

(Screw) پر اور سات مضامین کے مجموعے، ”دا واؤنڈ اینڈ دا بو (The Wound and the Bow)“ میں چارلس ڈکنز (Charles Dickens) کے تصورات پر نقیہ المثال تجزیاتی مطالعے پیش کئے حقیقتاً یہ بھی اپنے ہم عصر دیگر نقادوں کی طرح مارکسی نظریات (مارکس ازم Marxism) سے کافی زیادہ متاثر ہوا۔ 1932ء میں اس نے بھی روس کے انقلاب پر کتاب لکھنا شروع کی جو کئی سال بعد 1940ء ”ٹوئن لینڈ اسٹیشن (To Finland Station)“ کے عنوان سے شائع ہوئی۔ جب یہ کتاب زیرِ تحریر تھی اس دوران اسٹالین کے آمرانہ اور استبدادی دور حکومت میں جس انداز سے مارکس ازم کا اطلاق عمل میں آیا اس سے اینڈ منڈولسن کا مارکس ازم سے دل اچاٹ ہو گیا اور اسی موضوع پر اس کا مضمون ”مارکس ازم اینڈ لٹریچر (Marxism and Literature)“ 1937ء میں پہلی بار ”اٹلانٹک منٹلی (Atlantic Monthly) میں شائع ہوا تھا اور وہاں اسے دوبارہ ”ڈائریبل تھنکر (The Triple Thinkers: Twelve Essays on Literary Subject)“ میں شامل کیا۔

بنیادی طور پر اینڈ منڈولسن نے فرائیڈی (Freudian) نظریات کا حامی نقاد ہے اور نہ ہی مارکسی نظام کا۔ دراصل وہ کسی بھی خاص نظریے یا ”ازم“ کی وکالت کرتا ہے اور نہ ہی اس پر تنقید کرتا ہے۔ اس کے اندازِ نقد و فکر کو اساسی طور پر حسیاتی تاریخ ادبی بیانیہ کہا جاسکتا ہے اور اُس کے بیانیہ کی خوبی اس میں مضمر ہے کہ خواہ کیسا ہی پیچیدہ اور تجزیاتی خیال ہو وہ اس کو اپنے الفاظ کا جامہ پہنانے کا ہنر جانتا ہے۔ تا حال اس کے نثری فکشن کے دو مجموعے بعنوان ”آئی تھٹ آف ڈیز (I Thought of Daisey) اور دوسرا میموآئرز آف ہکٹ کاؤنٹی (Memoirs of Hecate County) میں شائع ہو چکے ہیں۔ اول الذکر نیویارک سے 1929ء میں اور موآئر الذکر بھی نیویارک سے 1949ء میں۔

مکمل متن:

میں اپنے اس مضمون کی ابتدا میں ہی مارکس (1) اور اینگلز (2) ہی کے خیالات کی اساس پر سوال اٹھاتا ہوں کہ وہ کون سا خصوصی کردار یا عنصر ہے جس کے سبب ادب اور آرٹ کو جدلی مادیت (Dialectical Materialism) کے نظام میں شامل کیا گیا، جسے آج کل من گھڑت تاویلات سے منسوب کر لیا گیا کہ مارکس اور اینگلز نے اپنے ذہنوں میں کسی فرضی ملک کے انسانی معاشرے کی تشکیل دی اور نتیجے میں اُس سماج کے ارتباط باہمی کی کوکھ سے ایسے نظریے (superstructure) نے جنم لیا جو اس عہد اور اس وقت کے طریقہ پیداوار کے رواج کے مطابق تھا اور جس کی وساطت سے سیاست، قانون، مذہب، فلسفہ، ادب، اور آرٹ جیسے اہم محرکات وجود میں آئے۔ اگرچہ ان محرکات کا تعلق معاشیات سے نہیں تھا۔ جیسا کہ اکثر یہ باور کیا گیا ہے کہ اقتصادی اصطلاحات مکمل طور پر توجیح طلب ہیں۔ تاہم یہ بات تو عیاں ہے کہ پس ماندہ طبقے سے بلواسطہ یا بلاواسطہ سماجی مطابقت کو ہموار کیا گیا ہے، جہاں ہر کوئی اس ادھیڑ بن میں لگا ہوا تھا کہ اُن ہی کے نظم و ضبط اور معیار کے اصولوں کے مطابق اپنے بنیادی طبقے کے قائم شدہ اصولوں کی بیخ کنی کر کے ایک نئے پیشہ ور طبقے کی تشکیل کی جائے۔ اس ہی موضوع پر اینگلز لکھتا ہے۔

”اقتصادیات کی بنیاد پر مختلف شعبے باہم ایک دوسرے پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اقتصادی صورت حال ہی حقیقت میں واحد موثر کن سبب ہے اور اثر اندازی کے اعتبار سے دیگر حالات انفعالی یا مجبوری اسباب ہیں۔ لیکن بایں صورت بنیادی اقتصادی ضروریات

میں ایک دوسرے کے مقابل جوابی عمل کا فرما رہتا ہے، جس میں بالآخر معاشی ضرورت خود اپنا حق زیر اقتدار لاتی ہے،“ (اینگلز ہنس سٹار کینبرگ کو 25 جنوری 1894)۔

یہ ممکن ہے کہ عظیم فن کارانہ دور کا کوئی شاہکار جاودانی فیوض اور روحانی بصارت کی منزل پر پہنچ کر نچلے طبقے کی بنیادی زندگی کے اقتصادی لوازمات کو متاثر کر سکے۔ بین طور پر یہ کہا جاسکتا ہے، کہ جو سماجی تنظیمیں آسائش پسندی کو ترجیح دیتی ہیں ان پر پابندی کا اطلاق ضروری ہے، حالاں کہ فن کار بذات خود اس نوع کی تنظیموں کو پس نہس کرنے میں اکثر کمر بستہ رہا ہے۔

اس بات کا افسوس ہے کہ ماسوا معدودے چند معتقدین کے مارکس اور اینگلز نے کبھی سماجی / معاشی فارمولے کی تشکیل پر دھیان ہی نہیں دیا۔ اگر دھیان دیا ہوتا تو وہ ہی طرز فکر آرٹ کے معیار کی کسوٹی بن جاتا۔ حالاں کہ جس وقت وہ عمر کے شعوری عہد میں داخل ہو رہے تھے اس سے ذرا قبل ہی جرمنی کا اختراعی ادب دم توڑ چکا تھا اور گوئے (Goethe) (4) کی مقبولیت کا سورج قریب قریب غروب ہونے ہی کو تھا۔ اس پر لطف یہ کہ ان دونوں نوجوانوں نے اپنے عنفوان شباب ہی کے عالم میں شعر و شاعری کے فن سے سے شغف کر لیا۔ یہ نہ صرف تخیلی ادب کی طرف مائل ہوئے بلکہ اس کے فنی اقدار سے اپنے فکر و سخن کا آغاز کر بیٹھے۔ حالاں کہ اس وقت، ان دونوں فنکاروں کو یوجین سو (5) (Eugene Sue) جیسے لکھنے والوں کی لغو تحریروں پر معترض ہونا چاہئے تھا جو اپنی طنزیہ نگارش سے اس وقت کے نچلے طبقے کے معاشرے پر زخم کاری کر رہا تھا اور جن کا تعلق ”داہولی فیملی (The Holy Family)“ سے وابستہ تھا، علاوہ ازیں وہ دونوں اپنی ناپسندیدگی کا اظہار فروناڈ فریگرٹھ (6) (Ferinand Freiligrath) سے بھی کر سکتے تھے جو 1870ء میں کیونٹ لیگ سے مخرف ہو کر قوم پرستوں کی صف میں شامل ہو گیا تھا۔ مارکس (بنام اینگلز 22 اگست 1870) کے خط سے ترشح ہوتا ہے کہ مارکس ہین (7) (Heine) کے حامیوں میں تھا گو کہ اس کو علم تھا کہ ہین (Heine) اپنے عہد کے فرماں رواؤں اور مقتدران انتظامیہ کی ہر بات پر سرم تسلیم کر دیا کرتا تھا۔ بعید نہیں کہ وصیت نامے کے اسلوب بیان سے اس کا دل لہج گیا ہو۔ مارکس (بنام اینگلز 21 دسمبر 1866ء اور 8 مئی 1856ء) کی لڑکی سے مزید پتا چلا کہ اس کا باپ ہین (Heine) کا بہی خواہوں میں تھا۔ اس کی لاپرواہی اور سیاسی کاموں سے چشم پوشی کو مارکس نظر انداز کر جایا کرتا تھا۔ یہ بھی سنا گیا ہے کہ عموماً مارکس یہ کہا کرتا تھا، ”شعرا اختراعات کا سرچشمہ ہوتے ہیں ان کو اپنی ہی دھن میں لگے رہنے دینا چاہیے۔ ان سے عام آدمیوں کی طرح برتاؤ بھی نہیں کرنا چاہئے کیوں کہ وہ عام آدمیوں سے کہیں افضل ہوتے ہیں“۔ یہ کہا جاتا ہے کہ مارکس اور اینگلز میں ادب کو جانچنے پر کھنے کی صلاحیت کی کمی تھی خاص کر ایسا ادب جو سیاسی بالادستی کی وجہ سے ممتاز ہو یعنی وہ ادب جو خالص سیاسی رجحان کی نمائندگی کرتا ہو۔ درحقیقت، اینگلز اشتراکی ناول نویسیوں کو ٹینڈینز لٹریچر [Tendenz - Literature] ادب میں نظر پاتی خدشات کے تاثرات سے آگاہ کیا کرتا ہے (اینگلز بنام (8) منا کائسکی (Minna Kautsky) کو 26 نومبر 1885ء اور مارگریٹ ہارکنز (Margaret Harkness) کو 9 اپریل 1888ء اس ہی موضوع پر منا کائسکی کے ایک ناول کے بارے میں تحریر کیا تھا کہ اس کے ہیرو اور ہیروئن کے کردار جن اصولوں کی نمائندگی کر رہے تھے وہ اپنے ان ہی اصولوں میں تحلیل ہو کر رہ گئے تھے۔ چنانچہ وہ تحریر کرتا ہے:

”تم نے بظاہر (خاص طور پر نشان دہی کرتے ہوئے) اپنے نظریات کی خاطر اس کتاب میں طرف داری سے کام لیا ہے، تاکہ دنیا میں تمہارے نظریات کا چرچا ہو.... لیکن میرے نزدیک یہ اہم ہے کہ بغیر کسی تفصیل میں سرکھپائے، تحریک کار ہی بذات خود اس کی رہبری میں

کوشاں ہو، شاعر پر کسی طرح کا یہ احساس ذمہ داری عائد ہی نہیں ہوتا کہ وہ قاری کو مستقبل کے نظریاتی تنازعات کا تیار شدہ تاریخی حل پیش کرے جیسا کہ اس ناول میں بیان کیا گیا۔“

جب فرڈی نائڈ لاسل (10) (Ferdinand Lassalle) نے مارکس اور اینگلز اور فرانز ون سیکینگن (Franz von Sickingen)

کو اپنا منظوم المیہ ڈرامہ بھیجا اور ان تینوں کو تنقید کی دعوت دی تو مارکس کا جواب تھا :

”اس کوئی الوقت ایک طرف الگ رکھ دیا گیا ہے تاکہ اس منظوم المیہ پر مخصوص تنقیدی تاثرات کا مباحثہ عمل میں لایا جاسکے۔“

