

ڈاکٹر شائستہ حمید خان

اسسٹنٹ پروفیسر، شعبہ اُردو، جی سی یونیورسٹی، لاہور۔

واصف لطیف

لیکچرار، شعبہ پنجابی، جی سی یونیورسٹی، لاہور۔

ڈاکٹر سفیر حیدر

اسسٹنٹ پروفیسر، شعبہ اُردو، جی سی یونیورسٹی، لاہور۔

گلوبلائزیشن اور اُردو، پنجابی ادب

Dr. Shaista Hameed Khan

Assistant Professor, Department of Urdu, GC University, Lahore.

Wasif Latif

Lecturer, Department of Urdu, GC University, Lahore.

Dr. Safer Haider

Assistant Professor, Department of Urdu, GC University, Lahore.

Globalization and Urdu, Punjabi literature

The effects of globalization on Urdu literature may be observed with reference to thought and craft. Such effects of globalization with positive or negative inspired everybody. We can not place any barrier or hurdle in the pace of globalization. In this article an analyticial study of the effects on Urdu, Punjabi literature by globalization are discussed which seems as an open war against humanity and literature as well between different civilizations and cultures.

Keywords: *Globe, Globalization, Urdu, Punjabi, Literature, Humanity, Culture.*

عہد حاضر میں جدید اور ترقی یافتہ ذرائع مواصلات، اطلاعات، خبر رسائی، انٹرنیٹ، ویب سائٹس، کمپیوٹر ٹیکنالوجی، آمدورفت اور تیز ترین نقل و حمل کے باعث دنیا بھر کے ممالک تہذیبی، اقتصادی اور تجارتی لحاظ سے ایک دوسرے کے بہت قریب آگئے ہیں۔ کسی بھی ملک کے لوگ دوسرے ممالک سے نہایت آسانی سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ جغرافیائی فاصلے سکڑ گئے ہیں اور یوں لگتا ہے جیسے پورا کرۂ ارض (Globe) ایک دیہات بن گیا ہو۔ اس صورت حال کو گلوبلائزیشن یا عالمی قرب و ملاپ کہا جاتا ہے۔

گلوبلائزیشن کی تعریف: ”اس سے مراد ہے تکنیکی، معاشی، سیاسی، تعلیمی اور ثقافتی اقدار (Values) کا عالمی سطح پر باہم تبادلہ جو جدید نوعیت کے خبر رسانی اور اطلاعاتی ذرائع کے باعث وسیع پیمانے پر ہو رہا ہو۔“ سادہ الفاظ میں گلوبلائزیشن سے مراد دنیا بھر کے مختلف ممالک کے لوگوں کا تہذیبی، اقتصادی اور تجارتی لحاظ سے آپس میں فوری آسان اور وسیع درجے کا میل ملاپ ہے:

"Globalization means increasing the interdependence, connectivity and integration on a global level with respect to social, cultural, political, technological, and ecological levels."⁽¹⁾

دُنیا ایک گلوبل ویلج یا عالمگیر گائوں بن گئی ہے۔ جیسے گائوں میں سب کو ایک دوسرے کی خبر ہوتی ہے بالکل اسی طرح دُنیا میں ذرائع ابلاغ اس قدر ترقی کر گئے ہیں کہ پوری دُنیا کا ایک دوسرے سے پلک جھپکتے ہی رابطہ ممکن ہے جبکہ ماضی کے حالات بقول شاعر کچھ یوں تھے:

کیا جانوں چشم تر سے اُدھر دل میں کیا ہوا
کس کو خبر ہے میر سمندر کے پار کی

قبل از مسیح دور سے ہی مختلف اقوام کے مابین تجارتی روابط قائم ہو چکے تھے۔ ہڑپہ، موہنجو داڑو، بابل نینوا اور سمیرین تہذیبوں کے علاوہ یونانیوں اور عربوں کے تجارتی تعلقات کا ذکر بھی تواریخ میں موجود ہے۔ سیاحوں اور تاجروں نے دُنیا کے طول و عرض میں گلوبل معیشت کی ابتدائی شکل کو متعارف کروایا جس کے نتیجے میں پیداوار، تجارت، تعلیم اور ٹیکنالوجی کی گلوبلائزیشن وجود میں آئی۔ منگولوں کے دور میں شاہراہ ریشم کے ذریعے تجارت اور باہمی میل ملاپ میں اضافہ ہوا۔ سولہویں صدی سے عالمگیریت کا ارتقا زیادہ واضح انداز میں ہونے لگا۔

ولندیزیوں کی سمندر کے راستے نئی دُنیا کی تلاش نے سولہویں صدی میں دُنیا کے مختلف براعظموں کی معیشت، تجارت اور کلچر کو ایک دوسرے سے روشناس کروا کے بڑی حد تک ایک دوسرے سے مربوط کر دیا۔ ولندیزیوں کی مہم جوئی کی بدولت افریقی ساحلی آبادیوں، مشرقی جنوبی امریکہ اور جنوب مشرقی ایشیا کے ساتھ پہلی بار وسیع پیمانے پر تجارت گلوبلائزیشن کی ابتدائی شکل تسلیم کی جاسکتی ہے۔ دُنیا کے ہر کونے میں گلوبل تجارت، کالونیل سسٹم اور باہمی کلچر کی لہر پہنچ گئی۔ سولہویں سترہویں صدی میں یورپین تجارتی رسل و رسائل میں اضافہ باہمی عالمگیر

