

سنڌي ذات هنجن

رسول بخش پليجو

(چاپو پهريون آڪٽوبر، 1983 ع)

سنڌي ادبي پبلشنگ ايجنسي
ٿاڌي ٿانو، حيدرآباد سنڌ

سنڌي ذاتِ هنجن

سُرُ وِجايو سُرهُومِ، ڪوٽن ڪانيرن،
آڏيءَ رات اُٿي ڪري، دڏا دانهون ڪن،
سنڌي ذاتِ هنجن، مُنهن ڪوڙي موتي چُٽي.
(شاهه)

انتساب

نالي
پورهيت سانگين ۽ جهانگين
جي طرفدار ۽ خدمتگار
ساڻن توڙ تائين وفادار
باخبر، باشعور، باضمير ۽ باصلاحيت
اديب ۽ فنڪار ڪاهوڙين جي.

فهرست

4	محمد ابراهيم جويو	مهاڳ
9	’هوئج هوشيار! ترڪڻ آهي تڙ ۾‘	باب پهريون
22	خاص ادبي پڙي	باب ٻيو
32	دلين جو درد - نئين ڪوجنا؟	باب ٽيون
43	چا، ڏک رڳو تباه ڪندڙ آهن؟	باب چوٿون
52	’آٿيو آب اڪين ۾، ڏيهه ڪي ڏيڪارين ...‘	باب پنجون
64	خالص ادب جو ڍونگ	باب ڇهون
78	ادب تخليق ڪرڻ لاءِ رڳو احساس ۽ جذبا ڪافي آهن ڇا؟	باب ستون
90	ماضيءَ جو ادب	باب اٺون
100	دنيا ڪي ليڪا!	باب نائون
109	اڳوڻو ترقي پسند ادب	باب ڏهون
120	’هڻ ٿي فريدا! شادول ...‘	باب يارهون
126	نوان هيرا	باب ٻارهون
138	جهان ڪي ڏيو مبارڪون.... رسول بخش پليجو	گيت

مهاڳ

هيءُ ڪتاب، 'سنڌي ذات هنجن' ادب جي پرک جو هڪ ڪتاب آهي، جيڪو اسان جي سڄاڻ ساٿيءَ، اسان جي اڄ جي ادبي حالتن ۾ اسان لاءِ لکڻ مناسب سمجهيو آهي - ائين ئي جيئن هن 1960ع ڌاري 'انڌا اوندڙا ويڄ' اسان لاءِ لکيو هو.

هيءُ اسان جو بهادر ساٿي گذريل چئن سالن کان لاهور جي لڪپت جيل ۾ بند آهي، بيمار گذاري ٿو - پر اسان جي حالتن کان باخبر آهي، ۽ اسان لاءِ سوچي رهيو آهي. دراصل اتي هو اسان جي ئي ڏوهن جو ڪفارو ادا ڪري رهيو آهي - جيتوڻيڪ تازو پنهنجي شعور ۽ ارادي جي زندهه هجڻ جو جيڪو ثبوت اسان وٽان کيس مليو آهي، ان کيس بيحد خوش ڪيو هوندو.

پنهنجي هن پياري ساٿيءَ سان اسان جا اٺيڪ لاڳاپن جا ڏاڳا - رات جي اُپ ۾ سدا چمڪندڙ چنڊ ۽ تارن جا ڏاڳا، ڏينهن جي اوچل صبح جا ڏاڳا، اسان جي حال جا ڏاڳا - ڳنڍيل آهن، ۽ ڪو هڪ ڏاڳو به چڪجي ٿو، ٿوري ئي ڪا ان کي ساهه اچي ٿي، ته هن جو من ضرور اُتي لڙيو هوندو. پر خاص طرح اسان جي ٻولي، جيڪا اسان جو ساهه آهي ۽ جنهن سان اسان جو من جيئي ٿو، اها هن کي ۽ اسان کي (ان کان اسين باخبر هجون يا نه) هڪ گهڙي به جدا ٿيڻ نه ٿي ڏئي.

'ٻولي'، آواز - دانهن ۽ دانهن جو جواب - ٻوليءَ جا لفظ، ٻوليءَ جون ڳالهيون زندگيءَ جي وڏي وٽ آهن ۽ ان لاءِ وڏو آت آهن، بلڪ ماڻهن لاءِ ماڻهپي سان جيئن جو بنياد آهن. روسي اديب ترگنيف (83 - 1818ع) جنهن پنهنجي عمر جو سڄو اڌ عرصو ڪنهن طرح بي وطنيءَ ۾ گذاريو هو، پنهنجي روسي ٻوليءَ لاءِ هڪ موقعي تي چيو هو: "جڏهن به مان شڪ ۾ ويڙهجي وڃان ٿو، جڏهن به پنهنجي ملڪ تي ويچاريندي منهنجو من لڙجي ٿو، تڏهن او منهنجي عظيم سگهاري، سچار آزاد روسي ٻولي! تون ئي مون کي ڏي ڏين ٿي ۽ مون کي بچائين ٿي. جي تون نه هجين، ته پڪ ئي پڪ، جو ڪجهه منهنجي وطن تي وهي رهيو آهي، ان کي ڏسي، آءٌ هوند ڊهي، بنهه پت اچي پوان: پر ڪو ائين آخر ڪيئن ٿو مڃي

سگهي ته ههڙي عظيم ٻولي عظيم قوم کان گهٽ ڪنهن قوم کي مليل هوندي! اسين به پنهنجي ٻوليءَ لاءِ چئي سگهون ٿا ته اها اسان جو ڏي آهي، آت آهي، ۽ اسان جا شڪ ۽ نراسايون دور ڪري ٿي، ۽ جيڪا ٻولي اسان کي اڄ ’سندھي ذات هنجن‘ جهڙو نثر ڏيئي سگهي ٿي ۽ ان جهڙي پرک ڏيئي سگهي ٿي، اها ٻولي ڪيئن نه عظيم هوندي! ۽ نيٺ ائين ڪيئن ٿو ٿي سگهي ته ههڙي عظيم ٻولي عظيم قوم کان گهٽ ڪنهن قوم کي ملي هجي!

ترڪينيف جو لاش جڏهن ٽيهن سالن جي غريب الوطنيءَ کان پوءِ روس جي مٽيءَ ۾ پورجڻ لاءِ پئرس مان وڃي رهيو هو، تڏهن مشهور فرينچ اديب، فيلسوف ۽ تاريخ نويس، رينان، اٿي چيو هو: ”ترڪينيف کان وڌ دنيا ۾ اڄ ڪو شخص ڪونهي، جو هڪ پنهنجي سڄيءَ قوم جو ترجمان بنجي سگهيو هجي: هن جي وڏن جا ڪيئي خاموش نسل جيڪي صدين جي نند ۾ ٻڌل هئا، انهن کي به هن جي ذريعي آواز مليو آهي، ۽ اهي وري زنده ٿيا آهن.“ سچ پچ، ٻولي قومن جو آب حيات آهي — انساني روح جو سدا تازو، ڀريو ڀاڳيو، پاڪ چشمو، جنهن ۾ ماڻهو پنهنجو ماضي گڏ ڪري رکن ٿا، ۽ پنهنجي تمنائن جو، ڄاڻ جو، تجربي جو ۽ اڳ وڃڻ جو عڪس ڏسن ٿا. ۽ اهو سچو ڪم سندن سگهڙو اديب ۽ شاعر ڪن ٿا. ترڪينيف نثر نويس هو ۽ هم وقتي اديب هو. شعر جي دنيا ۾ اسين به پنهنجي تاريخ جي هڪ دور ۾ هڪ اهڙو محسن رکون ٿا — لطيف — جيڪو هڪ ئي سڳورو شخص اسان جو پورو ترجمان هو، ۽ پوءِ اسان کي ٻيا به ڪي شاعر پنهنجي پنهنجي دور جا ڪجهه ڪجهه ترجمان مليا: پر اسان جي نثر جي دنيا اڃا اهڙن ئي رڳو ڪجهه ڪجهه ترجمانن سان آباد آهي، ان کي اڃا ڪنهن دور جو هڪ ئي پورو ترجمان نه مليو آهي. اسان جي هن رهنما اديب ۽ نقاد ساٿيءَ، رسول بخش پليجي، ۾ اها ذات ۽ ڏانءُ هئا، جو هو ادب جي نثري صنف ۾ پنهنجي دور جو پورو ترجمان بنجي سگهي ها — پر افسوس، هن جي سياسي مصروفيتن هن کي اها فرصت نه ڏني.

هلندڙ صديءَ جي پوئين اڌ شروع ٿيڻ سان اسان جي ادبي دنيا ۾ هڪ تازه دم چرپر شروع ٿي، ۽ اسان جا قلمڪار شاعر ۽ اديب، ملڪي آزاديءَ جي مسئلن سان مڪاميل ٿيندي ئي، ۽ انهن جي پهرينءَ اجنبيت ۽ دهشت تي غالب پوندي ئي، پنهنجي وطن جون ڳالهيون ڪرڻ لڳا — پنهنجي ماڻهن جون، انهن جي غريبيءَ جون، انهن جي سياسي، اقتصادي ۽ ثقافتي حقن جون ۽ سندن روزمره جي مسئلن

جون ۽ ائين ڪجهه وقت ئي نه گذريو ته سندن حيرت جي حد نه رهي، جو مٿن تهنن ۽ بهتانن جا بند ٻڌڻ شروع ٿي ويا، ۽ ري گناه هو ڪافر بنجي ويا، غدار به ٿي ويا، ۽ ڪيئي قسم جا لقب مٿن لڳي ويا. ڳالهه ڪي ڪجهه گنائيندي، ڏٺائون ته اهي توڙيا مٿن اتان ٿي اٿيا، جتي جهالت هئي، بيجا عصبيت هئي ۽ هٿ ڌرمي هئي، ۽ وڏي ڳالهه ته جنهن پاسي دولت ۽ دولت جا ذريعا هئا ۽ اقتدار هو، ۽ انهن جو اونو هو، ۽ انهن تي ڏاڍو وڏو آڏار ۽ گهمندو هو. ترت ئي پوءِ خود منجهن به ڪي اهڙا نڪورا نوان اديب اسري ميدان تي آيا، جيڪي سامراجي پورپ جي انساني زوال کان متاثر 'جديدت' جا سڌا يا ان جي اثر ۾ آيل ڪجهه اهڙي اردو ادب ۽ ڪجهه هڪ ٻن ڀارت جي اهڙن سنڌي اديبن وسيلي، ايترا ته هڪدم عادي ۽ اصلي متوالا بنجي پيا، جو پنهنجي ادب جي محب وطن ۽ انسان دوست ڪردار کان لادعوا ٿي، 'بيزاريءَ ۽ فرار' جي مُود ۾ ادب ۾ 'ڳالهه' کي ڇڏي 'فن' جا دعويڊار ٿي پيا، ۽ ڪي ته اهم واد (Egotism) ۾ اچي، خاص طرح 'جسم جي پنٽ' (Cult of Body) کي 'جوانيءَ جي راه' (Way of Youth) سڏيندي، ڪي اهڙا سطحي ۽ سهل، ابتاءُ لائق 'فنيارا' پيش ڪرڻ لڳا، جو عصري ادب جي سرمايه پسند ۽ اقتدار پرست اصلوڪن عداوتين کي پنهنجي تهمت بازين ۽ بهتان تراشين لاءِ ويٺي ويٺي ڪافي گهڻو مواد ملندو رهيو — جيئن هاڻي به انهن کي وٺائڻ ملندو رهي ٿو. هن ڪتاب جي مصنف، اسان جي سُجاري اڳواڻ ساڻيءَ، جيئن سنڌي ادب جي پهرئين سڌي ۽ پڌري مخالف گروهه جي وار جو بروقت پنهنجيءَ جاندار تصنيف 'انڌا اونڌا ويڇ' ۾ تيز جواب ڏنو هو، تيئن هن پنهنجيءَ هن املهه تصنيف، 'سنڌي ذات هنجن' ۾ ان ٻئي، 'پنهنجن' جي ويس ۾ لڪل ۽ وڌيڪ خطرناڪ دشمن گروهه جي هاڻيڪاريءَ جو وقتائو جائزو ورتو آهي، جنهن لاءِ سچ ته سنڌي ادب سندس سڌا ٿورائو رهندو.

جيئن پراڻيءَ شيءِ جو پراڻو هجڻ ئي ان جي قدر جو ماڻ نه آهي، تيئن نئين شيءِ جو نئون هجڻ به ان جي چڱائيءَ جو دليل ڪونهي. نظرياتي طور اسان جا 'جديدي' دوست پاڻ به پنهنجيءَ ان 'جديدت' جي ڪنهن انساني وٽ يا قدر جا قائل نه آهن — بلڪ هو پنهنجي 'جديدي ادب' کي انسان ۽ انسان جي دنيا کان پري رکڻ ئي پنهنجو منصب سمجهن ٿا. اصل ۾ خود فن به هنن لاءِ ڪا اهميت ڪانه ٿو رکي — فن کي هو هڪ ڪيل، هڪ سانگُ ئي سمجهن ٿا، ۽ چون ٿا ته زندگي، جيڪا ڳنڀير ۽ ڳري آهي، ان سان فن کي ملائڻ ئي نه ڪپي، ڇو ته فن نرو

فن ئي رهڻ ڪپي. ائين هو زندگيءَ کان فن کي پري رکي، جيئن ادب کي تئين ان جي فن کي به پنهنجي انفرادي مرضيءَ ۽ ريچڪ جي تابع رکڻ چاهين ٿا، بلڪ ان لاءِ هو هر تسليم ٿيل ۽ پسند پيل ادبي ۽ فني معيار جي مذاق اڏائين ٿا، ۽ جديديت جي عشق ۾ ان لاءِ پنهنجي نفرت، بلڪ ڪراحت، جو اظهار ڪن ٿا. گليو گلايو هو چون ٿا ته هنن جي 'تخليق' مخصوص ماڻهن لاءِ، بلڪ سندن پنهنجي پاڻ لاءِ آهي — هنن کي ئي ان مان مسرت حاصل ڪرڻي آهي. ۽ ان لاءِ هنن جي اها ڪوشش ٿي رهي ته پنهنجي فنياري مان انساني دلچسپيءَ جي ڳالهين يا مسئلن کي جيئن پوءِ تين گهٽائيندا وڃن — ويندي سندن ادب ۾ سندن ٻولي به ماڻهن جي ٻولي نه رهي — تان جو باقي جيڪا سندن ڪاوش بچي سا خالص سندن 'فن' هجي، ۽ پوءِ اهو اهڙو فن هوندو، جو ان کي فقط فن جا خاص ڄاڻو، يعني آخري طور رڳو هو پاڻ ئي سمجهي سگهندا، ۽ ان مان سڄي جمالياتي مسرت ۽ پيو به جو ڪجهه ان ۾ باقي هجي سگهندو، سو اهي پاڻ ئي ان مان حاصل ڪري سگهندا!

هيءَ جديديت، 'جدت برائى جدت'، 'جدت پنهنجي ريچڪ ۽ رُونشي لاءِ'، ادب ۽ فن جو ائين جيڪو حشر ڪري ٿي، ان مان ڏسي سگهجي ٿو ته فائدو نيٺ ڪنهن کي آهي. جيڪڏهن ان مان انساني ڪارڻ، انسان کي بهتر انسان بنائڻ جو ڪارڻ، انساني سماج جي تبديليءَ جو ڪارڻ، سد نه ٿيو، ته باقي ان مان فقط هڪ ئي ڪارڻ سد ٿيندو يعني بيٺل ۽ موجود سماج جي خيريت ۽ سلامتي ۽ ان جو تحفظ. ۽ اهو ئي اسان جا هي، فقط ڏک ۽ نالي لاءِ، پاڻ کي 'نئين کان نوان' ترقي پسند چونڊڻ دوست چاهين ٿا — ڇو ته هو (عالمي توڙي ملڪي) ڪنهن به سطح (جي) انقلاب کان بچن ٿا ۽ کين ان کان نفرت آهي، جيڪو مٿن ذميداريون رکڻ چاهيندو، ۽ هو انساني مسئلن جي سلسلي ۾ ڪابه ذميداري قبولڻ لاءِ تيار نه آهن.

عالمي سطح تي، مغرب جو سامراج اڄ گليو گلايو انسان دشمن فسطائي راه تي بيٺو آهي ۽ ڪٿي به، ڪنهن به صورت ۾ انقلاب ٿو چاهي. دنيا جو هر سڪ ۽ چڱائي ۽ ان جي دولت جا سڀ وسيلا هو پاڻ لاءِ پسند ڪري ٿو، ۽ ان لاءِ هو جيئن سائنس کي تين ٻئي علم، ادب ۽ فن کي پنهنجي عوام ۽ پوئتي پيل محڪوم دنيا جي قومن ۽ عام انسانن جي خلاف استعمال ڪرڻ چاهي ٿو — سائنس کي هڪ دڙڪي طور يعني ان جي ڊيچاريندڙ ۽ ناس ڪندڙ حيثيت سان،

۽ علم ادب ۽ فن کي هڪ دلبي طور يعني انهن جي منفي ابلاغي حيثيت ۾. محڪوم ۽ پوئتي پيل دنيا ۾ هن سامراج جي 'گراهڪ' قومن جون حڪومتون ۽ اتان جا حڪمران طبقا - چاڪاڻ ته اهي به پنهنجي پنهنجي ملڪ جو هر سُڪ ۽ چڱائي ۽ ان جي دولت جا سڀ وسيلا پاڻ لاءِ پسند ڪن ٿا - مغرب جي ان انسان دشمن سامراجي منصوبي ۾ شريڪ آهن، ڇو ته ان ۾ اهي پنهنجي فوري خيريت ۽ سلامتي ڏسن ٿا. ادب ۽ فن ۾ 'جدت برائى جدت' جو رجحان انسان ۽ انسان جي مسئلن ڏانهن بي تعلقيءَ جو رجحان، ادب ۽ فن کي سندن ان منفي ابلاغي حيثيت ۾ عالمي سامراج لاءِ ۽ ان جي گراهڪ قومن جي حڪمران طبقن لاءِ انهيءَ دلبي طور استعمال ڪرڻ جي ڪوشش آهي. اهي جيڪي عالمي سامراج ۽ ان جي ملڪي حڪمران گروهن جي منصوبن کي ڄاڻن ٿا، ۽ انهن سان شامل نه آهن، سي هرگز پنهنجي ادب ۽ فن کي، جديديت جي چڪمي ۾ ائين دلبي طور استعمال نه ڪري سگهندا.

اسين پنهنجي محترم عزيز ساٿيءَ جا دلبي شڪرگذار آهيون، جو پاڻ اسان کي هيءَ وقتائتو ۽ اهم ڪتاب ڏنو اٿن. ادب ۽ فن ۾ جديديت جي فتنن لاءِ، جنهن جا مغرب جي سامراجي دنيا ۾ جتي ان جي اوسر ٿي، گهڻيئي دلڪش نالا ۽ گهڻيون ئي مٿي ڦير تاولون موجود آهن، ان سڀ لاءِ پاڻ اسان کي هن ڪتاب ۾ جيڪا تفصيلي ڄاڻ ۽ پرک جي ڪسوٽي ڏني اٿن، اها اسان لاءِ پنهنجي ادب کي وطن دوست، عوام پسند، انقلابي راه تي قائم رکڻ ۾ املهه رهبريءَ جو ڪم ڏيئي سگهندي - ۽ اها راه ئي اسان لاءِ پنهنجي ادب ۽ فن جي سچي ترقي پسند انساني راه آهي.

محمد ابراهيم جويو

حيدرآباد سنڌ

13 - 9 - 1983 ع

باب پهريون

هوشيار! ترڪڻ آهي تڙ ڀر! (شاهه)

سنڌي ادب مقدار توڙي اهميت جي خيال کان هن ملڪ جو ٻيو نمبر اهم ادب آهي. ملڪ جي غير سرڪاري عوامي زبانن مان ڪنهن به زبان جي ادب اهڙي ترقي نه ڪئي آهي جيتري سنڌي ادب. سنڌي ماڻهن جي سجاڳي ۽ واڌاري جي گهڻ طرفي جدوجهد ۾ سنڌي ادب جو هڪ خاص ڪردار رهيو آهي جيڪو سمورين ڪمزورين جي باوجود، پنهنجي حد اندر، نهايت اهم رهيو آهي.

دنيا جي ڪيترن ٻين اسرندڙ ادبن وانگر سنڌي ادب به هميشه طوفانن وچان اڳتي وڌيو آهي. ان کي وڪ وڪ تي اندروني توڙي ٻاهرين رڪاوٽن کي منهن ڏيڻو پيو آهي ۽ نت نون مسئلن کي حل ڪرڻو پيو آهي.

اڄ به سنڌي ادب هر طرح جي مسئلن ۾ گهيريل آهي. انهن جي حل نه ٿيڻ ڪري اهو ڪن ڳالهين ۾ اڳتي وڌڻ سان گڏوگڏ ڪيترين ٻين بنيادي ڳالهين ۾ پوئتي موٽ ڪائيندو رهيو آهي. انهن مسئلن مان ڪي ته ”اپ اکين پيو ڏسجي اگر سڄي ڇا ڪبو“ وانگر سڀڪنهن کي اکين اڳيان آهن ته ڪي وري اهڙا آهن جن کي چڱيءَ طرح کولي بيان ڪرڻ جي ضرورت آهي.

اٽڪل ويهه سال اڳ، 1960ع کان وٺي، اسان جي ادب جي خلاف هڪ زبردست طوفان اٿيو هو. هي طوفان سالن جا سال هليو هو ۽ اسان جي ادب جي زندگي ۽ بقا کي سخت خطري ۾ وجهي ڇڏيو هئائين. سنڌي ادب جي اسان سمورن گهڻگهرن ڪلهو ڪلهي ۾ ملائي سالن جا سال سنڌي ادب جي زندگي ۽ بچاءَ جي اها جنگ لڙي هئي ۽ ان طوفان جو ڪامياب مقابلو ڪيو هوسين. اهو طوفان مڪمل طرح نه ختم ٿيو. اهو موقعو ملڻ تي رڪي رڪي وري تيز ٿيندو آهي ۽ جيسيتائين موجوده نظام قائم آهي تيسيتائين سدائين وقت بوقت تيز ٿيندو رهندو. پر ان وقت اسان سندس بنيادي زور توڙي رکيو هو ۽ في الحال منجهس اڳوڻو دم ڪونهي. اها سنڌي ادب توڙي سنڌي ماڻهن جي شاندار سوپ هئي. ان جي ڪري سنڌي ادب لاءِ سنڌي ماڻهن جي بهتر خدمت ڪرڻ جي راهه سالن جي لاءِ صاف ٿي ويئي ۽ اهو ڪافي وڏيون پرانگهيون پري اڳتي وڌيو.

ڪجهه سالن کان، هند ۽ پاڪستان جو ادب هڪ زبردست عالمي ادب دشمن طوفان جي لپيٽ ۾ اچي ويو آهي. اهو مجموعي طور هندستان ۽ پاڪستان توڙي ٽين دنيا جي هن دور جي ادب کي هڪ نهايت غلط ۽ خطرناڪ واٽ ڏانهن ڌڪڻ ۾ ڪامياب ٿي ويو آهي، جنهن جي ڪري اهو مجموعي طور اڳتي وڌڻ بجاءِ پوئتي موٽ کائي رهيو آهي. هند ۽ سنڌ جي سنڌي ادب تي به ان طوفان جا نهايت برا اثر پيا آهن ۽ سالن جا سال اسان جو ادب اڳتي وڌڻ بجاءِ پوئتي موٽ کائيندو رهيو آهي. شڪر آهي ته هاڻ ڪجهه سٺا واءُ وريو آهي ۽ اسان جي اديبن، ادب دوستن ۽ پڙهندڙن ان طوفان خلاف جدوجهد ڪري ان کي جهڪو ڪيو آهي. پر ان جدوجهد ۾ اڃا گهراڻي ۽ وسعت نه آئي آهي. ان جا نظرياتي بنياد نه رکيا ويا آهن، ان ڪري مرض جون پاڙون نه پٽجي سگهيون آهن.

جيڪڏهن ان مسئلي ۽ اهڙن ڪن ٻين بنيادي مسئلن کان چڱي طرح واقف ٿي، انهن جا حل ڳولي نه ڪيا ويا ۽ انهن جي روشنيءَ ۾ مخالف طوفانن سان چيلهه ٻڌي مقابلو نه ڪيو ويو، ته اسان جو ادب هلي هلي نيٺ مجموعي طرح رجعت پرست، عوام دشمن ۽ سامراج پرست ادب به ٿي سگهي ٿو.

جنهن عالمي ادب دشمن طوفان سڄي دنيا جي ادب کي، هندستان ۽ پاڪستان سميت ٽين دنيا جي سمورن ملڪن جي ادبن کي، ۽ هند ۽ سنڌ جي سنڌي ادب کي وڪڙ ۾ ورتو آهي سو آهي هڪڙي پاسي مارڌاڙ واري جادوئي، ڪرامتي ۽ تاريخي ”ادب“ ۽ ٻئي پاسي نااميدي ۽ مايوسي ڦهلائيندڙ نام نهاد نئين يا جديد ادب جو عالمي ادب دشمن طوفان.

اسين هتي ان رجعت پرست ادب ۽ ان سان لاڳاپيل ڪجهه ادبي، فني ۽ عملي مسئلن جو جائزو وٺنداسين.

هيسيتائين هن قسم جا جائزا اڪثر نام نهاد ”طبقن کان بالاتر“، نقطه نظر کان ورتا ويندا رهيا آهن. هي جائزو اسين ان منافقيءَ کي رد ڪندي، دنيا جي عوام جي اڪثريت جي باخبر ۽ باشعور عالمي نقطه نگاه ۽ بيهڪ کي اختيار ڪندي، وٺڻ جي ڪوشش ڪنداسون.

عالمي ميدان جنگ

هر اخبار پڙهندڙ ۽ دنيا جي ٿوري گهڻي ڄاڻ رکندڙ ماڻهوءَ کي خبر آهي ته دنيا جي سامراج اڄ سڄي دنيا کي عوام خلاف جنگ جو ميدان بنائي ڇڏيو آهي. تعليمي

ادارن کان وٺي راند جي ميدانن ۽ ورزش جي آکاڙن تائين، ادبي ڪچهرين ۽ مشاعرن کان وٺي سٽي مارڪيٽن ۽ جواخانن تائين، فوجي پريڊ گرائونڊن ۽ بارڪن کان وٺي، مندرن، مسجدن ۽ ڪليسائن تائين، رٿن پٽن، ميدانن ۽ پهاڙن کان وٺي سمنڊ جي ترن ۽ خلائن جي ڏورانهين بلندين تائين، هو هر جاءِ، هر هنڌ کي پنهنجي جنگي اڏي ۾ تبديل ڪري رهيو آهي.

هن کي جيڪا به شيءِ نظر اچي ٿي تنهن کي هو هٿيار ڪري استعمال ڪرڻ جي ڪوشش ڪري ٿو. عام تباهيءَ جي ٻين پيانڪ ۽ لڳ ڪانڊاريندڙ بمن، راکيٽن ۽ شعاعن کان سواءِ هن اهڙيون قاتل گئسون ٺاهيون آهن جيڪي پکي پڪڻ، ماڻهو، جانور، وڻ ٽڻ، پوٽا، گاهه ۽ فصل، هر شيءِ تباهه ڪريو ڇڏين ٿيون. جيوڙا ٺاهيا اٿس جيڪي ملڪن ۾ هٿراديون اڻ ڏٺيون ۽ اڻ ٻڌيون خوفناڪ وبائون ٿا ڦهلائين. ٻيو ته ٺهيو، گگدام جانورن کي تربيت ڏيئي ڪائڻن قاتلن جو ڪم پيا وٺن. ٻلهڻين ۽ ٻين سامونڊي جانورن کي تربيت ڏني اٿن ته پاڻ سان ٻڌل تاريخي سميت وڃي پراون جهازن سان ٽڪرائين ۽ انهن کي غرق ڪن! جي ڪنهن کي ان خلاف دانهن ڪوڪ ڪرڻي هجي ته ڀلي وڃي مثل ٻلهڻ کي چالان ڪرائي!

پر عوام دشمنن جي رڳو مارڻ ڪونه ماريو آهي. گهڻو ماريو ته سندن منجهانئڻ ئي آهي. گهڻي ۾ گهڻا گهوت مونجهارن جا ماريل ۽ گمراهين جا گهايل ٿي هوندا آهن. تڏهن مارڻيءَ به چيو آهي:

مارن منجهه مياس، نه ته ماڙين ماريس ڪينڪي (شاهه)

هيسيتائين ڪوبه عوام دشمن، سموري عوام کي ماري چٽ ڪري، پورو پئي ڪونه سگهيو آهي. ان ڪري عوام دشمنن جو ڳجهو نعرو آهي ”عوام کي مارڻ سان گڏ منجهايو، برغلايو ۽ مت مان ڪيو! اول کين منجهايو، برغلايو ۽ مت مان ڪيو، ۽ پوءِ فقط انهن کي ماريو جيڪي منجهانئڻ سان مري نه سگهن.“

ماڻهن جي ذهنن ۽ دلين ۾ بهتر زندگيءَ جي آس ۽ اميد ٿي نه سرجي، سندن دماغن ۾ سندن زندگين کي زهر بنائيندڙ سان مقابلي جو خيال ٿي پيدا ٿي نه سگهي ۽ جي پيدا ٿئي ته اسرندي ٿي ختم ٿي وڃي، ان لاءِ هنن ماڻهن جي ذهنن ۽ روحن، احساسن ۽ جذبن ۽ سوچن ۽ نظرين کي ڪوڙهيو ڪري ڇڏڻ واسطي، ڪئين ذهني ۽ روحاني وبائي مرض، ۽ وچڙندڙ بيماريون هٿراديون تيار ڪرائي، سڄي دنيا ۾ پکيڙي ڇڏيون آهن. هنن پنهنجي ثقافتي هٿيارن جي فئڪٽرين ۾ هٿرادا ”علم“ ۽ ”سائنسون“

تيار ڪرايون آهن، ويندي هٿاڏا سامراج پرست ”مذهبي“ فرقا ۽ ”مذهب“ به تيار ڪرائي دنيا ۾ ڦهلائي ڇڏيا اٿن. دنيا جي ڄاتل سڃاتل قديم مذهبن جون به، هنن پنهنجيون نيون نڪوريون هٿاڏيون سامراجي تشريحو ۽ تفسير تيار ڪرائي ڇڏيا آهن.

نئون عالمي زيارتگاهه!

وچ مشرق (فلسطين کان وٺي عربن تائين وغيره) دنيا جي ڪئين مذهبن جو پينگهو سڏيو وڃي ٿو. پر جيترا ”مذهبي“ فرقا ۽ خود ڪي بلڪل نوان ”مذهب“ عالمي سامراج گذريل ٿورڙي عرصي ۾ تيار ڪرايا آهن، تن جي مقابلي ۾ وچ مشرق ڄڻ ڪجهه به ڪونه ڪيو آهي. جيترو صدق اوچتو ئي اوچتو آمريڪي ۽ يورپي ارب پتي سرمائيدارن ۽ خاص ڪري سي - آء - اي کاتي جي عملدارن کي دنيا جي سڀني ڀُراڻن ۽ نون مذهبن لاءِ ٿي پيو آهي سو جيڪڏهن واقعي سچو هجي ها ته جيڪر ڪو سرمائيدار يا سي - آء - اي وارو ڪليسائين، سناگاڱن، مندرن ۽ مسجدن کان ٻاهر مشڪل لپي ها. سڀ رات ڏينهن يا ته انهن عبادتخانن جي اندر عبادت ۾ مشغول نظر اچن ها يا وري منجهانئن هڪڙا انگ ڀيوت ٿيا، ڪنهن اوچي پهڙ جي چوٽيءَ تي هڪ تنگ تي بيهي تپاسيائون ڪندا نظر اچن ها، ته ٻيا غارن ۽ چُرُن ۾ رياضتون ڪندا لپن ها. هڪڙا سر روزا اڌ ڪارڪ تي کوليندا وتن ها ته ٻيا خانقاهن ۾ چاليها ڪيندا يا ڪوهن ۾ اونڌا لٽڪندا نظر اچن ها.

سڄي دنيا جي پادرين، پنڊتن، يهودي ربيئن، بوڌي پڪشوئن ۽ دنيا پرست عالمن سڳورن ۽ ٻين اهڙي قسم جي پلارن بزرگن جون ڳاڻيٽي کان ٻاهر جنسون سال ۾ ڪيئي ڀيرا ولرن جا ولر ۽ قافلن جا قافلا ڪريو، ڪن ولايتن کان ڪهيو اچيو فيض جي چشمن مان سيراب ٿيڻ لاءِ آمريڪا ولايت جي ڪينجهر جي ڪنڌين تي ڪنا ٿين.

هلو هلو ڪاڪ تڙين، جتي نينهن اچل،
نڪا جهل نه پل، سپڪو پسي پرينءَ کي.

وارو ڪم لڳو پيو آهي. هر ملڪ جي اهڙن پلارن جي هڪڙي تنگ ڳوٺ آهي ته ٻي هتي. ڪي بزرگ ته پنڊن ۽ رولڙن کان بچڻ لاءِ، مورڳو ٻارين ٻچين لڏي پلاڻي اچي هن نئين پلاري ولايت ۾ راڄ ڳوٺ ٻڌي وينا آهن. اهڙيءَ ريت اڄ هي ملڪ هڪڙي اهڙي بين المذهبي زيارتگاهه بنجي ويئي آهي، جنهن جو مثال تاريخ ۾ نٿو ملي. مڪي ۽ مديني شريف ڪاشي، روم ۽ بيت المقدس ۾ فقط ڪنهن هڪڙي يا وڌ ۾ وڌ ٻن مذهبن

جا زيارتي گڏ ٿين ٿا. پر هت ته دنيا جي سمورن مذهبن جا خاص ڀلارا بزرگ، جن جي مٿان نر پڪي پيو هڪلجي ۽ جيڪي هونئن هڪٻئي جي مذهب جو نالو ٻڌي مرڻ مارائڻ لاءِ تيار ٿي وڃن ٿا ۽ هڪٻئي جي مذهبن خلاف ڪئين الماڙيون ڪتابن جون ڀريو وينا آهن ۽ زباني چرا ۽ ڪات کڻيو هلندا وتن، سي هتي پهچڻ سان شينهن ٻڪريءَ وانگر هڪڙي ئي گهات تي فيض ۽ برڪت جا پاڻي پين ٿا. مجال آهي جو ڪو ڪنهن کي الف مان ب به ڪڍي چئي! اهڙيءَ ريت سامراجي امريڪا اڄ نه رڳو بين الاقوامي پر بين المذهبي زيارتگاهه (Holiest of Holy Places) بنجي چڪو آهي.

هي جو روز اخبارن ۾ پڙهندا اچون ته اڄ فلاڻي هنڌ مذهبي دنگا فساد ۽ ڪوس ٿيا، هيترا ڦٽيا، هيترا مئا، اڄ فلاڻي سامراج دشمن حڪومت جو تختو اونڌو ٿيو، اڄ فلاڻي ليڊر جو ڪم لهي ويو، سو رڳو ائين پاڻمرادو ته ڪونه ٿو ٿئي! ان ۾ ٻين ڳالهين سان گڏ انهن ڀلارن بزرگن جون ڪجهه دعائون، ڪجهه ڪرامتون ۽ ڪجهه هت جون صفايون به شامل هونديون آهن.

ثقافتني هٿيار

جنگ ۾ هر قسم جا هٿيار ڪپن. جن ماڻهن تي اهڙن ڀلارن بزرگن جو ڦيٽو ڇٽو به نه ٿو هلي سگهي، تن لاءِ وري ٻيون قسمين قسمين نشي آور پڙيون آهن جن جو ڪم به آهي ماڻهن کي عقل ۽ هوش مان ڪڍي ڇڏڻ. عقل ۽ هوش ويو ته باقي ڇا رهيو؟ لڪ فوجن جي سورهيه سڀ سالار کي نند جي گوري ڏيئي پوءِ پل تي ڪپڙا به لاهي ونوس! ڪنهن ارسطو ۽ بوعلهي سينا ۽ انيسٽائين جهڙي ڪي آفيم جي پنڪيءَ ۾ وجهي ڇڏيو. سڀ وڃائون وسري ويندس! ٻڪي جو ڪوڙو به ڪونه ٻڌائي سگهندو!

جاسوسي، جنس پرستي، جادوئي، ڪرامتي ۽ وحشي مارا ماريءَ وارو سامراجي ادب ۽ فن ماڻهن جي ذهنن ۽ دماغن کي مڏو ۽ موڳو ڪري، سندن قدرتي طرح صحتمند احساسن ۽ جذبن کي باد فرنگ ۽ ڪوڙهه لڳائي، ماڻهوءَ کي روحاني طرح پنڪي خور، موالي ۽ هڀي ڪريو يا ٻنهي پڙن مان ٻاهر ڪڍيو ڇڏي يا بي حس ۽ بي رحم، جهنگ جو ڇٽو مرون بنايو ڇڏي.

”ادبي“ ڊائجيسٽون

پنڪيون ڏيندڙ، ڪوڙهڻي ۽ باد فرنگي ادب کي وبا وانگر سڄي جهان ۾ ڦهلائڻ ۾ ”ادبي“ ڊائجيسٽون سڀ کان اثرائتو وسيلو ثابت ٿيون آهن. انهن ۾ ٻن چئن عوام جي

پلي جي سنين لکيتن جي آڙ ۾، ڪنڊ چڙهيل زهريلو مال هلايو ويندو آهي. دنيا ۾ انگريزي ريڊرس ڊائجيسٽ کان وڌيڪ مشهور ۽ مقبول ڊائجيسٽ ٻي ڪانهي. ان ۾ ڪن تمام سٺن ڪارائتن ۽ خوبصورت مضمونن جي آڙ ۾ نهايت بي حياتيءَ ۽ بي شرميءَ سان سامراج پاران زهريلي ۽ چٽي عوام دشمن پروپيگنڊا ڪئي ويندي آهي. عوام جي قاتل دشمنن ۽ غدارن کي سندن محسنن ۽ هيرو ڪري پيش ڪيو ويندو آهي ۽ حقيقي محسنن ۽ هيرو کي بدمعاش، مجرم ۽ پاڳل ڪري پيش ڪيو ويندو آهي. هر ٽئين چوٿين پرچي ۾ سامراجي موت جي واپارين يعني عام تباهيءَ جا هٿيار تيار ڪري، هٿرادا جنگيون جهيڙا ڪرائي، ملڪن کي پاڻ ۾ ويڙهائي، پنهنجي هٿيارن جو وڪرو وڌائي، ارب پدم ڊالر پيدا ڪندڙ ڪارخانيدارن ۽ واپارين پاران هڪڙو اهڙو مضمون ضرور شايع ٿيندو ته ”جنگ سر تي بيٺي آهي، پاڻ وٽ هٿيار ذات ڪونهي. بجيٽ سڄي فضول ڪمن تي يعني تعليم، صحت، سماجي بهبود تي خرچ ٿي ويئي ۽ بڪيا ڪائي ويا! ملڪ خطري ۾ آهي. مغربي تهذيب آخري پساهن تي آهي! ٻيا فضول خرچ هڪدم بند ڪري جنگ لاءِ تيار ٿي وٺو! فوج وڌايو، هٿيارن جا زبردست نوان آرڊر ڏيو!“

في سبيل الله شاهدي

هر ملڪ ۾ سامراج جا ”مشهور معروف“ اديب، صحافي، دانشور ۽ محقق وغيره ڌاريل آهن ۽ ڪئين ”مشهور معروف“ رسالا ۽ ڊائجيسٽون ڪڍايل آهن. پنهنجي ڪوڙي پروپيگنڊا کي سڄو ثابت ڪرڻ لاءِ ”چانڊيا چور شباڻي شاهد“ واري ڳالهه وانگر سامراج جا هندستان ۾ ڌاريل پالتو، ”مشهور معروف“ اديب، صحافي ۽ رسالا ۽ ڊائجيسٽون وغيره، مصر جي ”مشهور معروف“ سامراجي چاڙتن، اديبن، صحافين، رسالن ۽ ڊائجيسٽن جي شاهدي واريندا ۽ سندن حوالا ڏيندا. اهي وري پاڪستان وارن جي واريندا ۽ اهي جرمنيءَ وارن جي واريندا. دنيا ۾ ڏيڍ سؤ کان مٿي ملڪ آهن، انهن مان ڪنهن به ملڪ جا سامراجي، پالتو ”اديب، دانشور ۽ عالم“ ڪنهن ٻئي ملڪ جي پالتوئن جي شاهدي وجهن ۽ حوالا ڏين ته وس وارا آهن. شاهدي اها ملندي جيڪا موت جي واپارين، سندن سي - آءِ - اي جي ڳالهه کي سڄو ڪندي. تر جو به فرق ڪونه پوندو.

جاسوسي ڪهاڻيون

ڪارنل وولرچ ۽ ٻئي اهڙي هڪ اڌ جاسوسي ڪهاڻيڪار جي ڪهاڻين کي ڇڏي باقي ٻيو سمورو سرمايه دار جاسوسي ادب ماڻهوءَ جو ماڻهوءَ مان پروسو ڪڍيو ڇڏي.

دنيا جي عوام جون وڏي ۾ وڏيون ضرورتون آهن هڪٻئي سان همدردي ۽ پيار، هڪٻئي تي پروسو، پاڻ ۾ ٻڌي ۽ تنظيم. جي جاسوسي ڪهاڻين واري ڳالهه سچي آهي ۽ اڪثر ماڻهو واقعي ايتري قدر نيچ، پئسي جا پٽ آهن جو ٻٽن هزارن لاءِ سڳيءَ ماءُ جو ڪنڌ لاهيندي دير نه ڪندا ته پوءِ عام ماڻهن جي پاڻ ۾ گڏجڻ، هڪٻئي جو حال پائي ۽ همدردي ٿيڻ، ٻڌي ڪرڻ ۽ تنظيم ٺاهڻ، سچي عمر پنهنجي قول تي پورو ۽ وفادار رهڻ ۽ گڏجي سر جون سٽون ڏيڻ جو سوال ئي ڪيئن ٿو پيدا ٿي سگهي؟ سامراج کي ڪيئي ئي اها ڳالهه ته عوام تي اهو عام تاثر هجي ته ”پاڻ ۾ ٻڌيون وري ڇا جون؟! سپ ماڻهو بي ايمان، دوکيباز، چور، ڌاڙيل ۽ رهزن آهن. آءُ ڇو پوئتي رهان؟“ هي ڪهاڻيون اهو به اثر ٿيون ويهارين ته ”غريب ماڻهو وري ڇا جا مظلوم ۽ اشراف آهن؟ اشراف ۽ مظلوم ته ويچارا ڪروڙپتي، ارب پتي سينيون ۽ سينيائون آهن جيڪي پگهر جي پورهئي مان محل ماڙيون اڏائين ٿا ۽ هيرا جواهر خريد ڪري رڪن ٿا جن کي غريب ماڻهو هر وقت تازيندا ۽ چورائيندا رهن ٿا.“ اهو به سبق ٿو ملي ته حاڪم طبقن جي چاڙهي پوليس ۽ سندن عدالتي نظام اجايا، رحمدل ۽ نرم دل آهن. انهن هڻي بکين بدمعاشن جو دماغ خراب ڪري ڇڏيو آهي ۽ کين ڏاڍي مشڪل سان ڪا ٿوري گهڻي سيڪٽ مس ٿي ملي. هجي ڪو ملڪ ۾ مڙس ماڻهو جو ڏکويل سڀني ۽ سينيائين کي حرام خور ۽ مجرم غريب ماڻهن کان بچائي دعا ڪئي!

ڪي سمجهو ماڻهو به سوچيندا هوندا تي امريڪا ۽ يورپ سامراجي ملڪ آهن. اتي برابر اڪثر ماڻهو اهڙا ئي بدمعاش هوندا. پر اتي رڳو سامراجي سينيون نه پر عوام به رهي ٿو. مظلوم به رهن ٿا. سنا ۽ اشراف ماڻهو به رهن ٿا. اتي جي عام ماڻهن ۾، پنهنجين خاص حالتن مطابق، خامين سان گڏ خوبيون به آهن. اتي به ظالمن سان گڏ ظلم سان مقابلو ڪري هڪ نئون جهان اڏڻ وارا ماڻهو موجود آهن. سرمايه دار سامراجي جاسوسي ڪهاڻيون جيڪو امريڪي ۽ يورپي عوام جو نقشو چٽين ٿيون سو مجموعي طور سراسر ڪوڙو، گمراه ڪندڙ ۽ بي ايمانيءَ وارو آهي.

جادو! اسرار! ڪرامتون!

پنهنجي حالتن کي بدلائڻ بابت سوچيندو ۽ ان لاءِ جاکوڙ ۽ ويڙهه ڪندو اهو، جنهن جا پير پٽ تي هجن ۽ دماغ جاءِ تي هجي. جادو ۽ اسرار جون ڪهاڻيون ماڻهوءَ جا پير ڌرتيءَ تان کڻيو ڇڏين ۽ دماغ کي بولائون ڪارايو ڇڏين. هو سڄو ڏينهن پيو سوچيندو ته ”ڇا جا پڙهڻ، ڇا جا پورهيا، ڇا جا ڪشالا، ڇا جا گهر گهات؟! قسمت ياوري

ڪري ته بس رڳو ڪو پراڻو ڏيئو يا لالئين اهڙو هت چڙهي وڃي جنهن ۾ ڪو جن وينل هجي! پوءِ ته پئون ٻارهن! سڀ سڻايون! نه ته وري گس هلندي ڪا اهڙي مومل ملي وڃي جا ڏسندي ئي رڙ ڪري جهٽيو وڃي! چي ”توڪي ته مون الائي ڪيترن جنمن کان الائي ڪهڙين ڪهڙين دنياڻن ۾ پئي ڳوليو! تون هتي وينو آهين!“ هڪدم ٻڪ وجهي کڻي وڃي ڪنهن ٻي زماني ۽ ٻيءَ دنيا ۾ رسائي. پوءِ ته مزا ئي مزا!

ماراماريءَ وارو ”ادب“

ماراماريءَ وارو ادب عوام کي بي رحمي، سفاڪي ۽ وحشانيت سيڪاري ٿو ۽ کيس اهڙو وحشي درندو بنائڻ گهري ٿو جو منجهانئس پنهنجي پرائي جي ساڃاهه ئي نڪري وڃي ۽ جيڪو سامهون اچيس تنهنجي نڙي وڍي رکي. اهڙي انساني ”مال“ مان سامراج کي عوام خلاف ڪارائتا ڪرائي جا قاتل، جاسوس ۽ ايجنٽ ملن ٿا، جيڪي چند ڏوڪڙن عيوض پنهنجي وطن جي عوام خلاف توڙي دنيا جي عوام خلاف ڪهڙو به غداريءَ، درندگيءَ ۽ شيطاني وارو جرم ڪرڻ لاءِ تيار ٿي وڃن ٿا.

ڪرامتي ”ادب“

ڪرامتي ادب ۽ جادوئي اسراري ادب جو پاءُ آهي. پير جي هڪڙي شوڪاري يا تعويد سان ئي لڏڻ ڪنوار ملي وڃي ۽ سڀ مشڪل آسان ٿي وڃي ته ماڻهو ٻيا جوڳ چو پڄائي؟

ڪرامت باز ليکڪ ڪرامتن بيان ڪرڻ ۾ اهڙيون اهڙيون ٻائونڊريون ۽ چڪا ٿا هڻن جو عمران خان ۽ دنيس لئيءَ پاران پنهنجي گهر وهن! ڪي نه ڪي ماڻهو ضرور انهيءَ سوچ ۾ به پئجي سگهن ٿا ته ”جي اهو حساب آهي ته دنيا جون حڪومتون ڏاڍيون ڪي پورڙيون آهن جو ايڏا ڪروڙ ۽ ارب خرچي هيڏا سارا هٿيار ۽ فوجون گڏ پيون ڪن ۽ ملڪ جي اقتصادي حالت کي ٽيڪ ڏيارڻ لاءِ هيڏا سارا پاپرا پيون پٿين! دنيا ۾ هروڀرو اهڙي صفا سچ به ڪانه هوندي! هي جو هيڏو سارو جهان پيو هلي سو به ڪن جي ڪري ته هلندو هوندو! انهن خاسارن جي بدران چو نه ٿيون ڪنهن ڪاني ڪرامت واري کي ڪتان ڳولي هت ڪن، جيڪو هڪڙي ئي شوڪاري سان دشمن جا راکيٽ ۽ بم پيسر ڪري ڇڏي ۽ ٻن چئن تعويدن سان، ڏڪار دور ڪري، فصل پلا ڪري، پيداوار وڌائي ۽ غيرملڪي واپار ۾ ڪوٽ پوري ڪري ملڪ جو ٻيڙو تاري ڇڏي!“

”تاريخي“ ڪهاڻيون

ادب جي روپ ۾ سامراجي پروپيگنڊا جي زهر جو بيو قسم آهي تاريخي ڪهاڻيون.

هر نئون قورو ۽ ظالم حاڪم طبقو يا ٽولو پهريائين عوام جي مدد سان اڳئين حاڪم طبقي سان مقابلو ڪري ان جو تختو اٽلائي ٿو. پوءِ ڪم نڪرڻ کان پوءِ عوام سان ڪيل وعدن کي پاڻي ڏيڻ بدران اهو پنهنجي دشمنن يعني اڳوڻن حاڪم طبقن ۽ ٽولن سان سمجهوتو ڪري، انهن کي پنهنجو چوٽو پائيوار بنائي، انهن سان گڏجي پنهنجي مددگار عوام کي ڪچلي ٿو. دنيا جي هر ملڪ جي جاگيردارن پهريائين عوام سان گڏجي غلام دارن جو تختو اونڌو ڪيو. پوءِ هنن عوام سان ڌوڪو ڪري، شڪست کاڌل غلام دارن سان ٺاه ڪري، ساڻن سازباز ڪري، پنهنجي مددگار اسرندڙ عوام کي ڪچلي ڇڏيائون.

تاريخي مها زنت

18 ۽ 19 صديءَ ۾ جڏهن سرمايه داري اڃا اسري رهي هئي ۽ نئون جوپن هوس، تڏهن ان، مردار جاگيرداريءَ جي لعنتي نظام تي، هر ميدان ۾ زبردست ۽ قاتلانہ حملا ڪيا ۽ ان جي بنيادن ۾ زلزلا وجهي ڇڏيا. پر هاڻ هن صديءَ ۾ جڏهن سرمايه داري پاڻ آدم خور پوڙهي پانپ ٿي ويئي آهي تڏهن ”چنڊو چنڊي کي سو ڪوهن تي ڳولي لهي“ واريءَ ڳالهه وانگر هن جا جاگيرداريءَ جي مرڻ ڪنڌيءَ تي پهتل ڏاڻڻ کي پنهنجو ننڍو پائيوار بنايو آهي ۽ ان کي رت جون بوتلون چاڙهي، منجهس ڪجهه نئون ساهه وجهي، کيس نئين سر عوام جي خلاف استعمال ڪرڻ لڳي آهي. سامراج جي سرپرستيءَ ۽ مدد سان، هر ملڪ جا جاگيردار پرست، عوام دشمن، جاگيردار ثقافت جي بدبودار لاشن کي قبرن ما کوٽي، ڪڍي، کين ٽيڪون ڏيئي، ويهاري، سندن ڳڻ ڳائي ۽ کين جيئرو پير ڪري پوڄرائي رهيا آهن. جاگيردار طبقي جا ڪئين نئين دور جا ادبي پت ۽ مگڻهار دهل ڳچين ۾ وجهيو، رسالن، ڪتابن، ريڊين، ٽي وين ۽ فلمن ۾ سرمائيداري نظام کان سوين دفعا بدتر بچڙي ۽ بيهودي جاگيرداري نظام جا، جاگيردار طبقي جا ۽ اميرن، امرائن، بادشاهن ۽ ٻئي جاگيردار طبقي جي فردن جا هٿرادا ۽ ڪوڙا ڪارناما بيان ڪريو، کين ڌرتيءَ جا سوڍا پت ڪريو پيا ڳائين وڃائين. انهن هٿرادن ۽ ڪوڙن قصن کي ”تاريخي“ ڪهاڻيون ۽ ”تاريخي“ ناول ڪري سڏيو ويندو آهي.

ڌرتيءَ جي هڪڙي ڪوڙيءَ تان ڪوڙي لتبت

هن ڌرتي جي اڪثر بنيادي کان بنيادي ڳالهين بابت جيڪي ڪوڙين کان ڪوڙيون لکيتون موجود آهن، تن ۾ هڪڙي ڪوڙين کان ڪوڙي لکيت اها آهي، جنهن کي اسين ”تاريخ“ سڏيون ٿا. هن ۾ ڏينهن کي رات ۽ رات کي ڏينهن ڪري ڏيکاريو ويو آهي. ظالم کي مظلوم ۽ مظلوم کي ظالم ڪري سڏيو ويو آهي. ڦوروئن ۽ ڏاڙيلن کي سخي ۽ ڏاتار ڪوٺيو ويو آهي. الله جي مخلوق لاءِ قيامتون برپا ڪندڙ وحشي درندن کي سلطان، عادل ۽ الله جو پاڇو سڏيو ويو آهي ۽ پنهنجيون جانيون، مال، لڄون بچائڻ جي ڪوشش ڪندڙن کي گس تان تڙيل، نافرمان ۽ باغي سڏيو ويو آهي. جاهل ۽ بيهودن غنڊن کي روشن ضمير ۽ دانائيءَ جو سمنڊ ڪوٺيو ويو آهي ۽ دانائن کي ڪل تڙيل ۽ پاڳل سڏيو ويو آهي. هڪڙو ڪمينو ۽ لوفر بدمعاش ڏهه ٻيا پاڻ جهڙا بدمعاش، ڪمينا ۽ لوفر ساڻ وٺي، ڪنهن جون پڪريون ۽ ريون ڦري ٿو، ڪنهن جي ڪري کي باهه ٿو ڏئي، ڪنهن جي ڏيءَ يا زال کڻي ٿو يا ڪنهن کي ماري وجهي ٿو ته سماج ان کي چور، ڦورو ۽ ڏاڙيل سڏي ٿو ۽ ان کي سوريءَ تي چاڙهڻ کي مناسب سزا نهرائي ٿو. پر جي ٻيو رولاڪ لوفر ۽ بدمعاش رهڙن پاڻ سان پنجاهه هزار يا لک ٻيا پاڻ جهڙا رولاڪ لوفر ۽ بدمعاش رهڙن وٺي، مسڪين ماڻهن جون لک ريون پڪريون ۽ اٺ گهوڙا ڦري ٿو، ڳوٺن جا ڳوٺ ۽ شهرن جا شهر ۽ ملڪن جا ملڪ ساڙي رک ڪري ڇڏي ٿو، هزارين لکين ماڻهو ري گناهه قتل ڪري ڇڏي ٿو، ماڻهن جون هزارين لکين نياڻيون ۽ لڄون پڇائي کڻي وڃي انهن جي پاڻ به لڄالت ڪري ٿو ۽ ٻين لوفرن ۽ بدمعاشن هتان به سندن لڄالت ڪرائي ٿو ۽ ان کان پوءِ انهن کي ڍورن وانگر بازارين ۾ تين وال ڪري ٿو، ته جعلي تاريخ ان کي مهاڀلي، مهاراج، اڏيراج، امير، غازي، سلطان، بادشاهه، شهنشاھ، ظل الله، قيصر ڪسري، محافظ دين و الملت Defender of the faith جي لقبن جا هار پهرائي، آفرينون ڏئي ۽ سندس انهيءَ انسانيت سوز ڏوهن کي ”فتح“ ۽ ”ڪشورڪشائيءَ“ جو لقب ڏيئي، انهن پيانڪ بين الاقوامي ڏوهن کي قابلِ فخر ڪارناما نهرائي ٿي.

