

اردو نظم اور لسانی تشکیلات، تحقیق و تجزیہ

Urdu Poetry and Linguistic Structures, Research and Analysis

حافظ محمد نواز

پی۔ ایچ۔ ڈی اسکالر، جی۔ سی یونیورسٹی، لاہور

ڈاکٹر سعادت حسن سعید

اعزازی پروفیسر جی۔ سی یونیورسٹی، لاہور

Hafiz Muhammad Nawaz

PhD Scholar, GC University, Lahore

Dr. Saadat Hasan Saeed

Honorary Professor G. C University, Lahore

Abstract:

Adherence to tradition has always been a source of debate in literary circles. In Urdu poetry "Ifikhar Jalib" and his companions were totally provoked that language essentially has come into existence to project the ideas of man having concrete intimacy with subjective and objective aspects. The article discussed the theoretical and practice aspects of "New Poetry" (1960) movement in Urdu literature. New poets are working for reconstruction of language and convert words into things. In this symbolic case the real meanings of words cease to exist. New poets creating new metaphors and symbols to express the emotions. Abstraction and fiction better than reality. New poetry school of thoughts is based on the Meta Ideologies of 'Modernism' post modernism, Constructionism and de constructionism. This article discussed all influences of new poetry on Urdu literature specially "Urdu Nazm".

بقول ڈاکٹر انور سدید اردو ادب میں ریختہ کی پہلی تحریک جو حضرت امیر خسرو کے زیر اثر پروان چڑھی، اپنے عصر کے تقاضوں سے ہم آہنگ تھی۔ کیونکہ خطی برصغیر میں بہت سی قوموں کا باہمی اختلاط ایک نئی زبان کے وجود کا پیش خیمہ ثابت ہوتا ہے۔ اس عہد کی بڑی زبانوں میں پنجابی، فارسی، عربی اور ہندی شامل تھیں۔ جن کے باہم اختلاط سے ایک نئی زبان وجود میں آتی ہے جس کا نام ”ہندوستانی“ رکھا جاتا ہے۔ حضرت امیر خسرو کی اردو کے نقوش اس عہد کی بدلتی ہوئی صورت حال کا پتہ دیتے ہیں۔ علاوہ ازیں ولی دکنی (یا بقول ڈاکٹر عبادت بریلوی، ولی اور نگ آبادی) کے زیر اثر پروان چڑھنے والی تحریک بھی اپنے حالات کے تقاضوں سے نچ لیتی ہے۔ ہندوستان کے فرد کے باہمی رابطے بڑھنے اور آپسی مسافتیں ختم ہونے سے اردو اور فارسی کے ملے جلے اثرات ولی دکنی کی شاعری میں ملتے ہیں، جو کہ اس عہد کی لسانی ضروریات میں سے تھے۔ علاوہ ازیں اردو ادب میں صوفیا کا تبلیغی کردار بھی اہمیت کا حامل ہے۔ اس عہد میں اردو زبان تبلیغی ضرورتوں کو پورا کرنے کی خاطر نئے رجحانات سے متعارف ہوئی اور پہلی بار اس میں صوفیانہ گداز آہنگ پیدا ہوا۔ مزید برآں اردو زبان کے اس ابتدائی عہد میں اس کی نشوونما میں صوفیا کا کردار قابل تحسین و آفرین ہے۔ اس عہد میں اردو زبان کا نام ”ہندوستانی“ زبان تھا جس کو صوفیانے تبلیغی ضرورت کے تحت ذریعہ اظہار بنایا۔ صوفیانے اگرچہ تبلیغ دین کی غرض سے اردو زبان اختیار کی، تاہم اس کے نقوش سنوارنے میں کوئی کسر نہ

چھوڑی، اردو ادب میں صوفیا کرام کے زیر اثر ہونے والا لسانی کام بھی حالات کے تقاضوں کے مطابق تھا۔ علاوہ ازیں ایہام گوئی کی تحریک جس میں پہلے پہل لسانی تشکیلات کا سراغ ملتا ہے اور اس کے رد عمل کے طور پر سادہ گوئی کی تحریک کے زیر اثر بھی ادب میں نئے رجحانات داخل ہوئے، اگرچہ یہ دور بھی اردو کی نشوونما کا ابتدائی دور تھا۔ تاہم اس دور میں بھی نادانستہ طور پر ہی سہی، ادب میں داخل ہونے والے رجحانات آج بھی نثر میں زندہ ہیں۔

مقتضیٰ و مستحیج نثر کی بہ جائے شستہ و رواں اردو کا رواج فورٹ ولیم کالج کی تحریک کے اثرات کا نتیجہ ہے۔ فورٹ ولیم کالج اور علی گڑھ تحریک بیرونی اثرات کے تحت وجود میں آنے والی تحریک ہیں۔ علی گڑھ تحریک بدلتے ہوئے ہندوستان کے لسانی تقاضوں کو پورا کرنے اور عہد جدید کے مسائل سے عہدہ برآہونے کے لیے معرض وجود میں لائی گئی۔ جس کے اثرات تاحال اردو ادب میں جاری ہیں۔ علی گڑھ تحریک ہی کی بدولت اردو ادب کو نئے جہان معانی نصیب ہوئے۔ اور نثر و شاعری میں پہلی بار آفاقی و عالمگیر اصولوں کو اپنایا گیا۔ اردو شاعری لوچ، ابتداء، سُو قیبت، بُرہنہ پن اور فُحش نگاری کے اثرات سے پاک ہوئی، علاوہ ازیں جدید اردو شاعری اور جدید اردو تنقید کے آغاز کا سہرا بھی علی گڑھ تحریک ہی کے سر رکھا گیا۔

بالآخر تحریک علی گڑھ کی حقیقت پسندی کے برخلاف اردو ادب میں چلنے والی رومانویت کی تحریک اور بعد ازاں ترقی پسند تحریک بھی عہد جدید کے اثرات کے طور پر معرض وجود میں لائی گئیں۔ ترقی پسند تحریک اردو ادب کی پہلی باقاعدہ تحریک تھی جس کا منشور بھی لکھا گیا۔ علاوہ ازیں ترقی پسند تحریک کے اثرات کے طور پر اردو ادب میں افسانے، ناول، تنقید اور شاعری بالخصوص نظم میں نئے درآمدی رجحانات داخل ہوئے۔ مارکسزم، سرمایہ دارانہ اخلاقیات، علامت و تمثیل کے باب میں ترقی پسند تحریک نے اردو ادب کو بہت کچھ دیا۔ کچھ غیر ادبی رویے بھی ترقی پسندی کی باقیات کے طور پر ادب میں آج بھی موجود ہیں۔ کہ بقول ”ڈاکٹر تحسین فراقی“، ”ترقی پسند تحریک نے اردو ادب کی کم از کم دو نسلوں کو برباد کر دیا ہے“ اور بقول سلیم احمد ”زندہ نظریات میں اختلاف کی گنجائش بہر حال موجود رہتی ہے“۔ تاہم قطع نظر اس جملہ کے ترقی پسند تحریک کو اس وجہ سے بھی جامعیت حاصل ہے کہ اس کے بطن سے اور بھی بہت سے رجحان پیدا ہوتے ہیں، جو بعد ازاں اجتماعیت کا روپ دھار کر تحریک بن جاتے ہیں۔ جن میں اسلامی و پاکستانی ادب کی تحریک اور ارضی و ثقافتی تحریک خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔

علامت نگاری کی تحریک، حلقہ ارباب ذوق کے زیر اثر پیدا ہوتی ہے۔ جو بعد ازاں کسی حد تک لسانی تشکیلات کی تحریک کو فکری محرکات فراہم کرتی ہے۔ تحریک علی گڑھ سے لے کر لسانی تشکیلات اور بعد ازاں اسلامی و پاکستانی ادب کی تحریک قریباً مغرب کے اثرات کا نتیجہ ہیں۔ ان میں کچھ براہ راست اثرات قبول کرنے کی وجہ سے معرض وجود میں آتی ہیں تو کچھ تحریک ان اثرات کے اثرات کو قبول کرتے ہوئے اپنا وجود قائم کرتی ہیں۔ مذکورہ بالا تمام تحریک کے اسباب کا اجمالی ذکر کرنے کا مقصد یہ بتانا تھا کہ زبان میں پیدا ہونے والی تبدیلیاں بمعنی ہونے کے ساتھ ساتھ حالات کا براہ راست نتیجہ ہوتی ہیں۔ جیسے جیسے حالات بدلتے ہیں ویسے ویسے زبان میں بھی تبدیلیاں ناگزیر ہو جاتی ہیں۔

” وقت بدلنے کے ساتھ ساتھ ضرورتیں بھی بدلتی ہیں لیکن ضرورتیں جس رفتار سے تبدیل ہوتی ہیں، عادتیں ان کا ساتھ نہیں دیتیں۔ وہ کافی دیر تک اپنی بے ڈھنگی چلتی رہتی ہیں۔ چنانچہ اسلوب زبیت بدلنے کے باوجود ہماری روزمرہ کی زندگی اور ادب میں کچھ لسانی عادتیں اور رویے بوجہ ابھی فعال ہیں۔ پھر یوں بھی ہے کہ کچھ رویے ہمارے آج کے اسلوب زبیت سے تشریح پا کر ہماری آج کی معنویت پر پورا اترتے ہیں۔ لسانی رویوں کی ان ہر دو باقیات سے ادب اور زندگی میں مفر نہیں۔ عبوری دور کی زحمتوں کے ساتھ یہ بھی سہی، کچھ عرصے کے بعد ہمارے اسلوب زبیت سے مطابقت رکھنے والے رویے پیدا ہو ہی جائیں گے۔ لیکن جو لوگ ان باقیات پر رجعت قمری کا مفروضہ قائم کرتے ہیں، ہدایت کی روشنی ان کے لیے نہیں، جُمل کا استعارہ ہو تو ہو“ ۱

لسانی تشکیلات کی تحریک بھی مغربی اثرات کے نتیجہ کے طور پر دریافت ہوئی ہے۔ تاہم عہد جدید کے لسانی تقاضوں کے مطابق لسانی تشکیلات کے عمل کو خود ساختہ جواز فراہم کیا گیا ہے۔ جو کہ کسی حد تک درست معلوم ہوتا ہے۔ بیسویں صدی کے صنعتی و مشینی عہد میں کہ جس میں زندگی کے مشرقی معیار اپنی ساکھ کھونے لگے اور روایات کے بُت پاش پاش ہونے لگے تھے، معاشرے میں موجود فرد کے مسائل اور اس کی شخصیت کو بدلتے ہوئے حالات کے مطابق نئے لسانی رویوں میں تلاش کیا گیا ہے۔

یاد رہے بیسویں صدی ہی مشرق میں جدیدیت و مابعد جدیدیت کے درود کی صدی ہے۔ لسانی تشکیلات کی مرکزی فکر میں بھی یہی تصورات کار فرما ہیں، جن کو بنیاد بنا کر نئے شعر اُنے روایت کا انہدام اور سابقہ کلاسیکی شعری اصولوں کی تکفیر کا بیڑہ اٹھایا۔ کہ اگر پیش آمدہ حالات بدل جائیں تو وہ انسان کی عادات و خصائل کو بھی بدل ڈالتے ہیں۔ یوں تبدیل شدہ عادات و واقعات لسانی اظہار کے محتاج نہیں ہوتے بلکہ یہ اپنے متوقع لسانی اظہار اپنے ساتھ لاتے ہیں، اگر سابقہ لسانی اظہاروں پر ہٹ دھرمی دکھائی جائے (جو کہ ادب اردو میں بعض اُدبا کے حوالہ سے دیکھی بھی گئی ہے) تو تبدیلی کا ناگزیر عمل رُک جائے گا، جسے زبان کی موت پر مشمول کیا جاتا ہے۔ ہمارے کل معاملات زندگی، لین دین، محبت و نفرت، کامیابی و ناکامی سب لسانی تعینات ہی کے پابند ہیں۔ چنانچہ ڈُکھ سکھ، صدمے اور اموات کے مواقع اپنے متوقع اظہار مع متعلقات اپنے ساتھ لاتے ہیں۔ اگر ان لسانی رویوں کو ان کے متعلقہ مواقع کے ساتھ استعمال نہ کیا جائے تو وہ ضائع ہو جائیں گے، تاآنکہ معاشرتی و ادبی محاسبے کی قوتیں حرکت میں آئیں گی۔ یوں افتخار جالب (لسانی تشکیلات کی تحریک کے بنیاد گزار) سیاسی، علمی و شخصی مسائل کے مسلسل ارتقائی عمل کو لسانی تشکیلات کے جواز کے طور پر سامنے لاتے ہیں۔ کیونکہ ہمارے تمام تریسیسی، سماجی اور شخصی معاملات پہلے جیسے نہیں رہے بلکہ خوب سے خوب تر کی جستجو کا عمل ہماری کل حیاتی میں جاری رہتا ہے۔ تو پھر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ لسانی ارتقا کا عمل مسلسل جمود کا شکار رہے۔ بلکہ زبان ایسی صورت حال میں ایک گونہ تشدد سے دوچار ہے۔ ملٹی لنگول کے پیدا کردہ مسائل ایک طرف دوسری طرف پرانی لسانی حرمتوں کی توڑ پھوڑنے مزاج کی ممکنہ ضروریات کو پورا کرنے کی ہی سعی ہے۔

” جب علم کا دائرہ کار وسیع ہوتا ہے اور نظر کے سامنے نئے اُفق نمودار ہوتے ہیں تو قدرتی طور پر سارا قدیم اسلوب حیات مشکوک دکھائی دینے لگتا ہے۔ مگر انسان اپنے ماضی کی نفی پر مشکل ہی سے رضا مند ہوتا ہے۔ اور اس لیے قدیم سے وابستہ رہنے کی کوشش کرتا ہے۔ یوں اس کی زندگی ایک عجیب سی منافقت کی زد میں آجاتی ہے۔ ذہنی طور پر وہ نئے زمانے کے ساتھ ہوتا ہے اور جذباتی طور پر وہ پرانے زمانے کے ساتھ۔ تاریخ انسانی میں یہ ایک نہایت کربناک دور ہے۔ جسے فن کے تخلیقی عمل ہی سے عبور کرنا ممکن ہے۔“ ۲

یہی وجہ ہے کہ لسانی تشکیلات کے پلیٹ فارم سے اردو ادب میں سب سے پہلے لسانی بنیادوں پر مطالعے کی رسم ڈالی گئی اور افتخار جالب کی سرکردگی میں (۱۹۶۰) سابقہ لسانی معیارات کی تکفیر کا بیڑہ اٹھایا گیا اور اردو شاعری کو نئے معیارات تقویض کیے گئے۔ اگرچہ اردو شاعری بالخصوص نظم میں تحریک علی گڑھ تار باب ذوق کی تحریک تک اور بعد ازاں علامت نگاری کے باب میں بہت سی وہ تبدیلیاں جن سے اردو شاعری اس سے پہلے نامانوس تھی، واقع ہوئیں، تاہم لسانی تشکیلات کا معاملہ ان رسمی تبدیلیوں سے الگ ہے۔ غالب، اقبال، حالی، مجید امجد، راشد اور میراجی نے بھی اگرچہ اپنی اپنی منفرد شعری زبان اور آہنگ تخلیق کیا، اور شاعری میں نیا پن پیدا کرنے کے علاوہ فن شعر گوئی میں خاطر خواہ تبدیلیاں پیدا کیں، مگر ان مذکورہ بالا تمام شعرا کی پیدا کردہ تبدیلیاں زبان کے مروجہ نظریات کے نظام کے اندر واقع ہوئیں، مگر لسانی تشکیلات کا معاملہ الگ ہے۔ لسانی تشکیلات کا عمل تو زبان کے سابقہ معیارات، اصول و ضوابط، لسانی حرمتوں اور شاعری کے کل کلاسیکی اصولوں کو چیلنج کرنے کا عمل ہے۔