مارکس اسے پہلی ہی بار پڑھنے سے اس قدر متاثر ہوا کہ وہ اپنے جذبات ہی کی رو میں بہ گیا۔ کیوں کہ یہ انتہائی رفیق القلب قاری کے لئے بے حد پڑاثر ہے۔ اور اینگلز نے بھی بعینہ کچھ ایسا ہی تاثر تحریر کیا کہ اس نے ایک بار نہیں بلکہ اس کو دو بار پڑھا اور ذہنی طور پر اس قدر متاثر ہوا کہ وہ مجبور ہو گیا اس کو ایک طرف رکھ دے تاکہ غور و خوض کے بعد کسی خاص تنقیدی مباحثہ میں ایک باہمی اتفاق رائے تک پہنچا جائے۔

جب دونوں ہستیاں مخصوص ادبی مشاہدے اور بحث کی بنیاد پر آمادہ ہوئیں اور وہ بھی اپنے مخصوص تاریخی نقطہ نظر کے تناظر میں،

تب جا کر بحث کا آغاز ہوا۔ جیسے ہی ڈرامہ اس منظر کی طرف پہنچا جہاں لاسال (Lassalle) کی خود اپنی سیاسی ترجیحات سے ہر وہ کے کردار میں قیادت کرنے لگیں تو وہ ہی قدر مشترک باعث اعتراض ثابت ہوئی۔ مارکس کو آئیچیلس (11) (Aeschylus) کا پشکوہ اقتدار اور پرومیتھس (12) (Prometheus) سے زاپوس (13) (Zeus) کی عدول حکمی کا مقام بہت پسند آیا۔

دراصل مارکس اور اینگلز دونوں گوٹے (Goethe) کے نظریات کے پرستار تھے۔ چنانچہ اینگلز نے تو گوٹے کے بارے میں

یہاں تک تحریر کیا تھا کہ وہ اپنے وقت کا ”قوی ہیگل“ اور ”عالم گیر“ حیثیت کا طباع اور نابذ روزگار تھا۔ تاہم اینگلز کو اس کا افسوس ضرور تھا کہ

تنگ نظری اور مصاحب گیری کی آمیزش سے اور جرمن سوشل ازم ان درس اینڈ پروز (German Socialism in Verse and Prose) وجہ

سے گوٹے کی شخصیت کو مجروح کیا۔ برخلاف ان تحقیق آمیز اور مضحکہ خیز طویل مضامین کے جو سویٹ یونین کے رسالے ”انٹرنیشنل لٹریچر“ میں شائع

ہوا کرتے ہیں مارکس کو شیکسپیر کے ڈرامے اس قدر پسند تھے کہ اس میں سے کچھ تو اسے منہ زبانی یاد ہو گئے تھے اور وہ فخریہ انداز میں ان کا حوالہ بھی

دیا کرتا تھا۔ شیکسپیر کے خلاف اس نے کبھی ایک لفظ بھی منہ سے نہیں نکالا۔ افسوس اس کا ہے کہ معترضین نے کبھی یہ کوشش ہی نہیں کی کہ وہ شیکسپیر

کے ڈراموں میں سے عام سماجی اور اخلاقی مناظر کے اقتباسات کا حوالہ دیتے۔ درحقیقت مارکس نے ”دا کرینک آف پولیٹیکل اکانومی The

Critique of Political Economy“ کے اپنے پیش لفظ میں بڑی وضاحت اور وثوق کے ساتھ سماجی موزوں کاری (ہم آہنگی) کو

بیان کیا تھا اور آرٹ سے قریب وابستگی کی مطابقت سے یونانی آرٹ کے ذریعے مسائل کا حل نکال لیا تھا اور لکھا تھا:

”بے شک وقت کے ایک دور ایسے تک آرٹ کی نشوونما ارتقائی منازل سے بتدریج گزرتی ہے جس میں اس کا کوئی تعلق نہ تو براہ

راست عام معاشرے کے شعوری ارتقا سے ہے اور نہ ہی کسی مادی اساس پر معاشرے کی تنظیمی ڈھانچے سے۔“

مارکس اور اینگلز کی تحریروں سے کسی طرح کا شک و شبہ پیدا ہی نہیں ہوتا ہے کہ انہوں نے آرٹ کو ایک ”تھیما“ کی طرح استعمال

کرنے کو فوقیت دی ہو۔ کیوں کہ وہ دونوں ذہنی طور پر پہلے ہی سے انسان کے نشاۃ ثانیہ کے مختلف پہلوؤں سے متاثر تھے۔ اور وہ بھی خصوصاً

”مکمل“ انسان کی خوبیوں سے، جیسے، لیونارڈو (Leonardo)، جو بیک وقت مصور، مہندس، اور انجینیر تھا، یا پھر مکاویلی

(Machiavelli)، جو شاعر، تاریخ دان اور مدبر بھی تھا۔ ان کے نزدیک جو محرکات انسان کی جبلی رجحانات کا منبع ہیں ان کی واحد کارگزاری کے اثرات انسان کی دیگر صلاحیتوں کے تقسیم کاری کے ارتقاع کو محدود کر دیتے ہیں۔ اس کی تشریح اینگنز نے ”ڈائلکٹ اور نیچر (Dialect and Nature)“ کے تمہیدی دیباچے میں کی ہے۔ اس ہی نقطہ نظر کے تحت اگر لینن کی شخصیت کا مشاہدہ کیا جائے جو سیاسی مجاہد اور ہمہ وقت مارکسی اصولوں کا تنظیم کارر ہے۔ علاوہ اس کے یہ ہی نہیں بلکہ عام روسیوں کی طرح وہ بھی موسیقی کے اندر ذہنی طور پر وہ ہمہ تن گوش ہو کر کھوجاتا تھا۔ چنانچہ گورکی (14) (Gorky) کا بیان ہے کہ لینن ایک موقع پر پیتھون، (15) (Bethoven) کی اپ پٹوٹا سوناٹا (Appassionata Sonata) کو سنتے ہی بے ساختہ بول پڑا:

”میں تو اس کو ہر روز سننا پسند کروں گا کہ یہ موسیقی غیر معمولی کمالات کا کرشمہ ہی نہیں بلکہ ناقابل یقین معجزاتی بھی ہے۔ میں فخر یہ انداز میں سوچتا رہتا ہوں... کہ انسان کیسی قابل تحسین چیزوں کو پیش کر سکتا ہے“،

اس کے بعد آنکھیں بند کر کے اور زیر لب مسکراتے ہوئے لیکن مایوسی کے لہجے میں مزید کہا:

”لیکن میں اکثر و بیشتر موسیقی سن ہی نہیں پاتا۔ وہ اس لئے کہ موسیقی میرے اعصاب کو اس طرح متاثر کرتی ہے کہ بسا اوقات حماقتیں سرزد ہونے کے خدشات پیدا ہو جاتے ہیں، کیوں کہ موسیقی داد و ستائش کے لئے اس قدر کساد پتی ہے کہ بے اختیار جی چاہتا ہے کہ پیٹھ تھپک کر شاباشی دوں، لیکن المیہ یہ ہے کہ جنہوں نے اس دل فریب موسیقی کو جنم دیا ہے وہ خود ایک عذاب میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ تو پھر اس کی شاباشی کے لئے ہاتھ نہ بڑھایا جائے کہ کہیں وہ تمہیں بھی کھینچ کر اپنے عذاب سے دوچار کر دے۔“

اس کے علاوہ لینن فکشن، شاعری اور تھیٹر سے بھی دلچسپی لیتا تھا اور اس کے ذوق لطیف میں کسی جامد اصول پرستی کا شائبہ تک نہ تھا۔ کرپس کا یا (16) (Krupskaya) ہم کو بتاتی ہے کہ لینن ایک بار ایک یوتھ کلب (Youth Commune) کے دورے پر گئے ہوئے تھے، وہاں انہوں نے کسی نوجوان سے پوچھا،

”تم کیا پڑھتے ہو؟ کیا تم نے پشکن (17) (Pushkin) کو بھی پڑھا ہے؟“

ان میں سے ایک نوجوان یکا یک بول پڑا۔

”ارے نہیں نہیں، ہمارا شاعر تو میا کووسک (18) (Mayakovsky) ہے۔ پشکن تو ہمارے لئے ایک بورژوائی شاعر تھا۔“

الانچ (19) (Ilyitch) مسکراتے ہوئے بولے،

”بھئی، میرے نزدیک بہتر شاعر تو پشکن ہی ہے۔“

گورکی کا کہنا ہے کہ ایک دن اس نے دیکھا کہ لینن کی میز پر ”وار اینڈ پیس (War and Peace)“ کتاب رکھی ہوئی تھی۔ وہ کہنے لگے، ”ہاں ٹولسٹائی (20) (Tolstoy) کی کتاب میں شکار کے واقعہ کو میں پھر سے پڑھنا چاہتا تھا، معاً اس دوران یاد آ گیا کہ ایک کامریڈ کو خط بھی لکھنا ہے۔ بھئی، مصیبت یہ ہے کہ کچھ پڑھنے کے لئے وقت ہی نہیں مل پاتا۔“

پھر مسکراتے ہوئے، آنکھوں کو جھپکتے ہوئے، اور کرسی پر اپنے دونوں بازو پھیلاتے ہوئے، اور وہ بھی دھیمی دھیمی آواز میں، جلدی سے جملے کو پورا کرتے ہوئے کہا،

”آہ! وہ کیا دیوقامت شخصیت تھی؟ کیا حیرت انگیز ذہنی صلاحیت کا مالک تھا! حضرت! یہ تھا تمہارے لئے ایک فن کار! اس کتاب میں جو حیرت انگیز انکشاف کیا ہے کیا تمہیں معلوم ہے؟ جناب! ابھی تک روسی ادب میں کسی مستند ’کسان‘ کا تذکرہ ہوا ہی نہیں ہے۔ اس کتاب میں وہ شکار کے منظر میں سامنے آتا ہے“.....

لینین نے بھی ایک تیکھا مضمون نالٹائی پر لکھا، اسی فہم وادراک سے جیسے اینگلز نے گونے کے بارے میں لکھا تھا۔ جس میں اس نے نہ صرف نالٹائی کی غیر معمولی ذکاوت کا احترام کیا، بلکہ اس کے وجدان اور عدم مزاحمتی اصلاحی پہلوؤں کا بھی تجزیہ کیا گیا ہے، اس میں جو اچھے میں ڈالنے والا اشارہ تھا وہ یہ کہ اس نے شرفاز میندار کے نفسیاتی پہلوؤں کی قلعی کھول دی، اور یہ ہی نہیں اس میں جو خلاف معمول بات تھی وہ یہ کہ اس نے خاص طور سے اپنے دیہاتی قبیلے سے بھی جان پہچان کرائی ہے۔ اور لینن کا رویہ گورکی کی جانب میں اسی طرح مائل اور نرم ہے جس طرح سے مارکس کا رویہ ہین (Heine) کی جانب تھا۔ لینن نے گورکی کے بارے میں اپنے خط میں تحریر کیا کہ گورکی (Gorky) ایک صحافی کی حیثیت سے بالٹوی (Bolshevis) کے لئے کیسے اور کیوں کر مددگار ثابت ہو سکتا ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی رقم کر دیا کہ اگر وہ کسی کتاب کی تخلیق میں مصروف ہے تب اسے ہرگز نہ چھیڑنا۔