ملاپ میں اضافے کا باعث بنا۔ اسی طرح ولندیزی اور ہسپانوی (Spanish) سلطنتوں نے امریکہ کو اپنی کالونی بنایا۔ بعد ازاں فرانس اور برطانیہ بھی اس ڈگر پر چل نکلے۔ گلوبلائزیشن نے پوری دنیا میں سب سے زیادہ اثرات کھچر اور تہذیب و ثقافت پر مرتب کیے۔ پندرہویں صدی میں پرتگال کی گونیا (Guinea) کمپنی پہلی رجسٹرڈ کمرشل تھی جو یورپین نے دوسرے علاقوں میں دنیا کے کھوج کے زمانے میں قائم کی اور اس کا کام مصالحہ جات کی تجارت اور چیزوں کی قیمت فکس کرنا تھا۔

سترہویں ویں صدی میں گلوبلائزیشن ایک کاروباری مظہر بن گئی جب برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی جس کو پہلی ملٹی نیشنل کارپوریشن بھی کہا جاتا ہے، قائم ہوئی۔ ڈچ ایسٹ انڈیا کمپنی ۱۶۰۲ء اور ولندیزی ایسٹ انڈیا کمپنی ۱۶۲۸ء کو قائم ہوئیں۔ برٹش ایسٹ انڈیا دنیائی وہ پہلی کمپنی تھی جو گلوبلائزیشن کو چلانے اور کنٹرول کرنے کے لیے شیئر جاری کرتی تھی۔ انیسویں صدی کو صحیح معنوں میں گلوبلائزیشن کا ترقی یافتہ دور کہا جاسکتا ہے جس میں بڑی بین الاقوامی تجارت شروع ہوئی اور یورپی طاقتوں اور ان کی کالونیوں میں سرمایہ داری کا آغاز ہوا۔ بد قسمتی سے پہلی جنگ عظیم کے ساتھ ہی گلوبلائزیشن کے پہلے دور کا خاتمہ ہو گیا۔

دوسری جنگ عظیم سے گلوبلائزیشن کے نئے دور کا آغاز ہوا۔ سائنس ٹیکنالوجی میں ترقی کی بدولت تجارت آسان ہو گئی۔ ایشیا کی قیمتوں میں کمی واقع ہوئی۔ تجارت پر گفتگو کے باقاعدہ مراحل کا آغاز ہوا۔ GATT معاہدے سے گلوبلائزیشن میں شدت پیدا ہوئی۔ تجارتی جھگڑے حل کرنے کے لیے WTO کی بنیاد رکھی گئی۔ یہ ایسی عالمگیر معاشی تبدیلی تھی جس نے مختلف تہذیبوں اور ممالک کو ایسے وسائل مہیا کیے کہ گلوبلائزیشن ایک بادل کی طرح ہماری معیشت، معاشرت اور ثقافت پر چھا گئی۔

”گلوبلائزیشن“ کی اصطلاح ۱۹۴۴ء میں رائج ہوئی۔ پہلے یہ نوآبادیات کے پردے میں تھی لیکن دوسری جنگ عظیم کے بعد اس نے خود کو بین الاقوامیت کے طور پر پیش کیا۔ آلون ٹافلر نے اپنی کتاب "The third wave" میں اس تبدیلی کے عمل کو بڑے دل چسپ انداز میں بیان کیا کہ انسانی زندگی جب سے شروع ہوئی ہے تب سے اب تک تین لہریں آئی ہیں۔ پہلی لہر صدیوں بلکہ ہزاروں سال تک جاری رہی جس میں تبدیلی کا عمل نہایت سست تھا اور یہ تبدیلی تب آئی جب یورپ میں صنعتی انقلاب برپا ہوا۔ بیسویں صدی میں سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی کے بعد تبدیلی کی رفتار تیز تر ہو گئی۔ بقول مینر نیازی:

ہوش اڑے جا رہے ہیں گرمی رُفتار سے

دیکھتا جاتا ہوں میں، بھولتا جاتا ہوں میں

گلوبلائزیشن کے حالیہ دور میں انسان کی ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت، بین الاقوامی تجارت، تیزی سے پھلتی پھولتی منڈیاں، بین الثقافتی ہالی وڈ اور ہالی وڈ فلمیں ایسے ذرائع ہیں جن کے ذریعے ایک ملک کے رسوم و رواج اور طرز زندگی پوری دنیا تک پہنچتے ہیں۔ گلوبلائزیشن میں بین الاقوامی سیاحت اور سفر کا بھی اثر ہے۔ ایک علاقے کے لوگ دوسرے علاقوں میں جاتے ہوئے اپنی روایات و اقدار، تہذیب و ثقافت، رسم و رواج اور عادات و خصائص جب ساتھ لے کر جاتے ہیں تو دوسرے ممالک میں جہاں اپنے اثرات چھوڑتے ہیں وہیں کچھ اثرات اُس علاقے کے بھی قبول کرتے ہیں۔ اس طرح ایک ملک کی ثقافت دوسرے ملک میں متعارف ہوتی ہے۔ مختصر یہ کہ گلوبلائزیشن نے مختلف شعبہ ہائے زندگی مثلاً معیشت، سیاست، ثقافت، تعلیم اور ادب پر بے شمار اثرات مرتب کیے ہیں۔