افتخار جالب شعری تخلیقات میں چار قسم کے تغیرات کا ذکر کرتے ہیں۔ اولاً یہ کہ ”انسانی تجربات کا میدان ایک نئے اسلوب زبیت سے جنم لیتا ہے۔ دوم یہ کہ ”تجربات کی شناخت نئے لسانی رابطوں کی صورت میں کی جاتی ہے۔“ سوم یہ کہ ”شاعری میں افہام کے تجرباتی وسائل سے انحراف ضروری ہے۔“ چہارم یہ کہ ”مروجہ شعری زبان پر تشدد کر کے پرانی لسانی حرمتوں کی شکست و ریخت ضروری ہے۔“ ”ماخذ“ جو کہ افتخار جالب کا پہلا شعری مجموعہ ہے جس میں کل چھتیس نظمیں ہیں جو آپ کے مذکورہ بالا نظریات کی تائید و توثیق کرتی ہیں۔ ان نظموں میں آپ نے حیات انسانی کے ماخذ کی تلاش کی ہے۔ کیونکہ حیات انسانی کے ماخذات ہر دور میں منفرد طرز پر دریافت کیے گئے ہیں۔ عہد حاضر میں حیات انسانی کے ماخذات کی تلاش افتخار جالب نے اس دور کے غالب فلسفے کی روشنی میں کی ہے جس کے لیے آپ نے پہلے مذہبی والہامی کتب کو کھنگالا ہے، بعد ازاں سائنسی و تجرباتی طریقے کو برتنے کے بعد دیوالمائی طرز کو بھی اپنایا ہے۔ ماخذ کے آخری حصے کی نظموں میں معاصر مشینی عہد میں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونے والی انسانی شخصیت کے انتشار کی عکاسی نامکمل و طویل جملوں میں کی گئی ہے۔

” افتخار جالب کے استعاروں، کنایوں اور تجربات کا انداز صوفی تجربات سے مماثل ہے۔ مگر فرق سیاق و سباق اور حوالوں کا ہے۔ افتخار جالب کی ”میں“ کا سفر روحانی یا فوق الفطری نہیں، زندگی کے محسوس اور مادی مآخذ کی جستجو میں مختلف زمانوں کا سفر ہے۔ افتخار جالب کا طریق فکر اور ادراک اساطیری ساخت کا ہے۔ وہ عہد کے مسائل اور تجربات تک پہنچنے کے لیے انسانی زندگی کے اساطیری ماضی کی طرف رجوع کر کے مختلف بنیادی اور فطری رویوں کی صداقت کو عہد حاضر کے حقائق کے حوالہ سے دریافت کرتے ہیں۔ اس کے لیے ماضی ایک متلاطم سمندر ہے جس کو وہ دور سے دیکھنے کی بجائے اس میں بہ نفس نفیس اتر جاتا ہے، وہ زندگی کے مآخذ کے بارے میں سنی سنائی اور دیکھی پڑھی باتوں پر اعتماد کرنے کی بجائے زندگی کے تخلیقی مظاہرے کا مشاہدہ اور تجربہ خود کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی نظموں میں ”میں“ کا تصور شخصی و انفرادی ہونے کی بجائے تجربات کے ادراک کا ایک واسطہ ہے۔“

۳

افتخار جالب نے جب لسانی تشکیلات کا بیڑہ اٹھایا تو آپ کے ساتھیوں میں جیلانی کامران، انیس ناگی، صفدر میر، ڈاکٹر سعادت سعید، ظفر اقبال، ڈاکٹر تبسم کاشمیری، عبدالرشید، زاہد ڈار، سلیم الرحمان، عباس اطہر کے نام اہمیت کے حامل ہیں۔ جیلانی کامران نے بہت جلد اپنی الگ راہ اختیار کر لی اور ”نئی شاعری“ کے موقف کی حمایت کی بجائے اس کے خلاف لکھنے لگے۔ کیونکہ آپ نئی شاعری کو عجمی عربی شعری روایت سے منسلک کرنا چاہتے تھے۔ جبکہ افتخار جالب نئی شاعری کو ماکسزم اور جدیدیت کے زیر اثر اینگلو یورپی روایت سے منسلک کرنے کے خواہشمند تھے۔ انیس ناگی اور تبسم کاشمیری بھی نئی شاعری کے ابتدا حق میں اور بعد ازاں مخالفت میں لکھتے رہے۔ انھیں بھی غالباً جالب مرحوم کے نظریات سے اختلاف تھا۔ کیونکہ آپ مغرب کے تنسج میں ”سوزن کے لینگر“، ”ارنٹ کیسر“، ”وگلسٹائن“، ”جیمز جوائس“، ”سایور“، ”زاک درید اور بادریلا کے نظریات کے دیوانے تھے۔ علاوہ ازیں ”جان پرس“ کی انٹروپالوجی، دیومالا اور قدیم تہذیبوں کے جدید مطالعاتی معراج سے بہت متاثر ہوئے۔ بقول انیس ناگی ”جب محمد حسن عسکری نے ہمیں جیمز جوائس کے ناول ”یولیسس“ فنکشن ویک“ کا تعارف کروایا تو افتخار جالب ان کے زیر مطالعہ رہنے لگا“۔ اس کے بعد لسانی تشکیلات کے پلیٹ فارم سے پہلی بار نئی شاعری کی داغ بیل ڈالی گئی۔ افتخار جالب نے لسانی تشکیلات کے جواز کے طور پر محمد حسین آزاد کے فلسفہ الہیات کے متن کو بطور دلیل کے پیش کیا ہے کہ اس میں کس قدر بے ترتیبی اور انتشار موجود ہے۔ جو اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ مختلف تہذیبوں کی علامتوں میں پھنسی ہوئی شخصیت کس طرح لسانی بے اختیار کا شکار ہے۔ یہی جواز افتخار جالب کے نزدیک بہت بڑا ہے اور کافی بھی، لہذا لسانی حرموں کو چیلنج کر دیا گیا اور زبان کی معنوی حتمیت کو سلیمان گی دیمک خوردہ لاطھی قرار دے کر اسے گرانے کا عندیہ دے دیا گیا۔ زبان پر گرامر والوں کی حکمرانی کو چیلنج کر دیا گیا۔ جس کے لیے جالب صاحب کے قریب مجرد تصورات کا وسیع اثنا موجود ہونا لازم ہے۔ کیونکہ مجرد تصورات کے بغیر لفظوں سے بنائی گئی ڈیپارٹی ہی معلوم ہوتی ہے۔

لسانی حرمیں ایک طرز زندگی سے نشوونما حاصل کرتی ہیں اور وہ طرز زندگی سماجی مفاہمتوں، لسانی تعینات اور لسانی عادات کو وحدت دیتا ہے۔ چونکہ یہ تمام عناصر بحر ان کا شکار ہیں اور پس پردہ اسلوب زیست اور اس کی حرمیں زائل ہو چکی ہیں۔ جنہیں رد کر دینا چاہیے۔ کیونکہ ان کی عملاً کوئی حیثیت باقی نہیں ہے۔ بلکہ یہ زبان کے ارتقائی رکاوٹیں ہیں، زندگی کو گرفت میں لینے والی قوتیں نہیں ہیں۔ تجرباتی عمل کے ذریعے یہ لسانی اظہار جو بوقت اظہار محاکمہ کی صورت اختیار کر لیتا ہے تو تجرید کے عمل کے ذریعے ان کی تیج کنی کی جاسکتی ہے۔

بعض اوقات شعر محض لفظوں کی دھما چوڑی مچانے کے عمل کے سوا اور کچھ نہیں رہتا، تو بعض اوقات اس میں تجربہ و تجرید داخل کر کے نئے لسانی رابطے قائم کیے جاتے ہیں۔ زبان کے بندھے نکلے اصولوں کو بروئے کار لا کر قدیم لسانی رابطوں کے بندھن سے باہر نہیں نکلا جاسکتا۔ بعض اشعار فیصلوں اور اعتقادات کے رستے محاکمات کی دنیا میں آدھکتے ہیں جن کا کوئی تجرباتی، زمینی جواز نہیں ہوتا، محض منطقی تعقل پسندانہ طرز محاکمہ کی سرشت میں ہوتا ہے۔ جو مکھی پر مکھی مارنے کے عمل سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا۔ تجربہ اپنا الگ وارداتی نظام بھی رکھتا ہے اور لسانی اظہار کا دوسرا نظام اس کے ماسوا ہے۔ تجربہ جب لسانی اظہار کے عمل کے ذریعے بیان ہوتا ہے تو تجرید کے عمل کو بروئے کار لا کر نئے لسانی رابطوں کو فروغ دیتا ہے۔ اور اس کی بدولت پیدا ہونے والی لسانی حرمیں قدیم لسانی حرموں سے علاحدہ اپنا دائرہ اختیار کرتی ہیں۔

نظریاتی و فکری طور پر افتخار جالب مارکسٹ اہل تشبیہ تھے۔ مابعد جدیدی افکار و نظریات کی بدولت آپ بھی مابعد الطبیعیاتی تصورات سے عاری و انکاری تھے۔ مرکز کی نفی اور الحادی نظریات کی قبولیت کی بنا پر افتخار جالب کا شمار بھی ان لوگوں میں ہوتا ہے جو جنت و جہنم، فرشتے اور آخرت جیسے تصورات کے انکاری اور اپنی زندگی بغیر کسی مذہب کے گزارنے والے افراد میں شامل تھے۔

”اس کے (افتخار جالب) انتقال کے بعد اس کی دختر نے بتایا کہ وہ آخری دنوں میں قرآن مجید کی تلاوت بلند آواز میں بڑے نرم سے کیا کرتے تھے۔ پہلے تو مجھے حیرت ہوئی، سوچ بچار کے بعد یاد آیا کہ سجاد ظہیر ہوں یا سبط حس ہوں یا افتخار جالب ہوں تمام اہل تشبیہ مارکسٹ اسی انجام کو پہنچتے ہیں۔ بعد میں معلوم ہوا کہ انور سجاد اور عبدالرشید بھی بڑی رقت کے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے۔ حیرت اس لیے ہوئی کہ جوانی میں یہ سیکولر ادیب بلاآخر مذہب کی طرف لوٹ آئے تھے۔ یہ ایک اچھی بات ہے کہ انھیں اپنی گمراہیوں کا احساس ہو گیا۔“ ۴

افتخار جالب کی ذاتی زندگی میں جھانک کر دیکھا جائے تو معلوم پڑتا ہے کہ وہ متعدد مزاج تھے۔ اور بحوالہ انیس ناگی وہ ذہنی اضطراب و بے چینی اور فشارِ ذات جیسی شخصی صفات کے مالک تھے۔ مغربی فلسفے کے اثرات کے تحت تشکیک کا مادہ ان میں بکثرت پایا جاتا تھا۔ ترقی پسندوں سے حلقہ اربابِ ذوق میں شمولیت کے بعد دوبارہ مارکسٹ بن جانا، تشکیک اور قوتِ فیصلہ کی کمی کو ظاہر کرتا ہے۔ ادبی روایت سے انحراف کے ساتھ ساتھ جالب صاحب مذہبی روایت کے بھی منکر ٹھہرے۔ نئی شاعری کی وہ تحریک جو بڑے زوروں سے ۱۹۶۰ء کے لگ بھگ شروع ہوئی، افتخار جالب اس کے بنیادی موقف سے بھی پھر گئے۔ انھیں دنوں ان کی جیلانی کامران کے خلاف نئی شاعری کے میدان میں محاذ آرائی شروع ہو گئی۔

افتخار جالب کی لامذہبیت کے علاوہ نئی شاعری کی تحریک سے وابستہ دوسرے شعرا کے ہاں بھی جنسیت پر مبنی نظریات پس پردہ محرکات کے طور پر موجود ہیں۔ سگمنڈ فرائیڈ کی تقلید میں نئے شعرا نے عہد سے وابستہ انسان کے مسائل کا حل جنسی آزادی میں ڈھونڈتے ہیں۔ جس طرح فرائیڈ جنس کو سب سے بڑی جبلت کہتا ہے اور مذہب کو بھی اسی جبلت کے تابع قرار دیتا ہے۔ عباس اطہر ہوں، زاہد ڈار ہوں، سلیم الرحمان ہوں یا کہ تبسم کاشمیری ہوں سبھی جنسی آزادی کے خواہاں ہیں۔ فرائیڈ کی پیش کردہ تھیوری میں لاشعور کی دریافت سے قطع نظر جنس کو سب سے بڑی انسانی جبلت قرار دیا گیا اور مذہب کو بھی اس کے تابع کر دیا گیا۔ مزید برآں بیٹے اور ماں کی جنسیت میں جواز کی فراہمی کے بعد یورپ میں جنس پرستی کا رجحان تقویت پکڑنے لگا اور دیکھتے ہی دیکھتے یورپ کی آبادی کا کل فیصد حصہ ہی خاندانی نظام کی لاج رکھنے میں کامیاب ہو پایا۔ باقی کی اسی فیصد آبادی جنسی آزادی کی زد میں آ گئی۔ یہ اسی فیصد آبادی ان افراد پر مشتمل تھی جو صرف بدکاری کی پیداوار تھے۔ جن کو حکومتی سرپرستی میں چلنے والے اداروں نے پالا اور بلوغت کو پہنچتے ہی ان بغیر ماں باپ کے بچوں کو معاشرے کا رکن بنا دیا گیا۔ اسی فیصد آبادی پر مشتمل مغرب کے یہ لوگ گھونسلے سے گرے ہوئے پرندوں کے بچوں کی مانند معاشرے کو کسی بھی صورت اس کے حقوق دینے سے قاصر رہے۔

