

حمیرا

پی ایچ ڈی سکالر، شعبہ اردو، دی ویمن یونیورسٹی، ملتان

ڈاکٹر شاہدہ رسول

اسسٹنٹ پروفیسر، شعبہ اردو، دی ویمن یونیورسٹی، ملتان

Humaira

PhD. Scholar, Department of Urdu, the Women University, Multan

Dr Shahida Rasool

Email: shahidasool9@gmail.com

Assistant Professor, Department of Urdu, the Women University, Multan

رپورتاژ ’شہر‘ کا تہذیبی و سماجی مطالعہ

A CULTURAL AND SOCIAL PERUSAL OF REPORTAGE “SHEHER”

DOI: <https://doi.org/10.56276/tasdiq.v4i01.93>

ABSTRACT

Ibrahim Jalees’ reportage “Sheher” is a masterpiece of non-fictional literature. The cultural and traditional life of Bombay city is the main subject. The writer has tried to represent the helpless and miserable urban life probing from its artificial brightness. Also, it is the sorrowful lamentation of the valuelessness of ancient literature, culture, values and social life in the artificial glittering capitalist civilization. All the above issues have been addressed with a literary spell and beauty. The struggle for livelihood can be observed in this reportage. This “Reportage” is a literary and historical document about the multicultural civilization and society’s representation of the city’s development.

KEYWORDS

Reportage,
Ibrahim Jalees,
Non-Fiction,
Miserable Life,
Lamentation,
Capitalism,
Livelihood,
Literary and
Historical Document,
Civilization.

Received: 10-May-22 Accepted: 15-Jun-22

Online: 30-Jun-22

کلیدی الفاظ:

غیر افسانوی، کلبلاقی زندگی، دلخراش نوحہ، سرمایہ دارانہ تہذیب، کسب معاش، تاریخی و ادبی دستاویز، مخلوط کلچر

ابراہیم جلیس کارپورٹاؤن شہر، غیر افسانوی ادب کا ایک شاہکار ہے۔ جس میں بمبئی شہر کی تہذیبی و تمدنی ترقی کو موضوع بنایا گیا ہے۔ مصنف نے شہر کی جگہ گاتی روشنیوں کے پیچھے سسکتی، کلہاٹی زندگی کے نمونے پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ سرمایہ دارانہ تہذیب کی چکاچوند میں صدیوں پرانی معاشرتی و سماجی زندگی، اقدار اور روایات کے ساتھ، ثقافت اور ادب کی ناقدری کا دلخراش نوحہ ہے جسے ادبی حسن و دلکشی کے ساتھ پیش کیا گیا ہے۔ اس میں کسب معاش کی جدوجہد کی روداد کے پیچھے ایک عہد کا عکس دیکھا جاسکتا ہے۔ مخلوط کلچر، تہذیب اور سماج کی پیش کش میں یہ رپورٹاؤن شہر کی ترقی کی تاریخی و ادبی دستاویز ہے۔

ابراہیم جلیس (۱۹۲۴ء-۱۹۷۷ء) اردو کے ممتاز ادیبوں میں شمار ہوتے ہیں۔ انہوں نے افسانوی و غیر افسانوی ادب میں یکساں طبع آزمائی کی اور اپنے منفرد اندازِ تحریر کی بدولت جلد مقبولیت حاصل کر لی۔ اگرچہ انہوں نے شاعری سے اپنے ادبی سفر کا آغاز کیا۔ جس کا ثبوت ان کا قلمی نام جلیس ہے لیکن وہ بہت جلد نثر کی طرف راغب ہو گئے۔ وہ انجمن ترقی مصنفین کی کل ہند کانفرنس منعقدہ حیدرآباد دکن میں شریک ہوئے۔ اس کے رکن بنے اور پھر تمام عمر ایک سچے ادیب کی طرح منافقت زدہ ماحول کے خلاف جدوجہد میں مصروف رہے۔ انہوں نے خصوصاً اپنے عہد کی زندگی اور معاشرت کو اپنا موضوع بنایا۔

فرانس میں حقیقت نگاری کی تحریک کے تحت رپورٹاؤن نگاری کا آغاز ہوا۔ ترقی پسند تحریک نے اس تحریک سے بہت زیادہ اثرات قبول کیے اور اردو ادب کو غیر افسانوی صنف ”رپورٹاؤن“ کا تحفہ دیا۔ رپورٹاؤن فرانسسی ادب میں صحافتی رپورٹ کو کہتے ہیں جبکہ انگریزی میں اس صنف کے لیے Reportage کا لفظ استعمال کیا گیا۔ ابراہیم جلیس نے اس کا ترجمہ ”رپورٹاؤن“ کے نام سے کیا مگر اس نام کو وہ مقبولیت حاصل نہ ہوئی جو کرشن چندر کے ترجمہ رپورٹاؤن کے حصے میں آئی۔ رپورٹاؤن میں کسی تقریب جیسے یا ادبی محفل کا آنکھوں دیکھا حال یا روداد حقیقی واقعات و حالات کے ساتھ مصنف کی اپنی موجودگی کے ساتھ بیان کی جاتی ہے کہ منظر نگاری، جذبات نگاری، اور جزئیات نگاری کے ساتھ ادیب اسے فنی چابکدستی سے دلکش پیرائے میں بیان کرتا ہے کہ مصدقہ واقعات کے ساتھ تاریخی سچائی اور صحت واقعہ کے علاوہ آپ بیتی کے عناصر بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسے نیم صحافتی اور نیم ادبی رپورٹ بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں افسانے کی کہانی ناول کا پلاٹ اور ڈرامائی عناصر کی موجودگی اسے ادبی دوام بخشتی ہے۔

رپورٹاؤن نگاری کو تقسیم ہند اور فسادات کے تناظر میں لکھے گئے ادب کے زمانے میں بہت مقبولیت حاصل ہوئی۔ کرشن چندر کا رپورٹاؤن ”پودے“ اور سجاد ظہیر کا ”یادیں“ اس کی ابتدائی امثال ہیں۔ اپنی مقبولیت کی طرف بڑھنے والی اس صنف میں بہت سے نامور ادیبوں نے طبع آزمائی کی اور اپنے فن کے جوہر دکھائے۔ ان میں پرکاش پنڈت کا رپورٹاؤن ”کہت کبیر بھٹی سادھو“، عصمت چغتائی کا ”بمبئی سے بھوپال تک“، صفیہ اختر کا ”ایک ہنگامہ“، فکر تونسوی کا ”چھٹا دریا“، شاہد احمد دہلوی کا ”دلی کی پتلا“، قرۃ العین حیدر کا ”لندن لیٹر“، قدرت اللہ شہاب کا ”اے بنی اسرائیل“، رام لعل کا ”احساس کی یا ترا“، ممتاز مفتی کا ”لبیک“ مسعود مفتی کا ”چہرے اور مہرے“ اور ابراہیم جلیس کا ”دولت ایک کہانی“ نا قابل فراموش رپورٹاؤن ہیں۔

اردو ادب میں بہت سے موضوعات پر رپورٹاؤن لکھے گئے۔ ناول، افسانہ، غزل، نظم اور ڈرامہ کے علاوہ رپورٹاؤنوں میں بھی زندگی اور اس کے متعلقات کو سلیقے سے پیش کیا گیا۔ انہیں عوام نے بھی بہت سراہا۔ اسی صف میں ابراہیم جلیس بہت نمایاں

نظر آتے ہیں کیونکہ وہ ادبی افق پر فکرنو کے ساتھ نمودار ہوئے تو زندگی کی حرارت سے مملوان کی تحریریں جاوداں فن کے ساتھ معتبر ٹھہریں۔