برصغیر پاک و ہند پر انگریزوں کا تسلط کئی سو سال پر محیط ہے۔ انگریز ۱۸۴۹ء کو برصغیر پاک و ہند کے زیادہ تر علاقوں پر اور ۱۸۵۷ء میں بشمول پنجاب پورے برصغیر پر اپنی حکومت قائم کرنے میں کامیاب ہو چکے تھے۔ برصغیر کے علاوہ بھی کم و بیش آدھی دنیا انگریزی حکومت کی نوآبادیات میں شامل ہو چکی تھی۔ انگریزوں کی حکومت قائم ہوتے ہی ترقی کے نئے دور کا آغاز ہوا۔ پورے ہندوستان میں احسن حکومتی اقدامات کے علاوہ تعلیم، صحت، کورٹ کچہری، ڈاک، ریلوے اور خاص طور پر پنجاب میں نہری نظام کے حوالے سے کام شروع کیا گیا۔ اس طرح جہاں تعلیم اور انگریزی تعلیم عام ہوئی وہیں یورپ اور دنیا بھر میں چل رہے اہم موضوعات و رجحانات بھی ادب کا حصہ بننا شروع ہوئے۔ جدید تعلیمی نظام کے ساتھ جدید ادبی نظریات بھی رواج پانے لگے اور برصغیر پاک و ہند کی تمام زبانوں میں جدیدیت کا رجحان فروغ پانے لگا۔ نئے انگریزی کالج، میڈیکل اور لاء کالج کے علاوہ یونیورسٹیوں کا قیام عمل میں آنے سے جدید علوم کو فروغ ملنا شروع ہوا۔

موجودہ عہد میں علمی ادبی ترقی کا دارومدار اور اس میں تبدیلی کی بڑی وجہ مختلف ممالک کے ماہرین اور لوگوں کا باہمی ربط و تعلق اور ایک دوسرے کے نظریات سے استفادہ کرنا ہے۔ بہت سے تعلیمی پروگرام، گیمز اور سوشل پروگرام ایسے بھی ہیں جن کو فروخت کر کے بھاری منافع کمایا جاتا ہے۔ استفادہ کے لیے زیادہ تر کمپیوٹر پروگرام کاپی کیے جاتے ہیں لیکن آج کل کاپی رائٹ کی خلاف ورزی کا موضوع پوری دنیا میں ایک بڑا مسئلہ بن چکا ہے

کہ ایک ملک میں کوئی کتاب، فلم یا ڈرامہ مارکیٹ میں آتا ہے اور چند دن میں اُس کی ہو بہو کاپی یا ملتے جلتے مواد کا سیلاب سا آجاتا ہے یوں اور بینٹل کام کی حق تلفی ہوتی ہے اور کریڈٹ دوسرے لے جاتے ہیں۔

انگریزی زبان دنیا بھر میں بولی اور سمجھی جاتی ہے اور دنیا بھر میں لینگویفیکا کے طور پر رائج ہو چکی ہے جس کی وجہ سے گلوبلائزیشن کو فروغ حاصل ہوا ہے۔ زبان کی بدولت مختلف ممالک اور اقوام سے تعلق رکھنے والے تعلیمی اداروں کے طلباء ہم مل کر تعلیم و تحقیق میں مگن ہیں اور ایک دوسرے کے نظریات کو سمجھنے سمجھانے میں کوشاں ہیں۔ یوں عالمگیریت کے باعث علاقائی اور ملکی تعصب سے بالا ہو کر انسان انسانیت کی بنیاد پر ایک دوسرے کے قریب آرہے ہیں۔ اسی طرح گلوبلائزیشن کے کچھ ثقافتی پہلو بھی ہیں۔ Erla Zwingle اپنے آرٹیکل "Globalization" میں لکھتی ہیں:

"When cultures receive outside influences, they ignore some and adopt others, and then almost immediately start to transform them."⁽²⁾

اقوام عالم کے باہمی روابط کی وجہ سے ان کے درمیان ثقافتی فرق اور فاصلے مٹ چکے ہیں۔ جدید انسان کے پاس جبلت اور فطرت تو لاکھوں سال پرانی ہے مگر تیزی سے کم ہوتے فاصلوں کی بدولت زندگی میں یکسانیت واقع ہوئی ہے۔ کسی بھی قوم کی اقدار کا تعلق ثقافت سے ہوتا ہے اسی لیے اب پوری دنیا کی ثقافتوں کی اقدار میں تبدیلیاں واقع ہو رہی ہیں۔ کسی بھی قوم کی تہذیب و تمدن اور ثقافت میں مذہب، روحانیت، زبان، اخلاق، سماجی فیوڈ، خاندانی اقدار، نشست و برخاست اور قیام و طعام کی عادات وغیرہ شامل ہوتی ہیں۔ یہ بات سمجھنے کے لیے محض امریکی ملٹی نیشنل کمپنی "میکڈونلڈ" کی مثال ہی کافی ہے کہ وہ جہاں اور جیسے چاہیں، لوگوں میں کھانے کی عادات و شوق کو تبدیل کرتے جا رہے ہیں۔ اس کمپنی نے بہت بڑا بجٹ اشتہارات کے لیے مختص کیا ہوا ہے:

"No matter where we are, we read time and newsweek, via Hollywood movies eat American food, and wear denim jeans. We see the world, whether external or our own through the eyes of CNN. If this is not cultural imperialism"⁽³⁾

گلوبلائزیشن کی وجہ سے تفریحات، ملبوسات، طرزِ رہائش، مکانات اور بود و باش میں تمام دنیا کی ثقافتیں ایک سی ہو گئی ہیں۔ ان ثقافتوں کے مابین فرق اور فاصلے مٹ چکے ہیں۔ عالمی تہوار، میلے اور پوری دنیا کے کھیلوں کے مواقع مثلاً ورلڈ کپ، اولمپک گیمز، سارک گیمز اور میراتھن مقابلے خواہ عالمی سطح پر منعقد ہوتے ہیں مگر پاکستان کے ہر شہر میں یہ کھیلیں لوگوں کو باہم قریب لانے کا سبب بنتی ہیں: منیر نیازی اس منظر نامے کو یوں بیان کرتے ہیں:

سارے منظر ایک جیسے، ساری باتیں ایک سی

سارے دن اب ایک سے ہیں، ساری راتیں ایک سی

ایک ہی رُخ کی اسیری، خواب ہے شہروں کا اب

ان کے ماتم ایک سے، ان کی براتیں ایک سی

منیر نیازی کے ہاں یہی منظر نامہ پنجابی شاعری میں بھی ملتا ہے۔ منیر نیازی پنجابی تھے، اُن کی جائے پیدائش پنجاب تھی اور اُن کا پنجاب کے کئی شہروں سے گہرا تعلق بھی رہا۔ تقسیم ہندوستان کے نتیجے میں پیش آنے والی دنیا کی سب سے بڑی ہجرت جس میں لاکھوں لوگ مارے گئے اور ہزاروں عزتیں پامال ہوئیں اگرچہ پنجاب اور ہندوپاک کا معاملہ تھا مگر تخلیق کاروں نے یہ دُکھ اس انداز سے بیان کیا کہ وہ ایک عالمگیر احساس بن کر اُبھرا:

سارے لو کی ٹُر گئے لے گئی نال قضا

گلیاں ہو کے بھر دیاں روندی پھرے ہوا

کنڈھاں سُنج مُسنجیاں کوٹھے وانگ بلا

کوکاں دین حویلیاں ساڈے ول نہ آ

اُجڑے پے میدان وچ بادشاہواں دے رتھ

قبراں دے وچ سوں گئے مہندیاں والے ہتھ^(۳)

کچھ ناقدین حیات کے نزدیک ”گلوبلائزیشن“ مختلف ثقافتوں اور تہذیبوں کے لیے کھلا اعلان جنگ بھی ہے اور جب تہذیبوں پر جنگ مسلط ہو جاتی ہے تو زوال کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ ایک امریکن اکیڈمی اسے گلوبل تہذیب اور علاقائی کلچر کا آمنے سامنے کا مقابلہ قرار دیتی ہے۔ اسی میدان کو Robert H. Jackson نے یوں بیان کیا ہے:

"Today, for the first time in history, there is one inclusive international society of global extent"⁽⁵⁾

میکسیکن شاعر اوکتاویو پاز نے کہا تھا:

"جب کوئی تصور کائنات ختم ہوتا ہے یا کوئی کلچر فنا ہوتا ہے تو زندگی کا ایک امکان ختم اور فنا ہو جاتا ہے" (۶)

گلوبلائزیشن کے زیر اثر یہی حال ثقافتوں کا ہوا ہے۔

ادب پر عالم گیریت کے اثرات برصغیر پاک و ہند میں انگریزوں کے اثر سے آئے۔ یہ اثرات جدید فکشن اور شاعری پر بڑے واضح ہیں۔ ان کا تعلق خواہ کسی بھی جگہ سے ہو، ان میں ایسی مناسبت پائی جاتی ہے جو یکسانیت کے قریب ہے۔ بقول ڈاکٹر سہیل احمد خان: "ادب سب سے زیادہ ادب سے متاثر ہوتا ہے۔" (۷)

دور حاضر میں مابعد جدیدیت کا حتمی معنی ختم ہو گیا ہے۔ اب کسی چیز کا کوئی حتمی معنی نہیں۔ ہر لفظ یا چیز کا معنی ایک خاص تناظر میں ہوتا ہے۔ مثلاً شام آگئی یا شام ہو گئی، ہم اسے اس تناظر میں سمجھیں گے کہ شام کا وقت ہے۔ شام آگیا تو اس سے مراد شام ہے جو ہندی کا اساطیری کردار ہے۔ اس ضمن میں یوں کہیں تو بہتر ہو گا:

"Meanings are context bound and contexts are bundless."

