

اردو تنقید کا ارتقاء (۱۹۴۷ء سے ۱۹۹۰ء تک)
(نمائندہ نقادوں کے حوالے سے)

مقالہ برائے
پی۔ ایچ۔ ڈی (اُردو)
۲۰۱۴ء

نگران
پروفیسر محمد انور الدین
شعبہ اُردو، یونیورسٹی آف حیدرآباد

مقالہ نگار
شاہانہ بیگم (ایم اے، ایم فل)
شعبہ اُردو، یونیورسٹی آف حیدرآباد

شعبہ اُردو
اسکول آف ہیومانٹیز
یونیورسٹی آف حیدرآباد۔ تلنگانہ، ۵۰۰۰۴۶۔

"URDU TANQEED KA IRTEQA 1947 sai 1990 tak"
(Numainda Naqqadaon Ke Hawale Se)

DOCTOR OF PHILOSOPHY IN URDU
2014

BY

SHAHANA BEGUM(MA,Mphil)
(University Of Hyderabad)

SUPERVISOR

Prof.Mohd. Anwaruddin
(University Of Hyderabad)

DEPARTMENT OF URDU
SCHOOL OF HUMANITIES
UNIVERSITY OF HYDERABAD
TELANGANA.500046.

"URDU TANQEED KA IRTEQA 1947 sai 1990 tak"
(Numainda Naqqadaon Ke Hawale Se)

Thesis Submitted to the Uinversity Of Hyderabad in partial fulfilment of
requirements for the award of the degree of Doctorate of Philosophy in Urdu.

Submitted by
SHAHANA BEGUM

Supervised by
Prof. Mohd. Anwaruddin

DEPARTMENT OF URDU
SCHOOL OF HUMANITIES
UNIVERSITY OF HYDERABAD
HYDERABAD, TELANGANA, 500046.

اردو تنقید کا ارتقاء (۱۹۴۷ء سے ۱۹۹۰ء تک) (نمائندہ نقادوں کے حوالے سے)

پیش لفظ۔۔۔

باب اول۔۔۔

☆ پس منظر: اردو میں تنقید کی روایت

باب دوم۔۔۔

☆ آزادی سے قبل اردو تنقید کے نمائندہ نقاد

باب سوم۔۔۔

☆ آزادی کے بعد اردو تنقید کا ارتقاء: اجمالی جائزہ

باب چہارم۔۔۔

☆ آزادی کے بعد اردو کے نمائندہ نقاد

باب پنجم۔۔۔

☆ اردو تنقید کا اجمالی جائزہ

کتابیات

پیش لفظ

سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کی سراپا مومنوں و مشکور ہوں جس نے مجھ پر عنایت خاص فرما کر مجھے انسان کے قالب میں ڈھال کر پیدا کیا اور نطق جیسی ممتاز خصوصیات سے متصف کر دیا، جس کی بدولت میں لفظ و معنی کی شناسائی کی حس سے بہرہ مند ہوئی۔ یہ اسی کا رحم و کرم ہے کہ میں اپنی ادب فہمی کی اس ادنیٰ سی کوشش اس مقالہ کی شکل میں پیش کر رہی ہوں۔

اردو تنقید کا ارتقاء ۱۹۴۷ء سے ۱۹۹۰ء تک (نمائندہ نقادوں کے حوالے سے) جو دراصل میرا پی ایچ ڈی کا موضوع ہے۔ میرے لیے اس موضوع کا انتخاب استاد محترم و نگراں پروفیسر محمد انور الدین صاحب نے کیا۔ اس موضوع کے انتخاب کا اہم مدعی یہ رہا کہ میری ذاتی دلچسپی صنف شاعری اور صنف تنقید کی طرف ہے۔ صنف تنقید نہایت ہی خشک موضوع ہے۔ جس کی وجہ سے ہر کوئی اس صنف میں کام کرنے سے کتراتے ہیں۔ چوں کہ میری کم علمی مجھے یہ بتاتی ہے کہ تنقید پر بہت کم کام منظر عام آئیں ہیں۔ خاکسار کی کتاب ”ہندوستان کی یونیورسٹیوں میں اردو تحقیق“ میں تحقیقی کام کی فہرست کو ترتیب دیتے ہوئے میں نہ یہ بات نوٹ کی کہ خالص تنقید کے ارتقاء پر اب تک بہت کم کام ہوئے ہیں۔ اس بات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میرے استاد محترم کے مختص کردہ موضوع کو میں نے بہ خوشی قبول کیا۔

میں ہمیشہ ہی اپنے موضوع کے انتخاب اور اساتذہ کے معاملہ میں Selective رہی ہوں، ساتھ بہت حساس اور مودب بھی۔ زندگی میں ترقی، بلندی، اور کامیابی ایک شاگرد کی ذہانت اور محنت کے علاوہ استاد کی محبت، شفقت اور تربیت کا نتیجہ ہوتی ہے۔ مجھے یہ اعتراف ہے کہ میرے استاد کامل جو میرے نگراں ہیں جنہوں نے میری تعلیمی میدان میں ہی نہیں زندگی کے ہر میدان میں ہمیشہ ہی سچی رہنمائی فرماتے رہے ہیں۔

میرا یہ مقالہ اردو تنقید کا ارتقاء ۱۹۴۷ء سے ۱۹۹۰ء تک (نمائندہ نقادوں کے حوالے سے) موضوع کا پھیلاؤ غیر معمولی ہیں، اور کام کے لحاظ سے نہایت وسیع، منفرد، دقیق ہونے کے علاوہ وسیع المطالعہ، نتائج و ثمرات سے بھرپور رہا ہے۔ مجھے ایسے ہی تنقیدی کام کی ضرورت محسوس ہوئی کہ جو اردو تنقیدی کا احاطہ کرتی ہوئی ادب کی تفہیم و تحسین میں قاری کو ادب شناسی کی راہ دکھا سکے۔ تنقید پر تنقید یقیناً دلچسپ مگر نازک، حساس اور دقیق کام ہے۔ اس طرح ہمیں اپنی تنقید کا خود احتساب کرنے کا موقع ملا۔ اس موضوع کی حد بندی ضروری تھی۔ اسی لیے اس کو صرف ۱۹۴۷ء سے ۱۹۹۰ء تک (نمائندہ نقادوں کے حوالے سے) تک مختص کیا گیا۔ یہ بات ذہن نشین رکھی گئی ہے کہ یہ مقالہ ایک مقررہ مدت میں ایک سند کے لیے لکھا جا رہا ہے۔

آزادی کے بعد لکھنے والے ناقدین میں سے چند منتخب نقادوں کی تنقید نگاری کا کسی قدر تفصیل کے ساتھ جائزہ لیا گیا ہے۔ یہ انتخاب محض نقادوں کی اہمیت کے اعتبار سے نہیں کیا گیا ہے بلکہ یہ بات پیش نظر رہی ہے کہ ہر مکتب خیال کی نمائندگی ہو سکے۔

اردو تنقید کا پہلا دور تذکروں کا ہے، خواہ وہ فارسی میں ہوں یا اردو میں، اس دور کی تنقید اصلی مشرقی روایت اور ادبی قدروں سے تعلق رکھتی ہے۔ میر کے ”نکات الشعراء“ سے لے کر محمد حسین آزاد کے تذکرہ ”آب حیات“ تک کی اہمیت صرف تاریخی نہیں، علمی و ادبی اور تہذیبی و تنقیدی بھی ہے۔ اس کے بغیر ادبی تنقید کے ارتقاء کا کوئی تصور نہیں کیا جاسکتا۔

تنقید میں حالی نے ”مقدمہ شعر و شاعری“ لکھ کر پیروی مغربی کی طرف اشارہ کیا، گرچہ انھوں نے یادگار غالب میں مشرقی انداز نقد اختیار کیا۔ اس کے برخلاف شبلی نے ایک طرف ”موازنہ انیس و دبیر“ اور ”شعر العجم“ میں عملی تنقید کے نمونے پیش کئے۔ عناصر نمسہ کے دور میں عناصر ثلاثہ آزاد، حالی، شبلی، نے اردو تنقید کی بنیادوں کو استوار کیا۔ انہی کے کارناموں کے سبب اردو تنقید تذکروں کے دور سے نکل کر خاص تنقید نگاری کے نئے دور میں اس شان سے داخل ہوئی کہ درجہ کمال پر پہنچ گئی۔ جس کا زبردست اثر اردو ادب کی آئندہ تخلیقی کاوشوں پر پڑا۔ اردو تنقید کا سفر تذکروں کی

تنقید سے لے کر رد و تعمیر کے نقطہ نظر تک کا فاصلہ بہت کم مدت میں طے کر لیا۔ آزاد، حالی، شبلی کے بعد اہم نقادوں میں وحید الدین سلیم، امداد امام آثر، برج موہن دتا تریہ کیفی، مسعود حسن رضوی ادیب، حامد حسن قادری، عبدالقادر سرور، نیاز فتح پوری، عبدالحق، محی الدین قادری زور، نے جو تنقیدی معیار قائم کیا اس پر ایک کارواں گامزن ہے۔

اردو تنقید میں بڑی تبدیلیاں ترقی پسند تحریک کے بعد آئیں، اور آزادی کے بعد تنقیدی پیمانے میں تیزی سے تبدیلیاں رونما ہوئیں، تنقیدی دبستانوں کا آغاز ہوا۔ ادب برائے زندگی کے جو نعرے 1936ء سے بلند ہو رہے تھے اس کی ضرورت اس طرح محسوس کی گئی اردو ادب کو حقیقی معنوں میں زندگی کا ترجمان بنانے پر زور دیا گیا۔ اس مقصد کے لئے مغربی ادب سے استفادہ کیا گیا۔ فرائڈ، ایڈلر، یونگ کے نظریات فروغ پانے لگے مارکسی نظریات پسند کئے جانے لگے۔ تاثراتی تنقید آگے بڑھی، فراق گورکھپوری، مجنوں گورکھپوری، نے تاثراتی تنقید کے نمونے پیش کئے۔

ترقی پسند تحریک نے ہندوستانی ادبیات کے جمود کو توڑ ڈالا۔ تنقید میں رجحانات نے گھر کرنا شروع کر دیا، ترقی پسند ناقدیں میں سجاد ظہیر، ڈاکٹر عبدالحلیم، اختر حسین رائے پوری، سید احتشام حسین، ممتاز حسین جیسے ناقدیں کے نام آتے ہیں۔ ان کے ساتھ ہی رشید احمد صدیقی، آل احمد سرور، سید وقار عظیم، اختر انصاری، عبداللطیف، کلیم الدین احمد، عبادت بریلوی، وزیر آغا، نے اردو تنقید کے اس ارتقائی سفر میں خوشگوار اضافے کئے۔ میراجی، حسن عسکری، محمود الحسن، سلیم احمد، ریاض احمد، شبیہ الحسن، سلیم اختر، نے اپنی تحریروں کے ذریعہ نفسیاتی تنقید کو فروغ دیا۔

اس کے بعد محمد حسن، ممتاز شیریں، سید محمد عقیل رضوی، مجتبیٰ حسین، قمر رئیس، شاربِ رد و لوی، عندلیب شادائی، خواجہ احمد فاروقی، عتیق اللہ، مغنی تبسم، سیدہ جعفر، وارث علوی، مظفر حق، شبیم حق، خورشید الاسلام، یوسف حسین خان، شمس الرحمن فاروقی، یوسف سرمست، گوپی چند نارنگ، شائعی قدوائی، قاضی افضال حسین، ابوالکلام قاسمی، اہم ناقدیں ہیں۔

میرا مقالہ ”اردو تنقید کا ارتقاء“ (۱۹۷۷ء سے ۱۹۹۰ء تک) نمائندہ نقادوں کے حوالے سے پانچ ابواب

پر مشتمل ہے۔

باب اول میں پس منظر: اردو میں تنقید کی روایت پر مبنی ہے۔ باب دوم آزادی سے قبل اردو تنقید کے نمائندہ نقادوں کا جائزہ لیا گیا ہے تاکہ اس وقت کی ادبی و تنقیدی صورتحال کا صحیح اندازہ ہو سکے۔ باب سوم میں آزادی کے بعد اردو تنقید کا ارتقاء کا اجمالی جائزہ لیتے ہوئے ان نقادوں کی تخلیقات کا مطالعہ کیا گیا جو آزادی بعد ادبی منظر نامے میں اپنی ایک منفرد شناخت رکھتے ہیں، اور جن کی تحریریں ادبی نقطہ نظر سے اہم مانی جاتی ہیں۔ باب چہارم میں آزادی کے بعد اردو کے نمائندہ ناقدین کی تحریروں کے معروضی مطالعہ کے ذریعہ ہر ایک کی انفرادیت، تنقیدی رویے اور ادبی رجحان کے ساتھ ادب میں ان کی قدر و قیمت کو سمجھنے کی کوشش کی گئی ہے۔ باب پنجم حاصل اختتامیہ، پچھلے ابواب میں حاصل کردہ نتائج کی روشنی میں اردو تنقید کی مجموعی صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کی گئی ہے۔

مجھے یہ اعتراف ہے کہ اس مقالہ میں تمام ناقدین کی تنقیدی کارگزاریوں کا جائزہ نہیں لیا جا سکا۔ لیکن میں نے پھر بھی حتی المقدور کوشش کی ہیں کہ اردو تنقید کا پس منظر اور تناظر واضح ہو سکیں۔ اس مقالہ کی تحریر و تکمیل میں کئی کتابوں سے استفادہ کیا گیا، اور آخر میں کتابیات، رسائل و جرائد کو درج کیا گیا ہے۔

اس مقالہ کے آغاز سے لے کر پائیہ تکمیل تک کے مراحل میں کئی ایک اشخاص شکریہ کا استحقاق رکھتی ہیں، جن میں اساتذہ اکرام، دوست و احباب شامل رہیں ہیں۔ کچھ راہ نمائے، کچھ مددگار، اور بعض خیر خواہ یہ تمام حضرات میرے دلی شکریہ کے مستحق ہیں۔

سب سے پہلے تو مجھے یہ اعتراف کرنے میں کوئی جھجک نہیں کہ میری اعلیٰ تعلیم تک رسائی اور ڈکٹریٹ کی ڈگری کا حصول صرف اک خواب تھا۔ جو حقیقت میں میرے لیے بہت بڑا مسئلہ رہا۔ نہ تو میرا خاندانی پس منظر تعلیمی رجحانات کا حامل رہا ہے نہ سرپرستوں میں کوئی ایسا تھا جو حصول تعلیم کے میدان میں میری صحیح رہنمائی کرتا۔ آج اگر میرا ڈاکٹریٹ کا خواب شرمندہ تعبیر ہوا اس کا کرڈیٹ اگر کسی کے حق میں جاتا ہے تو وہ صرف اور صرف میرے استاد کامل و نگران پروفیسر محمد انور الدین

صاحب ہیں۔ جنہوں نے مجھے اپنی عالمانہ رہنمائی میں کام کرنے کا موقع عنایت فرمایا۔ ہمیشہ مجھے اپنی دانشورانہ تجاویز اور مفید مشوروں سے نوازتے رہیں۔ جن کی مخلص سرپرستی میں، میں نے اپنا پی اتچ ڈی مکمل کیا۔ میرے پاس استاد محترم کی شفقت پدرانہ اور ان کے احسانات کا شکریہ ادا کرنے سے درحقیقت قاصر ہوں۔

میرے مقالہ کی تکمیل میں جو ہمیشہ میرا حوصلہ بڑھاتی رہیں وہ ڈاکٹر شگفتہ شاہین صاحبہ ہیں جو ہمیشہ ایک استاد، ایک دوست، ایک بڑی بہن کی طرح میرے ساتھ رہیں۔ مجھے زندگی میں ہر قدم پر مسکراتے رہنے کا گر سکھایا۔ جن کی ساتھ مجھے بے حد عزیز ہیں۔ وہ ہمیشہ ہی میرے پی اتچ ڈی کی جلد تکمیل کے لیے متفکر نظر آئیں۔ ان کا مخلصانہ رویہ ہمیشہ مجھے ایک نئی ہمت دیتا رہا۔

استاد محترم پروفیسر مظفر علی شہ میری صاحب صدر شعبہ اردو، استاد محترم ڈاکٹر نسیم الدین فریس صاحب کی بے حد ممنون ہوں کہ ہمیشہ مجھ میں علم و ادب کی جوت جگا کر میری ذہن سازی کا کام کیا۔ ہمیشہ دعاؤں اور مشوروں سے نوازا۔

بلخصوص سرحد پار پاکستان کے دوستوں میں جناب راشد اشرف صاحب، پروفیسر اسد فیض صاحب، پروفیسر مرزا حامد بیگ صاحب، جنہوں نے کئی ایک کتب اور رسائل ہندوستان میں دستیاب نہ ہونے پر برقت مجھے میل کیں۔ ان سب کا تعاون اور گراں قدر مشوروں کا بدل شکریہ جیسے الفاظ سے ادا نہیں کر سکتی۔ ہندوستان کے دوستوں میں آفتاب عالم صاحب، ڈاکٹر عبدالحکیم نفیس صاحب، ڈاکٹر الطاف حسین اہنگر صاحب نے میرے مقالے کی تکمیل کے سلسلے میں کئی اہم کتب کی فوری دستیابی کو ممکن بنایا، عزیز دوست سید تالیف حیدر نے مقالہ کے آخری لمحات میں میرا بھرپور ساتھ دیا۔ ان کرم فرماؤں کی رفاقتیں نعمت غیر مترقبہ کی مانند علم و ادب کی جستجو میں قدم قدم پر میرے شامل حال رہیں۔ میں ان دوستوں کی ممنون احسان ہوں کہ انہوں نے اپنی دوستی کا حق ادا کیا۔ ان سبھوں کے حق میں میں ہمیشہ دعا گور ہوں گی۔

میرے والدین جن کی سرپرستی، شفقت اور نیک تربیت کے سایہ میں، میں یہاں تک

پہونچی۔ میرا سر خم تسلیم ہے اور میری جان بھی حاضر ہے ان کی خدمت میں بصد خلوص ادب و احترام کے ساتھ۔ میرے بھائیوں، بہنوں، جنہوں نے تمام گھریلو ذمہ داریاں اپنے نازک کندھوں پر لے کر مجھے اس مقام تک پہنچنے کا ماحول اور موقع فراہم کیے، میرے تعلیمی میدان میں ہمیشہ ہی میری حوصلہ افزائی کرتے رہیں، مجھے ہمیشہ ہی ان سے بھرپور تعاون ملا، ان کی نیک تمنائیں اور دعائیں ہمیشہ علم و عمل کی راہ میں مجھے حوصلہ دلاتی رہیں۔ میں اپنے ان بے غرض مخلصوں کا کیا شکریہ ادا کروں، اپنوں کا شکریہ ادا نہیں کیا جاتا، بس ہمیشہ ان سبھوں کے حق میں اچھی زندگی کے لیے دست بہ دعا رہوں گی۔ خدا میرے گھر والوں کو ہمیشہ خوش و سلامت رکھیں۔ (آمین) یہ شکریہ کے روایتی الفاظ ہیچ معلوم ہوتے ہیں بس یہی کہوں گی کہ:

جذبات اک عالم اکبر ہے الفاظ کی دنیا چھوٹی سی
اظہار تشکر کیوں کر ہو، یہ جرأت، جرأت بے جا ہے

شاہانہ نیگم (ایم اے، ایم فل)

ریسرچ اسکالر

یونیورسٹی آف حیدرآباد۔

باب اول

پس منظر: اردو میں تنقید کی روایت

پس منظر: اردو میں تنقید کی روایت

تنقید کے آغاز و ارتقاء کا تعلق دراصل انساں اور تخلیق کائنات کی پیدائش کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ دنیا میں انسانی زندگی کے سفر کا ارتقاء، زندگی میں خوب سے خوب تر کی جستجو تنقید ہی کا مرہون منت ہے۔ اس طرح تنقید کا مادہ روز اول ہی سے ذہن انسانی کا ایک حصہ رہا ہے۔ ماضی بعید سے لے کر آج تک انسانی تہذیب و تمدن کی ابتداء، رفتہ رفتہ اس کا ارتقاء، اپنے جذبات کے اظہار کے مختلف وسائل، اشکال، آوازیں، حروف، الفاظ، بولیاں، زبانیں، ادب، فصاحت، بلاغت، عروض الغرض انسانی تہذیب و تمدن کا سارا سفر تنقیدی بصیرت کا غماز ہے۔ خیر و شر میں تمیز، خوب سے خوب تر کی جستجو کا تنقیدی مادہ، ایک دوسرے کے طرز عمل پر اعتراض غرض ان گنت شعبہ ہائے زندگی تنقیدی شعور ہی کی رہن منت ہیں۔ اور رفتہ رفتہ تنقید کا وجود انسانوں میں شعور اور سوچ بوجھ کے ساتھ پروان چڑھتا گیا۔

دنیا کی قدیم زبانوں کہ ادب میں تنقیدی شعور بہ درجہ اتم موجود رہا ہے۔ عالمی زبان و ادب میں ادبی تنقید کے ابتدائی نقوش تقریباً چار ہزار سال قبل تا چھ ہزار سال قبل سے ملتے ہیں۔ مگر یہ تنقید منتشر حالت میں بکھری ہوئی صورت میں ہے۔ ادبی تنقید کے حوالے سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ تنقید اور اس کے معیار کا پتہ سب سے پہلے یونانی ادب میں ملتا ہے اور تنقید کا آغاز افلاطون اور ارسطو کے نظریات سے ہوا اب یہ بات کچھ مشکوک ہے۔ شفیق الرحمن نے اپنے سفر نامہ ”دجلہ“ میں لکھتے ہیں کہ تنقید پانچ ہزار سال پرانی ہے۔ پانچ ہزار سال پہلے مصری یونانی اور رومی لوگ تنقید سے واقف تھے اور اپنے تنقیدی رویوں کا اظہار بھی کرتے تھے۔ مصر کے میوزیم میں موجود ایک مصری زبان کی نظم جو کنندہ حالت میں آج بھی موجود ہے اس کا حوالہ دیتے ہوئے بتاتے ہیں کہ یہ مصری نظم تنقید کا جیتا جاگتا

نمونہ ہے۔ مصری رسم الخط میں کنندہ نظم کا ترجمہ یہ ہے کہ:

آخر میں کیا کروں؟ کہاں جاؤں؟

سارے عزیز واقارب لفنگے نکلے

دوستوں کے دل محبت سے بالکل خالی ہیں

کس سے کہوں؟ کیسے کہوں؟

جو شریف تھے وہ تباہ ہو چکے ہیں، رزائل پھل پھول رہے ہیں

کیسا زمانہ آگیا ہے

کوئی بھی غلطیوں سے سبق نہیں سیکھتا

برے بھلے کی تمیز نہیں رہی

بغیر مطلب کے کوئی کسی سے بھلائی نہیں کرتا

آخر میں کیا کروں؟ کہاں جاؤں؟

(شفیق الرحمن - سفرنامہ ”دجلہ“ ص ۲۳ مشولہ اردو تنقید کا اصلی چہرہ - عارفہ صبح خان - لاہور - ۲۰۰۸)

یہ نظم اس بات کا ثبوت ہے کہ آج سے پانچ ہزار سال قبل مصریوں میں ادبی ذوق موجود تھا جو تنقیدی

بصیرت سے مالا مال ہے۔

ڈاکٹر سلیم اختر اپنی کتاب ”تنقیدی دبستان“ میں ادبی تنقید کے ابتدائی نقوش سے متعلق ابن حنیف کا

مقالہ ”عالمی ادب میں تنقید کی اولین مثال“ کا حوالہ دیتے ہوئے رقم طراز ہیں:

”تحقیق ہمیں بتاتی ہے کہ تنقید چار ہزار برس پرانی ہے۔ ابن حنیف کا مقالہ ”عالمی

ادب میں تنقید کی اولین مثال“ (مطبوعہ - ادبیات - اسلام آباد - شمارہ ۱ جولائی ستمبر

۱۹۸۶) کے بموجب ارسطو سے بھی ڈیڑھ ہزار برس اور آج سے تقریباً چار ہزار برس

قبل جس ادبی تخلیق سے تنقیدی شعور کی نشاندہی ہوتی ہے اس کا خالق خانپ اور اسونب

(khakheperra-sonb) تھا۔ بیشتر ماہرین اس بات پر متفق ہیں کہ خانپ

اور اسونب کی یہ تصنیف فراغہ مصر کے بارہویں خاندان (۸۶/۱۷۹۱ ق م) کے

زمانے میں تخلیق کی گئی۔ (اختر، ڈاکٹر سلیم۔ ”تنقیدی دبستان“، دہلی ۱۹۸۲ء۔ ص ۱۶)

سلیم اختر نے ابن حنیف کے حوالے سے یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ تنقید چار ہزار برس پرانی ہے۔ ابن حنیف کی تحقیق سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ تنقید نے افلاطون اور ارسطو کے ہاتھوں جنم نہیں لیا، بلکہ افلاطون اور ارسطو کے عہد تک ادب اور تنقید اس حد تک پروان چڑھ چکی تھی کہ انھوں نے نہ صرف ادبی فن پاروں پر تنقید کی بلکہ اس زمانہ کی تنقید پر بھی تنقید کی۔

ارسطو سے پہلے چوتھی صدی قبل مسیح سے بھی کچھ پہلے یونان میں تنقید ادب کے میدان میں کام ہو چکا تھا۔ سقراط، بقراط، افلاطون، تھیافراسطوس اپنے اپنے ادبی نظریات پیش کر چکے تھے۔ پانچویں صدی قبل مسیح میں یونان میں علم و ہنر اپنے نقطہء عروج پر تھا۔

ادبی دنیا میں سب سے پہلے سقراط کا انداز نقد سامنے آتا ہے۔ جو سماجی اخلاقیات کا علمبردار تھا اور جس کا منبع و مظہر صداقت کی تلاش تھا۔ وہ علم و ادب کو جانچنے پر کھنے میں دلچسپی رکھتا تھا اور علم و ادب کے حسن و قبح کو بہ نظر غائر دیکھتا تھا۔

افلاطون (۳۴۷-۳۲۹ ق م)، سقراط کا شاگرد اور مقلد تھا۔ جو اپنی تنقیدی نظر رکھتا تھا۔ چوتھی صدی قبل مسیح میں اس نے ایتھنز کے اخلاقی، علمی اور ادبی سرمائے پر باقاعدہ اپنے تنقیدی افکار کو پیش کیا۔ اس

زمانے میں افلاطون نے اپنی تصانیف اعمیان Ion، گارجیاس orgias، فیدریوس Phaedrus، ریاست Republic جیسی کتابیں تصنیف کیں۔ جس میں افلاطون نے ہومیر Homer، ہیسیڈ

Hesiod، پندار Pindar، یوری پیڈیز Euripides، اور اپنے استاد سقراط کے کام پر ناقدانہ گفتگو کی۔ افلاطون نے دو تنقیدی نظریات ”نظریہء الہام Theory of Inspiration اور

نظریہء نقالی Theory of Imitation“ کو پیش کیا اس لحاظ سے اسے اولین نقاد سمجھا جاتا ہے لیکن افلاطون کے نظریات میں اخلاقیات، انتہا پسندی، غلو کا غلبہ ہے، جس کی وجہ سے ارسطو نے اپنے استاد افلاطون کے نظریات کو غلط ثابت کیا اور تنقید کو نئی روشنی دکھائی۔ پروفیسر بوچر نے افلاطون کو نقاد

کی حیثیت سے یاد کیا ہے:

”افلاطون کے مطالعے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس نے وسیع اور فلسفیانہ تنقید کا سنگ بنیاد رکھا۔ جو علم و ادب کی روح کو انسان کی جلوہ گاہ کی حیثیت سے دیکھتی ہے، اور ادب کی داخلی کیفیتوں و نامعلوم گہرائیوں تک پہنچنے کی کوشش کرتی ہے“
(زور، ڈاکٹر محی الدین قادری۔ روح تنقید۔ حیدرآباد ۱۹۴۰ء۔ ص ۴۳)

ارسطو نے اپنی کتابوں میں بوطیقا Poetics، بطور بقا Phetorics، سیاسیات Politics اور مابعد الطبیعیات Metaphysics میں ان نظریات کو وضاحت و صراحت سے بیان کیا، اس لیے ارسطو کو دنیائے نقد کا معمار اعظم قرار دیا گیا۔ عزیز احمد کے نزدیک ارسطو کی بوطیقا یورپ میں تنقید کے تعلق سے پہلی کتاب ہے، جس میں صرف تنقیدی رجحان ہی نہیں بلکہ اصول نقد کا بھی پتہ چلتا ہے۔ عزیز احمد لکھتے ہیں:

”بوطیقا نے ادبی تحریکات اور تنقید پر جو اثر ڈالا اس کی ہمسری کوئی کتاب نہیں کرتی۔ جہاں تک خالص فن تنقید کا تعلق ہے۔ معلم اول کا یہ شاہکار دنیا بھر میں بے مثل ہے۔ ارسطو کا منطقی استدلال، اس کا تجزیہ اور ترتیب و ترکیب کی عاقلانہ صلاحیت اس کتاب کی تنقید کو تمام کتابوں سے ممتاز کرتی ہے۔“

(عزیز احمد۔ ترجمہ بوطیقا (ارسطو) دہلی، ۱۹۷۷ء۔ ص ۳۲)

مغربی ادب میں ایک عرصے تک ارسطو کی بوطیقا کی بازگشت سنائی دیتی رہی۔ یہاں تک کے اطالوی نقاد ”لانجانس“ نے ۱۵۲۷ء میں بوطیقائی طرز پر ایک کتاب ”دی آرٹ پوئیکا“ تصنیف کی۔ اس کا کی گرنے ”بوطیقا“ کے نام سے ایک رسالہ جاری کیا۔ سنسکرت زبان میں تنقیدی شعور و اصول تقریباً وہی ہیں جو دنیا کے مختلف ترقی یافتہ ممالک کے ادب میں نظر آتے ہیں۔ سنسکرت میں تنقیدی نقوش، شاعری کے بجائے ڈراموں میں نظر آتے ہیں ”بھرت منی“ کی ”ناٹیہ شاستر“ سنسکرت تنقید میں اتنی ہی اہم ہے۔ جتنی کہ یونانی ادب میں ارسطو کی ”بوطیقا“۔ اس زمانے میں سنسکرت تنقید

میں علم بیان، علم بدیع، پر خصوصی توجہ دی گئی جسے سنسکرت میں ”الزکار“ کے نام سے جانا جاتا ہے، عجب اتفاق یہ ہے کہ عربی، فارسی، یونانی، ادب میں بھی ابتدائی تنقید میں یہی موضوعات زیر بحث ملتے ہیں۔

اردو تنقید کا اصل منبع و ماخذ انگریزی تنقید کی طرح یونانی تنقید سے استوار ہے، یونانی تنقید تک سب سے پہلے عربی نقادوں نے رسائی حاصل کی اور عربی زبان میں ان کا ترجمہ کیا۔ یونانی تنقید انگریزی سے ترجمہ ہو کر اردو تک پہنچی۔ اس طرح اردو تنقید نے اپنے دامن میں عربی، فارسی، سنسکرت، ہندی کے علوم کو سمیٹا۔ اس طرح اردو تنقید کا منبع یونانی، انگریزی، عربی، فارسی، ہندی، اور سنسکرت تنقید بنی۔

عربی و فارسی زبان و ادب میں کئی ایک عالم نقاد پہلے سے موجود تھے خاص طور اجا خط جو (۷۷۷ء) جس نے یونانی علوم سے بہت کچھ اخذ کیا۔ جس نے الحیوان، البیان والتبیین، التریج و التدریج اور البخلاء جیسی تنقیدی کتب تحریر کیں۔ ابن قتیبہ کا نام انگریزی تنقید میں بھی ایک مستند حوالہ مانا جاتا ہے۔ ابن قتیبہ نے ”الشعر والشعراء“ جیسی کتاب لکھی اور آج سے کئی صدیاں پہلے نقد و نظر کے اصولوں پر بحث کی۔ قدامہ بن جعفر، ثعالبی، ابوبکر محمد بن الطیب باقلانی عربی کے مشہور قد آور نقاد ہیں۔ یہ سب تیسری صدی ہجری کے ہیں، جب کہ انگریزی تنقید کا وجود برگ و بار بھی نہیں لایا تھا۔ ابن رشیق قیروانی نے ”العمدہ فی ضاعت الشعر“ جیسی شہرہ آفاق کتاب لکھی۔ ابن المعتز اور ابن خلدون جیسے نقاد اس دور میں موجود تھے۔ عربی میں تنقید کا وجود دوسری صدی ہجری میں اور انگریزی میں تنقید کا وجود آٹھویں صدی عیسوی میں پڑ چکا تھا۔ عربی تنقید تیسری اور چوتھی صدی عیسوی میں اپنے عروج پر تھی۔ دوسری جانب فارسی زبان و ادب میں تنقید کی روایت پانچویں، چھٹی صدی ہجری میں شروع ہوئی۔ نظامی عروضی سمرقندی کی معرکتہ الراء تصنیف ”چہار مقالہ“ فارسی تنقید سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے۔ رشید و طواط بلخی (۵۵۱ھ) کی کتاب ”حداائق السحر فی وقائق الشعر“ عملی تنقید کا اعلیٰ نمونہ ہے، جو تنقیدی اصلاحات پر مبنی ہے۔

شمس قیس رازی نے ساتویں صدی ہجری میں ایک معرکتہ آراء کتاب ”المعجم فی معبیل الشعراء المعجم“ لکھی۔ یہ کتاب شاعری کی ماہیت اور تمام اصناف پر اصول نقد بالتفصیل بیان کی گئی ہے۔ عوفی (۱۸۷۱ ہجری) ”لباب الالباب“ لکھ کر شاعری کی تمام شاخوں پر تنقید کی ہے۔ امیر خسرو (۱۳۲۵ء-۱۲۵۳ء) نے ”اعجاز خسروی“ میں تنقید کے حوالے سے جامع کتاب لکھی۔

اردو میں تنقید کی روایت کے متعلق کہا جاتا ہے کہ شعرائے اردو کے تذکروں سے تنقید کی ابتداء ہوئی۔ لیکن انھیں باقاعدہ تنقید کہنا تو مشکل ہے البتہ انھیں اردو تنقید کی روایت کا پہلا نقش ضرور کہا جاسکتا ہے۔ تذکروں کے علاوہ نظموں، اساتذہ کرام کی اصلاحوں ان کے اعتراضات و مباحث میں تنقیدی نقوش ملتے ہیں۔ اس وقت تنقید لکھی نہیں جاتی تھی جگہ جگہ بکھرے ہوئے تنقیدی خیالات کی صورت میں ان روایات کا وجود نظر آتا ہے۔ انہی کے سہارے اردو میں تنقید کی روایت بنی۔

اردو میں تنقید کی روایت کا آغاز شعری زبان سے ہوتا ہے بلکہ دنیا کے ہر ادب کا ارتقاء شاعری سے ہوا ہے۔ اردو تنقید کا منبع بھی تذکرہ نویسی، ہجو نگاری، قصیدہ گوئی، مشاعرے، اور اصلاح سخن ہیں۔ جن میں تنقیدی شعور کی ہلکی سی جھلک ملتی ہے۔ جو تنقید کی روایت میں بنیادی درجہ تو نہیں، لیکن ان کی بنیادی حیثیت سے یکسر انکار بھی نہیں کیا جاسکتا۔ صنف نثر میں سب سے پہلے تذکرہ نویسی اور بیاض نویسی کے زیر اثر تنقیدی خیالات کا اظہار ملتا ہے۔ اور صنف نظم میں قصیدہ گوئی، ہجو نگاری، مشاعرے، اصلاح سخن کے طریقوں میں تنقید کی روایت ملتی ہے۔

اردو تنقید نے سب سے پہلے ہجو نگاری اور قصیدے کے پہلو سے انگریزی کی۔ قصیدہ گوئی میں شعرائے کرام اپنے ممدوح کی خوبیاں اور اچھائیوں پر روشنی ڈالتے ہیں جبکہ ہجو نگاری میں اس کے برخلاف برائیاں، خرابیاں اور عیوب کو بیان کرتے ہیں، اس طرح دونوں اصناف قصیدہ اور ہجو کو یکجا کر کے دیکھا جائے تو دونوں تنقیدی روایت کی قدیم صورتیں لگیں گے۔ دونوں کا کام محاسن و معائب کو بتانا ہے۔ رہی بات تذکروں میں تنقید کی تو میر اور سودا کے زمانے سے اردو تنقید کی روایت کو جوڑا جاتا رہا۔ اور میر تقی میر کا تذکرہ ”نکات الشعراء“ ۱۷۵۱ء کا حوالہ دیا جاتا ہے اور جسے تذکرہ کی تاریخ

میں اور اردو تنقید کی روایت کا خشتِ اول کہا جاتا ہے۔ اس سے قبل تذکرہء امام الدین، تذکرہء خان آرزو، تذکرہء سودا کے لکھے جانے کا ذکر ملتا ہے، لیکن چوں کہ یہ تذکرے اب تک دستیاب نہیں ہوئے ہیں اس لیے اولیت کا شرف نکات الشعراء ہی کو حاصل ہے۔

تذکرہ لکھنے کا رواج اردو میں ابتداء ہی سے فارسی کے زیر اثر ہوا۔ فارسی میں جس طرح شعراء کے تذکرے لکھے جاتے تھے اسی انداز کے تذکرے اردو میں بھی لکھے گئے۔ بلکہ اردو نثر کے نہ ہونے کے باعث ۱۸ویں صدی کے تمام تذکرے فارسی ہی میں لکھے گئے۔ اس لیے ان میں وہی تمام خصوصیات ملتی ہیں جو فارسی تذکروں میں عام تھیں۔ ان میں لکھنے والا شعراء کے مختصر حالات اور انتخاب کلام کو پیش کرتا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ کلام پر اپنی رائے بھی شامل ہوتی، یہ رائے مختصراً چند جملوں پر مشتمل ہوتی تھی، لیکن ان کی تنقیدی اہمیت سے انکار ممکن نہیں۔ اس میں شک نہیں کہ کسی بھی تذکرہ کو تنقید کا درجہ نہیں دیا جاسکتا۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ اس عہد کی تنقید کا ہلکا سا خاکہ اس میں نظر آ جاتا ہے۔ تذکروں میں صرف تنقیدی روایات اور تنقیدی شعور کو تلاش کرنا چاہیے۔ تنقید کے مکمل اور بہتر نمونوں کو ڈھونڈنا بے سود ہے۔ اب اگر ہم میر کی تنقیدی بصیرت اور نکات الشعراء کے تنقیدی شعور کا مطالعہ کریں تو اندازہ ہوگا کہ نکات الشعراء میں پایا جانے والا تنقیدی شعور اپنے زمانے کے لحاظ سے بہت اہم ہے۔

پندرھویں صدی عیسوی دکن میں جو ادبی زبان بن رہی تھیں، بزرگانِ دین اپنے مذہب کی تبلیغ کے لیے پند و نصائح، واعظ، میں بھی مادہ نقد موجود ہے۔ دکن کے قطب شاہی سلطنت کے شاعر ملا وجہی نے اپنی مثنوی ”قطب مشتری“ کی ابتداء میں ”در شرح شعر“ کے عنوان سے جن خیالات کا اظہار، جس تفصیل سے بیان کیا ہے۔ جس میں کلام شعر کی ماہیت، عناصر نوعیت کے متعلق بلغ تنقیدی اشارے کئے ہیں۔ عارف دکنی کے یہاں مرثیوں کے محاسن پر چند اشعار، فائز دہلوی کے دیوان اردو کا فارسی دیباچہ میں شعری نکات کا بیان، شاہ حاتم کے دیوان زادہ کے مقدمہ میں اصلاحِ زبان پر خیالات اور اردو میں عربی و فارسی الفاظ و افعال کے استعمال سے احتراز کے مشورے، سودا کی

تصانیف ”عبرۃ الغالین“ اور ”سبیل ہدایت“ میں شعراء اور شاعری سے متعلق تفصیلات اور شعر پر طنز، جیسی مثالیں منتشر حالت میں ملتے ہیں۔ باقر آگاہ کے اپنے دیوان کے دیباچے میں سودا پر اعتراضات کئے ان منتشر خیالات کو اردو تنقید کے ابتدائی نقوش کہا جاسکتا ہے۔ اردو تنقید کے ارتقاء کی اہم کڑی تذکرے ہیں۔ یہ تذکرے بیشتر فارسی تذکروں کی تقلید میں لکھے گئے ہیں۔ جن میں تنقید کی ابتدائی جھلک مل جاتی ہے۔ لیکن تذکروں کے لیے تنقید کا لفظ استعمال کرتے وقت اس کے حدود کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے۔ اس لیے کہ آج جن وسیع معنوں میں لفظ تنقید کا لفظ استعمال ہوتا ہے ان معنوں میں اسے تذکروں پر منطبق نہیں کیا جاسکتا۔ تذکروں کے سلسلے میں اس لفظ کو اس عہد کے تنقیدی شعور اور تنقیدی بصیرت تک محدود کرنا پڑے گا۔ مگر اس بات سے انکار بھی نہیں کیا جاسکتا کہ تذکرہ نگاری سے علم و ادب کے کئی سرچشمے پھوٹے ہیں۔ جیسے سوانح، خاکے، تاریخ ادب، تنقید، تحقیق، لسانیات، اور عمرانیات وغیرہ۔ تذکروں کی تنقید کے متعلق نثار احمد فاروقی رقم طراز ہیں:

”تذکروں کو باضابطہ تنقید تو نہیں کہا جاسکتا ہے۔ مگر یہ تو ضرور تسلیم کرنا پڑے گا کہ ان تذکروں نگاروں کے حد نظر فن کا احترام رہا۔ انھوں نے شعر کے ظاہری محاسن بھی محاورے کی درستی، الفاظ تازہ کی تلاش زبان بے شک سب کچھ اور فن کی نوک پلک پر توجہ کی۔“

(نثار احمد فاروقی، دید و دریافت۔ بار اول ۱۹۶۴ء۔ ص ۱۴۹)

اس وقت کی یہ تنقید تھی۔ اس لیے تذکروں میں تنقید کے جدید اسالیب کی تلاش بیکار ہے۔ مگر تذکرے آنے والے دور کے لیے اہم ماخذ ثابت ہوئے۔ لیکن تنقید کے اصول و معیار متعین نہیں کرے کہ بقول پروفیسر سیدہ جعفر:

”تذکرہ نویسی میں تنقید نگاری کا ہیولا بنتا نظر آتا ہے۔ شعر کے کلام پر رائے دینا اور انتخاب کلام و اصلاح کلام یہ سب تقریباً عملی تنقید کا پر تو تھا۔ جس میں جا بجا تنقیدی اشارے ملتے ہیں۔“

(سیدہ جعفر، پروفیسر فن کی جانچ۔ باراول۔ حیدرآباد۔ ۱۹۶۵ء۔ ص ۶۹)

اردو کے ابتدائی تذکرے جو بیشتر فارسی میں لکھے گئے ہیں۔ فارسی کا پہلا تذکرہ محمد عوفی کا ”لباب الالباب“ ہے چونکہ بعد میں اردو و فارسی شعراء کے تذکرے عام طور پر اسی نہج پر لکھے گئے۔ جن میں میر تقی میر کا ”نکات الشعراء“ ۱۷۵۰ء، سید فیح علی گردیزی کا تذکرہ ”ریختہ گویاں“ ۱۷۵۱ء، حمید اورنگ آبادی کا ”گلشن گفتار“، افضل بیگ خاں خٹال اورنگ آبادی کا تحفۃ الشعراء، قائم چاند پوری ”مخزن نکات“، کوادین تذکروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ ان کے علاوہ کئی تذکرے جیسے کچھی نرائن شفیق کا ”چمنستان شعراء“، قدرت اللہ شوق کا تذکرہ ”طبقات الشعراء“، میر حسن کا تذکرہ ”شعراء اردو“، میر غلام حسین شورش کا تذکرہ ”شورش رموز الشعراء“، ابوالحسن کا تذکرہ حسرت افزاء، میر کاظم ”گلشن سخن“، احمد علی خان یکتا کا ”گل عجائب“، علی ابراہیم خاں خلیل عظیم آبادی کا ”گلزار ابراہیم“، غلام ہمدانی مصحفی کے تین تذکرے ”عقد ثریا“، ”تذکرہ ہندی“، ”ریاض الصفا“، مرزا علی لطف کا ”گلشن ہند“، عشق عظیم آبادی کا تذکرہ ”تذکرہ عشق“، کلام محی الدین عشق کا ”طبقات سخن“، خیراتی لال بے جگر کا ”تذکرہ بے جگر“، خوب کا ”عیار الشعراء“، نواب اعظم الدولہ سرور کا ”عمدہ منتخبہ“، حکیم قدرت اللہ قاسم کا ”مجموعہ نغز“، مصطفیٰ خان شیفتہ کا ”گلشن بے خار“، کریم الدین کا ”طبقات الشعراء“، امام بخش صہبائی کا تذکرہ ”انتخاب دواوین“، اردو شاعری کے اہم اور مقبول تذکرے ہیں، جن میں تنقیدی بصیرت و تنقیدی شعور نظر آتا ہے۔ عبادت بریلوی کا خیال ہے کہ ”ان کے اندر سختی سے کسی ایسی چیز کی تلاش کرنا جو ادبی، فنی یا تنقیدی نقطہ نظر سے مکمل ہو مناسب نہیں معلوم ہوتا“۔ دراصل ان تذکروں کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ ذوق کو بلند کیا جائے، ان شعراء کے حالات زندگی کا مرقع پیش کیا جائے۔ اور ادبی تاریخوں کے بعض پہلوؤں پر روشنی ڈالی جائے، عموماً تمام تذکروں میں یہ خصوصیات موجود ہیں۔ (محمود الحسن رضوی، ڈاکٹر۔ اردو تنقید میں نفسیاتی عناصر۔ لکھنؤ۔ ۱۹۶۸ء۔ ص ۱۰۲)

بعض تنقید نگاروں کا خیال ہے کہ تذکرے بیکار ہیں لیکن نہ تو وہ فضول اور سونختی ہیں اور نہ ہی تنقید کا بڑا کارنامہ۔ آج کے دور میں ان تذکروں کی تنقیدی اہمیت سے انکار کرنا نا انصافی

ہے۔ اس میں شک نہیں کہ ان تذکروں کو تنقید کا درجہ نہیں دیا جاسکتا۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ اس عہد کی تنقید کا ہلکا سا خاکہ اس میں نظر آ جاتا ہے۔ یہ تنقید خواہ کتنی محدود، سطحی اور یک طرفہ کیوں نہ ہو، تذکروں کے سہارے ہماری تنقید نے ارتقاء کی منزلیں طے کی ہیں۔ یہ تذکرے اردو تنقید کے ارتقاء کی تاریخ میں ایک اہم کڑی کی حیثیت رکھتے ہیں۔

قدیم تذکروں میں عملی اور نظری تنقید مخلوط ہوا کرتی تھی۔ دونوں میں امتیاز کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ شاعری کی خصوصیات پر تفصیلی بحث نہیں ملتی بلکہ ایک آدھ جملے میں شاعری کی خصوصیات کی طرف اشارہ کر دیا جاتا۔ انتخاب شعر مرتب کی اپنی تنقید نگاہ ہوا کرتی تھی۔ تذکرے انفرادی اور شخصی حیثیت کے حامل ہونے کے باوجود کسی حد تک ان میں غیر شعوری طور پر وہ عناصر پیدا ہو گئے ہیں جن کو ادبی فنی یا تنقیدی اہمیت حاصل ہیں۔ ڈاکٹر عبادت بریلوی لکھتے ہیں:

”قدیم تذکروں میں عملی اور نظری تنقید مخلوط ہوا کرتی تھی اچھا شعر کیا ہوتا ہے، اچھی شاعری کی خصوصیات کیا ہے، شعر کی تعریف کیا ہو سکتی ہے۔ اس طرح کی نظری بحثیں تفصیل کے ساتھ نہیں ملتی بلکہ ایک آدھ جملے میں ان کی طرف اشارہ کر دیا جاتا ہے، کسی شاعر پر بھی مکمل تنقیدی مضمون نہیں لکھتے کہ جس کی وجہ سے پس منظر اتنا اجاگر ہو جاتا کہ اس کی حیثیت تاریخی سے ادبی ہو جائے ان کا مقصد تو صرف اپنے تنقیدی نقطہ نظر کے سہارے اس کے بہترین اشعار کا انتخاب پیش کرنا ہوتا تھا۔“

(عبادت بریلوی، ڈاکٹر۔ اردو تنقید کا ارتقاء۔ کراچی ۱۹۶۱ء۔ ص ۹۱)

تذکروں کے دور کے بعد محمد شاہی اور شاہ عالم ثانی عہد میں سراج الدین علی خان آرزو نے ۱۱۲۹-۱۱۰۱ھ میں ایک رسالہ ”داد سخن“ نکالا۔ یہ رسالہ سراسر تنقید پر ہے۔ خان آرزو نے مکتبی تنقید کی بہت مخالفت کی ہے۔ اور اس کے خلاف دلائل دیے ہیں۔ اس اعتبار سے ”داد سخن“ تنقید کا اوّل

رسالہ ہے۔ آرزو نے ”داد سخن“ میں تنقید کو ہیئت و ضرورت کے مطابق برتا ہے۔ ۱۲۲۲ ہجری میں انشاء ”دریائے لطافت“ فارسی زبان میں لکھی جس میں اردو قواعد پر پہلی بار کتاب لکھی گئی۔ جس میں جا بجا انشاء نے اپنی تنقیدی قوت کا ثبوت دیا ہے، جو تنقیدی نظر سے اہم ہیں۔ تنقیدی شعور کی بہت سی مثالیں شاعروں کے کلام، تقریظوں اور خطوط میں مل جاتی ہیں۔ سودا نے عبرت الغافلین میں فاخر مکین کی شاعری اور اصلاحات پر جو اعتراضات کئے ہیں وہ تنقید شعر کے سلسلے میں اہم ہیں۔ تنقید کی روایت کے سلسلے میں مرزا غالب کا نام بھی اہمیت کا حامل ہے۔

مرزا غالب نے اپنی نثری کتاب ”قاطع برہان“ میں جو بحثیں کی ہیں ان سے غالب کی تنقیدی فکر سامنے آتی ہے۔ غالب نے اپنے شاعری اور نثر دونوں میں تنقید کو برتا ہے۔ ان کی شاعری میں جا بجا تنقیدی عمل نظر آتا ہے۔ دوسری طرف ان کے خطوط میں تنقیدی اشارے ملتے ہیں۔ مہر نیم روز۔ قاطع برہان، سبد چین، لطائف غیبی، دستو، جیسی کتابوں میں غالب کے قلم میں تنقید کی واضح کاٹ نظر آتی ہے۔

سر سید نے اپنے مضامین میں (نیچرل پوٹری) شعر و شاعری کے معیاروں پر اپنے خیالات ظاہر کیے ہیں، یہ خیالات مربوط نہیں لیکن اہم ضرور ہیں۔ ۱۸۵۷ء کی غدر سے پہلے اور غدر کے بعد دونوں زمانوں میں سر سید کا حاسہ انتقاد کام دکھاتا رہا ہے۔ دورہ انگلستان کے بعد ان کی تنقیدی بصیرت میں بہت اضافہ ہوا۔ سر سید کے خطبات احمدیہ، آثار الصنادید، سیرت فریدیہ، آئین اکبری، سفر نامہ انگلستان، تزک جہانگیری، تاریخ فیروز شاہی، رسالہ اسباب بغاوت ہند، لائل مہڈن آف انڈیا، اور رسالہ تہذیب الاخلاق میں تنقیدی بصیرت کو پیش کیا ہے۔ سر سید نے فن شاعری پر باقاعدہ تنقید کی ہے۔ سر سید کے رسالہ تہذیب الاخلاق اور علی گڑھ کالج نے اردو تنقید کو اپنے عہد میں کئی ایک نقاد دیے ہیں۔

۱۸۵۷ء کی بغاوت کے بعد ہندوستان کے سیاسی، سماجی حالات خراب ہو گئے تھے۔ لیکن اس وقت تک ہندوستانیوں نے علم و ادب کے سلسلے میں مغربی خیالات قبول کرنا شروع کر دیے

تھے۔ مغرب کے اصول نقد اردو تنقید کے ارتقاء کے لیے چراغِ راہ کا کام دینے لگے۔ جس سے اردو میں ایک نئے رجحان کا آغاز ہوا۔ مولانا محمد حسین آزاد کا نظم اور کلام موزوں کے باب میں لکچر اور ان کی تصنیف تذکرہ ”آبِ حیات“ تنقید کے ارتقاء میں معاون ہوئے۔ ڈاکٹر سید عبداللہ لکھتے ہیں:

”مولانا محمد حسین آزاد کی ”آبِ حیات“ میں تذکرہ کی خصوصیات کم سے کم پائی جاتی ہیں اور یہ اردو شاعری کی حقیقی تاریخ ہے“

(سید عبداللہ، ڈاکٹر۔ شعرائے اردو کے تذکرے۔ لاہور، ص ۱۲-۳)

محمد حسین آزاد نے تذکرہ ”آبِ حیات“ میں پہلی بار ادبی تاریخ کو پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس میں اردو کے مشہور شعراء اور مصنفین کے حالات کو دلکش انداز میں پیش کیے گئے ہیں۔ بقول مصنف:

”شعراء کی جیتی جاگتی چلتی پھرتی اور بولتی چالتی تصویریں معلوم ہوتی ہیں۔“

(آزاد، مولانا محمد حسین۔ ”آبِ حیات“۔ لکھنؤ، ۲۰۰۰ء۔ ص ۱۲)

آزاد کا دلکش پیرائے بیان نثر میں وہ جادو جگایا ہے کہ تاریخ کے خشک موضوع کو بہت دلچسپ و دل فریب بنا دیا ہے۔ انھوں نے تحقیق و تنقید کے ساتھ شوخی و ظرافت کے پھول کھلائے ہیں۔ آزاد کی تنقیدی فکر اور عملی تنقید انجمن پنجاب کے مشاعروں سے سامنے آئی۔ ان مشاعروں اور جلسوں سے مجلسی تنقید کی بنیاد پڑی۔

غدر کے بعد اردو تنقید کو منظم، مربوط شکل میں عملی جامعہ پہنانے والوں میں سرفہرست مولانا خواجہ الطاف حسین حالی کا نام آتا ہے۔ حالی نے باضابطہ طور پر اردو تنقید کا سنگ بنیاد رکھا۔ تنقید کا واضح مفہوم اور مقصد کو حالی نے اپنے دیوان کے مقدمہ ۱۸۹۳ء ”مقدمہ شعر و شاعری“ میں پیش کیا۔ جوار دو تنقید کی اولین کتاب ٹھری۔ حالی نے بڑی ہی غور و فکر سے کام لے کر ادب کے لیے کچھ اصول وضع کیے۔ اس مقدمہ سے اردو تنقید میں صحت مند تنقیدی رجحانات کی ابتداء ہوئی۔ اس مقدمہ سے اردو تنقید کے لیے ایک ادبی فضاء ہموار ہوئی۔ جس سے پہلی بار ایک ایسا ادبی پیمانہ پیش کیا گیا جس پر ادب کو

جانچا اور پرکھا جاسکتا ہے۔ اور محاسن و معائب کا پتہ لگایا جاسکتا ہے۔ بقول صالحہ عابد حسین:

”یہ مقدمہ ان کے حسن ذوق اور وسعت نظر اور جدت خیال کا آئینہ ہے، جب کوئی غیر شاعر شعر کی تنقید پر قلم اٹھاتا ہے تو عموماً منطقی بحثوں میں پڑ کر اصل حقیقت کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ مگر حالی خود شاعر ہیں اس لیے انھوں نے اصولی مسائل کے ساتھ ساتھ فن کی باریکیوں کو خوب سمجھا اور سمجھایا ہے۔“

(صالحہ عابد حسین۔ یادگار حالی۔ دہلی، ۱۹۸۶ء۔ ص ۳۴۸)

حالی نے اپنے مقدمہ میں فن شاعری کے متعلق ہر بات نہایت تفصیل و تشریح کے ساتھ بیان کی ہیں۔ حالی نہ صرف جدید شاعری اور موضوعاتی شاعری کے قائل تھے بلکہ تنقید میں بھی پیروی مغرب کی تلقین کرتے رہے۔ بقول حالی:

”نئے انداز کی خلعت و زیور جو آج کے مناسب حال ہیں وہ انگریزی صندوقوں میں بند ہیں کہ ہمارے پہلو میں دھرے ہیں ہمیں خبر نہیں، ہاں صندوقوں کی کنجی ہمارے ہم وطن انگریزوں کے پاس ہے اس لیے اگر اردو شاعری میں انگریزی کا پر تو حاصل ہوگا تو انھیں لوگوں کی بدولت ہوگا جو زبانوں سے واقف ہوں گے اور سمجھیں گے کہ انگریزوں کے کون سے لطائف اور خیالات ایسے ہیں جو اردو تنقید کے لیے زیور زیبائش ہو سکتے ہیں۔“

(آزاد، مولانا محمد حسین۔ ”آب حیات“۔ لکھنؤ، ۲۰۰۰ء۔ ص ۳۴)

پروفیسر کلیم الدین احمد جو اردو تنقید کو اقلیدس کا خیالی نقطہء اور معشوق کی موہوم کمر سمجھتے ہیں۔ حالی کے لیے یوں رطب اللسان ہوئے:

”اردو تنقید کی ابتداء حالی سے ہوتی ہے۔ پرانی تنقید مخدوف و مقصور کے

جھگڑوں، زبان و محاورات کی صحت اسناد کی ہنگامہ آرائی تک محدود تھی۔ حالی نے سب سے پہلے جزئیات سے قطع نظر کر کے بنیادی اصول پر غور و فکر کیا۔ شعر و شاعری کی ماہیت پر کچھ روشنی ڈالی اور مغربی خیالات سے استفادہ کیا، وہ اردو تنقید کے بانی بھی ہیں اور اردو کے بہترین بقاد بھی ان کی تاریخی اہمیت اظہر من الشمس ہے۔“

(کلیم الدین احمد۔ اردو تنقید پر ایک نظر۔ لکھنؤ۔ ۱۹۵۷ء۔ ص ۸۹)

ڈاکٹر سلام سندیلوی اپنی کتاب ”ادب کا تنقیدی مطالعہ“ میں لکھتے ہیں:

”دراصل اردو تنقید اور حالی اجزائے لاینفک ہیں۔۔۔ ان کا معرکتہ الاراء تنقیدی کارنامہ ”مقدمہ شعر و شاعری“ ہے۔ جس کو اردو تنقید کا دستور العمل کہنا چاہیے۔ جس طرح کارل مارکس نے ”دی کمیونل“ لکھ کر اشتراکیت کا دستور العمل تیار کیا ہے۔ اسی طرح مولانا حالی نے ”مقدمہ شعر و شاعری“ لکھ کر اردو تنقید کا دستور العمل پیش کیا ہے۔ ہم ان کی اس کتاب کو تنقید کا حرفِ اوّل کہہ سکتے ہیں۔“

(سلام سندیلوی، ڈاکٹر۔ ادب کا تنقیدی مطالعہ۔ لکھنؤ۔ ۱۹۷۲ء۔ چوتھا ایڈیشن۔ ص ۵۹۶)

حالی کے اس مقدمہ سے اردو تنقید کے ارتقاء کی رفتار تیز تر ہوگئی۔ تنقید کی عمارت آج حالی کی رکھی ہوئی انہی بنیادوں پر کھڑی ہے۔

باب دوم

آزادی سے قبل اردو تنقید کے نمائندہ نقاد

آزادی سے قبل اردو تنقید کے نمائندہ نقاد

اردو تنقید ایک زمانے تک قدیم تذکروں، اصلاحوں، نظموں، تقریظیں، اعتراضات و مباحث انھیں روایات کی بنی بنائی ڈگر پر چلتی نظر آتی ہے۔ جب تک حالات نہیں بدلے، ان میں کوئی تغیر نہیں آیا۔ ۱۸۵۷ء کا ہنگامہ غدر کے بعد اردو ادب میں انقلابی تبدیلیاں پیدا ہوئیں۔ شعبہ ہائے زندگی کے افکار و خیالات بدلے، زندگی نے کروٹ لی۔ ہنگامہ غدر درحقیقت قدامت اور جدت کے درمیاں ایک کڑی کی حیثیت رکھتا ہے۔ اردو تنقید بھی اس قدامت اور جدیدیت کے انقلابی تغیرات کے عمل سے دوچار ہوئے۔ انہی حالات میں اردو تنقید کی ابتداء ہوئی۔ انہی بنی بنائی روایات کو سامنے رکھ کر باقاعدہ تنقید لکھی جانے لگی۔ اس سے قبل اردو میں تنقیدی معیار اور تنقیدی روایات موجود تھیں۔ اس سے قبل کسی نہ کسی صورت میں تنقیدی روایات و رجحانات کا وجود ہر دور میں مبہم نظر آتا ہے۔ لیکن تنقید باضابطہ طور پر لکھی نہیں جاتی تھی بلکہ جگہ جگہ بکھری ہوئی صورت میں موجود تھیں۔ ۱۸۵۷ء کا ہنگامہ غدر کے بعد بدلتے ہوئے سیاسی حالات، سماجی مسائل، پر نئے انداز سے سوچنے کی ضرورت سب سے پہلے سرسید اور ان کے رفقاء نے محسوس کیں۔ سرسید کا مقصد نئے حالات سے مفاہمت پیدا کرنا تھا۔

انھوں نے ہندوستانیوں کے طریقے فکر کو بدلنے کے لیے مذہب، معاشرت، تمدن تعلیم زبان و ادب غرض کہ ہر شعبہء زندگی میں اصلاح کی ضرورت کو محسوس کیا۔ سرسید نے علی گڑھ تحریک کی بنیاد ڈالی۔ اس تحریک سے شعر و ادب، مذہب و ملت، اور معاشی و اقتصادی شعبوں میں نئے تغیرات رونما ہوئے۔ سرسید، آزاد، حالی، شبلی، نذیر احمد نے ادب کے مختلف شعبوں میں نئے تصورات اور نئے رجحانات کو رواج دیا۔ ادبی نقطہء نظر سے علی گڑھ تحریک ہی سے جدید اردو ادب کا آغاز ہوا۔ مقفی و مسیح اردو نشر کو ختم کر کے سادہ سلیس نشر کو رواج دیا۔ آزاد نے شاعری میں نظم کی بنیاد رکھی، تذکرہ آب حیات

لکھ کر اردو ادب کی تاریخ کو ترتیب دیا۔ سرسید کے مضامین نے خیالات و احساسات کو بیدار کیا۔ حالی اور شبلی نے تنقیدی خیالات سوانح عمریوں، مذہبی رہنماؤں کے کارناموں اور تاریخی، مسائل کو شامل کر کے جدید ادب و تنقید سے جدید دور کا استقبال کیا۔ ان جدید انقلابی نظریات، مادی عقلی اور اجتماعی رجحانات نے تنقیدی نظریات میں ایک انقلاب پیدا کر دیا۔ ادب و شعر کی سماجی اہمیت پر زور دیا۔ اس دور کے حالات پر تبصرہ کرتے ہوئے احتشام حسین لکھتے ہیں:

”غدر کے بعد سے ٹھراؤ نہیں، بہاؤ ہے، کہیں تیز اور کہیں آہستہ آہستہ، کہیں سبک رفتار اور کہیں موجوں اور گردابوں کے ساتھ، اس طرح یہ نیا دور تاریخ کو پشت بنا کر شروع ہو گیا اور ایک بڑھتی پھلتی ہوئی زندگی کے ساتھ ایک بڑھتے اور پھلتے ہوئے ادب کی ابتداء ہوئی۔“
(احتشام حسین، اردو ادب میں ترقی پسندی کی روایت۔ ص۔ ۵)

ڈاکٹر انیس ناگی اپنی کتاب ”پاکستانی اردو ادب کی تاریخ“ میں رقمطراز ہیں:

”حالی شبلی اور آزاد کا زمانہ تغیر کا عہد تھا وہ قدیم اسلوب فکر کے بجائے ایک معروضی تنقیدی اسلوب کو رائج کرنا تو چاہتے تھے لیکن انہوں نے اپنے عہد کی شاعری اور اس پر تنقید یا محاسبہ کرنے کی بجائے کلاسیکل ادب کی تشریح کی۔۔۔ اسی زمانے میں اردو میں نثری اصناف موجود نہیں تھیں اگر تھیں بھی تو نہایت ابتدائی صورت میں جن پر مفصل تنقید ممکن نہیں تھی۔ اس لیے حالی شبلی اور آزاد کی تمام تنقید شاعری کے بارے میں ہے۔“ (انیس ناگی، ڈاکٹر۔ پاکستانی اردو ادب کی تاریخ، لاہور ۲۰۰۲ء۔ ص ۱۳)

یہ ایسا زمانہ تھا جہاں ہر شعبہء میں تبدیلیاں ہو رہی تھیں۔ سیاسی سماجی معاشی کشمکش انتہا کو پہنچ چکی تھی۔ پرانی روایات بگڑتی اور نئی روایات بنتی نظر آ رہی تھی۔ پرانی قدروں کی روایات کو چھوڑ کر نئی

قدروں کے اصولوں کی ترجمانی ہر ادیب و شاعر کرنے لگے۔ اس عہد تغیر یا نشاۃ ثانیہ کی کشمکش نے جستجو اور تلاش کے جذبے کو نئی زندگی دی۔ اس لیے اس زمانے میں عام طور پر ہر زبان میں خصوصیت کے ساتھ اردو میں تنقید کی ابتداء ہوئی۔ سماج و معاشرہ میں اصلاح کا خیال عام ہو گیا۔ سرسید اور ان کے رفقاء نے اپنے خیالات و نظریات سے نئی روایات کو برتا۔ اردو تنقید میں تجربات کا یہ سلسلہ ایک مستقل صورت میں اس وقت اختیار کر گیا جب شعوری طور پر مغربی اثرات کو قبول کرنے لگے۔ مغرب کے زیر اثر جدت کی یہ فضاء اردو تنقید میں تجربات کی رفتار کو تیز تر کرتی گئی۔ ان تجربات سے اردو تنقید میں حقیقت نگاری کی تحریک استوار ہوئی۔ مغربی تنقید میں چلتی ہوئی مختلف تحریکات کا اثر اردو ادب و تنقید پر بھی پڑا۔ بدلتے ہوئے سیاسی، سماجی اور معاشی، اقتصادی حالات نے ادب کو متاثر کیا۔ بیسویں صدی کا زمانہ زندگی، ادب، تنقید میں تغیر و تبدل کے اعتبار سے خاص اہمیت کا حامل رہا۔

بیسویں صدی کے ابتدائی دس گیارہ سال نہ صرف ہندوستان کی سیاسی زندگی اور تاریخ میں اہم ہیں بلکہ دنیا کی سیاست، معاشرت، صنعت، ادب میں خاص اہمیت رکھتا ہیں۔ اس وقت صدیوں کے بنے بنائے نظریات، روایتیں اور تصورات زندگی کے بدلتے ہوئے حقائق سے ہمکنار ہو کر بالکل نئی راہوں، نئی سمتوں کی نشاندہی کرتے ہیں۔ جس کا اثر ادب اور تنقید پر بھی ہوا۔

یوں تو ادب میں زندگی کی ترجمانی غدر کے بعد ہی شروع ہو چکی تھی۔ سرسید اور ان کے رفقاء نے جسم اور روح کے درمیان ایک رشتہ استوار کیا اور یہ ضروری سمجھا کہ ایک ایسا ادب منظر عام پر لایا جائے جس میں زندگی کے مسائل ہوں اور ان مسائل کا حل بھی۔ اس روایت کو ترقی پسند خیالات کے ادیبوں اور ناقدوں نے آگے بڑھایا۔ جس کی ترجمانی ۱۹۳۵ء میں ترقی پسند تحریک کی شکل میں شروع ہوئی۔ حقیقی معنوں میں ترقی پسند تحریک ادب برائے زندگی کی ترجمان بنی۔ علی گڑھ تحریک اور ترقی پسند تحریک دونوں کا نصب العین یہی تھا وہ یہ کہ ادب کو زندگی کی بہتری کے لیے زندگی کا آئینہ بنایا جائے اور اس سے زندگی کو بہتر بنانے کا کام بھی لیا جائے۔

علی گڑھ تحریک کے بعد سب سے زیادہ منظم تحریک ترقی پسند تحریک ہے۔ اس تحریک کا سب سے زیادہ

اثر اردو ادب پر پڑا۔ اس تحریک کا اصل مقصد اردو ادب کو فروغ دینا تھا۔ اس تحریک سے وابستہ مصنفین کا طرز فکر مارکس کے خیالات سے اثر پذیر کی گامزہ ہے۔ ترقی پسند تحریک کا باقاعدہ آغاز اور اصل مقصد اشتراکی انقلاب تھا ۱۹۳۵ء لندن کے نائلنگ ریسٹوراں میں اس تحریک کا باقاعدہ جلسہ ہوا۔ لیکن اس سے قبل پہلی جنگ عظیم کے بعد بھی ہی ترقی پسند رجحانات یورپ سے ہندوستان پہنچنے لگے تھے۔ ہندوستان میں اس تحریک کی پہلی کانفرنس لکھنؤ میں ۱۹۳۶ء میں ہوئی۔ جس کے بنیادگزاروں میں سجاد ظہیر، ملک راج آنند، ڈاکٹر جیوتی گھوش، پرمود سین، کپتا، محمد دین تاثیر تھے۔ اس تحریک کی پہلی کانفرنس لکھنؤ میں ۱۹۳۶ء کو منعقد کی گئی جس کا خطبہء صدارت منشی پریم چند نے دیا۔

جس میں حسن کے معیار کو بدلنے کی بات اور سونے کو موت سے تعبیر کیا۔ ان کے خطبہء صدارت کے الفاظ ”ہماری کسوٹی پر وہ ادب کھرا اترے گا جس میں تفکر ہو، آزادی کا جذبہ ہو، حسن کا جوہر ہو، تعمیر کی روح ہو، زندگی کی حقیقتوں کی روشنی ہو، جو ہم میں حرکت، ہنگامہ اور بے چینی پیدا کرے، سلائے نہیں کیوں کہ زیادہ سونا موت کی علامت ہوگی۔“ ترقی پسندی کا بنیادی مقصد زندگی کے مسائل کو فروغ دینا تھا۔ اس لیے ادب میں فرسودہ اور پرانے خیالات سے انحراف کیا گیا۔ اور اردو ادب و تنقیدی میں پہلی بار شعوری طور پر سماجی تہذیبی اور سیاسی اقدار کو شامل کیا گیا۔

اس تحریک سے وابستہ مصنفین کا مقصد ادب میں حقائق کے ساتھ معروضی اور سائنٹفک انداز کو فروغ دینا تھا۔ اور اپنی تخلیقات کو زندگی کے حقائق کا ترجمان بنانا اور انسانی زندگی کے مسائل کا حل تلاش کرنا تھا۔ اس تحریک کے زیر اثر اردو ادب کے تمام اصناف پر توجہ دی گئی اور اردو تنقید کو پہلی بار زندگی کے حرکت کے کچھ اصول دیے۔ بقول خلیل الرحمن اعظمی:

”اس تحریک کی بدولت اردو تنقید کو ایک نیاز ذہن ایک نیاز مزاج اور ایک منفرد کردار نصیب ہوا۔۔۔ ترقی پسند تحریک کے زیر اثر ادبی تنقید اردو زبان کی ایک فعال اور کارآمد صنف قرار پائی۔ ایسی دور میں ایسے ادیب پیدا ہوئے جن کے ادبی کارناموں میں تنقید ذیلی یا ضمنی نہیں بلکہ

بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ ان ادیبوں نے جنہیں اس دور میں نفاذ کہا گیا
فن تنقید کو ایک پیشہ وارانہ انہماک کے ساتھ برتنے کی کوشش اور صرف
اپنی تنقیدی تحریروں کی بدولت انہیں صف اول کے ادیبوں میں جگہ
ملی۔“ (خلیل الرحمن اعظمی۔ اردو میں ترقی پسند ادبی تحریک۔ علی
گڑھ۔ ۱۹۷۲ء۔ ص ۲۲۳)

ترقی پسند تحریک سے اردو دنیا میں ایک انقلاب آیا۔ نئے خیالات و تصورات پر ادب کی بنیاد رکھی
گئی۔ ادب برائے ادب نظر سے انحراف کے گیا۔ اور ادب زندگی کے رشتہ کو مستحکم کر کے حقیقت اور
اصلیت کا پتہ لگانے کی کوشش کی گئی اور ساتھ میں سماجی حالات اقتصادی مشکلات پر مبنی غور کے کیا
جانے لگا۔ جدلیاتی مادیت، طبقاتی کشمکش اور انقلاب کو سامنے رکھ کر ادب کے مسائل کا جائزہ لیا گیا
اور ادب کو زندگی کا ترجمان بنایا گیا۔ زندگی اور ادب کی ترقی اور رجعت کی آویزش وغیرہ سے متعلق
تصورات سے روشناس کروایا گیا۔ اس تحریک سے جدید تنقید کی ابتداء ہوئی اور اردو تنقید کو پرکھنے کے
لیے نئے نئے معیار قائم ہوئے۔ الغرض اس تحریک نے اردو ادب کو ایک نیا مزاج دیا، جو ۱۹۳۵ء سے
۱۹۶۰ء تک ادب میں کئی اصناف میں اضافے کئے، اور اردو تنقید کی ایک نئی راہ ہموار کیں۔

غدر کے بعد اردو تنقید کے نمائندہ نقاد:

سر سید احمد خاں

غدر کے بعد سر سید نے سب سے پہلے تنقید اور اس کی نئی روایات کی طرف توجہ دلائی۔ اور اپنی تحریروں
میں نئی تنقیدی روایات کو پیش کیا۔ لیکن وہ اپنی دوسری مصروفیات کے باعث اس طرف پوری توجہ نہ کر
سکے۔ سر سید باضابطہ نقاد نہ تھے انہوں نے کوئی تنقیدی سرمایہ اپنے پیچھے نہیں چھوڑا لیکن چوں کہ وہ کل
قومی زندگی کے نقاد تھے۔ اس لیے قدرتا شعروادب کے سلسلے میں انہوں نے اپنے تنقیدی خیالات کا
اظہار کیا۔ جس کا اثر اردو تنقید نگاری کے ابتدائی علمبرداروں کی تحریروں میں نمایاں طور پر ملتا ہے۔ سید

عبداللہ سرسید کو ایک ترقی پسند نقاد کا درجہ دیتے ہیں، لکھتے ہیں:

”سرسید اردو کے غالباً سب سے پہلے ترقی پسند ادیب اور نقاد تھے کہ وہ ادب کو محض تفریح اور بے غرض مسرت کا ذریعہ نہیں سمجھتے اور ان کے نزدیک ادب محض جمالیاتی حظ کا سرچشمہ نہیں بلکہ اس سے قومی اور اجتماعی کام لیے جانے چاہیے۔“ (سید عبداللہ۔ سرسید اور ان کے نامور رفقاء کی نثر کا فکری و فنی جائزہ۔ دہلی۔ ۱۹۸۸ء۔ ص ۲۳۷)

سرسید نے خود فن تنقید پر کوئی کتاب نہیں لکھی مگر ان کے خیالات نے تنقیدی رجحانات پر اثر ڈالا۔ ان کا یہ بنیادی تصور کے اعلیٰ تحریر وہی ہے جس میں سچائی ہو، جودل سے نکلے اور دل پر اثر کرے۔ بعد میں آنے والے تنقیدی تصورات کی اساس ہے۔

سرسید نے اپنے رسالہ ”تہذیب الاخلاق“ میں مختلف موضوعات اردو ادب اور شاعری پر اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ شاعری اور اسلوب میں وہ سادگی پسند واقع ہوئے تھے۔ ایسی تخلیق منظر عام پر لانے کے قائل تھے جس سے قاری کے ذہن پر کچھ اثرات مرتب ہوں اور وہ کچھ سوچنے پر مجبور ہو جائے۔ اس رسالہ کے ذریعے انہوں نے ہر مسئلہ پر اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ اردو ادب اور خاص کر شاعری میں تبدیلی کے قائل تھے۔ وہ شاعری کو مقصدی بنانا چاہتے تھے۔ اردو شاعری کی روایتی اور موضوعاتی شاعری اور مضامین کے برعکس شاعری میں نئی اور صحت مند قدروں کو جگہ دینا چاہتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ حالی سے مسدس لکھوایا۔ اور اس مسدس کو سراہا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کس قدر جدت پسند تھے وہ مسدس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ اگر مسدس کی بدولت فن شاعری کی تاریخ جدید قرار دی جائے تو بالکل بجا ہے۔ کس صفائی اور کس خوبی اور جس روانی سے یہ نظم تحریر ہوئی ہے بیان سے باہر ہے۔

ڈاکٹر سید عبداللہ سرسید کے تنقیدی رجحانات کا تجزیہ کرتے ہوئے رقم طراز ہے:

”سرسید نے عام ادب کی طرح تنقید میں بھی نیچرل عنصر کا اصول قائم

کیا۔ ان کے نزدیک اعلیٰ ادب کو نیچرل ہونا چاہیے۔ سرسید نے عام تاریخی اور علمی تنقیدوں میں عقل اور فطرت کے فیصلوں کو بنیاد قرار دیا۔ اس لحاظ سے نقد و نظر ان کے نزدیک تجربے کے قریب قریب ایک فعل جس میں مشاہدہ اور تجزیہ عقل کسی نتیجے یا فیصلے کا واحد ذریعہ ہے۔“
(سید عبداللہ۔ سرسید اور ان کے نامور رفقاء کی نثر کا فکری و فنی جائزہ۔ دہلی۔ ۱۹۸۸ء، ص ۲۳۰)

بقول سید اعجاز حسین:

”سیاسی، اقتصادی، سماجی، علمی، مذہبی، فلسفیانہ اور دوسری تحریکات وقت کی ضرورت اور فضاء کے مطالبات نے اردو زبان و ادب کے رہنماؤں کی آنکھیں کھول دیں اور انہوں نے کوشش کی کہ ادب کو زندگی کے قریب تر لائیں۔“

(سید اعجاز حسین، نئے ادبی رجحانات۔ لکھنؤ، ص ۳۲)

مولانا الطاف حسین حالی:

الطاف حسین حالی جدید تنقید کے بانی و مجتہد ہیں۔ اردو تنقید کی تاریخ میں حالی کی پہلی مستند آواز ہیں، جنہوں نے مغربی جدید علوم سے متاثر ہو کر پہلی مرتبہ ادبی تجزیہ اور منطقی بنیاد پر تنقیدی بنیاد رکھی۔ وہ پہلے نقاد ہیں جنہوں نے مغربی طرز سے متاثر ہو کر ”مقدمہء شعر و شاعری“ لکھی اور تنقید کے لیے ادبی فضاء کو ہموار کیا۔ اور یہیں سے اردو تنقید کا باضابطہ آغاز ہوا۔

یہ مقدمہء اردو تنقید کی پہلی تصنیف ہے جو ۱۸۹۳ء میں ان کے دیوان کے ساتھ شائع ہوئی۔ حالی نے قدیم و جدید مطالعہ کے ساتھ عربی اور انگریزی ادب کا مطالعہ کر کے مغربی خیالات اور تنقیدی اصولوں کو اردو ادب میں عام کرنے کی سعی کی ہے۔

سلام سندیلوی اپنی کتاب ”ادب کا تنقیدی مطالعہ“ میں لکھتے ہیں:

”حالی کا تنقیدی کارنامہ مقدمہء شعر و شاعری ہے جس کو اردو تنقید کا دستور العمل کہنا چاہیے جس طرح کارل مارکس نے ”داس کیپٹل“ لکھ کر اشتراکیت کا دستور العمل تیار کیا ہے اسی طرح حالی کے مقدمہء شعر و شاعری لکھ کر اردو تنقید کا دستور العمل پیش کیا ہے۔ ہم ان کی اس کتاب کو تنقید کا حرفِ اول کہہ سکتے ہیں۔“ (سلام سندیلوی۔ ”ادب کا تنقیدی مطالعہ“، لکھنؤ۔ ۱۹۷۲ء۔ ص ۵۹۶)

بقول صالحہ عابد حسین:

”یہ مقدمہء ان کے حسن ذوق اور وسعت نظر اور جدّت خیال کا آئینہ ہے جب کوئی غیر شاعر شعر کی تنقید پر قلم اٹھاتا ہے تو عموماً منطقی بحثوں میں پڑ کر اصل حقیقت کو نظر انداز کر دیتا ہے مگر حالی خود شاعر ہیں اس لیے انھوں نے اصولی مسائل کے ساتھ ساتھ فن کی باریکیوں کو بھی خوب سمجھا اور سمجھایا ہے۔“ (صالحہ عابد حسین۔ یاد گار حالی۔ دہلی، ۱۹۸۶ء، ص ۳۳۸)

مقدمہء شعر و شاعری سے اردو تنقید میں فن شاعری کے متعلق ہر بات نہایت تفصیل و تشریح کے ساتھ بیان کی گئی ہے اور یہ کتاب دو حصوں پر مشتمل ہے پہلے حصہ میں فن شعر کی تاریخ سے لے کر عہدِ وسطیٰ اور آخری زمانے کی شاعری اور عہدِ بہ عہد کی کیفیت شاعری کے تمام لوازمات، اخلاق و ادب کے ساتھ شعر کا تعلق بری شاعری سے سوسائٹی اور لٹریچر پر برے اثرات کو پیش کیا گیا ہے اور شاعر میں جھوٹ اور مبالغہ کے نقصانات پر نہایت تفصیل سے روشنی ڈالی ہے۔

حالی نے تمام اصناف میں غزل کو سب سے زیادہ اہمیت دی ہے اور یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ موجودہ غزل گوئی کس حد تک غیر فطری ہو گئی ہے ان کا خیال ہے کہ غزل صرف عاشق اور ہمس

آميز جذبات کے لیے نہیں ہے غیر مانوس الفاظ اور ثقیل ترکیب بھی خیالات کو اچھی طرح سے ادا کرنے میں مانع ہوتی ہے حالی کا مقصد غزل کی رسمی شاعری کی اصلاح تھی اور انھوں نے شاعری کی ترقی و ترویج اور اصلاح کا ایک منصوبہ بنایا تھا چنانچہ وہ لکھتے ہیں:

”اردو شاعری کی موجودہ حالت بلاشبہ اصلاح یا ترمیم کی محتاج ہے ہم نے اپنی ناچیز رائیں جو اس مضمون میں شاعری کی اصلاح کے متعلق ظاہر کی ہیں گوان میں سے ایک رائے بھی تسلیم نہ کی جائے لیکن اس مضمون سے ملک میں عموماً یہ خیال بھی پھیل جائے کہ فی الواقع ہماری شاعری اصلاح طلب ہے تو ہم سمجھیں گے ہم کو پوری کامیابی حاصل ہوئی ترقی کی پہلی سیڑھی اپنے تنزل کا یقین ہے۔“

(حالی۔ الطاف حسین۔ مقدمہء شعر و شاعری۔ علی گڑھ۔ ۲۰۰۶ء۔ ص ۲۲)

دراصل حالی کا غزل پر بھی یہ اعتراض تھا کہ ہماری غزل میں اب معنوی خوبیاں باقی نہیں رہی ہیں۔ اس لیے وہ غزل کی رسمی شاعری میں اصلاح چاہتے تھے۔ یہ پہلی بنیاد تھی جس میں داخلیت کے ساتھ خارجیت اور خارجی حالات کو شاعری میں سمونے کی طرف دھیان دلایا گیا۔ اردو میں مقدمہء شعر و شاعری کے بعد ہی ادبی مسائل کے مطالعہ کا سلسلہ شروع ہوا۔ فکرو فن کے بارے میں نئے نئے سوالات پیدا ہونے لگے۔ نئے تصورات اور نظریات کا آغاز ہوا۔ حالی نے شاعری کے لیے تخیل، مطالعہ کائنات، اور تفحص الفاظ کو ضروری شرائط بتائے ہیں اور اصلیت، سادگی اور جوش کے عناصر کو شعر کی بنیادی خوبیاں قرار دیں۔

حالی نے آمد و آورد کے تعلق سے بحث کی ہے قدیم مشرقی نقاد عموماً آمد کی خصوصیات پر زور دیتے رہے کہ شاعری بے ساختہ اظہار کا نام ہے یعنی جب شاعر بے ساختہ اور برجستہ شعر کہتا ہے اور اس میں جذبات و احساسات کی شدت سے واردات کے اظہار کا پتہ چلتا ہے تو یہی اس کی کامیابی ہے۔ لیکن حالی نے اس قدیم اصول سے ہٹ کر سب سے پہلے یہ کہا کہ:

”منتشئی حالتوں کے سوا ہمیشہ وہی شعر زیادہ مقبول، زیادہ لطیف، زیادہ با مزہ، زیادہ سنجیدہ اور مؤثر ہوتا ہے جو کمال غور و فکر کے بعد مرتب کیا گیا ہو۔“

(حالی۔ الطاف حسین۔ مقدمہء شعر و شاعری۔ علی گڑھ۔ ۲۰۰۶ء۔ ص ۱۴۲)

اردو تنقید میں سب سے پہلی آواز جس میں ادبی شہ پارہ ادبی تخلیق اور فنی رجحان میں سماجی اثرات کی طرف توجہ مبذول کرائی گئی۔ اردو تنقید کی دنیا میں آج بھی حالی اپنی تنقید فکر و نظر کے عمرانی میلانات سائنٹفک انداز اور وسعت و گہرائی کی بنا پر سب سے ممتاز اور افضل ہیں۔ وارث علوی رقم طراز ہے:

”بہ حیثیت مجموعی انہوں نے ہمارے تنقیدی ذہن کو بدلا، نئے تنقیدی زاویے سامنے آئے راہ گیری کے لیے پیمانے ہاتھ آئے اور شعر و ادب کو اس کے وسیع تر مفہم اور معاشرتی رشتوں کے ساتھ سوچنے اور سمجھنے کی ذہنی صلاحیتوں سے ہم واقف ہوئے اب اردو تنقید خالص جمالیات اور شخصی پسند و ناپسند کے دائرہ سے آزاد ہو کر ایک نئی راہ ہموار کی جس مرصع سازی یا فن کاری کے مقابلے میں مواد مشاہدے اور تجربے پر زور دیا گیا ہے۔“

(وارث علوی۔ حالی کا مقدمہء اور اہم۔ دہلی۔ ۱۹۸۳ء۔ ص ۱۰)

مقدمہء شعر و شاعری کئی ایک نقائص اور کمیوں کے باوجود اردو تنقید میں وہ پہلی کاوش ہے جس نے اردو تنقید کو بہ حیثیت فن پیش کیا اور اس کے متعلق کلیم الدین احمد سنا نقاد بھی اپنی کتاب ”اردو تنقید پر ایک نظر“ میں کہنے پر مجبور ہوئے کہ:

”مقدمہء شعر و شاعری اردو میں گویا پہلی اور اہم ترین ناقدانہ تصنیف ہے۔“

(کلیم الدین احمد۔ اردو تنقید پر ایک نظر۔ لکھنؤ۔ ۱۹۵۷ء۔ ص ۸۷)

پروفیسر احتشام حسین ”عکس اور آئینے“ میں لکھتے ہیں:

”مقدمہء شعر و شاعری چاہے تنقید کا ایک بے داغ کارنامہ نہ ہو لیکن
حالی کے فکر و فن کی ایک بے مثال دستاویز ضرور ہے۔“

(احتشام حسین، پروفیسر۔ عکس اور آئینے۔ لکھنؤ۔ ۱۹۵۹ء۔ ص ۱۶۴)

عبادت بریلوی بھی مقدمہء کے متعلق رقم طراز ہیں:

”حالی نے شعر و شاعری کے مختلف پہلوؤں کو مختلف زاویوں سے دیکھا
ہے اور اس کتاب میں انہوں نے شاعری کی ماہیت، حیات اور سماج
سے اس کا تعلق، اس کے لوازمات، زبان کے مسائل اردو شاعری کے
اصنافِ سخن، ان کے عیوب و محاسن اور اصلاح پر بحث کی۔ ادب جو
پرانے رجانات اور تھک کر بیٹھ جانے والے خیالات پیدا ہو گئے تھے
اس میں ان کو موضوعِ سخن بنایا گیا ہے۔ حالی نے ان تمام حالات کو
محسوس کر کے اس ادبی بغاوت کا پرچم بلند کیا اور مقدمہء شعر و شاعری
میں سب سے پہلے شعر و ادب ان کی اہمیت اور ضرورت اور ان میں
تبدیلی کے تعلق اپنے خیالات پیش کئے انھیں خصوصیات کی وجہ سے
اس کتاب کو تنقید کی ایک مستقل کتاب مانا گیا۔“

(عبادت بریلوی۔ اردو تنقید کا ارتقاء۔ کراچی۔ ۱۹۶۱ء۔ ص ۸۹)

مختصر یہ کہ حالی کے تنقیدی شعور اور ان کی ادبی آگہی نے انہیں اردو تنقید کے افق کا وہ آفتاب بنا دیا ہے
جس کی روشنی میں نہ صرف ان کے ہمعصروں نے اپنا راستہ متعین کیا بلکہ بعد کی نسلوں کے لیے بھی نئی
راہیں کھل گئیں۔

شبلی نعمانی:

شبلی کی حیثیت اردو ادب میں ایک عالم، مفکر، شاعر، مورخ، سوانح نگار اور نقاد کی ہیں۔ شبلی جو فلسفیانہ ذوق، عالمانہ ذہن، شاعرانہ قلب، محققانہ سوچ اور ناقدانہ نظر رکھتے ہیں۔ شبلی نے حالی کے ساتھ ساتھ فن تنقید کی نشوونما میں حصہ لیا اور اردو تنقید کو پہلی بار ایک نئے اور دلکش اسلوب سے روشناس کروایا انہوں نے تنقید کی بہ نسبت بطور مورخ اور سوانح نگار زیادہ خدمات انجام دیں۔ انہوں نے سوانح عمری تاریخ تفسیر اور بعض دیگر فنون پر عملی تنقید کی ہے اور نظری تنقید کی طرف توجہ کی ہے انہوں نے تنقید پر باضابطہ کتاب ہیں لکھی مگر ان کے تنقیدی نظریہ اصول ہم کو شعر العجم اور موازنہ انیس و دہر میں مل جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ مقالات و تبصرے بھی ان کی تنقیدی بصیرت کا آئینہ دار ہیں۔ ڈاکٹر عبداللہ رقم طراز ہیں:

”مولانا کی شعرا لعم تحقیقی و تنقیدی اعتبار سے اردو فارسی میں اپنی مثال آپ ہے اور اس کی افادی اقدار کو تنقیدات شعرا لعم بھی کم کرنے سے قاصر ہے۔۔۔ مولانا کی دیگر تصانیف بھی تاحد بشری جامع و مکمل ہیں جن پر بجا طور پر فخر کیا جاسکتا ہے اور ان میں سے ایک سوانح مولانا روم ہے جو تنقیدی اور تحقیقی لحاظ سے ممتاز حیثیت رکھتی ہے۔“

(عبداللہ، ڈاکٹر۔ میرامن سے عبدالحق تک۔ دہلی۔ ص ۳۰۵)

شبلی کی مبسوط تصنیف ”شعرا لعم“ ادبی تنقید کا ایک قابل قدر نمونہ ہے۔ یہ پانچ جلدوں پر مشتمل شعرا لعم میں فارسی شعرو ادب کی تاریخ لکھی ہے۔ اس کی پہلی اور چوتھی جلد تنقید سے متعلق نظریاتی اور اصولی مباحث پر مبنی ہے۔ جس میں انہوں نے شاعری اور اس کے جزویات سے متعلق اظہار خیال کیا ہے۔ نیز شاعری کا آغاز، عہد بہ عہد ارتقاء اور اس کے اسباب، وجوہ اور خصوصیات پر تفصیلی بحث کی ہے۔ شبلی کو عموماً مشرقی شعریات اور علم بدیع کا سب سے بڑا عارف سمجھا جاتا ہے۔ اور یہ بھی تسلیم کیا جاتا ہے کہ شعرا لعم کا بنیادی مقصد مشرقی علی الخصوص فارسی شاعری کو انگریزی دان طبقوں کے لیے

قابل قبول بنا کر پیش کرنا تھا۔

شبلی نے اس کتاب کے پہلے اور چوتھے حصے میں شاعری کے متعلق جو اصول پیش کئے ہیں ان ہی کی روشنی میں انہوں نے فارسی شاعری کا جائزہ لیا ہے۔ شبلی نے شعر کی منطقی تعریف یہ کی ہے:

”منطقی پیروئے میں اگر شعر کی تعریف کرنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں کہ جو

جذبات الفاظ کے ذریعے سے ادا ہوں وہ شعر ہیں یا جو کلام انسانی

جذبات کو براہِ بیختمہ کرے اور ان کو تحریک میں لائے وہ شعر ہے۔“

(شبلی نعمانی۔ شعر العجم۔ جلد چہارم۔ ص ۳۰۲)

شبلی نے شاعری کی حقیقت پر روشنی ڈالتے ہوئے بتاتے ہیں کہ شاعری کا تعلق ادراک کے بجائے احساس سے ہے جو جذبات الفاظ کے ذریعہ ادا ہوں وہ شعر ہیں۔ جہاں تک شبلی کے تنقیدی نظریات کا تعلق ہے ان کی تنقیدوں میں ایک مخصوص طرز فکر کو دخل ہے جس میں جذبہ و احساس کے ساتھ غور و فکر اور تنقیدی بصیرت کا احساس قائم رہتا ہے۔ ادب اور شاعری پر خصوصاً تنقیدی شعور سے کام لیتے ہوئے اس کے مختلف پہلوؤں، عناصر اور اجزاء نیز بدلتی ہوئی کیفیتیں، تبدیلیاں اور حالات و واقعات، سماجی و معاشرتی حقائق کے اثرات کو نظر میں رکھا ہے۔ شبلی بنیادی طور پر تاثراتی و جمالیاتی نقاد ہیں۔ ان کے فکر و نظر اسلوب اور طریقہء نقد میں جمالیاتی اور تاثراتی عناصر کی کار فرمائی ہے۔ شبلی کا یہ نقطہء نظر کس حد تک معروضی ہے کہ شاعری میں مبالغہ اگر جائز ہے تو صرف تخیلی شاعری میں فلسفیانہ اخلاقی تاریخی نیچرل شاعری میں مبالغہ لغو چیز ہے۔

شبلی نے شاعری میں محاکات اور تخیل پر زور دیا ہے اور انہیں اہم قرار دیا ان کا خیال تھا کہ شعر کی عمارت انہی دوستونوں پر ایستادہ ہے اور باقی کے لوازمات امدادی یا فنی ہیں۔ اور انہوں نے تخیل پر تفصیل سے روشنی بھی ڈالی ہے اس کے علاوہ شاعری کے لیے وزن خیال بندی شیریں اور سادہ الفاظ طرز ادا کی جدت مشاہدہ کی وسعت پر بھی زور دیا ہے۔ آل احمد سرور اس کتاب پر تنقید کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”شعر العجم جو فارسی شاعری کی تاریخ ہے انہوں نے شاہد کہ تذکرہ کو سامنے رکھا، اہم رجحانات اور ارتقاء کو نہیں وہ بڑے اچھے محقق تھے اور خالص ریسرچ اسکالر کی حیثیت سے ان کا پایہ بہت بلند ہے اگرچہ شیرانی نے ان کی شعر العجم کی بعض غلطیوں پر سخت نکتہ چینی کی ہے۔“ (سرور، آل احمد۔ تنقید کیا ہے۔ دہلی۔ ۱۹۵۹ء۔ ص ۸۴)

شبلی نے ادب کی ماہیت، ادبی تخلیق کے ماہہ الامتیاز فنی محاسن، شاعر کے تصور کائنات کو موضوع بحث بنایا ہے۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے مشرقی شاعری کا دفاع مشرقی تصورات اور شعریات کے تناظر میں کیا ہے۔ سید عبداللہ لکھتے ہیں:

”شعر العجم میں شبلی نے مغربی اصولوں سے فائدہ اٹھایا ہے، مگر اس کی ساری وضع قطع مشرقی ہے اس لیے مقدمہء شعر و شاعری کے مقابلے میں اس کے اصول زیادہ مانوس ہیں۔“

(سید عبداللہ۔ سرسید اور ان کے نامور رفقاء کی نثر کا فکری اور فنی

جائزہ۔ دہلی، ۱۹۸۸ء۔ ص ۲۳۵)

شعر العجم جسے مہدی حسن نے تنقید عالیہ high criticism کا بہترین نمونہ قرار دیا ہے لکھتے ہیں:

”یہ دنیا کہ سب سے شیریں زبان کے جذباتی لٹریچر کا ایک خوبصورت مرقع ہے۔“

(سید عبداللہ۔ سرسید اور ان کے نامور رفقاء کی نثر کا فکری اور فنی

جائزہ۔ دہلی، ۱۹۸۸ء۔ ص ۲۳۲-۲۳۳)

شبلی نے فارسی شاعری کے محاسن اجاگر کرنے میں اپنے زمانے میں مروج مغربی افکار علمی تصورات اور ادبی نظریات سے کماحقہ استفادہ کیا ہے۔

شبلی نے تصویر تخیل کو عموماً کالرج سے مستعار ٹھہرایا جاتا ہے اور بیشتر نقادوں کو شبلی کی فکر پر جمالیات کے سائے لرزاں نظر آتے ہیں۔ خلیل الرحمن اعظمی لکھتے ہیں:

”شعرا لعم میں تحقیق و تنقید کی لاکھ برائیاں نکال لیجیے یہ کتاب اس اعتبار سے قابل قدر ہے کہ اس نے اپنے دامن میں فارسی شاعری کے بہترین جواہر پاروں کو سمٹ لیا ہے۔ شبلی نے ان کی تشریح و ترجمانی اپنے موثر انداز میں کی ہے عجم حسن طبعیت ہم پر ایک لا زوال نقش چھوڑتا ہے۔“ (خلیل الرحمن اعظمی۔ مضامین نو۔ ۱۹۷۷ء۔ علی گڑھ۔ ص ۲۸)

شبلی کی دوسری گراں قدر تصنیف ”موازنہء انیس و دبیر“ ہے اس موازنہ میں انیس و دبیر کے شعری امتیازات پر مبسوط انداز میں بحث کی گئی ہے۔ شبلی نے موازنہء انیس و دبیر لکھ کر عملی تنقید کا ایک شاہکار اس وقت پیش کیا جب مغربی ادبیات بالخصوص انگریزی میں عملی تنقید کی تحریک نہیں چلی تھی۔ موازنہء انیس و دبیر میں مرثیہ گوئی کی اجمالی تاریخ کے ساتھ ساتھ فصاحت بلاغت استعارات و تشبیہات کی اہمیت اور صنائع و بدائع کا تفصیلی جائزہ ملتا ہے۔ انیس و دبیر کا موازنہ جوار و دوشتر میں تقابلی تنقید کی ایک اچھی مثال ہے انہوں نے دبیر کی شاعری کے مقابلہ میں انیس کی شاعری کو برتر قرار دیا کیوں کہ انہوں نے انیس کے بہترین اشعار کے مقابلے میں دبیر کے کمزور اشعار کو پیش کیا ہے مگر جدید تحقیق نے ثابت کر دیا ہے کہ شبلی نے جو بعض اشعار دبیر کے نام سے پیش کیے ہیں وہ اشعار مرزا دبیر کے ہی نہیں۔ ابواللیث صدیقی نے شبلی کے موازنہ پر تنقید کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”شبلی کے مزاج میں ایک طرح کا اکاھر پرستی Hero

Worship کا جذبہ تھا اور انہوں نے میر انیس کو اپنا ہیرو بنایا

تھا“ (ابواللیث صدیقی۔ آج کا اردو ادب۔ علی گڑھ۔ ص ۲۷۰)

شبلی نے موازنہء میں انیس کو اتنی زیادہ اہمیت دی کہ دبیر کی شاعری کا پلہ نیچا کر دیا۔ اس کے جواب میں نذر الحسن کو ”المیزان“ لکھنی پڑی تاکہ دبیر کے ساتھ انصاف ہو سکے۔

شبلی کی تصنیف موازنہء ہو یا شعرا لعم میں ان کی تنقیدی اصول و نظریات کے متعلق بحثیں موجود ہیں ان کی تنقید میں عمرانی نقطہء نظر کے ساتھ جمالیاتی اور تاثراتی پہلو بھی شامل ہے انہوں نے حسن زبان

حسن کاری جذبہ احساس پر زیادہ زور دیا ہے جس کی وجہ سے وہ جمالیاتی تنقید سے زیادہ قریب دکھائی دیتے ہیں اس کے علاوہ ان کی تنقیدوں میں تشریحی پہلو بھی نمایاں نظر آتا ہے اور تاثراتی تنقید کا رنگ ان کی تصنیف موازنہ انیس و دیر میں صاف جھلکتا ہے۔

امداد امام اثر:

امداد امام اثر حالی کے ہم عصر ہیں ایک بلند پایہ عالم تھے انہیں عربی، انگریزی، زبانوں پر عبور حاصل تھا۔ اثر ایک شاعر اور نقاد بھی تھے انہوں نے مختلف موضوعات پر متعدد کتابیں لکھی۔ انہوں نے تنقید پر ایک مستقل کتاب کاشف الحقائق لکھی۔ انہوں نے کاشف الحقائق میں اہم اقوام کی شاعری پر بحث کی ہے۔ جس سے تنقید کا دائرہ وسیع ہوا ہے۔ جس میں اصولوں کی بحث کم اور عملی تنقید کا پہلو زیادہ نمایاں ہے۔ اردو ادب میں ان کی یہ تصنیف کاشف الحقائق (بہار سخن) 1917ء میں شائع ہوئی۔ اس کے پس منظر میں اثر کی تنقیدی نگارشات کو منبض کیا جاسکتا ہے۔ کاشف الحقائق مقدمہء شعرو شاعری کی طرح دو حصوں پر مشتمل ہے جس میں اردو زبان و شاعری پر تنقیدی نظر ڈالنے کے ساتھ اردو شعراء کے کلام و فن پر تبصرہ کیا ہے۔ نیز ان کی فنی اور شعری خصوصیات پر تنقیدی نقطہء نظر سے غور و فکر کیا ہے۔ اثر نے مختلف ممالک کے تہذیب و تمدن، زبان، تاریخ، نفسیات، معاشیات، معاشرت، اعتقادات، توہمات اور اخلاقیات وغیرہ پر بھی روشنی ڈالی ہے۔ تاکہ شاعری کو اس ملک و قوم کے پس منظر میں پرکھا جاسکے۔ اثر وہ نقاد ہے جنہوں نے اردو تنقید کے دامن کو وسیع کیا ہے۔ انہوں نے کاشف الحقائق کے ذریعہ اہم اقوام جیسے اٹلی، ایران، یونان، روم، عراق، عرب، برطانیہ، اور برصغیر کی شاعری کا موازنہ کر کے اردو تنقید کا تقابل کیا۔

کاشف الحقائق کے پہلے حصے میں شاعری اور شاعری کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی گئی ہے ان میں شاعری کی تعریف، موسیقی، مصوری، شاعری کی تقسیم از روئے تقاضائے مضامین رعایت لفظی، مبالغہ پرداز، صنائع و بدائع، بزمی شاعری، غزل سرائی تقاضائے رزمی شاعری، لاطینی شاعری ورجل،

شاعر رومی، یورپ کے عہد جہالت کا بیان اور اس کی شاعری اور اہل عرب کی شاعری جیسے موضوعات پر بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ روشنی ڈالی گئی ہے۔

کاشف الحقائق کے دوسرے حصے میں مصنف نے فارسی اور اردو شاعری کے جملہ اصناف سخن اور شعرا فارسی اور اردو کے نمونے کلام، نظم و نثر کی تاریخ ان پر اپنی رائے بھی پیش کی ہے۔ شعراء کا تقابلی مطالعہ کیا ہے اور شاعر پر تبصرہ کرتے ہوئے اس کے ارتقاء پر روشنی ڈالی ہے۔