ابراہیم جلیس نے ۱۹۴۴ء میں حصول روزگار کی خاطر بمبئی شہر کا سفر کیا۔ اس عہد میں معاشرہ جن اخلاقی قدروں کے زوال کا شکار تھا۔ اس داخلی اور خارجی سطح پر زندگی میں جو تبدیلیاں رونما ہو رہی تھیں انہوں نے نہ صرف اس کو برتا بلکہ ان کی تفصیلات پر مشتمل اپنا پہلا رپورٹاژ ”شہر“ کے نام سے پیش کر دیا۔ یہ رپورٹاژ ہفتہ وار رسالہ ”نظام“ بمبئی سے سات اقساط میں شائع ہوا جو بظاہر ایک بے روزگار نوجوان کی حصول معاش کی خاطر دردر کی خاک چھانٹنے کی روداد نظر آتا ہے مگر حقیقتاً زندگی کے انہدام کا ایک دلگدازہ نوحہ ہے۔

برصغیر پاک و ہند کی تہذیبی و سماجی متغیر فضا کا آئینہ دکھاتا ہے رپورٹاژ دوسری مرتبہ خیال امر و ہوی کی زیر ادا رت چھپنے والے ماہنامہ ”سپونٹک“ میں ۲۰۰۱ء میں چھپ کر سامنے آیا۔ جسے ڈاکٹر امتیاز بلوچ نے مرتب کیا تھا۔ تاحال یہ ایک نایاب اور کمیاب رپورٹاژ ہے جو ابھی تک کتابی صورت میں چھپ کر سامنے آیا۔

برصغیر کی دھرتی جو راجے مہاراجوں کی نگری تھی۔ انگریز کے قدموں سے تاراج ہوئی تو غلامی اور سازشوں کے جال نے ٹوٹے بکھرے عوام میں آزادی کی خواہش کو تیز کر دیا۔ مقتدر، سرمایہ دار اور جاگیردار طبقے نے غریب اور بے بس عوام کو بد حالی کے اُس گڑھے میں لاپھینکا۔ جہاں وہ اپنی خواہشات سمیت زمین بوس ہونے لگے۔ ایسے طبقے کے حق میں اور ان کو شعوری آگاہی کی خاطر جن ادیبوں نے فلم کی طاقت کو استعمال کیا۔ اس میں ابراہیم جلیس پیش پیش رہے۔ انہوں نے رنگینی زمانہ کے ساتھ خطِ غربت سے نیچے سستی بلکتی زندگی اور تمدنی ترقی کے پہلو میں تہذیبی فرسودگی کو اجاگر کیا۔ تہذیبی و سماجی سرگرمیاں کسی قوم، ملک یا شہر کو سمجھنے میں کتنی معاون ثابت ہوتی ہیں۔ یہ سب انہوں نے اپنے رپورٹاژ کا حصہ بنا دیا۔ اس کے متعلق ڈاکٹر محمد حسن نے لکھا تھا:-

”ادب انسان کی باطنی تاریخ ہے۔ اس باطنی تاریخ کے تانے بانے سے سماجی زندگی کی ادھوری داستان پوری ہوتی ہے۔ ادب کا مطالعہ تاریخ، کورنگ اور ماضی کو تکمیل عطا کرتا ہے۔ اس کے بغیر سماج کے اوپری ڈھانچے کا خاکہ ابھر تو سکتا ہے مگر اس سماج کے اندر رہنے والوں کے دلوں کے ارمان، ان کے خواب و خیال، ان کے جذبے اور آرزو مندنیوں کا عرفان نہیں ہو سکتا اور اس عرفان کے بغیر یہ جاننا کیونکر ممکن ہو گا کہ حالات نے کس دور کو کس انداز سے متاثر کیا اور کس قسم کے ردِ عمل پیدا کیے۔“ (۱)

ابراہیم جلیس نے اپنے ادب پارے ”شہر“ میں سماجی زندگی کی تاریخی داستان کا سچا کھرا نقشہ پیش کیا ہے۔ انہوں نے قوم کے فکر و عمل اور ان کے مزاج اور کردار کے اعلیٰ و مضحک خاکے عمدگی سے کھینچے ہیں۔ نیز شہری و دیہی زندگی کے تقابل میں شہری تمدنی زندگی کی ترقی اور ثقافتی سرگرمیوں کے نتیجے میں پیدا ہونے والی رنگینیوں کو جائزہ کی صورت میں پیش کیا ہے۔ مصنف نے سماجی زندگی کی خوبیوں اور خامیوں کا بڑے دلچسپ حقیقت پسندانہ انداز میں تجزیہ پیش کیا ہے۔ جس سے سماجی مسائل کی عکاسی کے ساتھ انسانی ذات کا کرب بھی نمایاں ہوا ہے۔ انہوں نے نئی تہذیب کے نئے تقاضوں اور بدلتے رسوم و رواج اور

اقدار کو دیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کی۔ اعلیٰ سوسائٹی اور اس کے لوازمات میں رشتوں کی نئی معنویت کو ابھارا اور صدیوں کی تہذیبی اقدار سے نبرد آزما انسانیت کو اپنے رپورٹناژ میں خوبصورتی سے پیش کر دیا۔ طارق اپنے مضمون میں لکھتے ہیں:

”ادب خواہ کسی بھی زبان کا ہو، سماج کا آئینہ ہوتا ہے۔ اس لیے ہر ادیب سماج کے تانے بانے کو جوڑتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ نظریات مختلف ہوں، راستے الگ الگ ہوں، مگر سبھی انسانی سماج کا راگ الاپتے ہیں، جو جتنا بڑا ادیب ہوتا ہے وہ اتنی ہی طاقت سے انسان اور انسانی سماج کے حق میں آواز بلند کرتا ہے۔ یہی عکس و نقوش اردو ادب میں بھی نمایاں ہے۔ میر ہوں یا غالب، اقبال ہوں، یاجوش، پریم چند ہوں یا منٹو سب انسانیت کی بات کرتے ہیں اور انسانی اقدار کو اپنے اپنے رنگ ڈھنگ سے تقویت پہنچاتے ہیں۔“ (۲)

تمدنی زندگی کی ترقی میں معیشت کا بڑا ہاتھ ہے اور اسے سہارا دینے والے جاگیردار اور سرمایہ دار سب سے نمایاں ہوتے ہیں۔ وہیں چھوٹے پیشوں سے وابستہ افراد بھی اس کی مضبوطی کا باعث بنتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ انہیں قابل اعتنا تصور نہیں کیا جاتا۔ معاشی خوشحالی اور تہذیبی ترقی لازم و ملزوم ہیں۔ ہر شخص معاشرے کے مقررہ معیار تک پہنچنے کی تگ و دو میں مصروف رہتا ہے وہیں چند مفاد پرست وقتی اور ناقابل بیان پیشے اختیار کر کے مالی فوائد سمیٹتے نظر آتے ہیں۔ مثلاً شہری زندگی میں روز افزوں ترقی کے سبب یہاں اشیائے ضروریہ فراہم کی جاتی ہیں۔ امیر ہوٹل کا رخ کرتے ہیں تو غریب تنگدستی کے باعث یہ اشیاء مثلاً چارپائی، بستر، کلمیہ، شیشہ وغیرہ بوقت ضرورت قیمتاً حاصل کر کے سہولت سے فیض یاب ہوتے ہیں اور کچھ نہ ملے تو لگ حوائج ضروریہ کے اخراج کے لیے پبلک ٹوائٹ نہ ہونے کے باعث گھریلو استعمال کے ٹوائٹ قیمتاً استعمال کروا کے دورخی ضرورت پوری کرتے ہیں۔ مشرقی سماجی روایات میں مہمان کی آمد کو خدا کی رحمت تصور کیا جاتا ہے۔ مگر بدلتی اقدار اور معاشی مجبوریوں نے اجرتی مہمان کے کلچر کا آغاز کیا جس نے صدیوں پرانی تہذیبی روایات کو کچل ڈالا۔ اس تہذیب کا پردہ ابراہیم جلیس یوں چاک کرتے ہیں:

”اجرتی مہمان کے نام سے آپ کو اچھنبا ہو رہا ہے میں نے کہا نا کہ حاتم طائی والا زمانہ گیا جبکہ مہمان آتے تو لوگ سمجھتے کہ بھگوان آئے۔ مہمان کے لیے اچھے سے اچھا کھانا، اچھے سے اچھا بستر، اچھے سے اچھا کمرہ دیا جاتا تھا۔۔۔ مگر چونکہ اب غیر متمدن قبائل کی تہذیب مرگئی ہے اور شہری تہذیب نے جنم لیا ہے اس لیے مہمان بھگوان نہ رہے بلکہ اجرتی مہمان بن گئے۔“ (۳)

شہر مختلف النوع لوگوں کی قیام گاہ بنتا ہے تو کثیر القومی آبادی کے اختلاط کے باعث مختلف مشرقی روایات اور تمدن پروان چڑھتے ہیں۔ جس کے باعث ایک ایسا ملغوبہ کلچر پروان چڑھتا ہے۔ جس میں دوستی اور محبت کا کہیں شائبہ تک نہیں ہوتا۔ مختلف قوموں کے اختلاط کے سبب لباس اور انداز و اطوار نہیں، رسوم و رواج اور زبان و فہم کے انداز بھی بدل جاتے ہیں۔ مختلف علاقائی زبانوں کے علاوہ مغرب زدہ کلچر سے ایسی زبان پروان چڑھتی ہے جو صرف اظہار مدعا سمجھ آنے سے غرض رکھتی ہے۔ زبان سے پیدا ہونے والا تہذیبی تصادم اور تضاد کی نشاندہی کے ساتھ مصنف نے مختلف علاقوں اور قوموں کی بولیوں اور زبان کی متفرق خصوصیات کو بھی اجاگر کیا ہے۔

ابراہیم جلیس نے شہری زندگی کی عکاسی میں عمومی، سماجی، مسائل کو اجاگر کرتے ہوئے معاشرتی ناہمواریوں اور ناقدریوں پر چوٹ بھی کی ہے۔ معاشرتی زندگی کے عدم استحکام، کاسب انہوں نے معاشی تنگدستی کو قرار دیا ہے۔ جس کے باعث مشرقی روایات زوال پذیری کا شکار ہوئیں۔ وہیں جمالیاتی اقدار کے تحسین آفرینی کے ذرائع بھی سماجی جبر اور گھٹن کا شکار ہوئے۔ سرمایہ دارانہ ذہنیت اور مفاد پرست ہوس زر کے پجاری تعظیم و تربیت ہو یا عشق و محبت، ہر قسم کے جذبات کو ایک ہی ترازو میں تولتے ہیں۔ تمدنی ترقی کا راز شہر کے بہترین ذرائع آمد و رفت سے جڑا ہوتا ہے۔ ان ذرائع کی مستقل فراہمی اور بہترین سہولیات کو یقینی بنانے کے لیے حکومتی اداروں اور میونسپل کمیٹی کے انتظامات بڑے معنی رکھتے ہیں۔ مگر مصنف نے ان کی ناقص عمومی انتظامات پر سوالیہ نشان لگایا ہے کہ شہری زندگی کو متعفن زدہ کرنے اور معاشرتی بگاڑ میں اضافہ کرنے میں انہیں اداروں کی بے حسی اور بے عملی کا کردار نمایاں ہے۔ ایک طرف ذرائع آمد و رفت کی بروقت دستیابی کے باعث عمومی سیاحتی مقامات تفریح فراہم کر کے زرمبادلہ کمانے کا باعث بنتے ہیں تو دوسری طرف عدم دستیابی سے یہی عوامی مقامات جو ہڑپاکھنڈر میں تبدیل ہو کر صورتحال کو گھمبیر کر دیتے ہیں۔

رپورٹاژ شہر میں جاگیر دارانہ اور سرمایہ دارانہ نظام، صنعتی دوڑ اور بے لگام غربت سے تباہ حال تمدنی ترقی کا پردہ بھی چاک کیا گیا ہے۔ گنجان آبادی سے نبرد آزما شہری بدلتی سماجی اور تہذیبی اقدار سے بھی نبرد آزما تھے۔ ہوس زر سب سے بڑی معاشرتی قدر بن کر سامنے آئی تھی۔ اس کی چکاچوند نے نوجوانوں کی آنکھوں کو خیرہ، جوانوں کو بے حس اور بوڑھوں کو بے حال کر رکھا تھا۔ چادر اور چار دیواری کا تقدس دوسرا مفہوم اختیار کر گیا۔ اپنی بیوی بیٹی اور بہن کے تصور نے اپنا گھر، اپنا سکھ، اپنا زار اور اپنی سہولت کا راگ الاپا تو معاشی جدوجہد سماجی ابتری اور بد حالی میں تقسیم ہو گئی۔ مشرقی روایتی لباس متروک اور جدید فیشن اور مغربی ملبوسات رواج پارہے تھے۔ اصلی شہر بمبئی اپنی معاشرت سمیت کہیں گم ہو چکا تھا اس کے متعلق مصنف نے لکھا ہے کہ:-

”شہر میں آپ کو خاص شہر والا کوئی نہیں ملے گا۔ پنجابی ملے گا، بہاری ملے گا، یو۔ پی والا ملے گا، بنگالی ملے گا، مدراس

ملے گا، دکھنی ملے گا اور کبھی کبھی شہر بالکل انگلستان، امریکہ، جرمنی، جاپان نظر آئے گا۔ اول الذکر شہر کی آبادی

میں اور موخر الذکر شہر کی تجارت میں۔۔۔ اصلی شہر کہیں نہیں ہے۔“ (۴)

ابراہیم جلیس نے بڑے دکھ اور کرب کے ساتھ صدیوں کی زوال آمادہ تہذیب کے ڈھانچے پر نئی مہذب، تہذیب اور اس کی قدروں کا منافقانہ لبادہ نوج پھینکا ہے۔ جس میں حصول زر اور ہوس زر نے فن اور آرٹ کی جمالیاتی قدروں کو ملیا میٹ کر دیا تھا۔ وقتی جذبے اور بناوٹی خوشیاں ہر طرف رقصاں تھیں۔ بظاہر فلمی صنعت، عروج پر تھی اور حصول روزگار با آسانی دستیاب تھا لیکن ادیب اور ادب ایک کڑے امتحان سے گزر رہے تھے۔ فلمی مکالموں کا مریج مصالحہ کلچر عوام کی اخلاقی تربیت کے بجائے ادب اور آرٹ کی ناقدری اور ہوس زر کے پجاریوں کی رسد گاہ بن چکا تھا۔ ادیب اور دانشور ملک و قوم کا اثنا ہوتے ہیں اور قوموں کی تقدیر بدل دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ لیکن حصول معاش، سرمایہ دارانہ نظام، معاشرتی بگاڑ اور اخلاقی باختگی نے سارے نظام کو زنگ آلودہ کر دیا۔ ادیب اگر اپنے تخلیقی جوہر کو زہر آلودہ کر بیٹھے تھے تو ادیبوں کی سرپرستی کا کلچر بھی ناپید ہو گیا تھا جس کا ذکر غالب، میر، ذوق اور ظفر کے ہاں ملتا ہے۔ اخلاق باختہ معاشرے میں دیگر قدروں کے ساتھ ادبی اقدار بھی ملیا میٹ ہو گئیں۔ شہر کی ریگینی میں پینٹی معاشرتی برائیوں نے معاشرے کو جو ہڑ میں بدل دیا تو دانشور اذہان حواس قتل کر بیٹھے ایسے

