

محمد دین تاشیر کی نظم اور سرمایہ داری

حضرتی تسمیہ

لیکچر ار اردو

لاہور کالج برائے خواتین یونیورسٹی، لاہور

CAPITALISM AND M.D. TASEER'S POEM

Khazra Tabassum

Lecturer in Urdu

LCWU, Lahore

Abstract

Capitalism is in a way a continuation of the feudal system. This system is directly related to the French and the Russian revolutions. The Bolshevik movement served as oxygen in pursuit of the rights of workers and peasants. It did not only impacted workers and peasants but also influenced the world literature. Russian literary trend was propagated under the influence of the progressive movement in the 1936. Poets of the Subcontinent played an important role in promoting Marxist and Socialist thoughts, among which the names of Sajjad Zaheer, Ali Sardar Jafri, Faiz, Sahir and Ahmad Nadeem Qasmi are prominent. MD Taseer's name is characteristically noteworthy. This article focuses MD Taseer's views on Capitalism as expressed in his verse.

Keywords:

محمد دین تاشیر، نظم، سرمایہ داری، اردو، ادب، لیکچر، پاکستان، کشمیر، لاہور

محمد دین تاثیر کا نام اردو ادب میں کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ ادب میں ان کی مختلف حیثیات، مختلف ادبی حلقوں سے وابستگی اور ادبی تحریکوں کے ساتھ ان کے تعلق میں ان کی شخصیت کا گہر اعمل دخل ہے۔ ۱۹۳۳ء میں اعلیٰ تعلیم کے لیے کیمبرج گئے تو ترقی پسند تحریک سے وابستہ ہو گئے۔ ۱۹۳۵ء میں انہم ترقی پسند مصنفوں جو ہندوستانی طلباء نے قائم کی تھی اس کے بانیوں میں شامل تھے۔ انہوں نے اس انہم کے منشور کو تیار کرنے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا لیکن خود کو ترقی پسندی کی عملی نویعت تک محدود رکھا۔ انہوں نے ہندوستان کے علمی حلقوں میں مارکسی فلسفے کو متعارف کروایا۔ جلد ہی ان کی اشتراکی مساعی ماند پڑنا شروع ہو گئیں۔ اس برگشٹی کی وجہات میں جیلانوالہ باغ کا واقعہ، قائدِ عظم سے ملاقات، ۱۹۴۰ء کے بعد تحریک پاکستان میں شمولیت، قیام پاکستان کے بعد کشمیر پر ہندوستان کی جنگی یلغار کی مخالفت شامل ہے۔ چنانچہ ترقی پسندوں نے تاثیر کی تنظیمی وابستگی پر سوال اٹھانا شروع کر دیے کیونکہ ترقی پسند قیام پاکستان کو سما رہی سازش قرار دیتے تھے۔ تاثیر نے اس کا اظہار اپنے کئی مضامین میں کیا۔ الغرض وہ ترقی پسندانہ نظریات ترک کر کے ”نیازمندان لاہور“ میں شامل ہو گئے اور اپنا بھرپور ادبی کردار ادا کیا۔ ڈاکٹر ریاض قدیر کے بقول:

”نیازمندان لاہور کی سرگرمیوں کو تیز کرنے میں تاثیر کا کردار بہت نمایاں رہا۔ تاثیر کی معززہ آرائشیت آخوند اس کاروان ادب کے ہم قدم رہی اور نیازمندان لاہور میں ادبی تحریک پیدا کیے رکھا۔ بقول ڈاکٹر انور سدید نیازمندان لاہور میں سب سے فعال رکن تاثیر ہی تھے۔ دعمل کی لہر اٹھانے اور ہنگاموں کو ہوادینے میں انھیں یہ طولی حاصل تھا۔ نیازمندان لاہور نے جتنے ہنگامے پاکیے ان میں تاثیر بہت سے مسکراتے موجود نظر آتے ہیں۔“ (۱)

یعنی سرمایہ داری نظام اصل میں لاطینی لفظ Kaput کے مخوذ ہے جس کا مطلب Capitalism کی شروعات ۱۸۲۸ء میں مارکس اور انگلز سے ہوئی اور یہی لفظ بعد میں Head Capitalism کہلایا۔

Webster new world dictionary کے مطابق سرمایہ دارانہ نظام کی تعریف یوں کی

جاتی ہے:

”The economic system in which all or most of the means of production and distribution, as land, factories, rails, roads, etc are privately owned and operated for profit, originally under fully competitive conditions, it has been generally characterized by a tendency toward concentration

of wealth, and in its later phase by the growth of great cooperation increased government control." (۲)

صدیوں پر محیط جا گیر دارانہ نظام کے زوال سے سرمایہ دارانہ صنعتی ترقی کے دور کا آغاز ہوتا ہے۔ تاریخ کے درمیانی دورانیے کے ساتھ موجودہ نئے دور کی ابتداء کو بورڑوای گلپھر کا نام دیا گیا۔ اس اصلاح کا مطلب حاکم یا وسائل کے مالک کا ہے۔ قرون وسطیٰ کے بادشاہوں کو ریاست اور جنگی وسائل سے نبردازما ہونے کے لیے جب کشیر سرمایہ کی ضرورت پیش آتی تو وہ سرمایہ داروں اور سوداگروں سے سود پر قرض لیتے جو سرمایہ داری کی پہلی باقاعدہ شکل تھی۔ فرانس اور انگلستان کی جنگوں کے بعد جب قومی ریاست کا تصور ابھرنا، تب تک اس کا کردار جا گیر دارانہ تھا۔ وسائل پر سلطنت کے بعد بورڑوای طبقے نے آواز اٹھائی اور مالی اور انسانی وسائل کو بطور طاقت استعمال کر کے خود کو عوامی نمائندے کی صورت میں پیش کیا۔ چنانچہ سلطنت کے معاملات میں اثر و رسوخ قائم کرنے کے لیے سیاست میں اپنے عمل دخل کو بڑھایا۔ بنیادی مقصد عوامی خدمت کی بجائے اپنی دولت وسائل اور طاقت میں اضافہ تھا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جا گیر داری کے نتیجے میں حاصل ہونے والے وسائل اور دولت نے آزادانہ تجارت کی بنیاد رکھی اور ایک نیا سماج اور معاشری نظام قائم ہوا۔ اس کی وضاحت درج ذیل حوالے سے مختوبی ہوتی ہے۔ عالمی انسائیکلو پیڈیا کے مطابق:

"سماجیاتی معاشری تنظیم جس نے جا گیر داری نظام کی جگہ لی، سرمایہ داری کی بنیاد ذرائع پیداوار کی خجی ملکیت اور اجرتی مزدور کے استھان پر ہے۔ قدر زائد کا حصول سرمایہ دارانہ پیداوار کا بنیادی اصول ہے۔ پیداوار کی بدھی مخصوص عرصے بعد بحران، شدید بے رو زگاری، عوام کی غربت اور مقابلہ بازی سرمایہ داری نظام کا خاصہ سمجھی جاتی ہیں۔" (۳)

انیسویں صدی کی آخری دہائیوں میں ہندوستانی زندگی پر مغربی اثرات مرتب ہونے لگے جس میں سائنسی ترقی کا اثر خاص طور پر اہمیت کا حامل ہے۔ سائنسی علوم اور سائنسی ایجادات نے ہندوستان میں راجح تصورات و عقائد کی بنیادوں کو ہلاک کر دیا۔ ہندوستان میں انگریزی حکومت کے قیام اور استحکام نے یہاں سماجی و معاشرتی تبدیلیاں پیدا کیں۔ اس دور میں فرد و ہنی و فیضیاتی الجھنوں کا شکار ہوا لیکن ان چیزیں ان اچھوں کو شاعری کا حصہ نہیں بنایا گیا۔

انقلاب روس کے بعد عالمی تصور ابھرا کہ ایسی صورت حال میں ادبیوں کو بھی اپنا فرض ادا کرنا چاہیے کیوں کہ ادب خلا میں تحقیق نہیں ہوتا اس لیے اس بات پر زور دیا گیا کہ ادب کا تعلق سماج کے ساتھ جوڑا جائے اور ادیب کو چاہیے کہ وہ سماجی وسائل کو اپنی تحریر میں بھر پور جگہ دے۔ لہذا ۱۹۳۵ء میں فرانس کے دارالحکومت پیرس میں دنیا بھر کے شعرا و ادباء کی کانفرنس ہوئی۔ ہندوستان سے ملک راج آنند اور سجاد نبیہ نے