اب نقاد یا قاری کا کام حتمی معنی کی تلاش نہیں بلکہ جتنے بھی تناظر ہیں ان کی تلاش ہے۔ ادب میں ادبی تحریکوں کے اثرات بھی گلوبلائزیشن کے مرہون منت ہیں۔ بہت سی عالمی تحریکیں اسی ذریعے سے ایک سے دوسری زبان یا دوسرے ملک کے ادب میں فروغ پاتی ہیں۔ اس کی مثالیں نسائیت، نئی تاریخیت، کلونیل ازم، پوسٹ کلونیل ازم، مابعد جدیدیت، ترقی پسندی، نفسیات اور مارکسزم وغیرہ ہیں۔

دنیا کی ہر زبان کے ادب میں کچھ کتابیں یا ادب ایسا ہوتا ہے جو کلاسیک کا درجہ رکھتا ہے، جس کو ادب عالیہ قرار دیا جاتا ہے۔ گلوبلائزیشن کے ذریعے سے اس بات کا تصور ختم ہو گیا بلکہ ان کا تصور ختم کر کے ایسے ادب کو فروغ دیا جانے لگا جو فوری طور پر Relevant معلوم ہو۔ اب ایسا ادب تخلیق کیا گیا جو نوآبادیات کے بعد کے دور کی نمائندگی کرتا ہے یا عصر حاضر کے اہم مسائل کو مد نظر رکھ کر لکھا جاتا ہے۔ اس کے زیر اثر معیاری اور غیر معیاری ادب کا تصور تقسیم ہوتا جا رہا ہے۔ ادب میں سماجی علوم و نظریات کی کمی واقع ہو رہی ہے اور ان کی جگہ انفارمیشن ٹیکنالوجی اور مینجمنٹ سائنسز نے لے لی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ادب آپ کے اندر کے کمپیوٹر کو ٹھیک کر سکتا ہے مگر میز

پر پڑے کمپیوٹر کو نہیں۔ آج کے دور میں میز پر پڑے کمپیوٹر کو درست کرنا ضروری سمجھا جاتا ہے۔ ایک مصنف کے بقول ”اگر داخلی چیز کو درست نہ کیا جائے تو خارجی اشیا میں گڑبڑ ہو سکتی ہے۔“ ادیب کسی بھی تجربے کو قبول کرتے ہوئے آنکھیں بند نہیں کرتا بلکہ داخلی آنکھ سے اپنے اندر اتارتا ہے اور پھر اپنی روح میں سمو کر اس تجربے کو فن پارے کی صورت سامنے لاتا ہے بڑے فنکار کی یہ صلاحیت عروج پر ہوتی ہے کہ وہ زہر کو بھی امرت بنا کر پیش کرتا ہے۔

اردو ادب پر گلوبلائزیشن کے اثرات فکر اور فن کے حوالے سے واضح طور پر محسوس کیے جاسکتے ہیں۔ انہی اثرات کی بدولت اکیسویں صدی میں ”فری مارکیٹ“ کے نظریہ نے اشیا، سروسز، ادب اور سرمائے کی بین الاقوامی نقل و حرکت کے عمل کو تیز کر دیا ہے۔ اقبال نے ”قسمت نامہ سرمایہ مزدور“ کے عنوان سے سرمایہ داری کے نظام پر قائم ورلڈ آرڈر کے جو خدو خال یا عہد نامہ پیش کیا ہے اس میں یہی ہے کہ ایک دنیا پر وڈیو سرز کی ہے جو غریب صنعتی نظام کا جنجال اپنے گلے میں ڈالے ہوئے ہیں اور ایک دنیا محنت کشوں اور کنزرویٹو سرز کی ہے جس کے لیے کلیسا، مندر اور معبد کی ازلی سربلی آوازیں وقف ہیں۔ املاک اور باغات زر اندوزوں کے لیے ہیں اور باغ بہشت، سدہ و طوبیٰ بے زروں کے لیے۔ مرغابی، تلور و کبوتر پہلے طبقے کے لیے اور ظل ہما، شہپر و عنقا دوسرے طبقے کے لیے۔ نظم کا کلائمکس یہ ہے کہ جب سرمایہ دار وسیع القلبی سے کام لے کر بے زر مزدور سے کہتا ہے کہ اس مٹی اور اس کے شکم میں چھپی معدنیات چلو میں لے لیتا ہوں اور زمین سے عرشِ معلیٰ تک کا علاقہ تمہارے لیے ہے:

ایں خاک و آنچه در شکم اوزان من

وز خاک تا بہ عرشِ معلیٰ ازان تو

اقبال اپنی نظم ”لینن خدا کے حضور میں“ عہد جدید کے تجارتی نظام کو وضاحت سے بیان کرتے ہیں:

ظاہر میں تجارت ہے، حقیقت میں جو ہے

سود ایک کالاکھوں کے لیے مرگِ مفاجات

یہ علم، یہ حکمت، یہ تدبیر، یہ حکومت

پیتے ہیں لہو، دیتے ہیں تعلیم و مساوات^(۸)

مزدور اور سرمایہ دار کے حوالے سے ایک اور جگہ اس طرح فرماتے ہیں:

تو قادر و عادل ہے مگر تیرے جہاں میں
ہیں تلخ بہت بندہ مزدور کے اوقات
کب ڈوبے گا سرمایہ پرستی کا سفینہ
ڈنیا ہے تیری منتظر، روزِ مکافات^(۹)

