

ISSN 0548-0663 (UGC CARE List)

زبان و ادب، تہذیب و ثقافت کا ترجمان

سنگی پور

جون ۲۰۲۵ء

۱۵ روپے

محکمہ اطلاعات و رابطہ عامہ، اترپردیش

جناب وزیر اعلیٰ یوگی آدیہ ناتھ "اسکول چلوا بھیان" کے تحت ایک اسکولی بچی کو حوصلہ افزائی کیلئے تحفہ دیتے ہوئے۔

جناب وزیر اعلیٰ یوگی آدیہ ناتھ کی بیرونی ملک سے آئے ہوئے مہمانوں کے ساتھ ایک تصویر۔

مضامین

۳	ڈاکٹر احسان عالم	اردو افسانہ نگاری کی مختصر، مربوط اور ارتقاء پذیر تاریخ
۷	ڈاکٹر وحی احمد اعظم انصاری	حیات اللہ انصاری کی افسانوی بصیرت
۱۱	ڈاکٹر عبدالرزاق زبیدی	خالد جاوید کے افسانے: تخلیقی بیانیہ اور تخیلات
۱۶	رفعت جان	ترنم ریاض کا افسانوی منظر نامہ
۱۹	علیشا رضوی	عصمت چغتائی: عورت کا داخلی کرب اور معاشرتی تضادات

منظومات

۲۳	لیاقت علی خان یاسر جانی/ شریف قریشی	غزلیں
۲۴	کیمی بلگرامی/ سفیر مانجو	غزلیں
۲۷	ثمرہ ایوبی	غزل

افسانہ

۲۵	ڈاکٹر مشتاق اعظمی	روشنی
۲۸	انوار بوری	کانا پھولی

تبصرہ

۳۱	وقار سیف	تلمیح سخن
----	----------	-----------

ترقیات

۳۲	وزیر اعظم ماتر ووندنا یوجنا اور محنت کش کنبوں کی فلاح و بہبود	سیدنا زین احمد آف اعظمی
----	---	-------------------------

ماہنامہ نیادور، information.up.nic.in ویب سائٹ پر دستیاب ہے۔
 قیمت فی شمارہ: پندرہ روپے سالانہ رکنیت فیس: ایک سو اسی روپے
 دو سال کی رکنیت فیس: تین سو ساٹھ روپے
 تین سال کی رکنیت فیس: پانچ سو چالیس روپے
 نوٹ: اپنی کمپوز شدہ تخلیقات، مندرجہ ذیل ای میل آئی ڈی پر ہی ارسال کریں۔
 E:mail:nayadaurmonthly@gmail.com

جون ۲۰۲۵ء

سرپرست

جناب سنجے پرساد

پرنسپل سکریٹری، محکمہ اطلاعات و رابطہ عامہ، اتر پردیش

پبلشر: جناب وشال سنگھ (ڈائریکٹر، انفارمیشن)

جناب اروند کمار مشر (ایڈیشنل ڈائریکٹر، انفارمیشن)

ایڈیٹر

آسیہ خاتون

7705800986

Email:nayadaurmonthly@gmail.com

معاون

شاہد کمال

رابطہ برائے سرکولیشن وزیر سالانہ:

صبا عرفی: 7705800953

ترتیب کار: ایم. ایچ. ندوی

مطبوعہ: پرکاش پبلیشرز، گولہ گج، لکھنؤ

شائع کردہ: محکمہ اطلاعات و رابطہ عامہ، اتر پردیش

زیر سالانہ: ۱۸۰ روپے

تریل زر کا پتہ

ڈائریکٹر انفارمیشن اینڈ پبلک ریلیشنز ڈپارٹمنٹ

پنڈت دین دیال آپادھیائے سوچنا پریسر، پارک روڈ،

اتر پردیش، لکھنؤ 226001

Please send Cheque/Bank Draft in favour
 of Director, Information & Public Relation
 Department, Pandit Deendayal Upadhyay
 Sochna Parisar, UP, Lucknow