ان ڳالهه جو بنيادي سبب اهو آهي، جو دنيا جي تاريخ ذري گهٽ سڄي جي سڄي يا ته حاڪم طبقن جي ٽڪريل چاڙتن طرفان لکي ويئي آهي جيڪي حاڪم طبقي منجهان يا ان جي رحم ڪرم تي هئا، ۽ ڪيڏو به چاهين ها ۽ سماج ۽ تاريخ بابت پوري ڄاڻ ۽ سمجهه به رکن ها (جيڪا ڳالهه گذريل دورن ۾ سماجي سائنس جي موجود نه هئڻ

جي ڪري ناممڪن هئي) ته به انساني سماج ۽ تاريخ جون بنيادي حقيقتون بنيادي طرح سڄي نموني لکي نه ٿي سگهيا.

سندي تاريخ جا ماخذ

پري وڃڻ جي ضرورت ڪانهي. رڳو سندي تاريخ جي بنيادي ماخذن جهڙوڪ چچ نامي، تاريخ معصومي، تاريخ طاهري، ترخان نامي، مظهر شاهجهاني، نوائي معارڪ وغيره جي لکندڙن کي وٺو، جن مان پهرئين کان سواءِ ٻيا سڀ سنڌ جا رهندڙ ”سندي“ هئا. سندن لکيل ”تاريخن“ کي پڙهي فيصلو ڪريو ته جنهن ملڪ جي تاريخ پئي لکيائون تنهن جي ماڻهن جا سڄڻ هئا يا انهن کي ڦريندڙ ماريندڙ سامراجين جا ٻولڙيا ۽ ڍنڍورچي؟

ٻجهي تاريخ

دنيا جي عوام جي باشعور نقطي نگاه کان اڃا دنيا جي مفصل ۽ مستند تاريخ ڪانه لکي ويئي آهي. پاڻ کي دنيا جي اڳوڻي تاريخ ۾ شايد فقط هڪڙو اهڙو ڪتاب ملندو جنهن جي لکندڙ پنهنجي دور جي جابر حڪمرانن بابت، پنهنجي ذاتي جاڳ ۽ طبقاتي سوچ ۽ سمجهه آهر، ڪنهن به ”يعني“، ”مگر“، ”چونڪ“، ”چنانچه“ کان سواءِ، سندن اهڙو ڪچو چنو ڪولي ڪٿي سڄيءَ دنيا اڳيان رکيو آهي، جنهن جو مثال روءِ زمين تي اڄ تائين مشڪل ملي. اهو ماڻهو پنهنجو داستان ڪجهه هن قسم جي لفظن ۾ شروع ٿو ڪري: ”مون اڳ فلاڻا فلاڻا تاريخي ڪتاب لکيا آهن، انهن ۾ شهنشاه ۽ ملڪءِ عالم جي حڪومت ۽ سندن ذاتي خوبين جو مفصل ذڪر ڪيو اٿم. انهن تاريخن جو لفظ لفظ ڪوڙو آهي. اهي تعريفون بي ايمانيءَ واريون آهن. منهنجو ضمير مون تي ملامت ٿو ڪري. هاڻي پڄي اچي هتي هڪڙي تهه خاني ۾ لکي، هيءَ تاريخ لکان ٿو جنهن ۾ لفظ لفظ سچ لکندس.... هي ستون به ويٺو لکان ۽ ڏڪان به پيو ته متان پوليس ڇاپو نه اچي هڻي....“

ان تاريخ جو انگريزي ترجمو ڇپيل آهي. ان جو نالو آهي ڳجهي تاريخ (Secret History) ان جو لکندڙ هڪ يوناني مورخ آهي، جنهن جو نالو آهي پروڪوپيس (Procopius) هن اها تاريخ 14 صديون اڳ قسطنطينيه جي هاڪاري رومي شهنشاه جستنين جنهن کي عيسائي ذري گهٽ وليءَ جو درجو ڏيندا آهن، تنهن ۽ سندس ملڪ ٿيوڊورا (Theodora) جي عقل چرخ ڪندڙ شيطاني ڪارنامن جي باري ۾ لکي آهي. پنجاب ۾ چوندا آهن ته

”جنهن لاهور نه ڏٺو سو چڻ ته ڄاڻوئي ڪونه.“ سو ان ڳالهه وانگر جنهن پروڪوپيس جي ڳجهي تاريخ نه پڙهي تنهن به، چئبو، ياعمر بنان ملاوت واري، حال سارو اصلي، تاريخي چيز جو چشڪو نه ورتو.

جيڪڏهن سموري تاريخ ”ڳجهي تاريخ“ وانگر لکيل هجي ها ته پوءِ جيڪر خلفاء راشدين، خليفه عمر بن عبدالعزيز ۽ ٻين اهڙن ڳاڻ ڳڻين، اڻ لپ ۽ بي مثال حاڪمن کي ڇڏي، باقي دنيا جي ٻين اهڙن ڦورو ۽ ظالم حاڪم طبقن جي فردن يعني جاگيردارن، اميرن، نوابن، سلطانن، راجائن، مهاراجائن، قيصرن، ڪسراڻن ۽ ڏنڊي جي زور تي ٺهيل هٿرادن اميرالمومنين ۽ خليفن جا سياهه ڪارناما پڙهي ماڻهن جو رت تهڪي پوي ها [چئن خليفن (رضي الله تعالى عنهم) جي خلافت راشده جي اسلامي روح مطابق حڪومت اڌ صديءَ کان به گهٽ عرصي تائين هلي. اموي ۽ عباسي حاڪمن انهيءَ حالتن آهر، نسبتاً جمهوري حڪومت کي ختم ڪري، بادشاهي طرز جي عام جاگيرداري آپشاهي حڪومت قائم ڪئي ۽ پاڻ کي ڏنڊي جي زور تي اميرالمومنين ۽ خليفو سڏايو. مسلمان عالم جهڙوڪ مولانا ابوالڪلام آزاد، مولانا عبیدالله سنڌي ۽ خود مولانا مودودي وغيره، پاڻ ۾ ٻين بي انداز ڳالهين تي سخت اختلاف رکڻ جي باوجود، انهيءَ نڪتي تي متفق آهن، ۽ انهن اموي ۽ عباسي نام نهاد خليفن جي حڪومت کي ڪڏهن به اسلامي حڪومت تسليم نه ڪيو ۽ ان کي عام رواجي آپشاهه بادشاهي ڪري ئي لکيو. (پڙهو: مولانا مودوديءَ جو ڪتاب ”خلافت و ملوڪت“). اهڙيءَ ريت، گذريل چوڏهن صدين ۾ اسلامي طرز جو راج پوءِ صدي کن مس هليو. باقي سموريون صديون اسلامي ليبل هيٺ جاگيردار آمريت جي ڏنڊي شاهي هلندي رهي آهي. هنن ماڻهن پنهنجي حياتين ۾، خدا ۽ انسانيت جي مهذب قانونن جي خلاف، جيڪي خدا جي مخلوق سان ويل وهيا آهن ۽ انهن خلاف سنگين ۽ ڪڏهن به معاف نه ڪرڻ جهڙا جرم ڪيا آهن سي سڀ رڪارڊ ڪيا ويا هجن ها ۽ انهن جي ڪين عام ماڻهن وانگر پوري پوري سزا ڏجي ها ته ڏيئي ئي نه سگهجي ها! جيڪر سزا طور سندن جيئري ڪلون لاهي، سندن بدن وڍي، ٽڪر ٽڪر ڪري، تيل جي ڪڙاهين ۾ ڪاڙهي ۽ پوءِ سندن ٽڪر سبي، ڪين سورين تي چاڙهيو وڃي ها ۽ گذريل سموريون صديون هو ائين تنگيا پيا هجن ها ۽ هجن به جيئرا ها، ته به جيڪر سندن پيانڪ شيطاني ڪرتوتن جي سزا ملي پوري ڪانه ٿئي ها.

ڪڏهن نه ڪڏهن اهو ڏينهن ضرور اچڻو آهي. جڏهن عوام جي ازلي ۽ ابدي دشمنن يعني شيطان صفت آدمخورن کي هٿراڌي نموني عوام جو گهڻگهرو، محسن،

محبوب هيرو ۽ معصوم فرشتو بنائي ڪين عوام تي ذهني طرح مڙهڻ وارن ضميرفروش ۽ بي حيا جعلي تاريخ نويسن جي ڪوڙيءَ شهرت جي لاش کي دنيا جو سجاڳ عوام قبرن مان ڪڍي کتن جي حوالي ڪندو.

بغداد ۾ ڌاڙي هڻڻ جو سرڪاري نڪو!

نام نهاد تاريخي ڪهاڻين ۽ تاريخي ناولن ۾ ٻيون سڀ ڳالهيون آهن سواءِ انهن ٻه ٽڪا اصلي ڳالهيون جي، جيڪي ان دور جي تاريخن ۾ قسمت سانگي لکجي ويون آهن. ڪا به ڊائجيسٽ اسان کي اها تاريخي حقيقت ڪانه ٻڌائيندي ته عباسي خلافت جي پوئين دور ۾ بغداد جي قاضيءَ جي عهدي کي باقاعدي نيلام ڪيو ويو ۽ قاضيءَ کان لڪائي ورتو ويو ته رشوت مان هيترا پيسا سرڪاري خزاني ۾ پياريندين! نڪو ان ڳالهه جو ذڪر ايندو ته ڪنهن وقت بغداد کي ٽٽڻ لاءِ به باقاعدي سرڪاري طرح احمدي ڌاڙيل کي نيڪو ڏنو ويو جنهن جا ماڻهو نيڪي ڪڍڻ کان پوءِ باقاعدي ڏينهن ڏني، شمعدان ٻاري، گهرن مان مال لٽيندا هئا (پڙهو: تاريخ طبري ۽ تاريخ خلافت از علامه جلال الدين سيوطي وغيره وغيره). حوالو رڳو حاڪمن جي ”نوازشن“، ”حلم“، هڪڙي ڏينهن قاضيءَ اڳيان تابعدار ٿي بيهڻ، توپيون سبي وڪڻڻ ۽ ان مان گذر ڪرڻ، ڪنهن پوڙهيءَ کي انعام ڏيڻ جو ايندو! انهن ٻن نمائشي ڊرامن جي پويان جيڪا خدا جي مخلوق مٿان صدين جون صديون قيامت برپا رهندي آئي آهي تنهن جو نالو نشان گم ڪيو ويندو رهيو آهي.

باب ٻيو

خاص ادبي پڙي!

ڏنگي وچ درياھ، ڪي ٻڏي ڪي اڀڙي،
 هو جي واڍي واڻيا، سي سونهن سپ سڙيا،
 معلم ماڳ نه اڳئين، قلنگي منجه ڦريا،
 ملاح تنهنجي مڪڙيءَ، اچي چور چڙهيا،
 جتي ڏينگ ڏريا، اتي تاري تنهنجي!

(لطيف)

جادوئي، ڪرامتي، جاسوسي، نام نهاد تاريخي وغيره ادب ڪي هونئن ته سڀ پڙهن ٿا پر اهو خاص ڪري گهٽ پڙهيل ماڻهن ۾ وڌيڪ مقبول هوندو آهي. گچ پڙهيل اديب ۽ دانشور قسم جا ماڻهو جيڪي خود پنهنجي سر عوام جي راءِ تي گهڻو اثر وجهي سگهن ٿا، تن جي ذهنن کي مائوف ڪرڻ لاءِ هڪڙي ٻي خاص زهريلي ادبي جنس تيار ڪري، گچ عرصي کان دنيا ۾ هلائي پئي وڃي. اها هڪ وچڙندڙ وبا وانگر ڏسندي ڏسندي دنيا جي ملڪن کي وڪوڙي ويئي آهي. خاص ڪري ٽينءَ دنيا جي اسان جهڙن غريب ملڪن ۾ ان موذي مرض هاجا ڪري ڇڏيا آهن. ان ادب جو زهريلو پيغام اهو آهي ته ”ماڻهو نه ڪجهه ڪري سگهيو آهي ۽ نه ڪري سگهندو. زندگيءَ جو ڪوبه مطلب، ڪوبه مقصد، ڪابه معنيٰ ڪانهي. ان ۾ ڪابه آس اميد رکڻ اجائي آهي. چوطرف صرف اوندهه هئي، اوندهه آهي ۽ اوندهه رهندي. سماجي قيامت اچي ويئي آهي. اڳتي مايوسين ۽ پيڙائڻ جي دوزخ جي باهه کان سواءِ ٻيو ڪجهه ڪونهي. قسمت جي ڪوريٽڙي جي چار ۾ ڦٽڪڻ اجايو آهي. ڪو ڪنهن جو ڪونهي. هڪٻئي کي ڇڏيو! هڪٻئي کان پري ڀڄو! اڪيلي وجود جي ٻر ۾ گهڙي وڃو! ڊڄو! ڀڄو! لڪو! گم ٿيو! روئو پٽيو، اوچنگاريون ڏيو، ختم ٿيو! ختم ٿيو!“

”چو مٿن تي ٿو مارين!“

اهو ادب اڻ ڄاڻائيءَ، جهالت ۽ گمراهيءَ جي هٿان اڳ ۾ ئي اڌ مٿل عوام کي اڃا به ٻيا نوان ڊپ ڏيئي، وهم وجهي، مت مان ڪڍي، آسن اميدن ۽ مقصدن کان خالي

ڪري، مورگو وائڙو، ۽ بتال بنائي ٿو ڇڏي. اهو ڪين پنهنجو پاڻ مان، پنهنجي سموري زندگيءَ مان ۽ هن سموري جهان مان بيزار ۽ مايوس بنائي، يا ته جيئرو لاش بنائي ٿو ڇڏي يا وري هڪٻئي جا ٻوٽ پتي کائڻ لاءِ تيار درندا بنائي ڇڏي ٿو.

اهو ادب ماڻهن ۾ بي مقصد ميڪ ميڪ ڪري، ڪنجهڻ ڪرڪڻ، روئڻ، پچڪڻ جو مرض وجهيو، منجهن بي اعتمادي، بي همتي ۽ بزدلي پکيڙي ٿو. اهو ماڻهن جو اندر کائي، سندن ذهني صحت ۽ روحاني مڙسي ختم ڪري، ڪين ذهني طرح پنڳلو ۽ روحاني طرح خصي ڪريو ڇڏي.

اهو ثقافتي ڳوڙها آئيندڙ گيس ”Tear Gas“ آهي. جيڪو ماڻهن جي اکين ۾ زبردستي ڳوڙها آڻي، ڪين روئڙي، بيهوش ڪري، دشمن جو شڪار بنائي ٿو.

سامراج جو هي گولو غلام ادب جيڪو سندس هٿ جو باز ۽ عوام جي ثقافتي صفن ۾ سندس ففت ڪالم ايجنٽ آهي. تنهن ۾ گهڻو ڪري ڪوبه سرتال ڪونهي. نه منجهس رس آهي ۽ نه وندر ۽ نه ڪنهن به قسم جو حقيقي فن. هن جا علمبردار علي اعلان چون ٿا ته هي ادب عوام لاءِ ڪونهي. ان ۾ ماڻهن جي سمجهڻ يا ڪين سمجهائڻ جهڙيءَ ڪنهن به ڳالهه جو هجڻ ضروري ڪونهي. هو چون ٿا ته ان مان ماڻهن جي ڪا پلائي ٿئي يا برائي تنهن سان اسان جو واسطو ڪونهي. ان ۾ ڪنهن به معنيٰ هجڻ جي ضرورت به چون ٿا ته ڪانهي. هو ٻوليءَ، ان جي گرامر ۽ ان جي عام استعمال جي مڃيل طريقن کي رد ڪن ٿا. هو چون ٿا ته انسانن جي ٻولي اسان جي احساس، جذبن ۽ خيالن جو اظهار نٿي ڪري سگهي. تنهنڪري هنن ٿورن اکرن ۽ گهڻين عجب ۽ سوال جي نشانين، ٻڙين، ڊئشن، ليڪن ۽ ڏاڪڻين واري هڪ ابتي اڌاڪري به ايجاد ڪئي آهي.

جيئن ته هن ادب جي اظهار جو طريقو سڪڙي ڪڍي ۽ ڍڍ پٽ آهي، تنهنڪري جيڪڏهن پيا ادب ”ادب براءِ ادب“ ۽ ”ادب براءِ زندگي“ وغيره سڏجن ٿا، ته هن کي ”يخي براءِ يخي“ سڏي سگهجي ٿو بشرطيڪ يخيءَ جو مطلب رڳو اجائي بي مقصد بڪ بڪ نه پر بيهودي ۽ بچڙي جهڳي، ولل ۽ واويلا ورتو وڃي. هن وللي واويلائي ۽ جهڳي باز ادب کي دنيا جي ادبي بازارين ۾ ”نئن ادب“ يا ”جديد ادب“ جي ليبل هيٺ هلايو وڃي ٿو.

نوان بانڪا

لکنو ۾ جڏهن زوال آيو ۽ حاڪم طبقن مان سچ پچ زنده رهڻ ۽ وڙهڻ جي پهچ نڪري ويئي، هو سماجي طرح سڄا ۽ خصي ٿي پيا ۽ ڪنهن به حقيقي سورهياڻيءَ

واري ڪارنامي جي لائق نه رهيا، تڏهن منجهن بانڪن جو رواج پيو. انهن بانڪن جو مکيه مقصد هو بي مقصد ”نواڻ“ پيدا ڪرڻ.

ان ”نواڻ“ جي پٺيان انهن مان ڪي اڌ مٿي ڪي پاڪي هڻايو ۽ اڌ مٿي تي ڪلهن تائين ڊگها وار رکايو گهمندا هئا. ڪي مچ جو هڪڙو پاسو چٽ ۽ ٻيو سڄو سارو رکيو پيا هلندا هئا. ڪي فقط مليميون پايو، ته سيارن ۾، شهر گهمندا هئا ۽ اونهارِي ۾ اُن جا گدلا پايو، تنهن اُس ۾ جهنگ ۾ شڪار ڪرڻ نڪرندا هئا. ڪي ته ڪاوڙ ۾ اچي، ٻين ڪي سيڪ ڏيڻ لاءِ، پاڪيءَ جي هڪڙي رهڙ سان، خود پنهنجا نڪ چپ وڍي ڏيکاريندا هئا. مطلب ته پنهنجي ذاتي ۽ سماجي ڏيوالي کي لڪائڻ لاءِ، ڪئين رنگ ڪندا هئا. اڄ ڪلهه جڏهن، تاريخي حساب سان، سامراج ۽ سرمايه داريءَ جا پويان ڏينهن آهن تڏهن به مٿئين طبقي جا يورپي ۽ آمريڪي جوان ۽ جوانڙيون، گهر گهات ۽ ڪم ڏندا ڇڏيو، ڪنڌن ۾ هار وجهيو، انگ پپوت ڪريو، چرس جا سوتا هڻيو، ملنگ ٿيو، سڄيءَ دنيا ۾ هلندا وتن. هن ادب کي به بانڪو يا هيبي ادب سڏي سگهجي ٿو. فرق هي آهي ته بانڪا ۽ هيبي بنيادي طرح رڳو خود سندن واسطي نقصانڪار آهن پر هي ادب عوام لاءِ قاتل زهر آهي.

ڪوڙن جا قسم

ڪوڙن جا ڪيترائي قسم آهن. هڪڙن ڪوڙن جا پير هوندا ئي ڪونه آهن. انهن کي ننڍڙو ٻار به ٿڌي تي پڪڙي سگهندو. ٻيا ڪوڙ اهڙا هوندا آهن، جن جون پاڙون ذري گهٽ ڄڻ ته پاتال ۾ هونديون آهن. اهي ڳوه وانگر اڳوات ڪيتريون اونهيون ڌريون ڪوتيو وينا هوندا آهن. کين ڊوڙائي ڊوڙائي جهلبو، ته ڪنهن هڪڙيءَ ڌر ۾ گهڙي ويندا. اها ڌر ڪوتي، پانعو ته پڪڙيا، ته اوچتو ٿوه ڪري، ٻيءَ ڪنهن ڌر ۾ گهڙي ويندا! ٻيءَ مان ٿينءَ ۾، ٿينءَ مان چوٿينءَ ۾، چوٿينءَ مان وري پهرينءَ ۾....

هن ”نئين“ ادب جا علمبردار به هزاري ڪوڙا آهن. ههڙن شرطي ڪوڙن کي پڪڙڻ لاءِ به ڪافي ذهني ڊڪ ڊوڙ ۽ علمي ڪوتائي نه ڪبي ۽ کين سڀني ٻرن مان ٺڪائي ٻاهر نه ڪڍيو، ته اهي وٺ ٿي ڪونه ڏيندا. چي ”اسين سچا! ڏٺو! ڪو پڪڙياسين؟“

اچو ته هنن جديد ڪوڙن جي لڪڻ جون سموريون ڌريون ڪوتي ڏسون. ”نئين“ ادب جي پرچارڪ هن ”نئين“ ادب جي انوڪيءَ ۽ اچرج جهڙيءَ ”نواڻ“ جي حمايت ۾ طرحين طرحين جا دليل ۽ حجتون پيش ڪن ٿا. هو چون ٿا ته هيٺين ۽ ٻين

سببن جي ڪري ”پراڻو“ ادب موجوده دور جي ترجماني ڪرڻ جي لائق نه رهيو آهي ۽ فقط ”نئون“ ادب ئي اهو فرض انجام ڏئي سگهي ٿو:

(1) هي نئون ۽ نرالو دور آهي. دنيا بلڪل بدلجي ويئي آهي. زندگيءَ جون پراڻيون بنيادي کان بنيادي حقيقتون بدلجي ويون آهن. پراڻا مقدس کان مقدس لاڳاپا ۽ اعلى کان اعلى قدر ڀڄي پري، پرزا پرزا ٿي چڪا آهن. رشتا ناتا ٽٽي چڪا آهن. اڄ جي نئين نسل ۽ پراڻي نسل جي وچ ۾ پيڙهي وچوتيءَ جي اڻاهه ڪاهي آهي. هن دور جي پراڻي پوڙهي پيڙهيءَ ۽ نوجوان نئين پيڙهيءَ جي وچ ۾ بنان اعلان جي اهڙي جنگ هلي رهي آهي، جنهن ۾ ڪنهن به ناهه ۽ سمجهوتي جو سوال ئي پيدا نه ٿو ٿئي.

(2) ڳوٺاڻو سماج ٽٽي رهيو آهي. بهراڙيءَ جا ماڻهو ڌڙا ڌڙا شهرن ۾ اچي رهيا آهن. اڄوڪو انسان، خاص ڪري بهراڙين کان شهر ۾ آيل انسان، اڪيلائپ، اڻ سلامتيءَ، بي حسيءَ، واٽڙپ، بي مقصدائيءَ، مونجهاري ۽ پيڙا جو شڪار آهي. سندس شخصيت ڀڄي پري، پور پور ٿي پيئي آهي. سندس اندر ڪاڌل آهي. سندس ظاهر ۽ باطن ۾ تضاد آهي. هو پاڻ تي هڪڙو هٿرادو خول چاڙهي هلڻ تي مجبور آهي. سندس بين ماڻهن سان واسطو بي واسطيداريءَ جو واسطو آهي. هو جيڪي ڏسي ٿو سو ناهي. ان جي ابتڙ آهي.

(3) انساني ٻولي انسان جي اندر جو فقط محدود حدن اندر اظهار ڪري سگهي ٿي. ان جي اظهار جي صلاحيت اڃا شروعاتي ڏاڪي کان مٿي ناهي چڙهي ۽ فقط اٽڪل روءِ پنهنجو ڪم ڪري سگهي ٿي. اها ڪنهن به دور ۾ انسان جي اندر جي احساسن، جذبن ۽ سوچن جي مڪمل ترجماني نه ڪري سگهي آهي. ڇو ته اها ڪري ئي نٿي سگهي. ان ڪري نئون ادب نئين انسان جي اندر جي دنيا جي اظهار لاءِ پاڻ کي روايتي اڻ پوريءَ ٻوليءَ تائين محدود رکي نٿو سگهي.

(4) زندگيءَ توڙي ادب ۽ فن جا پراڻا قدر ۽ پراڻا ادبي ۽ فني ٽيڪنيڪ، پراڻي زماني جي زندگيءَ، فن ۽ ادب لاءِ مناسب ۽ موزون هئا ته هئا، پر اڄ جي نئين دور جي نئين انسان جي نئين شخصيت ۽ ان جي نون مونجهارن ۽ پيڙائن جي ترجماني ڪري نٿا سگهن.

(5) فن ۽ ادب جي لاءِ ڪنهن به قسم جي اجتماعي، سماجي يا عوامي مقصد هجڻ جي ڪابه ضرورت ڪانهي. ان جي حقيقي ۽ صحيح مقصد فقط فنڪار ۽ اديب جي اندر جي مونجهارن ۽ پيڙائن جو اظهار آهي. زندگيءَ جون جيڪڏهن ڪي اجتماعي حقيقتون، مسئلا، مونجهارا ۽ حل هوندا ته اهي پاڻيهي ڪنهن نه ڪنهن اديب يا فنڪار

فرد جي احساسن ۽ سوچن جو روپ وٺي پاڻمرادو پيش ٿي ويندا. ڇو ته اديب ۽ فنڪار به ته ڪي آسمان مان ڪونه ڪرن. اهي به هن سماج جو حصو آهن. انهن جي سوچ لازمي طرح پاڻمرادو ماڻهن ۽ سندن سماج جي احساسن، جذبن ۽ سوچن، مسئلن ۽ مونجهارن جو عڪس پيش ڪندي. ان کان الڳ ڪنهن به اجتماعي ۽ سماجي سوچ جو تصور ادب ۾ داخل ڪرڻ، ادب جي بي ادبي ۽ نعريبازي ٿيندي.

(6) ادب ۽ فن هر ڪنهن جي سمجهه ۾ اچڻ جهڙيون ڳالهيون ناهن. انهن کي آباديءَ جو فقط اهڙو ته يا طبقو چڱيءَ طرح سمجهي ۽ پروڙي سگهي ٿو، جنهن جو ان ڏانهن خاص لاڙو هجي ۽ جنهن ان باري ۾ خاص مطالعو ۽ تجربو حاصل ڪيو هجي.

(7) ان ڪري فن ۽ ادب عام ماڻهن لاءِ نه آهن، نه هٽڻ گهرجن ۽ نه وري ٿي سگهن ٿا. اديب ۽ فنڪار جو اهو فرض ڪونهي ته ڪو هروڀرو پنهنجو ادب ۽ فن پڙهندڙن جي دماغ ۽ ذهن تائين رسائين، سندن سمجهه ۾ آڻين. سندن ڪم آهي ته جيڪي سندن اندر ۾ آهي تنهن جو ادبي ۽ فني نموني اظهار ڪري ڇڏين. پريان ڪو سمجهي يا نه سمجهي، تنهن سان هو ٻڌل ڪونهن.

(8) سڄو پڇو ادب ۽ فن پنهنجا تنقيدنگار پاڻ آهن. ڪوبه ٻيو ماڻهو، چاهي اهو ڪيڏو به وڏو نقاد ڇو نه هجي سو سندن اهڙي پرک نٿو ڪري سگهي، جيڪا سندن سمورين ڳالهين بابت هميشه لاءِ صحيح ۽ قائم رهي. درحقيقت ڪنهن به دور جي ماڻهن جي اقليت يا اڪثريت پنهنجي دور جي ڪنهن به ادبي يا فني تخليق بابت اهو قطعي فيصلو ڪري نٿيون سگهن ته هن دور جي فلاڻيءَ تخليق جو رتبو فلاڻو آهي. اهو فيصلو ڪرڻ گهڻن نسلن، دورن ۽ صدين جو ڪم آهي، ته فلاڻيءَ تخليق جو تاريخي ملهه ڇا آهي. ان ڪري نئين ادب ۽ فن کي ماڻهن جي ٿورائي يا گهڻائيءَ جي پسند يا ناپسند جو محتاج رکي نٿو سگهجي. انهن کي ڪنهن جي تعريف ۽ گلا کان بي نياز ٿي، پنهنجو رستو وٺي، اڳتي وڌندو رهڻ گهرجي.

(9) نئون ادب خالص ۽ نجو ادب آهي. اهو زمان ۽ مڪان کان بي نياز هڪڙي آفاقي، ازلي ۽ ابدي شيءِ آهي. شيڪسپيئر، ورجل، هومر، ڪاليداس، ميران ٻائي ۽ لطيف جي عظمت کي ڪنهن خاص زماني يا جاگرافيائي ٽڪري اندر قيد ڪري نٿو سگهجي. ڪنهن خاص طبقي، قوم يا مذهب تائين محدود ڪري نٿو سگهجي. گلاب جو گل هر زماني ۽ هر علائقي ۾ گلن جو بادشاهه آهي ۽ سندس خوشبوءِ بي مثال رهندي. روشنيءَ ۽ خوشبو وانگر ادب ۽ فن جو ڪو به دين ڌرم، ڪو به طبقو يا مذهب، ڪو به

رنگ يا نسل ڪونهي. نئون ادب هر گروهه نظريي ۽ طبقاتي مفاد کان پاڪ ۽ بالاتر آهي.

(10) هيستائين جنس کي ادب ۾ جاگيرداري منافقيءَ سان پيش ڪيو ويو آهي. ان مسئلن جو صحيح، پرپور ۽ جرئت ڀريو اظهار فقط ”نئون“ ادب ڪري سگهي ٿو، وغيره وغيره.

ڪاغذ جا گل ڏسڻ ۾ سهڻا پر خوشبوءِ کان خالي هوندا آهن. ڪيتريون ڳالهيون به ڪاغذ جي گلن وانگر هونديون آهن. مٿيون ڳالهيون به ائين آهن — ڏسڻ ۾ دلڙيب پر حقيقت جي خوشبوءِ کان خالي. منجهن حقيقت واجبي ساجبي ۽ وڌاءُ، هڪ طرفائي ۽ ڪوڪلي لفاظي گهڻي آهي. مڃيل حقيقتن ۾ زباني مرچ مصالحو ۽ لفاظيءَ جو گيهه وجهي، منجهانئن وات جو پلاءُ تيار ڪيو ويو آهي.

اچو ته انهن دليلن ۽ دعوائن کي ورائي ڦيرائي، ڏسون ته منجهن حقيقت ڪيتري قدر آهي ۽ مرچ مصالحو ڪيترو.

”نوان“ جي طوطي ۾ ساهه

سندن هن کان اڳ بيان ڪيل دعوائن ۽ دليلن جي پهرئين کان وٺي آخري نقطي جو نت هڪڙي ئي اکر ۾ اچي وڃي ٿو يعني لفظ ”نئين“ ۾. مثلاً ”نئون دور“، ”نئون انسان“، ”نئين دور جا نوان مسئلا“، ”نئين دور جو نئون ادب“، وغيره.

جيئن قديم قصن ۾ جادوگرن جو ساهه اڪثر ڪري ڪنهن طوطي ۾ هوندو آهي تيئن هنن غلط ۽ گمراه ڪندڙ دعوائن ۽ دليلن جو ساهه لفظ ”نئين“ جي هٿرادِي ۽ جڙتو معنيٰ جي طوطي ۾ سمايل آهي. ان طوطي جي چڱيءَ طرح خبر وٺبي ته هنن جي سموري جادونگريءَ جو مانڊاڻ ڊهي اچي پٽ پوندو.

لفظ ”نئين“ جي اوت ۾ هنن موجوده دور کي هڪڙو ازغيبِي برڙ باڪاس بنائي وڌو آهي. هنن اهو چڻ ڪنهن راکاس ٺاهيندڙ فئڪٽريءَ مان خاص آرڊر ڏيئي، پنهنجي پسند جي ماپ ۽ ڊزائن تي، خاص پنهنجي ذاتي استعمال لاءِ ٺهرائي، هيٺڙي آندو آهي. ان برڙ باڪاس سان نه ڪو فطرت جو قاعدو قانون لاڳو آهي، نه انسان جو. ان جي نه ڪا اڳ آهي نه پٺ. اهو نه ڪٿان آيو آهي ۽ نه ڪيڏانهن ويندو. بس پنهنجي سر پاڻ آهي. ذري گهٽ ”نه ڪنهن ڄاڻو ڄام کي، نڪو ڄام ويا“ وارو لقاءُ آهي! چڻ ان جي اچڻ سان سموريون تاريخون ۽ جاگرافيون، سمورا فطري ۽ سماجي ۽ جدلي ۽ منطقي قانون قاعدا، سمورا علم ۽ سائنسون منسوخ ٿي ويا. جيڪي اڳ هو سو سمورو رد. ماضيءَ

کي ليڪ. روايت کي ليڪ. ورثي کي ليڪ. تاريخ ۽ سماج جي ڳانڍاپي ۽ تسلسل کي ليڪ. زندگيءَ جي صفحي تان ٻيو هرڪو اکر، ”نئين“ جي رپڙ سان ميسارجي ويو. هاڻ فقط سفيد اڇو پنو رهيو. اهو آهي نئون دور. ان سفيد اڇي پني تي اسان جا جديدي لڪڻ وارا جيڪي لڪندا سوئي هلندو. ٻي هر شيءِ رد ۽ باطل. ماڻهن کي اهو لکيو پنهنجي نصيب جو لکيو سمجهي قبول ڪرڻو آهي. ”لڪڻ واري جيڪي لکيو! لکيو! هٿ ڙي لکيو!“

نئون!

”نئين“ جو تصور نهايت پيارو ۽ من موهيندڙ آهي! اهو هروقت سورنهن سينگار ڪريو، اسان جي تخيل جي سيچ تي ويٺو آهي. اسان جي ذهن جو تصوير گهر، سوين هزارين نين شين ۽ ڳالهين جي خوبصورت تصويرن سان سينگاريل آهي. نئين جي تصور ۾، بهار جي تازين ڪڙيل، ماڪ پنل، مڪڙين جون سرهاڻيون، سانوڻ جي پهرين وسڪارن جا سُڙ ۽ ساز، ڪنوڻين جا تجلا، پهرين پيار پريل نگاهن جا جادو، پهرئين پيار جا خمار، پهرئين انجام جون بي قراريون ۽ پهرئين وصل جون سرمستيون ۽ سرشاريون، نين ڪنوارين جون لڄاريون، مرڪون ۽ مائرن جي هنجن ۾ معصوم ٻارن جا تهڪڙا سمايل آهن.

ٻين بي انداز خوبصورت ۽ من موهيندڙ شين ۽ ڳالهين وانگر، هن خوبصورت من موهيندڙ تصور کي به عوام دشمن پنهنجي مردار ۽ پليت مطلبن لاءِ ناجائز طرح ڪتب آڻيندا رهيا آهن. جديدي به ائين ڪن ٿا.

ان ڪري اڇو ته ٿورو پنهنجي دماغ کي تڪليف ڏيئي ويچار ڪريون ته ”نئين“ جي تصور ۾ درحقيقت ڪيتري قدر حقيقي نواڻ آهي ۽ ڪيتري قدر ڪانهي. خود نواڻ ڪهڙين حالتن ۾ ماڻهن جي فائدي لاءِ آهي ۽ ڪهڙين حالتن ۾ نه. آخر ۾ اهو به پتو ڪڍندا هلون ته هي جديدي همراھ جو ”نئين“ جي لفظ لاءِ هيئن ”قربان!“ ”قربان!“ پيا ٿين ۽ ”نئون! نئون!“ ڪريو اصل مريو ٿا پون، تنهن جو اصل راز ڪهڙو آهي.

سڀ کان پهرين سوال اهو آهي ته ڇا هر نئين شيءِ يا ڳالهه لازمي طرح سٺي آهي، ۽ ان معنيٰ ۾ ”نئين“ سڌائڻ جي لائق آهي جنهن معنيٰ ۾ ماڻهو ”نئين“ تي فدا آهن؟ ”نئين“ جي اڪري معنيٰ آهي اها ڳالهه يا شيءِ جيڪا اڳ ڪانه هئي ۽ اڃا هاڻ پيدا ٿي يا آئي آهي. ڪيتريون ئي نئون شيون ۽ ڳالهيون تمام خراب ۽ بچڙيون به ٿي سگهن ٿيون. مثال طور: نئين برطرفي، نئين بيماري، نئون دوکو، نئون ڪيس، نئون

ايڪسيڊنٽ، اهي سڀ لفظي معنيٰ ۾ نوان ئي آهن پر جنهن معنيٰ ۾ نئين شيءِ سڻي سمجهبي آهي ان معنيٰ ۾ نوان يعني خوبصورت ۽ پيارا ناهن. بلڪ ان جي ابتڙ آهن. تنهن کان پوءِ سوال آهي ته ڇا دنيا ۾ واقعي ڪي اهڙيون قطعي نيون شيون ٿينديون آهن ڇا، يا ٿي سگهن ٿيون، جي اڳي ڪنهن به صورت ۾ ڪنهن به حد تائين موجود نه هجن ۽ بلڪل قطعي طرح هر ڳالهه ۾ نيون نڪوريون ۽ بنهه هينئر ئي پيدا ٿيل هجن؟ جواب آهي ته ائين نه ٿي سگهي ٿو ۽ نه ڪڏهن ٿيو آهي. انگريز انهيءَ ڪري چوندا آهن ته *There is nothing new under the sun.* ”هن آسمان هيٺان ڪابه شيءِ نئين ناهي.“ سائنس اسان کي ٻڌائي ٿي ته سڀ شيون مادي مان ٺهيل آهن ۽ مادو ڪڏهن به قطعي طرح ختم نٿو ٿئي. فقط پنهنجي صورت بدلائي ٿو. گرميءَ ۾ سمنڊ جو پاڻي ڦري بخار جي صورت ۾ اچي ٿو. بخار مان ڪڪرن جي صورت وٺي ٿو. ڪڪرن مان پاڻيءَ جي صورت وٺي زمين تي ڪري ٿو. زمين تي اهو گاهن ۽ ٻوٽن ۾ جذب ٿي، ٻوٽن جي نون خلين جي حصن جو روپ وٺي ٿو. اتان اهو جانورن جي پيٽ ۾ داخل ٿي ان جو جزو بنجي ٿو. ماڻهوءَ جي بدن مان اهو پگهر وغيره بنجي گرميءَ ۾ بخار جو روپ وٺي، فضا ۾ ٻئي بخار ۾ شامل ٿئي ٿو ۽ نيٺ ڪڪر بنجي، مينهن جو پاڻي بنجي، وسي ٿو ۽ سمنڊ جي پاڻيءَ سان گڏجي سمنڊ ٿئي ٿو. وري ساڳيو چڪر شروع ٿي وڃي ٿو.

اها ڳالهه رڳو اڄوڪن نه، پر اڳوڻن سائنسدانن کي به معلوم هئي. اڍائي هزار ورهيه اڳ يوناني سائنسدان ائناڪساگوراس (500 ق.م — 422 ق.م) چيو ته ”ڪائنات ۾ مڪمل ۽ قطعي طرح نيون شيون ٿينديون ئي ناهن.“

دراصل ڪائنات ۾ ڪابه شيءِ يا ڳالهه قطعي ڪانهي. هر شيءِ، هر ڳالهه نسبتي يا مشروط آهي يعني فقط ڪن حالتن ۾ ۽ ڪنهن حد تائين آهي. جيڪو ٻار بنهه ٻه منٽ اڳ ڄائو آهي ڇا اهو به نئون ماڻهو آهي؟ سندس اکيون ۽ نڪ چڱيءَ طرح جاچي ڏسو! ڇا اهي گهر جي ڪنهن نه ڪنهن ماڻهو جي اکين ۽ نڪ جهڙيون ناهن؟ ويندي منجهس ڄاڻي ڄمندي بيماريون به اهي ئي پراڻيون ٿي سگهن ٿيون جيڪي سندس مائٽن ۽ وڏن ۾ پشتاپشت هلنديون اچن! اهو ٻار بيشڪ نئون آهي پر قطعي نئون ڪونهي! اهو فقط نسبتي طور ۽ هڪ حد تائين نئون آهي.

ڪالهه ڄاول چيني ۽ جپاني ٻار جو نڪ اهڙو ئي منو ۽ اکيون اهڙيون ئي پينل هونديون جهڙيون ايامن کان وٺي ان نسل جي ماڻهن جون هلنديون اچن!

خصوصيت ۽ عمومييت

هر شيءِ ۽ هر ڳالهه جو هڪ خاص پاسو ۽ هڪ عام پاسو هوندو آهي. هر ڳالهه ۾ ساڳئي وقت ڪافي ذاتي خصوصيتون به آهن ته ٻين سان گڏيل ڪي هڪجهڙايون يعني عموميون به آهن.

ان ڪري اها ساڳئي وقت خاص به آهي ته عام به آهي. هن خاص ماءُ پوئينڙيءَ جو ٻار اجهو اچ ڄڻيو آهي. هن خاص چوڪريءَ پنهنجي محبوب کي سلام پهريون پيرو اچ موڪليا آهن. انهن لاءِ اهي خاص ڳالهيون آهن. پر مائون، پوئينڙيءَ جا ٻار لکين سالن کان ڄڻينديون اچن ۽ جوان پنهنجي محبوبائين کي پهريان سلام جڳن کان ڏيندا اچن. ان ڪري دنيا لاءِ اهي عام ڳالهيون آهن.

اجهو هيئنر تازي پاڻيءَ سان پر جي آيل جيڪو گهڙو اسان جي اڳيان رکيو آهي، ان جو پاڻي تازو به آهي تي ڪروڙين سال پراڻو به آهي. ڇو ته ڪروڙين سالن کان ڌرتيءَ تي هڪڙو به پاڻيءَ جو اهڙو ڦڙو ڪونه وٺو آهي جيڪو قطعي نئون هجي! اڄوڪو دور نئون برابر آهي پر قطعي ۽ مڪمل طرح نئون ڪونهي. اهو فقط نسبتي طرح نئون آهي. ڪن ڳالهين ۾ ۽ ڪنهن حد تائين نئون آهي.

نوان دور

نوان دور جڳن کان ايندا رهيا آهن. رڳو سياسي تاريخ جي خيال کان ئي وڻجي ته ويهه سال اڳ هتي 1954ع ۾ پهريون دفعو ون يونٽ جو ”نئون دور“ آيو هو. هوبهو ان جهڙو دور اڳ ڪونه هو. ان کان اڳ 1843ع ۾ انگريزن جو ”نئون دور“ آيو هو. تنهن کان اڳ ڪلهوڙن جو ”نئون دور“، مغلن جو ”نئون دور“، ترخانن، ارغونن، سومرن، سمن، عربن، برهمڻن ۽ راءِ گهراڻي جا ”نوان دور“ آيا هئا. ان کان اڳ سڪندر اعظم جي نئين ڪاهه هڪ ”نئون دور“ آندو هو. ان کان اڳ بي انداز نوان دور آيا هئا. اهي سڀ نوان دور هئا. سڀ هڪٻئي کان تمام گهڻو مختلف ۽ نرالا هئا. پر ڇا اهي قطعي ۽ مڪمل طرح نرالا ۽ هڪٻئي کان قطعي ۽ مڪمل طرح مختلف هئا؟ منجهن ڪابه شيءِ مشترڪ ڪانه هئي؟ مثال طور، ڇا انهن سمورن دورن ۾ ماڻهن جي وڏي اڪثريت ساڳئي نموني پورهيا ڪندي ۽ بڪون ڪانه ڪائيندي هئي ۽ ماڻهن جا ننڍڙا ٽولا موجون ڪونه ماڻيندا ۽ حڪم ڪونه هلائيندا هئا؟ ڇا ماڻهو ساڳئي نموني گذر لاءِ ڪشالا ڪونه ڪيندا هئا؟ پيار ۽ دوستيءَ لاءِ ڪونه واجهائيندا هئا؟ پاڻ ۾ رسندا ۽ پرچندا ڪونه هئا؟

وصل ۽ وچوڙي جا گيت ڪونه ڳائيندا هئا؟ لڙايون، جنگيون ڪونه ڪندا هئا؟ ڇا انهن سڀني دورن ۾ پوليس جا پهرا، جيل، جلاد، بيماريون ڪونه هيون؟ هڪ طرف تعجب، نفرت، ظلم، ٻئي طرف محبتون، قرب ڪچهريون ۽ شغل ڪونه هوندا هئا؟ انسانن جا مسئلا ساڳئي وقت وقتي ۽ نوان به آهن ته دائمي ۽ پراڻا به آهن.

باب تيون

دلين جو درد — نئين ڪوجنا؟

سورن ساندياس، پورن پالي آهيان،
جيڪر آءُ هياس، ڪا گري گوندر ول جي.

(لطيف)

پيڙهي وچوڻيءَ جي ڳالهه ڪي ونو. ڇا، ماڻهن اولاد فقط هن دور ۾ ڄڻ شروع ڪيو آهي؟ اولاد ۽ مائتن جي خيالن ۾ فرق فقط هن دور ۾ ئي پيدا ٿيو آهي؟ ڇا اڳين دورن جا ماڻهو سدائين ائين سوچيندا، چوندا ۽ ڪندا هئا جيئن سندن مائت سوچيندا، چوندا ۽ ڪندا هئا؟ جي ائين هجي ها ته ماڻهو اڃا تائين غارن ۾ ڪونه ويٺا هجن ها؟ ڇا نئون نسل، هيٺي نسل، هن دور ۾ ئي، آسمان جي ڳڙي وانگر مٿان ڪريو آهي؟ ڇا اڳي نوان نسل ڪونه هوندا هئا. اهي اڳين نسلن سان زبردست اختلاف ڪونه رکندا هئا؟ هر ڪا شيءِ ڪنهن ٻيءَ شيءِ مان پيدا ٿي آهي ۽ سندس پيٽ ۾ سپان پيدا ٿيڻ واري ڪا ٻي شيءِ سرجي رهي آهي. هر شيءِ جنهن مان پيدا ٿي آهي تنهن جو ۽ جيڪي منجهانئس پيدا ٿيڻ وارو آهي تنهن جو ميلاپ آهي. هر شيءِ ۽ ڳالهه ماضي، حال ۽ آئيندي جو سنگم آهي. هر شيءِ ۽ ڳالهه بي انت ڪائنات ۽ بي انت وقت جي چوواڻن تي بيٺل زمان ۽ مڪان جو هڪ اهڙو سنگ ميل ۽ حد نشان آهي جيڪو سڀني ڏسن ۽ زمانن کي پاڻ ۾ ملائي ٿو.

خلا ۾ لتڪيل، سيل مهر ٿيل دور؟!

اڄوڪو دور ڪو اهڙو خلا ۾ لتڪيل، چئني طرفن کان سيل مهر ٿيل دور ڪونهي، جنهن ۾ ٻين دورن جي هوا به اچي نه سگهي، جيڪو قطعي نرالو، قطعي بي مثال ۽ قطعي ڌار هجي.

ان جي خصوصيتن توڙي عموميتن ٻنهي کي ڌيان ۾ رکڻ بدران ان جي فقط خصوصيتن ۽ نرالائين تي اجايو زور ڏيڻ ۽ سندس عموميت کي، سندس ٻين دورن سان

هڪجهڙين کي صفا نظرانداز ڪرڻ، هن دور جي تصور کي بگاڙڻ ۽ ماڻهن کي گمراه ڪرڻ آهي.

هي دور هڪ اهڙو نئون دور آهي جنهن ۾ نه رڳو ماضيءَ جي سمورن دورن جو سلامت رهڻ جهڙو سماجي جوهر سمايل آهي، پر سندس پيٽ ۾ ايندڙ نون سماجي دورن جا ٻج به موجود آهن ۽ موري رهيا آهن. سڀاڻي اهي پنهنجا سلا ۽ گونچ ڪيندا. هن دور جي ٻين دورن سان تسلسل، ساڻن لاڳاپن ۽ هڪجهڙين کي نظرانداز ڪري، ان کي هڪڙو اُٻوهر ڪري ڇو ٿو پيش ڪيو وڃي؟ ان ڳالهه جو ”روحاني راز“ ڪهڙو آهي؟

جديدِي ماما پٽ ۾ ڇو پيا آهن؟

ڳالهه ڪندا آهن ته ٻار ماءُ کي چيو ته ”امان! ماما چريو ٿي پيو آهي! اڄ وڃ بازار ۾ پٽ تي سمهي رهيو!“ ماءُ چيو، ”ابا! مامهن واپاري ٻچو آهي. ان چريڻ جو به ڪو مطلب هوندو. ڪو پيسو پٽ تي ڏنو هوندائين جو هونئن لڪائي نه کڻي سگهيو هوندو، ته ائين ڪيو هوندائين!“ ڳالهه به اها هئي.

سو هن ”نئين دور“ جي رت ۾ به هنن ”جديد“ اديب مامائن جو وڏو مطلب آهي. هن دور کي هو، اجهو هيٺو، آسمان مان ڪريل، ڳڙو ڪري، انهيءَ لاءِ پيش ٿا ڪن ته جيئن ان هٿرادي، خاص الخاص ”نواڻ“ جي آڙ ۾، هو هن دور کي، پنهنجي ڀر ۾، سماجي ۽ ادبي تاريخي تسلسل، اڳ پٺ ۽ رشتن ناتن کان ڪاٽي، کيس اڪيلو ئي اڪيلو، لاوارث ڇورو ڇنو سماجي دور ”ثابت ڪري“ پاڻ کي سندس اڪيلو وارث ثابت ڪري، کيس هر ڳالهه ۾ نرالو ئي نرالو ڏيکاري، مٿس پنهنجو نرالو ادب ۽ نرالين ادبي ڪسوٽيون ۽ نرالا ثقافتي فرمان مڙهي سگهن. ان مها نواڻ جي امرت ڌارا سان هو هر ”مرض“ جو علاج ڪري سگهن ٿا ۽ هر ”مصيبت“ کي منهن ڏيئي سگهن ٿا.

مثال طور چئبن ته ”ٻوليءَ جي ٻيڙي نه ٻوڙيو!“ ته چوندا، ”نئين“ دور جي ”نون“ ماڻهن جي ”نون“ احساسن ۽ جذبن جي ترجماني ڪندڙ ”نئون“ ادب پراڻيءَ ٻوليءَ ۾ لکي نٿو سگهجي!“ چئبو ته ”ادب عظيم مقصدن ۽ عظيم فن جو، سهڻيءَ صورت ۽ سهڻيءَ سيرت ٻنهي جو سنگم ۽ ميلاپ هئڻ گهرجي“، ته چوندا ته ”اها پراڻي دور جي ڳالهه آهي. ’نئين‘ دور سان پراڻا ادبي قدر ۽ ڪسوٽيون لاڳو ٿي نٿيون سگهن.“

اهڙيءَ ريت لفظ ”نئين“ جي بيهودي رت لڳائڻ سان هنن کي ادب خلاف هر جهالت ۽ بيهودگي ڦهلي سگهي ٿي. ان ڪري هو رڙ ڪري لفظ ”نئون“ کي ڇهڻي پيا

آهن ۽ ان کي ڍال بنائي، بنان روڪ ٿوڪ جي، ادبي ۽ فني ميدان ۾ عوام خلاف سنگين ثقافتي جرم ڪري رهيا آهن.

پيڙا جي ”ايجاد“

جديدين جي چوڻ موجب سندن جڙتو جديد ادب جيڪو وڏي ۾ وڏو تير ماري ٿو سو آهي انسان جي اندر جي پيڙا جو اظهار ڪرڻ. ان ڳالهه کي هو ”اندر جي پيڙا“، ”پيڙا جو احساس“، ”ذات جي انڪشاف“، ”اندر جي پرڻ ۽ تٽڻ“، ”پُرڻ ۽ پُڄڻ جي ماتم“، ”ذات جي اظهار جي سچائي“، ”ٽڙندڙ پڪڙجندڙ، پڄندڙ پُرنندڙ قدرن“ ۽ ”علامتن جو ترجمان“ ادب سڏين ٿا ۽ ”هيءَ پيڙا، هي سناتو، منهنجي اندر جو!“ جا نعرا هڻي، وڏي فخر سان چوڻ لڳا هڻي، پنهنجي ان ڪوڪليءَ لفاظيءَ ۽ مخرج جو داد طلب ڪن ٿا.

ڇا انسان جي دل ۾ درد، ڪا نئين سائنسي کوجنا آهي جيڪا هينئر هن ”جديدي سماجي سائنسدانن“ اوچتو ڪري وڌي آهي؟ ڇا اڳ انسانن کي ڏک ڪونه هئا؟

برابر، اڄ عوام دشمن قوتون انسانيت کي عام تباهيءَ جي اوڙاهه جي ڪناري بيهاريو، ڪيس ان ۾ ڏڪو ڏيڻ جي سعي ۾ آهن. برابر اڄ جي هٿلرن، مسولينن، پهلوين ۽ سندن جانشينن، عوام لاءِ اهڙا اهڙا وحشي عذاب ايجاد ڪيا آهن جن جو چنگيزن ۽ هلاڪوئن ۽ نادرن کي پتو به ڪونه هو. برابر اڄ به انسانن جي اڪثريت جي زندگي جڻ جيئري دوزخ جي برابر آهي. پر ڇا هاڻي وانگر اڳي به غلامداري ۽ جاگيرداري ۽ پيداواري لاڳاپن ۽ انهن جي پيڙهه تي اڏيل غلامداري جاگيرداري ريتن رسمن جا راکاس ”آدم بوءِ، آدم بوءِ!“ ڪندا، انسانن جي جسمن ۽ روحن کي چيپاڻيندا ڪونه رهندا هئا؟ ڇا طبقاتي سماجن جي قائم ٿيڻ جي روز ازل کان وٺي، ڊڪٽيٽري نظامن جي وحشي اونداهين جي پيانڪ، نه ڪٽندڙ رات ۾، ڦورو ۽ ظالم طبقن هٿان عام انسان اندر ۾ سڙندو، ٻرندو، پڄندو ۽ رجھندو ۽ وه جا وٽا پيئندو ڪونه رهيو آهي؟ هنن هومرن، ورجلن، شيڪسپيئرن، حافظن، رومين، ڪبيرن، تسليداسن، ميران باين، لطيفن ۽ سانوڻ فقيرن، پنهنجي درديلن گيتن، نغمن ۽ بيتن ۾ سمايل لافاني درد جا املهه موتي تڏهن ڪنهن جي دلين جي ڏک جي سمندن جي پاتال مان ڳولي هٿ ڪيا هئا؟ هن گونگي ٻوڙي ڌرتيءَ جي سيني ۾ جيڪي دٻيل دانهن ۽ گهٽيل آهن جا طوفان ۽ گونگن لڙڪن جا سمند دفن ٿيل آهن سي تڏهن ائين سڪڻا بي سبب آهن؟

ڇا اندر جو حال اورڻ ادب ۽ فن ۾ اهڙي پراڻي ڳالهه ناهي جهڙا هن ڌرتيءَ تي

پاڻي، وڻ ۽ پٿر!

اٽڪل سوا ٻه سؤ، اڍائي سؤ سال اڳ لطيف پنهنجو پچندڙ اندر ههڙين لافاني
ستن ۾ اوريندو هو:

ڪڏهن ڪڏهن جيڏيون، ڪو په اچيو پوءِ،
سو پڻ ساڙو هوءَ، جو آهي ساهُ سرير جو!

مٺ مٺ سورن سپڪنهن، مون وٽ وٽائان.

سور مَر ڏي ڏوڻ، آءُ اڳيئي ڪاهري،
جا پر پاڻيءَ لوڻ، سا پر منهنجي جندڙي!

اڏوهيءَ جيئن ڏکڙا، چڙهيا چوٽيءَ سيئن!
گوندر مٿان جندڙيءَ، وريا ولين جئن!

ڪانئس هڪ صدي پوءِ دهليءَ ۾ مير تقوي مير پنهنجي حال تي هيئن افسوس ڪندو هو:

سرشام هي، بجها رهتا ه،
دل هوا ه چراغ مفلس کا!

(ڪنهن مسڪين جي ڏيئي وانگر منهنجي دل سانجهيءَ کان ئي وسائي وسائي پيئي
آهي.)

۽ سندس هم عصر خواجه مير درد ههڙا درديلا غزل چونڊو هو:

زندگي هه يا کوئي طوفان هه
هم تواس جينه ڪه هاتهون مرچله.

۽ غالب چئي ويو آهي:

زندگي اپني گراس طرح سه گذري غالب
هم بهي ڪيا ياد ڪرينگه ڪه خدا رکهته تهه.