آثر کی یہ کتاب اردو زبان و ادب نیز شعراء کے کلام اور ان کے فن تک محدود ضرور ہے لیکن اس دائرہ محدود میں بھی ان کے افکار و خیالات کا پرتو صاف جھلکتا ہے اور ان کے تنقیدی رجحان اور تنقیدی شعور کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ ان کے اسلوب میں عالمانہ وقار کے ساتھ ساتھ توازن بھی ملتا ہے لیکن کہیں کہیں جذباتیت سے بھی کام لیا ہے۔

آثر تنقید کی ضرورت اور اہمیت کے قائل تھے اور انھوں نے اردو میں تنقید کے رجحان کے فقدان کو محسوس کیا اور اردو تنقید کے قدیم رجحان کو محض چند جملوں میں بڑی وضاحت کے ساتھ پیش کیا ہے۔ جس سے ان کے تنقیدی شعور کا احساس ہوتا ہے۔ وہ لکھتے ہیں:

”وہ فن جسے انگریزی میں کری ٹی سیزم کہتے ہیں فارسی اور اردو میں مروّج نہیں، یہ وہ فن ہے جو سخن سنجیوں کی کیفیت کلام سے بحث کرتا ہے۔۔۔ ایشیائی تذکروں میں اگر دس نامی شاعروں کے کلاموں کی حقیقت کو دریافت کرنا چاہئے تو سب کی تعریف کمال مبالغہ پر وازی کے ساتھ ایسے انداز سے حوالی قلم نظر آئے گی کہ کچھ سمجھ میں نہ آئے گا کہ حالی کیا تھے اور نظامی کیا تھے یا ناسخ تھے اور راسخ کیا تھے۔ یہ تو تذکرہ نگاری کی حالت ہے۔ تقریظ نگاری کی حالت پر نظر ڈالئے تو بد اخلاقی اور بے عنوانی تحریر کا دریا اٹھا ہوا دکھائی دیتا ہے۔“

(آثر، امداد امام۔ کاشف الحقائق۔ لاہور، ۱۹۵۶ء۔ ص ۲۴۶-۲۴۵)

آثر شاعری کو قدرت کا عطیہ اور الہامی شے مانتے ہیں۔ ان کے نزدیک شاعری، یں الہام کے سرچشمے بہتے ہیں اور شاعر نباض فطرت انسان ہوتا ہے۔ شاعری میں خیال اور صورت دونوں کا اہمیت دیتے ہیں ان کے نزدیک لفظی بازی گری شاعری نہیں۔ ان کے خیال میں شاعری امور ذہنیہ اور واردات قلبیہ کا بیان ہے۔ انہوں نے شاعری کی دو قسمیں بتائی ہے ایک داخلی SUBJECTIVE اور دوسری خارجی OBJECTIVE داخلی میں شاعر صرف اپنے جذبات و احساسات کی تصویریں پیش کرتا ہے اور خارجی میں شاعر کائنات کی مختلف چیزوں کے نقشے بناتا ہے۔ وہاب اثرنی کاشف الحقائق کا تفصیلی جائزہ لیتے ہوئے لکھتے ہیں:

”داخلی SUBJECTIVE اور خارجی OBJECTIVE

شاعری کی یہ بحث انداد کی اولیات میں سے ہے ان سے پہلے شاعری کی اس واضح دو قسموں میں اردو میں کسی نے توجہ نہیں کی تھی اور بات ہے کہ شاعری کی یہ بنیادیں یا سطحیں آج کی تنقید کی واضح جولاں گاہ ہے۔ آثر نے جو کچھ کہا ہے وہ یقینی سرسری ہے اور جس قسم سے موضوعات تقسیم کرے ہیں وہ آج قابل اعتبار نہیں ہے پھر بھی اس بات کو واضح ہے کہ داخلی اور خارجی شاعری کی گفتگو آج انتہائی گہرائی اور پیچیدگی کی سطح چھو چکی ہے۔“ (اثر، امداد امام۔ کاشف الحقائق۔ لاہور۔ ۱۹۵۶ء۔ ص ۱۴)

آثر کی معلومات وسیع ہیں ان کا اسلوب بیان اور لب و لہجہ صحت مند تنقید کا ترجمان ہے۔ کاشف الحقائق کا سب سے بڑا عیب اس کی طول بیانی ہے۔ اعجاز علی ارشد رقم طراز ہیں:

”بے جا طوالت و پیچیدگی موضوع سے ہٹ کر بیانات جگہ جگہ ملتے ہیں ان کی خامیوں کی وجہ سے اکثر ناقدین ان کی تنقیدی اہمیت کو لائق اعتنا نہیں سمجھتے۔“ (اعجاز علی ارشد۔ بہار میں اردو تنقید۔ ص ۹۰)

وہاب اشرفی لکھتے ہیں:

”اثر کا ذہن انسائیکلو پیڈیائی تھا وہ قابل لحاظ مملک کے شعری روایات سے آگاہ تھے اور ان کے اہم شعری کارگزاریوں سے وہ باخبر تھے یہ ممکن ہے یہ آج کی علمی وہ تنقیدی روشنی میں ان کے خیالات وزنی نہ معلوم ہوں یا ان کی اطلاعات معتبر نہ ہوں پھر بھی جتنے امور پر انہوں نے نگاہ ڈالی ہے ان کا احاطہ کو آج بھی نہیں ہو سکا ہے۔ اس طرح شعریات کے ضمن میں ان کی رائیوں سے اختلاف کیا جاسکتا ہے بلکہ اختلاف کیا جائے گا لیکس یہاں بھی انہیں داد دینی پڑے گی کہ انہوں نے بعض بنیادی کہ امور پر توجہ کی بعض ایسے نکات بھی زیر بحث لائے جو حالی کے مقدمے میں بھی نہیں ملتے۔“ (اثر، امداد امام۔ کاشف الحقائق لاہور، ۱۹۵۶ء۔ ص ۳۴)

مولوی عبدالحق:

اردو میں تحقیق کے سرچشمے سے تنقید کی کھیتی سینچنے میں اولیت کا سہرا مولوی عبدالحق کے سر جاتا ہے۔ اردو ادب میں بابائے اردو عبدالحق کی شخصیت متنوع اور پہلودار ہے۔ ان کی غالب حیثیت ایک اعلیٰ پایہ کے محقق کے ساتھ ساتھ ایک نقاد کی بھی ہے۔ انہوں نے حالی اور شبلی کے بعد اردو تنقید کو آگے بڑھانے میں حصہ لیا۔ تنقید پر باضابطہ کوئی کتاب نہیں لکھی، مقدمات، مضامین، تبصروں میں تنقیدی نظریات ملتے ہیں۔ ان کی تنقیدی فکر و معیار کا اندازہ مقدمات عبدالحق، خطبات عبدالحق، تنقیدات عبدالحق، چند ہم عصر، ادبی تبصرے، اردو کی نشوونما میں صوفیائے کرام کا حصہ اور خطوط کا مجموعہ اردوئے مصطفیٰ سے ان کے تنقیدی تصورات کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔ لطیف اعظمی رقم طراز ہیں:

”مولانا کی تنقید ۳۲ تبصروں پر مشتمل ہے، پہلا ریویو دیوان ولی پر ہے

ان کے تنقیدات اور مقالات میں اچھی خاصی ریسرچ ورک کی شان ہوتی ہے ان کو خالی باتوں کے طوطا مینا بتانے نہیں آئے وہ بال کی کھال نکالتے ہیں۔ دلائل سے روایات، روایت سے دودھ کا دودھ پانی کا پانی الگ کر کے بتا دیتے ہیں ان کا انداز بیان رسیلا اور چاشنی دار ہوتا ہے۔“
(بابائے اردو عبدالحق - مضمون تنقیدات مقدمات پر ایک

نظر۔ ۱۹۵۶ء۔ ص ۱۲۷-۱۲۸)

عبدالحق مغربی اور مشرقی اصول نقد سے واقف تھے۔ انہوں نے مشرقی ادب و فن کو مشرقی اصول فن اور مشرقی شعری و نثری نظریات کے مابین پرکھنے کی کوشش کی ہے۔ اس بات کا انہیں شعوری احساس تھا کہ مغربی اصول تنقید مشرقی ادب کے لیے ممکن تو ہو سکتے ہیں لیکن ہر ادب اور ان کی طرح اردو ادب کی بھی کچھ اپنی بنیادی خصوصیات اور انفرادی قدریں ہیں۔ جنہیں مغربی اصولوں سے جانچنا درست نہیں، بلکہ انہیں مشرقی اصولوں، مشرقی اصلاحات کی روشنی میں ہی دیکھنا زیادہ مناسب ہے۔ اردو تنقید کے ارتقاء کے مقدمہ میں انہوں نے اس خیال کو پیش کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”مشرقی کلام کی تنقید میں کیوں نہ مشرقی اصلاحات اور معانی و بیان سے کام لیں۔ یہ ہمارے ادب میں شروع سے مستعمل ہیں اور ان کا مفہوم تعین ہے پڑھنے والے ان الفاظ اور اصلاحات کا مفہوم بلا تامل سمجھ لیتے ہیں۔“ (مقدمات عبدالحق۔ اردو تنقید کا ارتقاء۔ مرتبہ عبادت

بریلوی۔ لاہور ۱۹۶۴ء۔ ص ۴۷۲)

عبدالحق نے تمام ادبی تصنیفات کو انہیں اصولوں اور معیاروں کی روشنی میں دیکھا اور پرکھا جن پر مشرقی نظریہ تنقید کا اطلاق ہو سکتا ہے۔ اسی لیے کلیم الدین احمد رقم طراز ہے:

”ان کی تنقید مشرقی فضاء میں سانس لیتی ہے۔ وہ مشرقی ادب کو محدود مقامی معیار سے جانچتے ہیں اور کھرے کھوٹے میں امتیاز کرتے ہیں۔“

(کلم الدین احمد۔ اردو تنقید پر ایک نظر۔ لکھنؤ۔ ۱۹۶۹ء۔ ص ۱۳۸)

کسی فن پارے کا جائزہ لیتے ہوئے اس کے ماحول اور سماجی تاریخی محرکات و عوامل کے پس منظر کو سامنے رکھتے ہیں جس میں ادبی تخلیق کی اشاعت ہوتی ہے اور مصنف کی افتاد طبع اور ذہنی رجحان کے ساتھ اس کی زندگی پر بھی نظر ڈالتے ہیں جس میں ان کی وسعت نظر دور بینی اور احساس فکر خلوص و ہمدردی کو بھی دخل ہوتا ہے وہ میتھو آرنلڈ کی طرح ادب اور زندگی میں ایک رشتہ دیکھتے ہیں ان کے خیال میں کسی فن پارے کو کوئی ایک اصول سے نہیں جانچا و پرکھا جاسکتا کیوں کہ ادب میں ہمیشہ تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں اس لیے تنقید میں بھی رد و بدل کی گنجائش رہتی ہے اس لیے ان کے پاس مختلف تنقیدی نظریات ملتے ہیں کبھی وہ سائنٹفک انداز کو اپناتے ہیں تو کبھی نفسیاتی تو کبھی تاثراتی و جمالیاتی اور کبھی تقابلی تنقید سے کام لیتے ہیں۔

وہ کسی خاص مکتب، کسی خاص گروہ اور نقطہ نظر کے حامی نہیں۔ مختلف تنقیدی مکاتب خیال کے واضح اثرات ان کی تحریروں میں جا بجا ملتے ہیں۔ انہوں نے تنقیدی عمل کو متوازن اور مکمل بنانے کی کوشش کی ہے یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اردو تنقید کے ارتقاء پر اپنے خیالات اس طرح پیش کئے ہیں:

”صحیح تنقید اس وقت ہوگی جب ادب کے ہر رخ کو دیکھا اور جانچا جائے گا۔ اگر ایک گروہ دوسرے کو الہامی ماورائی، رومانی، جذباتی، کہتا اور اسے ماضی پرستی یا روایت پرستی کا ملزم قرار دیتا ہے اور اس کی تنقید کو تنقید نہیں سمجھتا تو دوسرا گروہ جو فرائیڈ اور مارکس پرستی میں مادیت پر اتنا زور دیتا ہے کہ دوسری انتہا پر پہنچ جاتا ہے تو اس کی تنقید بھی ادبی تنقید نہیں رہتی کچھ اور ہی ہو جاتی ہے۔ بے شک ادب کا کام صرف ذوق اور وجدان کی تسکین کا سامان پیش کرنا نہیں لیکن اس کا ہر کام محض مادیت کا پرچار بھی نہیں۔ کیا تنقید کے لیے لازم ہے کہ نقاد کسی خاص مسلک کا مقلد ہو۔“ (مقدمات عبدالحق۔ اردو تنقید کا ارتقاء۔ مرتبہ عبادت

بریلوی۔ لاہور ۱۹۶۴ء ص ۴۷۰-۴۶۹)

عبدالحق ادب اور زبان کو فروغ دینے کے خواہاں ہیں، وہ قدیم اور جدید کے مابین کوئی فرق نہیں سمجھتے۔ ان کے نزدیک دونوں یکساں ہیں وہ لکھتے ہیں:

”ادب میں نیا اور پرانا کوئی چیز نہیں، جس ادب میں تازگی، جدت اور گہرائی ہے خواہ وہ ہزار برس پہلے کا کیوں نہ ہو، نیا ہے۔ اور وہ ادب جس میں یہ خوبی نہیں خواہ وہ آج ہی کا لکھا ہوا کیوں نہ ہو، پرانا ہے۔“

(عبدالحق۔ تنقیدات عبدالحق۔ ۱۹۵۶ء ص ۱۳۸)

عبدالحق نے اپنے مقدمات جیسے مقدمہ باغ و بہار، دیوان اثر، انتخاب کلام میر، میں تقابلی تنقید سے کام لیا ہے۔ ان کی تنقید بہت ہی صاف، مدلل اور بے بے لاگ رایوں پر منحصر ہوتی ہے۔ جس میں تحقیق و تنقید کا ذوق، علم و لیاقت اور غور و فکر کا بہترین امتزاج ہوتا ہے۔ بقول کلیم الدین احمد:

”سلجھی ہوئی تنقید اکثر ملتی ہے۔ خیالات کے بیان میں متانت ہوتی ہے، سنجیدگی ہوتی ہے۔۔۔ کسی خیال یا زاویہ نظر کی کورانہ تقلید بھی نہیں ملتی۔۔۔ وہ جو کچھ لکھتے ہیں وہ سمجھ بوجھ کر، صداقت کو ہمیشہ پیش نظر رکھتے ہیں۔ اس لیے ان کی رائیں بے لاگ ہوتی ہیں اور خارجی واقعات سے متاثر نہیں ہوتیں۔“ (کلیم الدین احمد۔ اردو تنقید پر ایک نظر۔ لکھنؤ۔ ۱۹۶۹ء ص ۱۳۰)

مہدی افادی:

مہدی افادی اردو تنقید کی نشوونما میں حصہ لینے والے نقادوں میں نمایاں مقام رکھتے ہیں۔ انہوں نے تنقید پر کوئی باضابطہ کتاب نہیں لکھی۔ لیکن ان کے مضامین کا مجموعہ ”افادیت مہدی“ مختلف موضوعات پر لکھے گئے مضامین ہیں جن میں کچھ مضامین تنقیدی نوعیت کے ہیں۔ لیکن ان مضامین میں ٹھوس تنقیدی اصولوں کی تلاش بے سود ہے۔ ان کے تنقیدی خیالات کا اندازہ انہیں مضامین میں

بکھرے ہوئے خیالات سے لگایا جاسکتا ہے۔

مہدی افادی کا غالب رجحان جمالیاتی اور تاثراتی تنقید کی طرف ہے۔ اردو ادب کی رومانی تاریخ میں ان کی اہمیت مسلم ہے۔ ان کی تنقید میں تاثراتی تنقید کی تمام خوبیاں موجود ہیں۔ وہ والٹر پیٹر اور شبلی سے بہت حد تک متاثر رہے ہیں اس لیے ان کی تنقید میں بھی ذوقی اور وجدانی رجحان موجود ہے ان کے یہاں تخیل کی گہرائی ملتی ہے۔ مہدی افادی ادبی تنقید میں جدت خیال اور ندرت بیان و طرز ادا میں شوخیوں اور ظریفانہ سنجیوں اور بے مثل قدرت بیان کو ضروری تصور کرتے ہیں، وہ وقت اور ماحول کے تغیر اور ان کے اثرات کے قائل ہیں۔ مہدی افادی ادب کے لیے تنقید کو بہت اہم ضروری تصور کرتے ہیں اور انہوں نے اس کے لیے چند باتیں ضروری قرار دی ہیں۔ وہ لکھتے ہیں:

”کسی اہل قلم کے وصف غالب پر روشنی ڈال دی بلکہ دوسرے جزئیات پر بھی نظر ڈالنا ضروری ہے۔“

(ہنگم مہدی حسن۔ افادات مہدی۔ ص ۲)

اپنی عملی تنقید میں مہدی افادی زیادہ تر اس بات کے لیے کوشاں رہے ہیں کہ زیر نظر ادبی تخلیق پر مختلف زاویہ نظر سے روشنی ڈالیں اس ضمن میں ان کی تنقیدوں میں کہیں کہیں انتہا پسندی بھی نظر آتی ہے۔ اور کبھی کبھی ان کی تنقید موضوع سے غیر متعلق بھی محسوس ہوتی ہے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مہدی افادی کے یہاں کوئی مخصوص نظریہ تنقید موجود نہیں ہے۔ لیکن ان میں شعور تنقید ضرور موجود ہے۔ وہ مغربی علم سے واقف تھے اور حالی، شبلی اور آزاد کی وجہ سے جو فضاء ادب میں پیدا ہوئی تھی اس فضاء اور ماحول میں ان کے ذہن کی پرورش ہوتی تھی۔ مہدی افادی تنقید میں انصاف پسندی کے قائل ہیں۔ وہ بے جا اعتراضات اور خردہ گیری کو پسند نہیں کرتے۔ انہوں نے اس خیال کا اظہار کیا ہے کہ تنقید اور تنقیص فرق ہونا چاہیے نقاد کا کام صرف تخلیق کار کی عیب جوئی نہیں ہے بلکہ اسے چاہیے کہ ادبی کاوش کے محاسن کی بھی نشان دہی کرے۔ افادی کا غالب رجحان تاثراتی ہے اپنی تنقید میں خامیوں کا ذکر کرنے سے حتیٰ الامکان پرہیز کیا۔ وہ اچھائیوں کو اور خاص طور سے اسلوب طرز ادا، صوری حسن اور جمالیاتی

قدروں پر زیادہ دھیان دیتے ہیں۔ وہ خالص جذباتیت اور وجدانیت کے ساتھ ساتھ منطقی اور فلسفیانہ تصریحات کو بھی تنقید کے لیے ضروری سمجھتے ہیں۔

مہدی افادی کی تنقیدوں میں عالمانہ بصیرت، علم و ادب سے آگہی کے ساتھ ساتھ کافی سوچ بوجھ کا احساس ملتا ہے۔ جیسے انہوں نے اپنے جذبات، تاثرات اور انشاء کے حسن و دلکشی کے زیر نگین کر کے تاثراتی انداز فکر کا حامل بنادیا۔ شاعری کی خصوصیات سے بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”شاعری جیسا کہ عربوں کا خیال تھا صرف کلام موزوں نہیں ہے، نہ شعرائے عجم کے خیال کے مطابق صرف تخیل کا نام ہے، بلکہ جو چیز مدرکات انسانی میں ہمارے جذبات و احساسات کو براہِ بیختم کر سکتی ہے اور ایک خاص طرح کی موزونیت کے ساتھ مصوری اور موسیقی کی جامع ہے۔ آج اس پر شاعری کا اطلاق ہو سکتا ہے۔“ (افادات مہدی۔ ص

(۱۲۳)

مہدی افادی نے ادب لطیف اور ادب العالیہ سے متاثر ہو کر ایسے ادب کو فروغ دینے کی کوشش کی جس میں ادب اور جمالیاتی دلکشی کا حسن قائم ہو اور جسے اول درجہ کی تخلیق کا درجہ دیا جاسکے۔ ان کے اس خیال پر تبصرہ کرتے ہوئے احتشام حسین لکھتے ہیں:

”جس ادبی کارنامہ میں وسعت گہرائی ہمہ گیری اور زور نہ ہو وہ انہیں دوسرے درجے کی چیز معلوم ہوتا تھا۔ اور مہدی افادی کی نفاست مزاج اور بلند نگاہی زندگی کے کسی شعبہ میں دوسرے درجہ کی چیز پر نگاہ ڈالنا پسند نہ کرتی تھی۔“ (احتشام حسین۔ افکار و مسائل۔ لکھنؤ۔ بار اول

(۱۹۶۳ء۔ ص ۱۲۷)

انہوں نے اردو کے عناصر خمسہ کا جائزہ لیتے ہوئے لکھتے ہیں:

”سرسید سے معقولات الگ کر لیجیے تو کچھ نہیں رہتے، نظیر احمد بغیر

مذہب کے لقمہ توڑ نہیں سکتے، شبلی سے تاریخ لے لیجیے تو قریب قریب کورے رہ جائیں گے۔ حالی بھی جہاں تک نثر کا تعلق ہے سوانح نگاروں کے ساتھ چل سکتے ہیں۔ لیکن آقائے اردو یعنی پروفیسر آزاد صرف انشاء پرداز ہیں جن کو کسی اور سہارے کی ضرورت نہیں۔ اس لیے واقعات بھی انہوں نے جس قدر لکھے ہیں ”قصص یعنی ٹیلز“ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ جنہیں افسانہ باراں کہن سمجھئے“

(نیگم مہدی حسن۔ افادات مہدی۔ ص ۲۱۳)

شبلی کی تعریف کرتے ہوئے مہدی افادی لکھتے ہیں:

”آج کل کے مصنفین میں علامہ شبلی کو ایک خاص امتیازی فوقیت حاصل ہے جو ان کے اور ہم عصروں کے حصے میں نہیں آئی ان کے سخت حریف مقابل بھی ان کی گردنوں میں پہنچتے۔“

(مہدی حسن خاں۔ افادات مہدی۔ ص ۷۷)

مہدی افادی کے مضامین میں زندگی سے لطف اندوز ہونے کا حوصلہ ملتا ہے ان کے مضامین کے بارے میں سیدہ جعفر لکھتی ہیں:

”ان کے مضامین میں ہمیں تجرباتی ورک کم اور ارتسامی اور داخلی انداز نظر دکھائی دیتا ہے۔ مہدی افادی کی تنقیدی مضامین میں داخلی معیاروں کو اہم مقام حاصل ہے ان کا اسلوب اتنا زیادہ اور رنگین ہے کہ تنقید ان کے یہاں ادب لطیف بن گئی ہے۔“

(سیدہ جعفر۔ اردو مضمون کا ارتقاء۔ حیدرآباد۔ ص ۱۱۱)

مختصر یہ کہ حالی سے ترقی پسند تحریک تک اردو تنقید کی راہ ہموار کرنے میں مہدی افادی کا بھی اہم رول رہا ہے۔ رومانی تنقید نگار کی حیثیت سے ان کی اہمیت مسلم ہے۔

فراق گورکھپوری:

اردو ادب میں تاثراتی انداز نظر اور نظریہ تنقید کے حامل نقادوں میں فراق کا نام سرفہرست ہے۔ فراق ایک رومانی اور جمالیاتی شاعر ہیں۔ وجد جمال کی کیفیت، حسن و تاثر کا احساس ان کے ذہن و جذبہ پر اس طرح حاوی ہے کہ اس کے زیر اثر ان کی تنقیدیں بھی تاثراتی انداز فکر کی حامل ہو گئی ہیں فراق کا غالب رجحان تاثراتی اور جذباتی ہے۔ اپنے ادبی مزاج کا تجزیہ کرتے ہوئے فراق لکھتے ہیں:

”میرے انداز غالب عنصر ذہن کی رومانیت تھی جو بعد کو میری شاعری میں رونما ہوئی۔۔۔ میرے مزاج میں وجدانی اور جمالیاتی احساس غالب عنصر ہے لیکن عقلیت کا عنصر بھی اس عنصر کے تحت بہت زندہ شکل میں موجود ہے۔“ (فراق گورکھپوری۔ اندازے۔ الہ آباد۔ ۱۹۵۹ء۔

ص ۳۹۴-۳۹۳)

تنقیدی اصول و نظر اور اسلوب فکر کے سلسلے میں فراق نے کوئی مستقل تصنیف نہیں لکھی۔ لیکن اندازے، حاشیے، اردو کی عشقیہ شاعری اور دوسرے مضامین میں ان کے تاثراتی اور وجدانی معیار نقد کو پیش کرتے ہیں۔ خود فراق نے بھی اسے تنقیدی نظریات کی وضاحت کرتے ہوئے اپنی تنقیدوں کو ”تاثراتی تنقید“ کا نام دیا ہے اور اسی نظریہ کو ”خلا قانہ اور زندہ تنقید“ سے تعبیر کیا ہے۔ اندازے کے دیباچے میں لکھتے ہیں:

”میری غرض و غایت اس کتاب کی تصنیف میں یہ رہی ہے کہ جو جمالیاتی، وجدانی، اضطراری، اور تخیلی اثرات قدام کے کلام کے میرے کان دماغ دل اور شعور کی تہوں پر پڑے ہیں انہیں دوسروں تک اس صورت میں پہنچا دوں کہ ان اثرات میں حیات کی حرارت و تازگی قائم رہے۔ میں اس کو خلا قانہ تنقید یا زندہ تنقید کہتا ہوں۔ اس کو تاثراتی تنقید بھی کہتے ہیں۔“

(فراق گورکھپوری۔ اندازے۔ الہ آباد۔ ۱۹۵۹ء۔ ص ۳ دیاچہ)

فراق کا تنقید میں ایک خاص اسلوب ہے جس میں ان کی انفرادیت کو دخل ہے وہ تنقید میں اسلوب یا اسٹائل کے قائل ہیں ان کی رائے میں نقاد کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ تنقید پڑھنے والوں میں جمالیاتی احساس پیدا کر دے وہ لکھتے ہیں:

”تنقید محض رائے دینا یا میکائیکی طور پر زبان اور فن کے متعلق خارجی امور کی فہرست مرتب کرنا نہیں ہے بلکہ شاعر کے وجدانی شعور کے بھید کھولنا ہے۔ ناقد کو اجسامات اور تغیر نہیں پیش کرنا چاہیے نہ کہ رائیں اور یہ باتیں تنقید میں بغیر اسلوب یا اسٹائل کے نہیں آسکیں۔“

(فراق گورکھپوری۔ اندازے۔ الہ آباد۔ ۱۹۵۹ء۔ ص ۱۱)

فراق کے خیال میں تاثر اور وجدان کے ذریعے سے ہی تنقید نگاری کی منزلیں طے کی جاسکتی ہیں اس لیے ان کی تنقید میں تاثر اور تجزیے کا حسین امتزاج ملتا ہے۔ فراق کا علمی شعور، فکر کی گہرائی، وسعت نظر اور مضرب و مشرق کے ادبیات سے واقفیت نے ان کے نقطہ نظر کو ایک انفرادی حیثیت کا حامل بنا دیا ہے۔ جو محرکات ان کے تنقیدی نظریہ نقطہ نظر کے محرک بنے لکھتے ہیں:

”میرے مذاق تنقید پر دو چیزوں کا بہت اثر رہا ہے۔ ایک تو خود میرے وجدان شعر کا دوسرے یورپین ادب اور تنقید کے مطالعے کا۔ مجھے اردو شعراء کو اس طرح سمجھنے سمجھانے میں بڑا لطف آتا ہے۔ جس طرح یورپین نقاد یورپین شعراء کو سمجھتے اور سمجھاتے ہیں۔“

(فراق گورکھپوری۔ اندازے۔ الہ آباد۔ ۱۹۵۹ء۔ ص ۱۱-۱۰)

فراق کا یہ نقطہ نظر ان کی عملی تنقیدوں میں جا بجا نظر آتا ہے۔ جب وہ کسی شاعر یا اس کے فن پر تنقید کرتے ہیں تو وہ شاعری کو اپنے وجدان و احساس کے پیمانے پر پرکھتے ہیں اور یہ خیال کرتے ہیں:

”تنقید اجمالی اور وجدانی چیز ہے جزویاتی چیز نہیں“

(فراق گورکھپوری۔ اندازے۔ الہ آباد۔ ۱۹۵۹ء۔ ص ۱۳)

فراق کی تصنیف ”عشقِ شاعری“ جو اپنے موضوع کے اعتبار سے رومانی نفسیاتی اور جمالیاتی پہلوں کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے ان کا انفرادی اسلوب واضح طور پر نظر آتا ہے۔ وہ ایک جگہ عربی اور اردو شعراء کا تقابل و موازنہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”میرے دل و دماغ کا آدمی اور شاعر تو عرب اور ایران نے پیدا ہی نہیں کیا اور نہ ہی آتش کی اکڑ اور بانگین فقر اور مستی کسی ایران کے شعر میں ملتی ہے نہ جرأت کی بات کہیں ہے اور نہ داغ کی۔“ (فراق

گورکھپوری۔ اردو کی عشقِ شاعری۔ الہ آباد۔ ۱۹۴۵ء۔ ص ۱۵۹)

فراق کی اردو فارسی انگریزی ہندی اور سنسکرت ادبیات سے گہری واقفیت کی وجہ سے وہ اپنی تنقیدوں میں جا بجا دوسرے ادبیات کا ذکر کرتے ہیں۔ دوسرے ادب کی خصوصیات، بہترین روایات اور بلند ادبی معیاروں سے واقفیت کے ساتھ اردو ادب کی کم مائیگی پر اظہارِ افسوس کرتے ہیں۔ گل بانگ کے دیباچے میں لکھتے ہیں:

”اردو شاعری میں بہت کچھ ہے لیکن زندہ لمسی احساسات کی وہ زرخیزی و لطافت نہیں ہے اور نہ وہ داخلیت آمیز صورت گری ہے جو ہندو دھرم اور بدھ دھرم کے مندروں مورتیوں اور دوسری کلاؤں میں اور شاعری میں جلوہ گر ہے۔ فضاء آفرینی بھی ہندوستانی تہذیب سے متاثر شاعری اور دھیمگرفنوں لطیفہ کی ایک بہت قیمتی خصوصیت ہے اور عام طور سے اس کی کمی بھی مجھے اردو شاعری میں نظر آئی۔“

(فراق گورکھپوری۔ گل بانگ۔ الہ آباد۔ ۱۹۶۷ء۔ ص ۳۶)

فراق کسی شاعر یا ادیب کی تخلیقات پر نظر ڈالتے ہوئے وجدان اور جمالیاتی پہلو کے ساتھ اس کی زندگی کے حالات اور ماحول کو بھی نظر انداز نہیں کرتے انہوں نے اردو ادب میں افادی پہلو پر بھی زور

دیا ہے ان کا مضمون حالی جو اندازے میں شامل ہے اس کی بہترین مثال ہے عہدِ حالی کے ادبی ماحول اور اس زمانے کے سماجی حالات پر تنقید کرتے ہوئے فراق نے لکھا ہے:

”یہ قافلہ ہماری زندگی اور ادب کے ایک نئے موڑ سے گزرتا ہوا نظر آتا ہے انگریزی راج یوں تو ۱۸۵۷ء کے غدر سے پہلے ہی قائم ہو چکا تھا لیکن ۱۹۵۷ء کے بعد ملک بھر کو اس کا احساس ہوا کہ گویا ہم سے کوئی چیز چھین لئی گئی ہے۔ اردو ادب میں یہ احساس حالی اور ان کے ہم عصروں کے کارناموں میں کارفرما نظر آتا ہے اب پہلے پہل ادب برائے ادب کا نظریہ ادب برائے زندگی کے نظریے سے بدلتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اور زندگی بھی محض وجدانی یا داخلی زندگی نہیں بلکہ عملی، کاروباری سماجی اور ملی زندگی حالی اور ان کے اقصائے ادب میں افادی پہلو پیدا کئے اور ان افادی پہلوؤں کو اجاگر کرنا شروع کیا۔“

(فراق گورکھپوری۔ اندازے۔ الہ آباد۔ ۱۹۵۹ء۔ ص ۲۱)

فراق نے اردو میں نئے نئے الفاظ نئی نئی تشبیہات اور نئے استعارے پیش کئے ہیں اس بارے میں خود لکھتے ہیں:

”میں نے اردو کو نئے الفاظ نئی تشبیہات اور نئے استعارے دئے ہیں لیکن میرا دل اتنا کچھ کرنے اور کہنے پر بھی مطمئن نہیں ہوا۔ چاہتا ہوں کہ اردو کے لیے وہ کچھ کر جاؤ جو اب تک کسی نے نہ کیا ہو۔ شعر ہی میری زندگی ہے اور اردو اس کا ذریعہ اس طرح اردو میری زندگی شہری اور اپنی زندگی سے کسے محبت نہیں ہوتی۔“

(فراق گورکھپوری۔ آہیتی۔ مضمون مشمولہ فن اور شخصیت

نمبر۔ مارچ۔ ۱۹۸۰ء۔ ص ۵۸)

حقیقت میں فراق نے نہ صرف اردو کو نئے الفاظ و تشبیہات سے واقف کرایا بلکہ ہندی اور انگریزی الفاظ اور اظہار کے نئے پیکروں کو بھی روشناس کروایا ہے۔ اردو کے تنقیدی ادب کو بہت سے نئے فقروں سے آشنا کیا۔ وہ اپنے مافی الضمیر کو خاص زبان اور ترسیلی پیکروں میں ظاہر کرتے ہیں۔ انور صدیقی فراق شخص اور شاعر میں رقم طراز ہیں:

”انہوں نے اردو کے تنقیدی ادب کوئی ذہن اور معنی خیز فقرے دیے
ہیں۔ جو آرنلڈ کی یاد دلاتے ہیں۔“ (انور صدیقی۔ فراق کی
تنقید۔ مضمون مشمولہ۔ فراق شخص اور شاعر۔ ص ۱۸۵)

سجاد ظہیر:

سجاد ظہیر کا شمار ہندوستان میں ترقی پسند تحریک کے بانیوں میں ہوتا ہے۔ وہ اشتراکی نظام سے وابستہ نقاد ہیں۔ اشتراکی نظام کی جدوجہد میں عملی طور پر شریک ہونے کو انہوں نے اپنی زندگی کا نصب العین قرار دیا۔ جس کا انہوں نے کئی بار اظہار بھی کیا۔ اور اس سے ہم آہنگ ہونے کی دعوت بھی دیتے رہے۔ سجاد ظہیر اپنے سیاسی اور ادبی نظریات کی وجہ سے پوری طرح سے اشتراکیت کے پابند ہیں۔ اور کمیونزم ان کا مطمح نظر ہے۔ فن و تنقید کے بنیادی عنصر پر وہ اپنا نظریہ اس طرح بیان کرتے ہیں:

”خیالات، نظریے اور عقیدے انسانوں کے دماغ میں نہ خود رو ہوتے
ہیں اور نہ آسمانوں سے نازل ہوتے ہیں۔۔۔ خیالات
نظریے، فلسفیانہ تصورات، عقائد انسان کے ذہن میں اس کے مادی
حالات زندگی اور اس کی بنیاد پر پیدا ہونے والے اجتماعی رشتوں اور
مختلف قسم کے (سیاسی، مذہبی، تہذیبی) اجتماعی سماجی عمل اور ان سے پیدا
ہونے والی زندگی کے عکس میں ان خیالات اور نظریوں سے مدد لے کر
انسان پھر اپنی معاشرت کو سمجھتے ہیں۔ اس کا علم حاصل کرتے

ہیں۔ اسے استوار کرتے ہیں اسے حسین یا قابل برداشت بناتے ہیں یا اس کا جواز پیش کرتے ہیں۔ جیسی کسی معاشرے یا سماج کی شکل و ساخت ہوگی ویسے ہی اس کے خیالات، نظریے اور عقائد ہوں گے۔“
(سجاد ظہیر۔ روشنائی۔ ۱۹۵۹ء۔ ص ۶۲)

انہوں نے باضابطہ ادب اور تنقید پر کوئی مستقل کتاب نہیں لکھی۔ لیکن ان کے تنقیدی مضامین ”نیا ادب“ اور دوسرے رسائل میں شائع ہوئے ہیں۔ ان کے تصانیف روشنائی اور ذکر حافظ میں تنقیدی نظریات ملتے ہیں۔ ان تمام تحریروں میں اشتراکیت کا غلبہ ہے۔ ان کے ہاں تنقیدی سرمایہ بہت کم ملتا ہے۔ وہ ادب اور زندگی کے ہم آہنگ ہونے کے قائل ہیں۔ زندگی ان کے خیال میں معاشی و معاشرتی حالات کے مد و جزر کا نام ہے۔ اسی لیے ادب کا ان حالات سے متاثر ہونا ناگزیر ہے۔ انہوں نے تنقید میں ترقی پسند نقطہ نظر کی پوری وضاحت کی ہے۔ ان کی کتاب روشنائی ترقی پسند نظریات کی اور ترقی پسند ادبی تحریک کی مکمل تاریخ ہے۔ جس میں اس تحریک کے غرض و غایت۔ اغراض و مقاصد، اس تحریک کے زیرو بم کی تمام کیفیات جو مختلف ادوار میں عروج و زوال سے دوچار ہوئی ہیں، ان رجحانات و تصورات کو پیش کیا ہے۔

سجاد ظہیر نے مارکسی نظریات اور ان فکری شعور کا بغور مطالعہ کیا ہے۔ جو ترقی پسند تحریک کے بنیادی محرک ہیں۔ وہ اشتراکی تصورات نیز جدلیاتی مادیت کے رجحان پر مکمل یقین رکھتے ہوئے ادب اور فن کو جدلیاتی حرکت اور سماجی تصادم اور کشمکش سے پیدا ہونے والا ذہنی سرمایہ تعبیر کرتے ہیں۔ فنکار اپنے ماحول اور تہذیب کی پیداوار ہے۔ اور زندگی اور ادب ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔

سجاد ظہیر ادب کے مقصدی ہونے کے قائل ہیں، اور ان کے خیال میں اس مقصد کی نوعیت سماجی ہونی چاہیے۔ وہ صرف یہ کافی نہیں سمجھتے کہ شاعر قوم کو جگانے کا پیغام دے بلکہ ان کے نزدیک یہ بھی ضروری ہے کہ قوم کو جگانے کا بہترین طریقہ بھی استعمال کرنا چاہیے۔ شاعر اور شاعری کے تعلق سے وہ سمجھتے ہیں کہ اس کا دامن نہایت وسیع ہے۔ شاعری کے موضوعات کو وسیع سے وسیع تر بنانے کے قائل

ہیں وہ شاعری کے ذریعہ انقلاب لانا چاہتے ہیں اور شاعروں کو اس جدوجہد میں حصہ لینے پر زور دیتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں:

”ایک شاعر کے لیے صرف اس بات کا احساس کافی نہیں کہ قوم خوابیدہ ہے اور ایسے جگانا چاہیے، جگانے کا بہترین طریقہ کیا ہے یہ بھی اسے دیکھنا ہے۔“ (سجاد ظہیر۔ اردو کی انقلابی شاعری۔ مطبوعہ نیا ورق۔ ص ۳۲)

قوم کو جگانے کے بہترین طریقے کیا ہے ان کے خیال میں آرٹ ایک ایسا آلہ ہے جس کا استعمال ہزار طریقے سے ہو سکتا ہے اس لیے شاعر کا اس بات کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے کہ آرٹ ہمارے تخیل اور دماغ پر سنجیدہ اور نازک طریقوں سے اثر ڈالتا ہے۔ سجاد ظہیر ادیب کو صرف اپنی تخلیقات کے ذریعہ انقلاب کا پیغام نہیں دینا چاہتے، بلکہ اس کشمکش میں عملی طور پر حصہ بھی لینا چاہتے، بغیر ایسا کیے ہوئے وہ اپنے فن میں جان پیدا نہیں کر سکتا اور انقلاب کی منزل تک پہنچ سکتا ہے، لکھتے ہیں:

”ہماری انقلابی شاعری کی اکثر خامیاں اسی وقت دور ہو سکتی ہیں جب کہ ہمارے انقلابی شعراء اور ادیب باقاعدہ عوام کی روزمرہ کی جدوجہد میں حصہ لیں اور دیکھیں کہ انقلابی عمل کا ایک ایک قدم کتنی پیچیدہ اور کٹھن چیز کا نام ہے۔“ (سجاد ظہیر۔ اردو کی انقلابی شاعری۔ مطبوعہ نیا ورق۔ ص ۳۳)

سجاد ظہیر کی تصنیف ذکر حافظ میں ان کی ادبی و فنی ذوق اور ان کے منصفانہ تنقید ہے۔

عبدالعلیم:

ترقی پسند تنقید کے رہنماؤں میں عبدالعلیم کا شمار ہوتا ہے۔ ترقی پسند تحریک سے متاثر ہونے والوں میں ان کی حیثیت ایک مثلاً اور ایک نظریہء ساز کی رہی ہے۔ وہ ترقی پسند تنقید کے اولین دور سے تعلق

رکھتے ہیں۔ ان کو اردو ادب و تنقید سے بہت دلچسپی تھی۔ ان کی تنقید کا بنیادی مقصد اپنے مخصوص نظریے کی وضاحت اور معیارات کا تعین ہے۔ انہوں نے کوئی مبسوط مستقل کتاب نہیں لکھی لیکن اردو ادب کے رجحانات پر ایک نظر، ترقی پسند ادیب آج کیا کریں، ادبی تنقید کے بنیادی اصول اور مارکسی تنقید جیسے مضامین میں انہوں نے ادب و فن، اس کی افادیت اور مقصد کے تعلق سے اپنے خیالات پیش کیے۔ ان کہ یہ مضامین اپنی گہرائی اور جامعیت کے اعتبار سے اہمیت رکھتے ہیں۔

عبدالعلیم کا کتابچہ ”اردو ادب کے رجحانات پر ایک نظر“ جس میں ادب پر ان کے خیالات و نظریات دکھائی دیتے ہیں، ان کی تحریروں میں مارکسی خیالات و نظریات ملتے ہیں۔ جاگیرداری نظام پھر اس کے بعد سرمایہ دارانہ نظام کی جو خامیاں تھیں اس کا انہوں نے کافی غور و خاص کیا۔ وہ لکھتے ہیں:

”ہندوستان میں جاگیرداری کے آخری دور کی مثال ایک ایسے جسم سے دی جاسکتی ہے۔ جس کے کچھ حصے تو سڑ گل کر گرنے لگے ہوں مگر دوسرے حصوں میں ابھی تک جاں ہو۔ مزاجی چارہ گروں کا یہ بہت بڑا کارنامہ ہے کہ انہوں نے ہندوستانی عوام کا خون پلا پلا کر جاگیرداری کے نیم مردہ جسم کو اب تک زندہ رکھا۔“ (عبدالعلیم۔ اردو ادب کے رجحانات پر ایک نظر۔ ص ۲۰)

ان کا سب سے اہم مضمون ادبی تنقید کے بنیادی اصول ہے۔ وہ نیا ادب کیا ہے میں شائع ہوا تھا اس مضمون میں انہوں نے ادب کی موجودہ صورت حال پر تبصرہ کیا۔ عبادت بریلوی لکھتے ہیں:

”اس میں انہوں نے اگرچہ برائٹ فلیڈ کی کتاب issue in criticism literary سے مدد لی ہے لیکن اس کے باوجود اس میں ان کی انفرادیت کا صاف پتہ چلتا ہے۔“

(عبادت بریلوی۔ اردو تنقید کا ارتقاء۔ کراچی ۱۹۶۱ء۔ ص ۲۷۲)

ادبی تنقید کے بنیادی اصول مضمون اس لحاظ سے اہم ہے کہ اس میں انہوں نے نہ صرف ادبی

کارناموں کو پرکھنے کا معیار متعین کرنے کی کوشش کی ہے بلکہ ناقد کا یہ فرض بتایا ہے کہ وہ ایسے معیارات کا تعین کرے جن سے عہدگی یا حسن کا معیار متعین ہو۔ لکھتے ہیں:

”ناقد یہ بتائے کہ ادب اور جمالیات کا باہمی تعلق کیا ہے اس طرح یہ بات صاف صاف ہو جاتی ہے کہ صحیح ادبی تنقید کی عمارت فلسفہ کی بنیاد پر ہی قائم ہو سکتی ہے۔“

(ادبی تنقید کے بنیادی اصول۔ مضمون نیا ادب کیا ہے۔ ص ۲۳)

عبدالعلیم نے ادبی تنقید کے مقاصد کو واضح کرتے ہوئے بتایا ہے کہ ادب کو پڑھنے والوں کے نقطہ نظر سے دیکھا جائے۔ جو ادیب سنجیدہ پڑھنے والوں کو اپنا مخاطب بنانا چاہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ انسانی زندگی کی کشمکش کی تصویر کھینچے۔ اور جہاں تک ممکن ہو پڑھنے والوں کے تجربات اور مشاغل سے لگاؤ پیدا کرے تاکہ انسانی ماحول کا مکمل خاکہ سامنے آ سکے۔ ناقد کا فرض ہے کہ وہ ادبی کارناموں کو اسی معیار سے جانچے۔

عبدالعلیم کی حیثیت ایک نظریہ ساز کی رہی ہے انہوں نے جدلیاتی افادیت کو بلیک فلسفہ حیات کے طور پر قبول کیا تھا مگر اس سے ان کی وابستگی عقلی زیادہ ہے اور جذباتی کم ہے ان کا ذہن منطقی اور ان کی فکر تجرباتی تھی اس لیے ان کی تحریریں میں سائنسی طریقہ کار ملتا ہے۔

ان کی نثری تحریریں میں ایک سائنسی طریقہ کار ملتا ہے۔ اپنی افتاد طبع اور مخصوص مزاجی ساخت کی بناء پر ادبیات سے ڈاکٹر عبدالعلیم کی دلچسپی بطور ایک فن لطیف کے کم ہے۔ اسے وہ طبقاتی کشمکش کا مظہر سمجھتے ہیں اور ان کے نزدیک اس سے لطف اندوزی کے لیے صرف ایک معیار ہے اور وہ ہے سماجی افادیت اور ادب پاروں کے عوام کی فلاح و بہبود سے لازمی تعلق کا جمال اور افادہ ان کے نزدیک لازم و ملزوم ہے۔ لکھتے ہیں:

”تجربے اور مشاہدے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حسن اور افادہ کا باہمی تعلق بہت گہرا ہے اور دونوں کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کیا جاسکتا

حسن کے لیے یہ لازمی ہے کہ وہ افادہ میں تبدیل ہو سکے اور وہی چیز زیادہ حسین ہے جو زیادہ مفید بھی ہو اگر کوئی چیز انسانی زندگی سے تعلق نہیں رکھتی تو اس میں حسن کا عدم وجود برابر ہے۔

(عبدالعلیم۔ اردو ادب کے رجحانات پر ایک نظر۔ ص ۲۱)

عبدالعلیم ادب برائے زندگی کے قائل ہیں اور وہ ادیب کے لیے یہ ضروری سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے زمانے کی ترجمانی کرے ان کا خیال ہے کہ ادیب کا خطاب پڑھنے والوں سے ہوتا ہے اس لیے ادیب کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان کی خواہشات ضروریات کا لحاظ رکھے۔ اور ساتھ ساتھ ادیب کا یہ بھی فرض ہے کہ وہ سارے سماجی نظام پر نظر رکھے اور سماج میں ہونے والے پیچیدگیوں کو سلجھانے کی کوشش کرے۔

ادب کے تعلق سے ڈاکٹر عبدالعلیم کے ہاں ایک واضح تصور ہمیں ملتا ہے۔ زبان کو وہ اظہار کا ایک اہم آلہ قرار دیتے ہیں جس کی بدولت ایک فنکار اپنے مشاہدات و تجربات کو دوسروں تک پہنچاتا ہے اور اس سماج کے مسائل کو سلجھاتا ہے۔ اس نظریہ کو یوں لکھتے ہیں:

”ادب آرٹ کی وہ قسم ہے جس میں ادبی صناعت زبان کے وسیلے سے اپنے ماحول سے متعلق اپنی خواہشات یا جذبات کو ظاہر کرتا ہے۔ زبان انسان کا سب سے اہم آلہ ہے اور اسی کی وسالت سے وہ اپنے مشاہدات اور تجربات کو دوسرے انسانوں تک پہنچاتا ہے اور زندگی کی کشمکش میں اسی سے اس کو سب سے زیادہ مدد ملتی ہے۔“

(خلیل الرحمن اعظمی۔ اردو ادب اور ترقی پسند تحریک۔ علی گڑھ

تحریک۔ ۱۹۷۲ء۔ ص ۳۱۰)

اختر حسین رائے پوری:

اختر حسین رائے پوری ترقی پسند تحریک سے متاثر ہونے والے پہلے تنقید نگار ہیں۔ جنہوں نے سب

سے پہلے مارکسی نظریے کی بنیاد پر تنقید سے متعلق اپنے خیالات پیش کئے۔ ان کی تنقیدی تصانیف ”ادب اور انقلاب“، ”سنگ میل اور روشن مینار“ و جدید تنقیدی مضامین کا مجموعہ قابل اہم ہیں۔ ان کا پہلا مجموعہ مضامین ”ادب اور انقلاب“ کے نام سے ۱۹۳۵ء میں منظر عام پر آیا۔ اس کی اشاعت سے ادبی حلقوں میں ایک نئے دور کی بحث کا آغاز ہوا۔ ادب اور انقلاب کے ناثر لکھتے ہیں:

”یہ مبالغہ نہیں کہ خواجہ حالی کے مقدمہء شعر و شاعری کے بعد کسی تحریر نے اردو کے شعبہء تنقید کو اس حد تک متاثر نہیں کیا۔“ (اختر حسین رائے پوری۔ ادب اور انقلاب۔ دہلی۔ ۱۹۴۲ء۔ ص ۷۸)

ادب اور زندگی میں مارکسی طرز و فکر سے بحث کرتے ہوئے لنین، ٹالسٹائی، گورکی اور روبین رولاں کے خیالات کا ذکر کیا ہے۔ ان کے خیال میں سماج ایسے افراد کا مجموعہ ہے جو اشتراکی عمل کے لیے یک جا ہوتے ہیں ان افراد کا مقصد اشتراک اور تعاون کے لیے یکساں ہوتا ہے کیونکہ ہر فرد کی مادی ضروریات کم و بیش ایک ہوتی ہیں۔ وہ لکھتے ہیں:

”سماج کی ابتداء اس غرض سے ہوتی، ضرورت زندگی کے حصول تفہیم میں آسانی ہو یعنی سماج کا سنگ بنیاد انسان کا مالی ضرورت کی پیداوار اور تفہیم پر ہے اور افراد کا رشتہ باہمی اس پیچ و خم کے ساتھ ساتھ بدلتا رہتا ہے۔“ (اختر حسین رائے پوری۔ ادب اور زندگی۔ مشمولہ نیا ادب۔ ص ۱۷)

اختر حسین رائے پوری ادب میں محنت کش طبقہ سے انصاف کرنے کا تقاضہ کرتے ہیں ان کا خیال ہے کہ ادب بھی انسانی زندگی کا ایک حصہ ہے اس لیے ادیب کو انسانی زندگی اس کے ماحول اور سماجی کشمکشوں کا تجزیہ کرنا چاہیے۔ اور اس میں نسل و رنگ کا کوئی فرق نہ کرنا چاہیے کیونکہ ادب ماضی حال اور مستقبل میں رشتہ جوڑتا ہے اور رنگ و نسل اور ملک اور قوم کی بندشوں کو توڑ کر بنی نوع انسان کو وحدت کا پیغام سناتا ہے کوئی وجہ نہیں کہ اتنے اہم کام معاشی فریضے کو ایک فن کار اپنی ذاتی ملکیت

سمجھتے۔

ترقی پسند تحریک کے پس منظر میں اختر حسین رائے پوری کو ایک ایسا احساس ہوا کہ ادب بڑی تیزی سے تبدیل ہو رہا ہے اس میں پریم چند کی تحریروں کا دخل بھی تھا۔ جنہوں نے پہلی بار ادب میں سماجی مسائل کو پیش کیا۔ گویا یہیں سے ادب برائے ادب نہیں رہا بلکہ ادب کو ایک نیا نعرہ دیا گیا۔ ”ادب برائے زندگی“ یعنی ایک ایسا ادب پیش کیا جانے لگا جو زندگی کے مسائل سے بھرپور ہو۔ ان جدید رجحانات کے تحت اختر حسین رائے پوری نے لکھا ہے کہ:

”ترقی پسند تحریک کے فروغ میں حسب ذیل واقعات قابل ذکر ہیں۔

آخر عمر میں پریم چند کے آرٹ کا انقلاب، اقبال کی رحلے، ادب اور زندگی کی اشاعت، ترقی پسند مصنفین کی انجمن کا قیام، قاضی عذرالسلام کی نظموں کے تراجم، یہ تو کہنے کی ضرورت ہی نہیں کہ ملک کی روز افزوں اشتراکی تحریک سے یہ ادبی رو بہت متاثر ہوئی۔“ (اختر حسین

رائے پوری۔ ادب اور انقلاب۔ تعارف۔ دہلی، ۱۹۴۴ء۔ ص ۷۶)

اختر حسین رائے پوری کے تنقیدی نظریات ترقی پسند حالات سے پوری طرح ہم آہنگ ہیں۔ ادب کو وہ زندگی کا ترجمان سمجھتے ہیں۔ اور زندگی کی نوعیت چونکہ معاشی و اقتصادی ہے اس لیے ادب بھی معاشی زندگی کا ایک شعبہ ہے۔ انہیں اس بات کا احساس ہے کہ اردو کے نقادوں نے ادب کو پوری طرح نہیں سمجھا وہ گہرائی میں نہیں گئے۔ ان کے خیال میں کسی ادیب کی روح کو سمجھنے کے لیے اس فضاء کو سمجھنا ضروری ہے جس میں اس نے پرورش پائی۔ جب تک اس زمانے کی زندگی نہ سمجھی جائے یہ سمجھ میں نہیں آسکتا کہ ادیب نے یہی کیوں کہا۔ اس کے خلاف کیوں نہیں کہا۔ اس لیے کہ ادیب اپنے جذبات کی نہیں بلکہ اپنی فضاء کے جذبات کی ترجمانی کرتا ہے اس کی زبان سے اجتماعی انسان بول رہا ہے۔ صاف ظاہر ہے کہ وہ ادب کو اجتماعی زندگی کا ترجمان سمجھتے ہیں ان کے نزدیک بغیر

اجتماعی زندگی کے تماشیب و فراز کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو سمجھنا مشکل ہے۔ ان کے خیال میں

ادب اور انسانیت کے مقاصد ایک ہیں۔ ادب زندگی کا شعبہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ادب کو ایک پیغام کا حامل ہونا چاہیے۔ یہ پیغام انسانیت کو بہتر سے بہتر بنانا اور ترقی سے گزرتا ہو منزلوں سے ہمکنار کرنا ہے۔ ادب کا کیا مقصد ہونا چاہیے ان کے ہاں ہمیں واضح انداز میں ملتا ہے۔ لکھتے ہیں:

”ادب کا یہ مقصد ہے کہ زبان و مکالمہ کی حد بندیوں سے بالاتر ہوتے ہوئے بھی اپنے گرد و پیش کا آئینہ دار ہوتا کہ اس حسن و قبح سے آگے ہو کر انسانیت ترقی کے زینوں پر گامزن ہو۔ علم اور ادب میں وہی فرق ہے جو استاد کی دھمکیوں اور ماں کی لوریوں میں۔ ادب وہ استاد ہے جو کہانیوں اور گیتوں میں انسانیت کو رموز حیات سمجھاتا ہے۔ ادب جذبات کی ترجمانی کرتا ہے، جو دنیا کو ترقی کی راہ دکھاتا ہے۔“

(اختر حسین رائے پوری۔ ادب اور انقلاب۔ دہلی ۱۹۴۴ء۔ ص ۶۷)

الغرض اختر حسین رائے پوری کا شمار ان نقادوں میں ہوتا ہے جنہوں نے اردو تنقید کو نئے مزاج سے روشناس کروایا اور اردو تنقید کو ایک نیا انداز نظر بھی دیا ہے۔

عزیز احمد:

عزیز احمد کا شمار جدید ترقی پسند نقادوں میں ہوتا ہے۔ ان کی تنقیدی خیالات مقدمات ارسطو کی شاہکار تصنیف باطریقا poetis کا ترجمہ فن شاعری اور دانستہ کی طریبیہ خداوندی اور تنقیدی تصانیف میں ترقی پسند ادب، انتخاب جدید اور اقبال نئی تشکیل میں ملتے ہیں۔ فن تنقید کے سلسلے میں انہوں نے مغربی ادب کا گہرا مطالعہ کیا تھا خاص کر یورپ کے مختلف تنقیدی نظریات و زاویوں کا بغور مطالعہ کر کے اپنا ایک تنقیدی نقطہ نظر قائم کیا اور اپنے تنقیدی خیالات کو پیش کیا۔ ان کا نقطہ نظر سائنٹفک بنیاد پر قائم ہے ان کے خیال میں کسی مخصوص تنقیدی نقطہ نظر سے ادب کو نہ جانچا چاہیے۔ وہ عبادت بریلوی کو خط میں لکھتے ہیں:

”میں جس زمانے میں انگریزی کے ایم اے کے طالب علموں کو تناید پڑھایا کرتا تھا انہیں پہلے نصیحت یہی کرتا تھا کہ کسی ایک تنقیدی نقطہء نظر، کسی ایک طرف تنقید کو صحیح نہ جائیں بلکہ سارے یورپ کے ادب کے تنقیدی زاویوں کے ارتقاء کا تاریخی مطالعہ کریں اور اس کے بعد خود اپنا نقطہء نظر قائم کریں۔“ (عبادت بریلوی۔ اردو تنقید کا ارتقاء۔ کراچی۔ ۱۹۶۱ء۔ ص ۲۱۸)

عزیز احمد ادب کو زندگی کا ترجمان اور نقد سمجھتے تھے ان کے خیال میں ادب جو زندگی کا پابند ہے، جو زندگی سے گریز کر ہی نہیں سکتا۔ انقلاب سے ہمیشہ متاثر ہوتا رہتا ہے۔ کبھی کبھی وہ انقلاب کا پیش رو بھی بن جاتا ہے۔ کیونکہ وہ صاحب دماغ آدمیوں کا آلہ کار رہتا ہے۔ انقلابی قدروں پر زور دینے کے باوجود انہوں نے ادب میں اشتراکی حقیقت نگاری کے نظریے سے اتفاق نہیں کیا ہے۔۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ادب کے لیے ”جاگیر دارانہ یا سرمایہ دارانہ“ کی اصلاحیں استعمال نہیں کی جاسکتی۔ یہ ضروری نہیں کہ انقلابی دور کا ادب ہمیشہ قدیم ادب کے مقابلے میں ترقی پسند ہو۔ ان کے خیال میں یہ کہنا کہ اشتراکی تنقید تصوراتی، وجدانی یا دوسرے غیر معاشی پہلوؤں کے لیے گنجائش نہیں رکھتی بڑا غضب ہے۔ اگر محض انقلابی موضوع ہی ادب کی عظمت کا واحد معیار ہوتا تو غالباً کمیونسٹ مینی فیسٹو ادب کا سب سے بڑا شاہکار سمجھا جاتا۔

عزیز احمد ادب میں طبقاتی کشمکش کے قائل نہیں تھے ان کے خیال میں ادب ہنگامی قدروں کے علاوہ بعض مستقل قدروں کا بھی ترجمان ہوتا ہے۔ اس لیے سارے ادب کو طبقاتی کشمکش کی کسوٹی پر رد کر دینا ٹھیک نہیں ان کی دانست میں ادب میں جہاں سے جتنی مدد مل سکے لینی چاہیے۔ عزیز احمد اپنی کتاب ترقی پسند ادب میں اختر حسین رائے پوری کے مضمون زندگی اور ادب پر تنقید کی ہے اور ترقی پسند تنقید کی ترقی کے بارے میں لکھتے ہیں:

”ترقی پسند تنقید میں ابھی ترقی کی بہت گنجائش ہے اور نشوونما کی بڑی

ضرورت، اختر حسین رائے پوری کا مضمون زندگی اور ادب اس قسم کا یہ پہلا مضمون ہے اور اسے پوری کامیابی حاصل ہوئی جس کا وہ مستحق تھا اس مضمون میں جزو کامیاں بھی ہے لیکن ان جزئیات سے قطع نظر یہ مضمون ایک بہت بڑی تعمیری ضرورت کی تکمیل کرتا ہے۔“

(عزیز احمد۔ ترقی پسند ادب۔ حیدرآباد۔ ۱۹۴۵ء۔ ص ۱۲۳)

انہوں نے ادب اور زندگی کا ترجمان اور نقاد سمجھنے کے باوجود ادب میں وجدانی قدروں کی اہمیت کو تسلیم کیا تھا۔ وہ لکھتے ہیں کہ انسان کا ہزاروں سال کا وجدان تجربہ محض دھوکا نہیں ہو سکتا۔ برگسان کی مقبولیت سے ظاہر ہوتا ہے کہ آج بھی وجدان کی انسان کو اتنی ہی ضرورت ہے جتنی ہمیشہ رہی ہے۔ اور میرا تجربہ ہے کہ اشتراکی ملک کا رہنے والا نیا انسان بھی جب تمام معاشی مسئلے حل کر چکے گا تو وہ ایک باطنی اندرونی خلا محسوس کرے گا جس کے لیے وجدانی احساس کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے ترقی پسند ادب میں راشد کی فراڈیت، منٹو اور عصمت کی مریضانہ جنس نگاری پر بھی تنقید کی ہے۔

عزیز احمد کی تنقید نگاری میں تجزیے کی گہرائی اور سلجھا ہوا انداز نظر ملتا ہے جس میں توازن اور اعتدال ہوتا ہے انہوں نے اردو تنقید کو ایک نئے انداز نظر سے روشناس کروایا ہے اگر وہ باقاعدہ تنقید کی طرف توجہ دیتے رہے تو بقول عبادت بریلوی:

”ان کا شمار یقیناً اردو کے بڑے نقادوں میں ہونے لگے گا۔“

(عبادت بریلوی۔ اردو تنقید کا ارتقاء۔ کراچی۔ ۱۹۶۱ء۔ ص ۴۰۵)

اختر انصاری:

ترقی پسند ناقدیں میں اختر انصاری نمایاں حیثیت رکھتے ہیں۔ اس تحریک کی صحت مند نشوونما میں حصہ لینے والے نقاد ہیں۔ ان کے تنقیدی خیالات ان کے تصانیف ”افادی ادب“ ”ادبی ڈائری“ میں

ملتے ہیں۔ وہ ادب کو ایک سماجی عمل اور زندگی کا ترجمان سمجھتے ہیں۔ انہوں نے ادب کے میں واضح طور پر لکھا ہے کہ ادب زندگی کی تغیر بھی ہے تنقید بھی وہ زندگی کی ترجمانی کے ساتھ ساتھ زندگی کی تخلیق بھی کرتا ہے وہ اپنے زمانے کے سماجی، سیاسی، اور معاشی ماحول کی صرف عکاسی ہی نہیں کرتا بلکہ اس میں رنگ بھی بھرتا ہے۔ زندگی سے اثر پذیر بھی ہوتا ہے۔ اور زندگی پر اثر انداز بھی۔

اختر انصاری مجنون کی طرح اپنی تنقیدوں میں ادب اور زندگی کے درمیان پائے جانے والے انسانی رشتوں کی نشاندہی کرتے ہیں وہ ادب میں افادیت کو تلاش کرتے ہیں۔ انہوں نے افادی ادب کو نظریہ زندگی کے گہرے تجربے اور فن کے پختہ شعور سے حاصل کیا ہے۔ افادی ادب پر ان کی کتاب اردو زبان میں اپنی نوعیت کی پہلی کتاب ہے۔ اور اس میں ادب کے افادی پہلو کو اجاگر کیا گیا ہے اور یہ کتاب سائنٹفک نظریات پر مبنی ہے۔ افادی ادب کے بارے میں خلیل الرحمن اعظمی لکھتے ہیں:

”اس کتاب میں انہوں نے ادب کا زندگی سے تعلق اور طبقاتی نوعیت اور ایک واضح مقصد کا تعین کیا ہے۔“ (اختر انصاری مضمون اردو تنقید

کے معمار۔ ایم حبیب۔ علی گڑھ۔ ۱۹۶۴ء۔ ص ۱۵۵)

ادب کی افادیت کو تسلیم کرنے کے باوجود اس میں ادبیت کے بھی قائل ہیں جس سے سن کے نظریے میں ایک اعتدال اور توازن دکھائی دیتا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ جو چیز ادب کو خالص پروپگنڈے سے ممتاز کرتی ہے وہ ادیب کا تخیل ہے جس کا تصرف خیالات میں ہوتا ہے اور الفاظ میں بھی۔ کامیاب مقصدی ادب وہی ہے جس مقصدی ہونے کے باوجود اصول جمالیات کی پیروی کرتے ہوئے فن کے اعلیٰ معیار پر اترے۔ اختر انصاری کے خیال میں ادب میں کسی نہ کسی مقصد کا ہونا ضروری ہے لکھتے ہیں:

”ہر ادب کسی نہ کسی مقصد کی تکمیل اور کسی نہ کسی دبستان کا پرچار کرتا ہے گویا ادب ایک محور پر پروپگنڈہ ہوتا ہے ہر پروپگنڈہ ادب نہیں ہوتا جو چیز ادب کو خالص پروپگنڈہ سے ممتاز کرتی ہے وہ ادیب کا تخیل ہے“

(اختر انصاری۔ افادی ادب۔ دوسرا ایڈیشن۔ ص ۹۲)

حالی کی تنقید نگاری پر اپنے مضمون پر وہ بتاتے ہیں کہ تخلیقی تنقید اس وقت وجود میں آئی ہے جب نقاد زیر بحث مصنف یا فنکار کے دل کی نہیں چھو لیتا ہے اس کے دماغ میں اتر جاتا ہے۔ اس کی روح میں جھانکتا ہے اور اس طرح ان ذہنی کیفیات کا سراغ لگا لیتا ہے جس کے زیر اثر مصنف یا فنکار نے اپنے تخلیقی کارنامے کو سرانجام کیا تھا اور اس طرح پڑھنے والے کے لیے وہی جمالیاتی خط فراہم کرتا ہے جو خود تخلیقی کارنامے کی بدولت پیدا ہوا تھا۔

اختر انصاری کی تنقید میں ادبی بصیرت اور اسلوب نگارش کا دل؛ کش امتزاج ملتا ہے۔ جو اردو تنقید میں انوکھا طرز ہے ان کے یہ تمام خیالات اگرچہ اشتراکی اور مارکسی کے زیر اثر اردو تنقید میں آتے ہیں مگر وہ خود اس تحریک سے پوری طرح وابستہ نہیں تھے۔ اختر انصاری ایک اور تصنیف ادبی ڈائری ہے جو عملی تنقید کا ایک اچھا نمونہ ہے۔ اور غزل پر ان کی بہترین تصنیف غزل اور درس غزل ہے۔ اس تصنیف میں ترقی پسند غزل پر نظر ڈالی گئی ہے۔ اس کے موضوع، ہیئت اور طرز ادا کے تعلق سے بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”ادب میں ترقی پسند کا نظریہ مواد اور موضوع سے تعلق رکھتا ہے۔ ہیئت اور خارجی طرز سے کوئی واسطہ نہیں رکھتا۔ ترقی پسندوں کے عقیدے میں غزل کی ساخت پر کوئی اعتراض وارد نہیں ہوتا ان کا مطالعہ غزل کو دوسری اصناف سخن کی طرح سماجی ماحول کی شعوری عکاسی کرنی چاہیے اور اپنے دور کی اجتماعی زندگی کے مطالبات سے ہم آہنگ ہونا چاہیے یہی وہ صحیح ترین تنقید ہے۔“ (اختر انصاری۔ غزل اور درس غزل۔ تیسرا

ایڈیشن۔ الہ آباد۔ ۱۹۷۷ء۔ ص ۲۲)

اختر انصاری کی تنقیدوں میں ان کے ادبی شعور کا پرتق دیکھا جاسکتا ہے وہ تنقید کے دوران سطحی امور سے زیادہ موضوع کی نوعیت اور اس کی پیشکش پر زور دیتے ہیں۔

باب سوّم

آزادی کے بعد اردو تنقید کا ارتقاء

آزادی کے بعد اردو تنقید کا ارتقاء

اردو تنقید کے ارتقائی سفر میں تذکرے، نسخے اور بیاضوں کی اہمیت کے ساتھ ساتھ کچھ ادبی رجحانات اور تحریکوں کا رول اہم رہا ہے۔ ان رجحانات اور تحریکوں میں ریختہ گوئی کا رجحان، ابہام گوئی کا رجحان، اصلاح زبان کی تحریک، علی گڑھ تحریک، انجمن پنجاب کی تحریک، ترقی پسند تحریک، حلقہء ارباب ذوق، جدیدیت، مابعد جدیدیت نے اہم رول ادا کیا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ کوئی بھی صنف اپنی ابتداء سے لے کر ارتقاء تک کا ارتقائی سفر ایک ادبی تحریک ہی کی شکل میں وقوع پذیر ہوا ہے۔ چاہے وہ ادبی تحریک ہو یا سماجی یا سیاسی تحریک۔ اردو تنقید کو ایک توانا اور باوقار تنقیدی صنف ادب بنانے میں ان تمام مندرجہ بالا تحریکوں نے شعوری طور پر اور کچھ نے غیر شعوری طور پر اپنے اپنے اثرات چھوڑے ہیں جیسے فراموش نہیں کیا جاسکتا۔

اردو تنقید ایک زمانے تک تذکروں، بیاضوں ہی میں نظر آتی رہی۔ لیکن جب زمانے کروٹ لی، حالات بدلے، ہنگامے برپا ہوئے، شعوری اور لاشعوری تحریکات کا اثر شعبہء ہائے حیات پر پڑھنے لگا، ادب برائے ادب کے بجائے ادب برائے زندگی کو اہمیت دی گئی تو تنقید نے بھی اپنی پہچان بنائی، باضابطہ ایک ادبی صنف کی حیثیت اختیار کر لی۔

آزادی سے قبل علی گڑھ تحریک، ترقی پسند تحریک، حلقہء ارباب ذوق جیسے قوی تحریکات نے اپنے اثرات و انمنٹ نقوش اردو ادب پر چھوڑے۔ بلخصوص تیسری، چوتھی اور پانچویں دہائی بڑی ذرخیز اور انقلابی ثابت ہوئیں۔ ۱۹۳۶ء میں ترقی پسند تحریک نے ہر سوچنے والے کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ اس کے فوراً بعد ۱۹۳۹ء میں حلقہء ارباب ذوق کا قیام عمل میں آیا۔ ۱۹۴۷ء میں متحدہ ہندوستان دو حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ اس سانحہ میں کچھ ادیب و نقاد ہند میں تو کچھ پاک میں رہ گئے۔ اور یہی وہ نقطہء آغاز تھا جب تنقیدی رویوں، فکر اور سانچوں میں کسی قدر تبدیلی درآئی۔ ترقی پسندی نے حسن کے معیار کو

بدلنے کی بات کی سونے کو موت سے تعبیر کیا۔ تو حلقہ ارباب ذوق نے ادب کو انسانی شخصیت کا مرکز بنانے پر زور دیا۔

۱۹۴۷ء کے قریب قریب اردو تنقید کا وہ انداز جو ۱۹۳۶ء کے بعد مارکسی اور غیر مارکسی نقادوں نے رائج کیا تھا، ایک تسلیم شدہ ضابطے کی حیثیت اختیار کر چکا تھا۔ یہ صحیح ہے کہ خالص مارکسی تنقید جس نے علم بردار سجاد ظہیر، ڈاکٹر عبدالعلیم، مجنوں گورکھپوری، اختر حسین رائے پوری اور سید احتشام حسین تھے۔ اپنی اصلی شدت کھو چکی تھی، تاہم ادب اور زندگی، اجتماعیت اور افادیت، حقیقت و واقعیت کے اصولوں کو اب عام طور سے مان لیا گیا۔ اور تقریباً ہر خیال کے نقاد اپنی تنقیدوں میں ان ہی اصولوں سے کام لیے رہے۔ چنانچہ رشید احمد صدیقی، فراق، آل احمد سرور، وقار عظیم، عبادت بریلوی، احسن فاروقی، اور اثر لکھنوی وغیرہ ان ہی بنیادی اصولوں سے کسی نہ کسی طرح فائدہ اٹھاتے رہے ہیں۔

ترقی پسند تحریک کے آغاز سے مارکسی نظریہ تنقید کا ایک قوی رجحان ہمیں ملتا ہے۔ مگر یہ رجحان تنہا نہیں، ہمیں ایسی کاوشیں بھی نظر آتی ہیں جہاں ادبی فن پارے کے حسن شناسی میں زندگی اور ماحول سے اس کے رشتے کی تلاش کے ساتھ اس میں ڈوب کر فنکار کے نفسیات کی کارفرمائی اور فن پارے کے حسن کو اجاگر کرنے کی کوشش کی گئی۔ گویا فن پارے کے حسن کی باز آفرینی کی کوشش بھی موجود رہے۔ ایسی متعدد مثالیں ملتی ہیں جہاں متعدد میکاکی نظریے تنقید اپنا کارفرما کی شخصیت کو نظر انداز نہیں کیا گیا۔ بلکہ اس کی شخصیت، اس کے زمانے اور اس کے ادبی ورثے کو پس منظر بنا کر تخلیقات کی قدر و قیمت پر روشنی ڈالنے کی کوشش کی گئی۔

اگست 1947ء تقسیم ہند کا سانحہ برپا ہوا۔ جس سے نہ صرف ادب بلکہ شعبہ ہائے زندگی کے سیاسی، سماجی، معاشی، معاشرتی، تہذیبی، اخلاقی ہر طرح کا نظام درہم برہم ہو گیا۔ فرقہ وارانہ فسادات، ناسازگار حالات نے سب کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ تقسیم ہند کے بعد ترقی پسند مصنفین کی پہلی کانفرنس ۱۹۴۷ء لکھنؤ میں منعقد ہوئی۔ جس میں تقسیم کے اثرات اور فرقہ وارانہ فسادات، بدلے

ہوئے نئے سیاسی و سماجی حالات و انتشار، تہذیبی اور اخلاقی انحطاط، کو موضوع بحث بنایا گیا۔ اس دور کے ادب کے بارے میں خلیل الرحمن آعظمی لکھتے ہیں:

”ان فسادات اور سیاسی بد نظمیوں نے بہت سے ذہنوں کو پراگندہ کر دیا۔ اور نہ صرف انسان بلکہ بہت سے ادیب اور افسانہ نگار بھی اس کے سیلاب میں بہہ گئے، اور اپنی تحریروں سے یا تو فرقہ پرستی کی حمایت کرنے لگے، یا بہت سے لطف اندوزی کا سامان فراہم کر لیا۔“
(خلیل الرحمن آعظمی۔ اردو میں ترقی پسند ادبی تحریک۔ علی

گرٹھ۔ ۱۹۷۲ء۔ ص ۹۸)

آزادی کے بعد ہونے والی سیاسی و سماجی تبدیلیوں اور ان اثرات کا جائزہ لیتے ہوئے اور بدلے ہوئے حالات میں ۱۹۳۶ء کے اعلان نامے کو نا کافی سمجھتے ہوئے ترقی پسند مصنفین نے بمقام بھیڑی ایک کانفرنس ۱۹۴۷ء منعقد کی۔ اعلان نامے میں انجمن سے وابستہ مصنفین پر زور دیا گیا کہ وہ بدلے ہوئے حالات میں ترقی پسند قوتوں کا کھل کر ساتھ دیں۔ اور رجعت پرستی سے کنارہ کشی کر لیں، اور اعلان نامے میں سیاسی اور معاشی حالات کا تجزیہ کرتے ہوئے سوویٹ یونین اور اشتراکی نظام کو سراہا گیا۔ اس اعلان نامے کہ اشتراکی نظریات کی حمایت اور اس کے پرچار کے لیے ادب کو استعمال کرنے کے رجحان نے انجمن سے وابستہ کئی ادیبوں اور شاعروں کو اس سے بدظن کر دیا، اور وہ اس سے علحیدہ ہو گئے۔ بھیڑی کانفرنس کے منفی اثرات ادب پر مرتب ہونے لگے وہیں اور ترقی پسند مصنفین کی انجمن کو نقصان اٹھانا پڑا۔ کانفرنس کے اعلان نامے سے جو الجھنیں پیدا ہوئیں اور بہ حیثیت مجموعی ادب کو جو نقصان پہنچا اس کے بارے میں ڈاکٹر صادق لکھتے ہیں:

”بھیڑی کانفرنس میں انجمن ترقی پسند مصنفین ہند کے پیش کردہ اس اعلان نامے کی وجہ سے ترقی پسند تحریک میں کچھ ایسی الجھنوں سے دو چار ہوئی جنہوں نے بہ حیثیت مجموعی تحریک اور ادب دونوں ہی کو

نقصان پہنچایا، اعلان نامے کی روشنی میں تخلیق کیا جانے والا ادب فطری
 بے ساختگی دلکش اور اثر سے عاری ہو کر یکسانیت اور بے مائیگی کا شکار
 ہو کر رہ گیا۔ ایک گروہ نے صحافت، خطابت اور نعرہ بازی کو بھی ادب
 قرار دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ انجمن ترقی پسند مصنفین کے نئے اعلان نامے
 کے تقاضے ادب کے تقاضوں پر غالب آ گئے۔ ادب کا اس عالم کو دیکھ کر
 چند اور سنجیدہ قلم کاروں نے موضوعاتی گھٹیا اور سماجی ادب تخلیق کرنے پر
 خاموش رہنے کو ترجیح دی ادب میں جمود کی سی کیفیت پیدا ہو گئی۔“

(صادق، ڈاکٹر۔ ترقی پسند تحریک اور اردو افسانہ۔ ص ۸۵)

ترقی پسند مصنفین کی انجمن نے بھیڑی کانفرنس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے شدید رد عمل، انتشار اور
 بالاخر ادب میں ایک جمود کی سی کیفیت پر غور کرنے مارچ ۱۹۵۳ء میں چھٹی کل ہند کانفرنس طلب
 کی، اور ایک نیا منشور منظور کیا گیا۔ سجاد ظہیر اور ڈاکٹر عبدالعلیم نے ۱۹۵۶ء کی کانفرنس میں اپنی
 رائے ظاہر کی کہ انجمن ترقی پسند مصنفین کے بجائے ایک کل ہند اردو ادیبوں کی انجمن بنائی جائے۔
 جس میں بالحاظ اس کے اراکین کے معاشی، سیاسی یا مذہبی نظریے کچھ بھی ہوں ان کے لیے ایک ہی
 معیار بنایا جائے کہ ہر رکن لکھنے والا ہو، اس طرح ایک وسیع انجمن میں جا کر زیادہ سے زیادہ لوگوں کو
 اپنے خیالات سے متاثر کیا جاسکتا ہے۔ سجاد ظہیر نے کہا، ”پہلے میری رائے تھی کہ انجمن کو دوبارہ منظم
 کرنا، اور مرکز اور شاخوں میں ربط پیدا کر کے اسے باعمل بنانا چاہیے، لیکن اب میں اس رائے پر قائم
 نہیں ہوں۔ اور اس کو بدلنے کے لیے تیار ہوں۔“

اس طرح اس اجتماع میں ادیبوں کو اپنے اپنے طور پر بغیر کسی انجمن کے نئے ہندوستان کی تعمیر و ترقی
 کے لیے لکھتے رہنے کی تلقین کی گئی۔ اس طرح ترقی پسند مصنفین کی تحریک دودھوں کی زندگی گزارتے
 ہوئے مئی ۱۹۵۶ء میں اپنے انجام تک پہنچ جاتی ہے

آزادی کے بعد تنقید نگاروں نے بلاشبہ نئی وسعتیں تلاش کیں۔ اور تنقید میں نئے

رجحانات پیدا ہوئے۔ کسی مخصوص ادبی یا تاریخی دور کے رجحانات یا ادبی اصناف اور مختلف ادیبوں اور شاعروں پر بھی کتابیں لکھی جانے لگیں۔ اور ان میں عمرانی علوم سے تنقید کا رشتہ جوڑنے کی کوشش نمایاں نظر آتی ہے۔ نفسیاتی تنقید پر بھی توجہ کی گئی۔ حقیقتاً تنقید کی اہمیت اتنی بڑھ گئی کہ عام ادبی رسائل میں بھی ایک حصہ تنقیدی مضامین کے لیے وقف ہونے لگا اور تنقید کا یہ فروغ کچھ تو اس روایت کے تسلسل کی وجہ سے تھا جو ۱۹۴۷ء سے پہلے قائم ہو چکی تھی اس کا مقصد اپنے ادب کو سمجھنا اور اس کی قدر و قیمت متعین کرنا تھا۔ اب وہ کسی مخصوص نظریے کے اس طرح پابند نہیں رہے جسے ترقی پسند تحریک زیر اثر تھے۔ اب انھوں نے ایک طرف یہ کوشش کی کہ فن پارے کو اس کی تاریخی، تہذیبی، اور ادبی روایات کے پس منظر میں سمجھیں اور سمجھائیں۔ اور دوسری طرف ان ذاتی عوامل پر بھی نظر رکھی۔ جن سے فنکار کی مخصوص شخصیت کی تشکیل ہوتی ہے۔ گویا بہ حیثیت مجموعی ہماری تنقید میں یہ احساس کارفرما رہا کہ فن پارے میں فنکار کی ذات کا عکس بھی تلاش کیا جانا چاہیے۔ اور اس کے عام شعور کا بھی مزید برآں بہہ ہو سکے۔ تو اس میں کچھ ابدی قدروں کی تلاش بھی کی جائے۔ ماضی سے جو شغف ہمارے تنقید نگار کو اس دور میں رہا۔ اور کلاسیکی سرمایے کو ادبی روایات کے تسلسل میں دیکھنے کا رجحان نمایاں ہوا۔ اس کی وجہ سے بقول ڈاکٹر محمد حسن ادبی تنقید تحقیق کی اہمیت کے نئے شعور تک پہنچی، ایسا ہونا ناگزیر تھا کیوں کہ ماضی کے ادب پاروں کی قدر و قیمت کا تعین ان کے صحیح متن اور مستند شواہد کے بغیر نہیں کیا جاسکتا۔ اسی وجہ سے اس دور میں اسی تحریریں سامنے آئیں۔ جن میں تحقیق و تنقید کا امتزاج ملتا ہے۔ تحقیق سے تنقید کا یہ تعلق ان تصانیف میں بھی نمایاں ہوا۔

۱۹۴۷ء کے بعد کا زمانہ باقی ادب کی طرح تنقید میں بھی اعتدال و مفاہمت کا زمانہ رہا ہے۔ اور ایک لحاظ سے تنقیدی فکر میں وہ توازن اور سکون نظر آتا ہے۔ جو ادبی مطالعہ کی بنیادی شرط ہے۔ تنقید کا رنگ آزادی کے بعد سیاسی کے بجائے علمی و ادبی حدود تک محدود ہوتا نظر آتا ہے۔ اس دور میں کلاسیکی ادب کے مطالعہ کا ذوق بھی پہلے کے مقابلے میں ترقی پذیر ہوا۔ پرانے شعراء میں میر اور غالب کی طرف خاص توجہ ہوئی۔ اقبال کا موضوع بھی خاص طور سے مرکز توجہ بنا رہا۔ اس کے علاوہ

اصناف سخن (مثلاً غزل، نظم، مرثیہ اور ڈرامہ) کی تنقید و مطالعہ نے بھی کچھ وسعت اختیار کی۔ اس دور میں اردو تنقید کی تاریخ کی تدوین بھی ہوئی۔

۱۹۴۷ء کے بعد کی ادبی تنقید میں ہمیں ادب کی منظریت اور مطلقیت، تاریخت اور تاثر آفرینی اور نقاد کی ذات کی جھلک نظر آتی ہے۔ یعنی کے تنقید کو کس حد تک ادب پارے کے اندرونی تجزیے، تفہیم اور باز آفرینی پر زور دینا چاہیے۔

اور اس عمل میں ادب کا رشتہ دانش کے دوسرے شعبوں اور انسانی زندگی کے دیگر عوامل سے کہاں کہاں ملتا ہے۔ زندگی کا عرفان اور علم و دانش کی آگائیاں کی طرح ادبی شعور تنقیدی بصیرت اور فنی عرفان میں معاون یا مضر ثابت ہوتی ہیں۔ اس سے تنقید بحث کرتی ہے۔ تنقید کا یہ کام بھی قرار پایا کہ وہ اس بات کا تعین کرے کہ ادبی تنقید کا ماضی سے کیا رشتہ ہے۔ اور تنقید جن اقدار کی جستجو اور خوبیوں یا خامیوں کا کام سرانجام دیتی ہے۔ اس میں روایت کا درجہ کیا ہے۔ گو آج کے لمحے کا مطالعہ محض ایک تاثر ایک تجربے کی حیثیت سے کیا جائے تو اسے انسانی کارناموں اور نا کامیوں کے طویل سلسلے کی کڑی سمجھا جائے۔ یہ لمحہ جو ادب میں شاہکار بن کر سامنے آتا ہے۔ قطرہ شبنم ہے یا مالا کاموتی اور اس کا رشتہ اپنے خالق اور اس کے عصر ہی سے نہیں بلکہ پوری تہذیبی وراثت سے کیا اور کیسا ہے۔ آزادی کے بعد تنقید میں یہ رجحان بھی پروان چڑھا کہ نقاد کی ذات کا رشتہ عصری مذاق سلیم سے کس نوعیت کا ہے۔ اور خود تخلیق فنکار کی ذات سے کس نہج پر منظر عام پر آتا ہے۔ کیا تنقید تخلیقی فنکار اور تنقید نگار کی شخصیتوں کا تصادم ہے۔ یا سمجھوتہ یا ایک دوسرے کی مکمل فتح۔ تنقید کا یہ تصور ۱۹۴۷ء سے قبل بھی موجود تھا۔ کیونکہ ترقی پسند تحریک کے نقادوں نے ادب میں نفس مضمون یا خیال کی بنیادی اہمیت پر زور دیا تھا۔ خیال کے سماجی اور عصری زندگی کے مسائل کو انھوں نے اپنا موضوع بنایا۔ آزادی کے بعد ادبی تنقید نے بڑی ترقی کی۔ ادبی تنقید کی وضاحت کرتے ہوئے آل احمد سرور لکھتے ہیں

”تنقید میرے نزدیک وکالت نہیں پرکھ ہے، کبھی کبھی جب کوئی

روایت فرسودہ ہو جاتی ہے تو بغاوت کے لیے وکالت کی ضرورت ہوتی

ہے اور اس بغاوت کے پیچھے سخن فہمی کا ایک نیا شعور بھی رہتا ہے۔“

(آل احمد سرور۔ تنقید کیا ہے۔ دہلی۔ ۱۹۵۹ء۔ ص ۱۶)

ہر ادب میں بہت عرصے تک تنقید شاعری کی تنقید رہی ہے۔ اور آج بھی ہے۔ لیکن کسی زبان کے سرمایے کو اس معیار سے دیکھنا ضروری ہے کہ اس میں نثر اور اس کے اصناف پر تنقید کا سرمایہ کتنا اور کیسا ہے۔ آزادی کے بعد شاعری کے حقیقی عناصر اظہار کے سانچوں میں شاعری کی زبان پر بحث کے علاوہ نثر کی بنیادی خصوصیات پر بھی توجہ ہوئی ہے۔ گوا بھی اس سلسلے میں مدلل اور مفصل کارنامے سامنے نہیں آئے۔ سرسید کی تحریک نے اردو نثر کو سرمایہ دار بنایا، مگر نثر اور اس کے مختلف اصناف پر تنقید حال کی چیز ہے۔ پروفیسر آل احمد سرور کے خیال میں مجموعی طور پر اگر دیکھا جائے تو تنقید آزادی کے بعد سے ضرورت کے لحاظ سے کم ہے۔ ہنری جیمس نے جس طرح ناول پر تنقید کے لیے اصول مرتب کیے ہیں۔ ڈی ایچ لارنس نے جس طرح ناول اور ادب پر اظہار خیال کیا اور اپنے دور کے شعور کو متاثر کیا۔ اس کی مثالیں ہمارے ہاں خال خال ہیں۔

پریم چند نے کچھ مضامین میں بعض اہم نکات کی طرف اشارہ کیا۔ مگر پریم چند بھی اپنے نقطہ نظر کی وضاحت کی طرف خود نہیں آئے بلکہ ترقی پسند تحریک انہیں لائی۔ چنانچہ اگر کوئی یہ کہے کہ آج کا دور شاعری سے زیادہ نثر کا دور ہے اور انسانی روح کی ترجمانی کے بہت سے وہ پہلو جو پہلے شاعری کی ملکیت تھے۔ اب نثر کے دائرہ اختیار میں آگئے ہیں، تو غلط نہ ہوگا۔ ہماری جدید تنقید نے نثر کی اس افادیت کو محسوس تو کیا ہے، مگر اس افادیت سے ابھی مناسب کام نہیں لیا۔ آزادی کے بعد تحقیق و تنقید کے بارے میں آل احمد سرور لکھتے ہیں:

”آزادی کے بعد کے عہد کا ایک کارنامہ یہ ہے کہ اپنے ادبی سرمایے پر کسی مذہبی یا اخلاقی یا سیاسی نظریے سے نہیں مگر اسی سرمایے کی خاطر یا اپنی بنیاد اور میراث سے زیادہ واقف ہونے کی خاطر علمی نقطہ نظر سے توجہ ہوئی ہے۔۔۔ لیکن ہمیں یہ نہ بھولنا چاہیے کہ پرانے مصنفین کے

متن کی صحت کے علاوہ جس کی اہمیت مسلم ہے۔ پرانے مصنفین کے حالات کی اہمیت ادبی تنقید میں صرف اس حد تک ہے کہ اس کے علم سے ہمیں مصنف اور اس کی تصنیف کو سمجھنے میں کچھ مدد ملتی ہے۔“

ترقی پسند تحریک سے قبل بھی تنقیدی شعور ہمیں ملتا ہے۔ لیکن ایک واضح تصویر آزادی کے بعد جدیدیت کے دور میں سامنے آتا ہے۔ ترقی پسند تحریک سے قبل قواعد و عروض کی غلطیاں گنا دینے اور الفاظ پر گرفت کرنے کے علاوہ تنقید کے نام پر اردو ادب میں شاذ و نادر ہی کچھ ملتا ہے۔ ہزار نظریاتی اختلافات کے باوجود، رفتار ادب سے واقفیت رکھنے والا کوئی شخص، اس بات سے انکار نہیں کر سکتا کہ ترقی پسند تحریک نے دیگر اصناف کی طرح اردو تنقید کو بھی بہت کچھ دیا ہے۔ اس دور میں کئی ایک نقاد اپنے اپنے انداز فکر کے ساتھ تنقید کے میدان میں آئے، اور تنقیدی سرمایے میں اضافہ کیا۔ ان نقادوں میں فن برائے فن اور رجعت پسند روایتی انداز فکر رکھنے والے ناقدین سامنے آئے۔ اس دور میں اردو ادب کے مختلف اصناف سخن میں اضافہ ہوا۔

افسانہ، ڈرامہ ایک نئے انداز سے پیش کیا جانے لگا۔ ادب برائے ادب سے انحراف کرتے ہوئے ادب برائے زندگی کا نعرہ بلند کیا گیا۔ آزادی کی جدوجہد میں اردو ادب آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ آزادی کے بعد ایک نئے ادب کا آغاز۔ نیا ادب دراصل ان ہی ادیبوں کی تخلیق ہے۔ جو غلام ہندوستان میں اگر تھے بھی تو اتنے چھوٹے کے انہیں وہ یاد نہیں رہ گیا ہو۔ گویا نئے انداز سے تخلیقات منظر عام پر لانے والے نئے ادب کے ذمہ دار ٹھہرائے گئے۔ ایسے نقادوں میں بعض ایسے بھی نظر آتے ہیں۔ جن کا شمار نئی نسل میں کرنا چاہئے، گو کہ وہ آزادی سے قبل بھی شعوری تخلیقات منظر عام پر لایا کرتے تھے۔

کلیم الدین احمد جو اس دور کی نمائندگی بھی کرتے ہیں۔ ان کی تنقید کافی حد تک شاعری میں خواہ نظم ہو یا غزل ایک شعری ہیئت یا پیکر کی تلاش پر زور دیتی ہے۔ ان کا عام رویہ کلاسیکی معیاروں کو سند مان کر ادب کی پرکھ کے اصول و ضوابط وضع کرنا ہے۔ اور شعری تخلیق کی مرکزیت پر اصرار کرنا

ہے۔ اس اعتبار سے ان کی تنقیدی شعری تخلیقات میں تجزیے اور ندرت کی زیادہ ہمت افزائی نہیں کرتی، اور شعریت کا ایک مخصوص کلاسیکی تصور متعین کرنے کے بعد اس کے بے لاگ اور حکیمانہ اطلاق کو لازمی گردانتی ہے۔ وہ شاعری میں پختہ کاری، خلوص، جوش اور سنجیدگی تلاش کرتے ہیں۔ نظم ہو یا غزل دونوں میں سڈول پن اور سہل پیکر تراشی کو اہم جانتے ہیں۔ اپنی تلاش میں اپنے تنقیدی نظریے کے بارے میں لکھتے ہیں۔

”اس زمانے میں شاعری میں جو دلچسپی ہوتی ہے۔ وہ زیادہ تر لفظی ہوتی ہے لفظوں میں جادو سا محسوس ہوتا ہے۔ جن میں ایک نامعلوم کشش ہوتی ہے، جو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ نئے نئے الفاظ نئی نئی بندشیں نیا اسلوب نئے تصورات سے تخیل مسحور ہو جاتا ہے اور انھیں اصل شاعری سمجھنے لگتا ہے ایسا ہونا۔۔۔ ناگزیر ہے۔ اور برا نہیں، آخر شعر لفظوں سے بنتا ہے۔ اس لیے لفظوں سے دلچسپی ضروری ہے۔ البتہ یہ بھی ضروری ہے کہ یہ دلچسپی صرف لفظی نہ رہ جائے۔ اور یہ دلچسپی لفظی نہ رہ جائے، اور یہ دلچسپی لفظی نہ تھی۔ حسرت موہانی، فانی، اصغر کی غزلیں اس بات کا ثبوت ہیں کہ مجھے کچھ اور کی تلاش تھی یہ میں نہیں کہتا کہ اس وقت میرا کوئی واضح تنقیدی شعور یا نقطہ نظر جس کا نتیجہ ”اردو شاعری پر ایک نظر“ ہے لیکن کچھ شعور دھندلا سا ہی تھا، لیکن کچھ تمیز مبہم سی سہی تھی۔“

آزادی کے بعد کی تنقید نگاری میں رشید احمد صدیقی کا بھی ایک مقام ہے۔ جنھوں نے تنقید کو ادب اور تہذیب کا رابطہ قرار دیا۔ ان کا مزج بھی کلاسیکی ہے۔ جوش و فراق تک بھی وہ قاصدے تکلیف سے پہنچتے ہیں۔ ورنہ ان کے تخیل کی تگ و تار فارسی ادبیات کے اعلیٰ نمونوں سے ہوتی ہوئی اصغر۔ جگر، ہی تک آ کر ٹھہرتی ہے۔ ادب ان کے لیے تہذیب کی صالح قدروں کی دریافت اور ترسیل ہے۔ اس لحاظ سے ان کی تنقید میں احتجاجی ادب کے لیے گنجائش نہیں وہ ادب کے تہذیبی آہنگ کے نفاذ ہیں۔ گوان

کا زور بیان سرسید اور حالی کی سی اصلاحی تحریکوں پر صرف نہیں ہوتا۔ لیکن ان کے نزدیک صالح شاعری صرف صالح سماج یا کم از کم صالح حصے کے صالح افراد کے ذریعے ہی پرورش پاسکتی ہے وہ لفظوں کی پکڑ یا منطقی یا فکری تسلسل کی اتنی پرواہ نہیں کرتے جتنی فن کے تہذیبی پہلو کی۔ اور اسی لیے ان کی تنقید میں صرف ان کے احساس کی شدت تہذیبی شعور کی پختگی اور کلاسیکی روایات کا احترام جھلکتا ہے، بلکہ ایک ایسی فضاء کی بازیافت کی کوشش ملتی ہے جو تہذیبی اور شائستگی کے گمشدہ معیاروں کو پھر سے بحال کر سکے کہ ان کے نزدیک شاعری انہیں معیاروں کی بازیافت ہے۔

آل احمد سرور نے اردو تنقید کو مغربی طرز آہنگ بخشا۔ آل احمد سرور نے تاثراتی اور سائنٹفک تنقید کے درمیان ایک توازن قائم کرنے کی کوشش کی۔ اور اردو ادب میں ایک متوازن اور کہیں کہیں مذہب تنقیدی لب و لہجہ رائج کیا۔ ان کی تنقیدیں تنقیدی متن کے حدود سے باہر نکل کر ایک ویسے تر آگہی تک پہنچی کہ ان کے نزدیک تنقید کا منصب تخلیقی فن پارے کی تفہیم ہے۔ محاکمہ نہیں گویا فن پارے کو اس کے اندورنی ضوابط و آئین کے مطابق ہی پرکھنا اور جانچنا ان کے خیال میں کافی ہے۔ چناں چہ لکھا ہے۔

”شاعری سے ہمارا مطالبہ صرف یہ ہوگا کہ وہ اپنی نظر سے وفادار ہو اب اس کی نظر ہمیں سوئے افلاک لے جائے یا دھرتی کے کرب اور اس دور کے انتشار کی طرف اسے اس کی آزادی ہے۔ اسی طرح اسے یہ بھی آزادی ہے کہ وہ اپنی شاعری میں جس طرح چاہے استعمال کرے، شرط صرف یہ ہے کہ وہ شاعر کی زبان ہو اس زبان میں روایات یا قواعد کا علم مفید ہوگا مگر حسب ضرورت اس سے آگے بھی جانا پڑے گا۔“

اس دور میں جن تنقید نگاروں نے جدید اور قدیم ادب کے مسائل پر سنجیدگی اور تسلسل کیساتھ لکھا ان میں ڈاکٹر وحید اختر، ڈاکٹر قمر رئیس اور ڈاکٹر سید محمد عقیل کا نام قابل ذکر ہیں۔ وحید اختر کے نزدیک تنقید

نگاری کے دورخ ہیں۔ ایک عہد حاضر کے فنی اور فکری رویوں کو تخلیقی فنکار کے نقطہ نظر سے دیکھنے اور پرکھنے کی کوشش تھی۔ جس میں تنقید نگار کی حیثیت کسی قدر ضمنی تھی اور تخلیقی فنکار کو اولیت حاصل تھی۔ جدید ادب پر ان کے مضامین میں ان کی یہ حیثیت سے نمایاں ہے۔ دوسرے وہ مضامین ہیں جن میں انھوں نے قدیم اور جدید شعری ادب کے فکری آہنگ کو سمجھنے کی کوشش کی۔ اور مختلف فنکاروں کے شعری مزاج کے اجزائے ترکیبی تلاش کئے ہیں۔ ڈاکٹر وحید اختر لکھتے ہیں، ”جدید شاعری ترقی پسند شاعری سے کیفیت کے لحاظ سے مختلف ہوتے ہوئے بھی اسی تسلسل کا ہے۔ بلکہ ہم اس شاعری کو فنی تکمیل کی طرف ترقی پسندی کا اگلہ قدم کہیں تو غلط نہ ہوگا۔

دوسرے ان کے نزدیک ”غیر مشروطیت“ کے معنی سماجی ذمہ داری سے انکار کے نہیں ہیں بلکہ، ”جدید شاعر مجموعی طور پر سماجی ذمہ داری کا منکر نہیں بلکہ شعور جو کل تک اوپر سے لاداجاتا تھا۔ اب اس کے احساس کا جز بن چکا ہے۔ صرف کسی سیاسی پروگرام یا نعرے کو نظم کر دینے سے ہی سماجی شعور ظاہر ہوتا۔

آزادی کے بعد اردو ادب میں یا پھر تنقیدی انداز میں فرد اور سماج کے رشتوں کو نئے سرے سے سمجھنے کی کوشش کی گئی۔ اور نئے ڈھنگ سے سراغ لگانے کی کوشش کی گئی۔ اس کے نتیجے کے طور پر عصری آگہی کی نئی اصطلاح وجود میں آئی۔ جس سے مراد کوئی قطعی اور واضح نظریہ نہیں تھا، بلکہ وہ تصورات تھے جو کسی ایک دور میں جاری و ساری ہوتے ہیں۔ اور اس دور کے ذہنی اور جذباتی رویوں کو اثر انداز کرتے ہیں۔ سماج اور قوم کا رشتہ باہمی ایک دوسرے سے بہت قریب ہے۔ فرد کبھی بھی سماج سے الگ رہ کر اپنی زندگی نہیں گزار سکتا۔ ڈاکٹر سید محمد عقیل لکھتے ہیں، ”ہو سکتا ہے کہ فرد اپنی ذہنی، جسمانی، طبعی اور سیاسی سوجھ بوجھ کے ساتھ ان حالات کو مختلف طریقوں پر محسوس کرے لیکن اس کی زندگی اور مسائل کا تعلق اجتماعی زندگی کے اجتماعی مسائل سے الگ نہیں ہو سکتا۔ سماج اور قوم جس تاریخی اور سماجی دھارے میں اپنے مسائل کے ساتھ بہا کرتے ہیں، فرد بھی انہیں کیسا تھ شامل رہتا ہے۔“

آزادی کے بعد ترقی پسند تنقید کو آگے بڑھانے میں جن نقادوں نے حصہ لیا ان میں سید احتشام

حسین، ڈاکٹر قمر رئیس، ڈاکٹر محمد حسن، علی سردار جعفری، قابل ذکر ہیں۔ دوسری طرف ترقی پسند تحریک کی انتہا پسندی کے خلاف جن نقادوں نے آواز بلند کی ان میں خلیل الرحمن اعظمی، وحید اختر، وارث علوی پیش پیش رہے ہیں۔

آل احمد سرور جب ترقی پسند تحریک سے وابستہ تھے اس وقت بھی انہوں نے اعتدال پسندوں کی راہ اختیار کی۔ اور ادبی معیار کو اولیت دیتے ہوئے ان کی تنقیدی فکر میں مسلسل ارتقاء ہوتا رہا۔ انہوں نے بتایا کہ ترقی پسند نقادوں نے مارکسی نظریے فن کی غلط تعبیر دی اور لینن نے پارٹی کے ادیبوں کو جو ہدایات دیں انہیں لینن کے نظریے فن کی شکل دے دی۔

پانچویں دہے میں جدیدیت، وابستگی نا وابستگی اور ترسیل اور ابہام کی بحثیں چھڑی۔ شمس الرحمن فاروقی، گوپی چند نارنگ، مغنی تبسم اور بعض دوسرے نقادوں نے جدیدیت کو فروغ دینے میں نمایاں حصہ لیا۔ آل احمد سرور، مسعود حسین خان، عالم خوند میری جیسے نقادوں نے بھی اپنی تحریروں کے ذریعے اس رجحان کی ہمت افزائی کی۔ اس طرح دس پندرہ برس تک اردو تنقید نظریاتی مباحث میں کا فی سرگرم رہی۔

جب اشتراکی حقیقت نگاری والی تنقید کا سحر ٹوٹا تو تنقید کی توجہ محاکمہ سے زیادہ ادب کی تحسین کی طرف مبذول ہوئی۔ اب نئے زاویوں سے ادبی تخلیقات کا جائزہ لیا جانے لگا۔ ایک نیا رجحان کلچر کے حوالے ادب کے مطالعے کا تھا۔ آرکی ٹائپ دبستان تنقید نے اس رجحان کو فروغ دیا۔ ڈاکٹر وزیر آغا اس رجحان کے سب سے بڑے علمبردار تھے۔ پروفیسر شکیل الرحمن اور پروفیسر گوپی چند نارنگ کی تحریروں میں اس طرز تنقید کی عمدہ مثالیں مل جاتی ہیں۔