خط و کتب کا پتہ

ایڈیٹر نیادور، پوسٹ باکس نمبر ۱۳۶، لکھنؤ ۲۲۶۰۰۱

بذریعہ کوریئر یا رجسٹرڈ پوسٹ

ایڈیٹر نیادور، انفارمیشن اینڈ پبلک ریلیشنز ڈپارٹمنٹ

پارک روڈ، سوچنا بھون، اتر پردیش، لکھنؤ 226001

نیادور میں شائع ہونے والے تمام تر مشمولات میں جن خیالات کا اظہار کیا جاتا ہے، اس کی پوری ذمہ داری مصنف کی ہے۔ حکومت اتر پردیش کا متفق ہونا بہر حال ضروری نہیں ہے۔

For Latest Issues of Naya Daur visit at www.information.up.nic.in

لہنی بات

گذشتہ سے پیوستہ

جون ۲۰۲۵ء کا شمارہ قارئین کرام کی خدمت میں حاضر ہے۔

ریختے کے تمہیں استاد نہیں ہو غالب

کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا

غالب کے مذکورہ شعر کے سلسلہ میں سر دست ایک بات عرض کرتی چلوں کہ جب بھی میں اس شعر کی قرأت کرتی ہوں تو اس شعر کے دوسرے مصرعہ میں غالب نے جو لفظ ”اگلے“ کا استعمال کیا ہے اس سے زمانی تعین کو لے کر تھوڑا کنفیوژن ضرور ہوتا ہے، چونکہ ہمارے روزمرہ میں گزر جانے والے ماہ سال کے لئے لفظ ”پچھلا/پچھلے“ ہی مستعمل ہے، لیکن غالب نے اس مصرعہ میں لفظ ”اگلے“ کا استعمال ماضی کے لئے کیا ہے لیکن ہمارے روزمرہ میں لفظ ”اگلے“ کا تصرف مستقبل کے لئے کیا جاتا ہے۔ یہ محض ایک طرح کا قرآنی توافقی ہے، جو زبان و ذہن پر تھوڑا تو وقت ضرور پیدا کرتا ہے۔ غالب کے عہد اور اس سے پہلے عہد کے شعر اباضابطہ اردو زبان کو ریختے کے ہی نام سے مخاطب کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، یہ بات درست بھی ہے چونکہ ریختے سے اردو زبان کی مسماقی تجسیم کا عمل ایک طویل مدت پر محیط ہے، اس مسافت کے درمیان لسانی سطح پر تدریجی طور پر بہت سی تبدیلیاں اندر رہی اندر رو نما ہو رہی تھیں، جسے اس عہد کے شعراء شدت سے محسوس کر رہے تھے، لیکن یہ مسئلہ صرف محسوسات کی سطح پر ہی مرکوز نہیں تھا بلکہ وہ دھیرے دھیرے اظہار خیال کی صورت اختیار کرنے لگا۔ جس کے ظہوری و حضوری شواہدات ان شعراء کے کلام میں آج بھی موجود ہیں۔ میر تقی میر کے یہ اشعار ملاحظہ کریں:

پڑھتے پھریں گے گیلوں میں ان ریختوں کو لوگ

مدت رہیں گی یاد یہ باتیں ہماریاں

گفتگو ریختے میں ہم سے نہ کر

یہ ہماری زبان ہے پیارے

نظیر اکبر آبادی کا یہ شعر ملاحظہ کریں:

جا پڑے چپ ہو کے جب شہر خموشاں میں نظیر

یہ غزل یہ ریختہ یہ شعر خوانی پھر کہاں

قائم چاند پوری کا یہ شعر بھی ملاحظہ فرمائیں:

قائم جو کہیں ہیں فارسی یار

اس سے تو یہ ریختہ ہے بہتر

شاہ نصیر کا یہ شعر:

ریختے کے قصر کی بنیاد اٹھائی اسے نصیر

کام ہے ملک سخن میں صاحب مقدر کا

حالانکہ ریختے کے حوالے سے شیخ غلام مصطفیٰ ہمدانی مصحفی نے خود اس بات کی واضح نشاندہی فرمائی ہے کہ ریختے اردو زبان کا تولیدی نام تھا جو بعد میں اردو زبان کے نام سے پوری دنیا میں متعارف ہوئی اور جس ریختے کا ذکر کیا جا رہا ہے اس کا بنیاد گزار اور اس کا باوا آدم ولی دکنی کو ہی کہتے ہیں۔ مصحفی نے اپنے ایک شعر میں اس توثیقی کا انکشاف کیا ہے۔