اب تو گھبرا ڪهڻه هيئن ڪهڻه هين ڪهڻه هين ڪهڻه هين
مر ڪهڻه بهي چين نا پايا، تو ڪدھر جائينگه؟

انهن کان سوين سال اڳ سورھين صديءَ ۾ شاھ ڪريم هي ڏڪارا بيت پئي چيا:

آيل سھڻو رد، سوھڻي ڪام وسھي
ستي هٽرم گڏ، جان جاڳان ته ناھ پرين!

سيئي سيلھ ٿيام، پڙھيام جي پاڻان
اڪر اڳيان اڀري، واڳون ٿي وريام.

شاھ ڪريم کان چار سؤ سال اڳ ٻارھين صديءَ ۾ پاڪ پتڻ جي شيخ فريد
پنھنجي دل جو درد هٿن سنڌيءَ گاڏڙ بيتن ۾ بيان پئي ڪيو:

فريدا ڏڪان سיתי ڏينھن ڳيا، سولان سיתי رات،
ڪڙا پڪاري پاتڻي، ٻيڙا ڪپر وات.

(فريدا ڏينھن ڏڪن ۾ گذري ويو ۽ رات سورن ۾. مٿان پاتڻي بينو دانھون ڪري
ته پنھنجو ٻيڙو ڪنن جي وات ۾ اچي ويو.)

فريدا مين جاڻيا ڏڪ مجھ ڪو، ڏڪ سپا اي جڳ،
اچي چڙھ ڪي ويڪيا، تان گھر گھر ايھا اڳ.

(فريدا! مون پانيو ته رڳو مون ڪي ڏڪ آھن پر ڏڪ ته سڄي جھان ڪي آھن. مٿي
ڪوئي تي چڙھي ڏنر ته گھر گھر اھائي ڏڪ جي اڳ پيئي ٻري.)

جي اڃا به ڪيئي صديون، گھڻيون گھڻيون صديون، پوئتي، تاريخ جي شروعات
جي ڪوھيڙي ۾، جڏھن روم ته چا، يونان به ڪجھ ڪونه هو، تڏھن فرعونن جي دور جي
قديم مصر ۾، ”راڳيندڙن جي گيتن“ (Songs of the Harpers) جا پڙاڏا ٻڌڻ ۾ ايندا جن ۾
زندگيءَ کان عاجز اهڙن ڏڪي انسانن جون درديليون ڪھاڻيون سمايل هيون، جيڪي ان
زندگيءَ کان موت بهتر سمجھندا هئا. اهي ڏڪارا گيت قبرن تي اڪيري ڇڏيا ويا. انھن
مان هڪڙي جو عنوان هو:

”زندگيءَ مان عاجز انسان“ ”The man who was tired of life“ جو گيت.

دراصل موجوده دور جي هر بيچڙائي، ڦرلٽ، ظلم ۽ وحشانيت جي باوجود، زماني ۾ جيئن پوئتي ٿو وڃي تيئن عام انسان جي زندگي وڌيڪ مجموعي طرح غير محفوظ، وڌيڪ سڃي سگهڻي، وڌيڪ اذيت ناک نظر اچي ٿي. اڄوڪي عالمي سرمائيداري/پورهيت دور کان جاگيردار عالمي دور عام انسانن لاءِ وڌيڪ اذيتناڪ هو. ان کان غلامدار دور اڃا به وڌيڪ وحشي ۽ بي رحم هو. اڄ به دنيا جي ملڪن جي ماڻهن جي اڪثريت فاقن ۾ آهي، اگهاڙي آهي، بيمارين ۾ ورتل آهي، محرومين ۽ ظلمن جي اونداهين ۾ وڪوڙيل آهي. پر اڳ ماڻهو ٻار وڪوڙ تي مجبور ڪيا ويندا هئا. ماڻهو بک جي انڌ وچان پئي ماڻهو کي کائيندو هو. روز ڪو نه ڪو چنگيز، تيمور، نادرشاه، شاه شجاع پارو علاقائي يا بين الاقوامي بدمعاش، لوفرن ۽ ڌاڙيلن جا ڊمبلا وٺيو، ڊڊا ڊوڙائيندو، نعرا هڻندو، ماڻهن جي مٿان ٿورو ٿيو بيٺو هوندو هو ۽ ڪوس ڪريو، گهر ساڙيو، سندن ٻار ٻان ڪريو، ٻارن بچڻ کي نڪن ۾ سوٺا تنببو، ناڪيليون وجهيو، گهوڙي پٺيان ڊوڙائيندو، کڻيو ويندو هو. اڄ به پنهنجي حقن جي گهر ڪرڻ وارن سان ڇا ڇا نه ڪيو وڃي ٿو! پر اڳي حالت اڃا به بدتر هئي.

سر به وڏيءَ سفارش سان لهندو هو!

اڳي عوام جي حقن جي ڳالهه ڪرڻ يا سياسي اختلاف رکڻ واري کي تلوار جي هڪ ڌڪ سان سسي لاهي يا قاسيءَ جي جهٽڪي سان پورو ڪرڻ جي نرم سزا ڪا ورتل ۽ وڏيءَ سفارش ۽ اثر رسوخ سان ملندي هئي. اڪثر کين اهڙا پيانڪ ايڏا ڏيئي ماريو ويندو هو، جو سندن مائٽ رحم جون اڀيلون ڪندا هئا ته هنن کي هڪدم ختم ڪيو وڃي! منصور کي جڏهن ڦٽڪا هڻي، سندس ڪل ماس تان اڏائي، سندس هٿ پير وڌي، پوءِ سندس رت ڳاڙيندڙ ڍڍريءَ کي سوريءَ تي تنگيو ويو، تڏهن سج لٿي مهل ڪن خدا ترسن وڏي اثر رسوخ سان آخر اهو ”رحمدليءَ“ وارو فرمان جاري ڪرايو ته هاڻي پلي ڌڪ هڻي، سندس سسي لاهي، کيس وڌيڪ عذاب کان ڇڏايو وڃي، پر شهر جي ڪوتوال قانوني اعتراض اٿاريو ته ”هاڻ سج لهي ويو آهي. وقت ختم ٿي ويو، سسي سڀاڻي لهندي، اڄ نه!“

اميرالمومنين عبدالله بن زبير جيڪو حضرت عليؓ کان پوءِ خليفو ٿيو ۽ جنهن کي مڪي شريف تي بمباري ڪري ان کي جلائيندڙ، صحابه ڪرام ۽ ٻين لکين مسلمانن جي قاتل، سنڌ تي چڙهائي ڪرائيندڙ ۽ اسلامي تاريخ جي چنگيز، حجاج بن

يوسف، شهيد ڪرائي، کيس سوريءَ تي چاڙهي ڇڏيو، تنهن جي لاش کي ڪيترن ڏينهن بعد به تنگيل ڏسي، ماڻس بي بي اسماءُ هي دل ڌاريندڙ مشهور جملو چيو هو: ”هي شهبسوار اڃا گهوڙي تان نه لٿو آهي!“ سوار ڏينهن جا ڏينهن گهوڙي تان نه لٿو. حڪم ڪونه هو.

وقت جي فرعونن جي مخالفن جي لاشن سان جنگ اتي به ختم ڪانه ٿيندي هئي. لاش دفن ڪرڻ لاءِ مائتن جي حوالي ڪرڻ بدران پت تي اڇلائي، ڪتن ۽ گجهن جي حوالي ڪري، مٿن پهرو بيهاريو ويندو هو ته متان مائت لڪ چوريءَ ڪتن ۽ گجهن کان ڇڏائي، ڪٿي وڃي، دفن نه ڪري ڇڏين!

جيئري ڪلون لائون وينديون هيون. پاليل نانگن جي ڪوهن ۽ بڪين بگهڙن ۽ شينهن جي پڇرن ۾ اڇلايو ويندو هو. جيئري گڏه يا ڍڳي جي ڪل ۾ سبي ڇڏيو ويندو هو. ڪل سڪندي هئي ته بدن کي پيڙيندي هئي ۽ ماڻهو پيڙجنڊو ويندو هو.... پهريائين ڪاسين جي ڪاتين سان اڪيون ڪڍائي، پوءِ هاڻين هيٺان چيپتايو ويندو هو. جيئري زمين ۾ دفن ڪرايو ويندو هو. جيئري پتئين ۾ لنبائي ڇڏيو ويندو هو. هڪڙي ماڻهوءَ جي ڏوه ۾ ان جي پڙڏاڏي جي جڻ - پڇي ۽ سندس جڻ - پڇي کي ختم ڪيو ويندو هو! دنيا جي ڦورو ۽ ظالم نظامن ۽ طبقن جي انسان ذات خلاف ڏوهن جي تاريخ اسان جي وهم گمان کان وڌيڪ پيانڪ ۽ لڳ ڪانڊاريندڙ آهي. اڄ، جو رجعت پرست اڳوڻي زماني کي ياد ڪري چپ پيا چئين ۽ ان کي وري ماڻهن تي مسلط ڪرڻ لاءِ واجهه پيا وجهن، سو به ان ڪري. تاريخ بظاهر پاڻ کي دهراڻي ٿي. ساڳيا ڏک، ساڳيون تباهيون، ساڳيا ظلم، ساڳيا بيداد باربار عوام تي نازل ٿين ٿا ۽ انهن جو هڪڙو اڻ ڪٽندڙ سلسلو هليو اچي. پر اهو دهراڻو جو عمل هر دفعي اڳي کان اوچيءَ سطح تي ٿئي ٿو. چوٽه هر دور ۾ عوام اڪثر انفرادي طرح ۽ وچ وچ ۾ اجتماعي طرح، ڦورن ۽ ظالمن ۽ سندن نظام خلاف هزارين لکين مختلف طريقن سان وڙهندا، طوفان اٿاريندا، انقلاب آڻيندا ۽ انهن کي وڪ وڪ تي وڌيڪ ڪمزور ڪندا ۽ ڪانئن ڪڏهن ٿورا ڪڏهن وڏا وڏا حق حاصل ڪندا رهن ٿا.

ان ڪري مجموعي طور اڳوڻي زماني جي انسانن جون زندگيون اڄ کان ڪئين دفعا وڌيڪ ڏک سون سان ڀريل هيون.

جيئري قدر اسان جي پيڙائي حضرات ۽ سندن سفيد پوش طبقي جو تعلق آهي، اڄوڪي دور ۾ به جڏهن جتي جتي ڦورو ۽ ظالم نظام رائج آهن، اتي پورهيت عوام جي زندگي دوزخ جي برابر آهي ۽ سندن دلين ۾ دڪن جا ڪورا پيا ڀرن؛ تڏهن پڙهيل

سفيد پوش طبقي جا نسبتاً پتڪڙا ڏک انهن جبل جيڏن سورن سان پيٽڻ جڻ پاڻيءَ جي لوتي جو سمنڊ سان مقابلو ڪرڻ ٿيندو. درحقيقت سفيد پوش طبقو مجموعي طرح پنهنجي خاص ماحول جي تربيت (Conditioning) سبب پورهيت عوام جي اڇوڪن سورن ۽ ڏڪن کي پرڪڻ ۽ سمجهڻ ته ڇا، رڳو انهن جو تصور ڪرڻ جي به نه خواهش رکي ٿو، نه ذهني، جذباتي ۽ تخيلي لياقت ۽ قوت.

حقيقت هن حال جي، جي ظاهر ڪريان ڌري،
ته لڳي ماڻ مرن کي، ڏونگر پون ڌري،
وجن وڻ ڀري، اوپر اڀري ڪين ڪي.

(لطيف)

مطلب اهو ناهي ته ڪو ادب ۾ اندر جو حال جيڪو اورجي ويو سو اورجي ويو. هاڻ ان جو ورق وري ويو. آئيندي ان جي ادب ۾ ڪابه گنجائش ڪانهي. مطلب اهو آهي ته هي جيڪي اندر جي حال اورڻ تي هڪ هٿيءَ ۽ نيڪي جا دعويڊار پيڙائي ادب پيدا ٿيا آهن، انهن جي جيڪا سڌي توڙي اڻ سڌي دعوا آهي ته اندر جو حال اسان وارو ”نئون“ ادب ئي اوري ٿو — جڻ اها سندن ئي ادبي ايجاد آهي — سا دعوا ادبي تاريخ ۽ حقيقت جي روشنيءَ ۾ انتهائي غلط، واهيات، ۽ بوگس آهي.

تنهن کان سواءِ خود ان دور ۾ جنهن کي نام نهاد جديد، جديد دور سڏين ٿا، يعني ويهين صدي، تنهن ۾ به سڄيءَ دنيا اندر — يورپ، آمريڪا ۽ ايشيا ۾، هند ۽ سنڌ ۾ — جيڪو عظيم ادب پيدا ٿيو آهي، سو اڄ جي نون پراڻن انساني ڏڪن ۽ پيڙائڻ جو ترجمان ناهي ته ٻيو وري ڇا آهي؟ ڇا، جديد حضرات جي خود پرست ميڪ ميڪ ۽ مايوس واويلا، گورڪيءَ، شولوخوف، پبلونرودا، ناظم حڪمت، لوهسون، يئنگ مو (چيني ناول ”جواني جو نغمو“ جي لکڻ واري)، آمريڪي مصنف هاورڊ فاسٽ، ويٽنامي شاعر گيانگ نام، ڪرشن چندر، منتو، فيض، ساحر، اياز ۽ ٻين هن دور جي بي انداز عوام دوست اديبن طرفان دنيا جي سمورن ڪنڊن، سمورن ملڪن ۽ قومن جي ماڻهن جي دڪن دردن جي جيڪا فنڪارانه انداز ۾، زبردست اثر رکندڙ عڪاسي ۽ ترجماني ڪئي ويئي آهي، تنهن جي ڏوڙ کي به رسي سگهي ٿي؟ درحقيقت ان جي پيٽ ۾ هنن جون مايوسي ڏياريندڙ، سخت بور ۽ بيزار ڪندڙ بي مقصد ڪڳيون آڦريل پيٽن جون ڪٽيون اوڳرايون ٿيون لڳن.

تہ چا اچ ۽ ڪالهہ ۾ ڪوبہ فرق ڪونہي؟ چا، نوان دور بنہہ ٿيندا ئي ڪونہن؟ انہن مان ہرہڪ جون پنہنجون خصوصيتون ڪونہ ٿينديون آہن؟ چا، اچ جو دور نئون دور ڪونہي ۽ ان جو پنہنجو ڪو نئون ادب ڪونہي؟

انہن سڀني سوالن جو جواب ھا ۾ آهي. ٿوري ۾ ڳالھہ جو مطلب تہ هي دور برابر نئون دور آهي ۽ ان جو نئون ادب بہ آهي، پر ھڪڙي پاسي اچ جو دور اڳين دورن سان ڳنڍيل، انہن مان پيدا ٿيل، انہن سان تسلسل رکندڙ آهي تہ ٻئي پاسي فطرت، انساني سماج ۽ سوچ جي بنيادي قانونن مطابق جيئن تہ دنيا ۾ ڪابہ شيءِ يڪي ھڪ ساري ٿي ئي نٿي سگھي ۽ جيئن تہ ھر شيءِ ابتڙ شين جو ميلاپ ۽ انہن جي پاڻ ۾ ويڙھ جو ميدان ھوندي آهي، ان ڪري نئون دور ۽ نئون ادب بہ يڪا ھڪجھڙا ۽ ھڪ سارا ۽ سڄي جا سڄا يڪا ھڪڙا ناھن. منجھن ابتڙ شيون ۽ ڳالھيون سمايل آھن. جيڪي ھر وقت ھڪٻئي سان ويڙھ ۾ مشغول آھن.

ھڪ ن، بہ نوان ادبي دور

تاريخي حساب کان ويھين صديءَ جو نئون دور ھنن ٻن ابتڙ دورن مان بنيل آهي:

(1) سرمايہ داري نظام جي راڄ جو نئون زوالي دور ۽ (2) ان جي مخالف پورھيت عوام جي سامراج دشمن جدوجھد جو نئون دور.

سرمایہ داري نظام جي ھن نئين دور ۾ سرمايہ داري نظام جاگيردار دشمن، جمھوريت پسند ۽ ترقي پسند نظام مان ڦري، مردار جاگيرداريءَ سان سمجھوتو ڪندڙ رجعت پرست ۽ سامراجي نظام بنجي چڪو آهي ۽ قسمن قسمن گھوتالن ۾ ڦاسي، زوال ۽ تباھيءَ طرف وڃي رھيو آهي.

سرمایہ داريءَ جي ھن نئين رجعت پرست دور ۾ جڏھن سرمايہ داري سامراج تاريخ جي سمورن رجعت پرست قوتن سان، خاص ڪري جاگيرداريءَ سان، عوام جي خلاف ھڪ ناپاڪ اتحاد قائم ڪيو آهي تڏھن ان عوام دشمن اتحاد جي نقطي نگاھ ۽ موقف کان ھن دور جي زندگي ۽ سماج جي عڪاسي ۽ ترجماني ڪندڙ ادب ٻن قسمن جو آهي.

(1) رجعت پرست جاگيردار ادب. ھي ادب جاگيرداريءَ جي گذريل صدين جي وحشي ۽ پيانڪ دور کي سونو پاڻي ڏيئي، چمڪائي، دلڪش بنائي پيش ڪري ٿو ۽ بي شرميءَ سان دھل وڃائي ۽ جھمريون ھڻي، ان جا گيت ڳائي ٿو. (2) مايوسي ۽ موت جو پيغام ڏيندڙ، رجعت پرست، سامراج پرست، سرمايہ دار ادب.

ان جي ابتڙ دنيا جي پورهيت عوام جي بهتر زندگيءَ ۽ روشن آئيندي لاءِ جدوجهد جو نئون دور اهو دور آهي جنهن ۾ دنيا جي سمورين قومن ۽ ملڪن جي عوام جون طبقاتي ۽ قومي آزاديءَ، ملڪي خودمختياريءَ، جمهوريت ۽ هڪ انصاف پرئي سماجي نظام لاءِ ۽ هر قسم جي ناانصافيءَ، اڻ برابريءَ ۽ بالادستيءَ، دٻاءُ ۽ ظلم خلاف جدوجهدون، ڌار ڌار رستن تان هلندي هلندي، نيٺ ان مٿاهينءَ منزل کي رسي ويون آهن، جتي اهي سڀ آهستي آهستي پاڻ ۾ ملي، هڪ ٿيڻ شروع ٿي ويون آهن ۽ پنهنجي گڏيل دشمن، عالمي سامراج ۽ سندس ملڪي ۽ مڪاني چاڙتن، خلاف قومي توڙي بين الاقوامي سطح تي زبردست ويڙهه ۾ جنبي ويون آهن. ان لاڳيتيءَ عالمي ويڙهه جي ڪري، دنيا جا عوام روز بروز وڌيڪ سجاڳ، وڌيڪ سمجهو، وڌيڪ متحد ۽ وڌيڪ سرگرم، وڌيڪ ويڙهو، وڌيڪ سوپارا، وڌيڪ تخليقون ۽ تعميرون ڪندڙ بڻبا پيا وڃن. حقيقي نئون ترقي پسند ادب پنهنجي بهترين سيرت ۽ صورت ۾، ان شاندار سفر ۾، سندن سوجهرو، سندن سونهون، سندن آسرو ۽ آڌار آهي. کين ڏي، دلداريون ۽ همتون ڏياريندڙ آهي. سندن پشت پناهي ڪندڙ ۽ سندن سورهيه ساٿي آهي. هي ادب نئين دور جي انقلابي لشڪر جي مهڙ واري شاندار روحاني فوج آهي جيڪا سڀ کان اڳ بجلي بڻجي دشمن تي ڪڙڪي ٿي ۽ ان وقت به وڙهندي رهي ٿي جڏهن بين انقلابي دستن لاءِ وڙهڻ جي پيڻي نٿي رهي.

پورهيت عوام جي زندگيءَ ۽ جدوجهد جي هن نئين دور جي عڪاسي ۽ ترجماني ڪندڙ نئين ادب کي طبقاتي نقطي نگاهه ۽ موقف جي خيال کان چئن قسمن ۾ ورهائي سگهجي ٿو. (1) زندگيءَ جي جمهوريت پسند، ترقي پسند، سرمايه دار نقطه نگاهه ۽ موقف کان ترجماني ڪندڙ سرمايه دار ترقي پسند ادب. (2) ننڍي وچولي سفيد پوش طبقي جي نقطي نگاهه ۽ موقف کان زندگيءَ جي ترجماني ڪندڙ (Petty Bourgeois) يا چوٽو سرمايه دار يا سفيد پوش ترقي پسند ادب. (3) صحيح پورهيت عالمي نقطي نظر، سماجي ڄاڻ ۽ سمجهه بنان، رڳو دل جي دوز تي تخليق ڪيل پورهيت ادب. (4) پورهيت طبقي جي صحيح سائنسي عالمي نقطي نظر، سماجي ڄاڻ ۽ سمجهه جي روشنيءَ ۾ پورهيت سماجي نقطي نگاهه ۽ موقف کان زندگيءَ جي عڪاسي ۽ ترجماني ڪندڙ پورهيت ترقي پسند ادب.

هتي اها ڳالهه سمجهڻ جهڙي آهي ته سرمايه داري لاڙا دنيا جي هر علائقي ۽ هر ملڪ ۾ مختلف نموني جا آهن. امريڪا ۽ يورپ ۾ اهي زواليت ۽ پڇاڻيءَ ڏانهن مائل آهن، ڇو ته اتي سرمايه داريءَ جي عروج وارو دور گذري، ختم ٿي چڪو آهي، پر تينءَ

دنيا ۾ هڪڙي پاسي نوان قومي عوامي جمهوري ۽ سوشلسٽ لاڙا ته ٻئي پاسي سرمايه داري لاڙا اڃا اُسري ۽ نسري رهيا آهن. اهڙيءَ ريت سرمايه داري لاڙن اندر به ابتن موجود آهي. ان ڪري اهي هڪ پاسي عالمي سامراج جا حامي آهن ته ٻئي پاسي سامراج دشمن عوام جا حامي به! ان ڪري ٽين دنيا ۾ قومي، عوامي، جمهوري ۽ پورهيت ترقي پسند ادبي لاڙن سان گڏ هڪڙي پاسي اسرندڙ سرمايه داريءَ وارا جمهوريت پسند ۽ ترقي پسند ادبي لاڙا به آهن ته ٻئي پاسي زواليت پرست، رجعت پرست، سرمايه داري، سامراج پرست لاڙا به.

باب چوٽون

چا، ڏک رڳو تباھ ڪندڙ آهن؟

ڏيڪاريس ڏڪن، گوندر گس پرين جو! (لطيف)

عرفي! دل آباد، به ڪو نه خرد عشق
من هر دل ويران، به دو عالم نه فروشم!

(عرفي)

(عرفي! عشق ڪنهن آباد دل ۽ خوشحال دل کي هڪڙي جَوَ جي دائي عيوض به
ڪين وٺندو! خوشيءَ پريل دل کي وٺي ڇا ڪبو؟ ان جي قيمت ئي ڪهڙي؟ آءُ به
پنهنجي ويران ۽ تباھ دل بن جهانن عيوض به نه ڏيندس!)

وللي واويلائي ادب، هڪ طرفائيءَ ۽ وڌاءَ کان ڪم وٺي، انساني دل جي سمورن
رنگبرنگي جذبن کي فقط ڏڪن تائين محدود رکي ٿو ۽ ڏک جو رد عمل فقط مايوسي
ڏيکاري ٿو. مايوسيءَ کي وري هڪ نسبتي، جزوي ۽ عارضي جذبي بدران قطعي، دائمي
۽ آخري جذبو ڪري پيش ڪري ٿو. اهڙيءَ ريت اهو دائمي ڏک ۽ مايوسيءَ جو پرچار
ڪري، انسانن سان همدرديءَ جي آڙ ۾، ڪين ڏڪن ۽ مايوسين سان ويڙهه جي ۽ ڏک ۽
مايوسيون ڏيندڙ ماڻهن ۽ قوتن سان مقابلي جي خواهش ۽ سگهه کان محروم ڪري ڇڏي
ٿو. اهڙيءَ ريت اهو دوستيءَ جي روپ ۾ ماڻهن سان دشمني ڪري ٿو ۽ انهن يزيدي
قوتن جي خدمت ۽ دلالي ڪري ٿو، جيڪي چاهين ٿيون ته ماڻهو هڪڙي معمولي چوٽ
ڪاڻڻ شرط ئي ڏڪن ۽ مايوسين ۾ اهڙا ونجي وڃن، جو وري يا عمر ڪنڌ مٿي کڻي،
دشمن جي منهن ۾ نهارڻ جو سوچي به نه سگهن.

اهو ڏک جي مسئلي کي فقط ميڪ ميڪ ڪرڻ تائين محدود رکي ٿو. انساني
ڏک جي بنيادي عالمي تاريخي ڪارڻن بابت، ان جي عالمي تاريخي نوعيت ۽ ان جي
بنيادي علاج بابت، ڏک ڏيندڙ قوتن ۽ ڏک جو علاج ڪندڙ قوتن بابت، نه رڳو هو پاڻ
چين کي چنو لايو وٺو آهي ۽ ٻڙڪ به ٻاهر نٿو ڪڍي پر ٻين کي به نڙيءَ تي گهٽو ڏيو
وٺو آهي ته انهن ڳالهين بابت اڪر به ڪڍيو اٿو ته اوهان کي نعرين ۽ پروپيگنڊا باز
اديب ٺهرائي، ادب جي ملڪ مان ڏيه نيڪالي ڏيئي ڇڏينداسين.

اهو ڏک سک جي توازن کي نظرانداز ڪري، ڏک ۽ مايوسيءَ کي مطلق (Absolute) ۽ قطعي، آخري ۽ دائمي نهرائي، ان کي سندس پس منظر، اڳ پٺ کان الڳ ڪري، ان بابت خيالي ۽ بي بنياد تصور کڙا ڪري، ان کي هڪڙو پوت بنائي، انساني ڏک جي حقيقي ۽ تخليقي ترجماني ڪرڻ بدران ان کي بگاڙي، غلط ۽ گمراه ڪندڙ نموني ۽ بيهودي ۽ واهيات انداز ۾ پيش ڪري، ان کي خوار ڪري ٿو. ڏک جي پوت جهڙن خيالي ۽ هٿرادن تصورن جي آڙ ۾، اهو انسانن جي حقيقي ڏک جي صحيح ۽ پرپور اظهار جو رستو روڪي ٿو. اهڙيءَ ريت هو پنهنجن سامراجي آقائن جي خدمت ڪري ٿو جيڪي دنيا جي اربين ڏکويل ماڻهن جي حقيقي ڏک کان ڊڄن ٿا. کين خبر آهي ته جيڪڏهن اهو سمندن جهڙو اٿاه ڏک گڏ ٿيو، ان کي سندس صحيح ڪارڻن ۽ صحيح علاجن سميت، صحيح نموني سمجهيو ۽ پروڙيو ويو ته اهو دنيا ۾ اهڙو انقلابي طوفان بنجي اٿندو، جنهن جي ست هماليه جبل به سهي ڪونه سگهندو.

اهو ادب جنهن بيهودي نموني ۾ هٿرادي ڏک جو واهيات اظهار ڪري ٿو تنهن جي ڪري ماڻهو ڏک بابت ڳالهه پڙهڻ لاءِ تيار نٿا ٿين. بلڪ جيڪي پڙهندڙ هنن جي پروپيگنڊا طوفان جي اثر هيٺ اچي، هن ادب کي ئي ادب سمجهن ٿا ۽ ان ۾ پيش ڪيل ادب کي ئي ماڻهن جي اندر جي پيڙا جو اظهار ڪندڙ ادب سمجهن ٿا، سي سموري ادب کي ههڙو هوائي، بيهودو ۽ بور ڪندڙ سمجهي، ڪنهن به حقيقت پسند ادب ڏانهن منهن ڪري به نٿا نهارين ۽ وڃيو جادوئي، اسراري، جاسوسي ۽ نام نهاد تاريخي ڪهاڻين جي ڌٻڻ ۾ ڦاسن. اهڙيءَ ريت اهو ادب ان تڙ ڪرڻ واري وانگر آهي جيڪو شڪار کي هڪليو وڃيو شڪاريءَ جي بندوق جي سامهون آڻي! هي ادب ماڻهن کي حقيقي ادب کان ڊوڙايو، پڇايو، وڃيو آفيمي ادب جي حوالي ڪري ٿو.

اها ڳالهه هرڪو ڄاڻي ٿو ته ماڻهن جي وڏي ۾ وڏي گهڻائي اڄ سوڌي هميشه محرومين، مصيبتن، مونجهارن ۽ عذابن جو شڪار پئي رهي آهي. اڪثر حالتن ۾ وٽن چوٽڪاري جو ڪوبه رستو ڪونهي. منجهانئن گهڻا اڪثر مان مٺيءَ ۾ يا ڪجهه مقابلي کان پوءِ، ان ڳالهه کي پنهنجي تقدير ۽ لڪڻي جو ليڪ سمجهي، برداشت ڪن ٿا ۽ زندگيءَ جو زهر ڦڙو ڦڙو ڪري پي، چڻي چڻي، حياتيءَ جي قيد جا ڏينهن پورا ڪن ٿا. سندن اندر هر دم روئندو، سڙندو، پچندو ۽ ٻرندو رهي ٿو. ڪي ته ڏک وچان پاڳل ٿيو پون ۽ جيئري ئي مٿن گڏ ٿيو وڃن.

ڏک، پيڙائون، مايوسيون ۽ موت زندگيءَ جون ازلي ۽ ابدي حقيقتون آهن. اهي اڄوڪي انسان جي زندگيءَ ۾ به موجود آهن. پر ڇا زندگيءَ ۽ انسان جي دل ۾ فقط ڏک

۽ پيڙائون ئي آهن؟ ڇا انهن ڏکڻ ۽ پيڙائڻ جي ڪري ماڻهو فقط دل ۾ رجھڻ پڇڻ ٿا، رڳو رڳو مايوس ئي ٿين ٿا، رڳو ماتم ئي ڪن ٿا ۽ ذهني، جذباتي ۽ روحاني طرح رڳو مرن ۽ ختم ئي ٿين ٿا؟

نه. ماڻهن جي زندگيءَ ۾ رڳو ڏک، ناڪاميون ۽ مايوسيون ۽ موت جون تمنائون ڪونهن. زندگيءَ ۾، بدترين دورن ۽ حالتن ۾ به، ڪي سک، ڪي ڪاميابيون ۽ ڪي زندهه رهڻ جون آسون هجن ٿيون.

لازم - ملزوم!

انساني زندگي به ابتڙن جو ميلاپ آهي. ان ۾ ڏک ۽ سک ٻئي آهن. ٻئي هڪٻئي جي ابتڙ به آهن ته لازم ملزوم به آهن. اهي زندگيءَ جون اهڙيون هڪٻئي سان لاڳاپو رکندڙ ۽ هڪٻئي تي دارومدار رکندڙ ابتڙون آهن جهڙا ڏينهن ۽ رات، چمر ۽ موت ۽ سردي ۽ گرمي. نه سک بنان ڏک جو تصور ڪري سگهجي ٿو، نه ڏک بنان سک جو. پنهي جو هڪٻئي تي دارومدار آهي ۽ هڪٻئي ۾ سمايل آهن. جيئن ٿڪ بنان آرام جو، اوجاڳي بنان نند جو، رات بنان ڏينهن جو ۽ سرءُ بنان بهار جو احساس ٿي نٿو سگهي. تيئن جنهن کي ڏکڻ جي خبر ڪانهي تنهن کي سڪڻ جو ڪهڙو احساس، ڪهڙو قدر ٿي سگهي ٿو.

اڄ نه هوندي ته شربت به ڪونه وٺندو. ڍاول ماڻهو ست رڇي طعامن ڏانهن به اک کڻي ڪونه نهاريندو. جنهن جي حرم ۾ هزارين سهڻيون زالون فالتو وينيون هونديون. ان کي ڪهڙي خبر ته پرديسي محبوب سان اوچتي ملاقات ڇا ٿيندي آهي؟ درحقيقت خوشيءَ جو ڪافي دارومدار ڏک تي آهي. سڄو سک پيدا ئي ڏک مان ٿئي ٿو. ماءُ ڏک ڏسي ٻار چڻي ٿي، تڏهن ان کي ٻار ايڏي خوشي ڏئي ٿو. محبوب جي هڪڙي جهلڪ ان عاشق لاءِ خوشيءَ جو خزانو آهي، جنهن ان لاءِ ڪانگ اڏايا ۽ فالون پاتيون آهن، تارا ڳڻيا ۽ راڄن جون غلاميون ڪيون آهن.

ڏک سڪڻ جي سونهن، گهوريا سک ڏکڻ ري.

(لطيف)

رڳو لٺ ٻڏي سڪڻ پٺيان ڪاهجي پئبو ته اهي سک ڦري وڏي ۾ وڏا ڏک ۽ مصيبتون ٿي پوندا. ماڻهو بک نه کائي ۽ سڄو ڏينهن وينو کائڻ جون لستون وٺي،

جاڳي نه رڳو ستو پيو هجي ته جيڪر سندس ڪهڙو حال ٿئي؟ ڏک ئي سڪن جي راه
ڏيکارين ٿا ۽ انهن کي پيدا ڪن ٿا.

ڏيڪاريس ڏکن، گوندر گس پرينءَ جو. (شاه)

ڪي ڏک ته اهڙا به آهن. جو ماڻهو هزارين سڪ انهن تان قربان ڪري ڇڏي.
ماءُ کي ته پلا چئجي ته تون هروڀرو پاڻ کي اوجاڳا نه ڏي، ڇڏ ته ٻار پلي پيو رڙيون
ڪري، صبح جو آرام سان اٿي خبر وٺجانس! جي عاشق کي چئجي ته ”ميان! ڇو ٿو
اجايو آزار ۾ پئين! ڇڏ ته پرائي ڏي پلي پرڻجي وڃي. تون آرام سان گهر ۾ ويهي
آرام ڪر!“ ته جيڪر ڪهڙو جواب ڏئي؟ ڪڏهن ماڻهو سؤ سڪ عيوض ۾ ڏيئي،
زندگيءَ جي بازار مان هڪڙو وڏو ڏک به خريد ڪندو آهي. چاهي اهو ذاتي هجي يا
طبقاتي ۽ قومي يا عام انساني.

سو سڪن ڏيئي، وره وهائيم هيڪڙو. (شاه)

ضرورت ايجاد جي ماءُ آهي. ڏک ۽ درد ئي علاج پيدا ڪندا آهن. طبيب ۽ ڊاڪٽر
تيار ڪندا آهن. ڏک ئي نه هجي ته علاج ڇا جو؟

جان جان ناه ضرور، تان تان طبيب ناه ڪو،

جو سو سڙو سور، ته ڪر ويڃ ور پيو.

(شاه)

(جيسين ضرورت ڪانهي، تيسين طبيب ڪونهي. سور حاصل ٿيو معنيٰ ڄڻ ته
ان جو علاج ڪرڻ وارو ويڃ يا طبيب هت اچي ويو.)

خوشي رڳو خوراڪ ڪانهي!

چوندا آهن ته ’خوشيءَ جهڙي خوراڪ ڪانهي. ڏک ۽ گڻتيءَ جهڙو مرض
ڪونهي.‘ ٻين پهاڪن ۽ چوڻين وانگر هي پهاڪو به فقط جزوي طرح صحيح آهي. هن
۾ به ٻين وانگر هڪ طرفائيءَ وڌاءُ کان ڪم ورتو ويو آهي. خوشي برابر ماڻهوءَ کي
طاقت ڏئي ٿي ۽ ڏک ڪمزور ڪري ٿو. پر هر وقت نه، ۽ سدائين لاءِ نه، محرومي ۽ ڏک
ڪجهه عرصي کان پوءِ محروم ۽ ڏکويل ماڻهن، قومن ۽ طبقن ۾ ڪيترين ڪمزورين
سان گڏ سهپ، جفاڪشيءَ، دورانديشيءَ، بي خوفيءَ ۽ قربانيءَ جون قوتون به پيدا ڪري

ٿو. سڪين ماڻهن، طبقن ۽ قومن کان اهي ڳالهيون آهستي آهستي ڪري نيٺ موڪلايو وڃن. ان ڪري نيٺ ڪنهن ڏينهن محروم ۽ ڏکيا ماڻهو، قومون ۽ طبعا سڪين کان زور ٿيو وڃن. سندن ڏک سڪن ۾ بدلجيو وڃن.

ڏک تخليق ڪندڙ ۽ اڏيندڙ به آهي!

ڏک رڳو ڊاهيندڙ ۽ ناس ڪندڙ نه پر ڪيترين حالتن ۾ اڏيندڙ ۽ تخليق ڪندڙ به آهي. هر عظيم ۽ پياري شيءِ ۽ ڳالهه، مسئلن ۽ مونجهارن، ڏک ۽ پيڙائڻ سان مقابلي ۽ ويڙه مان پيدا ٿي آهي. ڏک انسانيت جا گهڻا اعلى ترين گڻ پيدا ڪن ٿا. انسان ۽ انسان جي وچ ۾ ويجهي ۾ ويجهو نانا، گڏيل ڏک، گڏيل پيڙائون پيدا ڪن ٿيون. ماڻهو جي آزمائش سڪن ۾ نه، ڏک ۾ ٿئي ٿي. ڏک ۽ پيڙائون ئي انسانن کي صحيح معنيٰ ۾ انسان بنائين ٿا.

دنيا جا پياري ۾ پيارا، املهه ۾ املهه ماڻهو ڏک ۽ پيڙائڻ جي اوڙاهن جهاڳڻ وارا ماڻهو ٿيا آهن. الجزائر، ويتنام، روس، چين، فلسطين، جي آزاديءَ جي پروانن ۾ زمان، مڪان ۽ مرتبي جي هر فرق جي باوجود، هڪ ڳالهه ساڳي آهي. انهن سمورن سڪن سان سڱ چڙي، ڏک سان پاند اڙايو هو ۽ انهن سان مقابلو ڪيو هو.

سورن ساندياس، پورن پالي آهيان،
جڪس آءِ هياس، ڪاگري گوندر ول جي. (شاه)

مايوسي قطعي ۽ آخري جذبو ڪونهي!

ڏک جو ردعمل رڳو مايوسي ڪانهي. ڏک ڪاوڙ ۽ بدلي، جدوجهد ۽ ويڙه جا جذبا، سورهيائي ۽ قربانيءَ جا جذبا به پيدا ڪري ٿو. خود مايوسي به ڪو قطعي، آخري، تبديل نه ٿيندڙ ۽ دائمي احساس ڪونهي. مايوسي ڪجهه وقت کان پوءِ بدلجي اميد به ٿي سگهي ٿي. اها ڪري ڪاوڙ ۽ مقابلي جو جذبو به ٿي سگهي ٿو. احساس ۽ سمجهه جي سفر ۾ مايوسي هڪ قدرتي منزل آهي، پر اها آخري منزل ڪانهي. ماڻهن، طبقن ۽ قومن جي زندگيءَ ۾ مايوسين جون ڪئين ڀات اونداهيون راتيون اچن ٿيون ۽ اميدن جي سپاڳن صبحن کي جنم ڏيئي گم ٿيو وڃن. ڪڏهن ڪڏهن اهي راتيون سڀ کان اونداهيون ان وقت نظر اينديون آهن جڏهن پرھ جي ڦٽڻ ۾ باقي ڪي گهڙيون هونديون آهن!

انسان جي انفرادي توڙي گڏيل زندگيءَ جو سفر لاهين چاڙهين ۽ ورن وڪڙن جي باوجود، بنيادي طرح، ڏکڻ ۽ مايوسين کان سوپن ۽ خوشين ڏانهن سفر آهي.

ڄمڻ مهل ماءُ جي اذيت ڀريل دانهن ۽ ٻار جي رڙين کان ماءُ جي ڪچ ۾ ٻار جي معصوم تهڪڙن ۽ ماءُ جي چهري تي مرڪن جي ست رنگي انڊلنن تڙي پوڻ تائين سفر، غلام انقلابي اسپارٽئڪس جي دليرانه بغاوت ۽ ان جي حيوانيت سان ڪچلڻي وڃڻ کان وٺي، امريڪا ۾ غلامدارن جي خلاف بغاوت جي ڪچلڻي وڃڻ ۽ غلامن جي آزاد ٿيڻ جو سفر، بنو هاشم جي مڪي مان نيڪالي ۽ سندن قريش سرمايه دارن طرفان حُقي پاڻي بند ٿيڻ کان وٺي، مڪي جي فتح تائين جو سفر. روس ۾ 1905ع جي انقلاب جي ڪچلڻي وڃڻ کان عظيم آڪٽوبر انقلاب جي شاندار ڪاميابيءَ تائين جو سفر. شانگهائيءَ ۾ چيانگ ڪائي شيڪ طرفان 1927ع ۾ دغا سان انقلابين جي قتل ڪرائڻ کان 1949ع ۾ چيني انقلاب جي ڌرتي ڏوڏيندڙ فتح تائين جو سفر، ويتنام ۾ 1933ع جي پورهيت بغاوت جي ڪچلڻي وڃڻ کان پوءِ ڊين بين قو جي عظيم فتح ۽ 1975ع واري سڄي ملڪ جي آزاديءَ جي جنگ ۾ زبردست سوپ تائين جو سفر وغيره وغيره — ڏکڻ ۽ مايوسين کان سوپن ۽ خوشين ڏانهن عالمي تاريخي سفر جي راه ۾ جيڪي لکين حد نشان آهن، انهن مان ڪي ٿورا حد نشان اهي آهن.

انسان ذات مجموعي طرح بدنصيب نه پر خوش نصيب آهي.

نه رڳو انسان جي تاريخ بلڪ هن ڌرتيءَ جي ۽ هن پوريءَ ڪائنات جي تاريخ ان ڳالهه جو ثبوت آهي ته انسان ذات مجموعي طرح بدنصيب نه پر خوش نصيب آهي. سندس آئيندو اونداهو نه پر روشن آهي. انسان کي پنهنجي مجموعي ۽ گڏيل مقدر بابت مايوس نه پر بيحد آسائتو ۽ يقين سان پرپور هجڻ گهرجي. هر ڳالهه جي باوجود، کيس پنهنجي انسان هجڻ تي فخر ڪرڻ جو حق آهي. مڪمل تباهيءَ جي خطرن جي باوجود، هي دور انسان ذات جي زوال نه پر اوسر جو دور آهي. سندس جوپن ختم نه ٿيو آهي. اهو اڃا هاڻ اچڻ وارو آهي. هيسيتائين انسان جي پالڻ جو دور هلي رهيو هو. ڀلا انسان جي وسهڻ ۽ تصور کان ٻاهر حيرت انگيز خوش نصيبيءَ تي ويچار ته ڪريو!

ڪائنات جا ڄاڻو سائنسدان، بي پناه طاقت رکندڙ ريڊيائي رسدگاهن وسيلي ڪائنات ۾ اها تلاش ڪري رهيا آهن ته ڌرتيءَ جهڙو ڪو ٻيو اهڙو گرهه به آهي جتي ساهوارا هجن. ڪجهه سال اڳ تائين روس جي گورڪي شهر واري ريڊيائي رسدگاهه جي

سربراھ پروفيسر وسيو ولود ٿرائٽسڪيءَ چيو هو ته ”اسان ڌرتيءَ جي چوڌاري خلا ۾ 16 نوري سالن جي پنڌ تائين تپاس ڪئي آهي ته اُتي ڪوبه ڌرتيءَ جهڙو اهڙو ٻيو خوش نصيب گرهه ڪونهي جتي انسان ته ڇڏيو ڪو به ڪو ساهوارو هجي. ڪائنات جي انهيءَ پٽ ۾ اسان جي سج جهڙا هزارين ٻيا سج آهن. انهن مان ڪيترن سجن کي پنهنجا پنهنجا گرهه آهن. پر انهن هزارين ڌرتيءَ جهڙن گرهن مان ڪنهن جي به ڪڪ سائي ڪانهي.“ اسان جو تارو جنهن جو نالو اسان سج رکيو آهي، سو ڪو اهڙو وڏو تارو به ڪونهي. اهو هڪڙو ٻئي ٿئي درجي جو نهايت معمولي تارو آهي، ۽ اسان جي ڪهڪشان جي هڪڙيءَ ڪنڊ ۾ پيل آهي. پر ڪائنات جي اسان واري اربين ضرببان اربين ضرببان اربين ميلن جي علائقي ۾ فقط اسان وارو تارو (سج) ئي هڪڙو اهڙو گرهه رکي ٿو جنهن تي زندگي آهي! تنهن کان پوءِ سج جو گرهه رڳو ڌرتي ڪانهي، ٻيا به آهن. زحل آهي، مشتري آهي، مريخ آهي، وغيره. انهن مان ڪي تمام وڏا آهن ۽ ڪئين ڪئين چند رڪن ٿا. پر زندگي اسان جي ننڍڙي گهر يعني ڌرتيءَ تي ئي پيدا ٿي ۽ نه ڪنهن به ٻئي گرهه تي! اسين فقط هن ئي خاص ننڍڙي گرهه بدران ٻين هزارين سجن جي لکين گرهن مان ڪنهن به ٻئي گرهه تي هجڻ هئا ته يا ته بي جان پٿر هجڻ هئا يا ڪنهن ٻئي ڌاتوءَ جا ٽڪرا!

اسان واري تاري يعني سج جي به ڌرتيءَ کان سواءِ ڪنهن ٻئي گرهه تي هجڻ ها ته به اهي ئي پٿر يا ڪجهه ٻيا بي جان ٽڪرا هجڻ ها، اسان جو بخت ڏسو جو ڪروڙين اربين گرهن مان هن اڻ لپ ۽ بي مثال اڪيلي گرهه ڌرتيءَ تي پيدا ٿيا آهيون ۽ سو به پٿر، لوهه جا ٽڪرا بنجي نه، ساهوارا بنجي ۽ ساهوارن ۾ به مانگرمچ، ڏيڏر، لومڙ، ڪچون يا جيت جڻيا بنجي نه، انسان بنجي!

حساب لڳايو اٿن ته ڪائنات اٽڪل 30 ارب سال يعني ٽي هزار ڪروڙ سال اڳ ڦهلجڻ شروع ڪيو. ان 30 ارب سالن جي عرصي جي پنجن حصن ۾ اسان جو تارو، سج، دنيا ۾ هو ئي ڪونه. اهو ڦهلجندڙ ڪائنات جي ڪل عمر جي پوئين ڇهين حصي ۾، اٽڪل 5 ارب سال اڳ پيدا ٿيو آهي. انهن پنج ارب سالن جي پهرين ٻن پتئين ۾ يعني 2 ارب سالن تائين اسان جي ڌرتيءَ جو وجود ڪونه هو. اها اٽڪل 3 ارب سال يعني ٽي سو ڪروڙ سال اڳ وجود ۾ آئي.

ڌرتيءَ جو سڀني کان بزرگ يا سينئر ساهوارو انسان ناهي، ٻيا آهن. پٿر جي دور جو انسان 10 لک سال اڳ ڌرتيءَ تي موجود هو. پر هو چڻ نوارو هو. چو ته کير ڏيندڙ

جانور کانئس ڏيڊ ڪروڙ سال اڳ ۽ مڇيون کانئس 30 ڪروڙ سال اڳ ڌرتيءَ تي موجود هيون!

دنيا لازمي طرح ۽ اٽل نموني ترقي ڪري رهي آهي. ”ڪين“ مان ”ڪي“ بلڪ تمام گهڻو ”ڪي“ پيو ٿئي. اسان ڏسون ٿا ته اربين سال سج جو اٿاھ پاڙو زندگيءَ کان خالي ۽ ويران هو. پوءِ ڌرتي پيدا ٿي. اتي به سوين ڪروڙ سال زندگيءَ جو ڪوبه آثار ڪونه هو. پوءِ نيٺ زندگي پيدا ٿي — پر وڻن ٿڻن جي صورت ۾. جڏهن جانور پيدا ٿيا تڏهن به ڪروڙين سال ڌرتيءَ جون مالڪ اهڙيون اڃگر بلائون هيون جن کي پنهنجي ٻچن جي سنڀال ۽ پرگهور جي به ساڃاه ڪانه هئي. ماڻهو پيدا ٿيو ته اهو به پهرين وحشي آدمخور قسم جو هو. انهن پيانڪ ۽ وحشي جانورن جهڙن ماڻهن مان ترقي ڪري ماڻهو ماڻهو ٿيو ۽ زندگيءَ جي مختلف شعبن ۾ اسپارٽئڪس، ڪلوپٽره، گوتم ٻڌ، موسيٰ، عيسيٰ، محمد، ارسطو، بو علي، سينا، نيوٽن، گئليلو، لطيف، شيڪسپيئر، اينسٽائين، مارڪس، اينجلس، لينن، مائو، هوچي منھ، ميران ٻائي، قرة العين طاھره ۽ لتا منگيشڪر جهڙا ماڻهو پيدا ٿيا.

تنهن کان پوءِ هيءَ ته اجا مس شروعات آهي! انسان کي نئين دور جو انسان ٿئي 25 هزار سال مس ٿيا آهن. ان عرصي ۾ 20 هزار سالن تائين جي سندس ڪابه تاريخ ڪانه ٿي ڏسجي. سندس تاريخ پنج هزار سالن کان شروع ٿئي ٿي. اهو پنج هزار سالن جو عرصو پورهيت عوام گهڻي ڀاڱي غلامدارن، جاگيردارن ۽ سرمايه دارن جا غلام رهيا آهن. دنيا جو پهريون پورهيت سماجي انقلاب فقط 64 - 65 سال اڳ آيو آهي ۽ اجا دنيا جي فقط ٽي حصي ۾ پورهيت گهڻائيءَ جو اقتدار قائم ٿيو آهي. ڌرتيءَ تي صحيح انساني دور تڏهن شروع ٿيندو جڏهن سڄيءَ دنيا تي پورهيت عوام يعني انساني اڪثريت جو راڄ قائم ٿي ويندو. اجا ته ڦورو ۽ ظالم ٽولن جي اڳيان اربين عوام جي بي وسيءَ ۽ مجبوريءَ جو دور ختم نه ٿيو آهي. جڏهن اهو دور ختم ٿيندو تڏهن ئي انسان ذات پنهنجي جوانيءَ ۾ قدم رکندي ۽ صحيح معنيٰ ۾ پنهنجي ترقيءَ جي سفر جو آغاز ڪري سگهندي.

ڌنن جي ماڻهوءَ مان ستن جي ملڻ جو ڏکو!

جدوجهد ختم ٿيڻي ناهي. جڏهن ظالم ۽ مظلوم جي وچ ۾ جدوجهد ڪامياب ٿي ويندي ۽ طبعا ختم ٿي ويندا تڏهن به نئين ۽ پراڻي جي وچ ۾، صحيح ۽ وڌيڪ صحيح جي وچ ۾ جدوجهد جاري رهندي. ڏک ۽ سک ايندڙ دورن ۾ به هوندا. پر انهن جي

نوعيت بدليل هوندي. جيئن جيئن وقت گذرندو ويندو تيئن تيئن انهن جو توازن بدلبو ويندو. اڄ ڏکڻ جي سڄي ماتي ولوڙڻ سان سکن جي مڪڻ جو دڪو به مس ٿو نڪري ۽ اهو به ڦورو ۽ ظالم اڪثر چورايو ۽ ڦريو کڻيو وڃن. ايندڙ دور ۾ ڏک جيئن پوءِ تيئن وڌيڪ اعلى درجي جا هوندا. انهن مان سکن جو مڪڻ جهجهو نڪرندو ۽ انهن کي ڪير به اڄ وانگر شاه شاهوڪاريءَ چورائي يا ڦري ڪونه سگهندو.

هر قسم جي محرومين، ڏکڻ ۽ تباهيءَ جي خطرن جي باوجود هي دور انسان ذات جي زوال جي مايوس ڳالهين جو نه پر سندس اوسر ۽ عروج جي اميدن ۽ امنگن پيريل ڳالهين جو آهي.

باب پنجون

زال ذات سان ڏيڪاءَ واري همدردِي

من حرامي تي حُجتان ڏير! (سرائڪي چوڻي)

اڻيو آب اکين ۾ ڏيهه کي ڏيڪارين.... (لطيف)

رجعت پرست نظامن ۾ غلامداري، جاگيرداري توڙي سرمايه داري نظامن انسانيت خلاف جيڪي زبردست تاريخي جرم ڪيا آهن تن ۾ هڪڙو وڏي ۾ وڏو جرم آهي عورت کي غلام رکڻ ۽ جنسي معاملن بابت ظالماڻو، منافقيءَ ۽ مڪر وارو پليت رويو ڦهلائڻ. انهن ڳالهين خلاف جدوجهد عوام جي ادب ۽ ثقافت جو اهم ۽ مقدس فرض آهي. اهو مسئلو ٻن مان هڪڙيءَ جنس جي يعني اڌ انسانيت جي غلاميءَ ۽ هڪ ظالماڻي ۽ منافقيءَ واري رجعت پرست روش جو مسئلو به آهي ته ان سان گڏ ۽ ان کان وڌيڪ ڦورو ۽ ظالم نظامن جي ٻين گهڻن بنيادي مسئلن منجهان هڪ بنيادي مسئلو به آهي. ان جي حل لاءِ الڳ جدوجهد به ٿيڻي آهي ته هن سميت سڀني مسئلن جي گڏيل بنيادي ۽ دائمي حل لاءِ گڏيل جدوجهد به ڪرڻي آهي، الڳ جدوجهد محدود هوندي. ان جا نتيجا به محدود هوندا. اها به ڪرڻي آهي ۽ ٻي به ڪرڻي آهي. مسئلي جو بنيادي حل ڪرڻو آهي.

عورت جي ذلت، انسان ذات جي ذلت

عورت جي غلامِي رڳو عورت جي غلامِي، بدنصِبي ۽ ذلت ناهي. هڪ حد کان پوءِ اها عورت توڙي مرد ٻنهي جي غلامِي، بدنصِبي ۽ ذلت آهي. اها هر غلام ماءُ جي پٽ، هر غلام پيڻ جي پيءُ، هر غلام محبوبه جي عاشق، هر غلام زال جي مڙس ۽ هر غلام ڌيءَ جي پيءُ جي غلامِي، بدنصِبي ۽ ذلت آهي. ان غلامِيءَ خلاف مقدس جدوجهد ۾ رڳو عورت جي نه پر مرد توڙي عورت، سموري عوام، سموري انسان ذات جي نجات آهي.

سرمايه داري، خاص ڪري هن دور جي رجعت پرست بنجي ويل زوال پذير سرمايه داري، انسان ذات جي ان ازلي غلامِيءَ، بدنصِبيءَ ۽ ذلت کي ڪرڙي، ڌوئي، ڌرتيءَ کي

ان کان پاڪ ڪرڻ جي جدوجهد ڪرڻ بدران ان جدوجهد کي روڪي ۽ تاريبدو ڪري ٿي. چوٽه اها ڌرتي ڏوڏيندڙ جدوجهد جيڪا اڌ انسانيت جي جدوجهد ٿيندي، جيڪا دنيا جي هر پٽ جي ماءُ، هر پيءُ جي ڌيءُ، هر ڀاءُ جي پيٽ، هر عاشق جي محبوبه ۽ هر مڙس جي زال جي جدوجهد ٿيندي، سا جيڪڏهن واقعي صحيح نموني هلي ته اها هن زمين کي، ان جي تاريخ کي، ان جي ڦورو، ظالم، جنگجو، ڏاڙيل، رهزن ۽ قاتل سماجن ۽ نظامن کي زير زبر ڪري ڇڏيندي. دنيا جون مائون، ڌيون، پيٽيون، محبوبائون ۽ زالون سجاڳ ٿي اٿي ڪڙيون ٿين ۽ پاڻ ۾ توڙي ٻين انسان دوستن سان ٻڌي ڪري، منظم ٿي، هڪ عالمي طاقت بنجي وڃن، ته ڇا هو موت جي سوداگرن کي عام تباهيءَ جا هٿيار تيار ڪرڻ ڏينديون؟ جنگيون ڪرڻ ڏينديون؟ پنهنجا پٽ، پيءُ، ڀائر، محبوب ۽ مڙس سرمايه دارن جي تجوڙين ڀرڻ لاءِ ڪهائڻ ڏينديون؟ موت ۽ تباهيءَ کي ڌرتيءَ جي تقدير بنجڻ ڏينديون؟ هرگز نه!