ٹروٹسکی (21) (Trotsky) ایک ادب نواز شخصیت تھی اس کے برخلاف لینن ایک سیاست دان شخصیت تھی۔ مزید برآں ٹروٹسکی نے 1924ء میں ایک مختصر سی جدوجہد کرنے کے بعد اس نے بعنوان ”ادب اور انقلاب (Revolution and Literature)“ پر ایک معرکتہ آلا کتاب بھی شائع کی جس میں روس کے انقلاب کے بعد روس کی نئی سوسائٹی کے ادیبوں کو جن نئی پریشانیوں سے دوچار ہونا پڑ رہا اس میں خاص طور سے ان کا سدباب کرنے کی بھی کوشش کی گئی۔ اس ہی دوران ایک نیا ٹکونو فنڈ دیکھنے میں آیا جس کی توجیہ کرنا بھی لازمی ہے۔ حالانکہ اس کا تعلق مارکس اور اینگلز کے نظریات سے قطعی نہ تھا۔ گو کہ اس سے قبل اس ہی قسم کی سنجیدہ تجزیوں سے گزر چکی تھیں لیکن مسٹر جیمس ٹی فارل (22) (Mr. James T. Farrell) نے اپنی کتاب ”اے نوٹ آن لٹری کریٹ سیزم A Note on Literary Criticism“ میں دوبارہ یہ سوال اٹھایا تھا کہ ”ان قدیمی ادبی اقدار کی بقا اور ان کا تحفظ کیسے کیا جائے (The Carry Over Value of Literature)“۔ حالانکہ پہلے ہی مارکس یونانی ادب اور شیکسپیر کی افادیت کو تسلیم کر چکا تھا۔ اور یہ ہی وجہ تھی کہ اس مسئلہ پر کچھ دھیان ہی نہیں دیا گیا۔ لیکن اب کیوں کہ روس کے اُدباً یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ جس آرٹ اور ادب نے استبدادیت کے دور میں جنم لیا، اب اس آزاد اشتراکی ماحول میں اُس ادب اور آرٹ کا کیا منصب ہونا چاہیے؟ اور خاص طور سے اس بورژوائی (Bourgeois) سوسائٹی کے کلچر کا کیا مقام ہونا چاہیے جس کی کوکھ سے اشتراکیت نے جنم لیا ہے۔ یہ ہی نہیں ان نافرمانوں کردہ دانوں کا کیا اندمال ہونا چاہیے جن سے ہنوز معاشرہ آلودہ ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اب ایک نیا پرولتاری ادب (Proletarian literature) ایک نئے سانس والی اسلوب اور طرز بیان کے ساتھ معرض تشکیل میں آجائے جو محنت کشوں کے جذبات و خیالات کی ترجمانی کر سکے اور جس پر نئے پرولتاری نظام کی آمریت کی اپنی مہر چسپاں ہو؟ حالانکہ روس میں پہلے ہی سے ایک حلقہ ”پرولیٹ کلٹ (Prolet cult)“ کے نام سے روشناس تھا، جس کا مقصد ہی یہ تھا کہ سویت یونین کے ادب پر اپنی اجارہ داری قائم رکھی جائے۔ لیکن لینن نے بجائے حوصلہ افزائی کے اس کی مخالفت کی تھی، اور یہ واضح کر دیا تھا کہ پرولتاری تہذیب (Proletarian Culture) نہ تو اس کا عارضی عمل ہے اور نہ ہی حکومت کی پالیسی کا ماحصل ہے، لیکن یہ صرف فطری

ارتقائی منازل کا زینہ ہے۔ اس طرح سے نہیں جیسا کہ عام طرح سے ہوتا ہے ”یعنی جس طرح حکام وقت اور زمینداروں نے اپنے اقتدار اور سرمایہ داری نظام کے جبر سے معاشرے کے علم و حکمت کے خزینوں کی نگہداشت کی ہے۔“ ٹروٹسکی نے بھی وضاحت سے اپنی کتاب ”ادب اور انقلاب“ میں اس خطرے کے بارے میں آگاہ کر دیا تھا۔ کہ ایسی اصطلاحات جیسے ’پرولتاری ادب‘ (Proletarian literature) اور ’پرولتاری ثقافت‘، (Proletarian culture) نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہیں کیوں کہ ایسی اصطلاحات مستقبل کی ثقافت کے منظر نامے کو آج کے تناظر میں خواہ مخواہ تنگ و محدود کر دیں گی۔“ اس وقت ٹروٹسکی میں اتنی جرأت تھی کہ وہ مارکسسٹ (Marxist) نقطہ نظر کے ذریعے قومی ادب پر متقدم حلقہ کے تصرف کے اثرات کا مشاہدہ کر سکے، اس کے اندر ناول نویسوں کی زندگی کے خلفشار کے ادراک کی تیز تھی، شاعروں کے احساسات و خیالات کی تہہ تک پہنچنے کی بصیرت تھی، اور نقادوں کے معیاری تجزیاتی اہلیت کی عیلت تھی، اور ان پر نگاہ مرکوز رکھتا تھا جن کا انحصار معاشی/اقتصادی بحران (socio-economic crisis) سے وابستہ تھا۔ لیکن اس نے اس بات کو مانا ہی نہیں کہ بورژوائی ثقافت کی جگہ پرولتاری ثقافت لے گی۔ اگر تاریخی شواہد کا تجزیہ کیا جائے تو یہی ثابت ہوتا ہے کہ انقلاب فرانس کے بورژوائی ادب کی پختگی اور پائے داری سابق حکومت کے دور ہی میں تکمیل کو پہنچ چکی تھی۔ لیکن روس میں ایک نئی ثقافت کے آثار یوں نظر نہیں آتے ہیں کہ کسان اور پرولتاری ان پڑھ ہیں جو ممکن ہی نہیں کہ مستقبل کے لئے ایک نیا کلچر پیش کر سکیں۔ آثار تو اسی نوع کے نظر آ رہے ہیں کہ پرولتاری آمریت زیادہ عرصہ تک پنپنے والی نہیں ہے۔ اس وقت روسی ثقافت صرف ایک عبوری دور سے گزر رہی ہے کیوں کہ ”کوئی ثقافت جو طبقات سے بالاتر ہو صحیح معنوں میں وہ ہی پہلی انسانی حقیقی ثقافت ہوگی۔“ فی الحال ابتدا میں نئے اشتراکی ادب نے یقیناً بورژوائی تسلط کے دوران فروغ پایا ہوگا۔ ٹروٹسکی نے صاف کہہ دیا تھا کہ کمیونزم کے پاس شروع ہی سے سیاسی ثقافت کے سواد گیر کوئی فنی ثقافت تھی ہی نہیں۔

بظاہر تو ہمیں ٹروٹسکی کی یہ بات معقول سی نظر آتی ہے۔ وہ اس لئے کہ ٹروٹسکی ایک باشعور اور روشن خیال شخص ہوتے ہوئے، اس

بات کو تسلیم کرتا ہے،

”ہمیشہ کسی فن پارے کی پسند یا ناپسندیدگی پر مارکسی اصولوں کی بیرونی لازمی نہیں ہے، مزید یہ کہتا ہے، ”سب سے پہلے اس فن

پارے کو تنقیدی نقطہ نظر سے اس کے ہی اصولوں کی بنیاد پر پرکھا جائے۔ یعنی اس فن کے ہی فنی قواعد کے تحت“۔

تاہم اس وقت جو کچھ سویت یونین میں ہو رہا ہے وہ ہمارے لئے تو عجوبے سے کم نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں اس قسم کی بندشوں کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کیوں کہ ہماری دنیا کے قرب و جوار میں نہ تو حکومت ادب اور آرٹ پر اپنا سکہ جماتی ہے اور نہ ہی وہ تنظیمیں جو حکومت کے زیر سایہ پرورش پاتی ہیں کسی قسم کی دخل اندازی کرتی ہیں۔ تا حال انقلاب کے بعد روس میں متعدد ثقافتی تنظیمیں اپنی اجارہ داری کو مستحکم کرنے میں کوشاں رہی ہیں خواہ اس کا تعلق حکومت کی سرپرستی سے ہو یا نہ ہو۔ اور ٹروٹسکی خود، اپنے اقتدار کے بل بوتے پر، اپنے مخالفین سے اپنے نظریات کی بنیادوں پر ٹکڑے لیتا تھا اور صاحب اقتدار کی دھاندلیوں کی پرواہ کیے بغیر ان کی سرکوبی بھی کر دیتا تھا۔

تاہم سویت یونین کی حکومت کے حمایتی یہ باور کیئے ہوئے تھے کہ حکومت کی حکمرانی اور اشتراکیت کی عملی پذیرائی دونوں ایک دوسرے کے لئے لازم ملزوم ہو گئے ہیں۔ رہا سوال وہ خرابیاں جو در آئی ہیں وقت ان کی تیج کنی خود کردے گا اور فی الحال خوش آئند بات یہ ہے کہ حکومت ثقافت میں گہری دلچسپی لے رہی ہے۔ لیکن میرے نزدیک یہ فکری انداز ہی غلط تھا۔ مثلاً زار کے دور حکومت میں روسی اختراعی ادب

نے جو کردار ادا کیا ہے اگر اس کا موازنہ دوسری قوموں کے ادبی کردار سے کیا جائے تو اس قسم کی مثال دوسری قوموں کے ادب سے مختلف ہی نظر آئے گی۔ کیوں کہ زار کے زمانے میں جب سیاسی اور سماجی اعتراضات کی بھرمار ہوئی تو ادبی قلم کار حکومت کی عقابانی نظروں سے بچنے کے لئے پوشیدگی یعنی زیر زمین (underground) جانے پر مجبور ہو گئے اور اُس وجہ سے ادبا کو احتسابی عمل سے بچنے کی خاطر فلکشن کو ڈرامائی علامات کے ذریعے پیش کرنا پڑا۔ بے شک انیسویں صدی میں روسی ناول اور ڈرامہ نگاروں کی مقبولیت کا سبب حکومت کا احتسابی عمل بن گیا تھا۔ لیکن سے لے کر ٹولستانی کے دور تک اور اسی میں روسی ادب کی مقبولیت کا راز منہم تھا۔ مثال کے طور پر تریجیوف (23) (Turg) کی کہانیاں، جو پچاس ویں اور ساٹھویں کے عشرے میں لکھی گئی تھیں، آج وہی کہانیاں ہمارے نزدیک اعتدال پسند گردانی جاتی ہیں، اور وہ ہی اس وقت تنازعہ مسائل پر جذبات کو براہِ بیخیز کرنے کے لئے کافی تھیں یہاں تک کہ 'اے اسپورٹس میمنٹا' (A Sportsman's Sketches) کے سلسلے میں، جس سنسرافرنے اس کو پاس کیا تھا وہ ہی اس کی معطلی کا سبب بن گیا کیوں کہ اس کا ہر حصہ ایک سیاسی پیغام تصور کیا گیا۔ کسی حد تک انقلاب ہی کے زمانے سے ہی روس سیاست اور ادب کے باہمی تصادم میں مبتلا تھا۔ لیکن انقلاب کے بعد ہوا یہ کہ خود دانشوروں کے ہاتھوں میں عنان حکومت آگئی، تب ہی سے امکان پیدا ہو گیا تھا کہ ان بدلتے ہوئے حالات میں ادب کی شناخت سیاسی دھاندلی سے دوچار ہو جائے گی۔ اس وقت لینن اور ٹروٹسکی، لونارسکی (24) (Lunacharsky) اور گورکی کی ایسی شخصیات تھیں جنہوں نے ادب کو خلوص نیتی سے اس کی حسبِ منشا آزاد کر رکھا تھا۔ لیکن زار کے دور کی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے ساتھ ہی ساتھ اس نظریہ کو بھی برقرار رکھا گیا کہ ادب اور آرٹ کو پروہیگیڈی کے آلہ کار کی حیثیت سے بھی استعمال کیا جائے۔ اور یہی وجہ تھی کہ لینن نے خاص طور سے سینما کی فلموں کو بطور پروہیگیڈی آلہ کار بنانے میں دلچسپی لی۔ ٹیچے سویٹ یونین میں آئینس ٹائین (25) (Eisenstein) اور پادوکی (26) (Pudovki) کی پہلی سویٹ فلمیں ہنر بندی کا شاہکار تصور کی جانے لگیں، جس طرح سے زار کے زمانے کی ناولیں اور ڈرامے مقبولیت کا رنگ جمنا چکے تھے ان فلموں نے بھی اسی طرح سے اپنا رنگ جمایا۔ لیکن ہوا یہ کہ اچانک سویٹ یونین کی کایا ہی پلٹ گئی ادھر لینن کی آنکھیں بند ہوئیں، ادھر ٹروٹسکی ملک بدر کر دیا گیا، یہی نہیں لونا چارسکی (Lunacharsky) بھی چل بسا۔ اور اسٹالن جو خود غیر مہذب اور ادبی اقدار سے مبرا تھا اس کی حکمرانی کا دور دورہ تھا۔ انجام کار ادب (لٹریچر) بتدریج عوام کے اس طبقے تک پہنچ گیا جس میں وہ اپنے مقاصد کا حل تلاش کرنے لگے۔ یہ وہ ہی عوام تھے جو انقلاب سے قبل ستر سے اسی فیصد تک اُن پڑھ تھے۔ ان حالات میں وہ کس طرح نظریاتی تنقیدی جائزہ لے سکتے تھے۔ گورکی اپنے تئیں نئی بندشوں سے چھٹکارا دلانے میں حتی الامکان اپنا اثر و رسوخ استعمال کر سکتا تھا اور اس نے استعمال بھی کیا۔ اس کے نزدیک RAPP (i) (26) کا، جو کلچر کی اجارہ داری کے سلسلے میں استعمال ہو رہا تھا، ہٹانا لازمی ہو گیا تھا۔ اس کے خاتمے کی وجہ سے سویٹ یونین میں غیر ملکی معیاری عصری اور کلاسیکی ادب کے لئے راستہ ہموار ہو گیا۔ اس سے یہ فائدہ ضرور ہوا کہ اس کے خاتمے سے روسی قاری کو مختلف اقسام کے موضوعات پڑھنے کی چھوٹ مل گئی، جب کہ اسٹالن کی آمریت کے دور میں وہ ادب جو عوام کو براہِ بیخیز کرے یا پھر اسے نوجوام کے تاثرات کی عکاسی کرے وہ ممکن نہیں تھا۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ جہاں کہیں سیاسی مخالفت کے امکانات ممکن نہیں ہوتے وہاں پر سیاسی صورت حال پر تنقید کے امکانات بھی ظہور پذیر نہیں ہو پاتے۔ چنانچہ روس کے سیاسی منظر نامے میں معاشرے کی قسمت ناگزیر حد تک حکومت کے ہاتھوں محکوم ہو گئی تھی۔ تب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس سرزمین (امریکا) کے کے ادیب جو اپنے معاشرے کے حالات میں خصوصی دل چسپی لیتے ہیں اور جن کے تئیں خالص جمالیاتی آزادی