ریختے گوئی کی بنیاد ولی نے ڈالی

امید کرتی ہوں یہ شمارہ سابع شماروں کی طرح پسند خاطر ہوگا۔ آپ اپنے قیمتی مشوروں سے ہمیں نوازتے رہیں۔ شکریہ

(جاری)

آسیہ خاتون

یہ شمارہ جون ۲۰۲۵ء کا ہے جس کو اپریل ۲۰۲۶ء میں شائع کیا جا رہا ہے۔

ڈاکٹر احسان عالم
پرنسپل المرء پبلک اسکول، درہنگہ
9431414808

اردو افسانہ نگاری کی مختصر، مربوط اور ارتقاء پذیر تاریخ

مختلف نقادوں نے افسانے کی تعریف اپنے انداز میں بیان کی ہے کسی نے افسانے کے کسی تشکیلی عنصر پر زور دیتے ہوئے اس کی تعریف کی ہے تو کسی نے کسی دوسرے عنصر کو غالب قرار دیتے ہوئے اس کی تشریح کی ہے۔ ان نقادوں کے بیان کی روشنی میں ہم افسانہ کی تعریف ان الفاظ میں کر سکتے ہیں:

”افسانہ وہ نثری تخلیق ہے جس میں اختصار کے ساتھ ساتھ جامعیت ہو اور کسی خاص مرکزی تاثر پر استوار ہونے کے ساتھ حیات انسانی کا کوئی گوشہ یا عکس پیش کرے اس کی زبان پر کشش اور انداز تحریر انتشار سے پاک ہو۔“

ایک کامیاب افسانے کے لئے لازمی ہے کہ اس کا ماحول اور کردار پلاٹ سے ہم آہنگ ہو۔ زبان عام فہم اور الفاظ معنی خیز ہوں۔ مقصد کی بلند فنی چابکدستی اور کردار کی نفسیات سے گہری واقفیت حاصل ہونی ضروری ہے اور اس میں اتنی جاذبیت اور کشش ہو کہ قاری کہانی میں کھو جائے اور افسانہ کے اثر انگیز اختتام تک اس کا نفس اور دل چسپی برقرار رہے۔ یہ بات اسی وقت ممکن ہے جب افسانہ نگار افسانے کے تمام تشکیلی اجزاء میں توازن و ہم آہنگی برقرار رکھنے کے ساتھ ساتھ زبان و بیان پر اچھی طرح قادر ہو۔ اردو افسانہ کا آغاز انیسویں صدی کے اواخر میں ہوا جبکہ ۱۸۵۷ء کے بعد ہندوستانی زندگی کا ہر شعبہ تصادم کا شکار تھا اور بہت سی مذہبی و اصلاحی تحریکیں سرگرم عمل تھیں۔ ان تحریکوں کا اثر ادب پر پڑنا لازمی تھا چنانچہ اردو افسانہ اپنے عہد کا عکاس اور زندگی کی حقیقتوں کا ترجمان بن کر نمودار ہوا۔

افسانے اور شعر میں اچھی خاصی مماثلت ہے۔ شعر چھوٹی بحر میں ہوتا ہے اور افسانہ ایک ایسی لمبی اور مسلسل بحر میں جو افسانے کے شروع سے لے کر آخر تک پہنچتی ہے۔ یہ بات طے ہے کہ افسانے کا فن زیادہ ریاضت اور ڈبلن مانگتا ہے۔ آخر اتنی لمبی اور مسلسل بحر سے نہر نہر آزما ہونے کے لئے بہت سی صلاحیتیں اور قوتیں تو چاہئیں ہی۔ باقی کی اصناف ادب، جن میں ناول بھی شامل ہے، کی طرف الگ الگ توجہ دی جاسکتی ہے لیکن افسانے میں جو دل کو ایک ساتھ رکھ کر آگے بڑھنا پڑتا ہے۔ اس کا ہر اول اور آخری رستہ مل کر نہ بڑھیں تو یہ جنگ جیتی نہیں جاسکتی۔ شروع سے لے کر آخر تک لکھ لینے کے بعد پھر ایک لفظ بڑھانے یا دو فقرے کاٹ دینے ہی کے لئے لوٹ سکتے ہیں۔