ان ڪري عوام دشمن سازش اها آهي ته عورت، جا ڌرتيءَ وانگر هر نيڪيءَ، قوت ۽ خير جو سرچشمو آهي، جيڪا زندگيءَ جي خالق ۽ ان جي محافظ آهي، جيڪا هن ڌرتيءَ جي تقدير لاءِ مرد کان وڌيڪ ذميوار آهي، ان کي فقط جنس جو مجسمو بنائبو. ان جي فقط جنسي محرومي، مظلوميت جي ڳالهه ڪبي، سا به ڪوشش ڪري، گندي، بيهودي، بچان ڏياريندڙ نموني. سندس زندگيءَ ۽ سندس مقدر جي مسئلن کي فقط جنس تائين محدود رکبو. جنسي مسئلو زبردست ۽ بنيادي جمهوري مسئلو آهي. ان جي صحيح نموني ڳالهه به لازمي ٿيڻ ڪپي ۽ زبردست نموني ٿيڻ گهرجي. پر اهو عورت جو اڪيلو مسئلو ۽ فقط عورت جو مسئلو ته ڪونهي. اهو ٻين کان الڳ ته ڪونهي. ان کي اڪيلي سر ٻين کان ڌار حل ته نٿو ڪري سگهجي. جيستائين قبائلي، سرداري ۽ جاگيرداري نظام قائم آهي، سرمايه داري ۽ سامراجي نظام قائم آهي، جيستائين انهن جي سماجي، اقتصادي، ثقافتي، نظرياتي ۽ سياسي نوٽڻ قائم آهي ۽ جيستائين سمورا عوام سندن مها ڄار ۾ قيد ۽ بيوس آهن، تيستائين ٻئي عوام وانگر عورت به هڪڙي غلاميءَ جي ڄار يعني جاگيرداري رسمن رواجن جي ڄار مان نڪرندي ته سرمايه داري ۽ سو به زوال پرست سرمايه داريءَ جي ڄار ۾ ڦاسندي. هوءَ مجموعي طرح هر حال ۾ غلام رهندي.

جڏهن عورتن ۽ مردن جي ڪوشش ۽ ويڙهه سان اهڙو نظام قائم ڪيو ويندو، جنهن ۾ سڀ عورتون اقتصادي طرح پنهنجي پيرن تي بينل هونديون، ڪنهن جون محتاج نه هونديون، ڪنهن جي ڪيسن ڦلورڻ، ڪنهن جي خوشامد ڪرڻ لاءِ مجبور نه

هونديون، اتي لتي، گهر ۽ آبروءَ لاءِ ڪنهن جون محتاج نه هونديون، جڏهن هو مردن سان ڪلهو ڪلهي ۾ ملائي ڌرتيءَ جون وارث ۽ مالڪ بڻبيون، تڏهن ئي غلامي ختم ٿيندي، نه رڳو عورت جي پر سموري عوام جي، سموري انسانيت جي.

جيڪو ادب عورت کي رڳو هڪ جنس طور پيش ڪري ٿو ۽ سندس مسئلو فقط جنسي مسئلي تائين محدود رکي ٿو سو دوست جي ويس ۾ عورت جو دشمن ادب آهي. اهو جاگيردارن ۽ سرمايه دارن جو چاڙتو ادب آهي.

ٻونن مان شهرن ۾ اچڻ وارن جي پيڙا

هزارين سالن کان ڳوٺن مان ماڻهو شهرن ۾ ايندا رهندا آهن. هاڻ به اچن پيا. سڀاڻي به ايندا، ۽ پرينهن به. هر دور ۾ شروعات ۾ هو پاڻ کي نئين شهر ۾ اوڀرو اوڀرو، واڙو واڙو محسوس ڪن ٿا. پر پوءِ ٺهيو وڃن. نيٺ پراڻا شهري ٿيو وڃن. انهن جا مسئلا اهم آهن ۽ اهي حل ٿيڻ گهرجن، پر اهي اهڙا ڪي بنهه اچرج ۾ وجهندڙ مسئلا ناهن، جي نه ڪنهن سٺا نه ٻڌا، ۽ جنهن لاءِ ڪو نئون برڙ باڪاس قسم جو ادب لازم ٿيو پوي، عالمي ادب صدين کان ڏڪارن، قتلامن، ٻوڏين، جنگين جي پيڙا جو اظهار پئي ڪيو آهي. اها ڪهڙي اهڙي انهن کان وڏي ازغيبِي پيڙا آهي جنهن جو اظهار نه ڪري سگهندو ۽ ان لاءِ ڪنهن عجبءَ روزگار جي خاص الخاص پيڙائي ادب جي ضرورت پئجي وڃي.

پراڻا قدر ۽ ناتا نتن ٿا نه نتن ڏبو!

چوندا آهن ”— ڪٿي، سهڪي ڏيڃاڻي! چو؟ چي ’مون کي نپياچ جو ساءُ!‘“ هي قصو اڃان به اور آهي. هتي ته مورڳو ”— ڏيڃاڻي، سهڪي ڪٿي!“ وارو ڪم آهي!

پلا جيڪي اڳوڻا سماجي قديم ناتا نتن پيا سي ڪهڙا آهن؟

اڳوڻا سماجي قدر ۽ ناتا ڪهڙا هئا؟ اهي سماجي طرح جاگيرداري، سرمايه داري، سامراجي قدر ۽ ناتا هئا. گچ وقت تائين اهي بنيادي طرح ساڳيا رهڻا آهن. فرض ڪريو ته اهي بدلجن پيا، نتن پيا، پرن پيا. پر انهن تي تين دنيا جي عوام کي رنج ٿيڻ جو ۽ ماتم ڪرڻ جو ڪهڙو لاچار آهي؟ اهي عوام ڪهڙا يورپي ملڪيت وارا طبقا آهن جن وٽ سرمايه داري نظام پهرين عروج تي هو ۽ جن ان جي وسيلي پنهنجي عوام ۽ سڄي دنيا جي عوام کي ڦري ماري ۽ لتي موجون ماڻيون؟ اهي ڪهڙا جاگيردار، نواب، بادشاه ۽ سلطان آهن جن پراڻن جاگيرداري قدرن ۽ ناتن جي ذريعي خرمستيون ڪري عيش ٿي

ڪيا؟ انهن کي سرمايه داري، جاگيرداري نظامن ڪهڙو پينگهن ۾ لوڏيو هو جو هو ويهي انهن جي زوال ۽ سندن قدرن ۽ ناتن جي تٽڻ تي پار ڪين؟ هنن جون ته انهن آدم خور نظامن ۽ سندن قدرن ۽ ناتن، پيڙهيون ڳاڙهي ۽ سندن ڪلون لاهي ڇڏيون!

ڪا اٿي، ڪو ڏونڪو؟

خاص ڪري هندستان ۽ پاڪستان جي جديدين کان ته ڪو ماڻهو هجي جو پڇي ته ”ميان اوهان جو انهن مردار نظامن ۾ ڪا اٿي، ڪو ڏونڪو! اوهان جاگيردار، سرمايه دار، سامراجي نظامن جا ماريل، ڪنل ماڻهو، اوهان کي انهن نظامن ڪهڙيون پڳون ٻڌايون آهن، جو انهن جي ڏک ۾ اوهان جو هي پار جو نڪاءُ پيو پوي ۽ اکين تان ڳوڙهو نٿو سڪيو؟! اوهان جي ته پاڻ خدا ٻڌي، جو اهي آدم خور نظام ۽ سندن قدر ۽ ناتا پنهنجي ڪٽيءَ مرن پيا! اوهان کي ته پاڻ گهرجي ته سڄي دنيا ۾ جيڪو نئون جاگيردار دشمن، سرمايه دار دشمن ۽ سامراج دشمن، قومي عوامي جمهوري انقلابي نظام ڏاڪي به ڏاڪي اڏجي پيو، ان ۾ پهچ آهر هت وجهايو. ان جي اُسڙ نسرڙ، وڏڻ ويجهڻ جي آجيان ڪريو، خوش ٿيو، سرهايون ڪريو. اوهان کي وري محمد باقي يا محمد تغلق، تيمور يا نادرشاهه ۽ لارڊ هيٽنگس جي راڄ جو شوق لڳو آهي ڇا، جو مٿي ۾ ڌوڙ وجهيو منهن مٿا پيا پٽيو؟!“

”ڄم ۾ ڄاڻي ڪو نه، ڇي آئون تهنه جي پڦي!“

انگريزن جي واريءَ ۾ ڪيترا ڪارا هندستاني به گورن انگريزن جو نقل ڪندا هئا ۽ ماڻهن تي پنهنجي صاحبلوڪيءَ جو رعب وجهندا هئا. ماڻهو انهن کي ڪارا انگريز ڪوئندا هئا. جيڪي ٽين دنيا جا اديب، يورپ ۽ آمريڪا جي سرمايه دار سامراج جي زوال تي ماتم ڪندڙ آمريڪي، يورپي زوالي اديبن جو نقل ڪري، دنيا ۾ سرمايه دار سامراجي قدرن ۽ ناتن جي تٽڻ جو ادبي ماتم پيا ڪن سي به ادب جا چڻ ڪارا انگريز آهن.

انگريزن جي دور ۾ ويچارن ديسي ڪارن ڪرستانن کي، پاڻ بابت، ڏاڍيون رحم جوڳيون خوش فهميون هونديون هيون. ڳالهه ڪندا آهن ته لاهور ۾ انگريزن جي راڄ ۾ هڪڙي پيري انگريزن خلاف مظاهرا ٿيا. هڪڙي پنگياڻيءَ بيءَ کان پڇيو ”ڏاڻيءَ کي منگڏ ڪو نه؟“ بيءَ ورائيو ”اڻ سڏو ڪو لوڻ آزادي پئي منگڏ ڪو نه؟“ اسي نيهون دين

لڳو ”اٿي! هي ڇا ٿا گهرن؟“ هي پاڻ کان آزادي ٿا گهرن ۽ پاڻ کونه ٿا ڏيون.“ مطلب ته بهارا هٿن ۾، پر پاڻ کي گورن انگريزن جو شريڪ ۽ ملڪ جو مالڪ پيو سمجهجي! تنهن ٽين دنيا ۾ ماڻهو موچڙن جي ويل ۾ ۽ هنن کي غم جاگيردارن ۽ سرمايه دارن ۽ سامراجي قدرن ۽ ناتن جي تنڻ جو!

ٻوليءَ تي ڇا نٿو آهي؟

چون ٿا ته ٻولي اسان جي احساسن جو ڀرپور اظهار نٿي ڪري سگهي. ڪيئن ڪندي؟ ٻولي ماڻهوءَ کي اچي ته ان کان ڪم به وٺي سگهي نه! انساني ٻوليءَ ڪروڙين ڪتاب لکيا آهن. هزارين شعر، ڊراما، ناول، ڪهاڻيون، قصا وغيره ان ٻوليءَ ۾ لکيا ويا آهن. انهيءَ ٻوليءَ ۾ هومر، ڪاليداس، ورجل، دانتي، شيڪسپيئر، لطيف، گورڪي ۽ ٻين پنهنجي ذات جو اظهار ڪيو آهي. ان ٻوليءَ ۾ ڪائنات جا ڪروڙين اسرار ڪاميابيءَ سان سمجهايا ويا آهن. سوين سائنسون ان ۾ نهايت چٽائيءَ ۽ صفائيءَ سان بيان ٿي چڪيون آهن. اينستائين انهيءَ انساني ٻوليءَ ذريعي پنهنجو تاريخ ساز اضافيت جو نظريو بيان ڪري ورتو.

هاڻ ٻوليءَ کي اوچتو ڇا ٿي ويو آهي جو هي جديد حضرات ان ۾ پنهنجا خيال ظاهر ڪرڻ ۾ تڪليف محسوس ڪن ٿا؟ تنهن کان سواءِ هر ٻي شيءِ وانگر ٻولي به هر دور ۾ ارتقائي يا انقلابي ترقي ڪندي رهي ٿي، وڌندي ويجهندي رهي ٿي. هنن جديد حضرات وٽ اهڙا ڪهڙا غيبي اسرار لڪل آهن، جن کي هو سدا وڌندڙ ويجهندڙ انسانيءَ ٻوليءَ جي مدد سان ظاهر ڪري نٿا سگهن؟

درحقيقت ٻوليءَ تي پورو عبور حاصل ڪرڻ محنت طلب ڪم آهي. ان لاءِ وڏيءَ ڄاڻ، وڏيءَ لياقت، وڏي ڪمال جي ضرورت آهي. جديدن جي هڪڙي سڃاڻپ اها آهي ته هنن کي پنهنجي ٻولي نٿي اچي. هو خوبصورت، اثرائتي ۽ جاندار ٻولي ته نهي، صحيح ٻولي به لکي نٿا سگهن. اڪثر ڪري ان ڳالهه ۾ هو بلڪل ڇٽ ۽ جاهل آهن.

پراڻا ادبي ۽ فني قدر ۽ تيڪنيڪ تڻ پيا!

برابر تڻ پيا. پر رڳو تڻ کونه پيا، بدلجن، نهن ۽ جڙن به پيا. اهو سلسلو شروع کان وٺي هليو اچي ۽ هلندو رهندو. ان ۾ ڪابه اهڙي ڳالهه ڪانهي جيڪا بلڪل اهڙي بنهه نئين هجي، جو ان لاءِ آسمان مان ڪنهن بنهه هوائي ادب جي نازل ٿيڻ جي ضرورت

پوي. ادب ۾ ان جي ٽيڪنيڪ ۾ نوان عنصر سدائين شامل ٿيندا رهيا آهن ۽ ٿيندا رهندا. پر هيئن نه ته اڳوڻي هر ڳالهه رد ۽ سماج سان سمورا رشتا غائب.

ماڻهو اسان جي ٻالھ سمجھي نه سگھندا!

ماڻهو ڇو نه سمجھي سگھندا؟ آخر ماڻهو ڪجهه نه ڪجهه ارسطو، بو علي سينا، گئليلو، مارڪس، اينسٽائين، شيڪسپيئر، رومي ۽ لطيف کي به سمجھي ويا. ماڻهو ڪائنات جا ڪئين قانون ۽ راز به سمجھي ويا. مادي جا ايٽم ٻم جا، ڪوائٽم نظريي جا، خلا جا، خلا ۾ سمايل مقناطيسي برقي لهرن جا. اهڙو سمجھي ويا جو ڪائنات کي فتح ڪرڻ شروع ڪري ڇڏيو اٿن. ماڻهو ڇنڊ تي پهچي ويا آهن. سمنڊن جي پاتالن ۾ پهچي ويا آهن. هتان نشانو ٿا ڇڏين ته نڪ وڃيو مريخ کي لڳي! ماڻهو هزارين سال اڳ جون بابلي، ايسري ۽ مصري لکيتون پڙهي ويا آهن. موهن جي دڙي جي لکيتن کي لڳا پيا آهن.

اهي ماڻهو هنن جي لکيت ڇو نه سمجھندا؟ هي ڪي زحل ۽ مشتري يا ستاري الفاسينٽاري جي مخلوق ته ناهن جو هنن جون لکيتون ماڻهن کي سمجھ ۾ نه اچن؟ پر پريان ڪا سمجھڻ جهڙي ڳالهه به ته هجي!

ڪنهن معنيٰ مطلب سان واسطو ڪونهي!

پر هنن جو ڪنهن به معنيٰ مطلب سان واسطو ڪونهي. هنن کي پنهنجيون بي مثال صلاحيتون، معنيٰ ۽ مطلب جهڙي خسيس ڳالهه تي زيان ڪرڻيون ڪونهن! هنن کي ”نئون“، ”جوان سال“، ”پنهنجي ذات سان سچو“، ”اندر جي پيڙا ۾ پچندڙ“، ”صليب ڪلهن تي ڪڍي، ٻاٻرن ڪنڊن تي هلندڙ“، ”پور پور ٿيندڙ“ ۽ ”ٽڙندڙ پڪڙجندڙ ذات وارو“ جغادري مها اديب ٿيڻو آهي، چرچي جي ڳالهه ته ڪانهي! مطلب ۽ معنيٰ جيترو گهٽ، اوترو چڱو! اوتري لکيت وڌيڪ علامتي ۽ خيالي ٿيندي. مطلب ۽ معنيٰ بنهه نه هجي ته اهڙي ڳالهه ڪا ٻي! لکيت نسوري علامت، علامت جي به علامت هجي ۽ مٿان جي ان ۾ پڙهندڙ کي بنهه مت مان ڪڍي ڇڏو ڪري، ڪانس گونھ ڊاڪٽر جو مصالحو به پيل هجي ته پوءِ ڄڻ ڪير ۾ ڪنڊ پئجي ويئي! ”نئين“ ادب جو بي مثال شاهڪار تيار ٿي ويو! آسپاس جا ڪئين نقاد ۽ پتن پوٽن وارا ”جوان سال اديب“ نئين مها اديب جي چرڻن ۾ سيس نوائڻ لاءِ اچي ڳاهت ٿيندا. سندس شاهڪار ۾ لڪل عظيم علامتي ڳجهارتن جون سوين پيڙيون ۽ روحاني راز پيش ٿي ويندا. ڪو چوندو ”پيڙهي وچوٿيءَ جي علامت

آهي. ”ڪو چوندو ”نراس سچائيءَ جي علامت آهي.“ ته ڪو چوندو ”نه، نراس سچائيءَ جي علامت نه، سچيءَ نراسائيءَ جي گجھارت آهي.“ مطلب ته جيترا ڏند ڏاڙهون وڃائي وينل، ڏاڏي آدم جي واريءَ جا ”نوان“ نقاد، اوتريون، منهن جي پڪائيءَ ۽ جاهل ۽ ڪوڪليءَ لفاظيءَ واريون تاويلون.

ننڍي هوندي ٻن نڳن جو قصو پڙهيو هئوسين، جن بادشاهه کي چيو هو ته اسان توکي سونيءَ تار مان اٿيل اهڙا حيرت انگيز ڪپڙا پارايا آهن جن کي ڪوبه بيوقوف يا تنهنجو ويري ڏسي ڪونه سگهندو. اهڙيءَ طرح بادشاهه کي اگهاڙو ئي اگهاڙو، گهوڙي تي چاڙهي، کڻي سندس شهر ۾ جلوس ڪياريائون. ڪنهن کي بادشاهه جي نظر ۾ بي وقوف ۽ ويري ته ٿيڻو ڪونه هو! سو سڄو شهر واه واه ڪرڻ ۾ لڳي ويو. آخر هڪڙي ٻار وٺي رڙ ڪئي ”اڙي بادشاهه اگهاڙو!“ ”ڙي بادشاهه اگهاڙو!“ تڏهن وڃي نڳي ظاهر ٿي.

سو هي به پنهنجيءَ ڀر ۾ سونيءَ تار مان اٿيل حيرت جهڙو ادبي لباس اوڍيو ويٺا آهن. ڪير چوي شينهن کي ته مون کي ڪاڻ! ڪير چوي ”بادشاهه اگهاڙو!“

ماڻهو سمجهن نه سمجهن، پسند ڪن نه ڪن، اسان جو واسطو ڪونهي، اسين پنهنجا نقاد پاڻ آهيون-

چالاڪيءَ جي به ڪا حد هجي! پنهنجا شاهڪار به لکڻا آهن، چپاڻڻا به آهن، شهر شهر پهچائڻا به آهن. انهن جون تعريفون به ڪرائڻيون آهن، مها نئون اديب به سڏائڻو آهي. پر جي ڪو وات مان اکر ڪڍي ته ”ٻيلي، ڏاها ٿيو! هن ۾ ادب جي پائي ڪهڙي ڳالهه آهي؟“ ته هڪدم اڪيون ڦوٽاري چئبو ”اسان اوهان لاءِ نه لکيو آهي، اوهان کي سمجهه ۾ به ڪونه ايندو. اچي نه اچي، اسين ٻڌل ناهيون. اسين پنهنجا نقاد پاڻ آهيون.“ مطلب ته ماڻهو داد ڏين ته سبحان الله! پر جي سوال جواب ڪن ته ”ماڻهن جو اسان سان واسطوئي ڪونهي!“

پلا جي ماڻهو اعلى ادب سمجهي به نٿا سگهن، انهن لاءِ آهي به ڪونه، انهن جي راءِ کي ڪوبه وزن ڪونهي، ته پوءِ آخر پنهنجي خيالن کي لکڻ جي تڪليف ڪرڻ جو ضرور ڪهڙو؟

لکڻ ته آخر ڪنهن نه ڪنهن جي سمجهڻ يا ان کي سمجهائڻ لاءِ هوندو آهي! چونه اهي اڻ لپ خيال دماغ ۾ ويچارڻي، دماغ ۾ ئي سانڍي رکي ڇڏجن؟ هيڏي تڪليف ڪري پني تي لکڻ جو ڪهڙو ضرور؟ پر جي هروڀرو لکڻ بنان رهي نه سگهجي، ته پاڻ پڙهي

قازي چڏجي يا وڌ ۾ وڌ پاڻ وٽ سوگهو ڪري رکي چڏجي ۽ جڏهن وڻي تڏهن پيو پڙهجي. ان کي هروڀرو چيائڻ جو ڪهڙو ضرور؟ بازار ۾ آڻڻ ۽ عام ماڻهن ۾ وڪڻڻ جو ڪهڙو ضرور؟

هي دور اسان جي تخليق جي عظمت جو فيصلو نٿو ڪري سگهي!

برابر کي ماڻهو، کي فنڪار اهڙا به آهن جن جي تخليق جي سموريءَ عظمت کي ڪو هڪڙو نسل، ڪو هڪڙو دور يا ڪا هڪڙي اڌ صدي مڪمل طرح پروڙي نٿي سگهي. ڪيئي اهڙا به ٿي گذريا آهن جن کي سندن زماني جي وڏن پڳڙن مرڳو ڌڪاري ڇڏيو. سندن ڳالهه مرڳو سمجهي ئي ڪانه. پر انهن مان اڪثر، انهيءَ جي باوجود، پنهنجي دور جي عوام جي عدالت ۾ پيش ٿيا. صحيح يا غلط، انهن جي راءِ ٻڌائون ۽ سنئون. ائين ڪنهن به ڪونه چيو ته ”ماڻهو مون کي سمجهي ڪونه سگهندا. ماڻهن جو مون ۾ ڪجهه به ڪونه وڃي. مون کان ڀڄي پري ٿيو!“ نه ڪاليداس ائين چيو، نه هومر، نه سئف، نه ميران، نه شيڪسپيئر، نه لطيف، نه تالستاءِ، نه گورڪي يا ڪنهن ٻئي اهڙي. تنهن کان سواءِ عظيم فنڪارن، جي ناجائز ملامت سني آهي ته اڪثر قورو، ظالم طبقن ۽ سندن ادبي ۽ ثقافتي ڪمدارن هٿان. هيءُ ادب ته دنيا جي سرمايه دار سامراجي طبقي جي عين منشا ۽ مرضيءَ مطابق آهي. انهن جو ئي خادم آهي. انهن جو ئي ڪم ڪري ٿو. مڪاني حاڪم طبقي کي به هن ادب مان اڻ سڌو نفعو! نقصان ڇا جو؟ ماڻهن کي ادب جي نالي ۾ نااميديءَ ۽ مايوسيءَ جو چرس ۽ گانجو پياري، بتال ڪرڻ واري ادب کان وڌيڪ حاڪم طبقن جو هيٺين نار ادب پيو اڃا ڪهڙو ٿيندو؟ اهڙي ادب کي زماني مان پيو ڪهڙو ڊپ ڊاءُ؟

پر حال اهو آهي، جو ڪنهن ڪڪڙ جي آني مان ڦٽي ”ڇيون!“ ”ڇيون!“ مس شروع ڪئي، ته هن لاءِ هڪدم ماڻهو ٿيو وڃن جاهل ۽ سڄي نسل جو نسل ۽ دور جو دور ٿيو پوي هن جي عظيم وڻي واولائي فن بابت ڪا راءِ ڏيڻ لاءِ نااهل! تنقيد جا دروازا بند! ادب کي پرڪڻ جون سموريون ڪسوٽيون رد ۽ باطل! ”مين جو آڪيا گابا سو گابي ڪوين ٿيسي؟“ جي هي عوام لاءِ چون ٿا ته عوام جي اڪثريت کين ۽ سندن فن کي سمجهي نٿي سگهي ۽ سندن عوام سان ۽ انهن جي پسند ناپسند سان واسطو ئي ڪونهي، ته ڇا عوام کي اهو حق ڪونهي ته هو به چون ته ”اي ادب جي مسند جا عالي مقامو! جيئن ته اوهين به اسان کي ۽ اسان جي دڪن دردن کي سمجهي نٿا سگهو،

تنهنڪري اوهين به اسان جي ڪم جا ناهيو! اوهين به اسان کي ڪونه ڪپو! ڪٿي وڃو اسان جي اڳيان هي پنهنجا ڪوڙا ۽ جڙتو دفتر ۽ بند ڪريو اسان جي اڳيان هي اجايون وللون ۽ ڪڳيون؟“

”عوام تي نفعو ٿئي يا نقصان اسين بخل ناهيون!“

عام طرح هرڪو ماڻهو بنيادي طرح پنهنجي فائدي لاءِ ڪم ڪري ٿو. پر ڪي جيري ڪارٽ پڪري ڪهن ٿا، ڪي نه. چرچ ۽ گانجو وڪڻندڙ، سمگل ڪندڙ، ڪوڙيون دوائون وڪڻندڙ، پار اغوا ڪندڙ، بلڪ مارڪيٽر، ذخيره اندوز، رشوت خور ڪامورا ۽ ظالم حڪمران طبقا، ملاوت ڪندڙ، سڀ ائين سوچن ٿا ته ”اسان جو ڪم پنهنجي فائدي سان. ان مان ٻئي جو نفعو ٿئي يا نقصان، اسان جو واسطو ڪونهي.“ ادب جي ميدان ۾ به ڪن ماڻهن جي سوچ اها آهي. ادب جي ميدان ۾ عوام جي مفادن ڏانهن لاتعلقيءَ ۽ لاپرواهيءَ جو، جنس پرستيءَ، ماراماريءَ، دهشت انگيزيءَ، خود پرستيءَ، لالچ، عوام دشمنيءَ، مايوسيءَ ۽ بزدليءَ جو سڌو يا اڻ سڌو پرچار ڪندڙ اديبن يا فنڪارن لاءِ به عوام جو رويو اهو ئي رهڻ گهرجي جهڙو پار اغوا ڪندڙن، بلڪ مارڪيٽرن، ذخيره اندوزن وغيره لاءِ. اهي سڀ عوام جا مجرم آهن. جن کي عوام جي پلي جو خيال ڪونهي، جيڪي عوام جي مفادن بابت لاتعلق ۽ لاپرواه بنجي ٿا وڃن، تن سان عوام جو سلوڪ به اهڙو ئي هئڻ گهرجي.

هي لاتعلق هرگز ڪونهن!

پر هي عوام ڏانهن لاتعلق ناهن. فقط اهڙو ڍونگ رچائين ٿا. هنن جو عوام جي مفادن ۽ نفعن ۽ نقصانن سان گهرو واسطو آهي. عوام جي دشمنن جو چاڙتو ادب پنهنجي شڪار يعني عوام تي هر دم ڪرڙي نظر رکيو وينو آهي. سندس ديوتڻي ئي اها آهي ته عوام کي ڪيئن وڌ ۾ وڌ نقصان رسائي، پنهنجي آقائن يعني عوام دشمن حاڪم طبقن وٽ سرخرو ٿئي.

نام نهاد ”نئون“ ادب قسمن قسمن رنگن ۽ روپن ۾ ۽ طرحين طرحين نموني سان آقائن جي خدمت ۽ دنيا جي عوام سان دشمني پيو ڪري.

عوام جي حمايت ۽ عوام دشمنن جي مخالفت ڪندڙ ادب خلاف خونخوار جنگ

عوام جي خدمت ڪندڙ ادب عوام جي دشمنن خلاف سڄي دنيا جي ڪروڙين ڦريل ماريل انقلابي ماڻهن جي ذهنن ۾ چوٽڪاري ۽ آزادي ۽ خوشحاليءَ جا، جدوجهد ۽ ويڙهه جي پختن ارادن، سورهياڻيءَ ۽ قربانيءَ جي حوصلن جا ٻم بارود پيو رکي. هي ”نئون“ ادب ڊوڙ ڪريو انهن بمن جا فيوز اڏايو ڇڏي. هي ماڻهن کي جنس پرستيءَ، مايوسيءَ، بزدليءَ، خود لذتيءَ، خود قياسيءَ ۽ خود پرستيءَ جا چريا ڏاتورا پياريو، کين مت مان ڪڍيو، سندن ڌيان مٿين ڳالهين تان هٽايو ڇڏي.

اصل مسئلن تان ڌيان هٽائڻ

پيڙهي وچوتي، انسان جا ذاتي مونجهارا، جنسي مسئلا وغيره انساني مسئلا آهن. پر اهي بنيادي مسئلن جي پيداوار آهن، خود بنيادي کان بنيادي مسئلا ناهن. بنيادي کان بنيادي مسئلا هڪ ڦورو ۽ ظالم سماجي نظام ۾ عوام جي ڦرلٽ ۽ غلاميءَ جا پيدا ڪيل مسئلا آهن. جي سماجي نظام ٿو بدلجي ۽ اهي مسئلا حل ٿا ٿين، ته پيڙهي وچوتي ماڻهن کي ڦان ڪانه ڪري ڇڏيندي.

ماڻهو سجاڳ، متحد، منظم ۽ سرگرم هوندا ته فرد جي اڪيلائپ ۽ وائڙپ جو علاج به ٿي پوندو ته جنسي منافقيءَ ۽ مڪاريءَ جو به. اصل بيماري ٿي بي آهي. مٿي جو سور نه. اهو ته ان جو اثر آهي. هي اصل مرض کي جيئن جو تيئن قائم رکڻ لاءِ، انهن جي ڳالهه به نٿا ڪرڻ ڏين. رڳو مٿي جي سور تي اوچنگارون پيا ڏين، ۽ ائسپرو جو علاج پيا ڏسين. اهڙيءَ ريت تيليءَ مان ٽنپ بنائي، هٿرادن مسئلن ۽ اصل مسئلن مان پيدا ٿيل ٻئي ٿئي درجي جي مسئلن بابت ڦشري مچائي، هو اصل مسئلن تان عوام جو ڌيان هٽائي، انهن جي حل جي راه روڪي، عوام دشمنن جي خدمت ڪن ٿا.

جعفر واريون ڪوڙيون دانهون

متان ڪي ماڻهو، سچن پچن مظلوم ماڻهن جي سڄيءَ پچيءَ اجتماعي ۽ تاريخي مظلوميت بابت سچيون دانهون ڪري، عوام کي سجاڳ نه ڪري وجهن، ان ڪري ڪوڙي جعفر واريون ڪوڙيون دانهون ڪري، ادب ۾ ”دانهن ڪوڪ“ جي تصور کي

اهڙو بور ڪندڙ، گندو ۽ بدنار ڪريو ڇڏين، جو ماڻهو ان کان ائين ٿا وٺن ۽ وڃن جيئن
کان ۽ پڇي ڪمان کان!

ميسٽپائڻ سان فني انتيزي

زواليت، مايوسي ۽ موت جا پرچارڪ جديد ادب ڏسڻ ۾ ڏاڍا بي ضرر قسم جا
چرڙيا ۽ بتال قسم جا ماڻهو نظر اچن ٿا. پر اهو رڳو سندن ظاهري ڏيک ۽ ڍونگ آهي.
ان بتالپڻي جي پهروپ هيٺ هو وڏي سازش لڪايو ويٺا آهن. پاڻ تي ڪڪ به نه سهڻ
وارا! وقت تي چانهه نه ملي ته هڪدم ست ڏيئي، قلم کڻي، ڪامائن، اڌ دمن ۽ سوالن
جي نشانين جي اڌ اڪريءَ ۾ واويلا مچائي ڏيندا! چي ”پيڙهي وڃوڻيءَ ماري ڇڏيو!
پڇان پيو! پُراڻ پيو! بس ويس!“ جي ڪو منجهائڻ بور ٿي، ٻئي ڏينهن کانئن پڇي
پنهنجي جان بچائي، ته هڪدم ”اڪيلائيءَ جي صليب“ مٿي تي ڪڇي ويندي ۽ ”ٻاڀرن
ڪنڊن تي سفر“ شروع ٿي ويندو! مطلب ته شل نه مٿي ۾ سور پوين! پوندو قلم جي
نڪ ۾ هٿ ۽ اوچنگار جو نڪاءُ شروع ٿي ويندو.

پر شل نه ڪا خبر پوين ته ڪنهن ادب يا فنڪار، ڪروڙين محروم ۽ مظلوم
ماروڙن جي ڏڪن سورن، مقصدن ۽ آدرشن ۽ جدوجهدن ۽ سوپن کي پنهنجي جيءَ ۾
محسوس ڪري، انهن کي سمجهي ۽ پروڙي، انهن جي روشنيءَ ۾ ڪا ادبي ۽ فني
تخليق ڪئي آهي! اک چنپ ۾ هي ظاهري اناڻ چريا، جيڪي ڏسڻ ۾ رڳو پنهنجي جوڙ
۾ پورا آهن ۽ ڪنهن جي به نه هنئيءَ ۾ آهن نه ڪنئيءَ ۾، سي اڪيون قوتاري، رانيڙا ۽
چچرات ڪري اُڀا ٿي ويندا! چي ”ادب ۾ سياست، هان؟ سئين سڌي نعري بازي! فن جي
توهين! نڪرو اسان جي ادبي گهر مان ٻاهر!“ واکا ڪندا ۽ ڍڍيت مچائيندا سڄي ملڪ
۾ پڪڙجي پوندا ته ”ونون! نه ڇڏيون هي اٿو بي ادب، نعريباز! سياسي غنڊا.“

اهڙيءَ طرح هي هڪڙي طرف اديبن کي نعريبازيءَ جي ٺٺي لڳڻ ۽ ادبي پت
پوت مان ڪڍڻ جو ڊپ ڏيئي، کين پنهنجي ذهن ۽ ضمير مطابق ادب تخليق ڪرڻ کان
روڪي، عوام کي پنهنجي ڪم جي ادب کان محروم ڪن ٿا، ته ٻئي طرف ادبي ميدان
تي پنهنجي هڪ هتي قائم ڪري، ماڻهن تي سڄو پڇو نعريباز ۽ پروپيگنڊاباز، رجعت
پرست ۽ سامراج پرست ادب مڙهين ٿا.

رجعت پرست جاڳيردار، سرمايه دار ۽ سامراجي ادب سان بٽڻ

دراصل هي ميسٽو، ترقي پسنديءَ جو نپو لڳل ادب ڏني وائڻي رجعت پرست، جاڳيردار ۽ سرمايه دار ادب سان گڏ بٽڻ مڃايو وينو آهي. ظاهر ظهور رجعت پرست ۽ کليو کلايو عوام دشمن ادب، عوام ۽ سندن ادب تي ڪليا ڪلايا نظرياتي ۽ سياسي وار ڪن ٿا. ان ڪري اهي عوام وٽ ڄاتل سڃاتل ۽ اڳواٽ ئي خوار خراب ٿيل آهن، ۽ عوام انهن کي ڏسڻ شرط سڃاڻي، ڌڪار وڇان ٿوڪاري ٿو ڇڏي. پر هي نواڻ ۽ روشن خياليءَ جو پوش چاڙهي گهمندڙ ادب، عوام جي وچ جي مُني ٿيو وينو آهي ۽ سندن دوست جي لباس ۾ سندن خلاف ڪڏون پيو ڪوتي. ان ڪري هي ادب انهن ادبن کان وڌيڪ خطرناڪ عوام دشمن ادب آهي.

جن جن ملڪن ۾ عوام بنهه هيٺا آهن ۽ قورو طبعا مٿن پيءَ دستوري ڦرلٽ ۽ ظلم سان گڏ، مٿن اڳهاڙيون آمريتون به مڙهيو وينا آهن، اتي ته هنن لاءِ چاندي آهي. آمريت آئي، ڇڻ هنن جو لولو گيهه ۾ ڪري پيو! چوٽه عوام جي گهٽڪهرن اديبن ۽ فنڪارن تي سرڪار جا ڪات ڪهاڙا هوندا آهن ۽ اهي لڪڻ ۾ پورا هوندا آهن، ۽ هي زهريلا ڪانڊيرا، آمريت سان هڪڙي اڻ لڪيل سمجهوتي موجب، انهن جي اڻ لڪيل اجازت سان، عوامي اديبن کي بي دخل ڪري، ادب ۽ فن جي ملڪ جا وڏا درخت بنجي ويهي رهندا آهن، ۽ ملڪ جا مالڪ ٿي حڪم هلائيندا آهن.

باب ڇهون

طبقاتي مفادن ۽ نظرين کان بالاتر خالص ادب جو ڍونگ

چئي 'ڪُن فيڪون'، جڏهن خلقيا روح خدائ،
گڏ جت گذران هو، جڙ لڳي تنهن جاء،
مون توهين سين آء، اها ساڃاء سپرين!

(لطيف)

زوالي چون ٿا ته اسان جو ادب خالص آهي. ان ۾ ڪا به ملاوت ڪانهي، ڪا به غيرادبي ڳالهه ڪانهي. ان ۾ نه ڪنهن طبقي جي ڳالهه آهي نه ڪنهن نظريي جي، چوٽه اهي ڳالهيون ادب کي خراب ٿيون ڪن، ادب کي ادب نٿيون رهڻ ڏين ۽ پروپيگنڊا بنايو ڇڏين.

ڇا، اها ڳالهه سچي آهي؟ ڇا، واقعي خالص ادب نالي ڪا شيءِ دنيا ۾ ٿي آهي؟ يا ٿي سگهي ٿي؟ ڇا، ڪنهن نه ڪنهن فرد، انساني گروهه، طبقي يا قوم جي فائدي يا نقصان جي سڌي يا اڻ سڌي، ڪنهن نه ڪنهن قسم جي، ڪنهن نه ڪنهن حد تائين، ترجماني يا وڪالت يا تبليغ (پروپيگنڊا) ڪرڻ کان سواءِ، به ڪو ادب وجود ۾ اچي سگهيو آهي يا سگهي ٿو؟

دنيا ۾ ڪوڙيون ڳالهيون سچين ڳالهين کان لڪ ڪروڙ دفعا گهڻيون ٿيل ۽ ڦهليل آهن. اهي لکين ڪروڙين ڪوڙيون ڳالهيون ڪن ايامن کان لکين ڪروڙين دفعا ورجائجنديون رهيون آهن ۽ روز پيون ورجائجن. سچي ڳالهه ڪا اڌ دفعو، ڪنهن ڪنڊ پاسي کان لڪي ٿي ويئي ته ٿي ويئي، نه ته ٻيو ٿيو خدا جو نالو. ان ڪري ضرورت آهر زندگيءَ جي سچاين کي جيترو گهڻو ورجائجي سو ٿورو.

اڇو ته ذهني تڪليف کان وٺون ويندڙ، علمي ۽ سائنسي ڳالهين کان پري کان ٽهندڙ، پنهنجي قومي نازڪ مزاجيءَ جي گهوڙي کي، هڪ پل لاءِ لغام ڏيئي، ۽ پنهنجي ڪڪ جيترو بار به نه سهندڙ ۽ لحظي ۾ بور ٿي پوندڙ دماغ کي ٿورڙي تڪليف ڏيئي،

انساني زندگيءَ ۽ سماج جي ڪن بنيادي حقيقتن ۽ سچاين کي، بنهه ٿورڙن لفظن ۾، هڪ دفعو ورجائي وٺون.

انسان ۽ حيوان ۾ هڪ وڏو فرق اهو آهي ته انسان جون ضرورتون رڳو جسماني ناهن. دنيا ۾ انسان ٿي رهڻ لاءِ رڳو اتو لٽو ۽ اجهو ڪافي ناهن. اهي به ڪپن. پر ڪجهه ٻيو به ڪپي. 'او ڪو ٻيو فهم، جنهن سان پسجي پرينءَ کي.' سندس ذهني، جذباتي ۽ روحاني ضرورتون ڳڻي پوريون ڪري ڪونه سگهبيون. انهن ضرورتن جي پورت ڪان سواءِ انسان ۽ حيوان ۾ ڪهڙو فرق؟

پر ماڻهوءَ جي جياپي لاءِ مرڳو هڪڙي حيوان جي جياپي جيترو بندوبست به نه هوندو، ته اهو انسان ڇا مان ٿيندو؟

ڄمندي ڄام ڪير به ڪونهي. ننڍڙي ٻار کي پهلوڻ مرد ليکي نٿو سگهجي. ٻار، ٻار آهي. پهلوڻ مرد ٻي ڳالهه آهي. پر جيڪو ماءُ پيٽان ڄاول انساني ٻچڙو، ٻار جي درجي کي ئي رسي نه سگهندو ۽ اڳ ۾ ئي ختم ٿي ويندو، سو اڳتي وڌي پهلوڻ مڙس ڇا ٿي سگهندو؟ الف - ب ياد ڪرڻ ۽ ڪوڙا پڪا ڪرڻ سان ماڻهو پي - ايڇ - ڊي، ڊاڪٽر ۽ علم جو اڪابر ٿي ڪونه پوندو. پر الف - ب ياد ڪرڻ ۽ ڪوڙا پڪا ڪرڻ بنان به ڪو ماڻهو علم جو ڊاڪٽر ۽ اڪابر ڪونه ٿي سگهندو. انسان جيسين ٻيو ڪجهه ٿئي، جيسين شاعر، مڊر، پهلوڻ، انجنير، عاشق، واپاري يا ولي الله جو بنجي، تنهن کان اڳ سندس پيٽ ۾ ڪجهه تڪر مانيءَ جو پوندو رهڻ ضروري آهي. سيءَ واءُ کان بچاءُ لاءِ بدن تي ڪپڙي جي ليٽڙ ۽ سسيءَ مٿان ڍنگر تارو هجڻ به لازم آهي. چوٽه بڪون، سرديون ۽ لُڪون ندورين آهن ۽ ڪنهن جي اڳتي هلي عالم يا انجنير وغيره ٿيڻ جي صلاحيت جو ڪو لحاظ نٿيون ڪن.

ٿورو ياد ڪريون ته ننڍڙي هوندي ڪيترا نه بيحد هوشيار، ذهين ۽ محنتي ٻار پاڻ سان گڏ پڙهندا هئا! انهن ۾ ڪهڙا ڪهڙا نه موتيءَ جا داڻا هئا ۽ اهي ڇا ڇا نه بنجي ٿي سگهيا! پر مڙس يا ته بڪن ۽ بيمارين هڻي فنا ڪري ڇڏيا يا اڻ هوند وگهي مال چاريندي، ڪوڏريون هڻندي يا چوريون ڪندي ۽ پوليس جون مارون کائيندي، ڄڻ جيئري ئي ختم ٿي ويا!

حسرت ان غنچون ڀڙ ۽ جو بن کله مرجهائڻ!

(افسوس گلن جي انهن مڪڙين تي آهي، جيڪي تڙڻ بنان ئي ڪومائجي ويون.)

سب کهاں کچھ لالا و گل ميں نماياں هوگئیں!
خاک ميں کيا صورتين هونگی کے پنھاں هوگئیں!

(خاک ۾ الائي كهڙيون سدا ملوڪ صورتون لڪل هونديون! سڀ جون سڀ ڪٿي پڌريون ٿيون! منجهانئن مس کي ٿوريون گلن جي روپ ۾ ظاهر ٿيون آهن.)

”غالب“ اها ڳالهه اجائي ڪا نه ڪئي آهي. زمين توڙي سماج جي خاک ۾ الائي كهڙا كهڙا گل سمايل آهن، جن کي ظاهر ٿي تڙڙ نصيب ئي نه ٿيو. ڌرتيءَ جي ڌين رڳو اهي ڳاڻ ڳڻيا لال ته ڪين ڄڻيا، جن مان ڪي ارسطو ۽ سقراط، ارشميدس ۽ هرئڪليٽس، ابن رشد ۽ بو علي سينا، ڪاليداس، شيڪسپيئر، رومي، لطيف، گئليلو ۽ برونو، نيوتن ۽ اينسٽائين، سهڻي، سسئي، مارئي ۽ جون آف آرڪ، دودو ۽ دريا خان ۽ ٻيا اهڙا ڳچي ۽ ڀر ڳهه ڪري پائڻ جهڙا ماڻهو بنيا! انهن ڪن ۾ ڪئين اهڙا لکن جا مٽ، مور مڙس، لڪل هئا، جيڪي اتي لٽي ۽ اجهي جي اڻ هوند جي پاران سرجندي ئي ساڙي ڇڏيا.

ڳالهه جو اکر ٿورو ته:

انسان کي سڀ کان پهرين گذر ڪپي، پوءِ ئي هو جيئرو رهي سگهندو. مذهب، فلسفي ۽ سائنس بابت سوچي سگهندو، ادب ۽ فن تخليق ڪري سگهندو ۽ ڳجهارتون ۽ ڏور ڏيئي سگهندو، ميلاپ جا گيت ۽ وچوڙي جون وايون ڳائي سگهندو. ڪو گراه پور پيٽ ۾ هوندن، تڏهن ئي موملون ۽ ميندرا، ڪاڪ ڪنڌين تي، هڪٻئي کي ماڻي سگهندا.

اياز بلڪل سچ چيو آهي:

”دَوَ بنان ديولا، ڪانهي ساجهه سونهن جي!“

بدقسمتيءَ سان دنيا ۾ جيترا گهرجن اوترا گذر جا وسيلا ڪونهن. تنهنڪري هزارين سالن کان وٺي گذران جي گهڻن ۾ گهڻن وسيلن تي قبضو ڪرڻ لاءِ لٽ لڳندي اچي. ”ڏاڍو سو گابو“ واريءَ ان ويڙهه ۾ هرهندا ۽ هر دور ۾ ٿورا بدمعاش ۽ غنڊا ماڻهو پنهنجي پتيءَ کان تمام گهڻا وڌيڪ گذر جا وسيلا (چراگاه، زمينون، ڪارخانا، وغيره) قبائلي ويهي رهندا آهن. جنهن جو پيڙهه تي قبضو سو عمارت جو مالڪ، جنهن جو ٿڙ تي قبضو سو تارين، پنن ۽ ميون سوڌو سڄي وڻ جو ڌڻي!

گذران جي وسيلن تي قابض ٿيڻ کان پوءِ اهي ڦورو ۽ ظالم ٿولا هر ٻي شيءِ، سياست، قانون، انصاف، علم، مذهب، فن، تعليم، فلسفي توڙي نظريي تي قابض ٿي ويندا رهيا آهن ۽ انهن کي هٿرادو بنائي، بگاڙي ۽ خراب ڪري پنهنجي ڦورو ۽ ظالم مطلبن لاءِ ناجائز طرح استعمال ڪندا رهيا آهن. هڪڙي پاسي انهن شين جي مدد سان ته ٻئي پاسي اگهاڙي جبر ۽ ڏنڊي جي زور تي، اهي ماڻهو ماڻهن جي وسيلن کان محروم بنايل اڪثريت کي، ڀورن وانگر وهائي، سندن ڪمائيءَ مان مال ۽ دولتون گڏ ڪري، عيش ۽ بادشاهيون ڪندا رهيا آهن.

اهڙيءَ طرح هزارين سال اڳ انساني تاريخ جي هڪڙي ڏاڪي تي، انسان اهڙن مخالف وڏن ٽولن ۾ ورهائجي ويا، جن مان هڪڙا پيٽ ٽڪر تي پورهيا ڪري، دولتون ۽ ملڪيتون ٺاهيندا رهيا آهن، ۽ ٻيا انهن دولتن ۽ ملڪيتن تي ناجائز قبضا ڪري، ملڪ جا مالڪ بنجي، عيش ڪندا رهيا آهن. انهن ٽولن کي سماجي علم جي ٻوليءَ ۾ ’طبقات‘ سڏجي ٿو. غلام ۽ غلامدار طبقات، هاري ۽ زميندار طبقات، مزدور ۽ سرمايه دار طبقات انساني تاريخ جا ڇهه وڏي ۾ وڏا طبقات ٿيا آهن.

انهن مختلف طبقن جا ٿورا مفاد پاڻ ۾ گڏيل ۽ گهڻا هڪٻئي جي سخت خلاف ۽ ابتڙ پئي رهيا آهن. هڪڙي جو فائدو ٻئي جي نقصان بنان ٿي نٿو سگهي. هڪڙي جي نقصان جو لازمي طرح ٻئي کي فائدو ٿو رسي. مخالف طبقن جي مخالف نفعن نقصانن کي ’طبقاتي مفاد‘ چئجي ٿو. ابتڙ طبقاتي مفادن جي ويڙهه کي ’طبقاتي ويڙهه‘ سڏجي ٿو. انساني تاريخ جي ذري پرزي چنڊچاڻ ڪري ڏسبو ته پس پيش انساني تاريخ جو نچوڙ (تفصيل نه) اها طبقاتي ويڙهه آهي. انساني تاريخ جي هر شيءِ — سماج، تاريخ، مذهب، قانون، سياست، ادب، فن وغيره — تي ابتڙ طبقاتي مفادن ۽ سندن ويڙهه جا اثر ڏسي سگهجن ٿا، بشرطيڪ ماڻهو سماجي علم ۽ سائنس جي خوردبين ۽ دوربين سان انهن کي تپاسي.

خاص حالتون هر ڳالهه ۾ آهن. ان ڪري جڏهن به ڪا عام ڳالهه ڪبي تڏهن اها ڳالهه هروقت ذهن ۾ رکبي ته خاص حالتن ۾ اوس ان عام ڳالهه جي ابتڙ به ٿيڻو آهي. خاص حالتن جي ڳالهه کي ذهن ۾ پاسيرو رکي، غور ڪبو ته معلوم ٿيندو ته انساني سماج جي تاريخ ۾ بنيادي اهميت ماڻهن جي گذر سفر جي ابتڙ مفادن يعني ابتڙ اقتصادي مفادن کي حاصل آهي. مفادن کي جيڪڏهن ڪنهن جاءِ سان پيٽ ڏجي ته پوءِ چئبو ته گذر سفر جا مفاد ان جاءِ جي پيڙهه آهن ۽ ٻيا مفاد انهن جي مٿين اڏاوت ۽ رنگ روغن.

پرائي دل پرديس

اسين سنڌيءَ ۾ چوندا آهيون ”پرائي دل پرديس آهي.“ حقيقت ۾ ڏٺو وڃي ته پرائي ڇا، پنهنجي دل به پرديس آهي. اسان مان ڪنهن کي خبر آهي ته خود اسان جي دل ۾ ڪهڙيون ڪهڙيون ”سلڻ نه جهڙيون، ڪرڻ نه جهڙيون“ ڳالهيون ذهن جي ڪنڊن پاسن ۽ تهخانن ۾ لڪيون، دٻيون ۽ دفن ٿيون پيون آهن ۽ اهي ڪيڏي مهل، اوچتو، ست ڏيئي، پنهنجا ڪفن ڦاڙي، ٻاهر اچي، ڪهڙيون قيامتون برپا ڪنديون! سلطان باهوءَ سچ چيو آهي ته ”دل درياھ سمندرون ڏونگهي، ڪون دلان ديان جاڻي؟“ (دلين جا درياھ سمندن کان به اونها آهن، انهن جا راز ڪير ٿو ڄاڻي سگهي؟)

ان حقيقت جي باوجود، ٿلهي ليکي ۽ عام طرح بنيادي حقيقت اها آهي ته ماڻهوءَ جا خيال ۽ سوچون بنيادي طرح مادي دنيا ۽ مادي زندگيءَ جو عڪس هوندا آهن. ماڻهو جهڙي نموني جيئي ٿو، اهڙي نموني جا خيال ۽ سوچون ڌاري ٿو.

مهاڻو اڪثر مڇين ۽ پيڙن بابت سوچيندو. سيٺ اڪثر بازار جي اڳهن بابت. پاڳين کي چورن ۽ پوليس تي باهيون هونديون. ۽ پوليس کي چورن، وڪيلن ۽ ڪورٽن تي. ساڳيءَ طرح گڏيل مفادن ۾ به ماڻهو انهن گڏيل مفادن کي بنيادي اهميت ڏئي ٿو، جيڪي سندس گذر سفر ۽ اقتصادي مفادن بابت آهن. گڏيل سوچون به اهي اهم آهن جيڪي گذر سفر بابت آهن. جن ماڻهن جا گذر سفر جا وسيلا گهڻين ڳالهين ۾ هڪجهڙا آهن، تن جون بنيادي سوچون به ساڳيون — جي رپئي جا سورهن آنا نه ته به ڏهه ٻارهن آنا ته بلاشڪ ساڳيون هونديون. زميندار لاڙ جو هجي يا اتر جو، سنڌ جو هجي يا پنجاب جو، ايران جو هجي يا ملايا ۽ اسپين جو، ايشيا جو هجي يا لاطيني آمريڪا جو، ڪارو هجي يا گورو يا پيلو، سندس سوچ پاڻي، بچ، پاڻ، جيت مار دوائن، فصل جي اڳهن ۽ هارين جي ”سسٽين ۽ ڪاهلين“ بابت هوندي. سڄيءَ دنيا جي هارين جي سوچ به موسم، زميندار جي زيادتين، فصل نه ٿيڻ، گذر ۾ تنگيءَ بابت ساڳي هوندي. سيڪاٽ جي پوليس واري جي سوچ پنهنجي ڳوٺ جي پوليس جي ستايل پاڳي جهڙي نه پر ڪوريا يا يونان جي ڪنهن ڳوٺاڻي ٿاڻي جي سپاهيءَ سان وڌيڪ ملندي. سڀني جي سوچ اهائي هوندي ته ”پاڳين ۽ ٻين ماڻهن جو دماغ خراب آهي. انهن کي نيڪ ڪرڻ گهرجي!“ ساڳيءَ طرح سکر، ڪوٽ ادو، مني پور (ڀارت)، ڪوالا لامپور، پاناما ۽ اسپين جي چورن جا خيال ۽ سوچون به هڪٻئي سان ايترو ملندڙ جلندڙ هونديون، جو سڳن پائرن جون به اهڙيون نه هونديون — حالانڪ انهن کي هڪٻئي جي وجود جو به پتو نه هوندو! سندن رنگ، نسل، مذهب سڀ هڪٻئي جي ابتڙ هوندا.

مطلب ڳالهه جو ته جن ماڻهن جا گذر سفر جا وسيلو ۽ طريقا عام طرح ۽ لڳ ڀڳ هڪجهڙا آهن ۽ سماج جي اقتصادي نظام ۾ سندن پوزيشن هڪجهڙي آهي، يعني هو ساڳئي سماجي طبقي جا ماڻهو آهن، تن جون سماج بابت سوچون بنيادي طرح ۽ لڳ ڀڳ هڪجهڙيون ٿين ٿيون، چاهي هو ڪهڙن به ڌار ڌار علائقن، ملڪن يا زمانن ۾ رهندا هجن ۽ سندن قبيلو، قوم، رنگ، نسل، ٻولي، ثقافت ۽ مذهب ڪهڙا به مختلف بلڪ مخالف چونه هجن. هو اڪثر هڪ خاص قسم جي گذر سفر رکندڙ انساني گروهن ۽ سندن سماجي سوچن جا مخالف هوندا آهن، چاهي اهي سندن هم وطن، هم مذهب، هم زبان چونه هجن.

روءِ زمين جا مزدور ۽ سرمايه دار هڪٻئي جا آقي ويري آهن، چاهي پاڻ ۾ هم وطن، هم مذهب ۽ هم زبان چونه هجن. روءِ زمين جا زميندار، مذهبن، ٻولين ۽ تهذيبن جي اختلافن ۽ تضادن جي باوجود هارين خلاف ساڳي ٻوليءَ ٻولين ٿا. چي ”سست! ڪم چور! اتي تي چتي!“ اها ساڳي ٻولي، ڪانئن سندن ساڳيا طبقاتي مفاد ٻولائين ٿا.