معاشرے کے نقوش ابراہیم جلیس نے بڑی دردمندی سے کرب اور طنز کے ملاپ سے یوں بیان کیے ہیں کہ غالب کی یاد تازہ ہو جاتی ہے:

”جھوٹ شہر کی سب سے زیادہ تابندہ خصوصیت ہے۔ کوئی انسان اگر شہر میں خوشحال، صحت یاب اور باہر از زندگی بسر کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے جھوٹ بولتے رہنا ہی ضروری ہے جتنا کہ شہری زندگی میں صحت مند رہنے کے لیے دن میں دس بارہ مرتبہ چائے پینا لازمی ہے۔ شہر میں جھوٹ کا بول بالا ہے آرٹ اور جلیوف کا منہ کالا ہے۔“ (۵)

ابراہیم جلیس نے رپورٹاژ میں عدم مساوات پر مبنی معاشرے کی خامیوں کا تنقیدی نگاہوں سے جائزہ لیا ہے اور سماجی بے راہ روی کی روش پر چلنے والوں کے ساتھ اظہار ہمدردی بھی کیا ہے۔ کیونکہ معاشرے میں اصلاحی تربیت کے فقدان کے باعث معاشرتی برائیوں کا سدباب نہیں کیا جاسکتا۔ اسی طرح عوامی رویوں میں وقتی مفادات کے حصول کا چسکا اتنا سرائیت کر گیا۔ کہ وہ کسی قیمت پر پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھے۔ دوسری طرف سرمایہ دار مفادات کا مکروہ کھیل بڑی ایمانداری سے کھیل کر سارے معاشرے کو دست نگر بنانے کی تگ و دو میں مصروف تھے۔

مصنف نے استحصال یافتہ غریب طبقے کے مسائل اور سماجی اونچ نیچ کو جہاں اپنا موضوع بنایا ہے وہیں انگریز سامراج کے نظام سے تربیت یافتہ لیڈروں اور سرمایہ داروں کو بھی آڑے ہاتھوں لیا ہے۔ صدیوں اکٹھے زندگی گزارنے والے ہندو مسلم ایک دوسرے کے ساتھ ان دیکھی محبت میں بندھے ہوئے تھے نفرت اور تفرقہ کے بیج بوائے جانے کے بعد جو فصل پک کر تیار ہوئی انگریز حاکم نے سود سمیت اس سے اپنا خراج وصول کیا۔ مقروض قرض کی ادائیگی کی خاطر سارا خاندان گروی رکھوا بیٹھتے۔ یا سرکانڈرانہ بطور سود ادا کر دیتے۔ جنسی حراسگی، عصمت دری اور خون کی ہولی معمولی واقعات تھے جنہوں نے معاشرتی نظام کی دھجیاں بکھیر دیں۔ سماجی زوال پذیری اور مفاداتی کلچر میں بے حسی، مطلب پرستی اور دھوکہ دہی کو عروج حاصل ہوا۔ تو دھرتی انسان اور انسانیت دو مختلف دنیاؤں کا مسکن نظر آئی۔ مصنف اس بد حالی اور اخلاق باختگی پر نوحہ کننا ہے۔ جسے سردار علی جعفری نے یوں سراہا:

”ابراہیم جلیس ایک دلنواز اور بے تاب روح کا نام تھا۔ اس کے سینے میں آزادی انسان کی تڑپ تھی جو لفظوں کی صورت میں اس کے قلم سے کاغذ پر کبھی اشکوں کی طرح ٹپکتی تھی اور کبھی تلخ تبسم کی طرح بکھرتی تھی۔ اس نے برطانوی سامراج کے زمانے میں انسان کی تذلیل دیکھی تھی جس نے اس کے دل میں انسانی وقار کی آرزو پیدا کر دی تھی۔۔۔۔۔ تلوار اور بندوق اس کے ہاتھ میں نہیں تھی وہ صرف قلم تک پہنچ سکتا تھا اور اُس نے قلم کو اٹھایا اور آخری سانس تک اس قلم سے جہاد کرتا رہا۔“ (۶)

ادب میں معاشرتی مسائل کی بھرپور عکاسی ملتی ہے۔ پریم چند، رام لعل، عصمت چغتائی، منٹو، اشفاق احمد، بیدی، اسد محمد خان، احمد ندیم قاسمی، طاہرہ اقبال، اور دیگر کئی ادیبوں نے اپنی تخلیقات میں اپنے عہد اور اس کے مسائل کو اجاگر کیا ہے۔ ابراہیم جلیس نے اپنے رپورٹاژ میں اسی روایت کو بھرپور طریقے سے نبھایا ہے۔ انہوں نے رپورٹاژ میں معاشرے میں بکھرے ہوئے مسائل اور وسائل کو بڑی گہرائی سے مشاہدہ کر کے سپرد قلم کیا ہے۔

شہر کی سماجی زندگی میں طوائف اور بالاخانے بھی موجود تھے۔ جہاں جسموں اور مجبور یوں کی قیمت ایک ساتھ لگتی

تھی۔ یہ سماجی برائی متدن شہر کے متمول معاشرے میں سب سے زیادہ پائی جاتی تھی۔ عیش پرستی کی دکان پر جنسی و جسمانی عوارض بھی بکتے تھے مگر ہوس پرستی کی آنکھیں بند تھیں۔ یہاں ابراہیم جلیس کا تفکر منٹو کا ہنوا نظر آتا ہے۔ جسے جسم پچتی عورت کی مجبوری سے ہمدردی ہے۔ انہوں نے شہر کی سماجی روایت کا بڑے درد و کرب سے تمسخر اڑایا ہے کہ آزادی کے حصول کی خواہش کے نتیجے میں فسادات پھوٹے تو جن بیٹیوں کی عزتیں نیلام ہوئیں ان کا سر کسی نے نہ ڈھانکا وہ اپنوں کی بے حسی کا شکار ہو کر مجبوراً اس بازار کا حصہ بنیں۔ بے لگام معاشرے کی اس حیوانیت کو مصنف نے شعوری طور پر ابھارا اور اسے تضحیک کا نشانہ بنایا ہے۔ تاکہ عوام الناس کو برائی کے اس آئینے میں ان کا عکس دکھایا جاسکے۔

معاشرے میں بڑھتے ہوئے جرائم سماجی کھوکھلے پن کی نشاندہی کے ساتھ طبقاتی کشمکش کے عروج کو بھی ظاہر کرتے ہیں۔ غریب اور محنت کش طبقے کثیر افراد خانہ کے ساتھ متقدر اور مالدار طبقے کے دست نگر نظر آتے ہیں۔ کم آمدنی اور نامناسب خوراک کے باعث لا علاج بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں۔ نیم حکیموں کے ہتھے چڑھ کر تیر بہدف علاج کے ذریعے شہر خمو شیاں کے مکین جابننے ہیں۔ عوامی تنگدستی، مجبوری اور تفرقہ بازی کی دلخراش داستان سارے رپورٹاژ میں بکھری ہوئی ہے۔ مصنف نے سرمایہ دار اور مفاد پرست حاکم کے گٹھ جوڑ کو معاشرے کو مزید ابتری کی طرف دھکیلنے کا ذمہ دار قرار دیا ہے۔ یہاں ترقی پسند تحریک نے ادیبوں کو پسے ہوئے طبقے کی آواز بننے کی جو آدرش دیا تھا۔ وہ اسے بخوبی نبھاتے نظر آتے ہیں۔