اردو میں شبلی اور حالی نے قدیم ہئیتی تنقید کی مضبوط بنیادوں پر کھڑا کیا تھا۔ ان کے بعد حسرت موہانی، نیاز فتح پوری، جعفر علی خان آثر، اور کئی دوسرے نقادوں نے ہئیتی تنقید کے اعلیٰ نمونے پیش کئے تھے۔ قدیم ہئیتی تنقید کو سب سے زیادہ نقصان ترقی پسند تحریک نے پہنچایا۔ کیونکہ اس تحریک نے صرف موضوعات سے سروکار رکھا اور ادبی محاسن کو پس پشت ڈال دیا تھا۔ قدیم ہئیتی تنقید کی بنیاد علم

بلاغت، علم بدیع، علم عروض اور علم قافیہ پر قائم تھی۔ ان علوم کے چند بنیادی نفاض یہ تھے کہ ان کے تصور لسان میں صوت سے زیادہ حرف کو اہمیت حاصل تھی۔ ہئیت اور مسود کو جداگانہ چیزیں تصور کیا جاتا تھا۔ وہ قدما کے بنائے ہوئے اصولوں کی آنکھ بند کر کے پیروی کرتے ہیں۔ یہ نہیں دیکھتے کہ کس منشا اور مقصود کی تکمیل کے لیے وہ اصول وضع کئے گئے ہیں۔

پروفیسر مسعود حسین خان نے جدید علم لسانیات کی روشنی میں اسلوب شناسی کی بنیاد ڈالی۔ اس ضمن میں ان کا مقالہ ”مطالعہ شعر صوتی نقطہ نظر سے“ کافی اہمیت رکھتا ہے، اسی مقالے سے تحریک پا کر ڈاکٹر مغنی تبسم نے فانی کی شاعری کے صوتی آہنگ کا تفصیلی جائزہ لیا ہے، اور غالب کا آہنگ شعر پر متعدد مضامین لکھے گئے۔ ان کے علاوہ پروفیسر گوپی چند نارنگ نے لسانیاتی اور اسلوبیاتی تنقید کیا اپنے مضامین کے ذریعے وقعت بخشی۔ جدید ہئیتی نقادوں میں شمس الرحمن فاروقی ایک منفرد حیثیت رکھتے ہیں۔ وہ صوتیات اور لسانیات کے علوم سے آگہی رکھتے ہیں، لیکن تنقید میں قواعد، بلاغت، بدیع اور عروض کی قدیم اصطلاحوں ہی سے کام لیتے ہیں۔ ڈاکٹر مرزا خلیل بیگ، ڈاکٹر عصمت جاوید اور بعض دوسرے نقادوں اور ماہریں لسانیات نے بھی جدید ہئیتی تنقید کی بنیادوں کو مستحکم بنانے میں اہم حصہ لیا۔

تاثراتی تنقید کا رواج اردو میں قدیم دور ہی سے رہا ہے۔ فراق گورکھپوری نے پہلی بار شعوری طور پر اس دبستان کو برتنے کی کوشش کی۔ جدید دور کے نقادوں میں وارث علوی اس دبستان کی نمائندگی کرتے ہیں۔ ان کے علاوہ باقر مہدی، سیدہ جعفر کی تنقید میں بھی تاثراتی رنگ غالب نظر آتا ہے۔

اردو میں فلسفیانہ تنقید کی ابتداء غالب کے ناقدین نے کی۔ جن میں عبد الرحمن بجنوری، شوکت سبزواری، محمد اکرام وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ اقبال کی شاعری کے مختلف پہلوؤں کا ناقدین نے کئی زاویہ ہائے نظر سے جائزہ لیا۔ لیکن زیادہ تر مطالعہ فلسفیانہ نقطہ نظر سے کئے گئے ہیں۔ خلیفہ عبد الحکیم، عبد المالک آواری، عزیز احمد، میکش اکبر آبادی، یوسف حسین خان، عالم وند میری، غلام عمر خان، اور

بہت سے نقادوں نے فکر اقبال کو اپنی تنقید کا موضوع بنایا ہے۔

ہم عصر اردو ادب پر فلسفہ وجودیت، اور وجودیت پسند ادیبوں کا نمایاں اثر ہے۔ اور بعض قدیم شعراء کی تخلیقات میں بھی وجودی طرز احساس کی جھلک ملتی ہے۔ جدید فلسفیانہ تنقید نے اس کی تحسین کا پورا حق ادا کیا ہے، اور وجودیت پسندانہ فکر روشنی میں قدیم و جدید ادب کا جائزہ لیا ہے۔ ان نقادوں میں پروفیسر عالم خوند میری، پروفیسر رفیعہ سلطانہ، پروفیسر وحید اختر، دیوندر سر، اور ڈاکٹر سلطان علی شیدا قابل ذکر ہیں۔

ساختیات اور پس ساختیات سے وابستہ مغربی مفکرین پیش از پیش لسانیات کے اسکول سے وابستہ ہیں۔ پاکستان میں وزیر آغا نے ساختیات اور سائنس لکھی تو ہندوستان میں نارنگ کی کوششیں بہت ہے۔ ان کے متعدد مضامین ساختیات اور پس ساختیات کے نظری مباحث پر محیط ہے۔ مثلاً ساختیات اور ادبی تنقید ساختیات کچھ ساختیات کے بارے میں۔ مارکسیت ساختیات اور پس ساختیات۔ ساختیات اور فلشن کی شعریات وغیرہ۔

اردو کے بیشتر نقاد خود کو کسی خاص دبستان تنقید سے وابستہ نہیں کرتے۔ بلکہ اپنی تنقید میں بیک وقت مختلف دبستانوں کے طریقے ہائے کار سے کام لیتے ہیں اور تخلیقات کو نوعیت کے اعتبار سے ان کا مطالعہ کسی مخصوص زاویہ نظر سے کرتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ دوسرے نقاط نظر کو بھی ملحوظ رکھتے ہیں۔ پروفیسر آل احمد سرور نے اسے انتخابی تنقید کا نام دیا ہے۔ جس میں جمالیاتی نظریے کو بنیاد بنایا جاتا ہے۔ اور حسب ضرورت دیگر علوم سے مدد لی جاتی ہے۔ وہ لکھتے ہیں۔

”ہماری تنقید کو ایسا جمالیاتی نظریہ مرتب کرنا ہے جس میں ایک طرف روایت کا احساس ہو اور دوسری طرف حسن کاری کے نئے آداب سمجھنے اور سمجھانے کی گنجائش۔۔۔ اس جمالیاتی نظریے کے لیے ادب کو محض فن لطیف سمجھنا کافی نہ ہوگا۔ زندگی اور تہذیب سے اس کے بنیادی تعلق کو ملحوظ رکھنا ہوگا۔ یہ نظریہ انتخابی ہوگا، کیونکہ زندگی انتخابی ہے۔۔۔

یہ سائنس سے معروضیت لے گی۔ اور اسے انسان دوستی کی قدریں
 دے گی۔ یہ ادب کی خاطر تعلیم، تہذیب سماجیات، نفسیات، سب کی
 وادیوں سے گزرنے کی مگران میں بھٹکتے رہنے کے بجائے اپنے مرکز
 کی طرف واپس آئے گی۔“ (آل احمد سرور۔ اردو میں ادبی تنقید کی
 صورتحال۔ نظر اور نظریے۔ دہلی۔ ۱۹۷۳ء۔ ۱۱۵-۱۱۴)

سرور نے اپنے عملی تنقید میں اس طریقہ کار کو کامیابی کے ساتھ برتا ہے۔ ان کے علاوہ پروفیسر اسلوب
 احمد انصاری، خلیل الرحمن اعظمی، خورشید الاسلام، شمیم حنفی، یوسف سرمست، سلیمان اطہر جاوید اور کئی
 دوسرے ناقدین کی تحریروں میں جہاں انہوں نے ادبی اقدار کو بنیادی اہمیت دیتے ہیں مختلف علوم
 سے مدد لی ہے۔ اس طرز تنقید کے عمدہ نمونے سامنے آئے ہیں۔

اردو کے جدید نقادوں میں کم ہی ایسے ہیں جنہیں کسی مخصوص دبستان تنقید سے وابستہ نقاد کہا جا
 سکے۔ مخصوص دبستان سے تعلق رکھنے والے نقادوں نے بھی دوسرے دبستانوں سے استفادہ کیا
 ہے۔ اس لیے ممکن نہیں تھا کہ جدید نقادوں کی دبستانوں کے اعتبار سے درجہ بندی کی جائے۔ آگے
 کے باب میں آزادی کے بعد لکھنے والے ناقدیں میں سے چند منتخب نقادوں کی تنقید نگاری کا کسی قدر
 تفصیل کے ساتھ جائزہ لیں گے۔ یہ انتخاب محض نقادوں کی اہمیت کے اعتبار سے نہیں کیا گیا ہے بلکہ
 یہ بات پیش نظر رہی ہے کہ ہر مکتب خیال کی نمائندگی ہو سکے۔

باب چہارم

آزادی کے بعد اردو کے نمائندہ ناقدیں

خلیل الرحمن اعظمی

خلیل الرحمن اعظمی ۹ اگست ۱۹۲۷ء کو اعظم گڑھ ضلع سلطان پور میں پیدا ہوئے، خلیل الرحمن کا تعلق ایک ایسے خاندان سے تھا جو اپنی علمی، ادبی اور مذہبی خصوصیات کی بنا پر کافی ممتاز رہا۔ خلیل الرحمن کے پانچ بھائی بہن تھے۔ خلیل الرحمن کی ابتدائی تعلیم قریب کے ایک گاؤں بنسا پور کے ایک اسکول میں ہوئی۔ جہاں انھوں نے چوتھے درجے تک تعلیم حاصل کی، اس کے بعد سرانے میر میڈل اسکول میں داخل کیا گیا۔ جہاں ساتویں درجے تک تعلیم حاصل کی، اس کے بعد چچا عبدالغفار کی ایماء پر انھیں شبلی اسکول اعظم گڑھ میں داخل کر دیا گیا۔

شبلی اسکول کی طالب علمی کے زمانے میں انھیں اپنے ادبی جوہر نکھارنے کے بہترین مواقع ملے۔ ان کا شمار اسکول کے ذہین طالب علموں میں ہوتا تھا۔ یہاں مولوی عبدالباری صاحب کی تربیت میں ان کی ادبی ذوق و ذہانت اور نکھر گئی۔ کتب بینی کا مطالعہ انہیں جنون کی حد تک تھا۔ اعظم گڑھ میں چار سال قیام کے بعد ہائی اسکول کا امتحان فرسٹ ڈویژن میں پاس کیا۔ اسکول کی طالب علمی کے زمانے میں ہی والد کا انتقال ہو چکا تھا، نامساعد حالات اور خاندانی افراد کی اعلیٰ انگریزی تعلیم کی سخت مخالفت کے باوجود خلیل الرحمن نے علی گڑھ میں داخلہ حاصل کیا اور اپنی تعلیم جاری رکھی۔ راشدہ خلیل ان کی تعلیمی دور کی پریشانیوں کا ذکر کرتے ہوئے لکھتی ہیں کہ:

”وہ خلیل اپنے تعلیمی دور کی پریشانیوں کا تذکرہ کرتے تھے کہ کس مصیبت سے انھوں نے تعلیم جاری رکھی، گھر والوں نے ان کی کوئی مدد نہیں کی، انھوں نے یونیورسٹی سوسائٹی سے قرض لیے اور اپنی تعلیم جاری رکھی، اس قرض کی ادائیگی تنخواہ سے میری شادی کے بعد تک ہوتی رہی۔“ (شاعر بمبئی، خلیل الرحمن اپنے گھر میں۔ از حامد مسعود۔ ص

۶۱۔ مشمولہ۔ خلیل الرحمن اعظمی کی تنقید نگاری، عفت آرا سٹدی۔ دہلی

(۱۹۹۶ء ص ۱۷)

آئی۔ اے کی تعلیم مکمل ہونے کے بعد جامعہ ملیہ دہلی میں ملازمت کرنے لگے۔ ۱۹۴۷ء میں فرقہ وارانہ فسادات بھڑک اٹھے۔ خلیل الرحمن نے اسی میں عافیت سمجھی کے دہلی سے نکل جائیں، لیکن راستے میں بلوائی مل گئے۔ انھیں مسلمان جاں کر بلوائیوں نے ٹرین ہی میں ان پر قاتلانہ حملہ کر دیا اور مردہ سمجھ کر ٹرین سے نیچے پھینک دیا۔ ریلوے کے ایک ملازم نے ازراہ انسانیت انھیں اٹھوا کو جامع مسجد پہونچا دیا، اور کافی علاج کے بعد روبہ صحت ہو سکے۔ اس واقعہ نے خلیل الرحمن کے دل و دماغ کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ ڈاکٹر خلیق انجم لکھتے ہیں کہ:

”ان کے سینہ پر جو گہرا گھاؤ تھا وہ ٹھیک تو ہو گیا، لیکن اس واقعہ سے دل و دماغ پر جو گھاؤ آئے تھے وہ کبھی ٹھیک نہیں ہوئے۔ صحت یاب ہو کر جب خلیل الرحمن علی گڑھ آئے تو بساط الٹی ہوئی تھی دوست احباب پاکستان جا چکے تھے۔ خلیل تنہا رہ گئے۔ اس واقعہ اور تنہائی سے ان میں بے یقینی، بے مائیگی، غیر محفوظیت اور تخریبی قوتوں کے سامنے انسان کی بے مائیگی کا شدید احساس ہوا۔“

(ہفتہ وار پیپر ہماری زبان۔ خلیل الرحمن اعظمی نمبر۔ خلیق انجم۔ مضمون

ہنگامہ حیات سے جانبر نہ ہو سکا۔ دہلی۔ اگست۔ ۱۹۷۸ء۔ ص ۲)

اپنی تنہائی کرب اور بے چارگی کے دوران کلام میر کا سہارا لیا۔ کلام میر کے مطالعہ نے خلیل الرحمن کے دل و دماغ کو متاثر کیا۔ وہ خود اس متعلق تحریر فرماتے ہیں:

”میر سے میری شناسائی تو اتفاقی حادثہ تھا.... میں ان کی صحبت میں بیٹھ کر تنہائی سے نجات حاصل کرنے لگا۔“

(خلیل الرحمن اعظمی۔ نیا عہد نامہ۔ علی گڑھ۔ ۱۹۶۵ء۔ ص ۱۵)

بی اے میں داخلہ لینے کی بعد حالات کچھ معمول پر آ رہے تھے کہ اچانک سیاسی سرگرمیاں علی گڑھ میں کافی بڑھ گئی، جس میں خلیل الرحمن نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ جس کے نتیجے میں انھیں ہاسٹل سے نکال دیا گیا۔ ایسے وقت میں معین احسن جذباتی نے خلیل الرحمن کو اپنے گھر میں سہارا دیا۔ تقریباً دو سال تک وہ وہیں رہے۔ علی گڑھ میں ترقی پسند مصنفین کی از سر نو تشکیل ہوئی تو خلیل الرحمن کو اس کا سکریٹری منتخب کیا گیا۔ ۱۹۴۹ء میں کل ہند انجمن کی سیاسی پالیسی کے پیش نظر حکومت نے اسے غیر قانونی قرار دیا اور اس کے ممبران کو گرفتار کر کے جیل بھیج دیا گیا۔ خلیل الرحمن کو چار اولادیں ہوئیں، وہ ہمیشہ ایک ذمہ دار باپ کی حیثیت سے اور قابل قدر شوہر کی حیثیت سے اپنی ذمہ داری نہایت خوش اسلوبی سے نبھائے۔

۱۹۷۲ء میں خلیل الرحمن نے اپنا مکان بنوایا، اسی دوران ان کی صحت گر گئی، بیماری کا یہ سلسلہ چلتا رہا، ۱۹۷۶ء میں بلڈ کینسر کا عارضہ ہوا، بیماری کہ باوجود خلیل الرحمن نے ادبی سرگرمیوں اور درس و تدریس کے سلسلے کو جاری رکھا۔ ۱۹۷۸ء کو آخری کلاس لیں، پھر اچانک ۱۹۷۸ء کو بیماری کا شدید حملہ ہوا، اسی دن انتقال کر گئے۔

خلیل الرحمن کے انتقال کے بعد ان کی علمی و ادبی خدمات، ان کی تخلیقی و تنقیدی صلاحیتوں اور کارگذاریوں کے پیش نظر انھیں بعد از مرگ پروفیسر شپ عطا کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ خلیل الرحمن کی زندگی میں انھیں پروفیسر شپ کے حق سے محروم رکھا گیا۔ ان کے خلاف بے شمار گھٹیا سازشیں کی گئیں مرحوم کے انتقال کے ایک سال بعد علی گڑھ مسلم یونیورسٹی نے خلیل الرحمن کی ادبی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے انھیں بعد از مرگ پروفیسر شپ عطا کی گئی۔

خلیل الرحمن اعظمی کی تصنیفات: خلیل الرحمن کے شعری مجموعوں میں کاغذی پیراہن ۱۹۵۵ء، نیا عہد نامہ ۱۹۶۵ء، تنقیدی مضامین کے مجموعوں میں، فکر و فن ۱۹۵۶ء، زاویہ نگاہ ۱۹۶۶ء، مضامین نو، اور ان کی مرتبہ کتابیں، مقدمہء کلام آتش، نوائے ظفر ۱۹۵۸ء، نئی نظم کا سفر ۱۹۷۲ء، اور ایک تحقیقی مقالہ ”اردو میں ترقی پسند تحریک“ اور مختلف موضوعات اور ادبی مسائل پر تحقیقی و تنقیدی مضامین رسائل میں بکھرے

پڑے ہیں۔

فکرون: خلیل الرحمن اعظمی کا پہلا تنقیدی مضامین کا مجموعہ ہے جو ۱۹۵۶ء کو شائع ہوا۔ اس مجموعہ میں انھوں نے چند مخصوص شعراء کے کلام پر مضامین لکھے ہیں۔ جن میں غالب اور عصر جدید بہادر شاہ ظفر ایک نئے زاویے سے، خواجہ میر درد عشقیہ شاعری کے آئینے میں، حسرت کے شاعرانہ مرتبہ کا تعین، داغ کافن، طرزِ مومن، جوش، جمیل مظہری، مجاز کی شاعری میں عورت کا تصور، جذبی کے کلام پر اپنے نقطہ نگاہ سے ان کا مقام متعین کیا ہے۔

زاویہ نگاہ: خلیل الرحمن اعظمی کے تنقیدی مضامین کا دوسرا مجموعہ ہے جو ۱۹۶۶ء کو شائع ہوا۔ اس مجموعہ میں نو مضامین ہیں، سرسید کے ادبی تصورات، اردو شعر و ادب میں علی گڑھ کا حصہ، اردو نظم کا نیا رنگ و آہنگ (تشکیلی دور ۱۹۳۶-۱۹۱۴)، فراق گورکھپوری، ابوالکلام آزاد کے مکاتیب، اردو تنقید کے مسائل، اور کچھ اہم شخصیتوں کے ادبی خدمات کا سرسری جائزہ و تعارف بھی ہے۔

مضامین نو: خلیل الرحمن اعظمی کا آخری اور تیسرا تنقیدی مضامین کا مجموعہ ہے جو چار ابواب پر مشتمل ہے، پہلے باب میں چند مضامین، دوسرے باب میں مسائل، تیسرے باب میں تبصرے اور چوتھے باب میں شخصیات کی موت پر تعزیتی مضامین شامل ہے۔ اور ایک مقدمہ بھی ہے، یہ مقدمہ خلیل الرحمن کی سوانح مرتب کرنے والوں کے لیے ایک دستاویزی اہمیت کا حامل ہے۔

مقدمہ کلام آتش: خلیل الرحمن نے مقدمہ کلام آتش میں آتش کے کلام پر اپنے مختلف زاویہ نظر سے نگاہ ڈالی ہے۔ اور آتش کے مقام کو متعین کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جب ہم غالب کو عظیم شاعر مانتے ہیں تو جس شاعر سے خود غالب متاثر ہیں اس کا مقام کیا ہوگا۔ اس طرح مختلف ناقدین کی تنقیدوں کے حوالے دیتے ہوئے آتش کی شاعرانہ کمال کا درجہ متعین کیا ہے۔

اردو میں ترقی پسند ادبی تحریک: یہ کتاب خلیل الرحمن کی پی ایچ ڈی کا تحقیقی مقالہ ہے جس میں ترقی پسند ادبی تحریک کی پوری تاریخ، اس کا تاریخی ارتقاء، ترقی پسند مصنفین کے مختلف رجحانات، تحریک کے موافقین و مخالفین کے مباحث، مصنف کی اپنی وابستگی اور گریز، اور تحریک سے وابستہ شعراء و ادباء کی

تفصیلات کو نہایت غیر جانبداری سے پیش کیا ہے۔

خلیل الرحمن اعظمی کی تنقید نگاری:

خلیل الرحمن اعظمی کو شہرت شاعر کی حیثیت سے کم اور نقاد کی حیثیت سے زیادہ ملی۔ انھوں نے جدید اردو تنقید میں ادب کی کلاسیکی روایات کے ساتھ جدید افکار و رجحانات کے امتزاج پر زور دیا۔ ان کے تنقیدی مضامین میں اعتدال و توازن ملتا ہے، خلیل الرحمن اعظمی کے تنقیدی سرمایے میں تین تنقیدی مضامین کے مجموعے، فکر و فن ۱۹۵۶ء، زاویہ نگاہ ۱۹۶۶ء اور مضامین نو ۱۹۷۷ء شامل ہیں۔ ان کے علاوہ مقدمہ کلام آتش ۱۹۵۹ء ترقی پسند ادبی تحریک ۱۹۷۶ء، نوائے ظفر ۱۹۵۸ء اور نئی نظم کا سفر ۱۹۷۲ء کے مقدمات میں بھی ان کے تنقیدی خیالات ملتے ہیں۔

خلیل الرحمن اعظمی اردو ادب کی ایک ایسی شخصیت ہے جن کی ادبی زندگی کے آغاز میں وہ ترقی پسند تحریک سے وابستہ رہے۔ علی گڑھ میں ترقی پسند مصنفین کی بنیاد رکھنے والوں میں شامل تھے۔ آگے چل کر جب ترقی پسند تحریک ادعائیت کا شکار ہو گئی اور خود خلیل الرحمن اعظمی کے شعور و فن میں پختگی پیدا ہوئی تو انہوں نے تحریک سے علحیدگی اختیار کر لی۔

خلیل الرحمن اعظمی نے ادب میں تنقید کا آغاز کیسے کیا تھا یہ ایک دلچسپ روداد ہے، اوائل عمری میں جب کہ انہیں شعر کہنے کا شوق ہوا، خیالی محبوبہ کے تصور میں شاعری کرتے تھے ان دنوں بعض تنقیدیں پڑھ کر قدیم اردو شاعری بالخصوص غزل کی طرف سے انہیں بدگمانی ہو گئی لیکن ایک دن ”نگار“ کے ایک پرچہ میں رؤف نسرین کا یہ شعر

آئینہ دیکھ کر خیال آیا

تم مجھے بے مثال کہتے تھے

پڑھ کر ان میں ایک انقلابی تبدیلی ہوئی اور انہوں نے پرانے شعراء کے دواوین و کلیات کا مطالعہ شروع کیا، اور انہوں نے محسوس کیا کہ وہ ان شعراء کو از سر نو دریافت کر رہے ہیں اس موقع پر ان کے بعض تاثرات ایسے ہوئے جو عام اور مروجہ تنقیدوں سے مطابقت نہیں رکھتے تھے۔ اسی کیفیت نے ان

کی تنقید نگاری کو جنم دیا۔ خلیل الرحمن اعظمی کا کہنا ہے کہ یہ تنقید نگاری ان کی ذاتی ضروریات کی پیداوار تھی ان داخلی ضرورتوں کا تعلق شاعری سے تھا، اپنی ادبی زندگی کے آغاز میں وہ ترقی پسند تحریک سے متاثر تھے لیکن بعد میں اس تحریک سے علحیدہ ہونے کے بعد انہوں نے ترقی پسند تنقید پر شدید نکتہ چینی کی ہے۔ ان کے خیال میں ترقی پسند نقاد جو اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کی تنقید سب سے زیادہ سائنٹیفک ہے۔ ادب کو محض تاریخی دستاویز سمجھ کر پڑھتے ہیں اور ہر ادیب کی تخلیقات کو اس زمانے کے سماجی و سیاسی حالات کے چوکھٹے میں میکانیکی طور پر منطبق کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔

خلیل الرحمن اعظمی نے اس سلسلے میں اعتراف کیا ہے کہ زندگی اور ادب کے سلسلے میں وہ انجمن کے نظریات سے مطابقت نہیں کر پا رہے تھے، جس میں ضرورت سے زیادہ غلو، یک سرے پن اور منجمد نقطہ خیال کی کارفرمائی تھی۔ خلیل الرحمن اعظمی ترقی پسندی کو وسیع مفہوم میں سمجھتے تھے۔ اسے زندگی کے حرکی اور نامیاتی تقاضوں کی تکمیل کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ آہستہ آہستہ انہیں محسوس ہو گیا کہ ترقی پسندی کے دعوے دار ترقی پسند کا جامد اور محدود تصور رکھتے ہیں۔

خلیل الرحمن اعظمی ترقی پسندی کے اس طرز کے خلاف تھے کہ انہوں نے غزل کو انحطاطی ادوار کی یادگار کہہ کر رد کر دیا اور کلاسیکی شاعری کو جاگیر داری دور کی پیداوار کہہ کر مسترد کر دیا۔ شاعروں اور ادیبوں کو ایک خاص قسم کا صحافتی اور یک سطحی ادب تخلیق کرنے کا پابند بتاتے ہیں۔ فن و جمالیات کو غیر ضروری بلکہ فضول قرار دیتے ہیں۔ خلیل الرحمن اعظمی سمجھتے ہیں کہ ”تخلیقی عمل ادیب کی شخصیت، افتاد طبع اس کی زندگی کے محسوسات و تجربات کی نوعیت اور اس کے انسانی و سماجی تعلقات کے ایک پیچ در پیچ سلسلے کا نام ہے۔ ان مراحل سے فطری طور پر گزرنے کے بعد ہی نظم یا ادب پارہ اپنے اندر وہ کیفیت پیدا کر سکتا ہے جو اسے جمالیاتی قدر اور فنی حسن عطا کرتی ہے۔“

خلیل الرحمن اعظمی کی تنقید کا بیشتر حصہ شاعر اور شاعری سے متعلق ہے اور بعض تنقیدی مضامین ادب کی دوسری اصناف سے متعلق ہیں۔ اپنی تنقید کو زیادہ تر شاعری سے مخصوص کرنے کی ایک وجہ ان کی اپنی مخصوص افتاد طبع اور شاعری سے ذاتی اور فطری دلچسپی تھی۔ خلیل الرحمن اعظمی

شاعروں اور فن شعر پر تنقید کرتے ہوئے عمومی بیانات اور مدرسانہ خیالات سے حتی الامکان پرہیز کیا ہے۔ شاعری پر تنقید کرتے ہوئے ان کا تنقیدی طریقہء کار تنقیدی رویے کچھ اس طرح ہے کہ:

”شاعری میں صاحب طرز ہونا اور ایک مخصوص لب و لہجے کا مالک بن جانا ہر ایک کے بس کی بات نہیں۔ اس کے لیے تخلیقی قوت کی تھی ضرورت ہے اور تجربات زندگی کی بھی۔“

(خلیل الرحمن اعظمی۔ مقدمہء کلام آتش۔ لکھنؤ، ۱۹۵۹ء۔ ص ۶۹)

”اردو غزل کے شاعر کے لیے جو کہنے کی باتیں ہیں ان میں حیرت انگیز مماثلت ہے ان تجربات و کیفیات کو جو اتک شاعر پر بنتی ہیں اگر دیکھا جائے تو ان کے سچے ہونے میں بھی کلام نہیں۔ لیکن یہ کیفیت چوں کہ عمومی ہیں اس لیے ہر شخص کی ملکیت ہیں۔ ہر نیا آنے والا ان کیفیتوں کو نئی بنادے اور ان پر اپنی چھاپ لگا دے۔ یہ ایسا کٹھن مرحلہ ہے جسے طے کرنا آسان نہیں، اس عمومیت میں خصوصیت پیدا کر لینا اور ان اجتماعی محسوسات پر انفرادیت کی پہر لگانا فن کا سب سے اہم سوال ہے۔“ (خلیل الرحمن اعظمی۔ مقدمہء کلام آتش۔ لکھنؤ، ۱۹۵۹ء۔ ص ۶۲-۶۳)

خلیل الرحمن اعظمی اپنے مضمون اردو تنقید کے مسائل میں لکھتے ہیں کہ:

”ادیب ایک خاص موضوع، ایک خاص نظریہ زندگی کے ایک یا چند تجربات، ایک مخصوص اسلوب بنیت یا پیرایہء اظہار کے دائرے میں رہ کر کامیاب ادب کی تخلیق کر سکتا ہے، کیوں کہ اس کی ذمہ داری بس اتنی ہے کہ وہ اپنے مواد کو تخلیقی مراحل سے گزار کر ایک مناسب صورت منتقل کر دے۔ لیکن نفاذ کو ان حدود اور دوزروں سے نکل کر ہر طرح کے

ادب، ہر طرح کے اسلوب، ہر طرح کے نظریے اور ہر زمانے کی تاریخ اور ہر دور کی تہذیب و معاشرت اور اس کی روح کو سمجھنا ہے۔ پھر ادب کے عالم گیر اصولوں کے علاوہ اپنی زبان کے مخصوص مزاج، اس کے اسالیب کی تبدیلیوں اور ان تبدیلیوں کے عوامل و محرکات کا پتہ لگانے کی ضرورت ہے ان شرائط کو پورا کرنے کے بعد ہی ایک نقاد اخلاقی، نظریاتی یا صنفی اور تکنیکی تعصبات سے بلند ہو کر ادبی کارناموں کی قدر و قیمت متعین کرنے کا اہل ہو سکتا ہے۔“ (خلیل الرحمن اعظمی۔ اردو تنقید

کے مسائل۔ زاویہ نگاہ، گیا۔ ۱۹۶۶ء۔ ص ۱۸)

خلیل الرحمن اعظمی تسلیم کرتے ہیں کہ ایک فنکار کے لیے کسی ایسی فنی روایات کا ہونا ضروری ہے کہ جس کو وہ اپنے لیے نمونہ بنائے اور اپنے ذاتی اور منفرد احساسات میں جذب کر کے اس کی از سر نو تخلیق کر سکے، یعنی ایسی انفرادیت کے جس میں جدت شامل ہو، ان کے نزدیک تخلیقیت ہی ہے جو کسی فن پارے کی دلیل ہے۔ خلیل الرحمن اعظمی ظفر کی شاعری کو پانچ قسموں میں تقسیم کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ:

”پانچویں اور آخری قسم اس کلام کی ہے جس میں ظفر کا لب و لہجہ باقی تمام کی غزلوں اور اشعار سے علیحدہ ہو جاتا ہے۔ یہاں ظفر کا فن، ان کی زندگی، شخصیت اور اس دور کے حالات اور سماجی عوامل سے ہم آہنگ ہو جاتا ہے۔“ (خلیل الرحمن اعظمی۔ بہادر شاہ ظفر [ایک نئے زاویے سے]، فکر فن۔ دہلی ۱۹۵۶ء۔ ص ۵۴)

خلیل الرحمن اعظمی ظفر کی شاعری کی پانچویں قسم کو قبول کرتے ہوئے باقی کو روایتی، مصنوعی شاعری سمجھ کر رد کر دیتے ہیں۔ اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ:

”اس میں نا صرف ظفر کے ایسے کردار اور اس زوال پذیر عہد کی آخری

سانس کا پتہ چلتا ہے بلکہ احساس کی جواز اکتیں، جو انسانی اقدار، غم کی جو عظمت اور جو خلوص و درد مندی ملتی ہے اور اس وجہ سے ان اشعار میں جو فنی خوبی اور لازوال اثر پیدا ہو گیا ہے وہ اس قابل ہے کہ ہم اسے ایک تہذیبی سرمائے کی حیثیت سے محفوظ رکھیں۔ (خلیل الرحمن اعظمی - بہادر شاہ ظفر [ایک نئے زاویے سے]، فکر و فن - دہلی ۱۹۵۶ء ص

(۵۴)

ظفر کے کلام میں پائے جانے والے شمع کے استعارے کو ان کی شخصیت میں پائی جانے والی آہستہ آہستہ جلنے اور پگھلنے کی کیفیت کے جواز کے طور پر پیش کرتے ہیں، شاعری کے مطالعہ میں اس مطالعہ کی حدیں نفسیاتی تنقید سے جا ملتی ہے۔

راشد کے ذہنی ارتقاء کا مطالعہ کرتے ہوئے خلیل الرحمن اعظمی نے ان کی شاعری کو ”اقبال کی شعری شخصیت کا تسلسل یا اس کی تشکیل نو“ قرار دیا ہے۔ لیکن انہوں نے راشد کو اقبال سے الگ کرتے ہوئے اس خیال کا اظہار کیا ہے کہ:

”راشد کے یہاں جو چیز اقبال سے مختلف ہے وہ ان کا زاویہ نگاہ ہے، جو ان کی اپنی شخصیت اور ذاتی وجدان کی دین ہے۔“

(خلیل الرحمن اعظمی - راشد کا ذہنی ارتقاء - مضامین نو - ص ۱۰۲)

خلیل الرحمن اعظمی کی تنقید کا بنیادی محور ایسی انفرادیت کی تلاش ہے جس کا حصول فن کار کے لیے اور جس کی بازیافت نقاد کے لیے ضروری ہے۔ وہ فنکار کے مخصوص حالات زندگی اور ماحول کی مدد سے فنکار کے مخصوص مزاج تک رسائی حاصل کرتے ہیں، اس طرح شعری کردار کی بازیافت کا فریضہ انجام دیتے ہیں جو شاعر کو منفرد کرتا ہے۔ وہ کبھی فنکار کی مدد سے فن پارے کو سمجھتے ہیں اور کبھی فن پارے کی مدد سے فنکار کو سمجھتے ہیں۔ البتہ جب وہ اپنے معصروں یا نسبتاً نئے شاعروں پر لکھتے ہیں تو ہمہ وقت اس شعری کردار پر ان کی نظر ہوتی ہے جو فن پارے کے بطور میں پرورش پا رہا ہے، اس

شعری کردار کی شناخت کے لیے انہوں نے ”تقابل اور تجزیہ“ کے کارگر طریقے کو اپنایا ہے، مقدمہء کلام آتش، فکر و فن، زاویہ نگاہ اور مضامین نو میں شامل مضامین اس کی کامیاب مثالیں ہیں۔ اردو ادب میں نئے شعری رجحانات سے بحث کرتے ہوئے خلیل الرحمن اعظمی فرماتے ہیں کہ:

”پچھلے دس برسوں میں پھر ہماری شاعری کچھ نئے کروٹیں لینے پر مجبور ہو گئی ہے، طرزِ فکر، طرزِ احساس اور طرزِ بیان کے سانچے پھر ٹوٹ پھوٹ کر نئے شکلیں اختیار کرنے پر آمادہ ہیں، اور شعراء کی ایک نئی نسل ہمارے سامنے آگئی ہے، جو 1935ء والی نئی شاعری سے غیر مطمئن ہے یہ نئی شاعری اپنے پاس کیا نصب العین رکھتی ہے اور کس سمت سفر رنا چاہتی ہے۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جو فطری طور پر ہمارے ذہن میں آتا ہے۔“ (خلیل الرحمن اعظمی - نئے شعری رجحانات - مضامین

نو۔ ص ۶۱-۶۰)

آگے چل کر وہ خود بتاتے ہیں کہ اس سوال کی تہہ میں خود ہمارا مزاج اور شعور کام کر رہا ہے جواب تک ۱۹۳۵ء والی نئی شاعری سے زیادہ وابستہ رہا ہے۔ ان کے خیال میں بیسویں صدی میں اب تک نئی شاعری کے جتنے رجحانات پروان چڑھے ہیں، ان کی ایک مخصوص سمت رہی ہے اس لیے ہم شاعری پر کوئی ایک لیبل لگا لیتے ہیں اور اس لحاظ سے مختلف شعراء کو مختلف خانوں میں رکھ کر دیکھتے ہیں، ان خانوں کی تقسیم میں کئی عوامل کار فرما رہے ہیں۔ دراصل اس دور میں مختلف تحریکوں کا دور تھا جو اپنے نظریات و تصورات کی تبلیغ و تلقین کرتی ہیں، شاعر اس تحریک سے وابستہ ہو جاتا ہے اس کے لیے ضروری قرار دیا جاتا ہے کہ وہ ایک بندھے ٹکڑے راستے پر چلتا رہے۔ جو شاعر ان نظریات اور تصورات کا ضرورت سے زیادہ وفادار ہو جاتا ہے اکثر مواقع پر اپنے تجربات و احساسات اپنی واردات و کیفیات کے آزادانہ اظہار یا تخلیقی عمل سے گذرنے کے بجائے اپنے حقیقی محسوسات اور اپنی افتاد طبع کو کچلنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔

خلیل الرحمن اعظمی کے خیال میں نئی شاعری دراصل اس فنی رویے کے رد عمل کے طور پر پیدا ہوتی ہے اور چونکہ نئی شاعری خانوں اور حد بندیوں کے ٹوٹے سے پیدا ہوئی ہے، اس لیے نئے شاعروں پر کوئی لیبل نہیں لگایا جاسکتا، اور نہ کوئی ایسی بات کہی جاسکتی ہے جو سب پر صادق آئی ہو۔ وہ سمجھتے ہیں کہ شعر و ادب میں نئے رجحانات کے ساتھ محض خوبیاں ہی نہیں ہوتیں خرابیاں بھی ہوتی ہیں۔ نئے پن اور جدت پسندی کے رجحان کے ساتھ غیر فطری عناصر بھی ہو سکتے ہیں، اس لیے جدیدیت اور جدت میں فرق کرنا ضروری ہے۔ جدیدیت پر اظہار کرتے ہوئے وہ لکھتے ہیں کہ:

”صالح قسم کی جدیدیت وہ ہے جو وقت اور ماحول کے فطری تقاضوں اور ادیب کے اپنے احساس اور تجربے سے پیدا ہوتی ہو، یہ جدیدیت خلا میں لٹکی ہوئی نہیں ہوتی بلکہ اس کی جڑیں اپنی روایت میں ہوتی ہیں، جو شاعری اپنے ماحول سے کٹ کر بالکل جدید ہوگی وہ صحیح معنوں میں جدید بھی نہ ہوگی۔“ (خلیل الرحمن اعظمی - نئے شعری رجحانات، مضامین نو۔ ص ۶۶)

خلیل الرحمن اعظمی تنقید میں تاثراتی انداز کو پسند کرتے ہیں۔ اگرچہ انہوں نے مروجہ تنقیدی دبستانوں کے اصولوں اور نظریات کو پیش نظر رکھ کر اپنی تنقیدیں نہیں لکھی، لیکن تنقید میں تحسین و تنقیص کے برملا اظہار اور اپنے ذاتی تاثرات بلکہ اپنی شخصیت کے اظہار سے انہوں نے انکار نہیں کیا ہے، اس لیے ان کی تنقید بڑی حد تک مکتبی ہوتے ہوئے بھی تاثراتی رنگ اختیار کر لیتی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ:

”میری تحریریں تنقید ہیں، تحسین ہیں، تاثرات ہیں، تعصبات ہیں، تعریض یا تنقیص یا ان سب کا ملا جلا مجموعہ ہیں، اس کی مجھے کبھی فکر نہیں رہی، میں تو بس اتنا جانتا ہوں کہ ان میں، میں نے جو کچھ کہا ہے وہ میری اپنی شخصیت کا اظہار اور میری اپنی ہستی کی نمود ہے، چاہے ان

میں ’آگہی ہو یا ’غفلت‘۔‘ (خلیل الرحمن اعظمی۔ کچھ نجی باتیں

۔ مضامین نو۔ ص ۱۱-۱۲)

اگر نقاد روایت کا گہرا شعور رکھتا ہے تو اس سے اسے یہ فائدہ ہوگا کہ وہ ادب میں مثبت و منفی قوتوں کے تصادم و پیکار کے جدلیاتی عمل کو نہ صرف پہچان سکتا ہے بلکہ اپنی فہم و بصیرت کے مطابق اس سے عہدہ بر بھی ہو سکتا ہے، حسب ذیل اقتباسات کے مطالعے سے خلیل الرحمن کے تنقیدی رویے کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔

”میں نے مروجہ تنقیدی اصولوں اور نظریات کی پابندی کم کی ہے، اچھے ادب کا براہ راست مطالعہ کر کے ادب کی خصوصیات کو سمجھنے اور ان کا معیار اور سطح مقرر کرنے سے مجھے زیادہ دلچسپی رہی ہے۔ ایسا نہیں کہ میں نے ان تنقیدی اصولوں سے ناواقف ہوں، لیکن ان نظریات اور اصولوں کی میکانیکی استعمال سے جو نتائج نکلتے ہیں اور شعرو ادب کی جس طرح مٹی پلید ہوتی ہے اس کی بنا پر ان کو برتنے میں، میں نے احتیاط و اعتدال سے کام لیا ہے۔ اگر کہیں ان کا عکس ان مضامین میں ہوگا تو بالواسطہ ہوگا براہ راست ان کا ذکر کرنے سے اور بار بار ان کا اعادہ کرنے سے میں نے عمدہ گریز کیا ہے۔ دوران مطالعہ میں مجھے کسی ایک مصنف کے کارناموں یا اس کے کسی ایک پہلو پر غور کرنے اور اس کی تہوں میں جا کر اس کی تخلیقات کا معیار متعین کرنے سے شغف رہا ہے۔“ (خلیل الرحمن اعظمی۔ فکرون۔ دہلی۔ ۱۹۵۶ء۔ ص ۱۷-۱۶)

”میرا تو عقیدہ رہا ہے کہ یا تو تنقید لکھی ہی نہ جائے اور اگر نقاد ہاتھ میں قلم لے تو اسے اپنے شعور کا ساتھ کبھی نہ چھوڑنا چاہیے اور نہ ایمانداری سے گریز کرنا چاہیے۔“ (خلیل الرحمن اعظمی۔ حسرت کے شاعرانہ

مرتبے کا تعین۔ فکر و فن۔ دہلی۔ ۱۹۵۶ء۔ ص ۸۶)

”اعلیٰ درجے کی تنقید میں صرف اعلیٰ تنقیدیں صرف اعلیٰ ترین ذہنوں کی پیداوار ہوتی ہیں۔ تنقید نگاری کی ذہنی سطح ایک مفکر، فلسفی، سائنس دان اور ایک آرٹسٹ کی ذہنی سطح کے برابر ہوگی۔ تب ہی اس کی رسائی اس تخلیقی عمل تک ہو سکے گی جس سے گذر کر ایک فن پارہ وجود میں آتا ہے۔

“ (خلیل الرحمن اعظمی۔ فکر و فن۔ دہلی۔ ۱۹۵۶ء۔ ص ۱۲)

خلیل الرحمن اعظمی اپنی تحریروں میں اکثر مقامات پر نئی شاعری کے مسائل سے بحث کی ہے، نئی شاعری پر روایتی انداز کی تنقید کو وہ ناممکن بتاتے ہیں، کیوں کہ پرانے نقاد کسی شعری تخلیق کے اندر جانے اور اس کا مکمل تجزیہ کر کے اس کے ادبی اور جمالیاتی محاسن و معائب کے بارے میں فیصلہ کرنے کے بجائے محض رجحانات یا موضوعات کے خارجی جائزے کے تحت تنقید کرنے کے عادی رہے ہیں۔ اس لیے نئی شاعری کے اس دور میں نقاد کے لیے ضروری سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے زمانے کی تخلیقات کو سمجھنے اور ان سے لطف اندوز ہونے کی کوشش کرے۔ اپنے دور کے طرز احساس طرز فکر اور آہنگ و اسلوب سے موانست پیدا کرنے کی کوشش کرے، اور ماضی و حال کے اسلوب کو سمجھ کر فنی تخلیقات کی گہرائیوں میں جا کر اس کا تجزیہ کرے۔ انہوں نے اپنے تنقیدی خیالات کو عملی تنقید میں بھی کامیابی سے برتنے کی کوشش کی ہے۔ ان کے مضامین کا بیشتر حصہ عملی تنقید کا نمونہ ہے۔ انہوں نے نظریاتی تنقید کی بحثوں سے زیادہ تر پرہیز ہی کیا ہے، وہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتے تھے جو انفرادی طور پر کسی ادیب یا شاعر کے کارنامے پر غور کرنے کے بجائے مختلف اصناف یا رجحانات کو موضوع بنائے ہیں اور عملی تنقید سے گریز کرتے ہیں۔ وہ ایک ایسے نقاد ہے جو ہمیشہ ہر ادیب اور ہر شاعر کے فن پارے کا عمیق مطالعہ کرنے کے بعد ہی اپنی رائے دیتے تھے، انہوں نے سرسری مطالعہ اور سطحی تنقید کو برابر ناروا سمجھا، یہی وجہ ہے کہ ان کے تمام تنقیدی مضامین ایک نیا زاویہ اور نیا رخ پیش کرتے ہیں اور ان کے نتائج بھی بہت حد تک درست اور مفید ہوتے ہیں۔ خلیل الرحمن اعظمی کی عملی تنقید کے

چند نمونے ملاحظہ ہوں:

”آتش کی صوفیانہ شاعری کو فارس کی صوفیانہ شاعری کے اعلیٰ معیار سے دیکھا جائے تو شاید یہ حصہ اپنی شعریت اور تاثیر کے لحاظ سے کمزور نظر آئے گا۔ کیوں کہ صوفیانہ شاعری میں کیفیت پیدا کرنے کے لیے جس سوز و گداز سپردگی، محویت اور رقیق القلمی کی ضرورت ہے وہ آتش کی شخصیت اور مزاج کا عناصر نہیں ہے۔ لیکن جب ہم لکھنو کی تاریخی پس منظر میں اس کا جائزہ لیتے ہیں تو اس کی قدرو قیمت بہت بڑھ جاتی ہے، آتش نے اپنی افتاد طبع اور نقطہ نظر کی بنا پر تصوف کے بعض مروجہ نظریات کو اس زاویے سے استعمال کیا ہے اس سے مثبت نتائج نکل آئے ہیں“ (خلیل الرحمن اعظمی - مقدمہء کلام آتش۔

لکھنؤ، ۱۹۵۹ء - ص ۱۴۴-۱۴۳)

”جوش کی سری گھن گرج ایک نادان کے ہاتھ کی تلوار ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں کہ کس سمت رخ کرے گی اور کس کا گلا کاٹے گی۔ جوش نے اپنی دانست میں کچھ شاعری بڑے خلوص سے کی ہوگی“ (خلیل الرحمن اعظمی - فکرو فن - دہلی - ۱۹۵۶ء - ص ۹۹)

خلیل الرحمن اعظمی ”کچھ خطوط غالب“ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ:

”غالب کے ذہن کی بلندی اور عظمت نے اپنے انکشاف کے لیے شعر کا وسیلہ اور ان کی شخصیت کی وسعت اور رنگارنگی نے اپنے اظہار کے لیے نثر کا پیرایہ اختیار کیا“ (خلیل الرحمن اعظمی - مضامین نو - ص ۳۹)

غالب پر حالی کی تنقید کے بارے میں لکھتے ہیں کہ:

”حالی نے غالب کے فن میں اندازِ بیان کی ندرت، نکتہ سنجی اور زبان

کے اس ڈھانچہ کو نمایاں کیا ہے۔ جس کا تعلق فارسیّت، نئی ترکیبوں کی تخلیق اور لفظی صنعت گری سے ہے، ان کا ذہن غالب کے وجدان اور شعور کا الگ الگ تجزیہ نہ کر سکا، اور نہ ان کی شاعری اور شخصیت کے رشتے کو جوڑ کر صحیح معنوں میں اس کا مزاج کا پتہ لگا سکا، جس کے بغیر اس قسم کی شاعری ناممکن ہے۔“ (خلیل الرحمن اعظمی۔ غالب اور عصر جدید۔ فکر و فن۔ دہلی۔ ۱۹۵۶ء۔ ص ۲۴)

جگر کی شاعری اور اس کی تروتازگی اور جادو دانی تاثر کے مطابق خلیل الرحمن اعظمی کا آخری فیصلہ یہ ہے کہ:

”ان کی شاعری پر نہ تو بڑھاپا آیا نہ ان کی آواز میں ضعف اور اضمحلال، نہ ان کے تخلیقی سوئے خشک ہوئے، اور نہ ان کے خون کی روانی مدہم ہوئی، جگر نے اپنی زندگی کے آخری لمحوں تک اپنے معیار کی شاعری کی ہے یہ ایک ایسا امتیاز ہے جو اردو کے کم شاعروں کے حصے میں آیا ہوگا۔“ (خلیل الرحمن اعظمی۔ زاویہ نگاہ، ۱۹۶۶ء۔ ص ۴۶)

ڈاکٹر عفت آرا شمسی نے خلیل الرحمن اعظمی کا اردو ادب میں مقام متعین کرتے ہوئے لکھتی ہیں کہ:

”روایت سے جدیدیت تک کے سفر میں خلیل الرحمن اعظمی کی حیثیت ایک موڑ کی ہے، ایک سنگم کی ہے، اس لیے ان کا مقام سب سے افضل نہیں تو الگ ضرور ہے۔ یہ انفرادیت انہیں شمس الرحمن فاروقی سے بھی الگ مقام عطا کرتی ہے۔“ (عفت آرا شمسی۔ خلیل الرحمن اعظمی کی تنقید نگاری۔ دہلی۔ ۱۹۹۶ء۔ ص ۲۶۴)

بہ حیثیت مجموعی خلیل الرحمن اعظمی کی تنقید پر نظر ڈالنے پر معلوم ہوتا ہے کہ ان کی تنقید جامع، متوازن ہے، ان کی تنقید سطحی اور لفظی آرائش سے ہٹ کر براہ راست فنی حقائق سے بحث کرتی ہے۔ اپنی

تنقیدوں میں معروضی، تجزیاتی اور عملی تنقید کی اعلیٰ مثالیں پیش کی ہیں۔ چودھری محمد نعیم سے خلیل الرحمن اعظمی کی تنقیدوں پر اس بات کی تصدیق ہوتی ہے کہ:

”خلیل الرحمن اعظمی صاحب اردو ادب کی حیثیت جاگتی انسائیکلو پیڈیا تھے۔“

مجنوں گورکھپوری

اردو کے مشہور ادیب اور معتبر نقاد احمد صدیق مجنوں گورکھپوری کی ولادت ۱۰ مئی ۱۹۰۴ء کو یوپی کے ضلع بہتھی میں ہوئی۔ مجنوں گورکھپوری کا تعلق ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ زمیندار گھرانے سے تھا، ان کے والد اردو کے مشہور ادیب شاعر محمد فاروق دیوانہ تھے۔ مجنوں گورکھپوری کی ابتدائی تعلیم و تربیت ان کی دادی کے ہاتھوں میں ہوئی۔ اوائل عمری ہی میں عربی، فارسی، ہندی، اور دیگر علوم کی تعلیم حاصل کی۔ بقول مجنوں گورکھپوری ”اپنی دادی کے ہاتھوں وہ بنا جو آج تک ہوں“ ۱۹۱۶ء میں انگریزی تعلیم حاصل کرنے کے لیے انہیں میشن اسکول میں داخلہ دلایا گیا۔ ابتداء سے اعلیٰ تعلیم تک تمام مدارج وہیں طے کئے، پہلے انگریزی میں ایم اے کیا، اس کے بعد اردو میں ایم اے کیا۔ گورکھپور کے سینٹ اینڈوز کالج میں ۱۹۳۲ء میں انگریزی کے استاد مقرر ہوئے۔ ۱۹۳۵ء میں ان کا تقرر شعبہ انگریزی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں ہو گیا، بہت جلد کچھ ناگزیر حالات کے تحت گورکھپور لوٹ آئے۔ ۱۹۳۶ء میں صاحب جارج اسلامیہ انٹر کالج میں انگریزی و منطق کے لکچرر مقرر ہوئے۔ ۱۹۳۷ء سے ۱۹۵۸ء تقریباً بیس سال تک سینٹ اینڈریوز کالج میں شعبہ اردو کے صدر اور انگریزی کے پروفیسر کی حیثیت سے کام کیا۔ اس کے بعد ۱۹۵۸ء میں گورکھپور یونیورسٹی میں صدر شعبہ اردو مقرر ہوئے۔ لیکن کچھ ہی دن بعد علی گڑھ چلے آئے اور یہاں ”علی گڑھ تاریخ ادب اردو“ اسکیم کے تحت اسسٹنٹ ڈائریکٹر مقرر ہوئے، لیکن جلد ہی یہ اسکیم ختم ہو گئی۔ کیوں کہ ”علی گڑھ تاریخ ادب اردو“ کی پہلی جلد منظر عام آتے ہی ہر طرف سے لعنت و ملامت شروع ہو گئی۔ جسے مجنوں اپنی زندگی کی سب سے بڑی ناکامی سمجھتے رہے، اس لعن طعن کی بوچھاڑ نے مجنوں کو نڈھال کر دیا۔

۱۹۶۰ء میں مجنوں گورکھپوری علی گڑھ مسلم یونیورسٹی شعبہ اردو میں ریڈر مقرر ہوئے، ۱۹۶۸ء میں ملازمت سے سبکدوش ہونے کے بعد پاکستان ہجرت کر گئے، اور وہاں کراچی یونیورسٹی میں دس سال

تک اعزازی پروفیسر کی خدمات انجام دیتے رہے۔ وہاں انہیں ادبی حلقوں میں بڑی مقبولیت ملی۔
مجنوں کو اپنی حیات میں بہت سی عظیم ہستیوں کی صحبت میں رہنے کے مواقع ملے۔ جس سے ان کی
شخصیت متاثر ہوتی رہی، ۱۴ جون ۱۹۸۸ء کی صبح سوا سات بجے کراچی میں مجنوں کا انتقال ہو گیا۔
ڈاکٹر اسلم فرخی مجنوں کے انتقال پر اپنی عقیدت اور محبت کو اس طرح پیش کیا کہ:

”مجنوں صاحب اٹھ جانے سے اردو ادب کا وہ دور ختم ہو گیا جسے
مجنوں، نیاز اور فراق کا دور کہا جاتا تھا۔ روشن خیالی، علم آگہی اور جمالیاتی
وفور کے اظہار کا دور۔ مجنوں صاحب اس دور کے تابندہ علامت تھے،
جس کا تقاضہ جامعیت تھا۔“ (اسلم فرخی۔ بیاد مجنوں۔ پرچہ قومی زبان
کراچی، جون ۱۹۸۸ء۔ ص ۲۹)

مجنوں گورکھپوری بیک وقت شاعر، افسانہ نگار، مترجم، ادیب، اور اعلیٰ پایہ کے نقاد ہیں۔ ان کی
تصنیفات، تالیفات اور تراجم میں ادب اور زندگی، شوپنہار، نقوش و افکار، دوش و فردا، غزل سرا، تاریخ
جمالیات، اقبال، نکات مجنوں، خواب و خیال، زیدی کا حشر، سمن پوش، آغازِ ہستی، نقشِ ناہید، تنقیدی
حاشیے، شعر و غزل، غالب شخص اور شاعر، پردیسی کے خطوط وغیرہ اہم ہیں۔

مجنوں گورکھپوری کا شمار ترقی پسند نقادوں میں ہوتا ہے، جنہوں نے اردو تنقید کی بنیادوں کو
مستحکم کیا۔ ان کی ابتدائی تنقید میں تاثراتی رنگ ملتا ہے لیکن بعد میں انہوں نے مغربی نظریات سے
استفادہ کر کے مختلف نظریہ تنقید کو اپنایا ہے۔ اشتراکیت اور مارکسزم سے وابستگی کے نتیجے میں سماجی
حقیقت نگاری کو پیش کرنے لگے، ان کے تنقیدی سفر کے متعلق شارب ردولوی لکھتے ہیں:

”مجنوں کی ابتدائی تنقیدوں میں تاثراتی رجحان ضرور ملتا ہے، لیکن
بنیادی طور پر انہیں تاثراتی نقاد نہیں کہا جاسکتا، کیوں کہ کسی بھی تجزیہ کے
وقت وہ فنکار کے حالات زندگی اور سماجی پس منظر کو نظر انداز نہیں
کرتے۔“ (شارب ردولوی۔ جدید اردو تنقید اصول و

نظریات۔ دہلی ۱۹۹۴ء۔ ص ۳۱۵-۳۱۴)

’مجنوں گورکھپوری نے تقریباً ہر صنف سخن اور انسانی زندگی کے تمام محرکات پر قلم اٹھایا ہے، ’نقوش افکار‘ میں لکھتے ہیں:

”علم و ادب کی شاہد ہی کوئی صنف ایسی ہے اور زندگی اور فنوں لطیفہ کا

شاہد ہی کوئی ایسا موضوع ہے، جو میرے قلم کے دائرے میں نہ آچکا ہو۔“

(مجنوں گورکھپوری۔ نقوش افکار۔ لکھنؤ۔ ۱۹۵۵ء۔ ص ۴)

مجنوں گورکھپوری وہ پہلے مارکسی نقاد ہیں جنہوں نے ادب کا ایک نیا اور متوازن نظریہ دیا، جو ترقی پسند ہوتے ہوئے جمالیاتی اور تخلیقی تھا۔ مجنوں نے ہمیشہ اپنے سامنے ایک مقصد کے تحت تخلیق و تنقید کے کارنامے انجام دیے، ان کے نزدیک اردو زبان بھی جلد از جلد اس قابل ہو جائے گی دوسری مغربی زبانوں سے آنکھیں ملا سکے، مجنوں گورکھپوری ’تردید و صیت‘ میں لکھتے ہیں:

”جب میں انگریزی میں تنقیدیں پڑھتا تھا تو میرے اندر ایک ولولہ پیدا

ہوتا تھا کہ کاش اردو میں بھی اس رنگ کی کوشش ہوتیں، اسی جذبہ نے

مجھے مجبور کیا کہ میں اب تنقیدیں لکھوں، چنانچہ ۱۹۳۵ء سے لیکر اب

تک جس قدر لکھا اس کا زیادہ سے زیادہ حصہ تنقید ہی ہے۔“

(تردید و صیت، زیدی کا حشر۔ ص ۲۶۔ مشمولہ مجنوں گورکھپوری حیات

اور ادبی خدمات۔ ڈاکٹر شاہین فردوس۔ دہلی ۲۰۰۱ء۔ ص ۱۶۷)

۱۹۳۶ء میں ترقی پسند انجمن کے قیام پر ملک میں ہر طرف مارکسیت اور اشتراکیت کا غلبہ چھا گیا،

مجنوں گورکھپوری کے خیالات شروع ہی سے ترقی پسندانہ تھے، انہوں نے اس نظریہ کی حمایت میں

شدت پسندی اختیار نہیں کی، وہ بہکے یا بھٹکے نہیں، ان کے خیالات ہمیشہ نہایت متوازن رہے۔ مجنوں

نے اپنے مضامین کے ذریعہ ترقی پسندانہ مسلک کے اغراض و مقاصد کو سمجھائے اور ترقی پسندی کا صحیح

تصور پیش کرنے میں بڑی مدد کی۔ بقول سردار جعفری:

”تحریک کے ابتدائی زمانے میں مجنوں گورکھپوری نے اپنے تنقیدی مضامین سے تحریک کے اغراض و مقاصد کے پھیلانے میں بڑا کام کیا، اور نئے اصول تنقید بنانے میں بڑی مدد کی۔“
(سردار جعفری۔ ترقی پسند ادب۔ انجمن ترقی اردو ہند علی گڑھ۔ ۱۹۵۱ء ص ۱۸۸)

مجنوں گورکھپوری کا سب سے اہم اور بنیادی مضمون ”ادب اور زندگی“ ہے، جس میں مجنوں کا اپنا نظریہ ادب جھلکتا ہے، مجنوں کا خیال ہے کہ میتھو آرنلڈ نے سب سے پہلے ادب کی معقول تعریف کی ہے۔ اس کی یہ تعریف بہ ظاہر مبہم معلوم ہوتی ہے مگر بہت جامع ہے جس کا اثر فلسفہ اشتراکیت پر زیادہ ہوا ہے۔ وہ لکھتے ہیں:

”اس نے ادب کو زندگی کی تنقید بنایا ہے، یہ تعریف اگرچہ مبہم ہے لیکن بہت گہری اور اس جذبہ میلان کی طرف اشارہ کر رہی ہے، جس نے اس زمانے میں کارل مارکس سے اشتراک کی اعلان کمیونسٹ مینوفیسٹو لکھوایا۔“ (مجنوں گورکھپوری۔ ادب اور زندگی۔ علی گڑھ۔ ۱۹۸۸ء۔ ص ۱۵-۱۶)

ادب حقیقت کا ترجمان ہی نہیں ہوتا بلکہ وہ حقیقت کو بدلتا بھی ہے چناں چہ مجنوں ادب کو زندگی کی تنقید سمجھتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ:

”شاعری ناگوار کو گوارا بنا کر، زندگی کی ماہیت نہیں تو اس کی ہیئت بدل دینے کی کوشش کرتی ہیں شاعری زندگی کی تاویل کو کہتے ہیں اسی لیے میتھو آرنلڈ اور دیگر نقاد ادب نے ادب اور شاعری کو تنقید زندگی کہا ہے۔“

(مجنوں گورکھپوری۔ تنقیدی حاشیے۔ حیدرآباد۔ ۱۹۴۳ء۔ ص ۶۷)

مضمون ”ادب اور زندگی“ میں مجنوں نے مختلف مثالوں اور شواہد و دلائل سے ثابت کیا کہ مارکسی ادبی نقطہ نظر بھی یہی ہے کہ ادب تخلیقی حسن کے ساتھ روح عصر کو اپنے اندر جذب کرتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ادب کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے دور میں ہونے والے واقعات کی عکاسی کر دے یا اپنے دور کے مسائل بیان کرے۔ مجنوں کا کہنا ہے کہ ادب کا کام ”روح عصر“ سے مطابقت پیدا کرنا ہے، ادب اپنے دور کے بنیادی نظریات و عقائد کی عکاسی کرتا ہے، اور اپنے کو نئے نظریات و عقائد سے روشناس بھی کراتا ہے، وہ اپنے موقف کی تائید میں ماضی کے عظیم ادب سے مثالیں پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ عظیم ادب اپنے دور کی روح عصر کی عکاسی کرتا ہے۔

مجنوں گورکھپوری ایک ادیب کے بارے میں لکھتے ہیں کہ:

”ادیب کوئی راہب یا جوگی نہیں ہوتا، اور ادب ترک یا تپسیا کی پیداوار نہیں ہے۔ ادیب بھی اس طرح ایک مخصوص تمدن کا پروردہ ہے، ادب بھی ہماری معاشی اور سماجی زندگی سے اسی طرح متاثر ہوتا ہے جس طرح ہمارے دوسرے حرکات و سکنات فنون و لطیفہ بالخصوص ادبیات کسی نہ کسی حد تک قوموں کے عروج و زوال کا آئینہ دار ضرور ہوتے ہیں“ (مجنوں گورکھپوری۔ ادب اور زندگی۔ علی گڑھ۔ ۱۹۸۸ء۔ ص ۱۵)

”ادب برائے ادب“ اور ”ادب برائے زندگی“ کی اصطلاحوں کو بھی مجنوں بے معنی سمجھتے تھے۔ ان کا خیال میں ادب زندگی کو جمالیاتی انداز میں پیش کرنے کا نام ہے۔ وہ نقادوں اور ادیبوں سے بھی متفق نہیں جس ماضی کے عظیم ادب کی روایات کو نظر انداز کر کے ادب کی بنیاد ہوا میں رکھنا چاہتے ہیں۔ ان کا خیال تھا کہ زندگی کی طرح ادب بھی تاریخی تسلسل سے آگے کی طرف سفر کرتا ہے۔ ہر عظیم ادب اپنے دور کے ترقی پسند خیالات کے اظہار کو اپناتا ہے، ہمیں آج کے پیمانوں پر گزشتہ ادب کو نہیں جانچنا چاہیے، بلکہ ماضی کے ادب کو ماضی کی روایت میں پرکھنا چاہیے۔ مجنوں نے تواریخی تسلسل پر بہت زور دیا ہے۔ ان کے خیال میں تاریخ کے صحیح اور مدلل علم کے بنا ارتقاء کا علم اور مستقبل میں

امکانات کا تصور ادیب و نقاد کے لیے دشوار ہو جائے گا۔ اس لئے ضروری ہے کہ ادیب و نقاد ان تمام باتوں کا پتہ لگائیں جو ماضی، حال، مستقبل سے متعلق ہوں۔ یعنی ماضی حال اور مستقبل الگ الگ چیزیں نہیں، نہ ہی ایک کے بغیر دوسرے کی اہمیت رہ جاتی ہے۔ ان میں ایک دائمی تسلسل ہوتا ہے، جس سے انکار کرنا ناگزیر ہے۔ مجنوں دوش و فردا میں لکھتے ہیں:

”تاریخ ایک تسلسل ایک استمرار ہے جس میں مستقبل کو حال سے اور حال کو ماضی سے جدا کرنا ایسا ہی غیر فطری اور جارحانہ کام ہے، جیسے گوشت کو ناخون سے جدا کرنا۔ ماضی حال اور مستقبل اپنی عملی سہولت کے لیے ہماری اپنی تقسیمیں ہیں، ورنہ دراصل حقیقت وہی ہے... یعنی دوش و فردا سے الگ رہ کے ہے باطل امروز ہو کے بیگانہ، امروز نہ فردا ہے نہ دوش“

(مجنوں گورکھپوری۔ دوش و فردا۔ دہلی، ۱۹۵۹ء۔ ص، ج)

مجنوں آگے لکھتے ہیں کہ:

”بغیر ماضی کے مطالعہ، حال کا مشاہدہ اور مستقبل کے تصور کے نہ کوئی صحیح معنوں میں فنکار ہو سکتا ہے اور نہ نقاد۔ اس لیے کہ ان تینوں اجزاء کے امتزاج کے بغیر ہمارے اندر تواریخی بصیرت نہیں پیدا ہو سکتی اور تواریخی بصیرت کے بغیر نئی تخلیق ایک اسقاطی کوشش سے زیادہ قابل قدر نہیں ہو سکتی“ (مجنوں گورکھپوری۔ تخلیق اور تنقید۔ مشمولہ۔ ادب اور زندگی، اردو گھر علی گڑھ۔ ۱۹۸۸ء۔ ص ۳۳)

ترقی پسند کا جب دور دورہ ہوا تو بعض ادیبوں نے ماضی کے اکتسابات سے یکسر ناطہ توڑ لینا چاہا، انہوں نے اسلاف کے کارناموں کی قدر و قیمت سے انکار کر دیا۔ جو کہ غلط اور خاص قسم کی ذہنیت کی علامت ہے بالکل اسی طرح جس طرح کہ ماضی میں کھوئے رہنا اور ماضی کو ہی سب کچھ سمجھ لینا خام کار ذہن

کی علامت ہے۔ مجنوں لکھتے ہیں:

”میں نے تنقید کے تقریباً تین سو صفحات صرف اگلے وقتوں کے
لوگوں، یعنی مشاہیر غزل اردو پر لکھے ہیں اور ان کے اکتسابات شعری کی
قدرو قیمت کو تسلیم کیا ہے۔“ (مجنوں گورکھپوری۔ نظیر اکبر آبادی۔ ایک
بار پھر، مشمولہ ادب اور زندگی۔ علی گڑھ۔ ۱۹۸۸ء۔ ص ۳۰۳)

مجنوں گورکھپوری کے خیال میں ادب میں ایسی خصوصیات ہونی چاہیے جو زمانی اور مکانی وجود سے
آزاد ہوں، ان میں اتنی ہمہ گیری ہونی چاہیے کہ وہ ادیب کی آپ بیتی ہوتے ہوئے بھی جگ بیتی
معلوم ہو۔ نیا ادب کیا ہے میں لکھتے ہیں:

”آپ بیتی کو جگ بیتی اور جگ بیتی کو آپ بیتی بنانا شاعر کا سب سے
بڑا کمال سمجھا گیا ہے۔ فن شاعری پر شاید ہی کسی زبان میں کوئی کتاب
ایسی ہو جس میں مشاہدات اور وسعت تجربات پر زور نہ دیا گیا ہو۔ جس
کے بغیر زبردست سے زبردست قوت تخیل بیکار ہوتی ہے۔“
(مجنوں گورکھپوری۔ نیا ادب کیا ہے۔ مشمولہ ادب اور زندگی۔ علی

گڑھ۔ ۱۹۸۸ء۔ ص ۲۱۹)

مجنوں گورکھپوری کی تنقید میں استدلال ہے، توازن، تناسب، اعتدال ہے۔ ادب کے متعلق ایک
واضح اور وسیع نظریہ ہے۔ مجنون کسی نظریہ کا سہارا نہیں چاہتے بلکہ وہ خود ایک نظریہ ساز ہے۔ مجنوں
نے اپنی تنقیدی بصیرت کے پیرائے میں ایک انوکھا تجربہ پیش کیا ہے۔ اپنے تنقیدی مجموعے ”پردیسی
کے خطوط“ میں خط کے انداز میں اپنے تنقیدی خیالات پیش کیے۔ مجنوں کا کہنا ہے کہ وہ خود اس طرز
کے موجد ہیں اور خاتم بھی۔

یہ خطوط رومانی اور افسانوی رنگ لیے ہوئے ہیں لیکن عمیق مطالعہ سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ان
میں شعر و ادب، زندگی و کائنات، عمرانی مسائل تاریخ ادب اور ادب کے اہم موضوعات سے مدلل

بحث کی گئی ہے۔

اختر حسین رائے پوری کے بعد انقلاب اور تاریخ تصور پر سب سے زیادہ بحث مجنوں نے کی، اور ترقی پسند تحریک کی تاریخی سمتیں متعین کیں۔ مجنوں گورکھپوری نے اس تحریک کے مثبت اور منفی دونوں پہلوؤں پر اپنی دو ٹوک رائے ظاہر کی۔ ترقی پسند تحریک کے ماند پڑ جانے کے بعد کئی دوسری تحریکیں جنم لینے لگیں، جدیدیت کے نام سے جو تحریک چلی اس پر ہندو پاک کے ادبی حلقوں میں بڑی پر زور بحثیں ہوئیں۔ اس پر مجنوں نے زور دے کر کہا کہ جدیدیت نہ تو کوئی تحریک ہے اور نہ کسی ایک میلان کا نام ہے۔

”کوئی شعور کی رو پر زور دے رہا ہے کوئی وجودیت پر زور دے رہا ہے، کوئی فرائڈ کے لاشعور کو اپنائے ہوئے ہے، غرض یہ کہ بہت سے میلانات ہیں، جن کو مجموعی طور پر ہم جدیدیت کا نام دیتے ہیں۔“
(مجنوں گورکھپوری۔ ارمغان مجنوں۔ خودنوشت۔ ص ۵)

مجنوں گورکھپوری نے اردو ادب کو سب سے پہلے وہ موضوعات دیے جن کے بغیر ادب اور شعر کا کوئی تصور نہیں کیا جاسکتا۔ انہوں نے جمالیات کو اپنا موضوع بنا کر اردو شاعری کے تخلیقی اور وجدانی عوامل کی پہچان کا ایک ایسا معیار قائم کیا، جس پر بعد میں آنے والوں نے اپنے اپنے نظریے شعر کی بنیاد رکھی اور شاعری کے بنیادی عوامل کو دریافت کرنے میں آسانی محسوس کی، مجنوں نے ادب اور فنون لطیفہ کے ان تمام عناصر کی مدد سے سمجھنے کی اردو میں پہلی بار کاوش کی جن سے تخلیقی شعور کی تعمیر ہوا کرتی ہے، مجنوں ہی وہ پہلے نقاد ہے جنہوں نے اس وقت اردو ادب کی بہترین آوازاں، شاعری اور معیار ادب کو نہایت زور و شور سے پیش کیا، جس وقت پورا اردو ادب سنڈ اس اور نہایت پست درجہ کا ادب سمجھا جاتا تھا۔ مجنوں نے اردو شاعری کو بہترین اور صحت مندر وایات کو جدید شعور سے آہنگ کر کے اردو ادب کو احساس کمتری سے نجات دلانے کے لیے اتنا بڑا جہاد کیا کہ جس کے بغیر نہ فراق کی تنقید وجود میں آتی نہ محمد حسن عسکری کو اردو کے جدید شعور کو نکھارنے کا حوصلہ ہوتا۔

مجنوں گورکھپوری اردو شعراء کا آپس میں مقابلہ کرنے کے ساتھ ساتھ وہ فارسی اور انگریزی شعراء سے بھی اردو شعراء کو مشابہت دیتے ہیں وہ میر کے متعلق لکھتے ہیں:

”وہ انگریزی کے مشہور عاشق شاعر سرفلپ سڈنی کی طرح جو کچھ لکھتے تھے اپنے دل کی کیفیتوں کا جائزہ لے کر لکھتے تھے۔“

(مجنوں گورکھپوری - تنقیدی حاشیہ - حیدرآباد - ۱۹۴۳ء - ص ۵۱)

مسامحات تنقید میں تاباں اور یقین کے متعلق لکھتے ہیں کہ ان دونوں کی مثال انگریزی کے جواں میر شاعر کیٹس کی ہے جو انھیں کی طرح ۲۶ برس کی عمر میں مر گیا اور شاعری کے مکمل نمونے یادگار چھوڑ گیا۔ سودا و میر کے زمانے کو انگریزی ادبیات کے دور ایلز بیٹھ سے مماثلت دیتے ہیں جو صرف شعرو موسیقی کا دور تھا۔

مجنوں گورکھپوری نے غالب پر کتاب لکھی۔ غالب پر جس طرح لکھا اور ان کی شاعری اور زندگی کے جن جن پہلوؤں پر روشنی ڈالی ہے وہ ان کے مطالعے کے وسعت، ذہانت اور شعر فہمی کی اعلیٰ تنقیدی نمونہ ہے۔

مجنوں گورکھپوری کا اہم کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے اردو کے ان شعراء پر مضامین لکھے جن کی آب و تاب بڑے نامور شعراء کے سامنے مانند پڑ چکی تھی۔ مجنوں سے ماقبل اور معاصر نقادوں نے ان کی طرف خاطر خواہ توجہ نہ کی تھی، ان شعراء میں نظیر اکبر آبادی، قائم چاند پوری، اثر، تاباں، ریاض خیر آبادی، مصحفی، فانی، بیدار، وغیرہ اہم نام ہیں۔ مجنوں نے میر اور نظیر کی شاعری پر جس فکر و انداز سے مضامین لکھے، جس نئے زاویہ سے دیکھا اور پرکھا، جس سے ان شعراء کی خصوصیات کلام میں ایک نیا جہاں معنی اختیار کر لیا۔ میر کی شاعری کو ناقدیں اردو غم کی شاعری بتاتے آئے تھے، مجنوں کی تنقیدی بصیرت نے اسے ماننے سے انکار کر دیا، اسے ایک نئے زاویے نظر سے دیکھا، خود مجنوں کا کہنا ہے کہ:

”اردو کی شخصی تنقید کے سلسلے میں آج تک کئی اعتبار سے میر اور ان کی

شاعری کو اپنا سب سے بڑا کام سمجھتا ہوں“

(خودنوشت نمبر ۳۔ مشمولہ۔ ارمغان حجاز۔ جلد اول۔ ص ۸۹)

مجنوں گورکھپوری سے پہلے تنقید کے جو نمونے ملتے ہیں ان کا دائرہ چند اصولوں یا چند عوامل تک محدود تھا، مجنوں وہ پہلے نقاد ہیں جن کی تنقید تقریباً تمام اصول تنقید کا احاطہ کرتی ہے۔ مجنوں کے مطالعہ مشاہدہ کی گہرائی، تجربات کی گیرائی، اور عمر کی پختگی کے ساتھ ساتھ ان کی تحریریں زیادہ سنجیدہ ہو گئی۔ کلیم الدین احمد اردو کے نقادوں کے زیادہ قائل نہیں ہیں مگر مجنوں کی علمیت کے وہ بھی قائل ہیں، لکھتے ہیں کہ ”مجنوں کا مطالعہ وسیع ہے، شاید ہی علوم کا کوئی شعبہ ہو جس سے متعلق وہ کافی معلومات نہ رکھتے ہوں۔“ فراق نے مجنوں کو بہت اچھی طرح جانا اور سمجھا تھا، مجنوں کی عقلیت کو زندہ عقلیت اور ان کی منطقیت کو حساس منطقیت کہا ہے۔ مجنوں کے تنقیدی نظریات کے سلسلے میں ڈاکٹر سید محمد الحسن لکھتے ہیں کہ:

”مجنوں کے تنقیدی نظریات کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ کائنات اور انسانی زندگی کے مطالعہ تاریخ کے منضبط اور مدلل علم، ماضی کی زندہ یاد، حال کے تمام اکتسابات پر جامع اور ہمہ گیر نظر اور مستقبل کے ارتقائی امکانات کا واضح اور صحیح تصور نقاد اور فنکار دونوں کے لیے وہ ان خصوصیات کو ضروری سمجھتے ہیں، جسے وہ اپنے ہر مضمون میں اور عملی تنقید کے ہر حصہ میں پوری طرح برتتے ہیں۔“ (سید محمد الحسن۔ اردو تنقید میں نفسیاتی عناصر۔ الہ آباد۔ ۲۰۰۳۔ ص ۲۸۳)

علی سردار جعفری

علی سردار جعفری کا شمار ترقی پسند ناقدین میں ہوتا ہے۔ وہ ترقی پسند مصنفین کی تحریروں سے متاثر رہے ہیں۔ ان کا مزاج اور ذہنیت پورے طور پر ترقی پسند افکار اور اقدار کے لیے موزوں رہی۔ انجمن ترقی پسند مصنفین کی تاسیس کے وقت سے لے کر تاحیات ترقی پسند تحریک سے وابستگی قائم رکھی۔ تحریک میں بہت سی اصلاح و ترمیم کر کے اسے ایک وسیع اور ہمہ گیر تحریک کے طور پر پیش کرتے رہے۔ اس تحریک کے اصول و نظریات کو فروغ دینے میں سردار جعفری نے اہم رول ادا کیا۔

ترقی پسند ادب کے موضوع پر انہوں نے تنقید کے ترقی پسند نظریات پر اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ ادبی دنیا میں سردار جعفری ایک نقاد، ادیب، شاعر، مورخ، مدیر کئی حیثیتوں سے جانے پہچانے جاتے ہیں۔ وہ ہمیشہ اپنی پہچان بہ حیثیت نقاد کے بجائے شاعرانہ حیثیت کو ترجیح دیتے رہے ہیں۔ وہ خود لکھتے ہیں:

”حقیقتاً میں نے نقاد کے فرائض انجام نہیں دئے ہیں کیوں کہ مجھے نقاد ہونے کا دعویٰ نہیں ہے۔ میں نے خود ایک ادیب اور شاعر کی حیثیت سے اس تحریک کے بارے میں جو کچھ محسوس کیا ہے وہ مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے۔ اور جس سے میرا شروع سے بہت قریبی تعلق رہا ہے اسے کاغذ پر منتقل کر دیا ہے۔“ (علی سردار جعفری۔ ترقی پسند ادب۔ دہلی

۱۹۸۷ء۔ ص ۲۱)

اس کے باوجود اردو تنقید کی تاریخ میں ان کی تنقیدی اور تاریخی حیثیت ہے۔ ان کی حیثیت تنقید نگار سے زیادہ ترقی پسند تحریک کے مورخ کی ہے۔ ترقی پسند تحریک کا کوئی تذکرہ سردار جعفری کے ذکر کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا۔ بقول عمر رضا ”سردار جعفری ایک عالی اور غالی ترقی پسند ہیں۔ کبھی کبھی تمیز

کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ سردار جعفری ترقی پسند تحریک ہیں یا ترقی پسند تحریک سردار جعفری۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ جس طرح چاندنی کے بغیر تاج محل کی خوبصورتی پھیکی ہے اسی طرح ترقی پسند تحریک بہت کچھ ہوتے ہوئے موصوف کے بغیر نامکمل سی لگتی ہے۔“ بقول کرشن چندر ”علی سردار جعفری کسی ایک شخصیت کا نام نہیں بلکہ پوری تحریک کا نام ہے۔“

سردار جعفری ادب میں اشتراکی تصورات پر زور دیتے ہیں۔ وہ ادب اور فن کی مارکسی اور اشتراکی قدروں کے قائل ہیں۔ ان کے تنقیدی شعور کی بنیاد ترقی پسند تنقیدی اصولوں پر قائم ہے۔ ان کی مشہور تصنیف ”ترقی پسند ادب“ ہے جس میں انہوں نے اشتراکیت کے فلسفے کو پیش کیا ہے۔ علی سردار جعفری کی بے حد اہم کتاب ”ترقی پسند ادب“ ہے جس میں سردار جعفری کے افکار و نظریات، ادبی فہمی اور ادب شناسی کی تاریخی مثال ہے۔ ”ترقی پسند ادب“ کا پہلا حصہ تنقیدی نظریات پر مشتمل ہے۔ جس میں ادب کی تخلیق میں ان عناصر پر توجہ دینے پر زور دیا گیا ہے۔ جن کا تعلق ”ترقی پسند ادب“ کے عام بنیادی رجحانات سے ہے۔ وہ اس بات کی تلقین کرتے ہیں کہ ادب کا سماجی کردار اس سے الگ نہیں کرنا چاہیے۔ شعور کو تاریخ اور ماحول کے تعلق کے بغیر پرکھا نہیں جاسکتا اور ماحول کو بدلنے سے شعور بھی بدلتا رہتا ہے۔ جو احساس حسن ذوق جمال پر بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ ادب اور زندگی کے باہمی رشتے اور دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ باہمی ربط کی وضاحت کرتے ہوئے لکھا ہے:

”ادب کی بنیادیں زندگی میں پیوست ہیں اور زندگی مسلسل تغیر اور

تبدیل کی کہانی ہے۔ زندہ اور صادق ادب وہی ہے جو سماج کو بدلنا چاہتا

ہے اسے عروج کی راہ دکھاتا ہے اور جملہ بنی نوع انسان کی خدمت کی

آرزو رکھتا ہے۔“

(علی سردار جعفری۔ ترقی پسند ادب۔ دہلی ۱۹۸۷ء۔ ص ۵۵)

”ترقی پسند ادب“ کے دوسرے حصہ میں ان ہی بنیادی مسائل اور نظریات کو سامنے رکھ کر ترقی پسند تحریک کے اس پس منظر پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ جن کے زیر اثر ہندوستان میں ان پہلوؤں کو ادبی تخلیق

کا جز بنایا گیا، اور جن حالات کے اثر سے یہ تحریک ترقی کی منزلوں کے طرف آگے بڑھی۔ اس تصنیف میں شعراء ادیب اور ناقدوں کا تجزیہ پیش کیا ہے۔ اور یہ بتلایا ہے کہ کس طرح ان فنکاروں نے زندگی کو آگے بڑھانے میں مدد دی۔ جب یہ تصنیف منظر عام پر آئی تو ظ۔ انصاری نے اس کتاب پر تبصرہ کرتے ہوئے ہے لکھتے ہیں:

”اردو تنقید کی مختصر سی کیاری میں ایک غنچ نورس کھلا ہے ایسا کہ اس کی آمد فیض بہاروں کی پیاسی معلوم ہوتی ہے۔ سردار جعفری کی کتاب ’ترقی پسند ادب‘ میری رائے میں اردو کے تنقیدی ادب میں ایک خوشگوار اور ہاتھوں ہاتھ لیا جانے والا تحفہ ہے۔ اردو میں اس کا شایان شان استقبال ہونا چاہیے۔“

(’تبصرہ ترقی پسند ادب‘ فنکار جلد ۲۔ ص ۱۹۸ بحوالہ اردو تنقید میں

نفسیاتی عناصر۔ محمد الحسن۔ الہ آباد ۲۰۰۳ء۔ ص ۵۰۹)

ان کی یہ تصنیف ترقی پسند ادیبوں اور فنکاروں کی ادبی تصانیف اور تخلیقی کارناموں کا عملی جائزہ لے کر ان کی ادبی حیثیت کے تعین میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ ترقی پسند تحریک کے ادبی راہوں میں اشتراکی رجحانات کی نمائندگی اور نظریات فن و نقد کے بعض مبہم اور بعض واضح اشاروں سے ان کے تنقیدی شعور اور نظریاتی اصولوں کی نشاندہی ہوتی ہے۔

سردار جعفری ادب کو عوام الناس کی چیز سے تعبیر کرتے ہیں۔ جو مادی حقائق اور جدلیاتی حرکت و تغیر کی بنیادوں کے مابین وجود میں آتا اور ارتقاء پذیر ہوتا ہے۔ جس کی تخلیق عالم بالا کی مخلوق کے ہاتھوں سے نہیں خود عوام کے ذریعے سے ہوئی ہے۔ عوام ہی ان کے نزدیک ادب کے ہیرو ہیں اور ادب فن کے محرک بھی۔ وہ ادب فن کی عوامی قدروں پر بے انتہا زور دیتے ہیں، لکھتے ہیں:

”قدیم یونانیوں نے کہا تھا کہ صرف دیوتا اور شاعر تخلیق کرتے ہیں آج

ہمیں یہ کہنا ہے کہ صرف مزدور (عوام) اور شاعر (ادیب و فنکار) تخلیق

کرتے ہیں۔ اگر ہمارا اور ان کا اتحاد نہیں ہوا تو ان کی تخلیق نامکمل رہ جائے گی اور ہماری تخلیق بھونڈی اور جھوٹی ہوگی۔‘

(علی سردار جعفری ’ترقی پسند ادب‘، دہلی۔ ۱۹۵۷ء۔ ص ۶۷)

اشتراکی رجحانات اور ترقی پسند تصورات کے حامی ہونے کی وجہ سے وہ ادب کو تاریخی جدلیت اور سماجی تغیر کے پس منظر میں دیکھنے کے قائل ہیں۔ وہ ادب اور سماج کی زندگی کو لازم و ملزوم قرار دیتے ہیں۔ وہ فن کی بنیادوں کو سماج کی زندگی میں تلاش کرتے ہیں۔ سردار جعفری کے نظریات میں سامراجی قوتوں اور جاگیردارانہ فکر و رجعت پرستی کے خلاف سخت مخالفت ملتی ہے۔ وہ ادب کی ترقی پذیر قدروں اور اشتراکی رجحانات کا ساتھ دیتے ہیں۔ وہ ادب کو ایک عظیم مقصد کے حصول میں کارگر خیال کرتے ہیں۔

سردار جعفری ادب اور فن کی بقاء اور ترقی کے لیے تنقید کو ضروری خیال کرتے ہیں جو ادب اور زندگی کے بہت سے مسائل کو سلجھاتی ہے۔ سردار جعفری ماضی کی اقدار اور روایات کا ازسرنو جائزہ لینے پر زور دیتے ہیں اور ان قدروں کو جو صحت مند اور تعمیری زندگی کی جدوجہد میں معاون اور جدید اقدار اور زندگی کی جدلیاتی رفتار و عمل کی کسوٹی پر پوری اتریں انہیں وہ تنقید کی بہترین روایتیں تسلیم کرتے ہیں۔

آل احمد سرور

آل احمد سرور صدیقی شیوخ خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ کے آبا و اجداد فرشور (مصر) سے ہندوستان آئے اور یہیں آباد ہو گئے۔ سرور کے والد کا نام کرم احمد تھا۔ سرور ۹ ستمبر ۱۹۱۱ء کو بدایوں یوپی میں پیدا ہوئے۔ مکتب کی تعلیم بدایوں ہی میں حاصل کی اور یہیں قرآن مجید، اردو اور فارسی پڑھی۔ ۱۷ جنوری ۱۹۲۱ء کو گورنمنٹ ہائی اسکول پبلی بھیت کے تیسرے درجے میں داخل ہوئے۔ آپ کے والد محکمہ ڈاک میں ملازم تھے اس لیے سرور کی تعلیم بدایوں، گونڈا اور غازی پور وغیرہ شہروں میں ہوئی۔ ۱۹۲۸ء میں کوئن وکٹوریہ ہائی اسکول غازی پور سے ہائی اسکول کا امتحان پاس کیا۔ ایف۔ ایس۔ سی اور بی۔ ایس۔ سی کے امتحانات ۱۹۳۰ء میں سینٹ جانس کالج آگرہ سے پاس کیے۔ ۱۹۳۲ء میں وہ ایک طالب علم کی حیثیت سے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی آئے اور ایم اے انگریزی میں داخلہ لیا۔ ایم اے سال اوّل میں تھے تو علی گڑھ میگزین کے ایڈیٹر مقرر ہوئے۔ سال دوم میں آئے تو یونین کے الیکشن میں حصہ لیا اور اس کے نائب صدر منتخب ہوئے۔ ایم اے مکمل ہوتے ہی اسی سال ۱۹۳۴ء کو دو سال کے لیے ان کا تقرر شعبہ انگریزی میں بہ حیثیت لکچرر ہو گیا۔ یہ عجیب اتفاق تھا کہ ۳۶-۱۹۳۴ء کے دوران انھوں نے ایم اے اردو بھی مکمل کر لیا۔ یہاں شعبہ انگریزی کی ملازمت کی مدت ختم ہوئی، اور وہاں شعبہ اردو میں بہ حیثیت لکچرر تقرر ہو گیا۔ اور اپنی خدمات ۱۹۴۵ء تک انجام دیتے رہے۔ مارچ ۱۹۴۵ء میں رامپور کے رضا انٹر کالج میں پرنسپل کا چارج لیا۔ ۲۱ اگست ۱۹۴۶ء میں شعبہ اردو لکھنؤ یونیورسٹی میں بہ حیثیت ریڈر تقرر عمل میں آ گیا۔ تقریباً دس برس اسی یونیورسٹی سے وابستہ رہے پھر کچھ ناگزیر حالات کے سبب استعفیٰ دے کر علی گڑھ چلے آئے، اور یہیں سید حسین ریسرچ پروفیسر کی حیثیت سے منسلک ہو گئے۔ رشید احمد صدیقی کے صدر شعبہ سے سبکدوشی کے بعد سرور کا تقرر شعبہ میں بہ حیثیت صدر ہوا۔ ۱۹۵۸ء سے ۱۹۷۳ء تک شعبہ اردو میں کام کرتے رہے۔ یکم اپریل ۱۹۷۴ء

سے شملہ کے انسٹیٹوٹ آف ایڈوانسڈ اسٹڈیز میں وزیٹنگ فیلو کی حیثیت سے کام کیا۔ ۱۹۷۹ء میں اقبال انسٹیٹوٹ کے قیام کے بعد اس کے دائر کٹر مقرر ہوئے۔ اور تقریباً ۱۹۸۷ء تک کام کرتے رہے۔

آل احمد سرور جدید اردو تنقید کے ایک ممتاز نقاد تسلیم کیے جاتے ہیں، سرور نے فن تنقید پر کوئی باضابطہ مستقل کتاب نہیں لکھی، لیکن کثیر تعداد میں تنقیدی مضامین لکھ کر تنقید و تخلیق کے ان تمام گوشوں اور پہلوؤں پر روشنی ڈالی، جو بحث طلب اور وضاحت کے متقاضی تھے۔ سرور کے تنقیدی مضامین کے مجموعے اور دوسری تصانیفات میں ”سلسبیل“، شعری مجموعہ ۱۹۳۵ء ”تنقیدی اشارے“، ۱۹۴۲ء ”نئے اور پرانے چراغ“، ۱۹۵۵ء ”تنقید کیا ہے“، ۱۹۵۶ء ”ادب اور نظریہ“، ۱۹۶۴ء ”نظر اور نظریہ“، ۱۹۷۳ء ”مسرت سے بصیرت تک“، ۱۹۷۴ء ”ذوق جنون“، ”اقبال اور ان کا فلسفہ“، ”اقبال کے مطالعے کے تناظرات“، ۱۹۷۷ء ”اقبال کا نظریہ اور شاعری“، ۱۹۷۹ء ”اقبال اور تصوف“ (مجموعہ مقالات سمینار) ۱۹۸۰ء ”دانشوری کی روایت“، ۱۹۸۱ء ”ہندوستان کدھر؟“، ۱۹۸۳ء ہیں۔ جس میں انہوں نے اردو تنقید پر مختلف زاویوں سے اپنی انفرادیت کا نقش ثبت کیا ہے، جس سے جدید تنقید کو نئی توانائی، نیا انداز نگارش اور نئے ابعاد عطا کیے جو سرور کا غیر معمولی کارنامہ ہے۔

سرور نے جب تنقید نگاری کے میدان میں قدم رکھا، اس وقت اردو تنقید اپنے تشکیلی دور سے نکل کر نئی سمت و رفتار اور معیار و میزان کی تلاش میں سرگرداں تھی۔ ان کا پہلا تنقیدی مضامین کا مجموعہ ”تنقیدی اشارے“، ۱۹۴۲ء (ریڈیو پر نشر ہونے والی تقاریر) اس وقت منظر عام پر آیا جب ترقی پسند تحریک اپنا زور پکڑ چکی تھی۔ اپنی اس کتاب کے دیباچہ میں لکھتے ہیں:

”کچھ لوگ صرف قدیم ادب یا صرف جدید ادب کے پرستار ہیں۔ یہ

بات اچھے نقاد کے منصب کے خلاف ہے۔ وہ اپنے آپ کو اس طرح

خانوں میں نہیں بانٹھ سکتا۔ اس کے لیے تو ضروری ہے کہ وہ سارے

ادب پر نگاہ رکھتا ہو، اور اس میں ایک واضح نقطہ نظر دیکھتا

ہو۔“ (سرور، آل احمد۔ دیباچہ تنقیدی اشارے۔ لکھنؤ ۱۹۴۲ء۔ ص ۶)

سرور نے تنقید کا فریضہ ادبی قدروں کی اشاعت قرار دے کر اور اپنے ادب کی اصلی روایات کی بنیادی اہمیت کو اجاگر کر کے اردو تنقید کو صحیح سمت میں آگے بڑھایا ہے۔ اور ادب کی حقیقی ترقی کے لیے ایک مستحکم بنیاد فراہم کر دی ہے۔

سرور نے یہ کارنامہ اس وقت انجام دیا جب کہ ہمارے ہاں ادب میں مشرقی و مغربی روایات و تجربات میں بڑی سخت کشمکش چل رہی تھی۔ ادب کے ارتقاء کو ایک طرف اشتراکیت کی جانب احتشام حسین اور مغربیت کی جانب کلیم الدین احمد منحرف کرنے کی کوشش کر رہے تھے، سرور ان نظریوں کے تصادم میں ہمیشہ اعتدال و توازن سے اپنا ادبی رشتہ استوار رکھا اور انتہا پسندی کی مخالفت کی۔ ان حالات میں اس قدیم و جدید نظریات ادب کے تصادم میں سرور نے اپنا ادبی توازن نہیں کھویا۔ مغربی ادب سے گہری واقفیت کے باوجود مغرب زدگی کے شکار نہیں ہوئے، وہ مغربی ادب کے افکار و نظریات سے استفادہ کے حامی تھے اور ساتھ ہی اپنی مشرقی ادبی روایات کی قدر و قیمت کرتے تھے اپنے ادبی سرمایے و اثاثہ کو اپنے تہذیبی و لسانی روایات کے تناظر میں پرکھتے ہوئے مغربی ادب کے اصول و نظریات سے بھی استفادہ کیا۔ ان کا تجزیہ کیا، انھیں جانچا، پرکھا اور ان کی ادبی قدر و قیمت کا تعین کر کے جاندار اور مثبت روایات، اور ان تو ان ادبی قدروں کو جو ہمارے ادب کے مزاج سے ہم آہنگ ہو سکتی تھیں مستعار لیا۔ اور ان کی روشنی سے اردو تنقید کو منور کیا۔ سرور کی شخصیت کے بارے میں خواجہ احمد فاروقی لکھتے ہیں۔

”اس زمانے کے نقادوں میں سرور بہت سنجیدہ، متوازن اور سلیجھے ہوئے نقاد ہیں۔ انھوں نے انگریزی کا بہت اچھا مطالعہ کیا ہے، اور اپنے ادب کو بھی غور سے پڑھا ہے۔ وہ روایت کی قدر کرتے ہیں لیکن نئے تجربات اور نئی تحریکوں کا بھی خیر مقدم کرتے ہیں ان کی طبیعت میں سنجیدگی ان کے لہجے میں ہمدردی ان کی بات میں گہرائی، اور ان

کے انداز میں خلوص ہے۔

(آل احمد سرور۔ تنقیدی سرمایہ۔ عبدالشکور لکھنوء۔ ۱۹۵۶ء۔ ص ۱۰۲)

سرور نے اپنے بارے میں کہا ہے کہ وہ مزاج کے اعتبار سے مشرقی ہیں اور ذہن کے اعتبار سے مغربی۔ وہ نہ مشرقیت اور نہ مغربیت کی کورانہ تقلید کرنا چاہتے ہیں۔ ان کا شمار اردو کے ان نقادوں میں ہوتا ہے جن کو انگریزی تنقید کا غیر معمولی مطالعہ ہے۔ سرور کہتے ہیں کہ میں نے انگریزی ادب سے بہت کچھ حاصل کیا مگر میں اردو تنقید کو انگریزی کی نقالی نہیں سمجھتا۔ سرور نے مغرب کے اقوال و خیالات کو بھی پیش کیا ہے۔ لیکن ان کی تحریروں میں مغرب زدگی کا احساس نہیں ملتا۔ ان کے بیان میں مغرب کے اثرات کے ساتھ ساتھ مشرقی تنقید کے اثرات بھی ملتے ہیں۔ انگریزی زبان کی اہمیت کو وہ تسلیم کرتے ہیں نہ صرف اردو ادب بلکہ مشرق کے تمام ادب پر انگریزی کے اثرات ہیں لکھتے ہیں:

”انگریزی ایک زندہ عالم گیر اور ایک شاندار تاریخی میراث کی مالک، زبان کی حیثیت سے ہمیں بہت کچھ دے سکتی ہے۔ اس سے منہ موڑ کر بیٹھنا اچھا نہیں، یہ خیال صحیح ہے کہ انگریزی سے یہہ امداد صرف اردو ہی نے حاصل نہیں کی ہے بلکہ ہندوستان کی تمام زبانیں انگریزی کی مرہوں منت ہیں۔“ (آل احمد سرور۔ تنقید کیا ہے۔ دہلی۔ ۱۹۴۷ء۔ ص

(۱۳)

سرور اگرچہ مغرب کے ادب سے متاثر ضرور ہیں لیکن مشرق کے عناصر کو نہیں چھوڑا۔ وہ مغرب کے ہر اصول نقد کو بلاچوں و چرا مشرقی ادب پر چسپاں کرنے کے قائل نہیں، وہ اس تصور کے حامل ہیں کہ زندہ اور متحرک زبان دوسری زبان کے ادب سے مستفید ہوتی رہتی ہے۔ اور اس طرح اس میں وسعت اور جامعیت پیدا ہوتی ہے۔

سرور نے اپنے تنقیدی مضامین کا مجموعہ ”تنقید کیا ہے“ میں اردو کے قدیم ادبی سرمایے کی اہمیت سے انکار نہیں کیا، کیونکہ سرور کے نزدیک اپنی روایات سے انکار گویا اپنے آپ سے انکار

ہے۔ انھوں نے ادب کی تنقید میں ادبی معیاروں کو ہمیشہ مقدم رکھا اور معاصر ادب کے بدلتے ہوئے منظر نامے سے خود کو باخبر رکھا۔ سرور ہمیشہ ہی نئی معلومات اور نئے خیالات کے متلاشی رہے۔ سرور نے پرانے ادب سے بہرور ہوتے ہوئے نئے ادب کا مطالعہ نہایت بالغ النظری سے کیا، اور اس کے محاسن و معائب کو پرکھا اس پر غور و فکر کیا۔ سرور قدیم و جدید کے قائل ہی نہیں بلکہ وہ ماضی اور حال کے ادبی سرمایہ میں ایک واضح اور متوازن تسلسل دیکھتے ہیں۔ وہ نہ ماضی سے بیزار ہے اور نہ مستقبل سے غافل بلکہ ان کے نزدیک ماضی کے بغیر مستقبل کی تعمیر ممکن نہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ ادب ماضی کے سرمایہ سے مستفیض ہو سکتا ہے لیکن ماضی پرست نہیں ہو سکتا۔

سرور نے ایک طرف مشرقی ادب کی شعری روایات کو ملحوظ رکھا ہے تو دوسری طرف مغربی ادب کے افکار و رجحانات کو بھی پیش نظر رکھا ہے۔ اس لیے بہ حیثیت مجموعی ادب اور فن سے متعلق ان کے پیش کردہ خیالات انہیں ایک صاحب ذوق و وسیع علم کا حامل نقاد تسلیم کرتے ہیں۔ ڈاکٹر عبادت بریلوی، سرور کے مشرقی و مغربی ادبی خیالات پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”سرور مغرب سے متاثر ہیں انھوں نے وہاں بہت سے تنقیدی اصولوں سے کام لیا ہے وہ مغربی شاعروں اور انشا پردازوں کے اقوال و خیالات بھی پیش کرتے ہیں اپنے شاعروں کا ان سے مقابلہ بھی کرتے ہیں۔ لیکن مغرب زدگی کا احساس نہیں ہوتا۔ بلکہ برخلاف اس کے ساتھ ایک سنبھلی ہوئی کیفیت نظر آتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مغرب کے اثرات کے ساتھ ساتھ ان کے یہاں مشرقی تنقید کے اثرات بھی ملتے ہیں۔“ (عبادت بریلوی۔ اردو تنقید کا ارتقاء۔ کراچی۔ ۱۹۶۱ء۔ ص

(۳۸۲)

سرور نقادوں میں چند باتوں کا ہونا ضروری قرار دیتے ہیں۔ ایک نقاد کے لیے وسیع مطالعہ کشادہ دل ہونا، اس کا ایک مخصوص نقطہ نظر، سنجیدگی کو ضروری قرار دیتے ہیں۔ فن تنقید کے بارے میں لکھتے ہیں:

’میں تنقید کو ایک سنجیدہ، اہم اور مشکل کام سمجھتا ہوں اور اس کا مقصد لطیف سخن ہی نہیں بلکہ قدروں کی اشاعت جانتا ہوں۔ اس سے پڑھنے والوں سے بھی سنجیدگی متانت اور غور و فکر کا مطالبہ کرتا ہوں۔‘ (’تنقید کیا ہے‘۔ ۱۹۴۷ء۔ ص ۱۳)

’نئے اور پرانے چراغ‘ کے دیباچے میں سرور لکھتے ہیں کہ:

’میں تنقید کو کسی طرح تخلیقی ادب سے کم نہیں سمجھتا، بلکہ موجودہ ادبی معیار کی پستی کو دیکھتے ہوئے ایک اچھے تنقیدی معیار اور ایک صحیح ادبی ذوق کی ترویج کو بڑی اہمیت دیتا ہوں۔‘ (آل احمد سرور۔ نئے اور

پرانے چراغ‘۔ ۱۹۴۶ء۔ ص ۱۱)

سرور اپنی ہر نئی کتاب پر ادب کی رفتار ترقی کو ملحوظ رکھتے ہوئے سرے سے اپنے انتقیدی موقف اور ادبی نقطہ نظر کا ایک جائزہ لیتے ہیں، اور دیباچے کی شکل میں دراصل ایک مختصر مضمون لکھ کر اپنے قاریوں کے سامنے اس ادبی پس منظر کی نشاندہی کر دیتے ہیں۔ جس میں یہ کتاب شائع ہو رہی ہے۔ اور ساتھ ہی یہ بتا دیتے ہیں کہ ادب و تنقید کے تازہ ترین میلانات کو وہ کس رنگ میں دیکھتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ سرور کے ان دیباچوں میں تنقید کے عصری رجحانات و اقدامات کی طرف واضح اشارے ہوتے ہیں اور معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ ادب کی صورتحال پر کیا رائے رکھتے ہیں۔