”دوسری عالمی جنگ اپنے پھیلاؤ اور شدت کے اعتبار سے بے مثال تھی۔ اس جنگ میں دنیا کی تمام بڑی طاقتوں نے عسکری قوت کا بے پناہ مظاہرہ کیا۔ یہاں تک کہ روس کی مغربی سرحد پر جرمن فوجوں کے حملے کا طول بارہ سو میل تھا۔ فوجوں کے اس لاتناہی عمل نے دنیا کے چپے چپے پر بربریت اور اخلاق باختگی کی ناقابل بیان مثالیں قائم کر دیں۔ زنا اور اغوا کی اتنی وارداتیں ہوئیں کہ ان کے اعداد و شمار مہیا کرنا ناممکن ہے۔ صرف جاپان میں حرامی بچوں کی تعداد لاکھوں تک پہنچ گئی۔ یہ بچے جاپانی سماج اور معیشت کے لیے کل تک سنگین مسئلہ بنے رہے۔ اس بہیمانہ عمل کی وجہ سے خاندانی اکائی اور رسوم ازدواج سے متعلق جتنے بھی اخلاقی، مذہبی اور روایتی نظریے تھے چشمِ زدن میں ٹوٹ گئے۔ اور نارتھ یافتہ ذہن خاندانی تقدس اور زن و شوہر کے اخلاقی اختلاط کو مضحکہ سمجھنے لگے۔“ ۵

نئے شعرا کی نظریاتی کج روی سے قطع نظر ان کے ہاں جب لفظ شہوت کا درجہ اختیار کرتے ہیں تو معانی کی اکہری نیابت سے باہر نکل کر معنوی وسعتوں میں ڈھل جاتے ہیں۔ اگر لفظ بطور اشیائی نمائندگی کے استعمال ہو سکے تو ان کی حیثیت ثانوی ہو جائے گی اور دائرہ کار محدود ہو جائے گا۔ اشیاء سے مضبوط تعلق کی بنا پر الفاظ محض گورکھ دھندہ بن

جاتے ہیں۔ کیونکہ کسی بھی شے کی نمائندگی کرنے والا لفظ اس کی متعلقاتی خوبیوں کے حسن و قبح میں الجھ کر اشیاء سے تعلقاتِ بعید و قریب کے جامدرا بطوں کے تصورات میں قاری کو الجھادیتا ہے۔ اگر الفاظ خود شے کا درجہ رکھیں گے تو ان کی حیثیت تقدم حاصل کر جائے گی۔ اشیاء کی نمائندگی سے لاحقہ معنوی سرحدوں تک ان کا پھیلاؤ ممکن ہو سکے گا۔ تجسیم و تخصیص کے خصائص ابھرنے کے ساتھ بے رنگ عامیت سے چھٹکارا حاصل ہو جائے گا۔ افتخار جالب کے قریب لفظ کی پیدائش سے بھی پہلے معانی کی موجودگی اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اگر پہلی بار کسی معنی کو لفظی لباس پہنایا جاسکتا ہے تو اس کے بوسیدہ ہونے کی بنا پر اُسے دوسری بار بھی نیا لفظی لباس پہنایا جاسکتا ہے۔

یوں معانی کی قطعیت و حتمیت سے جان چھوٹ جائے گی اور زندگی کے جدید اظہاروں کو نئے مفہم عطا کیے جاسکیں گے۔ لسانی تشکیلات کے عمل میں استعارہ کی بحث بہت خاص ہے۔ استعارہ کے ارکان (مستعار لہ اور مستعار منہ) میں مماثلت کا تعلق بہت قریبی ہوتا ہے۔ جبکہ استعارہ کی پرانی لسانی حرمتوں کو بھی رد کرنے کے بعد ارکانِ استعارہ میں قریب کے تعلق کی بہ جائے بعید کے تعلقاتی رشتے دریافت کیے جاتے ہیں۔ استعارہ کے عمل میں ارکان میں پیدا ہونے والے دور کے مماثلتی رشتوں میں ابہام کا عمل موجود ہوتا ہے۔ علامت کے گرد ابہام کے پہرے بٹھادینے سے قارئین کو اگرچہ علم یقینی حاصل نہیں ہوتا۔ مگر تربیت یافتہ قاری لفظ کے دروبست میں اترنے کے بعد اپنے آپ کو معانی کے سمندر میں اترا ہوا محسوس کرتا ہے۔ یوں وجد کی اس کیفیت میں اس کا ذہن ان دیکھی دنیاؤں میں داخل ہو جاتا ہے۔ جس میں معرفت کی رنگارنگی کے ساتھ ایک خاص قسم کا سُورس کی ذات میں موجزن رہتا ہے۔ یوں الفاظ جہاں معانی تک رسائی دینے والے دروازوں کا کام دیتے ہیں، جن میں داخل ہونے کے بعد قاری معانی کے جہاں تک رسائی حاصل کر پاتا ہے۔ استعارہ بیان کی شئیت سے تعلق رکھنے کی بنا پر ٹھوس صوری تلازموں کو پیدا کرتا ہے۔ جس میں ہر ایک کا الگ معنوی جہاں ہے۔ یوں استعارہ کی ٹھوس جسمیت کا عمل زبان میں استعاراتی جسمیت کا اظہار ہوتا ہے۔ اور جب زبان کو جسمیت حاصل ہوتی ہے تو زبان جزوی کی بہ جائے کل کی حیثیت اختیار کر لیتی ہے۔ زبان کی اس وسعت کو شعوری عمل میں لانا لسانی تشکیلات کا وظیفہ ہے۔ استعاراتی جسمیت کی ٹھوس مثال اس نظم میں ملاحظہ ہو۔

ہر گھڑی دائرے بنتے ہیں

گنجلک، سایہ کی اشجار کی مانند اُداس

میں ہوں محصور، زمین گردشِ افلاک میں ہے

کوئی مقدر کا ستارہ بھی نہیں

کون زمین ڈھونڈے

زمین زیر قدم روز گزر کرتی ہے، تنہا و خزاں ماندہ

مرا دل کہ عفو نوت سے سزا یافتہ بوچڑ کی دکان ہے، نہ جہاں اور جہت

منزلیں طے ہوں گی، کبھی روشنی خند ہی گل روئے دل آرام کو دھو ڈالے گی

وہ رات جسے میرا بدن اپنے لیے تیرا الحاف اور لہو سوچتا ہے

سوچتی رہ جائے گی۔ ۶

افعال کی شدت کو کم کر کے زبان کے استعاراتی عمل کی قوتوں کو بڑھادینے کا عمل اس نظم میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ اظہار کی لامرکزیت اور استعاراتی طرزِ اظہار سے زبان میں ابھرنے والی ٹھوس جسمیت نے الفاظ کی معنوی وسعتوں میں بے پایاں اضافہ کیے ہیں۔ ہیں۔ مذکورہ نظم میں افتخار جالب کے نظریات سے مغربی جدید فلسفوں کی بو آتی ہے۔ کیونکہ فطرت کو ظالم اور جابر کہنے کی رسم مغربی شعر اُکے ہاں سے چلتی ہوئی مشرق تک آتی ہے۔ مثلاً ٹینیسن جیسے بھٹکے ہوئے متشدد شاعر کو فطرت قاتلہ نظر آتی ہے۔ اور اس

کے بچے انسانی خون میں رنگے ہوئے نظر آتے ہیں۔ فریڈ کو مذہب کسی دیوانے کا خواب اور وحشی دور کی یادگار لگتا ہے، مون ٹین فطرت کو غیر مستقل اور متغیر سمجھتے ہوئے اس کی حیثیت کو بدلنے اور بعد ازاں اس کے انکار کا مرتکب ہوتا ہے۔ ساسیور کو لگتا ہے کہ ”خدا مرچکا ہے“۔ افتخار جالب کو بھی لگتا ہے کہ کوئی مقدر کا ستارا نہیں ہے۔ جو اس کے حالات بدل کر اس کی زندگی کی محتاجیوں کو ختم کر ڈالے۔ موت کا خوف ایسی حقیقت ہے جسے آج تک انسان سمیٹے آرہے ہیں۔ چارو ناچار، مگر یہ وہ مرض ہے جس کا ڈنیا کے حکیموں کے پاس علاج نہیں، موت کا خوف گویا کہ ایک ایسا ناسور ہے جو انسانوں کے باطن میں ہمہ وقت رستا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ اس خوف کو جب لسانی اظہار دیا جاتا ہے تو افتخار جالب کے ہاں ایک اٹوٹا اور نرالا جہاں تخلیق ہوتا ہے۔ جس میں موت کے خوف کا اثر اور شدت کسی حد تک سنبھل لائق ہو جاتی ہے۔ ”وہ رات جسے میرا بدن اپنے لیے تیرا الحاف اور لہو سوچتا ہے، سو جتی رہ جائے گی“۔

رات سو جتی رہ جائے گی کہ ”میں گھاٹ کی تاریک جدائی سے ابھر آؤں گا“ تاریک جدائی سے ابھر آنے کا عمل افتخار جالب کے ہاں لسانی تشکیلات کا لفظی عروج ہے۔ جس میں معانی کی لامحدود نسبتیں موجود ہیں۔ ”رات“ اس نظم میں ایک خوبی اور قاتلہ کے استعاراتی روپ میں ظاہر ہوتی ہے۔ جس کے ارادے ہی قتل کو بھانپ کر مقدر کے تمام ستارے خون آلود ہو جاتے ہیں۔ مگر افتخار جالب تقدیر کی لکھی ہوئی مجبور یوں کے آگے سرنگوں نہیں کرتا بلکہ وہ تاریک جدائی سے دوبارہ ابھر آنے پر رات کو بھی چونکا دینے پر یقین رکھتا ہے۔

مزید برآں لفظوں کو نئے معنوی سیاق دینے کا عمل علامت اور تمثیل کا مرتبہ ہے۔ کہ علامت کے بغیر لفظوں کو نئے معنوی سیاق دینے کا عمل شرمندہ ہی تعبیر نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ علامت ہی اپنے دامن میں تجسیم و تخصیص اشیا کو جگہ دیتی ہے۔ یوں جب علامتی طرز اظہار میں لفظ شئیت کا درجہ حاصل کرتے ہیں تو ان میں تجسیم و تخصیص کے رنگ ابھرتے ہیں، جسمیت اشیا کے مادی اور ٹھوس ہونے کو ثابت کرنے کے علاوہ محاکات نگاری کے عمل کے ذریعے تمثیل کی دنیا میں داخل ہوتی ہے۔ یوں محاکات نگاری میں بننے والی تصویریں جب ترتیب کے ساتھ رکھی جاتی ہیں تو آپس میں تلازماقی، مماثلاتی اور متضاد رشتوں کی وجہ سے نئے معنوی سیاق بناتی ہیں جو نیم پیدا شدہ معانی کے علاوہ ظاہری پیدا ہونے والے معانی کے نئے جہان بھی دریافت کرتی ہیں۔

علاوہ ازیں علامت، تمثیل، تجرید، تجسیم اور تخصیص کے باہمی عوامل کے نتیجے کے طور پر پیدا ہونے والے معانی اپنا ابلاغ واضح طور پر نہیں کرتے بلکہ معنوی ابلاغ کا راستہ ابہام روک لیتا ہے۔ لسانی تشکیلات کے شعرا رداہم کو تخلیق کرتے ہیں اور معنی کے ابلاغ کو دانستہ روکتے ہیں۔ نئے شعر آتو شعری مواد کو ذریعہ اظہار ماننے سے بھی گریزاں ہیں۔ اس کے علاوہ تفہیم شعرا ان کے نزدیک قاری کا مسئلہ ہے شاعر کا نہیں، اس ضمن میں جب نئے شعر آئے جو از پو چھا گیا تو وہ کہتے ہیں کہ انھوں نے شاعری اپنے لیے کی ہے تاکہ مقاصد کے اظہار کے لیے، یوں بقول ڈاکٹر سید عبداللہ ”نئے شعر آگراپنے لیے لکھتے ہیں تو پھر اپنی شاعری کو منظر عام پر کیوں لاتے ہیں؟“ یوں ابہام ابلاغ کا ستر روک لیتا ہے۔ ویسے بھی لسانی تشکیلات کے عمل میں ابلاغ الفاظ کے ذریعے نہیں کیا جاتا بلکہ الفاظ سے بننے والی تصاویر ابلاغ کا کام کرتی ہیں۔ الفاظ ثانوی حیثیت پر فائز ہوتے ہیں تاکہ ذریعہ ابلاغ یا وسیلہ، جن پر کوئی خیال یا جذبہ لاد کر پہنچا جائے۔

لسانی تشکیلات کے عمل میں موضوع، خیال اور اسلوب و ہیئت کو پس پشت ڈال دیا جاتا ہے اور جذبے اور تجربے کو براہ راست تمثیلی انداز میں بیان کیا جاتا ہے۔ موضوع ہیئت اور خیال لسانی تشکیلات کے متر و کات ہیں جنہیں دانستہ ترک کر دیا جاتا ہے۔ موضوعات کو فوری تجربات اور جذبات کی بنیادیں فراہم کی جاتی ہیں اور شاعری میں لاشعور کی دریافت کے بعد اسے خالصتاً لاشعور کی پیداوار قرار دیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نئی نظم کے مصرعے منتشر و پراگندہ ہیں جن کا باہمی ربط مفقود ہے۔ نئے شعر آگے ہاں تصورات زندگی، تصورات روایت، تصورات انسان، تصورات مستقبل اور تصورات مذہب کو ان کے اشعار کی روشنی میں ہی سمجھا جاسکتا ہے۔ لسانی تشکیلات کے عمل میں موضوع الفاظ اور جملوں کی شکل میں بیان نہیں ہوتا بلکہ تصویروں اور تمثالوں کی شکل میں بیان ہوتا ہے۔ یہ تصویریں کہیں ٹھوس شکل میں موجود ہوتی ہیں تو کہیں مجرد شکل میں، بعض اوقات مجرد و ٹھوس دو طرح کی تصویریں بنتی ہیں اور موضوع بہ جائے کسی منصوبہ بندی کے بیان نہیں ہوتا بلکہ آزاد تلازماقی انداز کے تحت بیان کی گرفت میں لایا جاتا ہے۔ خیال اور ادراک لا تعداد جہتوں کے حامل ہوتے ہیں۔ بکھری تصویریں اور منتشر خیالات اور ریزوں میں منقسم احساس کو بحیثیت مجموعی پڑھنے سے موضوع کی انکافی معلوم ہوتی ہے، علاوہ ازیں ابہام اور گجگجک خیالات اصل مدعا تک پہنچنے میں رکاوٹ حاصل کرتے ہیں۔ استعاراتی طرز اظہار بھی نئی شاعری میں علامت کے وجود کا لاحقہ بنتا ہے۔ ابہام انکی تخلیق میں استعارہ کے

اراکین میں بنیادی تبدیلیاں کی جاتی ہیں۔ مستعار لہ اور مستعار منہ کے باہمی تعلق میں مماثلت کا رشتہ بہت دور کا ہوتا ہے۔ ابہام پیدا کرنے کے لیے بعید کے مماثلتی رشتے دانستہ بنائے جاتے ہیں۔ یوں استعارہ کے روایتی اصولوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے نئے شاعر ابلاغ کو مقید کر دیتے ہیں اور موضوع کے مکمل ابلاغ کو روک کر، نامکمل ابلاغ کے ساتھ علامت کو ابہام کے پردے میں لپیٹ دیا جاتا ہے، تاکہ اصل معانی تک رسائی حاصل کرنے میں قاری کو، بہت لمبا ذہنی سفر کرنا پڑے۔