سماجی زوال پذیری اور طبقاتی کلچر کی پرورش میں مفاداتی رویوں کو عروج حاصل ہوا تو مصنف نے ایسی اخلاقی اقدار کی ناقدری پر قلم کے کاری واری کیے۔ اثرانیہ کو آڑے ہاتھوں لیا کہ انہوں نے یہ تنگدستیاں بانٹی ہیں اور معاشرے کو مصنوعی پن کی طرف دھکیلا ہے۔ انہوں نے ایک تلخ حقیقت کا پردہ چاک کیا ہے۔ شہر کے مضافاتی علاقوں کے رہائشیوں نے فلمی چکاچوند سے متاثر ہو کر یہاں کا رخ کیا۔ تو ان کے لباس، رسوم و رواج اور حلیوں میں اس کی نقالی نظر آنے لگی مگر جب تنگدستی نے گھیر تو چھوٹی موٹی نوکریاں کرنے کے یا جرائم کی طرف راغب ہو گئے۔ اس کے پیچھے بھی انہوں نے بے حس مفاداتی طبقے کی مطلب براری اور دھوکہ دہی کو سماجی اقدار کی زوال پذیری کا نشانہ قرار دیا۔ وہیں عوام کے بدلتے سماجی رویوں اور معاشرے میں پینتی زر پرستی کی حکمرانی اور اشتہار کلچر کو یوں طنز کا نشانہ بنایا ہے:

”میں جواہر لعل نہرو کو ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ نئی حکومت کے قوانین سے عمر قید اور قصاص کی سزا ممنوع کر

کے سنگین مجرموں کو شہر کے سارے سائین بورڈ پڑھنے اور کانڈ پر لکھنے کے لیے چھوڑ دیا جائے عمر قید اور قصاص

اس سزا کے سامنے کوئی حقیقت نہیں رکھتے۔“ (۸)

ابراہیم جلیس نے شہر کی باطنی اور خارجی زندگی کی عکاسی طنزیہ اسلوب میں نمایاں کرتے ہوئے جگمگاتی روشنیوں کے پیچھے سسکتی بلکتی انسانیت کے بیاطن جھانکنے کی کوشش کی ہے اور چارلس ڈکنز کے قول ہر شہر کے اندر دو شہر ہوتے ہیں، کو عملی طور پر ثابت کیا ہے۔ شہر کی نمود و نمائش اور اس کے باطن عریانی، غربت اور بھوک کے ساتھ سماجی بد صورتیوں کو ہمارے نفسیاتی و عمرانی مسائل کے اندر دکھانے کی عمدہ کوشش کی ہے۔ انہوں نے ثابت کیا ہے کہ شہری زندہ مقناطیست سے صرف نظر نہیں کیا جاسکتا لیکن غریب شہر کی زندگیوں سے مس ہونے کے بعد ہی اس کی تابندگی برقرار رہتی ہے۔

تہوار، میلے ٹھیلے اور رسوم و رواج معاشرتی، ثقافتی علامتیں ہیں۔ جو قوموں کے گروہی یا طبقاتی تقسیم کے بعد تقسیم در

تقسیم کے عمل سے دوچار ہو کر تہذیبی زوال کی نشاندہی کرتی ہیں۔ شہری زندگی کے مخلوط کلچر میں طرز رہائش کے ساتھ مختلف ثقافتوں کے لباس اور پہناوے بھی ملتے ہیں۔ مقامی لباس کے ہمراہ مغربی فیشن نے شہر کے اپنے کلچر اور ثقافت پر غلبہ حاصل کیا۔ تو مخلوط طرز معاشرت نے سارے بمبئی شہر کو ڈھانپ لیا۔ اس کی مخصوص تہذیب و ثقافت قصہ پارینہ بن گئی۔ بقول جلیس:-

”شہر کا اپنا کوئی خاص لباس نہیں ہے جس طرح ہم پنجاب کی شلواری، لکھنؤ کی دوپٹی، کلکتہ کی دھوتی، حیدرآباد کی شیروانی، اپنے اپنے مقام کی نمائندگی کرتی ہے۔ اس شہر کا کوئی نمائندہ لباس نہیں ہے۔ یہاں آپ کو ہر ملک اور ہر قوم کا لباس نظر آئے گا۔“ (۹)

ادب اپنے عہد کی ترجمانی کرتا ہے۔ رپورٹاژ شہر کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ بیسویں صدی کے درمیانی عشرے میں ادب میں کون کون سے موضوعات پر لکھا جا رہا تھا۔ متحدہ ہندوستان یا قیام پاکستان کے بعد کن اصناف ادب کو دوام حاصل ہوا۔ غیر ممالک میں ادب کے رویے اور برتاؤ کیا تھے اس عہد کے اہم لکھاری کون تھے جو معاشرتی و سماجی مسائل اور ادبی رویوں یا تبدیلیوں کو پیش کر رہے تھے۔ مصنف نے شہر کے تعیش پسندانہ مزاج میں ادب اور آرٹ کی ناقدری کا نوحوہ سنایا ہے تو دوسری طرف زر کی حکمرانی کے آگے ادیبوں کو معاشی بد حالی اور اذیت ناک کا اظہار بھی کیا ہے۔ انہوں نے ہم عصر ادیبوں، علی سردار جعفری، قدوس صہبائی، کیفی اعظمی، ساحر لدھیانوی، جوش ملیح آبادی، حمید اختر، ہاجرہ مسرور، کمال امر وہی، ساغر نظامی، اختر الایمان، جان نثار اختر، رفعت سروش، قمر جلال آبادی اور شاہد لطیف جیسے ادیبوں کی بمبئی کی زندگی میں قسمت آزمائی کا تذکرہ بھی ذکاوانہ چابکدستی سے کیا ہے۔ ترقی پسند ادیبوں اور شعراء نے ادبی دنیا میں نام کمایا لیکن ایک مخصوص سوچ اور نظام کے ساتھ فکر معاش اور ذہنی ناہمواری کا مقابلہ کرتے ہوئے حق سچ کی آبیاری کا تمغہ سینے پر سجایا۔

رپورٹاژ شہر میں اس عہد کے اہم شائع ہونے والے ہفتہ وار، روزناموں اور ماہناموں کا تذکرہ بھی ملتا ہے۔ جن میں چھپنے والی تحریروں سے ایک ادبی تاریخ مرتب کی جاسکتی ہے۔ یہ اپنے عہد کے تاریخی واقعات کی معتبریت کو بھی ثابت کرتے ہیں۔ اس عہد میں غزل کو مقبولیت حاصل تھی تو ہر نئے لکھنے والوں کو جو بدایونی، لکھنوی، دہلوی یا حیدرآبادی کا تخلص شد و مد کے ساتھ استعمال کر رہے تھے کہ اصلاح کی خاطر ان کی شاعری رسائل کے مخصوص صفحات پر چھپا کرتی تھی۔ وہیں ان جرائد کی تاریخ میں خصوصی نمبر چھاپنے کی جو دوڑ لگی ہوئی تھی اس میں ٹائٹل بیچ پر چھپنے والی مشہور فلمی ستاروں کی تصاویر صرف حصول زر کا ذریعہ تھیں۔ ان اہم معلومات کی فراہمی کے ساتھ جرائد کے انداز پیشکش کو مصنف نے تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔

ابراہیم جلیس نے اپنے عہد میں چھپنے والے عمومی رسائل کا تذکرہ بھی خوبصورتی کے ساتھ کیا ہے کہ ان کے سبب عوام سستی خرافات اور جذبات برائیگی میں مبتلا ہوئے وہیں انہوں نے معیاری ادبی رسائل جس میں سرفہرست نیا ادب، نیا زمانہ، ادب لطیف، نظام ادبی دنیا، افکار، ارباب، اور خمستان شامل تھے کا ذکر انہیں خراج تحسین پیش کیا ہے۔ کیونکہ ان کے اعلیٰ معیار کی بدولت قارئین کی ادبی تربیت ممکن ہوئی۔ کسی ادبی جریدے یا رسالے کا معیار کا ضامن اس کے مدیر کا ادبی لگاؤ ہوتا ہے۔ اعلیٰ معیاری ادبی رسائل اس خوبی کو کما حقہ ادا کرتے تھے۔ جبکہ عمومی رسائل میں ”ایڈیٹر کی ڈاک“ کا سلسلہ سستی جذباتیت رومانویت اور جنسی شہوت پسندانہ جذبات کی تسکین کے سوا کچھ قدر و قیمت نہ رکھتے تھے۔ مصنف نے ہوس زر، تعلیم و تربیت،

تہذیب و اخلاق اور ادبی لگاؤ کے ساتھ معاشی و معاشرتی صورتحال، سماجی ابتری اور مذہبی منافرت جیسے موضوعات اپنانے والے ادیبوں کی مخلصانہ کوشش کو سراہا ہے اور ترقی پسند ادیبوں کی مشکلات کا تذکرہ کر کے اس جانب توجہ مبذول کروائی ہے کہ ادب پیش کرنا جان جو کھوں کا کام ہے۔ انہوں نے ایک اور رپورٹاژ میں بھی تحریک سے وابستہ ادیبوں کی مشکلات کے باوجود ثابت قدمی سے ڈٹ کر حالات کا مقابلہ جرات مندی سے کرنے پر انہیں یوں حوصلہ دیا ہے:-

”ہم ایک بورژوا دیس کے ادیب ہیں۔ کل ہمارا بھی زمانہ آئے گا اور یہاں کے بڑے بڑے جاگیر داروں اور سرمایہ داروں سے ہم انتقام لیں گے۔ آج جس جاڑے میں ہم ٹھہر رہے ہیں کل اسی جاڑے میں سرمایہ دار جاگیر داری اور شہنشاہیت ٹھہر کر مرے گی۔“ (۱۰)

ابراہیم جلیس نے بمبئی شہر میں بمقام اندھیری کرشن چندر کے گھر کو ادبی بیٹھکوں کے کامیاب انعقاد پر ”اصلی شہر“ کے نام سے یاد کیا ہے۔ ادبی بصیرت کی یہ روح پرور محفلیں ادب کے جدید رجحانات اور تازہ نگارشات کے ساتھ روبہ زوال ادبی قدروں کے انٹٹ ثبوت ہیں جنہیں مصنف نے رپورٹاژ میں مفصل بیان کیا ہے۔ انہوں نے کئی تاریخی واقعاتی سچائیاں اسی رپورٹاژ میں قلمبند کی ہیں۔ مثلاً کرشن چندر نے آل انڈیا اردو کانفرنس منعقد بمبئی کی صدارت کی جس میں انہوں نے مہمانوں کی کسمپرسی کے باوجود سگریٹوں اور چائے کے ساتھ تواضع کی تھی۔ سجاد ظہیر کی نظریاتی وابستگی نے ترقی پسند ادیبوں کو سماجی حقیقت نگار کے طور پر ابھرنے میں مدد دی وہیں انہوں نے فلمی چکاچوند سے متاثر ہو کر ادبی رویوں سے انحراف کرنے والے ادیبوں کی ان الفاظ میں سرزنش کی تھی:-

”لکھنے کا موڈ (Mood) ہی نہیں آتا۔۔۔ بنتے ہیں آپ لوگ۔۔۔ اب موڈ کی آڑ لیتے ہو۔ سچی بات تو یہ ہے کہ اب تم سب لوگ بمبئی کی زبان میں خلاص ہو چکے ہو۔“ (۱۱)

مصنف نے ساحر لدھیانوی کی زبانی فلمی چکاچوند میں جذباتی ہیجان انگیز شاعری کرنے والوں کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے اور فلمی سیٹوں کی ہوس زر کی آڑ میں ادب کی مرمت، لاچاری اور بے قدری کی درمندانہ تلخ سچائی کو نمایاں کیا ہے۔ انہوں نے واضح کیا ہے کہ ادب کے ذریعے معاشرتی مسائل کا حل دیا جاسکتا ہے۔ مگر فلم کو پروموٹ کرنے والے نہ تو ادب فہم ہیں اور نہ ہی محب ادب۔ ان کے رویوں نے ادب کی غلط تاویلات پیش کر کے ادب کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے۔ ادب کے متعلق اتنا واضح نکتہ نظر مصنف کے ادبی شعور اور ان کی عظمت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ ان کی اس خوبی کے متعلق ساحر لدھیانوی نے انہیں یوں سراہا تھا:-

”جلیسوف تم ہندوستان کے چیخوف ہو چیخوف تمہاری کہانیاں بورژوائی دور کی سنگین ترین کہانیاں ہیں۔ بعض اوقات تو مجھے تمہارے مقابلے میں کرشن چندر بھی بیچ نظر آتا ہے۔“ (۱۲)

ابراہیم جلیس نے اپنے عہد کی معاشی، معاشرتی، سیاسی اور تہذیبی زندگی کو بڑی گہرائی سے مشاہدہ کرنے اور برتنے کے بعد تلخیوں، تاریکیوں اور سچائیوں کے ہمراہ اپنے رپورٹاژس پیش کیا۔ ان کے پیش کردہ حالات کے آئینے میں مستقبل کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ یہ حالات و واقعات کو مخالف سمت موڑ کر معاشی خوشحالی، سیاسی امن و امان، تہذیبی استحکام اور مذہبی آزادی حاصل کی جاسکتی ہے۔ ابراہیم جلیس نے تلاش روزگار اور حق کے اظہار میں بے حد مشکلات کا سامنا کیا۔ انہوں نے اپنی تہذیبی

روایات اور معاشرت کو سنوارنے کی کوشش کی۔ انہوں نے فنون لطیفہ پر قابض دلال سیٹھوں اور زرپرستوں کے مفادات کا بھانڈا پھوڑا تو فاتحوں اور بے روزگاری کے عذابوں کا سامنا کیا۔ فن اور روزگار کے دوراں کو انہوں نے فن کی انگلی تھام کر فخر سے عبور کیا۔ اخلاقی گراؤ کا شکار سیاسی حکام بالا کو معاشرتی زوال کا سبب قرار دے کر بورژوا طبقے کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہیں زر کے آگے فن کی قربانی دینا گوارا نہیں تھا۔ ان کا واضح نقطہ نظر یہی تھا:-

”آرٹ جاقافضاتو یہ ہے کہ مکالموں میں کردار نگاری کی جائے۔ یہ مکالمے اس جگہ ایسے ہی سیدھے سادھے ہونے

چاہیں۔ پبلک چاہے تالی بجائے چاہے نہ بجائے پبلک کی تالی کے لیے آرٹ کو قربان نہیں کیا جاسکتا۔“ (۱۳)