نمایندگی کی۔ اس کانفرنس سے کچھ دن پہلے ہی یہ دونوں ادیب لندن میں ”نجمن ترقی پسند مصنفین“ کی داغ بیل ڈال چکے تھے۔ اس کانفرنس میں غریب مزدوروں کی حمایت کا اعلان کیا گیا۔ نجمن کا پہلا اجلاس لکھنو میں ۱۹۳۶ء میں ہوا جس کی صدارت کے فرائض مشی پر یہ چند نے انجام دیئے۔ اسی کانفرنس میں ترقی پسند مصنفین کا ”مینی فیسلو“ اور پر یہم چند کا تاریخی صدارتی خطبہ منظر عام پر آیا۔ اس نجمن کا منشور یہ طے پایا کہ خواص کی بجائے عوام کی بات کی جائے۔ فرقہ پرستی، استھصال، نسلی تھبص اور ہر قسم کے مظالم کے خلاف آواز اٹھائی جائے اور ادب کا تعلق زندگی اور سماج سے جوڑا جائے۔

۱۹۳۵ء میں لندن کے ناکنگ ریستوران میں جن ہندوستانی طلباء نجمن ترقی پسند مصنفین کا پہلا حلقة قائم کیا اور اس نجمن کے منشور کی تیاری میں حصہ لیا، ان میں ڈاکٹر جیوتی گھوش، ڈاکٹر ملک راج آندہ، پربھ سین گپتا اور سجاد ظہیر کے ساتھ محمد دین تاشیر بھی شامل تھے۔ لندن میں ترقی پسند مصنفین کی تحریک کے ساتھ تاشیر کی دل چھپی زیادہ تعلیمی نوویت کی تھی۔ انہوں نے مارکسی فلسفے اور علمی حلقوں میں شرکت اور مطالعہ کے ذریعے پوری طرح سمجھا اور اس فلسفے کی اصل روح اور حقیقی مقاصد پر مبنی ایک اور منشور کا مسودہ تیار کرنے میں بھرپور کردار ادا کیا۔

تاشیر کی شاعری کا آغاز جس زمانے میں ہوا وہ اردو ادب میں ہنگاموں اور تحریکوں کا زمانہ تھا۔ بیسویں صدی کی ابتدا کے ساتھ ہی رومانوی تحریک کا آغاز ہوا اور ہندوستانی طبقہ تعلیمی اداروں میں لازمی اگریزی تعلیم کے باعث مغربی رومانی شعر اسے متعارف ہوا۔ ۱۹۱۷ء کا انقلاب روس اور ۱۹۳۹ء کی دوسری جنگ عظیم، دوسری ایام موڑ ثابت ہوا جس نے ہندوستان کی ادبی تحریکوں میں سو شلست یا اشتراکی نظریات کو متعارف کروایا۔ اس عہد کا تیسرا بڑا ادبی موڑ علامہ اقبال کی تحریک تھی جو یہک وقت رومانوی اور ترقی پسندی کے ساتھ اسلامی نظریات کے تعارف کا ذریعہ بنی۔

ترقبی پسند تحریک سے تعلق رکھنے والے شاعر ایک نام ایک نام۔ ڈی تاشیر کا بھی ہے۔ ان کی نظم کا فکری سلسلہ بھی اس عہد کے دوسرے شاعروں کی فکر سے جڑتا ہے۔ وہ اپنے عہد کے مسائل سے بخوبی واقف تھے۔ ان کی نظموں کے مطلع سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ وہ فرد کی حیثیت سے ان مسائل کو پیش کرتے ہیں جو نوویت کے اعتبار سے اجتماعیت کے حامل نظر آتے ہیں۔ ”ید بیضا“، ”رس بھرے ہونٹ“ اور ”سائے“ ان کی کامیاب نظموں میں شمار ہوتی ہیں۔ ”ید بیضا“، ان کی طویل نظم ہے۔ اس میں انسانی ذات کے درون و بیرون کی ہم آہنگی سے پیدا ہونے والی صورت حال کو ”پرافشاں سائے“ اور ”نقوش“ کی علامتوں سے واضح کیا گیا ہے۔ ان کی نظم ”کارزار“ کا موضوع انسان کی جنسی نا آسودگی اور جنسی بے اطمینانی ہے۔ اس میں سماجی رکاوٹوں پر بھی طنز کیا گیا ہے جو جنسی آسودگی کی راہ میں حائل ہوتی ہیں۔ ”رس بھرے ہونٹ“ میں انسان کی