نئے شعر آکے ہاں علامت ہی واحد ذریعہ اظہار کے طور پر وہ کامل اکائی ہے جس میں احساس، داخلی کیفیت اور نفسیاتی حالتوں کا مکمل بیان ممکن ہو سکتا ہے۔ اظہار کا مکمل و جامع سانچہ علامت کو ہی گردانا جاتا ہے۔ بیان کا منطقی ربط اور جزئیات کی منطقی ترتیب نئے شاعروں کے ہاں لازم قرار نہیں دی جاتی، بلکہ آزاد تلازمانی انداز زیادہ مفید اور کارآمد ہے۔ خیال کا خود ساختہ بہاؤ اور روانی نئے شاعروں کے ہاں زیادہ دیکھنے میں آئی ہے۔

یوں نئی شاعری کسی مخصوص ہئیت کی پابندی بھی نہیں کرتی کیونکہ ہئیت یا فارم بقول ان کے خیال کے اندر موجود ہوتی ہے۔ یا یوں کہہ لیں کہ خیال اپنی ہئیت اپنے ساتھ لے کر آتا ہے۔ کہیں آزاد نظم تو کبھی نثری نظم کو اختیار کرنے کے بعد نیا شاعر ہر طرح کے سائز کے جملے استعمال میں لاتا ہے۔ چھوٹے، درمیانے اور طویل جملے، یوں نظم کی کوئی متعین شکل وجود میں نہیں آتی۔ افتخار جالب کی بعض نظمیں دیکھ کر نثر کا گمان ہوتا ہے۔ اور شعر اور لا شعر کی بحث (بحوالہ شمس الرحمن فاروقی) بھی اردو ادب میں لسانی تشکیلات کے باب میں اسی بے ہئیتی کی وجہ سے داخل ہوتی ہے۔ نئے شعر کسی ہئیت یا فارم کے اندر مقید ہو کر شاعری کرنے کے عمل کو تقلید گردانتے ہیں۔ وہ اس لیے کہ یہ عمل تنجیل کو قید کرنے والا عمل ہے۔ جس سے فکر کی تشکیل میں محصوری اور غلامی کی بُوائتی ہے۔ نئے شاعر کے ہاں موضوع بندھے نکلے اصولوں کی پابندی کرتے ہوئے اپنی روایتی ہئیت حاصل نہیں کرتا بلکہ موضوع اور ہئیت آزادانہ اعمال شعری کے طور پر آزاد تلازمانی رنگ میں جیٹے میں ادراک میں آتے ہیں۔ نئی شاعری میں جملے منتشر، الفاظ بے ربط اور تماشلیں بکھری ہوئی ہونے کے باوجود فکری وحدت ایسی اکائی ہے جو موضوع کو گرفت میں لانے میں معاونت کرتی ہے۔

نئی شاعری بھی گم شدہ انسانیت کی کہانی بیان کرتی ہے۔ نیز موضوعات اور اظہار کا نیا پن نئی شاعری کی تحریک کے زیر اثر نظم میں پیدا ہوا۔ نئی نظم اور جدید نظم میں ایک بنیادی فرق یہ بھی ہے کہ نئے شاعروں کے ہاں خدا کی نفی اور مابعد الطبیعیاتی نظام کا رد موجود ہے۔ جس خدا کی نفی نئے شعر آکرتے ہیں وہی خدا پرانے شاعروں کا بھی ہے۔ یوں براہ راست کلاسیکی شعر کا خدا، اعتقادی نظام اور اسطورہ نئے شعر آکے ہاتھوں خطرے میں پڑ گیا۔ علاوہ ازیں صرف یہی خطرہ نہیں تھا، بلکہ کلاسیکیت کی مکمل روایت اور اقدار نئی شاعری کے ہاتھوں مُنہدم ہونے لگیں، جن میں اظہار کی لامرکزیت، جملوں کی توڑ پھوڑ، سابقہ لسانی خُرمتوں کی بے حرمتی، علامتی و تمثیلی اظہار ابلاغ، دانستہ و خود ساختہ ابہام کی تخلیق، لفظ کو بطور اشیاء استعمال کرنے کی رسم نو، استعارہ کے سابقہ اصولوں کا رد اور مستعار لہ اور مستعار منہ میں قریب کی بے جائے بعید کے مماثلتی رشتوں کی ترویج، نثری نظم کی ہئیت میں دلچسپی و دیگر اصنافِ نظم بالخصوص غزل کی ہئیت کی تکفیر، تجربہ و تجرید کا ذاتی و نفسیاتی اظہار، تلاش شخصیت، مابعد الطبیعیاتی نظام کا انکار، جذباتی رد عمل کا انفرادی سطح پر استعمال، موضوع کے براہ راست اظہار کی بے جائے تمثیلی و تجسیمی اظہار، روایت کی نفی، جنسیت نگاری و جنسی گھٹن اور جبر کا مجموعی اظہار، آزاد تلازمہ خیال کا وسیع استعمال، تہذیب کی دریافت کا انفرادی سطح پر اجتہاد، بے دینی والحاد اور خدا کی تشکیل و تکفیر پر مبنی نظریات کی تشہیر اور صنعتی و مشینی معاشرے میں محصور فرد کے مسائل کو دریافت کرنے کی انفرادی سطح پر کوشش، شاعری میں لاشعور کی دریافت نئی نظم پر مرتب ہونے والے وہ اثرات ہیں جو لسانی تشکیلات کی تحریک کے ہی پیدا کردہ تھے۔

افتخار جالب کی دوسری کتاب لسانی تشکیلات اور قدیم بجز کے آخری حصہ میں قدیم بجز کے عنوان سے نظمیں شامل کی گئی ہیں، مگر آغاز میں آپ کے تنقیدی مضامین ہیں۔ جن میں آپ نے لسانی تشکیلات کا جو فراہم کیا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے دوسرے تنقیدی مضامین جو رسالوں میں چھپتے رہے اور دیباچے، آپ کی تنقیدی بصیرت کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ آپ نے ان مضامین میں لسانی تشکیلات کے موضوع پر ہر دو طرح کی عمدہ تنقید تخلیق کی ہے۔ نظری تنقید اور عملی تنقید کے نمونے فراہم کرنے کے واسطے آپ نے معاصر شعر آکے کا پر تجزیے پیش کرنے کے علاوہ فکشن کے باب میں افسانہ نگاروں کے فکر و فن اور ان کی فکشن پر بھی سیر حاصل گفتگو کی ہے۔

جس میں آپ نے م راشد اور احمد ندیم قاسمی کی نظموں کا جزوی و کلی تجزیہ پیش کیا ہے۔ ”ہمارے گلوبلائز پچھواڑے میں“، بوگن و بلیا کی پھولوں بھری بلیں، لسانی تشکیلات، مہملاتِ غالب؟ نام زنگی کا فور، ”نوٹس cum تراجم cum پولیکس“، نئی شاعری اور ثنویت زدہ تنقید، ”اظہار السموات والارض کو پھلانگتے معانی کی ریزش“

انڈے دینا اور ملازمہ کا جھاڑیوں میں بدکاری کرنا دونوں میں مماثلتی رشتہ ہے۔ اور وہ رشتہ چوری چھپے بدکاری کرنا ہے۔ باغ میں بینڈ کا بجننا بدکاری کے عمل کا استعارہ ہے جن دونوں میں تعلق دور کا ہے۔ جائے قتل پر کتوں کا آپس میں لڑنا جھگڑنا اور بعد ازاں اٹھیلیاں کرنا اور نارنگیوں کو فرش پر لڑھکتا دیکھ کر بھونکنے بھی جنسی آزادی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ نارنگیوں کا آئینہ کے سامنے نہ دکھنا خود پرستی کے غلاف کا آنکھوں پر چڑھ جانا اور گلی محلہ کی حدود کو پھلانگنے کے بعد بڑے بڑے بانغات اور میں جا کر لڑھکنے کے عمل سے جنسی لہجہ کی طرف اشارہ ہے۔ اور معاشرتی بے راہ روی اور آزادی کی نگاہ اور جنسی بے اعتمادی کو ظاہر کرتا ہے۔

ناجائز بیچے کی پیدائش پر اس کی ماں کا مر جانا اور بعد ازاں باپ کا بھی مر جانا گناہ کے درخت پر پھل لگنے کی مانند عمل تھا جس کی سزا کے طور پر اُسے جان سے ہاتھ دھونا پڑے۔ یوں بحیثیت مجموعی منٹو معاشرتی بگاڑ کا حل ڈھونڈنے کی خاطر ادب میں جنس کے بیان کی کڑوی گولی لگنے کے لیے ابہام کا رستہ اختیار کرتے ہیں۔ بعض ادبا ابہام کو اگرچہ ادب میں شامل کرنے سے گریزاں رہے ہیں مگر وہ ابہام جو لسانی رشتوں اور بیان واقعہ کے درمیان قریب کا اشتراک پیدا کرنے کے بعد قارئین کو علم یقینی تک رسائی ممکن کرے، مفید ہوتا ہے اور مفید تر ابہام، بجا طور پر ادب کا لازمی حصہ ہوتا ہے۔ ابہام قریب کا ہو یا دور کا معانی کی افزائش اور ترسیل کے عمل میں آئے آنے کے سبب ہی الفاظ کو شہیت کا درجہ حاصل ہوتا ہے۔

”ایشیا کی گرد و پیش میں پھیلی ہوئی دنیا کی الفاظ بہ معنی نشان، کے حوالے سے شناخت، ترتیب اور تقویم سے قطع نظر ایک شے کہ گلاب کا پھول ہے، بطور شے وجود رکھتا ہے۔ انسانی مشاہدہ اس ایک شے کو کہ گلاب کا پھول ہے جو اس کی منتخب کی ہوئی تفصیل سے صفات کو کلی دائرہ کھینچ کر دیگر اشیاء سے میسر کرتا ہے۔ یہ ایک میسر شے کہ گلاب کا پھول ہے، خوش بو، ذائقے، رنگ، لمس اور وزن کی تجزیہ شدہ خاصیتوں سے افادی اور غیر افادی تقاضوں کے تحت کام میں آتا ہے۔ گلدستہ، سہرا، ہار وغیرہ اس ایک شے کا کہ گلاب کا پھول ہے، بطور شے استعمال ہے۔ اکیلا پھول، ایکدوسرے سے بندھے پونے پھول، اوپر نیچے پروئے ہوئے پھول اس ایک شے کی، کہ گلاب کا پھول ہے، محض ترتیب کے کرشمے ہیں۔ وہ ایک شے کہ گلاب کا پھول ہے من و عن اپنی شہیت کے ساتھ موجود ہے۔ لیکن ترتیب کے اختلاف نے اسے گلدستے سہرے اور ہار کے سلسلہ میں یکہ و تنہا شہیت کے علاوہ ایک مختلف ترتیبی اجتماعی شہیت بھی دی ہے۔ وہ ایک شے کہ گلاب کا پھول ہے۔ پتی پتی ہو کر ایک نئی شے گل قند کا ظہور ہوتا ہے۔ وہ ایک شے کہ گلاب کا پھول ہے اپنی تمام شہیت اور ترتیب، شکستہ شہیت اور ترتیب اور ان عناصر کی تقدیم و تاخیر سے وہ کچھ بنتا ہے اور بننے کا امکان رکھتا ہے۔ جس میں شے بطور شے دخیل و شریک ہو۔ وہ ایک شے کہ گلاب کا پھول ہے اپنے سے بڑی اکائی سخن چمن کی یاد دلاتا ہے؛ پرندے، پودے، ہوا، شبنم، چاندنی اور دھوپ سے اس کی نسبتیں ابھرنے لگتی ہیں؛ شہیت کے رشتے، ارد گرد سے استوار ہونے لگتے ہیں۔ جب کسی کو گلاب کا پھول دیکھ کر اپنا محبوب یاد آنے لگتا ہے تو شہیت کا این گلاب کا پھول اپنی شہیت کھو کر علامت بن جاتا ہے۔“ ۸

لسانی تشکیلات کا خوبصورت عمل ایک پھول کی مثال دے کر افتخار جالب نے بڑی عمدگی سے سمجھا دیا ہے۔ محولہ بالا اقتباس میں پھول کے مختلف لسانی اظہار اور اس کی شہیت کا مختلف اشیاء میں بدل جانا اور مرکب و منتشر شکلوں میں ڈھل جانا تلازمات کی دنیا کا ایک وسیع تجربہ ہے۔ یہی باہمی ارتباط اشیاء کو ایک دوسرے کے مقابل لا کر معانی کے قریب و بعید کے سلسلوں کی پیدائش کرتا ہے۔ فرق صرف طریقہ استعمال کا ہے کہ فن کار اسے کس ترتیب اور کن معانی کے ابلاغ کے لیے استعمال کرتا ہے۔ اظہار کی لامرکزیت بھی لسانی تشکیلات کا اہم وظیفہ ہے۔ اردو کلاسیکی شاعری کے مرکزی اظہار کے دھارے روایت پسندی اور جمود پرستی کا شکار ہونے کے بعد زندگی کی نئی قدروں کو مکمل لسانی پہچان اور نام دینے سے قاصر ہیں۔ زندگی کی متلاطم صورت حال کے سامنے اظہار کی متلاطم کیفیت ہی اپنا اثر دکھا سکتی ہے۔ اظہار کے اکہرے اور بنے بنائے سانچوں میں نئے پیش آمدہ مسائل، الجھنیں، معاملات زندگی، مجبوریوں و مصائب کا کُلّی بیان ناممکنات میں سے ہے۔ اظہار کی لامرکزیت کی عمدہ مثال افتخار جالب کی ایک نظم بعنوان ”نہیں لامرکزیت اظہار“ سے ایک ٹکڑا بطور مثال پیش ہے۔

مزاج کی رونقیں نفاست و سیلے قانون صاف ستھرا رکھیں گے؛

بجز قدیم ذرے گلو گفتار میلے کرتے رہے ہیں؛ فٹ پاتھ منضبط شہری

زندگی کے علائقے، کنکریٹ روشن

مبادا تعبیر توندنگ مبحث کا آرتھر انس فساد

پٹوں کی اینٹھ، تلخی کی دہن، مزار کر کر

قدامت پسند کا بوس، شیشہ در شیشہ

شینیتہ مدور، سیاہ سورج کے درمیان

گردباد تکذیب میں اٹتا ہے۔ ۹

در اصل اردو ادب میں مغرب کے راستے در آمد ہوئی ہے۔ ”پابلو پکاسو“ تجریدیت کا بانی تھا جو خود ساختہ تصویروں کے ذریعہ مفہوم کا ابلاغ کرنے کا داعی تھا۔ تجرید کے عمل میں بہت سی تصاویر کو خوبصورت استعاروں اور مرکب شکل میں کینوس پر اتارا جاتا ہے کہ وہ ایک نئی تصویر بناتی ہیں جو مفہوم کا مکمل ابلاغ کرتی ہے۔ لسانی تشکیلات کے عمل میں استعارہ کے ذریعے تجرید کے عمل کو برتا جاتا ہے۔ مختلف اشیا کو فکری مماثلت کی بنیاد پر اکٹھا کرنا منطقی تعقل پسندانہ عمل تجرید ہے۔ جس میں اشیا کے مابین بنیادی مشابہت کے عمل کو اتنا میٹز کیا جاتا ہے کہ باقی سب مشابہتیں ختم ہو جاتی ہیں اور مطالب و مفاہیم واضح ہو جاتے ہیں، تجرید کا یہ عمل بھی کمال مہارت اور فنی چنگلی کا تقاضا کرتا ہے۔ نئی شاعری سے وابستہ بعض شعرا کے ہاں تجرید کے عمل میں اشیا کے درمیان فکری مشابہتوں کے تعین کے عمل میں کمزوری دیکھنے میں آئی ہے۔ باہمی مشابہت کے عمل میں اشیا کی کلی مشابہت جزوی مشابہتوں میں ارتباط پیدا کرنے اور ان کو خود میں مدغم کرنے کے عمل میں ناپختہ کاری کا مظاہرہ دیکھنے میں آیا ہے۔ افتخار جالب اس ضمن میں لکھتے ہیں کہ