ماڻهو پنهنجن دشمنن يعني حاڪم طبقن جي طبقاتي سوچ کان به متاثر ٿين ٿا

عربيءَ ۾ چوندا آهن ”الناس على دين ملوكهم“ (ماڻهو پنهنجي بادشاهن جي دين تي هلندا آهن). صدين کان قورو ۽ ظالم حاڪم طبقا، فريب توڙي زبردستيءَ سان، ڪڏهن دين ڌرم جي آڙ ۾، ڪڏهن علم ۽ ڏاهپ جي نالي ۾، ڪڏهن قدرتي قانون جي نالي ۾، سڌيءَ يا اڻ سڌيءَ طرح، پنهنجا طبقاتي خيال، سوچون ۽ نظريا عوام تي مڙهندا رهن ٿا. ان ڪري عوام جي سوچ جو هڪ وڏو حصو دشمن طبقن جي طبقاتي سوچ پٽاندر هوندو آهي. اها سوچ مٿن زباني توڙي لکت ۾، گهرن، ڪچهرين، اسڪولن، عبادت گاهن، ثقافتي گڏجاڻين، ڪتابن، اخبارن، رسالن، فلمن، ٽي وين وغيره ذريعي مڙهي ويندي آهي.

هونئن به طبقن جي وچ ۾ ڪابه چين جي شاهي ديوار ٺهيل ڪانهي جنهن ۾ هڪڙا هر وقت هڪڙي پاسي هجن ۽ ٻيا سڌائين ديوار جي ٻئي پاسي. مختلف طبقن جا ماڻهو ڏينهن ۾ هزار دفعا هڪٻئي سان ملن ٿا يا ٻيءَ ڪنهن طرح هڪٻئي جي طبقاتي سوچ جي سڌيءَ طرح يا اڻ سڌيءَ طرح اثر هيٺ اچن ٿا. ان ڪري هڪڙي طبقي جي ماڻهوءَ جي ذهن ۾ رڳو سندس طبقي جا خيال نه پر ڪيترن ٻين طبقن، خاص ڪري حاڪم طبقن جي طبقاتي نفعي نقصان، وارا خيال به اڪثر گهر ڪري وينا هوندا آهن.

اهڙيءَ ريت هڪڙي ماڻهوءَ جي ذهن ۾ غالباً خيال گهڻو ڪري سندس ڄاڻ ۽ سمجهه آهر سندس ئي (حقيقي يا فرضي) طبقاتي نفعي نقصان مطابق هوندا آهن، پر انهن سان گڏ بلڪ انهن سان مڪمل طرح گڏوچڙ ٿيل حالت ۾، ٻين طبقن، خاص ڪري ٻين حاڪم طبقن، کان پرايل انهن طبقن جي نفعي نقصان وارا خيال، به لاشعوري طرح موجود هوندا آهن. اهي گڏوچڙ خيال ڪڏهن ڪيس ڪهڙي طبقاتي سوچ جي گس ڏانهن وٺي ويندا آهن ته ڪڏهن ڪهڙي. انهيءَ ڳالهه کان اديب ۽ فنڪار به آڃا ناهن. سندن سوچ به ائين گڏوچڙ هوندي آهي. ان ڪري شعوري يا لاشعوري طرح اڪثر هر تخليق ۾ مختلف طبقن ۽ گروهن جي گڏيل ۽ ابتڙ طبقاتي مفادن جي گڏوچڙ ادبي ۽ فني ترجماني ۽ عڪاسي ڪيل هوندي آهي.

دنيا جي ثقافت مجموعي طرح ڦورو ۽ ظالم طبقن جي ترجماني ڪري ٿي

دنيا جي ثقافت ان ڪري بنيادي طرح ڦورو ۽ ظالم طبقن جي ترجمان ثقافت آهي. ان ۾ فقط ڪجهه جزا دنيا جي پورهيت جي گهڻائيءَ جي زندگين ۽ مفادن جي ترجماني ڪن ٿا.

ادب ۽ فن ثقافت جو حصو آهن. ان ڪري دنيا ۾ جيڪو ڪل سنو يا برو لکيو ويو آهي، اهو مجموعي طرح ڦورو ۽ ظالم طبقن جو ترجمان پئي رهيو آهي. ان جا فقط ڪجهه جزا، ڪجهه تخليقون، جزوي يا مجموعي طور عوام جي ترجماني ڪندڙ آهن. انهن کي به پوريءَ طرح چنڊي چاڻي ڏسڻو آهي ته اهي ڪيتريءَ حد تائين عوام جون ترجمان آهن، ڪيتريءَ حد تائين نه.

طبقاتي ۽ ٻين مفادن ۽ نظرين کان بالاتر ۽ خالص ادب دنيا ۾ ڪڏهن به پيدا ڪو نه ٿيو آهي

دنيا ۾ اڄ تائين اهڙو هڪڙو اکر به نه ڳالهايو ويو آهي نه لکيو ويو آهي، جيڪو ذاتي، طبقاتي ۽ ٻين سماجي مفادن ۽ نظرين کان خالي يا بالاتر هجي. ڇا لطيف جي ڪلام جي هڪ وڏي حصي جي ست ست، اکر اکر، حڪمران طبقن جي ظلم ۽ زبردستيءَ، سندن قدرن ۽ پسندن ۽ نظرين جي خلاف ۽ عوام جي فائدي ۾ ڪونهن؟ ڇا خود سندس مذهبي تشريح به، مجموعي طور، ڦورو ۽ ظالم طبقن واريءَ مذهبي تشريح

جي ابتڙ ڪانهي؟ الف ليليٰ سڄو عورتن، غلامن، نوڪرن ۽ پورهيتن طبقن خلاف پروپيگنڊا سان سٿيو ڪونه پيو آهي؟ عام طرح ڪلاسيڪي ادب ۾ حسن، وفاداري، بهادري، شان، سخاوت، مهرباني وغيره گڻن کي جنهن نموني پيش ڪيو ويو آهي، سو سراسر حاڪم طبقن جي رائج تصورن، نظرين ۽ مفادن وٽان ۽ باشعور عوام جي صحيح عالمي تصورن، نظرين ۽ مفادن جي خلاف ناهي ته ٻيو ڇا آهي؟ جيڪو مستندو ڪم چور، ڦورو ۽ ظالم حاڪمن طرفان، ري گناه ڦرلٽ ۽ تباهي ۽ ۾ شامل ٿئي ۽ ٻيءَ ڌر جا گهڻي ۾ گهڻا ماڻهو ري گناه قتل ڪري، سو ٿيو بهادر، چاهي انهن هن جو ڪڪ به نه بگاڙيو هجي! چاهي هو پنهنجن گهرن ۾ پنهنجن ڪڪن، لڄن ۽ نياڻين جو بچاءُ پيا ڪندا هجن! جيڪا مفت خور رن ڪڪ چني به نه ڪري، ماڙين ۽ محلن ۾، سڄو ڏينهن غريب پورهيتن کان ويني پاڻ مهتائي ۽ ويلي تي سٺو گهرن جي گذران جي رقم جيترا ڪاڏا ۽ ميوا هضم ڪري ۽ سڄو ڏينهن حڪم هلائي، پاڻ جيڏين جون زندگيون زهر ڪري، ساڻي محبت ۽ پوڄا جي لائق! ڇا، حقيقي انساني سونهن ۽ دلڪشي رڳو عضون جي ماپ، اچڙي ڳاڙهي رنگ، چميءَ، نازنخري ۽ چنڊ ڦوڪ ۾ آهي؟ دنيا جو ڪلاسيڪي ادب گهڻي ڀاڱي رڳو مفت خور ۽ ظالم طبقن جي اهڙين مفت خور عورتن جي شان ۾ قصيدا ٿو پڙهي، جيڪي حقيقي سونهن سان ٽمٽار، عوام جي بڪين نياڻين جي جتيءَ جي به برابر ڪونه هيون! انهن کي هڪڙو ڏينهن به عوام جي دين جهڙي سخت ۽ ڪنور زندگي گذارڻي پوي ها ته پوٽ سڪي پادر ٿي پون ها! لڪ غنڊا گڏ ڪري انهن جي زور تي، ماڻهن جا گهر ڦري بهاري، بي حياتيءَ سان ائڊ ٻڌي، شهر مان لنگهڻ ۽ پاڻ پڌارائڻ، اهو ٿي پيو شان! ڪروڙن اربن جا ٽپڙ مسڪين بڪين جي وات تان ڪسي، انهن مان ڪجهه ٽڪر خوشامندي ٿيڻ يا پاڙت قاتلن کي ڏيڻ، ساڻي سخاوت! راڄن کي جلائي، ساڙي ٻاري، خاک ڪري، پوءِ منجهانئن ٻن چئن کي ڪتي واري زندگي گهارڻ جي موڪل ڏيڻ، ساڻي مهرباني، عنايات خسروانه، نوازشات سڪندرانه!

اهي سڀ ڳالهيون ڦورو ۽ ظالم حاڪم طبقن جي مفادن، قدرن ۽ نظرين مطابق پروپيگنڊا جون ڳالهيون ناهن؟ جنهن ادب ۾ اهي اڻ لکي فنائتي نموني سمايل آهن، سو بدترين معنيٰ ۾ نظرياتي، طبقاتي ۽ پروپيگنڊائي ادب ناهي؟

دنيا جي پراڻي توڙي اڄوڪي ادب ۾ هڪڙي سٺ ته ڪو ڏيکاري جنهن ۾، توڙي ڪٿي ستن ڀرڻ ۾ ويڙهيل، پر ڪنهن نه ڪنهن فرد، گوھ يا طبقي جي مفادن ۽ قدرن جي تبليغ نه ڪئي ويئي هجي! ڏسڻ واريون اڪيون هجن ته ڏسي سگهيو ته سامراجي

دنيا جا سائنسي ۽ خلائي افسانا ۽ خود ٻاراڻو ادب به عوام دشمن پروپيگنڊا جي جيوڙن سان ڀريا پيا آهن! چوڻين، پهڪن، نقلن، توتڪن تي ويچار ڪريو ته گهڻا غريب عوام جي ساراه ۾ آهن، گهڻا متن ٽوڪ ۽ چتر جا!

چرچي پوڳ، مزاح ۽ طنز واري ادب کي ٻيهر غور سان پڙهو ۽ ڏسو ته انهن جو نشانو اڪثر ڪهڙي طبقي جا ماڻهو آهن ۽ سڌي يا اڻ سڌي ساراه ڪهڙي طبقي جي ٿيل آهي؟

هندستان پاڪستان جي شفيق الرحمان جهڙن مزاح نگارن جون مزاحيه لکڻيون ان خيال سان وري پڙهي ڏسو. جڳ مشهور انگريزي مزاح نگار پي. جي. - ووڊ هائوس جي لکڻين ۾ لڪل لارڊن پاران معذرت پڙهو، سندن اڻ سڌي تعريف پڙهو. انگلنڊ جي پيانڪ ظالم ۽ مجرم جاگيردار نظام کي ڏنل سونو پاڻي ڏسو. اهڙي هر تخليق سڌي يا اڻ سڌي، نفيس ۽ نازڪ، بخملي ۽ اطلسي، فني پوشن ۾ ويڙهيل طبقاتي پروپيگنڊا نظر ايندي.

طبقاتي مفادن تي سمجهڻ پيچيدو ۽ ڏٺيو ڪم آهي

سماجي لاڳاپا، تضاد ۽ مفاد ڪئين قسمن جا، گهڻ طرفا ۽ نهايت پيچيدا ٿين ٿا، ڪي مادي آهن ته ڪي روحاني ته ڪي سڌا آهن ته ڪي اڻ سڌا. ڪي ويجهو ۽ فوري آهن ته ڪي تمام ڏورانهان ۽ گهڻي دير سان اثر ڏيکاريندڙ. وڏي ڳالهه ته هڪڙا عالمي تاريخي حساب سان نسبتاً دائمي ۽ بنيادي ٿين ٿا، ته ڪي ان حساب سان عارضي ۽ ثانوي نوعيت جا.

انساني سماج جي هڪڙي بنيادي عالمي تاريخي حقيقت اها پئي رهي آهي ۽ اڄ تائين قائم آهي ته مفت خور، قورو ۽ ظالم طبقا پنهنجي بنيادي ۽ دائمي طبقاتي لاڳاپن، تضادن ۽ مفادن کي نسبتاً چڱي طرح سمجهي، پروڙي، کين بنيادي اهميت ۽ اوليت ڏيندا رهيا آهن. هو پنهنجي جڳ جهان جي طبقاتي دوستن جا جگري دوست ۽ پنهنجي جڳ جهان جي دشمن يعني پورهيت عوام جا جاني دشمن پئي رهيا آهن.

هو پنهنجي طبقي جي ماڻهن سان پنهنجي سنگين ترين اختلافن ۽ تضادن کي، هر قسم جي ڪتن واريءَ ويڙهه کان پوءِ به جلد از جلد حل ڪندا يا گهٽائيندا ۽ حد ۽ ضابطي اندر رکندا رهيا آهن. ٻئي طرف هو عوام جي اندر جيڪي ننڍا وڏا حل ٿيڻ جوڳا اختلاف ۽ تضاد آهن، انهن کي وڏي سازش، منصوبه بندي ۽ جاکوڙ سان وڌائي وڻ ڪندا ۽ ڦرڙي مان ڦٽ بنائي، ناقابل حل بنائيندا رهيا آهن. هو عوام جي ذهنن ۽

ضميرن کي خاندان، پاڙي، ذات پات، راڄ، قوم، ملڪ، مذهبن، رنگ ۽ نسل جي فرق جي آڙ ۾ تعصب ۽ نفرت جي هڻ ڪڻين ۽ ڪوراڙين هٿان ڏنگارائي، سندن نس نس ۾ هڪٻئي لاءِ زهر پرائي، کين هڪٻئي کان پري، چڙوچڙ ۽ اڪيلو اڪيلو ڪري، صدين جون صديون، وير، دشمنيءَ ۽ ڪروڙ جي ڪال ڪوٺڙين ۾ بند ڪري، جنم قيدن جون سزائون ڪاتارائيندا رهيا آهن.

سندن جيڪي عوام سان بنيادي، دائمي ۽ ڪڏهن به حل نه ٿيڻ جوڳا دشمنيءَ وارا تضاد آهن انهن جي سلسلي ۾ هو هڪڙي طرف عوام سان آقي ويريءَ وارو ورتاءُ ڪري، کين پيڙهيندا ۽ چيپائيندا رهيا آهن، ته ٻئي پاسي عوام کي ڏيکاءُ اهو ڏيندا رهيا آهن جڏهن انهن تضادن جو ڪو وجود ئي ڪونهي. کين اهڙي ڪا ڳالهه خيال ۾ به ڪانهي. عوام سندن پڇا آهن.

عوام اندر به ڌار طبقات ۽ ڀرت هوندا آهن، جهڙوڪ هاري، مزدور، وچولي طبقي جو هيٺيون ڀرت وغيره. انهن ۾ مفادن جي بنيادي ۽ دائمي هڪجهڙاين سان گڏ دوستائي نموني حل ٿيڻ جوڳا جزوي ۽ ثانوي تضاد به هوندا آهن ۽ انهن تضادن جي ڪري عوام جي مختلف گروهن جون ڦورو طبقن سان خاندان، ذات، مذهب وغيره ۽ گذر سفر جي بنياد تي جزوي ۽ ثانوي هڪجهڙايون به هونديون آهن. ڦورو طبقاتي عوام کي هميشه اها پٽي پڙهائيندا رهيا آهن ته اسان جي توهان جي وچ ۾ طبقاتي، بنيادي ۽ دائمي تضاد ڪا شيءِ ناهن. توهان جون پاڻ ۾ مفادن جون بنيادي ۽ دائمي هڪجهڙايون به ڪا حقيقت ڪانه ٿيون رکن. اصل ڳالههون آهن اهي جن جي ڪري اوهان جا پاڻ ۾ تضاد آهن ۽ اسان سان هڪجهڙايون آهن. هو ماڻهن کي ٻڌائيندا رهيا آهن ته ”دنيا ۾ اصل رشتو خاندان، پاڙي، قبيلي، مذهب، قوم، رنگ يا نسل وغيره جو آهي. ان ڪري ساڳئي خاندان يا پاڙي يا قوم يا مذهب يا رنگ يا نسل جي ڪري پاڻ، پاڻ ۾ هڪ آهيون. اسين ان رشتي جي ڪري اوهان جا ٿيون، ٻيءَ دنيا کي ترڪ ڪريو ويٺا آهيون.“ حالانڪ سموري تاريخ ڏيکاري ٿي ته هو پنهنجي ذاتي ۽ طبقاتي مفاد خاطر پنهنجي خاندان، پاڙي، راڄ، مذهب، قوم، رنگ يا نسل جي غريب ماڻهن جا هميشه ترا ڪيندا رهيا آهن ۽ تا قيامت ڪيندا رهندا.

دنيا جي عوام لاءِ، عالمي تاريخي حساب سان، نسبتاً دائمي ۽ بنيادي رشتو، محنت، محروميءَ، مظلوميءَ، محڪوميءَ جو، انهن کان نجات حاصل ڪرڻ ۽ هڪ نئين انصاف پري دنيا اڏڻ جي ازلي ضرورت ۽ ان لاءِ جدوجهد جو رشتو ئي آهي. ٻيا رشتا،

عالمي تاريخي حساب سان، پنهنجي حصي جي اهميت رکندي به پس پيش ثانوي سماجي رشتا آهن.

پر دنيا جا عوام سماج جي سٽاءَ ۽ ارتقا جي رازن کان اڻ واقف آهن. ان ڪري هو اڃان تائين گهڻي ڀاڱي پنهنجن بنيادي لاڳاپن، تضادن ۽ مفادن ۽ ٻئي درجي جي لاڳاپن وغيره جي وچ ۾، حقيقي ۽ نمائشي مفادن وغيره جي وچ ۾، اهم ۽ خسيس مفادن وغيره جي وچ ۾، فرق سمجهي نه سگهيا آهن. ان ڪري هو پنهنجي دائمي، بنيادي، حقيقي ۽ اهم سماجي مفادن کي ڇڏي، فقط ٻئي درجي جي، عارضي، خسيس، نقلي ۽ نمائشي مفادن کي اهميت ڏيئي، انهن پويان لڳي، هڪٻئي کان تتي، ڇڙوڇڙ ٿي، وڃي پنهنجي ازلي ۽ بنيادي دشمن طبقن جا شڪاري ۽ هڪٻئي جا مارا بنجي، صدين جون صديون ڌڪ کائيندا رهيا آهن.

مثال طور جڏهن هڪڙين قومن، ملڪن، نسلن وغيره جا پورهيت عوام ٻين قومن، ملڪن يا نسلن جي پورهيت عوام سان پنهنجي بنيادي طبقاتي دوستيءَ جي رشتن ۽ لاڳاپن ۽ پنهنجي قوم، ملڪ ۽ نسل جي ڦورن ۽ ظالمن سان سندن جيڪي نسبتاً دائمي ۽ بنيادي تضاد ۽ وير آهن تن کي وساري، نظرانداز ڪري، صدين جي اڻ ڄاڻائيءَ ۽ گمراهيءَ جو شڪار ٿي، فوري فائدين جي انڌي لالچ ۾ اچي، ذات، راڄ، قبيلي، دين ڌرم، قوم، رنگ نسل وغيره جي نالي جي آڙ ۾ پنهنجي حقيقي سڃڻ يعني ٻين ذاتين، راڄن، قبيلن، مذهبن، قومن، رنگن ۽ نسلن جي پورهيتن سان وڙهن ٿا، تڏهن فطري دوست ڦريو هڪٻئي جي نسلن لاءِ ويري بنجيو ۽ پنهنجي فطري ويرين جا پانهن ٻڌا پانه ٿيو، هڪٻئي جا پوت پٽيندا ۽ ويرين جا سهر سهندا رهن ٿا ۽ سندن دشمن الوليون ڪندا رهن ٿا.

عوام دشمنن طرفان صدين کان ڦهلائجنڌڙ گمراهيءَ کان سواءِ، عوام جي طبقاتي ۽ سماجي حقيقتن بابت اڻ ڄاڻائيءَ ۽ مونجهاري جا پيا به ڪئين سبب آهن.

علمي طرح وڏو سبب اهو به آهي ته دنيا ۾ تضاد ۽ لاڳاپو، دوستي ۽ دشمني، ٻئي آهن ۽ ٻنهي جو وري پاڻ ۾ لاڳاپو به آهي، هڪٻئي تي دارومدار به آهي، پاڻ ۾ سمايل به آهن! اهڙي پيچيدي گورڪ ڏنڌي کي سمجهڻ ۾ ماڻهن، خاص ڪري ويچارن مسڪين ماڻهن کي، ڏکيائي ۽ مونجهارو ٿئي ته ڪا عجب جي ڳالهه ڪانه ٿي.

مونجهاري جو پيو مکيه سبب اها ڳالهه آهي ته انسانن جا رڳو پاڻ ۾ لاڳاپا ۽ تضاد ناهن. سندن هڪڙا بنيادي کان بنيادي ۽ دائمي کان دائمي تضاد فطرت سان آهن. فطري

قوتن کان هو ڪجهه حد تائين واقعي هڪجهڙا متاثر ٿين ٿا. ظاهري طرح ته اها هڪجهڙائي مڪمل نظر اچي ٿي.

بنان ڪنهن امير غريب جي فرق ۽ لحاظ جي، فطري قوتون سڀني لاءِ هڪجهڙا لقاءَ ڏيکارينديون رهن ٿيون. موسمون بدلجن ٿيون، ٻوڏون ۽ طوفان ۽ زلزلا اچن ٿا. پارا پون ٿا. لڪون ۽ جهولا لڳن ٿا. گل ٽڙن ٿا، ساوڪون ۽ بهاريون ٿين ٿيون. ٻاين توڙي ٻانهن کي وقت تي محبت جي پياس لڳي ٿي. امير توڙي فقير ماڻهن سور ڪائي پار چڻين ٿيون ۽ گهڙيءَ گهڙيءَ اولاد خاطر گهاٽو سهن ٿيون. هر طبقي ۾ هڪڙا چڱا آهن پيا برا. هڪڙا سهڻا آهن پيا ڪوجها. هڪڙا ڏاها آهن پيا سادا. بيماريون، ڏک، پيار، وچوڙا، يادگيريون ۽ پڇتاءَ، امير غريب نٿا ڏسن. آخر ۾ موت هرڪنهن جو مهمان آهي. ڪوڏيءَ جو محتاج ۽ ڪروڙپتي، ٻئي هڪڙي ڏينهن مريو وڃن. شهنشاهه ۽ پينو ٻئي نيٺ خاڪ ٿيو وڃن.

عام ماڻهو انهن لقائن کي ڏسندي ڏسندي صدين کان ائين سمجهڻ تي مجبور آهن ته فطرت جي انهن شهزور قوتن جو سڀني انسانن تي هڪجهڙو اثر پوي ٿو. اها ڳالهه فقط هڪ حد تائين صحيح آهي.

مثلاً بيمار ته سڀڪو ٿئي ٿو ۽ مري به سڀڪو ٿو. پر پورهيت جي بيماريءَ جو قورو طبقن جي ماڻهن جي بيماريءَ سان ڪهڙو مقابلو؟ غريب جو ٻار ستيءَ ڦڪيءَ لاءِ تڙپي مري ويندو. امير هچا اسي سالن جي به ڊاڪٽرن ۽ دوائن جي زور تي بيمارين جي پاڙ پتي نين شادين جا پروگرام پئي بنائيندي. امير مرندو ته راڄ ماري پوءِ. غريب جو پٽ ننڍپڻ مان چڙهي جوانيءَ کي رسيو ته به وڏي ڳالهه. غريب عوام جي پٽن ڏين جي جواني جهڙي ڪهنبي جو چٽڪو. امير پوڙهيون ٻانپون به چئو ته ڪر هينئر سيج تان لهي آيون آهن.

تنهن کان سواءِ فطرت جي قوتن جو انسان تي اثر هڪ طرفي آمدرفت One Way Traffic ڪانهي. موت انسان به فطرت جي شهزور ارڏين قوتن کي سمجهي، کين پنهنجي وس ڪري، ڪتب آڻي، فطرت کي بدلائي رهيو آهي. فطري قوتن، ڪنوڻين، ٻوڏين، زلزلن، طوفانن ۽ ظاهري فطرتي قوتن جهڙوڪ بيمارين، وبائين، ڏڪارن وغيره جي مڪمل بي لغامي به ڏاڪي به ڏاڪي گهٽجي رهي آهي.

سماجي اقتصادي نظام ۽ ڊگهين طبقاتي ويڙهين کان پوءِ انهن جي تبديلي، انساني تقدير تي ڏينهن ڏينهن وڌيڪ اثر انداز ٿي رهيا آهن.

سماجي مفادن جي پيچيدگيءَ جي حد اها آهي جو ساڳئي ماڻهوءَ جا ساڳئي هڪڙي مسئلي ۾ به اُبتڙ مفاد ٿي سگهن ٿا. سندس هڪڙي دل چوندي ته هيئن ٿئي ته چڱو، ته ٻي چوندي ته نه، ائين نه، هيئن ٿئي ته چڱو! مثال طور جنهن زميندار جي زمين جبل توڙي ميدان ۾ هوندي، سو ڪنهن مهل چوندو ته مينهن پلي گهڙي ۾ گهڻو پوي ته جيئن باراني فصل کي فائدو رسي، ته ڪنهن مهل چوندو ته هاڻ اصل نه پوي متان ميدان وارو فصل نه تباھ ٿي وڃي! ساڳئي ماڻهوءَ جون هڪ کان وڌيڪ طبقاتي حيثيتون به ٿي سگهن ٿيون. جيڪو ماڻهو ڪجهه زمين جو ٽڪر پاڻ آباد ڪري ٿو ۽ ڪجهه هارين کان ڪرائي ٿو سو هاري به آهي ته زميندار به. سندس سوچ تي ٻنهي قسمن جا اثر پوندا رهندا.

ماڻهو پنهنجا مفاد سنوان سڌا بيان نه ڪندا آهن

فرد، گروه، طبقا ۽ قومون پنهنجا سياسي، سماجي، ثقافتي، اقتصادي توڙي ٻيا مفاد اڪثر ڪري ڪليا ڪليا بيان نه ڪندا آهن. پنهنجي نياڻيءَ لاءِ ور ڪپندو ته ائين ڪير ڪونه چوندو ته ”ڏيءَ لاءِ مڙس ڪپيم“ پر هرڪو چوندو ته ”بار لاهڻو اٿم.“ سڱ گهرندڙ به ٻيءَ ڪنهن ڳالهه بدران چوندو ته ”ماءُ پوڙهي آهيس، گهر ۾ ڪو لولي پچائڻ وارو ڪونهيس، وڏو ٻار وهارڻ خدا، خدا جي رسول جو ڏوھ آهي. وڏو بنبال آهي“ وغيره. پراون ملڪن جي مسڪين ماڻهن جا مال ملڪيتون، پارڇا، لڄون لٽڻ جو ارادو هوندو ته ملڪ وڌائڻ جي ڳالهه ڪبي، ڪشور ڪشائيءَ جي ڳالهه ڪبي، مذهب ڦهلائڻ ۽ غازي ٿيڻ جي ڳالهه ڪبي يا تهذيب جي روشني عام ڪرڻ جي ڳالهه ڪبي. ثقافتي ميدان ۾ ته خاص ڪري طبقاتي مفادن جي ڳالهه، هڪڙي نه، ستر پردن ۾ ڪئي ويندي آهي.

ڦورو طبقا پنهنجي مفادن جي وڪالت بين تان ڪرائيندا آهن

هرڪا ڌر پنهنجي مفادن جي وڪالت پاڻ نه ڪندي آهي. جاگيردار ۽ سرمايه دار مفادن جي وڪالت ۽ تبليغ ثقافتي ميدان ۾ اڪثر بڪين پانگن اديبن ۽ فنڪارن کان ڪرائي ويندي رهي آهي. بادشاهن جا قصيدا بادشاه ڪونه لکندا آهن، بڪيا شاعر لکندا آهن. سندن پاران ناحق ماڻهو مارڻ جو شرعي جواز سندن پٽ پائتيا ڪونه ڳولي ڪيندا آهن، سندن پگهاردار بڪيا لالچي قاضي ڳولي ڪيندا آهن، ساڳيءَ طرح ادب ۽ فن ۾

مختلف طبقن جي قدرن، لاڙن ۽ سندن ناپسندين، نفعن نقصانن جي وڪالت ۽ ترجماني اڪثر بين طبقن مان ڀرتي ٿيل، ماڻهو ڪندا آهن.

چوندا آهن ته ”ڪن جو روئڻ به راحت ته ڪن جو ڪلڻ به خواري.“ هڪڙا سني ڳالهه ڪندا ته به سندن ڳالهه ۾ رس ڪون هوندو. ٻيا گهٽ ڳالهه ڪندا ته به ماڻهوءَ کي پيا وٺندا.

اديب ۽ فنڪار پنهنجي ڳالهه هنر ۽ ڪاريگريءَ سان ڪن ٿا. ان ڪري سندن تخليق ۾ طبقاتي مفادن جو چور ڳولهي لهڻ هرڪنهن جو ڪم ڪونهي. پر اها ڳالهه اڻ تر آهي ته ڪي گهٽ ڪي وڌ، پر هرڪو اديب ۽ فنڪار شعوري يا لاشعوري طرح ڪن نه ڪن سماجي مفادن جي ترجماني ضرور ڪري ٿو. چاهي پنهنجي ڀر ۾ سندس نيت ڪٿي ڪهڙي به هجي يا نه هجي.

اديب ۽ فنڪار ڪهڙن سماجي گروهن ۽ طبقن جي نمائندگي ٿو ڪري، تنهن جي خبر رڳو ان مواد مان ڪانه پوندي، جيڪو هو سماجي زندگيءَ مان ڪٿي، پنهنجي ادبي ۽ فني تخليق ۾ ڪم آڻي ٿو ۽ ان کي اهميت ڏئي ٿو، پر ان ڳالهه مان به پوندي ته هو زندگيءَ جي ڪهڙين حقيقتن ۽ ڪهڙن لقائن کي نظرانداز ٿو ڪري ڇڏي يا اهميت ئي نٿو ڏي. سندس مواد جي چونڊڻي سندس اصلي طبقاتي لاڙن تي پهرين چغلي هڻندي.

ادب ۽ فن جي طبقاتي ڇنڊڇاڻ به هڪ ڌڻيو ۽ پيچيدو ڪم آهي

ڪا تخليق ڪهڙي طبقي جي نقطي نظر جي ترجماني ڪري ٿي، سا ڳالهه سمجهڻ وڏي ڇنڊڇاڻ ۽ ڪاريگريءَ جو ڪم آهي. ان ۾ مشيني طريقو اختيار ڪري نٿو سگهجي.

بهرحال ڄاڻو، سمجهو ۽ سڃاڻو ترقي پسند ادبي پارڪو اونهي ڇاڇ ۽ ڇنڊڇاڻ ڪرڻ سان نيٺ سمجهي سگهي ٿو ته ان تخليق جو مجموعي تاثر ڪهڙي طبقي جي سماجي لاڙن جي عڪاسي ڪري ٿو ۽ ڇا پيش ڪهڙي گروه يا طبقي جي بولي بوليل آهي.

باب ستون

ادب تخليق ڪرڻ لاءِ رڳو احساس ۽ جذبا ڪافي آهن ڇا؟

اورياڻين آڻين، ميڙيو معلم خبرون!
سا تان سڌ نه ڏين، جتي وهڻو ويڌ ڪري! (شاه)

ڇيو وڃي ٿو ته ادب روح جو ريلو آهي، احساس آهي، ان لاءِ ڪنهن به خاص سماجي ڄاڻ، سمجهه ۽ پروڙ جي ضرورت ڪانهي. جيڪي اک ڏسي ۽ روح محسوس ڪري اهو لکڻ ئي ادب آهي. ان کان وڌيڪ نعرپياڙي آهي.

ڇا، اها ڳالهه صحيح آهي؟ هرگز نه!

ادب سڌيءَ طرح دماغ سان مخاطب نٿو ٿئي. اهو اڻ سڌيءَ طرح، دل جي معرفت دماغ سان پنهنجي ڳالهه ڪري ٿو. سندس ٻولي علمي ڳالهين ۽ عقلي دليلن جي نه پر احساسن ۽ جذبن جي ٻولي آهي. سندس وسيلو رواجي لفظ نه پر لفظن وسيلي ٻين جي دلين ۽ تصورن تي چٽيل تصويرون آهن.

پر با معنيٰ احساس يا جذبا به ڪنهن نه ڪنهن ڄاڻ، ڪنهن نه ڪنهن سمجهه تي ٻڌل هوندا آهن. ڄاڻ ۽ سمجهه کان خالي، بي معنيٰ احساس ۽ جذبا بي اثر ۽ فضول ٿين ٿا. اديب ۽ فنڪار جا احساس ۽ جذبا زندگيءَ ۽ انساني سماج بابت جيتري وڌيڪ ڄاڻ ۽ سمجهه جي سرچشمن مان ڦٽي نڪتا هوندا اوترا ئي اهي وڌيڪ اثرائتا ٿيندا. اهي زندگيءَ جي بنيادي حقيقتن ۽ سچاين جي جيتري گهري ۽ وسيع پروڙ جي عڪاسي ۽ ترجماني ڪندا اوترا ئي اهي وڌيڪ قيمتي ۽ ڪارائتا بنبا. زندگيءَ ۽ انساني سماج جي بنيادي حقيقتن ۽ سچاين جي ڄاڻ، سمجهه ۽ پروڙ کان خالي ادب ۽ فن ۾ ڪٿي ڪيتري ڪاريگري ۽ هنر، سٺاءُ ۽ فن هجي پر اهو ڄڻ پاڻيءَ تي ڦوٽو آهي جيڪو پل ۾ ڦسي پوندو.

اڄ جو انسانيت دوست ۽ عوام دوست مثالي ادب اهو ۽ فقط اهو ٿي سگهي ٿو جيڪو انساني سماج، انساني تاريخ ۽ اڄ جي دنيا جي مکيه ۽ بنيادي حقيقتن ۽ سچاين

کي ڄاڻي، سمجهي، پروڙي، انهن جي پنهنجي ذات ۽ ڏانءَ وسيلي عڪاسي، ترجماني ۽ وڪالت ڪري.

پرپور سماجي ڄاڻ ۽ سمجه تان سواءِ اعليٰ عوامي ادب تخليق نٿو ڪري سگهجي

نه سڀ صحيح سماجي عالم ۽ سائنسدان کي وڏا اديب ۽ فنڪار هئا ۽ نه سڀ اديب، شاعر ۽ فنڪار کي وڏا سماجي عالم هئا. نه وري ڪو ائين آهي ته ڪو هروپرو سڀ گهڻي سماجي ڄاڻ ۽ سمجه رکندڙ اديب، شاعر ۽ فنڪار گهٽ سماجي ڄاڻ ۽ سمجه رکندڙ اديبن، شاعرن ۽ فنڪارن کان لازمي طرح وڏا اديب، شاعر ۽ فنڪار هوندا. ممڪن آهي انهن ۾ صحيح سماجي ڄاڻ، سمجه ۽ پروڙ هجي پر ڏانءَ ۽ فن جي معاملي ۾ پوئتي پيل هجن.

استثنائون يعني نياريون حالتون هرهند آهن پر عام طرح ائين آهي ته وڏي ۾ وڏا اديب، شاعر ۽ فنڪار اهي ماڻهو ٿيا آهن جن ڪتابن توڙي ذاتي مشاهدي ۽ تجربي وسيلي هن جهان، انساني سماج ۽ انساني زندگيءَ جو پنهنجي دور جي سڀ کان اڳتي وڌيل علمن جي روشنيءَ ۾ ڳوڙهو ۽ تخليقي مطالعو ۽ استعمال ڪيو. اڄ جي دور جي سڄي اديب ۽ فنڪار لاءِ به انساني زندگي، انساني سماج ۽ انساني تاريخ بابت سماجي علمن ۽ سائنس جي پوري واقفيت، سمجه ۽ پروڙ بيحد ضروري آهي.

زندگيءَ جا ڪي بنيادي ۽ وڏا سوال

هيءَ ڪائنات ڇا آهي؟ ان جي بناوت ۽ تاريخ ڇا آهي؟ ڌرتيءَ ۽ ان تي پيدا ٿيل زندگيءَ جي ڪهائي ڇا آهي؟ انسان ڪيئن پيدا ٿيو ۽ تاريخ جون ڪهڙيون منزلون ٽپي هتي پهتو آهي؟ انساني سماج ڇا آهي؟ هيئن دنيا جيئن آهي تيئن ڇو آهي؟ ڇا، اها هميشه ائين رهندي! يا ڇا اها بدلجي پيئي؟ جي ها، ته ڪيئن ۽ ڪهڙين قوتن جي زور تي؟ ڇا ان تبديليءَ جي رفتار کي تيز ڪري سگهجي ٿو؟ جي ها، ته ڪيئن؟ ڇا اهڙا به ڪي قانون آهن، جي فطرت، انساني سماج، انساني سوچ سڀني سان هڪجهڙا لاڳو هجن؟

ڇا، ڪائنات جا اهڙا وڏي ۾ وڏا سوال به آهن جن کان وڏو سوال پيو اڄ تائين پيدا ڪونه ٿيو آهي؟ انهن جا ڪهڙا جواب ڳولهي لڌا ويا آهن؟ وغيره وغيره. اهي سوال

جواب انسان جي علم ۽ سندس سمجھ ڀرڻي عمل جي پيڙھ آهن. پيڙھ کان سواءِ اڏاوت ڪهڙي؟

روز ازل کان عظيم انساني ذهن، انهن ڳالهين بابت سوچيندا رهيا آهن. اڄ انهن بابت سوچڻ ۽ صحيح جواب معلوم ڪرڻ جي جيڏي ضرورت آهي ان کان وڌيڪ اڳ ڪڏهن ڪانه هئي. اڄ جيتري انهن جوابن معلوم ڪرڻ جي سهوليت آهي اوتري به اڳ ڪڏهن به ڪانه هئي.

جيڪو استاد، شاعر، اديب، خطيب ۽ عالم وغيره پنهنجي سبق، ڪلام، خطاب يا ٻيءَ تحرير ۽ تقرير وسيلي عوام کي مخاطب ٿئي ٿو.

سو جيڪڏهن ان کان اڳ پنهنجي وت آهر پنهنجون بهترين صلاحيتون ڪتب آڻي، ان علمي ۽ عملي پيڙھ بابت ٽيهن ئي نسن جو زور لڳائي، هر ممڪن حد تائين صحيح معلومات حاصل ڪري، انهن جي روشنيءَ ۾ عوام سان نٿو ڳالهائي ۽ رڳو جيڪا ڳالهه هتان هتان ٻڌي اٿس سا، يا جيڪا خيال ۾ اچيس ٿي سا، پيو ڪري يا رڳو ڊز پيو هڻي، ته ان کان وڌيڪ ”نيم حڪيم خطرہ جان، نيم ملا خطرہ ايمان!“ پيو ڪونهي.

هن جهان ۽ ان ۾ وسندڙ انساني سماج جي سمورين پيچيدگين کان پوريءَ طرح واقف ٿيڻ جي پرپور ايمانداريءَ واري ڪوشش ڪرڻ ۽ سدائين ڪندو رهڻ، هر سچي عوامي اديب ۽ فنڪار جو اولين فرض آهي.

باخبر، باشعور ۽ باضمير ذات ڌڻي

باخبر، باشعور ۽ باضمير ذات ڌڻي اهو ٿيندو جيڪو پاڻ کي هن دور جي سڀ کان اڳتي وڌيل فطري ۽ سماجي ڄاڻ، سمجھ ۽ سوچ سان هٿياربند ڪري، ان جي روشنيءَ ۾ ۽ ان جي مدد سان، ٻين ڳالهين سان گڏ، نه رڳو اهو ڏيکاري ته دنيا جي ۽ هن ملڪ جي عوام جي زندگي ڪيئن ٿي گذري، پر اهو به ڏيکاري ته اها ائين ڇو ٿي گذري ۽ ڇو نه ٻيءَ بهتر طرح ٿي گذري؟ اهو ادب نه رڳو اهو ڏيکاري ته هن کان بهتر زندگي ڪهڙي ٿي سگهي ٿي ۽ ٿيڻ گهرجي. پر اهو به ڏيکاري ته اها ڪهڙي رستي، ڪهڙن طريقن سان ۽ ڪهڙن وسيلن سان بهتر ٿي سگهي ٿي، ۽ اهي ڪهڙا ماڻهو، ڪهڙيون سماجي قوتون آهن جيڪي ان ڳالهه جي ٽيهن نسن سان مخالفت ڪن ٿيون ۽ ڪنديون رهنديون، ۽ ڪهڙيون آهن جيڪي ان بهتر زندگيءَ لاءِ عوام جي مدد ۽ رهبري ڪري سگهن ٿيون ۽ ڪن ٿيون. اهو باضمير ادب ۽ فن پنهنجو اهو فرض سمجهندو ته اهڙين

قوتن سان موت ۽ حياتيءَ جي جنگ لڙي جيڪي عوام جي بهتر زندگيءَ واسطي جدوجهد جي راه جو پتر آهن ۽ انهن قوتن سان دل جان سان پانهن پيلي ٿي، وڪ وڪ سان ۽ ڪلهو ڪلهي سان ملائي هلي، جيڪي ان جدوجهد جون مددگار ۽ سرواڻ آهن. سماج جي خرابين ۽ ظلمن تي هر ايماندار اديب ۽ فنڪار کي ڏک ۽ ڪاوڙ ٿئي ٿي ۽ هو ادب ۽ فن وسيلي ان جو اظهار ڪري ٿو. پر سڄي ۽ ايماندار اديب جو فرض رڳو اتي ختم نٿو ٿئي. هر سڄي ۽ ايماندار اديب کي سوچڻو پوندو ته جن خرابين ۽ ظلمن کان هو نفرت ٿو ڪري سو رڳو اتفاقي آهي يا موجوده نظام ۾ اهي لازمي آهن؛ اهي رڳو ڪنهن هڪڙي وقت تي، ڪنهن هڪڙي هنڌ ٿين ٿا يا سڄي سماج ۾ هر وقت ٿين ٿا؟ انهن جو ڪارڻ فقط ڪو هڪ اڌ خراب ۽ ظالم ماڻهو آهي يا اهڙا خراب ۽ ظالم ماڻهو سماج ۾ هر وقت ۽ هر هنڌ موجود آهن؟ جي اهڙا ماڻهو سماج ۾ هر دور ۾ هر هنڌ موجود ۽ غالب آهن، ته ائين ڇو آهي؟ ڇا اهو رڳو ڪو اتفاقن جو سلسلو آهي يا اهڙا ڪي سماجي ڪارڻ آهن جن جي ڪري اها صورتحال ائين آهي. ۽ هيٿيون صديون ۽ هيٿرا زمانا قائم رهي آهي ۽ بدلجڻ جو نالو ئي نٿي وٺي؟ انهن ڪارڻن کي دور ڪرڻ ۽ انهن خرابين ۽ ظلمن جي پاڙ پٽڻ لاءِ عملي طرح به ڪجهه ٿي ۽ ڪري سگهجي ٿو يا رڳو انهن تي افسوس ئي ڪري سگهجي ٿو؟

ان لاءِ کيس هر قسم جي جاچ ڪرڻي پوندي، باخبر ۽ باشعور ٿيڻو پوندو. گهربل ڪتاب پڙهڻا پوندا. ضروري پڇا، ڳولا ۽ جاکوڙ ڪرڻي پوندي. اهو سڀڪجهه ڪرڻ کان پوءِ، جي کيس پڪ ٿي وڃي ته هن ڪلور کي ختم ڪرڻ جي ڪا وٺ آهي ۽ اها وٺ فلاڻي آهي، ته پوءِ هڪڙي ايماندار ماڻهوءَ جي حيثيت ۾ ان اديب ۽ فنڪار جو اخلاقي، سماجي ۽ انساني فرض ٿي پوي ٿو ته ثقافتي، ادبي ۽ فني ميدان ۾ پنهنجن اعلى آدرشن کي حاصل ڪرڻ لاءِ، ان وٺ جي ڪاميابيءَ لاءِ، پنهنجي ادبي ۽ فني صلاحيتن وسيلي جيڪي ڪجهه ڪري سگهي ٿو سو ڪري. آدرشن ڌارڻ ۽ انهن جي ڪاميابيءَ بابت لاتعلق ٿي وڃڻ منافقي ۽ مڪاريءَ کان سواءِ ٻيو ڪجهه به ڪونه ٿيندو.

برابن ۽ ظلمن جي صرف اوڻهڙا؟

برابن ۽ ظلمن کي اڳهاڙو ڪرڻ ۽ انهن لاءِ ماڻهن جي دلين ۾ نفرت پيدا ڪرڻ ادب ۽ فن جو اهم فرض آهي. ساڳيءَ طرح ظالم لاءِ نفرت ۽ مظلوم لاءِ همدردِي ۽ قياس پيدا ڪرڻ به ضروري آهي. پر اهو سڀڪجهه ناهي.

بيماريءَ جو تفصيلي ذڪر ڪري ويهي رهڻ ۽ علاج جي ڳالهه ئي ڪائي وڃڻ، ڌاڙي جو اڪين ڏنو احوال ٻڌائڻ ۽ ڌاڙيلن کي ڪيئن پڪڙجي سا ڳالهه ئي نه ڪرڻ، بلڪ مرض جي علاج ۽ ڏوهارين کي پڪڙڻ جي ڳالهه ٻڌي ڪاوڙجي پوڻ غير فطري حرڪتون آهن.

ڪهڙو نه عجيب لڳندو اهو پٽ، جو ماءُ کي چوي، ”امان! اڃا توکي ڇا ڪپي؟ ادا وڌي جي قتل ٿيڻ جي سڄي اڪين ڏني واردات توکي ٻڌايم، سندس واسطي تنهنجي دل ۾ قياس ۽ قاتلن لاءِ نفرت به پيدا ڪيم. توکي واقعي جي خبر به پئي، توکي قياس ۽ افسوس به ٿيو. نفرت به ٿي. باقي بدمعاش ڪير آهن، انهن کي ڪيئن پڪڙجي؟ ڪنهن جي مدد سان پڪڙجي، ڪهڙو رستو وٺي پڪڙجي، وڙهن ته ڪيئن وڙهجي، انهن ڳالهين سان منهنجو ڪهڙو واسطو؟ اهي ڇو معلوم ڪري توکي ٻڌايان؟“

اهڙو ئي رويو آهي انهيءَ اديب جو جيڪو چوي ٿو ته ”آءٌ رڳو پيڙا بيان ڪندس. ان جي ڪارڻن ۽ علاجن جي منهنجي اڳيان ڳالهه به نه ڪريو، نه ته آءٌ وٺي واکا ڪندس ته ’ادب ۾ نعريبازي پيئي ٿي!‘“

مظلوم ۽ قياس جوڳا ڪردار به ڪافي ناهن!

ساڳيءَ طرح رڳو مظلوم ۽ قياس جوڳا ڪردار پيش ڪرڻ به ڪافي ناهي. اها ڳالهه نه رڳو عوامي ادب جي انقلابي مقصدن جي خلاف ٿيندي پر خود سماجي حقيقتن جي به خلاف ٿيندي.

ڇا سماج ۾ عوام جا رڳو اهي ۽ اهڙا ئي ڪردار آهن؟ نيڪ آهي. هڪ حد تائين عوام هينئر برابر ”ڪارا، ڪوجها، ڪوڙا ۽ مور نه موچارا“ آهن. برابر منجهن ڄاڻ ۽ سمجهه ڪانهي. منجهن عقل گهٽ آهي، هو ڪيترين ڳالهين ۾ ڪريل، بي حال، بي ثمر، بي وسيلو، دوست دشمن جي سڃاڻپ نه رکندي، چڙوچڙ، وائڙا، بطل، جهنگ جا جناور آهن. هو برابر ديڄو، هراسيل، موچڙن ڪٽيل، ذليل ۽ خوار آهن.

پر اها ڳالهه فقط هڪ حد تائين صحيح آهي. ان کان وڌيڪ نه. مٿينءَ جزوي حقيقت جي باوجود به هر دور ۾ هن ڌرتيءَ تي گذران، مال، دولت، تهذيب تمدن ۽ انسانيت جا خالق ۽ قوت جا سرچشما عوام ئي هئا ۽ اهي ئي رهندا. ائين نه هجي ها ته اسين اڃا تائين غارن ۾ ويٺا هجون ها.

تنهن کان سواءِ اها جزوي حقيقت به تيزيءَ سان بدلجي رهي آهي. اڄ پورهيت عوام منجهان هزارين لکين ماڻهو مفت خور، قورو ۽ ظالم طبقن جي ماڻهن کان ڪئين

دفعاً وڌيڪ پڙهيل، قابل، داناءُ، سورما، سائنسدان، سپه سالار، انقلابي سياسي اڳواڻ ۽ مدبر بنجي چڪا آهن ۽ بنجي رهيا آهن.

اڄ به اسان وٽ عوام ۾ هر وقت اهڙا مرد ۽ عورتون، ٻار ۽ پيدا موجود آهن، جي دٻاءُ ۽ وحشانيت جي اونداهيءَ رات ۾ تانداڻا، ڏيئا ۽ روشنيءَ جا منارا بنجي چمڪن پيا.

جيڪڏهن.....!

جيڪڏهن اڳوڻين صدين جي عالمي ۽ ملڪي ادب ۾ عوام جي سچن سچن مثالي ماڻهن جون وڌ ۽ وڌ اعلى تصويرون چٽيل هجن ها ۽ اسان وٽ اهڙن تمام گهڻن ماڻهن جا مثال اکين اڳيان هجن ها، ته جيڪر اسان جي بهتر زندگيءَ لاءِ اڄوڪي جدوجهد ۾ اڄ کان ڏهوڻي سرت، سمجهه، يقين، خود اعتمادي، ٻڌي ۽ قوت هجي ها.

هنن جا پيا هيرا! عوام جا پيا!

اسان جي هيرن ۽ عوام دشمنن جي هيرن ۾ ڪهڙو فرق بلڪ تضاد آهي، تنهن جو اندازو رڳو ٻنهي ڌرين جي ”محبوبه“ بابت مختلف بلڪ ابتڙ تصورن مان ئي لڳائي سگهجي ٿو.

مثالي محبوبه ڪنهن تي چئجي؟

هڪڙي پورهيت جا عورت کي پسند ڪرڻ جا اصول، مڙيا توراڙا ۽ ڪسوٽيون، مفت خور طبقي جهڙا ساڳيا ٿي نٿا سگهن.

پورهيت جي دلپسند عورت اها ٿي نٿي سگهي جيڪا سڄو ڏينهن رڳو هار سينگار ڪريو، اچڙي چمڙيءَ واري گڏي ٿيو، ويني ناز نخرا ڪري، پاڻيءَ جو وٽو به پاڻ پري پيئڻ لاءِ تيار نه هجي؛ ڪڪ پيچي پيٽو نه ڪري سگهي؛ وات مان ڪو اکر ڪڍي ته ڏه ڏينهن منهن سڄايو ويني هجي. پورهيتن جي تصورن جي محبوبه اها سدا ملوڪ، ”مڙس ماڻهو“، لڏڻ هوندي جيڪا دل ڏئي ته وري مار موچڙي جي ڊپ کان پير پوئتي نه موڙي وڃي. اونداهي سُهائيءَ جو خيال نه ڪري، پن جي کڙڪي يا ڪتي جي پونڪ تي ڏڪي نه وڃي، ڪوه اڌ پنڌ ڪرڻو هجي ته ڪري اچي، پچاڙيءَ جو جي محبت جون ويرياڻيون ڪهاڙيون اُٻيون ٿي وڃن ته يا بسم الله! ڪري، پهرين پنهنجو سر اڏيءَ تي رکي!

جيڪا زال بنجڻ کان پوءِ لولو به پچائي، مال به ڏهي، گاهه پنو به ڪري، گهر جو ڪارخانو به هلائي، ٻار به پالي، ڪنهن مهل ڪاوڙ ۾ به سونتيون لڳي وڃن ته مهينو سڄو مٿو ٻڌيو به نه ويني هجي؛ لڻي پٽي مڙس سان لڻ ڌڪي ۾ به سرور لڻ وڃائي ڄاڻي، هروپرو ڪنهن للوءِ پنجوءَ جي حشمت ئي نه ٿئي، جو ساڻس مهاڏو اٽڪائي سگهي!

حقيقت، حقيقت پسندي ۽ حقيقت نگاري ڇا آهن؟

جڳ مشهور داناءَ اينجلس چيو آهي: ”Things are dead by destination.“ (جن شين جي مقدر ۾ موت آهي، سي (ڪن ڳالهين ۾) ڄڻ هيٺ ٿي مئل آهن.) ساڳيءَ طرح ڊگهي عرصي جي خيال کان سڀاڻي وجود ۾ اچڻ واري حقيقت کي اڄوڪي حقيقت ڪري شمار ڪري سگهجي ٿو ۽ ڪرڻ گهرجي.

ظاهر ۽ باطن ۾، صورت ۽ اصليت ۾ اڪثر تضاد هوندو آهي. ڪيتريون شيون ظاهري طرح حقيقت نظر اينديون آهن. پر اهي اڪثر پنهنجي حقيقت وڃائي چڪيون هونديون آهن. هو اهي زنده لاش هونديون آهن جيڪي اجا دفن نه ٿيا آهن. ساڳيءَ طرح ڪيتريون زبردست حقيقتون عام اکين کان اوجھل هونديون آهن. انهن کي ڏسڻ لاءِ دوربيني ۽ خوردبينيءَ جي لوڙ پوندي آهي.

سائنسي عالمي تاريخي نقطي نظر جي دوربينيءَ ۽ صحيح سماجي ڄاڻ ۽ سمجهه جي خوردبينيءَ سان ڏسبو ته اڄ سموريءَ دنيا ۾ ”وڃاءُ الحق، وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا.“ (حق آيو، باطل تباه ٿي ويو، بيشڪ باطل تباه ٿيندڙ شيءِ آهي) وارو منظر نظر ايندو پر عام ماڻهن جون اکيون انهن حقيقتن کي في الحال ڏسي نٿيون سگهن. حقيقت نگاريءَ جو مقصد اهو ناهي ته ادب ۽ فن ئي ختم ڪري ڇڏجي، رڳو فوتوگرافي ڪجي جا لازمي طرح بلڪل سطحي، هڪ طرفي ۽ بي جان هوندي. عوامي ادب ۽ فن جو مقصد عوام کي سندن زندگيءَ جو صحيح، گهرو ۽ پرپور شعور ڏيڻ آهي. اها ڳالهه تڏهن ٿي سگهندي جڏهن ادب ۽ فن کي سندس دستوري هٿيارن يعني با مقصد وڌاءَ، مفروضن ۽ سينگار سان هٿياربند رهڻ ڏنو وڃي.

پورهيت ادب تي اجايو زور ڏيڻ جو ڪهڙو ضرور؟

سرمایه دار ترقي پسند اديب ۽ وللي واويلائي اديب ٻئي ڌريون هن باري ۾ مختلف نمونن ۾ ساڳي ڳالهه چون ٿا. هو چون ٿا ته ”پورهيت ادب تخليق ڪرڻ جي ڳالهه

تي اجائي زور ڏيڻ جي ضرورت ڪانهي. سماج ۾ رڳو پورهيت ته ڪونهن! ڇو نه سڀني طبقن بابت لکجي؟“

پورهيت عوام بابت، پورهيت عوام لاءِ، سندن ئي باشعور عالمي نقطي نظر ۽ بيهڪ کان ادب ۽ فن تخليق ڪرڻ تي گهڻي ۾ گهڻو زور ڏيڻ ان ڪري ضروري آهي، جو دنيا جو اڄ تائين جو ادب نوانوي ڏهائي نوانوي سيڪڙو غيرپورهيت آهي ۽ ڪافي حد تائين پورهيت مخالف ادب آهي. ان ڪري باخبر ۽ باشعور پورهيت ۽ غيرپورهيت ادب جي وچ ۾ توازن سراسر پورهيت ادب جي خلاف بينل آهي. اهڙي بگڙيل توازن کي درست ڪرڻ عوام جي لاءِ اشد ضروري آهي.