اردو افسانے کی ایک مربوط اور ارتقاء پذیر تاریخ رہی ہے اس لئے کسی معینہ عہد کے افسانوں کا تنقیدی جائزہ روایت کے سلسلے کو پس پشت ڈال کر ممکن نہیں۔ اردو افسانے کی تعمیر میں رومانی عنصر کا قصہ خاصا پرانا ہے، داستان رنگ و آہنگ کا دخل عمل ہمارے ابتدائی افسانوں میں ناگزیر رہا ہے۔ ہماری ارضی زندگی کی بے سرو سامانی ہمیں خلاء میں بھٹکنے پر مجبور کرتی ہے اور ایک یوٹوپیا کی تعمیر لازمی نتیجے کے طور پر ہمارا مطالعہ بن جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اردو کے ابتدائی افسانے فضا میں معلق معلوم ہوتے ہیں اور محسوس کی ہوئی زندگی سے خاصا تعلق رکھتے ہیں۔ زندگی میں عورت، موسیقی اور شعر، پھول اور روشنی، پھر ان سب کا مجموعہ، ان سب کا حاصل عورت کو نکال ڈالا جائے تو دنیا میں زندہ رہنے کی قوت میں نظر نہیں آتی ہے۔ اس نقطہ نظر نے رومانی افسانہ نگاروں کو زندگی کے کڑے مسافت طے کرنے کا حوصلہ ہی نہیں بخشا، نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے افسانے رومانیت، لطافت، رنگینی اور شاعرانہ لطافت کے باوجود افسانہ کے حقیقی منصب سے دور ہو گئے۔ یہ حقیقت ہے کہ سجاد حیدر ریلدرم نے ایرانی

”سڈرن، اعظم کرپوی اور علی عباس حسین زندگی کے خارجی احوال سے الجھے رہے، ان کے افسانے پریم چند کے فن کی تجدید میں توسیع ہیں، اوپندر ناتھ انک کے یہاں نچلے اور متوسط طبقے کی زندگی کی عکاسی بھی ہے جنسی معاملات کی فنی گرفت بھی ہے اور انسان کی بے بسی اور مجبوری کا قصہ بھی ہے۔ لیکن ان کے چند افسانوں میں رکھ رکھاؤ ملتا ہے۔ خصوصاً ان کے مجموعہ ”چٹان“ کے بعض افسانے اس لحاظ سے قابل مطالعہ ہیں۔ اختر اور بیوی کی حقیقت نگاری دوسرے ترقی پسندوں سے قطعی الگ ہے۔ ان کے افسانوں میں ایک عام فکری میلان ملتا ہے۔ ان کی فکر اقبال سے متاثر ہے اور یہ تاثر ان کے بعض افسانوں میں کم و بیش دیکھنے کو ملتا ہے۔ اگر انہیں ترقی پسندی اور پریم چند کے سلسلے سے جوڑا جائے تب بھی ان کی جگہ ایک نئی صفت میں ہوگی۔“

بڑھتے ہوئے اثرات کے خلاف ایک احتجاج کی شکل میں سامنے آتے ہیں۔ ان افسانوں میں مزاح کی لطافت اور طنز کی زہرناکی نمایاں طور پر دیکھنے کو ملتی ہیں۔ ”ہاں نہیں، خواب و خیال“ اور ”عالم ارواح“ ان کے کامیاب افسانے ہیں۔

ابتدائی دور کے افسانہ نگاروں میں سجاد حیدر یلدرم کا نام بھی قابل ذکر ہے۔ انہوں نے اردو افسانے کو رومانیت پسندی سے آشنا کیا۔ یلدرم انشائے لطیف کے علمبردار رہے ہیں۔ وہ اپنی مترنم عبارتوں سے پڑھنے والوں کو مسحور کر دیتے ہیں۔ ”جہاں پھول کھلتے تھے، ایک مغنیہ سے التجا، میں چاہتا ہوں، قلو پطرہ، قاہرہ کو دیکھ کر“ اور ”ویرانے صنم خانے“ ان کے کامیاب افسانے ہیں۔

نیاز فتح پوری اور حجاب امتیاز علی کے افسانوں میں بھی رومان پسندی کا رجحان نمایاں ہے۔ نیاز فتح پوری کے افسانوں میں سکون و خاموشی کے بجائے اضطراب اور ہیجان کی فضا ملتی ہے۔ وہ اپنے افسانوں کو فطری شہریت، لطیف احساسات اور رنگینی محفل سے بہت زیادہ دلچسپ اور رنگین بنا دیتے ہیں۔ ان کے انداز کے افسانوں میں ”بیوٹڈ اور سائیکس، صحرا کا گلاب اور ازبجٹ“ جیسے افسانے ہیں جن میں پوری فضا محبت اور رومان سے رچی بسی نظر آتی ہے۔ حجاب امتیاز علی کے افسانے مغرب کے رومان سے متاثر نظر آتے ہیں۔ وہ اپنے افسانوں کی فضا اور پس منظر کو رومان پرورد بنانے پر زور دیتی ہیں۔