”ہر ادبی تخلیق توسط تجرید، حقیقی زندگی سے علاحدہ کی جاتی ہے۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ یوں وہ مجرد مقام اپنے خدو خال سمیت واضح طور پر ہمارے سامنے آ جائے۔ پھیلی ہوئی حقیقی زندگی میں بے شمار احتیاجات ایک دوسرے سے کندھے ملائے ہوئے انفرادی رنگ روپ کو نظروں سے اوجھل کر دیتے ہیں۔ خصوصاً نکھرتے نہیں۔ یک رنگی سی چھائی رہتی ہے۔ اس یک رنگی کو دور کرنے کے لیے حقیقی زندگی کے پھیلاؤ اور وسعت سے ایک مقام منتخب کر کے اسے ارد گرد سے منقطع کر لیا جاتا ہے۔ اس کے کونے کھدرے نمایاں کیے جاتے ہیں اور مصنوعی حد بندی سے اس منتخب مقام کی اس طرح تجرید کی جاتی ہے کہ یہ الگ تھلک دکھائی دے اور ہم اس سے آسانی متعارف ہوں۔ اس مجرد مقام کے حوالے سے ہم حقیقی زندگی کے اس فلکس کو پہچان سکتے ہیں جہاں سے اسے نکالا گیا تھا؟ لیکن یہ کہ تجرید کے عمل سے یہ مقام ادبی تخلیق کے زمرے میں آ گیا ہے۔“ ۱۰

تجرید کسی کل کے اجزا کو علاحدہ علاحدہ اپنے انداز سے دریافت کرنے کا عمل ہے۔ کسی بڑے اور مرکب جملے کے اجزا کا انفرادی سطح پر مطالعہ کرنا اور آپس میں مدغم اکائیوں کو ایک دوسرے سے الگ کر کے ان کے اختصاصی رنگوں کو ظاہر کرنا تجرید کا محبوب ترین عمل ہے۔ زندگی کی مجموعی حقیقت بے شمار جزوی حقیقتوں کے اشتراک کا نام ہے۔ یہ جزوی حقیقتیں اپنے الگ متعلقات رکھتی ہیں۔ تجریدیت ان تمام متعلقات کو ان کے حسن و قبح کے ساتھ یوں پیش کرتی ہے کہ تصویر کے تمام رنگ واضح ہو جاتے ہیں۔ نئی شاعری میں تجرید کے عمل کو بصورت احسن برتا گیا ہے۔ لسانی صنمیت کی ٹھوس ساخت میں کار فرما حیاتی مناظر، مجرد فکر، اخلاقی مشاہدہ، انسانی قد ریں اور اسلوب ہستی کی ابتداء سے لیکر انتہا تک مراحل آپس میں کچھ اس طرح سے گندھے ہوئے ہیں کہ اگر انھیں تجزیہ کے راستے الگ الگ کیا جائے تو صدر مواد اور ہئیت کلی کے پس پردہ چھپی ہوئی وحدت پارہ پارہ ہو جاتی ہے اور بے جوڑ عناصر کا ملبہ قاری کے لیے وبال جان بن جاتا ہے۔ تجرید کا عمل منطقی و تعقل پسندانہ عمل ہے۔ جس میں استعاراتی عمل کو بھی تجریدیت کے راستے ہی منزل تک پہنچایا جاتا ہے۔ مثال ملاحظہ فرمائیں:

”ذرا لقمی بے بسی کو نگل، میرے محبوب کی چھاتیاں شیر مادر سے بوجھل ہیں

لیکن ابھی اس کی چھوٹی بہن کیڑی کاڑے میں مصروف ہے۔ میں سمجھتا ہوں: اس کی جوانی سے حشر و مکافات۔ سمجھے ہو، وہ اپنی منگنی بلوغت سے روندے گی۔ اس کا پانچ دروں ایک وحشت بنے گا۔ قومی ہیکل، اندوہ و لذت بھری مرد میت کے بیرون کو، آج کل کی پانچ مگر آنے والے دنوں کی توانادروں باشی اراضِ ممنوعہ، ٹھکرائے گی۔ پیٹ کا ہاتھی دانت اور نیلم کے نقش و نگار اجنبی کو پکڑ لیں گے۔ وہ موت کی مچھیاں برسر عام لے گی، پلنگ سبز، خلوت کدے

- کھولو دروازہ

تم کون ہو؟

اجنبی ہوں

نہیں، میں نے پڑے اُتارے ہوئے ہیں

- مگر میں تو آغاز کا لمس ہوں، ۱۱

تجربہ میں لفظ بات نہیں سمجھاتے بلکہ لفظوں سے بننے والی تصویریں مفہوم سمجھاتی ہیں۔ اور وہ تصویریں چونکہ تخلیق کار کی خود ساختہ ہوتی ہیں جن کے پس پردہ ذاتی نوعیت کا تجربہ ہوتا ہے۔ جس کو سمجھنے کے لیے اور جس کے جذباتی رد عمل کے لیے انداز نرالے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ شاعر اپنا مفہوم دینے کے لیے اپنی مرضی کی تجرید کرتا ہے۔ تجربہ کا عمل تجسیم کے عمل کے ساتھ مکمل ہوتا ہے۔ الفاظ جسمیت میں اپنی حتمیت کے دائرے سے باہر نکل کر ایک نئی دنیا میں اپنی معنوی جہت نمائی کرتے ہیں۔ یوں لفظ اپنے سابقہ معنوں کی بے جائے نئے معنوں سے متعارف ہوتے ہیں اور نئے متعارف ہونے والے معانی کی نوعیت اکہری و سطحی نہیں ہوتی بلکہ ذو معنوی ہوتی ہے۔ اقتباس بالا میں افتخار جالب نے لذت و تلذذ پرستی اور جنسی بے راہ روی کے عمل کو اس کے معائب کے ساتھ ذاتی تجربے اور مشاہداتی رنگ میں بیان کیا ہے۔ اور بے راہ روی اختیار کرنے والوں کو مجاز مرسل کی خوبی استعمال کرتے ہوئے خبردار کیا ہے۔

مزید معاشرے کے مجموعی جنسی چلن کو وقت کی بے آواز لاشی سے کاری ضربیں لگوانے کے عمل کو ظاہر کیا ہے۔ گناہ کے ظاہر ہو جانے اور بعد ازاں شرمندگی اٹھانے اور عقوبت پانے کے عمل کو پیٹ کے ہاتھی کے استعاراتی عمل سے ظاہر کیا ہے۔ تجریدیت کا ذاتی نوعیت کا استعمال نئی شاعری کی اقلیم کا بنیادی ستون ہے۔ ڈاکٹر سعادت سعید، زاہد ڈار، عباس اطہر، عبدالرشید اور سلیم الرحمان کی نظموں میں تجرید کی منفرد مثالیں موجود ہیں۔ جو اردو نظم میں واقع ہونے والی بڑی تبدیلی ہے۔ نیا شاعر عام فہم الفاظ کو استعمال کرنے کے بعد ان کو ایسا نفسیاتی سیاق و سباق دیتا ہے کہ ان کے مفرد معانی مرکب معانی میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ الفاظ کو ایک دوسرے کے زور و کرنے یا ان کو ایک دوسرے کے متماثل استعمال کرنے سے ان میں معانی کی نئی سطحیں دریافت نہیں ہوتیں بلکہ مشابہت، نفسیاتی تلازمہ اور فنکارانہ چنگی کی وجہ سے ہی لفظوں کو نئے معانی دینے کا عمل ممکن ہوتا ہے۔ بعض اوقات شعر اُمشابتی اور متضاد رشتوں سے اشیاء کے درمیان معانی کی نشوونما بھی کرتے ہیں۔ یوں الفاظ کی لغوی دلالت جمالیاتی ادراک سے استعاراتی بن جاتی ہے۔

اشیاء کے جمالیاتی اوصاف، ادراک ہی کی بدولت معرض وجود میں آتے ہیں۔ اور انسانی مدد کہ عقلی و جمالیاتی طریقوں سے ہی وجود پذیر ہوتا ہے۔ لسانی تشکیلات کے عمل میں کسی شے کے ادراک میں ظاہری شئیت پر ہی اکتفا کیا جاتا ہے۔ کیونکہ لسانی تشکیلات کی شاعری تعقل پسندانہ شاعری ہے۔ ڈاکٹر سعادت سعید لسانی تشکیلات کے عمل کو وجدانی و علامتی لسانی استعمال کا نام دیتے ہیں۔ جمالیاتی ادراک تخلیقی و منطقی ہوتا ہے۔ کسی شے کا ادراک اس کی مخفی شئیت کے ذریعے کیا جائے تو دریافت شدہ شئیت شناخت کا حوالہ بن جانے کے بعد جمالیاتی ادراک کہلاتی ہے۔

جمالیاتی ادراک میں اشیاء کی صفات تخلیق کی جاتی ہیں جبکہ ان صفات کی تمام سطحوں کو معنوی اعتبار سے بروئے کار لایا جاتا ہے۔ شاعری میں الفاظ کا استعمال جمالیاتی و استعاراتی ہوتا ہے۔ جمالیاتی استعمال کی بدولت الفاظ اپنے معانی کا “Icon” بن جاتے ہیں۔ جو محاکات کے ذریعے اور استعارہ کی دوہری آمیزش سے الفاظ کی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہیں۔ لسانی تشکیلات میں مستعمل الفاظ کا سیاق و سباق یہ طے کرتا ہے کہ الفاظ کو کن حیثیتوں میں استعمال کیا گیا ہے۔ الفاظ اپنے مروجہ مفہوم کا “Icon” تو ضرور ہوتے ہیں لیکن صفاتی رویوں اور تلازماقی دائروں کے ساتھ منطبق ہونے کی وجہ سے غیر مروجہ معانی کی ترسیل میں بھی کامیاب ہو جاتے ہیں۔ یوں لسانی تشکیلات کا لسانی اسلوب ماقبل کی شاعری سے اپنی جداگانہ پہچان رکھتا ہے۔ مروجہ لسانی اسلوب میں لفظ معنی کا دروازہ یا وسیلہ ہے۔ جبکہ نئی شاعری میں لفظ اپنے مروجہ معانی کی بجائے نئے نفسیاتی و جذباتی سیاق و سباق کے ساتھ لفظ کے صرفی و نحوی سیاق و سباق پر حاوی نظر آتا ہے۔ نئی شاعری میں الفاظ کو معانی کا قائم مقام بنانے کی بجائے اشیا اور تجربات کا قائم مقام بنایا جاتا ہے۔ اور لفظوں کے زیادہ سے زیادہ تلازمات پیدا کیے جاتے ہیں تاکہ تخلیقی عمل مقید ہونے کی بجائے لامحدود ہو سکے۔ نئی شاعری کے تجربات کا میدان انھیں وجوہات کی بنا پر کلاسیکی جدید شاعری سے وسیع تر ہے۔ نئی شاعری پوری عصری زندگی پر محیط ہے۔ اور ہر طرح کے تجربات و کیفیات کو اپنے اندر سمونے اور اظہار کے نئے پیرایوں میں استعمال کرنے کی مجاز بھی ہے۔ نئی شاعری میں الفاظ کے کثیر المعنوی استعمال سے زبان کی وسعتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔

نئی شاعری زندہ الفاظ کی حامل ہے۔ وہ اس طرح کہ یہ الفاظ میں کیفیات، تجربات اور اشیا کے صفاتی تلازمات کے بیان کی حامل ہے۔ الفاظ کو حتمی و قطعی معانی میں استعمال کرنے سے اس کی تازگی زائل ہونے لگتی ہے۔ تقلیدی سماج میں ہر نئی شے کو پرانے اور فرسودہ اصولوں کی پہرے داری میں بیان کیا جاتا ہے جس سے ان کی شگفتگی ختم ہو جاتی ہے۔ علاوہ ازیں مروجہ شعری اصولوں کے مطابق الفاظ کا سیاق و سباق منطقی اور یقینی ہوتا ہے۔ بلکہ صرفی و نحوی سیاق و سباق بھی مستند معیاروں کے اتباع کی ہی پیداوار ہے۔ یوں الفاظ اپنی لغاتی و صرفی و نحوی حدود سے تجاوز کرنے کی صلاحیت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح جس طرح ذہن انسانی جمود کا شکار ہو کر شعور کو مقید کر لیتا ہے۔ جو بعد ازاں فکری موت کا باعث بنتا ہے۔ الفاظ بنے بنائے اصولوں کے تحت مستعمل ہونے کے بعد متعین معنی کی ترسیل تو کر لیتے ہیں مگر اپنی قوت و صلاحیت کی جلوہ نمائی سے محروم ہو جاتے ہیں۔ بیانیہ اور غیر استعاراتی انداز کی حامل اردو کلاسیکی جدید نظم کا انداز تاثراتی و جذباتی رد عمل کا انداز ہے۔

اس میں خارجی معروضات کو معرضی طور پر بیان کرنے کی رسم بہت قدیم ہے۔ یوں نظم شاعر کی جذباتی واردات ہونے کی بجائے خارج کی اشیا کی بے جان “Reporting” بن جاتی ہے۔ جس میں الفاظ بطور معلومات دینے کے استعمال ہوتے ہیں تاکہ حیاتی و احساساتی ترسیل کے لیے۔ نظم کا ایسا انداز مخصوص اور سطحی قسم کے معانی دیتا ہے۔ نیا شاعر اپنے عہد میں اپنی شخصیت کا انعکاس داخلیت کے راستے کرتا ہے۔ کیونکہ وہ جس خطہ ارض سے وابستہ تھا اس کی داخلیت اس کی خارجیت میں گم ہو چکی ہے۔ مشرق کی پراسراریت ختم ہو چکی ہے بلکہ اب تو مشرق مغرب کے ہاتھوں بے نقاب ہو چکا ہے۔ تمام حجاب اٹھائے جا چکے ہیں۔ مشرقی تہذیب کے تمام راز افشاں ہو چکے اور ان میں پراسراریت باقی نہیں رہی تھی۔ سوچنے کے تمام تر انداز نئے دریافت ہو چکے اور روایت اپنے انداز کو چھٹی ہے۔ کیونکہ سائنسی و عقلی استدلال نے جن نئے انداز فکر کو متعارف کروایا ہے ان کے مطابق برآمد ہونے والے نتائج بہت بھیانک اور حوصلہ شکن ہیں۔ مشرقیت و مغربیت کا فرق ختم ہوتا دکھائی دیتا ہے۔ کیونکہ مشرق و مغرب کا فرد اب ایک ہی طرح سے سوچنے لگا ہے۔ اور ایک ہی طرح کے معاشرتی سانچوں میں ڈھل چکا ہے۔ اور ایک ہی طرح کی نفسیاتی و مذہبی کشش میں گرفتار ہے۔ اور صنعتی و مشین قید خانے کی سلاخوں کو توڑنے پر مشرق و مغرب کا فرد یکساں کمر بند ہے۔