مقدم ہے ان کے مقابلے میں روسیوں کے لئے کون سا انسانی جذبہ برہنہ حقائق ہو سکتا ہے؟ بلارو رعایت کے کہا جا سکتا ہے کہ ما بعد انقلابی دور کے سویٹ یونین کے سینما اور تھیٹر میں حقیقی جذبات اور حقیقی عقائد کو لغویات سے بدل دیا گیا تھا جو صرف ہالی وڈ (Hollywood) کی لفاظی کے مقابلے میں کھڑی ہو سکتی تھیں اس کی جگہ اسٹالن کے وہ تازہ ترین تقریریں ہو کر تھیں جن میں وہ اپنی بدایات جاری کرتا ہوا اور جو تازہ ترین سانحہ کی ترجمانی بھی کرتا ہو۔ حال ہی میں شوسٹاکوویچ (27) (Shostakovich) کی موسیقی پر جو ضرب پڑی ہے اس کو صرف اس وجہ سے اعتدال پسند (liberal) زمرے سے خارج کر دیا گیا کیوں کہ مقتدران ریاست اس کی لے پر غنغنا نہ سکے۔ یہ اغلب ہے کہ گورکی کی موت اور ساتھ ہی ساتھ بخارن (28) (Bukharin) اور ریڈک (29) (Redek) کی اسیری کے

باعث خصوصاً فنکاروں اور سیاست دانوں، دونوں کے پیشے بری طرح رو بہ زوال ہونے لگے، اور جبر و تشدد کا بازار گرم ہو گیا۔ ظاہر ہے اسٹالن کے بخاری کے تیز ہتھکنڈوں سے خوف و ہبت کا ایک عجیب عالم طاری ہو گیا۔ جس قسم کے ابتر حالات اسٹالن اور ٹروٹسکی کے عہد حکومت میں رونما ہوئے وہ روس کی سیاسی اور سماجی تاریخ میں عمداً جعل سازی کا ایک نظام بن گئے جس کی گرفت اس درجہ مضبوط ہو گئی کہ حکومت کے لئے یہ ممکن ہی نہیں تھا ایک لمحہ کے لئے بھی اس نظام میں کوئی تبدیلی لاسکے۔ ہر ماہ ہر وہ ہی بات عوامی کارکردگی کے سلسلے میں ڈھرائی جاتی جس کا تذکرہ گذشتہ سال یا پچھلے دنوں عوامی بیانات میں کیا گیا تھا یا اس ہی بات کو جھٹلا کر نئے روپ میں سامنے پیش کر دیا جاتا۔ اس طریقہ کار سے نوبت یہاں تک پہنچی کہ ہر شعبے کے دانشور بھی اس کی زد میں آگئے اور سنجیدہ انسان اگر اپنی جان کی امان چاہتا تھا تو وہ اپنی زبان بند رکھنے پر مجبور ہو گیا۔

اب تو ایسا نظر آتا ہے کہ روس میں مارکسزم بھول بھلیوں میں بھٹک کر رہ گیا ہے۔ یا یوں کہا جائے کہ اس کو کسی اندھے کوئین میں دھکیل دیا گیا ہے نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ سویٹ یونین کے پاس اتنا وقت بھی تو نہیں ہے کہ مارکسی سیاسی ثقافت کو قابو میں لاسکے۔ اور نہ ہی اتنا وقت ہے کہ کم از کم اس کو کسی طرح سے بھونڈی ہی شکل میں تشکیل دیا جاسکے۔ اگرچہ ہمارے حق میں یہ تو بہتر ہوا۔ ہمارے ادیب، نقاد اور ہمارے ادب کے قاری کو سیاسی بالادستی کے زیر اثر پیدا ہونے والے روسی ادب سے نجات ملی گئی۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم آج کے دور میں مارکسزم اور اس کے ادب پاروں کے بارے میں کیسے کسی نتیجے پر پہنچ پائیں گے۔ ہاں یہ ضروری نہیں کہ ہماری رائے مارکسی موجد کی تحریروں ہی پر محیط ہو، اس کے لئے تو معمولی سوجھ بوجھ ہی کافی ہے؟ اس سلسلے میں ہم ٹروٹسکی ہی کے قول سے آغاز کرتے ہیں بلکہ اس سے بھی دو قدم آگے بڑھتے ہیں۔ میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ مارکسزم بذات خود کسی فن پارے کی اچھائی یا برائی کے بارے میں ہماری راہ نمائی نہیں کر سکتا۔ ایک شخص مارکسی عقائد کا اعلیٰ معتقد تو ہو سکتا ہے لیکن اگر وہ باذوق نہیں ہے اور اس کا ذہن تخیلاتی قوت سے بھی کورا ہے تو ان حالات میں ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ ایک معیاری اور غیر معیاری ادب کی تمیز کر سکے اور یہ ہی نہیں کہ وہ نظریات جو ناقابل اعتراضات ہی ہوں ان کی چھان بین کر سکے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ مارکسزم سے کیا امید کی جاسکتی ہے، بہر کیف ادب کے مطالعے سے اور معاشرے کی نسبت سے، جو ہر ڈر (30) (Herder 1774-1803) اور کسی حد تک ویکو (31) (Vico 1668-1774) کے زمانے سے قائم ہے، آرٹ کے سماجی پہلوؤں پر اس کی اہمیت کے پیش بات ضروری کی جاسکتی ہے۔ کولریج (30) (Coleridge) نے اپنے مشاہدے سے ادب اور سماج کے درمیان غیر معمولی رشتہ کی نشان دہی کی ہے۔ اس نے دیکھا یونانی احساس و ادراک کی صلاحیت اور انگریز شخص کی انفرادیت کے حامل جوسر

(33) (Chaucer) نے اپنے (Prologue) کے افتتاحیہ میں مختصراً بیان کیا ہے۔ اس قسم کی بورژوائی تنقید کاروں کا سرغنہ ٹائن (Taine) (34) نے اپنی کتاب ”ریس اینڈ مومنٹ اینڈ میلیو (race and moment and milieu)“ اپنے پیشہ ورانہ سائیکسک تجربات کی بنیاد پر فنکارانہ انداز سے ادبی آرٹ پر رد عمل کو پیش کیا ہے، اور اس کا رد عمل واضح طور پر اپنے دلائل اور ساتھ ہی ساتھ جس میں دوسرے قلم کاروں کے دلائل بہ معہ خلاصہ پیش کیے، اور یہ ہی نہیں اس ہی زمانے کی تخلیق نو کے قلم کاروں کے ادب پارے بھی نشان دہی کے طور پر شامل کیے، جن میں اس کے کچھ حریف بھی تھے یا جو اپنے موضوع سے دو قدم آگے نکل گئے تھے۔ مارکس اور اینگلس نے سماجی پہلوؤں کے ناگزیر پریس منظر کے ساتھ ادب کا مطالعہ کیا۔ یہ ہی وجہ تھی کہ پہلی مرتبہ معاشی نظام کی اہمیت نے اپنا رنگ دکھایا۔ اگر مارکس اور اینگلس، لیمن اور ٹروسکی کی آرا قابل قدر ہیں، تو صرف اس لئے نہیں کہ وہ مارکسزم کے موجد ہیں، بلکہ اس لئے بھی کہ انہیں ادب کی جمالیاتی قدروں کا شعور تھا۔