پر اسين ڪٿي ڪهڙي به ڪوشش ڪريون ته به موجوده حالتن ۾ اسين ان توازن کي درست ڪري نٿا سگهون.

انهن حالتن ۾ باخبر ۽ باشعور اعلى پورهيت ادب جي تخليق تي جيترو گهڻو زور ڏجي سو ٿورو ٿيندو. جيڪو به ماڻهو عوام جي خلاف ناهي، سو ان ڳالهه کي انصاف ڀريو بلڪ انتهائي لازمي سمجهندو.

اوڻٽيه راتيون چور جون هڪڙي رات شاهه جي!

ٻين طبقن جي جذبن، امنگن ۽ سندن هيرن، هيروئنن جو ذڪر ته صدين کان ٿيندو اچي ۽ اڄ به ٿئي پيو. باشعور عوام جي هيرن ۽ هيروئنن ۽ ٻين مثالي ڪردارن ۽ ڪارنامن جو ذڪر ذري گهٽ ڄڻ ٿيو ئي ڪونهي. ان هڪ طرفائيءَ کي دور ڪرڻ لاءِ پورهيت عوام بابت ادب ۽ سو به باشعور انقلابي سمجهه ۽ نقطي نگاهه وارو ادب تخليق ٿيڻ ضروري آهي.

ٻئي ڪندي اڳي هر ڳالهه ۾ غيرعوامي طبقن جي هڪ هتي هئي. هاڻ صدين بعد نيٺ عوام جو وارو آيو آهي ۽ اهي آهستي آهستي هن ڌرتيءَ تي زندگيءَ جي هر شعبي تي قبضو ڪري رهيا آهن. ”اوڻٽيه راتيون چور جون هڪڙي رات شاهه جي!“ هاڻ شاهه عوام جو زمانو اچي ويو آهي. ان کي وارو ڏيڻ ۾ ڪنهن کي اُهو نه ٿيڻ گهرجي.

ڇا پورهيت ادب جي معنيٰ سٺي نعرهٻازي آهي؟

عام طرح پورهيت ادب جو مطلب اهو ورتو ويو آهي ته پورهيت ادب کي فقط پيٽ جي مسئلن تائين محدود رکيو وڃي سو به نهايت مشيني، بيهودي، سطحي ۽ غير

فني نموني، سونهن جي مقابلي ۾ رڳو بڪ تي لکجي. مانيءَ کي سونهن جو مخالف ڏيکاري، سونهن کي رد ڪجي ۽ مانيءَ جا نعرا هٽجن.

اها ان مسئلي ڏانهن، نهايت بي سمجهيءَ، بي علميءَ واري روش آهي. انسان کي ماني به ڪپي ته محبوب به. علم به ڪپي ته عمل به. لطيف ۽ حافظ جا شعر به ڪپن ته اينستائين ۽ مارڪس جا سائنسي نظريا ۽ ڪوجنائون به.

اقتصادي مسئلن سميت سمورا انساني مسئلا ادب جو جائز مواد آهن. پر رڳو رُڪي، بُسي ۽ غير فني نموني مسئلا بيان ڪرڻ ادب ناهي. سچو ادب سيرت سان گڏ صورت به آهي. صحيح سوچ ۽ مقصد سان گڏ صحيح ڏانءُ ۽ ذات به آهي. صحيح سوچ ۽ مقصد کان سواءِ ادب، ادب ته آهي پر ڪوڪلو ۽ ڪوڙو ادب آهي. ساڳيءَ طرح ذات ۽ ڏانءُ کان خالي ڳالهيون صحيح سوچ ۽ مقصد واريون ڳالهيون ته هونديون پر انهن کي ادب ۽ فن ڪونه ڪوئي سگهيو.

مقصد ۽ فن ۾ توازن جو مسئلو ڏکيو مسئلو آهي. پر ان کي ڪوشش سان حل ڪري سگهجي ٿو. عالمي پورهيت ادب ۾ ان کي نهايت خوبصورتيءَ، نفاست ۽ ڪاريگريءَ سان حل ڪيو ويو آهي.

جاگيردار سرمايه دار ادب معنيٰ جاگيردارن يا سرمايه دارن جو جاگيردارن يا سرمايه دارن لاءِ لتيل ادب؟

نه. جاگيردار ادب اهو جيڪو لکيو ڪٿي هڪڙي بڪئي پانگ هاريءَ هجي، پاڻ جهڙن ئي بڪين پانگن لاءِ، سندن ئي باري ۾ ۽ سندن ئي ٻوليءَ ۾، پر مجموعي طرح ان جو تاثر جاگيردار طبقي جي سوچ، لاڙن ۽ مفادن مطابق هجي.

ساڳيءَ طرح سرمايه دار ادب اهو ادب آهي، جو لکيو پلي سرمايه دار نظام توڙي سرمايه دارن کي گاريون ڏيندڙ ماڻهوءَ هجي پر شعوري يا لاشعوري طرح ان ۾ ڳالهه اها ٿيل هجي جا سڌيءَ يا اڻ سڌيءَ طرح سرمايه دار طبقي جي سوچ جي مطابق هجي ۽ پس پيش انهن جي حڪمت عمليءَ کي هٿي ڏئي. مثال طور، عام ماڻهن ۽ سفيد پوشن جي رڳو انهن سماجي اُمنگن ۽ جذبن جي ترجماني ڪري جن جي پوري ڪرڻ لاءِ بظاهر پورهيت انقلاب يا پورهيت اقتدار جي ضرورت نه پوي ۽ اهي سرمايه دار اقتدار جي حدن اندر ئي پوريون ڪرڻ جي خواهش ڏيکاريل هجي.

ڇا پورهيتا طبقي جو اديب جيڪو ادب تخليق ڪري سو پورهيتا ادب چئبو؟

اسين چئي چڪا آهيون ته حاڪم طبقن جا زندگيءَ جي مختلف شعبن ۾ نمائندا رڳو سندن طبقي جا نه هوندا آهن. هو اڪثر گهڻو ڪم ڦريل مارييل طبقن مان ڀرتي ڪيل ڇاڙتن کان وٺندا آهن. ڦورو فوج جي اڪثريت غريب طبقن جي هارين جي هوندي آهي. ادب ۾ به ڪيترا بڪيا پانگ اديب ۽ فنڪار پيت ڀريل طبقن جون ٻوليون ٻوليندا آهن. ان جي ابتڙ هيئن به ٿيو آهي ته سفيد پوش طبقن مان به ڪي ڪي اديب پورهيتا ادب يا گهٽ ۾ گهٽ پورهيتا دوست ادب تخليق ڪندا رهيا آهن. ان ڪري پورهيتا ادب جي سڃاڻپ جي ڪسوتي رڳو لکنڊڙ جو پورهيتا هجڻ ناهي.

ڇا پورهيتن سان همدرديءَ وارو هر ادب پورهيتا ادب سڏي سگهجي ٿو؟

ڏسڻو اهو آهي ته اهو ادب، پورهيتا طبقي جي عالمي تاريخي نقطي نظر، مفادن ۽ سندن جدوجهد جي ڀرپور ۽ اونهي سمجهه ۽ شعور جي روشنيءَ ۾ تخليق ڪيو ويو آهي يا ان بنان؟ پهرين حالت ۾ ان کي باشعور پورهيتا ادب چئبو، ٻي حالت ۾ به ان کي پورهيتا ادب ته چئبو پر باشعور نه بي شعور، دل جي ڌوڙ تي تخليق ڪيل پورهيتا ادب.

پر مڪمل طرح باشعور پورهيتا ادب لاءِ رڳو صحيح فطري ۽ سماجي سمجهه جي ضرورت ناهي. اها به ضرورت آهي ته لکنڊڙ پاڻ کي باخبر ۽ باشعور پورهيتا عوام جي پوزيشن ۾ وجهي، ذهني ۽ جذباتي طرح انهن جو موقف ۽ بيهڪ اختيار ڪري، يعني خود ڏرڻي بنجي، لکي ۽ نه هڪ ڄاڻو ۽ سمجهو ٿياڪر ۽ خدا ڪارڻ جواب ڏيڻ وارو تماشاڻي بنجي.

ڇا سفيدپوشن ۽ بين طبقن بابت ادب تخليق نه ڪجي؟

ڇو نه ڪجي؟ پر هيٺيون ڳالهون ذهن ۾ رکي پوءِ: (1) لکنڊڙ اڪثر سفيدپوش طبقي جا آهن ۽ انهن گهڻي ڀاڱي رڳو پنهنجي طبقي بابت لکيو آهي. عوام بابت لکيو اٿن ته عوام جي باخبر، باشعور نقطي نظر ۽ موقف کان نه پر سندن پنهنجي طبقي جي

نقطي نظر ۽ موقف کان. ادب تي اڳي ئي سفيدپوش طبقي بابت ۽ ان لاءِ لکيل ادب جو غلبو آهي. ادب جي گاڏي اڳيئي ان طبقي جي پاسي اولار ٿي بيٺي آهي.

(2) سفيدپوش طبقو ساڳئي وقت ٻن ابترن قسم جي سماجي مفادن ۽ سماجي منزلن ڏانهن ڇڪ محسوس ڪري ٿو. اهو گهڻي ڀاڱي عوام مان پيدا ٿيل آهي هينئر به سندس گهڻي ڀر گهڻا بنيادي ۽ دائمي مفاد عوام سان گڏيل آهن. پر سندس سماجي ڪعبو قبلو ڦورو طبقا آهن جن سان گڏجي هڪ ٿيڻ لاءِ هو تڙپندو رهي ٿو. اها ڳالهه ٻي آهي ته مجموعي طور هو ڪڏهن به اها منزل حاصل ڪري سگهي ٿي نٿو. سفيدپوشن جي عوام سان گڏپ وارن سماجي مفادن بابت ادب به صحيح نقطي نظر کان لکيل هجي ته پورهيت ادب جو حصو ٿي سگهي ٿو. ڇو ته سفيدپوش هڪ حيثيت ۾ پورهيت آهي. البت ٻيءَ ۾ هو عوام کي ڦريندڙن سان شامل ۽ ساڻن به پتيدار آهي سا ڳالهه به ڪڏهن وسارڻي ڪانهي.

بهرحال سڄو باخبر ۽ باشعور پورهيت اديب سفيدپوشن بابت ته ڇا خود جاگيردار ۽ سرمايه دار طبقن بابت لکندو ته به اهو پورهيت ادب ٿي چئبو. ڇو ته پنهنجي پورهيت نقطي نظر يا موقف جي ڪري اهو ادب، پورهيت طبقي بابت نه هوندي به ۽ انهن جي دشمنن بابت هوندي به، پورهيت عوام جي ئي نقطي نظر ۽ موقف کي هٿي ڏيندو. مثال طور گورڪيءَ جا امريڪي سرمايه دارن بابت تاثر جيڪي سنڌيءَ ۾ 'ڪروڙپتي' جي عنوان سان ڇپيل آهن.

البت بنيادي طرح پورهيت ادب پورهيتن بابت ئي هوندو ۽ انهن لاءِ ئي تخليق ڪيل هوندو. اهو بنيادي طرح پورهيت عوام جي انهن سماجي امنگن ۽ آدرشن جي ترجماني ڪندو جيڪي فقط سماجي انقلاب ۽ پورهيت انقلابي اقتدار وسيلي ئي پورا ٿي سگهن ٿا.

ڇا وائي واپلائي ترقي پسند آهن؟

ڪيترا ئي وائي واپلائي پاڻ کي ترقي پسند سڏائين ٿا. ان لاءِ هو ڪئين پراڻيون سندن ۽ انعامي بلا ڪڍيو ڏيکارين. ڇا هو واقعي ترقي پسند آهن؟ جيڪي شيون يڪيون ۽ سڄيون ساريون نظر اچن ٿيون سي فقط ٻاهران ۽ پري کان ائين نظر اچن ٿيون. حقيقت ۾ اهي گهڻن ابترن ۽ پاڻ ۾ وڙهندڙ جُزن جون نهيل هونديون آهن.

هر ٻيءَ شيءَ وانگر، ادبي ۽ فني تحريڪون به، ابتڙن جي ميلاپ ۽ پاڻ ۾ ويڙهه جي پيداوار آهن. اهي به ان ويڙهه جي نتيجي طور پنهنجون خاصيتون ۽ مقدار بدلائين ٿيون. جيڪي شيون شروعات ۾ ترقي پسند هيون سي حالتن جي تبديليءَ سان گڏ آهستي آهستي پنهنجو روپ بدلايو پنهنجي ابتڙن ۾ بدلجي سگهن ٿيون. ترقي پسند ادب جي تحريڪ هڪ گهڻ طبقاتي ادبي گڏيل محاذ هو جنهن ۾ ٿورا سماجي سُرَت ۽ سمجهه رکندڙ پورهيت اديب به هئا ۽ گهڻا سرمايه داري لاڙا رکندڙ توڙي موقعي پرست ۽ ابن الوقت ماڻهو به هئا.

جنهن دور ۾ عوام جي جدوجهد چاڙهه ۾ اچي ٿي ۽ ترقي پسنديءَ ۾ عزت آبرو ۽ فائدا آهن، تڏهن موقعي پرست اديب ترقي پسنديءَ جا سڀني کان وڏا پگڙ بڻبو، اسٽيج تي سڀني کان اڳ اچيو، براجمان ٿيو وهن، ۽ پاڻ کي ترقي پسنديءَ جا واحد نمائندا ۽ چوڌري ڪريو مشهور ڪرائين.

پر جڏهن اها لات ۾ اچي ٿي، ته هي رات وچ ۾ بدلجيو ماڻهو ئي پيا ٿيو پون. جڻ ترقي پسنديءَ نالي ڪنهن شيءِ جا واقف ئي ناهن!

سموري ملڪ جي ابن الوقت سابق ترقي پسندن جي اها حالت آهي. اڄ هو ساڌن سان سنمڪ، پئڻچن سان پورا ٿيا وينا آهن. ”ماسي ورائي، دم پنهنجي دم پرائي.“ سنڌ ۾ به اڄ ڪيترا سابق ترقي پسند موقعي پرست ادبي چوڌري، موقعي پرستن جي ازلي آئين ۽ دستور مطابق، پنهنجي ادبي دڪانن تي ترقي پسنديءَ جا پراڻا بورڊ ٽنگيو، انهن هيٺ پنهنجي دڪانن کي زندگيءَ کان مايوسيءَ جي مڪين جهنگيل زوالي مال سان سٿيو، مچون وٺيو، مجمعا لڳايو وينا آهن ۽ ترقي پسند ۽ بامقصد عوامي ادب تي ٺٺوليون ڪندي ۽ مٿس نعريبازيءَ جا الزام هڻندي، وات ئي گڏ نٿو ٿين. اهڙي قسم جا ماڻهو حقيقي طرح نه اڳ ترقي پسند هئا ۽ نه اڄ آهن.

باب انون

ماضيء جو ادب

ماڻهو سڀ نه سهڻا، پڪي سڀ نه هنج،
ڪنهن ڪنهن ماڻهوءَ منجه، اچي بوءِ بهار جي.

(لطيف)

عوام دشمنن هميشه پنهنجي دور جي هر سچائيءَ ۽ ترقي پسنديءَ جي چٽي مخالفت پئي ڪئي آهي. اها مخالفت ”اڄ“ جي ڪوڙ، ناحق ۽ رجعت پرستيءَ جي وسيلي به ڪئي اٿن ۽ ”ڪاله“ جي مدي خارج سچائيءَ ۽ سابق ترقي پسنديءَ سان به ڪندا رهيا آهن.

هو هميشه ڪالھوڪي سچ، ڪالھوڪي حق ۽ ڪالھوڪي ترقي پسنديءَ تي زور ڏيندا ۽ ان کي اڇوڪي سچ، اڇوڪي حق ۽ اڇوڪي ترقي پسنديءَ ۽ انقلاب کي دٻائڻ لاءِ ڪڙو ڪندا رهيا آهن. بلڪل ائين جيئن ڪالھوڪي ڏاڍي مڙس کان پوليس پڳيءَ، پيراڍي ۽ دلال جو ڪم وٺندي آهي.

جڏهن ڪاله ”اڄ“ هو ۽ جڏهن ڪالھوڪي ترقي پسندي، ان وقت جي ”اڄ“ جي ترقي پسندي هئي، تڏهن اهي ساڳيون سماجي قوتون، جيڪي اڄ انهن جي ساراه مان نٿيون ڍاپن، سي ڪات ڪهاڙا کڻي، سندن پويان پيل هيون.

اڄ عوام دشمن چون ٿا ”چا جو عوامي ادب، چا جو دشمن ادب؟ ڪهڙو پورهيتن جو ادب، ڪهڙو سرمايه دارن ۽ جاگيردارن جو ادب؟ ادب ادب آهي. دنيا جا عظيم ادب ڏسو! هر قسم جي ماڻهن ان کي لکيو آهي. غريب کان غريب ۽ شاهوڪار کان شاهوڪار ادبين ان کي لکيو آهي. پر مجال آهي، جو ان ڪري ڪو تر جو به فرق پوي؟ عظيم ادب عظيم آهي. چاهي ان کي غريب لکيو هجي يا شاهوڪار. ادب ۾ اهو غريب شاهوڪار، سرمايه دار پورهيت جو ڏکيو وجهڻ جهالت ۽ بيهودگي آهي.“

عوام جو دشمن هڪڙو ٽولو نه، گهڻا ٽولا آهن. جيڪڏهن سرت نه ڪبي ته ماڻهو هڪڙي دشمن جي ڳالهين کي منهن ڏيڻ ۾ اهڙو محو ٿي ويندو ۽ اهڙيون ڳالهيون ڪري ويهندو، جو هڪڙي دشمن کان پاڻ بچائيندي ٻين دشمنن جو آسان شڪار ٿي

پوندو. هڪڙي ٽولي جي وچايل ڪوڙڪيءَ کان پاڻ بچائيندي، از خود ٻين ٽولن جي وچايل ڪوڙڪين ۾ ڦاسي پوندو!

جاگيردار رجعت پرست ادبي ٽولو سدائين فرمائيندو رهندو آهي ته ”فقط پنهنجو“ يعني جاگيردار رجعت پرست ”ادب“ پڙهو! ’پرائو‘ يعني ترقي پسند سرمايه دار ادب يا پورهيت ادب نه پڙهو. اهو امريڪا، يورپ، روس ۽ چين وارن ڪافرن جو ادب آهي. ان سان پنهنجو ڪهڙو واسطو؟“ ان جي جواب ۾ ترقي پسند چوندا آهن ته ”ادب نه پنهنجو“ ٿيندو آهي نه ’پرائو‘ ادب سڄي دنيا جي انسانن جي، سموري انسانيت جي گڏيل ميراث آهي.“

جاگيردار رجعت پرستن جي اٿاريل دليلن جي جواب جي حد تائين اهو جواب صحيح آهي. پر مڪمل طرح ۽ غير مشروط طرح صحيح ڪونهي. مثلاً ماضيءَ جي ادب ۽ فن کي وٺو.

ماضيءَ جو عظيم ادبي ورثو

هنجن سين هيڪار، جي ڳڻ ڪري نهارئين،
ته لڳن سين بيهار، بيله نه ٻڌي ڪڏهن.

(لطيف)

اسان جو ”هينئر“ ”اڳ“ جي پيڙهه تي بيٺل آهي. هن دور جو پورهيت توڙي ٻيو اعليٰ ادب، ماضيءَ جي اعليٰ ادب جي پيڙهه تي بيٺل آهي. ان پيڙهه کان سواءِ اهو هرگز تعمير ٿي نه سگهي ها.

ماضيءَ جي انسان دوست، روشن خيال ۽ ترقي پسند ادب انساني تاريخ ۾ نهايت اهم ڪردار ادا ڪيو آهي، جنهن جي ڪري انسان ذات ان جي جائز طرح ٿورائتي آهي ۽ سدائين رهندي.

ماضيءَ جي ادب کان تنقيدي نموني پر توجه ۽ احترام سان سڪڻ کان سواءِ ڪوبه اديب صحيح معنيٰ ۾ اعليٰ عوامي ادب تخليق ڪري نٿو سگهجي.

ماضيءَ جي انسان دوست، روشن خيال ۽ ترقي پسند اديبن ۽ فنڪارن پنهنجين حدبندين، نقصن ۽ اڻ پوراين جي باوجود، ادب ۽ فن تخليق لاءِ ڏاڍا ڪشالا ڪيا ۽ ڏک ڏنا آهن. ڪيترين حالتن ۾ هنن وڏيون قربانيون ڏنيون آهن.

جيئرا جاتندا معجزا

هنن مان ڪي اهڙا به هئا جن جي تخليقي فتحن ۽ ڪارنامن اڳيان جوليئس، سيزر، سڪندر اعظم، چنگيز، تيمور ۽ نيپولين جهڙن جون فتحن هيچ هيون. هنن پنهنجي وقت، پنهنجي طبقاتي، ملڪي ۽ قومي سوچ ۽ سمجهه جي حدن اندر، فن جا اهي تاج محل اڏي ڇڏيا آهن، جن جي سونهن ۽ عظمت، هر ڳالهه جي باوجود، ڪڏهن به ختم نه ٿيندي. هنن پنهنجي وقت جي هماليه جي چوٽين کي سر ڪري ڇڏيو آهي ۽ ستارن تي ڪمند وڌا آهن. هنن اهڙا جيئرا جاڳندا معجزا ڏيکاريا آهن، جيڪي هر نسل کي اچرج ۾ وجهندا رهندا. هي ماڻهو انسانيت جو سينگار ۽ هن ڌرتيءَ جو مرڪ هئا. ڌرتيءَ جا پٽ ۽ ڌيون هميشه سندن ياد کي احسانمنديءَ جي آلاڻ سان پريل اکين سان ۽ احترام ۽ شڪرگذاريءَ وچان جهڪيل ڪنڌن سان، نمي سلام ڪندا رهندا.

ماضيءَ جي اديبن ۽ فنڪارن زندگيءَ جون جيڪي لکين ڪروڙين، اڪثر اڻ پوريون، هڪ طرفيون، پر گوناگون جهلڪون اسان کي ڏيکاريون آهن، انهن سمورين گڏجي، چنڊجي چاڻجي، ڄاڻ، سمجهه ۽ ڏاهپ جي داڻن ڪٽڻ جا ايڏا انبار گڏ ڪري ڇڏيا آهن، جو جيڪڏهن اسين انهن کي جانچي ڏسون، صاف ڪريون ۽ وري تنقيدي ۽ تخليقي نموني پوکيون ته ”ڪٿن مان ڪيچ“ واري حساب سان اسان وٽ ڪيچ پڇي پون.

دنيا جو اعلى ادب اسان جو اهڙو بي بها ورثو آهي، جنهن جي تنقيدي چنڊچاڻ ڪرڻ، ان کي وڌائڻ ويجهائڻ ۽ ان مان پورو پورو تخليقي نفعو حاصل ڪرڻ اسان جو مقدس عالمي تاريخي فرض ۽ اعزاز آهي.

انهن ڳالهين جي باوجود اها ڳالهه هرگز نظرانداز ڪرڻي ناهي ته ماضيءَ جو ادب عوام لاءِ تمام گهڻين غلط ۽ نقصانڪار ڳالهين سان به پريل آهي.

ماضيءَ جي ادب ۾، ڪافي حد تائين، خود ماضيءَ جي عظيم ادب ۾ به، انساني سماج جي سڀ کان وڏين ۽ بنيادي حقيقتن کي نظرانداز ڪيو ويو آهي. سماجي تاريخ جي هڪڙي پاسي سڀ کان نيچ ۽ ظالم ۽ ٻئي پاسي سڀ کان عظيم ۽ نيڪ ڪارنامن تي ۽ سڀ کان اهم سماجي لاڙن ۽ تحريڪن تي پردو وڌو ويو آهي ۽ انهن بابت خاموشي اختيار ڪئي ويئي آهي. انهن جي جاءِ تي عام طرح ڏهين درجي جي معمولي ڳالهين کي کنيو ويو آهي ۽ کين حد کان وڌيڪ اهميت ڏني وئي آهي.

ماضيءَ جي ادب مجموعي طرح عوام کي پنهنجي مدد کان محروم رکيو آهي ۽ سندس دشمنن جي خدمت ڪئي آهي.

ان جا مکيه سبب هئا ان ڄاڻائي ۽ مجبوري. ان ڄاڻائي اها، جو ماضيءَ جو ادب عام طرح سماج بابت نهايت هڪ طرفي، مٿاڇري، سطحي، قياسي، گهڻي پاڳي غلط ۽ گمراه ڪندڙ ڄاڻ ۽ سمجهه جي آڌار تي تخليق ڪيل هو.

ماضيءَ جو ترقي پسند ادب

خود اهو ادب جنهن کي اسين اڄ ماضيءَ جو ترقي پسند يا عظيم ادب چئون ٿا، اهو به ابتڙن جي ميلاپ ۽ ويڙهه جي پيداوار هو. اهو يڪو، سڄو سارو ترقي پسند ۽ عوام دوست ڪونه هو.

گذريل زمانن جا جيڪي عظيم اديب ۽ فنڪار پنهنجي دور ۽ پنهنجي نظام جي ترقي پسند لاڙن جا ترجمان ۽ وڪيل هئا تن جون تخليقون ان وقت جي حالتن ۾ رجعت پرست تخليقن جي پيٽ ۾ ڪڍي ڪيترين به اڳڀريون ۽ ترقي پسند هيون پر تڏهن به اهي پنهنجي دور ۽ پنهنجي سماجي نظام ۽ پنهنجي حاڪم طبقن جي سوچ، سمجهه، لاڙن ۽ آدرشن کان قطعي طرح آجيون هرگز ٿي نٿي سگهيون.

اهڙو ڪوبه اديب، فنڪار يا دانشور ڪونهي جيڪو پنهنجي دور جي سوچن، لاڙن ۽ آدرشن کي صفا ڇڏي رڳو ايندڙ زمانن جي سوچن، لاڙن ۽ آدرشن کي اختيار ڪري سگهي. اديب ۽ فنڪار ڪهڙو به باڪمال هجي ۽ ڪيڏو به دورانديش ۽ آئيندي جا خواب ڏسندڙ هجي پر سندس تخليق تي ڪنهن نه ڪنهن انداز ۾ پنهنجي دور، پنهنجي سماجي نظام ۽ پنهنجي دلپسند سماجي گروهن ۽ طبقن جي سوچن ۽ آدرشن جون مهرون ضرور لڳل هونديون.

اڪثر عالمي شاهڪار پنهنجي سموري عوامي مقبوليت، ڪمال ۽ عظمت جي باوجود، بنيادي طرح هڪ خاص رنگ ۽ ڍنگ ۾ ڪن خاص طبقن ۽ گروهن جي ادبي ۽ فني مفادن جي ترجماني ڪن ٿا.

ڪنهن جي بازار پيئي لٽجي؟

جيڪي واقعي وڏا فنڪار آهن اهي پنهنجي ذاتي ۽ پنهنجي دلپسند طبقاتي سوچن ۽ لاڙن سان گڏ سماج جي ٻين طبقن جي پسند جي ايتري وسيع ۽ قابليت واري ترجماني ڪن ٿا جو سواءِ تمام قابليت ۽ باريڪ بيني ۽ واريءَ تپاسي جي، اهو معلوم ٿي ڪونه ٿي سگهندو ته هو حقيقت ۾ بنيادي طرح ڪهڙن طبقن جي سوچن، لاڙن ۽ قدرن جي ترجماني ۽ وڪالت ڪري رهيا آهن. اهي وڏا فنڪار بي پناهه فني ڏانهن ۽ ذات کان سواءِ

هن جهان ۽ زندگيءَ بابت هڪ وسيع ۽ گهرو عالمي نقطي نگاهه پڻ رکن ٿا. سندن پيٽ ۾ عام پڙهندڙ جو عالمي نقطي نظر تنگ ۽ محدود آهي. ان ڪري سندن ذات ۽ وسيع عالمي نقطي نظر جي ميلاپ مان جيڪي تخليقون نهن ٿيون سي پڙهندڙن جي دل ۽ دماغ ۾ ڪات هڻي کيس پاڻ تي فدا ڪريو ڇڏين.

هڪ ته ان لکي ڪات ڪري پيو ته پڙهندڙن جي ان ڄاڻ ۽ ان تربيت يافته هجڻ ڪري عام پڙهندڙن کي ورلو ڪو اهو سماءُ پئجي سگهي ٿو ته فلاڻيءَ عظيم تخليق ۾ ڪهڙي گروهه يا طبقي جي سماجي ۽ عالمي نقطي نظر جي ترجماني ۽ وڪالت ڪئي ويئي آهي ۽ ان ۾ ڪهڙا ڪهڙا جزا صحيح ۽ عوام دوست آهن ۽ ڪهڙا غلط ۽ عوام دشمن. جهڙي ريت ڪنهن سٺي بورچيءَ جي رڌل طعام کي ڪائي، ماڻهو رڳو وات چٽيندو رهجي ويندو آهي ۽ اڪثر کيس اها خبر ئي ڪانه پوندي آهي ته هي ڪاڌو ڪهڙين شين مان ٺهيل آهي ۽ اهي سندس صحت واسطي ڪيتريقدر فائديمند يا نقصانڪار آهن، تهڙيءَ طرح، سواءِ ڪن ٿورڙن تمام ڄاڻو پڙهندڙن جي، ٻين کي اهو سماءُ ئي ڪونه پوندو آهي ته هن تخليق ۾ ڪهڙي سماجي سوچ جو مال مصالحو آهي. ۽ هن ۾ ڪنهن جي بازار پيئي لٽجي؟ هو رڳو ان جي ڳالهه ڪرڻ جي ڍنگ ۽ ٻين فني ۽ فڪري چاشنين ۾ ئي گم ٿي ويندا آهن.

خود اهي ماڻهو جيڪي پنهنجي دور ۾ ته ڇا سڀني دورن جا عجائب بنجي ويا آهن، انهن جي سوچ تي به غور ڪبو ته معلوم ٿيندو ته ڪيترين نهايت اهم ڳالهين ۾، اڄ جي حساب سان، اهي اڄ جي معمولي کان معمولي ماڻهوءَ جي پيٽ ۾ به قدامت پرست ۽ مدي خارج ٿي چڪا آهن. سندن ڳچ خيال انسان ذات لاءِ نهايت نقصانڪار ٿي چڪا آهن بلڪ ان وقت به هئا پر ماڻهن کي ان وقت ان جو سماءُ ئي نٿي پيو!

مثلاً ارسطو، سقراط ۽ افلاطون ڪير سڏائي؟ الڪندي، فارابي، غزالي، بوعلی سینا، ابن رشد، ابن خلدون ڪيئن ٿا پڙهيو؟ خود فردوسي، حافظ، عمرخيام، ڪاليداس، شيڪسپيئر کان وڌيڪ سندن دور جو روشن خيال ۽ انسان دوست ڪو ٿيو؟!

ارسطو، ولبر فورس ۽ اڄ جو ننڍو ٻار!

پر انهن سڀني جي عظيم ادبي ۽ فڪري شاهڪارن ۾ ڪا هڪڙي ست به غلاميءَ جي نظام جي خلاف ته ڪيڏي ڏيکاريو؟ اهي سڀ ويچارا پنهنجي دور ۽ پنهنجي وقت جي سماجي نظام جي سماجي فڪرن جي حدن کي اورانگهي، اهو تصور به نٿي ڪري سگهيا ته ماڻهو، ماڻهوءَ کي ذاتي طرح ۽ ٻارن ٻچن سميت غلام بنائي ڍورن ڍڳن وانگر

وٿيس ته وهائي، وٿيس ته سندن سودا ڪندو وتي، اها ڳالهه ڪا ظلم جي ڳالهه آهي! هو غلاميءَ جي نظام کي ختم ڪرڻ لاءِ آواز اٿارڻ جو سوچي به نٿي سگهيا. ولبرفورس ۽ پيا جن غلاميءَ جي نظام خلاف انگلنڊ، آمريڪا ۽ يورپ ۾ جدوجهد ڪئي، سي علمي، ادبي ۽ فڪري طرح مٿين عظيم هستين جي پيٽ ۾ ڄڻ ڪجهه به ڪونه هئا. پر ڳالهه دور ۽ نظام جي آهي. هُنن کي سندن دور ۽ سماجي نظام هڪ خاص حد کان اڳتي سوچڻ ئي نه ڏنو. ولبرفورس وارا ان دور ۽ نظام ۾ آيا جيڪو دور ۽ جيڪو نظام اڳين دورن ۽ نظامن جي پيٽ ۾ گهڻو اڳتي هو جنهن جي ڪري غلاميءَ جو نظام مدي خارج بنجي چڪو هو.

اڄ جي هڪڙي ننڍڙي ٻار کي به خبر آهي ته ماڻهو طرفان ماڻهوءَ کي غلام بنائڻ ڪندو ڏوهه آهي. ان حساب سان سماجي فڪر جي ڪسوٽيءَ تي اڄوڪو ٻار به غلاميءَ بابت سوچ ۾ مٿين سمورين يگانين هستين کان ڪي زماڻا اڳتي آهي! ٿامس هارڊي، ٽالسٽاءِ ۽ ٽيگور وغيره ڪيئن ٿا پانيو؟ پر سندن ادب مان جيڪو سبق ملي ٿو سو آهي رضا تي راضي رهڻ ۽ تقدير تي پاڙڻ، ويڙهه کان پاڙ بچائڻ. اديب ته جبل جيڏا پر سندن ادب جو نت اڄ ڪهڙو ماڻهو قبول ڪندو؟ ڪير چوندو ته عوام لاءِ اهو سبق فائديمند آهي؟ اهو سبق ڪهڙن طبقن کي فائدو ڏئي ٿو، سا ڳالهه اڄ هرڪو سمجهي سگهي ٿو!

ادبي بت!

اڳ جي ادبي هستين جي تخليق جي عوام جي نقطي نگاهه کان چنڊچاڻ نه ٿيڻ ڪري ڪيترن کي ڏٺو ويندو ته اهي سڪڻا بت آهن. سندن انڌي پوڄا پيئي ٿئي. درحقيقت اها پوڄا حاڪم طبقن جا ادبي ۽ فني دلال ٿا ڪرائين. انهن نام نهاد عظيم هستين مان ڳچ جيترا عوام جي نقطي نظر کان، خود سندن دور ۾ به، تمام قدامت پرست، پوئتي پيل ۽ عوام جا مخالف هئا. ڪيترا ”وڏا“ بنايل اديب پنهنجي ڳالهه کي ٺاهڻ لاءِ اهم سماجي مسئلن بابت نهايت هڪ طرفيون، غير ذميواريءَ واريون، نقصانڪار ۽ گمراه ڪندڙ ڳالهيون ڪري ويا آهن. پڙهندڙن جي ابوجهائيءَ ۽ اڻ ڄاڻائيءَ جو ناجائز فائدو وٺي سهڻيءَ، دلڦريب ۽ چرڪائيندڙ ٻوليءَ، نهايت فصاحت ۽ بلاغت سان، اهي نسورا زت ۽ ڊڙ هڻي ويا آهن. اهي جعلي ”دانائيءَ“ ۽ ”تجربي“ جا نڪتا هو اهڙي پيغمبري شان سان ڪري ويا آهن، ڄڻ مٿن ڪو وحي لٿو هو.

اهو ڏندو اڄ تائين چالو آهي. سندي ادب جو جائزو وٺبو ته مختلف دورن جي ادب ۾ اهڙا موتي ڪيترن ئي هنڌن تي پکڙيل نظر ايندا!

سو فيصدي ترقي پسند تخليق

جيڪا ماضيءَ جي تخليق ڪالهه، ڪالھوڪي ماحول ۾، سو فيصدي ترقي پسند هئي سا به ضروري ناهي ته اڄ اسان جي ماحول، دور ۽ نظام جي حساب سان به، ترقي پسند هجي.

ان جي خوبين مان سڪبو، سندس اڳوڻي ترقي پسند سماجي سيرت ۽ ڪردار کي سڃاڻبو ۽ تسليم ڪبو ۽ اڳوڻي زماني جي سلسلي ۾ انهن کي ساراهبو. پر اڄوڪين حالتن ۾، نه رڳو انهن جي ساراهه نه ڪبي ۽ ماڻهن کي انهن کان متاثر ٿيڻ لاءِ آماده نه ڪبو، پر انهن جي چندچاڻ ڪري سندن چڱايون ۽ مڊايون نروار به ڪيون.

عوامي ٻولي ۽ عوامي انداز واريون تخليقون

جيڪي تخليقون عوامي انداز ۾ عوام لاءِ سندن ئي دلپسند ٻوليءَ ۾ لکيل هجن سي به لازمي ناهي ته عوام دوست ۽ ترقي پسند هجن. ڪيتريون بدترين عوام دشمن تخليقون نهايت دلنشين نموني وڏي ذات ۽ ڏانءَ سان لکيل آهن.

اهڙين عوام دشمن تخليقن ۾ جيترو ڏانءُ ۽ ذات وڌيڪ هوندا، اهي جيتريون اثرائيتيون ۽ مقبول ٿينديون، اوتريون ئي اهي وڌيڪ پنهنجو زهريلو عوام دشمن اثر ڦهلائي عوام کي نقصان پهچائينديون.

پيشو ته مون وارو! پر قدر ڪونهي!

اڪثر ماڻهو جنهن به ڳالهه ۾ پڙ هوندو آهي تنهن بابت سمجهندو آهي ته دنيا ۾ آهي ئي اها ڳالهه. جي ذات آهي ته به اها، جي ڄاڻ آهي ته به اها، جي نيڪي آهي ته به اها، مطلب ته سڄيءَ ڪائنات جي تخليق جو مقصد ئي ڄڻ رڳو اها ڳالهه آهي. سينٽرل جيل حيدرآباد جو جلاّد خواص خان اڪثر چوندو هو ته ”سائين! قاسي ڏيڻ ڪو هرڪنهن للوءَ پنڄوءَ جو ڪم ناهي! ڪيترا ماڻهو اهڙا نالائق هوندا آهن جو اڌ ڪلاڪ ڪين تنگي وري ڪڍي لاهي ڏس ته اڃا به پيا چُرڻ پُرڻ! هاڻ وري چاڙهڻ ته ٿي خوارِي! آءُ پنهنجي هٿ سان انهن جو ڳاڻو مروتي ڇڏيندو آهيان! جيل ۾ فساد ٿين تڏهن به ائين! جهيڙي مهل

ڪو فسادي قيدي هت چڙهي وڃي ته ماڻ مٺيءَ ۾ ان جو ڳاڻو مروتي ڇڏيندو آهيان! پر قدر ڪونهي!

پنهنجي پيشي ۽ ڪرت بابت اهڙي قسم جا خيال هر ڪرت ۽ پيشي وارن ماڻهن کي هوندا آهن. هرڪو پائيندو ته ”پيشو ته مون وارو. ٻيون نلهيون ڳالهون! پر قدر ڪونهي!“

اڪثر اديب ۽ فنڪار به پائين ٿا ته ”ڪائنات ۾ جيڪي آهي سو رڳو ادب ۽ فن. اهي پاڻ مراديون پيدا ٿيل قدرتي چيزون آهن. اهي ئي نيڪيءَ، سونهن، سچائيءَ ۽ تخليق جا سرچشما آهن. اهي ڪنهن به ٻيءَ شيءِ جون پيداوار ناهن. ڪنهن ٻيءَ شيءِ کان متاثر نه ٿيون ٿين. ڪنهن به ٻيءَ شيءِ تي انهن جو دارومدار ڪونهي. ڪنهن به ٻيءَ شيءِ سان ڳنڍيل ناهن. بس يڪي سر پاڻ آهن. ازلي ۽ ابدي آهن، عالمي ۽ آفاقي آهن.“

ان باري ۾ اديبن ۽ غير اديبن جي وچ ۾ فرق رڳو اهو آهي ته اڪثر ٻين ڌنڌن ۽ هنرن وارا ماڻهو اهي وهم گهڻي ڀاڱي پاڻ تائين محدود رکڻ تي مجبور آهن پر اديب ۽ فنڪار انهن وهمن کي عوام ۾ ڦهلائين ٿا. کين جيئن ته ڳالهه ڪرڻ جو ڏانءُ ۽ ذات آهي ۽ هو ٻين کي هڪدم متاثر ڪرڻ جا بادشاهه ٿين ٿا، تنهنڪري هو پنهنجي ان گمراهه ۽ هوائي سوچ کي عوام ۾ ڦهلائڻ ۾ ڪامياب ٿين ٿا. هڪڙي ڏاهي جو قول آهي ته ”پڙهيل احمق جاهل احمق کان وڏو احمق ٿئي ٿو.“ پڙهيلن جون ڦهلايل اهي گمراهيون ۽ وهم ان پڙهيلن جي ڦهلايل وهمن ۽ گمراهين کان وڌيڪ جهالت ۽ گمراهي ڦهلائين ٿيون.

ادب ۽ فن جا عالمي ۽ آفاقي قدر

چڱيءَ طرح ويچار ۽ چنڊچاڻ ڪري ڏسبو ته خبر پئجي ويندي ته ادب ۽ فن جا عالمي ۽ آفاقي قدر ۽ اصول به حقيقت ۾ اهڙا قطعي ۽ آخري طرح عالمي ۽ آفاقي ناهن. نه وري اهي ادبي ۽ فني ميدان ۾ هلندڙ طبقاتي ويڙهه ۾ اهڙا ڪي غير جانبدار قدر يا اصول ٿي آهن.

ادب ۽ ثقافت جي ميدان ۾ سڀني طبقن جي وچ ۾ مفادن جون ڪي هڪجهڙايون آهن ته ڪي تضاد به.

ادب ۽ فن جي عالمي ۽ آفاقي قدرن جا اصطلاح فقط محدود ۽ نسبتي معنيٰ ۾ صحيح ٿيندا. هونئن نه. انهن مان مراد مادي ۽ روحاني قدرن ۽ مفادن جون اهي هڪجهڙايون آهن، جيڪي تاريخ جي هر دور جي روشن خيال ادب جي وچ ۾ هميشه

رهيون آهن. پر انهن هڪجهڙاين کان سواءِ انهن جي وچ ۾ تضاد به سدائين موجود رهيا آهن. اهي هڪجهڙايون ۽ تضاد هر دور، هر سماجي نظام ۽ هر طبقي جي فني ۽ ادبي قدرن ۽ لاڙن جي وچ ۾ آهن. اڳئين دور جي روشن خيال، ترقي پسند ۽ انقلابي ادب ۽ فن جي وچ ۾ ساڳيءَ طرح هڪجهڙايون ۽ تضاد آهن.

ادبي ۽ ٻين سماجي قدرن جي آفاقيت انهن قدرن جي سماجي سيرت جو فقط هڪڙو پاسو، حقيقت جو فقط هڪڙو ته ۽ پريان نظر ايندڙ ٻاهريون ڏيک آهي. اندرواندر، حقيقت مختلف بلڪ ابتڙ آهي. ان حقيقت جو ٻيو ۽ وڌيڪ اهم پاسو انهن قدرن جو پاڻ ۾ تڪر ۽ مقابلو آهي.

آفاقيت صدين جي ادب جي پاڻ ۾ عام هڪجهڙائيءَ ۽ ميلاپ واري پاسي جي ترجماني ڪري ٿي. هر دور ۽ هر طبقي جي ترجماني ڪندڙ ادب ۾ پنهنجون پنهنجون نرالين ۽ خاص و صفون ۽ خاصيتون به آهن. اهي آفاقي قدرن جي پوش هيٺ لڪل آهن ۽ پنهنجي جاءِ تي موجود آهن. ان ڪري هر ادبي تخليق ساڳئي وقت آفاقي ادب ۽ قدرن جي ميلاپ ۽ پڻ انهن جي پاڻ ۾ ويڙه جو روپ ۽ سندن عموميت ۽ خصوصيت جي صورت آهي. انهن قدرن جي وچ ۾ هلندڙ ويڙه جو پاسو اول ۽ حاوي آهي ۽ ميلاپ ۽ هڪجهڙائيءَ جو پاسو ثانوي ۽ ماتحت آهي.

انهن مان ڪنهن به هڪ پاسي کي (Absolutize) ڪبو ۽ قطعي ۽ آخري سمجهبو ته حقيقت جي پروڙ جو توازن بگڙي پوندو ۽ اسان جي جاڻ غلط ٿي پوندي.

ادبي قدرن جي آفاقيت به انساني سماجي قدرن جي آفاقيت (Universality) وانگر آهي. مثال طور انساني سماج جو اهو هڪڙو آفاقي قدر آهي ته ”بني آدم اعضائي يڪديگرند.“ ”انسان هڪٻئي جا عضوا آهن.“ هڪ معنيٰ ۾، هڪ سطح ۽ هڪ حد تائين اها ڳالهه صحيح آهي، پر اسين روزمره جي زندگيءَ خواه انساني تاريخ ۾ ڏسون ٿا ته اهو قدر نسبتي آهي ۽ ڪلي ناهي، اهو فقط مخصوص حالتن ۽ حدن اندر صحيح آهي ۽ پنهنجي اندر ۾ اها بنيادي حقيقت لڪايو وينو آهي ته هڪڙا انسان ٻين جا ماري آهن. مارين ۽ مردڙن جي وچ ۾ جڻ روزازل کان وٺي جنگ هلي رهي آهي. جيستائين ان جنگ ۾ انسانن جي وڏي اڪثريت جي سوپ نه ٿي آهي، تيستائين آدم جا ٻچا هڪٻئي جا عضوا ٿي ٿيندا.

طبقاتي سماج ۾ هر قسم جا آفاقي قدر تمام محدود معنيٰ رکن ٿا. في الحال اهي رڳو هڪ سماجي خواهش ۽ آدرش جي حقيقت رکن ٿا. جيئن ته عالمي ۽ آفاقي قدرن جو تصور نسبتي تصور آهي قطعي ناهي، تنهنڪري انهن ۾ گهٽ وڌائي ٿيندي رهندي

آهي. سماج جا ڪيترا ”عالمي ۽ آفاقي“ قدر درحقيقت تنگ ۽ عارضي طبقاتي قدر ثابت ٿيا آهن. مثلاً اڳي اهو هڪڙو ٿي ۽ ٿيل عالمي سماجي قدر سمجهبو هو ته گولو ۽ غلام ذليل آهي، بي وفا آهي، نيچ آهي. ۽ ٻيا ڪئين پهڪا ۽ چوڻيون ان ”عالمي آفاقي“ ”سچائيءَ“ جي تائيد ۾ چيل آهن. فردوسيءَ جهڙي ماڻهوءَ به چيو آهي:

”پرستار زاده نيابد بڪار!“

(گولي جو پت ڪنهن به ڪم نه ايندو) ...

پنهنجي ڀر ۾، هن جي نظر ۾، ان کان وڏي دليلن کان بي نياز سچائي بي ٿي نٿي سگهي. پر اڄ اسان کي خبر آهي ته ذليل، بي وفا ۽ نيچ دراصل ڪير هئا ۽ آهن — غلامدار يا غلام!

جيئن جيئن انسان ترقي ڪندو هلي تيئن تيئن نوان عالمي ۽ آفاقي قدر ٺهندا رهن ٿا ۽ ٺهندا رهندا ۽ ڪي پراڻا رد ٿي ويندا رهن ٿا.

تنهن کان سواءِ انهن قدرن جي ظاهري شڪل صورت بظاهر ساڳي رهندي به انهن جي معنيٰ ۽ مفهوم ۽ حقيقي استعمال ۾ هميشه فرق بلڪ تضاد پئي رهيو آهي. هر طبقي، گروهه، هر ”آفاقي“ قدر کي پنهنجي خاص مفاد جي معنيٰ ۾ استعمال ڪيو آهي ۽ ان موجب انهن جون فوقيتون (Priorities) مقرر پئي ڪيون اٿس.

باب نائون

دنيا کي ليڪا!

ڪوھ ٿو ڪاڳر ڪورئين؟ وينو وڃائين مس!

(لطيف)

امريڪا ۽ يورپ جا سماجي طور جاهل، ذهني مريض ۽ پاڻ پوڄيندڙ زوالي اديب ۽ فنڪار پنهنجي گندين ۽ سٽيل سوچن ۽ وهمن جي مُت ۾ جيڪا مانڌاڻي وجهيو بيٺا آهن تنهن افریقا، ايشيا ۽ لاطيني امريڪا جي سرمايه دار طبقي ڏانهن مائل (پيت ڀريل توڙي بکين پانگ) اديبن کي به تمام گهڻو متاثر ڪيو آهي. انهن مان نيپال جي، سلمان رُشدي (مصنف ”آڏي رات جا ٻار“ وغيره) جهڙا ته بين الاقوامي زوالي ۽ اوچنگاري برادريءَ جي مٿي جا موڙ بنجي ويا آهن.

تازو سلمان رُشدي جو انگريزي ناول ”آڏي رات جا ٻار“ ڇپيو آهي. يورپ ۽ امريڪا جو ورلو ڪو نامور ادبي رسالو يا اخبار رهيل آهي جنهن هن ناول جي شان ۾ باقاعدي قصيدا نه پڙهيا هجن. بس مٿس ڳالهه ڪريو مٿان ٿيو ڪريو پون! ڪاش اهو ”عالمي شاهڪار“ اردوءَ ۾ به ترجمو ٿئي ۽ ماڻهو ڏسن ته اهي آهن ڪهڙيون چيزون جن ههڙن حريفن کي حيران ڪيو آهي!

جاهل کان جاهل، سيڪڙاٽ کان سيڪڙاٽ ماڻهو به اهڙيون بيهوديون، اڻ ٿيڻيون، هندستان جي تهذيب ۽ ثقافت سان ڪوبه ميل نه کائيندڙ ڳالهين نه لکي جهڙيون هن ماڻهوءَ ويهي لکيون آهن! هڪڙو باب پڙهيو ته مٿو چڻ نڪاءُ ڏيئي قاتل ٿي هوندو. ايڏيون بور ڳالهين، ايڏي خشڪ، چچريل، غلط ۽ بيهودي زبان! پنهنجي ڏاڏيءَ بابت، ماءُ بابت، پيٽ بابت، پڦيءَ بابت، اهڙيون بور ۽ بيهوديون ڳالهين لکيون اٿس جو هتي بابت ذرو ڄاڻ رکندڙ ماڻهو چوندو ته هن ماڻهو کي هتي جي ثقافت ۽ تهذيب جي الف - ب جي به خبر ڪانهي.

ڏاڏيءَ جو سڌانورو پوتو!

مثلاً لکي ٿو ته ڏاڏيءَ جي وڏي زميندار پيءَ جي مرضي ٿي ته منهنجو ڊاڪٽر ڏاڏو، جيڪو غريب هو، تنهن کي پنهنجي ڏيءَ جو سڱ ڏي. سو ڏاڏي کي ريجهائڻ لاءِ

پنهنجي ڏيءَ کي هٿرادو بيمار ڪري، چادر مان ٽنگ ڪري، هڪڙي پاسي ڏاڏي کي بيهاريندو هو ۽ ٻئي پاسي ڏاڏيءَ کي. ڏاڏي کي چونڊو هو ته ”ٽنگ مان هٿ وڌائي مريض تپاس.“ اهڙيءَ ريت ڏاڏي کي سندس عضوا هٿ لاهرائي ڏيکاريندو هو ته هو ڏسي ته مال نيڪ آهي! ڏاڏو پهرين ڏينهن جي تپاس خاص ڪري ڇاتين جي تپاس مان ئي مرض کي سمجهي ويو ۽ ڏاڏيءَ تي عاشق ٿي پيو پر زميندار صاحب ڇهه مهينا روبرو بيهي ڏيءَ جي ڇاتين ۽ ٻين عضون جي اها تپاس جاري رکرائي! هڪڙو مسلمان جاگيردار پاڙي جي هڪڙي بکئي گهر جي ڊاڪٽري پاس ڪيل سيڪڙات کي پنهنجي سدا ملوڪ ڏيءَ ونڻ تي آماده ڪرڻ لاءِ ڇهه مهينا راتين جا پير پر بيهي پنهنجي ڏيءَ جون ڇاتيون مهٽارائيندو رهندو هو ۽ سو به هندستان ۾، اها ڳالهه فقط اهڙن ماڻهن جي دماغ ۾ اچي سگهي ٿي جن کي ڪا فني تخليق پيدا ڪرڻي ڪانهي، رڳو دماغ ۾ گڏ ٿيل ڪرفتي خارج ڪرڻي هجي.

ايشيا، افريقا ۽ لاطيني آمريڪا جا ڪئين ٻيا اهڙا اديب به آمريڪا ۽ يورپ جي زوالي ڪرفتيءَ جا توڪرا مٿن تي رکيو پنهنجن ملڪن ۾ انهن جا هوڪا ڏيو مهاجديد اديب ٿيا بيٺا آهن.

هندي ۽ اردو - ڏيرياڻيون ويريائون - پر...!

هندي اردو هونئن ته پاڻ ۾ ڏيرياڻيون ويريائون آهن پر زوالي اوچنگاري ادب جي پيدائش جي معاملي ۾ ٻئي جڻ سڳيون بلڪ جاڙيون پيئون! هڪڙيءَ جو ڪنجهندڙ ڪرڪندڙ سڪڙي ڍڍ پٽ وارو ادب پڙهي وري ٻيءَ جو پڙهي ڏسو. چئو ته ڪر ساڳئي قلم مان نڪتل آهن! ساڳيو حال سنڌي ۽ پنجابيءَ جو آهي. بس گل گل سان لائي ڪٽو! ساڳي ڪنجهه ڪرڪ، ساڳيون ڪوڙيون ڍڪون، ساڳيا پار ۽ تار و گهار، ساڳيا اڪري ترڪ تال، ساڳي بي معنيٰ پاروڻي لفاظي، ساڳيون اڌ اڪريون. سڀ پگهر مان شرم، داد جا گهوريا، تيسمار خان. هيڏانهن به داد طلب لوڻو، هوڏانهن به، ته ڪير ڏسي ٿو الائي نه، ته ههڙيون بلائون اسان ماريون آهن!

پنهنجي پاڻ پوڄيندڙ، آدم بيزار، خسيس ذهنيت واري اندر جي گندگي جي تعريف ڪرڻ ۽ ڪرائڻ لاءِ هنن باهمي امداد جا عالمي، ملڪي ۽ مڪاني ادارا ٺاهيا آهن. جڻ شهر جي هرڪا مائي پنهنجي گهر جو گند ڪچرو گڏ ڪري شهر جي چوواتي تي رکي، سڄي شهر ۾ پڙها گهمرائي ۽ ماڻهو گڏ ڪري، ان گند جي پاڻ به ويهي تعريف ڪري ۽ شهر وارن کان به تعريف ڪرائي.

پاڪستان ۾ اردو، پنجابي ۽ سنڌيءَ ۾ جيڪو وڌيڪ واپلائي ادب ٿو لکجي تنهن جي پيٽ ۾ اسان جي محترم بزرگ شاعر، غالب سنڌ حضرت فيض بخشاڻي صاحب جا غزل چٽ سادگيءَ، روانيءَ ۽ معنويت جا معراج ۽ سماجي شعور ۽ مقصد جا سمند آهن.

پنجابي ادب جا حال

پاڪستان جي دور ۾ جوشوا فضل الدين جي ناولن کي چڙهي، باقي پنجابيءَ ۾ گذريل سالن تائين ڪل 18 ناول لکيا ويا، پنجابي تذڪره نگار عصمت الله زاهد جي چوڻ موجب انهن ۾ عبدالمجيد پٽي، سليم خان گمي ۽ احمد سليم جي ٽن ناولن کي چڙهي، باقي 15 ناول ’نوان‘ ۽ ’علامتي‘ آهن يعني سوليءَ سنڌيءَ ۾ وڌيڪ واپلائي ادب جو چريو ڏاتورو آهن. فخر زمان جي ٻن ناولن ”ست گواهي لوڪ“ ۽ ”اڪ مرے بندے دی کہانی“ جون ملڪن ۾ پوکارون آهن. چون ٿا ته هندستاني پنجاب جا پنجابي جديد زوالي اديب ۽ پڙهندڙ انهن ناولن پٺيان چريا آهن ۽ اهي يونيورسٽيءَ جي ڪورس ۾ رکيا اٿن! اسان جا پڙهندڙ به جي اهي پڙهي ڏسن ها ته خبر پئجي وڃين ها ته برابر، پلان پليءَ جو چيهه ڪونهي!