نئی شاعری کی فکری اقلیم میں موضوعات کی یکسانیت کے ساتھ مسائل کی یکسانیت بھی پائی جاتی ہے۔ ماسوائے چند شعرا کے نئی شاعری سے وابستہ تمام شعرا کے ہاں نظریاتی مماثلت پائی جاتی ہے۔ انیسویں صدی کے امیجسٹ شعرا کے جو مسائل تھے نئے شعرا کے بھی وہی مسائل ہیں۔ امیجسٹ شعرا کے ہاں خدا کا فہم ان سائنسی و عقلی

استدلال کی بدولت پیدا ہوا تھا۔ جبکہ نئے شعر اُکے ہاں بھی خدا کا تصور اسی بنا پر معدوم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نئی شاعری کی بنیاد فکر پر رکھنے کی بہ جائے، فکر و خیال کا انکار کر دیا گیا اور شاعری کی بنیاد امیج اور تصویروں پر رکھی گئی۔ جذبہ اور تصویری بیکر ہی نئی شاعری کی بنیاد ہے۔ علاوہ ازیں ان شعر اُکے ہاں ماضی کے متعلق بھی انکاری و تکذہ ہی سوچ کا فرما ہے۔ ماضی کا انقطاع مغربی فلاسفہ نے سب سے پہلے جدیدیت و مابعد جدیدیت کے پلیٹ فارم سے کیا۔ مائیکل فوکویا نے ”تاریخ کا خاتمہ“ کتاب لکھ کر ماضی کا رد کیا۔ علاوہ ازیں ژاک دریدانے بھی قدیم مغربی فلاسفہ کی تحریروں کا مطالعہ کرنے کے بعد اُن میں کسی قسم کے مابعد الطبیعیاتی مدلولات کی موجودگی کا انکار کیا۔ جدیدیت سے وابستہ فلسفی مارٹن لوتھر نے عیسوی اُلیات کا انکار کیا اور اسے جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے نیاروش خیال طبقہ ”پروٹسٹنٹ“ ایجاد کیا۔

”ژاک دریدا“ مابعد جدید فلاسفہ میں پہلے نمبر پر ہے جس نے ”رڈ تفکیک“ کا فلسفہ پیش کیا جس کے مطابق وہ ”دال“ کا اثبات پیش کرتا ہے جبکہ ”مدلول“ کی نفی، دال و مدلول کی بے معنی و نامکمل بحث کے بعد دریدانے اسلوب کو جوہر پر فوقیت دے کر جوہر کا انکار کر دیا۔ یوں اسلوب کے خالق کو یکسر اسلوب سے الگ کر کے رکھنے کی روایت ادب میں پروان چڑھائی گئی اور خالق کا انکار کر کے مخلوق کو ہی خالق کی جگہ متمکن کر دیا گیا۔ اور دریدا کا یہ نظریہ ”رولان بارتھ“ کے نظریے ”مصنف کی موت“ کا پیش خیمہ ثابت ہوا، دریدا کا ”دال“ مخلوق ہے اور ”مدلول“ خالق، جبکہ دریدا تو مدلول کا انکار ہی ہے۔ یعنی دریدانے بھی جدیدیت کے نقش قدم پر چلتے ہوئے خالق کے انکار کو ہی عقلی تعبیرات سے ممکن کرنے کی سر توڑ کوشش کی ہے۔ ”بادریارڈ کا“ پیش از حقیقت“ کا نظریہ بھی جوہر کو اسلوب پر ترجیح دینے کی ہی کوشش ہے۔

”حقیقی دُنیا کوئی وجود نہیں ہے۔ اصل مفقود ہے اور نقل موجود، اس کا مابعد جدیدی نظریہ عمرانی کہلاتا ہے۔ اس نظریے کی رو سے بے شمار علامتی نشانات نے ایک ایسا تقلیدی سماج پیدا کر دیا ہے جو حقیقت سے زیادہ حقیقی ہے۔ خود کار مشینوں کے تریسی نظام یعنی کمپیوٹرز نے تنابہات (Simulation) کو ابھار کر حقیقت کو بھپا لیا ہے۔ نتیجتاً معاشرے سے اصل غائب ہو گئی ہے اور نقل رہ گئی ہے۔ ٹی وی پر پیش کیے جانے والے کرداروں کو مثال بنا کر وہ وضاحت کرتا ہے کہ کس طرح ہر شعبی زندگی سے اصل کردار غائب ہو گئے ہیں اور اداکار یا جھوٹے کردار (بہر ویسے) چلتے پھرتے نظر آتے ہیں۔ اپنے اس نظریے کو وہ ”نظریہ تلبیس“ کا نام دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اصل اور نقل کے ملنے سے ایک اندرونی دھماکہ ہوتا ہے جو اصل کو کھا جاتا ہے اور نقل رہ جاتی ہے۔“ ۱۳

خود کار مشینوں کے تریسی نظام نے تنابہات کو اس قدر ابھار دیا ہے کہ ان کے پیچھے حقیقت بھپ گئی ہے۔ حقیقت کا غیر حقیقت میں چھپ جانا اور غیر حقیقت کے روپ میں حقیقت کا ظہور ہونا بھی تو بادر یارڈ کے نظریات سے ثابت ہے۔ نقل کا وجود اصل کا مرہون ہوتا ہے۔ نقل اصل کے ماسوا صرف پر چھائیاں ہی پر چھائیاں ہیں۔ اور ویسے بھی نقل اصل ہی کو تو نقل کرتی ہے۔ تو اصل تو نقل کے اندر موجود ہے۔ نقل اصل کا ایک ادنیٰ اظہار ہے۔ اور یہ ادنیٰ اظہار کمالیت کے درجے پر کیسے پہنچ سکتا ہے، علامات اور نشانات اگرچہ دال کی حیثیت رکھتے ہیں مگر دال کے اندر بھی تو مدلول ہی موجود ہے۔ دال سے مدلول ڈھونڈنا نہیں پڑتا۔ اور ویسے بھی مدلول ایک سے زیادہ ”دال“ کا حامل ہوتا ہے۔ کسی ایک مدلول پر تکیہ کر کے کئی دال تو پیدا کیے جاسکتے ہیں مگر بہت سارے دال مل کر بھی تنہا مدلول کی حیثیت مطلق کو نہیں بدل سکتے۔

بادریارڈ کی یہ منطق بھی عجیب ہے کہ نقل اتنی طاقتور ہو گئی ہے کہ اصل کو کھا گئی ہے۔ تو اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ اصل مر گئی ہے۔ یہ بھی تو ممکن ہے کہ اصل نے نقل کو فنا کرنے کے واسطے اتنی طاقت سونپ دی ہو، کیونکہ بعض اوقات کسی چیز کو تلف کرنے کے لیے اُس کی ”من پسند مراد“ ہی کو چُنا جاتا ہے مثلاً ”جو تک“ ایک ایسی مخلوق ہے جو خون چُوستی ہے۔ اور چُپک جاتی ہے خون چُوستے کے اشتیاق میں، مگر جب بعض اوقات وہ بہت زیادہ خون چُوست لیتی ہے تو ”وہی خون چُوستا جو اس کے لیے باعث کشش اور وجہ زندگی ہوتا ہے وہی اُس کی موت کا سبب بن جاتا ہے اور ضرورت سے زیادہ خون چُوست لینے پر اُس کا پیٹ پھٹ جاتا ہے“ درد کا حد سے گزرنا ہے دوا ہونا، دال کا معلوم ہونا مدلول کے نامعلوم ہونے پر دلالت نہیں کرتا، اور نہ ہی کر سکتا ہے کیونکہ کسی چیز کا نامعلوم ہونا اس کے ”ناموجود“ ہونے کو ظاہر نہیں کرتا، ناموجود کا موجود ہونا اور موجود کا ناموجود ہونا اس کا نجات کا اصل اصول ہے۔

بادر یلارڈ نے پہلے مدلول کو موجود کیا پھر اتنا ناموجود کیا کہ وہ نامعلوم ہو گیا۔ اور اس کی حیثیت ہی مٹ گئی۔ اس سب کے پیچھے وہی مرکز کی نفی والا فلسفہ کام کرتا ہے۔ عدم مرکزیت کے چکر میں مغرب نے ایسے من گھڑت فلسفے گھڑے ہیں کہ جن کا اثبات عقل سلیم تو کم از کم نہیں کر سکتی۔ مابعد جدیدیت کا دوسرا من گھڑت فلسفہ بین التونیت کا فلسفہ ہے جس میں باقاعدہ طور مصنف کی موت کا اعلان کیا جاتا ہے۔ کیونکہ مصنف ہی تخلیق کا مرکز ہے، اور متن کو اس قدر پھیلا دیا جاتا ہے کہ وہ لامتناہی ہو جاتا ہے۔ مابعد جدید فکر متن کے اس معنی کی تردید کرتی ہے جو معنی مصنف دینا چاہتا ہے، جب مصنف کی باقاعدہ موت ہو چکی ہو تو اس کے ساتھ اس معنی کی بھی موت ہو جاتی ہے جو مقصد تخلیق تھا۔ مگر بین التون کی معنویت کو مصنف کے محیط سے کیسے جدا سمجھا جائے، مابعد جدیدیت اس ضمن میں کوئی جواب نہیں دیتی، ”مائیکل فوکو“ بھی انسانی زندگی کے ماخذ ثقافتی ساختوں میں تلاش کرتا ہے۔ اور تمام علوم و فنون، اور زندگی کے تمام مظاہر کو انھیں ثقافتی ساختوں کے زیر اثر قرار دیتا ہے۔ اور غیب، الہام، وحی، مابعد الطبیعیات کا انکار کرتا ہے۔

”فوکو کو بیک وقت اپنے مطالعاتی مواد، مطالعاتی منہاج اور اپنے ”ڈسکورس“ کو لامرکز رکھتا ہے۔ وہ مرکز سے کسی بھی نوع اور کسی بھی سطح کی وابستگی کے خلاف اس لیے ہے کہ اس وابستگی کا لازمی مطلب ایک بنیاد اور ایک اتھارٹی کو قبول کرنا ہے۔ اور یوں فکر کو پابند اور محدود کرنا ہے، وہ اپنی مرکز گریزی کو بھی کسی استدلال اور منطق کا پابند کرنے سے بھی گریز کرتا ہے۔ کیونکہ لامرکزیت کی تھیوری وضع کرنے کا مطلب ایک طرح سے مرکز تشکیل دینا ہے۔ اور وہ مرکز کے خلاف ہے۔ چنانچہ فوکو کے انکار کو منظم صورت میں یکجا کرنا، اس کی فکر کی روح کے مطابق نہیں ہے۔ بنا بریں فوکو کے اکثر شارحین نے اس کی فکر کے تجزیے کے بہ جائے اس کی خطابت یا اسلوب کے مطالعے کو ترجیح دی ہے۔ فوکو کا ڈسکورس جس اسلوب میں ہے وہ catachresis ہے۔ یہ طرز ادا لفظوں کے غیر موزوں استعمال، اصطلاحات کے غیر عمومی برتاؤ اور مخلوط استعاروں سے مملو ہوتا ہے۔“ ۱۳

عقل جتنا بھی بھاگ لے اپنے محور سے باہر نہیں نکل سکتی، اور عقلی حدود و قیود کو پھلانگ نہیں سکتی۔ مائیکل فوکو نے اپنے ڈسکورس کو دانستہ تخفیف لفظی اور مصنوعی انداز میں لکھا، تاکہ عدم مرکزیت کا کالج ٹوٹے نہ پائے۔ جبکہ ایسا کرنا فوکو کے لیے بے سود ثابت ہوا، فوکو نے اپنے تمام تر نظریات عقلی کو ثقافتی پیداوار کہا اور عدم مرکزیت کے اثبات میں کل کائنات انسانی کو ثقافت ہی کی پیداوار قرار دیا۔ تو ثقافت ایک مرکز کے طور پر فوکو کے نظریات میں اپنی جدا حیثیت رکھتی ہے۔ جو کہ عدم مرکزیت کا بذات خود رد ہے۔ فوکو کا یہ کہنا کہ کون بولے گا؟ کیا بولے گا؟ کس وقت بولے گا؟، یہ مصنف یا بولنے والا طے نہیں کرتا بلکہ معاشرہ کرتا ہے۔ یوں معاشرہ ہی تمام علوم نقلی، سائنسی، معاشرتی و عقلی کا منبع ہے۔ یہ تمام چیزیں بذات خود کوئی وجود یا پہچان نہیں رکھتیں۔ اس کا سیدھا سا مفہوم یہ بنتا ہے کہ انسان نہ خود سوچتا ہے، نہ بولتا ہے بلکہ اس کا سوچنا اور بولنا سماج کے تابع ہے۔ الفاظ کوئی بھی معنی نہیں رکھتے بلکہ ان کے معانی کا تعین بھی سماج ہی کرتا ہے۔ مصنف کا قلم الفاظ کو بغیر کسی معنی کے ایک لڑی میں پرو دیتا ہے۔ اب سماج ہی ان الفاظ کو اپنی مرضی کے مطابق معانی دینے کا مجاز ہے۔ الفاظ محض نشانات ہیں اور ایسے نشانات جو بے نشانی کا شکار ہوتے ہیں۔ بے نشانی کا شکار اس لیے کہ اگر وہ متعین ہو گئے تو کہیں مرکز کا اثبات نہ ہو جائے۔

ساختیاتی مفکرین کا فلسفہ بھی اسی بے نشانی کے گرد گھومتا ہے جن میں ٹراک دریدا اور ”سوسیر“ کے نام قابل ذکر ہیں۔ دریدانے معانی کی آزاد و خود مختار حیثیت کا انکار کر دیا اور اپنے ”نظریہ افتراق“ میں بجا طور پر فرمایا کہ معانی بیک وقت موجود و غیر موجود ہوتے ہیں۔ دریدانے رد تشکیل کے ضمن میں بطور دلائل لکھا کہ مغرب کے عظیم فلسفی اپنی تحریروں میں مابعد الطبیعیاتی مدلول کی منظوم بنیادیں تلاش کرنے سے قاصر رہے ہیں۔ اور نہ ہی کوئی مابعد الطبیعیاتی مدلول موجود ہے۔ بلکہ معانی تو عقلمندوں کا موجود کیا ہوا التباس محض ہے۔ دریدانے مطابق ہر لفظ اپنے افتراقی جوڑے سے مل کر ہی معنی دیتا ہے۔ بذات خود کوئی بھی لفظ معنی دینے سے قاصر ہوتا ہے۔ ہر لفظ معنی کی ادائیگی میں اپنے متضاد لفظ کا محتاج ہے۔ یعنی لفظ ”دن“ اپنا معنی ”رات“ کی وجہ سے دے پاتا ہے۔ اور اسی طرح رات اپنا معنی دن کی وجہ سے دے سکتی ہے۔ یوں معانی کی باہمی ادائیگی ایک دوسرے پر منحصر ہے کسی تیسرے پر نہیں، تو کیا یہ معنوی انحصار بذات خود ایک تعین نہیں، بلکہ دریدا تو خود تعین کرتا ہے افتراقی جوڑوں کا، تو یہ تعین ہی اپنی ذات میں مرکزیت کی شان رکھتا ہے۔ تعین معنی بذات خود ایک مرکز کی اثباتی شکل ہے۔