اگر کوئی فرد واقعی کچھ بغیر سمجھے ہوئے ادب کو مارکسی اصولوں کے تحت پرکھے تو یقیناً اس سے فاش غلطیوں کا ارتکاب لازماً ہوگا۔ سب سے پہلے، اس فارمولے کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ اعلیٰ ترین ادبی تحریروں کا مقصد صرف پیغام دینا ہی تو نہیں بلکہ قاری کو وہ صلاحیت دینا ہے، جس سے وہ مصنف کے اس جذباتی دباؤ کی تہ تک پہنچنے میں کامیاب ہو جو واضح بھی ہو اور مضمحل بھی ہو۔ جہاں قاری جمالیاتی خوبیوں کو سمجھنے سے قاصر ہے، لیکن اس کی نگاہ صرف سطحی سماجی و اخلاقی پہلو ہی تک محدود ہے، تب تو یقیناً وہ ذہنی خلفشار کا شکار ہو سکتا ہے۔ اگر مصنف گول مول اور مخفی انداز سے نظریات کو پیش کرے یا جس کا تعلق اصل کسی مقصد سے جڑا ہوا نہ ہو یا اس صورت قاری کش کش کی اضطرابی کیفیت سے دو چار ہو سکتا ہے۔ جیسا فریڈرک اینگلس نے مارگریٹ ہارکنز (Margaret Harkness) کو اپنے خط میں (جس کا حوالہ پہلے دیا جا چکا ہے) انتہا کرتے ہوئے اشارہ دیا تھا کہ ناول نویس اپنے سیاسی رجحانات کو جتنا بھی ”درپردہ و مخفی رکھیں گے اتنا ہی فنی اعتبار سے بہتر ہوگا“، مزید براں وہ کہتا ہے کہ بالزک (Balzac) (35) جو رجعت پسندانہ خیالات کا دلدادہ تھا، زولا (36) (Zola) باوجود ہزار جمہوریت نوازی کے اس کے ہم پلا ہو ہی نہیں سکتا۔ بالزک دراصل اینگلس اور مارکس، دونوں کے ادبی مداحوں میں سے تھا اور مؤخر الذکر اس پر کتاب بھی لکھنے کا منصوبہ بنائے ہوئے تھا۔ اینگلس بتاتا ہے کہ بالزک خود اشرافیہ خاندان سے تھا، یا پھر اس کو یہ یقین تھا کہ وہ اُن ہی اشرافیہ خاندان میں سے ہے جو اشرافیہ خاندان کی تنزلی کے حالات پر دل گرفتہ ہو جاتا تھا؛ لیکن دوران گفتگو ”جب کبھی وہ ہم سے اشرافیہ خاندان کے بارے میں کچھ بھی کہتا، اس کے انداز گفتگو میں نہ تو تیکھا پن ہوتا اور نہ ہی اس کے طنز میں کسی قسم کی تیزابی اور کاٹ دکھائی دیتی حالانکہ اشرافیہ خاندان سے اس کی دلی ہمدردیاں وابستہ تھیں۔ یہ ہی نہیں اپنی گفتگو کے دوران بھی اس شخص کے بارے میں بغیر کسی بغض کے اور اگر تعریف کی ہے تب بھی بغیر کسی جانب داری کے اظہار خیال کیا کرتا مثال کے طور پر ایک شخص تھا جو جمہوریت پسندوں کا ہیرو تھا اس کا نام تھا کلوٹر سینٹ میری (Cloitre-Saint Merri) جو (36-1830) کے زمانے میں عوام کا حقیقی نمائندہ سمجھا جاتا تھا۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آرٹ کے کاموں میں ان ہی شخصیات کو پیش کیا جانا چاہیے جو خواہ معاشرے کے غیر معمولی تنازعات میں جئے ہوئے ہوں یا پھر گھٹیا کاموں میں لگے ہوئے ہوں یہ طرز آرٹ میں اور بالخصوص موسیقی کے میدان میں بھی رائج ہے، لیکن حقیقتاً یہ ادب میں بھی جاری و ساری ہے ایک اور قسم کی اخلاقی اقدار جو تعمیرانہ خاصیت کے ساتھ اثر انداز ہوتی رہتی ہیں، ہم اپنے رویے اور جذباتی عمل کے اکسانے پر منتقل کر سکتے ہیں یا اگر اپنے آپ پر نظر ڈالیں اور پھر دیکھیں کہ بذات خود ہم کیا ہیں۔ اگر غور کیا جائے تو ذہنی ذکاوت اخلاقی وجدان کا وہ محرک ہے جو کسی بھی منجمد اور ساکت کو متحرک کر سکتا

ہے۔ جب پروسٹ (37) (Proust) نے، ناول نوٹیس برغوسٹ (Bergotte) کی موت پر ایک حیرت انگیز باب لکھا، ساتھ ہی ساتھ ان اخلاقی پابندیوں کا حوالہ دیتے ہوئے، جو درد و غم کے جنجال میں پھنسے ہوئے ہیں اور ان ہی بیچاروں پر ناگہانی مصیبتیں بھی وارد ہوتی رہتی ہیں (احساس ذمہ داری ”صرف احمقوں کی نظر سے اوجھل کیا واقعتاً ان سے اوجھل ہیں؟“)، اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کرتا ہے اور خاص کر اس کی ان ادبی تخلیقات کے بارے میں لکھتا ہے جن کو وہ اپنے متعفن کمرہ میں بیٹھ کر تحریر کیا کرتا تھا؛ تاہم وہ منافق لوگوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہے برخلاف اس کے وہ اخلاقی، جمالیاتی، یا پھر روشن خیال جذبات کی باتیں کرتا ہے۔ تھارٹن وانڈر (38) (Thornton Wilder) کا ناول ”ہیوز مائی ڈسٹینیشن (Heaven's My Destination)“ کا ہیرو سفر کرنے والا سیلز مین ہے جو انسانوں کی روح کو چلتی ہوئی کار سے بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ ہی نہیں وہ ہوٹل کے جذب کاغذ (blotters) پر بائبل کا متن بھی لکھتا ہے، اس سے تھارٹن وانڈر (Thornton Wilder) کے مذہبی رجحانات سے کچھ زیادہ ہی ذہنی علامتی جھکاؤ کی طرف اشارہ بھی ملتا ہے جو ایسا ہی ہے جیسے کسی بزرگ منش شخص سے حماقت سرزد ہو جائے؛ اور وانڈر (Wilder) کی کہانی اتنی ہی حقیقی اور سچی ہے جتنا سوشلائٹ پلٹن سن کلیئر (39) (Upton Sinclair)، کریچن جارج بش (Christain George Brush) کی کہانیاں۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے، کہ کسی ادبی کارنامہ پر خواہ وہ جرأت مندانہ کارنامے ہوں یا اخلاقیات کے موثر نمونے ان کی کامیابیوں اور ناکامیوں پر اپنی شناخت کا مدار رکھیں۔ ہیمنگ وے (40) (Hemingway) کی کہانی ”داؤن ڈیفیٹڈ (The Undefeated)“ میں ساڈس سے لڑنے والا بڈھا جو تصور کرتا ہے کہ وہ ہیرو ہے حقیقت میں ذلیل و خوار ہو کر انجام کار مارا جاتا ہے، ہاں یہ ضرور ہوا کہ اس کی اپنی ہمت کو بذات خود سرخ روئی کا احساس حاصل ہوا۔ سویٹ یونین کا نقاد آئی کاشکن (41) (I.Kashkin) کا یہ کہنا صداقت پر مبنی ہے، کہ ہیمنگ وے (Hemingway) نے زوال آمادہ معاشرے کی منظر کشی کی ہے، لیکن اگر پُر اثر انداز میں موت کے بارے میں لکھنا مقصود ہی ہے تو پھر زندگی کے مقاصد پیش کیے جائیں، چاہے صورت حال کسی نوع کی بھی ہو تب ہی زندگی کے وجود کو محسوس کیا جائے گا۔

یہ دیکھا گیا ہے کہ عموماً بائیں بازو کے ناقدین جن میں ادبی صلاحیت کا فقدان ہوتا ہے، اکثر وہی ادبی قابلیت کو پرکھنے کا ایسا معیار قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس کا ان سے ہم ربط ہونے کا کوئی جواز ہی نہیں ہوتا اور لطف یہ کہ وہ اس معاملے میں اپنی ہدایات پیش کرنا اپنا فریضہ سمجھتے ہیں۔ وہ بھی عموماً اہمیت کے ساتھ اس طرح یہ جواز پیش کرتے ہیں کہ مارکسزم کے نظریات پر ان کی کتابیں تیار ہو سکیں۔ دیکھا گیا ہے کہ ایسے فارمولے مختصر دوران میں دم توڑ دیتے ہیں۔ عموماً قاعدہ یہ ہے جب کوئی آرٹ (خواہ ادب سے متعلق ہو یا مصوری اور موسیقی وغیرہ سے) اس کا نمونہ مکمل ہو کر سامنے آتا ہے تب ہی یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ کن نظریات کی عکاسی کر رہا ہے۔ جیسا ہمیں برٹن راسکو (42) (Burton Rascoe) کے ذریعے ”نئی انسانیت پسند“ (New Humanist) کے تنازع کے وقت یاد دہانی کرائی گئی تھی، جہاں یونانی المیہ میں جمالیاتی اقدار کی شرکت شامل تھی اور وہ فارمولے جو ارسطو (43) (Aristotle) کے تدوین شدہ فارمولوں کی شکل میں برسر عام لائے گئے تھے اس وقت لائے گئے تھے جب اروا پڈس (44) (Euripides) اور سوفو سلیمس (45) (Sophocles) کو مرے ہوئے کم از کم نصف صدی بیت چکی تھی۔ اور یہ ہی مارکسی ناقدین کا طرز عمل بالکل بے کم و کاست ”انسانیت (Humanist)“ کے حمایتیوں کے نقش قدم کے رویے پر ہے۔ حالاں کہ ”انسانیت“ کے پیروؤں کی شرط یہ تھی کہ جب ادب پر کام ہو رہا ہے تو آخر کا ما (coma) تک عمل ہونا چاہئے، لیکن

انہوں نے ایسا کبھی کیا ہی نہیں ماسوا کچھ تذبذب کے ساتھ اور اصرار کرنے پر ”داہرج آف سان لوئی رے The Bridge of San Luis Rey“ کے بارے میں اعتراض کرنے پر مجبور ہو گئے۔ کچھ ایسے عصری ادب پارے ہو سکتے ہیں جو ان کے معیار پر پورے اُتر سکیں اور مارکس والوں نے بھی یہ ہی روئے اختیار کیا اسی موضوع پر ایک مضمون ”دا کرانسس ان کریٹی کرٹی سیزم (The Crisis in Criticism)“ جو فروری 1933 کے ”دانیو ماسز (The New Masses)“ میں شائع ہو چکا ہے۔ کسی مثالی مارکسی ادبی پاروں کی جانچ اور پروتاری طبقے کے قاری کو طبقاتی کشمکش سے آگاہ کرنے کے سلسلے میں گرول ہکس (46) (Granville Hicks) نے کچھ لازمی شرائط کی فہرست مرتب کی تھی جسے اس نے مختلف درجات میں بانٹ دیا تاکہ،

(۱) ”طبقاتی کشمکش کو بلا واسطہ یا بالواسطہ اسکے اثرات کو اُجاگر کیا جائے“،

(۲) ”مصنف اس طرح پیش کرے کہ قاری یہ محسوس کرنے لگے کہ جن زندگیوں کے بارے میں بیان کیا گیا ہے وہ بھی ان کے

شریک کاروں میں سے ہے“، اور آخر میں

(۳) ”مصنف کا نقطہ نظر لازمی ہے، اس کو خود کو پروتاری صف اول کے قائدین میں ہونا چاہیے۔ اگر نہیں بھی ہے پھر بھی خود کو

اس طرح پیش کرے جیسے وہ بھی پروتاری طبقہ کا ایک فرد ہے یا ان کی نمائندگی کر رہا ہے۔“