پنجابی شاعر شریف کنجاہی بھی آغاز میں اردو شاعری کرتے رہے مگر جلد ہی اپنے طبقے کے لوگوں کے مسائل کو محسوس کرتے ہوئے پنجابی کی طرف لوٹ آئے۔ عالمگیر موضوعات و رجحانات کو بڑی خوبصورتی سے اپنی نظم و نثر اور تنقید کا حصہ بنایا۔ وہ غریب کے حامی ہیں۔ ترقی پسندانہ سوچ و فکر ان کے ایک ایک لفظ سے جھلکتی ہے۔ لکھتے ہیں:

دن چڑھے تے ٹوکری ڈھون لگے، شامیں چھلڑے دار و ادار ہووے
آوے گھرتے کھان نون کیہہ لبھے رکھی روٹی تے نال اچار ہووے
ایہناں پیسیاں نال ایہہ آپ سوچو
فیلسوفیاں کرے کہ ڈنگ ٹورے
اخنی قورے اوہدے نصیب کتھے
اپنی رت پیوے، اپنے ہڈ کھورے
تسیں وچ کتاباں ہزار لکھو ”لو کو ڈڈھ پیو، لو کو پھل کھاؤ“
ہفتہ صحت منان نون ریڈیو تے لکھ وار ڈہانیاں پئے پاؤ
وٹامن پروٹین دیاں گتھکلاں نال کالے ورقیاں تے ورقے کری جاؤ
بھگھ بھانگڑے پاوندی کیوں جگ تے سوچو کہدے نہ ایس تے چت لاؤ^(۱۰)

شریف کنجاہی عہد حاضر میں مسائل کے شکار لوگوں سے ہمدردی کرتے ہوئے انسانیت کے مقام سے گرے ہوئے استحصالی طبقے پر سخت چوٹ و تنقید کرتے ہیں۔ وہ غیر مساوی تقسیم کے بھی خلاف ہیں۔ انھیں افسوس ہے کہ بھلائی کا تصور ختم ہوتا جا رہا ہے:

میں وسدا جس نگری اُس دے وچ نہ کوئی درزی
ہولی ہولی چولا میرا ہوندا اجائے لیراں^(۱۱)

ن۔م۔ راشد اپنی شاعری میں جدید انسان کی نفسیات بڑی خوبصورتی سے پیش کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں ان کی نظم ”اندھا کباڑی“ کے حوالے سے ”میرے بھی ہیں کچھ خواب“ بہت عمدہ ہے۔ شہر کے گوشوں میں بکھرے شکستہ سربریدہ خواب کہ جن سے شہر والے بے خبر ہیں، ڈھونڈتا پھرتا ہے:

کہ ان کو جمع کر لوں
دل کی بھٹی میں تپاؤں
جس سے چھٹ جائے پرانا میل
ان کے دست و پا پھر سے اُبھر آئیں
خواب لے لو خواب
صبح ہوتے چوک میں جا کر لگاتا ہوں صدا
خواب اصلی ہیں کہ نقلی؟
یوں پرکھتے ہیں کہ جیسے ان سے بڑھ کر
خواب دان کوئی نہ ہو
خواب گر میں بھی نہیں
صورت گر ثانی ہوں بس
ہاں مگر میری معیشت کا سہارا خواب ہیں^(۱۲)

”لا۔ انسان“ کی ایک عجیب و غریب نظم ”تعارف“ میں تو راشد ٹوٹے پھوٹے اور بھولے بسرے خوابوں کو جمع کرنے کا خیال بھی ترک کر چکے ہیں یہاں تو وہ انسانوں کے ایک گروہ کو بے دریغ موت کی آغوش میں سلا دینا چاہتے ہیں۔ راشد کی شاعری کی یہ جہت جدید انسان کی زندگی کی بے سستی اور عدم مقصدیت کو پیش کرتی ہے۔

”ان کی نظم ”زنجیر“ میں ظلم پروردہ غلاموں کے لیے پیغام

انقلاب کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے:

گوشہ زنجیر میں
اک نئی لرزش ہویدا ہو چلی
ہر جگہ پھر سینہ زنجیر میں

اک نیا ارمان نئی اُمید پیدا ہو چلی
شکر ہے دنبالہ نچھیر میں
اک نئی جنبش نئی لرزش ہویدا ہو چلی
راشد سماجی حقائق کو اپنی داخلی دنیا سے منطبق کر کے تحریر کرتے
ہیں۔ ان نظموں میں عالمگیر تجربات کا اظہار ہے۔ راشد کی آپ
بیٹی گویا جگ بیٹی کی ترجمان ہے۔“ (۱۳)

راشد کی نظم ”تیل کے سوداگر“ معاشیات کے حوالے سے اہم ترین نظموں میں شمار ہوتی ہے:

تیل کے سوداگر

کئی دن سے رہزن ہیں خیمہ فگن
تیل کے بوڑھے سوداگروں کے لبادے پہن کر
انوار احمد اظہار خیال کرتے لکھتے ہیں:

”چند ایسے قلم کار بھی ہو سکتے ہیں جو اپنے فن کی معراج سرکاری پذیرائی کو خیال کرتے ہوں
یا ایک بہت بڑے حلقے کی آٹو گراف طلبی کو مجید امجد کی حسرت کا کفارہ خیال کرتے
ہوں۔“ (۱۴)

منیر نیازی عہد جدید کے انسان اور زمانے کے بارے میں لکھتے ہیں:

ڈر کے کہیں کسی سے چھپ جاتا ہے جیسے سانپ خزانے میں
زر کے زور سے زندہ ہیں سب خاک کے اس ویرانے میں
جیسے رسم ادا کرتے ہوں، شہروں کی آبادی میں
صبح کو گھر سے دور نکل کر، شام کو واپس آنے میں
دل کچھ اور بھی سرد ہوا ہے، شام شہر کی رونق سے
کتی ضیاء بے سود گئی شیشے کے لفظ جلانے میں (۱۵)

منیر نیازی علامت نگاری اور ایمائیت کی تحریکوں سے بہت متاثر تھے۔ انھوں نے برصغیر کے سامراجی
تسلط سے آزادی حاصل کرنے کے بعد نوزائیدہ مملکت کو درپیش جاگیر دارانہ نظام کے مسائل، قباحتوں اور نو آموز

ملک کو درپیش چیلنجز کے علاوہ قتل و غارت اور جنگل کے سے قانون کے بارے میں بیان کرنے کے لیے جو علامتی انداز اختیار کیا ہے، وہ زیادہ تر قدیمی اور تہذیبی علامتیں ہیں۔ نظم ”کچھ کرو“ پنجابی داستانی کردار ”رانجھا“ اور ”مرزا“ کی بہادری کی علامت میں معاشرتی بد صورتیوں کی اصلاح کی بات کرتے کہتے ہیں:

سرتے گھپ ہنیرتے دھرتی اُتے کال

پیریں کنڈے زہر دے لہو وچ بھجے وال

جتن کرو کچھ دوستو، توڑو موت دا جال

پھڑھری اوئے رانجھیا، کنڈھ کوئی نکھی تان

مار کوئی تیر اوئے مرزیا، کچھ کے ول اسمان^(۱۶)

عالمگیریت نے اردو پنجابی فکشن پر بھی خاطر خواہ اثرات مرتب کیے ہیں۔ یورپ سے آنے والی فکشن کی اصناف مثلاً افسانہ، ڈرامہ، ناول، تنقید اور انشائیہ نے جہاں مقامی ادب میں ہیستری تبدیلی کی وہیں موضوعات اور رجحانات بھی تبدیل ہوئے۔ یوں عالمگیریت کی بدولت نئی اصناف، نئی ہیئتیں اور نئے موضوعات و رجحانات ادب کا حصہ بنے۔ یہ اثرات جہاں ہندوستان کی بڑی زبانوں پر مرتب ہوئے وہیں علاقائی زبانوں میں بھی دیکھنے میں آئے۔ اردو فکشن میں سعادت حسن منٹو، منشی پریم چند، کرشن چندر، اوپندر ناتھ اشک، غلام عباس، قراۃ العین حیدر، انتظار حسین، فیض احمد فیض، ن۔م۔راشد، مجید امجد، اشفاق احمد، بانو قدسیہ، احمد ندیم قاسمی اور بے شمار لکھنے والے سامنے آئے جنہوں نے ادب کے روایتی دھارے کا رخ بدل کے رکھ دیا۔

غلام عباس کا افسانہ ”کتبہ“ ایک شخص کی خواہش اور تمنا کی کہانی ہے کہ لوگوں کے خواب، آرزوئیں اور خواہشات بالکل Rat race کی طرح ہیں جو ایک دوسرے کو روند کر آگے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔

اشفاق احمد کا افسانہ ”گڈریا“ اردو ادب کا لازوال شاہکار ہے۔ کہ جب بلوائیوں کے مطالبے کے جواب میں ان سے پوچھتا ہے کہ بھائی کون سا کلمہ سنو گے؟ اور جب وہ نہ جاننے والے حقارت اور استہزاء سے کہتے ہیں کہ اے! کلے بھی کیا تین چار ہیں؟

مجید امجد نے تخلیقی عمل کو عمل خیر کہا تھا جو بدلنے کے فریب میں مبتلا دنیا میں بھی ایک پیہم عمل کے طور پر جاری ہے۔ گلوبل ویج کے قبائل اور اکیلو جیکل ویج کا خواب دیکھنے والے بھی موجود ہیں جو اپنی تہذیب، ثقافت اور زبان کے پانی اور سبزے کو ہر طرح کے تبدیل شدہ منظر میں اپنے ساتھ رکھنے کے خواہاں ہیں۔

حاصل بحث یہ کہ گلوبلائزیشن کی اصطلاح اس قدر ہمہ گیر ہے کہ زندگی اور ادب و فن کے علاوہ ہر شعبہ زندگی پر صادق آتی ہے۔ اس کی اہمیت سے انکار ممکن نہیں۔ گلوبلائزیشن کو مزید قطعی، مکمل اور نرم مزاج بنانے کی ضرورت ہے۔ یہ جہاں ایک نعمت ہے وہاں بہت سے معاشروں، تہذیبوں اور معیشت کے لیے مہربان ثابت ہونے کی بجائے پھانسی کے پھندے کی حیثیت بھی رکھتی ہے مگر اس کو سراہنے والے اسے اس جامع نظام کا اثر قرار دیتے ہیں جو لوگوں کی زندگی میں ہر طرف سے اثر انداز ہو رہا ہے۔ یہ مسئلہ قابل غور ہے کہ اس کے اثرات مثبت سے زیادہ منفی کیوں ثابت ہو رہے ہیں۔ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ گلوبلائزیشن بذات خود کوئی منفی شے نہیں ہے بلکہ یہ انسان کی منفی سوچ ہے جو اس کے مثبت پہلوؤں کو ماند کر دیتی ہے۔ اس حوالے سے Thomas friedman بجا طور پر کہتا ہے:

"It is just like fire, which itself not good not bad"⁽¹⁷⁾

عالمگیریت کے اچھے یا برے اثرات اس کے استعمال پر منحصر ہیں۔ اس کے پھیلاؤ کو روکا نہیں جاسکتا اور شاید اس سے بچا بھی نہیں جاسکتا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے لا تعلق نہ رہیں اور اس کو نظر انداز نہ کریں۔ اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اس بات کا خیال رکھیں کہ یہ ہمیں وہاں نہ لے جائے جہاں ہم جانا نہیں چاہتے۔ یعنی یہ ہمیں ہمارے احداف، ہماری ضروریات اور نظریات سے بیگانہ نہ کر دے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اکٹھے بیٹھ کر ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچیں اور اپنے اچھے مستقبل کے اصول و احاداف وضع کریں جو ہمیں ایسی دنیا میں مدد دیں جسے ہم اپنے بعد آنے والی نسلوں کے لیے چھوڑنا چاہتے ہیں:

”خدا کا شکر ہے کہ ہم زندگی کے اُس دور کی پیداوار ہیں جب زمانہ اور وقت ٹھہرا ہوا نہیں ہے۔ دونوں کو پر لگ گئے ہیں۔ ساری دنیا حرکت میں ہے کبھی قریب آتی ہے کبھی دُور چلی جاتی ہے۔ کم از کم ہمیں کولمبس کی طرح نئی دنیا دریافت نہیں کرنا پڑی۔ جو بھی رہی سہی دنیا ہے خود ہی اہل دل کی طرح کھنچی ہوئی قریب آگئی اور جب لوگ قریب آجائیں تو سارے رنگ مل جاتے ہیں۔ کبھی یہ رنگ مل کر بڑی خوبصورت تصویریں بناتے ہیں، کبھی بد نما دہے۔“⁽¹⁸⁾

حوالہ جات

1. www.buzzle.com/articles/globalization.

2. <http://globalizationandculture-rediffblogs.com/~/link>.
3. <http://en.wikipedia.org/wiki/globalization>.
- ۴- منیر نیازی، کل کلام، لاہور: خزینہ علم و ادب، ۲۰۰۲ء، ص: ۲۹۔
5. Robert H Jackson, The evolution of international society, Oxford university press, 1999.
- ۶- بحوالہ، فائزہ انور، گلوبلائزیشن، عالمگیریت، ادب لطیف، لاہور: اکتوبر، نومبر ۲۰۰۸ء، ص: ۱۱۳۔
- ۷- سہیل احمد خان، ڈاکٹر، محمد سلیم الرحمن، منتخب ادبی اصطلاحات، لاہور: شعبہ اُردو، جی سی یونیورسٹی، ۲۰۰۵ء۔
- ۸- علامہ اقبال، کلیات اقبال، دہلی: اعتقاد پبلی کیشنز ہاؤس، ۱۹۸۱ء، ص: ۱۲۰۔
- ۹- علامہ اقبال، کلیات اقبال، ص: ۱۳۰۔
- ۱۰- شریف سنجابی، جگر اتے، لاہور: عزیز پبلشرز، ۱۹۸۶ء، ص: ۲۸، ۲۷۔
- ۱۱- شریف سنجابی، اوڑک ہوندی لو، لاہور: پولیمیر پبلی کیشنز، ۱۹۹۵ء، ص: ۱۱۸۔
- ۱۲- م۔ راشد، کلیات راشد، دہلی: ایچ ایس آفسٹ پرنٹر، ۲۰۱۱ء، ص: ۱۱۰۔
- ۱۳- آفتاب احمد، ڈاکٹر، م۔ راشد: شاعر اور شخص، لاہور: ماورا پبلی کیشنز، ۱۹۸۹ء، ص: ۳۸، ۳۷۔
- ۱۴- انور احمد، تقاریر (مضمون)، مشمولہ: تحقیق نامہ، منتخب مقالات انٹرنیشنل کانفرنس، ۲۰۰۶ء، شمارہ: ۲۰۰۷ء شعبہ، اُردو جی سی یونیورسٹی لاہور۔ ص: ۸۲۔
- ۱۵- منیر نیازی، کلیات منیر، لاہور: ماورا پبلشرز، ۲۰۰۶ء۔
- ۱۶- منیر نیازی، کل کلام، لاہور: خزینہ علم و ادب، ۲۰۰۲ء، ص: ۲۵۔
- 17- Friedman thomas, L, The dell theory of conflict prevention, Emergin: a reader ed, barelay barrior. Bostan: Bedford st. martins.
- ۱۸- حسینہ معین، تقریر، مشمولہ: تحقیق نامہ، منتخب مقالات، انٹرنیشنل کانفرنس، ۲۰۰۶ء، شمارہ: ۲۰۰۷ء، شعبہ اُردو، جی سی یونیورسٹی لاہور، ص: ۸۳۔