یہاں درید کا نظریہ افتراق سمجھ سے بالاتر ہو جاتا ہے۔ اصل میں درید اس عمل کو ساخت گھٹی کہتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ ساخت کو توڑنے کے بعد جو ایک نئی ساخت بنتی ہے اس کو کون توڑے گا؟ سٹار فش کی مثال سے میری مراد سمجھنے میں آسانی ہو سکتی ہے۔ جب سٹار فش (ستار اٹما مچھلی) کی ساخت کو توڑا جاتا ہے یعنی اس کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے تو کیا اس کی ساخت بالکل ختم ہو جاتی ہے، نہیں بلکہ ایک ساخت کے ٹوٹنے کے بعد دوسری ساخت خود بخود وجود میں آجاتی ہے۔ یوں ساخت در ساخت کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ جو اس بات کا ثبوت ہے کہ ایک ساخت کے ٹوٹنے کے بعد اصل شے کا وجود ختم نہیں ہوتا۔ اصل میں درید افتراقی جوڑوں میں موجود تحدید ختم کر کے ان میں پائی جانے والی ساکت و جامد ترتیب کو ختم کرنا چاہتا ہے جو کہ ممکن نہیں ہے۔

دن اور رات میں جو حد فاصل ہے کیسے ختم کی جائے اور نہ ہی کی جاسکتی ہے۔ ایسا سوچنا ہی کم عقلی ہے جبکہ درید اس کم عقلی کے بطن سے عقلمندی درآمد کرنے پر مصر ہے۔ اس کے مطابق کوئی بھی معنی حتمی و قطعی نہیں ہوتا، ہر معنی کا بھی ایک معنی ہو سکتا ہے، اور ہر تشریح کی بھی ایک تشریح ہوتی ہے۔ یوں درید الفاظ کو قائم بالذات حیثیت سوچنے کی بجائے قائم بالغیر حیثیت پر برقرار رکھتا ہے۔ اور اگر الفاظ قائم بالذات نہیں ہیں تو موجود بھی نہیں ہیں۔ یوں ثابت ہوا کہ مابعد جدید مفکرین کا کل فلسفہ بے معنی اور گور کو دھندا کے سوا کچھ نہیں۔ لایعنیت ہی لایعنیت ہے۔ ساخت گھٹی ایک معنی کو ظاہر کرنے کے بعد اس کے زیر سطح دوسرا معنی ظاہر کر دیتی ہے جس کے ظاہر ہونے کے ساتھ ہی پہلا معنی تلف ہو جاتا ہے۔ اور یہی کچھ دوسرے معنی کے ساتھ پھر تیسرے معنی کے ساتھ ہوتا ہے یوں ایک معنی دوسرے پر انحصار کر کے پہلے کو کھا جاتا ہے اور پھر تیسرا معنی دوسرے کو اور چوتھا معنی تیسرے کو، یعنی ساخت گھٹی کی مثال اس کتنا جیسی ہے جو اپنے بچے پیدا کرنے کے بعد خود ہی کھا جاتی ہے اور پھر بچے کھا جانے کا غم اس کتنا کو ہر وقت ہلا ک کرتا رہتا ہے۔

مابعد جدید مفکرین میں ”فرانسس فوکویاما“ کا شمار بھی اہمیت کا حامل ہے۔ ”تاریخ کا خاتمہ“ اس کا مہا بیانیہ ہے جس کے مطابق اس نے پہلے تو تاریخ کی اقسام بیان کی ہیں۔ جس میں نئی تاریخ اور پرانی تاریخ کو زیر بحث لایا گیا ہے۔ اس کے بعد فوکویاما نے تاریخ انسانی کا بڑے مدلل انداز سے رد پیش کیا ہے۔ فطرت کا انکار، عقل گلی کی تردید، مرکز کی نفی، مصنف کی موت، معانی کی لایعنیت اور تاریخ کا خاتمہ، یہ سب نظریات مابعد جدیدیت کا مرکز ہیں۔ یوں ان دونوں تحریک کا پورا فلسفہ حقیقتِ مطلق کے انکار پر مبنی ہے۔

” فوکویاما نے اپنے تصور تاریخ کی بنیاد (ہیگل اور مارکس کے نظریات پر رکھی ہے۔ ان دونوں فلسفیوں کے نزدیک انسانی معاشروں کا ارتقا مریوطی کے ساتھ غلامی اور زراعت سے روزی کمانے والی سادہ قبائلی سوسائٹیوں تک متعدد طرح کے مذہبی، بادشاہی اور جاگیر داری نظام سے ہوتے ہوئے جدید لبرل جمہوریت تک اور بذریعہ ٹیکنالوجی سرمایہ دارانہ نظام تک پہنچا ہے۔ یہ ارتقائی سلسلہ نہ تو بے ہنگم تھا اور نہ ہی نا فہم، اگرچہ یہ سلسلہ ایک خطِ مستقیم کی صورت آگے نہ بڑھا اور نہ ہی اس تاریخ ترقی میں یہ سوال ممکن ہو سکا کہ کیا انسان کی حالت زیادہ خوشگوار یا بہتر ہو پائی۔ ہیگل اور مارکس دونوں اس بات پر یقین کرتے ہیں کہ انسانی معاشروں کا ارتقا کوئی لامحدود سلسلہ نہیں ہے۔ اس کی اپنی ایک حد ہے۔ انسانوں کو جب ایک ایسا معاشرہ مل جائے گا جس میں ان کی سب سے گہری اور بنیادی خواہشات پوری ہو گئی تو یہ ارتقائی سلسلہ رک جائے گا۔ لہذا دونوں کے نزدیک اس طرح تاریخ کا خاتمہ ہو جائے گا۔“ ۱۴

فوکویاما کے اس تصور تاریخ کی اساس اگرچہ ہیگل اور مارکس کے نظریات پر رکھی گئی ہے تاہم قطع نظر ان دلائل کے جو اقتباس بالا میں مبنی بر خاتمہ تاریخ درج ہیں، اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ انسانوں کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ ایسا معاشرہ کون تخلیق کرے گا جو انسانوں کی تمام دیرینہ خواہشات کو پورا کرے گا؟ ہیگل نے لبرل معاشرہ جبکہ مارکس نے اشتراکی معاشرے کا جو تصور دیا ہے ان ہر دو تصورات پر قائم کیے جانے والے معاشرے ترقی یافتہ ثابت ہوئے ہیں؟ دو عالمی جنگوں میں مرنے والے انسانوں کی خواہشات کا کیا ہوا؟ اور مارکس کے نظریات کی بدولت جو سرمایہ دارانہ نظام معیشت اور سودی نظام بیکار می متعارف ہوا، اس نے کتنے انسانوں کو بے درد مسابقت کی بھینٹ چڑھایا اور کتنے انسانوں کو فائدہ کشی کے ہاتھوں جان دینا پڑی۔ اور تاحال یہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ اس کا حساب کون کرے گا؟ ہیگل اور مارکس کے علاوہ بشمول فوکویاما بیشتر مغربی مفکرین نے انسانوں کو ایسے ہی سبز باغ دکھائے تھے۔ مگر صد افسوس کہ یہ مفکرین تاحال ایسا معاشرہ قائم کرنے سے قاصر ہیں جس کے بعد معاشرتی اداروں میں تبدیلی کی جستجو باقی نہ رہے، جبکہ حقائق کچھ اور ہی بتاتے ہیں۔

مابعد جدید مفکرین میں ”سائینٹر“ کا نام بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ زبان کو نشانات کا ایک نظام کہنے والا سائینٹر بھی لفظوں کو معانی سے خالی محض نشانات سمجھتا ہے۔ اور ان نشانات کی بھی تین اقسام بیان کرتا ہے۔ پہلی قسم index، دوسری icon جبکہ تیسری وہ جو دو اشیا کے باہمی تعلق کی بنا پر علامتی طور پر ظہور میں آئے اسے وہ symbol کہتا ہے۔ یہ تینوں قسم کے نشانات ہر زبان نے الگ الگ گھڑے ہوئے ہیں۔ سائینٹر کے مطابق ان نشانات کا کام محض ہیئت اور خیال کا ربط باندھنا ہے۔ یہ نشانات بذات خود ہیئت اور ہر ہیئت ایک خیال سے وابستہ ہے۔ سائینٹر کے مطابق زبان شفاف میڈیم نہیں ہے۔ بلکہ یہ تو انسانی تجربات کا حاصل ہے۔ یہ حقیقت تک رسائی نہیں دے سکتی۔ زبان بلا جواز ہی بنائی جاتی ہے یہ فطرت کا عطیہ نہیں ہے۔ انسانی معاشرہ کی پیداوار ہے۔ سائینٹر نے زبان کی کئی تفہیم کے لیے ایک ”یک زمانی“ مطالعہ کیا اور زبان کے اندرونی نظام کو دریافت کیا۔ جسے اُس نے langue (لانگ) کا نام دیا اور زبان کے بیرونی نظام کو parole (پارول) کا نام دیا ہے۔ سائینٹر کے مطابق معنی لفظ میں نہیں ہوتا بلکہ معنی تو ذہن میں ہوتا ہے۔

الفاظ صرف ذہن میں موجود معانی کو بیدار کرتے ہیں۔ لانگ اور پارول کے اس نظام کو ادب اردو میں بہت پذیرائی ملی اور اس نظام پر بعد میں لسانی تشکیلات کی عمارت قائم کی گئی۔ سائینٹر کے مطابق خیال کو ہیئت پر قدامت حاصل ہے۔ لفظ کی تخلیق سے پہلے معنی کی موجودگی اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ معنی کو لفظ آشنائی سے پہلے ہی کالمیت حاصل تھی۔ لفظ کو تو سماج نے پیدا کیا ہے اور اگر سماج لفظ کو پہلی بار پیدا کرنے کا مجاز ہے تو دوسری یا تیسری بار کیوں نہیں۔ مزید سائینٹر الفاظ کی قدامت و فرسودگی کا شکوہ کرتے ہوئے ان کی شکست و ریخت پر مائل ہو جاتا ہے۔ مصنف کی موت کے نظریے کا خالق ”رواں ہارتھ“ بھی کچھ ایسے ہی خیالات رکھتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ افتخار جالب کی طرح وہ اپنے ہی نظریات پر قائم نہ رہ سکا۔ پہلے اس کے نظریات کا جھکاؤ مصنف کی اہمیت کا قائل تھا۔ بعد ازاں مصنف کی موت کی طرف ہو گیا۔ ہارتھ کے مطابق تخلیق خود کو خالق سے لکھواتی ہے۔ تخلیق کے خالق میں مصنف کا کوئی کردار نہیں وغیرہ۔

سائینٹر کے نظریات کا رد پس ساختیاتی مفکر ڈاک دریدانے مع دلائل پیش کیا اور ثابت کیا کہ کسی بھی ڈسکورس میں کوئی سسٹم سرے سے موجود ہی نہیں۔ مزید نئے شعر آکے ہاں ماضی اور اس سے متعلق تمام روایات و اقدار اپنا مفہوم کھو چکی ہیں۔ وہ اپنی تہذیب اور معاشرت اپنے اخلاقی تصورات اور اپنے فکری مفروضوں کو زمانہ ہی حال کے لمحوں کی تبدیلی شدہ صورت حال سے اخذ کرتے ہیں۔ کیونکہ ان کے مطابق انسانی تاریخ کا ہر واقعہ نئے معانی لے کر آتا ہے اور نیا شاعر انھیں نئے معانی کو نئے لسانی اسلوب میں بیان کرنے کا داعی ہے۔

نئے شعر آکے نزدیک عجمی و عربی وراثت پورپی علوم سے شکست کھا چکی ہے۔ اور پورپی علوم کی روشنی میں ہی وہ نیا تصور زندگی بنے ہیں۔ نئے شعر آکے ہاں زندگی کو سمجھنے کا عجمی روایتی طریقہ فرسودہ ہو چکا ہے اور جو طریقہ مغربی علوم نے دریافت کیا ہے وہ زندگی کو سمجھنے کا بہترین طریقہ ہے۔ اسی چیز کو بنیاد بنا کر نئے شعر ماضی اور اس سے متعلق تمام روایات کی نفی کرتے ہیں۔ جس کے ساتھ ہی تمام اسلامی و عجمی علوم، انبیاء اور آسمانی کتابوں کا بھی انکار ہو جاتا ہے۔ یوں نئے شعر انسان سے اُس کا ماضی چھین کر اُسے دوبارہ بچپن سے زندگی شروع کرنے کا مشورہ دیتے ہیں۔ مگر زندگی کے آغاز کے ساتھ جو تحفظات اور خطرات وابستہ ہیں، ان کا حل دینے سے تاہم قاصر ہی رہے ہیں۔

ان کے ہاں جس شہری کا عکس ابھرتا ہے وہ اخلاق اور مذہب کے الہیاتی نظام سے آزاد ہے۔ مگر خالص کاروباری رشتہ اس شہری کو جس مستقبل کی خوشخبری دیتا ہے وہ بہت ہولناک ہے۔ اور اس ہولناکی کا حل نا تو ان شعر آکے پاس ہے اور نہ ہی ان کے پاس ہے جن کی ان شعر آکے تقلید کی ہے۔ مستقبل کی جزیں زمانہ حال میں بیہوش ہوتی ہیں اور حال کی ماضی میں، نئے انسان کا پُر آشوب حال کہ جس میں بھوک، بیماری، موت اور تابکاری و ناگہانی کی ابتدائی صورت پائی جاتی ہے، انتہائی صورت جب مستقبل میں رونما ہوگی تو دھرتی پر موجود انسان شاید زندہ ہی نہ بچے، یوں زمانہ حال اور مستقبل کا جو تصور نئے شعر آکے ہاں موجود ہے اس میں تاریکی اور دُھند اور دھوئیں کی گرد کے سوا اور کچھ نظر نہیں آتا۔ علاوہ ازیں نئی شاعری اور لسانی تشکیلات کے پلیٹ فارم سے اردو نظم میں منفیت پسندی کا رجحان بھی پیدا ہوا۔ نئے شعر آکے زندگی کی مثبت قدروں کو قبول کرنے کی بجائے اس کی منفی قدروں کو قبول کیا ہے۔ منفیت بذات خود ایک عقلی عارضہ ہے۔ تشکیک، منفیت و قنوطیت نئے شعر آکے فکر میں شامل ہے۔ کیونکہ ان کے پاس زندگی کا کوئی مثبت تصور موجود ہی نہیں ہے۔ وہ جن تصورات کی تبلیغ کرتے ہیں ان میں عافیت انسانی کی بجائے اتلاف انسانی کے رویے موجود ہیں۔ ماضی کا انکار، روایت کی نفی، اسطوره کی نفی،