اس کا کہنا ہے، ”یہ فارمولا ہمیں ایک ایسا معیار مہیا کرتا جو آئندہ مارکسی ناول کی جانچ کے لئے ایک سنگ میل بن جائیگا“۔ مزید برآں ”ہماری حسب منشا ابھی تک تو ایسی کوئی ناول نہیں لکھی گئی ہے جو ہمارے تقاضے کو تقویت دے سکے“۔ لیکن ہدایت نامہ ”اصول برائے اشتراکی“ (socialist realism) جس کا اعلان اگست 1934ء کی سویٹ رائٹرز کانگریس (Soviet Writers' Congress) میں کیا گیا تھا وہ بھی موجودہ ادب پاروں کو آئینی تحفظ فراہم کرنے کی صرف ایک کوشش تھی۔ اس قسم کی کوشش ان قلم کاروں کی طرف سے ہوتی ہے جن کی تحریروں سے بانجھ پن ظاہر ہوتا ہے، حالانکہ وہ اپنے کاموں میں مکمل مشغول رہتے ہیں۔ تاہم اگر اس کا کوئی اثر نمایاں ہے، تو اتنا ہی ہے کہ وہ موجودہ معیاری ادب کو قانونی بندشوں میں ڈال دیں اور نئے لکھنے والوں کو تائید کریں۔ یہ دیکھا گیا ہے کہ ادب کی تدوین کرنے والے مستقبل کے لئے صرف ایسے ادب پاروں کو محفوظ رکھتے ہیں خاص کر جن کے نام اور کام نے ماضی میں ادب کی ذمہ داریاں پوری کی تھیں، اور وہ ان شبہ پاروں کو موجودہ ادب کی خامیوں کی نشان دہی کرنے کے لئے ہمیشہ استعمال کرتے رہتے ہیں۔ اس لئے کہ پہلے کوئی ایسا بڑا قلم کار وجود میں آیا ہی نہیں جس میں واقعی اس طرح کی کوئی قدر مشترک پائی جاتی ہو۔ وہ ان ناقدین ادب کے معیاری ادبی نمونوں کی وجہ سے انہیں پیش کرنے پر مجبور ہو گئے جو اپنے خیالی نقطہ نظر کی ان میں اپنے آپ کو اعلیٰ ترین مثالی قلم کار تصور کیے ہوئے تھے۔ جب کہ انسانیت پسند (humanists) تحریک کے نزدیک سوفو کلیس (Sophocles) اور شیکسپیر اعلیٰ قلم کار تھے۔ یوں بھی حقیقت پسند اشتراکیوں (socialist realists) کے نزدیک ٹولسٹائی ممتاز تھا۔ ہاں یہ امر یقینی ہے کہ اگر ٹولسٹائی کو اپنی زندگی ہی میں حقیقت پسند اشتراکیوں کے عائد کردہ پابندیوں اور اہداف کا سامنا کرنا پڑتا تو وہ یقیناً اپنی کتاب کا ایک باب بھی نہیں لکھ پاتا اور اگر بابٹ (47) (Babbitt) اور مور (48) (More) اپنی اخلاقی اور جمالیاتی ممنوعات (تحفظات) کا انجکشن شیکسپیر کو لگاتے تو وہ ایک سطر بھی تحریر نہیں کر پاتا۔ یہ بعید القیاس ہوتا اگر سوفو کلیس (Sophocles) کی غلط بیانی کی جاتی، اور اپنے نظریہ کے تحت اس کے متن میں رد و بدل عمل میں لائی جاتی، اس طرح نہ تو صرف انسانیت

پسند پیروؤں کی خلاف ورزی ہوتی بلکہ اکادمی کے کلاسیکی دانشوروں کے نزدیک اس کو معیوب سمجھا جاتا۔ امریکہ کی کمیونسٹ تحریک کے نقادوں نے جس کے سرغنہ مسٹر بکس سمجھے جاتے ہیں، ان کے نظریات کی نمائندگی کی شناخت جان دوس پاسوس (49) (John Dos Passos) کی تحریروں میں نمایاں بتائی۔ اور اس کو ممکن بنانے کے لئے یہ ضروری ہو گیا کہ وہ کسی فرضی دوس پاسوس کو جنم دیں۔ اور یہ فرضی دوس پاسوس (Dos Passos) ایک ایسا کمیونسٹ تھا، جو محنت کش مزدوروں (پرولتاریوں) کے بارے میں کہانیاں لکھتا تھا، وہ بھی اس وقت جب اصلی دوس پاسوس امریکا کے متوسط طبقے میں سرمایہ دارانہ نظام کے اثرات پر ایک طویل ناول لکھنے میں مشغول تھا اور یہ ہی نہیں وہ اپنے بارے میں (1930 میں نیو ریپبلک (New Republic) میں اعلان بھی کر چکا تھا کہ وہ سیاسی اعتبار سے ”مدل کلاس لبرل“ کا حامی بھی ہے۔ یہ فرضی دوس پاسوس تھا تو بغیر موچھوں کے لیکن بالکل گور کی کا ہم شکل تھا اور لطف یہ اس ہی دوران سویت یونین کی نشریات کے ہاتھوں گور کی کی مکمل کا یا پلٹ ہو چکی تھی۔ اور اس من گھڑت کہانی کو اس وقت تک برقرار رکھا گیا تا آن کہ کمیونسٹ نقاد اس کو رد کرنے کے لئے مجبور ہو گئے، اس کا سبب یہ نہیں ہے کہ ان کو اصل ناول نگار اور ڈرامہ نویس کے خالق دوس پاسوس کے کام سے کسی نئی روشنی کا سراغ ملا، بلکہ اس کی وجہ محض یہ ہے کہ خود اس کا رویہ روس کے حالات کے تعلق سے تبدیل ہو چکا تھا۔

ایسے فارمولوں کا اصل مقصد مستقبل کی نشان دہی کرنا ہوتا ہے۔ جیسے مسٹر بک کے اوپر کے دیئے ہوئے حوالے سے واضح ہوتا ہے تاکہ آرٹ کو موثر طریقے سے طبقاتی کشمکش میں استعمال کیا جاسکے۔ ہم کو پہلے اس نظریے سے نمٹنا ہو گا کہ ”آرٹ ایک ہتھیار ہے“۔ گو یہ سچ بھی ہے کہ آرٹ کسی حد تک ہتھیار بھی ہو سکتا ہے۔ تاہم جہاں تک آرٹ کے ان بہترین شاہکاروں کا تعلق ہے، اور ان میں سے کچھ جن کی افادہ قدر (carry-over value) ایک طویل عرصہ سے جاری ہے، اس کا اندازہ آسانی سے نہیں لگایا جاسکتا کیوں کہ ان فن پاروں کی اہمیت عملی ہتھیار کی حیثیت سے اپنا سکہ جما چکی ہیں۔ مثلاً *The Divine Comedy*، ہی کو پیش نظر رکھا جائے اور اس کے سیاسی پہلوؤں کی روشنی کے تناظر میں اگر اس کو جانچا جائے، تب تو ہنری آف لکس امبرگ (Henry of Luxembourg) کے واسطے یہ ایک ہتھیار تھا۔ جس کو ڈانٹے (50) (Dante) کی شاعری میں قرون وسطیٰ کے منظر نامے پر اس کی حب الوطنی کے تاثرات کی مثالیں ملتی ہیں کہ وہ آسٹریا کے فرماں روا شہنشاہوں کے خلاف وہاں سے فرار اختیار کرنے کے لئے اطالوی قوم کو اکسار با تھا کیوں کہ وہ جذباتی طور پر اپنے ہم وطنوں کی بہبودی کے لئے آرزو مند ہو گیا تھا۔ آج جب ہم اطالوی شاعر و نقاد دگوسوے کارڈیچی (Glosue Cardicci) کے تاثرات ڈانٹے کے بارے میں کہے ہوئے سوئٹ کا تجزیہ کریں تو بغیر کسی جھجک کے کہہ سکتے ہیں کہ گڈ فریڈریک یعنی شہنشاہ فریڈریک بارباروسا (good Frederick, i.e. Emperor Frederick Barbarossa) کا تاج اولانا (Olana) میں خاک چائے گا۔ ”جو ویو (Jove)“ [رومیوں کا بڑا دیوتا تو نمیسٹ و نابود ہو گیا لیکن شاعر کی حمد و ستائش تو زندہ و جاوید رہے گی۔ حالانکہ شیکسپیر کے ہنری چہارم (Henry IV) اور ہنری پنجم (Henry V) جو الیزابتہ (Elizabeth) کی سامراجیت کا آلہ کار رہے لیکن شیکسپیر کی اصل نشاندہی شہزادہ ”ہال (Hal)“ پر نہیں ہے بلکہ ”فالسٹاف (Falstaff)“ پر ہے اور فالسٹاف (Falstaff) صرف ہیملٹ ہی کا نہیں بلکہ شکسپیر کے تمام المیہ کرداروں میں، اگر انہوں نے کسی سماجی اخلاقی پہلو پر روشنی ڈالی ہے تو، مافوق الفطرت کردار ہے۔ اخلاقی طور پر، وہ بھی شاید نشاۃ ثانیہ کی شہزادیاں، خواہ وہ اپنی مختصر سی دنیا میں کتنے ہی جلیل القدر ہوں، لیکن مختلف ناخوشگوار نکتوں میں بٹ سکتی ہیں بغیر کسی بڑی سماجی تنظیم کے ان کی آزادی محدود ہو سکتی

ہے۔ ظاہر ہے کہ شیکسپیر ان باتوں سے بے خبر تھا اگر ان کاموں کو کسی طرح سے ایک ہتھیار یا آلہ کار تصور کیا جائے، تو پھر یہ وہ آلہ کار (ہتھیار) ہے جس کے بل بوتے پر آج کا یورپی انسان اپنے آپ کو دور وسطیٰ کے شکنجے سے باہر نکلنے کے لئے عمومی طور پر ہاتھ پاؤں مار رہا ہے اور وہ اپنی ذات اور اپنے اطراف کی دنیا کو پچانے اور جاننے کی کوشش کر رہا ہے۔ اگرچہ اس عمل کے لئے ہتھیار تو مناسب لفظ نہیں ہے۔ اصل میں حقیقت یہ ہے کہ ادب دو قسم کے ہوتے ہیں ایک ادب مختصر المدت اور ایک ادب طویل المدت ہوتا ہے۔ طویل المدت ادب وہ ادب ہے جو ایک عرصہ تک انسانی تجربات، یا عام تو انہیں سے نچوڑا گیا ہو۔ اور مختصر المدت ادب وہ ادب ہے جو اشتہار کی طرح سے وقتی تاثر پیدا کرتا ہے۔ ہمارے بانیں بازو کے قلم کاروں میں یہ حالیہ کھلبلی نمایاں ہے آیا وہ یہ سمجھنے سے قاصر ہیں یا پھر کسی تذبذب کے جال میں الجھے ہوئے ہیں وہ اس لئے کہ وہ ہنوز یہ طے ہی نہیں کر پائے کہ ان کی منزل مقصود طویل المدت ادب کی طرف ہے یا پھر مختصر المدت ادب کی قلم بندی کی جانب ہے۔