جنہی گھنٹن موضع بنتی ہے اور اس گھنٹن کے نتیجے میں پیدا ہونے والی بیزاری کو واضح کیا گیا ہے۔ ”سائے“ میں تہائی کو موضوع بنایا گیا ہے جو جدید دور کا سب سے بڑا المیہ ہے اور جدید ہن کا مقدر بن کر ابھرتا ہے۔

بیسویں صدی میں جہاں نئی ایجادات اور نظریات نے سوچنے کے نئے دروازے وہیں دوسری جنگ عظیم نے دنیا کو پھر سے تباہی کے دہانے پر لاکھڑا کیا۔ پرانی اقدار ختم ہو رہی تھیں، اقتداری، اخلاقی اور سماجی صورت حال ڈگر گوں تھی، ایسے میں تذبذب اور ذہنی انتشار کا پیدا ہو جانا فطری عمل ہے۔ ایم۔ ڈی تاشیر چونکہ بیسویں صدی کے شاعر ہیں اس لیے ان کے یہاں بھی ہمیں سماج اور سماجی دارانہ نظام کے خلاف بغاوت نظر آتی ہے۔

سید عبدالی عابد، ”آتش کدہ“ کے پیش لفظ میں لکھتے ہیں:

”.....بیسویں صدی کا شاعر اور فن کار، بہت سی دشواریوں سے دوچار ہے۔ تیزی سے بدلتے ہوئے معاشرتی روحانات، تغیر پذیر اخلاقی اقدار، پگھلتا ہوا تمدنی مزاج جہاں سوچنے کی نئی راہیں کھوتا ہے وہاں تذبذب اور ذہنی انتشار بھی پیدا کرتا ہے۔ تاشیر کی معلومات اس بدلتے ہوئے ماحول، ان تغیر پذیر اقدار، اس پگھلتے ہوئے مزاج کی آئینہ دار ہیں۔ ان تمام اکشافات سے بہرہ یاب ہیں جو بیسویں صدی سے مخصوص ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ اپنے ملک، اپنے دل میں اور اپنے تمدن کے مخصوص حالات کی ترجمانی بھی کرتی ہیں۔“ (۲)

تاشیر کے ہاں ایسی نظمیں بھی ملتی ہیں جن پر مارکسی نظریے کے اثرات نمایاں ہیں۔ ”سنہری دیا“،

”غربیوں کی صدا“ اور ”سماجی داری“ اس صحن میں قابل ذکر ہیں۔

نظم ”سنہری دیا“ میں استعماری اندماز کو سماجی دارانہ نظام کے زوال کا موضوع بنایا گیا ہے۔

سنہری دیا جھملانے لگا ہے

ہوا ہے مخالف مگر کچھ نہیں ہے

سنہری دیے پر اثر کچھ نہیں ہے

جو دشمن ہے بیرون درکچھ نہیں ہے

سنہری دیا جھملانے لگا ہے

کہ متی کے مل سب کے سب کھل گئے ہیں

کہ روغن کے قطرے جو تھے آنسوؤں کی طرح بھوٹ کر بہہ رہے ہیں

سنہری دیا جھملانے لگا ہے (۵)

”غربیوں کی صد“، انتقلابی آنگ کی نظم ہے جس میں غربیوں کی باغیانہ آواز کو بلند کیا گیا ہے اور یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ غریب آمرلوں اور زمینداروں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ جو سرمایہ دار ان غربیوں کا استھان کر کے اپنے محل تعمیر کر چکے ہیں اب یہ غریب ان کے خلاف صدائے احتجاج بلند کرتے ہیں:

غربیوں کی فاقہ کشوں کی صدائے / مرے جارہے ہیں

امروں کے عیشوں کا انبار سرپالدے ہیں زمانے کے افکار سر پر

زمیندار کاندھے پر کار سرپار مرے جارہے ہیں

شرابوں کے رسیا امروں کا کیا ہے / بنے جارہے ہیں

غربیوں کی محنت کی دولت چاکر / غربیوں کی راحت کی دنیا مٹا کر

محل اپنے غارت گری سے سجا کر / بنے جارہے ہیں

غربیوں نے سبندھل کر کیا ہے / خوش بڑھ گئی ہے کغم بڑھ رہے ہیں

نگاہوں سے آگے قدم بڑھ رہے ہیں / سنبھلنا امروں کے ہم بڑھ رہے ہیں

بڑھے جارہے ہیں (۶)