تقسیم ہند کے بعد فسادات کے ہنگاموں میں سسکتی بلکتی انسانیت کے جنازے کو بہت سے ادیبوں نے پڑسا دیا۔ لیکن ان صفوں میں چند ایسے مفاد پرست بھی شامل تھے جنہوں نے ادب میں تو کوئی قابل ذکر کارنامہ انجام نہیں دیا مگر اپنی سازشی ذہنیت اور عیاری سے مقبول ادیبوں کے خلاف خوب ہرزہ سرائی کی۔ جس کے باعث ان ادیبوں کے لیے مشکلات میں اضافہ ہو گیا۔ مخصوص ذہنیت کے عیار اور مفاد پرست جاگیر داروں اور سرمایہ داروں کو عوام کے حق کے لیے آواز بلند کرنے کی ترغیب دلانے والے ادیبوں کے خلاف یکجا کر دیا۔ ترقی پسند ادیب خاص طور پر اس زد میں آئے انہیں میں ابراہیم جلیس بھی شامل تھے۔ وہ نامساعد جاہلیت اور اپنوں کی منت سماجت کے بعد پاکستان ہجرت کر آئے اور یہاں دل و جان سے اپنی محبت کا مرکز پاکستان کو بنایا مگر افسوس یہاں زرپرست سرمایہ دار، اور مارشل لاء حکمرانوں نے انہیں ایجنٹ کہہ کر معیشت کے دروازے ان پر بند کر دیے۔ وہ غلامانہ ذہنیت اور زر کی بالادستی کے خلاف ڈٹ گئے۔ انہوں نے نذرانہ کلچر اور سیاسی شعبہ بازی کے ڈانڈے جنوبی ہند کے کال سے ملائے انہوں نے اپنا تخلیقی ضمیر اور قلم سرنگوں نہ ہونے دیا۔ حیدر آباد ریڈیو سکریٹ رائٹنگ، فلمی مکالمہ نگاری اور اخبارات کی کالم نگاری سے وابستگی اور برخواستگی کو انہوں نے خندہ پیشانی سے برداشت کیا انہوں نے مفاد پرست اور زرپرست پبلشرز کے فروغی لٹریچر چھاپنے کی ترغیب کو نہ صرف ٹھکرایا بلکہ واضح نقطہ نظر بیان کیا کہ ادب صرف بلند مقاصد کے حصول کے لیے عوام کو مسائل سے آگاہی اور حکومت وقت کو آسائش کے پیچھے غلط فیصلوں سے تنبیہ کرنے کے لیے استعمال کیا جاسکتا ہے۔ فیض احمد فیض، احمد ندیم قاسمی، ہاجرہ مسرور، اور ابن انشاء کے ہمراہ کئی ادیب ان کے ہمنوا تھے جنہوں نے قلم کی آبرو کو سراہا۔ اس خاصیت کے متعلق محمد علی صدیقی نے لکھا تھا:-

”اہم ادیب وہی ہو سکتا ہے جو اپنی انگلی نبض دوران پر رکھ دے اور اپنے عوام کو وہ خلوص اور محبت دے سکے جس

کے وہ طلب گار ہوتے ہیں۔ ابراہیم جلیس نے ترقی پسند تحریک کے آغاز ۱۹۳۶ء سے ہی اپنا رشتہ اپنی ریاست،

اپنے ملک اور اپنی دنیا کے عوام سے جوڑ لیا تھا۔“ (۱۴)

ابراہیم جلیس نے تہذیبی و تمدنی ترقی اور خوشحالی کے پیچھے شہر میں موجودہ طبقاتی کشمکش کو بھی اپنا موضوع بنایا ہے۔ دنیا میں امیر اور غریب یا حاکم اور محکوم کی جنگ صدیوں سے جاری ہے انسان سماجی مرتبہ حیثیت یا حصول دولت کی خاطر خوب سے خوب تر کی تلاش میں سرگرداں رہتا ہے۔ کم اجرت اور زیادہ منافع کا لالچ امیر اور حاکم طبقے کو غریب کے استحصال پر متحرک رکھتا ہے۔ جبر کے تحت عوام کو مغرور حاکم اپنے تابع رکھنے کے لیے ان کی رائے کو اہمیت نہ دے کہ ان کے حقوق غضب کرتے ہیں۔ ہر عہد اور اس کی تاریخ کے بیانے میں یہ تلخ حقائق دیکھے جاسکتے ہیں۔

سماجی و معاشرتی زندگی میں ترقی ارتقائی منازل سے آگے کی طرف رواں ہوتی ہے تو جائزہ و ناجائز خواہشات کا حصول اس طبقاتی کشمکش کو بڑھاتا ہے۔ مذہبی اجارہ داری کا کارڈ کھیل کر اور کبھی اسلام کے نام پر سادہ لوح عوام کو بھڑکایا اور لوٹا جاتا ہے۔ خوشحالی کے جھوٹے دعووں کی قلعی اس وقت کھلتی ہے جب اقتدار کا سورج مفادات کی روشنی کے ساتھ جگمگاتا ہے۔ سرمایہ دار تہذیب ایک نئے روپ میں جلوہ گر ہوتی ہے جہاں چھوٹے پیشوں سے وابستہ افراد بدتر زندگی گزارنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ سرمایہ دار اور مقتدر طبقے کا یہ کاروباری ہتھکنڈا مذہب کی ٹوپی پہن کر اور مسالک کی ٹوکری سر پر سجا کر ہر جائز و ناجائز طریقے سے روار کھا جاتا ہے جس کے لیے عوام کو شعوری بیداری سے دور رکھا جاتا ہے۔ مادیت پرستی اور اشتہار انگیزی کے اس رویے اور عمل کے آگے واحد سیسہ پلائی دیوار کا نام ”ادب“ ہے کیونکہ جب انسانیت نصب العین ٹھہرے تو اس کی آبیاری صرف اسی ذریعے سے ہو سکتی ہے۔ ابراہیم جلیس نے اسی پلیٹ فارم کے ذریعے تماشہ گر اور تماش بین دونوں کو آڑے ہاتھوں لیا ہے۔ نیز انہوں نے ہندو مسلم فسادات کا شاخسانہ بھی اسی طبقاتی کشمکش کو قرار دے کر اس کے سچائے ہوئے کھیل تماشے کو سولی چڑھانے کی حمایت کی ہے۔

ابراہیم جلیس کارل مارکس کے نظریات سے بے حد متاثر تھے وہ ترقی پسند تحریک سے وابستہ ہوئے تو انسانیت کو اپنا آدرش مان کر معاشرتی ناہمواری اور سماجی ابتری کے خلاف قلم سے نبرد آزما ہوئے اس جرم کی پاداش میں ان کی آزادی جیل کی سلاخوں میں قید کر دی گئی۔ جہاں جبر آسایسی اور سیفٹی ایکٹ کا قیدی ہونے کے باوجود انہوں نے جیل اور اس کی ناہمواریوں کے خلاف درد مندانہ تجزیہ پیش کیا۔ انہوں نے جیلر کی زبان سے یہ جملہ ”کیا تم ترقی پسند ادیب ہو“ کہلو کر اس ادبی تحریک سے وابستگی اس کے نظریات کی پاسداری اور اس کے اثرات کے خوف سے برہم ہو کر انہیں ذہنی و جسمانی ایذا پہنچانے والے غلط اقدام کو سختی سے رد کیا۔

قلم کی طاقت کے آگے وقت کے فرعونوں نے سر جھکا یا ہے۔ اس کی طاقت حکمران ایوانوں کی بنیادی ہلاکتی ہے۔ ادیب کی قلم کی طاقت کو سراہتے ہوئے وہ میکسم گورکی، رولاں بارتھ، روین جیولس، فیوچک، رالف ناکس اور کارڈویل جیسے عالمی ادیبوں کے ہم نوا نظر آتے ہیں۔ جنہوں نے قلم کے ذریعے انسانیت کا پرچم بلند کیا۔ انہیں بھی ایسے قبیلے کا باشندہ بننا پسند تھا۔ انہوں نے ناصحانہ انداز میں ادیب کے سماجی تفکر اور انسان دوستی کا پرچار کیا ہے۔ یاسیت کی راکھ سے انہوں نے عزم و حوصلہ کی چنگاری جگائی۔ اس کا اظہار انہوں نے اپنی دوسری تحریر میں یوں کیا ہے:-