اب ہمارے سامنے یہ سوال درپیش ہے کہ ادبی تحریر کے لئے وہ کونسا موزوں وقت عمل میں آسکتا ہے؟ یہ قیاس کیا جاتا ہے کہ خصوصاً بانیں بازو کے لکھنے والوں کے لئے ایک نئے اور اہم قسم کے ادب کی تشکیل کے لئے مناسب وقت کا دورا یہ انقلاب یا مابعد انقلاب کا ہی ہو سکتا ہے، لیکن، حقیقتاً انقلاب کا وقت متعین ہی نہیں ہو سکتا بغیر کسی مبالغے کے۔ کیوں کہ اعلیٰ ترین ادب کی تشکیل دینے کے لئے فرصت و اطمینان اور کسی حد تک مستحکم ماحول کی ضرورت لاحق ہوتی ہے۔ لیکن دوران انقلاب ادیب ان دونوں چیزوں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ فرانس کے ادب کی مثال موجود ہے دوران انقلاب جو ادب دستیاب ہوا ہے وہ ڈیٹنٹن (51) (Danton) کے پر تکلف خطبات، کامیلے ڈیس مونسون (52) (Camille Desmoulins) کی صحافت اور اندرے چینیئر (53) (Andre Chenier) کی چند سیاسی نظمیں ہیں اگر اندرے کو لکھنے لکھانے کا مزید موقع دستیاب ہوتا تو وہ اور بھی بہت کچھ تحریر کرتا لیکن ایسا ہونے سے پہلے ہی (گلوٹین guillotine) پر اس کا سر قلم کر دیا گیا۔ روس کے انقلابی ادب سے جو حاصل ہوا ہے وہ ہے لینن اور ٹروسکی کی سیاسی تحریریں، اور الگزینڈر بلوک (54) (Alexander Blok) کی نظم، ”داؤو یلو (The Twelve)“ جو اس کی ذہانت کا آخری ثمر تھا کیوں کہ اس سے قبل انقلابی طوفان کی زد میں آچکا تھا۔ بہ الفاظ دیگر انقلاب سے قبل جب کہ نئی صداؤں کی شورش اپنا سرا اٹھاتی ہیں وہ ہی وقت دراصل ادب کے لئے انقلابی ادب ثابت ہوتا ہے۔ جیسے اٹھارویں صدی میں فرانس اور انیسویں صدی میں روس میں 1905 کے بعد ہوا گو کہ وہاں اخلاقی انحطاط کا وقت آ گیا تھا۔ لیکن کسی ادبی شاہکار کی تخلیق میں حالات ہی اسباب و علل بنتے ہیں نہ کہ محض منڈلاتا ہوا انقلاب، دراصل ترقی یافتہ ادبی تکنیکی وجوہات ہیں جو ابتدا ہی میں ترقی کے مدارج طے کر چکی ہوتی ہیں اور وہ بھی ان قلم کاروں کے ذریعے جو ایک عرصہ تک ادبی تنظیموں کے زیر مشق رہے ہوں۔ ممکن ہے کہ وہ عبوری دور کی عکاسی کر پاتی ہوں لیکن یہ بھی ضروری نہیں کہ اس کی نشان دہی مستقبل کی طرف بالکل درست اور راست ہو۔ گوڈائسنے کے یہاں نشاۃ ثانیہ کے ہر اٹیم تو نمایاں ہیں اور ورجل (55) (Virgil) کے یہاں بہتر دنیا کی اُمنگیں اُگرائی لیتی تو نظر آتی ہے، لیکن نہ تو ڈائسنے اور نہ ہی ورجل صحیح معنوں میں انقلابی تخلیق کاروں میں شمار کیئے جاسکتے ہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ان تخلیق کاروں کو یہ حق حاصل ہے کہ جس دور سے گزر رہے ہیں اس کے بارے میں اپنی مجموعی رائے کا اظہار مسرت کریں یا نوحہ گری کریں۔ فی زمانہ سماج ہی ان کے خیالات کا تانا بانا بنتا ہے۔ سلطنت روما (Roman Empire) اور کیتھولک چرچ (Catholic Church)، اس وقت ان دونوں ہی میں منزلی کے آثار نمایاں ہو رہے

تھے۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے، کہ جس وقت سماج تبدیلیوں سے دوچار ہو اس وقت اختراعی ادب کی شناخت قائم ہو سکے۔ اگر کوئی قلم کار سنجیدگی سے مصمم ارادہ کیے ہوئے ہے کہ اس کا کوئی ادبی شاہ کار طویل المدت منظر عام پر نمایاں رہے، اور اس کے نظریات کی بھی بیچینہ عکاسی کرے تو یقیناً وہ خوش قسمت ہوگا بشرطیکہ اس کا ملک اس وقت کسی پُر تشدد انقلاب کی زد میں نہ ہو تو ہو سکتا ہے ہے اس عالم (پُر آشوب) میں وہ لکھنے لکھا نے سے قاصر ہو جائے۔ سوال ہے کہ کیا ”پرولتاری ادب“ کسی طرح سماجی انقلاب سے منسلک ہے؟ یہ سننے میں آیا تھا کہ روس میں کمیونسٹ حکومت کے آغاز ہی سے، روسی مصنفین اپنی تحریروں میں سے بورژوائی نظریات کو نکالنے لگ گئے تھے۔ یہ ہی نہیں بلکہ اپنے ذخیرہ الفاظ اور صرف و نحو (کی فہرست) سے وہ سب خارج کرنے لگے تھے جس کو اپنے فن کے لئے حروفِ ابجد کی طرح اہم سمجھتے تھے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پرولتاری قاری کے لئے ان کی تخلیق ناقابلِ مطالعہ اور ناقابلِ فہم ہو گئی۔ قاری کو ایسا محسوس ہوا گویا وہ علامت پرست شاعروں کے رنگ میں اپنی تحریریں پیش کر رہے ہیں۔ حقیقتاً مستقبل کے شاعر مئے یا کوئی (56) (futuristic poet Mayakovsky) کے فن کو روسی ادب کے معیاری ادب میں شمار کیا جانے لگا۔ بعد ازاں، جس کے بارے میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں اور جیسا ٹروٹسکی نے تجویز کیا تھا، اور آخر کار روسی ثقافت اس ہی نہج پر آ کر رک گئی۔ کلاسیکی ادب اور دوسرے ممالک کے بورژوائی کچھ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے انہوں نے از سر نو ادب کی تعمیر شروع کی۔ اور یہ ہی نہیں بلکہ اس کے علاوہ ان انقلابی روسی قلم کاروں کے ادبیات کو بھی اپنے دامن فکر میں سمولیا جو انقلاب سے قبل ہی مقبول ہو چکے تھے۔

ذیل کا یہ اقتباس ”سویٹ پیبلشر“... انٹرنیشنل لٹریچر (International Literature)، شمارہ 2، 1936ء کے روسی ایڈیشن

’سویٹ پیبلشرز (Soviet Publishers)‘ سے منقول ہے)

: ”ہینگ وے اور پراڈسٹ کو نہ صرف اس لئے واپس لایا جا رہا ہے کہ بورژواؤں کو تیز لی دکھائیں، بلکہ ہینگ وے اور پروسٹ کا ہر مستند ادب پارہ... قاری کو زندگی کے علم سے آگہی دیتا ہے، اس کی جمالیاتی حیثیت کو اور اس کے ثقافتی جذبات کو ابھیجتا کرتا ہے۔ مختصراً، وسیع تر معنی میں، یہ کام تعلیمی افادیت کے ہیں۔ اشتراکیت نے انسانیت کو بندشوں سے آزاد کرایا جو صدیوں سے ورثے میں ملی تھیں اور ثقافت کی خوبصورت قدروں کا ارتقاع کیا، یہ ہی نہیں گزشتہ دور کی ثقافت کو تقویت بھی پہنچائی۔“

درحقیقت سویٹ یونین میں پرولتاری ادب کے بحث و مباحث سے ویسی ہی صورت اختیار کر لی گئی ہے جیسے پچھلی حکومت کے دورانہ میں نالسنائی کو اختیار کرنے پر مجبور کر دیا گیا تھا۔ وہ روسی دہقانوں کی پوشاک پہنے اور بڑھی کا کام شروع کرے یہ ہی نہیں بلکہ جفت دوزی یا پھر ہل جوتے میں لگ جائے۔ روس میں دراصل جو مشکلات درپیش ہیں وہ یہ کہ تجربہ کار تعلیم یافتہ افراد اقلیت میں ہیں، اور وہ بھی عوام میں بہ مشکل ہیں فیصد کے قریب ہوں گے۔ ان کا رابطہ غیر تعلیم یافتہ اکثریتی عوام سے پڑتا تھا۔ لیکن امریکا میں حالات اس کے برعکس ہیں۔ اگر تعلیم یافتہ اور غیر تعلیم یافتہ لوگوں کا تناسب دیکھا جائے تو چار فیصد ہی کے لگ بھگ ہی غیر تعلیم یافتہ ہوں گے۔ یہاں مختلف معاشرتی طبقوں سے رابطہ قائم کرنے میں کسی دقت کا سامنا بھی نہیں کرنا پڑتا۔ اس ہی ضمن میں ہماری زبان کا ارتقائی شعور انگلینڈ سے مختلف ہے۔ ہمارے محاوروں کو عوامی بنانے کی طرف رخ کیا گیا ہے۔ ایچ ایل مینکلین (57) (H.L. Mencken) نے اپنی کتاب ”دا امریکن لینگویج (The American Language)“ میں اس بات کا اظہار کیا ہے اور سوال پیش کیا ہے کہ زبان ادب عالیہ، جو اہمیت اور فضیلت کا مظہر ہے، کیا

لوگوں کے لئے ہے یا یہ عام انسان کے لئے؟ خاص طور سے جس ملک نے ”لیوز آف گراس (Leaves of Grass)“ اور ”ہگلیری فن (Huckleberry Finn)“ جیسے فن پاروں کو جنم دیا ہے، وہاں یہ سوال پیدا ہی نہیں ہوتا ہے کہ روس سے کچھ سیکھا جائے کیوں کہ ہم نے نہ صرف جاگیر دارانہ یورپ سے بلکہ بورژوائی معاشرے سے بھی اور عام شخص کو بندشوں سے چھٹکارا دلانے کے لئے ابتدائی دور سے ہی ادب کو پیدا کیا ہے اور یہ اس وقت کی بات ہے جب روسی عوام اپنا نام تک بھی نہیں لکھ پاتے تھے۔ ابھی زیادہ عرصہ نہیں گزرا گذشتہ پندرہ سال ہی کے دوران امریکی ادب کا وہ حصہ بھی نظروں کے سامنے سے گزرا ہے جہاں معاشی ترقیات کا شور و غوغا اور بدحالی کے عالم کا داوا بلا موجود ہے جو ہماری صنعتی زندگی اور زراعتی زندگی سے تعلق رکھتا ہے۔ اس نظریے نے فیکٹری کے محنت کش مزدوروں اور ناچار کسانوں کے حالات نے انہیں زندگی کی کشاکش سے دوچار کر دیا ہے اور یہی پروتاری ادب ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ ہی کتاہوں میں اس ہی زمانے کے تعلیم یافتہ محنت کش جیسے تاجر، صنعت کار، لکھ پتی، سائنس دان اور دیگر کھاتے پیتے افراد کی زندگیاں بھی سامنے آئیں ہیں جو بدحالی اور تباہی کا شکار ہوئیں۔ گو اس تنقیدی اور فکری ادبی تحریروں کی تحریک کا طرز، اگرچہ کچھ روس سے ترغیبی دباؤ کے تحت، لازمی طور سے ہمارے ماضی کے ادب سے اخذ کیا گیا ہے۔ چنانچہ یہ تعجب کن بات معلوم ہوتی ہے کہ تازہ ترین ناولوں میں سے جو بہترین ناول شاکریا گیا ہے وہ روبرٹ کانٹ ویل (58) (Robert Cantwell)، کا ناول ”دی لینڈ آف پلینٹی (The Land of Plenty)“ ہے جو خود ایک امریکی باشندہ ہے جو کسی زمانے میں مل کامزدور بھی رہ چکا ہے، اور وہ ہنری جیمس (59) (Henry James) سے متاثر بھی ہے۔

اتناسب کچھ کہہ چکنے کے بعد پھر بھی کچھ سوال اب بھی جواب طلب ہیں۔ دراصل جو کچھ بھی کہا گیا ہے وہ گزرے ہوئے حالات کا عکاس ہے۔ رہا سوال مارکسزم کا، وہ دنیا کے لئے ایک نیا پیغام تھا۔ یہ وہ فلسفیانہ طرز زندگی ہے جو براہ راست عملی زندگی کی راہ نمائی کرتی ہے۔ ادب میں جیسا (60) ایم انڈرے مال ریو (59) (M. Andre Malraux) ہوا بازی کے چکا چونڈ کرنے والے واقعات و دلیرانہ کارنامے کو انقلاب کا موضوع بنا کر ایک طویل فکشن لکھا جو اسپین کے انقلاب کا سبب بن گیا۔ کیا اس سے پہلے ایسا غیر معمولی حیرت انگیز سانحہ تحریر ہوا ہے؟ یہ ایک حقیقت ہے کہ یہاں اختراعی سیاسی رجحان وہ بھی عمل کے ساتھ ساتھ نہایت حقیقی اور خیالی عناصر سے ملوث تحریر کا ایسا اختلاط ہے جس کے دائرہ اثر سے تاریخ کا سنگ میل نصب ہوا۔