بعض افسانہ نگاروں نے طنز و مزاح کو اپنے افسانوں میں جگہ دی اور اپنی ذہانت سے کام لیتے ہوئے اس پردے میں زندگی کی بنجیدہ حقیقتوں کو بے نقاب کرنے کی کوشش کی۔ ان افسانہ نگاروں میں عظیم بیگ چغتائی اور پطرس بخاری کے نام خصوصیت کے حامل ہیں۔

۱۹۳۰ء کے بعد اردو افسانے کو روسی، فرانسیسی، انگریزی اور جاپانی زبان کے افسانوں کے تراجم سے بڑی وسعت ملی۔ ان ترجموں نے اردو افسانہ نگاروں کو بھی متاثر کیا اور انہیں موضوع کے انتخاب پلاٹ کی تعمیر، ڈرامائی اختتام، تکنیک کے تنوع اور مقصدیت کے طرف متوجہ کیا۔ ذہنوں میں وسعت پیدا ہوئی تو اپنے حالات سے بے اطمینانی کا شدید جذبہ پیدا ہوا۔ معاشرے میں پائی جانے والی فرسودہ روایات کے خلاف ٹکھن کا احساس ہونے لگا۔ اس نا آسودگی اور ٹکھن کا اظہار ۱۹۳۳ء میں افسانہ ”انگارے“ کی شکل میں ہوا۔ یہ سجاد ظہیر، رشید بہا، احمد علی اور محمود ظفر کے افسانوں کا مجموعہ تھا۔ ان افسانوں میں رومانی انقلاب پسندی، مذہبی و سماجی تنقید، جدید نفسیاتی معنویت، جنسی گھٹن اور ڈرامائی اسلوب کی آمیزش ہے۔ ان افسانوں میں موجودہ عہد کی شخصیتوں اور ذہنیات کی تیکھی تصویریں ہیں۔ تلخ طنز اور شدید احساس نے کہیں کہیں بنجیدگی اور ادبی اشاروں کے طرز سے انحراف کرتے ہوئے تمسخر اور جھنجھلاہٹ کی شکل اختیار کر لی ہے۔

احمد ندیم قاسمی پنجاب کی زندگی کے عکاس بن کر ابھرے، ”چوپال اور گولے“ ان کے ایسے افسانوی مجموعے ہیں جن میں پنجابی زندگی کے خدوخال ابھر کر سامنے آتے ہیں۔ ان کے اندر ایک رومانی ترنگ ہے جس کے حلقے سے یہ باہر نہیں نکل سکے یا نکلنا نہیں چاہتے۔ یہی وجہ ہے کہ افسانے میں بھی اشعار ان کا پیچھا نہیں کرتے۔ ان کا ایک افسانہ ”بیر ویشما کے پہلے اور بیر ویشما کے بعد“ دوسری جنگ عظیم کے المیہ کو حسن و خوبی کے ساتھ اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے۔

سہیل عظیم آبادی کے بارے میں یہ بات دہرائی جاتی رہی ہے کہ وہ پریم چند کے راہوں پر گامزن رہے ہیں اور ان کے افسانے بہار کے دیہی علاقے رہے ہیں لیکن سہیل عظیم آبادی کی طرح کسی آدرش کی تبلیغ کے افسانہ نگار نہیں رہے ہیں۔ نہ ہی انہوں نے بہار کے دیہات کو ہمیشہ اپنے افسانے کا موضوع بناتے رکھا ہے، زمینداری اور زمینداروں

اور ترکی افسانوں کو اردو میں منتقل کر کے ایک بڑا ادبی فریضہ انجام دیا لیکن ایسے ترچے بھی زندگی کے ہمہ جہت پہلوؤں سے دامن کشاں ہیں۔ اس لئے ان کا انتخاب تو محض رومانی کو تیز کرنے کے لئے عمل میں آیا تھا۔ یلدرم کا انتقال ۱۹۴۳ء میں ہوا۔ ویسے ان کے بعد کے افسانہ نگار سلطان حیدر جوش رومانی ترنگ کے باوجود اپنے افسانوں میں سیاست اور تہذیب اور معاشرت کی طرف متوجہ ہوئے۔