سرور اپنے اسلوب تحریر پر کچھ تبصرے اپنے دیباچوں میں کیے ہیں۔ اپنی کتاب ’نئے اور پرانے چراغ‘ میں رقم طراز ہے:

’تنقیدی ادب میں اصطلاحوں کے استعمال کے بغیر کام نہیں چلتا۔ تنقید کی زبان عوام کی زبان نہیں ہو سکتی، لیکن میں چونکہ تنقید کو ذہنی عیاشی نہیں سمجھتا بلکہ انسانی ذہن کے لیے اس کا وہی کام سمجھتا ہوں جو ایک مریض کے لیے ڈاکٹر کرتا ہے۔ اس لیے میں عام فہم انداز بیان کی کوشش کرتا ہوں، گو اس میں ہر جگہ کامیابی نہیں ہوتی۔‘ (نئے اور

پرانے چراغ۔ ۱۹۴۶ء۔ ص۔ ۴۵)

سرور نے اردو کے مختلف اصناف سخن پر اپنے خیالات کا اظہار کیا ہیان کے ہاں تنقید وہ سب کام کرتی ہے جو ایک مورخ، پانہ نفسیات اور ایک شاعر کرتا ہے۔ تنقید ادب کی تخلیق بھی کرتی ہے۔ اور اس کا تجزیہ بھی، فن تنقید کے بارے میں سرور لکھتے ہیں:

”تنقید دودھ کا دودھ پانی کا پانی الگ کر دیتی ہے تنقید وضاحت ہے تجزیہ ہے تنقید قدریں متعین کرتی ہے۔ ادب اور زندگی کو ایک پیمانہ دیتی ہے۔ ادب اور زندگی کو ایک پیمانہ دیتی ہے۔ تنقید انصاف کرتی ہے۔ ادنیٰ اور اعلیٰ جھوٹ اور سچ، پست اور بلند کا معیار قائم کرتی ہے۔ تنقید ہر دور کی ابدیت اور ابدیت کی عصریت کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ تنقید میں ایجاد کرنے اور محفوظ رکھنے کا کام انجام دیتی ہے۔ وہ بت شکنی بھی کرتی ہے، اور بت گری بھی۔ تنقید کے بغیر ادب ایک ایسا جنگل ہے۔ جس میں پیداوار کی کثرت ہے، موزونیت اور قرینے کا پتہ نہیں۔“

(آل احمد سرور۔ تنقید کیا ہے۔ دہلی۔ ۱۹۴۷ء۔ ص ۱۹۹)

سرور کا تنقیدی نقطہ نظر غیر واضح یا مبہم نہیں۔ وہ ایسی بات نہیں کہتے جو ہماری سمجھ کے باہر ہو۔ وہ تنقید کے تخلیقی پہلو پر زور دیتے ہیں۔ سرور ادب میں مطلق العنانی یا آمریت کے قائل نہیں لکھتے ہیں:

”ادبی اصولوں کو میں اٹل نہیں سمجھتا۔ نہ ادب میں، میں مطلق العنانی یا آمریت کا قائل ہوں میرے نزدیک تجربوں کی ادب میں ہمیشہ ضرورت ہے اور تخلیقی اختراع اور جدت کی ہمیشہ قدر کرنی چاہیے مگر ہر تجربے پر ایمان نہیں لانا چاہیے۔“ (آل احمد سرور۔ دیباچہ۔ نئے اور

پرانے چراغ۔ ۱۹۴۶ء۔ ص۔ ۹)

سرور ادب میں انفرادیت، خارجیت اور عصریت کے قائل ہیں۔ وہ تینوں رجحانات کو ایک دوسرے کی

ضد نہیں سمجھتے۔ سرور ادب میں مسرت اور بصیرت دونوں کے احساس کو ضروری قرار دیتے ہیں، ان کے خیال میں نقاد کو اپنے موضوع سے گہری واقفیت ضروری ہے۔

سرور کے تنقیدی مضامین کا مجموعہ ”مسرت سے بصیرت تک“ کا نام انگریزی شاعر رابرٹ فاسٹ کے قول ”شاعری مسرت سے شروع ہوتی ہے اور بصیرت پر ختم ہوتی ہے“ سے اخذ کیا ہے۔ ”ادب اور نظریہ“ کے دیباچہ میں سرور لکھتے ہیں:

”تنقید ادب کی ایک شاخ ہے، ادب میں مسرت اور بصیرت دونوں کا احساس ضروری ہے۔ اس لیے اچھی تنقید نہ صرف واضح معلومات عطا کرتی ہے بلکہ ایک خوشگوار احساس بھی بخشتی ہے“
(آل احمد سرور۔ ادب اور نظریہ۔ ادارہ فروغ اردو۔ لکھنؤ۔ ۱۹۵۴ء)

(ص ۵)

سرور کی فکری تشکیل میں ترقی پسندی کو بنیادی اور کلیدی حیثیت حاصل ہے۔ وہ ادب اور فن میں ایک فطری تبدیلی و تغیر کے زبردست حامی ہے اور نئے افکار و اقدار کو قبول کرنے پر ہمہ دم آمادہ۔ وہ اس تحریک سے متاثر ہوئے لیکن مکمل طور پر اس تحریک کے نظریات سے متفق نہیں ہوئے۔ انہوں نے اپنا ادبی نقطہ نظر کی وضاحت ان الفاظ میں کی ہے کہ:

”میں ادب میں پہلے ادبیت دیکھتا ہوں بعد میں کچھ اور، گویہ جانتا ہوں کہ ادب میں جان زندگی سے ایک گہرے استوار تعلق سے آتی ہے۔ میں ادب کا مقصد نہ ذہنی عیاشی سمجھتا ہوں نہ اشتراکیت کا پرچار۔ میں محض نیا یا پرانا کہلانا پسند نہیں کرتا، میں نیا بھی ہوں اور پرانا بھی۔ لیکن قدرتی طور پر اپنے دور کے میلانات و خیالات سے متاثر ہوں میں مغربی اصولوں اور نظریوں اور تجربوں سے مدد لینا اردو ادب کے لیے مفید سمجھتا ہوں۔ مگر اس کے معنی یہ نہیں لینا کہ اپنے تہذیبی

سرمایے کے قابل قدر حصوں کو نظر انداز کر دوں۔۔۔ میں ترقی پسند تحریک کو ایک مفید اور قابل قدر تحریک سمجھتا ہوں۔ مگر میری ترقی پسندی مجھے عریانی، فحاشی، ابہام اور سستے پروگنڈے کو ادب سمجھنے سے روکتی ہے۔۔۔ میں تنقید کو کسی طرح تخلیقی ادب سے کم نہیں سمجھتا۔“ (آل احمد

سرور۔ نئے اور پرانے چراغ۔ ۱۹۴۶ء۔ ص ۷)

سرور زندگی اور فن دونوں کے مسائل و موضوعات کے درمیان انسانی و تہذیبی قدروں کی بنیادی اہمیت کو اجاگر کرتے ہیں۔ وہ ترقی پسند تحریک سے متاثر ہوئے لیکن مکمل طور پر ان نظریات سے اتفاق نہیں کیا۔ ترقی پسند ادب و فکر کے متعلق ان کا کہنا ہے:

”مجھے اس پر اصرار نہیں کہ ترقی پسند ادب ہی ادب ہے۔ ادبی معیار پر جو چیز پوری اترے وہ ادب ہے، مگر یہ بات ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ اس دور کی بدلتی ہوئی اور پرچہ زندگی میں وہی ادب سب سے زیادہ انسانوں کو زندگی کی صالح قدریں دے سکتا ہے۔ جو ترقی پسند ہوا اور اس ترقی پسند کو مولویانہ یا خطیبانہ حقائق کے ساتھ نہیں بلکہ سنجیدہ علمی اور ادبی رنگ سے برتے۔“

(آل احمد سرور۔ ادب اور نظریہ۔ لکھنؤ۔ ۱۹۵۴ء۔ ص ۳۰۰)

سرور ادب کو زندگی کا ترجمان کہتے ہیں اور اس کو تنقید حیات سمجھتے ہیں۔ وہ ادب کو فن کا اظہار بھی سمجھتے ہیں اور اس میں سماجی، احوال کا عکس بھی دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لکھتے ہیں:

”ادب منفرد کوشش سے وجود میں آتا ہے مگر سماجی اور تہذیبی حالت سے بے نیاز ہوا ہے اور نہ ہو سکتا ہے، یہ وہ سونا ہے جس کا حسن خالص سونے سے نہیں میل سے چمکتا ہے۔ مگر میل بھی سستی گھٹیا اور معمولی دھاتوں کا نہیں اعلیٰ بلند اور وسیع دھاتوں کا۔“ (آل احمد سرور۔ دیباچہ۔ نئے اور

پرانے چراغ۔ ۱۹۴۶ء۔ ص ۱۱)

سرور کو کسی خاص دبستان سے نقاد کی وابستگی میں یہ کوتاہی نظر آتی ہے کہ اس کا دائرہ فکر محدود ہو جاتا ہے۔ اور وہ ایک مخصوص نظریے سے ادب کو پرکھتا ہے۔ جس سے نقاد کا یکطرفہ پن معلوم ہوتا ہے۔ سرور کے پاس تنقید کے منصب اور اس کے دائرہ عمل کا ایک وسیع اور جامع تصور موجود ہے، وہ خود کو کسی دبستان سے وابستہ کرنا پسند نہیں کرتے اور یہی خصوصیت ان کی تنقید میں اعتدال اور توازن پیدا کرتی ہے۔ سرور لکھتے ہیں کہ:

”آج کل کچھ لوگ ترقی پسند تنقید، جمالیاتی تنقید، نفسیاتی تنقید، صنعتی تنقید یا فنی تنقید کے علمبردار نظر آتے ہیں۔ نقاد کا اس طرح اپنے آپ کو خانوں میں بانٹنا اچھا نہیں۔ ادیب اور نقاد کو پارٹی بند نہ ہونا چاہیے۔“ (آل احمد سرور۔ ”نئی اردو شاعری“۔ مسرت سے بصیرت تک۔ دہلی۔ ۱۹۷۴ء۔ ص ۲۶۶)

سرور کا طریق نقد چرڈس کے نظریے سے مطابقت رکھتا ہے جو ان کی ادبی اور تنقیدی صداقت اور صاف دلی کا ثبوت ہے۔ وہ لکھتے ہیں:

”چرڈس نے ایک جملہ لکھا ہے کہ ایک اچھے نقاد میں تین خوبیاں ہونی چاہیں۔ اس کیفیت ذہنی تک پہنچنا جو مصنف یا تصنیف کی ہے، تجربات اور تجربات میں امتیاز کرنا تاکہ ان کی قدر و قیمت کا اندازہ ہو سکے اور قدروں کا نباض ہونا، اسی اصول پر چلنے کی میں نے کوشش کی ہے۔“ (آل احمد سرور۔ نئے اور پرانے چراغ۔ ۱۹۴۶ء۔ ص ۸)

سرور نے شعر و ادب کے بدلتے ہوئے رجحانات کا ہر زمانے میں خیر مقدم کیا ہے اور اپنی تنقید کے ذریعے ان رجحانات کو ایک سمت دینے کی کوشش کی ہے۔ چنانچہ جدیدیت کے رجحان کو بھی انہوں نے آج کے عہد کا تقاضا قرار دیتے ہوئے جدید شاعری اور جدید افسانے کی حمایت کی ہے۔ عام طور پر نئی

شاعری پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ مبہم ہے۔ وہ لکھتے ہیں:

”نئی شاعری اپنے پڑھنے والوں سے ذہنی بلوغیت کا مطالعہ کرتی ہے۔ یہ انسان کی فطرت سے اپنی سرزمین سے اور اپنے ماحول سے ایک آزاد اور صحت مندرشتہ قائم کرنا چاہتی ہے یہ اپنے طور پر تہذیبی تنقید ہے یہ عرفان ذات کے ذریعے سے عرفاں حیات و کائنات تک پہنچتی ہے۔“ (آل احمد سرور۔ نئی اردو شاعری۔ مسرت سے بصیرت تک۔ دہلی۔ ۱۹۷۲ء۔ ص ۲۷)

سرور نے ادب سے کمٹمنٹ کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے وسیع النظری و آزاد خیالی کو اپنا رہنما تصور کیا۔ وہ بنیادی طور پر ادب کی مثبت قدروں کے حامی اور علمبردار ہیں، ان کا نظریہ ادب و فن کی تشکیل میں مثبت ترقی پسندی اور مثبت جدت پسندی کا عمل دخل ہے۔

سرور کا مضمون ”موجودہ دور کے ادبی مسائل“ میں ان کے ادبی نظریات جھلکتے ہیں کہ جس میں انہوں نے موجودہ ادب کے متعدد مسائل پر کافی شرح و بسط سے روشنی ڈالی ہے، جیسے ادب میں جدت و قدامت کا مفہوم، مشرقیت سے مراد، کیا مادیت اور مغربیت مترادف الفاظ ہیں، مغربی تہذیب و تمدن ہماری زندگی کے لیے اور مغربی اصول تنقید ہمارے ادب کے لیے کہاں تک مفید ہو سکتے ہیں۔ ترقی پسندی کیا ہے، کیا نیا ادب ترقی پسند ادب ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور جدید اردو تنقید، نئے اور پرانے چراغ، نیا ادبی شعور، ترقی پسند تحریک پر ایک نظر، روایت اور تجربے اردو شاعری میں، سرور کے ان تمام مضامین کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ سرور نے مادہ اور ہیئت، جدید اور قدیم، مشرق اور مغرب، سائنس اور آرٹ، روایت اور تجربہ، ترقی پسندی اور قدامت پسندی کے متقابل عنوانات سے بہت زیادہ اعتناء کیا ہے، اور مختلف پہلوؤں سے ان پیچیدہ نزاعات کا تصفیہ کرنے کی کوشش کی ہے۔

سرور نے کسی ادب پارے پر اپنی دو ٹوک رائے یا فیصلہ صادر کرنا تنقید کا حاصل تصور نہیں کیا

، بلکہ اس وطیرہ کو جارحانہ طرز تنقید سمجھتے رہے۔ اور اپنی تنقید میں آمرانہ و جارحانہ رویے کی جگہ میانہ روی اور اصلاحی طرز تنقید کو اپنا شعار بنایا۔ اور اپنے ہر اختلاف کو ہمدردانہ اور مشیرانہ پیرایے میں بیان کرنے کی کوشش کی۔ سرور کو تنقیدی اصطلاحوں پر اس بات کا احساس ہے کہ جو اصطلاحیں عام طور پر مروج ہیں وہ ازکار رفتہ ہیں، اور ایسی اصطلاحوں کی ضرورت ہے جو کارآمد ہوں۔ جو سمجھ میں آئیں اور جو عام طور سے قابل قبول ہوں۔ سرور لکھتے ہیں کہ:

”ہماری تنقید کی ساری اصطلاحیں نظر ثانی کی محتاج ہیں ہم نے انگریزی اصطلاحوں کے جو ترجمے کئے ہیں، ان میں سے کچھ کارآمد ہیں اور کچھ ناقص،۔ پھر اس معاملے میں ہمارے یہاں نزاجیت ہے، کوئی ایک اصطلاح کا استعمال کرتا ہے کوئی دوسری۔ اس لیے ہمیں ان تمام ادبی اصطلاحوں کی ایک ڈکشنری جلد سے جلد تیار کرنا چاہیے، جو ادبی تنقید میں عموماً استعمال ہوتی ہیں اور چونکہ اب تنقید میں نفسیات، فنون لطیفہ، سائنس، سب سے اصطلاحیں لے رہے ہیں۔ اس لیے ایسی ڈکشنری کی تیاری میں ادبی نقادوں اور دوسرے علوم کے ماہرین کو مل کر کام کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہمیں اپنی پرانی اصطلاحوں، داخلیت، نازک خیالی، خار جیت، تغزل معنی آفرینی، معنی بندی، خیال بندی، رمز، علامت اشاریت، تمثیل، رنگینی، سادگی، سب کا مفہوم اور قطعی بنانا چاہیے۔“ (آل احمد سرور۔ نئے اور پرانے چراغ۔ ۱۹۴۶ء۔ ص ۳۴)

سرور تنقید کو دوسرے درجہ کا ادب تصور نہیں کرتے۔ وہ تنقید کی ادبی اہمیت تسلیم کروانا چاہتے ہیں ان کی دانست میں بلند پایہ تنقید بذات خود ایک وسیع تخلیقی کارنامہ ہے، ادبی مرتبہ میں کمتر نہیں۔ اچھی تنقید کو تخلیق کا مرتبہ حاصل ہوتا ہے۔ چنانچہ وہ لکھتے ہیں کہ اچھی تنقید تخلیقی ادب کی طرف مائل کرتی ہے۔ خود تخلیقی ہوتی ہے۔۔۔ بڑی تنقید تخلیقی ادب سے کسی طرح کمتر نہیں ہوتی بلکہ خود تخلیق ہو جاتی

ہے۔

اردو تنقید کی ایک کمی کی طرف سرور اشارہ کرتے ہیں کہ اردو تنقید کا زیادہ سے زیادہ حصہ شاعری سے متعلق ہے۔ نثر کی تنقید کم ملتی ہے اور نہ ہی نثر کی تنقید کوئی اصول وضع کئے گئے ہیں۔ یہ اردو تنقید کی ایک بڑی کمی ہے جس کی طرف سرور نے لوگوں کو متوجہ کیا ہے۔ ”ہر ادب میں بہت عرصے تک تنقید شاعری کی تنقید رہی ہے اور آج بھی ہے لیکن کسی زبان کے سرمایے کو اس معیار سے دیکھنا ضروری ہے کہ اس میں نثر اور اس کے اصناف پر تنقید کا سرمایہ کتنا اور کیسا ہے۔۔۔ سرسید کی تحریک نے اردو کو سرمایہ دار بنایا مگر نثر اور اس کے مختلف اصناف پر تنقید حال کی چیز ہے۔۔۔“

سرور ”تنقید کیا ہے“ کے دیباچے میں لکھتے ہیں کہ:

”میں جذباتیت کے بھی خلاف ہوں، جذبے کے خلاف نہیں۔ جذبے کی تہذیب کو میں بہت کچھ سمجھتا ہوں۔ مجھے وہ نثر بھلی معلوم ہوتی ہے جس میں خیال آئینے کی طرح واضح ہے۔ جس میں علییت کا رعب ڈالنا مقصود نہیں، علییت کی گیرائی اور گہرائی ہے۔ اردو میں خطیبانہ، شاعرانہ یا رنگین نثر تو بہت مل جاتی ہے مگر اچھی اور دلکش شگفتہ نثر بہت کم ہے۔“

(آل احمد سرور۔ تنقید کیا ہے۔ دہلی۔ ۱۹۵۹ء۔ ص ۲)

سرور کی نظر میں ادبی تنقید صرف سیاہ و سفید کی متحمل نہیں ہو سکتی بلکہ اسے قوس و قزح کی خصوصیات کا حامل ہونا چاہیے، وہ کہتے ہیں کہ:

”اس لئے صرف سیاہ و سفید والی تنقید ہمارے لیے گمراہ کن ہے، بلکہ ہمیں ایک ایسے نظریے کی ضرورت ہے جو تمام رنگوں کا عرفان دے سکے، اسی لیے میرا مطالبہ یہ ہے کہ ہم ادب کے سچے وفادار ہوں، ادب سے وفاداری ہی زندگی سے ہماری وفاداری کا دوسرا نام ہوگا۔“

(آل احمد سرور۔ نظر اور نظریے۔ دہلی۔ ۱۹۷۳ء۔ ص ۱۲۵)

احتشام حسین

اردو تنقید میں احتشام حسین کا شمار چوٹی کے نقادوں میں ہوتا ہے۔ جنہوں نے اردو تنقید کو استحکام عطا کیا، جو صرف ادبی تنقید نگار ہی نہیں تھے بلکہ نظریہ ساز نقاد بھی ہے۔ جن کی نظریاتی مضامین فکرو فن کے گوشوں کو تباہ کی عطا کرتے رہے۔ ان کے انتقادی اور احتسابی نظریات مشرق و مغرب کی قیود سے بلند و برتر رہے۔ احتشام حسین ترقی پسند نقادوں میں ایک ممتاز حیثیت رکھتے ہیں۔ وہ ان تنقید نگاروں میں شمار ہوتے ہیں جن کی تحریر و تصنیف کا اپنا ایک مقصد ہے۔ اردو میں سماجی تنقید کو شعوری طور پر عام کرنے اور مارکسی تنقید کو ہندوستانی مزاج سے ہم آہنگ کر کے مقبول بنانے میں ان کا بہت زیادہ اور اہم حصہ ہے۔ خود انہوں نے بھی اس خیال کا اظہار کیا ہے کہ وہ اردو تنقید میں ایک نقطہء نظر لے کر آئے ہیں اور بقول ان کے وہ نقطہء نظر عام بھی ہو رہا ہے۔ انہوں نے نظریاتی اور عملی دونوں طرح کی ادبی تنقید پیش کی ہے۔ ان کی نظری اور عملی تنقید میں مکمل ہم آہنگی دکھائی دیتی ہے۔ انہوں نے اپنی تنقید کی بنیاد سماجی حقیقت نگاری کے اصول پر رکھی ہے۔ لیکن ان کی تنقیدوں میں اشتراکی فکر، سماجی اور عصری قدروں کے ساتھ ماضی کے روٹے کا احترام اور ادبی و جمالیاتی قدروں کا احساس بھی ملتا ہے۔ جس نے ان کی تنقید کو مکمل جانبداری سے بچاتے ہوئے اس میں اعتدال و توازن پیدا کیا ہے۔ چنانچہ پروفیسر قمر رئیس رقمطراز ہیں:

”اردو تنقید میں جو وسعت گہرائی اور فلسفیانہ شعور کی روشنی پیدا ہوئی ہے

بلاشبہ اس میں سید احتشام حسین کا حصہ سب سے زیادہ ہے۔“

(مضمون سید احتشام حسین کی تنقید نگاری۔ مضمولہ۔ ایوان اردو۔ دہلی)

گسٹ ۲۰۱۲ء۔ ص ۵)

احتشام حسین ترقی پسند نقادوں کے سرخیل شمار کیے جاتے ہیں۔ انہوں نے اردو میں پہلی بار مارکس

کے نظریات، مارکسزم کے فلسفے کو سائنٹفک تنقید سے مربوط کیا۔ ان کے خیال میں سائنٹفک نقطہ نظر وہ ہے جو ادب کو زندگی کے معاشی معاشرتی اور طبقاتی روابط کے ساتھ متحرک اور تغیر پذیر دیکھتا ہے سماجی تقاضوں اور ضرورتوں کا احساس و ادراک وہی نقاد کر سکتا ہے جو صاحب فہم باشعور اور ذمہ دار ہو۔ احتشام حسین کا عقیدہ ہے کہ مارکسی فلسفے کو سمجھے بغیر ادیب اعلیٰ ادب تخلیق نہیں کر سکتا۔ احتشام حسین لکھتے ہیں کہ ”زندگی کے بھیدوں کو سمجھنے کی طاقت اور انہیں فاش کرنے کا یقین اس وقت پیدا ہوتا ہے جب انسان شعوری طور پر سماج کی رفتار، ارتقاء اور فلسفہ تغیر سے واقف ہو مارکس کے فلسفہ اور دوسرے فلسفیوں کے افکار میں ایک امتیازی فرق یہ ہے کہا اور لوگ فلسفہ کی مدد سے محض دنیا کو سمجھنا چاہتے ہیں اور مارکس اس کی مدد سے دنیا کو بدلنا چاہتا ہے۔“ سید عقیل احتشام اپنی کتاب تنقید اور عصری آگہی میں لکھتے ہیں:

”یہ کہنے میں بھلا کسے باک ہو سکتا ہے کہ احتشام حسین بیسویں صدی کی تیسری دہائی سے اس وقت تک کے اردو کے سب سے بڑے نقاد ہیں۔“ (سید عقیل احتشام - تنقید اور عصری آگہی - الہ آباد ۱۹۷۶ء - ص ۲۶۶)

احتشام حسین اردو ادب میں سائنسی تنقید کے موجد ہیں ان سے پہلے اردو تنقید میں کسی اور کے پاس سائنٹفک تنقید کے اصول نہیں ملتے اس لیے وہ اپنے ہم عصروں میں منفرد اور ممتاز نظر آتے ہیں اس کے بارے میں عسکری احتشام لکھتے ہیں:

”ان کا یہ منفرد انداز نے تنقید کو آرٹ کی شکل میں پیش کیا وہ بھی سائنٹفک آرٹ اس کے علاوہ انہوں نے صحت مند ادبی روایات کو معروضی و سیاسی نقطہ نظر سے جانچنے اور پرکھنے کا اندازہ بھی دیا۔“ (عسکری احتشام - جدید ادب اور منظر اور پس منظر - احتشام حسین کے تنقیدی مضامین - ۱۹۸۲ء - ص ۵)

احتشام حسین نقاد ہی نہیں شاعر، ادیب، افسانہ نویس، اور ڈرامہ نگار بھی تھے۔ انہوں نے ابتداء میں مارکسی نظریے کو اپنایا، مگر آگے چل کر مارکسی نقطہ نظر کی تردید کیے بغیر ترقی پسند تنقید، تنقیدی نظریہ کو اپنے گہرے مشاہدے عمیق مطالعہ اور رفعت فکر و نظر سے کام لے کر اردو کو انتقادی نظریات کی روشنی بخشی۔ جابجا سائنسی حقائق اور فلسفیانہ مباحث کا منفرد اسلوب کو جابجا اپنی تحریروں میں برتا۔ ان کے پاس تنقید کا کوئی مجرد تصور نہیں ہے بلکہ وہ مختلف علوم سے استفادہ کرتے ہوئے تنقید کو سائنسی بنیاد عطا کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے ان کی تنقیدوں میں استدلالی طرز بیان کے ساتھ ساتھ سادگی اور تسلسل بھی ملتا ہے۔ وہ ادبی تنقید کو سماج اور انسانی زندگی سے مربوط کرتے ہیں جس میں تاریخی حقائق، سماجی صداقتیں، سائنسی سچائیاں بھی شامل ہوں۔ وہ لکھتے ہیں:

”ادب کی تنقید زندگی اور زندگی کی قدروں کی تنقید ہے۔ کیا ہے اور کیا ہونا چاہے کی تنقید اور ادب کے اندر عقیدے اور بہتر نظام زندگی کی تلاش ہے۔ تنقید نہ تو تاریخ ہے، نہ فلسفہ نہ سیاست اور نہ سائنس لیکن علوم جس حد تک انسانی ذہن میں داخل ہوتے ہیں، اسے متاثر کرتے ہیں اور شعور کا جزو بنتے ہیں، اس کی جستجو ہے۔ اگر تنقید کوئی عملی کام ہے اور طمحض تاثرات کا بیان نہیں ہے تو ان تمام جدید علوم سے کام لینا ہوگا جن سے زندگی اور ادب کو سمجھا جاسکتا ہے۔“ (احتشام حسین۔ ذوق ادب اور شعور۔ لکھنؤ۔ ۱۹۵۵ء۔ ص ۲۵۴)

دراصل احتشام حسین تنقید کا بڑا واضح اور بلند و برتر مقصد رکھتے ہیں، وہ تنقید کو ایک مضبوط اور مستحکم فلسفہء حیات کی تلاش کے لیے ذریعہ اور وسیلہ قرار دینا چاہتے ہیں۔ تنقید جو ایک ایسا فلسفہء زندگی اور نظام حیات عطا کر سکے جس سے حیات انسانی کے تمام مسائل حل کیے جاسکیں۔

احتشام حسین کی تنقیدوں میں یہ بات نوٹ کی جاسکتی ہے کہ ان کے یہاں ماضی کا احترام بھی ہے اور حال کی خوش آئندہ قدروں سے دلچسپی بھی اور اسی لیے ترقی پسند امکانات کا وہ خیر مقدم بھی کرتے ہیں

اور ان کی وکالت بھی۔ وہ ترقی پسندی کی حمایت کرتے ہیں اور ان ناقدین کو ترقی پسند ٹھراتے ہیں جو نقاد ادب کو سماج زندگی انسان اور انسانی زندگی اور اس کے اقدار کو لازمی قرار دیتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں:

”جو نقاد ادب کو زندگی کا عکس قرار دیتے ہیں اور زندگی کو تغیر پذیر سمجھتے ہیں اور اس کے تغیر کے وجود کو مادی مانتے ہیں، جو ادب کو ادیب کے شعور کا نتیجہ کہتے ہیں اور اس کے شعور کو زندگی کی کشمکش اور تجربوں سے متشکل ہوتا ہوا تسلیم کرتے ہیں“۔ (احتشام حسین۔ ذوق ادب اور شعور۔ لکھنؤ۔ ۱۹۵۵ء۔ ص ۳۲۲)

احتشام حسین کے نزدیک یہی ترقی پسند اور اشتراکی نظریہ تنقید ہے۔ ادب کی تنقید اور تفہیم کے لیے یہ ضروری متصور کرتے ہیں۔ لفظ تنقید کی تعریف کرتے ہوئے وہ رقم طراز ہیں:

”تنقید جب حقیقت کے عام اور سطحی مفہوم سے گزر کر حقیقت کے ہر شعبہ کو اس کے مثبت اور منفی اثرات کو اس کے مادی اور نفسیاتی وجود اور تعلق کو گھیر لیتی ہے تو اسے حقیقت نگاری کا نام دیا جاتا ہے۔ اسی میں فرد کا تجزیہ ایک با شعور سماجی انسان کی حیثیت سے کیا جاتا ہے۔“ (احتشام حسین۔ روایت اور بغاوت۔ حیدرآباد۔ ۱۹۷۷ء۔ ص ۳۲۵)

احتشام حسین کی تحریروں میں ان ہی باتوں پر زور دیا گیا ہے۔ وہ لسانی نظام میں محلول و مضمرا دبی تجربوں کی روح کو مس کرنے کے بجائے ادیب کی حقیقی زندگی اور سماج کے اجتماعی شعور پر توجہ مرکوز کرتے ہیں۔ وہ تنقید اور عملی تنقید میں لکھتے ہیں:

”تخلیقی عمل کے سماجی ہونے کی کسوٹی یہ ہے کہ اس سے سماج کو فائدہ پہنچے، محنت کش طبقہ اپنی محنت کا پھل کھائے اور آزادی کی جدوجہد میں اس سے مدد ملے، شاعری کے تخلیقی ہونے کی کسوٹی یہی ہو سکتی ہے کہ وہ

کہاں تک آزادی اور اشتراکیت کی جدوجہد کو آگے بڑھائے۔“

(احتشام حسین۔ تنقید اور عملی تنقید۔ دہلی ۱۹۵۲ء۔ ۲۷۲)

احتشام حسین ادب تاریخ و فلسفہ سیاست اور نفسیات سے دلچسپی رکھتے تھے۔ تاکہ انسانی زندگی کے مسائل کو پوری طرح سمجھ سکیں، ترقی پسند تحریک نے ان کی تنقیدی نظریات کو ایک متعین سانچے میں ڈھال دیا وہ اپنے بارے میں لکھتے ہیں:

”یونیورسٹی کی تعلیم کے دوران میں میں نے لکھنا شروع کیا۔ افسانے ڈرامے نظمیں تنقید مقالات علمی مضامین سب کچھ پڑھنے کا یہ حال کہ کبھی کسی خاص ترتیب یا خیال سے نہیں پڑھتا تھا لیکن ادب تاریخ فلسفہ سیاست اور جنسیات سمجھی سے دلچسپی لیتا تھا تاکہ میں زندگی کے مسائل کو پوری طرح سمجھ سکوں آخر کار میرا سارا وقت تنقید سے دلچسپی لینے اور تنقیدی مضامین لکھنے میں صرف ہونے لگے۔ ۱۹۳۶ء میں میرے خیالات ایک نئے سانچے میں ڈھلنے لگے۔“

(احتشام حسین نمبر۔ رسالہ آجکل۔ دہلی۔ جنوری ۱۹۷۳ء۔ ص ۲)

احتشام حسین کا تنقیدی سفر کی روداد بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”تنقید کو خاص طور پر اپنانے کا سبب غالباً یہ ہوا کہ ۱۹۳۸ء میں ملازمت ملی۔ یونیورسٹی میں پڑھانے کا نتیجہ یہ ہوا کہ پڑھانے کے لیے کچھ زیادہ باقاعدگی سے پڑھنا پڑا۔ طالب علموں پر محض اپنی رائے مسلط کرنے کے بجائے انہیں دوسروں کے خیالات سے واقف کرانے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ بہت سی الٹی سیدھی رایوں کو پڑھنا پڑا۔ اس لیے کچھ اصولوں کی تلاش شروع ہوئی۔ کسی دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی کہ ادب کا مطالعہ مذہب فلسفہ نفسیات تاریخ سماجی علوم اور دوسرے فنون

لطیفہ کا مطالعہ کئے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا۔ اس طرح الجھنوں کا دائرہ وسیع ہوتا گیا۔“ (ڈاکٹر بلیکس بیگم۔ اردو تنقید سب کے لیے۔ کولکاتا۔ ۲۰۰۹ء۔ ص ۱۴۰)

احتشام حسین کی کتابوں میں آزادی سے قبل تنقیدی جائزے ۱۹۴۵ء، روایت اور بغاوت ۱۹۴۷ء، اور آزادی کے بعد سات تنقیدی کتابیں ادب اور سماج ۱۹۴۸ء، تنقید اور عملی تنقید ۱۹۵۲ء، ذوق ادب و شعور ۱۹۵۵ء، عکس اور آئینہ ۱۹۶۲ء، افکار و مسائل ۱۹۶۳ء، اعتبار نظر ۱۹۶۴ء، جدید ادب منظر اور پس منظر ۱۹۷۸ء اور ان کے علاوہ تنقیدی نظریات جلد اول دوم، ساحل اور سمندر، سفر نامہ امریکہ و انگلستان، اردو ادب کی تنقیدی تاریخ، قابل ذکر ہیں۔ اور کئی تنقیدی مضامین بھی ہیں۔ احتشام حسین کو خود یہ احساس ہے کہ انہوں نے تنقید پر کوئی مستقل کتاب نہیں لکھی، بقول ان کے کہ ادب اور تنقید پر مبسوط اور مفصل کتاب لکھنے کے بجائے محض مختصر اور طویل لکھتے رہنا چاہیے، وہ کتنے ہی اہم کیوں نہ ہو کسی مستقل علمی کارنامے کی حیثیت نہیں رکھتا۔“ ایک اور جگہ وہ رقم طراز ہیں کہ بار بار یہ خیال ظاہر کر چکا ہوں کہ ایسے مختصر مضامین تنقید پر مبسوط کتاب کا بدل نہیں قرار دیئے جاسکتے۔ یہ تو صرف مسائل کو چھیڑتے اور ذوق کی تشنگی کو بڑھاتے ہیں۔“ احتشام حسین کے مضامین جو برصغیر کے مختلف ادبی رسائل میں شائع ہوئے ہیں ان کے یہ تمام مضامین ادب کے مختلف میلانات اور محرکات اور سماجی عوامل کے ساتھ ساتھ تنقید کے تمام گوشوں کا احاطہ لیے ہوئے ہیں۔ ان کے متعدد مضامین سے یہ بات ذہن نشین ہوتی ہے کہ ہیئت و مواد کا باہمی ربط کیا ہے۔ سماج اور ادب میں کیا رشتہ ہے۔ تنقید اور عملی تنقید کا مطلب کیا ہے۔ اور شاعری اور جمالیاتی اقدار کا کیا مفہوم ہے۔ انہوں نے ادب کے ہر اس پہلو کو اپنے مضامین میں سمونے کی کوشش کی ہے جس میں وزن و قاراعتدال پایا جاتا ہے۔ ان کے نزدیک لفظ تنقید کا مفہوم معنی اور مطالب بڑے گہرے اور وسیع تر ہیں۔ وہ اس لفظ کی حرمت اور عظمت کے محافظ ہیں اور امین ہیں وہ رقم طراز ہیں:

”ادبی تنقید ایک ایسی کوشش ہے جس کے ذریعے سے شعر و ادب کے صحیح

مفہوم عملی تخلیق اور مقصد کا اظہار کو سمجھنے کی طرف قدم اٹھایا جاتا ہے۔“
 (احتشام حسین۔ افکار و مسائل۔ لکھنؤ۔ ۱۹۵۹ء۔ ص ۷)
 احتشام حسین تنقید کو ایک مشکل فن قرار دیتے ہیں اس کے بارے میں لکھتے ہیں:
 ”تنقید نگاری کئی حیثیتوں سے سب سے مشکل اور ذمہ دارانہ صنف
 ادب ہے لیکن بعض اوقات اس ذمہ داری سے پوری طرح عہدہ برآہ
 ہونا ممکن نہیں ہوتا۔ اس میں نقاد کی محدود نگاری اور جذباتی کمزوری کا بڑا
 ہاتھ ہوتا ہے۔“ (احتشام حسین۔ تنقید اور عملی
 تنقید۔ دہلی۔ ۱۹۵۲ء۔ ص ۶)

احتشام حسین فن تنقید کو ایک مشکل فن قرار دیتے ہیں ان کے خیال میں صحیح معنوں میں تنقید وہی ہے
 جس میں تعریف و تشریح سے زیادہ تجزیہ ہو یہ تجزیہ دنیا بھر کے علوم کی روشنی میں ہونا چاہیے ان کے
 خیال میں ترقی پسند نقاد ہی اس طرح کی تنقید کرتا ہے۔ احتشام حسین فن تنقید اور نقاد کے اوصاف و
 فرائض کو بار بار اپنی ہر کتاب کے کسی نہ کسی مضمون میں دہراتے رہتے ہیں۔ دیباچے میں بھی اپنے
 اصول نقد بیان کرتے ہیں۔ اس طرح وہ گویا یہ بتانا چاہتے ہیں کہ نقاد کے لیے ادب کے اشتراکی
 نظریات کو برتنا کس قدر ضروری ہے۔ انہیں یہ احساس بھی ہوتا ہے کہ پہلے سے اپنے اصول بیان کر
 دینا مناسب نہیں معلوم ہوتا۔ وہ لکھتے ہیں کہ ”گو میں نے اپنے پہلے مجموعے میں اپنا نقطہ نظر بتانے کی
 کوشش کی ہے لیکن اب سوچتا تو یہ بات بہت زیادہ مناسب نہیں معلوم ہوتی کہ کوئی نقاد اپنا اصول پہلے
 بیان کر دے اور چاہیے وہ اپنے مضامین اس کی پابندی کر سکا ہو یا نہ کر سکا ہو۔“ (دیباچہ روایت اور
 بغاوت)

احتشام حسین کے خیال میں تنقید نگار کو ذاتی عصبیت تنگ نظری یا کسی طرح کی فہاست سے کام نہیں
 لینا چاہیے بلکہ وہ ایک مطمح نظر یہ غیر جانبدار اعلیٰ سنجیدگی اور گہری بصیرت سے کام لے کر اصولوں کی
 نشاندہی کرے کیونکہ ہر اچھے نقاد کے خیال میں انفرادی پسندیدگی پر تنقید کی بنیاد رکھ کر اصول بنایا غیر

حکمانہ فعل ہے۔ ان کے خیال میں تنقید نگار کا کام احتساب ہے وہ لکھتے ہیں:

”ایسی حالت میں تنقید نگاری ان تمام علوم سے وابستہ ہو جاتی ہے۔ جن سے انسانی تہذیت و تمدن تخلیق و تعمیر ہوتی ہے، یا غیر شعوری طور پر جو خیالات کبھی با افراد اور کبھی جماعتوں میں پیدا ہو کر جذبات کی دنیا بناتے ہیں اور شعر و ادب میں ظاہر ہو جاتے ہیں۔“ (احتشام حسین۔ تنقیدی جائزے۔ حیدرآباد۔ ۱۹۴۴ء۔ ص ۵۱)

احتشام حسین اپنی تحریروں میں کئی مقامات پر ادب اور فن کے بارے میں اپنے نظریات بھی پیش کیے ہیں ان کے خیال میں معاشی زندگی اور طریقہ پیداوار، مادی ارتقاء اور ادبی شعور میں تعلق تو لازمی طور پر ہوتا ہے۔ لیکن یہ تعلق خط مستقیم کی شکل میں نہیں ہوتا۔ اس تعلق کو تلاش کرنے کے لیے کسی ملک قوم یا دور کے معاشی ڈھانچے پر بننے والی زندگی اور اس کی تاریخ کا غائر نظر سے مطالعہ کرنا ضروری ہوتا ہے ساتھ ہی ہر ادیب کے شعور کا مطالعہ اس لحاظ سے کرنا ہوگا کہ اس کا تعلق سماجی ارتقاء کے ساتھ کس کا ہے۔ احتشام حسین ادب کے مادی تصور کے حامی ہیں جس کی وضاحت کرتے ہوئے وہ لکھتے ہیں:

”ادب کا مادی تصور سب سے پہلے اس حقیقت پر زور دیتا ہے کہ ادب انسانی شعور کی وہ تخلیق کی جس میں ادیب اپنے ذہن سے باہر کے مادی اور خارجی حقائق کا عکس مختلف شکلوں میں مختلف فنی قیود اور جمالیاتی تقاضوں کے ساتھ پیش کرتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عکس فوٹو گراف کی طرح ساکن یا بنا بنا یا نہیں ہوتا بلکہ متحرک اور زندہ حقیقتوں کا متحرک عکس ہوتا ہے۔“ (احتشام حسین۔ ذوق ادب و شعور۔ لکھنؤ۔ ۱۹۵۵ء۔ ص ۱۰۵)

احتشام حسین بنیادی طور پر ادب کی افادیت پر زور دیتے ہیں۔ پروفیسر قمر رئیس تنقیدی تناظر

میں رقمطراز ہیں کہ ”یہ احتشام حسین کی کوششوں کی ہی نتیجہ ہے کہ گزشتہ بیس سال میں اردو تنقید تاثراتی توضیح رومانیت اور کلاسیکی میکانیت کے حصاروں سے نکل کر ایک روشن علمی اور سائنسی سطح کی طرف بڑھی۔“ انہوں نے ادب میں حسن کی اہمیت اور جمالیاتی قدروں سے انکار نہیں کیا ہے۔ لیکن انسان اجتماعی حسن آگے چل کر اجتماعی بن جاتا ہے۔

”فطرت میں حسن انسان میں حسن اور زندگی میں حسن کا اندازہ انسان نے اپنی عملی زندگی میں مسرت کے اضافہ کے لحاظ سے کیا ہے۔ اس کے دل میں جو احساس حسن پیدا ہوتا ہے وہ خارجی حقائق کے شعور اور ادراک کا نتیجہ ہے جسے انفرادیت سے گزر کر اجتماعی حیثیت حاصل ہوگئی ہے۔“ (احتشام حسین۔ ذوق ادب و شعور۔ لکھنؤ۔ ۱۹۵۵ء۔ ص ۱۱۱)

احتشام حسین کا تنقیدی رویہ اشتراکی نظریہ ادب کا پابند ضرور ہے۔ لیکن انتقاد کے عمل میں وہ تمام علوم سے استفادہ کو ضروری سمجھتے تھے۔ جس سے فنکار کے ذہن اس کے شعوری و غیر شعوری صلاحیتوں و احساسات کے محرکات تک پہنچنے میں مدد مل سکے۔ اپنے مضمون میں کیوں لکھتا ہوں میں وہ لکھتے ہیں:

”بحیثیت نقاد کے میں ادراک حقیقت کے علم اصولوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے (جو متعدد علوم کی وجہ سے ہاتھ آئے ہیں) اس کی جستجو کرتا ہوں، تاکہ کسی تصنیف کی اہمیت واضح کر سکوں خود سمجھ اور دوسروں کو سمجھا سکوں کہ ادبی روایتیں کس طرح بنتی ہیں ان کا تسلسل کس طرح قائم رہ سکتا ہے۔ اور کس وجہ سے ٹوٹا یا بدلتا ہے۔ اور پھر یہ کہ کوئی تصنیف ایک ادبی روایت میں (یہ روایت قومی اور بین الاقوامی دونوں ہو سکتی ہے) کونسا مقام رکھتی ہے۔ ادب کے فنی اور جمالیاتی عناصر کا تجزیہ اور ذوق کا ارتقاء اور نشوونما کی تاریخ بھی نظر انداز نہیں کی جاسکتی۔ کیونکہ یہ پہلو ادب کی اثر پذیری میں اضافہ کر کے مصنف اور قاری کے رشتے

کو مضبوط کرتے ہیں۔ میں ان مسائل کو جانچنے، پرکھنے اور واضح کرنے کے لیے لکھتا ہوں اور سمجھتا ہوں کہ اس سے دوسرے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ میں یہ حکم نہیں دیتا کہ یہ لکھو یہ نہ لکھو، لیکن اسے اپنا حق سمجھتا ہوں کہ کسی لکھی ہوئی چیز کے متعلق یہ بتا سکوں کہ اس میں کیا خوبیاں اور خامیاں ہیں۔ کس طرح لکھنا بہتر ہوتا ہے۔ دوسروں نے کس طرح لکھا، اس کی پسندیدگی یا ناپسندیدگی کے کیا وجوہ ہو سکتے ہیں اور زندگی کے لیے کس قسم کی قدروں کو ایسی چیزوں سے فائدہ پہنچے گا اور کسے نقصان، یہ سارا عمل پیچیدہ ہوتا ہے۔ اس لیے میں ذمہ داری کے احساس کیساتھ لکھتا ہوں۔“ (احتشام حسین۔ ذوق ادب و شعور۔ لکھنؤ۔ ۱۹۵۵ء۔ ص ۲۲)

اس سلسلے میں ڈاکٹر عبدالغنی رقمطراز ہیں:

”دیانت کا تقاضہ ہے کہ فکر و فن کے درمیاں اس عملی تفریق کے باوجود اصولی طور پر احتشام حسین کا مقام تاریخ ادب میں ایک مارکسی نقاد ہی کی حیثیت سے متعین کیا جائے۔ اس لیے کہ اردو تنقید میں ان کا امتیاز یہی ہے کہ وہ مارکسی تجزیے کے امام ہیں اور اس موقف سے انہوں نے ایک مستقل مکتب تنقید کی قیادت کی ہے۔ جس کے دائرہ میں نہ صرف یہ کہ کئی قابل ذکر ناقد پیدا ہوئے بلکہ جس کی کارگزاریوں کے کچھ اثرات دوسرے مکاتب تنقید کے دائروں پر بھی پڑے اور اس طرح یہ مارکسی تجزیہ اردو تنقید کی روایت کا ایک جزو بن گیا۔“ (عبدالغنی۔ تشکیل جدید۔ پٹنہ، ۱۹۷۶ء۔ ص ۳۴)

احتشام حسین کے نزدیک نقاد کبھی غیر جانبدار نہیں رہ سکتا۔ تنقید اور عملی تنقید میں انہوں نے نقاد کا

منصب یہ بتایا ہے کہ وہ ادیب کے محرکات تخلیق کا پتہ لگائے۔ ان سرچشموں کا منبع تلاش کرے جہاں سے ادیب نے زندگی حاصل کی ہے وہ اس فلسفے کو بھی ڈھونڈ نکالے جو ادیب کے خیالوں کو ایک مربوط شکل میں پیش کرنے کا ذریعہ بنا۔ اس عمل کے ذریعہ ایک مقام پر پہنچ کر نقاد کو ادیب کے ساتھ ہر وادی و کہسار میں چلنا پڑے گا۔ پھر اس سے آگے نکل کر ادیب کے ذہنی سفر کا تجزیہ کرے گا۔ اس کے حقیقی خیالات اور معاشی تعلقات کا پتہ چلائے گا۔ ساتھ ہی ارتقائے تہذیب میں اس کے کارناموں کی جگہ متعین کرے گا۔ ان کے نزدیک نقاد کے لیے سارے کام محض تشریح یا تاثرات کے اظہار سے ممکن نہیں بلکہ ان کے لیے اس تخلیقی صلاحیت کا ہونا ضروری ہے۔

احتشام حسین نے ادب کی جتنی اصناف کو اپنے خیالات کے اظہار کا ذریعہ بنایا ہے اردو کے کسی بڑے نقاد نے نہیں کیا۔ تنقید کے علاوہ انہوں نے شاعری کی افسانے لکھے، ڈرامے لکھے، سفر نامے لکھے، ان کے علاوہ اور بھی علمی اور تہذیبی موضوعات پر مضامین لکھے۔ وہ ادب میں ہمہ تن ڈوبے ہوئے ہیں۔ مگر اتنی شدت کے ساتھ وہ اشتراکیت میں ایمان بھی رکھتے ہیں۔ وہ خود لکھتے ہیں کہ ”جو شخص بھی میرے مضامین پڑھے گا اسے خود اندازہ ہوگا کہ میں انسان کی فلاح و بہبود اور اقتصادی انصاف کا ذکر کس شدت اور خلوص سے کرتا ہوں۔“ (روایت اور بغاوت - ص ۱۹)

احتشام حسین ترقی پسند تنقید میں یقیناً نمائندہ نقاد کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اس لیے اپنی تنقیدوں میں ہیئت سے زیادہ مواد کو اہمیت دیتے ہیں۔ چونکہ ان کی تنقید تاریخ اور مادی جدلیت کے تصور پر قائم ہے۔ اس لیے سماج کے موجودہ نظام میں سرمایہ داری کی نفی کرتے ہوئے محنت کش عوام کے مفادات کو پیش نظر رکھنے اور ان کی ترقی کے امکانات تلاش کرنے پر زور دیتے ہیں۔

احتشام حسین فنکار کے فن میں روایت سے بغاوت کو بنیادی اہمیت دیتے ہیں۔ کیونکہ یہ بغاوت یا انحراف دراصل زندگی میں نئی قدروں کی تلاش ہے۔ وہ فن کے تجزیہ میں اس بات کے متلاشی رہتے ہیں کہ فنکاری کسی طرح اپنے لیے نئی راہیں تلاش کی ہیں۔ ان کی نظری ہی نہیں عملی تنقید بھی اسی نظریے کی پابند ہے۔ غالب کے فن میں بت شکنی کو انہوں نے اسی نقطہ نظر سے دیکھنے کی کوشش کی ہے:

”زندگی کوئی تجربوں کی راہ پر ڈالنا، بندھے ٹکے اصولوں سے انحراف کر کے زندگی میں نئی قدروں کی جستجو کرنا بت شکنی ہے۔ اور یہ عمل خیال کی دنیا میں غالب بار بار دہراتے رہتے ہیں۔ کبھی کبھی تو بت شکنی کی یہ لیے اتنی بڑھ جاتی ہے کہ محبت اور محبوب بھی خطرے میں پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں اور محبت کا مثالی تصور بدلتا ہوا معلوم ہوتا ہے۔۔۔ اگر اس طرح دیکھا جائے تو بت سازی، بت فروشی، بت پرستی، اور بت شکنی ہر منزل پر غالب کے ہاں ملتی ہے۔ جس میں بت شکنی کا جذبہ سب سے زیادہ شدید اور واضح ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ جو بت توڑا جائے وہ لازمی طور پر توڑنے ہی کے قابل ہو لیکن بت شکن اس وقت ایک بت کو توڑتا ہے جب دوسرا اس سے بہتر بنا لینا ہے یا بنا لینے کی آرزو اس کے دل میں پیدا ہوتی ہے۔ یہی زندگی کا راز ہے اور یہی ترقی کا بھی۔۔۔ یوں ایک بہتر اور آزاد زندگی کی جستجو میں نئے اقدار حیات کی تلاش میں غالب بتوں کو توڑتے رہے۔ لیکن ان کے پیروں میں تخیلیات، انفرادیت اور وقت کی زنجیریں تھیں۔ جن سے باہر نکلنا ان کے امکان میں نہ تھا۔“

(احتشام حسین۔ اعتبار نظر۔ لکھنؤ۔ ۱۹۵۹ء۔ ص ۲۰۴)

احتشام حسین کی تنقید میں فن کے بنیادی مسائل ملتے ہیں۔ جو پہلی بار اردو تنقید آشنا ہوئی۔ بقول محمد حسن:

”اس قسم کے بنیادی مسائل ہماری تنقید میں ابھرے اور انکے بارے میں غور و فکر کا عمل شروع ہوا۔ انہوں نے ان مسائل کو اپنی شخصیت کے جادو، اپنے اسلوب کی رنگینی اور جملے بازی سے منوانے کی کوشش نہیں

کی، بلکہ دلائل سے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ ادب سے قطعی اور حتمی فیصلے نہیں ہوا کرتے بلکہ غور و فکر کی لہریں ادبی شعور کی نئی ہستیتیں کھولتی ہیں۔۔۔ جو قاری کو نتیجوں تک انگلی پکڑا کر نہیں پہنچاتی اسے صرف نئی آگہی اور نئی ذہنی فضا سے متعارف کراتی ہے اور اس اعتبار سے احتشام صاحب کی تنقیدوں نے یقیناً ایک عہد آفریں کارنامہ سر انجام دیا ہے۔“ (احتشام حسین کی تنقید نگاری۔ مضمون مشمولہ رسالہ آجکل۔ جنوری۔ ۱۹۷۳۔ ص ۲۳)

گویا احتشام حسین کے نزدیک صرف حالات کی تصویریں پیش کر دینا ہی ادیب کا کام نہیں، بلکہ اس کو سماجی مسائل کا حل تلاش کر کے عوام کو کوئی صحیح راستہ دکھانا ہے وہ آگے لکھتے ہیں:

”بڑے ادیب اور نقاد کا کام یہ نہیں ہوتا کہ اس کی ہر رائے اور اس رائے کے ہر لفظ پر الہام کا شبہ ہو اور وقت کی کوئی گردش اور ادب کی کوئی کروٹ بھی اس کی پیغمبرانہ بصیرت سے آگے قدم نہ بڑھا سکے۔ اس کا کام تو صرف یہ ہوتا ہے کہ اس نے اپنے دور کے ادبی شعور اور تنقیدی بصیرت کو جس حالت میں پایا تھا کہ اس میں کچھ افسانہ کر جائے اور رخصت ہوتے ہوئے چراغوں کی روشنی تیز کر دے تاکہ بعد میں آنے والے اس سے اپنے خیالات سے غور و فکر کی نئی لہریں پیدا کر دے اور کارواں ادب کے نئے راہروں کے لیے نئی منزلوں کا سراغ دے جاتے۔ احتشام حسین کی تنقیدوں نے یہ اہم کام انجام دیا ہے اور اس طرح انجام دیا ہے کہ ان کے نقوش قدم مدتوں تک نئے آنے والوں شوارا کے لیے راستے روشن کرتے رہیں گے۔“ (نور الحسن نقوی۔ تنقید فن اور اردو تنقید نگاری۔ علی گڑھ۔ ۲۰۰۷ء۔ ص ۱۵۶)

پروفیسر محمد حسن احتشام حسین کی تنقید نگاری کا ایک جامع، بسیط اور ہمہ جہت مطالعہ پیش کرتے ہوئے ان کے دانشورانہ اور علمی طریقہ علمی طریقہء نقد کو اہمیت دی ہے۔ انھوں نے کہا ہے کہ ”اس طریقہء کار کو انھوں نے بڑی خوبی سے اپنے مقالے غالب کا تفکر میں برتا ہے۔ جو میرے نزدیک سب سے اچھا مقالہ ہے، یقیناً اردو تنقید کے چند مثالی مقالوں میں شامل ہونے کے قابل ہے۔ وہ غالب کی ترقی پسندی یا غیر ترقی پسندی پر کوئی فیصلہ نہیں دیتے بلکہ اس ماحول کا تجزیہ کرتے ہیں جس میں غالب نے آنکھ کھولی۔“ احتشام حسین کی تنقید ہی میں نہیں بلکہ تخلیق میں بھی شعور کے عمل کے قائل ہیں۔ (محمد حسن، شناسا چہرے۔ ص ۱۶۴)

احتشام حسین کے انتقادی نظریات اردو تنقید کو عزت و وقار عطا کرتے ہیں وہ اردو تنقید صرف تاثرات اور محسوسات کے حوالے نہیں کرتے، بلکہ اس سے ادب کے تجزیاتی مطالعے کو پایہء اعتبار بخشتے ہیں۔ بقول پروفیسر سید محمد عقیل:

”احتشام حسین کی تمام تر کوشش یہ رہی کہ اردو تنقید کو اس منزل پر پہنچنا چاہئے جہاں مغرب کے سربراہان اور نقادوں نے تنقید کو پہنچایا ہے اور اس کے لیے وہ ہمیشہ مغرب کے اہم نقادوں اور مغربی ادب کا مطالعہ کر کے ان کے طریق کار کو اردو ادب کے محاسبے میں استعمال کرنا چاہتے تھے۔“ (سید محمد عقیل۔ احتشام حسین اور جدید اردو تنقید۔ ص ۷۱)

احتشام حسین نے اردو کو ایک نئی جہت دی اور تنقید میں نئے نئے اضافے کئے۔ ان کے بعد آنے والے کئی نقادوں نے ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کی ہے۔ مختصر طور پر یہ کہا جاسکتا ہے کہ اردو ادب و تنقید کے کاروں کو صحیح سمت لے جانے اور نئی روشنی دکھانے والوں میں وہ سب سے آگے رہے۔ بقول قمر ہاشمی:

”ان کی شخصیت سے ایک تازہ اسلوب تنقید طلوع ہوا۔“

(قمر ہاشمی۔ احتشام حسین کا اسلوب۔ مضمون مشمولہ۔ عصری ادب کا شعور۔ ص ۱۳۵)

کلیم الدین احمد

کلیم الدین احمد کا شمار اردو ادب کے ممتاز نقادوں میں ہوتا ہے وہ ایک بیباک اور نڈر نقاد ہیں۔ جنہوں نے اردو تنقید کو بدعتوں سے پاک کرنے اور بتوں کو مسمار کرنے کے لیے تیشہ لے کر نکلے۔ جنہوں نے اپنی قلم کو رنگین بیانی، خوشامدی لہجہ اور دل فریب انداز سے مبرا رکھا ہے۔ ان کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ فن پارے کے تجزیاتی مطالعہ میں عملی فن کو صرف اولیت ہی نہیں دیتے بلکہ فن اور فنکار پر دو ٹوک فیصلہ بھی صادر کرتے ہیں۔ وہ اپنی بیباک تنقید چونکا دینے والے جملے اور انقلابی تصورات کو کچھ ایسے جارحانہ انداز میں پیش کیں کہ ساری ادبی دنیا میں ہلچل مچ گئی۔ انس رد عمل پر ان کی مخالفت اور موافقت میں کئی دہائیوں تک لکھا جاتا رہا۔ مگر افسوس کی بات ہے کہ ان کی مخالفت اور موافقت میں لکھی ہوئی تحریروں میں جوش و خروش تو ضرور ملتا ہے مگر وقت نظر اور غور و فکر نہیں ملتا۔ ان کی تحریروں اتنا مشغل کر دیتی ہیں کہ غور و فکر کی نوبت ہی نہیں آ پاتی۔ انہوں نے خود شکایت کی ہے کہ کسی نے اردو شاعری کو شروع سے آخر تک پڑھنے کی زحمت گوارا نہیں کی۔ یہ کتاب منتشر خیالات کا مجموعہ نہیں بلکہ ایک مربوط منظم اور مسلسل تنقید ہے۔

کلیم الدین احمد کا علمی سفر مشرقی ادب سے شروع ہوا تھا لیکن اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے کیمرج کا رخ کیا۔ وہیں کے ماحول میں ان کی تنقیدی بصیرت پروان چڑھی۔ اور اپنے اساتذہ رچرڈز، ایف آریوس کی شاگردی میں رہ کر دو ٹوک انداز میں بات کہنے کی یہی عادت کلیم الدین کو عملی تنقید کا علمبردار بنا دیا۔ یہی وجہ کہ ان کی تنقیدوں میں خالص مغربی تنقید کی جھلک نظر آتی ہے۔ وہ مغربی ادب سے اس قدر مانوس تھے کہ مغربی اصولوں کے معیار سے اردو ادب کو چانچا اور پرکھا ہے وہ دنیا کے تمام ادب کو ایک ہی طرز یعنی مغربی طرز پر دیکھنا چاہتے تھے۔ وہ لکھتے ہیں:

”میں ادب میں chauvinism کا قائل نہیں مقامی تنگ خیالی مقامی غرور ان کی ادب میں کوئی جگہ نہیں، سیاسی دنیا میں ابھی ت HG..Wells کا one world state کا خواب تشنہ تعبیر ہے۔ لیکن دنیائے ادب دنیائے تنقید ایک ہے۔ اس میں may godly state and kingdom کی علحدہ علحدہ گنجائش ہیں، یہ حقیقت مثل روز روشن ہے۔

۔ گر بند بروز شیرہ شتم۔ ششمہ آفتاب را چہ گناہ“

(کلیم الدین احمد۔ میری تنقید ایک باز۔ ص ۷۰)

کلیم الدین احمد جیسے ذہین اور باشعور نقاد کو اپنی آخری عمر تک بھی اس بات کا احساس نہیں ہوا کہ اردو ادب کو اسی کے مخصوص رجحان سے پرکھا اور جانچا جائے۔ ان کی مشہور کتابیں ’اردو شاعری پر ایک نظر‘ اور ’اردو تنقید پر ایک نظر‘ ہے ان کے علاوہ چند ایک مضامین بھی ہیں جو تنقید کے موضوع پر لکھے گئے ہیں۔ ان سب میں صرف ایک ہی بات مشترک ہے وہ یہ کہ انہوں نے مغربی معیاروں کو سامنے رکھ کر مشرقی اردو ادب پر سخت تنقید کی ہے۔ ہر زبان و ادب کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے۔ جو مخصوص بھی ہوتا ہے۔ اس زبان کی قدر و قیمت کا اندازہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ایک نقاد نہ صرف اس کے بیچ و خم اور اس کی روایت اور اس کی لطافتوں اور باریکیوں اور مختلف ادوار میں اس کے بدلتے ہوئے رجحانات سے پوری طرح واقف ہو۔ بلکہ وہ زبان خود اس کے شعور و وجدان کا حصہ بن چکی ہو۔ لیکن ’اردو تنقید پر ایک نظر‘ کے پہلے جملے اردو میں تنقید کا وجود محض فرضی ہے۔ یہ اقلیدس کا خیالی نقطہ ہے یا معشوق کی موہوم کمر کو پڑھ کر ہی یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ اردو کے قدیم دور سے آج تک کا تنقیدی ذخیرہ ان کے خیال میں اقلیدس کے ایک نقطہ خیالی سے زیادہ وقعت نہیں رکھتا۔ اسی نکتہ کو ذہن میں رکھ کر جب وہ اپنے تجربے کی بنیاد رکھتے ہیں تو ہر منزل انہیں مکمل غیر متوازن محدود اور سطحی دکھائی دیتی ہے۔ اس کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ انہوں نے اپنی عمر کا زیادہ حصہ مغربی ادب و تنقید کے

مطالعے میں صرف کیا، اور مغرب ہی کی تخلیقات سے متاثر رہے۔ اردو شاعری پر ایک نظر میں ایک جگہ لکھتے ہیں

”اردو شعراء کسی مغربی ادب سے شناسائی پیدا کریں۔“

(کلیم الدین احمد۔ اردو شاعری پر ایک نظر۔ لکھنؤ۔ ۱۹۴۲ء۔ ص ۲۸۱)

آگے لکھتے ہیں کہ

”پھر بھی اردو شاعری بلند مقام پر نہیں ہے اور مغربی شاعری کی گرد کو نہیں پہنچتی۔“

(کلیم الدین احمد۔ اردو شاعری پر ایک نظر۔ لکھنؤ۔ ۱۹۴۲ء۔ ص ۲۸۱)

اردو تنقید پر ایک نظر کتاب دراصل کلیم الدین احمد کی تنقیدی تحریروں کا وہ مجموعہ ہے جو انہوں نے ۱۹۴۰ء کے درمیان معاصر میں شائع ہوتی رہی۔ جنہوں نے بعد میں ۱۹۴۲ء میں کتابی شکل دے کر شائع کیا گیا تھا۔ اس تصنیف میں موصوف نے اردو تنقید اور نقادوں کی خوب کھنچائی کی ہے۔ انہوں نے اردو تنقید کی اہمیت و افادیت کا تقابلی مطالعہ انگریزی ادب کے ساتھ کیا ہے۔ اس سلسلے میں وہ بلا جھجک کہتے ہیں کہ:

”اردو میں تنقید کا وجود محض فرضی ہے۔ یہ اقلیدس کا خیالی نقطہ ہے یا معشوق کی موہوم کمر۔“

(کلیم الدین احمد۔ اردو تنقید پر ایک نظر۔ لکھنؤ۔ ۱۹۴۲ء۔ ص ۱۲)

دراصل کلیم الدین احمد کی نگاہ میں اردو تنقید غیر ملکی زبانوں کے مقابلے میں کمزور ہے، ان کے خیال میں تنقید ایک مشکل فن ہے۔ ادب پارے کے تجزیاتی مطالعہ میں عملی اصول کی واقفیت اتنی ہی ضروری ہے جتنی زندگی میں سانس کی۔ اسی لیے وہ کہتے ہیں:

”تنقید کوئی کھیل نہیں جسے ہر شخص بہ آسانی کھیل سکے۔ یہ ایک فن ہے

، ایک صناعی ہے، فن تو ہر طرح کے ہوتے ہیں۔ مشکل بھی اور آسان

بھی۔ تنقید مشکل ترین فن ہے۔“

(کلیم الدین احمد۔ اردو تنقید پر ایک نظر۔ لکھنؤ۔ ۱۹۴۲ء۔ ص ۱۶)

اردو تنقید پر ایک نظر میں کلیم الدین احمد نے اردو تنقید کی ابتدائی نقوش سے لے کر جدیدیت تک کی بحث کی ہے۔ پرانے اور نئے تذکرے، کلاسیکل ناقد حالی شبلی عبدالحق، ترقی پسند تحریک اور نقاد، دیدیت اور شمس الرحمن فاروقی وغیرہ موضوعات پر قلم اٹھایا ہے۔ ڈاکٹر احسن فاروقی اردو تنقید پر ایک نظر پر لکھتے ہیں:

”یہ تصنیف اردو تنقید پر ایک نظر ایک مشعل راہ ہے۔ جو اردو تنقید کے راستے کو جگمگا دیتی ہے۔ یہ ہمارے شعور کو ترقی دیتی ہے اور ہمیں ادب کے تنقیدی سرمایہ کو تنقیدی نظر سے دیکھنے کا شوق پیدا ہوتا ہے۔“
(احسن فاروقی۔ اردو میں تنقید۔ لکھنؤ۔ ۱۹۷۴ء۔ ص ۱۶۶)

اور آگے لکھتے ہیں:

”اردو تنقید پر ایک نظر“ کی نوعیت لکچروں کے مجموعے کی سی ہے۔۔۔ بار بار ایسے جملے اور فقرے ملتے ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وقت محدود ہے وقتی ضرورت کا تقاضہ کیا ہے۔ کتنا کہنے کی گنجائش ہے۔ پوری کتاب پر لکچروں کی فضاء طاری ہے۔

(احسن فاروقی۔ اردو میں تنقید۔ لکھنؤ۔ ۱۹۷۴ء۔ ص ۱۶۶)

احسن فاروقی کو کلیم الدین احمد کی تنقید میں سختی اور ایک قسم کی بے زارگی نظر آتی ہے۔ وہ لکھتے ہیں:

”انہوں نے اردو شاعری کو جس نظر سے دیکھا وہ غلط ہے ان کی تنقید میں ایک سختی اور جھنجھلاہٹ ہے“

(احسن فاروقی۔ اردو میں تنقید۔ لکھنؤ۔ ۱۹۷۴ء۔ ص ۱۸۰)

کلیم الدین احمد تذکروں کو تنقید کے ابتدائی نقوش نہیں مانتے۔ گرچہ تذکروں کی تاریخی اہمیت کو سراہتے

ہیں۔ ان کی نگاہ میں تذکرے میں شعرا کے حالات زندگی اور فن کے متعلق نامکمل معلومات ملتی ہیں۔ اسی بنا پر وہ تذکرے کو تنقید کے زمرے میں شامل نہیں کرتے۔ انہوں نے مشہور تذکروں پر روشنی ڈالتے ہوئے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ تذکروں میں چند بنیادی خامیاں ہوتی ہیں۔ وہ لکھتے ہیں:

”ان تذکروں میں بھی تنقید کی ماہیت اور اہمیت، اس کے اصول و ضوابط اور اغراض و مقاصد پر مفصل، گہری، تشفی بخش بحث نہیں ملتی۔ پھر شاعری کی ماہیت، نظم کا صحیح مفہوم، شاعری اور زندگی کا لگاؤ، ایسے موضوعات بھی نظر نہیں آتے۔ اصل کمی یہ ہے کہ ان تذکروں میں گہری اور باریک ناقدانہ نظر، سربلج الحس طبیعت، باریک ادراک اور غائر و محیط دماغ کا نقش قدم نہیں ملتا۔“ (کلیم الدین احمد۔ اردو تنقید پر ایک نظر۔ لکھنؤ۔ ۱۹۴۲ء۔ ص ۴۳)

نفسیاتی نقادوں میں کلیم الدین احمد پیش نظر آتے ہیں اور اس موضوع پر انہوں نے انگریزی کی ایک کتاب Psycho Analysis & Literary Criticism تصنیف کی۔ اس میں تحلیل نفسی کے بنیادی اصولوں کو واضح کیا گیا۔

فرائیڈ، یگ، اور ایڈلر کے نظریات کی روشنی میں ادب اور تحلیل نفسی کے تعلق کا تجزیہ کیا گیا ہے۔ کلیم الدین احمد نے نقاد کے جو اوصاف بیان کیے ہیں کم و بیش وہی اوصاف اردو شاعری پر ایک نظر، میں شاعر کے بارے میں لکھتے ہیں کہ ہر شاعر تنقیدی شعور کا مالک ہوتا ہے۔ جو غیر شعوری طور پر تخلیق کے دوران اس کی رہنمائی کرتا رہتا ہے۔ وہ لکھتے ہیں:

”شاعر کی قوت حاسہ کے ذریعے اثرات و حسیات کی بارش ہوتی رہتی ہے۔ تخیل دور و نزدیک کے نقوش کو جمع کرتا رہتا ہے۔ دماغ نئے حالات و تصورات اکٹھا کرتا رہتا ہے۔ اس کے دل میں بو قلموں

جذبات اور کوائف ابھرتے اور رنگیں اور دلکش تجربات گذرتے رہتے ہیں۔ اور نغموں کا یہ لامتناہی سلسلہ اس کے شعور تا تحت الشعور میں محفوظ رہتا ہے۔ اور وقت ضرورت ان سمجھوں سے کام لیتا اور لے سکتا ہے۔ جب کوئی پر جوش جذبہ یا خیال اسے بے تاب کرتا ہے۔ اور اپنی ترجمانی پر مجبور کرتا ہے۔ تو سارے اثرات ناخوش تصورات جذبات و تجربات اس کی مدد کرتے ہیں۔“

(کلیم الدین احمد۔ اردو شاعری پر ایک نظر۔ پٹنہ۔ ۱۹۴۰ء۔ ص ۱۴)
 کلیم الدین احمد نے تنقید میں سخت الفاظ استعمال کئے ہیں۔ جیسے آزاد کی تنقیدی صلاحیت کے تعلق سے لکھتے ہیں:

”آزاد میں نقد کا مادہ مطلق نہ تھا۔“

(کلیم الدین احمد۔ اردو شاعری پر ایک نظر۔ پٹنہ۔ ۱۹۴۰ء۔ ص ۴۲)
 آگے آب حیات اور مولانا محمد حسین آزاد کی تحریر پر لکھتے ہیں:

”اہم ترین عیب آب حیات میں اس کی انشاء ہے“

(کلیم الدین احمد۔ اردو شاعری پر ایک نظر۔ پٹنہ۔ ۱۹۴۰ء۔ ص ۵۱)
 مولانا حالی جنھوں نے مقدمہ شعر و شاعری لکھ کر تنقید کی باضابطہ تحریک شروع کی۔ ان کی شعریت پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”خیالات ماخوذ، واقفیت محدود نظر سطحی، فہم و ادراک معمولی، غور و فکر نا کافی، تمیز ادنیٰ، دماغ و شخصیت اوسط۔ یہ تھی حالی کی کائنات۔“

(کلیم الدین احمد۔ اردو شاعری پر ایک نظر۔ پٹنہ۔ ۱۹۴۰ء۔ ص ۵۲)

لیکن پھر بھی کلیم الدین احمد کے نزدیک حالی کا کارنامہ قابل تحسین ہے وہ لکھتے ہیں:
 ”اردو تنقید کی ابتداء حالی سے ہوتی ہے۔۔۔ حالی نے سب سے پہلے

جزئیات سے قطع نظر کر کے بنیادی اصولوں پر غور و فکر کیا۔ شعر و شاعری کی ماہیت پر کچھ روشنی ڈالی اور مغربی خیالات سے استفادہ کیا۔ اپنے زمانے، اپنے ماحول، اپنے حدود میں حالی نے جو کچھ کیا وہ بہت تعریف کی بات ہے۔ وہ اردو تنقید کے بانی بھی تھے اور اردو تنقید کے بہترین نقاد بھی۔“

(کلیم الدین احمد۔ اردو تنقید پر ایک نظر۔ لکھنؤ ۱۹۴۲ء۔ ص ۸۹)

کلیم الدین احمد سودا، میر، اور نظیر اکبر آبادی نے شاعرانہ صلاحیت کے معترف ہوتے ہوئے بھی ان کے خیال میں وہ اچھے شاعر اسی لیے نہیں بن سکے کے مغربی ادب سے وہ واقف نہ تھے۔ ان نتائج کو پیش کرتے ہوئے کلیم الدین احمد نے تاریخی حقائق، سماجی اقدار اور تنقید کی بنیادی اصولوں کو بھی نظر انداز کر دیا۔ غزل کو نیم وحشی صنف قرار دیا۔ قصیدہ، مثنوی، مرثیہ ہر صنف شاعری کو غیر طبعی بتایا۔ اور ہر شاعر کو کسی نہ کسی شکل میں مکمل نہ ہونے کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان شدید منصب اور جذباتی تصانیف کے نتائج ہر نقاد کی نظر میں مایوسانہ اور غیر معتدل قرار پائے۔

کلیم الدین احمد کے ہاں ہمیں عجلت پسندی زیادہ نظر آتی ہے۔ وہ کسی ادیب کے تعلق سے صحیح رائے نہیں قائم کر پاتے۔ بلکہ جو اصول وہ ایک جگہ واضح کرتے ہیں دوسری جگہ اپنے ہی ہاتھوں اسے توڑ پھوڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ اسی لیے ایک مصنف کے تعلق جہاں ان کی رايوں میں تضاد پیدا ہوتا ہے وہاں انھیں ایک مصنف کا موازنہ کرنے میں ناکامی ہوتی ہے۔ ان تمام خامیوں کے باوجود محمد عظیم اپنے مقالے میں لکھتے ہیں:

”ان تمام کوتاہیوں اور خامیوں کے باوجود کلیم بہر حال ایک بڑے نقاد

ہیں۔۔۔ ان کے ہاں آزادی رائے ہے، صداقت اور بیباکی

ہے۔۔۔ شاعرانہ صداقت کسے کہتے ہیں آمد و آورد، فصیح الفاظ کا کیا

مفہوم ہوتا ہے۔ ادب اور زندگی میں کیا ربط ہے۔ فنون لطیفہ کی زندگی

میں کیا اہمیت ہے۔۔ کیا مغربی معیار پر اردو ادب کو پرکھا جا سکتا ہے۔ اس قسم صد ہا مسائل پر انھوں نے اپنی کتابوں میں روشنی ڈالی ہے۔“ (ایم حبیب خان۔ اردو تنقید کے معمار۔ علی گڑھ۔ ۱۹۶۲ء۔ ص ۱۷۳)

اردو تنقید کلیم الدین احمد کے ہاں ایک خاص اہمیت کی حامل ہے۔ ان کے خیال میں تنقید ادب کی پیروی کرتی ہے۔ غزل کے بارے میں لکھا ہے:

”تنقید ادب کی پیروی کرتی ہے ادب سے الگ ہو کر یہ سانس نہیں لے سکتی۔۔ تنقید کوئی کھیل نہیں جسے ہر شخص بہ آسانی کھیل سکے۔ یہ ایک فن ہے۔ یہ صناعتی ہے فن تو ہر طرح کے ہوتے ہیں۔ مشکل بھی اور آسان بھی۔ تنقید ایک مشکل ترین فن ہے۔ ہر فن کی طرح اس کے بھی اصول و ضوابط اور اغراض و مقاصد ہیں۔“

(کلیم الدین احمد۔ اردو تنقید پر ایک نظر۔ لکھنؤ۔ ۱۹۴۲ء۔ ص ۳۴)

تنقید اور نقاد کے بارے میں متعدد جگہ انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ جہاں تنقید کو وہ ایک خاص مقام دیتے ہیں۔ وہیں پر نقاد پر چند شرائط لگاتے ہیں۔

”نقاد کی نظر بہت وسیع ہونی چاہیے وہ اپنی زبان اور ادبی کارناموں سے پوری طرح واقف ہو اور دوسری زبانوں کے ادب سے بھی اچھی طرح واقفیت رکھتا ہو۔ جو پڑھتا ہے اس سے متاثر ہونے کی صلاحیت بھی رکھتا ہو۔ نقاد میں یہ طاقت بھی ہو کہ وہ شاعر کے دماغ میں سما کر اس کے تجربے کے ہر عنصر کو سمجھ کے۔ (کلیم الدین احمد۔ اردو تنقید پر ایک نظر۔ لکھنؤ۔ ۱۹۴۲ء۔ ص ۳۵)

اردو تنقید پر ایک نظر کتاب میں کلیم الدین احمد نے اردو کے تمام اہم نقادوں کے تنقیدی سرمایے کا

مطالعہ کیا، اور ان کے متعلق اپنی منفرد رائے بھی ظاہر کی ہے۔ ان کا خیال ہے اردو تنقید کا وجود محض فرضی ہے اقلیدس کا خیالی نقطہ ہے یا معشوق کی موہوم کمر۔ ان کا یہ بھی خیال ہے:

”اس وقت تک اردو میں جتنی تنقیدیں لکھی گئی ہیں ان میں زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ چند نکتے اشارے دلچسپ فقرے تاریک یا گہرے جملے ملتے اور بس جدید تنقید میں معمولی اشارے البتہ ملتے ہیں۔ لیکن استدلال کی کسوٹی پر پورے اترنے والے اصول تنقید نہیں ملتے یعنی اردو میں تنقید معشوق کی موہوم کمر ہے۔“

(کلیم الدین احمد۔ اردو تنقید پر ایک نظر۔ لکھنؤ۔ ۱۹۴۲ء۔ ص ۱۲۸)

اردو تنقید پر ایک نظر میں اس قسم کے خیالات جا بجا ملتے ہیں، جن سے تنقید صحیح اہمیت اس کے اغراض و مقاصد کا علم ہوتا ہے۔ وارث الرحمن اس کتاب کا جائزہ لے ہوئے لکھتے ہیں:

”اردو تنقید پر ایک نظر اردو تنقید میں ایک غیر معمولی اضافہ ہے۔ اس میں تنقیدی سرمایہ کا جس طرح سائنٹفک اور ناقدانہ انداز میں جائزہ لیا گیا ہے اب تک کسی ناقد کے یہاں نہیں ملتا۔“

(وارث الرحمن کلیم الدین احمد کی تصانیف کا تنقیدی

جائزہ۔ ص ۱۰۲)

کلیم الدین احمد کی ایک اور کتاب ”تنقید اور عملی تنقید“ بھی اہمیت کی حامل ہے۔ جس میں تنقید کے اصول و ضوابط کو واضح اور لفظوں میں بیان کیا ہے۔ جس میں انھوں نے اصناف شاعری پر اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ مقدمہ میں غزل پر ناقدانہ نظر ڈالی ہے۔ میر اور غالب کے اشعار کو پیش کر کے بحث کی گئی ہے۔ آل احمد سرور اس کتاب پر لکھتے ہیں کہ ”لیکن میرے نزدیک ان کا سب سے بڑا کارنامہ عملی تنقید ہے۔ غزل کے جواز میں جاپانی شاعری ہائیکو کی مثال دی جاتی ہے۔۔۔ کلیم الدین احمد نے واضح کیا ہے کہ ہائیکو شعر کی طرح بجائے خود آزاد اور مکمل اکائی ہے۔ اور آزاد اور مکمل اکائیوں

کو ایک جگہ اکٹھا کرنا تحصیل حاصل ہے۔۔۔ اس کتاب میں کلیم الدین احمد نے میر، مصحفی، غالب، مومن، حسرت، فانی جیسے بعض شعراء کے تخیلی تجربات کی تعریف کی ہے۔ ”سخن ہائے گفتی“ کتاب میں بھی تنقید سے متعلق مضامین مثلاً تنقید کیا ہے، شعریت کیا ہے، الفاظ اردو شاعری، تنقید اور تعلیم، تنقید اور کلچر وغیرہ جن سے تنقید کی وسعت کا پتہ چلتا ہے۔ اقبال ایک مطالعہ اس کتاب میں کلیم الدین احمد اقبال کا مقابلہ دانتے سے کیا ہے۔ اس کتاب میں وہ توازن قائم نہیں رکھ سکے اس میں اقبال کے خامیاں اور دانتے کی برتری پیش کی گئی ہے۔

کلیم الدین احمد دراصل ادب عالیہ کا وہ تصور رکھتے ہیں جو مغرب نے ان کو دیا ہے۔ اور انھوں نے اردو تنقیدی طرہ رسائی کو ان پیانوں کے ساتھ ناپا ہے جو خالص مغربی ہیں اس لیے انہیں اردو کے نقادوں میں ایک ہی طرح کے مخصوص نقائص دکھائی دیتے ہیں۔ انھوں نے میر سے لیکر عہد حاضر کے تمام بڑے شاعروں اور نقادوں پر نکتہ چینی کی ہے۔ تاج پیامی لکھتے ہیں:

”کلیم الدین احمد صرف مغربی ناقدین کے خوشہ چین رہے بلکہ گلچین بھی خوشہ چین اس لیے کے تنقیدی اصول انہیں سے حاصل کیے اور گلچین اس لیے ہے کہ ان اصولوں کو غلط استعمال کر کے برباد کیا ہے“

(تاج پیامی۔ صالحہ طور۔ الہ آباد۔ ۱۹۸۲ء۔ ص ۱۳)

کلیم الدین احمد مغربی نقادوں میں سب سے زیادہ آرنلڈ، آئی اے رچرڈس اور ایف آر لیوس کے نظریات سے متاثر رہے۔ ان کی عملی تنقید کا تصور رچرڈس کی کتاب پریکٹیکل کرٹی سیزم سے ماخوذ ہے۔ عبدالمغنی اس پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”کلیم الدین احمد نے عملی تنقید کا مخصوص تصور آئی اے رچرڈس کی کتاب پریکٹیکل کرٹی سیزم سے لیا ہے۔ اور اسی کالفظی ترجمہ ہے۔ لیکن یہ رچرڈس کے تنقیدی کارنامے بھی صرف ایک پہلو ہے اور جب تک اس کو رچرڈس کی دوسری کتاب پرنسپلز آف لٹریچر کرٹی سیزم کے ادبی

تنقید کے اصول کے ساتھ ملا کر نہیں دیکھا جائے رچرڈس کا تصور
تنقید بھی گرفت میں نہیں آئے گا۔“

(تاج پیامی۔ صالحہ طور۔ الہ آباد ۱۹۸۲ء۔ ص ۱۳)

کلیم الدین احمد کا تنقیدی رول سخت گیر تھا۔ اردو تنقید میں وہ پہلے نقاد ہیں جنہوں نے مغربی اصول تنقید کو بخوبی برتا ہے اور اردو تنقید کو ذاتی پسند و ناپسند کے د دائرہ سے نکال کر ایک آزاد جرات آموز اور وسیع ماحول میں سانس لینا سکھایا۔ چونکہ کلیم الدین احمد ادب کو ایک یونیورسل ورلڈ تسلیم کرتے ہیں۔ لیکن جب ادب کا تقابل مشرقی ادب سے کرتے ہیں تو انہیں ادب جغرافیائی اور تہذیبی لحاظ سے بٹا ہونظر آتا ہے۔ وہ اس درد کی تکلیف کو برداشت نہیں کر پاتے ہیں اور نہایت تلخ جملوں میں اس کا اظہار کرتے ہیں۔ آل احمد سرور کا یہ قول کہ ”کلیم الدین احمد نے بہت سارے بت توڑے ہیں“ قابل قبول نظر آتا ہے۔ الغرض انھوں نے ادب کو غیر معیاری اقدار کے بجائے ادب ہی کے اصولوں سے پرکھنا بھی بتایا ہے۔ اس لیے اردو تنقید میں کلیم الدین احمد کی بیباک تنقیدی حیثیت کا اعتراف تمام نقادوں نے کیا اگرچہ ان سے نظریاتی اختلاف کے ہر کوئی ان کی قابلیت کا لوہا مانتے ہیں اور وہ اردو تنقید کی نشوونما میں حصہ لینے والوں میں کافی مقبول اور بڑے نقاد گزر رہے ہیں۔

مختصراً کہا جاسکتا ہے کہ کلیم الدین احمد نے اردو تنقید کو نئی سمت اور جہت سے آشنا کرایا، اور صرف اپنے ہمعصر ناقدوں کو متاثر نہیں کیا بلکہ آنے والی نسل کے لیے بھی شمع راہ بنے اور ان کی روشنی نے بعد کے ناقدوں میں جرات پیدا کر دی جو ایک پارکھ کے لیے ضروری ہے۔

محمد حسن

معاصر اردو تنقید میں ڈاکٹر محمد حسن کا شمار مارکسی دبستان نقد کے سب سے اہم نقادوں میں ہوتا ہے۔ جنہوں نے مارکسی نظریے کو اپناتے ہوئے اپنی ایک الگ راہ نکالی۔ محمد حسن ایک ترقی پسند نقاد ہیں۔ ان کی تنقید نگاری کا آغاز آزادی سے قبل ہو چکا تھا۔ ترقی پسند ادبی تحریک اور اشتراکی نظریات سے نشوونما پانے والے ادبی و تنقیدی رجحان کا گہرا شعور اور مطالعہ محمد حسن کی تنقید نگاری کی بنیاد ہے۔ محمد حسن محض ترقی پسند یا مارکسی نظریات کے پابند ہو کر نہیں رہ گئے بلکہ فکر و ادب کے بدلتے ہوئے رجحانات اور ادبی تنقید کی سطح پر رونما ہونے والے نئے فکری نظریات کا ان کو گہرا شعور ہے۔

محمد حسن نے اپنی تنقیدوں میں ادب زندگی اور سماج کے رشتوں کو پیش نظر رکھا ہے۔ ترقی پسند ناقدیں میں احتشام حسین کی طرح انہوں نے بھی ادب کی عصریت، انفرادیت اور آفاقیت کے ساتھ ادبی روایات اور جمالیاتی اقدار کی اہمیت کو تسلیم کیا ہے۔ اور ان کے امتزاج سے اپنا ایک مخصوص تنقیدی نقطہ نظر پیدا کیا ہے۔ نور الحسن نقوی رقمطراز ہیں:

”ادب محض زندگی کا وفا پیشہ عکس نہیں اس کا معمار بھی ہے، اور اس کا رہبر بھی ہے۔ وہ انسانی شعور اور عزم کی تشکیل میں عملی طور پر حصہ لیتا ہے وہ ان کے نئے خیالات ہی سے آشنا نہیں کرتا بلکہ انسانوں کی ذہنی بلوغت اور بیداری میں حصہ لیتا ہے۔“

(نور الحسن نقوی۔ فن تنقید اور تنقید نگاری۔ علی گڑھ۔ ۲۰۰۷ء۔ ص ۱۷۰)

محمد حسن کی اہم تنقیدی تصانیف میں ادبی تنقید ۱۹۵۴ء، اردو ادب میں رومانوی تحریک ۱۹۵۵ء، شعر نو ۱۹۶۲ء، مطالعہ سودا ۱۹۶۵ء، اور جدید اردو ادب ۱۹۷۵ء، شناسا چہرے، معاصر ادب کے پیش رو،

جلال لکھنوی، دہلی میں اردو شاعری کا تہذیبی اور فکری پس منظر، ادبی سماجیات، مشرقی تنقید، ہندی ادب کی تاریخ ہے۔ اور عرض ہنر کے نام سے ایک مجموعہ ہے، ڈرامہ ضحاک تماشا اور تماشاائی، مور پنکھی، کھرے کا چاند، ناولوں میں زلف زنجیریں، وحشت دل، اور شاعری میں زنجیر نغمہ وغیرہ اہم ہیں۔ ان کے ڈراموں اور نثری نظموں میں ظلم و جبر اور استحصالی نظام کے خلاف بڑی سفاک تنقید ملتی ہے۔ مسلم معاشرہ کی قدامت پرستی اور اس میں عورت کی پامالی اور مظلومی کے خلاف بھی انہوں نے سخت تنقیدی رویہ اختیار کیا ہے۔ امرجنسی کی زبان بندی اور جبر کے خلاف انہوں نے ضحاک جیسا ڈرامہ لکھا ہے۔ جوان کی تنقیدی لگن، بصیرت اور وسیع مطالعہ کا ضامن ہے۔ محمد حسن ادبی تنقید میں مارکسی نقطہ نظر رکھ کر ہی تنقید کرتے ہیں۔

ادبی تنقید جب ۱۹۵۴ء میں شائع ہوا اس وقت محمد حسن پوری طرح ترقی پسند تحریک کے ہم نوا اور مارکسی ادب کے حامی تھے۔ اس کتاب میں جگہ جگہ اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ ادب کا ایک سماجی فریضہ بھی ہے کہ ادیب زندگی کی عکاسی کر کے، موجودہ تلخ حقائق کو پیش کرتے ہوئے ایک نئی زندگی کی تعمیر کرے۔ اور اس کی بھرپور رہنمائی۔ اگر ادب ذہنوں کو بیدار نہیں کرتا اور انہیں منور نہیں کرتا تو وہ ناکارہ و بے وقعت ہے۔

محمد حسن، احتشام حسین ہی کی طرح ادب میں تاریخی حقیقت، سماجی اہمیت، مادیت اور جدلیات حقیقت کو دیکھ کر ہی ادب کی پرکھ کرتے ہیں۔ انہوں نے احتشام حسین کے اس تنقیدی رویے کو اپنے تفکر و گہرائی بالغ نظری اور وسیع مطالعہ سے آگے بڑھانے میں زبردست کارنامہ انجام دیا۔

محمد حسن کے نزدیک ادب کا اشتراکی اور سماجی تصور نہ صرف سماجی معنویت کو نکھارتا ہے اور سماج کے بنیادی موضوعات کو ادب میں جگہ دیتا ہے، بلکہ جس سے موضوعات فن و ادب میں تنوع پیدا ہوا، جس سے نئی فکری اور سماجی قدروں کا ادراک بھی ادب میں ہونے لگا۔ چنانچہ وہ لکھتے ہیں:

”ترقی پسندی ایک نقطہ نظر، ایک ہمہ گیر تصور حیات کا نام ہے۔ وہ

ایک نقطہ نظر، فارمولا یا مذہب نہیں، سائنٹفک اندازِ نظر ہے اور اس

انداز نظر سے زندگی کا چھوٹا تجربہ بھی دیکھا جاسکتا ہے۔“

(محمد حسن۔ جدید اردو ادب۔ دہلی۔ ۱۹۷۵ء۔ ص ۲۱۱)

محمد حسن کے نزدیک مارکسی نقطہ نظر ہی ادبی تنقید کا وہ نقطہ نظر ہے وہ لکھتے ہیں:

”مارکسی تنقید دراصل فن اور زندگی کے باہمی رشتوں کا نگراں ہے وہ ایک طرف ادب اور زندگی کے ربط باہمی کو نظر میں رکھتی ہے، ادب زندگی پر اثر انداز ہونے کی کوشش میں زندگی سے اثر لیتا ہے، زندگی کو تبدیل کرنے کے عمل میں بہتر طور پر شریک ہونے کے لیے خود کو تبدیل کرتا ہے۔ دوسری طرف مارکسی تنقید ادب کے دائرے کے اندر رہ کر اسے ایک نئے تضاد سے آشنا کرتی ہے۔ تخلیقی شہ پارے اور اس کی تنقید یعنی اس کی اندرونی تربیت، بیرونی رشتوں اور مجلسی عمل کے مطالعہ کے تضاد سے اور یہی وہ تضاد ہے جو ادب کو بہتر، تازہ تر اور شاداب تر بنانے کا ذمہ دار ہے اسی لحاظ سے مارکسی تنقید ہر ادبی منزل کے اندرونی تضاد کو نمایاں کر کے اور ہر اگلی تخلیق پر اثر انداز ہو کر اپنی تخلیقی آن بان کو قائم رکھتی ہے اور اس مقصد کو پورا کرتی ہے، جو تنقید کا بنیادی مقصد ہے۔“ (محمد حسن۔ ادبی تنقید۔ لکھنؤ۔ ۱۹۵۴ء۔ ص ۳۴)

محمد حسن ادب میں رومانویت کے بجائے اصلیت، خیال آریوں سے بجائے حقیقت اور لفظی ہیئت اور ظاہری آرائش کے بجائے خیال کی اہمیت اور مضمون کی معنویت پر زور دیتے ہیں۔ چنانچہ ترقی پسند تحریک کے متعلق ان کا خیال یہ ہے:

”ترقی پسند تحریک نے پہلی بار صاف لفظوں میں ادب کو آسمانی صحیفہ قرار دینے کے بجائے اسے سماجی مسائل کے ادراک اور ان کے حل کرنے کا ذریعہ بتایا۔ اس کھلم کھلا اعلان نے رومان نگاروں کی تاثراتی خیال

آرائیوں سے نقاب اٹھا دیا۔ ہیئت اور آرائش کے بجائے توجہ، خیال اور مضمون کی طرف مبذول ہوئی اور ادب کو سماجی بہتری کا ذریعہ سمجھا جانے لگا۔“ (محمد حسن۔ ادبی تنقید۔ لکھنؤ ۱۹۵۴ء۔ ص ۹۵)

محمد حسن پروفیسر احتشام حسین کے شاگردوں میں سے ایک تھے، شاید اسی سبب ان کے تنقیدی رویوں میں احتشام حسین کے اثرات کی کارفرمائی ہے۔ نظریاتی طور پر وہ مکمل طور سے مارکسی نقطہ نظر رکھتے ہیں اور ادب کو سماجی اور تاریخی کسوٹی پر پرکھتے ہیں۔ احتشام حسین ہی کی طرح وہ ادب میں تاریخی حقیقت، سماجی اہمیت، مادیت اور جدلیاتی حقیقت کو دیکھ کر ہی ادب کو پرکھتے ہیں۔ محمد حسن ادب کو تہذیب کا ایک حصہ تسلیم کرتے ہیں۔ اسی لیے وہ ادب کی پرکھ میں تہذیبی فضاء کو پوری اہمیت دیتے ہیں وہ لکھتے ہیں:

”تخلیق دراصل تین سطحوں سے ہو کر گزرتی ہے۔ وہ اپنے مصنف کی ذات کا اظہار بھی ہوتی ہے۔ اس کے عصری شعور کی آواز بھی اور اس دور سے پیدا ہونے والی آفاقی اقدار کی گونج بھی۔۔۔ اس لیے دور کے سنجیدہ ادب کا مطالعہ لازمی طور پر مصنف کا مطالعہ، عصر کا مطالعہ اور افادی اقدار کا مطالعہ بن جاتا ہے۔“

(محمد حسن۔ جدید اردو ادب۔ دہلی۔ ۱۹۷۵ء۔ ص ۸)

محمد حسن کا نظریہ بہت متوازن ہیں کہتے ہیں کہ کسی زمانے کا ادب اپنے زمانے اور سماج سے بے نیاز نہیں رہ سکتا۔ انہوں نے اس بات کی وضاحت بار بار کی ہے۔ وہ لکھتے ہیں:

”ادب سماج کا آئینہ خانہ ہے۔ اور اس آئینہ میں سماج کے عکس ہزار طریقے سے پڑتے ہیں، کبھی فرد کے شعور و لا شعور سے مرتب تصویروں کے ذریعے تو کبھی عمرانی زندگی اور سیاسی ہنگاموں کی پرکشائی کی شکل میں۔“ (محمد حسن۔ شعرونو۔ لکھنؤ ۱۹۶۲ء۔ ص ۱۷)

اپنی تنقیدوں میں محمد حسن ادب زندگی اور سماج کی باہمی مطابقت، مشترک اقدار اور گہرے ربط کا ذکر کرتے ہیں۔ اور ادب زندگی و سماج کے تمام رشتوں کو نہ صرف پیش کرتے ہیں بلکہ ان کا تجزیہ کر کے ادب کی اقدار کا تعین کرتے ہیں۔ وہ زندگی اور سماج سے ادب کے گہرے تعلق کے قائل ہیں۔ ان کے نزدیک ہر دور کے سنجیدہ ادب کا مطالعہ لازمی طور پر مصنف کا مطالعہ، عصر کا مطالعہ اور آفاقی اقدار کا مطالعہ بن جاتا ہے۔ وہ ترقی پسند ادب اور جمالیاتی اقدار کو ایک دوسرے کا حریف نہیں بلکہ ایک دوسرے کا مددگار و معاون مانتے ہیں کہ فکر و فن کے امتزاج سے ہی اعلا ادب وجود میں آتا ہے۔ محمد حسن کے خیال میں ادب کو سائنس کے ماتحت رہ کر سماج کو بہتر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ لہذا وہ صاف صاف لفظوں میں کہتے ہیں کہ ”میرے نزدیک تنقید کو زیادہ معروضی، زیادہ سے زیادہ سائنٹفک ہونا چاہیے“ (نقوش آپ بیتی نمبر۔ لاہور۔ ص ۱۲۴۳)

محمد حسن ادب اور زندگی کے تاریخی رشتوں کے قائل ہیں ان رشتوں سے متصل وہ عناصر جو زندگی کی دھڑکنوں میں شامل ہو کر سماج فرد اور تہذیب کی تشکیل کرتے ہیں۔ جن سے الگ رہ کر کوئی فن کار فن کی تخلیق نہیں کر سکتا۔ اس لیے محمد حسن عصری حقائق ماحول کے تقاضوں کے ساتھ فن پر پڑنے والے تمام خارجی حقائق کو فن کے مطالعہ کی ناگزیر کڑی تسلیم کرتے ہیں۔ محمد حسن، ادب اور سماج کے بیچ مضبوط رشتے کے تمام پہلوؤں کو اجاگر کرتے ہیں۔ وہ ادب اور سماج کے بیچ رشتے کی پختگی پر اصرار کرتے ہیں۔ اور ادب کو سماج کا آئینہ تسلیم کرتے ہیں۔ ترقی پسند تحریک نے ادب اور سماج کے بیچ رشتے کی بنیاد ڈالی تھی۔ محمد حسن ادب کو عصری تقاضوں سے ہم آہنگ دیکھنا چاہتے ہیں، وہ لکھتے ہیں:

”ہر دور کا ادب عصری تقاضوں کا عکاس ہوتا ہے۔ اور اسی لیے اس کے

آئینہ میں کسی ملک اور قوم کے درد و داغ، جستجو اور آرزو کا مطالعہ کیا

جاسکتا ہے۔ وہ سماج کا پروردہ بھی ہوتا ہے اور اس کا خالق بھی۔ اسی

لیے ادب کا مطالعہ وسیع تر پس منظر میں کرنا ضروری ہے۔“ (محمد حسن

۔ دہلی میں اردو شاعری کا تہذیبی اور فکری پس منظر

لکھنؤ ۱۹۶۴ء- ص ۱۲)

محمد حسن ادب کو سماج کا ایسا خادم دیکھنا چاہتے تھے جس کے ذریعے بہتر سماج کی تشکیل ہو سکے۔ ساتھ ہی وہ ادب کے ذریعے سیاست اور صحافت کے درمیان تعلق پیدا کرنا چاہتے ہیں، اور ایسی صحافت کے قائل ہیں جو سیاست کو صحیح سمت میں رہنمائی کرے۔ وہ صحافت کو سیاست کے لیے ہتھیار کے طور پر دیکھتے ہیں اور اس بات کے قائل ہیں کہ ترقی پسند تحریک اپنے ان مقاصد کو حاصل کرنے میں کامیاب ہے۔ وہ لکھتے ہیں:

”ترقی پسند تحریک نے ادب کے اس مخصوص طریقے کا رکو فراموش کر دیا اور اسے دوسری تمام تحریکوں سے ہم آہنگ کر دیا۔ اس طرح ادب سماج ہی کا نہیں سماج کی مختلف تحریکوں کا ایک ہتھیار بن گیا اور صحافت و ادب کے درمیان تفریق دھندلی ہو گئی۔“

(محمد حسن۔ ادبی تنقید۔ لکھنؤ ۱۹۵۴ء- ص ۹۹)

محمد حسن نے جدید اردو ادب کا گہرائی سے مطالعہ کیا ہے۔ اور بدلتی ہوئی فکروں کے اعتراف کے ساتھ ان کی اہمیت کو بھی تسلیم کیا ہے۔ اپنی تنقیدوں میں محمد حسن نے زندگی اور سماج کے باہمی مطابقت، مشترک اقدار اور گہرے ربط کا ذکر کرتے ہیں۔ اور ادب اور زندگی اور سماج کے تمام رشتوں کو نہ صرف پیش کرتے ہیں بلکہ ان کا تجزیہ کر کے ادب کی اقدار کا تعین کرتے ہیں۔ ان کی نظریاتی تنقید میں اس لیے اہم ہیں کہ انہوں نے فکروں، ادب اور تنقید کا گہرا مطالعہ کیا ہے۔ محمد حسن ادب کو زندگی کا معمار تسلیم کرتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ادب زندگی کا رہبر بن کر اسے نکھارتا اور سنوارتا رہے۔ وہ انسانی شعور اور عزم کی تشکیل میں عملی طور پر حصہ لیتا ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ ادب میں ادبیت کے اصولوں کو قطعی طور پر نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔ کیونکہ ادب پہلے ادب ہے اور بعد میں کچھ اور۔ وہ لکھتے ہیں:

”ہماری تنقید نگاروں کو یاد رکھنا چاہیے کہ ادب پہلے آرٹ ہے اور بعد

میں کچھ اور۔ اس پرفن کے اصولوں کا اطلاق ہوگا۔ شاعری کا کوئی موضوع اور مقصد کیوں نہ ہو اسے سب سے پہلے اعلیٰ ادب پارہ ہونا چاہیے۔ اگر کوئی شاعری اس کے معیار پر پوری نہیں اترتی تو وہ کتنی ہی کامیاب اور کارآمد ہو، ادب میں جگہ نہیں پاسکتی۔“

(محمد حسن۔ شعر نو۔ لکھنؤ۔ ۱۹۶۲ء۔ ص ۲۲)

محمد حسن کے نزدیک وہ ادب جو صرف جمالیاتی تقاضوں کو پورا کرے اور فکر سے عاری ہو اعلیٰ درجے کا ادب نہیں ہو سکتا۔ ان کی رائے میں ہر عظیم فنکار بنیادی طور پر مفکر بھی ہوتا ہے اس کا واضح فکری میلان اور مزاج ہونا ضروری ہے۔ محمد حسن ادب کو محض تفریح طبع یا ذہنی نفسیاتی و جذباتی آسودگی کا سامان نہیں خیال کرتے بلکہ اس سے براہ راست معماری اور رہبری کا حق طلب کرتے ہیں، جو انسانی شعور اور عزائم کی تشکیل میں عملی طور پر شامل ہو کر نئے خیالات کی ترویج کے ساتھ انسانوں کے اندر بیداری اور ذہنی استحکام و بلوغت کی راہیں متعین کرتا ہے۔ وہ لکھتے ہیں:

”ادب محض زندگی کا وفا پیشہ عکس نہیں اس کا معمار بھی ہے اور اس کا راہبر بھی ہے۔۔۔ جب ہم ادب برائے زندگی کے مشہور فقرے کو استعمال کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ بات واضح ہونا چاہیے کہ ہم نہ صرف عوامی اور اجتماعی زندگی کی آئینہ برداری کرتے ہیں بلکہ اس کی تعمیر اور رہبری کے لیے شعور اور عزم کی تشکیل بھی کرتے ہیں۔“

(محمد حسن۔ ادبی تنقید۔ ۱۹۵۴ء۔ لکھنؤ۔ ص ۱۸)

محمد حسن اپنے مضمون رویے نظریے اور ادب میں نظریے کی اہمیت پر روشنی ڈالتے ہوئے بتایا ہے کہ نظریہ مربوط، ہمہ گیر اور شعوری رویے کا نام ہے اور یہ انسان کی داخلی شخصیت اور اس کے گرد و پیش کے مفاہیم کا ذریعہ ہے۔ اور اس لیے ہر انسان کے لیے ناگزیر ہے۔ فن اور فنکار کے بارے میں وہ لکھتے ہیں:

”فن کی حقیقت ہمہ جہتی ہے ایک طرف اس کا رشتہ فنکار کی ذات سے استوار ہے۔ دوسری طرف اس کے دور کی سچائیوں سے مردہ دل کی داستان سنانے والا بھی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس سنگم میں ایک تیسری لہر اس سرسوتی کی بھی آ کر ملتی ہے۔ جو اپنے دور سے وابستہ ہونے کے باوجود اپنے دور اور اپنے علاقے دونوں سے اس طرح بلند کر دیتی ہے کہ اس کے دور کے بعد آنے والے اور اس کے مسلک سے بہت دور سنے والے بھی اس کی بات سننے اور سر دھنتے ہیں۔ گویا ہر سچا فنکار اپنی ذات اپنے دور اپنے حال اور مستقبل کو ملانے والے دائروں کی سرحد پر کھڑا رہتا ہے۔“

(محمد حسن۔ جدید اردو ادب۔ دہلی۔ ۱۹۷۵ء۔ ص ۲۲۳)

اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ ایسا فنکار مرتو تو سکتا ہے لیکن باسی نہیں ہو سکتا۔ اس میں یہ تازگی اور رعنائی کچھ انداز نظر سے آئی ہے کچھ طرز احساس اور اسلوب اظہار سے اور ان ہی کی مدد سے تجربے، فکر اور تخیل کا وہ امتزاج پیدا ہوتا ہے جو ذات، دور اور آفاقیت تینوں کو اپنے دائرے میں سمٹ لیتا ہے۔ محمد حسن نے آرٹ کے بارے میں بتایا ہے کہ آرٹ میں سیاسی نقطہ نظر بنیادی حیثیت نہیں رکھتا۔ آرٹ کا پہلا کام جمالیاتی احساس کی تسکین ہے اور اس کے ذریعے وہ انسانوں میں آہنگ، تناسب اور حسن کا احساس پیدا کرتا ہے۔ جو سماجی انصاف کی آواز بنتا ہے اور بہتر انسان کی تشکیل کرتا ہے۔

محمد حسن کی عملی تنقید ان کے تنقیدی نظریات سے مکمل ہم آہنگی رکھتی ہے۔ انہوں نے اپنی تنقیدوں میں اعتدال اور توازن کے ساتھ فن کار اور اس کے فن کا جائزہ لیا ہے۔ محض سماجی تعلق کی بنا پر یہ تجزیہ بنی نہیں ہوتا ہے کہ فن کار کے احساس اور فن کی خوبیوں کو بھی انہوں نے پیش نظر رکھا ہے۔ ایک مثال ملاحظہ ہوں:

”اقبال کے یہاں خودی، عقل و عشق، فکر و نظر، جنون و خرد کی ساری پرانی

اصطلاحات ملتی ہیں۔ لیکن ان کی فلسفیانہ فکر نے نئے مضمون میں استعمال کیا ہے۔ پھر الفاظ کے ترنم، بندش کی چستی، خارجی مناظر کی مصوری اور داخلی تاثر کی تصویر کشی کے بے مثال نمونے انہوں نے پیش کیے ہیں۔ فلسفہ کے ادق مسائل کا ادب کی لطافت اور شعری حسن کے ساتھ اتنا خوبصورت امتزاج اردو شاعری کی تاریخ میں ایک کارنامے کی حیثیت رکھتا ہے۔ اقبال کی فکر جدید اردو شاعری کی انجمن کی سب سے روشن قندیل ہے۔ اس نے نئی نسل کی فکر پر اس طرح حکمرانی کی ہے جس کی نظیر اس سے قبل نہیں ملتی۔“

(محمد حسن۔ شعرنو۔ لکھنؤ۔ ۱۹۶۲ء۔ ص ۲۰۵-۲۰۴)

اسلوبیاتی تنقید کی روایت میں محمد حسن کے کارناموں سے کسی طور سے صرف نظر نہیں کیا جاسکتا۔ وہ ادبی تنقید اور اسلوبیات کی مدد سے اسلوب کی پہچان کراتے ہیں۔ ان کے دو مضامین غالب کا شعری آہنگ اور غالب کا نثری آہنگ۔ اس سلسلے کے اہم مطالعہ ہیں۔ وہ اپنے تجربوں میں غالب کے اسلوبیاتی خصوصیات بڑی سلیقہ مندی سے ابھارتے ہیں۔

قمر رئیس

آزادی کے بعد ترقی پسند تنقید سے وابستہ ناقدین میں پروفیسر قمر رئیس ایک اہم نقاد ہیں۔ جن کا شمار ترقی پسند ادیب و ناقد، شاعر و دانشور کی حیثیت سے ہوتا ہے۔ اردو ادب میں فلشن پر کی گئی تنقید بہت کم ہے۔ قمر رئیس نے اپنی تنقیدوں میں ناول افسانے کی اصناف کو اولیت دی ہے۔ جس کی اردو تنقید میں بڑی کمی تھی۔ جس پر کام کر کے قمر رئیس اردو فلشن کے ماہر نقاد بن گئے۔ ان کے تنقیدی تصانیف میں تلاش و توازن ۱۹۶۸ء، پریم چند کا تنقیدی مطالعہ ۱۹۶۸ء، تنقیدی تناظر ۱۹۷۸ء، اقبال کا شعور و فن عصری تناظر میں ۱۹۷۹ء، اصناف اردو ادب ۱۹۷۵ء، کے علاوہ ترجمہ کافن اور روایت ہے۔ ترجمہ کافن اور روایت اگرچہ ان کی ترتیب کردہ تالیف ہے لیکن اس میں شک نہیں کہ اس کا دیباچہ ان کے فکرو فن و شعور اور تنقیدی و علمی بصیرت کا آئینہ دار بھی ہے۔

قمر رئیس بنیادی طور پر (افسانوی) فلشن تنقید ادب کے ماہر ہیں۔ خاص طور پر پریم چند کی فلشن پر ان کی گہری نظر ہے۔ فلشن تنقید کو انہوں نے خصوصی طور پر اپنی علمی کاوشوں کا میدان بنایا ہے۔ پروفیسر سلیمان اطہر جاوید رقم طراز ہیں:

”عصری اردو تنقید جن چند ناموں سے عبارت ہے ان میں ایک اہم نام قمر رئیس کا بھی ہے۔ قمر رئیس نے ابتداء میں پریم چند پر توجہ دی اور پھر پریم چند ہی نہیں اردو افسانے کے نامور ناقد کی حیثیت سے ان کا مقام بنا۔ لیکن آج ان کی مرتبت صرف افسانے کے ناقد کی نہیں بلکہ ہمارے شعر و ادب اور اصناف اور مسائل پر بھی ان کی تحریریں قدر کی نگاہوں سے دیکھی جاتی ہیں۔“ (قمر رئیس کی زندگی۔ مرتب سلمیٰ)

(شاہین۔ ص ۲۹۵)

قمر رئیس ترقی پسند تنقیدی رویے پر سختی سے گامزن رہنے والے ناقدوں میں ایک ہے۔ انہوں نے ادب اور زندگی کو بالکل اسی نظریے سے قبول کیا۔ جس پر سجاد ظہیر، ممتاز حسین، احتشام حسین، محمد حسن اور سید محمد عقیل وغیرہ گامزن رہیں۔ قمرائیس کا رجحان ادب کی تفہیم و توجیح میں شروع سے ہی ترقی پسندانہ رہا۔ شعر و ادب کی قدر و قیمت کے تعین میں مارکسی تنقید کو انہوں نے سب سے زیادہ کامد قرار دیا۔ ان کے نزدیک ادب کی جڑیں صرف اور صرف سماج میں پیوست مانتے ہیں۔ سماج سے کٹ کر یا سماج کو نظر انداز کر کے چلنے والا ادب ان کے نزدیک کوئی معنی نہیں رکھتا۔ ادب وہی ہے جو سماج کا ترجمان ہو، اور اس کی جڑیں سماج میں پیوست ہوں۔ نور الحسن نقوی، قمر رئیس کی تنقید نگاری پر اظہار خیال کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”وہ تسلسل کے ساتھ اس پر زور دیتے ہیں کہ شعر و ادب نہ تو نوائے سروش ہے نہ نصابِ اخلاق، مگر اس کی جڑیں سماج میں پیوست ہیں۔ ادب کی تخلیق ایک سماجی فعل ہے اور ادیب، سماجی حقیقت کے اظہار کا ذریعہ۔“ (نور الحسن نقوی۔ فن تنقید اردو تنقید نگاری۔ علی گڑھ۔ ۱۹۶۰ء۔ ص ۱۸۶)

پروفیسر قمر رئیس صحیح معنوں میں ایک ترقی پسند سائنٹفک نقاد ہیں جو ادب کی خارجی قوتوں کے ساتھ فن کے ان لوازم کو بھی ملحوظ رکھتے ہیں جن کا تعلق ادبی تخلیق کے داخلی اور خارجی تمام پہلوؤں سے ہوتا ہے۔ وہ رقمطراز ہیں:

”تخلیقی ادب میں کم و بیش ہر لفظ خیال کے ساتھ ساتھ تاثر، کیفیت اور ایک مخصوص فضاء کے اظہار کا ذریعہ ہوتا ہے اور یہی وصف اس کی ایمائیت قوت اور تخلیقی حسن کی دلیل ہوتا ہے۔“ (قمر رئیس۔ ترجمہ کافن اور روایت۔ دہلی۔ ۱۹۷۶ء۔ ص ۶)

قمر رئیس جہاں ادب میں لطیف احساسات، نازک جذبات اور حسی کیفیات کو ادب اور فن کی بنیادی خصوصیات قرار دیتے ہیں۔ وہیں اس کے خارجی عوامل جسے زمانہ عہد یا سماج کہتے ہیں، ایک ایسی حقیقت تسلیم کرتے ہیں۔ ادب کی تخلیق ایک سماجی فعل ہے، اور سماجی حقیقت کے اظہار کا وسیلہ ہے۔ قمر رئیس تلاش و توازن کے دیباچہ میں رقمطراز ہیں:

”میرے نزدیک ہر ادبی تخلیق -- کسی نہ کسی سماجی صورتحال کا عکس ہوتی ہے اور صرف عکس ہی نہیں وہ اس پر تبصرہ بھی ہوتی ہے۔ اس کی تفسیر بھی اور تنقید بھی۔“

(قمر رئیس - تلاش و توازن - دہلی - ۱۹۶۸ء - دیباچہ - ص ۵)

یہی وجہ ہے کہ قمر رئیس اپنی تنقیدوں میں فنکار کے تخلیقی شعور کے ساتھ اس کی تنقیدی صلاحیت، شخصیت کی تشکیل کے متعلقہ عناصر، ذہنی اور جذباتی کیفیت، نفسیاتی کشمکش اور تحریک نیز عہد کی پیچیدگیوں اور سماجی و تہذیبی طبقاتی اور معاشی کشمکش نیز ان سے وابستہ افکار و تحریک کو فن کے مطالعہ میں خاص طور سے نظر میں رکھتے ہیں۔ قمر رئیس کے خیال میں فنکار کی طرح نقاد بھی کچھ مخصوص فکری اور سماجی تحریکوں کا اثر قبول کرتا ہے جس سے اس کی شخصیت کی تشکیل اور نقطہ نظر کی تعمیر و ترتیب ہی نہیں بلکہ اس کی عملی تنقیدوں اور تنقیدی اور فکری عمل میں اس کا پرتو صاف نظر آتا ہے۔ نقاد اپنے دور کے جن تہذیبی اور سماجی اثرات کو قبول کرتا ہے نیز اس کے نقطہ نظر میں جو عناصر کارفرما ہوتے ہیں قمر رئیس کا خیال ہے کہ اسے اس کی تنقیدوں سے بآسانی معلوم کیا جاسکتا ہے۔ وہ رقمطراز ہیں:

”تنقید خواہ کسی معیار و مرتبہ کی ہوں یا فنکار کی ہی نہیں خود نقاد کی شخصیت اور شعور کی پرکھ بھی ہوتی ہے۔ نقاد شعروادب کی وسیع و عمیق دنیا میں سے کچھ خاص اصناف، اسالیب یا مسائل کا انتخاب کرتا ہے اور پھر ان کو سمجھنے اور سمجھانے میں کچھ پہلوؤں پر زور دیتا ہے اور کچھ کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ اگر شعروادب زندگی کی نیرنگی، گہرائی اور پنہائی کی تصویر و تعبیر

ہے تو شعر و ادب کے واسطے سے نفاذ کا تعلق بھی زندگی سے ویسا ہی زندہ اور متحرک ہوتا ہے جیسا خود فن کار کا۔“

(قمر رئیس۔ تلاش و توازن۔ دہلی۔ ۱۹۶۸ء۔ ص ۱۸۶)

قمر رئیس نے ادب کے مطالعے کے لیے ادیب کے سماجی رویے، اس کے ماحول اور سماجی اقدار کی تبدیلیوں کو بھی پیش نظر رکھنے پر زور دیا ہے۔ ان کے نزدیک ہر ادبی تخلیق خواہ وہ کسی بھی باطنی تجربے یا داخلی حقیقت کا اظہار ہو، اور اس کا پیرائے بیان کتنا ہی نازک اور تہہ دار، کسی نہ کسی سماجی صورتحال کا عکس ہوتی ہے۔ اور صرف عکس ہی نہیں وہ اس پر تبصرہ بھی ہوتی ہے۔ اس کی تفسیر بھی۔۔۔ شعر و ادب میں سماجی عنصر ایک متحرک انسانی وجود کے واسطے سے اس کی منفرد شخصیت اور مخصوص طبعی میلانات کا جز بن کر اور فنی تخلیق کے مراحل سے گزر کر سامنے آتا ہے۔ اس لیے ادب کے مطالعے کے لیے وہ سماجی اور تاریخی عوامل کے ساتھ ساتھ فن کار کی شخصیت کے تشکیلی عناصر، اور داخلی محرکات کا مطالعہ بھی اہمیت رکھتا ہے۔ وہ فن پارے کے مطالعہ اس کے داخلی، خارجی، سماجی، تہذیبی اور شخصی تناظر میں کرنے کی رائے ظاہر کرتے ہیں۔ قمر رئیس کے نزدیک کسی بھی فن پارے کے پس منظر میں اس کے مختلف داخلی اور خارجی عوامل کا فرما ہوتے ہیں۔ جو اسے وجود بخشنے میں نہ صرف معاون و مددگار ہوتے ہیں بلکہ سبب خاص بھی بنتے ہیں۔۔۔ اور صرف داخلی اور خارجی پہلوؤں میں ہی نہیں بلکہ تخلیق کار کی شخصیت کا عکس بھی اس میں نمایاں طور پر جھلکتا ہے۔ اسی لیے ان کا ماننا ہے کہ ادبی تخلیق کا مطالعہ اس کے سماجی، تہذیبی اور شخصی تناظر میں کرنا چاہیے۔ نور الحسن نقوی لکھتے ہیں:

”کسی بھی فن پارے کے مطالعے میں ناگزیر طور پر داخلی اور خارجی عوامل کا مطالعہ بھی شامل ہوتا ہے۔ جن کے زیر اثر وہ اپنی مخصوص اور منفرد ہیئت میں معرض وجود میں آیا۔ پر تخلیق اپنے سماجی، تہذیبی اور شخصی تناظر میں ایک آزاد ادبی اظہار کی حیثیت سے اپنا اور اپنے خالق کا اثبات کرتی ہے۔“ (نور الحسن نقوی۔ فن تنقید اردو تنقید نگاری۔ علی

گڑھ۔ ۲۰۰۷ء۔ ص ۱۸۵)

دوسرا پہلو جو ادب کے مطالعے میں قمر رئیس نے پیش نظر رکھا وہ فن و ادب کی روایت، ان کا تسلسل اور ان کے مخصوص ضابطے ہیں۔ سماجی نظام اور سماجی اقدار کی تبدیلی اور اس تبدیلی کے قوانین کو اس رفتار سے اور اس حد تک بدلتے ہیں۔ جس طرح اور جس حد تک وہ انسانی اقدار، انسانی جذبات اور محسوسات کے مجموعی اور عمومی پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ ادب کے مطالعے میں ان تمام پہلوؤں پر نظر رکھنا، ان کے امکانات، حدود باہمی روابط اور گونا گون اثرات کو سنجیدہ انہماک سے سمجھنا اور سمجھانا تنقید کا ایسا منصب ہے جو اسے علمی وزن اور وقار بخشتا ہے۔ وہ لکھتے ہیں:

”میں تنقید کے ایک خاص دبستان سے تعلق رکھتا ہوں جسے عام طور پر ادب کی سماجی تنقید کا نام دیا گیا ہے، اور جس کے مطابق شعر و ادب کو سماجی محرکات اور ماحذوں کے وسیع تر پس منظر میں دیکھا، سمجھا اور پرکھا جاتا ہے۔ سماجی تنقید کی اصطلاح سے مجھے اتفاق نہیں تاہم اس کا ذکر اس لیے کر دیا کہ ادب اور تنقید کے بارے میں میرے عام رویے اور مسلک کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔“

(قمر رئیس۔ تلاش و توازن۔ دہلی۔ ۱۹۶۸ء۔ ص ۸-۷)

تلاش و توازن قمر رئیس کے تنقیدی مضامین کا مجموعہ ہے۔ اس کتاب کا نام تجویز کرنے میں انہوں نے تنقید کو اس کے اصلی روپ میں متعارف کرانے میں کامیاب کوشش کی ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ تلاش اور جستجو تنقید کا نقطہ آغاز ہے۔ تلاش و تفتّص کے بغیر تنقید کا عمل ممکن نہیں اور یہ تلاش و جستجو کا عمل، جس قدر بھی نکھرے گا، تنقید اسی معیار کا آئے گا۔ مگر یہ عمل اسی وقت تک تنقید کہلانے کا مستحق ہوگا۔ جب تک اس کو توازن کا ساتھ حاصل ہے۔ اگر توازن میں بگاڑ آجائے تو تنقید یا تنقیص بن جاتی ہے اور یا تو صیغہ اور یہ دونوں چیزیں تنقید کے لیے مہلک ہیں۔ اس نظریے نے ان کی تنقید کو بھی متوازن بنا دیا۔ وہ مارکسی تنقید نگاروں میں شامل ہے لیکن مارکسزم کی اندھی تقلید کے قائل نہیں۔ چنانچہ قمر رئیس

لکھتے ہیں:

”کتاب کا نام تلاش و توازن میرے تنقیدی مطمح نظر کے اساسی پہلوؤں کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ تلاش و تفحص کا جذبہ میرے نزدیک تنقید کا نقطہء آغاز ہے۔“

(قمر رئیس۔ تلاش و توازن۔ دہلی۔ ۱۹۶۸ء۔ دیباچہ۔ ص ۸)

قمر رئیس کے خیال میں ادب کی بعض اصناف ایسی ہے جسے ناول ان میں سماجی حقائق اور ان کے بارے میں مصنف کے نقطہء نگاہ کا مطالعہ نسبتاً آسانی اور وضاحت سے ممکن ہے۔ لیکن شاعری کا طرز ادراک و احساس اس کی شخصیت کی تہوں تجربہ اور تخیل کی نوبہ نو کیفیتوں اور رموز و علامتوں کی نزاکتوں اور ندرتوں میں پنہاں ہوتا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ تنقید ان رجحانات کے حسن کو سمجھتی اور سراہتی، کائنات سے ان کے رشتوں کی توضیح کرتی، اور اس کے فن کی انفرادیت اور معنویت کو دریافت کرتی ہے۔ ان کے نزدیک تنقید خواہ کسی معیار و مرتبہ کی ہون یا فن کار ہی کی نہیں خود نقاد کی شخصیت اور شعور کی پرکھ بھی ہوتی ہے۔ نقاد شعر و ادب کی عمیق دنیا سے کچھ خاص اصناف،، اسالیب یا مسائل کا انتخاب کرتا ہے، اور پھر اس کو سمجھنے اور سمجھانے میں کچھ پہلوؤں پر زور دیتا ہے اور کچھ کو نظر انداز کرتا ہے۔

قمر رئیس کے نزدیک ہر ایسا شاعر تخلیقی شعور کے ساتھ ساتھ ایک رچا ہوا تنقیدی شعور بھی رکھتا ہے جو نہ صرف اس کے وسیع مطالعے بلکہ اس عہد کے تہذیبی سرمایے، سماجی عوامل، فکری تحریکات اور طبقاتی روابط کے گونا گون اثرات سے صورت پذیر ہوتا ہے۔ میر، شیفۃ اور مصحفی کے تذکرے آزاد کی آب حیات اور حالی کا مقدمہ اسی تنقیدی شعور کی واضح مثالیں ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ناکام یا کمزور درجے کا فن کار ممکن ہے۔ ناقدین کو فن تنقید کی کچھ خدمت کر سکے لیکن وہ تخلیق ہنر کی تہہ در تہہ نزاکتوں اور لطافتوں میں ڈوب کر اس کا روان شوق و مستی کے مراحل و معارف کی تفسیر کا حق ادا کر سکے گا اس میں شک ہے۔

قمر رئیس ادب کی افادیت کے قائل ہیں۔ ادب کی افادیت اور مقصدیت سے مبرا تخلیق کو عظمت کا

مالک نہیں خیال کرتے۔ ان کے نزدیک ادب انسانی زندگی اور فرد کی انفرادیت سے متعلق ہے۔ کوئی فن کار سماج اور اجتماعی زندگی سے الگ رہ کر اپنی تخلیقی سرسوتوں کی آبیاری آب و تاب کے ساتھ نہیں کر سکتا، اور نہ ہی کسی عظیم مقصد مخصوص حیات سے غافل رہ کر وہ اعلیٰ ادب کی تخلیق کر سکتا ہے۔ قمر رئیس لکھتے ہیں:

”ہر بڑا ادیب زندگی کو ایک خاص زاویہ نظر سے دیکھتا اور اس کے ظاہر و باطن پر غور و فکر کرتا ہے۔ زندگی کی حقیقت اور غایت کیا ہے۔ اس کی تعمیر میں دکھ اور سکھ نیکی اور بدی کی کیا اہمیت ہے۔ کیا انسان زندگی کے دکھوں کا کوئی مداوا ممکن ہے۔ اس کائنات میں انسانی زندگی کا کیا درجہ ہے۔ کیا اس زندگی اور اس کے حقائق سے ماورا بھی کوئی سچائی اور طاقت ہے۔ اگر ہے تو اس کا انسانی زندگی سے کیا تعلق ہے۔ کیا انسان اپنے اعمال پر قادر اور خود ہی ان کے لیے ذمہ دار ہے۔ دنیا کہ عظیم فنکاروں نے اپنے اپنے طور پر اس نوع کے سوالوں کا جواب دیا ہے۔“

(قمر رئیس۔ پریم چند کا تنقیدی مطالعہ۔ دہلی۔ ۱۹۶۸ء۔ ص

(۵۲۹-۵۳۰)

قمر رئیس کی تنقید میں شدت پسندی نہیں بلکہ معروضی اور علمی انداز نے ان کی تنقید میں توازن پیدا کیا ہے۔ انہوں نے فن کار کے ذہن اور اس کی شخصیت کو اس کے ماحول اور سماجی عوامل کے پس منظر میں سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ اس طرح وہ فن کار کے ذہنی و شخصی تجزیے کی مدد سے اس کے فن تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ پریم چند پر تحقیقی مقالے میں انہوں نے لکھا ہے کہ

”ہر زبان اور ہر عہد کی ادبی تنقید کے سامنے بالعموم دو طرح کے مسائل ہوتے ہیں ایک وہ جن کا تعلق حال کی تخلیقی سرگرمیوں سے ہوتا ہے اور

دوسرے وہ جو ماضی کے ادبی سرمایے کی قدر شناسی اور بازیافت سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن ایک بڑا نقاد جو ادب کو انسانی تہذیب اور سماج کا ایک جاندار اور نامیاتی مظہر سمجھتا ہے وہ ادب اور اس کے مسائل کو اس طرح تقسیم کر کے نہیں دیکھتا بلکہ ایک نمونہ پزیرا کائی کی صورت میں ادب کا مطالعہ کرتا ہے۔“

(قمر رئیس۔ تنقیدی تناظر۔ علی گڑھ۔ ۱۹۷۸ء۔ ص ۳۴)

قمر رئیس اپنی عملی تنقید میں ادب کی مقصدیت فنکار کے تصور حیات کے تجزیہ کے ساتھ اس کے فکری اور فنی کارنامہ کی کلی حیثیت کے قائل ہیں۔ چنانچہ اپنی عملی تنقیدوں میں جہاں ادب وہ فن کو زندگی کے گونا گوں مسائل اور کشمکشوں کی روشنی میں دیکھتے ہوئے فنکار کے تخلیقی آدرش، نقطہء نظر اور ادبی فنی اور سماجی عوامل کی نشاندہی کرتے ہیں۔ پریم چند کی تخلیقی صلاحیت ان کے تنقیدی شعور اور سماجی بصیرت اور ادبی مقصد کا ذکر کرتے ہوئے وہ ان کے سماجی سیاسی اور طبقاتی شعور کو بنیادی حیثیت دیتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں:

”پریم چند ان کرداروں کے آئینہ میں بڑی صناعی کے ساتھ اپنے عہد کے مختلف سماجی مسائل کو ابھارتے ہیں اور اس طرح اپنے زمانے کی انفرادی اور اجتماعی قدروں کے تضاد اور کشمکش کو بے نقاب کر دیتے ہیں۔“

(قمر رئیس۔ پریم چند کا تنقیدی مطالعہ۔ دہلی۔ ۱۹۶۸ء۔ ص ۱۱۹)

ان کی عملی تنقیدوں میں روایتوں کا احترام ماضی کے مثبت عناصر کی عظمت کے احساس کے ساتھ بین الاقوامی شعور اور حال کی تفہیم اور بدلتی ہوئی زندگی کا بھرپور شعور ہے۔ قمر رئیس اپنی تنقیدوں میں فن اور فکر کی ان تمام قدروں کی تلاش اور تجزیہ پر زور دیتے ہیں۔ جس سے ادب کی ترقی اور عظمت وابستہ ہے۔

قمر رئیس اردو فلشن کے ماہر نقاد ہیں جنہوں نے پریم چند کے ناولوں کا تنقیدی مطالعہ اور پریم چند فکر و فن پر اپنی قابل قدر تنقیدی کارنامے پیش کیے ہیں اس ضمن میں محمد علی صدیقی لکھتے ہیں:

”قمر رئیس نے پریم چند پر بنیادی کام کیا ہے۔۔۔ اردو تنقید میں قمر رئیس ہی کو یہ افتخار حاصل ہے کہ انہوں نے ترقی پسند تحریک کے تاسیسی اجلاس کے صدر اور اردو فلشن کے سب سے بڑے نام پریم چند کا نہ صرف یہ کہ صحیح مقام متعین کیا بلکہ ان کے بارے میں بہت سے اچھے گوشے اجاگر کئے۔“ (قمر رئیس کی زندگی۔ مرتب سلمیٰ

شاہین۔ ص ۲۳۸)

پروفیسر وہاب اشرفی رقم طراز ہیں کہ ”قمر رئیس اعلیٰ قدر کے محافظ بھی ہیں اور نئی قدروں کو بلیک کہنے میں کسی سے پیچھے بھی نہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ادب کے بارے میں ان کا وزن وابستگی کے باوجود متحرک رہا۔ ان کے وسیع مطالعہ کے کیف و کم سمجھنے کے لیے ان کے معیاری مضامین کی طرف رخ کرنا پڑے گا۔۔۔ سچ تو یہ ہے کہ قمر رئیس نئی ترقی پسند تنقید کے اہم ستون ہیں۔“

شارب ردولوی

شارب ردولوی کا شمار دور جدید کے ترقی پسند ناقدین میں ہوتا ہے۔ ترقی پسند ادبی تنقید اور ادب و فن کی ترقی پسند قدروں کو بڑھانے والوں نقادوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ شارب ردولوی کے تنقیدی نظریات ادب کے ثقافتی سماجی اور سائنسی تجزیہ پر زور دیتے ہیں۔ سماجی جدلیت اور تاریخی قوتوں کے ساتھ ساتھ بدلتی ہوئی قدروں اور حقیقتوں کا اعتراف ان کی تنقید میں بنیادی اہمیت رکھتا ہے۔ ان کا شمار دور جدید کے ان نقادوں میں ہوتا ہے جنہوں نے ادب کے سماجی پس منظر کے ساتھ اس کی ادبی ضرورتوں کو ہمیشہ پس نظر رکھا ہے۔

”جدید اردو تنقید اصول و نظریات“ ان کا پی ایچ ڈی کا مقالہ ہے۔ جو صرف ادب اور تنقید کے حوالے سے ایک اہم مقالہ ہی نہیں تنقیدی بصیرت اور ادبی قدر و نظر پر ایک جامع اور مربوط فکری اور تنقیدی دستاویز ہے۔ جس پر لکھنؤ یونیورسٹی سے ۱۹۶۵ء ڈاکٹریٹ کی ڈگری ایوارڈ کی گئی۔ شارب ردولوی کی اس کتاب کو اب تک کے تنقیدی کتابوں میں سب سے اہم کتاب مانی جاتی ہیں۔ اس کتاب کی اہمیت کا اندازہ ماہرین و ناقدین ادب کے ان اقتباسات سے لگایا جاسکتا ہے۔ اس سلسلے میں پروفیسر شبیہ الحسن نونہروی رقمطراز ہیں:

”جدید اردو تنقید اصول و نظریات“ اردو کے ذخیرہ مے گراں مایہ اور قابل قدر اضافہ ہے اردو زبان میں عرصہ سے کسی ایک مفصل کتاب کی ضرورت محسوس کی جا رہی تھی۔ جس میں فن تنقید کے قدیم و جدید نظریات و میلانات کی نہ صرف منظم، تشریح و توضیح ہو بلکہ خود اردو تنقید اور نقادوں کے مختلف مکاتیب فکر کی بھی مناسب روش بندی ہو، ڈاکٹر شارب ردولوی کی متذکرہ بالا کتاب نہ صرف ایک عصری ضرورت کو

پورا کرتی ہے بلکہ ان توقعات کو بھی پورا کرتی ہے جو ایسی اہم اور ہمہ گیر تحقیق و جستجو سے وابستہ ہو سکتے ہیں۔“ (ماہنامہ آجکل، نئی دہلی۔ دسمبر

۱۹۷۱ء ص ۴۳)

اس کے علاوہ ان کی اہم تصانیف ”مطالعہ ولی تنقید و انتخاب“ ”جگرفن اور شخصیت“ ”افکار سودا“ ۱۹۷۲ء ”مراثی انیس میں ڈرامائی عناصر“ قابل اہم ہیں۔

شارب ردولوی اشتراکی تنقید نگاروں سے بے حد متاثر نظر آتے ہیں۔ وہ بنیادی طور پر ترقی پسند ناقد ہے۔ اپنی تنقیدی افکار و خیالات میں وہ احتشام حسین کی تحریروں اور دیگر سماجی اور اشتراکی ناقدین کی تحریروں سے متاثر ہیں۔ اور اپنی تنقیدوں میں ادب کے سماجی اور سائنٹفک نظریہ کو فکر و نظر کی بنیاد و معیار بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور کسی بھی ادبی فن پارے کی تخلیق یا شخصیت پر بحث و تجزیہ کرتے ہوئے یہ اس عہد کی سماجی معاشرتی رجحانات اس کے پس منظر اور محرکات کی وضاحت کو ضروری خیال کرتے ہیں۔ وہ ادب کے سیاسی و سماجی اہمیت کے ساتھ ساتھ وہ فن کو پیش نظر رکھتے ہیں وہ اس بات پر زور دیتے ہیں کہ انسان کے نظریات زمانے اور حالات کے تحت بدلتے رہتے ہیں اس لیے ان کا اثر تنقیدی رویوں پر بھی پڑتا ہے۔

شارب ردولوی فن اور فنکار کے ادبی مزاج نقطہ نظر شخصیت کی تعمیر و تشکیل میں بنیادی مقام رکھتے ہیں۔ چنانچہ وہ ہمیشہ ہی کسی تخلیق کی داخلی محرکات و عوامل کے تجزیے پر زور دیتے ہیں وہیں اس کے خارجی اثرات کی اہمیت کو بھی ناگزیر تسلیم کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک ادب محض داخلی اور جذباتی پیچ و خم، احساس و کیف کا اظہار ہی نہیں ہے اس کی ایک سماجی حیثیت بھی ہے جو جوان کے نزدیک انتہائی اہم اور مستحکم ہے، اس لیے ادب و تنقید کے مطالعہ میں انفرادیت کے ساتھ ساتھ وہ اجتماعیت کے تصور پر بھی زور دیتے ہیں۔ وہ رقمطراز ہیں:

”ادب کو پرکھنے کے لیے صرف فنی باتیں ہی نگاہ میں نہیں رکھی جاتی ہیں کہ بحر کی طرح منتخب کی گئی ہے، ردیف کا صرف کیسا ہے، قوافی کون

سے منتخب کئے گئے ہیں بلکہ ہیئت مواد پر بھی غور کیا جاتا ہے۔ شاعر نے کیا کہا ہے اس لیے کہ شاعر یا ادیب کی شخصیت انفرادی نہیں بلکہ اجتماعی یا سماجی ہوتی ہے وہ جس سماج میں رہتا ہے جس میں اس کی پرورش ہوتی ہے اس کی اچھائیوں اور برائیوں کا اثر اس پر پڑتا ہے اور خود اس کی خوبیاں اور خرابیاں پورے سماج پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بہترین ادیب یا شاعر کے کلام میں اس کے زمانے کے حالات اور واقعات کسی نہ کسی صورت میں نمایاں طریقے پر ملتے ہیں اسی لیے ادب کو تنقید حیات یا سماجی منظم فعل کہا جاتا ہے۔“ (شارب ردولوی - افکار سودا - لکھنؤ - ۱۹۷۲ء - ص ۲۲)

شارب ردولوی ادب میں تنقید کی اہمیت کے قائل ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ کسی فن پارہ یا تخلیق پارے کی اہمیت و افادیت صرف علم کی آگاہی سے حاصل نہیں کی جاسکتی، بلکہ ادبی معیار، فن پارہ کی صحیح قدر و قیمت کا تعین کے لیے تنقید و تجزیہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ شارب ردولوی رقم طراز ہیں:

”ادبی مسائل کو سمجھنے کے لیے صرف ادب کا علم کافی نہیں، کیونکہ صرف ادب کی واقفیت سے کسی فن پارے کی تشریح تو ہو سکتی ہے اس کے بارے میں بعض معلومات تو ہو سکتی ہے لیکن ذخیرہ ادب میں اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں کیا جاسکتا۔ تنقید کسی ادب پارے کے سلسلے میں معلومات بھی فراہم کرتی ہے تشریح بھی کرتی ہے تجزیہ بھی اور تاریخ، نفسیات، جمالیات، تہذیب و معاشرت کے اثرات کی روشنی میں اس کے فنی اقدار کا تعین بھی۔“ (شارب ردولوی - جدید اردو تنقید اصول و نظریات - لکھنؤ - ۱۹۶۷ء - ص ۲۸۳)

شارب ردولوی سماجیاتی دبستان تنقید سے تعلق رکھتے ہیں اور کھلے ذہن سے فن پاروں کا تجزیہ کر کے

نتائج اخذ کرتے ہیں۔

اپنے تنقیدی نظریات میں ادب کے سماجی محرکات پر زور دیتے ہیں۔ شارب ردولوی کے نزدیک ادب میں حقیقت پسندی اور عصری آگہی لازمی تصور کرتے ہیں۔ ادب کی سماجی اقدار اور سماجی ضرورت پر زور دینے کے باوجود شارب ردولوی اس کو کسی مخصوص گروہ اور نظریہ کا پابند بنانا پسند نہیں کرتے۔ زمانہ کے حقائق وقت اور حالات کی گردشوں سے رونما ہونے والے واقعات اور سماجی زندگی سے بے خبری شارب ردولوی کے نزدیک حقیقی ترقی پسندی ہے۔ جو فنکار تہذیب اور سماج وقت اور حالات کے اثرات سے قدرتی طور پر اثر قبول نہیں کرتا یا اس کو نظر انداز کرتا ہے ترقی پسند نہیں کہا جاسکتا۔ شارب ردولوی کی تنقیدوں میں عصری آگہی کا تصور اور تاریخی اور تہذیبی ارتقاء اور پس منظر کو خاص دخل حاصل ہے۔ شارب ردولوی کا خیال ہے کہ جدید تنقید میں فن یا فنکار کے مطالعہ میں جہاں تاریخی اور تہذیبی قوتوں کو اہمیت دی جاتی ہے اور فنکار کے ذہنی ارتقاء کے پیچ و خم کا جائزہ ان عناصر کی روشنی میں کیا جاتا ہے۔ تنقید اور ادب کا انتہائی وسیع اور قابل قدر نظریہ ہے۔ اس سلسلے میں رقم طراز ہیں:

”آج کسی بھی شاعر کے کلام کو تنقید کی کسوٹی پر کسنے کے لیے سب سے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کا کام اس کے دور، ماحول، زمانے کی سیاسی، معاشرتی، اور جمالیاتی قدروں کی کہاں تک نمائندگی کرتا ہے۔ ایک عظیم شاعر آج ہم اس کو کہتے ہیں جس کے کلام میں اس کے دور کی پوری تصویر نظر آتی ہے۔۔۔ جدید تنقید میں شاعر کے مطالعہ کے لیے اس کے تاریخی و تہذیبی پس منظر کو بڑا دخل ہے اس لیے اس پس منظر میں شاعر کا ذہنی ارتقاء ہوتا ہے۔“ (شارب ردولوی - افکار

سودا - لکھنؤ - ۱۹۷۲ء - ص ۷۸)

شارب ردولوی ادب کو مخصوص اقدار، اصول اور نظریہ کا پابند نہیں تسلیم کرتے جو ادب کے مطالعہ کو میکائیکی اور سطحی نہیں بنادیتا بلکہ بدلتے ہوئے حقائق اور بدلتی ہوئی قدروں کے پیش نظر بے معنی بھی بنا

دیتا ہے اس کے برعکس ادبی تنقید کا سائنٹفک نظریہ جو ادب و فن میں بدلتی ہوئی کیفیات و اقدار، زندگی کی جدلیاتی رفتار اور تہذیبی و سماجی تبدیلیوں کے زیر اثر نشوونما پاتا ہے تنقید کا کام انجام دیا جاسکتا ہے۔ وہ رقمطراز ہیں:

”ادبی تنقید کا کوئی ایسا ہمہ گیر اصول پیش کرنا یا بنانا جو ہر دور کے ادب یا ہر صنف شعر و ادب پر یکساں طور پر منطبق کیا جاسکے ممکن نہیں ہے۔ اس لیے کہ ایسی کوشش میکاکی ہوگی۔ ادب کا کردار یا ذوق، مزاج، وقت، زمانہ، ماحول، تاریخ و جغرافیائی حالات میں بدلتا رہتا ہے۔ یہ تبدیلی کبھی مواد میں ہوتی ہے، کبھی ہیئت میں، کبھی اظہار میں۔ اس کے مطالعہ کے لیے کسی ایک اصول تلاش درست نہیں ہے۔ اور نہ ایسے اصول سے ہر شخص کو آسودگی مل سکتی ہے اس لیے ادبی تنقید کے اصول یا ادب کے مطالعہ کا بھی ہونا چاہیے کہ تاریخ تہذیب اور سماج کی ہمہ گیر قوتوں کے ساتھ ادبی روایات اور نفسیاتی و جمالیاتی عوامل کے پیش نظر ادب کا مطالعہ کیا جائے۔ جب کسی تخلیق کا مطالعہ ان بنیادوں پر کیا جائے تو اس میں حقیقی مسرت ملے گی۔ لذت آفرینی بھی، عصری آگہی، تاریخ کے تسلسل اور مادی جدلیت کا احساس بھی فکری اور تہذیبی اثرات بھی ہونگے۔ جذباتی محرکات اور آفاقی اقدار بھی۔ انھیں اصولوں پر کئے جانے والے ادبی و تنقیدی مطالعہ کو میں نے سائنٹفک تنقید کا نام دیا ہے جسے ادبی مطالعہ کے سلسلہ میں ایک معتبر اور قابل اعتماد رہنما سمجھتا ہوں۔“ (شارب ردولوی۔ جدید اردو تنقید اصول و نظریات۔ لکھنؤ، ۱۹۶۷ء۔ ص ۴۶۲)

شارب ردولوی نے نزدیک ادب کو پرکھنے کا کوئی مخصوص پیمانہ نہیں ہے وقت اور حالات، زمانہ کے

تقاضوں سے تنقید رویے متاثر ہوتے رہتے ہیں۔ شارب ردولوی اپنے انٹرویو میں کہتے ہیں:

”اب بھی بعض لوگ خانوں میں بیٹھ کر سوچتے ہیں کسی کو نفسیاتی نقاد، کسی کو اسلوبیاتی نقاد اور کسی کو ساختیاتی نقاد کہا جاتا ہے لوگوں نے خانے بنا لیے لیکن میرے خیال میں ایک خانے میں بیٹھ کر ہم ادب کو اس کی پوری Totality میں نہیں پرکھ سکتے اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے ذہن کو Biased اور محدود نہ رکھیں ہماری تنقید میں ایک کھلی فضاء ہونی چاہئے۔“ (خالد سہیل۔ انٹرویو۔ شارب ردولوی ہمارا عہد تنقید کا عہد ہے، پگڈنڈیوں پہ چلنے والے مسافر۔ ادبی مضامین، انٹرویو۔ تراجم،۔ دہلی۔ ۱۹۹۶ء ص ۱۳۹)

شارب ردولوی کے یہاں ادب زندگی اور تہذیب کا عکاس ہے وہ خارجی حقیقتوں کو داخلی آئینہ میں پیش کرتے ہیں، جس میں انسانی جذبات، مشاہدات، تجربات، احساسات، خیالات سب کچھ شامل ہوتے ہیں۔ شارب ردولوی ادب کے ان جذبات و خیالات کی نشاندہی کرتے ہوئے رقم طراز ہیں:

”ادب انسان کے خیالات و جذبات کا اظہار ہے لیکن ادب ساکن و جامد تصورات کا اظہار نہیں بلکہ وہ لمحہ لمحہ بدلتے ہوئے معاشرتی نظام، تہذیبی اقدار اور سماج کے ارتقاء کا ایک جزو ہے۔“

(شارب ردولوی۔ جدید اردو تنقید اصول و نظریات۔ لکھنؤ۔ ۱۹۶۷ء۔

ص ۳۴۴)

شارب ردولوی ادب اور فن کو زندگی کے حقائق کا ترجمان خیال کرتے ہیں۔ کوئی بھی ادیب اپنے عہد سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ترقی پسند نقاد اپنے تنقید و تبصرے کے دوران حقائق کی عکاسی، سماجی رابطوں اور تہذیبی اور عصری تقاضوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے کرتا ہے۔ اس لیے ”ادب برائے ادب“ کا نظریہ جس کی بنیاد تصویریت اور ماورائیت پر قائم ہوتی ہے ان کے نزدیک زیادہ دنوں تک

اپنی جاذبیت اور اہمیت قائم نہیں رکھ سکتا۔ اس لیے تنقید کا تاثراتی اور جمالیاتی نظریہ ان کے نزدیک ادب کی بعض قدروں کا حامی ضرور ہے لیکن وہ اس گہرائی اور وسعت کو حاصل نہیں کر سکتا جس سے زندگی اور ادب عبارت ہے۔ وہ رقمطراز ہیں:

”جو آج بھی ادب کو ادیب کی ذات ہی تک محدود کرنا چاہتے ہیں اور اگر اس کا کچھ مقصد سمجھتے ہیں تو مسرت و حظ اور تسکین کی تلاش۔ ایسے لوگ انفرادیت پر زور دیتے ہیں اور سماجی عوامل و خیالات کے اثرات کو اہمیت نہیں دیتے۔ اس زمانہ میں اس قسم کی تنقیدوں کو ایک قسم کا رد عمل تو کہا جا سکتا ہے لیکن صحت مند تنقید صف میں نہیں شامل کیا جا سکتا۔“ (شارب ردولوی۔ جدید اردو تنقید اصول و نظریات۔ لکھنؤ۔

۱۹۶۷ء۔ ص ۴۰۴)

شارب ردولوی ”ادب برائے ادب“ نظریے پر رقمطراز ہیں:

”ادب برائے ادب کا نظریہ ایسے موقعوں پر پیدا ہوتا ہے جس انسان کا اخلاقی، تہذیبی، معاشرتی، اور ذہنی معیار گر جاتا ہے۔ اور جس وقت کوئی ایسا صحت مند سیاسی نظام جو عوام کو پرسکون زندگی گزارنے اطمینان سے رہنے اور زندگی کی دوسری ضروری سہولتیں فراہم کرنے میں معاون و مددگار نہیں ہوتا تو عوام کے ساتھ ساتھ پڑھے لکھے طبقے ادباء نقاد اور شاعروں میں بھی بے اطمینانی اور اخلاقی و ذہنی گراؤ پیدا ہو جاتی ہے جس میں صرف ایک احساس زیادہ سے زیادہ حظ اٹھانے لطف لینے مسرت حاصل کرنے کا رہ جاتا ہے۔۔۔ بعض اوقات کسی بڑی تحریک کی ناکامی کے رد عمل میں بھی ادب برائے ادب کا نظریہ وجود میں آ جاتا ہے۔“ (شارب ردولوی۔ جدید اردو تنقید اصول و نظریات۔ لکھنؤ۔

(۱۹۶۷ء-ص ۳۳)

شارب ردولوی ادب برائے زندگی کے نظریے کو اہمیت دیتے ہیں۔ ان کے نزدیک ادب زندگی کا ترجمان ہے۔ ادب کے تمام حقیقی اور بنیادی قدروں خارجی اور داخلی اثرات و محرکات کو پیش نظر رکھ کر تنقید کا فرض انجام دینے والا تنقیدی نظریہ شارب ردولوی کے نزدیک ادب اور تنقید کا سائنٹفک نظریہ ہے جو نہ صرف تمام ادبی تقاضوں کو ملحوظ رکھتا ہے۔ بلکہ زندگی اور سماجی عصری حقائق معاشرتی و تاریخی عوامل نفسیاتی پیچ و خم اور جذباتی کیفیات پر بھی اپنی گرفت مضبوط رکھتا ہے۔ ادب اور تنقید کے اس رجحان کا ذکر کرتے ہوئے رقمطراز ہیں:

”سائنٹفک نظریہ اس وقت ادب کے مطالعہ کے سلسلہ میں سب سے مقبول اور قابل اعتماد نظریہ ہے۔ اور عصری و کلاسیکی ادب کی پرکھ کے لیے موجودہ عہد میں عام طور پر اسی کا سہارا لیا جاتا رہا ہے۔ یہ نظریہ نہ تو قطعی طور پر تاثراتی و جمالیاتی ہے نہ نفسیاتی و تشریحی اور اشتراکی بلکہ توازن اور میانہ روی کے ساتھ یہ ادبی قدروں کے تعین اور پرکھ میں مدد دیتا ہے۔۔۔ جو زندگی اور ادب کے تعلق پر سماجی و تہذیبی نقطہ نگاہ سے غور کرتا ہے اور فنی تخلیق کے ان تمام رشتوں کا احترام کرتا ہے جو زندگی شخصیت فنی حسن جمالیاتی اور نفسیاتی عوامل سے ظہور میں آتے ہیں۔“ (شارب ردولوی۔ جدید اردو تنقید اصول و نظریات۔ لکھنؤ۔

(۱۹۶۷ء-ص ۴۵)

شارب ردولوی کی نظریاتی اور عملی دونوں ہی تنقیدی ادب کے ترقی پسند اور سماجی نقطہ نظر کی وضاحت کرتی ہیں۔ اپنے تنقیدی طریقہ کار میں وہ ادب کے سائنسی عمل اور نظر کو ہر جگہ ملحوظ رکھتے ہیں۔ اپنی عملی تنقیدوں میں شارب ردولوی نے حتی الامکان اسی سائنٹفک نقطہ نظر کو تنقید کی بنانے کی کوشش کی ہے۔ کسی تخلیقی فن پارے ادبی شخصیت یا فنکار کی تنقیدی مطالعہ کرتے ہوئے وہ اس زمانے کی سیاسی

، سماجی و معاشرتی تاریخ کو پیش نظر رکھنے کے ساتھ ان تمام عناصر کا تجزیہ اور وضاحت بھی ضروری خیال کرتے ہیں۔ جن کا تعلق فنکار کی شخصیت اور ادبی مذاق سے ہوتا ہے۔ نیز وہ عناصر جو کسی نہ کسی صورت میں ادبی تخلیق یا فن کار کی شخصیت پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ شارب ردولوی ان کا احاطہ بھی ادب کے مطالعہ میں ضروری اور ناگزیر تسلیم کرتے ہیں۔ جس کے ذریعہ حقائق کا صحیح شعور حاصل کیا جا سکتا ہے۔ شارب ردولوی نقاد کے طریقہ کار پر اظہار خیال کرتے ہوئے رقمطراز ہیں:

”ایک نقاد کا کام حقائق کو پیش کر دینا ہے تاکہ کسی بھی شاعر یا ادیب کے مرتبے کا اندازہ آسانی سے لگایا جاسکے۔“ (شارب ردولوی۔ افکار

سودا۔ لکھنؤ۔ ۱۹۷۲ء۔ ص ۴۹)

شارب ردولوی تنقید کی بنیادی اہمیت کی وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اعلیٰ اور معیاری ادب کی پرکھ کے لیے تنقید بہت اہم ذریعہ ہے۔ اچھی تنقید کے لیے کہتے ہیں کہ ادبی تخلیق میں اقدار کی اہمیت اور نظریے کی ضرورت پر بھی تنقید ہی روشنی ڈالتی ہے۔ اس لیے اس کے اصولوں کو تعصبات اور مصلحت اندیشوں سے دور رہنے کی تلقین کرتے ہیں وہ رقمطراز ہیں:

”تنقید کا اہم کام ادب کی عظمت کا صحیح اندازہ لگانا ہے اگر وہ ہمیں ادبی تخلیق کے بارے میں کوئی واضح راہ نہیں دکھاتی ہے اور اس کی سچائی اور برائیوں کو پیش نہیں کرتی ہے تو اس کا وجود مبہم ہوگا۔“ (شارب ردولوی۔ جدید اردو تنقید اصول و نظریات۔ لکھنؤ۔ ۱۹۶۷ء۔ ص ۹۰)

شارب ردولوی اپنی عملی تنقیدوں میں سماجی اور تہذیبی اثرات اور سماجی حقائق کے اسی نقطہ نظر کو بنیاد بناتے ہوئے فن کار اور فنکار کی عظمت کا تعین کرتے ہیں۔ شارب ردولوی سودا کے ہجوؤں کو جس میں اس زمانے کی سماجی معاشرتی اور تہذیبی زندگی پنہاں ہیں اسے وہ قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ سودا کے قصیدہ بھی اس دور کے تہذیبی سماجی زندگی کے عکاس ہیں بلکہ دور حاضر کے مسائل اور تقاضے میں ان میں صاف نظر آتے ہیں۔ جس میں عمومیت کے ساتھ ساتھ آفاقیت بھی موجود ہیں۔ شارب

ردولوی رقمطراز ہیں:

”سودا کے اس قصیدے میں بہت سی جگہوں پر آج دور کی تصویر نظر آتی ہے“ (شارب ردولوی۔ افکار سودا۔ لکھنؤ۔ ۱۹۷۲ء۔ ص ۷۲)

وہ لکھتے ہیں:

”سودا کے کلام میں ان کے زمانے کے سیاسی سماجی اور معاشرتی تاریخ ہے جس کا ہر شعر اس زمانے کی بگڑی ہوئی حالت بد انتظامی اور ابتری کی ایک دردناک تصویر ہے جس میں صرف طنز کے نشتر ہی نہیں بلکہ اس زمانے کا مرثیہ ہے“

(شارب ردولوی۔ افکار سودا۔ لکھنؤ۔ ۱۹۷۲ء۔ ص ۶۲)

”ہمارے موجودہ سماج میں قصیدہ کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے لیکن سودا کے قصائد کی اہمیت اسی طرح برقرار ہے۔ یہ ان کے فن کی مہارت اور کلام کا اعجاز ہے۔“ (شارب ردولوی۔ افکار سودا۔ لکھنؤ۔ ۱۹۷۲ء۔ ص ۴۲)

ڈاکٹر عرشہ جبین اپنی کتاب ”شارب ردولوی شخصیت اور تنقید نگاری“ میں رقمطراز ہیں:

”شارب ردولوی جدید عہد کے ان اہم نقادوں میں ہے جنہوں نے اپنی بیشتر توجہ اصول تنقید کو متعین کرنے میں صرف کی۔ یہ کام آسان نہیں تھا اس لیے کہ ترقی پسند تحریک کے فروغ کے ساتھ جس طرح مغربی تنقیدی دبستانوں کے اثرات اردو کے تنقید پر پڑے۔ انہوں نے اس کام کو خاصہ دشوار بنا دیا۔“ (عرشہ جبین۔ شارب ردولوی شخصیت اور تنقید نگاری۔ دہلی۔ ۲۰۰۵ء۔ ص ۱۴۲)

شارب ردولوی کے نزدیک جدیدیت دراصل رومانیت کی توسیع ہے انہوں نے اسے سیاسی تحریک

کے طور پر ابھرنے والا رجحان قرار دیا ہے۔ شارب ردولوی رقمطراز ہیں:

”اس ردعمل کی سب سے زیادہ شدید شکل ۱۹۵۵ء تا ۱۹۶۰ء سے ۱۹۷۰ء تک اردو ادب میں جدیدیت کی شکل میں نظر آتی ہے۔ اس جدیدیت کو بعض نقادوں نے ترقی پسند کی توسیع کہا ہے لیکن یہ درست نہیں ہے دراصل رومانیت کی توسیع ہے اور جس طرح یورپ میں رومانیت ایک سیاسی تحریک کی شکل میں ابھری تھی اسی طرح ہندوستان میں جدیدیت کو سیاسی مقاصد سے الگ نہیں کیا جاسکتا۔“ (شارب ردولوی۔ جدید اردو تنقید اصول و نظریات۔ لکھنؤ۔ ۱۹۶۷ء۔ ص ۴۲۴)

شارب ردولوی آگے رقمطراز ہیں:

”تنقید کا کام نئی قدروں کا تعین کرنا، ادب کا زندگی سماج، نفسیات اور شخصیت کے تعلق کی روشنی میں جائزہ لینا اور فن پارے کی ادبی، فنی، جمالیاتی، اور سماجی اہمیت کو ظاہر کرنا ہے لیکن جدیدیت پرست نقاد فنی تخلیق کے بارے میں کچھ کہنے سے گریز کرتا ہے تخلیق کا جائزہ لیتے وقت اس کا سارا زور بیان یا تو اسلوب اور علامت کی مدح سرائی اور تفسیر پر صرف ہوتا ہے یا نظریے فنی اقدار اور ادب کے تعلق پر رائی زنی کرنے پر۔“ (شارب ردولوی۔ تنقیدی مطالعے۔ ص ۲۶)

الغرض شارب ردولوی کی تنقیدی بصیرت سنجیدگی اور فکر کی گہرائی کا اعتراف کرتے ہوئے کسی نے انہیں تنقیدی روایت کا پاسدار اور امین قرار دیا۔ شارب ردولوی ان ناقدین میں سے ہیں جن کی تحریروں میں توازن احتیاط اور رکھ رکھاؤ ہے۔ وہ جدید مغربی تنقیدی اور ادبی نظریات سے بھرپور واقفیت رکھتے ہیں اور اردو کے کلاسیکی ادب پر بھی گہری نظر رکھتے ہیں۔ شارب ردولوی زمانے اور حالات کی تبدیلیوں اور نئے مطالبات کو کشادہ دل سے تسلیم کرتے ہیں اور اسے ادب کے ارتقاء کے

لیے ضروری تصور کرتے ہیں۔

حامی کاشمیری

ڈاکٹر حامی کاشمیری کا شمار جدید دور کے ناقدین میں ہوتا ہے۔ وہ معاصر تنقید کے ایسے نقاد ہیں جن کی ابتدائی تنقیدوں میں ہیئت تنقید کے اثرات اور نقوش نظر آتے ہیں۔ جسے تنقید کا ایک انفرادی اور ذاتی تصور اکتشافی تنقید کے نام سے بھی موسوم کیا جاتا ہے۔ جس میں رومانی موضوعی تنقید کا اثر کارفرما تھا۔ البتہ مابعد جدید تنقیدی تصور کے زیر اثر ان کی تنقید کا رجحان بدلتا ہوا محسوس کیا جاسکتا ہے۔ اپنے نظریہ نقد کو اکتشافی تنقید کا نام دیتے ہوئے اس کے موجد کی حیثیت سے ساری اردو دنیا میں اپنی شناخت قائم کی۔

حامی کاشمیری نے اپنی تنقید میں جدیدیت کی اساسی قدروں کی تلاش و جستجو کی ہیں۔ اس سلسلے میں انہوں نے مغربی ادب کے کھرے مطالعہ کے بعد ادب اور نقد ادب سے متعلق مغربی اصولوں اور نظریات کو اردو ادب سے روشناس کرانے کی کوشش کی ہے۔ ڈاکٹر حامی کاشمیری کی تنقیدی تصانیف میں ”جدید اردو نظم اور یورپی اثرات“ ۱۹۶۸ء، نئی حسیت اور عصری اردو شاعری ۱۹۷۲ء، اقبال اور غالب ۱۹۷۸ء، کارگہ شیشہ گری، معاصر اردو تنقید نئے تناظر میں، غالب کی آفاقیت، حرف راز، آئینہ ادراک، امکانات، تفہیم و تنقید، جدید شعری منظر نامہ، اکتشافی تنقید کی شعریات، شاعری میں عروس تمنا، نایافت، شاخ زعفران، ان کے اہم تصانیف ہیں۔ اردو ادب میں شاعری اور تنقید ان کا خاص موضوع ہیں۔ اس کے علاوہ چند ناول اور افسانے بھی ملتے ہیں۔ حامی کاشمیری کی تنقید کی خصوصیت یہ ہے کہ انہوں نے اپنے تنقیدی نظریے کو نہ کلی طور پر مشرقی قرار دیا اور نہ مغربی۔ بلکہ اسے دونوں کے امتزاج کا ماحصل قرار دیتے ہوئے اردو تنقید میں اپنی منفرد راہ بنائی۔

حامی کاشمیری کا زمانہ ۱۹۶۰ء کے آس پاس کا ہے۔ یہ وقت وہ تھا جس میں کمیونزم کا طلسم ٹوٹ چکا تھا

اور مار کسی نقطہ نظر روبہ زوال تھا۔ ماکسزم کے اثر سے رونما ہونے والی ترقی پسند تحریک بھی پس منظر میں چلی گئی تھی۔ یہ زمانہ سائنسی عروج کا زمانہ تھا۔ اس دور میں ہر سطح سے ایک نئی سوچ ابھر رہی تھی۔ اس سائنسی منظر نامہ نے نت نئے انکشاف اور نئے نئے رجحانات پیدا کئے تھے۔ ادب کے دور میں بھی ایک نئے دور کا آغاز تھا اس دور جدیدیت کے نامور نقادوں میں حامدی کا شمیری کا بھی شمار ہوتا ہے۔ انکی تنقید میں جدیدیت، مابعد جدیدیت، ساختیات اور مابعد ساختیات کے مسائل پر بھی غور و فکر ملتا ہے۔

تنقید کو اکثر لوگ دوسرے درجہ کی شے گردانا جاتا ہے۔ مگر حامدی کا شمیری فن پارے کے مقابلہ کو تخلیق کار کے مقابلے تنقید کار کو اولین درجہ دیتے ہیں۔ وہ تنقید کار کے فکر و عمل کو تخلیق کار کے فکر پر آگہی اور معنویت کے لحاظ سے حاوی اور برتر تسلیم کرتے ہیں۔

حامدی کا شمیری کی نظری اور عملی تنقیدوں اور ان کے مضامین میں ادبی تخلیقات کے مطالعہ میں تہذیبی حوالوں کا اثر اور اصرار انہیں دور حاضر کے مابعد جدید نقطہ نظر سے قریب کر دیتا ہے۔ اس ضمن میں مثنوی سحر البیان پر ان کی تنقید اور تجزیہ اہمیت رکھتا ہے۔ جس میں انہوں نے سحر البیان کو ایک تہذیبی مظہر کے طور پر پڑھنے پر زور دیا ہے۔ ان کے نزدیک کوئی بھی فن پارہ اپنی تہذیب کے حوالے سے ہی معنی خیز بن سکتا ہے۔

شاعری کو الحامی شے تسلیم کیا جاتا ہے۔ حامدی کا شمیری کے یہاں یہ تصور الحام کچھ اس انداز میں ملتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ تخلیق کسی معنی یا خیال کی ترسیلیت سے کوئی سروکار نہیں رکھتی، وہ معنی کو شعر سے بے نیاز اور لا تعلق مانتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ شعر تجربے سے تعلق رکھتا ہے نہ کہ معنی سے۔ بلکہ شعر کی تعبیریں مختلف جہات میں سفر کرتی رہتی ہیں اور وقت پڑھنے پر بدل بھی جاتی ہے۔ وہ معنی کو مرکز تسلیم نہیں کرتے۔ ان کے نزدیک معنی ایک ایسی شے ہے جو مستقل گردش میں ہے۔ بعض ناقدین نے حامدی کا شمیری کے اس خیال سے انحراف کیا ہے۔ گوپی چند نارنگ مذکورہ بالا تصور پر اظہار خیال کرتے ہیں کہ ”حامدی کا شمیری جب یہ کہتے ہیں کہ شعر معنی سے سروکار نہیں رکھتا، تجربہ سے سروکار رکھتا

رکھتا ہے تو کم از کم فہم کے نزدیک تجربہ کا وجود بھی کسی نہ کسی طرح کے تصور یا معنی کے بغیر قائم نہیں ہوتا۔

ارسطو نے فن یا شاعری کو اخلاقیات، سماجیات اور فلسفے سے علیحدہ کر کے اس کے مطالعہ کو جمالیات کے مطالعے کے مترادف قرار دیا تھا۔ اس نے بتایا تھا کہ فن حسن کاری ہے اس لیے اس کی قدریں جمالیاتی قدروں سے الگ نہیں۔ حسن و جمال کی کوئی جامع یا تشفی بخش تعریف ممکن نہیں ہو سکتی۔ ارسطو کے نظریات کو بنیاد بناتے ہوئے ماہرین نفسیات نے فن اور احساس حسن کے جو تصورات پیش کیے ہیں ڈاکٹر حامدی کاشمیری نے ان سے اتفاق کرتے ہوئے رقمطراز ہیں:

”حسن کا احساس فطری ہے ایک حسین شے ایک مخصوص داخلی رد عمل کو پیدا کرتی ہے، یہ رد عمل قوت حاسہ کو تحریک دیتا ہے اور ایک پراسرار عمل کے تحت مختلف النوع جذبات میں تحریک پیدا ہوتا ہے، جو تخیل کے آب و رنگ میں نکھر کر باطنی مسرت کا سامان کرتے ہیں۔ یہ ایک جمالیاتی عمل ہے اور فن یا شاعری میں بھی انہیں جمالیاتی عناصر یعنی حاسہ جذبے اور تخیل کی اساس پر اپنی خوبصورت اور دیدہ زیب عمارت کھڑی کر دیتی ہے۔ اس طرح فن تکمیل کی حدوں کو چھوٹا ہے۔ حسن کے رنگارنگ جلوے بکھر جاتے ہیں اور دل و نظر کی مسرت کا باعث بنتے ہیں۔“ (حامدی کاشمیری۔ نظم موضوع اور ہیئت، جدید اردو نظم اور

یورپی اثرات۔ دہلی۔ ۱۹۷۸ء۔ ص ۳۱-۳۰)

ڈاکٹر حامدی کاشمیری کے خیال میں فن کار اپنی کھری احساس قوتوں کی بنا پر زندگی کی نیرنگیوں، تضادوں، المناکیوں اور بوالجہوں کا بھرپور سامنا کرنے کی تحریک پاتا ہے اور اس کی داخلی زندگی میں ذہنی اور جذباتی رد عمل کے کئی سلسلے حرکت میں آتے ہیں رد عمل کے یہ سلسلے خالص شخصی نوعیت کے ہوتے ہیں اور پوری شخصیت کو اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں اور یہیں سے تخلیق کے عمل کا

آغاز ہوتا ہے، جو بالآخر لفظی پیکر کے تجسمی شکل سے ظاہر ہوتا ہے اور ایک جگہ گاتی ہوئی فنی تخلیق معرض وجود میں آتی ہے۔

ڈاکٹر حامدی کاشمیری نے اردو شاعری کی مختلف اصناف میں نظم کو زیادہ اہمیت دی ہے۔ انہوں نے اپنی تصانیف میں نظم، خاص طور پر جدید اردو نظم کے تجزیے اور امکانات پر بحث کی ہے۔ وہ غزل کو منتشر الحیال صنف قرار دیتے ہیں۔ ابتداء ہی سے غزل کو مقبولیت کے سبب نظم کو نظر انداز کیا جاتا رہا۔ لیکن موجودہ دور میں نظم نے اپنا مستحقہ مقام حاصل کر لیا ہے۔ وہ نظم کے آفاقی تصور پر ایتقان رکھتے ہیں۔ جو کم و بیش دنیا ہر ترقی یافتہ زبان میں نظم کے تعلق سے پایا جاتا ہے۔ وہ لکھتے ہیں:

”نظم ایک مکمل تخیلی یا شاعرانہ تجزیہ کے فن کارانہ اظہار کا نام ہے۔ شعری تجزیہ جب شاعری کی داخلی شخصیت کے آئین خانوں میں تب نکھرتا ہے اور پھر ایک پراسرار تخلیقی عمل کے تحت موزوں، حسین اور مترنم الفاظ کے قالب میں اس انداز سے ڈھل جاتا ہے کہ قاری کا دل و دماغ متاثر ہوئے بغیر نہ رہے۔ تو ایک نظم معرض وجود میں آئی ہے۔ نظم کے مختلف اجزاء خارجی اور داخلی طور پر پوری نظم کی تعمیر و تشکیل میں برابر کا حصہ ادا کرتے ہیں۔ اجزاء کل کے ساتھ ہم آہنگ ہو جاتے ہیں۔ یعنی شاعر کا مشاہدہ احساس جذبہ ادراک تخیل حسیات ایک مرکب جمالیاتی صورت میں ڈھل جاتے ہیں اور پھر ہئیت کے اعتبار سے ایک تجلی قاری کے دل و دماغ کے نہاں خانوں کو روشن کرتی ہوئی گذر جاتی ہے۔“ (حامدی کاشمیری۔ نظم موضوع اور ہئیت، جدید اردو نظم اور

یورپی اثرات۔ دہلی۔ ۱۹۷۸ء۔ ص ۲۲-۲۳)

ادبی تنقید کے سلسلے میں ڈاکٹر حامدی کاشمیری نے نقاد کا یہ منصب بتایا ہے کہ وہ ذاتی ترجیحات اور تعصبات سے بلند ہو کر یہہ دیکھے کہ شاعر نے اپنے عہد کے واقعات کو پوری آگہی اور درد مندی سے

داخلی شخصیت میں جذب کر لیا ہے اور ان کی تخلیقی باز آفرینی کی ہے، شاعر جب اس عمل میں کامیاب ہوتا ہے تو اس کے تخلیقی ڈھانچے اور خارجی واقفیت میں کوئی رشتہ یا مماثلت باقی نہیں رہے گی۔ فن کار کی تخلیق خارجی واقفیت کی تصویر ہونے کے بجائے ایک نئی داخلی واقفیت کو پیش کرتی ہے یہہ داخلی واقفیت خالصتاً فن کارانہ واقفیت ہوتی ہے جو کسی واقعاتی مشاہبت کے توسط سے نہیں بلکہ ایک بے نام طلسمی اثر کے تحت قاری کو متاثر کرتی ہے۔ آگے چل کر وہ لکھتے ہیں:

”شعری تخلیق کی خالصتاً سماجی پس منظر کے تحت قدر و منزلت متعین کرنے کا عمل غیر مفید ہے۔ پچھلے ادوار میں سماجی پس منظر پر اتنا زیادہ زور دیا جاتا رہا ہے کہ تخلیق کا ادبی یا سیاسی واقعات کو اپنی شاعری میں کس حد تک جگہ دی ہے۔ نئی تنقید کا کام یہ ہے کہ وہ شاعری میں سماجی پس منظر یا عصری شعور کا ذکر محض کو غیر ضروری قرار دے اور اس کے بجائے تخلیقی باز یافت پر زور دے۔۔۔۔۔ نئی شعری تخلیق کا مطالعہ کرتے ہوئے اس کے اجزائے ترکیبی کا الگ الگ تجزیہ کرنا بھی شاید درست نہ ہو۔ کیوں کہ اس میں تجزیہ کو شعوری طور پر کسی طے شدہ ہیئت یا پیکر میں ڈھالنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہاں پیکر یا علامت تجربے کا جز ہی نہیں بلکہ خود تجزیہ ہے اس لیے اس تجربے کو کلی حیثیت سے زیر بحث لایا جائے گا۔“ (حامدی کا شمیری۔ موج نگاہ۔ نئی حسیت اور عصری

اردو شاعری۔ دہلی۔ ۱۹۷۲ء۔ ص ۲۹-۲۷)

حامدی کا شمیری کا طریقہ نقد کچھ نرا لا ہے۔ ان کے نزدیک متن مقصود الاصل ہے۔ وہ مانتے ہیں کہ شعر تجربہ سے سروکار رکھتا ہے اور تنقید اسی شعری تجربے پر تجزیاتی عمل کرتی ہے اور اس کی قدر و قیمت متعین کرتی ہے۔ ان کے نزدیک شاعری زندگی سے بالواسطہ تعلق رکھتی ہے۔ وہ شاعری کو زندگی کے رموز کا جمالیاتی انکشاف تسلیم کرتے ہیں وہ اس طرح کی تنقید کو اکتشافی تنقید کا نام دیتے ہیں۔ وہ

اپنے تنقیدی نظریے کی وضاحت کرتے ہوئے تحریر کرتے ہیں:

”شاعری بنیادی طور پر ایک طلسم کا رانہ تخلیقی فن ہے۔ شاعر لفظ و پیکر کے علامتی برتاؤ سے تجربات کے طلسم کدے تخلیق کرتا ہے۔۔۔ نقاد اپنی نازک حسیت، بصیرت اور گہرے ادراک سے کام لے کر ان طلسم کدوں کے جادوئی دروازوں کو اکڑ کر کے اسرارِ جلوؤں کی شناخت کرتا ہے۔۔۔ اس نوع کی تنقید جسے میں اکتشافی تنقید سے موسوم کرتا ہوں، کی ضرورت اور اہمیت کا احساس اردو ہی کیا، یورپی زبانوں میں بھی تقریباً ناپید ہے۔“ (حامی کاشمیری۔ معاصر تنقید۔ ص ۱)

حامی کاشمیری کا اصرار ہے کہ خالق کی داخلی شخصیت کے تخلیقی سرچشموں کا پتہ لگانا تنقید کا فریضہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ شاعر کے تخلیقی ذہن تک رسائی اس کی زندگی ماحول اور عہد کے مطالعہ سے ہی حاصل نہیں کی جاسکتی، وہ خالق کے بجائے تخلیق کو ماحول کے بجائے متن کو اور عہد کے بجائے تجربے کو اہمیت دیتے ہیں اور فن پارے کے اس پیمانے پر کئے گئے مطالعہ سے جو تاثر ناقد پر طاری ہوتا ہے اسے وہ اکتشافی تنقید کا نام دیتے ہیں۔

بعض ناقدین نے حامی کاشمیری کے ذریعہ لفظ ”اکتشافی“ کے انتخاب پر بدگمانی کا شکار ہوئے ہیں۔ کیونکہ لفظ ”اکتشاف“ ”کشف“ سے بنا ہے اور کشف کے معنی ”بغیر اکتساب کے ادراک“ ہونے کا نام ہے جسے محض روحانی عمل مانا جاتا ہے۔

پروفیسر عتیق اللہ اپنے مضمون ”حامی کاشمیری کی تنقیدی تھیوری“ میں رقمطراز ہیں:

”سوال اٹھتا ہے کہ کیا ایسی تنقید کا تصور ممکن ہے جسے مطالعہ کے بجائے نزول و صدور کا نام دیا جائے۔۔۔ ہم بخوبی جانتے ہیں کہ عمل کشف ایک محدود تر مہلتِ زماں کو محیط ہوتا ہے۔۔۔ اگر ان کا عمل نقد اکتشافی ہے تو پھر تجزیہ کاری اس کے مقصد میں کیسے شامل ہو سکتی ہے۔“

(کتاب نما۔ حامدی کاشمیری نمبر۔ دہلی ۲۰۰۲ء)

ڈاکٹر حامدی کاشمیری نے ادبی تنقید کے لیے مروجہ اصولوں یا نظریات سے مدد نہیں لی ان کی رائے میں جانچنے پر کھنے اور اس کی ادبی اہمیت کے تعین کے لیے جو حال ادبی اور جمالیاتی اصول اور ضابطے ہیں ان کا عالمی ادب پر یکساں طور پر اطلاق ہوتا ہے۔

انہوں نے شاعر کی پیش کردہ تخلیقات کے مطالعے پر اپنی توجہ مرکوز کی ہے۔ اور پھر شاعر کے شخصی تاریخی معاشرتی یا سیاسی ماڈل کے حقائق اور محرکات کا جائزہ لیا ہے۔ اسے تنقیدی طریقہ کار کے بارے میں لکھتے ہیں:

”میرے نزدیک تخلیق کی فنی عظمت کا تعین اس کی معنوی وقعت
gnificance کے بغیر ممکن نہیں ہے ہر بڑی تخلیق معنوی وقعت سے
متصف ہوتی ہے معنوی وقعت کی تفہیم کے لیے تخلیق کار کے تواریخ
ماحول اور عہد کے تشکیلی حالات کا مطالعہ مفید اور کارآمد ثابت ہوتا ہے
۔“ (حامدی کاشمیری۔ نکتہ چند، اقبال اور غالب۔ سری نگر۔ ۱۹۷۸ء۔

(ص ۳۲)

معنی تبسم

معنی تبسم ہمہ جہت شخصیت کے مالک ہیں۔ اردو ادب میں وہ بہ حیثیت شاعر، ادیب، مدیر، اور اسلوبیاتی نقاد کے ایک منفرد اور جدید اردو تنقید کے ایک مستند نقاد مانے جاتے ہیں۔ انہوں نے اردو تنقید ادب کے فکری اور نظری مسائل پر اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ بعض فنکاروں کا انفرادی مطالعہ و تجزیہ بھی عملی طور پر پیش کر کے اردو تنقید کے سفر میں اپنی منفرد شناخت قائم کی۔ معنی تبسم کی تنقیدی مشرقی روایات کی حامل ہیں۔ خالص پیروی مغربی ان کے یہاں مفقود ہے۔ اخلاقی اقدار کی جستجو ان کی تنقیدوں میں بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ انہوں نے اپنی تنقیدوں اور تبصروں میں ادب کا لسانیاتی جائزہ لیتے ہوئے قدیم شعری روایات اور معیارات کے ساتھ لسانیات کے جدید تر علم سے بھی استفادہ کیا ہے۔ اس طرح ان کی تنقیدی کاوشات کی بنا پر قدیم ہیئت و دبستان تنقید کو ایک زندگی ملی ہے۔ معنی تبسم ادب کے اسلوبیاتی تجزیے کے علاوہ ادب کا فلسفیانہ اور نفسیاتی مطالعہ بھی ضروری سمجھتے ہیں۔ اس لحاظ سے ان کی تنقید اعتدال و توازن کے ساتھ فن اور فن کے عرفان کا مرقعہ و وسیلہ بن جاتی ہے۔ اردو میں جدیدیت کی تحریک کو آگے بڑھانے میں ان کی تحریروں کا کافی دخل ہے۔ ابتداء میں وہ ترقی پسند تحریک سے قریب رہے لیکن آگے چل کر تحریک کی شدت پسندی اور ادب کو ایک مخصوص سیاسی فلسفے کے تابع کر دینے کی بنا پر انہوں نے اس تحریک سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔

معنی تبسم کے تنقیدی و تحقیقی کارناموں میں اردو تنقید کی ایک شاہکار تصنیف 'فانی بدایوانی حیات، شخصیت اور شاعری' ۱۹۶۹ء ہے۔ جس میں فانی کی حیات شخصیت اور شاعری کا تنقیدی جائزہ پیش کیا گیا ہے۔ جس میں فانی کی شاعری کا لسانیاتی نقطہ نظر سے مطالعہ کرتے ہوئے صوتیاتی تجزیہ اور اسلوبیاتی تنقید کی منفرد مثال پیش کی۔ یہ کتاب دراصل ڈاکٹریٹ کا وہ تحقیقی مقالہ تھا، جو انہوں نے عثمانیہ یونیورسٹی میں پروفیسر مسعود حسین خاں کی نگرانی میں تیار کیا تھا، یہ مقالہ اپنی نوعیت کا منفرد مقالہ

تھا۔ اس مقالے کی نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ ایک حصہ کلام فانی کے صوتیاتی تجزیے پر مشتمل ہے۔ اردو میں پہلی بار اس شرح و بسط کے ساتھ کسی شاعر کے کلام کا لسانیاتی و صوتیاتی تجزیہ پیش کیا گیا ہے۔ جس میں فانی کے کلام کا صوتیاتی نقطہ نظر سے تجزیہ کیا گیا۔ مغنی تبسم کی اس کوشش اور تجربے کو غیر معمولی طور پر سراہا گیا کہ اردو تنقید میں یہ بالکل نیا تجزیہ تھا۔ پروفیسر مسعود حسین خان اس سلسلے میں رقم طراز ہیں کہ ”ڈاکٹر مغنی تبسم کی تحقیقی تصنیف اردو نقادوں کی توجہ کی اس لیے زیادہ محتاج ہے کہ انہوں نے ایک غزل گو کی شخصیت اور اس کے کلام کے طلسم کو کھولنے میں ان تمام حربوں کو استعمال کیا ہے، جس سے تاحال کوئی نقاد مسلح ہو سکتا ہے۔ یہ حربے ابھی تک یورپی نقادوں کی گرفت میں تھے۔ اردو میں پہلی بار وسیع پیمانے پر ان کا استعمال ڈاکٹر مغنی تبسم نے کیا ہے۔“ مغنی تبسم کا یہ سائنٹفک تجزیہ آج بھی منفرد اور ممتاز ہے اور اس طرز میں ان کی اولیت اور اہمیت آج بھی تروتازہ ہے۔ پروفیسر عبدالغفار شکیل اپنے مضمون ”پروفیسر مغنی تبسم کی لسانیاتی و تنقیدی بصیرت“ میں رقم طراز ہیں:

”پروفیسر مسعود حسین خان جب عثمانیہ یونیورسٹی، شعبہء کے سربراہ ہو کر علی گڑھ سے حیدرآباد آئے تو مغنی تبسم کو لسانیات، صوتیات اور اسلوبیات جو مسعود صاحب کے خاص مضامین تھے ان سے واقف ہونے کا موقع ملا۔ ان خشک مضامین میں مغنی صاحب نے گہری دلچسپی لی اور ان سے عملی طور پر بھی کام لیا۔ جس کا ثبوت ان کا تحقیقی مقالہ فانی بدایوانی کی شاعری کا صوتیاتی تجزیہ ہے۔ یہ اردو دنیا کے لیے نئی چیز تھی اور تیرہھی کھیر۔“

(مشمولہ مضمون۔ رسالہ کتاب نما۔ دہلی۔ اگست، ۲۰۱۲ء۔ ص ۸)

فانی کی شاعری کا جس شرح و بسط اور مہارت کے ساتھ انہوں نے اسلوبیاتی تجزیہ کیا ہے وہ فانی کے اسلوب کی شناخت ہر لحاظ سے قابل قدر ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اس شرح و بسط کے ساتھ اردو کے

کسی ادیب یا شاعر کا اسلوبیاتی تجزیہ تا حال نہیں کیا گیا۔ مغنی تبسم نے اس کے علاوہ اپنی ”کتاب آواز اور آدمی“ میں غالب، میر، اور چند دوسرے شاعروں کے اسلوبیاتی تجزیے پیش کئے ہیں۔ ان کا رجحان نظری سے زیادہ عملی پہلوؤں کی طرف رہا ہے۔

مغنی تبسم کی دیگر تصانیف میں بازیافت، اور آواز اور آدمی، اور پھر لفظوں سے آگے، تحسین شعر، اور بساط نقد میں مزید نکھرتا اور سنورتا نظر آتا ہے۔ مغنی تبسم کلاسیکی ادب اور جدید شاعری دونوں میں تنقیدی بصیرت رکھتے تھے اس لیے انھوں نے مختلف شعراء کے کلام کے مجموعوں پر جو تبصرے لکھے ہیں انہیں مرتب کر کے ’بازیافت‘ کے نام سے شائع کیا۔ ان تبصروں میں مغنی تبسم کی نظری اور عملی تنقید کے قابل غور نمونے ملتے ہیں۔

پروفیسر فاطمہ پروین رقم طراز ہیں:

”کلاسیکل، ترقی پسند، جدید غرض پورے اردو ادب پر ان کی گرفت ان کے وسیع اور وسیع مطالعہ اور ادبی نبض شناسی کی مظہر ہے۔“
(مضمون مغنی تبسم۔ مشمولہ رسالہ سب رس۔ حیدر آباد۔ نومبر ۱۹۷۰ء)

(ص ۱۷)

مغنی تبسم نے شاعری ہی سے اپنا تعلق نہیں رکھا بلکہ نثری تخلیقات کو بھی اپنی تنقید کا حصہ بنایا چنانچہ ان کے تقریباً تمام تنقیدی مجموعوں میں شاعری کے ساتھ ساتھ نثری تخلیقات پر بھی عالمانہ انداز میں خامہ فرسائی ملتی ہے۔ یہی نہیں انہوں نے کہانیوں کا انتخاب بھی شائع کیا، اردو افسانے کے پچیس سال کا بھی جائزہ لیا، مختلف اہم افسانہ نگاروں کے فکر و فن پر عالمانہ انداز میں اظہار خیال بھی کیا ہے۔ شعرو ادب اس کی ماہیت اور شاعر کے منصب کے تعلق سے مغنی تبسم کے خیالات کسی مخصوص فلسفے یا نظریہء ادب کے پابند نہیں ہے۔ زندگی سے متعلق کسی فلسفے کو تسلیم کرنا وہ اس صورت میں درست سمجھتے ہیں کہ وہ فلسفہ زندگی اور کائنات کے حقائق کو ان کے اصلی روپ میں پیش کر سکے۔ اگر کوئی فلسفہ فن کار سے مخصوص زاویہ نظر یا اس مسلک کو اپنانے کا مطالبہ کرے تو فن مجروح ہو جاتا ہے۔ وہ لکھتے ہیں:

”زندگی کے بارے میں کسی فلسفے کو اپنانا بری بات نہیں ہے لیکن جب کوئی فلسفہ حیات اپنی روشنی سے حیات و کائنات کے مختلف مظاہر کو ان کی اصلی صورت میں بے نقاب کرنے کے بجائے فن کار کی آنکھ پر رنگین عینک چڑھا دیتا ہے تو فن کا انجام ظاہر ہے۔ اشتراکی حقیقت نگاری کے نام پر ہمارے ادب میں کیسے کیسے انمول جواہر ریزے بکھرے پڑے ہیں وہ سمجھدار اور متوازن دل و دماغ رکھنے والے قارئین کی نظروں سے پوشیدہ نہیں ہیں۔“ (مغنی تبسم۔ آگ میں

پھول۔ بازیافت۔ حیدرآباد۔ ۱۹۶۹ء۔ ص ۱۲)

مغنی تبسم کے نزدیک حالی اور شبلی نے جس تخیل کی طرف اشارہ کیا ہے وہ معروضیات کی تخلیقی تعبیر ہے۔ شاعر بہت ہی حساس ہوتا ہے۔ انکے خیال میں یہ احساس تخیل سے پیدا ہوتا ہے۔ شاعری میں تخیل کی اہمیت پر روشنی ڈالتے ہوئے وہ لکھتے ہیں:

”تخیل وجدان کی آنکھ ہے۔ تخیل سے شعور کی تکمیل ہوتی ہے۔“

مغنی تبسم نے لسانیات، صوتیات اور اسلوبیات سے شناسائی حاصل کر کے ان علوم کی بصیرت کو دینی تنقید میں کھپانے کی سعی کی۔ چنانچہ ان م راشد کی نظم ”مجھے وداع کر“ پر تنقید کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ”یہ راشد کی ایسی نظم ہے جس کے شعری ابلاغ میں لب و لہجہ اور صوتی درد و بست کو بنیادی حقیقت حاصل ہے۔ اس نظم کو اس لہجے میں نہ پڑھا جائے۔ اس کی صوتی خصوصیات پر توجہ نہ دی جائے تو نظم سے لطف اندوزی اور اس کی تحقیق ممکن نہیں۔۔۔ پہلی قرأت کے ساتھ کان آواز پر لگ جاتے ہیں۔“ نظم میں مصوتوں اور مصمتوں خصوصاً لمبے مصوتوں کی کیفیت اور اثر کی طرف قارئین کی توجہ مبذول کراتی ہے۔

مغنی تبسم غزل کی شاعری اور افسانوی ادب تنقید کے لیے نفسیاتی دبستان تنقید کو سودمند سمجھتے ہیں غزل میں اظہار جذباتی ہوتا ہے اس لیے شاعر کی شخصیت کے مطالعہ میں دقت پیش نہیں آتی۔ انہوں نے

اپنی تنقیدوں میں اس طرز تنقید سے بھی استفادہ کیا ہے۔ وہ رقم طراز ہیں :

”تحلیل نفسی کا طریقہ افسانوی ادب کے بعد شاعری کی غنائی اصناف کے ساتھ زیادہ انصاف کر سکتا ہے۔ کیونکہ غنائی شاعری میں اظہار جذباتی ہوتا ہے اور شاعر کی چھپی ہوئی شخصیت کو پہچاننے میں زیادہ دشواری نہیں ہوتی۔ ان ہی وجود سے ہم نے نفسیاتی تجزیے کو مناسب حد تک تنقید میں جگہ دی ہے۔“ (معنی تبسم۔ گفتنی۔ فائی بد ایوانی۔ حیدرآباد۔ ۱۹۶۹ء۔ ص ۳)

نفسیاتی طرز تنقید میں الجھن اس وقت پیدا ہوتی ہے جب فنکار کی شخصیت کو پرکھنے کے لیے معیارات کا تعین کرنا ہوتا ہے۔ کیونکہ فن کار کی شخصیت کو جانے بغیر اس کے فن پر محاکمہ ممکن نہیں ہوتا جبکہ ایک ادیب یا شاعر کی شخصیت کا مطالعہ کسی علم انسان کی شخصیت کے مطالعہ سے مختلف اور مشکل ہوتا ہے۔ معنی تبسم کے خیال میں یہاں شخصیت کے دوہرے اظہار سے واسطہ پڑتا ہے۔ ایک اظہار تو فنکار کا سماجی رویہ ہے دوسرا اظہار وہ ہے جو فن کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ نفسیات کے ماہرین اس بارے میں یکساں نظریات کے حامل ہیں۔ فرائڈ، یونگ، ایڈلر اور اے اے برل نے فنی تخلیق کے محرکات اور فنکار کی شخصیت کے مطالعہ کے یہ مختلف طریقے بیان کیے ہیں۔ ان تمام نظریات کا جائزہ لیتے ہوئے معنی تبسم نے اس ضمن میں جو تصور پیش کیا ہے وہ نفسیاتی دبستان تنقید کے لیے لائق توجہ ہے۔ وہ کسی ایک طریقہ کو اس قابل نہیں سمجھتے کہ وہ فن کار کی شخصیت کو بہتر طور پر سمجھنے میں سودمند ثابت ہوگا۔ ان کے نزدیک یہ تمام طریقے ادھورے اور یک طرفہ ہیں۔ اسی لیے انہوں نے صحیح نتائج کے حصول کے لیے ان تمام طریقوں کو یکجا کرنے پر زور دیا ہے۔ اس نظریے کی وضاحت کرتے ہوئے انہوں نے فنکار کے ذہن تک رسائی کے لیے اس کے نفسیاتی کردار کے علاوہ اس کے تخلیقی عمل سے آگاہی کو بھی ضروری قرار دیا ہے۔ معنی تبسم لکھتے ہیں :

”شخصیت کے مطالعہ کے یہ سب طریقہ ادھورے اور یک طرفہ ہیں اور

انہیں یکجا کیے بغیر صحیح نتیجوں پر پہنچنا ممکن نہیں ہے۔ شخصیت کے بعض پہلو سماجی رویے میں ظاہر ہوئے ہیں فن میں اجاگر نہیں ہوئے پاتے۔ فن کا مطالعہ بھی ایسا ہی ہے وہ کبھی فنکار کی شخصیت کو آئینہ دکھاتا ہے تو کبھی اس پر نقاب ڈال دیتا ہے۔ فن کہاں نقاب ہے اور اس کہاں آئینہ یہ جاننے کے لیے تخلیقی عمل سے آگاہی اور فن کار کے نفسیاتی کردار کے ذریعے اس کے ذہن تک رسائی حاصل کرنا ضروری ہے۔“ (مغنی تبسم۔ فانی بدایوانی حیات شخصیت اور فن۔ حیدرآباد۔ ۱۹۶۹ء۔ ص

(۱۳۱)

مغنی تبسم نے اپنی تنقیدوں میں فلسفیانہ تجزیے سے بھی مدد لی ہے۔ انہوں نے فنکار کی فکر اور اس کے فلسفے حیات کو سمجھنے پر زور دیا ہے۔ تاکہ شاعر و ادیب کی زندگی کے بارے میں احساسات اور اس کے جذبات کو سمجھا جاسکے۔

مغنی تبسم کا مضمون اردو افسانے کے ۲۵ سال بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اس مضمون میں پریم چند سے لیکر آزادی کے بعد تک کے اہم افسانہ نگاروں کی افسانہ نگاری پر موصوف کے تنقیدی خیالات پڑھنے سے تعلق رکھتے ہیں۔ قاری انہیں پڑھ کر اردو افسانہ کے ارتقائی سفر کے بارے میں کافی معلومات پالیتا ہے۔ اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ زیادہ تر افسانہ نویس کردار نگاری کی طرف مائل رہے۔ نفسیاتی اور اخلاقی اعتبار سے غیر معمولی کرداروں کی تخلیق کے پیچھے قدروں کی تبدیلی اور شکست کا احساس کارفرما تھا۔ کہانی میں بیان سے کام لینا یا نہ لینا تکنیک کے مسائل ہیں۔ نئے افسانہ نگاروں میں قابل لحاظ تعداد ایسوں کی ہے جو روایتی ڈھنگ سے بیان کرتے ہیں اس کے باوجود بعض افسانہ نگاروں کے افسانے مختلف ہیں۔ جن میں تجربوں کے مختلف تہوں اور معانی کی مختلف سطحوں کو گرفت میں لایا گیا ہے۔ ان کے خیال میں منٹو کے افسانے پھندنے سے شعور کی رو کی تکنیک کا آغاز ہوا۔ جسے بعد کے افسانہ نگاروں نے اپنایا۔ تجریدی افسانوں کے بارے میں جو اعتراض ہے وہ مبہم

ہوتے ہیں اس متعلق کہتے ہیں کہ فنی تخلیق ایک سادہ وجود ہوتا ہے جو براہ راست حواس کو متوجہ کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ تجریدی کہانیوں کا بڑا حصہ رطب و یاس کے سوا کچھ نہیں۔۔۔ وہ اس تجلی سے محروم ہیں جو کسی تحریر کو فن پارہ بناتی ہیں۔ آخر میں یہ لکھا ہے کہ اردو افسانے نے ایک طویل سفر طے کیا ہے مگر ہماری داخلی واردات اور خارجی زندگی سے اس کا رشتہ ٹوٹ رہا ہے۔ انھیں یہ بھی احساس ہے کہ تجریدی افسانہ روبہ زوال ہو کر کہانی پن کی جانب لوٹ رہا ہے۔

معنی تبسم نے اپنی تحریروں میں جدید افسانہ نگاری کی صورت حال کا جائزہ لیتے ہوئے اس کے مستقبل کے امکانات سے بحث کی ہے۔ اس سلسلے میں ان کی پہلی اہم کوشش مختصر کہانی کے فن پر ایسی انتولوف کے خطوط letters on the short stories کا اردو میں ترجمہ ہے۔ جو کہانی اور اس کا فن کے عنوان سے شائع کی گئی۔ انھیں ایسے ناقدین کی کمی کا احساس ہے جو اس فن پر بحث کرتے ہوئے فنی اور تکنیکی امور کوشش نظر رکھتے ہوں، وہ لکھتے ہیں کہ ”ہماری اردو زبان میں بد قسمتی سے ایسے نقادوں کی کمی ہے۔ جو زبان اور ادب کے مسائل پر کبھی غور و فکر کرنے کی زحمت کرتے ہیں۔ ایسی کتابوں کی تعداد کو شاید انگلیوں پر ورگنے کی بھی ضرورت نہ پڑے جن کے دائرے بحث میں صرف فنی اور تکنیکی امور شامل ہوں۔“ (کہانی اور اس کا فن۔ ص۔ الف)

بازیافت کے تبصروں میں بعض جگہ انہوں نے اردو میں افسانہ نگاری کی صورتحال کا جائزہ پیش کیا ہے۔ ان کے خیال میں اردو میں افسانے کی روایت شاندار رہی ہے۔ کیونکہ اسے ہر دور میں نیا اور تازہ خون ملتا رہا۔ لیکن آزادی کے بعد یہ صنف ادب روایت زدہ اور بے جان ہو گئی۔ اس میں تھوڑی بہت حرارت باقی بھی رہی تو محض اس لیے کے ہمارے ملک میں دہرائی ہوئی باتوں کو سننے اور ان سے خط اٹھانے والوں کی کمی نہیں۔ اس لیے دہرائے گئے افسانے منظر عام پر آتے رہے۔ اردو افسانے نیا پریم چند کے بعد تیزی سے ترقی کی تھی۔ اچھے افسانہ نگار اس صنف کو اپنی حد تک آگے بڑھا چکے تھے، ان کے بنائے ہوئے راستوں پر مزید آگے بڑھنے کی گنجائش کم رہ گئی تھی۔ ادیب روایت کے حصار سے باہر نکلنا نہیں چاہتا تھا۔ جرات کے فقدان کے علاوہ نیا افسانہ کیا ہو اور کیسا ہو یہ بات سمجھ

میں نہیں آتی تھی۔ جن لوگوں نے آگے بڑھا، جو روایت کی ڈگر سے ہٹ کر لکھنے کی کوشش کیں۔ ان لوگوں نے اردو میں نئی کہانی کی داغ بیل ڈالی۔ مغنی تبسم کے نزدیک نئی کہانی کے وصف میں جو پہلی بات کہی جاسکتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ نئی ہے اور نیا ہونا یہ اضافت قدیم فن کی اولین جمالیاتی قدر ہے۔ نئے افسانے کے فنی یا تکنیکی امور کا جائزہ لیتے ہوئے مغنی تبسم بتاتے ہیں کہ نئے افسانہ نگاروں نے اس کے پرانے مسلمات اور قاعدوں کو رد کر کے کہانی کا ایک نیا تصور پیش کیا۔ جس کے تحت نئے افسانے کے فنی لوازم میں بنیادی تبدیلیاں پیدا ہوئیں۔ اس سارے عمل کے پس پردہ محرکات میں وہ عناصر بھی مل ہیں جن کا تعلق ہمارے عہد کی حسیت سے ہے۔ نئے افسانے میں ہونے والی تبدیلیوں اور اس کے محرکات پر روشنی ڈالے ہیں۔

مغنی تبسم کی تنقیدی بصیرت کی ایک خاص بات یہ ہے کہ وہ نہایت غور و فکر کے بعد کسی نتیجے پر پہنچتے ہیں۔ وہ جدیدیت کو تحریک نہیں کہتے، ان کے خیال میں اردو والوں میں جو مناظرے مباحثے ہوئے ان میں جدیدیت modernity اور تجدد modernism کو غلط ملط کیا گیا۔ ان اصطلاحوں کے استعمال میں غلطی ہوئی۔ ترقی پسند تحریک کو ادب کے رشتے سے بے معنی اصطلاح بتاتے ہیں۔ ان کا خیال ہے یہ نام ایک سیاسی مصلحت کے تحت ادب کے سرمنڈھ دیا گیا۔ (مغنی تبسم۔ لفظوں کے آگے۔ ص ۶)

”نئے ادب اور پرانے ادب کا واضح اختلاف زبان کے استعمال میں دکھائی دیتا ہے۔ یہ اختلاف ناگزیر اس لیے ہے کہ دونوں کے تجربوں کی دنیا میں مختلف ہیں نثری محاورہ چوں کہ پرانی نسل میں ترسیل کا ذریعہ ہوتا تھا اس لیے نئی نسل، پرانی نسل کے خلاف خوف کو نمایاں اور ممتاز کرنے کے لیے ایک خفیہ زبان جو نئی شاعری اور نئے ادب کا محاورہ ہے عوام اور تخلیق کار کے درمیان مقاوت پیدا کرنے کی ذمہ دار ہے۔۔۔ نئے ادیب کی روایت دشمنی رومانی رویے سے مماثلت رکھتی

ہے۔ اس کو رومانی عقلیت پسندی کا نام دینا زیادہ موزوں ہوگا۔“

(معنی تبسم۔ پیش لفظ۔ لفظوں سے آگے۔ ص ۹)

معنی تبسم نے اپنے مضمون ”نسائی تنقید“ میں لکھتے ہیں کہ ”اینگلو امریکی نسائی تنقید لسانیات سے بے نیاز نہیں۔ اس کے لسانیاتی مطالعے کے خاص دائرے یہ ہیں۔ ۱۔ زبان گفتگو اور غیر لفظی ترسیل و ابلاغ میں جنس کا فرق اور مماثلتیں۔ ۲۔ زبان میں جنسیت جس میں زبان کی ساخت اور مواد پر زور دیا گیا ہے۔ ۳۔ زبان کی ساخت اور زبان کے استعمال میں رشتہ۔ ۴۔ تبدیلی کی کوششیں اور امکانات۔“ اس پر معنی تبسم کی توجہ اس لیے گئی کہ جب یہ مضمون لکھا گیا اس وقت ساختیات کا غلغلہ تھا۔ وہ لکھتے ہیں کہ فرانسیسی نسائی تنقید کا ایک روپ مارکسی نسائی تنقید ہے۔ ان کا فیمنزم اشتراکیت کے علاوہ وجودیت سے بھی اثر پذیر ہے۔ اس مضمون سے ان کے مطالعے کی کثرت کا علم ہوتا ہے وہ دریدا اور ژاک لاکان جیسے اسکالروں کے زیر اہتمام نسائی تنقید میں ہونے والی تبدیلیوں کا بھی علم رکھتے ہیں۔ فرانسیسی نسائی نقادوں میں بیلن سیسوریا اس کے اثر کا بھی ذکر کرتے ہیں۔

معنی تبسم ایک ایسے نقاد ہیں جن کی تحریروں کی تنقید صحیح معنوں میں سائیفنک اور استناد کی حامل ہے۔ ان کی نظری اور عملی تنقید میں اسلوبیاتی نفسیاتی اور فلسفیانہ طرز ملتا ہے۔ لیکن بنیادی طور پر اسلوبیاتی نقاد ہے۔ لیکن ادب میں نفسیاتی فلسفیانہ محرکات کو وہ نظر انداز نہیں کرتے۔ اردو کے ایک عظیم شاعر اقبال پر اتنا کچھ لکھا جا چکا ہے کہ بظاہر مزید تحقیقی و تنقیدی گنجائش نظر نہیں آتی۔ لیکن معنی تبسم کا خیال اس کے برعکس ہے۔ انہوں نے جن خیالات کا اظہار کیا ہے اس سے ان کے تنقیدی رویے کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ وہ لکھتے ہیں:

”اقبال جتنے بڑے مفکر ہیں اتنے ہی عظیم شاعر بھی ہیں۔ اقبال کا

مطالعہ اس بات کا متقاضی ہے کہ وہ ان کے فلسفے اور شاعری کے اس

بنیادی آہنگ کو تلاش کیا جائے، جس سے ان کی شخصیت عبارت

ہے۔ تا حال ہماری تحقیقی اور تنقیدی مساعی اس آہنگ کو پوری طرح

گرفت میں لانے سے قاصر رہی ہیں اس کا سبب یہ ہے کہ مطالعہ اقبال میں بالعموم چند مخصوص اور متعین نظریوں اور نقاط نظر ہی کو کام میں لایا جاتا رہا ہے۔ جب کہ ضرورت اس امر کی ہے کہ وہ طریق دریافت کیا جائے جس سے ان کے تشکیلات کی مکمل تفہیم و تحسین ممکن ہو جنہیں اقبال نے اپنے اظہار کا ذریعہ بنایا ہے۔“ (معنی تبسم۔ پیش لفظ۔ فکر اقبال۔ ص۔ ۱)

اقبال کے نظریے فن پر لکھتے ہوئے معنی تبسم کی اس رائے پر غور کرنا چاہیے کہ ماہرین اقبال صرف ان کی نظریے خودی ہی کو زیر بحث لاتے ہیں مگر اس پر توجہ نہیں دیتے کہ اقبال نے فن کو اپنی شاعری میں ایک مستقل موضوع کی حیثیت دی تھی۔ یہ بھی بتایا کہ ہمیں اقبال کے اس کلام سے صرف نظر کرنا ہوگا۔ جو نظریے خودی کی تشکیل سے پہلے تخلیق پایا اور جس میں متن اور جمال کے بارے میں ایسے خیالات کا اظہار ہوا جو خودی کے تصور سے میل نہیں کھاتے۔ ہمیں اقبال کے نثری افکار سے بھی مدد لینی چاہیے۔ جن میں اقبال نے خودی، عشق و جدانی اور دوسرے تصورات پیش کیے ہیں۔