وینسٹ شین (61) (Vincent Shean) نے پہلے ہی نشان دہی کر دی تھی کہ اس کے فن کاری کے کرشمات بڑی حد تک ڈانٹے کی ذکاوت کا پرتو ہیں لیکن لینن نے اپنی زندگی ہی میں جزوی طور پر اس کی ذکاوت کو اپنی گرفت میں لے لیا تھا جو اس کی موت کے بعد بھی کچھ عرصہ تک ذی اختیار رہا ہے۔ وہ ایک ذہنی اختراع تھی، نہ کہ ادبی فن پارہ، بلکہ وہ درحقیقت سماجی منصوبہ بندی (سوشل انجینئرنگ) (Social engineering) کا پروردہ تھا۔ بقول ٹروسکی معاشرہ خود بخود، کمیونزم کے زیر اثر آنے کے بعد آرٹ کا حصہ بن جاتا ہے۔ اس آرٹ کی شروعات پہلے تو اناڑی پن سے ہوئی ہوگی۔ اُس اشارو کئے ٹوکے والے عناصر کا بھی عمل دخل ہوا ہوگا اور اس کے علاوہ مارکسی فلسفے کی منطقی تاثرات کے دیومالائی اجزا بھی شامل ہوئے ہوں گے جنہوں نے عموماً مذہبی حلقہ میں پیشوائی کی ہے نہ کہ سماجی آرٹ میں۔ تاہم انسانی قوت متخیلہ پھر بھی انسانی معاشرے کی تدوین نو کے امکان میں پیش پیش رہی ہے۔ اور ہم اس پر کیسے شک و شبہ کر سکتے ہیں، درحقیقت اس (قوت متخیلہ) کو اقتدار چاہئے، لامحالہ اس کو ابھرنے سے بظاہر وہ بھی زیر زمین (Underground) کے ذریعے انقلابی آرٹ سے اور جیسا ہم

جانتے ہیں کہ یہ زندگی کی ان حقیقتوں سے نمٹ بھی سکتی ہے جن کا ہمیں ابھی تک علم ہی نہیں؟ اگر ادب کے پرکھنے کی بات کی جائے تو برسوں اور صدیوں تک بات پھیلے گی۔ لیکن انسانیت کے اولین قدم پر علمیت اور ادب کی برتری کی اہمیت کو فراموش نہیں کرنا چاہیے جس نے ادب پر بذات خود سہقت حاصل کی ہے۔

حواشی و حوالہ جات

- ۱۔ کارل مارکس (May 5, 1818–March 14, 1883)، جرمن فلاسفر، تاریخ دان، سیاسی اقتصادیات کا عالم، اشتراکی نظریات کا بانی۔ Das Kapital کا مصنف
- ۲۔ فریڈرک اینگلز (November 28, 1820–August 5, 1895). جرمن فلاسفر کارل مارکس کا دوست؛ Das Kapital کی ترتیب میں معاون مرتب
- ۳۔ ہنس سٹارکینبرگ Hanes Starkenburg نے Das Kapital کا ترجمہ روسی زبان میں کیا تھا۔ اینگلز اور مارکس کا دوست۔
- ۴۔ جون وولفنگ ون گوٹے John Wolfgang von Goeth، جرمن، شاعر، ناول نویس، ڈرامہ نویس اپنے وقت کا مدبر۔
- ۵۔ میری جوزف سو- Eugene Sue 1804-1875 فرانسیسی جذباتی ناول نویس اور طنز نگار۔
- ۶۔ فرنانڈ فریبلے گراتھ Ferdinand Freigrath (1810-1876) جرمن انقلابی شاعر۔
- ۷۔ ہین راج ہین Heinrich Heine (1797-1856)۔ جرمن رومانٹک شاعر، صحافی اور مضمون نگار۔
- ۸۔ مناسکی Minna Kautsky (1817.1912) برطانیہ کی جرنلسٹ اور ناول نویس۔
- ۹۔ مارگریٹ ہارکنز Margaret Harkness (1854-1921) برطانیہ کی جرنلسٹ اور ناول نویس۔
- ۱۰۔ فرڈی ناڈلاس سال Ferdinand Lassalle (1825-1864) جرمن جیورسٹ، سوشل کارندہ، ادیب، شاعر، ڈرامہ نویس۔
- ۱۱۔ ایسچیلس Aeschylus (525 BC- 465BC)، یونانی ڈرامہ نویس۔
- ۱۲۔ پرومیٹھیس Prometheus یونانی دیومالائی کہانی کا ایک فرد۔
- ۱۳۔ زیوس Zeus یونانی دیومالائی کہانیوں میں خداؤں کا بادشاہ۔
- ۱۴۔ گورکی Gorky (1868-1938) روسی ادیب، ناول نویس۔
- ۱۵۔ بیٹھون Beethoven جرمن، موسیقی کا کمپوزر۔
- ۱۶۔ کرپسکا یا Krupskaya (1869-1939) روسی، لینن کی بیوی، مصنف انقلابی جہد میں پیش پیش۔

- ۱۷۔ پشکن (Pushkin (1799-1837)۔ روسی ادب کا علم بردار، شاعر۔ ڈرامہ نگار۔
- ۱۸۔ مایاکووسک (Mayakovsk (1893-1930) روسی شاعر ڈرامی نویس، اورانشائیہ نگار۔ انقلاب کے اولین دور میں انقلاب کا پُر جوش حامی و داعی لیکن بعد میں 1930 میں خودکشی کر لی۔
- ۱۹۔ اسکا پورا نام ’’ ویلڈی مائرالائچ لینن، روس کے انقلاب کا علم بردار . (1870-1924 Vladmir Ilyich Lenin)
- ۲۰۔ ٹولسٹائی (Lev Nikolayevich Tolstoy (1828-1910)، روس کا عظیم، ناول نویس۔
- ۲۱۔ ٹروتسکی (Trotsky (1879-1940) روسی انقلابی لیڈر، مدبر اور ادیب۔
- ۲۲۔ جیمس ٹی فارریل (James T. Farrell امریکن ناول نویس۔
- ۲۳۔ ترجمینوف (Turgenev (1818-1883) روسی۔ ناول نویس۔
- ۲۴۔ لونچارسکی (Luncharsky (1875- 1933) روسی، لینن کے ساتھیوں میں سے اور پارٹی کے جانثاروں میں سے۔
- ۲۵۔ آئین سٹائن (Eisenstein (1898-1948) روسی، فلم ڈائریکٹر۔
- ۲۶۔ پادوکی (Pudovki (1893-1953) روسی، فلم پروڈیوسر۔
- ۲۶ The Russian Association of Proletarian Writers (Rossyskaya assotsiatsia (i) proletarskikh pisatelei - RAPP
- Played a major role in the politicization of the arts in the Soviet Union. :RAPP
- ۲۷۔ شوٹاکوویچ۔ Shostakovich 1906- 1975 - روسی کمپوزر سویت دور کا۔
- ۲۸۔ بخارن۔ Bikharin 1888-1938۔ روسی، انقلابی، صحافی، ادیب، سویت یونین کا آئین تیار کرنے میں مدد کی۔ آخر میں اسٹالن کے عتاب کا شکار ہوا، لٹکا دیا گیا۔
- ۲۹۔ ریڈک Redek 1885-1939۔ روسی، کمیونسٹ سیاستدان، کونستپویشن تیار کرنے میں مدد کی آخر میں جیل میں مرا۔
- ۳۰۔ ہرڈر Herder 1774-1803 جرمن فلاسفر، شاعر، نقاد۔
- ۳۱۔ ویکو Vico 1668-1774 اٹلی کا فلاسفر، تاریخ دان، اور قانون دان۔
- ۳۲۔ کولریج Coleridge 1772-1834 انگلش فلاسفر، شاعر۔ -
- ۳۳۔ چوسر Chaucer 1343-1400 انگلش مین، انگریزی زبان کا پہلا شاعر۔
- ۳۴۔ ٹائن Taine 1828-1893 فرنجی تاریخ دان، نقاد، تنقید میں تین نظریوں کا موجد۔
- ۳۵۔ بالزاک Balzac (1799-1850) فرنجی ناولسٹ اور ڈرامہ نگار۔
- ۳۶۔ زولا Zola (1840-1902) فرانس کا ناول نویس۔
- ۳۷۔ پروسٹ Proust 1871-1922 فرانس کا ناول نویس، مضمون نویس اور نقاد۔

- ۳۸۔ تھارن ٹون وانلڈر Thornton Wilder (1897-1975) امریکن ڈرامہ نویس، ناول نویس۔
- ۳۹۔ ایپٹن سن کلیئر Upton Sinclair (1878- 1968) امریکن، سوسے زیادہ ناولیں لکھیں ہیں۔
- ۴۰۔ ہیمنگ وے Hemingway (1899-1961) امریکن، افسانہ نگار، ناول نگار، صحافی۔
- ۴۱۔ آئی کاشکن I.Kashkin (1899-1963) روسی نقاد۔
- ۴۲۔ برٹن راسکو Burton Rasco (1892- 1957) امریکن صحافی، ادبی نقاد۔
- ۴۳۔ یوری پڈس Euripides (BC480 406) یونانی المیہ ڈرامہ نگار، اورڈینٹشور۔
- ۴۴۔ سوفو سلیس Sophocles (496 - 406 BC) یونانی ٹریجڈین ڈرامہ نگار، سیاست دان۔
- ۴۵۔ ارسطو Aristotle (384-322) یونانی فلاسفر۔
- ۴۶۔ گرینول ہکس Granville Hicks (1901-1982) امریکن مارکسٹ ناول نویس۔
- ۴۷۔ اروینگ بابٹ Irving Babbitt (1865-1933) امریکن نقاد۔
- ۴۸۔ مور امریکن نقاد More
- ۴۹۔ دوس پاسوس John Dos Passos (1896--1970) امریکن ناول نویس، اور آڈٹسٹ
- ۵۰۔ ڈانٹے Dante (1265-1321) رومن شاعر۔ فلاسفر
- ۵۱۔ ڈانتور Dantor 1759-1794 فرانس کے انقلاب کا سرغنہ
- ۵۲۔ کالمے ڈیش مون لن Camille Desmoulin 1760 - 1794 فرانس کا انقلابی، صحافی، سیاست دان۔
- ۵۳۔ اندرے چینیئر Andre Chenier (1762- 1794) فرانس کا انقلابی شاعر۔
- ۵۴۔ الگوڈر بلوک Alexander Blok (1880-1922) روسی شاعر۔
- ۵۵۔ ورجل Virgil 70BC-19Bc رومن شاعر۔
- ۵۶۔ مئے یا کوسی Mayakovsky (1880-195) روسی شاعر اور ڈرامہ نویس۔
- ۵۷۔ ایچ ایل مین کن H.L.Mencken (1880-1956) امریکن صحافی، طنز نویس۔
- ۵۸۔ رابرٹ کانٹ ویل Robert Cantwell (1908) امریکن ناول نویس۔
- ۵۹۔ ہنری جیمس Henry James (1843-1916) امریکن ناول نویس۔
- ۶۰۔ ایم اندرے مال M.Andre Malraux 1901-1976 فرانس کا ناول نویس۔
- ۶۱۔ وینسٹ شیئن Vincent Sheen (1899-1975) امریکن نقاد۔