هند ۽ سنڌ جي وڌيڪ واپلائي زوالي برادري

هند ۽ سنڌ جي سنڌي زوالي اديبن جي تخليق کي پڙهي ماڻهو ته پائڻي ته سندن سڄي تي سڀت ٿوڪ ۽ آڪڙ تي ڪلان يا سنڌي ادب جو جيڪو حال ڪيو اٿن تنهن تي ويهي روٿان.

ڏسڻا وائسٽا اديب به وڌيڪ واپلائي نئي پيا آهن

ڏسندي ڏسندي چڱا پلا ڏسڻا وائسٽا سنڌي اديب ”جيڏيان جهرمر لائي، ته ميڏا روح به نه رهيا!“ واريءَ ڳالهه وانگر شعوري توڙي لاشعوري طرح وڌيڪ واپلائي اديب بنجي ويا. منجهانئن هاڻ مس مس وڃي ڪن مڙسن پير جهليا آهن. پر بدن مان بيماري اڃا به صفا ڪانه ويئي اٿن.

وللي واويلائي ادب جي ڦهلجڻ جا ڪارڻ

سرمایہ داريءَ دنيا ۾ هر شيءِ کي واپار جي جنس بنائي ڇڏيو آهي. انڊورٽائيزنگ سرمایہ داريءَ جو اسم اعظم ڦيٽو آهي ۽ ان کي چڻ ”قمر باذني“ جو اذن آهي. انڊورٽائيزمينٽ يا جديد مشهوريءَ ذريعي اها هڪ پيري زهر کي به امرت مشهور ڪري، ماڻهن کي ان جو شائق ۽ خريدار بنائي سگهي ٿي.

ڪتاب سرمایہ داري نظام ۾ هڪ وڏي واپاري جنس آهي. ڪتاب لکائڻ ۽ وڪڻڻ هن دور جو اربن ڪربن جو هڪ تمام وڏو بزنس ۽ ڪاروبار آهي. ان ۾ اربن جو نفعو آهي. ان جي پبلستيءَ ۽ مشهوريءَ تي لک نه پر ڪروڙ خرچ ڪيا وڃن ٿا. پبلستيءَ بنان عظيم ترين شاهڪارن کي ڪير ٿڪي تي به نه پڇندو. پبلستيءَ سان گند جي دٻي ۾ اڇلائڻ جهڙا ڪتاب موتين جي ملهه وڪڻي سگهجن ٿا.

وللي واويلائي، جادوئي، ڪرامتي، جنس پرستي ۽ مارڌاڙ وارو ادب، سرمایہ دار سامراجين جو پنهنجو پيارو ادب آهي. هو جمهوري، عوامي، انقلابي ادب بدران ان ادب کي سڄيءَ دنيا جي عوام تي مڙهين ٿا.

هٿرادي جديد تنقيد نٿاري ۽ جڙتو عظيم تنقيد نٿار

”اچي پڳ مَ پس، اندر مڙئي اڳڙيون!“

هنن پنهنجي ادبي ڪاروبار جي ڪارخانن ۾ تنقيد جا جڙتو اصول ۽ قدر ۽ جڙتو عظيم تنقيدنگار پيدا ڪرائي ڇڏيا آهن ۽ سڄي جهان ۾ انهن کي مشهور به ڪري ڇڏيو اٿن. انهن جي مدد سان هنن جڙتو ”عظيم عالمي ادب“ ۽ بوگس ”عظيم عالمي ادب“ به تيار ڪرائي ڇڏيا آهن. انهن جي هٿرادين ادبي ڪرامتن کي ملڪن ۾ اهڙو مشهور ڪرائي ڇڏيو ويو آهي، جو اڻ ڄاڻ ماڻهو انهن جا نالا ٻڌيو غش ٿيو وڃن. حالانڪ سرمایہ دار پبلستيءَ جي پيدا ڪيل انهن ادبي پيرن ۾ ايتري ڪرامت آهي جيتري عام رواجي نوڳي پيرن ۾.

مخرج واريون تنقيدي عربيون فارسيون

اڄ اسان جي ملڪ ۾ جن يورپي ۽ آمريڪي عالمي ادبي پارڪن ۽ مصنفن جون سندنون پيش ڪيون وڃن ٿيون سي نه حقيقي عالمي معيار جا پارڪو آهن ۽ نه وري

سڄي جهان ۾ عوام ۽ عوام دشمنن جي وچ ۾ هلندڙ سڀ طرفي ويڙهه ۾ غيرجانبدار آهن. جاچ ڪبي ته خبر پئجي ويندي ته اهي ادبي ڪانيءَ ڪرامت وارا بزرگ جيڪي ادبي معتبريءَ جا پگڙ ٻڌيو، وڏي مخرج سان تنقيدي عربيون فارسيون پيا ڪن ۽ فتوائون پيا جاري فرمائين سي خيرن سان عالمي سرمايه دار طبقي جي ڪنهن نه ڪنهن ’پارٽيءَ‘ جي نقطي نظر جا ادبي ۽ فني ٻولڻيا ۽ دلال آهن. فن ۽ ادب جي ميدان ۾ عوام جي تاريخي عالمي مفادن جي ترجماني ڪرڻ جي پانءِ وٽن ڪاري رات آهي.

مفروضن جي پيڙهه تي بڌل فرضي سو ماڙ

زوالي ادبي ”ماهر“ نظريه دان، پارڪو ۽ فيلسوف جيڪڏهن ڪنهن ڳالهه ۾ سڀ کان ماهر آهن ته اها آهي منهن جي پڪائي نڪ جي ڏاڍائي. هڪڙو علمي ۽ سائنسي طرح بلڪل بي بنياد مفروضو تيار ڪري ان کي بار بار دهرائيندا. اهڙيءَ ريت پيڙهه پڪي ڪري، وري ان مٿان ٻيو مفروضو، ان جي مٿان ٽيون، ان مٿان چوٿون مفروضا در مفروضا، زت در زت ... تان جو هڪڙو فرضي سوءُ ماڙ کڙو ڪري ڇڏيندا! ڪنڌ مٿي ڪري نهار ته مٿي ۾ ڦيري پئجي ويندي! علمي حياءَ ۽ شرم جو نالو به نه. ستر گز زبان، هٿاڏي جناتي ٻوليءَ ۾ چر چر، منهن تي رک چڙهيل، اکين مان تاندا وسندڙ — يا بي حياتي تيرا آسرا! واويلائي ايڊيٽوريل پڙهيو ته پائڻبو ته جڻ ڪو جبل ڦاٽي پيو آهي! حقيقتن ۽ دليلن بدران بي حقيقت لفاظيءَ جي گرم لاوا پيئي وسي! سئو زت في صفحي جي حساب سان آگ و سائيندا هلندا.

يان پال سارٽريءَ به انهن منجهان

يان پال سارٽريءَ جي ادبي عظمت جون ملڪن ۾ پوڪارون آهن پر، جيئن اسين اڳ چئي آيا آهيون، الجزائر جي جنگ آزاديءَ جي تائيد ڪرڻ جي باوجود سندس عالمي نقطي نظر زوالي، مايوسي ڦهلائيندڙ ۽ بنيادي طرح رجعت پرست آهي. هو وجوديت Existentialism جو علمبردار ليکيو وڃي ٿو. وجوديت جو ٻن اکرن ۾ مطلب آهي ته زندگيءَ ۾ پنهنجي وجود جو حالتن آهر ڪو نه ڪو اندو مندو ثبوت ڏيڻ. اها ڳالهه ظاهري طرح زندگيءَ بابت مايوسي ڦهلائڻ کان الڳ آهي. پر حقيقت ۾ پنهنجي ڳالهين ۾ بنيادي طرح ڪوبه فرق ڪونهي.

سارتري جو رينگت به ساڳيو كافڪا، البرتو موراويا، ڪامو، ايلياس ڪئنيٽي پاران وارو آهي ته زندگي بي معنيٰ ۽ بي مقصد آهي. ان مان سواءِ مايوسيءَ ۽ تباهيءَ ۽ برباديءَ جي ٻيو ڪجهه به ورڻو سرڻو ڪونهي.

هنن جو چوڻ رڳو ايترو آهي ته پنهنجي ذاتي پرم پريءَ لاءِ، زندگيءَ ۾ مڙيئي ڪنهن نه ڪنهن سماجي برائيءَ کان انڪار ڪري يا بيءَ ڪنهن ريت اهو ثبوت ڇڏجي ته هن بي مقصد دنيا ۾ اسين به آيا هئاسين ۽ رهي ويا هئاسين. سارتري جي سنڌيءَ ۾ ترجمو ٿيل ۽ تماهي ”مهراڻ“ ۾ ڇپيل هڪڙي ڪهاڻي Wall (”ديوار“ مترجم زرينه بلوچ) مان سندس وجودي فلسفي جي نچوڙ جو سنڌي پڙهندڙ پورو اندازو لڳائي سگهن ٿا.

ادب جو نوبل انعام - عالمي سرمايه داريءَ جو ثقافتي هٿيار

هي اهو نوبل انعام آهي جنهن جي وسيلي سرمايه داري دنيا اهڙن ماڻهن کي انعام ڏيئي مشهور ڪري ٿي، جي زندگيءَ جي مختلف شعبن ۾ وڏا ڪارناما سرانجام ڏين ٿا. سچ جي ملاوت بنان، ڪوڙ ڪهڙي ڪم جو؟ هن انعام جو هڪڙو حصو جائز نموني ڏيئي، ان جو دنيا ۾ ڏاڪو جمائي، ان تي عوام جو اعتماد پيدا ڪري، ان جي باقي حصي کي ناجائز سرمايه پرست ۽ عوام دشمن مقصدن لاءِ ڪتب آندو وڃي ٿو. ٿلهي ليکي، سائنسي ڪارنامن تي انعام اڪثر جائز نموني ۽ سماجي ڪارنامن تي انعام سرمايه داري دنيا جي فائدي لاءِ حقيقي مستحقن بدران سرمايه داريءَ جي دل گهرين کي ڏنا ويندا آهن، ۽ اهڙيءَ ريت عوام کان انهن ميدانن ۾ سندن اصل هيرا لڪائي، مٿن دشمنن جا جڙتو هيرا مڙهيا ويندا آهن.

برابر ڪڏهن ڪڏهن عظيم روسي اديب ميخائيل شولوخوف کي به انعام ڏين ٿا. ٽئگور کي به انعام مليو. پر اهڙيءَ ريت ان انعام جي ساڪ قائم ڪئي ويئي. تنهن کان سواءِ ٽئگور جو ادب سرمايه دارن لاءِ اهڙو خاص خطرناڪ ته ڪونهي! امن، شانتي ۽ پيار جي ڳالهين ۾، تصوف ۾، ڀڳوان جي پڳتيءَ ۾، سرمايه داريءَ لاءِ ڪهڙو خطرو؟ خطرو ته عوام ۾ سجاڳي آڻڻ جي ڳالهين ۾ آهي، جدوجهد ۾ آهي، ويڙهه ۾ آهي! انهن ڳالهين ڪرڻ واري عظيم عوامي ادب کي انعام نه ملندو. ها پئسٽرنڪ جهڙن عوام جي جدوجهد خلاف پنڊيون ۽ ڏچرپا ڪرڻ وارن کي، مايوسيءَ ۽ موت جا پيغام ڏيندڙ اديبن کي جام نوبل ادبي انعام!

چڙواڻي ۽ مايوس طبقي جو چڙواڻي ۽ مايوس ادب

چوتو وچولو طبقو چڙوچڙ آهي. بنهه وڏين تباهين کان بچيل ۽ وڏين ڪاميابين جي امڪانن کان محروم آهي. هن طبقي جي ماڻهن جا طبقاتي مطلب هن سماج ۾ پورا ٿي سگهن ٿي نٿا. نه وري اهي انهن قوتن جي صحيح ۽ ڪامياب اڳواڻي ڪري سگهن ٿا، جيڪي هن سماج ۾ اهي بنيادي تبديليون آڻي سگهن ٿيون جن مان گهڻين تبديلين جي هن طبقي کي به سخت گهرج آهي.

ان ڪري هن طبقي جي ماڻهن جا خيال خودپرستيءَ تي ٻڌل، محدود ۽ سطحي آهن. ان طبقي جا ڪيترا اديب پنهنجي ادب ۾ اڪثر رڳو پنهنجي ئي طبقي جي انفرادي مصيبتن تي روج رازو ڪن ٿا.

اڄ تين دنيا جي ملڪن ۾ هن طبقي جا ٿي ابتڙ مفاد ٿن ڌار ڌار رستن وٺڻ سان پورا ٿي سگهن ٿا. وچان چوٿون رستو ڪونهي. پهريون ته هو پورهيت عوام جي اڳواڻي ڪري، جاگيرداري، سرمايه داري ۽ سامراج جي ڦرلٽ ۽ غلاميءَ جي گت کان عوام کي آزاد ڪرائي. ٻيو ته هو جاگيردارن، سرمايه دارن ۽ سامراجين جو پڇ لٽڪائو ۽ شڪاري ڪتو بڻجي انهن پاران عوام کي ڏاڙهي، ۽ ان جي عيوض مالڪن کان انعام طور ٽڪر وٺي ڪائي. ٽيون ته هو پورهيت عوام جي پٺ وٺي، سندن جدوجهد ۾ شريڪ ٿي، وٽن عزت ڀريو مقام حاصل ڪري. هو ٽئين رستي تي هلڻ ۾ پنهنجي بي عزتي ٿو سمجهي. پهرئين رستي جي منجهس جرئت ۽ لياقت ڪانهي.

تنهنڪري هو گهڻو ڪري ان ڪوشش ۾ آهي ته جاگيردار سرمايه دار حاڪم طبقن ۾ شامل ٿيان يا انهن جي ويجهڙائي ۽ سرپرستي حاصل ڪريان، انهن جهڙو ٿيان ۽ انهن سان گڏجي موجون ماڻيان.

دنيا جون حالتون ڪيترو به بدلجن پر تين دنيا جي ملڪن جي گهڻائيءَ ۾ ظاهري طرح چوٿي وچولي طبقي جي بالادستيءَ جا في الحال ڪي به امڪان نظر نٿا اچن. چوٿو وچولو طبقو جيتري سماجي ترقي ڪري ٿو، جيترو عوام کان پري ان جي دشمن طبقن جي اوڏو رسي ٿو، اوترو اهو عوام دشمن طبقن جي تاريخي مقدر ۾ جيڪا شڪست زوال ۽ جيڪا تباهي ۽ ذلت لکيل آهي تنهن کي اوڏو رسي ٿو.

اڄ اهو تين دنيا جي اڪثر ملڪن ۾ سماجي طرح خصي آهي، نه نر نه مادي. يا ٻئي ڏينهن نر ته گهڻا ڏينهن مادي.

ان ڪري کيس پنهنجو ڪوبه گڏيل طبقاتي آئيندو نظر نٿو اچي ۽ هو انفراديت، اڪيلائپ، چڙواڻيءَ ۽ مايوسيءَ جو شڪار آهي. ان جو هڪ ئي علاج آهي ته هو

پورهيت عوام جي سمند ۾ گڏجي انهن سان ملي هڪ ٿي وڃي ۽ انهن سان گڏجي انسان ذات جي گڏيل نجات لاءِ هلندڙ جدوجهد ۾ شريڪ ٿي، وڏيءَ مائٽيءَ وارو ٿي وڃي.

پر ان لاءِ گهڻي ڀاڱي هو تيار ڪونهي. ان طبقي جو اديب ان انفراديت، اڪيلائپ، چڙواڳيءَ ۽ مايوسيءَ جو زهر پنهنجي ادب وسيلي سموري سماج ۾ ڦهلائي ٿو. هونئن به نقل ڪرڻ انساني فطرت آهي. حاڪم طبقا وللي واويلائي ادب جي همت افزائي ڪن ٿا. ان ڪري هيٺين طبقن جا عام اديب، فيشن سمجهي، غلامانه ذهنيٽ وڃان ان جو نقل ڪن ٿا.

وللي واويلائي ادب لئن سولو آهي

ان لاءِ ڪنهن به وڏي مشاهدي، ڪنهن به وڏيءَ ڄاڻ، فني ڪاريگريءَ ۽ تخليقي محنت جي درڪار ڪانهي. سڪڙي، مٿي ۾ سور وجهندڙ گهوڙا گهوڙا ۽ يخي برائي يخي ڪوبه ماڻهو جنهن کي چار اکر لکڻ اچن ٿا سو به ڪري سگهي ٿو. نه ٻوليءَ جي ۽ نه گرامر جي گهڻي ڄاڻ هجڻ جو ايڏو لاچار آهي.

پنهنجي خاص ٻولي ناهي ورتي اٿن

وللي واويلائي ادب پنهنجا خاص تصور، محاورا، علامتون ۽ ٻيا اظهار جا طريقا گهڙي، دنياڻي سطح تي پنهنجي بي پناه پبلستيءَ جي وسيلن کي ڪم آڻي، ڦهلائي، عام ڪري ڇڏيا آهن. هاڻ جنهن کي ”جديد“ اديب ٿيڻو هجي سو تمام آسانيءَ سان ”ٻاٻرا ڪندا“ ”صليب ڪلهي تي ڪڍي هلڻ“ ”ڇيهون ڇيهون ٿيل ذات“ وغيره وغيره ٺهيل نڪيل فقرا ورجائي، ”جديد“ اديب ٿي سگهي ٿو.

سسئي شهرت جا فوري موقعا

هن ادب تي جيئن ته پابندي ڪانهي. ڦورو طبقن طرفان ان تي ڪوبه دٻاءُ ڪونهي، بلڪ اڻ سڌيءَ طرح ان جي همت افزائي ٿيندي آهي، تنهنڪري هن قسم جي ادب ذريعي بنا تڪليف ۽ خوف جي مفت جي شهرت ملي ٿي. غريب ملڪن ۾ به هن ادب سان واسطو رکندڙ ماڻهو اڪثر مٿين وچولن طبقن جا آهن. انهن جا هٿ وڏا آهن،

انهن جي اخبارن، رسالن ۽ بين پبلستيءَ جي ادارن تائين گهڻي رسائي آهي. سڪيا ستابا منجهن گهڻا آهن. ان ڪري ماڻهو انهن جي ٽولي ۾ شريڪ ٿي، هٿوٿ ڪڍيو وڃي. جيڪي بنهه تار خرابيءَ ۾ وڃيو پون سي رات وچ ۾ ”عظيم جوان سال اديب“ مشهور ٿيو وڃن.

باب ڏهون

اڳوڻو يورپي ترقي پسند ادب

جتي هنج هئا، اتي ڪانگن ڪانگيرا ڪيا.

(وليداد)

ٻين به ڪيترين شين وانگر هي جديد ادب به سرمايه دار يورپ جي پيداوار آهي، اتي ئي سندس روايت جون پاڙون آهن ۽ اتان ئي اهو ٻيءَ دنيا ۾ پکڙيو آهي. هن يورپي سماج جي ارتقا جي هڪ خاص ڏاڪي تي جنم ورتو آهي. ساڳئي وقت اهو يورپ جي رجعت پرست ادب جي روايت جي سلسلي جي هڪڙي ڪڙي به آهي.

يورپ جي ادب جي تاريخ کي ٽلهي ليکي پنجن وڏن دورن ۾ ورهائي سگهجي ٿو. انهن مان چوٿون ۽ پنجون دور گڏ هلي رهيا آهن. چوٿون زوال طرف وڃي رهيو آهي ۽ پنجون اسري نسري ڪمال طرف وڌي رهيو آهي.

پهريون اُن جو دور قديم غلامدار، يونان ۽ روم جي علم ۽ عظمت جو دور آهي، جيڪو انساني تاريخ ۾ اڄ به بي مثال ۽ يگانو ليکجي ٿو. يوناني مدبر پيريڪليس جي حضرت عيسى کان اٽڪل چار سؤ سال اڳي اٿينس جي شهر ۾ ڪيل جمهوريت ۽ ڊڪٽيٽرشپ جي پيٽ واري تقرير اڄ به پڙهندا ته وات مان ”واھ واھ“ نڪري ويندي! معلوم ٿيندو ته عقل ۽ تدبير، فصاحت ۽ بلاغت جو هڪڙو درياھ پيو اچلون ڏئي! ٿيوسپيڊائڊس جي پوليشيائي لڙاين جي تاريخ پڙهو. هومر جا لافاني داستان ۽ سئفو شاعريائيءَ جي محبت جا گيت پڙهو. ائريسٽوفئنس جا ڊراما پڙهو. ان کي اڄ جي بهترين تخليق سان پيٽي ڏسو ته خبر پوندي ته يوناني علم ۽ ادب پنهنجو مٿ ڀاڻ هئا. پئٿاگوراس، ائناڪساگوراس، ڊماڪرٽس، هرئڪليٽس، سقراط، افلاطون جهڙا يگانا عالم، دانا فيلسوف ۽ سائنسدان يونان جا ئي دنيا کي ڏنل هئا. تنهن کان پوءِ انهن سمورن تارن ۽ چنڊن جو سج، سڪندراعظم جو استاد ارسطو هو جيڪو حضرت عيسى کان 384 سال اڳ ڄميو، دنيا ۾ 62 سال رهي، لافاني بنجي ويو. هن لاءِ سندس وفات کان چوڏهن صديون پوءِ عظيم مسلمان دانا ابن رشد چيو، ”ارسطو سمورين سائنسن جو اول ۽ آخر آهي. ڪائنس اڳ ڪوبه قابل ذڪر سائنسدان پيدا ڪونه ٿيو ۽ ڪائنس پوءِ جي چوڏهن صدين ۾ ڪنهن به سندس تعليم ۾ ڪو خاص واڌارو ڪونه ڪيو آهي....“

ارسطو عظيم ترين عالم آهي. خدا کيس بي مثال بنايو هو. “ساڳيو رنگ جلد ئي پوءِ روم جو ٿيو. اتي سائنسدان ۽ فيلسوف ته ايترا نه هئا پر ٻين شعبن ۾ بي مثال عالم ۽ اديب ۽ ٻيا يگانا دانا پيدا ٿيا. سيسرو، پلني، جوليس سينڊر وقت جي علم ۽ دانش جا ٻيا سوين جگمگائيندڙ چند، تارا هئا.

تنهن کان پوءِ قرون وسطيٰ ۾ صدين جون صديون يورپ تي مذهبي جهالت، تنگ نظري، تعصب ۽ وحشي جبر جي رات چانيل رهي. اهو يورپي ادب جو ٻيو ۽ اونداهو دور هو.

پلن جي پيٽان نلها ۽ نلھن جي پيٽان پلا!

پندرھين صديءَ ۾ اهو اونداهو دور اڃا ختم نه ٿيو هو ته ان دور جي پيٽ مان يورپي علم ۽ ادب جو ٽيون دور، جيڪو روشن دور هو، سو ڄائو ۽ سورھين صديءَ ۾ اسري نسري وهي ۽ چڙھيو. پندرھين صديءَ واري يورپي جاگيرداري نظام جي پيٽ ۾ اهي اقتصادي، سياسي ۽ ثقافتي قوتون اسرڻ نسرڻ شروع ٿي ويون، جن اڳتي هلي، زبردست ويڙهيون ڪري، نيٺ کيس ختم ڪري، سندس جاءِ تي سرمايه داري نظام کي قائم ڪيو. سورھين صديءَ کان ئي سرمايه داري نظام جا بنياد پوڻ شروع ٿي ويا ۽ نيون اسرندڙ ترقي پسند سرمايه دار قوتون مردار جاگيرداريءَ جي اقتصادي ۽ سياسي، ذهني ۽ روحاني بالادستيءَ، هڪ هٿيءَ ۽ آمريت جي قلعي کي ڏاهڻ ۾ جنبي ويون. جاگيرداري پنهنجا اڪريل پير وري ڄمائڻ لاءِ بار بار جوابي حملا ڪندي رهي. تان جو اوڻويھين صديءَ جي اڌ تائين اهي سمورا حملا ناڪام ٿي ويا ۽ سرمايه داري پوري يورپ تي چانئجي ويئي ۽ سڄيءَ دنيا جي مٿان چانئجڻ لڳي.

جيئن فوج جا ڪئين قسم هوندا آهن - بحري، بري ۽ هوائي وغيره، تيئن ٻن سماجي نظامن وچ ۾ ٿيندڙ جنگ ۾ وڙهندڙ فوجون به طرحين طرحين قسمن جون هونديون آهن - مادي ۽ روحاني، اقتصادي ۽ سياسي، ثقافتي ۽ نظرياتي، فوجي ۽ سفارتي وغيره.

جاگيردار ۽ سرمايه دار سماجي نظامن جي وچ ۾ صدين تائين هلندڙ، هن ڌرتي ڏوڏيندڙ، شاهي جنگ ۾ سرمايه داري لاڙا رکندڙ علم ۽ سائنس، ادب ۽ فن هڪ اهم قوت طور ڪم ڪيو. اهي نئين نظام جي لشڪر جي ثقافتي فوج هئا. اهو سڄو عرصو نين اسرندڙ ترقي پسند سرمايه دار قوتن جي عقل ۽ سمجھ کي وڌائيندا، سندن دلين ۽ روحن کي مضبوط ڪندا، ساڻن ٻانهن ٻيلي ٿيندا ۽ سندن سونهپ ڪندا رهيا.

اڄ به جيڪو بوڪيشو جي ڪهاڻين جي مجموعي ”دي ڪئميران“ ۽ بالزاک جي ”شرارت پيريل ڪهاڻيون“ (Droll Stories) يا ماپاسان جون ڪهاڻيون ۽ اهڙيون ٻيون شوخ ۽ مزيدار ڪهاڻيون پڙهندو، تنهن ڄڻ جاگيرداري فرعونيت ۽ سندس روحاني ڇاڙتن جي منافق اڊمبر کان مرعوب ٿيڻ جي مرض خلاف حفاظتي ٽڪا هڻائي ڇڏيا! ان تي ڪنهن به جاهل فرعون، ۽ ڪنهن به مقدس منافق جي آڪڙ ۽ رعب تاب جو ۽ ڪنهن به ڪتابن سان لڏيل گڏھ جي پُستين جو ڪوبه اثر ڪونه ٿيندو!

دنيا جي ادب جي تاريخ ۾ جاگيرداري فرعونيت ۽ خاص ڪري دين ڌرم جي نيڪيدارن جي روحاني هڪ هتي ۽ آمريت خلاف هي ڪو پهريون ادبي حملو ڪونه هو. هن کان صديون اڳ عرب، ايران ۽ هندستان وغيره ۾ تصوف ۽ پڳتي لهر جي شاعرن انهن خلاف پنهنجا آواز بلند ڪيا هئا، جن جا پڙاڏا اڄ تائين پيا گونجن.

هر سني نئين شيءِ يا ڳالهه جا خالق عوام ۽ عوام دوست ماڻهو هوندا آهن، ۽ عوام دشمن رجعت پرست اڪثر انهن جي هر ممڪن مخالفت ڪندا رهيا آهن. پر اڳتي هلي جڏهن اهي شيون يا ڳالهيون مقبول ٿي وينديون آهن، تڏهن عوام دشمن انهن جا هٿرادا وارث بنجي، انهن تي قبضو ڪري، انهن کي پنهنجو هٿيار بنائيندا رهيا آهن. صوفي شاعريءَ تي ڪنهن زماني کان وٺي حاڪم طبقن جو قبضو ٿي چڪو آهي، ۽ اهي ان کي پوني (پاليل فرمانبردار وهت وانگر) ڪريو پيا هلائين. ان ڪري جيئن يورپ جي موجوده سامراج پرست پاليل ۽ پوني ادب کي ڏسي ڪو مشڪل سان اندازو لڳائي سگهندو ته اڳي ڪنهن زماني ۾ يورپ جي ادب ۾ ڪهڙا انقلابي جوهر هئا، تيئن صوفي شاعريءَ جي پوءِ جي حالتن کي ڏسي عام ماڻهو اهو اندازو لڳائي ڪونه سگهندو ته پنهنجي شروعاتي اوسر جي ترقي پسند دور ۾ ان ۾ ڪهڙيون بجليون پيريل هيون، ان ڪهڙن طوفانن سان مقابلا ڪيا آهن ۽ مڪر، منافقي، تنگ نظري ۽ تعصب جا ڪهڙا ڪوٽ ڪيرايا آهن.

مذهب جي آڙ ۾ هڪ هٽي ۽ روحاني آمريت

هر ٻيءَ شيءِ وانگر صوفي شاعري به ابتڙن جو ميلاپ هئي. ان ۾ ترقي پسند توڙي رجعت پرست عنصر پاڻ ۾ گڏ هئا ۽ پاڻ ۾ وڙهي رهيا هئا. ترقي پسند عنصر هي هو ته ان وقت جي جاگيردار فرعونيت ۽ ان جي ڇاڙتي مذهبي نيڪيداري، هڪ هتي ۽ روحاني آمريت خلاف جيڪا عوام جي دلين ۾ بي پناه نفرت هئي ۽ غصو هو، تنهن

جي ترجماني ڪندي هن جاگيردارن کي اڻ سڌي طرح ۽ سندس روحاني چاڙتن کي سڌيءَ طرح اگهاڙو ۽ ننگو ڪري ان تي ملامت جا تير وسايا.

”..... ته پوءِ ڇا ڪجي؟“

هر ڪاروبار ۽ هر علم (Discipline) جي پنهنجي خاص، ڍڪيل ٻولي هوندي آهي، پنهنجو هڪ خاص علامتي ڪوڊ هوندو آهي. مثال طور واپاري اگهن گهٽجڻ جي ڳالهه ڪرڻ بدران ”بازار جي ڪرڻ“ جي ڳالهه ڪندا آهن. حالانڪ بازار پنهنجي جاءِ تي بيٺي هوندي آهي. شاعر ۽ عاشق، بيءَ ڪنهن ڳالهه بدران رڳو نرگسي نيٽن ۽ چانڊوڪي رات جون ڳالهيون ڪندا آهن، تيئن تصوف جي شاعري ڦورو ۽ ظالم جاگيرداري سماجي نظام لاءِ ”دنيا“ ۽ ”آسمان“ جون علامتون ڪم آنديون آهن. جيڪا لعنت ملامت، اميرن، خانن، نوابن، بادشاهن، سلطانن ۽ شهنشاهن ۽ سندن چاڙتن تي ۽ جنهن نظام انهن کي ملڪ جو مالڪ ڪيو آهي، تنهن تي وسائڻي هوندي اٿن، اها ”فلڪ ناهنجار“، ”فلڪ ڪج رفتار“، ”دنيائي دنون“، ”چرخ گردون“، ”ستم پيشه آسمان“ کي منهن ڀري ڪري، مٿن وسائيندا رهيا آهن.

”هي آسمان خراب آهي ته پوءِ ڇا ڪجي؟“ ان جا جواب ٻن قسمن جا ڏنا ويا آهن. پهريون ته ”گهٽ گوهي ڏيئي، ڪنهن نموني، پاڻ کي هن نظام جي اشڪنجي مان ڇڏائي، جيترو موقعو هٿ ڪري سگهيو، اوتريون ماجون ماڻي ۽ عيش ڪري وٺو!“ ٻيو آهي ته ”دنيا کي ترڪ ڪري، پنهنجي اندر ۾ گهڙي وڃو ۽ ان کي اجاريو، هلڻ جي تياري ڪريو.“

هي ٻئي جواب حاڪم طبقن جي دل وٽان آهن. سماج جا بهترين دماغ ۽ دليون جيڪڏهن ساڻن مقابلي جو ميدان ڇڏي، ڀڄي وڃي، ذاتي موجون ماڻڻ يا گهر جي ڪنڊ ۾ اندر اچارڻ ۾ مصروف ٿي وڃن، ته ٻيو ڦورو ۽ ظالمن کي ڇا ڪبي!

سواءِ هڪ اڌ استثنا جي، هنن شاعرن وٽ انهن کان سواءِ ٽيون صحيح جواب نه هو ۽ نه وري ان وقت ٿي ئي سگهيو ٿي. اهو صحيح جواب اڃا تاريخ جي ڪڪ ۾ سرجيو ٿي ڪونه هو. ان جا مهاندا اڃا ايندڙ زمانن جي اونداهن پاڇولن ۾ لڪل هئا. جاگيرداري نظام جا تاريخي ڏينهن اڃان پورا ڪونه ٿيا هئا. کيس دسي دفن ڪرڻ واريون سماجي قوتون جيڪي، سماجي قانون مطابق، ان وقت، فقط سرمايه داري قوتون ٿي سگهيون ٿي، سي اڃان اسريون نسرليون ٿي ڪونه هيون. ان لاءِ کين صديون گهريل هيون. هزارين سڀ طرفين لڙاين ۾ ڪٽيل سوپون ۽ تجربا گهريل هئا.

والٽيئر، روسو، بالزاک ۽ ٻيا ارڙهين صديءَ جا يورپي سرمايه دار اديب ۽ دانشور تاريخي ارتقا جي گهڻو مٿاهين ڏاڪي تي آيا. هو صدين جي اقتصادي ۽ سياسي، نظرياتي ۽ روحاني لڙاين جي هڪ ڊگهي سلسلي ۾ عوام طرفان حاصل ڪيل شاندار ڪاميابين کان پوءِ عالمي ادب جي اسٽيج تي پيش ٿيا هئا. تاريخ هنن لاءِ هڪ اسٽيج اڳي ئي تيار ڪري، سينگاري ڇڏي هئي. وقت سندن انتظار ڪري رهيو هو. هو سماج جا تماشاڻي، ان تي غيرجانبدار تبصرو ڪندڙ يا عوام جا سڪڻا همدرد بنجي ڪونه آيا هئا. هو عوام جي دلين جي عدالت ۾، عوام جي مجرمين جي ڏوهن جا تفصيل ۽ ثبوت پيش ڪندڙ، سندن ڏوهه ثابت ڪندڙ ۽ سندن جوڳي سزا تجويز ڪندڙ هئا. سندن اعلى فنڪاريءَ واري ڳالهه ۾، ان جي آواز ۽ انداز ۾، پنهنجن ڪي سڌ ۽ دشمنن کي للڪار هئي. ان ۾ سوپ لاءِ توڙ تائين وڙهڻ جو اٽل ارادو ۽ ان جي حاصل ڪرڻ جو مڪمل يقين هو. هو هڪ نئين نظام ۽ نئين دور جا نقيب ۽ روشن سپان جي خوشخبري ڏيندڙ هئا.

هرڻ هنيلا بيٺا سوچن!

حافظ شيرازيءَ حسرت پريون صدائون هنيون هيون:

بيا ڪم قاعده آسمان بگردانيم
فلڪ راشگف بشگايم، و طرح نو باندازيم!

(اچو ته هن دنيا جو نظام بدلايون - پراڻو جهان ڏاهي نئين جي پيڙهه رکون!)

اهي صدائون پنهنجي زماني ۾، ”بوند بوند لئي پتڪي پتڪي، ڊوڙي ڊوڙي، ٽڪجي ٽڪجي، ڦان ٿي، پٽ تي چڙهيون هڻندڙ، ڪنهن واڍوڙيل، هنيلا هرڻ، جي پاڻيءَ لاءِ حسرت پري پڪار وانگر، هڪ پل لاءِ، وقت جي رڻ پٽ ۾ گونجي، تاريخ جي خلائن ۾ گم ٿي ويون.“ چئن صدين کان پوءِ هاڻ اهي صدائون ڌرتيءَ جي هڪڙي حصي ۾ تاريخ جو اٽل فرمان بنجي، ارڙهين صديءَ جي انقلابي ادب جي باهه جهڙين لڪڻين جي ٻرندڙ لفظن منجهان، وقت جي فرعوني نظام ۽ ان جي علمبردارن کي گهوري رهيون هيون!

پراڻو پاپي نظام

هر نئون طبقاتي نظام پنهنجي اوسر ۽ جوانيءَ وقت ترقي پسند ٿئي ٿو، ۽ سماج کي اڳتي ڏکي ٿو. اڳتي هلي اهو پنهنجون سموريون ترقي پسند قوتون خرچ ڪري سڃو ٿي پوڙهو ۽ رجعت پرست بنجي، سماج لاءِ ”جيءَ جو جنجال“ بنجي وڃي. ان وچ ۾ سندس پيٽ ۾ سرجيل نئون ترقي پسند نظام جنم وٺي ٿو جو به پنهنجي اوسر ۽ جوانيءَ وقت، اڳئين جي پيٽ ۾، ان جي اوسر ۽ جوانيءَ جي وقت کان به وڌيڪ، ترقي پسند ٿئي ٿو. نيٺ اهو به پوڙهو ٿي پوي ٿو ۽ سندس پيٽ مان نڪتل نئون نظام کيس ختم ڪري پاڻ ان جي جاءِ وٺي ٿو. غلام دار نظام به پنهنجي وقت آهر ترقي پسند هو. جڏهن اهو پوڙهو ۽ رجعت پرست ٿيو تڏهن نئين ترقي پسند جاگيردار نظام سندس جاءِ ورتي. ان جي پوڙهي ۽ رجعت پرست ٿيڻ بعد سرمايه دار نظام سندس جاءِ ورتي جيڪو پنهنجي اوسر ۽ جواني جي وقت انهن ٻنهي کان سوين دفعا وڌيڪ ترقي پسند هو.

عيسوي پندرهنين کان اوڻويهين صديءَ تائين اهو يورپ ۾ جاگيرداري نظام کي ڊاهي ان جي جاءِ وٺڻ جي لڙاين ۾ مشغول هو. نيٺ جاگيرداريءَ تي مڪمل سوڀ پائڻ کان پوءِ ان جي ڪنهن اسم اعظم جي ڦيٽي يا ڪنهن ”قمر باذني!“ جي حڪم سان سماج جي پيداواري ۽ تخليقي قوتن جي پيرن ۾ پيل جاگيرداري زنجيرون ٽوڙي، انهن ۾ نئون ساهه وجهي، کين اٿاري کڙو ڪري، سموري سماج، سموري يورپ ۽ پوءِ آمريڪا ۾ اهو انقلاب آڻي ڇڏيو جنهن جو مثال اڳين سمورين صدين ۾ ڳولڻ اجايو آهي. ان چٽ هڪڙي جادوءَ جي لڪڙي گهمائي سڄي دنيا جو نقشو بدلائي ڇڏيو!

تان جو اوڻويهين صديءَ تائين وڏي ويجهي اهو پنهنجون بنيادي ترقي پسند صلاحيتون خرچ ڪري سماج لاءِ هڪڙي چور بنجڻ شروع ٿيو. ان ايشيا، آفريڪا ۽ لاطيني آمريڪا کي ڦري لٽي ڪنگال بنائي ڇڏيو. 1825ع ۾ سرمايه داري نظام ۾ پهريون ڀيرو اقتصادي بحران آيو. هاڻ ڏهين پندرهن سال نئون ۽ اڳي کان وڌيڪ پيچيدو ۽ اونهو بحران اچي ٿو. اهو ٻن عظيم جنگين ذريعي دنيا کي تباهيءَ جي ڪناري تي آڻي چڪو آهي ٿي لاءِ تياريون پيو ڪري. اڃان اهو جيئرو آهي. سندس نوان سماجي معجزا ڏيکارڻ جي قوت به صفا ختم ڪانه ٿي آهي. سائنس ۽ ٽيڪنالاجي جو نئون انقلاب کيس اڃان به نوان ڊوز ڏيندو تڳائيندو اچي. اڃان به وٽس زبردست پيداواري ۽ تخليقي قوتون ۽ دولت جا اڻ ڪٽ خزان آهن. سماج جي مختلف ميدانن ۾ سندس قبضا، برتريون، بالادستيون ۽ هڪ هٿيون ۽ بچت ۾ رکيل (رزرو) قوتون اڃان به موجود ۽ سلامت آهن.

رت پياڪ ڏائڻ!

پر تاريخي ۽ مجموعي طرح، اهو هاڻ انساني سماج لاءِ هڪ مدي خارج ۽ مفت خور، اتي تي چٽي، رت پياڪ پوڙهي ڏائڻ بنجي پيو آهي. ڪنهن زماني ۾ دنيا جي پيداواري ۽ تخليقي قوتن جي پيرن مان زنجيرون ڪڍڻ وارو هي نظام خود انهن لاءِ هڪ ارڙ بلا جيڏي زنجير بنجي چڪو آهي. اهو هينئر دنيا ۾ فقط ڦرلٽ، بي روزگاري، مهانگائي، بڪ، ڏڪار ۽ جنگ ڦهلائڻ وسيلي ئي ڪجهه عرصو وڌيڪ جيئرو رهي سگهي ٿو. هونئن نه.

عالمي ڦرلٽ، هڪ هٽي ۽ عام تباهيءَ تي پاڙيندڙ، قبر جي ڪنڌيءَ تي پهتل، هن نظام وٽ زندگيءَ جي ڪنهن به ميدان ۾ سياست، اقتصاديت، علم، ادب ۽ فن وغيره جي ميدان ۾، هينئر ماڻهن کي آڇڻ لاءِ ڪابه خوشي يا آئنده جي خوشخبري ڪانهي. اهو دنيا کي فقط مايوسي، عام تباهيءَ ۽ موت جو پيغام ئي آڇي سگهي ٿو. جهڙي سماجي نظام جي حالت اهڙا سندس غالب سماجي لاڙن جي ترجماني ۽ وڪالت ڪندڙ ادب جا افعال! جهڙا ڪانگ تهڙا ٻچا، جهڙو زوال پذير سرمايه دار سامراجي نظام اهڙو سندس هي پيارو ٻچڙو يعني جديدي زوالي ادب.

ٻه ادب

جڏهن اوڻويهين صديءَ ڌاري سرمايه داري نظام پنهنجي ترقي پسند فطرت بدلائي هڪ هٽي رجعت پرست سامراج ۾ تبديل ٿيڻ شروع ٿيو تڏهن ٻه ڳالهون ٿيون. پهرين ڳالهه ته سرمايه دار ادب ۾ رجعت پرست لاڙا زور وٺڻ لڳا ۽ حاوي ٿي ويا. ٻيو ته سرمايه داريءَ جي پيٽ اندر پورهيت انقلاب جون قوتون سرچڻ شروع ٿيون ۽ پورهيت ادب پيدا ٿيڻ شروع ٿيو. اهڙي طرح يورپي ادب جا ٻه نوان دور يعني ان جو چوٿون ۽ پنجون تاريخي دور شروع ٿيا. هڪڙو زواليت پرست ۽ رجعت پرست سرمائيدار ادب جو دور جيڪو سرمايه داريءَ جي زوال جو ماتم ڪري ٿو. ٻيو پورهيت ترقي پسند ۽ انقلابي ادب جو دور جيڪو پورهيت طبقي ۽ پورهيت انقلاب جي اسرڻ نسرڻ ۽ وڌڻ ويجهڻ جي عڪاسي، ترجماني، مدد ۽ رهبري ڪري ٿو. هڪڙو مردار ماضيءَ جو ماتم ڪندڙ آهي ٻيو عوام جي روشن آئيندي جي آجيان ڪندڙ ۽ ان کي ڳائيندڙ وڃائيندڙ آهي.

هنن ٻنهي هڪٻئي جي ابتڙ ۽ مخالف ادبن جي سلسلي ۾، ويهين صديءَ جي پهرين چوٽائيءَ ۾ اهي ٻه اديب تخليق ۾ سرگرم هئا جيڪي انهن ٻنهي قسمن جي ادبن جا باني ۽ مکيه علمبردار هئا ۽ انهن جي سڀ کان وڏي علامت بنيا. اهي ٻه هئا — گورڪي ۽ كافڪا. كافڪا 1924ع ۾ وفات ڪئي ۽ گورڪيءَ ڪجهه سال پوءِ. كافڪا سرمايه دار زوال جو ترجمان ۽ ماتي اديب هو ۽ گورڪي پورهيت انقلاب جي آڃيان ڪندڙ، ان جا قصيدا ڳائيندڙ، ان جي مدد ۽ رهبري ڪندڙ ۽ ان پاران سر جون ستون ڏيندڙ مجاهد انقلابي اديب هو. ٻيئي پنهنجي پنهنجي فن ۾ قابل هئا. هو ڳالهين کي منجهائڻ ۾ ۽ هي ان منجهيل سُت کي سنوارڻ ۾! ٻنهي قسمن جا اديب هند سنڌ ۽ دنيا جي هر هڪ ملڪ ۾ موجود آهن. جديد ادب جي وبا جو باني كافڪا ليکيو ويندو آهي، ۽ وجوديت جي فلسفي جي ملاوت جي باوجود سارتر، آلبرٽو موراويا ۽ ڪامو كافڪا جا ئي خليفو آهن.

هونئن رجعت پرست جديد ادب جون پاڙون عالمي ادب جي تاريخ ۾ گهڻو هيٺ به ڏسي سگهجن ٿيون. اهو ايترو پراڻو آهي جيتري رجعت پرستي.

نت نوان پهروپ

مغربي ادب جي تاريخ تي هڪڙي مٿاڇري نظر وجهڻ سان ئي معلوم ٿي ويندو ته نام نهاد ”نئون“ ۽ ”جديد“ ادب ڏاڏي آدم جي واري جي شيءِ آهي، ۽ نت نوان پهروپ ڪندو ۽ پاڻ تي نوان ليبل چنڊڻائيندو، هر دور ۾ پاڻ کي ”نئون“ ثابت ڪرڻ جون ڪوششون ڪندو رهيو آهي. Neoterikos (نئين کان نئون)، Baroque (نمودي)، Parnassianism (قدامتي)، Metaphysical (مابعد الطبعياتي)، Impressionism (تاثرائيت)، Symbolism (علامتيت)، Hermetism (رهبانيت)، Futurism (مستقبلت)، Existentialism (وجوديت) وغيره وغيره ڪئين پهري، ڪئين ليبل، پر ڳالهه اها ئي ساڳي پراڻي پارو ٿي. يعني عوام جي زندگيءَ جي حقيقتن کان پاڇ، انهن کي توڙڻ مروڙڻ، ادب کي ڦورو طبقن ۽ سندن حوارين جي هٿ جو هٿيار ۽ ماڻهن کي بطل ڪرڻ لاءِ چرچ ۽ پنگ جهڙو نشوونائڻ.

Neoteric شاعري

”نئين کان نئين“ جي رينگت کي ونون. اهو حضرت عيسىٰ جي ڄمڻ کان به گهڻو گهڻو اڳ شروع ٿيل رينگت آهي. قديم روم ۾ ”حضرت عيسىٰ جي ڄمڻ کان 146 سال

اڳ (روم جي دشمن) ڪارٽيج ۽ ڪارنت جي (رومين هٿان) تباهيءَ کان پوءِ رومي اميرن ۾ خوشحاليءَ ۽ ٻاهرين حملن کان سلامتي حاصل ٿيڻ ڪري Odium (واندڪائي) جي مزمن ماڻڻ ۽ (فقط) پاڻ کي خوش ڪرڻ واري ادب لاءِ ماحول پيدا ٿيو. ان ماحول ۾ شاعرن جو Neoterics نالي هڪڙو نئون ٿولو پيدا ٿيو جن ’نئين کان نئين‘ جي تلاش ۾ ’ادب برائي ادب‘ جي ذهني ڦهلائي.“

17 صديءَ ۾ جڏهن يورپ ۾ سڌاري Reformation جي تحريڪ هلي ته ان جي مخالفت ۾ رجعت پرست قوتن ”سڌاري جي مخالفت“ Counter Reformation جي تحريڪ هلائي. ان رجعت پرست تحريڪ سڌارن جي حامي ادب جي مقابلي ۾ Baroque (نمودي) ادب پيدا ڪيو. ”ان جا مکيه علمبردار اٽليءَ ۾ گيامبتيستا مرينو Giambatista Marino, اسپين ۾ لوئي ڊي گونگورا Louis de Gongora ۽ جرمنيءَ ۾ مارتن اوپز Martin Opitz هئا. ان ادب جون مکيه وصفون هيون، علامت نگاري، لفاظي ۽ (سڪڙي) صنعت گري.

انگلينڊ ۾ رجعت پرست تحريڪ پادري شاعر جان ڊان جي Metaphysical (مابعدالطبعياتي) شاعريءَ جو روپ ورتو. ان شاعريءَ ۽ Baroque ادب ۾ ڪيئي هڪجهڙايون هيون.

اوڻويهين صديءَ ۾ فرانس ۾ رجعت پرست ادب کي Parnassianism واري ليبل هيٺ هلايو ويو. ان جو مشهور علمبردار چارلس بادليئر Charles Baudelaire هو. جنهن جي فتويٰ هئي ته ”جيڪا شيءِ فن ناهي سا بدصورت ۽ نڪمي آهي.“

انهيءَ دور ۾ انهيءَ قسم جي ادب تي تاثيراتي (Impressionist)، علامتي (Symbolist) ۽ ماورائي (Transcendentalist) ليبل چنبڙايا ويا. تاثيراتي ليبل واري ادب جو باني اسٽيفن ملارمي Stephen Mallarme هو. جرمن شاعر رلڪي Rilke علاميت جو وڏو علمبردار ليکيو ويو ٿي.

ماورائيت جو زور به حقيقي زندگيءَ جي ترجماني ڪرڻ بدران نام نهاد روحانيت ۽ اندر جي اڌمن جي ذڪر تي هو.

انهيءَ صديءَ جي آخر ۾ ئي اهي اديب حضرات پيدا ٿيا، جن جو نالو ئي هو Decadents (زواليت پرست). سندن مکيه نمائندو فرينچ شاعر جولس لافاگو Jules Lafargue هو.

ويهين صديءَ ۾ جڏهن اٽليءَ کي فاشزم جي ڪوڙهه وڪوڙي ويئي تڏهن فاشي اديبن Futurist (مستقبلي) ۽ Hermetic, Ermelismo (رهباني) ليبلن هيٺ اهي فاشي ادبي

نظريا پيش ڪيا ته ادب جو ڪم حال سان نه مستقبل سان آهي. پيو ته ادب کي ظاهري دنيا جي جهڳڙن سان واسطو توڙي تاريخي دنيا بنجي پنهنجو اندر اجارڻ گهرجي. اظهاريت Expressionism جي ليبل هيٺ اهڙو ادب پيش ڪيو ويو جنهن ”زندگي کي عمل ۾ سرگرم حالت ۾ نه پر خيالي پورن جي صورت ۾ پيش ڪيو.“

هن ئي صديءَ جي پهرين ڏاڪي ۾ ڪافڪا جو پوائنٽن خوابن جهڙو ادب ماڻهن تي مڙهيو ويو. سندس ناول ”مقدمو“، ”قلعو“ ۽ ٻيا ڪنهن پيانڪ خواب وانگر آهن، جن ۾ مايوسي ۽ خوف جو زهر ڦهلايو ويو آهي.

يان پال سارٽري پنهنجي وجوديت Existentialism جي نظريي جو نظرياتي اظهار پنهنجي ڪتابن ”هڃڻ، نه هجڻ“ ”Being and Nothingness“ وغيره ۽ ناولن ”مڪيون“، ”گندا هٿ“، ”هارائيندڙ ڪٿي ٿو“ وغيره ۾ ڪيو آهي. ان نظريي جو مکيه نُڪتو اهو مايوس بنائيندڙ خيال آهي ته ”انسان کي آزاديءَ جي سزا مليل آهي“ ۽ ”سندس زندگي هڪڙو بي اثر جذبو آهي“.

ساڳيو حال Neo-experimentalism, Experimentalism, Dadaism, Surrealism ۽ ٻين اهڙين قسمن ۾ ڪم ڪيو آهي. اهو ادب به عوام لاءِ بي معنيٰ ۽ ڪنهن به ڪم جو نه هو.

ناول جي دنيا ۾ رجعت پرست ادب، خالص ناول (Pure Novel)، نئين ناول (New Novel)، علامتي ناول (Allegorical Novel)، ويندي ابتي ناول (Anti-Novel) جهڙا عوام جي زندگيءَ جي حقيقتن ۽ سندس سمجه سان ڪوبه واسطو نه رکندڙ فضول ۽ بيهودا ابوبهر پيدا ڪيا.

اهڙن نام نهاد ”نون“ ناول نگارن، ناولن اندر، ڪنهن ڪهاڻي، پلاٽ، ڪردار، صورت، ڏانوَ، معنيٰ، زماني جي اڳ پٺ جي لحاظ، سوچ ۽ احساس جي تجزيي وغيره جي مذمت ڪئي. هنن حقيقتن کي سٽيل لاش وانگر بدبودار ڪري پيش ڪيو. (تاريخي) وقت جي حساب ڪتاب کي ٽڙي ڇڏيائون. منجهن جيڪي وڃي بچيو سي هئا سڪڻا اڪر، جن مان ڪن عالم فاضل اڪابر پڙهندڙن کي پنهنجو ناول پاڻ جوڙڻو هو. (ناول ۾) ناول نگار جو، سنئون سٺو، پڙهندڙن سان خطاب ڪري ڳالهه ڪرڻ، عيب ٺهرايو ويو.

ٻولي ناقص آهي. گرامر جي ضرورت ڪانهي. ان ڪري گرامر جي ڇيلهه پڇي، ابتي ٻولي لکجي، سا ڳالهه به پراڻي آهي. آسٽريا جي تاثراتي جرمن شاعر هگوان هاف مئسنٽل Hugo Von Hofmannsthal 1902ع ۾ پنهنجي مضمون ”لارڊ چئڊوس جو خط“ ۾ اعلان ڪيو ته ”انساني ٻولي منهنجي جذبن جو اظهار ڪرڻ کان قاصر آهي“.

رجعت پرست فن ۽ ادب جا اهي نخرا رڳو ڪي مغرب تائين به محدود ڪونه هئا. اهو هڪڙو عالمي تاريخي لقاءُ آهي. مثال طور ”مان اديب آهيان، منهنجي ذميواري فقط پاڻ سان سڃاڻي آهي. عوام جاهل آهي. اهي منهنجي ڳالهه سمجهن نه سمجهن، تنهن سان منهنجو ڪوبه واسطو ڪونهي“ - اها ڳالهه جهڙي مغرب ۾ تهڙي مشرق ۾ ڪئي ويندي پئي رهي آهي.

اڄ کان ٽي سؤ سال اڳ جي منگ گهراڻي جي چيني اديب يوئان هنگ تائو Yuan Hung Tao اعلان ڪيو هو ته هو ”جهڙن تهڙن عام ماڻهن سان گڏ مُرڪي يا روئي نٿو سگهي سني اديب جو مکيه فرض آهي (فقط) پاڻ سان سچو رهڻ.“

سورهين صديءَ جي چيني اديبن تان يوئان چون Tian Yian-chun ۽ چنگ هسنگ Chung Hsing ”چيني گرامر جي قاعدن جي پوئواري ڪرڻ کان سواءِ ادب تخليق ڪرڻ جون ڪوششون ڪيون.“ پر قصو نه هليو.

باب يارهون

هُڻ ٿي فريدا! شاد ول....

هُڻ ٿي فريدا! شاد ول
 ڏکڙين کون نا ڪر ياد ول
 جهوڪان ٿيسن آباد ول
 ايها نئن نه وهسي هڪ مڻي. (خواجہ فرید)

(فريدا! هاڻ وري خوش ٿي
 ڏکڙن کي وري ياد نه ڪر
 پنهنجون وستيون وري آباد ٿي وينديون
 زماني جي نئين هاڻ رڳو هڪڙي پاسي ڪانه وهندي!)

عالمي عوامي مقابلي جو نئون نرالو تاريخي دور

ڌرتيءَ جي ڏيئڻ ۽ پتن ڪڏهن به وس پڄندي ڦورو ۽ ظالم ٿورائين جي ڦرلٽ ۽ ظلم کي قبول نه ڪيو آهي ۽ انهن کان پنهنجي جان چڏائڻ لاءِ ساڻن ملهون ۽ مقابلا ڪرڻ بند نه ڪيا آهن.