مذکورہ بالا نظم کا مجموعی تاثیر اور مزاج رحم دلی احساس اور انسانیت پر پہنچتی ہے۔

اسی طرح ان کی نظم ”سرمایہ داری“، سرمایہ دارانہ نظام پر تقيید ہے جس میں مذہبی تفریق اور تفاوت خصوصاً ہندوؤں کا چار طبقاتی سماجی نظام شامل ہے۔ اس غیر انسانی تقسیم پر طنز اور اس کے منفی اثرات کو سرمایہ داری سے نسلک کر کے تاثیر نے کمال مہارت کا ثبوت دیا ہے۔ ملاحظہ ہو:

ہندو کیا ہیں، مسلم کیا ہیں، جھوٹی ذاتیں پاتیں ہیں

سب دولت کے الجھاؤ ہیں سب دولت کی باتیں ہیں

مندر گرجے اونچے اونچے جگلگ جگلگ کرتے ہیں

اور عبادت کرنے والے جھوکے ننگے مرتے ہیں

روئی ہیں یا افریقی ہیں ہندو یا عیسائی ہیں

دولت کے برچھوں کے زخمی سارے بھائی بھائی ہیں

یہ تعریفیں یہ تیمیں سرمائے کی گھاٹیں ہیں

گورے کالے سب اس کے ہیں جس کے دن اور اتمیں ہیں (۷)

نظم ”دہقان کا مستقبل“، میں شاعر سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف صدائے احتجاج بلند کرتا دکھائی دیتا ہے۔ وہ پرامید ہے کہ دہقان جو دھرتی کا سینہ چیر سکتا ہے وہ اپنے حق کے لیے حکمرانوں کے خلاف بھی آواز بلند کر سکتا ہے۔ نظم کا ایک ٹکڑا ملاحظہ ہو:

نمیدہ آنکھ، تن بے پیر، ہن، تصویر مظلومی
سر اپار دو حرمان، فکرِ کلفت رنجِ محرومی

یہ دونوں ہاتھ مضبوطی سے جو تھامے ہوئے ہیں ہل
یہ خاموشی سے چلنے والے پاؤں غیر متزلزل
یہی آزاد کروائیں گے آقاوں سے بندوں کو
یہ پاؤں روند لیں گے سر کشوں کو سر بلندوں کو
یہ ہل ہموار کر دیں گے بلندی اور پستی کو
یہ مستعمر بدل ڈالیں گے ویرانی میں بستی کو
نظر آتے ہیں تو دوں کی طرح شاہی محل مجھ کو
دکھائی دیتے ہیں ارض و سما میں ہل ہی ہل مجھ کو (۸)

چوں کہتا شیر کو مغربی شعرو ادب سے خاصی دلچسپی اور واقفیت تھی اس لیے ان کی نظموں میں فکر و فن کا جو امترانج ملتا ہے وہ اسی واقفیت اور دلچسپی کا نتیجہ ہے۔

حوالے

- (۱) ریاض قدیر، ڈاکٹر ڈاکٹر ایم۔ڈی تائیر: شخصیت اور فن۔ لاہور: اردو آکیڈمی پاکستان، ۲۰۰۵ء
- (۲) Webster New World Dictionary , 3rd edition Psantie Hall, N.Y, P208
- (۳) یاسر جواد۔ عالمی انسائیکلو پیڈیا، جلد اول۔ لاہور: الفیصل ناشران و تاجران کتب، ۲۰۰۹ء، ص ۱۱۹۲
- (۴) سید عبدالی عابد (پیش لفظ)۔ آتش کدہ از محمد دین تائیر۔ لاہور: انشا پریس، سان، ص نمبر (ص)
- (۵) تاثیر، ڈاکٹر محمد دین۔ آتش کدہ، ص ۱۰۲
- (۶) ایناًص ۷۹، ۸۰
- (۷) ایناًص ۶۸
- (۸) ایناًص ۷۸