پریم چند سے پہلے کئی افسانہ نگار اس صنف میں طبع آزمائی کر چکے تھے لیکن منشی پریم چند نے اردو افسانے کو ایک نیا رنگ و آہنگ عطا کیا۔ ”دنیا کا سب سے نمودار“ ان کا پہلا افسانہ ہے جو ۱۹۰۷ء میں شائع ہوا تھا۔ ”سوز و گن“ کے عنوان سے ان کے افسانوں کا پہلا مجموعہ ۱۹۰۸ء میں شائع ہوا جسے انگریزی حکومت نے ضبط کر لیا۔ انہوں نے انگریزی حکومت کی پابندی کے پیش نظر اپنے اصلی نام دھنپت رائے اور قلمی نام نواب رائے کو چھوڑ کر پریم چند کے نام سے لکھنا شروع کیا۔

پریم چند کے افسانے کی آج بھی بہت اہمیت ہے۔ حالانکہ ان کے دور اور آج کے عصری مسائل کے دور میں ایک بڑا فرق پیدا ہو چکا ہے۔ ان کے افسانوں کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ ان کے افسانے ملک کے ان مخصوص حالات اور خاص عام کے مسائل کو پیش کیا ہے جن سے ملک دو چار ہو رہا تھا۔ اس دور کی تلخ حقیقتوں کو مصنف نے بڑی فنکاری سے اپنے افسانوں میں پیش کیا ہے۔ دیہی زندگی کے مسائل میں چھوٹا چھوٹا، عورتوں کے مسائل، ہریکن کے مسائل، کسان اور مزدور کے مسائل اور اس طرح کے بے شمار مسائل کسی دیو زادی کی طرح منکھو لے کھڑے تھے۔ دوسری طرف آزادی کی جدوجہد، سرمایہ داروں کے ذریعہ عوام لوگوں کے استحصال کا معاملہ، مذہبی استحصال، جنسی مسائل، طوائفوں کے مسائل، بے جوڑ شادی کے مسائل، مشترک خاندان کے مسائل کو موضوع بنا کر انہوں نے بہت سے افسانے لکھے۔

سدرن، اعظم کرپوری اور علی عباس حسینی زندگی کے خارجی احوال سے الجھے رہے، ان کے افسانے پریم چند کے فن کی تجدید میں توسیع ہیں، اوپر ناتھ اٹک کے یہاں نکلے اور متوسط طبقے کی زندگی کی عکاسی بھی ہے، جنسی معاملات کی فنی گرفت بھی ہے اور انسان کی بے بسی اور مجبوری کا قصہ بھی ہے۔ لیکن ان کے چند افسانوں میں رکر رکھاؤ ملتا ہے۔ خصوصاً ان کے مجموعہ ”چٹان“ کے بعض افسانے اس لحاظ سے قابل مطالعہ ہیں۔ اختر اور بنوی کی حقیقت نگاری دوسرے ترقی پسندوں سے طبعی الگ ہے۔ ان کے افسانوں میں ایک عام فکری میلان ملتا ہے۔ ان کی فکر اقبال سے متاثر ہے اور یہ تاثر ان کے بعض افسانوں میں کم و بیش دیکھنے کو ملتا ہے۔ اگر انہیں ترقی پسندی اور پریم چند کے سلسلے سے جوڑا جائے تب بھی ان کی جگہ ایک نئی صفت میں ہوگی۔ اختر انصاری اپنے مجموعے ”اندھی دنیا سے پہچانے نہیں جاسکتے بلکہ ان کی شناخت تو“ ایک قصہ سنو“ سے ہوتی ہے جس میں قصہ درقصہ اور پیچیدہ عمل افسانے کے فکر پر ان کی گرفت ثابت کرتا ہے۔ ان کے افسانے بھی فکری پس منظر رکھتے ہیں اور طنز کا احساس بھی دلاتے ہیں۔