”جودل انسانیت سے محبت کرتا ہے وہ ظلم سے کبھی نہیں ڈرتا جو قدم سچی منزل کی طرف اٹھتا ہے وہ نہ تو کبھی ڈگمگاتا ہے اور نہ پیچھے لوٹتا ہے۔“ (۱۴)

انہوں نے جمہوری ملک میں تعمیری اور تنقیدی سوچ کو سراہا اور اس کا خیر مقدم کیا۔ انہوں نے نوآبادیاتی بننے کے بعد غلامانہ ذہنیت سے چھٹکارا پانے کی خواہش کا اظہار رپورٹاژ میں بین السطور بیان کیا ہے۔ رپورٹاژ کا حسن کسی واقعہ کی دلچسپ ادبی روداد کے بیان میں پنہاں ہے۔ ابراہیم جلیس نے حقیقی واقعات و حالات کو اتنی دلچسپی سے سنایا ہے کہ ان کے سنگ قاری محظوظ ہونے کے ساتھ تاریخ کے اندر جھانکنے کی طلب محسوس کرتا ہے۔ ان کے بیان کردہ حقائق میں افسانے کی کہانی، ناول کا پلاٹ، انشائیے کی خوبی، ڈرامے کی منظر کشی اور کردار نگاری کے ساتھ خود مصنف کی ذات کی شمولیت آپ بیتی اور سوانح کا مزہ ملتا ہے۔

ان کے بیان کردہ حقائق دیگر ادیبوں کے ہاں بھی استعمال ہوئے ہیں جو ان کے بیانیے کی توثیق کرتے ہیں۔ اس حوالے سے یہ رپورٹ تاثر ادبی تاریخی، سماجی اور تہذیبی صورت حال کی عکاسی کے علاوہ ایک دستاویز کی حیثیت اختیار کر گیا ہے۔ انہوں نے اپنی ایک کتاب کے پیش لفظ میں لکھا تھا:-

”مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ میری کتاب ”ادب عالیہ“ کی الماری میں جگہ نہ ملے۔ مجھے کسی ادبی انعام کی بھی پرواہ نہیں۔ البتہ یہ ضرور چاہتا ہوں کہ اگر میری تحریر قاری کے ذہن میں سوچنے کے لیے ایک بھی اچھا خیال چھوڑ جائے اور کسی کے دکھ سے مر جھائے ہوئے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آمیز، ایک مسکراہٹ ہی بکھیر دے تو پھر میری زندگی کا سب سے بڑا انعام مجھے مل جائے گا۔“ (۱۶)

ابراہیم جلیس کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ انسان دوست ادیب تھے۔ انہوں نے معاشرتی برائیوں، سماجی تنزل، سامراجی نظام کے بعد ذہنی غلامی، مذہبی منافرت اور تہذیبی انحطاط کو بہت قریب سے دیکھا اور ان تمام واقعات کا ذاتی شکار ہونے کے بعد انہیں اپنی تخلیقات کا حصہ بنایا۔ ایک طرف ان واقعات کے بیانیے میں ہمہ گیر سچائی اور آفاقیت ملتی ہے تو دوسری طرف آپ بیتی اور خوں چکاں داستان کا منظر بھی پیش کرتی ہے۔ ان کی ادبی تربیت جس ماحول میں ہوئی اور جو سماجی آگاہی انہیں حاصل ہوئی اسے شعوری طور پر انسانیت کے حق میں آواز بلند کرنے کے لیے انہوں نے استعمال کیا۔ وہ ایسے انسان دوست پر چاری کے طور پر سامنے آئے جس نے متنوع موضوعات کو اپنی تخلیقات میں جگہ دی اور کہیں تضادات کا شکار نظر نہ آئے اگرچہ مذہبی شدت پسندی کی لہر میں ڈوب کر وہ ایک بار ”ترنگے کی چھاؤں میں“ جیسی تحریر لکھ بیٹھے مگر اپنے اسی تجربے سے انہوں نے جو سبق سیکھا پھر عمر بھر اُس کو نہ بھلایا۔

ادبی رچاؤ، پختہ سماجی شعور اور طنز و مزاح سے بھرپور اسلوب نگارش نے انہیں قلم کے ہتھیار کے ذریعے ادبی شہرت کی بلندیوں پر پہنچا دیا۔ معاشی و سیاسی استحصال پسندی، اور جھوٹی نمود و نمائش کے پردے میں تذلیل انسانی کے گھناؤنے فعل کو انہوں نے بانگ ویل لاکارا۔ تمدنی زندگی کے ہر کاب تہذیبی زوال پذیری اور اخلاقی اقدار کی تنزلی کو انہوں نے موضوع بنا کر انسانیت کا ایک طرف نوحہ بیان کیا ہے تو دوسری طرف آئینہ دکھا کر انہیں کھنڈرات سے مستقبل سنوارنے کی امید بھی دلائی ہے۔ بحیثیت مجموعی ان کا رپورٹ تاثر ”شہر“ ایسی نایاب اور کمیاب مگر پُر اثر تحریر ہے جو ابراہیم جلیس کے ادبی قد کاٹھ کا مقام متعین کرتی ہے۔ اگر آج محمد حسین آزاد زندہ ہوتے تو انہیں ضرور شہرت عام کے دربار میں بقائے دوام کی مسند پر بٹھاتے۔

حوالہ جات

1. محمد حسن، ڈاکٹر، ہندوستانی ادب کا تصور، مشمولہ آڑے ترچھے آئینے، (دہلی: تخلیق پبلشرز، ۲۰۱۱ء)، ص ۱۵۰
2. طارق، اردو ادب میں سماجی اقدار کا تصور، (مضمون)، مشمولہ، اردو دنیا، (ماہنامہ)، (کراچی: قومی کونسل، برائے فروغ اردو زبان، ۲۰۱۹ء)
3. ابراہیم جلیس، شہر، مشمولہ سپونٹک، (لاہور: پرنٹرز انٹرنیشنل بکس، ۲۰۰۱ء)، ص ۶۱
4. ایضاً، ص ۵۰
5. ایضاً، ص ۲۹
6. علی سردار جعفری، ابراہیم جلیس، مشمولہ، ماہنامہ شگوفہ (حیدر آباد دکن: معظم چابی مارکیٹ، ۱۹۷۸ء)، ص ۱۰
7. ایضاً، ص ۴۶
8. ایضاً، ص ۴۱
9. ابراہیم جلیس، دو ملک ایک کہانی، (لاہور: نیا ادارہ، ۱۹۵۵ء)، ص ۱۷۴
10. ابراہیم جلیس، شہر، مشمولہ سپونٹک (لاہور: پرنٹرز انٹرنیشنل بکس، ۲۰۰۱ء)، ص ۶۴
11. ایضاً، ص ۶۹
12. ایضاً، ص ۳۰
13. محمد علی صدیقی، ابراہیم جلیس، مشمولہ، طلوع افکار ماہنامہ، (کراچی: رضویہ سوسائٹی، جنوری، ۱۹۹۰ء)، ص ۳۲
14. ابراہیم جلیس، بنگال میں اجنبی، (ڈھاکہ: پاک کتاب گھر، سن)، ص ۷۹
15. ابراہیم جلیس کتاب کی کہانی، پیش لفظ مشمولہ ہنسے اور پھنسے، (دہلی: الجمعیت پریس، ۱۹۷۸ء)، ص ۹