کلاسیکیت کا رد، عقل کلّی کا انکار اور عقل جزوی کا اقرار، تعقل پسندی، منطقییت پسندی، تلذذ پسندی، جنس پرستی، مشکل پسندی اور ابہام پرستی جیسی منفی اقدار کی تبلیغ و ترسیل نئے شعر آکے ہاں مشترک پہلو ہے۔ احمد ندیم قاسمی نئے شعر آکی منصفیت پسندی کو ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں۔

” انسان اشرف المخلوقات ہے۔ ہر ترقی کی انتہا انسان ہی ہوتا ہے۔ پھر ایسے میں کسی بھی ترقی سے ڈرنا اور حواس باختہ ہو جانا کیا معنی رکھتا ہے؟ یہ صحیح ہے کہ راکٹوں، ایٹم بموں اور ہائیڈروجن بموں کی ایجاد سے انسان کا مستقبل اور اس کی ترقی خطرے میں پڑ گئی ہے۔ لیکن انسان کی ترقی کی راہوں پر تو ماضی میں بھی ایسے خطرناک موڑ آچکے ہیں۔ اس کے باوجود انسان نے ثابت قدمی کی منزل لیں طے کی ہیں۔ بد قسمتی سے ہمارے شاعروں کی نئی پودنے انسان کی پچھلی جدوجہد سے فائدہ اٹھانے کے مطلق کوشش نہیں کی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج ایسی شاعری کی تخلیق ہو رہی ہے جسے بے بسی اور سراسیمگی اور مایوسی اور شکست پسندی کی شاعری کے نام سے یاد کیا جاسکتا ہے۔ فن میں قنوطیت کو صرف اسی وقت تک برداشت کیا جاسکتا ہے جب تک اس کا وجود عارضی ہو یا اس کی جھلک وقتاً فوقتاً کہیں نظر آجاتی ہو۔ اگر کوئی شاعر، اس کا شعور اور اس کی شخصیت اس کا مستقل طور پر شکار ہو جائے تو یہ ایک مرض کی صورت اختیار کر جاتی ہے۔“

۱۵

نئے شاعر کے ہاں تیزی سے بدلتی ہوئی دنیا تو ہے مگر وہ اس کے مسائل کا کامل ادراک کرنے سے قاصر ہے۔ تبدیلی کا عمل جاری تھا مگر نئے شاعر نے جلد بازی سے کام لیتے ہوئے فوراً شکست قبول کر لی اور اپنے ادراک کو کسی اذیت ناک تصور کی خاطر قربان کر دیا اور قبرستانوں، انسانی لاشوں، چادروں، چڑیلوں، تاریک راتوں کا ذکر کرتے ہوئے تھکتا نہ تھا۔ اور سمجھتا تھا کہ شاید یہی انسان کا مقدر رہ گیا ہے۔ ان شعر آکے ہاں نہ کسی قسم کی مثبت مردوجہ اقدار کی بھی تلافی کرتی ہے اور شاعری برائے شاعری کی کیفیت سے باہر نہیں نکل پاتی۔ نیا شاعر زندگی بارے کوئی ترقی یافتہ تصور نہیں دیتا بلکہ وہ اپنے لیے آزادی کا طلب گار ہے۔ وہ کسی بھی قسم کی قید کو قبول نہیں کرتا اور نہ ہی کسی نظام کے تحت زندگی گزارنے کے حق میں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نئی شاعری تمام تر لسانی و ادبی پابندیوں کی توڑ پھوڑ کرنے کے عمل سے گزرتی ہے۔ نیا شاعر اپنی ذات میں ایک کائنات رکھتا ہے اور بعض اوقات اپنے شعور کی چار دیواری کے اندر ہی قید رہنا پسند کرتا ہے۔ وہ کسی بھی ضابطے یا فارمولے کا محکوم نہیں ہے۔

” نئے فن کار کے نزدیک چمڑے کے سکے، نوٹ، چیک، ہنڈیاں، نیکی بڈی سبھی چلتے ہیں۔ اس کے ہاں کوئی خاص روایت کوئی جغرافیہ، کوئی آسمان، کوئی زمین اپنے اندر اتنا اقتدار نہیں رکھتی کہ اسے کھیل تماشے، پر فوقیت دی جائے۔ آخر ہر چیز کا پیمانہ چار گز رسّی ہی تو ہے۔ چنانچہ اسے کسی مابعد الطبیعات سے لگاؤ نہیں کہ اس کے لیے اپنی ہستی ختم کر دے۔ وہ تو صرف ناچ کار سیاہ ہے۔ جس کی کوئی مابعد الطبیعات نہیں ہو سکتی، جس کا کوئی مذہب و ملت نہیں ہو سکتا۔ اخلاقیات، مذہبیات، ترقی پسندی یا تعمیر کسی بھی تصور میں وہ آفاقی افادیت نہیں جس کے لیے ناچ بچھ دیا جائے۔ وہ کسی ضابطے یا فارمولے کا محکوم نہیں، وہ تو خود سب سے بڑا نظم و ضبط ہے۔ وہ سب سے بڑا خدائے بزرگ و برتر خود ہے۔ اس لیے اس کو کسی اور کے آگے سجدہ جائز نہیں۔ آگے ہی شعور و عمل کے نعروں کے تحت گرد و پیش کو ہما مقصد بنانا اس کا اپنا فریضہ نہیں، یہ جن کا کام ہے انہیں کو سا جھتا ہے۔ وہ دنیا میں اقوام متحدہ کا مشن لے کر نہیں آیا، چنانچہ وہ یہ خوبصورت لیکن حرامی بچہ ٹوکرے میں ڈال کر اقوام متحدہ کے دروازے کے آگے رکھ آتا ہے۔“

اقتباس بالا میں اختر احسن نے نئے شاعر کی فکری اساس میں موجود خلأوں کو استعاراتی انداز میں ظاہر کیا ہے۔ جس سے نئی شاعری کی بے وقعتی اور کم مائیگی ظاہر ہوتی ہے۔ اختر احسن نے نئے شاعر کو مداری کرنے والے کے بندر سے تشبیہ دی ہے جس کے گلے میں چار گز رسّی ہے اور وہ مداری کے گرد دائرے بناتا ہے مگر چار گز کے محور سے باہر نہیں جاپاتا، علاوہ ازیں آپ نے نئی شاعری کے عمل کو بندر کے ناچ سے تشبیہ دی ہے۔ اختر احسن کی اس متعصبانہ رائے سے قطع نظر، نئی شاعری کا عمل اس سے ماسوا بھی ہے۔

نئے شاعر کے ہاں مثبت اقدار بھی کار فرما ہیں۔ جنہیں نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔ اردو ادب میں پہلی بار نئی شاعری کی تحریک کے ذریعے ادب کو لسانی مطالعے کی بنا پر تخلیق کرنے کی روش پڑی۔ لسانی تنگیوں کا عمل اپنے اندر اجتہادی روش لیے ہوئے ہے۔ خوب سے خوب تر کی جستجو کا عمل بھی نئی شاعری میں موجود ہے۔ نیا شاعر کچھ بھی ہو

تاہم روشنی کی تلاش میں ضرور ہے۔ نیا شاعر انسانی اور غیر انسانی رشتوں کے انکار کے باوجود ایک نازک رشتے کے ذریعے کائنات اور انسان سے متعلق رہتا ہے۔ اگرچہ نئے شعرا نے تقلیدی رویہ موضوعاتی و سبیتی سطح پر اختیار کیا مگر نئے انداز بھی خلق کیے اور ادبی تخلیق کو نئے معیارات تفویض کیے۔

نئے شاعر کے ہاں پہلی بار مغربی تمدن کی مشرقی تمدن میں رنگ آمیزی کو خندہ پیشانی سے قبول کرنے اور اس بوجھ کو اٹھانے کی متحمل روش موجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نیکی اور بدی کا ملا جلا تصور ان کے ہاں رائج ہے۔ نئے شاعر زندگی کا ہر کھلے ہوئے دروازے سے استقبال کرتے ہیں اور ان کی آنکھیں ہر سوراخ کے ساتھ لگی ہوئی ہیں۔ نئی شاعری میں پہلی بار دوسری زبانوں کے بھاری بھر کم الفاظ کا استعمال کثرت سے کیا گیا۔ علاوہ ازیں فصیح و غیر فصیح الفاظ، نامانوس الفاظ کی بھی بھر مار ہے۔ پنجابی، ہندی اور انگریزی کے الفاظ کے علاوہ فارسی اور عربی کے الفاظ کی بھی بھر مار ہے۔ یوں نئے شعرا کے ہاں ایک مینا لینگوئج کا تصور موجود ہے۔ نئی شاعری تخلیق کے کسی بھی میکا کی نظریے کی تائید نہیں کرتی اور نہ ہی کسی مخصوص سبیت کی شرط لگاتی ہے۔ نئی شاعری کے پلیٹ فارم سے اردو فن شعر گوئی میں شاعر کو تخلیق کی لازمی اکائی تسلیم کیا گیا۔

مواد، سبیت موضوع کی حیثیت ثانوی جبکہ شاعر کی ذات اولیت حاصل کرتی ہے۔ شعری مواد کا مکمل احاطہ کرنے میں شعری تاریخ، ماضی کے تجربات و مشاہدات پر انحصار کرنے کی بہ جائے شاعری کی شخصیت پر انحصار کیا گیا۔ لہجے کو لغت پر ترجیح دی گئی۔ الفاظ کے معانی کو وسعت دے کر انھیں خوابی حدود تک وسیع کر دیا گیا۔ اردو نظم میں پہلی بار الفاظ میں بات کرنے کی بہ جائے اشاریت اور تمثال میں بات کرنے کا کھلی رجحان پیدا ہوا۔ نئی شاعری نے شعر گوئی کو نئے معیارات تفویض کیے۔ نا صرف شعر گوئی کو بلکہ ایک نیا رنگ شعر گوئی کے افہام کو بھی دیا۔ وہ نیا رنگ شعری ادراک کا تھا۔ نئی شاعری میں پہلی مرتبہ ادراک کو شعر گوئی سے علاحدہ تصور کیا گیا۔ نئی شاعری کا معیار افہام نہیں ہے بلکہ افہام کا تعلق تو قاری کے ساتھ ہے۔ نئی شاعری نے اپنے افہام کے لیے تربیت یافتہ قاری کو پروان چڑھایا۔

پہلی بار اردو نظم میں لفظ کو معانی کی ترسیل کی بہ جائے تجربے کی ترسیل کا فر لفظ سوچا گیا۔ یوں لفظ تجربے کی ترسیل کے ساتھ نیا لسانی پیرایہ بھی ظاہر کرتا ہے۔ نئی شاعری بدلتے ہوئے تمدنی مزاج کی علمبردار ہے۔ نئے پن کو اس کے تقاضوں کے مطابق جائز و مباح کرنے کا عمل نئی شاعری میں موجود ہے۔ نیا شاعر الفاظ کو نئے جذباتی رشتوں میں پروانے کے بعد زبان کی نئی جذباتی سطح پیدا کر رہا ہے۔ نئی شاعری میں تجربے کو بعینہ احساسات و کیفیات کے ساتھ بیان کرنے کے لیے الفاظ کے مروجہ معانی کی بہ جائے انھیں ذاتی سوچ بوجھ اور ٹیکنیک سے نئے معانی دیے جاتے ہیں۔ یوں معنوی وسعتوں میں اضافے کے علاوہ زبان میں تازگی اور جدت پیدا ہوئی ہے اور اس کے مافی الضمیر کے اظہار کے امکان مزید روشن ہوئے ہیں۔

حوالہ جات

- ۱ افخار جالب، مقدمہ، ”ماخذ“ از ”افخار جالب“ لاہور، مکتبہ ادب جدید، سن، ص: ۱۱
- ۲ وزیر آغا، ڈاکٹر، ”جدیدیت ایک تحریک“، مشمولہ ”جدیدیت کا تنقیدی تناظر“، مرتبہ ”اشتقاق احمد“، ”لاہور“، بیت الحکمت، ۲۰۰۶ء، ص: ۱۵۵، ۱۵۴
- ۳ انیس ناگی، ”افخار جالب“، ”لاہور“، حسن پبلی کیشنز، ۲۰۰۶ء، ص: ۲۴
- ۴: انیس ناگی، ”افخار جالب“، لاہور، حسن پبلی کیشنز، ۲۰۰۶ء، ص: ۱۸
- ۵ ظہیر کاشمیری، ”اردو کے ٹیڈی شاعر“، مشمولہ ”نئی شاعری“، مرتبہ ”افخار جالب“، لاہور، نئی مطبوعات، ص: ۲۰۱-۲۰

- ۷ منٹو، سعادت حسن، ”پھندنے“، مشمولہ ”افسانے۔ سعادت حسن منٹو“، لاہور، ”بک ہوم“، ۲۰۱۲ء، ص: ۱۰۸
- ۸ افتخار جالب، ”لسانی تشکیلات اور قدیم بجز“، ”میرپور“، فرہنگ، ۲۰۰۱ء، ص: ۲۳
- ۹ افتخار جالب، ”لسانی تشکیلات اور قدیم بجز، لاہور، فرہنگ، ۲۰۰۱ء، ص: ۱۸۳
- ۱۰ افتخار جالب، ”دیباچہ ”ماخذ“ از ”افتخار جالب“، لاہور، ”مکتبہ ادب جدید“، سن، ص: ۲۸، ۲۷
- ۱۱ افتخار جالب، ”ماخذ“، لاہور، ”مکتبہ ادب جدید“، سن، ص: ۱۱۷
- ۱۲ نیازی، رؤف، ”مابعد جدیدیت، حلقہ آہنگ نو، کراچی، ۲۰۰۳ء، ص: ۶۱
- ۱۳ تیر، ناصر عباس، ڈاکٹر، ”جدید اور مابعد جدید تنقید۔۔ مغربی اور اردو تناظر میں“، کراچی، ”انجمن ترقی اردو پاکستان“، ۲۰۰۴ء، ص: ۲۲۲
- ۱۴ فرانسس، فوکویاما، تاریخ کا خاتمہ، مترجم، نور الدین انور، کراچی، ”سنی بک پوائنٹ“، ۲۰۱۳ء، ص: ۰۹
- ۱۵ قاسمی، احمد ندیم، ”اردو شاعری آزادی کے بعد“، مشمولہ ”نئی شاعری“، مرتبہ ”افتخار جالب“، لاہور، ”نئی مطبوعات“، ۱۹۶۶ء، ص: ۲۷
- ۱۶ اختر احسن، ”نئی شاعری کا منشور“، مشمولہ ”نئی شاعری“، مرتبہ ”افتخار جالب“، لاہور، ”نئی مطبوعات“، ۱۹۶۶ء، ص :