باغي رت جي جَبَ مَبَ جرڪندڙ ليکڪ

حضرت عيسىٰ جي ڄمڻ کان اٽڪل ٻه سؤ سال اڳ، چيني غلامدارن جي ڦورو ۽ ظالم راڄ جي خلاف چين شينگ ۽ ووڪانگ جي اڳواڻيءَ هيٺ ڪامياب هاري بغاوت کان گهڻو گهڻو اڳ کان وٺي، حضرت عيسىٰ کان مٿي صدي اڳ رومي غلام اسپارٽئڪس جي اڳواڻي هيٺ ٻن لکن غلامن جي ناڪام بغاوت تائين ۽ ان کان وٺي اڄ تائين جي هزارين سالن جي عرصي ۾ هر ملڪ جا ڪئين حق پرست، انصاف پسند، ڦريل ماريبل ماڻهو اڪيلي سر توڙي ٻين سان گڏجي هر قسم جي ڦورن ۽ ظالمن خلاف هر ميدان ۾، هر هٿيار، هر وسيلي ۽ هر طريقي سان هزارين لکين ڪروڙين ننڍيون توڙي وڏيون بغاوتون ۽ مقابلا ڪندا، وڙهندا، مرندا ماريندا رهيا آهن. فتح توڙي

شڪست جي حالت ۾ هو کين ڪمزور ڪندا، پوئتي هٽائيندا، اڪثر سندن اقتدار ۽ بالادستي، ڏاڍ ۽ جبر جي تختن کي ٽڪي ٽڪي، پاڙان ڪائي ڪائي، اونڌا ڪندا ۽ مجموعي طور ڦرلٽ ۽ ظلم جي نظامن کي اندران ڪوڪلو ڪندا رهيا آهن. ابن مريم کان وٺي فاطمه جي لال تائين، سقراط کان برونو تائين، منصور کان سرمد ۽ صوفي شهيد تائين، اسپارٽئڪس کان لومبا تائين، دودي ۽ دريا خان، هوشو ۽ هيمنونءَ کان جولس فيوچڪ ۽ وان تروئي تائين ۽ ان کان پوءِ اڄ جي انساني تاريخ جي ڪهاڻي درحقيقت انصاف پسند ۽ حق پرست انسانن طرفان ڦرلٽ ۽ ظلم جي راڄ آڏو آڻ مڃڻ کان انڪار ۽ ان سان سر جون ستون ڏيڻ جي، سورهياڻيءَ جي سرهاڻين پري ڳاڙهي ريتي ڪهاڻي آهي. بدر کان ڪربلا تائين، اروڙ ۽ وڳهه ڪوٽ کان مياڻي ۽ دٻي تائين، استالن گراڊ کان دين بين قو ۽ بيروت تائين حق پرست باغي رت جي هڪڙي روشن جڳ مڳ جڳ مڳ جرڪندڙ ليڪ دنيا جي سمورن ملڪن ۽ سمورن ڪنڊن کي پاڻ ۾ ڳنڍيندي، سمورن زمانن، مڪانن کي لتاڙيندي اچي اسان تائين پهتي آهي. اها رت جي ليڪ اسان جو هڪڙو وڏي ۾ وڏو روحاني ۽ ثقافتي مقدس ورثو آهي. دنيا جو ڪوبه چنگيز يا هلاڪو، يزید يا حجاج، تيمور يا نادر شاهه، هٽلر يا مسوليني ان رت ۾ سمايل حق پرست بغاوت ۽ مقابلي جي شعلن کي وسائي نه سگهيو آهي. حق پرست بغاوتون ۽ مقابلا اڄ تائين جاري آهن ۽ توڙ تائين جاري رهندا.

عوام جي ڦرلٽ ۽ ظلم سان لڳاتار مقابلا ڪئين ڇٽ پٽن سان هڻي ڇڏيا پر بنيادي سماجي سببن جي ڪري، هن کان اڳ هر هنڌ ۽ هر دور ۾ هڪڙي ڦورو ۽ ظالم ٿورائيءَ جي تختي اونڌي ڪرڻ کان پوءِ ان جي جاءِ تي اقتدار عوام جي اڪثريت جي هٿن ۾ نه پر ڪنهن ٻي ڦورو ۽ ظالم ٿورائيءَ جي هٿن ۾ ئي اچي ٿي سگهيو. هڪڙي ڦورو ۽ ظالم نظام جي جڳهه فقط ٻيو ڦورو ۽ ظالم نظام ٿي والاري ٿي سگهيو.

هزارين سالن جي لکين ڪروڙين ويڙهين جو نتيجو هميشه ساڳيو اهو نڪرندي نڪرندي، نيٺ اڄ اسان جي دور ۾ اها سپاڳي منزل اچي سهڙي آهي، جڏهن هڪڙي ڦورو ۽ ظالم ٿورائيءَ جي جاءِ تي خود مظلوم ۽ محڪوم پورهيت گهڻائي سماج ۽ ان جي هر شيءِ جي مالڪ ٿي سگهي ٿي. هيترن ڦورو ۽ ظالم نظامن جي جاءِ تي هڪ حق پرست ۽ انصاف پسند سماجي نظام والاري سگهي ٿو. نانصافين ۽ ظلمن جي هڪڙي ڊگهي ۽ ظاهري طرح نه ڪٽندڙ ٻات اونداهي رات کان پوءِ ڌرتيءَ جي حلالِي ۽ ڪرمي ڏيئڻ پٽن کي پنهنجو ورثو ۽ پنهنجو حق نيٺ ملي سگهي ٿو ۽ آهستي آهستي، ڏاڪي به ڏاڪي ملي رهيو آهي. گذريل اڌ صديءَ کان ٿورڙي وڌيڪ عرصي ۾ ڌرتي جي ٽئين

حصي تان ڦورو ۽ ظالم ٿورا يون ۽ سندن لٺ سردار آقا، دنيا جا سامراجي، بي عزت ٿي موچڙا کائي تڙجي چڪا آهن. اڄ اتي انهن ملڪن جي مالڪ اڳوڻن معتبرن جي جنس دوا لاءِ به ڪانه ٿي ملي سگهي. سندن شان شوڪت ۽ جاه جلال جا نشان يا ته قبرن ۾ ساڻن گڏ پوريل آهن يا پوتخانن ۽ عجائب گهرن ۾ ماڻهن جي عبرت لاءِ رکيا آهن.

اڄ هڪ طرف سڄي دنيا جا محنتي، محروم، مظلوم ۽ محڪوم ماڻهو ته ٻئي طرف سندن دشمن دنيا جي سامراج ۽ سندن ملڪ جا چاڙتا ڦورو ۽ ظالم پنهنجي پنهنجي الڳ ڪئمپ قائم ڪريو، هڪٻئي سان اڪيون اڪيون سان ملايو، مقابلي جي ميدان ۾ دويدو ٿيا بيٺا آهن. هن کان اڳ تاريخ ۾ ائين ڪڏهن به ڪونه ٿيو آهي. هيءَ اڄ تائين جي تاريخ جو وڏي ۾ وڏو ۽ سڀ کان وڌيڪ فيصلو ڪندڙ مقابلو آهي. انسان ذات جي روشن آئيندي جو سمورو دارومدار ان مقابلي ۾ سوڀ پائڻ تي آهي.

سمورين ڪوٽين ۽ ڪمزورين جي باوجود، دنيا جو عوام، ڪڏهن ان لکي نموني رڙهندو ته ڪڏهن ڊرامائي انداز ۾ زبردست چال ڏيندو، پنهنجي عظيم منزل مقصود ڏانهن وڌي رهيو آهي. تاريخ جي ان تر قلم، نه ميتجي سگهندڙ روشن اڪرن ۾، سندن نرڙن تي ”سوڀ“ ۽ سندن دشمن جي نرڙن تي ”شڪست“ جا لفظ اڪيري ڇڏيا آهن. ان لکئي کي ڪوبه مٽائي نٿو سگهي.

توڙي هلين تڪڙو، توڙي هلين وڪ،
پر لکئي منجهان لڪ، ذرو ضايع نه ٿئي.

(لطيف)

نوان ۽ ان ٻڌل فرض

هي نسبتاً نئون ۽ نرالو عالمي دور دنيا جي ادب ۽ فن کي اڳي جي پيٽ ۾ نوان ۽ ان ٻڌل فرض تو سونپي.

اڄ دنيا جي انقلابي عوام جي ادبي، فني ۽ ثقافتي فوج سندس سموري انقلابي عوامي فوج جو هڪ سورهيءَ ۽ سويارو لشڪر آهي جنهن جي جهنڊن تي ”جاڻ، سمجهه، روشني، محبت، جدوجهد ۽ سورهياڻي“ جا لفظ سوني پاڻيءَ ۾ اُڪريل آهن. هن لشڪر بنان، دنيا جا عوام هرگز جتادار سوڀ حاصل ڪري نٿا سگهن.

اڄ جو سڄو پڇو نئون عالمي ادب ۽ فن دنيا تي رڳو تنقيد نه ٿو ڪري، ان کي ڊاهي نئين سر اڏڻ ۾ به ٻانهن بيٺي ٿيو بيٺو آهي. اهو ڪنهن هڪڙي فرد يا ٽولي بدران

ڌرتيءَ جي ڌيئڻ ۽ پٽن جي زبردست اڪثريت جي ڏکڻ، سڪن، اميدن ۽ انديشن، لڙڪن ۽ مرڪن، سڀن ۽ ساڀيائڻن جي اهڙي باشعور ۽ بامقصد فنڪارانه ۽ اثرائتي ترجماني ٿو ڪري جو اهو سندن بهتر آئيندي واسطي جدوجهد جي وات جو سونهون، سندن ٻانهن جو ٻل، دليڻ جو سهارو ۽ اکين جي روشني ثابت ٿي رهيو آهي.

نئون اعليٰ عوامي ادب تخليق ڪرڻ لاءِ تهريل سائنسي سماجي ڄاڻ ۽ سمجهه هن دور ۾ ٿي ميسر آهي

فطرت سان گڏ انساني سماج ۽ انساني سوچ بابت صحيح ڄاڻ، ڦورو طبقن جي سخت مخالفت جي باوجود، گذريل صدين ۾ ”ڦڙيءَ ڦڙيءَ تلاءَ“ وانگر آهستي آهستي گڏ ٿي، وڌي ويجهي، نيٺ گذريل صديءَ ۾ هڪ باقاعدي علم ۽ سائنس جي رتبي کي اچي رسي آهي. اها هاڻ ئي ان پوزيشن ۾ آئي آهي جو سماج ۽ انساني سوچ (جنهن مان ادب، فن، علم ۽ سائنس وغيره پيدا ٿيا آهن) بابت اڻ ڄاڻائي، ڏکياري ۽ نسوري ڪوڙ، زت ۽ گمراهيءَ تي ٻڌل ڳالهين سان صحيح معنيٰ ۾ مقابلو ڪري سگهي.

انسانن جي اڪثريت اڃان تائين انهن ڳالهين بابت صحيح ڄاڻ ۽ سمجهه حاصل ڪري نه سگهي آهي. پر ان جو هڪ حصو ان ڌڻ کان ٻاهر نڪري چڪو آهي. هاڻ اديبن، عالمن، دانشورن توڙي عام ماڻهن لاءِ اهو ممڪن ٿي پيو آهي ته جيڪڏهن هو چاهين ۽ پوري اورچائيءَ ۽ ثابت قدميءَ سان ڊگهي جدوجهد ڪن ته انساني سماج، انساني سوچ ۽ انهن جي پيداوار (ادب، فن ۽ علم وغيره) بابت صحيح ۽ پڪي پختي ڄاڻ حاصل ڪري سگهن ٿا.

زندگيءَ جي هيڪڙائي، نرالائي، پيچيدگي، سڀ طرفائي، وسعت ۽ تهرائيءَ جو ترجمان ادب

عام طرح ادب ۾ زندگيءَ کي سماجي طرح هڪ هنڌ بينل، اڻ چرندڙ، چڙوچڙ ۽ هڪٻئي کان ڌار سماجي لقائن، روپن ۽ حالتن جي صورت ۾ ڏيکاريو ويو آهي ۽ نه پاڻ ۾ ڳنڍيل، هڪٻئي مان پيدا ٿيندڙ، هڪٻئي تي دارومدار رکندڙ، هڪٻئي کي متاثر ڪندڙ، هڪٻئي ۾ پينل ۽ هر وقت چرندڙ پرندڙ ۽ بدلجندڙ نظامن جي سلسلي جي روپ ۾. ان ادب جو ڏوه ڪونه هو. اهو گهڻي ڀاڱي سائنسي عالمي تاريخي نقطي نظر

۽ سائنسي سماجي ڄاڻ ۽ سمجھ جي روشنيءَ ۾ ڪيل زندگيءَ جي سڀ طرفي، اونهي ۽ وسيع مطالعي ۽ مشاهدي جي پيداوار نه هون.

هن دور جو عوامي ادب ان ڳالهه ۾ اڳين عوامي ادبن کان گهڻو اڳتي آهي. اهو زندگيءَ ۽ سماج کي صحيح عالمي تاريخي نقطي نگاهه کان، سائنسي سماجي ڄاڻ ۽ سمجھ جي روشنيءَ ۾، سندن سموري زمان ۽ مڪان جي هيڪڙائي ۽ وحدت، لاڳاپي ۽ تسلسل، دارومدار ۽ باهمي اثراندازي، هڪٻئي ۾ سمايل هجڻ ۽ لڳاتار چرپر، تبديليءَ جي صورتن ۾ سندن سمورن رنگن روپن ۾، سطح، رفتار ۽ رخ جي لڳاتار تبديليءَ سان، سندن پنهنجو پاڻ کي بظاهر دهرائيندو رهڻ، پر حقيقت ۾ ڏاڪي به ڏاڪي، هيٺان کان مٿي ويندڙ حالت ۾، ڏيکارڻ جي ڪوشش ڪري ٿو.

آب جي عوامي ادب ۽ هاڻوڪي عوامي ادب ۾ فرق

اڳ عوام دشمن نظامن جي مقابلي ۾ نئين نظام قائم ڪرڻ جو واضح تصور موجود ڪونه هو. ان نئين نظام کي قائم ڪرڻ واريون قوتون، انهن جون تنظيمون، سوچيل سمجهيل طيءَ تيل مقصد ۽ پروگرام موجود ۽ معلوم ڪونه هئا. ان ڪري ان دور جي عوام جي گهڻگهري ادب لاءِ اهو ئي ڪافي سمجهيو ويندو هو ته اهو رائج قورو ۽ ظالم سماجي نظام جي ڌار ڌار، چڙوچڙ ڳالهين ۽ سندس مشينريءَ جي ڌار ڌار پرزن جي، بنان واضح مقصدن جي، عام اوگهڙ ۽ مخالفت ڪري، مظلومن تي ٿيندڙ ظلمن ڏانهن ڌيان چڪائي ۽ وچولن ۽ مٿين طبقن جي دلين ۾ مظلوم لاءِ قياس ۽ همدرديءَ ۽ ظالمن لاءِ نفرت پيدا ڪري. ان ادب کي اڄوڪي سماجي ٻوليءَ ۾ سڌارڪ ادب سڏي سگهجي ٿو.

پر هي صدي ٻي صدي آهي. هيءَ صدي پراڻن نظامن خلاف نه رڳو نفرت جاڳائڻ، مظلومن لاءِ همدرديءَ پيدا ڪرڻ جي صدي آهي پر انهن سان مظلوم عوام طرفان منظم نموني ڊگهي ۽ اڻانگي، مرڻ جيئن جي ويڙهه ڪري کين ڊاهي نيست نابود ڪري سندن جاءِ تي هڪڙو انصاف ڀريو عاليشان نئون نظام قائم ڪرڻ جي صدي پڻ آهي. ان ڪري هن دور ۾ عوام جي گهڻگهري ادب جا فرض اڳوڻي سڌارڪ ادب جي پيٽ ۾ انقلابي آهن. اهو پراڻي عوام دوست ادب جو نقل نٿو ڪري سگهي ۽ اوستائين محدود رهي نٿو سگهي. هن ۽ هن ۾ زمين آسمان جو فرق آهي.

اڳوڻي دور ۾ اديبن ۽ فنڪارن جو دنيا کي بدلائڻ جي اڻ لکي جدوجهد ۾ ڪردار تمام گهٽ اثراتو، جهڪو ۽ اڻ لڪو هو. هن دور ۾ سندن ڪردار نهايت نمايان ۽

اثراتو آهي. ان ڪري اڳوڻن دورن جي عوام جي گهڻگهرن اديبن ۽ فنڪارن جي سماجي ذميوارين ۽ فرض ۽ اهميت ۽ هاڻوڪن عوام جي گهڻگهرن اديبن ۽ فنڪارن جي ذميوارين ۽ فرض ۽ اهميت ۾ به زمين آسمان جو فرق آهي.

باب ٻارهون

نوان هيرا!

ننيو ته ڪوه، وکين آهي وترو
 وڃيو ڪاڪ ڪنڌين ۾، پهس پکي جئن پوءِ
 ان ڪر سندو ڪوءِ، ميو مانو نه ٿئي!

(لطيف)

موکي متارن جا، ننڍا ڪيم نهار
 ساماڻا سري ڌڻي، اڃا اڱڻ ڌار
 ناڻو ڪيم نهار! سر پڻ ڏيندا ست ۾!

(لطيف)

ڪڏهن نه اهڙا، جهڙا هيل!
 مون وت باک - پنا رابيل!

(اياز)

هر دور جو ادب ۽ فن رڳو حقيقتن جو نه پر خوابن ۽ خيالن جو به ترجمان رهيو آهي. حقيقت پسند ادب جو مطلب به مشيني ۽ لکير جي فقيري وارو نه وٺڻ گهرجي. جڏهن ادب ۾ پيش ڪيل خواب ۽ خيال حقيقتن مان پيدا ٿيل آهن ۽ سڀاڻي جي حقيقتن جي عڪاسي ڪن ٿا تڏهن اهي ادب جي حقيقت پسنديءَ کي گهٽائين ٿا، وڌائين ٿا. هر دور ۾ ادب ۽ فن ماڻهن جي زندگين جي حقيقتن توڙي خيالن ۽ خوابن جي ترجماني ڪندي سندن دل گهريا ۽ دل گهريون ڳالهون پيش ڪيون آهن. زندگيءَ جي حقيقت مان ڪچو اڻ گهڙيو مواد وٺي، ان کي گهڙي سنواري، حقيقت کان گهڻو گهڻو وڌيڪ خوبصورت ۽ اثرائتو بنائي پيش ڪرڻ ادب ۽ فن جو بنيادي ڪم پئي رهيو آهي. وڌاءِ، مفروضا ۽ سينگار ادب جي جان آهن. ماڻهن جي سونهن، سخاوت، بهادري، ڪرامت، طاقت ۽ چالاڪيءَ بابت هر قسم جون صفا فرضي ۽ بنهه گهڻي وڌاءِ واريون، ڪهاڻيون ۽ داستان، عالمي ادب جو حصو آهن. اهڙن زبردست واقعن جو ذڪر ڪيو ويو آهي جي نه ڪڏهن ٿيا ۽ نه انهن حالتن ۾ ٿي سگهيا ٿي.

اهڙا وسيلا ۽ اهڙيون شيون ۽ قوتون فرضي طرح موجود ڪري ورتيون ويون آهن، جيڪي اڃان ڌرتيءَ تي تصور ۾ به مس اچي ٿي سگهيون. مثلاً الف ليليٰ ۽ ٻين داستانن ۾ اسر اعظم، اڏند ڪٽولي، سامونڊي گهوڙا ۽ اڄوڪين جاسوسي، سائنسي ۽ خلائي ڪهاڻين ۽ ناولن ۾ ذڪر ڪيل خيالي اوزار، هٿيار، مشينون، قوتون ۽ جڳهون وغيره.

”هان هيرا نه ٿين“

جڏهن سرمايه دار طبقو اسري، وڌي، ويجهي رهيو هو ۽ جڏهن اهو ترقي پسند هو ۽ وڏا ۽ شاندار ڪارناما سرانجام ڏيئي سگهيو ٿي، تڏهن ان ادب ۾ پنهنجي طبقي جي نقطي نظر کان زبردست هيرا ۽ هيروئنون پيش ڪيون، عوام وٽ انهن ڏينهن ۾ طبقاتي سمجهه ڪانه هئي، عالمي تاريخ ۾ سندن ڪردار درحقيقت ڪيڏو زبردست هو سا ڪين خبر ڪانه هئي. تڏهن هنن جاگيردار ۽ سرمايه دار طبقي جي عالمي ۽ سماجي نقطي نظر ۽ موقف کان تخليق ڪيل هيرن ۽ هيروئنن کي ئي پنهنجا هيرا ۽ هيروئنون تسليم ڪيو ٿي ۽ انهن جو مثال ورتو ٿي.

”تاهه ٿيندو!“

هاڻ جڏهن جاگيردار ته ٺهيو خود سرمايه دار طبقي جي عالمي ڪردار ۽ اهميت ۾ زبردست زوال آيو آهي ۽ سندن سورهياڻي ۽ شان جا ڏينهن پورا ٿي ويا آهن ۽ عوام جي سورهياڻي ۽ شان جا ڏينهن شروع ٿي ويا آهن ۽ اهو وقت اچي ويو آهي جو ادب ۽ فن ۾ قورو طبقن جي سورمن بدران عوام مان سرچندڙ نون سچن سچن سورمن ۽ سورمين جا گڻ ڳايا وڃن، تڏهن زوال پذير سرمايه دار ادب هڪدم پلٽو ڪاڌو آهي ته ”ادب ۾ سورمن ۽ سورمين جي ڪابه ضرورت ڪانهي! اها پراڻي ڳالهه آهي. دراصل زندگيءَ ۾ ڪي ساراه لائق ڪارناما هوندا ئي ڪونهن. هن دور ۾ ڪهاڻيءَ بدران اڪهاڻي لکڻ ۽ ناول بدران اَناول (Anti-Novel) لکڻ گهرجي.“ مطلب ته جڏهن راند ۾ ٻين جي کٽڻ جو وارو اچي ته راند بند! چي ”راند بدعت آهي. شريعت ۾ ناجائز آهي! گناه ٿيندو!“

هيستائين عالمي ادب ۾ گهڻي قدر هيرا غلامدار، جاگيردار، سرمايه دار يا بنهه گهڻو چيهه ٿيو ته لاچار وچولي سفيدپوش طبقي جي سوچ ۽ سمجهه، خيالن ۽ خوابن مطابق تخليق ڪيا ويندا رهيا آهن. جان عالم، ممتاز دمراز، شهزادو اندري، تارزن،

سپرمنن جهڙا هزارين لکين ڪردار ۽ هيرا انهن سوچن، خيالن ۽ خوابن مطابق پيدا ڪيا ويندا رهيا آهن. انهن جي جواب ۾ عوام منجهان هيرا به آهن. مثلاً ڪپرڙو چور، وتايو فقير، ملا نصيرالدين وغيره پر اهي استثنائون آهن. خود انهن جي سوچ به وقت جي حڪمران سوچ جي دائري اندر آهي، ٻاهر ڪانهي.

ٻئي طرف اڳوڻي ترقي پسند ادب جا هيرا آهن اهي سماج جا ڌڪاريلا، ڪنا، قابل نفرت ماڻهو جن جي دل ۽ روح ۾ ڪا شيءِ آهي جا گندي ٿيڻ کان بچي ويئي آهي. پر اهي ڪردار به عوام منجهان مثالي ڪردار ناهن. اهي صرف عوام جي پستيءَ جا، جهالت جا، مظلوميت جا ۽ بيوسيءَ جا نمائندا آهن. جيئن اسان چئي چڪا آهيون، عوام رڳو پستي ۽ جهالت ناهن، مظلوميت ۽ بيوسي ناهن. عوام هر پستي، جهالت، مظلوميت ۽ بيوسيءَ جي باوجود لکن ڪروڙن خوبين، گڻن ۽ قوتن جون ڪاٿيون ۽ پندار آهن. ڪاٿيون ڪوٽي ۽ پندار کولي ڏسبو ته، ڪچي ۽ اڻ گهڙيل حالت ۾ ئي سهي، حقيقي سمجهه، عقل، همت، سونهن، سچائي، عظمت ۽ سورهياڻي جا اصل خزانو عوام وٽ ئي آهن ۽ نه سندن دشمنن وٽ.

عوامي ادب جا آڻوڻا هيرا ۽ هاڻوڪا هيرا

پيخوف، منتو ۽ ڪرشن چندر وغيره ترقي پسند اديبن، جاگيردار ۽ سرمايه دار نقطي نگاهه وارن جڙتو هيرن بدران عوام مان هيرا تخليق ڪري پيش ڪيا. انهن هيرن مان گهڻا ظاهري صورت ۾ غريب بدمعاش هئا، پليل گمراهه، بي وقوف ۽ ظالم هئا، گندي زبان استعمال ڪندا هئا ۽ اڪثر گندا ڪم ڪندا هئا. پر انهن فنڪارن ڏيکاريو ته انهن جي انسانيت مڪمل طرح مري ڪانه ويئي هئي. سندن زندگين جي رڪ ۾ شرافت جون ڪئين چڻنگون لڪل هيون. اهي ظاهري اچن اجرن ۽ اندر جي ڪارن منافقن ۽ مڪارن کان دل جا وڌيڪ صاف ۽ سٿرا اچا اجرا انسان هئا. پر زندگيءَ جي، خاص ڪري اڄ جي زندگيءَ جي، رڳو اها حقيقت ڪانهي ته ڪارين دلين ۽ اچن اجرن ڪپڙن وارن ماڻهن سان گڏوگڏ ميرن ۽ قاتل ڪپڙن وارا ۽ اچين صاف سترين دلين وارا ماڻهو به موجود آهن پر زندگيءَ جي غالب حقيقت اها آهي ته اڳ به هميشه اهڙا ماڻهو موجود رهيا آهن ۽ هن دور ۾ ته خاص ڪري اهڙا گهڻا ماڻهو موجود آهن جيڪي نه رڳو ظاهري سنن ۽ اندر جي خراب ماڻهن جي پيٽ ۾ گهٽ خراب بلڪ بهتر انسان هئا ۽ آهن جيڪي ظاهري سنن ۽ اندر جي خراب ماڻهن جي بلڪل ابتڙ هئا ۽ آهن. اهي خراب روپ ۾ چڱيرڙا ماڻهو نه پر سٺي روپ ۾ سٺا انسان هئا ۽ آهن.

جيڪي اندر به عظيم هئا ۽ آهن ۽ ٻاهر به شاندار هئا ۽ آهن. اڄوڪي دور ۾ زندگيءَ جي مختلف شعبن ۾ اهڙا ڪوڙ ماڻهو آهن جيڪي پنهنجي زندگين کي پرپور نموني ماڻڻ لاءِ، انسانيت جي اعلى ترين آدرشن لاءِ، مظلوم ماڻهن جي تقدير لاءِ هڪ نئون جهان اڏڻ لاءِ پنهنجو پاڻ کي وقف ڪريو ويٺا آهن، هرڪو پنهنجي جاءِ تي حق ۽ سچ جي هڪڙي مٺي ٿيو بيٺو آهي. هو روز تلاش، جاکوڙ، سهپ، قرباني ۽ سورهيائي جا اهڙا بي انداز اڻ لڪا توڙي ظاهر، ننڍڙا توڙي وڏا ڪارناما سرانجام پيا ڏين جو جيڪڏهن هي دور اڳين دور وانگر هجي ها ته ماڻهو کين رشي مٺي ۽ اوليا بلڪ ان کان به وڌيڪ درجو ڏيئي سندن پير چمن ها.

پل پل هڪ ڪارنامو

تنهن کان سواءِ عوام منجهان عام مرد ۽ عورتون، ٻار ۽ پيدا جيڪي پهڙ جهڙيون زندگيون گذاريندا رهيا آهن تن جو هڪ هڪ پل سهپ جاکوڙ، تخليق ۽ سورهيائيءَ جو ڪارنامو پئي رهيو آهي. هر زندگي هڪ معجزو آهي. هڪڙي رن زال، ولر يتيم ٻارن جو، هڪڙو مڙس، لشڪر ويرين جو، هڪڙو پساھ ۽ محرومين، بيمارين، ڏڪن، اڻ هوندين، خوفن جا ڪٽڪ! رستم ۽ سهرابن جا داستان، حالتن آهر، هنن داستانن جي پيٽ ۾ ڦڪا ۽ خسيس آهن.

عوام ۾ حالتن آهر اهڙا اهڙا حرفتي، چالاڪ، قابل ۽ ڏاها ماڻهو پيا آهن، اهڙا اهڙا تخليقي ذهن رکندڙ ۽ ڪاريگر ماڻهو پيا آهن، اهڙا اهڙا اڻ موت، مٿير ۽ قنڌار مرد، عورتون ۽ ٻار پيا آهن جو انهن جي پيٽ ۾ ادبي پٽن ۽ مگڻهارن طرفان ماڻهن تي ٿاڦيل قورو ۽ ظالم طبقن ۽ سندن حوارين ۽ پڇ لٽڪائون جا هيرا چٽ ته ڌوڙ ۽ قلھيار آهن. جيئن اسين ڳالهه ڪري آيا آهيون ته ادب رڳو فوتوگرافي ڪونهي. اهو خالق ۽ سينگاريندڙ به آهي. نئين عوامي ادب کي عوام جي سچن سچن سنن اعلى ۽ سورهيي ڪردارن جي ڪچي سون کي چمڪائي ۽ گهڙي ان مان ادبي ۽ فني ڪرشم پيدا ڪري ڏيکارڻا آهن.

انقلابي ادب کي به اهو حق هئڻ گهرجي بلڪ سندس ڪم هئڻ گهرجي ته عوام کي پنهنجو پاڻ ۾ وڌيڪ اعتماد ڏيڻ، کيس آئنده جون تصويرون اڳوات ڏيکارڻ ۽ سندن جدوجهد کي تيزتر ڪرڻ لاءِ اهو سنن، روشن خيال ۽ انقلابي ماڻهن، ۽ تحريڪن بابت دستوري وڌاءِ، مفروضن ۽ سينگار کان ڪم وٺي، کين اهڙو سببوتو، سنو، روشن خيال،

سجاڳ، سمجھو، ڏاهو، متحد، متحرڪ، گھڻ ڳڻو، سڀ طرفو ويڙهو، سورھيه ۽ شاندار ڪري پيش ڪرڻ جهڙا اڃا هو حقيقت ۾ نه ٿي سگھيا آهن.

اهڙو ماحول، اهڙيون حالتون، اهڙا فرد، اهڙا گروهه، اهڙيون تنظيمون، اهڙا ڪارناما، اهڙيون ڪاميابيون اڄ ئي چٽي پيش ڪرڻ گھرجن، جن اڃان وجود حاصل نه ڪيو آهي ۽ سڀاڻ وجود ۾ اينديون.

اهڙا روشن ۽ بلند خيال، مائٽ، اهڙا ڀائر ۽ ڀيڻون، اهڙا دوست، اهڙا ساٿي، اهڙا اعلى عاشق ۽ معشوق، اهڙا بلند پائي جا انساني نانا ادب ۽ فن وسيلي تخليق ڪري ڏيکاري جي عوام لاءِ مثالي بنجن ۽ کين به اهڙو ٿيڻ لاءِ هرڪائين.

عوام کي بنهه وڏيون نه ته ننڍيون ننڍيون ۽ وڇڙيون ڪاميابيون حاصل ڪندو ڏيکاريو وڃي. اسان جا هيرا محبت ۾، علم ۾، پورهئي ۾، جدوجهد ۾، انقلاب ۾، پاڻ کي بدلائڻ ۾، نئون مثالي انسان ٿيڻ ۾ ٻين هزارين ڳالهين ۾، ڪامياب ٿي سگھن ٿا ۽ ڪجهه ٿيا به آهن. گهربل حالتون تخيل جي مدد سان تخليق ڪري سگھجن ٿيون.

سونھاري صبح جون جهلڪيون اڄ ئي ماڻهن کي پسائي، کين مٿس موھت ڪري، انهن جي وڌيل ڪوشش سان، ان صبح کي وڌيڪ ويجهو آڻڻ گھرجي.

پير حقيقتن جي زمين نان ٿڃي نه وڃن!

ان سموري عمل جي دوران اديب جا پير پنهنجي دور ۽ سماج جي بنيادي حقيقتن جي ڌرتيء تي مضبوطيءَ سان کتل هجن.

حقيقت ۽ فنڪاريءَ جو پاڻ ۾ لاڳاپو ۽ توازن اهڙو آهي جهڙو پوڙ ۽ مصالحي جو. بنا مصالحي جي پوڙ به ڪونه ٺهندو ۽ حد کان وڌيڪ لوڙ ۽ مرچ وارو پوڙ به پوڙ نه ٿيو! اهو ڪم وڏي قابليت، توازن ۽ ڪاريگريءَ جو آهي.

آهستي آهستي ۽ ڏاڪي به ڏاڪي اهي ڳالهيون محنت سان سڪي وڃيون، غلطيون ٿينديون ۽ ضرور ٿينديون، ماڻهو به کلندا پر غلطيون درست ڪري سگھجن ٿيون ۽ ماڻهن جي ڪل کي تحسين ۾ بدلائي سگھجي ٿو.

عوامي نقطي نٿا ه، عوامي موقف يا بيهڪ

نئون عوامي ادب زندگيءَ جي هر حقيقت کي سرمايه دار يا جاگيردار يا سامراجي يا خود سفيدپوش ۽ وچولي طبقي جي نقطي نگاهه جي بدران باخبر ۽ باشعور پورهيت

عوام جي نقطي نگاه سان ڏسندو، سمجهندو ۽ پيش ڪندو. اهو ادب پاڻ کي انهيءَ عوام جي پوزيشن ۾ وجهي انهي موقف کان دنيا کي ڏسندو. اهڙي ريت اهو رڳو پورهيت عوام بابت ادب نه هوندو پر ان سان گڏ پورهيت عوام جي نقطي نگاه ۽ موقف وارو ادب به هوندو. پورهيت نقطي نگاه ۽ بيهڪ يا موقف اهو جيڪو هن دور جي سڀ کان ترقي يافته انقلابي پورهيت نظريي جي روشنيءَ ۾ بنيو هجي ۽ نه اڻ ڄاڻ، بي سمجه ۽ پرمترزي پورهيت سوچ ۽ سمجهه جي اوندھ ۾.

قومي عوامي جمهوري سامراج دشمن انقلابي ادب

اهو ادب قومي هوندو ڇو ته اهو قومي برابريءَ جو علمبردار ۽ قومي ڦرلٽ ۽ جبر جو جاني دشمن هوندو. اهو عوام جي وڏي گهڻائي لاءِ هوندو ۽ نه رڳو ٿورڙن پيريلن پيٽن لاءِ يا رڳو سفيدپوشن لاءِ. اهو عوام جي حقن ۽ جمهوريت جو حامي ۽ فسطائيت ۽ سامراج جو دشمن هوندو. اهو عوام جي زندگيءَ کي، هن دنيا کي بنيادي ۽ مڪمل طرح بدلائڻ جو علمبردار هوندو ۽ نه رڳو ان تي افسوس ڪرڻ ۽ ان ۾ ڪجهه نيون چٽيون هڻڻ جو.

سولو، عام فهم جو ادب

اهو ادب ڪوشش ڪري سولو، آسان ۽ ماڻهن کي سمجهه ۾ اچڻ جهڙو هوندو ته جيئن اهو عوام جي وڏي گهڻائيءَ کي سولائيءَ سان سمجهه ۾ اچي سگهي ۽ اهي ان مان پنهنجي زندگيءَ کي بهتر بنائڻ لاءِ نئين روشني ۽ سگهه حاصل ڪري سگهن.

رڳو ڪهاڻيون نه، ناول به لکڻ تهرجن

سنڌي ادب ۾ گهڻو ڪري رڳو ڪهاڻين جي پرمار آهي. ناول جي سخت اڻاڻ آهي.

عام طرح ڪهاڻي گهڙيءَ جو چٽڪو آهي. اها زندگيءَ جي فقط ڪنهن هڪ اڌ ڪردار، واقعي، تاثر ۽ پل جي ڳالهه آهي. اها زندگيءَ جي گهڻ پاسائيءَ کي نظرانداز ڪري ٿي. عام طرح ناول جو دائرو وسيع آهي. ان ۾ اڪثر ڊگهن عرصن، گهڻن واقعن ۽ گهڻن ڪردارن جي ڳالهه هوندي آهي. اهو ڪهاڻيءَ جي پيٽ ۾ زندگيءَ جي

گوناگونيءَ، گهرائيءَ، پيچيدگيءَ، ڊيگهه ۽ ويڪر، بلندي ۽ پستيءَ جي وڌيڪ ڪاميابيءَ سان ترجماني ڪري ٿو.

ڪهاڻيءَ جي پيٽ ۾ ناول لاءِ وڌيڪ وسيع ۽ گهرو تجربڪار ۽ بالغ فن ۽ سوچ گهرجي. ان لاءِ زندگيءَ جو ڪو نه ڪو منظر فلسفو گهرجي ٿو.

چيو وڃي ٿو ته ماڻهن وٽ ناولن لاءِ وقت ڪونهي. ان ڪري ڪهاڻيون وڌيڪ ڪارگر ۽ مقبول آهن؟ ڪو پڇي ته اهي ڪهڙا ماڻهو آهن جن وٽ دلچسپ ۽ من موهيندڙ ناولن لاءِ وقت ڪونهي؟ آمريڪا ۽ يورپ ۾ ڪي اهڙا ماڻهو هجن ته ڀلي باقي اسان وٽ ته هروڀرو اهڙي رات ڪانه پيئي آهي! اسان وٽ ته ماڻهو اڃان به وڏي ذوق شوق سان گل بڪاولي، ممتاز دمساز، الف ليلي، جان عالم، ليلي مجني، شيرين فرهاد، سسئي پنهنون، مومل راڻي وغيره جا داستان پيا پڙهن. پڙهن ٿا ته رڪڻ تي دل نٿي ٽئين! اڄ بهراڙين ۾ گهر گهر پڙهيل وينا آهن. ماڻهن جي باشعور ۽ بامقصد پسند وٽان ناول هجن ته ماڻهو ٻئي پاسي لوڻو به ڪونه هڻندا.

جن اديبن کي ناول لکڻ جو ڪجهه نه ڪجهه ڏانءُ هجي ۽ وٽن عوام جي بامقصد ۽ باشعور پسند جي ڪا ڳالهه، ڪو پلاٽ هجي ته انهن کي گهڻي ۾ گهڻو ڌيان ان پاسي ڏيڻ گهرجي. بالغ نظر اديبن کي موجوده حالتن ۾ ناول لکڻ ئي جڳائي ٿو.

آهين جي مڙس، گل تون ڏرس، گهڙ منجهه تار، ڏي تاريون،
چاڪي ٿو چوڪرن جئن، ننڍڙي پاڻيءَ ۾ ڪرين چپ چپ!

(خليفو گل)

ماضيءَ جي ادب ڏانهن رويو

ماضيءَ جي ادب ڏانهن نئين ادب جو رويو ”خدا صفا دءِ ماڪدر“ (جيڪو چڱو آهي سو هٿ ڪريو، جيڪو خراب آهي تنهن کي ڇڏيو.) وارو هئڻ گهرجي. ان ادب کي تنقيدي نموني ڪتب آڻڻو آهي. هر تخليق جي سنين ڳالهين کي پرائڻو آهي برين عوام دشمن ڳالهين ۽ سوچن کان بچڻو آهي ۽ انهن کي رد ڪرڻو آهي.

اڻويهين صديءَ جي مشهور جرمن اديب ۽ شاعر هينرڪ هائين Heinrich Heine جي ڳالهه کي به ڌيان ۾ رکڻو آهي ته ”هر دور جڏهن نوان خيال حاصل ڪري ٿو تڏهن هو

انهن نون خيالن سان گڏ نيون اڪيون به حاصل ڪري ٿو. ان ڪري اڳين زمانن جي ذهني تخليقن ۾ کيس گهڻيون ئي نيون ڳالهيون نظر اچن ٿيون.“

ٻه ڪسوٽيون

ماضي جي ادب کي اڄ ڪهڙي ڪسوٽيءَ تي پرکجي؟
ڪسوٽيون ٻه هئڻ گهرجن، نه رڳو اها هڪڙي جيڪا عام طرح ٿيندي رهي آهي.
اها عام ڪسوٽي اها آهي ته اهو ادب جنهن دور ۽ ماحول ۾ خلقيو ويو هو انهن جي مجموعي حالتن ۾ ترقي پسند هو يا رجعت پرست.
ٻي ڪسوٽي اها آهي ته اهو اڳوڻو ترقي پسند ادب اڄ جي دور ۽ حالتن ۾ ڪيتري حد تائين ترقي پسند رهجي ويو آهي؟ اڄ جي ترقي پسند سوچن سان ڪيتري قدر هم آهنگ آهي؟

هومر، هوريس، ورجل، ڪاليداس، شيڪسپيئر وغيره پنهنجي دور ۾ ته سبحان الله هئا. اڄ تائين سندن ڏاڪون آهن. پر انهن جون سوچون اڄ جي حساب سان ڪيتري قدر ترقي پسند ۽ عوام دوست آهن، سو حساب اڄ نئين سر لڳائڻو پوندو ۽ ايندڙ هر دور ۾ اهو سلسلو جاري رکڻو آهي.

انهن ٻنهي ڪسوٽين تي پرکڻ کان پوءِ، ماضيءَ جي اعلى ادب جو باخبر ۽ باشعور عوام جي نقطي نگاهه کان جيڪو رتبو وڃي بيهي سو مقرر ۽ قائم رکڻ گهرجي.

دنيا جي اڳوڻي توڙي اڄوڪي اعليٰ عوامي ادب جي ٻولا ڪريو!

عالمي ادبي پبلستي، خريد فروخت، ڇپائي ۽ ترجمي ۽ تنقيد تي سرمايه دار سامراجي طبقن جي قبضي هئڻ ڪري ۽ ٽين دنيا جي اڪثر ملڪن ۾ عوامي ادب خلاف ڪات ڪهاڙا ڪنيل هئڻ ڪري ٽين دنيا جي ملڪن ۾ جيڪو اڳوڻو توڙي اڄوڪو اعلى ادب اصلوڪي صورت ۾ يا ترجمن جي صورت ۾ اچي ٿو ۽ جيڪو پڙهايو وڃي ٿو سو درحقيقت دنيا جو پراڻو ۽ نئون بهترين ادبي مال ڪونهي.

مرزا قليچ بيگ جو مثال وٺو. هن تي اسان کي جائز طرح فخر ۽ ناز آهي ۽ رهندو. پر هن جيڪي ترجما ڪيا سي شيڪسپيئر کي ڇڏي ٻيا ڇا ان زماني جي عالمي

ادب جا نمائندگي ڪندڙ ادب جا ترجما هئا؟ نه. گلن جي توڪري وغيره ناول ايستائين تخليق ٿيل اعلى ادب ۾ شامل ئي نه هئا. رڳو ايترو ياد رکڻ ئي ڪافي نه ٿيندو ته يورپ جو جڳ مشهور سرمايه دار جمهوري انقلابي ادب خاص ڪري عظيم فرينچ انقلاب کان اڳ جو انقلابي ادب، مرزا صاحب جي زماني کان اڌ صدي اڳ موجود ٿي چڪو هو! حقيقي اعلى ادب انگريز سنڌ ۾ اچڻ ئي ڪونه ڏين ها. ترجمي ڪرائڻ جو ته سوال ئي پيدا نٿي ٿيو.

اڄڪله جيڪو آمريڪا، يورپ ۽ ٽين دنيا جي ملڪن جو ”چونڊ ادب“ ترجمو ٿي اسان اڳيان اچي ٿو تنهنجو گڄ حصو يا بنهه وٺي واپلائي زوالي گند ڪچرو آهي يا غيرعوامي، غيرانقلابي خسيس قسم جو، بي مقصد ۽ گهٽ فني معيار جو ادب آهي. خود پورهيت اقتدار وارن ملڪن جي ٻولين مان جيڪو ادب ترجمو ڪري سنڌي ۾ آڻجي ٿو سو به گهڻا پيرا پراڻو سرمايه دار دور جو وٺي واپلائي ادب هوندو آهي! حالانڪ اڄ عالمي ادب آسمان جي بلندين کي ڇهيو بيٺو آهي!

ڏکيءَ توءَ ڏڪار، توڻي وسن مينهڙا (لطيف)

ان ڪري اسان کي گذريل توڙي هاڻوڪي ادب جو نئين سر مطالعو ڪري ان مان چونڊ ادب ترجما ۽ تلخيصون ڪري سنڌيءَ ۾ آڻڻ گهرجي. دنيا جي اعلى عوامي ادب ۾ نه رڳو سرمايه دار دنيا جو اعلى عوامي ادب پر پورهيت نظام وارن ملڪن جي اعلى عوامي ادب کي به شامل ڪرڻ گهرجي.

اڄوڪي ترقي پسند ادب ڏانهن رويو

اڄوڪو ترقي پسند ادب، نه سمورو پورهيت انقلابي ادب آهي ۽ نه صحيح ۽ پرپور معنيٰ ۾ ترقي پسند ادب آهي. ان ادب جي باخبر ۽ باشعور پورهيت عوام جي عالمي نقطي نظر، سماجي سمجهه ۽ پروڙ، انقلابي عوامي موقف جي دوربينيءَ ۽ خوردبينيءَ سان تپاس ۽ چنڊچاڻ ڪرڻ گهرجي. ان جي حقيقي ترقي پسند جزن ۽ رجعت پرست جزن کي الڳ ڪري، ان ادب ڏانهن ان حساب سان رويو قائم ڪرڻ گهرجي.

نئين اسرندڙ عوامي ۽ پورهيت ادب ۽ فن جي همت افزائي ڪجي

هر طبقي جي نمائندگي ڪندڙن ۾ سٺا ۽ خراب اديب ۽ فنڪار ٿين ٿا. هرڪو چاهيندو ته جيڪا به تخليق پيش ٿئي سا ٻين ڳالهين سان گڏ فني طرح به اعلى درجي جي هجي.

عام طرح سرمايه دار ۽ نئين دنيا جي ملڪن ۾ عوامي اديبن جي پيٽ ۾ جاگيردار، سرمايه دار، رجعت پرست ۽ سامراج پرست لاڙا رکندڙ اديب فني طرح وڌيڪ تجربڪار، قابل ۽ مقبول آهن.

پورهيت عوامي ادب جي انهن ملڪن ۾ اڃان چڻ شروعات آهي. هر ٻي نئين شيءِ وانگر اهو ادب به شروع شروع ۾ ڪچو ڦڪو هوندو. عوامي اديبن جو فرض ٿيندو ته هو ٻين ڳالهين سان گڏ فن جي پختگيءَ تي به خاص ڌيان ڏين ۽ ڏاڪي به ڏاڪي ان جو معيار وڌائين.

ٻئي طرف عوام جو به فرض آهي ته عوام دشمن يا غيرعوامي ادب جي پيٽ ۾ ڪچي ڦڪي اسرندڙ نئين عوامي ۽ پورهيت ادب جي همت افزائي ڪن ته جيئن اهو سندن مدد ۽ همت افزائيءَ سان جلد از جلد پنهنجو معيار اوچي ۾ اوچو ڪري عوام دشمن ۽ غيرعوامي ادب کان ان ڳالهه ۾ گوءَ ڪڍي وڃي.

دراصل پس پيش صحيح عظيم عالمي ادب اهو پورهيت ادب ئي ٿيندو ڇو ته اهو ئي ڌرتيءَ جي ڌين پٽن جي وڏي اڪثريت جي جذبن ۽ صلاحيتن جي ترجماني ڪري ٿو. جڏهن اهو اسان وٽ وهي ۽ چڙهندو تڏهن اهي رنگ ڪري ڏيکاريندو جو ماڻهن کي اڳيون خبرون وسري وينديون.

راڻو ئي راڻو، ريءَ راڻي جي ناه ڪو!

سنڌ ۾ اڄ به ٿورن وڏن اديبن ۽ شاعرن کي ڇڏي، ٻين گهڻن کي اسان جا نوان اسرندڙ پورهيت اديب ۽ شاعر اشي گشي ملهون ماريو بيٺا آهن! اڃان ته ڪٿي ڳالهه پيئي آهي!

عام ٿورو پڙهيل غريب ماڻهو به اديب ٿي سگهن ٿا ۽ ضرور ٿين

حقيقي عوامي ادب تڏهن تخليق ٿيندو جڏهن خود شهري توڙي بهراڙيءَ جا ڏکڻ ڏٺل، ماريل پيٽريل غريب ماڻهو قلم هٿ ۾ کڻندا.

جتي باه پري اها جاءِ جلي
ڪهڙا سيڪ پاڙي واليان نون!

خوشيءَ جي ڳالهه آهي جو سنڌ ۾ ڪئين پورهيت ماڻهو چڱا شاعر ۽ اديب ٿي ويا آهن. ادبي رسالن وارن کي ڪپي ته انهن جي همت شڪني نه، همت افزائي ڪن. خاص ڪري آتم ڪهاڻيءَ جي ميدان ۾ پورهيت ماڻهن سان ڪو ٻيو مقابلو ڪري ڪونه سگهندو. هر ٿوري گهڻي پڙهيل، غريب پورهيت ماڻهوءَ کي، پنهنجي آتم ڪهاڻي لکي پين کي پڙهي ٻڌائڻ گهرجي. جيڪي وڌيڪ سنيون هجن تن کي ڇپائڻ جي ڪوشش ڪرڻ گهرجي.

فوري اشاعت نه ٿي ته پرواهه ڪانهي

هونئن ته ادب آهي ئي ڇپجڻ لاءِ پر ڪي حالتون اهڙيون به ٿينديون آهن جن ۾ جيڪي لکڻ ضروري آهي سو في الحال ڪن سببن جي ڪري ڇپجي نه سگهندو آهي. اهڙين حالتن ۾ لازم آهي ته صحيح عوامي ادب جي تخليق جيتريقدر ممڪن ٿي سگهي، هر حالت ۾ جاري رهي، چاهي اهو هڪدم ڇپجي سگهي يا نه. دنيا جا ڪي تمام وڏا شاهڪار فوري طرح ڇپجي نه سگهيا، اڳئين زماني ۾ پريسون ۽ اخبارون ڪونه هيون. قلمي نسخن تيار ڪرڻ لاءِ هزارين رپيا خرچ ۽ ڪئين سال وقت لڳي ويندو هو. ڪي ڪتاب ته ماڻهن لکي ٿيه ٿيه سال رکي ڇڏيا، پوءِ شايع ڪيا. سائنسدان ڪارپنيڪس پنهنجو جڳ مشهور سائنسي شاهڪار ”آسماني جسمن جي حرڪت جا قاعدا“ مرڻ کان ٿورو اڳ ۽ لکڻ کان 30 سال پوءِ شايع ڪرائڻ جي اجازت ڏني!

عوام دشمن ادب تي تنقيد ڪريو!

ادب بابت عام ماڻهن جو اهو رويو پئي رهيو آهي ته ماڻهن کي جيڪو وڻي سو ادب تخليق ڪن. وڻندو ته پڙهنداسين نه ته نه پڙهنداسين. اهو رويو نقصانڪار آهي. اڄ

هر مسئلو عوام جو مسئلو آهي. اهي زمانا ويا جڏهن عوام هن ڌرتيءَ کان لاوارث ۽ لاتعلق هو. هان هر ڪم سان سندس واسطو آهي. عوام ئي وارث ۽ مالڪ ٿيو آهي هر ڳالهه جو.

سوچڻ گهرجي ته عوامي ادب تي عوام دشمن جا چاڙتا ڪيڏا نه چتا چچرات ٿا ڪن! ڪهڙن ڪهڙن بيهودن دليلن ۽ حجتن جا ڏنڊا ٿا اُلائين! ڪيڏيون نه اڪيون ٿا ڦوٽارين! ڪيڏو نه مرڻ مارائڻ لاءِ تيار ٿي ٿا وڃن! ان جو سبب اهو آهي ته ادب ۽ فن وانگر، ادبي ۽ فني تنقيد ۽ پرک به، طبقاتي مفادن، لاڙن ۽ ذهني، فڪري، جذباتي، روين ۽ عادتن کان هرگز بالاتر ڪانهي. اها به ادبي ۽ فني ميدان هڪ طبقاتي هٿيار طور ڪتب ايندي رهي آهي.

”بادا بي ميار“ نه ٿيو!

اهڙي حالت ۾ ڇا اسين عوام دشمن ادب ڏسي ”بادا بي ميار“ ٿيا وينا هجون، ڄڻ الائي ڪنهن جي بازار پئي لتجي؟ نه! عوام اڳيان جيڪا هڪ هڪ ست بازار ۾ پيش ٿئي ٿي تنهن جي اسان کي پوري پوري چڪاس وٺڻ گهرجي ته اسان جي دشمن ست آهي يا دوست ست.

ظاهر آهي ادبي پرک جا معيار پنهنجا آهن. ان لاءِ ڪجهه ڄاڻ، تجربو ۽ هنر گهرجي. پر هروڀرو تنقيد اهڙي ”جوج بلائي“ به ڪانهي، جو ماڻهو ڊپ کان ويجهو به نه وڃينس! گهڻو ڪري ته ”سُر ڪنيو راڳ پروڙيو“ ۽ ”ڪرمي پٽ پينگهن ۾ پٿرا“ واري ڳالهه وانگر ماڻهو گهڻين حالتن ۾، گهڻو ڪري، اٿندي ئي سمجهي ويندو ته ماکي آهي يا زهر. واقعي ادب آهي يا نلهي ول ۽ يخي برائي يخي.

تنهن کان سواءِ اسان جي سڄاڻ ترقي پسند پارڪن کي به پنهنجو ڪم وڌيڪ وسيع، گهرو ۽ تيز ڪرڻ گهرجي. کين پنهنجي ادبي نظرياتي پيڙهه وڌيڪ پختي ڪرڻ گهرجي. خاص ڪري سائنسي فلسفي تي گهري دسترس ۽ مڪمل عبور حاصل ڪرڻ گهرجي ۽ ان جي روشنيءَ ۾ ادب ۽ ثقافت بابت جڙتو سامراجي نظرين جون پاڙون پٽڻ گهرجن.

جڙتو ”نئين ادب ۽ فن“ جي پاڙ پٽڻ ۽ سڄي نئين ادب ۽ فن کي زور وٺائڻ، ادب ۽ فن جي ميدان ۾ اڄ جي دور جو هڪڙو اهڙو اهم ترين ۽ مقدس ترين عوامي فرض آهي.

جهان کي ڏيو مبارڪون

(رسول بخش پليجو)

جهان کي ڏيو مبارڪون اسين پيا ڪاهيندا اچون،
نون سرن ۾ زندگيءَ جا گيت ڳائيندا اچون،
نئين زمين تي هڪ نئون جهان بنائيندا اچون،
نئين جهان ۾ ڌار ڌور ساڻ ڇائيندا اچون.

حيات جو هيءُ حڪم آ ته ڏاهيو پوءِ ٺاهيو،
دٻاءُ ڦر رهڙيءَ جا ڪيل سڀ بگاڙيو،
خزان کي جو پناه ڏي سو باغ ئي اجاڙيو،
خزان سان گڏ خزان جو گهر به پيا جلائيندا اچون.

اجهو هو نڪتو پهڪندڙ جلوس آفتاب جو،
پيو آ ليڙون ليڙون ٿيو ڪفن انڌيري رات جو،
نشان نظر اچي پيو صاف منزل نجات جو،
۽ بوڏ وچ جيان وڌي پيو قافلو حيات جو،
قيامتون قيامتن پٺيان اُٿاريندا اچون.

جو سج آسمان تي هو زمين تي جڳمڳائيندو،
۽ چنڊ پڻ لهي اچي قدم تي سر جهڪائيندو،
بهشت جنتن جو خواب نيٺ رنگ لائيندو،
بهار نيٺ مرڪندو ۽ حسن گيت ڳائيندو،
اٿو ته آسمان کي زمين تي لاهيندا اچون.

(1962ع ۾ لکيل)