اعظم کرپوری نے کسانوں کی حسرتوں، مایوسیوں اور نا کامیوں کو اپنے افسانوں میں بڑے سلیقے سے پیش کیا ہے۔ ان افسانوں میں سیاسی و اقتصادی مسائل کے ساتھ رومانی فضا بھی ملتی ہے۔ سدرن نے دیہات کے بجائے شہروں میں رہنے والے متوسط ہندو گھرانوں کی زندگی کو اپنے افسانے کا موضوع بنایا۔ انہوں نے شہری زندگی میں پائی جانے والی کشمکش کو بڑے سادہ انداز میں پیش کیا ہے جس سے ان کے افسانے زندگی کی حقیقتوں کے ترجمان بن گئے ہیں۔ سلطان حیدر جوش کے افسانے مغربی تہذیب کے

کے باب میں جس شرف کا احساس پریم چند کے یہاں ملتا ہے وہ سہیل عظیم آبادی کے یہاں کم دیکھنے کو ملتا ہے۔ ان کے یہاں جسمانی تقاضے کی بنیاد پر جو کیفیت ملتی ہے اسے پریم چند کی مثال پسندی روا نہیں رکھ سکتی۔ ”چار چہرے“ کے سارے افسانے اسی امر کے گواہ ہیں۔ ان کے یہاں جنسی آلودگیوں کی طرف ایک عام ہمدردی کی صورت نکلتی ہے لیکن یہ سب آخری دور کے افسانوں کا مزاج ہے۔ حیات اللہ انصاری کے افسانوں کا بنیادی موضوع ہندوستان کی سماجی پستی اور معاشی بد حالی ہے۔ ان کے واقعات حقیقی اور کردار فطری نظر آتے ہیں جو صحیح منظر، پس منظر اور حقیقی عدو خال میں سانس لینے نظر آتے ہیں۔ ان کے بعض افسانوں میں فکری لہریں بہت تیز ہیں۔ وہ اپنے افسانوں میں اپنے نصیر آمیز بیانیہ سے دلچسپی کی ایک عمومی کیفیت قائم رکھتے ہیں۔ ان کے افسانوں کے مطالعہ سے اندازہ ہوتا ہے کہ انہوں نے پریم چند کی روایت کو وسعت ہی نہیں بخشی بلکہ اس کو نئی جہتیں عطا کیں۔ ”آخری کوشش“، ڈھائی سیر آنا، سہارے کی تلاش، کمزور پودا، بھرے بازار میں وغیرہ ان کے ان کے نادر ہونے ثبوت پیش کرتے ہیں۔ پریم چند کی روایت اور ترقی پسندی کی توسیع کرنے والوں میں ایک نمایاں نام دیویندر ستیا راجھی کا ہے۔ ان کے حقیقت نگاری کی راہ سبھوں سے الگ ہے۔ وہ لوک گیتوں کے راستے سے افسانے کی طرف آئے۔ اسی لئے ان کے اولین افسانے دیہی معصومیت کی خصوصیت رکھتے ہیں جن میں ناہموار مگر پراثر دیہی نغمے گونج رہے ہیں۔ یہ وہ رومانی نغمہ نہیں ہے جس کی تخلیق محض تخیل کی بنیاد پر ہوتی ہے بلکہ اس میں متعلقہ زمین کی خوشبو رچی بسی ہے، ستیا راجھی کی طرف نقادوں کی نظر مٹھی ہے لیکن ان کے افسانوں کا تقصیلی اور تنقیدی مطالعہ کیا جائے تو اندازہ ہوگا کہ یہ دیہاتی گیتوں کا پیرسایا اپنے فن میں بہت حد تک کامیاب رہا ہے۔ بلونت سنگھ کو کرداروں کا افسانہ نگار کہا جاتا ہے۔ ممتاز شیریں نے ان کے افسانوں کے بارے میں بڑی اچھی بات کہی تھی کہ اردو میں بہت کم ایسے کردار ہیں جو افسانے سے الگ ہو کر زندہ رہ سکیں، جگا اور بابو مانگ لعل جیسے زندہ کردار ہمارے سامنے ہیں۔ ذکی انور کے یہاں نفسیاتی تحلیل کی کوشش نظر آتی ہے لیکن بالکل سائے کی طرح۔ ”لذت خواب سحر“ اس کی ایک اچھی مثال ہے لیکن ان کی زود نویسی نے انہیں سنہلنے نہ دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ذکی بالائی اور سٹی منگلوں کے افسانہ نگار بن کر رہ گئے۔ ”چیم“ اور کئی دوسرے افسانوں میں سماجی حالات کی عکاسی ان کے منفرد کارنامے سمجھے جاتے ہیں۔