ہییتی دبستان تنقید کی سنگلاخ سرزمین پر قدم رکھنے سے ایک عام نقاد گھبراتا ہے۔ کہ اس کو ادب کے علاوہ زبان کے علم اور اس کے فن سے گہری واقفیت حاصل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اردو میں لسانیاتی تنقید کے لیے نقاد کو ایک طرف مشرق کی شعری روایات علم و عروض صرف و نحو کو پیش نظر رکھنا ہوتا ہے۔ تو دوسری طرف مغربی توضیحی لسانیات کے جدید علم سے آگہی ضروری ہوتی ہے۔ تب ہی وہ اس دبستان کے تحت تنقید شعر کے منصب سے عہدہ برآ ہو سکتا ہے۔ شعری تخلیق کے حسن کا تجزیہ لسانیات کے علم سے ممکن ہے۔ معنی تبسم لکھتے:

”جدید دور میں لسانیات کا علم بہت ترقی کر گیا ہے۔ اس کی مدد سے ادبی اور شعری تخلیق کے اسلوب اور صوتی حسن کی انفرادی خصوصیات کا سائنٹفک تجزیہ ممکن ہو گیا ہے اگرچہ اس طریقے سے ادبی تخلیق کی

قدر و قیمت پوری طرح متعین نہیں کی جاسکتی لیکن یہ تجزیہ قدر و قیمت کے تعین میں مدد ضرور دے سکتا ہے۔“ (معنی تبسم۔ گفتنی۔ فانی بدایوانی، حیدرآباد۔ ۱۹۶۹ء۔ ص ۳)

شعری تخلیق کے لسانیاتی تجزیے میں صوتیات کے علم کی بڑی اہمیت ہے اس کی مدد سے شعر کے صوتی حسن کا تجزیہ کیا جاسکتا ہے۔ دنیا کی کسی بھی زبان و شاعری میں موسیقیت سے انکار نہیں کیا گیا ہے۔ خاص طور پر غنائی شاعری کے لیے صوتیات کے علم سے استفادہ کیا جاسکتا ہے۔ اردو میں غزل کی شاعری کے تجزیہ کے لیے اس طرز تنقید سے مدد لی جاسکتی ہے۔ معنی تبسم رقم طراز ہیں:

”شعر کو ایک مسلسل اصوات کا مجموعہ قرار دینا ایک مہمل سی بات ہے۔ لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ شعر کی ہئیت میں اصوات کو بنیادی مقام حاصل ہے۔ شعر کی خارجی موسیقی اصوات ہی کی مخصوص ترتیب سے تشکیل پاتی ہے۔ شاعر اصوات کے بامعنی مجموعوں کے ذریعے اپنے جذبات اور تجربات کا اظہار کرتا ہے اور ہم ان آوازوں کو سن کر شعر سے متعارف اور پھر متاثر ہوتے ہیں۔ شعر و ادب میں موضوع کا اس کے لسانیاتی طبق زیرین substractum سے گہرا تعلق ہوتا ہے۔ اس لیے جمالیاتی نقطہ نظر سے ضروری ہو جاتا ہے کہ شاعری کا مطالعہ صرف موضوع اور مفہوم تک محدود نہ رہے بلکہ ہئیت اور آہنگ کا جائزہ بھی لیا جائے۔“ (معنی تبسم۔ صوتی آہنگ۔ فانی بدایوانی حیات، شخصیت اور

شاعری۔ حیدرآباد۔ ۱۹۶۹ء۔ ص ۳۰۸-۳۰۷)

معنی تبسم نے فانی کی شاعری کا صوتیاتی تجزیہ کرتے ہوئے صوتیات کے جدید تر علم سے استفادہ کیا ہے۔ اور اسلوبیاتی جائزے میں انہوں نے فانی کے اظہار کے مختلف پیرایوں ان کی زبان لہجے اور الفاظ کے استعمال کے نمایاں طریقوں پر روشنی ڈالی ہے۔ فانی کی شاعری میں اسالیب اظہار کے

مطالعے میں استبعد paradox ڈرامائیت مکالماتی زبان خیال افروزی رموز وایما اور استعارے کی زبان کی تجزیہ پیش کیا ہے۔

معنی تبسم نے اپنی عملی تنقید میں ادب فن اور تنقید کے بارے میں پیش کردہ اپنے نظریات کو ملحوظ رکھا ہے اسی لیے ان کی نظری اور عملی تنقید میں کسی قسم کا تضاد نہیں ملتا۔ ان کی عملی تنقید کا بہترین کارنامہ ان کی تصنیف فانی بدایوانی ہے۔ جس میں فانی کی شخصیت فکر اور فن کا جائزہ لیتے ہوئے اسلوبیاتی نفسیاتی اور فلسفیانہ انداز کی تنقید سے کام لیا گیا ہے۔ معنی تبسم نے اپنے تنقیدی مضامین کے ذریعے اپنی تنقیدی بصیرت جس میں انھوں نے لسانیات اور اسلوبیات کی معلومات کا بھی اطلاق کیا ہے۔ ان کی تنقید نگاری کو ایک نئی سمت دلاتی ہے۔ یہی ان کی انفرادیت اور پہچان ہے۔

خورشید الاسلام

خورشید الاسلام اردو ادب میں ایک شاعر، ادیب، محقق، اور نقاد کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں۔ ان کا شمار بنیادی طور پر اردو تنقید کے تاثراتی انداز فکر سے رہا ہے۔ وہ بعض پہلوؤں اور مشاہدوں سے ترقی پسند تحریک سے متاثر نظر آتے ہیں۔ ان کی تنقید نگاری میں مختلف عناصر کا امتزاج ملتا ہے، ان کا دلکش انداز بیان، انشا پر دازی کی بلندی، لب و لہجہ کی شگفتگی اور جملوں میں شعریت پائی جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ خورشید الاسلام بنیادی طور پر تاثراتی نقاد ہیں۔ ان کی تنقیدیں اور تنقیدی نظریات واقعتاً ان دونوں نظریوں سے مل کر وجود میں آئی۔ پروفیسر شارب ردولوی رقم طراز ہیں کہ

”خورشید الاسلام اردو تنقید میں بڑا پر فریب اسلوب لے کر آئے۔ پر فریب اس لیے کہ اس کو پڑھ کر ایک ساتھ کئی چیزوں کا احساس ہوتا ہے۔ کبھی ان کے مضامین پر صرف انشائیہ کا شبہ ہوتا ہے بھی تاثر کا پر تو گہرا ہو جاتا ہے کبھی تشریحی انداز نمایاں ہو جاتا ہے اور کبھی ماڈی تاریخی اور سماجی حقیقتوں کے پیش نظر ایک منفرد اور خوبصورت انداز میں کسی شے پارے کے اقدار کے تعین کی کوشش معلوم ہوتی ہے۔ ان کا اسلوب اردو تنقید میں منفرد ہے۔“ (نور الحسن نقوی۔ فن تنقید اور اردو تنقید نگاری۔ علی گڑھ۔ ۲۰۰۷ء۔ ص ۱۶۷)

ان کی اپنی ایک افتاد طبع اور مزاجی کیفیات جسے انانیت سے بھی تعبیر کے جا سکتا ہے اس قدر مجبور تھے کہ باقاعدہ طور پر خود کو کسی تحریک سے وابستہ نہ کر سکے اور قدرے آزادانہ طور پر اپنی تخلیقی اور فنی صلاحیتوں کا اظہار کرتے رہے۔ وہ ایک نقاد، محقق اور ادیب اور شاعر شہرت رکھتے ہیں۔ خورشید

الاسلام کی تنقیدیں انفرادی تاثرات اور سماجی آگہی سے ہم آہنگ ہیں۔ ان کی تخلیقات میں رگ جان، شاخ نہال غم، جستہ جستہ۔ شعری مجموعے اور نثری کارناموں میں تنقیدیں، امراؤ جان ادا (تدوین)، غالب، غالب ایک نئی تعبیر، دیوان قائم (تدوین) کلام سودا (تدوین)، ذکر میر (ترجمہ) Three Moghul Poets بہ اشتراک رالف رسل، غالب حیات اور خطوط بہ اشتراک رالف رسل، ان سب کے علاوہ کئی ایک تنقیدی و تحقیقی مقالے موجود ہیں۔ بالخصوص ان کی تنقیدی مضامین کا مجموعہ ”تنقیدیں“ اور سودا کے کلام کا انتخاب ”کلام سودا“ اور غالب کے متعلق ان کی تحقیقی اور تنقیدی تصنیف ”غالب“ خورشید الاسلام کی تاثراتی اور عملی طرز فکر کی عکاس تخلیقات ہیں۔ خورشید الاسلام نے اپنے تنقید کے ابتدائی سفر کی شروعات ترقی پسند تحریک سے کیا۔ اس تحریک سے انہیں زندگی اور ادب دونوں کے فروغ کی امیدیں وابستہ تھیں۔ مگر بہت جلد ہی خورشید الاسلام اس تحریک سے نبرد آزما ہو گئے۔ خورشید الاسلام کو اعتراف ہے کہ ترقی پسند تحریک نے ادیبوں کو اپنے ماحول اور ملکی فضا کی آگہی بخشی اور ادیبوں کو دنیا کا شہری ہونے کا احساس دلایا۔ لیکن جب ترقی پسند ادب پر فارمولوں کی گرفت سخت ہوتی چلی گئی تو وہ اس سے مایوس ہو گئے۔ خورشید الاسلام کا نقطہ نظر ہمیشہ ہی یہ رہا کہ وہ فن اور فنکار کو پرکھنے کے لیے انہوں نے نفسیات کا بھی سہارا لیا اور شعرو ادب میں جمالیاتی اقدار کی بھی تلاش کی۔ فنکار سے اس کا پہلا مطالبہ یہی رہا کہ اس کی تخلیق میں فنی تکمیل موجود ہوں۔ خورشید الاسلام فن اور فنکار کو ایک مکمل اکائی مانتے ہیں وہ لکھتے ہیں کہ فن ایک آزاد مملکت ہے اس میں سب کچھ شامل ہوتا ہے لیکن جب وہ تکمیل کو پہنچ کر ظہور میں آتا ہے تو یہ سب کچھ فلسفہ مذہب سائنس اور سیاست اس میں اس طرح حل ہو چکے ہوتے ہیں کہ ان میں علیحدہ علیحدہ نہ کسی کی صورت پہچانی جاسکتی ہے اور نہ ان کیفیتوں کا ذائقہ چکھا جاسکتا ہے اور اسی لیے ادب کو فارمولوں سے نہیں جانچا جاسکتا۔

خورشید الاسلام انسانی اقدار کے ذریعہ ادیب اور فنکار کے اعمال تصورات ذاتی مشاہدات اور تجربات کی قدر و قیمت کی پرکھ ممکن قرار دیتے ہیں۔ اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ ”زندگی کے پورے

مواد کو الفاظ کے سانچے میں ڈھالنا کسی انسان کے بس کی بات نہیں۔ اسی لیے کسی ادیب کا پہلا فرض ہوتا ہے کہ ان پہلوؤں کا انتخاب کریں جو ان کی نظر میں زندگی کی صداقت کو پیش کرتے ہیں۔“

(خورشید الاسلام - تنقیدیں - علی گڑھ - ۱۹۷۷ء - ص ۲۸۲)

خورشید الاسلام کے تنقیدی نظریات میں ادب کی خارجی حقیقتوں اور زندگی سے ناگزیر تعلق کے ساتھ مادی بنیادوں اور مادی تغیرات کا احساس بھی نظر آتا ہے کہ کیونکہ وہ حقیقت پر اثر انداز ہو کر حقیقت کی تعبیر اس کی مادی تنظیم اور اخلاقی سیاسی اور جمالیاتی اقدار پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ اور جن کے ذریعہ ادبی اور فنی قدروں نیز قدروں کے نظام میں تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں۔ خورشید الاسلام کے خیال میں ترقی پسند فنکار تہذیب اور سماجی کروٹوں سے واقف ہوتا ہے۔ خورشید الاسلام ادب میں خارجیت، آفاقیت اور داخلیت کی ہم آہنگی پر زور دیتے ہیں۔ وہ فن اور ادب کو لازوال بناتی ہے۔

سماجی حقیقت نگاری طبقاتی احساس معاشرتی و سماجی کشمکش اور تہذیبی تصادم ان کے خیال میں ادب اور فن سے ناگزیر تعلق رکھتے ہیں اور عظیم فنکار ان کی حقیقتوں سے کبھی بے نیاز اور دور نہیں رہ سکتا۔

زندگی کے بنیادی حقائق اور فکر و احساس کی کیفیت کی ہم آہنگی ادب کے لیے ضروری ہے۔ جہاں تک ان معیاروں کا مسئلہ ہے خورشید الاسلام نے اسے ادب اور زندگی کے باہمی تعلق کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ کیونکہ ادب اور زندگی کے ناگزیر تعلقات مشترک معیاروں کی روشنی میں ہی ارتقاء پذیر ہوتے ہیں۔ خورشید الاسلام رقمطراز ہیں:

”ادب زندگی سے علیحدہ نہیں ہوتا اور اسی لیے ادب اور زندگی کے

بنیادی معیار ایک ہوتے ہیں۔ یہ معیار ہر اچھے ادیب اور عام

انسانوں میں مشترک ہوتے ہیں۔ خود ادب اور زندگی دونوں کے

مظاہروں کو پرکھنے اور تولنے کے لیے تہذیب کا ایک مجموعی تاثر ناگزیر

ہوتا ہے اور یہ غیر شعوری طور پر ہمارے فیصلوں میں کارفرما رہتا

ہے۔“ (خورشید الاسلام - تنقیدیں - علی گڑھ - ۱۹۷۷ء - ص ۲۸۲)

خورشید الاسلام کی تنقید کی ابتداء ترقی پسند تحریک سے ہوئی۔ لیکن جب ترقی پسند ادب پر فارمولوں کی گرفت سخت ہوتی چلی گئی تو وہ اس سے مایوس ہو گئے۔ بلاخر وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ اشتراکی حقیقت نگاری کا تصور ناقص و ناکافی ہے۔ اپنی تنقید کے بارے میں وہ لکھتے ہیں کہ ”میرے نصب العین یہ رہتا ہے کہ فن پارے کو دوبارہ تخلیق کیا جائے اس طور سے کہ اس میں شخص فن اور زمانہ ہم آہنگ نظر آئیں۔ فن اور فنکار کو پرکھنے کے لیے انہوں نے نفسیات کا بھی سہارا لیا۔ اور شعر و ادب میں جمالیاتی اقدار کی بھی تلاش کی۔ فن کار سے ان کا پہلا مطالبہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی تخلیق میں فنی تکمیل موجود ہو۔ وہ فن اور فنکار کو ایک مکمل اکائی مانتے ہیں۔ ”فن ایک آزاد مملکت ہے۔ اس میں سب کچھ شامل ہوتا ہے لیکن جب وہ تکمیل کو پہنچ کر ظہور میں آتا ہے تو یہ سب کچھ یعنی فلسفہ، مذہب، سائنس، اور سیاست اس میں اس طرح حل ہو چکے ہوتے ہیں کہ ان میں علحیدہ علحیدہ نہ کسی کی صورت پہچانی جاسکتی ہے اور نہ ان کیفیتوں کا ذائقہ چکھا جاسکتا ہے۔ اور اسی لیے ادب کو فارمولوں سے نہیں جانچا جاسکتا۔

خورشید الاسلام نے خطوط نگاری میں خطوط کی خصوصیت اور فن کار کی حیثیت کا تعین کرتے ہوئے وہ رقمطراز ہیں:

”ناول یا افسانہ لکھتے وقت فنکار کے ذہن میں سامعین ہوتے ہیں۔ خط لکھتے وقت دماغ میں نہ کوئی غول بیابانی ہوتا ہے نہ کوئی محفل، ایک باتیں کرنے والا ہوتا ہے اور ایک باتیں سننے والا، اس عمل میں صرف دو انسانوں کی خودی بیدار ہوتی ہے، صرف دو انسان زندہ ہوتے ہیں۔ ان کے علاوہ ساری دنیا غنودگی کے عالم میں ہوتی ہے کس کی محفل کو دیکھیں ہم تم میں خود اک محفل بسی اسی معصوم گناہ میں خطوط کی کامیابی کا راز مضمر ہے۔“ (خورشید الاسلام۔ تنقیدیں۔ علی گڑھ۔ ۱۹۷۷ء۔ ص

(۱۰)

سماجی حقیقت نگاری کے ساتھ ساتھ فنی حسن اور دل کشی، جذب اور احساس خورشید الاسلام کے نزدیک

ادب کی بنیادی خصوصیات ہیں۔ خورشید الاسلام اپنی کتاب تنقید میں شعراء اردو کی سوانح پر تنقید کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ مولانا حالی ایک نقاد، شاعر اور سوانح نگار کی حیثیت سے اردو ادب میں مشہور ہیں۔ حالی کا مرتبہ اردو تنقید میں ایک خاص اہمیت کا حامل ہے کیونکہ انہوں نے تنقیدی پیرائے میں مقدمہ شعر و شاعری لکھی۔ وہ شاعر بھی تھے لیکن غزل گو کی حیثیت سے اردو ادب میں مقام نہ بنا سکے۔ حالانکہ غالب نے انہیں اس بات کا مشورہ دیا تھا کہ اگر حالی شعر نہ کہیں تب وہ اپنے آپ پر ظلم کرتے ہوئے ہونگے۔ حالی کی شخصیت اور فن کے بارے میں خورشید الاسلام رقم طراز ہیں:

”غالب نے انہیں مشہورہ دیا تھا کہ اگر تم شعر نہ کہو گے تو اپنی طبعیت پر ظلم کرو گے۔ لیکن تھوڑے ہی عرصے میں زندگی کے بے مائیگی کے احساس نے انہیں حواس کی لذت سے بیگانہ کر دیا۔ شیفۃ نے جو عربوں کا مزاج لے کر پیدا ہوئے تھے انہیں صداقت کی تلقین نے، جس کی بدولت وہ زندگی کے نئے ساز و سامان اور سرسید کی پیروی کی طرف مائل ہوئے۔ ان تین منزلوں سے گذرنے کے بعد وہ اس حقیقت تک پہنچے جسے ہم حالی کہتے ہیں۔“ (خورشید الاسلام۔ تنقیدیں۔ علی گڑھ - ۱۹۷۱ء۔ ص ۲۱)

مولانا حالی پر خورشید الاسلام کی تنقیدی نظر خالص تاثراتی نقد کی مثال ہیں وہ رقم طراز ہیں:

”حالی بہ حیثیت فنکار اس لیے ناقص ہیں کہ ان میں وہ آفاقیت نہیں ہے جو سچے علم سے پیدا ہوتی ہے۔ ان کے آئینہ میں ہزار رنگ نہیں ملتے اور یہی سبب ہے کہ ہر شخص کے اعصاب ان کی شاعری سے تسکین نہیں پاتے۔“ (خورشید الاسلام۔ تنقیدیں۔ علی گڑھ - ۱۹۷۱ء۔ ص ۲۷)

خورشید الاسلام غالب کے فن کا تجزیہ کرتے ہوئے رقم طراز ہیں:

”غالب سے پہلے شاید لوگ زندگی کو دور سے دیکھنے کے عادی

تھے۔ انہوں نے زندگی کو برت کر نہیں دیکھا تھا۔ غالبؔ ذہنی طور پر اپنے پیش روؤں سے کہیں زیادہ بیدار تھے۔ وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے وجدان اور فکر کو سمویا۔ ان سے پہلے کی شاعری زیادہ تر احساسات کے اظہار پر مشتمل ہے۔“ (خورشید الاسلام۔ تنقیدیں۔ علی گڑھ

۔ ۱۹۷۷ء۔ ص ۸)

خورشید الاسلام نے غالبؔ کی شخصیت اور فن پر بھی اپنے تنقیدی خیالات کا اظہار کیا ہے۔ غالبؔ کی زندگی، غالبؔ کا زمانہ، غالبؔ کی شاعری اردو ادب میں خاص مقام رکھتی ہے۔ غالبؔ کا زمانہ ایک عجیب کشمکش کا زمانہ رہا ہے۔ غالبؔ کی شاعری اپنی نوعیت کی انفرادی شاعری ہے۔ خورشید الاسلام نے اپنی کتاب غالبؔ ابتدائی دور میں رقم طراز ہیں:

”اس کتاب کا مقصد ہے کہ غالبؔ کی ابتدائی شاعری میں جو اثرات کام کر رہے ہیں ان کا ایک جائزہ لیا جائے۔ اور ہر اس شاعر کو سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کی جائے جس کا براہ راست اثر غالبؔ کی ابتدائی شاعری پر پڑا ہے۔“ (غالبؔ ابتدائی دور۔ ص ۵)

غالبؔ کی شاعری پر تبصرہ کرتے ہوئے غزل کے بارے میں بتلاتے ہیں کہ غزل کے کچھ حدود ہوتے ہیں۔ جنہیں تسلیم کر لینا چاہیے۔ دراصل یہ وہ صنف ہے جس میں شاعر کا ذاتی انکشاف ہی سب کچھ ہوتا ہے اور زندگی اس کی ذات میں اور اس ذات سے ہم تک پہنچتی ہے۔ غزل اور غزل گو کے بارے میں وہ رقم طراز ہیں:

”شاعر کو ماضی کی روایات، حال کے حقائق اور مستقبل کے جوابوں کو اپنی شخصیت میں اس طرح سمو لینا چاہیے کہ اس کی اور معاشرت کی روحانی کیفیت میں کوئی فرق باقی نہ رہے۔ ہر بڑے غزل گو کا داخلی تجربہ بیک وقت ذاتی اور غیر ذاتی ہوتا ہے، یعنی خارجی ہوتا

ہے۔“ (خورشید الاسلام۔ تنقیدیں۔ علی گڑھ۔ ۱۹۷۷ء۔ ص ۱۷۸)

خورشید الاسلام کی ایک اور تصنیف ”غالب تقلید اور اجتہاد“ جس میں غالب کی شخصیت پر تجزیہ ہمیں ملتا ہے۔ کلام سودا تصنیف میں قصیدہ کے بارے میں اور سودا کے فن کے بارے میں وہ رقمطراز ہیں:

”قصیدوں میں غزلوں کے برعکس زندگی کے قابل غور پہلوؤں پر مربوط اظہار خیال، حقائق کی منظم تصویریں اور زبان کی توانائیوں کا وہ انداز ملتا ہے۔ جن کے بغیر ہماری تہذیب اور زبان کا مطالعہ ممکن ہی نہیں ہے۔“

(خورشید الاسلام۔ کلام سودا۔ علی گڑھ۔ ۱۹۶۴ء۔ ص ۱۸)

خورشید الاسلام نے سودا کے ہجوؤں کی تنقید پر انہوں نے محض ان کمزریوں کو زمانہ، ماحول اور روایت کی تقلید سے ہم آہنگ کر دینے پر اکتفا کیا ہے۔ سودا کے تعلق سے لکھتے ہیں:

”یہ کہنا کہ سودا کے طنز میں لطافت نہیں نا انصافی ہے، اس کا عامیانہ پن بھی ریتیلیے کا انداز ہے اور اس کے جو توانائی انسان دوستی لطف اور لذت ہے وہ بھیریتیلیے ہی کی یاد دلاتی ہے۔ سودا آج تک اردو کا سب سے بڑا ظریف اور طنز نگار ہے۔“ (خورشید الاسلام۔ کلام سودا۔ علی گڑھ۔ ۱۹۶۴ء۔ ص ۲۸)

خورشید الاسلام کلام سودا کی تخلیق و تصنیف کی کیفیت کو کسی غور و فکر، مخصوص مقصد اور زاویہ نظر سے منسوب نہ کر کے محض اپنی جذباتی اور نفسیاتی کیفیت کا تابع خیال کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں:

”کلام سودا بھی اسی تنہائی کا ایک لطیفہ اور اسی بے کیف طیفانی کا ایک کرشمہ ہے“ (خورشید الاسلام۔ کلام سودا۔ علی گڑھ۔ ۱۹۶۴ء۔ ص ۲۶)

خورشید الاسلام کی ہاں تاثراتی رنگ ہر جگہ غالب نظر آتا ہے۔ وہ شعوری طور پر سماجی اور طبقاتی احساس، حقیقت اور واقعیت کا تصور، ماحول اور شخصیت کی اہمیت پر زور دینے کے باوجود وہ فن اور فنکار کا

تجزیہ خود اپنے تاثرات اور انفرادی جذبات کی روشنی میں کرتے ہیں۔ شبلی پر تنقید کرتے وقت ان کی تنقیدوں میں خالص تاثراتی انداز نظر آتا ہے۔ عبدالرحمن بجنوری جو اردو ادب کے اہم اور خالص تاثراتی نقاد گذرے ہیں۔ خورشید الاسلام بجنوری کے تاثراتی طرز فکر، انداز نقد کے اسلوب کے زبردست حامی ہیں۔ اور بجنوری کو وہ اردو ہی کے نہیں بلکہ مغرب کے نقادوں پر بھی ترجیح دیتے ہیں۔ وہ حالی سے موازنہ کرتے ہوئے رقم طراز ہیں:

حالی جدید تنقید کے رہنما ہیں۔ لیکن بجنوری صحیح معنوں میں پہلے جدید نقاد ہیں۔ حالی سادہ ہیں اور بجنوری بلیغ ہیں۔ حالی کی نظر محدود اغراض پر ہے، بجنوری کی نظر انسانی تہذیب کی وسعت اور اس کے پیمانوں پر ہے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ان کا اسلوب اردو کے چند منفرد اسالیب میں سے ہے اور اس کی خوبی یہ ہے کہ وہ ادب کے حسن تو انائی اور تہہ داری کو پڑھنے والوں کے دل و دماغ پر وار کر دیتا ہے۔“ (خورشید الاسلام۔ تنقیدیں۔ علی گڑھ۔ ۱۹۷۷ء۔ ص ۳۶۳)

خورشید الاسلام بجنوری کے اس جملے کو ”ہندوستان کی الہامی کتابیں دو ہیں وید مقدس اور دیوان غالب“ ان کے غیر معمولی اعتماد کی دلیل قرار دیتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ اس جملے میں مبالغہ ہے لیکن اس کی حقیقت ان سچائیوں کو ظاہر کرنے سے اہم ہو جاتی ہے، جو ہندوستان کی تہذیبی میراث کی قدر و قیمت اور عظمت کے اظہار کے لیے ہیں۔ خورشید الاسلام کا خیال ہے یہ تو محض پس منظر ہے اس کے بعد۔ تنقید کا انداز بیک وقت منطقی اور وجدانی تجزیاتی اور تعبیری اور اسلوب بیک وقت حکیمانہ اور شاعرانہ پر جوش اور ترغیبی نظر آتا ہے۔“ (خورشید الاسلام۔ تنقیدیں۔ علی گڑھ۔ ۱۹۷۷ء۔ ص ۳۴۱)

خورشید الاسلام نے کے عملی تنقیدوں کے تجزیوں میں سماجی قدروں اور زندگی و ادب کے باہمی روابط کا احساس ملتا ہے۔

”امراؤ جان ادا“ اور شریف زارہ“ پر تنقید کرتے ہوئے انہوں نے مادی زندگی، ذہنی اور مادی تاریخ و تغیر کا ذکر کیا ہے، غرض اس دور کی تہذیبی اور سماجی حالات اور اندگی کی حقیقتوں کی روشنی میں فن کار کا تجزیہ کیا ہے۔ سماجی حقیقت نگاری اور زندگی کے احساس اور نقطہ نظر کی دلیل بتاتے ہوئے نئی زندگی کو برتنے کی صلاحیت سے بھرپور قرار دیتے ہیں۔ جس میں تاثراتی اور انفرادی رجحان کے ساتھ ساتھ زندگی کے حقیقتوں کا ادراک بھی ملتا ہے۔ اور یہ بھی سچ ہے کہ جب خورشید الاسلام اپنی شدید تاثراتی اور نفسیاتی کیفیت کے اسیر ہو کر تنقید کرتے ہیں تو وہ معروضیت اور قطعیت کا فقدان نظر آتا ہے فن اور ادب کا کوئی خاص پہلو ابھرنے کے بجائے ایک عجیب مبہم سی فضا طاری ہو جاتی ہے۔ الغرض خورشید الاسلام کی تنقید کا کینوس بہت وسیع ہے

شمیم حنفی

ڈاکٹر شمیم حنفی عہد حاضر کے معتبر نقاد سمجھے جاتے ہیں۔ جنہوں نے اپنی تنقید نگاری میں جدیدیت اور نئی شاعری کی افہام و تفہیم پر زیادہ توجہ دی ہے۔ ان کے تحقیقی مقالے ”بیسویں صدی کی اردو شاعری میں جدیدیت کی فلسفیانہ اساس“ پر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی نے انہیں ۱۹۷۶ء میں ڈی لٹ کی ڈگری دی۔ یہ طویل مقالہ دو جلدوں میں شائع ہوا ہے۔ جدیدیت کی فلسفیانہ اساس ۱۹۷۶ء اور نئی شاعری روایت ۱۹۷۸ء ان کے علاوہ غزل پر ان کے مضامین کا ایک مجموعہ ”غزل کا نیا منظر نامہ“ ۱۹۸۱ء موجود ہے۔ شمیم حنفی کے مضامین کے مطالعہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اپنے افکار و خیالات فن کی ماہیت و مقصدیت کے بارے میں معتدل اور متوازن رائے قائم کرتے ہیں۔ ڈاکٹر شمیم حنفی کروچے کے نظریہ فن سے زیادہ متاثر ہیں جس نے فن کی افادی ہونے سے انکار کیا ہے۔ فن کے بامقصد ہونے یا اس کے اخلاقی و اصلاحی تصور کی بھی اس نے نفی کی تھی۔ وہ خود رقم طراز ہیں:

”فن ایک ایسی تخلیقی فعالیت ہے جو بے مقصد ہے افادیت اخلاق اور تعقل سب سے الگ سمجھ فنکار کے جذباتی عمل سے ظہور پذیر ہونے والے شعور یا وجدان کا نام ہے۔ جس میں ہیئت اور مافیہ کی مثبت ختم ہو جاتی ہے۔“ (شمیم حنفی۔ بیسویں صدی کی اردو شاعری میں جدیدیت کی روایت۔ نئی شاعری روایت۔ دہلی۔ ۱۹۷۸ء۔ ص ۳۷)

ان کے خیال میں حقیقت اور تصور کی مثنویت میں ایک بنیادی وحدت کا نشان بہ آسانی دیکھا جاسکتا ہے۔ فنکار کے لیے تخلیقی عمل پر روشنی ڈالتے ہوئے شمیم حنفی رقم طراز ہیں:

”فنی اظہار کا عمل تجزیدی، اس کا آغاز ہمیشہ کسی شے سے ہوتا ہے اور

حقیقت نشانات کوئی جہتوں سے متعارف کرانے کا عمل بعد میں آتا ہے۔ اس اعتبار سے حالت فن کا تصور بے معنی ہے۔“ (شیمم حنفی۔ بیسویں صدی کی اردو شاعری میں جدیدیت کی روایت۔ نئی شعری روایت۔ دہلی۔ ۱۹۷۵ء۔ ص ۵۹)

ایک اور جگہ شیمم حنفی شاعری اور فلسفے کے درمیان فرق واضح کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

’شاعری فلسفہ و فکر کا نعم البدل ہوتی ہے نہ کہ ان کی محتاج۔ یہ انسانی توانائی کا ایک آزاد اور مقصود فی النفسی اظہار ہے۔ شاعری اور فلسفے کی ہیئت وسیلہ اظہار کے امتیازات الگ ہیں۔‘ (شیمم حنفی۔ نئی غزل کی روایت۔ غزل کا نیا منظر نامہ۔ دہلی۔ ۱۹۸۱ء۔ ص ۲۲)

شیمم حنفی براہ راست کسی تنقیدی نظریہ مکتب فکر یا جماعت سے تعلق نہ رکھتے ہوئے ادب و فن کا مطالعہ غیر جانبداری سے کرتے ہیں اور آزادانہ طور پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں۔ شیمم حنفی کا مطالعہ وسیع اور گہرا ہے وہ ادب کے بنیادی اور فکری تصورات سے گہری آگہی رکھتے ہیں انہوں نے نئی شاعری پر بحث کرتے ہوئے نئی شاعری اور بیسویں صدی کے فلسفیانہ افکار میں ہم آہنگی تلاش کرنے کی کوشش کی ہیں وہ شاعری کو فلسفہ کا نعم البدل قرار نہیں دیتے۔ شاعری اور فلسفے کے اپنے الگ الگ امتیازات ہیں۔ شیمم حنفی کے نزدیک شاعر فلسفی نہیں ہوتا اور شاعری بھی دنیا یا انسانی اقدار کے بارے میں باضابطہ مواد فراہم نہیں کرتی جسے فلسفے کے ذریعے حاصل کیا جاسکتا ہے۔ ان کا خیال ہے کہ شاعری بنیادی طور پر اس استدلال سے عاری ہوتی ہے جس کے ذریعے فلسفیانہ افکار و تصورات کو ثبات ملتا ہے اسی لیے وہ یہ ضروری نہیں خیال کرتے کہ شاعر اپنے زمانے کے فکر و فلسفہ سے ن سائی رکھے لیکن شاعر کا مشاہدہ اس کا تجربہ اور ادراک اپنے اندر فلسفیانہ اساس ضرور رکھتے ہیں جو انسان کے مسائل کو سلجھانے میں معاون و مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ شاعر اور شاعری کا تعارف کراتے ہوئے وہ لکھتے ہیں:

”شاعر نہ فلسفی ہوتا ہے اور نہ نظریہ ساز شاعری دنیا یا علوم یا انسانی تجربوں یا اقدار کے بارے میں وہ ضابطہ مواد بھی فراہم نہیں کرتی جو فلسفہ یا سماجی علوم سے حاصل کیا جاتا ہے کیونکہ شاعری اساسی طور پر اس استدلال سے عاری ہوتی ہے جس کے بغیر کسی فلسفیانہ اور علمی تصور کو ثبات نہیں ملتا۔ شاعری کسی مخصوص انسانی صورت حال کے بارے میں بتاتی نہیں بلکہ اس کا انکشاف کرتی ہے اور اس طرح کے ایک انوکھے نقش کو منور کرتی ہے۔ شاعری میں ہم خیال کو یاد رکھنے پر اکتفا نہیں کرتے، اس خیال کے لفظی و صوتی پیکر یاد رکھتے ہیں۔ جیسا ہمیں اس سے ذہنی ہی نہیں ایک جمالیاتی تجزیہ بھی ملتا ہے۔ اس طرح شاعری کا ناگزیر عنصر اس کا صیغہ اظہار بن جاتا ہے۔ جو شعری تجربہ میں اس درجہ حل ہوتا ہے کہ اسے تجربے سے الگ کیا ہی نہیں جاسکتا۔ اس صورت میں شاعری اور منظوم خیال کے درمیان خط فاصل کھینچا ہوگا۔ تاہم اس حقیقت کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے کہ دقت نظر شاعر کے یہاں بھی ملتی ہے اور اس اعتبار سے وہ فلسفیانہ تفکر سے ایک ربط ضرور رکھتا ہے۔“

(شمیم حنفی۔ جدیدیت کی فلسفیانہ اساس۔ دہلی۔ ۱۹۷۷ء۔ ص ۸۱)

’بیسویں صدی کی اردو شاعری میں جدیدیت کی فلسفیانہ اساس‘ میں انہوں نے جدیدیت کی فکری و فلسفیانہ بنیادوں کو اپنی تلاش و جستجو کا مرکز بناتے ہوئے اس مسئلہ کو عالمی تناظر میں دیکھنے کی کوشش کی ہے۔ جب کہ اس کے دوسرے حصے میں جدیدیت کے میلان و رجحان کے زیر اثر تخلیق کی جانے والی تفصیلی اور تجزیاتی بحث کی ہے۔ شمیم حنفی نے اشتراکیت اور جدیدیت کے مابین جاری کشمکش پر بھی اظہار خیال کیا ہے انہوں نے جدیدیت کا مطالعہ فکری انداز نظر سے کیا ہے۔ وہیں اشتراکیت کا مطالعہ بھی انتہائی گہرائی و گیرائی سے کیا ہے۔ ان کے نزدیک اشتراک کی نظریات نئی شاعری سے مماثلت

رکھتے ہوئے نظر نہیں آتے اس لیے اشتراکیت اور جدیدیت میں مماثلت کی تلاش کرنا سعی لاحاصل ہے۔ شمیم حنفی کا ماننا ہے کہ جو لوگ نئی شاعری کو ترقی پسندی کی توسیع سمجھتے ہیں وہ جدیدیت اور نئی شاعری کے مزاج و نظام افکار سے شناسائی نہیں رکھتے۔ شمیم حنفی کا جدیدیت سے اشتراکیت کا اختلاف صرف فکری سطح پر ہی نہیں بلکہ جمالیاتی سطح پر بھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ اشتراکیت نے اس اختلاف کو سیاسی رنگ میں پیش کیا اسی لیے جدیدیت کا خیال ہے کہ اشتراک کی حقیقت نگاری ناقص ہے۔ اشتراک کی ادیب ہر انسانی تجربہ کو اپنے نظریاتی مقاصد کی روشنی میں دیکھتا ہے۔ ترقی پسند ادب پر اشتراکیت کی بہت سخت گرفت ہے۔ جدیدیت ہر نظریہ کو رد کرتی ہے اور اس لیے ترقی پسندی سے واضح طور پر مختلف ہے۔ شمیم حنفی کا ماننا ہے کہ اگرچہ اشتراکیت نے ہر شعبہ زندگی پر اپنے اثرات مرتسم کئے ہیں لیکن انسانی مزاج کے کثیر الجہات مطالبات کے ساتھ انصاف کرنے میں ناکام رہی، کیونکہ اس کے نزدیک انسانی معاشی مسائل اتنے زیادہ اہمیت کے حامل ہو گئے کہ دوسرے مسائل اس کی گرفت سے باہر نکل گئے۔

”سماجی صداقت اور شعری صداقت میں امتیاز قائم کئے بغیر شعری

تجربوں کو کا محققہ سمجھنا ممکن ہے نہ شعر کی وساطت سے سماجی صداقت

کی حقیقی نوعیتوں کو سمجھا جاسکتا ہے۔“ (ادبی تنقید کا سفر۔ ص ۲۹۲)

بیسویں صدی کے فلسفیانہ افکار کے پس منظر میں مخصوص سماجی سیاسی اقتصادی اور ذہنی انقلابات کا فرما نظر آتے ہیں۔ سائنس اور سیاست نے انسان کے مادی و روحانی مسائل کو ہر سطح پر پیچیدہ کر دیا۔ جدیدیت کا فکری جواز فراہم کرنے والے تمام فلسفیانہ تصورات انسانی مسائل کی اس پیچیدگی کی بنیاد پر قائم ہیں۔ شمیم حنفی کے خیال میں ان پیچیدہ مسائل کو شعر و ادب کے ذریعے حل نہیں کیا جاسکتا۔ اگر ایسا ممکن ہوتا تو ادبی و تخلیقی اظہار کی سرگرمیاں زیادہ موثر اور کارکرد دکھائیں دیتیں۔ وہ رقمطراز ہیں:

”جدیدیت ادبی پیرایہ اظہار میں رشد و ہدایت کے کسی طور کو اپنا شعار

نہیں بناتی بلکہ انسان کی حقیقی صورت حال کے فن کارانہ انکشاف کو اپنا مقصود جانتی ہے۔ (شیم حنفی۔ بیسویں صدی کی اردو شاعری میں

جدیدیت کی روایت۔ نئی شعری روایت۔ دہلی۔ ۱۹۷۸ء۔ ص ۱۶۱)

ادبی تنقید کے سلسلے میں شیم حنفی کا خیال جمالیاتی قدروں اور ادبی اصولوں کو پیش نظر رکھنا چاہئے۔ خاص طور پر جدید ادب کے سلسلے میں چونکہ نیاز ذہن انفرادی تجربوں اور ہر انسانی مسئلے کی طرف ذاتی زاویہ ہائے نظر کی شرط کو بنیادی اہمیت دیتا ہے اور ہر وابستگی پر اپنی ذات سے وابستگی کو مقدم سمجھتا ہے۔ اس لیے تمام نئے شعرا کے یہاں مماثلتوں کے ساتھ ساتھ انفرادیت اور ایک دوسرے سے امتیاز کے واضح نقوش ملتے ہیں۔ وہ رقم طراز ہیں:

”شعر و ادب کی تنقید میں آخر فیصلہ ادبی اور جمالیاتی اصولوں پر ہی منحصر ہوتا ہے۔ فکر کی مماثلتوں کے باوجود زبان و بیان اور اظہار کا تعین ہر شاعر کی انفرادی استعداد سے مشروط ہوتی ہے۔“ (شیم حنفی۔ بیسویں صدی کی اردو شاعری میں جدیدیت کی روایت۔ نئی شعری روایت۔ دہلی۔ ۱۹۷۸ء۔ ص ۱۶۱)

شیم حنفی کے نزدیک عصر حاضر کے ادباء اور ناقدین کی اکثریت زندگی اور ادب کی حقیقت کو ایک دوسرے سے الگ کر کے دیکھنا چاہتے ہیں۔ ان کے نزدیک آج کا تنقیدی ادب میں تخلیقی صلاحیت مفقود ہے۔ آج کی تنقید مروج اصطلاحوں، مستعار اصولوں اور ادھر ادھر سے معلومات فراہم کر کے کام چلانا چاہتی ہے۔ شیم حنفی کے خیال میں تنقید وہی ہے جس میں تخلیقی ادب کی چاشنی ہو۔ وہ رقم طراز ہیں:

”جاندار اور ادبی معاشرہ وہ ہے جہاں تنقید و تعبیر کا سارا کاروبار تخلیقی اور ادبی روایت کا تابع ہو۔ جہاں تنقید و تعبیر کے عمل میں تخلیق کی وسع و عریض کائنات کے سامنے انکسار عاجزی اور شائستگی کی اس کیفیت کا

اظہار ہو جس کی بنیاد محمد حسین آزاد، حالی اور شبلی نے ڈالی تھی۔“
(مضمون اردو ادب کی موجودہ صورتحال۔ رسالہ، شعر و حکمت۔ کتاب ۲)

مارچ ۲۰۰۱ء۔ ص ۱۰۰)

شیم خنی کے نزدیک تنقید کو تخلیق کے تابع ہونا چاہیے لیکن آج جس ادب کی تخلیق ہو رہی ہے اور اس کے اقدار کا تعین کرنے اور اس کا تجزیہ کرنے کے لیے جن اصولوں اور ضابطوں کا استعمال کیا جا رہا ہے ان میں مناسبت بالکل نہیں ہے۔ ان کے نزدیک ادیب تنقید کے مروجہ اصولوں اور ضابطوں کو سامنے رکھ کر سچے ادب کی تخلیق نہیں کر سکتا۔ وہ اپنے احساسات کا اظہار آزادانہ طور پر کرتا ہے۔ وہ لکھتے ہیں:

”میں نہیں سمجھتا کہ سچا اور کھرا ادب تخلیق کرنے والا کوئی بھی شخص ہر زمانے میں مروج تنقیدی اصولوں اور خیالوں کے لیے اپنے احساسات میں گنجائش پیدا کر سکتا ہے یا ان سے روشنی حاصل کرنے کا طالب ہو سکتا ہے۔“ (مضمون اردو ادب کی موجودہ صورتحال۔ شعر و حکمت۔ کتاب ۲ مارچ ۲۰۰۱ء۔ ص ۱۰۱)

شیم خنی نے اپنی عملی تنقید میں ایک طرف ادبی اصولوں اور ادب کی فنی خصوصیات کو پیش نظر رکھا ہے تو دوسری طرف جمالیاتی اقدار کی روشنی میں فن اور فن کار کو سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ شیم خنی کے خیال میں ادب آرٹ اور کلچر میں وقت کا تصور ہماری دنیا کے زمانی تصور سے مختلف ہوتا ہے۔ ادب کے جائزے کے وقت ہم ایسے حقائق سے روشناس ہوتے ہیں جس کا تعلق ہمارے ماضی سے ہوتا ہے اور ایسی حقیقتوں سے بھی جو مستقبل میں ظہور پذیر ہونے والی ہیں۔ غرض کہ اس طرح ہر زمانے میں ایک ساتھ کئی زمانے سانس لیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ادب کے مطالعے کے لیے زمانی و مکانی جائزے کو ناگزیر قرار دیتے ہوئے رقمطراز ہیں:

”ادب میرے لیے شخصی سرگرمی ہوتے ہوئے بھی صرف شخصی تجربہ نہیں

ہے۔ میں کسی ادب پارے کو اس کے تہذیبی طبعی جذباتی اور فکری پس منظر سے الگ کر کے پڑھ تو سکتا ہوں پھر بھی اس کی معنویت کے تعین سے اور تلاش میں لا محالہ اس ادب کے زمانی اور مکانی مناسبات اور متعلقات کا جائزہ شاید ناگزیر ہوگا۔“ (مضمون اردو ادب کی موجودہ صورت حال۔ شعر و حکمت۔ کتاب ۲ مارچ، ۲۰۰۱ء۔ ص ۸۵)

شیم خفی نے قدیم و جدید شعری سرمایہ کا بہ نظر عمیق مطالعہ کیا ہے۔ اور اپنے تاثرات کا ظہار بھی کیا ہے۔ ان کا وسعت مطالعہ نے ان کے تنقیدی افکار و تصورات میں انفرادیت اور جامعیت پیدا کر دی ہے۔ غالب کے تعلق سے ان کا اپنا نظریہ یہ کہ غالب نے اپنی شخصیت کے اظہار کے لیے شاعری کو اپنایا۔ غالب نے اپنے دور کی عکاسی بھی اپنی انفرادیت کے ساتھ کی ہے۔ انہوں نے صرف اپنے ہی زمانے کے مسائل کو نہیں بلکہ ہر عہد کے انسان کے مسائل کو پیش نظر رکھ کر خیر و شر کے تمام پہلو کو منکشف کرنے کی سعی کی ہے۔ ان کے نزدیک غالب کو اپنی زندگی میں بہت سے مصائب سے دوچار ہونا پڑا۔ لیکن ان کی شاعری ذاتی مصائب کا مرقع ہرگز نہیں بن سکی۔ غالب کی شاعری دنیا کے ہر فرد کے مسائل کا مرقع پیش کرتی ہے۔

شیم خفی کے نزدیک اقبال بھی ایک ایسا شاعر جس کے یہاں نئے انسان کے ذہنی سماجی اخلاقی اور روحانی مسائل کا احساس و ادراک ملتا ہے۔ شیم خفی کے نزدیک اقبال کی نظم زیادہ اہمیت کی حامل ہیں۔ انہوں نے اقبال کے نظام افکار پر بھی سیر حاصل گفتگو کی ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ فکر اقبال کا یہ امتیاز کہ ان کا فکری شعور شعر کے پیکر میں دھل کر تخلیقی فکر بن گیا۔

شیم خفی نے اپنے وسیع مطالعہ اور عمیق گہرائی سے اقبال کے نظام افکار کے گوشوں پر روشنی ڈالی ہے وہ بہت اہمیت کی حامل ہیں۔

وارث علوی

معاصر تنقید کے منظر نامہ میں وارث علوی کا نام خاص اہمیت رکھتا ہے۔ عصر حاضر کے صف اول کے نقادوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ وارث علوی کا اپنا ایک بے باکانہ انداز بیان ہے۔ وہ اپنے بے باک لب و لہجہ سے اردو تنقید کو نئے امکانات سے روشناس کروایا۔ اپنے وسیع مطالعہ اور منفرد تجزیاتی شعور کی بناء پر وارث علوی نے نہ صرف اردو شعروادب کے مختلف رجحانات تحریکات اسالیب اور تخلیقی رویوں کا غیر جانبدارانہ تجزیہ پیش کیا ہے۔ بلکہ اپنے مضامین کے ذریعہ اردو تنقید کی سطحیت اور کم مائیگی کی طرف بھی واضح اور مدلل اشارے کیے ہیں۔ اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ کس طرح ہماری بیشتر تنقید مدلل مداحی اور بے جا عیب جوئی سے آگے نہیں بڑھ سکی ہے۔ بہ اس سبب وارث علوی نے اپنے معاصر ناقدین کی تنقیدی خامیوں اور کمزوریوں کی نشاندہی کی ہے۔

وارث علوی کا لہجہ جارحانہ اور بے رحمی کی حد تک حقیقت پسندانہ ہے۔ اس لیے اردو کے اکثر و بیشتر ناقدین ان کی ناقدانہ صلاحیتوں کو تسلیم تو کرتے ہیں لیکن ان کو وہ مقام دینے کے لیے تیار نہیں جس کے وہ مستحق ہیں۔ لیکن بعد از مرگ نئی نسل کے ناقدین و قلم کاران اس حقیقت کا برملا اظہار کرنے لگے ہیں کہ وارث علوی عہد حاضر کے اہم تنقید نگار گذرے ہیں۔

وارث علوی کے تقریباً دو درجن کتابیں ہیں جن میں ”تیسرے درجے کا مسافر“ ۱۹۸۱ء، اے پیارے لوگو ۱۹۸۸ء، حالی مقدمہ اور ہم ۱۹۸۳ء، خند ہائے بیجا ۲۰۰۰ء، راجندر سنگھ بیدی مونو گراف ۱۹۸۹ء، کچھ بچا لایا ہوں ۱۹۹۰ء، پیشہ سپہ گری کا بھلا ۱۹۹۰ء، جدید افسانہ اور اس کے مسائل ۱۹۹۰ء، فکشن کی تنقید کا المیہ ۱۹۹۲ء، سعادت حسن منٹو مونو گراف ۱۹۹۰ء،

سعادت حسن منٹو ایک مطالعہ ۱۹۹۷ء، اوراق پارینہ ۱۹۹۸ء، بورژوازی ۱۹۹۹ء، منتخب مضامین ۲۰۰۰ء، ادب کے غیر اہم آدمی ۲۰۰۱ء، لکھتے رقعہ لکھے گئے دفتر ۲۰۰۱ء، ناخن کا قرض ۲۰۰۳ء، سرزنش

خار۲۰۰۵ء، کلیات راجندر سنگھ بیدی ۲۰۰۵ء، راجندر سنگھ بیدی ایک مطالعہ ۲۰۰۶ء، گنجفہ باز خیال ۲۰۰۷ء، بتخانہ چین ۲۰۱۰ء، ان سب کے علاوہ کئی تنقیدی مضامین ملتے ہیں۔

وارث علوی ہمارے عہد کے میلانات اور رجحانات کو اپنے تنقیدی کسوٹی پر پرکھنے والے ایک منفرد اور غیر جانبدار نقاد ہیں۔ دوسرے نقادوں کے یہاں جدیدیت کے رجحانات کی علمبرداری کا شیوہ نظر آتا ہے۔ جب کہ وارث علوی ان رجحانات کی تفسیر اور توضیح بھی کرتے ہیں اور اس کے غلط یا کمزور پہلوؤں کے بے نقاب بھی کرتے ہیں۔ اس معنی میں وہ جدید نقاد ہوتے ہوئے بھی جدیدیت کو اپنی کسوٹی پر پرکھتے ہیں اور اکثر ادب کے روایتی رجحانات کی تائید بھی کرتے نظر آتے ہیں۔ اکثر اپنی صاف گوئی کی وجہ سے وہ جدیدیت کے مخالف اور روایتی قدروں اور میلانات کے حامل نظر آتے ہیں اسی لیے انہیں دقیانوسی بھی کہا جاتا ہے۔

وارث علوی کی تنقید نگاری کی ابتداء ترقی پسند تحریک کے زیر اثر ہوئی۔ ترقی پسند تحریک کی انتہا پسندی کے دوراں وارث علوی بھی انتہا پسندی کا شکار رہے۔ ترقی پسندی کے زوال کے بعد ایک عرصہ تک وارث علوی نے لکھنا ترک کر دیا تھا، جدیدیت کی تحریک کے آغاز کے بعد انہوں نے از سر نو تنقید نگاری کی طرف توجہ کی۔ اور ترقی پسند نظریہ ادب کو اپنا ہدف تنقید بنایا۔ ان کے نظریاتی مضامین میں یہ ایک خاص نقطہ نظر آتا ہے کہ جدیدیت کی طرف ان کا رویہ پسندیدگی کا بھی ہے اور نا پسندیدگی کا بھی۔ جدیدیت کے نام پر جس قسم کا فکشن تخلیق کیا جاتا رہا خاص کر جو علامتی افسانہ لکھا گیا اسے وہ کبھی برداشت نہیں کیا۔ لیکن وہ علامتی افسانہ کہ خلاف نہیں تھے۔ یہ حقیقت ہے کہ فکشن میں چونکہ ان کی پوری زندگی حقیقت پسند افسانوں اور ناولوں کو پڑھنے میں گزری، اس لیے وہ اس کے پر جوش طرف دار بھی بن گئے اور ان نقادوں اور افسانہ نگاروں کی تنقید بھی کی جو حقیقت پسند فکشن کی پوری روایت کو مسترد کرتے تھے۔ یہ نظریاتی ثنویت Dualism وارث علوی کے مضامین کو اور بھی دلچسپ بناتی ہے۔ جدید افسانہ میں ان کی گرفت اس لیے مضبوط ہے کہ اس کی بے راہ روی کا جو نظارہ مغرب میں اور Orthodox نقادوں نے دکھایا تھا اس کا وارث علوی نے مفید مطالعہ کیا ہے۔

یہ ایک حقیقت ہے کہ وارث علوی فکشن تنقید کے شہسوار ہیں انہوں نے بڑی گہرائی اور سنجیدگی سے اردو فکشن کا مطالعہ کیا ہے اور اس پر بھرپور تجزیاتی مضامین قلمبند کئے ہیں۔ اردو میں افسانے لکھے تو جاتے تھے لیکن ان پر تنقید زیادہ کھل نہیں ہوتی تھی۔ وارث علوی نے کھل کر فکشن پر تنقید کی۔ تنقید کا حق ادا بھی کیا۔ انہوں نے افسانوں کے طویل تجزیاتی مطالعے پیش کئے اور جن افسانوں کو ترقی پسند نقاد عریاں اور فحش سمجھتے تھے ان کا تجزیہ کر کے انہوں نے بتایا کہ وہ افسانے کس قدر معنی خیز ہیں خاص کر منٹو پر جو ناقدیں نے الزامات لگائے جاتے رہے تھے کہ وہ جنس نگار ہیں تو اس کا وارث علوی نے بہت اچھا جواب دیا۔ اس ضمن میں منٹو کے افسانے بو، ہتک، اور سرکنڈوں کے پیچھے وغیرہ کے تجزیوں نے قارئین کو بہت متاثر کیا۔ اس ضمن میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ وارث علوی کو افسانوں کے تجزیہ میں ایسی مہارت حاصل ہوئی کہ وہ گویا ایک نیا افسانہ جو ناقدانہ ٹھہرے وہ مصنف کے اصل افسانے پر لکھ رہے ہیں۔ اگر وہ نکتہ چینیوں کے ایک جملے سے کہ ”وارث علوی افسانوں کا خلاصہ پیش کرتے ہار مان جاتے تو راجند سنگھ بیدی اور سعادت حسن منٹو پر ان کی بیش بہا کتابیں معرض وجود میں نہ آتیں اور وہ بے شمار مضامین لکھے جاتے جو انہوں نے ہم عصر افسانہ نگاروں پر لکھے ہیں۔ اس طرح دور جدید میں وارث علوی نے فکشن کی تنقید کو معتبر بنایا۔

وارث علوی نے فکشن کی تنقید میں افسانے اور ناول کی ساخت اور اس کی تکنیک کا بہت گہرا مطالعہ کیا ہے۔ اس لیے فکشن کی تنقید پر ان کی نظریاتی تنقید اردو میں ایک نیا تجربہ ہے۔ پلاٹ کردار واقعہ نگاری افسانے کی زبان اور بیان اور مختلف تکنیکوں کا افسانہ میں استعمال ان پر بصیرت افروز طریقے سے لکھا۔ ان کا انگریزی، روسی، اور فرانسیسی ادب کا مطالعہ جو انگریزی کے ذریعہ عمل میں آیا بہت وسیع تھا۔ اس لیے وہ جو مثالیں دیتے تھے وہ بہت فکر انگیز ہوتی تھیں۔ فضیل جعفری وارث علوی کی فکشن تنقید پر بحث کرتے ہوئے رقم طراز ہیں کہ ”وارث علوی موجودہ دور میں اردو فکشن کے سب سے اہم نقاد ہیں، وہ واقعی بہت پڑھے لکھے آدمی ہیں۔ ان کی ایمانداری اور ان کے خلوص نیت پر ہزار اختلافات کے باوجود شک کرنا ممکن نہیں ہے۔“

وارث علوی کی تصانیف کے غائر مطالعہ سے اندازہ ہوتا ہے کہ انہوں نے مختلف النوع موضوعات پر مضامین ضبط تحریر میں لائے ہیں۔ وارث علوی کے ہاں فکر انگیز تنقیدی مباحث ملتے ہیں بعض بہت ہی اہم، سنجیدہ اور مشکل ہیں تنقیدی موضوعات پر خامہ فرسائی کی ہے۔ اور ان کے ساتھ کافی حد تک انصاف بھی کیا ہے۔ بڑے بڑے افسانہ نگاروں شاعروں اور تنقید نگاروں پر بھی قلم زنی کی ہے۔ یہ مضامین بعض ایسے نوادرات سے بھرے ہوئے ہیں جس اپنے موضوع پر سنجیدہ گرفت ہی سے حاصل ہو سکتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے اپنے رنگ طبعیت سے تنقید کو اتنا دلچسپ بنایا کہ ایک عام آدمی بھی لطف لے سکتا ہے۔ وہ باتیں جو دوسرے نقادوں کے یہاں اشکال کا شکار ہو گئیں وارث علوی نے ان کو اتنے آسان اور دلچسپ پیرائے میں بیان کیا ہے کہ مشکل مضمون بھی دو چار کی طرح سہل ہو گیا۔

وارث علوی تنقید کے تاثراتی دبستان سے متاثر ہیں۔ اور اس تنقیدی طریقہ کار کو ادب کی تحسین کا مناسب طریق سمجھتے ہیں۔ وہ ادب کے سماجی نظریے کے منکر ہیں۔ لیکن دوسری طرف ادب برائے ادب کے بھی قائل نہیں۔

مغربی ادبیات سے واقفیت اور آگہی کا عنصر وارث علوی کے یہاں موجود ہے۔ فکر و ادب کے بنیادی پہلوؤں پر انہوں نے تفصیل سے اپنے خیالات کا ظہار کیا ہے۔ ادب کی ماہیت اور سماج و تہذیب سے اس کے روابط پر تجزیاتی انداز میں انہوں نے روشنی ڈالی ہے۔ وارث علوی نے ادب میں سماج کی اہمیت کو محض اس لئے تسلیم کیا ہے کہ سماج ادب میں پس منظر کے طور پر سامنے آتا ہے جب کہ ادب کا موضوع انسان اور اس کے وہ تجربات رہے ہیں جس انسانوں سے فطرت اور خدا سے رابطہ قائم کرنے سے پیدا ہوتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں:

”تمام ادب کو ایک سماجی ادب کے طور پر سماجیاتی نقطہ نظر سے دیکھنا تنگ نظری ہے۔ ادب آپ کو بتاتا ہے کہ اس دنیا میں لوگوں کے بیچ جینے کا تجربہ کیا رہا ہے، گویا ادب انسان کے چند معنی خیز پائیدار اور آفاق

گیر تجربات کا بیان کرتا ہے۔ اگر وہ صرف یہی بتاتا کہ ایک مخصوص سماج کی تبدیلی کے ساتھ ماضی کا بیشتر سماجی ادب بھی ہمارے لیے ازکار رفتہ ہو جاتا۔ ادب میں جو چیز ہماری دلچسپی کو برقرار رکھتی ہے وہ سماجی پس منظر نہیں ہوتا بلکہ وہ انسانی ڈرامہ ہوتا ہے۔ جو اس پس منظر میں کھیلا جاتا ہے یہی صفت آدب کو تاریخ سے مختلف اور ممیز بناتی ہے۔“

(وارث علوی۔ سماجی ادب کی بحث۔ تیسرے درجے کا مسافر۔ دہلی۔ ۱۹۸۱ء۔ ص ۲۰۵)

وارث علوی جہاں سماجی حقیقت نگاری کے تصور کے خلاف ہیں وہیں اس خیال کے بھی وہ حامی ہے کہ فنکار محض اپنی ذات یا داخلیت ہی کو پیش نظر رکھ کر ادب تخلیق نہیں کر سکتا۔ وہ ادب کی تخلیق کے لئے فطرت کا مرہون منت ہوتا ہے وہ رقم طراز ہیں:

”ادب میں انسان کبھی مرکز کائنات نہیں رہا۔ بلکہ کائنات کے ایک اہم جز اور ایک دلچسپ فینومینا کے طور پر ہی رہا ہے۔ ہم تو صرف آدمیوں کو دیکھا کرتے ہیں فن کار تو آدمی کے علاوہ زمین اور آسمان کو بھی دیکھتا ہے۔ فطرت کا بھی مشاہدہ کرتا ہے اور ستاروں اور سیاروں کو بھی زیرِ دام تخیل لاتا ہے۔ ہرن کی آنکھ، اماوس کی رات اور ستاروں کی افشان کے بغیر وہ انسانی حسن تک کا بیان نہیں کر سکتا۔ علامت اور استعارہ ثبوت ہے فن کار کے اس لگاؤ کا جو اسے فطرت اور کائنات کے مظاہر کے ساتھ رہا ہے۔“ (وارث علوی۔ تیسرے درجے کا مسافر۔ دہلی۔ ۱۹۸۱ء۔ ص ۳۷)

گرچہ کہ انہوں نے اپنا تنقیدی سفر ہیئت تنقید کے ساتھ شروع کیا لیکن بدلتی ہوئی ادبی قدروں کا اثر ان کی تنقیدی فکر میں صاف نظر آتا ہے۔ اور اب ان کی تنقیدوں میں مابعد جدید تنقیدی فضاء کو محسوس کیا جا

سکتا ہے۔ ان کے خیال میں:

”تنقید کا محض تکنیکی اور اسلوبی بننا تنقیدی توانائی کی نہیں سمٹاؤ اور انحطاط کی نشانی ہے۔ تنقید کے لئے زیر بحث افکار و خیالات سے بہرہ مند ہونا چاہئے، جو زندگی اور کائنات کی تفسیر و تفہیم میں ہمارے معاون ثابت ہوں آخر ادب انسان کو ہی مرکز میں رکھ کر زندگی اور کائنات کے معنی پانے کی کوشش کرتا ہے۔ ادب کی تنقید اگر ہمیں زندگی اور انسان کے متعلق کچھ نہیں بتاتی تو وہ محض ایک کرافٹ کا بیان ہو کر رہ جاتی ہے۔“ (گوپی چند نارنگ۔ بیسویں صدی میں اردو ادب۔ دہلی

۲۰۰۲ء۔ ص ۲۷۹)

وارث علوی نے تنقید کی اہمیت اور ضرورت پر روشنی ڈالتے ہوئے تنقید کے منصب کی وضاحت کی ہے۔ ان کے خیال میں نقاد کو چاہیے وہ فن پارے کو پرکھ کر یہ بتائے کہ کون سا فن پارہ کیوں اچھا ہے یا کیوں برا؟ اچھی تنقید میں اسے فیصلے دو ٹوک تنقید کی راہوں کی شکل میں سامنے نہیں آئے بلکہ وہ فن پارے کا معروضی مطالعہ اور نقاد کے احساس کے تاثراتی اظہار کا روپ اختیار کر کے فن پارے کے حسن و خوبی کی آگہی بخشتے ہیں۔ حسن معروض میں ہی نہیں بلکہ دیکھنے والے کی نظر میں بھی ہوتا ہے۔ ادبی تنقید اسی لئے مکمل طور پر سائنٹفک نہیں بن سکتی کہ اسے کا سروکار کسی ایسے شے سے نہیں جو معروض میں اپنی حقیقت اور اپنی صفات برقرار رکھتی ہوں صفحہ قرطاس پر نظم سیاہ لفظوں کے پے رہوں سے زیادہ کیا ہوتی ہے۔ قاری کے ذہن کا لمس پا کر یہ الفاظ جاگ اٹھے ہیں۔ اسی لیے قاری ہر نظم کی اپنے طور پر تخلیق کرتا ہے۔ نظم کے بارے میں صحیح رائے اور صحیح فیصلہ تو ایک ہی ہو سکتا ہے لیکن جذباتی رویے اتنے ہی ہوتے ہیں جتنے کہ قاری ہوتے ہیں نظم کی معروضی خصوصیات اور جذباتی رویے میں توازن پیدا کرنا اور ایک کو دوسرے کی مدد سے سمجھنا اچھی تنقید کے لیے ضروری ہے۔

وارث علوی نے ادب کے اخلاقی تصور سے انکار نہیں کرتے بلکہ انہیں اعتراض ان نقادوں پر ہے جو

غریبوں سے ہمدردی کی بات کرتے ہیں لیکن ادب کے اخلاقی تصور سے پہلو تہی کر جاتے ہیں وہ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ فن کار کے اخلاقی رویوں کی تنقید کی جائے لیکن ایسی تنقید اصولوں پر ہونی چاہئے لبرلزم اور انسان دوستی کی بے معنی تجریدات کو بنیاد پر نہیں، اس مفروضہ کے تحت تنقید لکھنا فن کار کو انسان سے وہ محبت نہیں جو مثلاً نقاد کو ہے۔ ایک طرح سے اخلاقی priggery کی راہ کشادہ کرتا ہے۔ وہ لکھتے ہیں:

”فن کار کے اخلاقی رویوں کی تنقید فن کار کی نہیں نقاد کی آزمائیں ہوتی ہے۔ اچھا نقاد فن کار میں وہ چیزیں دیکھنے کی کوشش نہیں کرتا جو نقاد کو عزیز ہیں بلکہ ان چیزوں پر نظر رکھتا ہے جو فن کار کو عزیز ہیں۔ اگر نقاد کو فن کار کی باتیں پسند نہیں تو وہ انکی تنقید بھی اس طرح کرتا ہے کہ تنقید ایک رویے کا تجزیہ بن جاتی ہے۔ تجزیے کے لئے، معروضیت، نزگسیت کا قدغن ہے۔ اچھی تنقید میں نقاد اپنی انسان دوستی کا ڈھول نہیں پیٹتا بلکہ یہہ دیکھنے کی کوشش کرتا ہے کہ اگر فن کار کا موضوع انسان ہے تو اس نے انسان کے ساتھ کیسا سلوک کیا ہے۔ حقیقت تو یہہ ہے کہ محض انسان دوستی کی تجرید پر ادب کیا خود انسان تک کو سمجھا اور پرکھا نہیں جاسکتا۔“ (وارث علوی۔ تیسرے درجے کا مسافر۔ دہلی۔ ۱۹۸۱ء۔ ص ۳۷)

وارث علوی نے اردو شعرا پر کثرت سے مضامین لکھے ہیں انہوں نے شاعروں کی ناقدانہ تحسین میں ایسے خلا قانہ نکات بیان کئے ہیں کہ انہیں شاعری کا بھی مستند نقاد تسلیم کیا جاسکتا ہے۔ گوپی چند نارنگ نے بے شک شاعروں پر بہت کچھ لکھا لیکن ان کے یہاں ان شاعروں کا ذکر نہیں ملتا جن پر وارث علوی نے لکھا ہے۔ اس نظریے سے دیکھا جائے تو جدید نظم گو شعراء پر وارث علوی کا کام دوسرے نقادوں کے مقابلے میں بہت گراں قدر ہے۔

وارث علوی نے ادبی تنقید میں نفسیاتی مطالعے کے تجربے سے اختلاف کیا ہے۔ شاعر کی ذہنی کیفیت

ہمیں اس لیے گوارا ہوتی ہے کہ وہ فن کارانہ عمل کے ذریعہ حسن کے تجربے میں بدل جاتی ہے ورنہ اپنی عنصری اور حقیقی حالت میں ہم اس ذہنی کیفیت میں نفسیاتی دلچسپی تو لے سکتے ہیں لیکن اس سے جمالیاتی مسرت حاصل نہیں کر سکتے وہ لکھتے ہیں:

”شاعری کا مطالعہ ایک الگ چیز ہے۔ اور شاعر کا نفسیاتی مطالعہ ایک دوسری چیز۔ یہی وجہ ہے کہ ماہرین نفسیات جب شاعری کے ذریعہ شاعر کا نفسیاتی تجزیہ کرتے ہیں تو شاعری کے جمالیاتی تجربے کو الاتک جاتے ہیں وہ شاعر کے بارے میں بتاتے ہیں۔ لیکن خود شاعری کی جمالیاتی قدر کو نظر انداز کر جاتے ہیں۔“ (وارث علوی۔ منفی اور مثبت اقدار کا مسئلہ۔ تیسرے درجے کا مسافر۔ دہلی۔ ۱۹۸۱ء۔ ص ۷۰)

وارث علوی کے فکر انگیز مضامین میں ’پیشہ تو سپہ گری کا بھلا، قصہ جدید اور قدیم، پیروی مغربی، اور آئیڈولوجی کا مسئلہ، خاص اہمیت رکھتا ہے۔ نیز پریم چند، منٹو، بیدی، اور غلام عباس وغیرہ کا مثنیٰ مطالعہ بھی ان کی عملی تنقید میں مابعد جدید فکری رجحان کو پیش کرتے ہیں۔

وارث علوی کے تنقیدی مضامین میں زیادہ تر نظریاتی بحثیں ملتی ہیں۔ اپنی عملی تنقید میں انہوں نے سیدھا سادہ ایک متوازی علمی انداز اختیار کیا ہے۔ ان کے تنقیدی اسلوب میں جذبے کی فراوانی نے اکثر تاثراتی رنگ بھی پیدا کیا ہے۔

وارث علوی کا اصل میدان افسانوی تنقید ہے لیکن انہوں نے نظریاتی مضامین بھی بہت لکھے ہیں، یہ مضامین ان کے وسیع مطالعہ کو ظاہر کرتے ہیں مثلاً ط ادب اور کمٹ منٹ، ادب اور سماج، ادب اور سیاست، فسادات اور ادب، ادب اور پروپیگنڈا، ادب اور عوام، ادب اور آئیڈولوجی وغیرہ۔ یہ مضامین اس دور میں لکھے گئے جب نظریات کی باتیں بہت ہوتی تھی۔ ان موضوعات پر عالمانہ بحث ان کے علاوہ کسی دوسرے نقاد کے پاس نہیں ملے۔ ان کا مطالعہ بہت گہرا اور وسیع تھا۔ ان کے نظریاتی مضامین میں انہوں نے اپنے موقف کی بڑے عالمانہ، ادیبانہ اور دانشورانہ انداز میں وضاحت کی

ہیں۔

وارث علوی کا ایک امتیازی وصف ان کی ناقدانہ جرات مندی ہے۔ جن شخصیتوں کے متعلق لوگ لب سیئہ بیٹھے رہتے تھے ان میں بھی وارث علوی کو کوئی ایسا ادبی یا ناقدانہ نقطہ نظر آئے جو ان کی نظر میں ٹھیک نہ ہو تو وہ بڑی جرأت مندی سے اس پر تبصرہ کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اس وقت کی معتبر ہستیوں کی غلطیوں کو بے نقاب کیا۔ اسی وجہ سے وہ شمشیر برہنا کہلاتے، بے باک اور سخت تنقیدی لہجہ کی وجہ سے وارث علوی کی تنقید میں بعض نزاعی معاملات بھی آتے ہیں۔ یہ سچ ہے کہ وارث علوی نے کبھی کسی کی ذاتیات پر حملہ نہیں کیا۔ ہمیشہ ہی انہوں نے ناقدیں کے نظریاتی اختلافات کو ہی سامنے رکھ کر تنقید کی۔ ان کی ادبی لڑائی ہمیشہ ہی نقادوں کے نظریات سے رہی۔ فنکاروں کے ساتھ نہیں۔ لیکن فنکاروں کے فن پر ان کی نظر ہمیشہ رہی۔ فن کی خوبیاں اور خامیاں بیاں کرنے سے انہوں نے دریغ نہیں کیا۔ مثلاً کرشن چندر جیسے بڑے فنکار پر بھی لکھتے ہوئے انہوں نے اس کی کمزوریوں کو بے دریغ انداز میں بیان کیا، لیکن فنکار کی ذاتی شخصیت پر کبھی کوئی طنز نہیں کیا۔ ان کا ماننا ہے کہ اگر فن اور فنکار پر تنقید نہ کی جائے اور اس کی خوبیاں اور خامیاں اجاگر نہ کی جائیں تو تنقید کے کوئی معنی نہیں رہتے، تنقید یا تو قصیدہ خوانی بن جاتی ہے یا عیب جوئی۔ نقادوں سے اختلافات میں محمد حسن، قمر رئیس، سید محمد عقیل، وزیر آغا، گوپی چند نارنگ، شمس الرحمن فاروقی، اور دوسرے مستعد نقادوں کے تصورات و نظریات اور ان کی آراء سے اختلافات اٹھانے میں کوئی کسر نہ رکھی۔ انہوں نے اپنے ہم عصر ناقدیں کی تنقیدات پر جس حقیقت پسندانہ تجزیہ کا اظہار عمل میں لایا ہے وہ ان کی عظمت کا ایک ٹھوس اور زندہ جاوید ثبوت ہے۔ اپنی تنقید اور تجزیوں میں بے لوث جذبہ کار فرما ہے جو واقعی ان کے بڑے پن کی دلیل ہے۔

وارث علوی نے کبھی کسی نظریے پر زور نہیں دیا اور کسی بھی نظریے کی حلقہ بگوشی ان کا شعار رہا۔ وہ نظریات سے کام نکالتے ہیں اور ادبی مسائل کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ادیبوں کی تخلیقات کو ان کی مدد سے پرکھتے ہیں۔ انہوں نے کبھی بھی ایک نظریے کی علمبرداری نہیں کیونکہ کسی ایک نظریے کو

مکمل طور پر اپنانے اور اسے ادب پر تھوپنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پورا ادب ایک ہی نظریے کے رنگ میں رنگ دیا گیا۔ جو ادب کے بنیادی فطرت کے خلاف ہے۔ جہاں تک اردو تنقید کا تعلق ہے وارث علوی نے نہ کوئی نظریہ سازی کی اور نہ ہی کسی خاص نظریہ کی وکالت کی۔ ان کے کہنے کے مطابق سب سے بڑے نظریہ ساز نقاد حالی پیدا ہوئے اور اس کے بعد کوئی اور نہیں آیا۔ ”حالی مقدمہ اور ہم“ میں وارث علوی نے اس کا برملا اظہار کیا ہے کہ میں نے حالی پر لکھتے ہوئے حالی کے نظریات پر تنقید نہیں کی، بلکہ حالی کے نظریات سے اپنے کو سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ ان کے مطابق نقادوں نے حالی سے اختلاف کیا۔ اور وہ یہ سمجھنا بھول گئے کہ انیسویں صدی میں حالی جیسا نقاد تنقید لکھ رہا تھا۔ نہ کہ تنقیدی نظریہ سازی ان کا مقصد تھا۔ وہ مشرقی شاعری کو ایک سمت دینا چاہتے تھے اور اسی کی رہنمائی کے لئے انہوں نے اپنے دیوان میں ایک مقدمہ شامل کیا۔ لیکن حیرت ہے کہ بیسویں صدی میں بھی نظریہ کے حوالے سے حالی کا ہم پلہ کوئی نقاد پیدا نہیں ہو سکا اور اس کا اعتراف صحیح معنوں میں وارث علوی نے اپنی کتاب ”حالی مقدمہ اور ہم“ میں کیا ہے۔

وارث علوی کی تنقید میں زبان کا ایسا منفرد اور اجنبی برتاؤ ملتا ہے۔ جس کے وہ موجد بھی ہے اور خاتم بھی۔ اسی لیے ان کی تنقید نگاری کا ایک اہم حوالہ تنقید میں زبان کا منفرد برتاؤ بھی تصور کیا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں وارث علوی کے مخالفین نے عام رائے یہ قائم کرنے کی کوشش کی ہے کہ وارث علوی کی تنقید کی زبان غیر سنجیدہ اور بازاری ہے۔ ایسی زبان جس میں انشائیہ نگاری اور لطیفہ گوئی تو ہو سکتی ہے، لیکن تنقید نہیں لکھ جاسکتی ہے۔ چونکہ وارث علوی اردو کے تخلیقی ادب کے معیار اور رفتار سے مطمئن نہیں اور اس سے کہیں زیادہ ان کو اردو تنقید سے شکوہ ہے، اس لیے خاص طور پر اردو تنقید نگاروں کے بارے میں جب اپنے تاثرات اور تعصبات کا اظہار کرتے ہیں تو ان کا لہجہ کڑوا کسیلا ہو جاتا ہے اور زبان غیر رسمی بے تکلف اور فطری ہو جاتی ہے جو یقیناً اردو تنقید کی روایتی لسانی ساخت کو زیر و بر کرتی ہے۔ وارث علوی کو خود بھی اس کا احساس ہے کہ اپنی تنقید میں زبان کے برتاؤ پر ہونے والے اعتراضات سے وہ بہت واقف ہیں۔ اپنی کتاب ”بتخانہ چین“ میں شامل مضمون ”تذکرہ روح کی

اڑان کا گندی زبان میں، وہ رقمطراز ہیں کہ ”ایک نوجوان بزرگوار فرماتے ہیں وارث علوی وغیرہ کو کوئی تو سمجھا سکتا ہے کہ تنقید کی زبان کا کیا معیار اور نمونہ ہے اور کچھ نہیں تو خلیل الرحمن اعظمی، وحید اختر، وزیر آغا اور فاروقی وغیرہ کی تنقیدی تحریریں سامنے ہیں۔۔۔ نہیں صاحب کوئی مجھے سمجھا نہیں سکتا، وہ جو سمجھانے آتے ہیں پوپلے منہ سے باتیں کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے تمام دانت اکھڑ والے ہیں۔ نقاد کو شریف بنانے کے تمام ہتھکنڈوں سے میں واقف ہوں بچھو کا ڈنک نکال لیجئے وہ صرف ایک لعاب دار کیڑا رہ جاتا ہے۔ میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو گندے دنوں کا قصہ معطر زبان میں سناتے ہیں اور روح کے جہنم زار کا بیان خس خاتون کی زبان میں کرتے ہیں تاکہ نفاست پسندوں میں نفیس کہلا سکیں۔

میں جانتا ہوں کہ بیوقوفوں پر تنقید ممکن نہیں، انہیں صرف بے نقاب کیا جاسکتا ہے اور بے نقاب کرنے میں نقاد کو جو آپسی لذت ملتی ہے اس کی تلچھٹ پر میں نے کبھی قناعت نہیں کی۔ جام پر جام لندھائے ہیں۔ غیظ و غضب محرک فکر و خیال ہے اور اس سرچشمہ پر شرافت اور مصلحت کی دیوار چننے کا کام میں نے دوسروں کے سپرد کر رکھا ہے۔ میں جب ڈھائی تولے کے شاعر کو سورما اور تنقید کے بونے کو باوان گرام تو لا کہنے سے انکار کرتا ہوں تو لوگ میری زبان کو غیر مہذب کہتے ہیں۔“

اس اقتباس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وارث علوی کی تنقید میں زبان کا جارحانہ برتاؤ شعوری ہے اور اس کی سب سے بڑی وجہ ان کی غیر جانبداری اور کھرا پن ہے۔ وہ ادب میں کسی بھی طرح کی گروہ بندی مصلحت پسندی کے قائل نہیں۔ وارث علوی نے جو کچھ بھی لکھا صحیح خطوط پر ادب کی تعمیر اور تعمیر و تشریح کے لیے لکھا۔ انہوں نے کبھی اس بات کی فکر نہیں کی کہ ان کی ایمان دارانہ اور حقیقت پسندانہ تنقیدی تحریروں سے کون خوش یا ناراض ہوتا ہے۔ وارث علوی دوسروں کی پسند کی ہوئی چیزوں کی طرف نہیں دیکھتے بلکہ اپنی پسند پر انہیں پورا ناقدانہ اعتماد ہیں۔ بقول پروفیسر بیگ احساس ”وارث علوی نے اردو تنقید کو مالا مال کیا۔ ان کا اپنا ایک مخصوص انداز تھا۔ ان کی تنقید سے کوئی اتفاق کرے یا نہ کرے ان کی انفرادیت اور علمیت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔“ (بحوالہ ماہ نامہ سب رس جنوری

۲۰۱۲-اداریہ-ص ۶)

یوسف سرمست

پروفیسر یوسف سرمست جدید اردو تنقید کے معتبر اور اہم نقاد ہیں۔ جنہوں نے اردو فکشن کی تنقید میں اپنا ایک منفرد مقام بنایا۔ ان کی تنقید میں اعتدال اور توازن ملتا ہے وہ کسی مخصوص نظریہ نقاد یا دبستان تنقید کے پابند نہیں ہے، بلکہ ان کی تنقید میں فن کار اور اس کے فن کی مناسبت سے تنقید لکھتے ہیں، فن کار اور فن پارے کی تشخیص و تحسین کا ایک متوازن نقطہ نظر ملتا ہے۔ آل احمد سرور نے جو انتخابی تنقید کا جو تصور پیش کیا ہے یوسف سرمست کی تنقید بڑی حد تک اسی تصور سے قریب نظر آتے ہیں۔

یوسف سرمست کی جملہ چھ تنقیدی تصانیف ہیں جن میں ”بیسویں صدی میں اردو ناول“ جو دراصل ان کا پی ایچ ڈی کا مقالہ ہے جو ۱۹۷۳ء میں ڈگری عطا کی گئی۔ اور ۱۹۷۷ء میں کتابی شکل میں شائع ہوا۔ جو ان کی باقاعدہ تحقیق و تنقید کا نقش اول ہے۔ دوسری کتاب ”عرفان نظر“ ۱۹۷۳ء جن میں تحقیقی و تنقیدی مضامین ہیں۔ تیسری تصنیف ”پریم چند کی ناول نگاری“ ۱۹۷۶ء چوتھی کتاب ”ادب کی ماہیت، منصب اور تعریف“ ۱۹۸۳ء، پانچویں کتاب ”ادب نقد حیات“ ۱۹۹۳ء چھٹی کتاب ”تحقیق و تنقید“ ۱۹۹۹ء ہے۔ ان کے علاوہ مختلف موضوعات پر تحقیقی و تنقیدی مضامین ملتے ہیں۔

یوسف سرمست کی ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ وہ اردو کے اہم ادیبوں کے ایسے کارناموں اور ایسے موضوعات پر لکھیں جن پر اب تک بہت کم لکھا گیا ہے۔ اور جن پر کم توجہ دی گئی ہے۔ یوسف سرمست نے بیسویں صدی میں اردو ناولوں پر محققانہ نظر ڈالی ہے اور صحیح معنوں میں تحقیق کا بھی حق ادا کیا ہے۔ اس تصنیف کا سب سے قابل قدر حصہ معاصر کارناموں کا تنقیدی جائزہ اور اردو ناول کی ٹیکنیک پر مغربی بالخصوص انگریزی ناول کی ٹیکنیک کے اثرات کا مطالعہ ہے۔ بیسویں صدی میں اردو ناول عالمی

ادب کی تحریکات سے متاثر ہوا ہے اور اس نے فکر و فن کی کئی منزلیں طے کی ہیں اسی لیے اس کتاب میں اردو ناول نے بیسویں صدی کے ابتدائی پانچ دہوں میں جو ارتقائی منزلیں طے کی ہیں ان کا مکمل طور پر تحقیقی اور تنقیدی جائزہ لیا گیا ہے۔

اس کتاب میں یوسف سرمست کی تنقید نگاری کے مستند پہلو سامنے آتے ہیں۔ ادب اور تنقید کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کیا جاسکتا۔ جہاں ادب ہوگا وہاں تنقید بھی ساتھ ہوگی۔ تحقیق بجائے خود تنقید کی محتاج ہے۔ اس لیے ہر ادیب کے اندر کسی نہ کسی حد تک ایک نقاد کی شخصیت بھی پوشیدہ ہوتی ہے۔ اس لیے وہ اپنی تحقیق کو تنقید کی کسوٹی پر کسنے کے بعد عوام کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ویسے بھی تنقید نہ صرف ادب کے مختلف گوشوں کو اجاگر کرتی ہیں بلکہ ان کو نئی جلا بھی بخشی ہے۔ اس کی اہمیت، افادیت، اور منفعت کو پوری طرح واضح کرتی ہیں۔

اردو ناول کی ٹکنیک پر مغربی بالخصوص انگریزی ناول کی ٹکنیک کے اثرات کا مطالعہ ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ اردو میں ناول کا باقاعدہ آغاز مغرب ہی کی دین ہے۔ اردو ناول نے مغربی ادب دھاروں میں گہرا تاثر قبول کیا۔ جس کی جھلک معاصر کارناموں میں نظر آتی ہے۔ بالخصوص شعور کی رووالی ٹکنیک کو بھی یوسف سرمست نے اپنے طور پر واضح کرنے کی کامیاب کوشش کی ہے۔

معاصر کارناموں کا مطالعہ اصل میں اپنے عہد کے اقدار و افکار کا مطالعہ ہوتا ہے اس اصول پر بھی انہوں نے بعض ناولوں کو جانچا ہے۔ جن میں خاص طور پر قابل ذکر سجاد ظہیر کی لندن کی ایک رات ہے جس میں معاصر تحریکات کا پرتو نظر آتا ہے۔ ان کی یہ سعی و کاوش قابل داد ہے۔

اردو ناول نے مغربی ناولوں کا گہرا اثر قبول کیا ہے اور بیسویں صدی میں اردو ناول میں یوسف سرمست نے جو اردو ناول نگاری کے آغاز و ارتقاء پر روشنی ڈالی ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اردو ناول نے کتنا سفر کیا ہے اور کہاں تک اس سفر میں کامیابی حاصل کی ہے۔ کوئی بھی زبان یا معاشرہ اپنے ارتقاء کی کس منزل پر ہے اس کا اندازہ اس کے اپنے دور کے لکھنے والے ادیبوں شاعروں سے ہوتا ہے۔ بغیر ان کے انسانی رجحانات، جذبات اور خیالات کا اظہار ناممکن ہے۔

پریم چند کی ناول نگاری پر تنقید کرتے ہوئے ان کے ناولوں کی بعض کمزوریوں کو بھی اجاگر کیا ہے۔ اور ترقی پسند تحریک کے اردو ناول پر اثرات کا مکمل اور موثر جائزہ پیش کیا ہے۔ علاوہ ازیں منتجہ ناول نگاروں کی تخلیقات پر تنقیدی نظر ڈالتے ہوئے ان کے محاسن و معائب کو اجاگر کیا ہے۔ یوسف سرمست کی کتاب ”پریم چند کی ناول نگاری“ تحقیقی و تنقیدی کتاب ہے۔ جو دراصل ان کے پی ایچ ڈی کے مقالے کا ہی ایک جز ہے، جو بعد میں کتابی شکل میں شائع ہوا۔ پریم چند کی ناول نگاری پر تنقید کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”پریم چند کی ناول نگاری ایک پورے عہد کی عکاسی کرتی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پریم چند کی ناول نگاری اپنے عہد کے سیاسی، سماجی، اور معاشی حالات سے راست طور پر وابستہ رہی ہے۔ پریم چند نے ساحل سے طوفان کا نظارہ نہیں کیا۔ بلکہ انہوں نے طوفان کے تھپڑے بھی کھائے تھے۔ ان کی زندگی ہندوستان کے سماجی اور معاشی حالات کے طوفان سے عملی طور پر نمبر دازما ہوئے میں گزری۔ اس طوفان کے مدوجزر میں ان کی زندگی کے نشیب و فراز صاف طور پر دیکھے جاسکتے ہیں۔“ (یوسف سرمست - پریم چند کی ناول نگاری - حیدرآباد - ۱۹۷۱ء - ص ۴)

ترقی پسند تحریک اردو ادب کی ایک بڑی اور بہت اہم تحریک ہے۔ اردو ادب میں بعض اہم اور بنیادی اور انقلابی تبدیلیوں کو راہ دینے کا سہرا بھی ترقی پسند تحریک کے سر رہا ہے۔ یہ تحریک بہت وسیع اور ہمہ گیر رہی ہے اور اس نے اردو ادب کے ہر شعبہ کو متاثر کیا۔ ترقی پسند تحریک سے جہاں اردو ادب کو ترقی ہوئی اور فائدہ پہنچا وہیں بعض نقصانات بھی ہوئے۔ ترقی پسند تحریک کے بارے میں یوسف سرمست رقم طراز ہیں:

”ترقی پسند تحریک نے اردو ادب کو جو شاید سب سے بڑا نقصان پہنچایا

وہ یہ کہ اس نے ادب کو اعتقاد کی کسوٹی پر پرکھنے کی طرح ڈالی۔ ترقی پسندوں نے اپنے اعتقاد کو ہر چیز کا معیار اور پیمانہ بنا لیا۔ اور اسی پر اسے جانچ کر قبول کیا۔ ادب کو اعتقاد کی کسوٹی پر کسے کا عمل نہ کبھی صحت مند رہا ورنہ صحت مند ہو سکتا ہے۔“

(یوسف سرمست۔ ادب نقد حیات۔ حیدرآباد ۱۹۹۳ء۔ ص ۲۰)

ترقی پسند نقاد اور ترقی پسند ادب کے بارے میں لکھتے ہیں:

”ترقی پسند ادب نقاد اپنے عقیدے کی عینک سے ہر ادیب اور شاعر کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ عظمت کو تسلیم کرتے ہوئے بھی وہ یہہ نہیں مانتے کہ ادبی قدروں کو ملحوظ رکھا جائے یا پھر اسی باتیں کہی جائیں جو شاعر و ادیب کے دل و دماغ سے نکلی ہوئی ہوں۔ ترقی پسند ادب بہ حیثیت مجموعی اتنا ہی ہے کہ وہ اپنے متعین کردہ اصول اور اعتقادوں پر ہی عظیم سے عظیم ادب کو ہی دیکھنا اور پرکھنا چاہتے ہیں۔“ (یوسف سرمست

ادب نقد حیات۔ حیدرآباد ۱۹۹۳ء۔ ص ۳۶)

یوسف سرمست تنقید کے منصب کے بارے میں لکھتے ہیں:

تنقید کا بنیادی منصب ادبی تخلیقات کو پرکھنا ہے۔ پرکھنے کے بعد صاف اور واضح الفاظ میں یہ بھی بتا دینا ہوتا ہے کہ کسی تخلیق کی نوعیت و اصلیت کیا ہے کیوں ہے اور اس کی قدر و قیمت کیا ہے۔۔۔ اگر نقاد اپنا بنیادی کام انجام نہ دے سکے تو اس کی ساری علمیت اور آگہی بے وقعت ہے۔“ (یوسف سرمست۔ جدیدیت اور عصری تنقید کا بحران۔ بیسویں

صدی میں اردو ناول۔ حیدرآباد ۱۹۷۳ء۔ ص ۱۴۰)

جدیدیت کے بارے میں اور جدیدیت کے زیر اثر لکھی جانے والی تنقید کے بارے میں لکھتے ہیں کہ

”جدیدیت کے زیر اثر لکھی جانے والی تنقید کا المیہ یہ ہے کہ وہ ہر چمکتی ہوئی چیز کو سونا سمجھتی ہے۔ یعنی ہر مغربی تنقیدی رجحان کو عطیہ خداوندی سمجھ کر اس کی ترویج و اشاعت میں پوری قوت و شدت سے لگ جاتی ہے۔ یہاں کہنا یہ نہیں ہے کہ مغربی رجحانات سے استفادہ نہیں کرنا چاہیے۔ اس سے استفادہ کرنا ضروری ہے۔ ہر زبان و ادب کا اپنے سے مالدار زبان و ادب سے استفادہ کرنا ضروری بھی ہوتا ہے۔ اور ناگزیر بھی۔ یہ ہمیشہ سے ہوتا آ رہا ہے اور ہوتا رہے گا۔“ جدیدیت کے زیر اثر اردو تنقید ایک بحران میں مبتلا ہو گئی ہے۔ کیوں کہ ساری توجہ ادبی تخلیقات سے ہٹا کر خود تنقید کی جانب مبذول کر دی گئی ہے اس بحران کے پیچھے جدید نقادوں کا اپنے آپ کو برتر ظاہر کرنے کا جذبہ ہے۔ اس سلسلے میں یوسف سرمست رقم طراز ہیں ::

”ہمارے ادیب بات کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنے کی محنت میں مصروف ہیں۔۔۔ سمجھتے ہیں کہ ان کے اور دوسروں کے درمیان فرق صرف یہ ہے کہ وہ خود تو نفیس آدمی ہیں اور دوسروں کی نیک نامی مشکوک ہے۔ آگے ایلٹ کا جملہ دہراتے ہیں کہ نقاد کو اپنے وجود کا جواز پیش کرنا ہے تو اسے چاہیے کہ اپنے ذاتی تعصبات اور چکروں سے جن کا ہم سب شکار ہیں نکلنے کی کوشش کرے۔ اپنے اختلافات کو جہاں تک ممکن ہو صحیح فیصلے کی مشترک تلاش میں زیادہ سے زیادہ اپنے پیشہ لوگوں کے ساتھ مرتب کرے۔“ (یوسف سرمست۔ بیسویں صدی میں اردو ناول

۔ حیدر آباد۔ ۱۹۷۳ء۔ ص ۱۴۹)

یوسف سرمست کے ادب اور فن کے بارے میں جو تصورات ہیں ان میں مشرقی روایات کے ساتھ ساتھ مغربی مفکرین ادب کے نظریات کا بھی عکس ملتا ہے۔ یوسف سرمست نے مغربی ادب کا گہرا مطالعہ کیا ہے اس لیے شعرو ادب کے بارے میں ایک متوازن رائے رکھتے ہیں شعرو ادب میں تخیل پر بحث کرتے ہوئے قدیم فرسودہ خیالات کی اہمیت کو تسلیم کیے بغیر وہ آئین اسٹن کے خیال سے متفق

رائے رکھتے ہوئے علم کو تخیل کو پر فوقیت دیتے ہیں۔ یوسف سرمست کے خیال میں علم پر تخیل کو اس لیے فوقیت حاصل کہ علم باوجود اپنی لاناہایت وسعتوں کے جو کچھ موجود ہے صرف اس کا احاطہ کر سکتا ہے اس کے برعکس تخیل موجودات کو یکجا کر کے نئی چیز پیش کرتا ہے۔ اس لیے غیر موجود بھی تخیل کے دائرے میں قدرت میں ہوتی ہے۔

علم کی سرحد ادراک تک ہے جب کہ تخیل کی اڑان ادراک کی حدوں سے آگے ہیں اور شعر و ادب میں تخیل ہی کی تو کار فرمائی ہوتی ہے۔ علم اور تخیل کے فرق اور شعر و ادب میں تخیل کی اہمیت پر روشنی ڈالتے ہوئے یوسف سرمست رقم طراز ہیں:

”علم اپنی انتہائی اہمیت کے باوجود اصل میں صرف تخیل کا قبلہ نما ہے دنیا کے تمام علوم و فنون کی ترقی کی انتہا تخیل ہے۔ شعر و ادب میں تو تخیل ہی سب کچھ ہے لیکن فرق یہ ہے کہ علم کی انتہا تخیل ہے اور ادب کی ابتدا ہی تخیل ہے۔ ادب چونکہ ابتداء ہی سے تخیل کے پراسعمال کرتا ہے اس لیے بعض وقت ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ اپنی پرواز کے زور میں اتنی دور نکل گیا ہے کہ حقیقی دنیا سے اس کا کوئی واسطہ نہیں رہا۔ جب حقیقی زندگی سے ادب کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے تو اس کی وقعت کم ہو جاتی ہے لیکن اگر غور سے دیکھا جائے تو ادب کا زندگی سے تعلق بہت کم منقطع ہوتا ہے ادب خواہ کتنی ہی حقیقی زندگی سے قریب ہی کیوں نہ ہو اس میں رومانیت کا شامل ہو جانا ضروری ہے کیونکہ رومانیت کو بجا طور پر جذباتی آرزو مندی کہا گیا ہے اور جذباتی آرزو مندی تخیل کے بغیر ممکن نہیں۔ اس طرح سے خالص حقیقت نگاری ممکن ہی نہیں اور جس طرح خالص حقیقت نگاری ممکن نہیں اسی طرح نری تخیل پرستی بھی امکان سے باہر ہے۔“ (یوسف سرمست۔ داستان گو اور ناول نگار کا تخیل۔ عرفان

نظر۔ حیدرآباد۔ ۱۹۷۳ء۔ ص ۱۶۷-۱۶۶)

یوسف سرمست اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ بعض اوقات ادیب اپنے تخیل کے زور سے ایک ایسی دنیا تخلیق کرتا ہے جس کا حقیقی زندگی سے کوئی تعلق نظر نہیں آتا۔ لیکن ادیب خواہ وہ کتنا ہی تخیل سے کام لے اس کا تعلق زندگی یعنی اپنے خاص سماجی حالات سے لازمی طور سے ہوتا ہے اس کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”ادیب کے تخیل کا خزانہ ہر صورت اور بہر حال اس کے اپنے سماجی حالات کا آفریدہ ہوتا ہے۔ ادیب کی پیدا کردہ خیالی دنیا یوں دیکھنے میں بالکل معلق نظر آتی ہے۔ مگر اس تخیل کے اڑن کھٹولہ میں اس جگہ کو دیکھیں جہاں سے کہ وہ اٹھا تو پھر حقیقی دنیا کے نقوب واضح طور پر نظر آنے لگیں گے۔“ (یوسف سرمست۔ داستان گو اور ناول نگار کا

تخیل۔ عرفان نظر۔ حیدرآباد۔ ۱۹۷۳ء۔ ص ۱۶۷)

ادب برائے ادب اور ادب برائے زندگی کی بحثوں میں فن کی مقصدیت میں غور کیا جاتا رہا ہے۔ یوسف سرمست کے نزدیک جہاں مقصد کے بغیر فن وجود میں نہیں آتا وہیں مقصدیت سے فن کو نقصان بھی پہنچتا ہے۔ بظاہر دونوں باتیں ایک دوسرے کے خلاف نظر آتی ہیں اور ایسی صورت حال پیدا کرتی ہو کہ فن میں مقصد ہونے کے باوجود فن کی آبرومتاثر نہ ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ مقصد فن میں مکمل طور پر جذب ہو جائے۔ اس کے بجائے فن مقصد میں جذب ہوتا ہو تو ایسے فن کی زندگی مختصر ہوتی ہے۔ اسی خیال کی وضاحت کرتے ہوئے یوسف سرمست رقم طراز ہے:

”کوئی بھی فن بغیر مقصد کے وجود میں نہیں آتا اور یہ بھی ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ مقصدیت فن کو مجروح کرتی ہیں۔ یہ دونوں بظاہر متضاد باتیں دراصل ایک ہی حقیقت کو پیش کرتی ہیں۔ کیونکہ مقصدیت ادب برائے ادب میں بھی ہوئی ہے اور وہاں بھی جہاں ادب برائے

زندگی کے لیے مختص ہوتا ہے دونوں صورتوں میں گو مقصد بدل جاتا ہے
لیکن مقصدیت بہر طور باقی رہ جاتی ہے۔“

(یوسف سرمست - عرفان نظر - حیدر آباد - ۱۹۷۳ء - ص ۷۷-۷۶)

آگے یوسف سرمست فن کے بارے میں لکھتے ہیں:

”فن کار کی عظمت کا راز اس بات میں مضمر ہوتا ہے کہ اس کے فن کو
خانوں میں نہ بانٹا جاسکے۔ کیونکہ زندگی کی طرح فن بھی روشن قسموں کی
قطار نہیں بلکہ روشن حالہ ہوتا ہے۔ اگر کسی فن پارے میں روشنی کے کئی
مرکز ہوں تو وہ فن کی اکائی یا روشنی کا وہ حالہ نہیں بن پاتا جس میں زندگی
کی تنویر پوری طرح جھلک سکتی ہے۔“ (یوسف سرمست - عرفان نظر

- حیدر آباد - ۱۹۷۳ء - ص ۸۹)

فن کار کے بارے میں ٹی ایس ایلٹ نے اس کے غیر شخصی ہونے پر زور دیا تھا اس کے خیال میں فن
کار کی شخصیت مکمل طور پر ختم ہو جانا چاہیے۔ یوسف سرمست ایلٹ کے اس نظریے سے شدید
اختلاف کرتے ہیں ان کے خیال میں فن کار میں فن کار کی شخصیت کے اظہار کے بغیر فن کو پیش نہیں کیا
جاسکتا۔ یوسف سرمست رقم طرز ہیں:

”ٹی ایس ایلٹ فن کار کے غیر شخصی ہونے پر زور دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے
کہ فن کار کی شخصیت مکمل طور پر ختم ہو جانا چاہیے۔ ایلٹ کا شاعری کے
تعلق سے یہ غیر شخصی personal نظریہ بادی النظر میں حد درجہ نا
قابل قبول بلکہ مضحکہ خیز نظر آتا ہے۔“ (یوسف سرمست

سرمست - عرفان نظر - حیدر آباد - ۱۹۷۳ء - ص ۶۶)

ادب اور نفسیات کے قریبی تعلق کو پیش نظر رکھتے ہوئے یوسف سرمست ادب کی جامع تعریف ان
الفاظ میں کرتے ہیں:

”ادب اور نفسیات کا تعلق بہت ہی گہرا ہے۔ اور اگر ہم اس تعلق کی گہرائی کو ظاہر کرنے کے لیے یہ کہیں کہ ادب نام ہے نفسیاتی کیفیات کے فن کارانہ اظہار کا تو یہ بڑی حد تک ادب کی جامع تعریف ہوگی۔“
(یوسف سرمست۔ عرفان نظر۔ حیدرآباد۔ ۱۹۷۳ء۔ ص ۱۷۲)

یوسف سرمست نے ادب کے نفسیاتی مطالعہ کی اہمیت پر روشنی ڈالتے ہوئے بتایا کہ ادب میں خاص طور پر فسانہ یا فکشن کا موضوع بڑی حد تک نفسیات ہی ہے۔ موجودہ صدی میں ناول اور علم نفسیات ایک دوسرے سے بہت قریب ہو گئے ہیں۔ علم نفسیات کی جو تعریفیں کی گئی ہیں وہ ناول پر بھی پوری اترتی ہیں۔ جدید نفسیاتی ناولوں کو اسی لیے شعور کی رو کے ناول کہا جاتا ہے۔ یہ اصلاح خود نفسیات کی ہے۔ یوسف سرمست نے اپنے مضمون ’جدید نفسیاتی ناول یا شعور کی رو کے ناول‘ کے علاوہ اپنے مقالہ ’بیسویں صدی میں اردو ناول‘ میں بھی اس موضوع پر تفصیل سے روشنی ڈالی ہے۔ اس سلسلے میں یوسف سرمست مغربی ادب سے استفادہ کرتے ہوئے ڈیکارٹ، ولیم جیمس، مارسل پروست وغیرہ کے نظریات کو پیش نظر رکھا ہے۔

یوسف سرمست چوں کہ کسی مخصوص دبستاں تنقید سے خود کو وابستہ نہیں کرتے بلکہ فن اور فن کار کی مناسبت سے اپنی تنقید پیش کرتے ہیں۔ اپنے مضامین ’مولانا ابولکلام آزاد ایک فلسفی‘ اور ’اقبال کے فلسفہ و شعر کی آفاقیت‘ میں انہوں نے مولانا آزاد کی فکر اور فلسفے کا عالمانہ انداز میں جائزہ لیا ہے۔ ان کے تنقیدی مضامین کی ایک اور خصوصیات یہ ہے کہ انہوں نے ایسے موضوعات اور ادیبوں کے کارناموں پر مضامین لکھے ہیں جن پر بہت کم لکھا گیا ہے۔ یہ رجحان تنقیدی ادب کی وسعت کا باعث بنتا ہے۔

یوسف سرمست نے اپنی عملی تنقید میں ادب کا جائزہ لیتے ہوئے علمی انداز کے ساتھ استدلالی طرز بیان اختیار کیا ہے۔ اس طرح ان کے اسلوب میں ایک خاص قسم کی دلکشی پیدا ہو جاتی ہے۔ ان کی تنقید بعض مقامات پر تاثراتی رنگ بھی اختیار کر لیتی ہے۔ عملی تنقید کی ایک مثال ملاحظہ ہو:

”پریم چند کا کارنامہ ایک یہ بھی ہے کہ انہوں نے ناولوں کو نئی وسعتوں سے روشناس کیا بلکہ اردو ناول کی پہلے کی فنی اقدار کو قائم رکھتے ہوئے اس میں بہترین اضافے کیے ہیں۔ پریم چند نے نہ صرف ماضی کی روایات کو بھی اپنا کر عظمت حاصل نہیں کی بلکہ انہوں نے حال کی وسعتوں کو اپنے ناولوں میں سمو کر مستقبل کے ترقی کے امکانات کو بھی اس طرح سمیٹا ہے کہ آج تک ان کی ناول نگاری کے مقام میں کوئی فرق نہیں آیا ہے۔“ (یوسف سرمست۔ بیسویں صدی میں اردو ناول۔ حیدرآباد۔ ۱۹۷۳ء۔ ص ۲۳)

شمس الرحمن فاروقی

شمس الرحمن فاروقی کا شمار موجودہ عہد کے قد آور نقادوں میں ہوتا ہے۔ جو جدید ادب پر لکھنے والے جدیدیت کے علمبردار اور سب سے بڑے حامی اور مابعد جدیدیت کے سب سے بڑے معترض مانے جاتے ہیں۔ جو جدید دور کے ناقدین میں شمار ہوتے ہیں۔ اردو میں بدلے ہوئے جدید ادبی رجحان کے ترجمان بھی ہیں، مفسر بھی اور نمائندہ بھی۔ وہ نئے ادبی مزاج اور رویے کی تعمیر و تشکیل میں صف اول کے ادیبوں میں ہیں۔ ان کی شخصیت جدیدیت کے رجحان کے عرفان کا شعور عطا کرنے میں سمت نما ثابت ہوئی۔ اردو میں جدید دور کے رجحان جس فکری رجحان کو جدیدیت، جدت پسندی یا جدید تنقید سے جانا جاتا ہے اس کو فروغ دینے میں نمایاں حصہ لیا۔ اس کے علمبردار سمجھے گئے۔ بعض اہل ادب کی آراء میں وہ جدیدیت کے امام بھی قرار دیئے گئے۔ انہوں نے جدیدیت کی توسیع و تبلیغ کے لئے کافی کوششیں کی ہیں۔ وہ جدید دور کے نظریات کو فن اور ادب میں فروغ دینے والے شاعر ہیں، جو ادبی دنیا میں کافی شہرت رکھتے ہیں۔ وہ ایک اچھے شاعر اور صاحب طرز نقاد ہیں۔ جدید اردو تنقید میں اپنی ایک منفرد اہمیت و عظمت رکھتے ہیں۔ وہ نہ صرف اردو اور فارسی ادبیات بلکہ مغربی ادب کی روایت اور مغرب کے ہمعصر ادب میں ہونے والے تغیرات اور رجحانات و نظریات کا گہرا مطالعہ کیا۔ ان کی تنقیدی تصانیف میں شعر، غیر شعر اور نثر ۱۹۷۳ء (تنقیدی مضامین)، لفظ و معنی ۱۹۶۸ء (تنقیدی مضامین)، فاروقی کے تبصرے، تنقیدی افکار، اثبات و نفی، عروض و آہنگ اور بیان ۱۹۷۷ء، شعر و شعور انگیز (چار جلدوں میں) اور مجموعہ ہائے کلام، گنج سوختہ، سبز اندر سبز، چار سمت کا دریا، افسانے کی حمایت میں ۱۹۸۳ء، اردو غزل کے موڑ وغیرہ شامل ہیں۔ اس کے علاوہ شمس الرحمن فاروقی نے اپنا رسالہ شب خون ۱۹۶۶ء الہ آباد سے جاری کیا۔ شب خون کے اداروں میں یورپی مفکروں کے

حوالے سے انہوں نے نئے تنقیدی نظریات پر مبنی جدید نظری تنقید کو پیش کیا اور جدید ادبی نظریات اور تصورات کو پیش کیا۔

شمس الرحمن فاروقی نے اپنے تنقیدی مضامین اور شاعری میں اردو شاعری کے جدید رجحانات، ہئیت اور موضوعات کے مسائل پر بصیرت افروز خیالات اور فکر انگیز باتیں پیش کئے ہیں۔ اس پیشگامی کے دوران ان کی علمیت اردو کے علاوہ فارسی و انگریزی زبان اور ادب پر ان کی گہری نظر اور ان کی تنقیدی رائے میں وزن ایک چچا تلا انداز نظر آتا ہے۔ انہوں نے مشرق کی قدیم ہئیتی تنقید کو جدید اسلوبیاتی تنقید سے ہم آہنگ کر کے اردو میں تنقید نگاری کا ایک نیا اسلوب پیدا کیا۔ زیادہ تر ادب اس کی فنی خصوصیات اور ہئیت کو اپنا موضوع بنایا ہے۔ ان کی عملی تنقید تجزیاتی ہوتی ہے۔ انہوں نے کبھی اس بات کی کوشش نہیں کی کہ بغیر استدلال کے ادب اور فن کے بارے میں اپنے رائے مسئلہ کریں۔ ان کا سلجھا ہوا استدلال انداز بیان اکثر ان کی رائے سے اتفاق کرنے پر مجبور کر دیتا ہے۔

شمس الرحمن فاروقی ادبی تنقید میں کولرج، رچرڈس اور ایٹ کو خاص احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ جنہوں نے فن اور تنقید میں ادب اور زندگی کے گہرے رابطوں کے برعکس جمالیاتی انفرادی اور لسانی صورتوں کو بنیادی مقام دیا ہے۔ اپنی تنقیدی شخصیت کی تعمیر میں بھی شمس الرحمن فاروقی نے ان کا اثر قبول کیا ہے۔ انہوں نے اسلوبیات، لسانیات، صوتیات، غرض ہر اس نظریے کو پیش نظر رکھا جس سے ادب کی تفہیم میں مدد مل سکتی ہے۔

تنقید عمومی اور سرسری اظہار رائے نہیں ہے۔ گول مول بات کرنے کو تنقید کے زمرے میں نہیں ڈالا جا سکتا۔ بلاشبہ شمس الرحمن فاروقی نے اردو تنقیدی رویے کو نیا شعور عطا کیا، جس میں وسعت علم قطعیت اور ہمہ گیری ہے۔ شب خون میں شائع ہونے والے تبصرے شمس الرحمن فاروقی کی ذہنی اڑان کا امتحان تھے۔ اور آزاد لب و لہجہ میں گفتگو کرنے کا ایک اچھا میدان۔ بعد میں یہ تبصرے فاروقی کے تبصرے کے نام سے کتابی شکل میں شائع ہوئے۔ شمس الرحمن فاروقی پر خلیل الرحمن اعظمی لکھتے ہیں:

”پچھلے برسوں سے شمس الرحمن فاروقی کا نام اب بہت نمایاں۔ یوں

توں تو انھوں نے متعدد ادبی مباحث پر مضامین و مقالات لکھ کر اپنی غیر معمولی ذہانت اور تنقیدی صلاحیت کا ثبوت دیا ہے۔ مگر ان کی جن تحریروں نے پڑھنے والوں کو سب سے زیادہ چونکا دیا ہے وہ ان کے تبصرے ہیں۔“ (خلیل الرحمن اعظمی۔ مضامین نو۔ ص ۱۸۱)

لیکن شمس الرحمن فاروقی نے جو تبصرے لکھے ہیں وہ بے لاگ اور ہر قسم کی مروت اور مصلحت سے بلند ہو کر معروضی انداز میں زیر بحث مصنفین کے حسن و قبح پر اظہار خیال کی کوشش کی گئی ہے۔

شمس الرحمن فاروقی نے مشرقی اور مغربی دونوں طرح کے ادب سے استفادہ کیا۔ ان کا مطالعہ نہایت وسیع اور نظر باریک ہے۔ مغربی ادب پر انہیں خاصی دسترس حاصل ہے، دوسرے لفظوں میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ ان کا کھلا ذہن اور وسیع مطالعہ نے اردو ادب میں نظریاتی تنقید کو فروغ دینے میں اہم رول ادا کیا۔ ان کے مختلف تصانیف میں اردو ادب اور مختلف اصناف سخن کے بارے میں نظریاتی اور عملی تنقید ملتی ہے۔ انہوں نے اسلوبیات اور ساختیات کے نظریے کو بھی اپنایا۔ ان کے پاس قدیم و جدید ادب دونوں کے سلسلے میں وسیع نقطہ نظر ملتا ہے۔ وہ ایک طرف زبان و بیان کی خوبی استعارہ تشبیہ اور رعایت لفظی کے حسن کی نشاندہی کرتے ہیں تو دوسری طرف جدید علامت نگاری اور شعری ساخت میں اشارتی نظام اور فن پارے کے داخلی اور خارجی ہیئت کے مطالعہ پر زور دیتے ہیں۔

پروفیسر گوپی چند نارنگ کی مانند وہ بھی ادیب کی زندگی اور اس کے سماجی حالات کو اس کے ذریعہ تخلیق کردہ فن پارے کی تفہیم کے لئے غیر ضروری سمجھتے ہیں۔ چنانچہ وہ لکھتے ہیں:

”نظریاتی تنقید کا اگر کوئی جواز ہے تو یہی کہ وہ فن پارے کے اصل وجود سے بحث کرتی ہے۔“

(شمس الرحمن فاروقی۔ تنقیدی افکار۔ ۱۹۸۳ء۔ ص ۵۱)

وہ ادب کا مطالعہ ادب کے دائرہ میں رہ کر کرتے ہیں۔ ان کے اس فکر انگیز نظریاتی مطالعے پر کئی سوالیہ نشان بھی لگائے گئے۔ لیکن شمس الرحمن فاروقی کا ماننا ہے کہ:

”نظریاتی تنقید کا اگر کوئی جواز ہے تو یہی ہے کہ وہ فن پارے کے اصل

وجود سے بحث کرتی ہے۔“ (شارب ردولوی۔ جدید اردو تنقید اصول و

نظریات۔ لکھنؤ۔ ۱۹۶۷ء۔ ص ۵۰۴)

شمس الرحمن فاروقی کی تحریروں میں مغربیت اور مشرقیت کا حسین امتزاج ملتا ہے۔ وہ مغربی رویے سے بے جا طور پر مرعوب نظر آتے ہیں۔ اور نہ خالص مشرقی افکار کے پیروکار۔ وہ مغربی کلاسیکی ادب پر بھی نظر رکھتے ہیں، اور مشرقی رجحانات سے بھی واقف ہیں۔ شمس الرحمن فاروقی کی دیگر تنقیدی نگارشات میں چاہے وہ لفظ و معنی، ہو یا شعر۔ غیر شعر اور نثر، افسانے کی حمایت میں، ہو یا، تنقیدی افکار، اثبات و نفی یا انداز گفتگو کیا ہے۔ سب میں ان کی عمیق عرق ریزی اور جدید مربوط تنقیدی شعور کے ساتھ ان کی عملی بصیرت، ذہانت اور ندرت فکر کا ثبوت ملتا ہے۔ ان تمام نگارشات کے مضامین کے عنوانات اس کا مظہر ہیں کہ وہ ایک منظم جدیدی رویے کے علمبردار اور مفسر نقاد ہیں۔ ان کا تنقیدی اسلوب انفرادی جاذبیت رکھتا ہے وہ ادب کے سنجیدہ مسائل کو موضوع گفتگو بناتے ہیں۔ مثلاً

”تنقید کیا ہے۔؟ اس سوال کا جواب شاید بہت تشفی بخش نہ ہو۔ لیکن

تنقید کیا نہیں ہے؟ کا جواب یقیناً تشفی بخش اور بڑی حد تک قطعی ہو سکتا

ہے۔ تنقید عمومی اور سرسری اظہار رائے نہیں ہے۔ غیر قطعی اور گول مول

بات کہنا نقاد کے منصب کے منافی ہے تنقید کا مقصد معلومات میں

اضافہ کرنا نہیں بلکہ علوم میں اضافہ کرنا ہے۔ یہاں یہ سوال اٹھ سکتا ہے

کہ علم سے کیا مراد ہے۔۔۔؟“ (شمس الرحمن فاروقی۔ تنقیدی

افکار۔ الہ آباد۔ ۱۹۸۳ء۔ ص ۹)

اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ تنقیدی عمل ایک فلسفیانہ عمل ہے۔ تنقید نگار کو اپنی رائے دینے میں جلد

بازی سے نہیں کام لینا چاہئے اچھی تنقیدی بصیرت کے لئے زندگی اور فن کے صحیح عرفان اور متوازن

رویے کی ضرورت ہے۔ ایڈسن کے قول کے مطابق:

”نقاد کو چاہئے کہ وہ عقل کی مشعل دکھائے چاہے کچھ ہی کیوں نہ نظر آئے۔ تو تنقید کے سلسلے میں شمس الرحمن فاروقی کا یہ نظریہ تنقید کا مقصد علم میں اضافہ کرنا ہے، قابل تحسین ہے۔“ (شمس الرحمن فاروقی۔ تنقیدی افکار۔ ۱۹۸۳ء۔ ص ۹)

فیصل جعفری رقمطراز ہیں:

”جس طرح حالی نے اپنے زمانے میں تنقید کو چند رسوم و قیود سے نکال کر نئی آگہی بخشی، اسی طرح شمس الرحمن فاروقی میں ایک ایسا نقاد نظر آتا ہے جس نے تنقید کی ایک نئی بوطیقہ ترتیب دینے کی کوشش کی۔“ (نور الحسن نقوی۔ فن تنقید اور اردو تنقید نگاری۔ علیگڑھ۔ ۲۰۰۷ء۔ ص ۱۷۷)

شمس الرحمن فاروقی جدیدیت کے تصور کو تمام ادبی نظریات میں قابل ممتاز اور قابل قدر خیال کرتے ہیں کہ وہ کسی قسم کے ادبی نظریہ یا فلسفہ سے متعلق نہیں حالانکہ اگر دیکھا جائے تو جدت پسندوں کی نا وابستگی یا جدت پسندی اور ایک مخصوص طرز فکر سے متعلق نظریہ پر قائم ہے۔ پھر بھی شمس الرحمن فاروقی ادب کو فلسفہ اور نظریہ سے الگ سمجھتے ہیں۔ جدیدیت اور ادب کے مسئلے پر اظہار خیال کرتے ہیں:

”جدیدیت تمام فلسفوں اور نظریوں کے حدود کو توڑنے کا نام ہے۔ نا وابستگی ہی اس کی وہ خصوصیت ہے جو اسے پچھلے تمام ادبوں سے ممتاز کرتی ہے۔ گزشتہ ادب سے اگر اس کا سلسلہ کہیں ملتا ہے تو وہ وہیں جہاں ادیب نظریے اور فلسفے سے بالاتر ہو گیا۔“ (آل احمد

سرور۔ جدیدیت اور ادب۔ الہ آباد۔ ۱۹۶۹ء۔ ص ۱۲)

شمس الرحمن فاروقی اپنی نظریاتی تنقید میں ترقی پسند تنقید نگاروں کی طرح ترقی پسند اور سائینٹفک نقطہ نظر کے اصولوں کی ضرورت محسوس نہیں کرتے جس سے ادبی تخلیق سے متعلقہ ان حقائق کا ترقی

پسند نقاد انکشاف کرتا ہے جو سماجی معاشرتی یا عصری قوتوں کے روپ میں کسی تخلیق پر اثر انداز ہونے والے عناصر کے تجزیہ سے تعلق رکھتا ہے۔ شمس الرحمن فاروقی کی تنقیدوں میں سماجی روابط کا احساس معاشی حقائق و کشمکش نفسیاتی عوامل اور عصری آگہی کا تصور موجود نہیں۔ اس کے برعکس ان کا خیال ہے کہ فن شعر یعنی شعر و ادب میں پیش کئے گئے فنی پہلوؤں سے ادب کی عظمت اور قدر متعین کی جاسکتی ہے۔ نہ کہ موضوع اور مضمون کے حسن سے۔ موضوع ان کے نزدیک ادب و شاعری کے حسن کا بنیادی حصہ کے ذریعہ ممکن نہیں بلکہ اسلوب زیادہ معنی خیزی اور اہمیت رکھتا ہے اس لئے تنقید اور اقداری فیصلہ موضوع کے ذریعہ ممکن نہیں۔ اسلوب نگاہ رکھ کر ہی نقاد اس مسئلہ کو حل کر سکتا ہے:

”میں موضوع کو شاعری کے حسن کا بنیادی حصہ نہیں سمجھتا کیونکہ موضوع کو شاعری سے الگ سے الگ کر کے دیکھنا میرے لیے ناممکن ہے۔۔۔ اگر آپ اسلوب کی خوبی پکڑ لیں تو باقی سب مسائل آپ سے آپ طے ہو جاتے ہیں۔ اسی لئے میری تحریروں میں آپ کو یہ بحث کم ملے گی کہ شاعر نے کن موضوعات کو برتا ہے اور فلاں نظم میں کیا کہا گیا ہے۔ نظم کی ہیئت سے جو تاثر ابھرتا ہے میں اسی کو موضوع کہتا ہوں۔“ (شمس الرحمن فاروقی۔ شعر غیر شعر اور نثر۔ الہ آباد۔ ۱۹۷۳ء۔ ص ۲۳۹)

اس طرح یہ نظریہ انہیں ہیئت پرست اور ہیئتی تنقید سے قریب کر دیتا ہے۔ اردو میں میریات کے سلسلہ میں مشہور زمانہ کتاب ”شعر و شور انگیز“ کی چار جلدیں شمس الرحمن فاروقی کے مغربی ادبی اور تنقیدی نظریات سے فطری اور گہری وابستگی کی مظہر ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے میر کے اشعار کی معنی خیزی کو منکشف کرنے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ایک شعر کی مختلف طریقوں سے قرأت کرنے پر اصرار کیا ہے۔ جس سے وہ متن سے زیادہ اہمیت قاری اور قرأت کے تفاعل کو تفویض کرتے ہیں۔ اس طریقے نقد کی وجہ سے فاروقی قاری اساس تنقید کے نزدیک چلے جاتے ہیں جو مابعد جدید

تنقیدی ڈسکورس کا ایک اہم نظریہ مانا جاتا ہے۔

شمس الرحمن فاروقی اپنی تنقیدوں میں اس بات کی وضاحت بھی کرتے ہیں کہ انہیں اس سے سروکار نہیں کہ حقیقتاً شاعر کا مقصد یا منتہائے نظر کیا ہے۔؟ بلکہ جو معنی نقاد سمجھتا ہے اگر شعر کے الفاظ و تراکیب سے واضح ہوتے ہیں تو شاعر کا عندیہ سمجھنے سے کوئی غرض نہیں۔ شمس الرحمن فاروقی کا یہ نظریہ ہیئت تنقید کے اس پہلو پر مبنی ہے جس میں نقاد کی نگاہیں فن کی ہیئت سے اخذ ہونے والے معنی میں الجھ کر رہ جاتی ہیں اور وہ فن کار کے خیالات،، بنیادی تحریکات اور عناصر کا تجزیہ نہیں کرتا جس کے ذریعہ کوئی فن پارہ وجود میں آتا ہے، شاعر یا ادیب اپنے زمانے اور ماحول سے بے نیاز نہیں رہ سکتا بالواسطہ یا بلاواسطہ طور پر ان سے اثر بھی قبول کرتا ہے۔ اس لئے نقاد کا کام بنیادی حقائق کا ادراک نیز افہام و ترسیل کے ذریعہ ادبی تخلیق کے حقیقی اور بنیادی ماخذوں کی تلاش نیز فن کار کیب نقطہ نظر تصور حیات یا ادبی تخلیق سے متعلق اس کے مخصوص طرز فکر کی وضاحت اور تجزیہ کرنا بھی ہے جب کہ شمس الرحمن فاروقی اسے اسلوب اور ہیئت سے پیدا ہونے والے معنی اور اپنے جمالیاتی تجربے کے تجزیے اور تفسیر محض سے تعبیر کرتے ہیں:

”۔۔۔ یہ ملحوظ خاطر رہے کہ سمجھنے سے میری مراد شاعر کا عندیہ سمجھنا نہیں ہے بلکہ خود اپنے جمالیاتی تجربے کا تجزیہ اور تفسیر ہے۔ ممکن ہے جو مطلب میں نے نکالا ہو وہ شاعر کا نہ ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر میرا مطلب الفاظ میں موجود ہے تو ظاہر ہے کہ اسی شعر کا ہے، کوئی میرا ایجاد کیا ہوا نہیں ہے۔“ (شمس الرحمن فاروقی۔ شعر غیر شعر اور نثر۔ الہ آباد۔ ۱۹۷۳ء۔ ص ۸۶)

ان کے نزدیک شاعری میں مواد یا موضوع کے بالمقابل اس بات کی اہمیت زیادہ ہے کہ اسے کس ڈھنگ سے پیش کیا گیا ہے۔ وہ مواد کو پیش کرنے میں صوتی کیفیت، ترتیب نحوی، تمثیلات اور علامات کو مد نظر رکھنے کی تاکید کرتے ہیں۔

شمس الرحمن فاروقی نے دور جدید میں جس قسم کی تنقید کو اپنے فکر و نظر کی بنیاد بناتے ہوئے اردو تنقید میں ایک نئی تنقید کی راہ ہموار کی۔ اسے ہیئتی یا اسلوبیاتی تنقید کہا جاسکتا ہے۔ جہاں تک تنقیدی نظریہ اور تنقیدی طریقہء کار کا تعلق ہے وہ اپنی تنقیدوں میں لسانی اور ہیئتی نقطہء نظر کے قائل ہیں اور تنقید کے اسی معیار کو صحیح تنقیدی نظریہ خیال کرتے ہیں۔

”ہمیں اسلوب کے وہ خواص ڈھونڈھنے چاہیں جو تمام یا بیشتر نظموں میں مشترک ہوں۔ یہ تلاش اگر کامیاب ہو جائے تو ایک نہایت صحیح تنقید وجود میں آسکتی ہے“ (شمس الرحمن فاروقی۔ شعر غیر شعر اور نثر۔ الہ آباد۔ ۱۹۷۳ء۔ ص ۲۵۷)

اسلوبیاتی تنقید Stylistics یا ہیئتی تنقید براہ راست فن اور اسلوب کی تہوں سے فن کی عظمت کا اندازہ لگاتی ہے۔ اس کے پیش نظر فن پارے میں استعمال ہونے والے الفاظ علامتیں استعارے تراکیب بندش اور دیگر ہیئتی عناصر کی مخصوص تشکیل و تعمیر ہوتی ہے جس کے ذریعہ وہ مبہم اور غیر واضح اشعار کی معنی خیزی اور ہمہ گیری کی وضاحت کرتے ہیں۔ شمس الرحمن فاروقی تنقید کے اس عمل کو جب اپنی پسند کی چیز بناتے ہیں تو ادب میں افادیت کا انکار کرتے ہوئے بھی افادیت ان کے بیانات میں جھانکنے لگتی ہے۔ وہ رقم طراز ہیں:

”۔۔۔ اس قسم کے تاثراتی تعمیم زدگی سے انحراف اور اس کے رد عمل کے طور پر مغرب میں جو تنقید وجود میں آئی اسے اسلوبیات کا نام دیا گیا۔ اسلوبیات سے اتنا فائدہ تو ضرور ہوا ہے کہ شعری تنقید میں لفظ کی اہمیت مسلم ہو گئی۔ اور یہ مان لیا گیا ہے کہ تنقید دراصل اسی وقت درستی کے معیار کو چھو سکتی ہے جب وہ الفاظ وہ الفاظ سے معاملہ نہیں کرے۔ اسلوبیاتی نقادوں نے یہ ثابت کر دیا کہ کسی فن پارے کی اثریت یا اس سے پیدا ہونے والے تاثر کا رشتہ الفاظ کے اس نظم و ضبط سے جو اس فن

پارے کا خاصہ ہے ثابت کیا جاسکتا ہے اور یہ کہا یہ کہا جاسکتا ہے کہ فن
پارے کی اکثریت یا اس کے تاثر کی توجہ اگر ممکن ہے تو اس مخصوص
لفظی تنظیم کے حوالے سے جو اسے فن پارے میں ملتی ہے۔“ (شمس
الرحمن فاروقی۔ شعر غیر شعر اور نثر۔ الہ آباد۔ ۱۹۷۳ء۔ ص ۱۵۹)

شمس الرحمن فاروقی نے اسلوب اور ہیئت کو فن تنقید میں جگہ دے کر ادب کے مطالعے کو لفظی اور ہیئت
ترتیب کے ذریعہ معنی خیز بنانے کی کوشش کی ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو اسلوبیاتی تنقید اور ہیئت
تجزیہ کا یہ رجحان اردو تنقید کے ابتدائی رویہ کی یاد تازہ کر دیتا ہے۔ جب فنی دلکشی اسلوب اور ہیئت فن
اور تراکیب نیز خصوصیات شعری کی بناء پر شعر کی تشریح اور وضاحت کو تنقیدی بنیاد بنایا جاتا تھا۔ اپنی
تنقیدی اہمیت اور تنقیدی شعور کا ذکر کرتے ہوئے شمس الرحمن فاروقی لکھتے ہیں:

”اردو تنقید میں بہت سے نظریات، بہت سے طریق کار جن کے
بارے میں بلا کسی تعلیٰ کے کہہ سکتا ہوں کہ میں نے عام کئے اور جن کو
شروع میں بہت شبہ کی نظر سے دیکھا گیا۔ میری نظر میں بالکل بنیادی
بلکہ مباذاتی حیثیت رکھتے تھے اور انھیں واضح کر کے میں نے اپنی
دانست میں کوئی بڑا تیر نہیں مارا تھا۔ دراصل کئی برس تک اردو ادب سے
تقریباً الگ رہنے کی وجہ سے مجھے بالکل احساس نہیں تھا کہ ادب کی
جس خالص ادبی حیثیت کی طرف میں لوگوں کو متوجہ کر رہا ہوں لوگ
اسے بالکل بھول چکے ہیں اور ادب کو ادبی دستاویز سمجھ کر اس کے جس
گہرے مطالعہ کی میں دعوت دے رہا ہوں وہ تنقیدی نعروں اور سیاسی
فارمولوں کی تنگ فضاء میں دم توڑ چکا ہے۔“ (شمس الرحمن
فاروقی۔ شعر غیر شعر اور نثر۔ الہ آباد۔ ۱۹۷۳ء۔ ص ۱۵)

شمس الرحمن فاروقی نئے ادب اور نئی شاعری کے پرستاروں میں سے ایک ہیں۔ آگینے جو ادارہ

مصنفین نو حیدرآباد کی جانب سے شائع ہوا۔ اس کتاب کے مصنفین کی تحریروں کو سطحی قرار دیتے ہوئے اس بات کی خواہش کا اظہار کرتے ہیں کہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ نئی شاعری کو عظیم اور اس کی عظمت کا اعتراف کرنے والا ادب تخلیق ہوتا۔

شمس الرحمن فاروقی تخلیق میں زندگی کا عکس تلاش کرنے کے قائل نہیں ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ زندگی ایک ایسی حقیقت ہے جس کی وسعت اور عظمت کو تخلیق میں نہیں سمویا جاسکتا ہے۔ کیوں کہ زندگی اتنی بکھری ہوئی ہوتی ہے کہ کوئی فن کار خواہ کتنا بھی عظیم ہو، زندگی کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ ان کے نزدیک ہر فن کار زندگی کے ایک آدھ پہلو کا انتخاب کر کے اسے اپنے تخیل سے سجاتا ہے۔

شمس الرحمن فاروقی کی تمام تنقیدی نگارشات میں منظم اور منضبط طور پر جدیدیت کا انداز فکر اور رجحان نمایاں ہیں ویسے شمس الرحمن فاروقی بھی ادب کا موضوع زندگی ہی کو مانتے ہیں مگر ان کا نظریہ زندگی ترقی پسند ناقدین سے بالکل جدا گانہ ہے۔ شمس الرحمن فاروقی کے یہاں زندگی ’کل‘ کی صورت میں ایک لامحدود شے ہے جس کا مکمل احاطہ کرنا کسی کے بس کی بات نہیں۔۔۔ ادب کیا ہوتا ہے ادب کا موضوع کیا ہونا چاہیے۔ یا پھر ادیب کو کس قسم کا ادب تخلیق کرنا چاہیے۔ ادب برائے ادب برائے ادب ہونا چاہیے یا پھر ادب کو زندگی کا ترجمان ہونا چاہیے۔ ان سوالوں کو شمس الرحمن فاروقی نے اپنی تصنیف ”لفظ و معنی“ میں اٹھائے ہیں۔ ادب کی تخلیق اور ادب کے موضوع کے بارے میں لفظ و معنی میں شامل مضمون ’ادب پر چند مبتدیانہ باتیں‘ میں لکھتے ہیں:

”ادب کی تخلیق کرنے والوں اور ان کے ادب کو دیکھتے ہیں تو ایک بہت بڑی بنیادی حقیقت سے روشناس ہوتے ہیں۔ اور وہ یہ کہ ادب کا موضوع کل زندگی نہیں ہے۔ بلکہ زندگی کا ایک ننھا سا ٹکڑا ہے۔ جس کو ادیب اپنی شخصیت کی رنگارنگی، مزاج کی بلندی اور تخیل کی تیزی سے ایک نئی زندگی اور نیا حسن بخش دیتا ہے۔“

(شمس الرحمن فاروقی۔ لفظ و معنی۔ الہ آباد۔ ۱۹۶۸ء۔ ص ۴۷)

شمس الرحمن فاروقی قاری اور نقاد کے بیچ فرق کو اس انداز میں واضح کرتے ہیں کہ:

”نقاد بے ذوق یا بد ذوق نہیں ہوتا لیکن وہ محض اپنے ذوق پر بھروسہ نہیں کرتا، ممکن ہے کہ وہ اپنے طریق کار میں ذوق کو ایک آغازی جگہ دیتا ہو لیکن ذوق کی پیدا کردہ یا عطا کردہ آغازی آگاہی کو وہ اس وقت تنقیدی فیصلے کی شکل دیتا ہے جب وہ آگاہی اصول نقد کی بھی روشنی میں درست ثابت ہوتی ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو قاری اور نقاد میں کوئی فرق نہ رہ جائے۔“ (شمس الرحمن فاروقی۔ شعر غیر شعر اور نثر۔ الہ آباد۔ ۱۹۷۳ء۔ ص ۱۲۴)

جو نقاد ادیب پر یہ فرض قرار دیتے ہیں کہ ایک شاعر تخلیق کار، یا پھر فنکار، کو سارے معاشرے کی ترجمانی کرنی چاہیے۔ ان نقادوں سے مخاطب یوں ہوتے ہیں:

”جو نقاد یہ کہتے ہیں کہ ادیب کا فرض یہ ہے کہ وہ اپنے سارے معاشرہ یا اس کے پاس کے سارے مسائل کو ادب میں بھر لے۔ وہ زندگی کی اہانت کے مرتکب ہوتے ہیں اور شاعر کے ذہن کو میک بیٹھ کی جادو گر نیوں کے magic broth کا جسا کوئی چوں چوں کا مرہ سمجھتے ہیں۔“ (شمس الرحمن فاروقی۔ لفظ و معنی۔ الہ آباد۔ ۱۹۶۸ء۔ ص ۱۱)

شمس الرحمن فاروقی کے نزدیک اقداری تنقید کا تحفظ صرف اسی طرح ممکن ہے کہ ان اقدار کو معیار بنایا جائے ان کی فنی حیثیت مسلم ہو۔ موضوعات کو اقدار نہ سمجھ لیا جائے مثلاً اگر کسی فن پارے میں شکست ذات کا ذکر ہو تو محض اسی وجہ سے اس کو اچھا فن پارہ نہ مان لیا جائے بلکہ اس موضوع کے اظہار کے لئے کن فنی اقدار کو برتا گیا ہے۔ یعنی استعارہ ہے کہ نہیں علامت کا کیا مقام ہے۔ آہنگ کا حسن کس طرح ظاہر ہوا ہے۔ آگے چل کر وہ لکھتے ہیں۔

”فنی اقدار کی نشاندہی کرنا تنقیدی عمل کا جزو اعظم ہے۔ لیکن یہ نشان دہی اس وقت ممکن ہے جب ان فنی اقدار کی انفرادی حیثیت کا انعکاس فن پارے میں ثابت ہو سکے اس انعکاس کا ثبوت اسلوبیات کی روشنی میں مل سکتا ہے، بشرطیکہ اسلوب کا مطالعہ اقدار کو معطل کر کے نہ کیا جائے بلکہ اقدار کی پشت پناہی کے لئے کیا جائے۔“ (فاروقی شمس الرحمن۔ مطالعہ اسلوب کا ایک سبق۔ شعر غیر شعر اور نثر۔ الہ آباد۔ ۱۹۷۳ء۔ ص ۱۶۲)

شمس الرحمن فاروقی نے اپنی تنقیدوں میں لسانیات کے علم سے جو مدد لی ہے اس کی بنا پر یہ غلط فہمی نہیں ہوتی چاہئے کہ انہوں نے موضوع کی اہمیت کو پس پشت ڈال دیا ہے۔ بلکہ وہ موضوع اور ہیئت کے اتحاد میں فن کی پختگی اور بلندی کو جانچتے ہیں۔ اس بارے میں وہ لکھتے ہیں:

”جب شعری تجربہ اپنے اظہار پر مائل ہوتا ہے تو شاعر اپنی افتاد (مزاج، تعلیمی معیار، فطری ایجاد پسندی وغیرہ) کی بنا پر کسی ظاہری نمونے کا اطلاق کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور جب شعر اپنی آخری صورت میں ہمارے سامنے آتا ہے تو ہم اس وقت یہ تفریق نہیں کر سکتے کہ اس موضوع میں اتنا اتنا ہے اور ہیئت اتنی اتنی ہے۔ مثینی طور پر ہم اس کی بحر وغیرہ جانچ سکتے ہیں اس کی داخلی ہیئت اور موضوع دونوں ایک ہو کر کاغذ پر منتقل ہونے کی وجہ سے ان کو الگ الگ کر کے شعر فہمی نہیں ہو سکتی۔ یعنی شعر فہمی کا مسئلہ موضوع اور اس ہیئت کے اتحاد کا مسئلہ ہے۔“ (شمس الرحمن فاروقی۔ عروض آہنگ اور

بیان۔ لکھنؤ۔ ۱۹۷۳ء۔ ص ۱۸-۱۷)

شمس الرحمن فاروقی کی عملی تنقید میں توازن استدلال اور شروع تا آخر ایک تسلسل ملتا ہے۔ اپنی عملی

تنقید میں وہ مشرق و مغرب کے ادبی افکار کو پیش نظر رکھتے ہوئے فن کار کے ذہن اور اس کے فن کی خوبیوں کو سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ خود لکھتے ہیں کہ اسلوبیاتی تجربے کے جواصول میں نے متعین کئے ہیں وہ اسلوبیات پرستی Stylistic سے زیادہ اقداری فیصلے کے دلائل کا حکم رکھتے ہیں۔ ممکن ہے ان کی روشنی میں خالص اسلوبیاتی تنقید کی بے رنگی اور بے اقداری کے ساتھ ساتھ اقداری تنقید کی تقسیم زندگی کا بھی ایک حد تک تدارک ہو سکے۔‘ (شمس الرحمن فاروقی۔ مطالعہ اسلوب کا ایک سبق۔ شعر غیر شعر اور نثر۔ الہ آباد۔ ۱۹۷۳ء۔ ص ۱۸۶-۱۸۵)

شمس الرحمن فاروقی افسانہ اور شاعری میں، شاعری کا انتخاب کرتے ہیں۔ گو افسانے کی افادیت سے بھی انہیں انکار نہیں لیکن افسانے کو وہ شاعری سے کم تر درجہ کی چیز سمجھتے ہیں کیونکہ افسانہ اتنی گہرائی اور گیرائی کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ جس معیار کی گہرائی شاعری میں پائی جاتی ہے، شاعری اشاروں اور کنایوں کی زبان میں کی جاتی ہے۔ جب کہ افسانہ اس کا متحمل نہیں ہے۔ اشارات و کنایات شاعری کا وصف ہیں جب کہ افسانہ بیانیہ کا محتاج ہوتا ہے اور وہ اسی لئے کسی واقعہ کے بغیر نہیں لکھا جاسکتا۔

ابلاغ اور ترسیل کے مسئلے پر بھی شمس الرحمن فاروقی باریک بینی سے غور و فکر کیا ہے۔ شاعر یا ادیب اپنے تجربے کیسے قاری یا سامع تک پہنچاتا ہے اس کے لیے وہ تین منزلیں متعین کرتے ہیں، اظہار، ترسیل اور ابلاغ۔۔۔ اظہار سے مراد وہ منزل ہے جب فنکار کے ذہن میں کوئی خیال ابھرتا ہے اسے کوئی تجربہ حاصل ہوتا ہے۔ اور وہ اس تجربہ یا حاصل شدہ خیال میں دوسروں کو شریک کرنا چاہتا ہے تو لفظوں کی مدد سے اسے دوسروں تک پہنچاتا ہے جسے ترسیل کہتے ہیں جو کہ دوسری منزل ہے۔ فن کار کے ذریعہ تخلیق کردہ فن پارے سے جب قاری محظوظ ہوتا ہے تو اس پر بھی وہی کیفیت گذرتی ہے جو اس سے پہلے فن پارے کے خالق پر گذرتی ہے اور اس کا نام ابلاغ ہے۔

شمس الرحمن فاروقی کے نزدیک ابلاغ کبھی مکمل نہیں ہوتا۔ خصوصی طور پر شاعری میں، کیونکہ وہ اشاروں و کنایوں اور استعارات کی وجہ سے ایک پیچیدہ عمل بن گئی ہے جو عام زبان سے مختلف ہے اور یہ پیچیدگی شاعری کو بلند مقام عطا کرتی ہے۔ نیز یہ پیچیدگیاں ہی شاعری کو ابدیت اور آفاقیت کے

درجہ پر پہنچاتی ہیں۔

شمس الرحمن فاروقی اسلوبیاتی تنقید کے اس نقطہ نظر سے متفق ہیں کہ فن پارے کی اقدار کے تعین میں اور اس کی تفہیم میں ادیب کی زندگی اور اس کے پس منظر کا مطالعہ ضروری نہیں بلکہ فن پارے کی ہیئت اور اس کے اصل وجہ کو سمجھنے اور پرکھنے کی ضرورت ہے۔

ان کا ماننا ہے کہ ادب کا خالق ادیب ہوتا ہے۔ اور ادیب بھی زندگی کا حصہ اور سماج کا فرد ہے، ان کا ماننا ہے کہ انسانی زندگی اپنے اندر مختلف مسائل رکھتی ہے۔ جن سے سماج کا کوئی فرد بھی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ لہذا ہر فنکار کی تخلیق میں زندگی کے مسائل کا عکس خود بخود اور لازمی طور سے نظر آنا ضروری ہے۔ ہمیں اس کو کریدنے کی ضرورت نہیں۔

در اصل وہ کہنا چاہتے ہیں کہ فن پارے کے معیار و اقدار اور اہمیت کو فنکار ہی بخوبی متعین کر سکتے ہیں۔ گرچہ انہوں نے نظریاتی تنقید پر کوئی باقاعدہ تصنیف تحریر نہیں کی ہے لیکن ان کی تنقیدی تصانیف میں ان کی ناقدانہ بصیرت کا کھلا ثبوت ملتا ہے۔ شمس الرحمن فاروقی کو بہ حیثیت نقاد سمجھنے کے لیے فضیل جعفری کا یہ بیان کافی اہمیت رکھتا ہے:

”تنقید میں شمس الرحمن فاروقی کی کاوشیں اور ان کے نتائج نہ صرف قابل صد تحسین بلکہ قابل رشک ہیں۔ یہی سبب ہے کہ محمد حسن عسکری نے انہیں لکھا تھا کہ لوگ اب آپ کا نام حالی کے ساتھ لینے لگے ہیں۔ یعنی یہ کہ جس طرح حالی نے اپنے زمانے میں تنقید کو چند رسوم و قیود سے نکال کر نئی آگہی بخشی اسی طرح شمس الرحمن فاروقی میں ایک ایسا نقاد نظر آتا ہے جس نے تنقید کی ایک نئی بوطیقہ ترتیب دینے کی کوشش کی“ (نور الحسن نقوی۔ فن تنقید اور اردو تنقید نگاری۔ علی گڑھ۔ ۱۹۷۷ء۔ ص ۱۷۷)

مغرب میں ادب اور تنقید کا بہت گہرا مطالعہ کیا گیا ہے۔ حتیٰ کہ بعض مورخین کی رائے کو تسلیم کیا جائے

تو موجودہ تنقید کو یورپ کی دین ماننا ہوگا، مگر یورپی مطالعہ میں شعر اور غیر شعر کے واضح امتیازات مفقود ہے۔ عروض و قوافی کی حیثیت ست آزاد خیالی برتی جاتی ہے۔ نہ صرف یورپ بلکہ مشرق کی بعض زبانوں مثلاً ہندی میں یہ سلسلہ بہت آگے تک گیا ہے۔ جہاں نظم و نثر میں امتیاز کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ شمس الرحمن فاروقی نے ”شعر، غیر شعر اور نثر“ لکھ کر نظم و نثر کے لئے کچھ حدود متعین کی ہیں۔ جس میں مکمل آزاد خیالی پر قدغن لگائی گئی ہے تو جبری پابندی اور بے جاذبہ داریوں سے قلم کو آزاد کیا گیا ہے۔ شعر اور غیر شعر میں کیا فرق ہے۔ کیا ہر موزوں کلام کو شعر کہہ سکتے ہیں۔ نظم اور نثر کے امتیازات کیا ہیں۔ شعر اور نثر کس طرح ہونی چاہئے۔ شاعری کی پہچان کیا ہونی چاہئے۔ ان سوالات سے انہوں نے بحث کی ہے۔ شعر کی حقیقت اور شاعر بننے کے لئے جن شرائط کا لزوم ہوتا ہے۔ شمس الرحمن فاروقی نے ان مسائل پر تفصیلی بحث کی ہیں۔ اور منطقی استدلال کے ساتھ جو اصول مرتب کئے ہیں ان کی بنا پر بعض حضرات نے انہیں حالی کا جانشین قرار دیا ہے۔ تحریر اور شعر و نثر کے بارے میں لکھتے ہیں:

”ہر وہ تحریر شعر ہے جو موزوں ہے اور ہر وہ تحریر نثر ہے جو ناموزوں ہے۔ موزوں سے مراد وہ تحریر ہے جس میں کسی وزن کا باقاعدہ التزام پایا جائے۔ یعنی ایسا التزام جو دہرائے جانے سے عبارت ہو اور ناموزوں وہ تحریر ہے جس میں وزن کا باقاعدہ التزام نہ ہو۔“ (شمس الرحمن فاروقی۔ شعر، غیر شعر اور نثر۔ الہ آباد۔ ۱۹۷۳ء۔ ص ۲۱-۲۰)

شمس الرحمن فاروقی کے تنقیدی کارناموں میں ”شعر، غیر شعر اور نثر“، ہم تنقیدی کتاب ہے، جس کے ذریعہ شمس الرحمن فاروقی نے جدیدیت کے رویے کے ساتھ اردو ادب کے میلانات کو ازسرنو دریافت کرنے کا کارنامہ انجام دیا۔ جیسا کہ اپنے زمانے میں مولانا حالی نے مقدمہ شعر و شاعری کے ذریعہ کام کیا تھا۔ شمس الرحمن فاروقی نے شاعری کی پہچان کے لئے موزونیت اجمال اور ابہام پر زور دیا ہے، اور ان کی تشریح و تفہیم کے لئے مغربی فنکاروں اور مفکروں کے افکار و خیالات سے کام لیا ہے

انہوں نے ملارے، ڈیکارت، ایڈسن، کولرج، کانٹ اور ہیگل کے ساتھ ساتھ ارسطو، رچرڈس اور ولیم ایمپس وغیرہ کے اقوال و خیالات سے بھی استفادہ کیا ہے۔ شمس الرحمن فاروقی نے اپنی تصنیف شعر، غیر شعر اور نثر میں شعر کی تعریف اور ماہیت پر بڑی تفصیل کے ساتھ بحث کی ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہا جائے کہ حالی کے بعد فاروقی نے شعر کی تعبیر و اقدار کے تعین میں کچھ اصول وضع کئے جو یوں ہیں: شاعر کی حیثیت ایک ایسے objective کی ہو جس کی روشنی میں فن پارے کو سمجھا اور پرکھا جا سکتا ہے۔ شعر کے معیار و اقدار کو جانچنے کے لیے ابہام اور جدلیاتی عناصر کا استعمال کیا جائے۔ مذکورہ عنصر کے لیے استعارہ و علامت فن پارے یا قاری کے لیے close reading کا وسیلہ بنایا جائے۔

شمس الرحمن فاروقی کا یہ کارنامہ میر کی شاعری کے تعلق سے اردو ادب میں بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ گرچہ میر کی شاعری کے باب میں اردو کے کئی معتبر ارباب قلم مثلاً مولوی عبدالحق، حسن عسکری، قاضی افضل حسین وغیرہ انتقادی مباحث پیش کئے ہیں۔ لیکن شمس الرحمن فاروقی نے شعر شور انگیز میں میر کے شعری محاسن اور اس کے لوازم کو اجاگر کیا ہے۔ شعر شور انگیز میر کی شاعری کی شرح نہیں بلکہ متن تک پورے معنیا کی امکانات کے ساتھ پہنچنے کا طریق کار ہے۔

”افسانے کی حمایت میں“، شمس الرحمن فاروقی کی ایک اور اہم تنقیدی تصنیف ہے۔ جس میں انہوں نے کئی موضوعات پر لکھا ہے۔ افسانہ چاہے واقعہ کا اظہار کرے یا کردار کا یادوں و چیزوں کا یا چاہے وہ کسی سماجی حقیقت کو بیان کرے یا نفسیاتی نکات کی گہرائیاں کریدے وہ بیان یعنی narration کے بغیر قائم نہیں ہو سکتا۔ افسانے کی بنیادی شرط کے بارے میں لکھتے ہیں:

”بیانیہ کسی نہ کسی شکل میں ہمارے ساتھ رہتا ہے اور جب بیانیہ کا وجود افسانے کی شرط ٹھہرا تو بیان کنندہ بھی راوی کا وجود بھی افسانے کی شرط ٹھرتا ہے۔ یہی راوی افسانے کے متکلم یا مرکزی کردار یا ہیرو سے مختلف ہوتا ہے۔“ (شمس الرحمن فاروقی - افسانے کی حمایت

میں۔ دہلی ۱۹۸۲ء۔ ص ۶۹)

شمس الرحمن فاروقی نے عملی تنقید میں جدید اردو شعراء میں افتخار جالب، خلیل الرحمن اعظمی، منیب الرحمن، زیب غوری، عزیز قیسی اور مصور سبزداری کے ساتھ کلاسیکی شعراء میں میر، ذوق، غالب کے مطالعات پیش کر کے اردو تنقیدی رویے کو نئی بصیرت بخشی اور نئے تنقیدی انداز نظر کو معرض مباحث میں لائے ہیں۔ اردو ادبی دنیا میں عملی تنقید کے شمس الرحمن فاروقی کے دو بے بہا کارنامے ”تفہیم غالب“ اور ”شعور انگیز“ ہیں جن میں انہوں نے الفاظ کو کھنگال کر معنی کی تہہ تک پہنچنے میں اپنی تنقیدی بصیرت علمی صلاحیت اور فنی چابکدستی کا ثبوت دیا ہے۔ شمس الرحمن فاروقی کا تنقیدی لب و لہجہ پروقار، علم و فکر سے بھرپور گہری آگہی کا غماز ہے۔ ان کے یہاں مروجہ بندھے ٹکے اصول پر ادب کے پرکھنے کے طریقے کار سے گریز ہے۔ ان کا ایک جداگانہ ڈھنگ ہے۔ جس پر اردو میں ان کے پیش روؤں میں میراجی، محمد حسن عسکری، اور کلیم الدین احمد چلے ہیں۔ ڈاکٹر گیان چند جین تفہیم غالب اور شعور انگیز جیسے گراں بہا تنقیدی پیش کش کے بارے میں اپنی رائے یوں ظاہر کرتے ہیں:

”میں نے تفہیم غالب پر کچھ لکھنے کے لئے اس کا مطالعہ شروع کیا۔ لیکن اسے دیکھ کر سہم گیا۔ غالب جیسے شاعر کے تہہ دار اشعار شمس الرحمن فاروقی جیسے صاحب نقد و نظر کا تجزیہ تنقیدی نگاری سے یوں ہی میری جان نکلتی ہے۔ جہاں مفکرانہ تجزیاتی تنقید ہو وہاں میرا قلم لنگ کرنے لگتا ہے۔ میں نے اس کتاب کو سنگ گراں مان کر چھوڑ دیا۔ لیکن شعور انگیز سے مجھے جو روشنی ملی اسے دیکھ کر میں تنقید تو نہیں کر سکتا، اپنا تاثر قلم بند کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔۔۔ ہندوستان میں وہ جدیدیت ابوالا با ہیں لیکن شعور انگیز میں جس طرح انہوں نے بار بار مثنوی مولانا روم اور دوسرے فارسی شعراء کے اشعار نقل کئے ہیں ان سے ان کے عبور مشرقین کا اندازہ ہوتا ہے۔“ (شمس الرحمن فاروقی۔ شعور انگیز۔ ایک

تاثر۔ گفتگو شمارہ ۳۲، دسمبر، ۱۹۹۲ء)

شمس الرحمن فاروقی نے اپنے تنقیدی مضامین میں نظری اور عملی تنقید پر سیر حاصل بحث کی ہے۔ اردو شعرواب کے سلسلے میں بنیادی سوال اٹھائے ہیں۔ مثلاً اچھی اور بری شاعری میں کیا فرق ہے۔ شعر اور نثر میں کیا فرق ہے۔ فن اور فنکار کی کیا اہمیت ہے۔ شمس الرحمن فاروقی نے عملی تنقید میں جدید ادب اور تنقید پر بھی اکثر و بیشتر اپنے نقطہ نظر کی وضاحت کی ہے، جدید ادب کو وہ منتشر اور غیر آسودہ عہد کی پیداوار خیال کرتے ہیں اس لئے جدید دور کی تنہائی اوع علامتی دنیا کو وہ اس انتشار کا فکری اور تصوراتی حل تصور کرتے ہیں۔ جس میں انسان سانس لے رہا ہے۔ لکھتے ہیں:

”بے اطمینانی کی جس فضاء میں ہم آج زندہ ہیں اس کا بدل Compensation یہی ہو سکتا ہے کہ ہم ایک ایسی علامتی دنیا تلاش کریں یا خلق کریں جو موجودہ عالم کون و فساد کی تلافی کر سکے، ہمارے عہد میں شاعری کے علامتی مفاہیم ڈھونڈھنے کی جو کوشش ہیں وہ اسی تخلیق تلافی کا غیر شعوری اظہار ہیں۔“ (شمس الرحمن فاروقی

شعر غیر شعراور نثر۔ الہ آباد۔ ۱۹۷۳ء۔ ص ۲۷۶)

یہ حقیقت ہے کہ دور جدید میں اکثر تنقید نگار شمس الرحمن فاروقی کے فکر و نظر کو بنیاد بنا کر ادب کے مطالعہ اور تنقیدی عمل میں ہستی تشکیل،، اسلوبیاتی تجزیہ کے ذریعہ حقائق فن کا تجزیہ کرنا ہی تنقید کا معیار خیال کرتے ہیں جس میں ادب و تنقید کے بنیادی رابطوں زندگی اور حقائق کے سماجی پہلوؤں کے تجزیہ کے برعکس اسلوب اور ہیئت سے متعلق نظریے کی بازگشت سنائی پڑتی ہے۔ لیکن اس میں شک نہیں کہ ادب و فن کو سمجھنے اور اس پر غور و فکر کرنے کا یہ رجحان بعض مثبت پہلوؤں سے بھی ہم آہنگ ہے اور اردو تنقید نگاری کے افق پر نقد و معیار کے نئے پہلو روشن ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے فکر و شعور میں مختلف افکار کی روشنی دیکھی جاسکتی ہے۔ انہوں نے نو تنقید، شکا گو تنقید، اسلوبیاتی و ساختیاتی تنقید سے استفادہ کرتے ہوئے بدلتے ہوئے حالات کے پیش نظر ادب و فکر میں رونما ہونے والی نت

نئی فکری تبدیلیوں کے زیر اثر اردو تنقید کو بھی نئے امکانات سے روشناس کرانے کی کوشش کی۔ اردو تنقید کے جدید افق پر شمس الرحمن فاروقی ایک درخشاں ستارہ کی طرح چمک رہے ہیں۔ ان کے افکار و تصورات اور انداز فکر اکثر لوگوں کو ناقابل قبول ہو سکتے ہیں مگر ان کی بصیرت افروزی اپنی جگہ مسلم ہے۔ درحقیقت وہ اردو تنقید کے معتبر اور توانا نقاد ہیں۔ جس کے تنقیدی رویے میں عمیق مغربی مطالعہ کی بھرپور جھلک ملتی ہے ان کے تنقیدی نگارشات میں اعتماد اعتقاد کا مظاہرہ ہے۔ اسی سبب ان کی تنقیدی بصیرت کی اہمیت ہے۔ ڈاکٹر صفدر رقم طراز ہیں:

”تنبلی کے بعد اعظم گڑھ کے مردم خیز علاقے اسے ایک اور شخصیت اردو کو میسر آئی جس نے اپنے وسیع مطالعہ، عمیق غور و فکر مدلل اظہار اور مسلسل تلاش و یافت کے ذریعہ وہ مقام پیدا کیا کہ اس کا جادو چڑھ کر بولا اس عہد ساز شخصیت کا نام شمس الرحمن فاروقی ہے۔ جس کی تنقیدی صلاحیت کا اعتراف کلیم الدین احمد۔۔۔ اور حسن عسکری نے کیا۔“ (ڈاکٹر صفدر۔ جدید شعری تنقید۔ ص ۲۴)

شمس الرحمن فاروقی کی تنقید نگاری کے سلسلے میں نور الحسن نقوی رقم طراز ہیں:

”شمس الرحمن فاروقی ہماری زبان کے ایک قدآور نقاد ہیں۔ تنقید کے میدان میں قدم رکھے انہیں زیادہ عرصہ نہیں گزرا لیکن اس مختصر سے عرصہ میں انہوں نے بہت لکھا اور خوب لکھا۔“ (نور الحسن نقوی۔ فن تنقید اور اردو تنقید نگاری۔ علی گڑھ۔ ۲۰۰۷ء۔ ص ۱۱۱)

محمد سالم رقم طراز ہیں کہ ”شمس الرحمن فاروقی ایک جید نقاد ہیں۔ انہوں نے اپنی تنقیدی بصیرت سے نا صرف شعری، ادبی اور جمالیاتی سطح پر نئے شعری نکات کا انکشاف کیا بلکہ تنقید کی نئی راہوں سے ہمیں روشناس کرایا۔ انہوں نے اپنی تنقید کی بنیاد منطقی استدلال پر رکھی۔“ الغرض شمس الرحمن فاروقی اس صدی کے اہم نقاد ہیں۔ جنہوں نے تنقید کے بارے میں نئے اضافے کئے اور ان کی تصانیف نے

ادب میں ایک نیا رجحان پیدا کرنے میں اہم رول ادا کیا۔

گوپی چند نارنگ

گوپی چند نارنگ کا شمار دور جدید اردو ادب، کے ایک اہم معتبر ناقد اور ماہر لسانیات میں ہوتا ہے۔ جنہوں نے اردو تنقید کو ایک وقار بخشا ہے۔ اردو تنقید میں نہایت سنجیدگی اور عرق ریزی سے نئے اسالیب اور نئے علوم کو متعارف کرا دیا۔ انہوں نے ادب کے قدیم اور جدید سرمائے کا نہایت سنجیدگی کے ساتھ مطالعہ کیا ہے۔ جوان کی تحریروں میں نمایاں ہے۔ خاص طور پر نئی ادبی تھیوری ساختیات، پس ساختیات، تشکیل رد تشکیل، جدیت اور مابعد جدیت، مشرقی شعریات اور پرانی شعریات کی بازیافت کرتے ہوئے اردو تنقید کو ایک نئی جہت سے آشنا کرانے اور نئی سمت و رفتار متعین کرنے میں گوپی چند نارنگ کافی اہمیت کے حامل ہیں۔ گوپی چند نارنگ کا اختصاص یہ ہے کہ وہ اپنی منفرد اور مخصوص تنقیدی فہم و فراست اور ادراک و عرفان کی بدولت اردو میں مابعد جدیت کے علمبردار کی حیثیت سے مقبول و مشہور رہیں۔ تھیوری کے حوالے سے ساختیات اور پس ساختیات کے علاوہ انہوں نے نئی تاریخیت، بین المتونیت، قاری اساس تنقید اور تانیثیت کو بھی نہایت علمی اور ادبی آن بان کے ساتھ متعارف کر کے اولیت کا تاج اپنے سر پر رکھ دیا۔ اور عہد حاضر کے بہت بڑے نقاد قرار پائے۔ اسلوبیاتی، ساختیاتی، فکر و عمل سے آگے بڑھاتے ہوئے انہوں نے مابعد ساختیات نظریہ، بالخصوص ادب و تنقید میں عمرانیت، سماجیات، معروضیات، جدیت اور مابعد جدیت رد تشکیل اور قاری اساس تنقید وغیرہ کے مسائل کو پیش کر کے نئے فکری جہات کی راہیں کھولیں۔ اس سلسلے میں سلیم احمد رقم طراز ہیں:

”گوپی چند نارنگ کی ایک بڑی خوبی یہ ہے کہ ایک تو وہ روایت کے

آدمی ہیں، دوسرے جدیت سے بھی ان کا ٹانگا بھڑا ہوا ہے۔ میرا

خیال یہ ہے کہ روایت اور جدیدیت کا جیسا خوبصورت سنگم ڈاکٹر گوپی چند نارنگ کی شخصیت میں ہوا ہے۔ اتنا تو شمس الرحمن فاروقی کی شخصیت میں بھی نہیں ملتا۔ گوپی چند نارنگ صاحب جیسے لوگوں کی اہمیت ہے کہ ان کے زیر اثر جو جدیدیت پروان چڑھے گی، اس کا حشر پاکستانیوں کی جدیدیت جیسا نہیں ہوگا۔ پاکستان میں روایت اور جدیدیت کے لوگ الگ الگ خانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ بات یہ ہیکہ گوپی چند نارنگ جیسے لوگ نہیں ہیں جنہیں 'میرے تو ص دونوں بیٹھے' کہنے کا فن آتا ہو۔“

(ڈاکٹر تابش مہدی۔ اردو تنقید کا سفر۔ ص ۲۰۹)

گوپی چند نارنگ کے تنقیدی افکار و نظریات سے متعلق اب تک ان کے کئی تصانیف منظر عام پر آچکی ہیں۔ وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ اور مغربی علوم سے باخبر نقاد ہیں بسیار نویس نقاد ہیں، جونہایت سنجیدہ اور ذی علم نقاد ہیں اس لیے وہ فنکاروں اور فن پاروں کو پرکھنے کے لیے تنقید کے مختلف طریقے اختیار کرتے ہیں لیکن ان کے خیال میں ادبی تنقید میں جو مدد اسلوبیات سے مل سکتی ہے کسی دوسرے ضابطہ علم سے نہیں مل سکتی۔ گوپی چند نارنگ کی تصانیف میں ہندوستانی قصوں سے ماخوذ اردو مثنویاں، اسلوبیات میر، کر بل کتھا کا لسانیاتی مطالعہ، نئی روشنی نئی کرن، منشورات کیفی، انتظار حسین اور ان کے افسانے، اردو کی نئی کتاب، نیا اردو افسانہ، تجزیہ اور مباحث، پرانوں کی کہانیاں، لغت نویسی کے مسائل، ادبی تنقید اور اسلوبیات، قاری اساس تنقید، ساختیات پس ساختیات اور مشرقی شعریات،، امیر خسرو کا ہندوی کلام، سانحہ کر بلا بطور شعری استعارہ، غزل کا تہذیبی پس منظر، اردو تعلیم کا لسانی پہلو، املا نامہ، اردو افسانہ روایت اور مسائل، انیس شناسی، سفر آشناء، اسلوبیات میر، ادبی تنقید اور اسلوبیات، ساختیات، پس ساختیات اور مشرقی شعریات، اسلوبیات انیس، اسلوبیات اقبال، اقبال کی شاعری میں صوتیاتی نظام، آزادی کے بعد اردو غزل، ترقی پسندیت، جدیدیت اور مابعد جدیدیت، مراثی انیس میں اسلوبیات کی اہمیت وغیرہ، ان کے تحقیقی تنقیدی لسانیاتی اور تدریسی

کتابیں ہیں۔ یہ تمام کتابیں نارنگ کے تنقیدی بصیرت اور عملی شعور کی دلیل ہیں۔ گوپی چند نارنگ ماہر لسانیات ہونے کے ناطے اردو میں اسلوبیاتی اور ساختیاتی تنقید کے پہلے باقاعدہ نقاد ہیں جنہوں نے ادب پارے کے اسلوب بیان، طرز نگارش، اور اس کی ساخت کی جانب توجہ مبذول کرائی۔ مابعد جدیدیت کے رجحان کی نشاندہی بھی پہلے پہل گوپی چند نارنگ نے ہی کی ہے۔ انہوں نے افسانوی ادب کی تنقید میں بھی ساختیاتی نقطہ نظر سے استفادہ کرتے ہوئے تخلیق کی لفظی ساخت اور معنوی ساخت اور فن پارے کے ظاہری اور باطنی اسلوب کی وضاحت کی ہے۔

شارب ردولوی رقم طراز ہیں:

”اردو میں اسلوبیاتی اور ساختیاتی مطالعہ کے سلسلہ میں سب سے اہم نام گوپی چند نارنگ کا ہے۔ باقاعدہ طور پر اردو کے وہ پہلے نقاد ہیں جنہیں اسلوبیاتی نقاد کہا جاسکتا ہے۔ انہوں نے اپنی تنقید کی ابتداء عام لسانیاتی مطالعہ سے کی لیکن بعد میں انہوں نے اسلوبیات اور ساختیات کو ملا کر ایک وسیع لسانیاتی نقطہ نظر سے اردو شعر و ادب کا تجزیہ کیا۔“

(شارب ردولوی۔ جدید اردو تنقید، اصول و نظریات۔ لکھنؤ۔ ۱۹۶۷ء۔ ص ۵۰۶)

یہ حقیقت ہے کہ گوپی چند نارنگ کی ساختیات پس ساختیات اور مشرقی شعریات تنقید کے نئے سفر کا آغاز کیا ہے۔ گوپی چند نارنگ نے اپنی کتاب ساختیات پس ساختیات اور مشرقی شعریات کے دیباچہ میں رقم طراز ہیں:

”سوال یہ ہے کہ ادھر نشانیات نے بشمول ساختیات و پس ساختیات و رد تشکیل فلسفہ معنی کی جوئی راہ کھولی ہے اور تھیوری میں جو بنیادی تبدیلیاں ہوئی ہیں اور زبان زندگی، ذات، ذہن، شعور، موضوعیت، نیز ادب آئیڈیولوجی اور ثقافت کے بارے میں جس طرح سوچنے کی نہج

بدل گئی ہے۔ کیا اس کو کوئیل یا یورومرکزی کہہ کر اس سے دامن چھڑایا جا سکتا ہے۔؟ کیا فکر انسانی کی اس تاز یافت سے منہ موڑا جا سکتا ہے؟ سائنسی دریافتیں خواہ کہیں ہوں ان کا فیضان خواہ پوری انسانیت کے لیے ہوتا ہے، کیا نئی فکر کی بعض بصیرتوں کا درجہ سائنسی دریافتوں کا نہیں؟ اگر ایسا ہے تو کیا ان کی پیشرفت اور ریڈیکل معنویت سے آنکھیں بند کی جاسکتی ہیں۔؟“ (گوپی چند نارنگ - ساختیات پس ساختیات اور مشرقی شعریات - دہلی ۲۰۰۴ء - ص ۱۰)

گوپی چند نارنگ نے اپنے اس اقتباس میں کئی سوال اٹھائے ہیں اور یہی سوال خود انہوں نے اپنے آپ سے بھی کیے، جس کے نتیجے میں وہ جدید تنقید کے متعارف کنندہ بنے۔ ساختیات پس ساختیات و مشرقی شعریات کو بعض احباب نے حالی کے مقدمہ شعر و شاعری کے ایک سو سال بعد یعنی ۱۹۹۳ء منظر عام پر آنے کے ساتھ جوڑتے ہوئے کہا ہے کہ اس ایک صدی کے بعد مقدمہ جیسی کتاب کا ظہور ہوا ہے۔ یقیناً نارنگ کی یہ کتاب ایک صدی بعد اپنی نوعیت کی بالکل منفرد اور ممتاز کتاب ہے۔ جو اپنے مشمولات کے اعتبار سے مغربی اور مشرقی حوالوجات کی وجہ سے ادبی محفلوں میں نئے مباحث کی پیدا ہونے کا باعث بنی۔ گوپی چند نارنگ نے اپنی کتاب کے مقدمہ میں یہ بات بتادی کہ اس کتاب کے خیالات مختلف دانشوروں اور ناقدین کے ہیں اور صرف زبان میری اپنی ہے۔ نارنگ کے اس بات کے اقرار و انکسار کے باوجود بعض معترضین کا مجتمع ان کے خلاف شعوری طور پر لکھنے لگا۔ اس کتاب کے ماخذوں کی نشاندہی کر کے ادبی دنیا میں اسے غیر مقبول بنا دیا اور بڑی کھلبلی مچادی۔ مگر یہ سچ ہے کہ ادبی دنیا میں روشن خیال ادباء نے اسے ہاتھوں ہاتھ لیا۔ مگر معترضین نے اس کتاب کو متنازعہ بنا دیا۔ اس تنازعے کو بڑھاوا دینے والے فضیل جعفری، عمران شاہد بھنڈر، چودھری محمد نعیم، حیدر قریشی، اشعر نجمی جیسے ناقدین نے اپنی منفرد تحریروں کے ذریعے نارنگ کے خلاف مضامین کے انبار لگوائے اور اب تک بھی یہ سلسلہ جدید ادب ڈاٹ کام، رسالہ ذہن جدید

(زیر رضوی) جریدہ سوغات (محمود ایاز) سلسلہ وار پیش کئے جا رہے ہیں۔

عمران شاہد بھنڈر کی کتاب ”فلسفہ مابعد جدیدیت“ کے جواب میں ہند میں مولابخش نے ایک کتاب ”جدید ادبی تھیوری اور گوپن چند نارنگ“ لکھی۔ انہوں نے معترضین نارنگ کو جواب دینے کی کوشش کی ہیں مگر پوری حد تک موضوع سے انصاف نہیں کر پائے۔

گوپن چند نارنگ نے لسانیات سے متعلق موضوعات پر بہت لکھا ہے۔ وہ ماہر اسلوبیات اور ساختیات شہرت رکھتے ہیں۔ اسلوبیات اور ساختیات دونوں لسانیات کا ہی حصہ ہیں۔ لسانیات گوپن چند نارنگ کا خاص موضوع رہا ہے۔ ان کی ابتدائی تنقید نگاری عام لسانیاتی مطالعہ پر مشتمل ہے۔ جس کا دائرہ وسیع ہو کر اسلوبیاتی اور ساختیاتی تنقید کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔

ان کی تصانیف اسلوبیات میر، اقبال اور اسلوبیات انیس۔۔۔ میں بڑی شگفتگی کے ساتھ اسلوبیات کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے۔ گوپن چند نارنگ کی خدمات ساختیات کی ترجیح و اشاعت میں ناقابل فراموش ہیں۔ اردو دنیا میں ساختیات کے علم کو فروغ دینے میں ان کا نام سرفہرست ہے۔ نارنگ کے خیال میں نئی تنقید اب پرانے پیمانوں اور پرانی شراہوں کی متحمل نہیں۔ وہ لکھتے ہیں:

”ساختیات نہ صرف نئی تنقید کو بلکہ تنقید کے ان تمام نظریوں کو رد کرتی ہے جو معنی محض یا ہئیت محض سے بحث کرتے ہیں یا مصنف کی ذات پر زور دیتے ہیں، جو موضوعیت کا شکار ہیں، یا جوفن پارے کو وحدانی اور مستقل معنی پہنانے پر اصرار کرتے ہیں۔“ (گوپن چند نارنگ ساختیات پس ساختیات اور مشرقی شعریات۔ دہلی ۲۰۰۴ء۔ ص

(۲۵۴)

گوپن چند نارنگ کی کتاب ”ادبی تنقید اور اسلوبیات“ جدید تنقید پر اہمیت کی حامل کتاب ہے۔ اس میں انہوں نے جن موضوعات پر قلم اٹھایا ہے ان میں کسی حد تک کلاسیکیت موجود ہے۔ لیکن زیادہ تر انہوں نے جدید اسلوب اور جدید تنقید پر قلم اٹھایا ہے۔ وہ خود کہتے ہیں کہ اسلوب صدیوں سے رائج

چلا آ رہا ہے۔ میں نے کوئی نئی بات نہیں کی بلکہ اسلوبیات کی ضرورت اور اہمیت کو بیان کیا ہے۔
در اصل ادب کی کوئی پہچان اسلوب کے بغیر نامکمل اور ادھوری ہے اسلوب ہی شناخت کا سب سے
اہم ذریعہ ہے۔ گوپی چند نارنگ رقمطراز ہیں:

”اسلوبیات زبان کے ماضی، حال، مستقبل، یعنی جملہ امکانات کو نظر
میں رکھتی ہیں، دوسرے لفظوں میں اسلوبیات، میں اسلوب کا تصور
تجزیاتی، معروضی نوعیت رکھنے کے باوجود تاریخی سماجی جہت کی راہ کو کھلا
رکھتا ہے۔ جبکہ ”نئی تنقید“ میں اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ ”نئی تنقید“ کی رو
سے فن پارہ خود مکلفی اور خود مختار ہے۔ اور جو کچھ بھی ہے فن پارے کے
وجود کے اندر ہے اور اس سے باہر کچھ نہیں۔ اسلوبیات بھی اگرچہ متن
پر پوری توجہ مرکوز کرتی ہے لیکن نئی تنقید کی پیدا کردہ تاریخی اور سماجی
تحدید کو قبول نہیں کرتی۔“ (گوپی چند نارنگ۔ ادبی تنقید اور
اسلوب۔ دہلی ۱۹۸۰ء۔ ص ۱۶)

گوپی چند نارنگ نے ادبی تنقید اور اسلوبیات ۱۹۸۸ء میں لکھی تھی۔ جبکہ یہ منظر عام پر ۱۹۸۹ء میں آئی
۔ گویا بیس سال پہلے نارنگ نے تنقید کو سائنس کہا تھا۔ بلکہ اس کتاب میں انہوں نے جا بجا تنقید کو
سائنس کے ذریعہ ملایا بلکہ ثابت کیا ہے۔ جبکہ دوسری کتاب ساختیات پس ساختیات اور مشرقی
شعریات ۱۹۹۳ء میں منظر عام پر آئی۔ جس میں مکمل طور پر اس بات کا اعادہ کیا کہ تنقید نری سائنس
ہے۔ وہ رقمطراز ہیں:

”لا کاں کی نو فرائیڈیٹ ہو یا آلتھیو سے کی نو مارکسیت، نو کو کی نو
تاریخیت ہو یا بارتھ کی بورژواشنک کی ادبیت، یا دریدا کی مجتہد انہ رد
تشکیل، ان سب سے مل کر موضوع انسانی کی دخلیت، معنی کے نظام
ادب کی نوعیت و ماہیت اور ادب آرٹ اور آئیڈیولوجی کے رشتوں کے

بارے میں نئی بحثوں کو اٹھایا ہے۔ اور نئی ترجیحات قائم کی ہیں۔ نتیجتاً تنقید کو نیا منصب اور نیا موقف عطا ہوا ہے۔ تنقید کا نیا ماڈل اسی موقف سے عبارت ہے اور یہ سائنس کے قریب تر ہے۔“ (گوپی چند نارنگ۔ ساختیات پس ساختیات اور مشرقی شعریات۔ دہلی ۲۰۰۴ء۔ ص

(۵۶۸)

گوپی چند نارنگ نے اسلوبیات کے حوالے سے عملی اور تجزیاتی نمونے پیش کئے ہیں۔ اس سلسلے کی پہلی کڑی ان کی کتاب ”اسلوبیات میر“ ہے۔ اس میں انہوں نے میر کے آہنگ شعر کا مختلف پہلوؤں سے بھرپور جائزہ لیا ہے۔ میر کے اشعار میں موجود غنائیت اور روانی کا تجزیہ کرتے ہوئے انہوں نے اس بات کی نشاندہی کی ہے کہ میر کی زبان اسماء اور اسماء صفات کا تناسب کم ہے۔ اس کے مقابلے میں ان کے بیان چھوٹے چھوٹے نحوی واحدوں کا بکثرت استعمال ملتا ہے۔ انہوں نے صوتیاتی امتیازات کی جانب اشارے بھی کئے ہیں۔

گوپی چند نارنگ کے نزدیک ادب پارے میں اسلوب اور ساخت کی خاصی اہمیت ہے۔ انداز بیان طرز ادا لہجہ اور رنگ سخن سے ادب پارے میں معنویت، تصویریت اور کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ اچھے شعر میں اسلوب اور اس کی ساخت کو خاص دخل ہے۔ یہی اسلوب ادب پارے کو بلند معیار بھی عطا کر سکتا ہے اور ذرا سی تبدیلی اسے معیار سے گرا بھی سکتی ہے۔ ان کے نزدیک یہی چیز فطری جوش جذبہ اور زور تخیل پیدا کرتی ہے۔ چنانچہ اسلوبیات میر میں لکھتے ہیں:

”شعر میں معنویت، تصویریت اور کیفیت، سب لفظوں کے ذریعہ پیدا

ہوتی ہیں اور زبان کا تخلیقی استعمال ہی شاعری کی اچھ، فطری

جوہر، جوش، جذبات اور زور تخیل کی بنیادی کلید فراہم کرتا ہے۔“

(گوپی چند نارنگ۔ اسلوبیات میر۔ دہلی ۱۹۸۴ء۔ ص ۱۵)

اسلوبیات میر میں گوپی چند نارنگ کا اسلوبیاتی نظریہ بہتر نظر آتا ہے۔ اس مقالہ میں انہوں نے

کلام میر کے صوتیاتی نظام کے ساتھ ساتھ نحوی اور لفظیاتی نظام بھی تجزیاتی مطالعہ پیش کیا ہے۔ یہ کہا جاسکتا ہے کہ گوپی چند نارنگ کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ جو بات کہنا چاہتے ہیں اسے پورے al Argument Structure کے خانوں میں تقسیم کر کے پیش کرتے ہیں۔ زبان و بیان کا خاص خیال رکھتے ہیں جو ان کی اسلوبیاتی طرز تنقید کی امتیازی خوبی ہے۔

گوپی چند نارنگ نے اسلوبیات میر کے مبسوط مقالہ میں انہوں نے صرف انیس کے کلام کا شرح و بسط کے ساتھ جائزہ ہی نہیں لیا ہے، بلکہ دبیر کے کلام سے تقابلی جائزہ بھی پیش کیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ انیس و دبیر کے عہد کی اقدار کا تعین بھی کیا ہے۔

گوپی چند نارنگ ادبی و تنقیدی تحریروں شاعری اور نثر کا خوبصورت سنگم ہیں۔ انہوں نے اردو افسانہ نگاری اور افسانہ نگاروں کے موضوع پر بھی لکھا ہے۔ میر، غالب، اقبال، انیس، نظیر، فیض، جمیل، شہریار، وغیرہ کے فن کا تجزیاتی و تقابلی مطالعہ بھی پیش کیا ہے۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ گوپی چند نارنگ اردو ادب کے ایک ماہر اسلوبیات ناقد بن گئے۔ اس سلسلے میں وہ رقم طراز ہیں:

”میں اسلوبیات کو ادبی مطالعہ کے لئے ایک مدت سے برتنا آزما رہا ہوں اور بیس پچیس برس کے تنقیدی سفر میں جب یہ رویہ میرے برے بھلے تنقیدی مزاج کا حصہ بن گیا اور بالعموم اس بات کو محسوس کیا جانے لگا کہ اسلوبیات سے ادب کی افہام و تفہیم اور تحسین کاری کے کام میں حد مدد مل سکتی ہے وہ کسی اور ذریعے سے ممکن نہیں۔ تو بالآخر میں نے اسلوبیات کی نظریاتی بنیادوں پر قلم اٹھانے کی ضرورت محسوس کی اور جس نظریاتی ماڈل کو میں ایک مدت سے برتنا رہا ہوں، اسے ضبط تحریر میں لے آیا اور یوں یہ کتاب (ادبی تنقید اور اسلوبیات) موضوعاتی اعتبار سے مکمل ہو گئی۔“ (گوپی چند نارنگ۔ ادبی تنقید اور اسلوبیات۔ دہلی۔ ۱۹۹۶ء۔ ص ۱۶)

گوپی چند نارنگ اسلوبیات کو ادبی تنقید کا بنیادی عنصر تسلیم کرتے ہیں اور ادب پارے میں سوت، آہنگ، آواز اور انداز کو خاص اہمیت دیتے ہیں، شعر، الفاظ اور جملوں کی لفظی ساخت میں غنائیت، صغیری اور موسیقی پیدا کرتا ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ ادب اسلوبیات سے پہچانا جاتا ہے اور اسلوب سے ہی زبان میں ادبیت پیدا ہوتی ہے۔ چنانچہ اسلوبیات پر اظہار رائے کرتے ہوئے رقم طراز ہیں:

”اسلوبیات کا بنیادی تصور اسلوب ہے۔ اسلوب style کوئی نیا لفظ نہیں ہے۔ مغربی تنقید میں یہ لفظ صدیوں سے رائج ہے۔ اردو میں اسلوب کا تصور نسبتاً نیا ہے۔ تاہم زبان و بیان انداز، انداز بیان، طرز بیان، طرز تحریر، لہجہ، رنگ، رنگِ سخن وغیرہ۔ اصطلاحیں، اسلوب یا اس سے ملتے جلتے معنی میں استعمال کی جاتی رہی ہیں۔ یعنی کسی بھی شاعر یا مصنف کے انداز بیان کے خصائص کیا ہیں؟ یا کسی صنف یا ہئیت میں کس طرح کی زبان استعمال ہوتی ہے؟ یا کس عہد کی زبان کیسی تھی؟ اور اس کے خصائص کیا تھے؟ وغیرہ۔ ادب کی کوئی پہچان اسلوب کے بغیر ممکن نہیں۔“ (گوپی چند نارنگ - ادبی تنقید اور

اسلوبیات۔ دہلی۔ ۱۹۹۶ء۔ ص ۲۳۹)

گوپی چند نارنگ کا ماننا ہے کہ ہر شاعر، ہر مکتب فکر، کوئی بھی تحریر یا زمانہ، اپنا الگ اسلوب رکھتا ہے۔ جس کے ذریعہ شاعر کی یا مکتبہ فکر کی نشاندہی کی جاسکتی ہے۔ انہوں نے اسلوبیات کی مدد سے یہ معلوم کرنے کی کوشش کی ہے کہ مختلف اصنافِ سخن یا مختلف اسکولس اپنا کس طرح کا طرہ امتیاز رکھتے ہیں۔ ان کے نزدیک زمانے اور وقت کی تبدیلی سے اسلوبیاتی تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے اور کلام کے آہنگ سے اس وقت اور زمانے کا پتہ لگایا جاسکتا ہے۔ وہ اشخاص کی طرح اصناف کا بھی الگ مزاج تسلیم کرتے ہیں اور ہر صنفِ سخن کا ایک اسلوب متعین کرتے ہیں۔ وہ رقم طراز ہیں:

”اسلوبیاتی تجربے سے مصنف کی پہچان، بعینہ اسی طرح ممکن ہے جس

طرح انسان اپنے ہاتھوں کی لکیروں سے پہچانا جاتا ہے۔“
(گوپی چند نارنگ - ادبی تنقید اور اسلوبیات - دہلی - ۱۹۹۶ء - ص

(۲۴۱)

گوپی چند نارنگ نے لسانیات سے متعلق موضوعات پر بہت لکھا ہے۔ تنقید سے زیادہ تحقیق پر انہوں نے زیادہ زور دیا ہے۔ لیکن جیسا کہ ڈاکٹر گیان چند جین نے لکھا ہے:

”تحقیق نگار کو تنقیدی شعور بھی بیدار رکھنا چاہئے، کیونکہ تنقید سے بیگانہ

ہو کر تحقیق ایک بے جان کتھونی مرتب کر سکتی ہے ایک متوازن مقالہ

نہیں۔“ (گیان چند جین، پروفیسر - تحریریں - ص ۸)

’اقبال کا فن‘ مختلف موضوعات پر مختلف نقادوں کے مقالات کا مجموعہ ہے۔ جس کو گوپی چند نارنگ نے ترتیب دیا ہے۔ اقبال کی عظمت اور بڑائی کا اعتراف تب ہوگا جبکہ اقبال کے شعری اور جمالیاتی نظام کو زیر بحث لایا جائے۔ اقبالیات کی بحث میں اکثر و بیشتر اقبال کے تخلیقی اور شعری نظام کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ حالانکہ اقبال مفکر مصلح یا نظریہ ساز اسی لئے تھے کہ وہ شاعر تھے۔ وہ جو کچھ ہیں اپنی شاعری سے ہیں۔ وہ اس بات کو اکثر فراموش کر دیا جاتا ہے کہ کسی شاعر کا فکری اور معنوی نظام بھی اس کے شعری اور اظہاری نظام سے الگ نہیں ہوتا۔ اور دراصل اس کا انفرادی وجود قائم ہی اسی سے ہوتا ہے۔ گوپی چند نارنگ کا ایک اہم مضمون اس کتاب میں شامل ہے جس میں انہوں نے تنقیدی انداز سے ’اقبال کی شاعری کا صوتیاتی نظام‘ موضوع کے تحت لکھا ہے۔ اس مضمون میں گوپی چند نارنگ نے جس طرح کلام اقبال پر ناقدانہ نگاہ ڈالی ہے، قابل تعریف ہے۔ انہوں نے اقبال کی شاعری میں صوتیاتی نظام کا بڑے غور و فکر سے مطالعہ ہی نہیں کیا بلکہ معروضی طریقہ اختیار کر کے ثابت کیا کہ اقبال کے یہاں ہکاری آوازوں کے مقابلہ صغریٰ آواز کا زیادہ دخل ہے۔ اس طرح گوپی چند نارنگ نے اقبال شناسی کے باب میں مزید وسعت عطا کی۔ ان کا یہ کارنامہ اردو تنقید کی دنیا میں نہایت اہم اور معتبر مانا جاتا ہے۔ اس مضمون میں ادبی تنقید پر وہ رقم طراز ہیں:

”ادبی تنقید موضوعی بھی ہوتی ہے۔ اور معروضی بھی۔ اس لئے تنقید کا منصب ادب شناسی ہے۔ اور ادب شناسی کا عمل خواہ وہ ذوقی اور جمالیاتی ہو یا معنیاتی حقیقتاً تمام مباحث اس لسانی اور ملفوظی پیکر کے حوالے سے پیدا ہوتے ہیں“ (گوپی چند نارنگ - اقبال کا فن - دہلی - ۱۹۷۱ء - ص ۲۰۰ - ۲۰۱) (۳)

اس مضمون میں گوپی چند نارنگ نے اقبال کے مختلف اشعار کو پیش کر کے صوتیاتی نظام کے تحت کی ہے۔ مقالہ نہایت ہی گہرا اور اہمیت کا حامل ہے۔ ایک اور مقالہ میں اقبال کے بارے میں رقم طراز ہیں:

”اقبال کے بارے میں اکثر سوچتا رہا کہ ان کا اسلوب شعر اسمیت کا ساتھ دیتا ہے یا فعلیت کا۔ بظاہر اس کی لئے مجازی ہے وہ نطق اعرابی اور شکوہ ترکمانی کے قائل بھی معلوم ہوتے ہیں۔ ہماری لفظیات کا وہ تمام حصہ جو عربی فارسی سے مستعار ہے۔ وہ اسم اور تعلیقات سے اسم سے متعلق ہے۔ اس سے یہ توقع ہوتی ہے کہ اقبال کے یہاں اسمیت کا پلہ بھاری ہے۔“ (گوپی چند نارنگ - اقبال کا فن - دیباچہ - ص ۵)

گوپی چند نارنگ نے جس نئے انداز سے پریم چند، انتظار حسین، انیس، اقبال، نظیر، غالب، اور جوش وغیرہ پر مضامین لکھ کر اپنی تنقیدی بصیرت کا ثبوت دیا ہے۔ وہ قابل تعریف کارنامہ ہے اور اپنے مخصوص زاویے سے جائزہ لے کر اپنے تنقیدی نظریے کو اردو میں پیش کیا ہے۔ خاص کر ان کے ادبی کارناموں میں اسلوبیات انیس اور اقبال کی شاعری کا صوتیاتی نظام ان کے جدید انداز نقد کا بہترین نمونہ ہیں۔ ان کا یہ تنقیدی رویہ اردو تنقید کی دنیا میں ابھی قبول عام نہیں ہے۔ اور شمس الرحمن فاروقی جیسے جید نقاد کہتے ہیں:

”مابعد جدیدیت کوئی ادبی نظریہ نہیں ہے۔ بلکہ فکری صورت حال ہے، ایسا نہیں ہے کہ جدیدیت کے بعد کوئی نیا ادبی نظریہ سامنے آیا ہے جسے ہم مابعد جدیدیت کہیں۔“ (ترقی پسندی، جدیدیت اور مابعد جدیدیت۔ مبینی ۲۰۰۴ء۔ ص ۳۷۴)

گوپی چند نارنگ کا ایک اور مقالہ ”اردو اور ہندی کا رشتہ“ ہے جس میں انہوں نے اردو اور ہندی کے باہمی رشتے کو اجاگر کیا ہے۔ یہ اکثر کہا جاتا ہے کہ ہندی اور اردو ایک ہی ہے، لیکن طرزِ تحریر جدا ہے۔ اور بعض اس کو ایک زبان کے دو اسلوب قرار دیتے ہیں۔ گوپی چند نارنگ کے خیال میں اردو کی نشو و نما صرف دربار سے متعلق نہیں رہی، خانقاہ اور بازار سے بھی اسے اتنا ہی ربط رہا ہے اس عہد میں جبکہ جاگیرداری تھی جو مشترک ہندوستانی تہذیب کی فضاء تیار ہو رہی تھی جس میں مذہبی واجبات سے قطع نظر معاشرتی جمالیاتی اور سماجی سطح پر مل جل کر رہنے کی ایک مشترک تہذیبی فضاء تیار ہو رہی تھی۔ اس زمانے میں اردو کا نام ہندی یا ہندوی بھی تھا۔ اردو زبان ایک لشکری زبان ہے اور اس میں مختلف زبانوں کے الفاظ آگئے ہیں اور اب ان کا خارج کرنا محال نظر آتا ہے۔ اردو اور ہندی کے رشتے پر تبصرہ کرتے ہوئے گوپی چند نارنگ رقم طراز ہیں:

”اردو کے بارے میں ایک خاص بات یہ ہے کہ عام اندازے کے مطابق اردو کے ستر فیصد الفاظ پراکرتوں کے ذریعہ سے آئے ہیں۔ یعنی ہندی میں باقی تقریباً تیس فیصد الفاظ عربی، فارسی اور ترکی کے ہیں۔ ان مستعار الفاظ کی کل تعداد پندرہ سولہ ہزار سے زیادہ نہ ہوگی۔“ (گوپی چند نارنگ۔ لغت نویسی کے مسائل۔ ص ۴۷)

گوپی چند نارنگ آزاد خیال مفکر ہیں۔ وہ کسی ایک مکتب فکر سے جڑنا پسند نہیں کرتے۔ گوان کو نظریے کی اہمیت سے بھی انکار نہیں لیکن وہ لیبل سازی کے قائل نہیں ہیں، کیونکہ کسی ایک نظریہ کو ماننے والے اس کے محدود دائرے میں سمٹ کر رہ جاتے ہیں، جس سے تنگ نظری اور کٹر پن پیدا ہوتا ہے۔ مذہبی

عقائد ہوں یا سیاسی نظریات، گوپی چند نارنگ ادب میں کسی خاص نقطہء نظر کو حائل دیکھنا نہیں چاہتے۔ وہ ادب کے لئے مکمل آزادی کے قائل ہیں۔ ہر چند کہ وہ ترقی پسند تحریک کو ایک اہم تحریک مانتے ہیں، لیکن جب اس تحریک نے فن اور فنکار کے لئے صرف لیبل سازی کا نعرہ بلند کیا تو ادیب اور فنکار کی آزادی سلب ہوتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس رکاوٹ کو توڑنے کے لئے ”جدیدیت“ کی تحریک نے جنم لیا۔ گوپی چند نارنگ اس تحریک کے اہم ستون مانے جاتے ہیں۔ نور الحسن نقوی ان کے اس خیال کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”کسی ایک نظریے کی پابندی سے فکر کی تازہ کارانہ راہیں مسدود ہو جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ میں ادبی لیبلوں کا سخت مخالف ہوں اور ہر پلیٹ فارم سے اپنے اختلاف کے حق کا تحفظ کرتا ہوں۔ میرا ایمان ہے کہ کوئی سچا فنکار ہنگ نظر نہیں ہوتا، ہو بھی نہیں سکتا۔“ (نور الحسن نقوی۔ فن تنقید اور تنقید نگاری۔ علی گڑھ۔ ۱۹۷۰ء۔ ص ۱۷۴)

مختلف ادبی مکاتب فکر کے تعلق سے گوپی چند نارنگ کا ماننا ہے کہ بعد کا نظریہ فکر پہلے کے خلاف بغاوت کا نقیب ہوتا ہے جو پہلے نظریہ کو رد کر دیتا ہے۔ وہ جدیدیت کو ترقی پسند تحریک کی کوکھ سے جنم لینے والا مکتبہء فکر مانتے ہیں۔ گوپی چند نارنگ گو کسی ایک نظریہ فکر سے جڑنا پسند نہیں کرتے بھر بھی مختلف ادبی تحریکوں کو احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ نور الحسن نقوی رقم طراز ہیں:

”گوپی چند نارنگ ادیب کی مکمل آزادی کے حامی ہیں اور اس کی انفرادیت کو احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ انہیں اعتراف ہے کہ ترقی پسند تحریک اردو ادب کی ایک اہم تحریک تھی اور اس نے ہمارے ادب میں بیش بہا ادب نہیں رہنے دیا۔ جب یہ تحریک ادیب کی راہ میں سد راہ ہوئی اور اس کی سخت گیری بڑھتی چلی گئی تو آخر کار ادیبوں نے آزادی کا پرچم بلند کر دیا۔ اس طرح جدیدیت کی تحریک کا آغاز

ہوا۔ جن نقادوں نے اس تحریک کو فلسفیانہ اساس فراہم کی، ان میں سے ایک اہم نام گوپی چند نارنگ کا بھی ہے۔“ (نور الحسن نقوی۔ فن تنقید اور تنقید نگاری۔ علی گڑھ۔ ۱۹۶۰ء۔ ص ۱۷۴)

گوپی چند نارنگ وہ پہلے نقاد ہیں جنہوں نے باقاعدہ طور پر ساختیات کی طرف توجہ فرمائی۔ پروفیسر وہاب اشرفی ان تحریر کے متعلق رقم طراز ہیں:

”وہ ساختیات اسکول کے سب سے اہم دیدہ و نظر نقاد کی حیثیت سے ہمارے سامنے آئے۔ میرے خیال میں یہ بحث نہیں اٹھنی چاہئے کہ سب سے پہلے ساختیات کی جانب کون متوجہ ہوا؟ اگر خون لگا کر شہیدوں میں نام لکھانے کی بات ہو تو تاریخ، نارنگ سے آگے بھی جائے گی۔ لیکن سچ یہ ہے کہ ان سے پہلے لکھنے والے تمام وکمال اپنے موضوع سے واقف نہ تھے۔“ (کتاب نما، گوپی چند نارنگ نمبر۔ دہلی۔ جولائی ۱۹۹۵ء۔ ص ۲۷)

ابوالکلام قاسمی

ابوالکلام قاسمی معاصر اردو تنقید میں ایک خاص مقام رکھتے ہیں۔ مشرقی شعریات اور ادبیات سے ان کی گہری واقفیت اور تنقیدی آگہی نے انہیں عصر حاضر کے نقادوں میں منفرد مقام دلوایا۔ ان اہم نقادوں میں سے ہے جنہوں نے ادب کے سنجیدہ قارئین کو متاثر کیا۔ ابوالکلام قاسمی کی مغربی ادب و فکر سے گہری واقفیت کے ساتھ ساتھ تنقید کے مشرقی نظریات کا گہرا شعور ان کے یہاں ملتا ہے۔

ابوالکلام قاسمی کی اہم تصانیف ”شاعری کی تنقید“ سے ناصرف ان کے تنقیدی نقطہ نظر کی وضاحت ہوتی ہے بلکہ مابعد جدید فکری رویوں کی بھی نشاندہی ہوتی ہے۔

ابوالکلام قاسمی نے مابعد جدید تنقیدی مسائل پر تفصیل سے اظہار خیال کیا ہے۔ نیز مابعد جدید تنقید کے اصول و عناصر کی جستجو اور طریقہ کار پر بھی مدلل بحث کی ہے۔ اور عہد حاضر کے نئے فکری و تنقیدی افکار و مسائل پر اظہار خیال کیا ہے۔ انہوں نے اپنے آپ کو صرف مشرقی علوم افکار کے دائروں میں محصور نہیں رکھا مبلکہ عالمی ادبی نظریات رجحانات، تحریکات، اور رویوں پر بھی ان کی گہری نظر رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انکی تنقیدوں میں کشادگی اور تنوع ملتا ہے۔

ابوالکلام قاسمی نے مختلف اسلوب نقد، جسے قاری اساس تنقید، نسائی تنقید، امتزاجی تنقید، اکتشافی تنقید، اطلاقی تنقید، ہیئت تنقید، عملی تنقید اور نئی تنقیدی رویوں سے وہ باخوبی واقف ہیں۔

ابوالکلام قاسمی نے مشرقی شعریات کو سمجھنے کے لیے فارسی و عربی کا مطالعہ براہ راست فارسی و عربی زبان میں کیا نہ کے تراجم سے استفادہ کیا بلکہ راست اصل ماخذ تک ان کی رسائی ہوئی۔ اپنی فکر و احساس کا حصہ بنایا اس کی مثال کہیں اور مشکل سے ہی ملے گی۔

ابوالکلام قاسمی اپنی عملی تنقیدوں میں بھی مابعد جدید تنقید سے قریب نظر آتے ہیں۔ قراۃ العین حیدر کے بعض افسانوں کا نئی قرأت کے ساتھ تجزیہ کرتے ہوئے مابعد جدیدیت کے بعض رویوں کی عملی پیش

کش کی ہے۔ اور بعض مضامین میں نئی تنقیدی اصولوں کی صحت مندرکار فرمائی بھی ملتی ہے ابوالکلام قاسمی کے ترجیحی مطالعات میں مشرقی علم و دانش اور مغربی افکار کی آمزش نہایت توازن کے ساتھ ملتی ہے۔ اس لیے ان کی تنقیدی ڈگر روایتی انداز نقد سے الگ ہے۔ اور مشرقی و مغربی تنقیدی جمالیاتی ذائقہ سے معمور بھی ہے۔ ان کی تنقید مانوس بھی ہے اور ہمارے ادبی اور تنقیدی مزاج سے ہم آہنگ بھی۔ ابوالکلام قاسمی کی تنقیدی تحریروں کو اس لیے اہمیت حاصل ہے کہ انہوں نے کسی بھی نظریے یا رجحانات کے فن پارے کی پرکھ سے کبھی گریز نہیں کیا، بلکہ ہمیشہ ہی یکساں طور پر انہیں اہمیت دی۔

ابوالکلام قاسمی نے غالب کی شعری انفرادیت کی وضاحت کے لیے ان کے شعری لہجے پر توجہ مرکوز کی ہے۔ غالب کے شعری آہنگ پر کئی نقادوں نے مضامین سپرد قلم کیے ہیں مگر ان کے شعری لہجے کے امتیازی عناصر کی نشاندہی کم کی گئی ہے۔ قاسمی کا خیال درست ہے کہ غالب کے شعری لہجے کے تعین میں زبان کی نحوی ساخت سے انحراف اور حرف و صوت کی ادائیگی کا انفرادی انداز بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ابوالکلام قاسمی نے ان کے اشعار کی تشریح کرتے ہوئے بھی استفہامیہ لہجہ، انشائیہ بیان، مکالماتی طرز اظہار اور قول محال کی مختلف صورتوں کی نشاندہی کرتے ہیں۔

ابوالکلام قاسمی نے ذوق کی شعری انفرادیت کو ان کے بنیادی مزاج سے ہم آہنگ کر کے دیکھنے کی کوشش کی ہے۔ ان کا خیال ہے کہ ذوق کا بنیادی مزاج ایک ناصح کا مزاج ہے اور یہی مزاجی ذوق کی شاعری کے بڑے حصے کو فنی طور پر ایک خاص سطح سے زیادہ بلند نہیں ہونے دیتا۔

ابوالکلام قاسمی نے اردو غزل کی روایت میں اقبال کی انفرادیت میں لکھا ہے کہ اقبال کی غزلوں میں موضوعاتی وحدت اور موڈی یکسانیت دراصل ایک مربوط نظام فکر سے ان کی گہری وابستگی کو ظاہر کرتی ہے ان کا خیال ہے کہ اقبال نے عشق کو ایک نیا سیاق دے کر اسے حقیقی و مجازی کی حد بندیوں سے نکالا۔ عقل کے مقابلہ میں عشق کو قوت محرکہ کے طور پر پیش کیا۔ ابوالکلام قاسمی کا ماننا ہے کہ اقبال کے یہاں جو غیر مترداف غزلیں کثرت سے ملتی ہے اور قافیوں کی بنیاد پر غزل کے آہنگ کو قائم کیا۔ اہم

نکتہ یہ ہے کہ اس آہنگ میں عربی شاعری کا آہنگ شامل ہے جو ردیف کے استعمال سے مجروح ہو سکتا ہے اور صرف قافیوں کے باعث عربی آہنگ سے مماثلت کا زیادہ احساس دلاتا ہے۔

فراق کے متعلق ابوالکلام قاسمی رقمطراز ہیں کہ غیر رسمی تشبیہات اور استعارات پر مبنی ایچ سازی کو اگر فراق کی شاعرانہ حسن کاری کا زاویہ نظر بنا کر نئے سرے سے دیکھا جائے تو ہو سکتا ہے کہ فراق کے مطالعہ کا کوئی ایسا تناظر فراہم کر دے جس سے فراق کی شاعری کے تعین قدر کا ایک وسیلہ ہاتھ آجائے جس کو بہت کم برائے کار لایا گیا ہے۔

ابوالکلام قاسمی نے اپنے مضمون اردو نظم تہذیبی تشخص میں راشد۔ میراجی، اختر الایمان، اور صلاح الدین پرویز کے حوالوں سے نظموں کی بافت پر نمایاں تہذیبی نشانات کو واضح کیا ہے اور نظموں میں Nativity پر اصرار کی مختلف صورتوں کی نشاندہی بھی کی ہے۔

جدید تر غزل کی صورتحال اردو نظم، تہذیبی تشخص اور تانیثی ادبی شناخت تعین قدر وغیرہ مضامین میں قاسمی کے نئے تنقیدی ڈسکورس سے مصنف کی گہری واقفیت اور پھر ان کے حوالے سے شاعری کی قدر سنجی کی روشنی کا ظاہر کرتے ہیں۔ اردو ادب میں تانیثی ڈسکورس ابھی زیادہ برگ و بار نہیں لایا ہے اور صنفی تفریق اور جنسی تنویت کے فلسفیانہ مضمرات کو کم ہی موضوع سخن بنایا گیا ہے۔ قاسمی نے زاہدہ زیدی، ساجدہ زیدی، کشور ناہید، فہمیدہ ریاض، شہناز بنی، اور شبنم عشائی وغیرہ کی بعض نظموں کے تجزیاتی مطالعہ سے واضح کیا ہے کہ ان کی نظمیں مرد کی مرکزیت کے تصور سے انکار کرتی ہے۔

ابوالکلام قاسمی نے اختر الایمان کی بعض نظموں کا ساختیاتی مطالعہ کیا ہے۔ ان کی شہر آفاق نظم ”ایک لڑکا“ کو موضوع مطالعہ بناتے ہوئے وہ لکھتے ہیں کہ اس نظم کو ساختیاتی طنز اور ڈرامائی طنز دونوں کا نمائندہ قرار دیا جاسکتا ہے۔ اس لیے کہ اس نظم کی ساخت میں فرد واحد کے کردار سے معصومیت اور زمانہ شناسی کی نمائندگی کرنے والے دو کرداروں کو اس طرح اخذ کر لینا کہ معلوم کردار بار بار ایک طنزیہ سوال کے ذریعہ پوری نظم کو طنزیہ لہجہ میں ہم آہنگ رکھے یہ بات بجائے خود ساختیاتی طنز کی عمدہ مثال ہے۔ ”شاعری کی تنقید“ قاسمی کی ہر اعتبار سے اہم کتاب ہے۔ اس میں اردو شاعری کے قدیم و جدید

اسالیب اور ان کی تفہیم کے تعلق سے غیر مشروط اور بصیرت افروز نقطہ نظر اختیار کیا گیا ہے۔ ابوالکلام قاسمی کی کتاب ”شاعری کی تنقید“ اسالیب شعر کے تنوع اور فنی ہنرمندی کی بیشتر صورتوں کی نشاندہی سے اپنا سروکار رکھتی ہے۔ اس میں شامل بیشتر مضامین مقدمات کی تدوین اور نتائج کے استنباط میں مغربی اور مشرقی شعریات سے بیک وقت استفادہ کے باعث ایک نئی تنقیدی معنویت کے حامل ہو گئے ہیں۔ یہ کتاب دراصل ان کے عملی تنقید پر مشتمل مضامین کا مجموعہ ہے۔ جس میں اردو شاعری کی صنفی اظہاری روایات اپنے فنی اسلوبی اور عصری ارتقائی مدارج کی تفہیماتی اور تجرباتی جہات کی فکر نظر ہے۔ ابوالکلام قاسمی نے شعری اصناف نظم اور غزل سے متعلق کلاسیک اور جدید شعراء میں تقسیم کر کے شعری اسالیب کی شناخت ان کے امتیازات روایت کو بیان کیا ہے۔

ابوالکلام قاسمی کی کتاب ”شاعری کی تنقید“ میں شامل مضامین میں شعری متن کی تفہیم اور شعری طریقہ کار کے تجزیہ شامل ہیں۔ شاعری کی تنقید کا مطلب ابوالکلام قاسمی کی وہ تنقیدیں ہیں جن کا تعلق شاعری کے کسی نہ کسی پہلو سے ہے۔ کتاب کو چار ابواب میں تقسیم کیا گیا ہے۔ غزل کے اسالیب، نظم کے اسالیب، نظم کے اسالیب، تجزیہ و تعبیر، تہذیبی میلانات۔ ابوالکلام قاسمی کے ان مضامین میں شعری ہیئتوں شعری متون اور اس سے وابستہ ناقدین کے حوالے سے شاعری کی تنقید کی پیچیدگیوں اور اس کے مسائل کی جانب اشارہ کرتے ہیں۔ ابوالکلام قاسمی ”شاعری کی تنقید“ کے پیش لفظ میں رقمطراز ہیں:

”کوئی تنقیدی رویہ میرے لیے اس وقت تک قابل قبول نہیں بن پایا جب تک شعری متن کے براہ راست مطالعے نے اس کی توثیق نہ کر دی ہو چنانچہ میرے لیے تنقید نگار کا مقصد بنیادی طور پر ایک باذوق قاری کا منصب ہے“ (ابوالکلام قاسمی۔ شاعری کی تنقید۔ علی گڑھ

۲۰۱۰ء۔ دیباچہ۔ ص ۳)

شعریات میں لسانی ساختوں کے توسط سے شعری کرداروں اور اشیاء وغیرہ کے حسی ادراک کا تصور

اگرچہ کوئی نیا تصور نہیں لیکن عصری تنقید میں محسوس و مدرک مظاہر کی طبعی حرکیات کے تحت اس تصور کا اطلاق غالباً قاسمی سے پہلے کسی ناقد کے یہاں نہیں پایا جاتا۔

ابوالکلام قاسمی نے شعری پیکروں کے محاکاتی نظام کو اردو نظم کے مقتدا شعراء کی تخلیقات میں بھی جاری و ساری دکھایا ہے۔ انیس کی شعری پیکر تراشی ہو کہ اختر الایمان کا طنزیہ و علامتی اسلوب، ساخت و ہیئت کے اعتبار سے فیض کی نظم عضویاتی کل کی عملی تصویر ہو کہ سردار جعفری کی نظم کا بیانیہ اور خطابہ اسلوب یا باقر مہدی کی نظموں میں شدت جذبات کا بے ربط اظہار۔ یہ سارے فنی امتیازات نظمیہ ہیئتوں کی زیریں سطحوں کی دریافت میں لفظی و معنوی حرکیات کے اصول کو بروئے کار لاتے ہیں۔

تشریح و تفسیر، تعبیر و تفہیم وغیرہ متن کے معنوں تک رسائی کے مختلف طریقے ہیں قاسمی نے شعری متن کی تعبیر کے تحت زیادہ تر غزلیہ متن کے تعبیری رویوں کو اپنے جائزے میں پیش نظر رکھا ہے۔ ابوالکلام قاسمی کا تجزیاتی ذہن شعری متن کی تعبیر میں جن تنقیدی خطوط پر عمل پیرا نظر آتا ہے ان سے مشرق و مغرب کے تشریحی، تفہیمیاتی عوامل کا ناقد کی تنقید پر اثر انداز ہونا واضح ہے۔ اپنے تنقیدی موقف کی وضاحت کرتے ہوئے ابوالکلام قاسمی لکھتے ہیں ”تنقیدی تصورات خواہ مشرق کے ہوں یا مغرب کے میری دلچسپی کا محور ہے ہیں“۔

سلیم شہزاد ابوالکلام قاسمی کے تنقیدی مزاج کے متعلق رقمطراز ہیں:

”ناقد کی یہ دلچسپی ان کے ہر تنقیدی عمل کی شناخت بن گئی ہے اور اہم بات یہ ہے کہ مشرق و مغرب کا امتزاج ابوالکلام قاسمی کے مشرقیت کی جانب کسی قدر زیادہ جھکاؤ کے باوجود انہیں ایک اعتدال پسند قاری ناقد کی طرح سامنے لاتا ہے۔ ناقدانہ انفرادیت کے زع، میں حالیہ ادبی تنقید جس شدت پسندی کا اظہار بن گئی ہے۔ قاسمی ایسی انفرادیت کے شاکی ہیں اور مشرقی خلوص کے مظاہرے کے ساتھ مشرقی فنی لسانی روایات و اقدار سے تنقید اور ناقد کی ہم رشتگی کو ضروری خیال کرتے ہیں

“ (مضمون شاعری کی تنقید پر چند باتیں۔ مضمولہ ماہنامہ کتاب
نما۔ خصوصی شمارہ۔ ابوالکلام قاسمی شخصیت اور ادبی خدمات۔ جون
۲۰۰۶ء۔ دہلی۔ ص ۱۰۶-۱۰۵)

ابوالکلام قاسمی کا شمار ان نقادوں میں ہوتا ہے جنہوں نے مابعد جدید عہد میں اپنی پہچان بنائی اور بہت
حد تک جدیدیت کے طے شدہ معیاروں سے الگ ہٹ کر شعر و ادب کی پرکھ کے اپنے روایے واضح
کیے۔ اپنے ہم عصروں میں قاسمی کا تنقیدی نقطہ نظر کہیں زیادہ معتبر اور قابل اعتماد سمجھا جاتا ہے۔ خالد
عبادی رقمطراز ہیں:

”تنقید کو نہ لفاظی راس آتی ہے نہ ژولیدہ بیانی۔ اسی طرح نہ انشا پر دازی
راس آتی ہے نہ دقیقہ سنجی، غیر ضروری اصطلاحات اور لامبے اقتباسات
بھی مضمون کے آہنگ کو بوجھل اور غیر دلچسپ بنا دیتے ہیں۔ اسی طرح
جانبدارانہ آؤ بھاؤ بھی تنقید کو خفیف بنا دیتے ہیں۔ یہ بات انتہائی اہم
اور قابل توجہ ہے کہ ابوالکلام قاسمی کی تنقید ان عوارض سے پوری طرح
پاک ہے جن کے شکار ہمارے آج کے بیش تر نقاد نظر آتے ہیں
“ (مضمون قدیم و جدید شعری اسالیب کی بازیافت۔ مضمولہ ماہنامہ
کتاب نما۔ خصوصی شمارہ۔ ابوالکلام قاسمی شخصیت اور ادبی
خدمات۔ دہلی۔ جون، ۲۰۰۶ء۔ ص ۱۰۷)

”میرا تنقیدی موقف“ کے تحت ابوالکلام قاسمی اپنی تنقید کو اپنے علمی ذوق کا تسکین اور فن پارے کے حقیقی
عناصر سے روبہ رو ہونے کا وسیلہ سمجھتے ہیں وہ رقمطراز ہیں ”تنقیدی تصورات خواہ مشرق کے ہوں یا
مغرب کے میرے لیے دلچسپی کا محور ہیں۔ ان تصورات کو تقریباً سو سال کے عرصے میں اردو کے
نمائندہ نقادوں نے جس طرح تنقیدی معیار اور پیمانہ بنانے کا عمل جاری رکھا ہے ان کو مختلف جہات
سے دیکھنا پرکھنا اور

کھرے کھوٹے کی تفریق کرنا میرا محبوب مشغلہ رہا ہے۔“

”شعری متن کے تعین قدر میں جو تنقیدی نظریات میرے لیے معاون

ثابت ہوئے ہیں میں ان کا اعتراف بھی کیا اور مناسب مقامات پر ان

کے حوالے بھی دیے ہیں۔ لیکن اکثر ایسا ہوا ہے کہ میرا یہ ذہنی سفر تنقیدی

اصطلاحات سے شروع نہ ہو کر تفہیم شعر سے شروع ہونے والا

تھا۔“ (مضمون قدیم و جدید شعری اسالیب کی بازیافت۔ خالد

عبادی۔ مضمون ماہنامہ کتاب نما۔ خصوصی شمارہ۔ ابوالکلام قاسمی شخصیت

اور ادبی خدمات۔ دہلی۔ جون ۲۰۰۶ء۔ ص ۱۰۸)

غزل کے اسالیب میں امیر خسرو، غالب، ذوق، اقبال، فراق، کی غزلیہ شاعری اور جدید تر غزل کے

امتیازات و اعتبارات سے بحث کی گئی ہے۔ غالب کی ہمہ گیری معنوی امکانات کو روشن کیا ہے۔ ذوق

کی غزل، اقبال کی روایت اور انفرادیت، فراق کی غزل امتیازات پر بھی عمدہ تجزیہ کیا ہے۔ تجزیہ تعبیر

کے تحت قاسمی نے فیض، شہر یار، زیب غوری اور عرفان صدیقی کی ایک ایک غزل کا تجزیہ پیش کیا ہے۔

ابوالکلام قاسمی نے اپنی کتاب مشرقی شعریات میں تذکروں سے لے کر مولوی عبدالحق کے تنقیدی

سفر کا حوالہ دیا ہے۔ تنقید کے نئے مسائل اور میلانات سے آگاہی کے باوجود بار بار مشرقی شعریات

کی طرح دیکھنا اور عصر حاضر کے تصور لسان کو مشرق سے ہم آہنگ کرنے کی سعی کرنا اور ساتھ ہی مشرقی

شعریات کے بعض اصولوں کی اولیت اور معنویت کو دلائل سے ثابت کرنا ابوالکلام قاسمی کا ایک ایسا

اختصاص ہے جو انھیں اپنی فکر و تہذیبی روایت کا نمائندہ بھی بناتا ہے اور امین بھی۔ ابوالکلام قاسمی نے

مشرق کے تنقیدی تصورات کی روشنی میں عملی تنقید کی بہترین مثالیں پیش کی ہیں لہذا ان کی کتاب

”شاعری کی تنقید“ کو ”مشرق شعریات اور اردو تنقید کی روایت سے الگ کر کے نہیں دیکھا جاسکتا۔

باب پنجم اردو تنقید کا اجمالی جائزہ

اردو تنقید کا مجموعی جائزہ

کسی بھی زبان و ادب میں تنقید کی اہمیت مسلم ہے۔ تنقید فکر و ادب کے لئے اتنی ہی ضروری ہے جتنی کہ انسان کے لئے سانس۔ تنقید اچھے اور برے صحیح اور غلط میں امتیاز پیدا کرتی ہے۔ اپنے دور کے معیار، اقدار، فکر و نظر اور احساس و شعور کی بنیادوں کو منطقی ترتیب کے ساتھ ٹھوس وجود بخشی ہے۔ تنقید ادب کی رہنمائی کرتی ہے، تنقید کا وجود اگر ناہوتو ادب صحیح راستہ پر شاید نہ چل سکے۔

تنقید، تخلیق کی تحسین و تفہیم ہی نہیں کرتی اس کے وجود میں لانے کا سبب بنتی ہے۔ ادب شناسی کو راہ دکھاتی ہے۔ اچھی اور بری تخلیق میں تمیز کرنے کی صلاحیت پیدا کرتی ہے۔ تخلیق کار کا تنقیدی شعور اس کے لیے مشعل راہ بنتا ہے۔ تنقید کا وجود تخلیق کے ساتھ ہی عمل میں آتا ہے۔ اور تنقید کا تقاضہ بھی یہی ہے کہ نقاد اپنے دور کے حالات، معیار، اقدار، احساس اور شعور کا صحیح ادراک ہونا ضروری ہے تب ہی تنقید کا معیار بلند ہو سکتا ہے۔ ورنہ تنقید بے وقعت ہی نہیں بے فیض بھی بن کر رہ جائے گی۔ تنقید کا بنیادی کام ہی یہی ہے کہ وہ اچھے اور برے، کھرے اور کھوٹے میں تمیز کرے، اصلاح میں کس فن پارہ کے محاسن و معائب کی پرکھ کا نام تنقید ہے اس میں ادب پارے کی صحیح قدر و قیمت کا تعین کیا جاتا ہے۔

انسانی تہذیبی ارتقاء کی تاریخ میں ایسے ادوار بھی رہے ہیں جہاں فن الہامی اور وجدانی رہا ہے اور جہاں شخصی حکومتوں کا دور دورہ رہا، وہاں تنقیدی عمل ممکن نہیں ہو سکا۔ اسی سبب تہذیب کے دور آغاز میں وہ چاہے ویدک عہد رہا ہو یا الہامی کتابوں کا، تنقیدی کو قابل اعتنا نہیں سمجھا گیا۔ لیکن جیسے جیسے تہذیب ارتقائی منازل طے کرتی گئی تقریر و تحضیر کی آزادی حاصل ہوتی گئی۔ عوامی اور جمہوری طاقتیں برسر اقتدار ہوئیں تو تنقید کو قدر منزلت حاصل ہوتی گئی۔ تنقید کھلے طور پر ادب شناسی کو راہ دکھانے میں آگے آنے لگی اور فن تنقید کی نشاندہی ممکن ہو سکی۔

عالمی زبان و ادب میں ادبی تنقید کے ابتدائی نقوش تقریباً چار ہزار سال قبل تا چھ ہزار سال قبل سے ملتے ہیں۔ مگر یہ تنقید منتشر حالت میں بکھری ہوئی صورت میں ہے۔ ادبی تنقید کے حوالے سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ تنقید اور اس کے معیار کا پتہ سب سے پہلے یونانی ادب میں ملتا ہے اور تنقید کا آغاز افلاطون اور ارسطو کے نظریات سے ہوا اب یہ بات کچھ مشکوک ہے۔ شفیق الرحمن نے اپنے سفر نامہ ”دجلہ“ میں لکھتے ہیں کہ تنقید پانچ ہزار سال پرانی ہے۔ پانچ ہزار سال پہلے مصری یونانی اور رومی لوگ تنقید سے واقف تھے اور اپنے تنقیدی رویوں کا اظہار بھی کرتے تھے۔ مصر کے میوزیم میں موجود ایک مصری زبان کی نظم جو کنندہ حالت میں آج بھی موجود ہے اس کا حوالہ دیتے ہوئے بتاتے ہیں کہ یہ مصری نظم تنقید کا جیتا جاگتا نمونہ ہے۔ مصری رسم الخط میں کنندہ نظم کا ترجمہ یہ ہے کہ:

آخر میں کیا کروں؟ کہاں جاؤں؟

سارے عزیز واقارب لفنگے نکلے

دوستوں کے دل محبت سے بالکل خالی ہیں

کس سے کہوں؟ کیسے کہوں؟

جو شریف تھے وہ تباہ ہو چکے ہیں، رزیل پھل پھول رہے ہیں

کیسا زمانہ آگیا ہے

کوئی بھی غلطیوں سے سبق نہیں سیکھتا

برے بھلے کی تمیز نہیں رہی

بغیر مطلب کے کوئی کسی سے بھلائی نہیں کرتا

آخر میں کیا کروں؟ کہاں جاؤں؟

(شفیق الرحمن۔ سفر نامہ ”دجلہ“ ص ۴۳ مشمولہ اردو تنقید کا اصلی چہرہ۔ عارفہ صبح خان۔ لاہور۔ ۲۰۰۸)

یہ نظم اس بات کا ثبوت ہے کہ آج سے پانچ ہزار سال قبل مصریوں میں ادبی ذوق موجود تھا جو تنقیدی بصیرت سے مالا مال ہے۔

ڈاکٹر سلیم اختر اپنی کتاب ”تنقیدی دبستان“ میں ادبی تنقید کے ابتدائی نقوش سے متعلق ابن حنیف کا مقالہ ”عالمی ادب میں تنقید کی اولین مثال“ کا حوالہ دیتے ہوئے رقم طراز ہیں:

”تحقیق ہمیں بتاتی ہے کہ تنقید چار ہزار برس پرانی ہے۔ ابن حنیف کا مقالہ ”عالمی ادب میں تنقید کی اولین مثال“ (مطبوعہ۔ ادبیات۔ اسلام آباد۔ شمارہ جولائی ستمبر ۱۹۸۶) کے بموجب ارسطو سے بھی ڈیڑھ ہزار برس اور آج سے تقریباً چار ہزار برس قبل جس ادبی تخلیق سے تنقیدی شعور کی نشاندہی ہوتی ہے اس کا خالق خانپ اور اسونب (khakheperra-sonb) تھا۔ بیشتر ماہرین اس بات پر متفق ہیں کہ خانپ اور اسونب کی یہ تصنیف فراغہ مصر کے بارہویں خاندان (۱۷۸۶/۱۹۹۱ ق م) کے زمانے میں تخلیق کی گئی۔ (اختر، ڈاکٹر سلیم۔

”تنقیدی دبستان“۔ دہلی ۱۹۸۲ء۔ ص ۱۶)

سلیم اختر نے ابن حنیف کے حوالے سے یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ تنقید چار ہزار برس پرانی ہے۔ ابن حنیف کی تحقیق سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ تنقید نے افلاطون اور ارسطو کے ہاتھوں جنم نہیں لیا، بلکہ افلاطون اور ارسطو کے عہد تک ادب اور تنقید اس حد تک پروان چڑھ چکی تھی کہ انھوں نے نہ صرف ادبی فن پاروں پر تنقید کی بلکہ اس زمانہ کی تنقید پر بھی تنقید کی۔

دنیا کا سب سے پہلا باضابطہ تنقیدی اشارہ افلاطون کی کتاب ”جمہوریہ“ میں ملتا ہے۔ جہاں مکالموں کے ذریعہ شعروادب پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ اور اس کے حسن و قبح کو واضح کیا گیا ہے۔ افلاطون کے بعد ارسطو کی ”بوطیقا“ یا فن شاعری تنقیدی بصیرت کی مستند کتاب کے روپ میں سامنے آتی ہے۔ اور ارسطو پہلا نقاد قرار پاتا ہے۔ جس نے تنقیدی شعور کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اردو تنقید کا اصل منبع و ماخذ انگریزی تنقید کی طرح یونانی تنقید سے استوار ہے، یونانی تنقید تک سب سے پہلے عربی نقادوں نے رسائی حاصل کی اور عربی زبان میں ان کا ترجمہ کیا۔ یونانی تنقید انگریزی سے ترجمہ ہو کر اردو تک پہنچی۔ اس طرح اردو تنقید نے اپنے دامن میں عربی، فارسی، سنسکرت،

ہندی کے علوم کو سمیٹا۔ اس طرح اردو تنقید کا منبع یونانی، انگریزی، عربی، فارسی، ہندی، اور سنسکرت تنقید بنی۔

اردو میں تنقید کی روایت کے متعلق کہا جاتا ہے کہ شعرائے اردو کے تذکروں سے تنقید کی ابتداء ہوئی۔ لیکن انھیں باقاعدہ تنقید کہنا تو مشکل ہے البتہ انھیں اردو تنقید کی روایت کا پہلا نقش ضرور کہا جاسکتا ہے۔ تذکروں کے علاوہ شعرائے متقدمین کے دیباچوں ان کے کلام پر ظاہر کی گئی آرا، اساتذہ کرام کی اصلاحوں ان کے اعتراضات و مباحث میں تنقیدی نقوش ملتے ہیں۔ اس وقت تنقید لکھی نہیں جاتی تھی جگہ جگہ بکھرے ہوئے تنقیدی خیالات کی صورت میں ان روایات کا وجود نظر آتا ہے۔ انہی کے سہارے اردو میں تنقید کی روایت بنی۔

اردو میں تنقید کی روایت کا آغاز شعری زبان سے ہوتا ہے بلکہ دنیا کے ہر ادب کا ارتقاء شاعری سے ہوا ہے۔ اردو تنقید کا منبع بھی تذکرہ نویسی، ہجو نگاری، قصیدہ گوئی، مشاعرے، اور اصلاح سخن ہیں۔ جن میں تنقیدی شعور کی ہلکی سی جھلک ملتی ہے۔ جو تنقید کی روایت میں بنیادی درجہ تو نہیں، لیکن ان کی بنیادی حیثیت سے یکسر انکار بھی نہیں کیا جاسکتا۔ صنف نثر میں سب سے پہلے تذکرہ نویسی اور بیاض نویسی کے زیر اثر تنقیدی خیالات کا اظہار ملتا ہے۔ اور صنف نظم میں قصیدہ گوئی، ہجو نگاری، مشاعرے، اصلاح سخن کے طریقوں میں تنقید کی روایت ملتی ہے۔

اردو تنقید کا پہلا دور تذکروں کا ہے، خواہ وہ فارسی میں ہوں یا اردو میں، اس دور کی تنقید اصلی مشرقی روایت اور ادبی قدروں سے تعلق رکھتی ہے۔ میر کے ”نکات الشعراء“ سے لے کر محمد حسین آزاد کے تذکرہ ”آب حیات“ تک کی اہمیت صرف تاریخی نہیں، علمی و ادبی اور تہذیبی و تنقیدی بھی ہے۔ اس کے بغیر ادبی تنقید کے ارتقاء کا کوئی تصور نہیں کیا جاسکتا۔

تنقید میں حالی نے ”مقدمہ شعر و شاعری“ لکھ کر پیروی مغربی کی طرف اشارہ کیا، گرچہ انھوں نے یادگار غالب میں مشرقی انداز تنقید اختیار کیا۔ اس کے برخلاف شبلی نے ایک طرف ”موازنہ انیس و دبیر“ اور ”شعر العجم“ میں عملی تنقید کے نمونے پیش کئے۔ عناصر خمسہ کے دور میں

عناصر ثلاثہ آزاد، حالی، شبلی، نے اردو تنقید کی بنیادوں کو استوار کیا۔ انہی کے کارناموں کے سبب اردو تنقید تہذیبوں کے دور سے نکل کر خاص تنقید نگاری کے نئے دور میں اس شان سے داخل ہوئی کہ درجہ کمال پر پہنچ گئی۔ جس کا زبردست اثر اردو ادب کی آئندہ تخلیقی کاوشوں پر پڑا۔ اردو تنقید کا سفر تہذیبوں کی تنقید سے لے کر ردِ تعمیر کے نقطہ نظر تک کا فاصلہ بہت کم مدت میں طے کر لیا۔

مغربی تنقیدی رویوں کے ساتھ ساتھ مشرقی ادب میں بھی تنقید کے رجحانات کی ایک لمبی تاریخ ہے جس میں آزاد، حالی، شبلی کے بعد اہم نقادوں میں وحید الدین سلیم، امداد امام اثر، برج موہن دتاتریہ کیفی، مسعود حسن رضوی ادیب، حامد حسن قادری، عبدالقادر سروری، نیاز فتحپوری، عبدالحق، محی الدین قادری زور، نے جو تنقیدی معیار قائم کیا اس پر ایک کارواں گامزن ہے۔

یہ بات بھی سچ ہے کہ مشرقی تنقیدی رویہ اردو میں ابتداء ہی سے رہا۔ ہاں تنقیدی دبستانوں کی تشکیل جدید ہے۔ تنقید کے دور آغاز سے لیکر ترقی پسند تحریک کے آغاز تک اردو تنقید کی دنیا میں کسی دبستان کا وجود نظر نہیں آتا، جو بھی تنقیدی کارنامے سامنے آئے وہ نمایاں طور پر دو اصولوں پر کاربند رہے۔ کچھ نقاد مشرقی اصولوں پر سے تو دوسرے مغرب کے اصولوں سے متاثر رہے۔ لیکن جدید تنقیدی رویے کے آغاز کے ساتھ ہی اردو نقاد کے مختلف النوع انداز نقد سامنے آئے جس سے اردو میں تنقید کے دبستان کا قیام عمل میں آیا۔ پہلے تو ہمارے تنقید نگار بیکوقت رومانی، تاثراتی، جمالیاتی، نفسیاتی، اور تاریخی عنصر ایک ساتھ لیکر چلتے تھے۔ اور وہ کسی ایک نظریہ کو بروئے کار نہیں لاتے تھے۔ مثلاً مولانا محمد حسن آزاد، سلیم پانی پتی، امداد امام اثر، مہدی افادی، ڈاکٹر زور وغیرہ کو کسی ایک نظریہ یا فکر کا پابند قرار دینا مشکل ہے۔ کیوں کہ سب کے یہاں تاثراتی، جمالیاتی، نفسیاتی، تاریخی عنصر کی کارفرمائی یکساں طور پر ملتی ہے۔

اردو تنقید میں بڑی تبدیلیاں ترقی پسند تحریک کے بعد آئیں، اور آزادی کے بعد تنقیدی پیمانے میں تیزی سے تبدیلیاں رونما ہوئیں، تنقیدی دبستانوں کا آغاز ہوا۔ ادب برائے زندگی کے جو نعرے 1936ء سے بلند ہو رہے تھے اس کی ضرورت اس طرح محسوس کی گئی اردو ادب کو حقیقی معنوں

میں زندگی کا ترجمان بنانے پر زور دیا گیا۔ اس مقصد کے لئے مغربی ادب سے استفادہ کیا گیا۔ فرائڈ، ایڈلر، یونگ کے نظریات فروغ پانے لگے مارکسی نظریات پسند کئے جانے لگے۔ تاثراتی تنقید آگے بڑھی، فراق گورکھپوری، مجنوں گورکھپوری، نے تاثراتی تنقید کے نمونے پیش کئے۔

ترقی پسند تحریک نے ہندوستانی ادبیات کے جمود کو توڑ ڈالا۔ تنقید میں رجحانات نے گھر کرنا شروع کر دیا، ترقی پسند ناقدیں میں سجاد ظہیر، ڈاکٹر عبدالعلیم، اختر حسین رائے پوری، سید احتشام حسین، ممتاز حسین جیسے ناقدیں کے نام آتے ہیں۔ ان کے ساتھ ہی رشید احمد صدیقی، آل احمد سرور، سید وقار عظیم، اختر انصاری، عبداللطیف، کلیم الدین احمد، عبادت بریلوی، وزیر آغا، نے اردو تنقید کے اس ارتقائی سفر میں خوشگوار اضافے کئے۔ میراجی، حسن عسکری، محمود الحسن، سلیم احمد، ریاض احمد، شبیہ الحسن، سلیم اختر، نے اپنی تحریروں کے ذریعہ نفسیاتی تنقید کو فروغ دیا۔

اردو تنقید میں وقت کے ساتھ، مغربی انداز نقد کے اثرات سے فکر و فن میں بالیدگی آئی، ذہنی اور فکری اختلافات نمایاں ہوئے، نئے رجحانات اور نئے انداز فکر کے ساتھ مختلف نظریے سامنے آئے تو ادبی دبستانوں کا وجود بھی سامنے آیا۔ تنقید کی دنیا میں وہ رجحانات جنہوں نے آگے چل کر ایک دبستان کی شکل اختیار کر لی ان کی ابتداء رومانوی تنقید سے ہوتی ہے۔ بیسویں صدی کے ابتدائی دہوں میں ہی رومانوی دبستان کے ناقدیں جو بنیادی طور پر حسن پرست تھے۔ جو زندگی کے ہر مظہر سے حسن کے متلاشی و متنبی تھے۔ ان حضرات نے بالخصوص مجنوں گورکھپوری، مہدی افادی، نے اپنی تحریروں کے ذریعہ ادب کی تفہیم و تعبیر میں موضوعاتی سطح پر جمالیاتی محاسن کو ہی بہترین ادب کا درجہ دیا۔ اس کے برعکس ترقی پسند تحریک کے زیر اثر رومانی تنقید دب کر رہ گئی۔

رومانوی تحریک اصل میں مغرب کی ہی دین ہے۔ مغربی ادب میں رومانیت نے ایک تحریک کی شکل اس وقت اختیار کی جب کلاسیکی اور نوکلاسیکی اصول پرستی کے درمیان ٹکراؤ ہوا تو نقادوں نے قدیم روایات سے بغاوت کر کے نئے تجربات کو اپنایا جہاں فکر و خیال میں انسان کے احساسات اور تجربے کو زیادہ اہمیت دی گئی یہ تحریک یورپ میں اصلاً جرمنی سے شروع ہوئی۔ بقول شارب ردولوی

”ادب کی دنیا میں وارٹن اور ہرڈ نے سب سے پہلے اس لفظ کا استعمال کیا۔“

(جدید اردو تنقید اصول و نظریات - لکھنؤ - ۱۹۶۷ء - ص ۱۷۱)

اردو میں اس انداز نقد پر چلنے والوں میں سب سے نمایاں نام نیاز فتح پوری، مجنوں گورکھپوری، اور عبدالرحمان بجنوری وغیرہ کے ہیں۔ یہی رومانی تنقید آگے چل کر نفسیاتی تنقید میں بدل جاتی ہے۔ کیونکہ ادب کو انفرادی جذبات کے اظہار کا ذریعہ نہیں قرار دیا جاسکتا۔ اس لیے جب ادب نے انسانی رویہ کی بات کو اپنا شعار بنایا تو اس کا تعلق انسانی نفسیات سے ہو گیا اور رومانی تنقید نے نفسیاتی تنقید کا روپ اختیار کر لیا۔

نفسیاتی تنقید باقاعدہ طور پر فرائڈ، ایڈلر اور یونگ کی نفسیاتی تعبیروں کے ساتھ وجود میں آئی اور اس نام سے موسوم ہوئی، اس سے پہلے اس انداز فکر کے نقادوں نے اپنا کوئی الگ وجود نہیں رکھا تھا وہ رومانی تنقید کے ہی زمرے میں آتے رہے۔ نفسیاتی نقاد انسان کے شعور اور لاشعور کے مطالعے کی بات کرتا ہے اس کے نزدیک انسان کی دبی ہوئی خواہشات کا ادب اور آرٹ میں انعکاس ہوتا ہے۔ فرائڈ کے ساتھ ہی دوسرا اہم نام تحلیل نفسی کے باب میں جو سامنے آتا ہے وہ یونگ کا ہے، جو اجتماعی لاشعور کی باتیں کرتا ہے۔ اس کے نزدیک انسان ازل سے آج تک آبا و اجداد سے شعور اور لاشعور سے اس کی روایتوں کا ترکہ ملتا ہے۔

اردو میں نفسیاتی تنقید کے ابیدائی نقوش شبلی کے یہاں نظر آتے ہیں۔ مگر اردو ادب میں صحیح معنوں میں اور باقاعدہ طور پر فرائڈ کے تحلیل نفسی کے نظریے کو جس نقاد نے اپنا یا وہ میراجی ہیں۔ میراجی کے مضامین کا مجموعہ ”اس نظم میں“ کے عنوان سے ہے۔ ان کے اس انداز نقد کو بڑی قدر کی نگاہوں سے شمس الرحمن فاروقی نے بھی دیکھا ہے اور اہمیت دی۔ ویسے نفسیاتی تنقید نگاروں میں ریاض احمد کو کافی اہمیت حاصل ہے۔ ان کا تنقیدی مجموعہ ”تنقیدی مسائل“ کے عنوان سے شائع ہوا ہے۔ جس میں انہوں نے شعور، لاشعور کی بڑی تفصیل سے باتیں کرتے ہوئے ادب میں اس کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں:

”شعروادب بہ حیثیت مجموعی انسان کے اجتماعی اور نسلی غیر شعوری رجحانات کی

پیداوار ہیں۔“ (ریاض احمد۔ تنقیدی مسائل۔ ۱۰۲)

ریاض احمد اردو تنقید میں نفسیاتی انداز نقد کو انگریزی تنقید کے طرز پر بروئے کار لانے کی بات کرتے ہیں اور ان کے نزدیک اس کے وسیلہ سے ادب کے حسن و قبح اور کارکردگی کو زیادہ صحیح طور پر سمجھا جا سکتا ہے۔

اردو تنقید نگاروں میں جن لوگوں نے اس انداز نقد کی طرف زیادہ توجہ دیا ان میں شبیہ الحسن، وزیر آغا، سلیم احمد وغیرہ کے نام اہم ہیں۔

نفسیاتی تنقید نگاروں کا سب سے اہم رویہ یہ ہے کہ وہ ادب و فن کو سماج اور سوسائٹی سے نکال کر فرد کی شخصیت کے حصار میں ڈال دیتے ہیں۔ وہ تخلیق کار کے سماجی رشتہ کو یکسر قطع کر کے اسے لاشعور کے خانے میں ڈال کر ادب کی تفہیم و تعبیر کرتے ہیں۔ شاید اسی سبب کلیم الدین احمد نے لکھا ہے کہ:

”ماہر نفسیات ایک غلط راہ پر ہے۔ وہ خود غلطی کر سکتا ہے۔ اور نقادوں کو غلط راستے

پر ڈال سکتا ہے۔“ (Psycho Analysis & Literary Criticism.pg.71)

(Criticism.pg.71)

نفسیاتی تنقید نگاروں نے اردو ناقدوں کو زیادہ متوجہ نہیں کیا اردو تنقید کی دنیا میں جمالیاتی تنقید کا دور دورہ رہا۔ تنقید کے ابتدائی دور کا ہر نقاد جمالیاتی قدروں کو تسلیم کرتا نظر آتا ہے اور ادب میں حسن پیدا کرنے والی خصوصیات کو تلاش کر کے اجاگر کرتے ہوئے تنقید کرتا ہے۔

مغربی ادب کی دنیا میں جمالیاتی رجحان کو بروئے کار لانے والے فلسفیوں میں ہیگل اور شوپنہار کے نام نامی بہت اہم اور نمایاں ہیں ایک طرح ان دونوں کو جمالیات کے فلسفہ کا جنم داتا قرار دیا جاتا ہے۔ حالانکہ جمالیات اور فن کا تعلق تو زمانہ قدیم سے چلا آ رہا ہے۔ افلاطون اور ارسطو سے لیکر دور جدید تک جمالیات کا موضوع، ادب کا جز رہا ہے۔ لیکن ہیگل اور شوپنہار نے اس کو باقاعدہ رجحان کا درجہ دیا اور کروچے نے تو فلسفہ جمالیات میں اظہار بیت کی اہمیت پر بہت زور دیا ہے۔ اس نے حسن کو

درحقیقت اظہار کا نام دیا ہے۔ اس کے نزدیک تخلیق کا رجب کوئی فن پارہ تخلیق کرتا ہے تو اس کے ذہن میں مکمل صورت موجود ہوتی ہے۔ پیش کش تخلیق کا ظاہری عمل ہے یہی اظہاریت و ظاہری عمل اس میں حسن، دلکشی اور رعنائی پیدا کرتا ہے۔ غرض کہ جمالیات کے ان نظریات نے ادب کی پرکھ میں جمالیاتی تنقید کی ابتداء کی، جمالیاتی تنقیدی رویے سے تعلق رکھنے والے ادبی نقاد ادبی تخلیق کی پرکھ میں حسن و مسرت کا وجود لازمی سمجھتے ہیں۔

جمالیاتی تنقیدی رویے نے ادب کی پرکھ میں دو نظریات کو جنم دیا ایک حسن کی اظہاریت پر زور دیا اور دوسرے رویے نے حسن کے تاثرات کو اہمیت دی اس طرح تنقید کی دنیا میں تاثراتی اور جمالیاتی تنقید کے دو انداز نقد سامنے آئے۔

تاثراتی نقادوں نے ادب کو تاثرات کی فنی شکل قرار دیا اس لیے انہوں نے تنقید کرتے وقت اس پر زور دیا کہ کسی ادب پارہ سے ذہن پر کونسا تاثر آتا ہے، حسیاتی یا وجدونی۔ اس زمرے کے نقادوں میں مغربی ادب میں والٹر پیٹر، آسکر وائلڈ اور اسپننگارن کے نام بہت اہم ہیں۔

اردو میں اول تو جمالیاتی اور تاثراتی نقادوں کا کوئی الگ رویہ نہیں نظر آتا۔ قریب قریب ہر جمالیاتی نقاد، تاثراتی بھی نظر آتا ہے۔ مثلاً مولانا آزاد، شبلی، مہدی افادی، کے یہاں جمالیاتی اور تاثراتی رجحان ساتھ ساتھ ملتے ہیں۔ جمالیاتی تنقید نگاروں کے یہاں موزوں الفاظ کے انتخاب اور موزوں ترتیب پر توجہ رہی، اور پیکر تراشی کی بڑی اہمیت رہی۔ اس معسر پیکر تراشی میں صنعتوں کی اہمیت اور تشبیہ و استعارہ کی رنگارنگی پر بڑا زور رہا۔ اردو کے ابتدائی جدید نقادوں میں نیاز فتح پوری، اثر لکھنوی، فراق گورکھپوری، رشید احمد صدیقی، محمد حسن عسکری، اور مجنوں گورکھپوری کے نام جمالیاتی پہلوؤں کی معنی آفرینی میں بہت اہم ہیں۔

فراق اردو کے عہد جدید کے بڑے شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ اردو کے اہم تنقید نگار بھی شمار ہوتے ہیں۔ اردو کی عشقیہ شاعری ان کے تنقیدی مضامین کا مجموعہ ہے۔ وہ اندازے کے دیباچہ میں لکھتے ہیں:

”میری غرض و غایت اس کتاب کی تصنیف میں یہ رہی ہے کہ جو جمالیاتی، وجدانی، اضطرابی اور مجملی اثرات قدما کے کلام کے میرے کان دماغ دل اور شعور کی تہوں پر پڑے ہیں انہیں دوسروں تک اس صورت میں پہنچا دوں کہ ان اثرات میں حیات کی حرارت و زندگی قائم رہے میں اسی کو زندہ تنقید کہتا ہوں۔ اسی کو تاثراتی تنقید بھی کہتے ہیں۔“

(فراق گورکھپوری۔ اندازے۔ لاہور۔ ۱۹۶۸ء۔ ص ۱۰۹)

اردو تنقیدی دنیا میں جدید افکار و نظریات نے جب اور اپنا اثر ڈالا تو اردو کے نقادوں کا رویہ بدلتا گیا۔ اور وہ تنقیدی رجحان میں مارکسی نظریہ کو بھی بہ روئے کار لائے۔ یعنی ۱۹۷۰ء کے یورپی انقلاب کے بعد ساری دنیا میں مارکس کے نظریات کے اثرات نمایاں ہونے لگے تو اردو ادب میں بھی مارکس کی جدلیاتی مادیت کو بڑی اہمیت حاصل ہوتی ہے۔

جدلیاتی مادیت کی رو سے انسان کی مادی ضروریات ہی سماجی قوتوں کو ابھارتی ہیں اور ان قوتوں کے تصادم سے سیاسی واقعات رونما ہوتے ہیں۔ سرمایہ داری سب برائیوں کی جڑ ہے اور اس کی ضرورت کے مطابق مل سکے خوشگوار اور صحتمند معاشرہ ہو سکتا ہے۔ سیاسی تحریکوں میں ادیب اور نقاد کا حصہ لینا اس لیے ضروری ہے کہ وہ پروتادی مفادات کی حفاظت کر کے شعروادب میں اس کا مظاہرہ کر سکیں۔ ادب کو افادیت اور مقصد کے مد نظر کام کرنا چاہیے۔ مارکسی نقاد کے یہاں داخلیت، ابہام اور انفرادیت کو کوئی جگہ نہیں۔ یہ چیز عوام سے ادیب کا رشتہ منقطع کر دیتی ہیں مارکسی نقاد کے نزدیک وہی ادب ادب ہے جو عوام کے جذبات کا ترجمان ہو اور انہیں کی زبان میں گفتگو کرے۔

مارکسی تنقید نگار ادب کو سماج سدھار کا ایک آلہ کار اور محنت کش عوام کی زندگی کو بہتر بنانے کا ذریعہ خیال کرتے ہیں۔ مارکسی نقطہ نظر کے نقادوں میں اختر حسین رائے پوری، پریم چند، سید اعجاز حسین وغیرہ کے نام اہم ہیں۔ جن کا نظریہ یہ رہا کہ ادیب اور فن کار اپنے ماحول سے سب کچھ لیتا ہے اور اسی کی پیداوار ہوتا ہے۔ اس لیے اسے اس قرض کو اپنی شخصیت کے سود کے ساتھ واپس کرنا ہوتا ہے۔

آل احمد سرور جدید دور کے اہم ترین نقاد ہیں انہیں البتہ کسی گروہ میں رکھنا ناممکن معلوم ہوتا ہے۔ انکا خود قول ہے کہ نقاد کو اپنے آپ خانوں میں بانٹنا اچھا نہیں۔ ادیب و نقاد کو پارٹی بند نہ ہونا چاہیے۔

جدید دور کے نقادوں میں آل احمد سرور مغربی ادب کے نقادوں سے بے حد متاثر ناقدوں میں ہیں۔ ان کے تنقیدی مضامین کے مجموعے ”تنقیدی اشارے، تنقید کیا ہے، نئے اور پرانے چراغ، وغیرہ اہم تنقیدی کتابیں ہیں۔

اردو ادب کے ان تنقیدی رویے رچان اور نظریات کے بعد تنقید کا ایک نیا باب سامنے آتا ہے۔ جو ترقی پسند ادبی تحریک سے متاثر ادیبوں اور نقادوں کا گروہ ہے۔ ان میں سب سے پہلا نام اختر اورینوی کا ہے۔ جنہوں نے ترقی پسند نظریات کو اردو تنقید میں جگہ دی۔ انہیں کے ساتھ دوسرے اہم نام اختر حسین رائے پوری اور وقار عظیم کا ہے۔ جو بنیادی طور پر ادب میں سماجی اہمیت کے قائل ہیں یعنی کہ ادب زندگی کا ترجمان ہے۔ اور انہیں کے ساتھ جدید تنقید میں احتشام حسین کا نام نمایاں ہوتا ہے۔ جو ترقی پسند نقادوں کے سربراہ سمجھے گئے۔ ترقی پسند تحریک نے اردو ادب میں ایک انقلاب برپا کر دیا۔ اردو میں ترقی پسند تنقید کی ابتداء انجمن ترقی پسند مصنفین کے قیام کے بعد ہوئی۔ ترقی پسند ادیبوں کے یہاں ادب کو سماجی مسائل سے متعلق ہونا چاہیے یعنی ادب کو زندگی کے تمام شعبوں سماج تہذیب سیاست سب کا ترجمان ہونا چاہیے، سچا ادب ہی ہے جس میں افادیت کے پہلو ہوں۔ ادب کے ان نظریات کو ماننے والے تنقید نگار ترقی پسند نقاد کہلائے۔ اختر حسین رائے پوری، سجاد ظہیر، احتشام حسین، سردار جعفری جیسے ناقدیں نے جدلیاتی مادیت، حقیقت نگاری کے فلسفے کو تنقید کی بنیاد بنایا۔ اس دور کو اردو تنقید کا ذرخیز دور سمجھا جاتا ہے۔ درحقیقت یہی وہ دور ہے جب صنف تنقید کو باضابطہ طور پر سنجیدگی سے برتا جانے لگا۔ شارب درولوی رقمطراز ہیں:

”مغربی اثرات نے آزاد، حالی، سرسید، اور شبلی، کو متاثر کیا اور اسی کے اثرات تھے

کہ حالی نے خیال پر مادہ کو فوقیت دی۔ اس چیز نے عینیت پسندی پر ایسی کاری

ضرب لگائی کہ اس کا کاروبار زندگی حاصل کرنا مشکل ہو گیا۔۔۔ یہاں

سے اردو تنقید تعریف و توصیف کے دائرہ سے نکل کر سماجی اور نفسیاتی تجربے کے حدود میں داخل ہوئی۔ ذوق اور وجدان کے بجائے سماجی شعور رہنما بنا اور ادب میں زندگی اور مقصدیت کا نظریہ وجود میں آیا۔ جس نے شعور کی روشنی میں تنقید کو نئے اور زندہ اصول دیئے جس میں ہئیت اور اسلوب کے ساتھ مواد اور موضوع پر بھی روشنی ڈالی گئی۔‘ (جدید اردو تنقید اصول و نظریات - لکھنؤ - ۱۹۶۷ء - ص ۱۶۴)

ترقی پسند نقادوں نے اردو تنقید کو ایک نیا ذہن نیا شعور اور نیا انداز عطا کیا اور اردو تنقید کو تشریحی اور تراتی اور تائثراتی دنیا سے نکال کر فکری رویہ سے ہمکنار کیا۔ اسی دور میں ابھی اردو تنقید مختلف مغربی رجحانات کے تحت بال و پر ہی نکال رہی تھی کہ اردو ادب میں کلیم الدین احمد کا بھی ابر کر سامنے آتا ہے۔ جو مغربی فن نقد کے بے حد دلدادہ رہے۔ اپنی کتاب اردو تنقید پر ایک نظر ۱۹۴۲ء لکھ کر اردو میں تنقید کا وجود محض فرضی ہے یہ کہ تقلید کا خیالی نقطہ ہے یا معشوق کی موہوم کمر لکھ کر ان کے اس جملہ کی وجہ سے کئی ناقدیں دلبرداشتہ ہو گئے تو کچھ اس معاملہ میں سنجیدگی اور نزاکت کو سمجھا اور اردو تنقید کی کم مائیگی اور یکسانیت کا اعتراف کرتے ہوئے مغربی ادب سے استفادہ کرنے لگے۔ کلیم الدین احمد مغربی ادب اور مغربی تنقید کا وہ گہرا شعور رکھتے ہیں مگر مغرب پرستی کی انتہائی منزل پر ہے۔ جہاں سے انہیں غزل نیم وحشی صنف سخن اور اردو تنقید معشوق کی موہوم کمر نظر آتی ہے۔ ان کی کتابیں ”اردو شاعری پر ایک نظر، سخن ہائے گفتنی اور عملی تنقید، اردو تنقید کا اہم سرمایہ ہیں۔ ان کے یہاں ادب کوئی سماجی آلہ کار نہیں ہے، بلکہ وہ تخلیق کار کا انفرادی عمل ہے اس لیے کہ فن کا وجود فنکار کی کوششوں سے ہوتا ہے سماج کے کاوشوں سے نہیں۔ اردو تنقید کی دنیا میں ان کے اس سخت رویے نے فکر و سوچ کے رویے کو فروغ دیا اور تنقید نگاری کے دامن کو وقار عطا کیا۔

ترقی پسند تنقید نگاروں نے تہذیب، معاشرے کا مطالعہ کرنے کے لیے تاریخی روابط پر زور دیا کیونکہ اس کے بغیر ان کا مقصد پورا نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ اس نظریے کے تحت یہ مانا جاتا ہے کہ ہر فنکار اور تخلیق کار اپنے عہد کے تہذیبی سیاسی اور سماجی حالات کا مرہون منت ہوتا ہے اس کے تخلیق کے اندر

اس عہد کی روح جلوہ گر ہوتی ہے ترقی پسند نقادوں کو ادب کی صحیح پرکھ کے لیے تاریخی پس منظر کا احاطہ کرنا ضروری رہا اس طرح ترقی پسند تنقید نگاروں کا گروہ تاریخی گار قرار پایا۔ جو ادب کے تغیرات کی روشنی میں کرتے ہیں پروفیسر سید محمد عقیل اپنے مضمون تنقید کا تاریخی شعور اور انفرادیت میں تحریر فرماتے ہیں۔

”تاریخی نقاد وہ ہے۔۔۔ جس نے تاریخ کی رفتار، سوسائٹی کا مذاق اور سماج کے قدم کی دھمک کو محسوس کر کے مصنف کے ذہن کے اوراق اٹھائے ہوں اور ان میں ان اثرات کی پرچھائیوں کو تلاش کرنے کی کوشش کی ہو۔“ اس تاریخی تنقید کے ساتھ ترقی پسند تحریک نے اشتراکی نظریات اور حقیقت نگاری کے رجحانات کو باقائدہ طور پر تنقید میں جگہ دی۔ اور ترقی پسند نقادوں نے اپنی تنقید کی ابتداء ادب میں تاریخی اہمیت، مادی حقیقت، سماجی اقتدار اور افادیت وغیرہ کی تلاش و جستجو سے کی۔ ان ترقی پسند نقادوں میں سجاد ظہیر، احتشام حسین، ڈاکٹر عبدالعلیم سرادر، جعفری ممتاز حسین وغیرہ اہم و بلند نقاد ہیں۔

سجاد ظہیر نے اپنی تنقید میں ترقی پسند نظریات کی وضاحت کی ان کی کتابوں میں ترقی پسند تحریک کی تاریخ اور راشنائی بڑی اہمیت کی حامل ہیں۔ ترقی پسند نقادوں میں احتشام حسین کا نام بہت بلند ہے انہوں نے اپنے تنقیدی مضامین سے اردو تنقید کو آبرو اور وقار بخشا ان کے تنقیدی مضامین کے مجموعے ایک درجن سے زیادہ ہیں۔ ان میں تنقیدی جائزے روایت اور بغاوت ادب اور سماج تنقید اور عملی تنقید اور ذوق ادب اور شعور نظریاتی اور عملی کے نادر نمونے ہیں۔ ان کے یہاں تنقید محض تاثرات کے بیان کا نام ہے۔ بلکہ تنقید پر پیچ فٹن ہے اور وہ تمام جدید علوم سے وابستہ ہے وہ لکھتے ہیں:

”ادب کی تنقید زندگی اور زندگی کی قدروں کی تنقید ہے۔۔۔ تنقید نہ تو تاریخ ہے، نہ فلسفہ، نہ سیاست اور نہ سائنس۔ لیکن علوم جس حد تک انسانی ذہن میں داخل ہوتے ہیں اسے متاثر کرتے ہیں اور شعور کا جز بنتے ہیں اسکی جستجو ہے۔ اگر تنقید کوئی عملی کام ہے اور محض تاثرات کا بیان نہیں ہے تو ان تمام جدید علوم سے کام لینا ہوگا جن سے زندگی اور ادب کو سمجھا جاسکتا ہے۔“ (ذوق ادب اور شعور۔ ص ۲۵۴)

ترقی پسند تنقید نگاروں میں ممتاز حسین کو مکمل طور پر مارکسی نقاد کہا جاسکتا ہے انہوں نے ادب اور فلسفہ کا عمیق مطالعہ کیا خاص طور پر تنقید میں اسے اتارا۔ ان کے نظریاتی اور عملی تنقید کی اہم کتابوں میں ”ادب اور شعور، نئی قدریں اور ادبی مسائل“ وغیرہ ہیں۔ سردار جعفری تو اردو کے اہم ترقی پسند شاعر ہیں انہوں نے اپنے انہیں نظریات کو اپنی تنقید میں بھی اتارا۔ ترقی پسند ادب ان کا اہم کارنامہ ہے۔

ترقی پسند نقادوں کے ساتھ ہی اردو تنقید نے سائینٹفک تنقید کا رجحان سامنے آیا۔ تنقیدی روایت کے اساسی پہلوؤں کی ایک اہم کڑی سائینٹفک تنقید کے نام سے موسوم ہے۔ حالانکہ ادبی تنقید ایک فن ہے۔ سائنس نہیں مگر تنقیدی کارکردگی کا وہ رویہ جس میں تنقید کا معروضی نقطہ نظر ہوتا ہے اور ادب کو ایسے معیاروں پر پرکھنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ جن میں سائنس کا سا طریقہ کار ہو یعنی قطعیت اور غیر جان دارانہ رول ہو۔ ڈاکٹر شارب ردولوی لکھتے ہیں کہ سائینٹفک تنقید ادبی تخلیقات اور فن کار سے متعلق تمام مباحث کو اپنے اندر سمو لیتی ہے اور جمالیاتی نفسیاتی سماجی اور مروجہ خیالات کی روشنی میں نئی تخلیق کی اہمیت کا پتہ لگاتی ہے اسے سائینٹفک تنقید کہتے ہیں۔ شارب ردولوی رقمطراز ہیں:

”تنقید کے اسالیب میں ادب کا سماجی نظریہ بھی ہے ابتداء میں خالص طبقاتی کشمکش

ذرائع پیداوار اقتصادی و مادی میکائیکیت کی شکل میں ابھرا جو ادب کی اقدار معین

کرنے کے سلسلے میں اتنا ہی ناقص تھا جتنا دوسرے متذکرہ اسالیب لیکن کچھ آزمائشوں

سے گذر کر اس نے ایک سائینٹفک نظریہ تنقید کو جنم دیا۔“

(شارب ردولوی۔ جدید اردو تنقید اصول و نظریات۔ لکھنؤ۔ ۱۹۶۷ء۔ ص ۳۲۵)

سائینٹفک تنقید نگار کو اپنی پسند یا ناپسند نئی تعصبات کی بنیاد پر کوئی نتیجہ اخذ کرنے کا اختیار نہیں ہوتا۔ اس میں ادب اور تنقید کے قوانین ہوتے ہیں۔ نقاد کو فن پارے کی قدر و قیمت متعین کرنا ہوتا ہے۔ اس کے تحت بلا صحیح اسباب فراہم کئے نتائج اخذ کرنا صحیح طریقہ تنقید نہیں ہوا کرتا۔ حالانکہ ہر تر تنقیدی رویے کے نقاد کا یہ دعویٰ ہوگا کہ اپنے اصول کے تحت تجزیہ و تفہیم کی کارکردگی ہوتی ہے۔ مگر سائینٹفک تنقید میں ہر اس وسیلے کو اہمیت دی جاتی ہے۔ جس سے فن اور فن کار متاثر ہو سکتا ہے۔ یعنی اس تنقید کے تحت تنقید

نگار کو کسی ازم سے متاثر ہو کر کام نہیں کرنا ہوتا بلکہ فن پارے کی قدر و قیمت کا تعین اسی فن پارے کے ذریعہ ہی متاثر ہوتا ہے اسی سبب ان تنقید نگاروں کی زبان کو بہت واضح اور قطعیت کے ساتھ ہونا ضروری ہوتا ہے۔

اردو کے ابتدائی تنقید نگاروں کے بیان میں بھی اس کی جھلکیاں نظر آتی ہیں۔ ترقی پسند نقادوں میں بھی اکثر کے یہاں یہ رویہ ملتا ہے جن میں احتشام حسین، ممتاز حسین، محمد حسن کے نام لیا جاسکتا ہے۔ انہی کے ساتھ کلیم الدین احمد، آل احمد سرور، عبادت بریلوی، گوپی چند نارنگ وغیرہ کے نام سامنے ٹھک ناقدوں میں اہم ہیں جنہوں نے اس تنقید رویے کو فروغ دیا۔

جدید اردو تنقید نگاری میں ۱۹۶۰ء کے آس پاس جدیدیت کا نظریہ پروان چڑھنے لگتا ہے۔ جس کا اصل سلسلہ تو میراجی اور نام راشد سے شروع ہوتا ہے بعد میں محمد حسن عسکری کے کارہائے نمایاں سے جدیدیت کا یہ رویہ پروان چڑھتا ہے اور پھر اس میں آل احمد سرور کی رہنمائی بھی شامل ہو جاتی ہے جس کو خلیل الرحمن اعظمی اور شمس الرحمن فاروقی جیسے نقادوں کی مساعی جمیلہ سے ایک طاقتور تحریک کا درجہ عطا ہو جاتا ہے۔

جدیدیت کا یہ رویہ انسانی مرکزیت تصور اور نظام فکر کے تحت وجود میں آیا۔ شاید اسی سبب ایڈر اپاؤنڈ نے کہا کہ۔۔۔ ”ادب کا کام یہ ہے کہ وہ بتائے کہ انسان کیا ہے، یعنی ادب میں ہم انسان کا مطالعہ کرتے ہیں۔ جدیدیت کی پوری تحریک اسی انسان پرستی کے تصور سے ہمکنار ہے، فلسفہ اور ادب کی ساری باتیں اسی فکر کی توسیع ہیں۔ جدیدیت کو اگر باغائر دیکھا جائے تو صرف واضح ہوتا ہے کہ یہ روایت کے باطن میں جنم لینے والی تحریک سارتر، ہیڈگر، بیکٹ اور آئی نسکو کے افکار میں اپنا طویل فاصلہ طے کرتی ہے۔ شمس الرحمن فاروقی لکھتے ہیں:

”ادب برائے زندگی کے نام نہاد علم بردار یہ کہتے آئے ہیں کہ زندگی سے مراد وہ عناصر ہیں اور خاص کردور حاضر کے وہ مسائل جو عام انسانوں کو روٹی کپڑے اور اقتصادی اور سماجی آزادی سے منسلک ہیں۔۔۔ لیکن ادب کا موضوع کل زندگی

نہیں بلکہ زندگی کا ایک ننھا سا ٹکڑا ہے۔ جس کو ادیت اپنی شخصیت کی رنگارنگی، مزاج کی بلندی اور تخیل کی تیزی سے ایک نئی زندگی اور نیا حسن بخش دیتا ہے۔۔۔ نہ زندگی کا ہر پہلو ادب ہوتا ہے اور نہ ادب کا ہر پہلو زندگی۔۔۔‘ (لفظ و معنی۔ ص ۱۱)

اس طرح جدیدیت کے رجحان نے ادب کے مطالعے اور محاسبے کے ترقی پسندانہ رویے سے جدارویہ اردو ادب میں عام کرنے کی سعی کی اور جدیدیت کے رجحانات کو ادب میں اعتبار دلانے میں پوری طرح سے لگ گئے۔

ترقی پسند تحریک کے سخت رویے اور زندگی کی بے معنویت سے فرار اختیار کر کے جدیدیت کے علمبرداروں نے سماج و ماحول سے بیگانہ ہو کر داخلیت کی دنیا میں پناہ لے۔ کیونکہ ان کے یہاں انسانی داخلیت کی کائنات کے علاوہ کسی کائنات کے وجود سے انکار رہا۔ مگر ۱۹۸۰ء کی دہائی کے آس پاس جدیدیت کے اس رویے میں ایک نیا موڑ آتا ہے جہاں جدیدیت کے رویے نے اپنے کو انسان مرکزیت سے نکال کر زبان کی جانب بڑھا دیا اور جدید رجحان مابعد جدیدیت کی عدم مرکزیت کی جانب روانہ ہو جاتا ہے۔ یعنی جدید نقطہ نظر کا زوال مابعد جدیدیت کا آغاز ہے۔

جدیدیت اور مابعد جدیدیت کے درمیان سب سے اہم اختلاف ان کی انسان پرستی اور انسان دوستی سے متعلق ہے کہ مابعد جدیدیت کے تصور اور رجحان میں ریت کے گھروندے میں رہنے والا انسان لا پتہ ہے۔ فو کو اور ژاک دریدا اس نظریہ فکر کے سب سے بڑے مفکر ہیں وہ انسان دوستی والے فکر اور رو یہ کی نفی کرتے ہیں، کیونکہ آج کے سرمایہ دارانہ ٹیکنیکی سائنس کے دور نے انسان کو بالکل بے روح اور بے جان بنا دیا ہے۔ اس لیے مابعد جدیدیت کا ظہور ایک ناگزیر حقیقت ہے۔ وہ فرد کی نہیں بلکہ معنی آفرینی نظام کی بات کرتا ہے۔ ایسے خیالات کے اردو میں سب سے بڑے مبصر پروفیسر گوپی چند نارنگ ہیں۔ شمس الرحمن فاروقی اس پراٹل ہیں کہ جدیدیت کے بعد کوئی تحریک یا رجحان اردو میں نہیں آیا وہ مابعد جدیدیت کو صرف ایک فکری صورت حال تسلیم کرتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں مابعد جدیدیت کوئی ادبی نظریہ نہیں ہے بلکہ فکری صورت حال ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جدیدیت کے بعد کوئی نیا ادبی

نظر یہ سامنے آیا ہو جسے ہم مابعد جدیدیت کہیں۔“

جبکہ گوپی چند نارنگ کے نزدیک مابعد جدیدیت ایک معاشرتی اور ثقافتی صورت حال ہے اردو میں نئی تنقیدی رویے اور کلچر کو زیادہ فروغ نہیں حاصل ہو سکا ہے لیکن یہ نئے تصورات۔ ساختیات، پس ساختیات اور مابعد جدیدیت کے رویے سامنے آنے لگے ہیں۔ جن میں خاص طور پر گوپی چند نارنگ نئے تنقیدی رویے کو اردو میں رائج کرنے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔

اردو زبان و ادب میں شمس الرحمن فاروقی کا ادبی ماہنامہ 'شب خون' زیر رضوی کا 'ذہن جدید' وزیر آغا کا 'اوراق'، فہیم آعظمیٰ کا 'ماہ نامہ صریر'، قمر جمیل کا 'دریافت'، محمود ایاز کا 'سوغات'، مکالمہ کراچی اور سہ ماہی تمثال کراچی اس سلسلے میں قابل ذکر ہیں۔

ان ادبی جریدوں نے جدیدیت اور مابعد جدیدیت کی نئی سمتوں کی نشاندہی میں بڑا اہم کردار ادا کیا ہے۔ مابعد جدیدیت کے علمبرداروں کا کہنا ہے کہ جدیدیت نے جب اپنا مقدم راستہ چھوڑ کر بے معنویت اور مہملیت کی جابن قدم بڑھایا اور سارتر کی بے معنویت جد مارکس کی عقلیت سے ٹکرائی تو دنیا تاریخی فلسفہ وجود میں آ گیا۔ یعنی کہ ادب کی دنیا میں ساختیاتی فکر نے جنم لیا۔ جس میں فردگی کی جگہ ساخت نے لے لی۔ بنیادی طور پر ساختیات بشریات کی اصطلاح ہے ادبیات میں اس کا بنیادی اصول اس امتیاز اور فرق سے پیدا ہوتا ہے سوکسیر SAU SSURE نے زبان اور تقریر کے درمیان قائم کیا۔ زبان سے مراد علامات کا نظام ہے ان علامات کو لفظ یا signifier کہتے ہیں اور یہ علامات جس چیز یا خیال کی نشاندہی کرتی ہے اسے حاصل نشان signified کہتے ہیں۔ نشاندہی کے پہلے درجے میں لفظ signifier کسی شے کو نظروں کے سامنے کرتا ہے اور پھر اس شے کے خیال کو ابھارتا ہے۔ ساختیات میں شے سے زیادہ شے کے خیال یا شے کی لفظیت کو اہمیت ہوتی ہے کیونکہ شے زبان کا مادی پہلو کہلاتا ہے ان دونوں پہلوؤں کو الگ کر دینا ممکن نہیں۔

زبان علامت کا وہ نظام ہے جس کے ذریعہ باہمی ابلاغ ممکن ہوتا ہے۔ ساختیات کے علمبردار اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں کہ کسی شے کا کوئی وجود نہیں ہوتا بلکہ شے اپنے عمل کی صورت میں موجود ہوتی ہے

اور ہر لفظ یعنی signifier کی تشریح اپنے طور پر کی جاسکتی ہے۔ کیونکہ جب لفظ جس شے کی طرف اشارہ کرتا ہے تو وہ موجود نہیں ہوتا بلکہ اس کی فضیلت اور کارکردگی ہی سب کچھ ہے تو کسی لفظ کے بھی کوئی متعین معنی باقی نہیں رہیں گے۔ یعنی ساختیات کے علمبردار لفظوں کی موجودگی کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن یہ نہیں مانتے کہ لفظ معنی و مطلب کا سرچشمہ ہوتے ہیں۔ ساختیاتی تنقید کے تحت اشیاء کا وجود نہیں ہوتا بلکہ اشیاء کا عمل ہی سب کچھ ہے۔ اس میں الفاظ معنی کا سرچشمہ نہیں ہے۔ وقت مجود نہیں ہے۔ تاریخ کا تسلسل اور ترتیب غیر اہم شے ہیں۔ یعنی ساختیاتی تنقید تمام قدیم نظریوں کو رد کرتی ہے۔ مثلاً ادب زندگی کا آئینہ ہے، مصنف کی شخصیت کا پرتو تو ہے، ادب نے پہلے نے پہلے سے طے شدہ معنی نام کی کوئی چیز نہیں ہے بلکہ یہ وہ نظام ہے جو کسی تصنیف کی قراءت کے عمل درعمل سے وجود میں آتا ہے۔ اردو میں یہ تنقیدی رویے زیادہ کامیات کا رگر اور مقبول نہیں ہے اور نہ اس کو زیادہ اہمیت حاصل ہو سکی البتہ مغرب میں بارتھ، دریدا اور لیکان وغیرہ نے اس رویہ کو اپنایا ہے۔ دریدا کے نزدیک دنیائے معنی تو لسانی رشتوں سے پیدا ہوتی ہے اس کا اپنا کوئی وجود نہیں اس کے نزدیک متن سے باہر نہ کوئی شعور موجود ہے اور نہ کوئی کائنات۔ متن ہے جو معنی کہ وجود کو ممکن بناتا ہے اور متن عبارت ہے لسانی ساختوں کی تنصیبات سے۔ معنی اور سچائی لسانی ساختوں کی سطح پر لہروں کی طرح بہتی رہتی ہیں اس فریم سے باہر کچھ بھی نہیں۔ اردو میں گوپی چند نارنگ اور وزیر آغا کے علاوہ دوسرے نامور ناقدین مجملہ شمس الرحمن فاروقی، ساختیاتی تنقید کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کیونکہ فاروقی کے یہاں منشائے مصنف کی اہمیت پر زور ہے۔ اور ساختیاتی تنوید میں اس کو نظر انداز کیا جاتا ہے۔ اس لیے فاروقی ہیئت تنقیدی رویے کو اہمیت دیتے ہیں اور مانتے ہیں کہ ہیئت تنقید کا عمل علامتی تنقید سے مختلف نہیں ہوتا فرق صرف یہ ہے کہ یہاں بنیادی مؤلف کے بجائے بنیادی مسئلہ کی تلاش ہوتی ہے۔ جو کلیدی الفاظ کے ذریعہ اپنے کو ظاہر کرتا ہے۔

ساختیات کے بعد پس ساختیات کا نظریہ بھی وجود میں آ گیا ہے۔ مگر اس کو قبول عام نہ حاصل ہے اور نہ ہو سکے گا اس لیے کہ یہ ادب فہمی گمراہ کن راہ اختیار کرتے ہیں۔ ساختیات ادب کی شعریات سے

بحث کی۔ پس ساختیات کے تحت لا تشکیل کا نظریہ سامنے آیا۔ جس کی رو سے معنی التوا میں رہ کر تاریخیت ادبی اور تاریخی متون کے مابین ہم رشتگی پر اصرار کرتی ہے۔ اور قاری اساس تنقید ایک غیر روایتی نظریہ نقد ہے۔ جس کے تحت تنقیدی عمل میں متن، مصنف، زمیں زمانہ زندگی ثقافت سب غیر اہم ہیں۔ جب کہ قاری ہی متن کو موجود بناتا ہے اور اس کی قرات سے متن میں موجود معنی کا ایک لا متناہی سلسلہ بے نقاب ہو جاتا ہے۔ گویا یہ قاری ہی ہے جو اپنے عمدہ اور اعلیٰ ادبی اور لسانی شعور کے زائیدہ جمالیاتی احساس سے متن کی قرات کر کے اس کی از سر نو دریافت کرتا ہے۔

کتابیات

آزاد، محمد حسین	آب حیات	لکھنؤ	۲۰۰۰ء
اثر، امداد امام	کاشف الحقائق	لاہور	۱۹۵۶ء
ارتضیٰ کریم، ڈاکٹر	اردو فلشن کی تنقید	دہلی	۱۹۹۷ء
ابواللیث صدیقی	آج کا اردو ادب	علی گڑھ	سن ندارد
احتشام حسین، پروفیسر	ویرانے	الہ آباد	۱۹۴۳ء
احتشام حسین، پروفیسر	تنقیدی جائزے	لکھنؤ	۹۷۰ء
احتشام حسین، پروفیسر	روایت اور بغاوت	لکھنؤ	۱۹۵۶ء
احتشام حسین، پروفیسر	ادب اور سماج	بمبئی	۱۹۴۸ء
احتشام حسین، پروفیسر	تنقید اور عملی تنقید	دہلی	۱۹۵۲ء
احتشام حسین، پروفیسر	اردو ادب کی تنقیدی تاریخ	دہلی	سن ندارد
احتشام حسین، پروفیسر	ذوق ادب اور شعور	لکھنؤ	۱۹۶۳ء
احتشام حسین، پروفیسر	ساحل اور سمندر	لکھنؤ	۱۹۵۵ء
احتشام حسین، پروفیسر	عکس اور آئینے	لکھنؤ	۱۹۷۲ء
احتشام حسین، پروفیسر	افکار و مسائل	لکھنؤ	۱۹۵۹ء
احتشام حسین، پروفیسر	اعتبار نظر	لکھنؤ	۱۹۶۵ء
احتشام حسین، پروفیسر	تنقیدی نظریات	لکھنؤ	۱۹۶۰ء
احتشام حسین، پروفیسر	تفسیر اور عملی تنقید	لکھنؤ	۱۹۵۲ء
احمد سہیل	ساختیات تاریخ، نظریہ اور تنقید	دہلی	۱۹۹۹ء
احسن فاروقی	اردو میں تنقید	لکھنؤ	۱۹۷۴ء
اختر، ڈاکٹر سلیم	تنقیدی دبستان	دہلی	۱۹۸۲ء

اختر حسین رائے پوری	ادب اور انقلاب	دہلی	۱۹۴۴ء
اختر حسین رائے پوری	گردارہ (خودنوشت)	کراچی	۱۹۸۴ء
اختر حسین رائے پوری	روشنی کا مینار	دہلی	۱۹۵۷ء
اختر اورینوی	تنقید جدید	پٹنہ	سن ندارد
اختر اورینوی	کسوٹی	پٹنہ	سن ندارد
اختر اورینوی	قدر و نظر	لکھنؤ	۱۹۵۵ء
اختر انصاری	حالی اور نیا تنقیدی شعور	علی گڑھ	۱۹۷۵ء
اسلوب احمد انصاری	ادب اور تنقید	الہ آباد	۱۹۶۸ء
اسلوب احمد انصاری	تنقیدی تبصرے	علی گڑھ	۲۰۰۴ء
اسلوب احمد انصاری	تنقید و تحقیق	الہ آباد	۱۹۶۵ء
افتخار جالب	نئی شاعری	لاہور	۱۹۶۶ء
انیس ناگی	پاکستانی اردو ادب	لاہور	۲۰۰۴ء
انیس ناگی	معاصر ادب	لاہور	۱۹۹۷ء
اعجاز حسین	نئے ادبی رجحانات	لکھنؤ	سن ندارد
انور سدید	اردو ادب کی تحریکیں	کراچی	۱۹۸۵ء
ایم اے حبیب خان	اردو تنقید کے معمار	علی گڑھ	۱۹۶۴ء
الطاف انجم، ڈاکٹر	اردو میں مابعد جدید تنقید	دہلی	۲۰۱۴ء
ایم کے فاطمی	نکات الشعراء کی اہمیت	لکھنؤ	۱۹۶۲ء
باقر مہدی	تنقیدی کشمکش	ممبئی	۱۹۷۲ء
بلقیس، ڈاکٹر بیگم	اردو تنقید سب کے لیے	کولکتا	۲۰۰۹ء
تاج پیامی	صالحہ طور	الہ آباد	۱۹۸۲ء

تنویر احمد، ڈاکٹر	اردو میں سائنٹفک تنقید	الہ آباد	۲۰۰۷ء
جلال انجم	افکار تازہ	دہلی	۱۹۹۰ء
جمیل جالبی، ڈاکٹر	نئی تنقیدیں	دہلی	۲۰۰۲ء
جمیل جالبی، ڈاکٹر	معاصر ادب	دہلی	۱۹۹۶ء
جمیل جالبی، ڈاکٹر	ارسطو سے ایلٹ تک	دہلی	۲۰۰۴ء
جمیل جالبی، ڈاکٹر	فنی تنقید	لاہور	۱۹۹۴ء
جمیل جالبی، ڈاکٹر	نئی تنقید	دہلی	۲۰۰۲ء
جیلانی کامران، پروفیسر	تنقید کا نیا پس منظر	لاہور	۱۹۸۶ء
جیلانی کامران، پروفیسر	مغرب کے تنقیدی نظریے	لاہور	۲۰۰۰ء
حالی، الطاف حسین	مقدمہ شعر و شاعری	علی گڑھ	۲۰۰۲ء
حامدی کاشمیری، ڈاکٹر	اقبال اور غالب	سری نگر	۱۹۷۸ء
حامدی کاشمیری، ڈاکٹر	نئی حسیت اور عصری اردو شاعری	سری نگر	۱۹۹۱ء
حامدی کاشمیری، ڈاکٹر	جدید اردو نظم اور یورپی اثرات	دہلی	۱۹۶۸ء
حامدی کاشمیری، ڈاکٹر	کارگہ شیشہ گری	سری نگر	۱۹۸۲ء
حامدی کاشمیری، ڈاکٹر	معاصر اردو تنقیدی رویے	دہلی	۱۹۹۷ء
حامدی کاشمیری، ڈاکٹر	غالب جہاں دیگر	سری نگر	۲۰۰۹ء
حامدی کاشمیری، ڈاکٹر	امکانات	کشمیر	۱۹۸۷ء
حامدی کاشمیری، ڈاکٹر	تفہیم و تنقید	دہلی	۱۹۸۸ء
حامدی کاشمیری، ڈاکٹر	جدید شعری منظر نامہ	---	سن ندارد
حامدی کاشمیری، ڈاکٹر	اکتشافی تنقید کی شعریات	سری نگر	۱۹۹۹ء
حامدی کاشمیری، ڈاکٹر	عروس تمنا	کشمیر	سن ندارد

۱۹۷۶ء	کشمیر	نایافت	حامد کاشمیری، ڈاکٹر
۱۹۶۴ء	لاہور	تنقیدی اصول اور نظریے	حامد اللہ انسر
۱۹۷۶ء	لکھنؤ	شعراے اردو کے تذکرے	حنیف نقوی
۱۹۵۶ء	دہلی	فکرو فن	خلیل الرحمن اعظمی
۱۹۵۸ء	علی گڑھ	نوائے ظفر	خلیل الرحمن اعظمی
۱۹۶۶ء	گیا	زاویہ نگاہ	خلیل الرحمن اعظمی
۱۹۵۹ء	علی گڑھ	اردو میں ترقی پسند تحریک	خلیل الرحمن اعظمی
۱۹۶۵ء	علی گڑھ	نیا عہد نامہ	خلیل الرحمن اعظمی
۱۹۵۹ء	لکھنؤ	مقدمہ کلام آتش	خلیل الرحمن اعظمی
سن ندارد	---	مضامین نو	خلیل الرحمن اعظمی
۱۹۷۳ء	علی گڑھ	اردو ادب آزادی کے بعد	خورشید الاسلام
۱۹۷۷ء	علی گڑھ	تنقیدیں	خورشید الاسلام
۱۹۶۴ء	علی گڑھ	کلام سودا (تدوین)	خورشید الاسلام

Three Moghul Poets خورشید الاسلام

((میر سودا میر حسن) بہ اشتراک رالف رسل) اکسفورڈ

خورشید الاسلام

((غالب حیات اور خطوط بہ اشتراک رالف رسل) اکسفورڈ

خورشید الاسلام جستہ جستہ دہلی ۱۹۷۷ء

خوشحال زیدی نیا تنقیدی زاویہ دہلی ۲۰۰۱ء

دیوندر اسر فکر اور ادب دہلی ۱۹۸۵ء

دیوندراسر	ادب اور جدید ذہن	دہلی	۱۹۶۸ء
دیوندراسر	ادب اور نفسیات	دہلی	۱۹۶۳ء
دیوندراسر	نئی صدی اور ادب	دہلی	۲۰۰۰ء
رفعت النساء بیگم	تنقیدی تحریریں	حیدرآباد	۱۹۸۵ء
ریاست علی ندوی	چند تنقیدیں	پٹنہ	۱۹۸۸ء
ریاض احمد	تنقیدی مسائل	لاہور	۱۹۸۶ء
زور، ڈاکٹر محی الدین قادری روح تنقید		حیدرآباد	۱۹۴۰ء
سجاد ظہیر	روشنائی	کراچی	۱۹۸۶ء
سلام سندیلوی، ڈاکٹر	ادب کا تنقیدی مطالعہ	لکھنؤ	۱۹۶۰ء
سرور، پروفیسر آل احمد	ادبی مقالات	آگرہ	۱۹۴۳ء
سرور، پروفیسر آل احمد	تنقیدی اشارے	لکھنؤ	۱۹۶۴ء
سرور، پروفیسر آل احمد	ادب اور نظریہ	لکھنؤ	۱۹۶۴ء
سرور، پروفیسر آل احمد	تنقید کے بنیادی مسائل	علی گڑھ	۱۹۶۷ء
سرور، پروفیسر آل احمد	جدیدیت اور ادب	الہ آباد	۱۹۶۹ء
سرور، پروفیسر آل احمد	نظر اور نظریے	دہلی	۱۹۷۳ء
سرور، پروفیسر آل احمد	مسرت سے بصیرت تک	دہلی	۱۹۷۴ء
سرور، پروفیسر آل احمد	تنقید کیا ہے	دہلی	۱۹۵۹ء
سرور، پروفیسر آل احمد	اقبال اور ان کا فلسفہ	لاہور	۱۹۷۷ء
سرور، پروفیسر آل احمد	نئے اور پرانے چراغ	---	۱۹۴۶ء
سر سید احمد خان	اسباب بغاوت ہند	دہلی	۱۹۷۱ء
سلطان علی شاہدہ	وجودیت پر تنقیدی نظر	لکھنؤ	۱۹۷۸ء

۲۰۰۹ء	دہلی	تنقیدی دبستان	سلیم، ڈاکٹر اختر
۱۹۷۷ء	حیدرآباد	تنقیدی افکار	سلیمان اطہر جاوید
۱۹۶۵ء	حیدرآباد	فن کی جانچ	سیدہ جعفر، پروفیسر
۱۹۹۷ء	الہ آباد	تنقیدی تناظر	سید طلعت حسین نقوی
۱۹۷۶ء	الہ آباد	تنقید اور عصری آگہی	سید محمد عقیل رضوی
سن ندارد	الہ آباد	سماجی تنقید اور عملی عمل	سید محمد عقیل رضوی
۲۰۰۴ء	دہلی	اردو تنقید (حالی سے کلیم تک)	سید محمد نواب کریم
۱۹۵۸ء	لکھنؤ	تنقید و تحلیل	شبیر الحسن، ڈاکٹر
۱۹۶۷ء	جدید اردو تنقید اصول و نظریات لکھنؤ		شارب ردولوی، پروفیسر
۱۹۹۱ء	آزادی کے بعد دہلی میں اردو تنقید دہلی		شارب ردولوی، پروفیسر
سن ندارد	---	مطالعہ ولی تنقید و انتخاب	شارب ردولوی، پروفیسر
سن ندارد	---	جگرفن اور شخصیت	شارب ردولوی، پروفیسر
۱۹۷۲ء	لکھنؤ	افکار سودا	شارب ردولوی، پروفیسر
۲۰۱۱ء	فلشن مطالعات کا پس منظر دہلی		شافع قدوائی
۱۹۷۲ء	اعظم گڑھ	شعر العجم	شبلی نعمانی
۱۹۷۷ء	جدیدیت کی فلسفیانہ اساس دہلی		شیم حنفی
۱۹۷۸ء	دہلی	نئی شعری روایت	شیم حنفی
۱۹۸۱ء	دہلی	غزل کا نیا منظر نامہ	شیم حنفی
۱۹۸۶ء	دہلی	یادگار حالی	صالحہ عابد حسین
سن ندارد	---	ترقی پسند تحریک اور اردو افسانہ	صادق، ڈاکٹر

ضمیر علی بدایونی	جدیدیت اور مابعد جدیدیت کراچی	۱۹۹۹ء
طارق سعید	کلاسیکی اردو شاعری کی تنقید علی گڑھ	۱۹۹۱ء
ظہور الدین، ڈاکٹر	جدید ادبی و تنقیدی نظریات دہلی	۲۰۰۷ء
عابد علی عابد	اسلوب علی گڑھ	۱۹۷۶ء
عابد علی عابد	اصول انتقادات لاہور	۱۹۶۰ء
عابد علی عابد	انتقادات لاہور	۱۹۵۶ء
عبدالحق، مولوی	تنقیدات عبدالحق ---	۱۹۵۶ء
عبدالمغنی، ڈاکٹر	تشکیل جدید پٹنہ	۱۹۷۶ء
عبدالحق، پروفیسر	اسلوب تنقید ---	۱۹۸۹ء
عارفہ صبیح خان	اردو تنقید کا اصلی چہرہ لاہور	۲۰۰۸ء
عبادت بریلوی	اردو تنقید کا ارتقاء کراچی	۱۹۶۱ء
عبادت بریلوی	تنقیدی تجزیے علی گڑھ	۱۹۷۹ء
عزیز احمد	بوطیقا دہلی	۱۹۷۷ء
عزیز احمد	ترقی پسند ادب حیدرآباد	۱۹۴۵ء
عبداللہ، سید	شعراے اردو کے تذکرے لاہور	۱۹۵۲ء
عبداللہ، سید	اشارات تنقید دہلی	۲۰۰۵ء
عبداللہ، سید	سر سید اور ان کے رفقاء دہلی	۱۹۸۸ء
عبداللہ، سید	میرامن سے عبدالحق تک دہلی	---
عبداللہ کنور	معاون تنقید سری نگر	۲۰۰۱ء
عبدالقیوم	تنقیدی نقوش دہلی	۱۹۷۲ء
عبدالشکور	تنقیدی سرمایہ لکھنؤ	۱۹۵۶ء

عبدالعلیم	اردو ادب کے رجحانات پر ایک نظر	---	سن ندارد
عبدالعلیم	ادبی تنقید کے بنیادی اصول	---	سن ندارد
عبدالطیف	بابائے اردو مولوی عبدالحق	لکھنؤ	۱۹۷۱ء
عبدالسلام، ڈاکٹر	جدید اردو تنقید کے معمار	کراچی	۱۹۹۷ء
عبدالوحید قریشی، ڈاکٹر	جدید شعرائے اردو	لاہور	۱۹۶۹ء
عفت آرا سمنی، ڈاکٹر	خلیل الرحمن اعظمی کی تنقید نگاری	دہلی	۱۹۹۶ء
عنوان چشتی، ڈاکٹر	تنقیدی پیرائے	دہلی	۱۹۶۹ء
عنوان چشتی، ڈاکٹر	تنقید سے تحقیق تک	لکھنؤ	۱۹۷۴ء
علی سردار جعفری	ترقی پسند ادب	دہلی	۱۹۸۷ء
عسکری احتشام	جدید ادب اور منظر پس منظر	---	۱۹۸۲ء
عقیل، سید محمد	احتشام حسین اور جدید اردو تنقید	---	سن ندارد

عمران شاہد بھنڈر	فلسفہ مابعد جدیدیت تنقیدی مطالعہ	کراچی	۲۰۱۰ء
فاروقی، پروفیسر شمس الرحمن	شعر شور انگیز	دہلی	۱۹۹۰ء
فاروقی، پروفیسر شمس الرحمن	لفظ و معنی	الہ آباد	۱۹۶۸ء
فاروقی، پروفیسر شمس الرحمن	فاروقی کے تبصرے	الہ آباد	۱۹۶۸ء
فاروقی، پروفیسر شمس الرحمن	شعر غیر شعر اور نثر	الہ آباد	۱۹۷۳ء
فاروقی، پروفیسر شمس الرحمن	عروض آہنگ اور بیان	لکھنؤ	۱۹۷۷ء
فاروقی، پروفیسر شمس الرحمن	افسانے کی حمایت میں	دہلی	۱۹۸۲ء
فاروقی، پروفیسر شمس الرحمن	تنقیدی افکار	الہ آباد	۱۹۸۳ء

۱۹۶۸ء	لاہور	اندازے	فراق گورکھپوری
			فرمان فتح پوری، ڈاکٹر
۱۹۷۲ء		اردو شعرا کے تذکرے اور تذکرہ نگاری لاہور	
۱۹۹۲ء	دہلی	تنقیدی مضامین	فضل الحق
۱۹۶۲ء	لاہور	میزان	فیض احمد فیض
			قاسمی، پروفیسر ابوالکلام
۱۹۹۸ء		مشرقی شعریات اور اردو تنقید کی روایت دہلی	
۲۰۰۱ء	علی گڑھ	شاعری کی تنقید	قاسمی، پروفیسر ابوالکلام
۲۰۰۸ء	علی گڑھ	نئے تنقیدی رویے	قاسمی، پروفیسر ابوالکلام
۲۰۰۹ء	علی گڑھ	تحریر اساس تنقید	قاضی افضل حسین، ڈاکٹر
۱۹۸۳ء	دہلی	میر کی شعری لسانیات	قاضی افضل حسین، ڈاکٹر
۱۹۶۸ء	دہلی	تلاش و توازن	قمر رئیس، ڈاکٹر
۱۹۶۸ء	دہلی	پریم چند کا تنقیدی مطالعہ	قمر رئیس، ڈاکٹر
۱۹۷۸ء	علی گڑھ	تنقیدی تناظر	قمر رئیس، ڈاکٹر
			قمر رئیس، ڈاکٹر
۱۹۷۹ء	دہلی	اقبال کا شعور و فن عصری تناظر میں	
۱۹۷۵ء	دہلی	اصناف اردو ادب	قمر رئیس، ڈاکٹر
۱۹۷۶ء	دہلی	ترجمہ کافن اور روایت	قمر رئیس، ڈاکٹر
۱۹۴۰ء	پٹنہ	اردو شاعری پر ایک نظر	کلیم الدین احمد
۱۹۴۲ء	لکھنؤ	اردو تنقید پر ایک نظر	کلیم الدین احمد

کلیم الدین احمد	سخن گفتنی	پٹنہ	۱۹۶۷ء
کلیم الدین احمد	ادبی تنقید کے اصول	دہلی	۱۹۶۹ء
کلیم الدین احمد	فن داستان گوئی	لکھنؤ	۱۹۷۷ء
کلیم الدین احمد	قدیم مغربی تنقید	لکھنؤ	۱۹۸۳ء
کلیم الدین احمد	تحلیل نفسی اور ادبی تنقید	پٹنہ	۱۹۹۰ء
کلیم الدین احمد	عملی تنقید	پٹنہ	۱۹۸۸ء
گوپی چند نارنگ، پروفیسر	جدیدیت کے بعد	دہلی	۲۰۰۵ء
گوپی چند نارنگ، پروفیسر	ادبی تنقید اور اسلوبیات	دہلی	۱۹۸۹ء
گوپی چند نارنگ، پروفیسر	قاری اساس تنقید	دہلی	۱۹۹۶ء
گوپی چند نارنگ، پروفیسر			
گوپی چند نارنگ، پروفیسر	ساختیات پس ساختیات اور مشرقی شعریات	دہلی	۱۹۹۳ء
اردو افسانہ روایت اور مسائل		دہلی	۲۰۰۴ء
گوپی چند نارنگ، پروفیسر	اسلوب اور اسلوبیات	دہلی	۱۹۹۶ء
گوپی چند نارنگ، پروفیسر			
ترقی پسندی، جدیدیت اور مابعد جدیدیت		ممبئی	۲۰۰۴ء
گوپی چند نارنگ، پروفیسر	قاری اساس تنقید	علی گڑھ	۱۹۹۲ء
گوپی چند نارنگ، پروفیسر	اردو کی نئی کتاب	دہلی	۱۹۸۹ء
گوپی چند نارنگ، پروفیسر			
نیا اردو افسانہ، انتخاب تجزیہ اور مباحث		دہلی	۱۹۹۲ء
گوپی چند نارنگ، پروفیسر	پرانوں کی کہانیاں	دہلی	۱۹۷۶ء

۱۹۸۷ء	دہلی	گوپی چند نارنگ، پروفیسر امیر خسرو کا ہندوی کلام
۱۹۸۶ء	دہلی	گوپی چند نارنگ، پروفیسر سانحہ کر بلا بطور شعری استعارہ
۱۹۶۱ء	دہلی	گوپی چند نارنگ، پروفیسر اردو تعلیم کا لسانی پہلو
۱۹۷۴ء	دہلی	گوپی چند نارنگ، پروفیسر الما نامہ
۱۹۸۱ء	دہلی	گوپی چند نارنگ، پروفیسر انیس شناسی
۱۹۸۲ء	دہلی	گوپی چند نارنگ، پروفیسر سفر آشنا
۱۹۸۴ء	دہلی	گوپی چند نارنگ، پروفیسر اسلوبیات میر
۲۰۰۱ء	دہلی	گوپی چند نارنگ، پروفیسر اقبال کا فن
۲۰۰۲ء	دہلی	گوپی چند نارنگ، پروفیسر بیسویں صدی میں اردو ادب
۱۹۹۸ء	دہلی	گوپی چند نارنگ، پروفیسر اردو مابعد جدیدیت پر مکالمہ
۱۹۷۵ء	الہ آباد	گیان چند جین، پروفیسر حقائق
۲۰۰۶ء	دہلی	لطف الرحمن نقد نگاہ
۱۹۸۸ء	حیدر آباد	مجاور حسین، ڈاکٹر جہاں افکار
۱۹۷۷ء	الہ آباد	مجنوں گورکھپوری نکات مجنون
۱۹۴۳ء	حیدر آباد	مجنوں گورکھپوری تنقیدی حاشیے
۱۹۶۴ء	علی گڑھ	مجنوں گورکھپوری ادب اور زندگی
۱۹۵۹ء	دہلی	مجنوں گورکھپوری دوش و فردا
۱۹۵۵ء	لکھنؤ	مجنوں گورکھپوری نقوش افکار
۱۹۷۹ء	لکھنؤ	مسعود حسن رضوی ہماری شاعری
۱۹۸۵ء	الہ آباد	مسیح الزمان اردو تنقید کی تاریخ

۱۹۶۸ء	لکھنؤ	اردو تنقید کا نفسیاتی عناصر	محمود الحسن، ڈاکٹر
۱۹۵۴ء	لکھنؤ	ادبی تنقید	محمد حسن، ڈاکٹر
۱۹۵۵ء	لکھنؤ	اردو ادب میں رومانوی تحریک	محمد حسن، ڈاکٹر
۱۹۶۲ء	لکھنؤ	شعر نو	محمد حسن، ڈاکٹر
۱۹۶۵ء	لکھنؤ	مطالعہ سود	محمد حسن، ڈاکٹر
۱۹۷۵ء	دہلی	جدید اردو ادب	محمد حسن، ڈاکٹر
۱۹۷۷ء	لکھنؤ	عرض ہنر	محمد حسن، ڈاکٹر
۱۹۶۴ء	لکھنؤ	اردو شاعری کا تہذیبی اور فکری پس منظر	محمد حسن، ڈاکٹر
۱۹۸۳ء	دہلی	ادبی سماجیات	محمد حسن، ڈاکٹر
۱۹۹۳ء	دہلی	ہندوستانی بولی	محمد حسن، ڈاکٹر
۲۰۰۴ء	دہلی	محمد شہاب الدین ترقی پسند تنقید اور قمر رئیس	
۲۰۰۸ء	دہلی	منصور صدیقی، ڈاکٹر اردو میں ترقی پسند تنقید	
۱۹۶۹ء	حیدرآباد	معنی تبسم، پروفیسر فانی بدایونی حیات شخصیت اور شاعری	
۱۹۶۹ء	حیدرآباد	معنی تبسم، پروفیسر بازیافت	
۱۹۶۸ء	حیدرآباد	معنی تبسم، پروفیسر فانی کی نادر تحریریں	
۱۹۸۱ء	حیدرآباد	معنی تبسم، پروفیسر ن۔م۔راشد کی شخصیت اور فن	
۱۹۸۷ء	دہلی	منظفر حنفی تنقیدی اعباد	
۱۹۸۹ء	علی گڑھ	منظہر عباس نقوی اسلوبیاتی مطالعہ	
۱۹۸۰ء	پٹنہ	منصور عالم، ڈاکٹر بہار میں تذکرہ نگاری	
۱۹۵۵ء	لاہور	ادبی مسائل	ممتاز حسین

۱۹۵۰ء	الہ آباد	نقد حیات	ممتاز حسین
۱۹۵۳ء	لاہور	نئی قدریں	ممتاز حسین
۱۹۶۴ء	دہلی	نئے تنقیدی گوشے	ممتاز حسین
۱۹۳۶ء	علی گڑھ	افادات مہدی	مہدی افادی
سن ندارد	حیدر آباد	تنقیدی نظریے	میر احمد علی خان
۲۰۱۳ء	دہلی	جدید ادبی تھیوری اور گویا چند نارنگ	مولانا بخش
۱۹۸۵ء	کانپور	فکر و اظہار	نامی انصاری
۲۰۰۴ء	کراچی	جدید اور مابعد جدید تنقید	ناصر عباس نیر، ڈاکٹر
۱۹۲۶ء	لکھنؤ	بحر الفصاحات	نجم الغنی
۲۰۰۷ء	علی گڑھ	فن تنقید اور اردو تنقید نگاری	نور الحسن نقوی
۲۰۰۰ء	الہ آباد	بیسویں صدی میں اردو تنقید کا ارتقاء	نوشابہ سردار
۱۹۶۴ء	---	دید و دریافت	نثار احمد فاروقی
۱۹۸۱ء	دہلی	تیسرے درجے کا مسافر	وارث علوی
۱۹۸۱ء	دہلی	اے پیارے لوگو	وارث علوی
۱۹۸۳ء	---	حالی مقدمہ اور ہم	وارث علوی
۲۰۰۰ء	---	خندہ بایں بیجا	وارث علوی
۱۹۸۹ء	---	راجندر سنگھ بیدی مونو گراف	وارث علوی
۱۹۹۰ء	گجرات	کچھ بچا لایا ہوں	وارث علوی
۱۹۹۰ء	---	پیشہ سپہ گری کا بھلا	وارث علوی
۱۹۹۰ء	---	جدید افسانہ اور اس کے مسائل	وارث علوی

وارث علوی	فلشن کی تنقید کا المیہ	---	۱۹۹۲ء
وارث علوی	سعادت حسن منٹو مونو گراف	---	۱۹۹۰ء
وارث علوی	سعادت حسن منٹو ایک مطالعہ	---	۱۹۹۷ء
وارث علوی	اوراق پارینہ	---	۱۹۹۸ء
وارث علوی	بورژوازی	دہلی	۱۹۹۹ء
وارث علوی	منتخب مضامین	---	۲۰۰۰ء
وارث علوی	ادب کے غیر اہم آدمی	---	۲۰۰۱ء
وارث علوی	لکھتے رقعہ لکھے گئے دفتر	---	۲۰۰۱ء
وارث علوی	ناخن کا قرض	---	۲۰۰۳ء
وارث علوی	سرزنش خا	---	۲۰۰۵ء
وارث علوی	کلیات راجندر سنگھ بیدی	---	۲۰۰۵ء
وارث علوی	راجندر سنگھ بیدی ایک مطالعہ	دہلی	۲۰۰۶ء
وارث علوی	گنجفہ باز خیال	---	۲۰۰۷ء
وارث علوی	بتخانہ چین	---	۲۰۱۰ء
وارث الرحمن	کلیم الدین احمد کی تصانیف کا تنقیدی جائزہ۔۔۔۔۔	سن ندارد	
وحید قریشی، ڈاکٹر	جدیدیت کے تلاش	لاہور	۱۹۹۰ء
وحید الدین سلیم	افادات سلیم	دہلی	۱۹۷۲ء
وزیر آغا، ڈاکٹر	تنقید و احتساب	لاہور	۱۹۸۳ء
وزیر آغا، ڈاکٹر	تنقید اور مجلسی تنقید	سرگودھا	۱۹۸۸ء
وزیر آغا، ڈاکٹر	نئے تناظر	لاہور	۱۹۸۱ء
وزیر آغا، ڈاکٹر	تنقید اور جدید اردو تنقید	دہلی	۱۹۸۹ء

دہلی سن ندارد	قدیم ادبی تنقید	وہاب اشرفی، ڈاکٹر
دہلی سن ندارد	معنی کی تلاش	وہاب اشرفی، ڈاکٹر
دہلی ۲۰۰۷ء	اردو فکشن کی تیسری آنکھ	وہاب اشرفی، ڈاکٹر
حیدرآباد ۱۹۷۳ء	بیسویں صدی میں اردو ناول	یوسف سرمست، پروفیسر
حیدرآباد ۱۹۷۳ء	عرفان نظر	یوسف سرمست، پروفیسر
حیدرآباد ۱۹۷۶ء	پریم چند کی ناول نگاری	یوسف سرمست، پروفیسر
		یوسف سرمست، پروفیسر
حیدرآباد ۱۹۸۳ء	ادب کی ماہیت، منصب اور تعریف	
حیدرآباد ۱۹۹۳ء	ادب نقد حیات	یوسف سرمست، پروفیسر
حیدرآباد ۱۹۹۹ء	تحقیق و تنقید	یوسف سرمست، پروفیسر

رسائل و جرائد

دہلی مئی ۱۹۵۰ء	آجکل
دہلی ستمبر ۱۹۷۳ء	آجکل
دہلی دسمبر ۱۹۷۳ء	آجکل
دہلی مئی ۱۹۸۲ء	آجکل
دہلی نومبر ۱۹۹۰ء	آجکل
دہلی دسمبر ۱۹۶۴ء	آجکل
لاہور سالنامہ ۱۹۵۶ء	ادب لطیف
علی گڑھ مئی جون ۱۹۷۷ء	الفاظ
علی گڑھ جنوری۔ اپریل ۱۹۸۷ء	الفاظ

ایوان اردو	دہلی	جون ۱۹۹۳ء
زمانہ	کانپور	جون ۱۹۳۹ء
نیادور	لکھنوء	مئی جون ۱۹۷۳ء
نیادور	لکھنوء	مارچ اپریل ۱۹۷۷ء
نیادب	لکھنوء	جنوری۔ فروری ۱۹۴۱ء
کتاب نما	دہلی	جولائی ۱۹۹۰ء
کتاب نما	دہلی	نومبر ۱۹۹۳ء
شاعر	بمبئی	مارچ ۱۹۵۸ء
شب خون	الہ آباد	اکٹوبر ۱۹۹۰ء
شب خون	الہ آباد	مئی ۱۹۹۱ء
شب خون	الہ آباد	فروری۔ اپریل ۱۹۷۸ء
فکر و نظر	علی گڑھ	شمارہ ۱۹۵۴ء
قومی آواز	دہلی	اپریل ۱۹۹۳ء
قومی آواز	دہلی	جنوری ۱۹۹۴ء
قومی آواز	دہلی	اگست ۱۹۹۴ء
کتاب نما	حامدی کاشمیری نمبر	دہلی ۲۰۰۲ء
کتاب نما	گوپی چند نارنگ نمبر	دہلی جولائی ۱۹۹۵ء
نقوش	شخصیات نمبر حصہ اول	کراچی جنوری ۱۹۵۵ء
نقوش	شخصیات نمبر حصہ دوم	کراچی اکتوبر ۱۹۵۶ء
نگار	تذکرہ نمبر	پاکستان ۱۹۶۴ء

English Books

1. Belsey, Catherine *Critical Practice*, London, Methuen, 1980.
2. Christopher Norris, *Deconstruction Theory and Practice*, London, Methuen, 1982.
3. Edward Said, *The World, The Text and the Critic*, Cambridge, Mass, 1985.
4. Eagleton, Terry, *Criticism and Ideology*, London, New Meethenn, 1976.
5. Eagleton, Terry, *Literary Theory An Introduction*, Black Well, Oxford, 1983.
6. Jakobson, Roman, *Linguistics and Poetics*, Cambridge University Press, 1960.
7. Machergey, Pierre, *A Theory of Literary Production*, London, Routledge and Kegan Paul, 1978.
8. Richard Harland, *Super Structuralism*, London, Routledge, 1967.
9. Robert Scholes, *Structuralism in literature*, New Haven, Yale University Press, 1976.
10. V.S. Seturaman, *Contemporary Criticism*, India, SG. Wasmire for Mackmillan, 1989.

DEPARTMENT OF URDU
SCHOOL OF HUMANITIES
UNIVERSITY OF HYDERABAD
HYDERABAD 500046

Date:01.10.2014

CERTIFICATE

This is to certify that Miss **SHAHANA BEGUM**, have carried out the research embodies in the present thesis entitled "**URDU TANQEED KA IRTEQA 1947 sai 1990 tak**" (**Numainda Naqqadaon Ke Hawale Se**)for the full period prescribed under Ph.D Ordinances of the university.

I declare to the best of my knowledge that no part of this thesis was earlier submitted for the award of research degree of any University.

(Signature Of the Scholar)

SHAHANA BEGUM(MA,Mphil)

Enrollment No:10HUPH10

Signature of the Supervisor

Prof.Mohd Anwaruddin

Head Dept Of Urdu

University Of Hyderabad.

Dean, School Of Humanities

University Of Hyderabad.

اردو تنقید کا ارتقاء (۱۹۴۷ء سے ۱۹۹۰ء تک)
(نمائندہ نقادوں کے حوالے سے)

مقالہ برائے
پی۔ ایچ۔ ڈی (اُردو)
۲۰۱۴ء

نگران

پروفیسر محمد انور الدین
شعبہ اُردو، یونیورسٹی آف حیدرآباد

مقالہ نگار

شہا ہانہ بیگم (ایم اے، ایم فل)
شعبہ اُردو، یونیورسٹی آف حیدرآباد

شعبہ اُردو

اسکول آف ہیومانٹیز

یونیورسٹی آف حیدرآباد۔ تلنگانہ، ۵۰۰۰۴۶۔

ER\Desktop\Carr
not found.

"URDU TANQEED KA IRTEQA 1947 sai 1990 tak"
(Numainda Naqqadaon Ke Hawale Se)

DOCTOR OF PHILOSOPHY IN URDU

2014

BY

SHAHANA BEGUM(MA,Mphil)

(University Of Hyderabad)

SUPERVISOR

Prof.Mohd. Anwaruddin

(University Of Hyderabad)

DEPARTMENT OF URDU

SCHOOL OF HUMANITIES

UNIVERSITY OF HYDERABAD

TELANGANA.500046.

"URDU TANQEED KA IRTEQA 1947 sai 1990 tak"
(Numainda Naqqadaon Ke Hawale Se)

Thesis Submitted to the Uinversity Of Hyderabad in partial fulfilment of
requirements for the award of the degree of Doctorate of Philosophy in Urdu.

Submitted by
SHAHANA BEGUM

Supervised by
Prof. Mohd. Anwaruddin

ER\Desktop\Carr
not found.

DEPARTMENT OF URDU
SCHOOL OF HUMANITIES
UNIVERSITY OF HYDERABAD
HYDERABAD,TELANGANA,500046.

اردو تنقید کا ارتقاء (۱۹۴۷ء سے ۱۹۹۰ء تک)
(نمائندہ نقادوں کے حوالے سے)

مقالہ برائے
پی۔ ایچ۔ ڈی (اُردو)
۲۰۱۴ء

نگران

پروفیسر محمد انور الدین
شعبہ اُردو، یونیورسٹی آف حیدرآباد

مقالہ نگار

شاہانہ بیگم (ایم اے، ایم فل)
شعبہ اُردو، یونیورسٹی آف حیدرآباد

شعبہ اُردو

اسکول آف ہیومانٹیز

یونیورسٹی آف حیدرآباد۔ تلنگانہ، ۵۰۰۰۴۶۔

"URDU TANQEED KA IRTEQA 1947 sai 1990 tak"
(Numainda Naqqadaon Ke Hawale Se)

DOCTOR OF PHILOSOPHY IN URDU
2014

BY

SHAHANA BEGUM(MA,Mphil)
(University Of Hyderabad)

SUPERVISOR

Prof.Mohd. Anwaruddin
(University Of Hyderabad)

DEPARTMENT OF URDU
SCHOOL OF HUMANITIES
UNIVERSITY OF HYDERABAD
TELANGANA.500046.

"URDU TANQEED KA IRTEQA 1947 sai 1990 tak"

(Numainda Naqqadaon Ke Hawale Se)

**Thesis Submitted to the Uinversity Of Hyderabad in partial fulfilment of
requirements for the award of the degree of Doctorate of Philosophy in Urdu.**

Submitted by

SHAHANA BEGUM

Supervised by

Prof. Mohd. Anwaruddin

DEPARTMENT OF URDU

SCHOOL OF HUMANITIES

UNIVERSITY OF HYDERABAD

HYDERABAD, TELANGANA, 500046.

اردو تنقید کا ارتقاء (۱۹۴۷ء سے ۱۹۹۰ء تک)
(نمائندہ نقادوں کے حوالے سے)

خاکہ برائے
پی۔ ایچ۔ ڈی (اردو)
۲۰۱۴ء

نگران
پروفیسر محمد انور الدین
شعبہ اردو، یونیورسٹی آف حیدرآباد

ریسرچ اسکالر
شاہانہ بیگم (ایم اے، ایم فل)
شعبہ اردو، یونیورسٹی آف حیدرآباد

شعبہ اردو
اسکول آف ہیومانٹیز
یونیورسٹی آف حیدرآباد
تلنگانہ، ۵۰۰۰۴۶۔

"URDU TANQEED KA IRTEQA 1947 sai 1990 tak"
(Numainda Naqqadaon Ke Hawale Se)

Synopsis For Ph.D(Urdu)

2014

Research Scholar

SHAHANA BEGUM(MA,Mphil)

(University Of Hyderabad)

Supervisor

Prof.Mohd. Anwaruddin

(University Of Hyderabad)

DEPARTMENT OF URDU

SCHOOL OF HUMANITIES

UNIVERSITY OF HYDERABAD

TELANGANA, 500046.