کرشن چندر کا اردو افسانے میں ایک بہت بڑا نام ہے۔ انہوں نے ایک بڑے کینوس پر کام کیا ہے۔ ہماری تمدنی اور سماجی زندگی کے کتنے ہی نقوش کو اجاگر کرنے کی ایک کامیاب کوشش کی ہے۔ ان کے بعض افسانے مثلاً ”زندگی کے موڑ پر“، دو فرلانگ لمبی سڑک، گرجن کی ایک شام، بالکوئی، ٹوٹے ہوئے تارے، ان داتا“ وغیرہ بار بار پڑھنے کے لائق ہیں۔ قارئین نے ان افسانوں کا کافی سراہا ہے۔ کرشن چندر رومان کی راہ سے حقیقت نگاری کی طرف آئے اس لئے ان کے اکثر افسانوں میں رومانی ترنگ موجود ہے۔ اس ترنگ میں وہ کبھی کبھی ماجرا کے کساد سے بے نیاز ہو جاتے ہیں اور اپنے موضوع سے دور نکل جاتے ہیں۔ ان کا پہلا مجموعہ ”طلسم خیال“ تو رومانی رنگ و آہنگ میں ڈھلا ہوا تھا۔ بعد کے افسانے بھی اس اثر سے آزاد نہیں رہ سکے۔ کشمیر سے متعلق معصوم زندگیوں کی عکاسی کا مرحلہ ہو کہ گھناؤنی حقیقت نگاری کا معاملہ کرشن چندر کیساں شاعرانہ اسلوب اپناتے ہیں۔ یہ اسلوب ذہنوں کو متاثر بھی کرتا ہے۔ اس سے فن افسانہ نگاری کا یہ پہلو سامنے آتا ہے کہ شاعرانہ طرز اظہار حقیقت کی عکاسی میں ممانع نہیں ہے۔ فنی لحاظ سے ادبی

افسانوں کی ان کے یہاں کمزورت ہے لیکن ان کی عظمت ان کے شاہکار افسانوں سے متعین کی جائے گی نہ کہ حقیر اور معمولی افسانوں سے۔ کرشن چندر کے وہ افسانے زیادہ کامیاب ہیں جن میں فکر و جذبہ میں توازن پایا جاتا ہے۔ بعض افسانوں میں تخیل کے ہاتھوں حقیقت مجروح ہوئی ہے۔ اس طرح ان کا شاعرانہ ذوق اور تصویریت ان کی راہ کی سب سے بڑی رکاوٹ ہے جو ان کے فن کی عظمت کو کم کر دیتی ہے۔ بعض افسانوں میں طول کلامی اور خطیبانہ انداز بری طرح کھنکتی ہے۔ افسانوی ادب میں اعلیٰ فنکاری کے لئے جذبہ خلوص اور آئیڈیلزم میں ہم آہنگی اور توازن کا ہونا ضروری ہے۔ کرشن چندر کے یہاں ان چیزوں کی کمی نظر آتی ہے۔ ”آدھے گھنٹے کا خدا“ اور ”ان داتا“ میں یہ عیب موجود ہے۔ اسی طرح جب آئیڈیلزم کا جادو سر چڑھ کر بولتا ہے تو جذبہ اور خلوص ثانوی حیثیت اختیار کر لیتے ہیں۔ ان کے آخری زمانے کے افسانے ہمیں بری طرح مایوس کرتے ہیں۔ ان خامیوں کے باوجود کرشن چندر کی عظمت اپنی جگہ مسلم ہے۔ ان کے یہاں ایسی بہت سی شاہکار تخلیقات موجود ہیں جو فنی اعلیٰ روایات و خصوصیات کی حامل ہیں۔ پھر ان کا نجی نہ تھکنے والا اور نہ تھکانے والا انداز بیان، روشن اور شاداب تحریر، شاعرانہ اسلوب ان کی عظمت کا رشتہ ابدیت سے جوڑنے کے لئے کافی ہے۔

سعادت حسن منٹو اور دوا افسانے کا ایک اہم ترین نام ہے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا ان کی اہمیت بڑھتی جائے گی۔ ترقی پسند نقادوں نے اپنی اکہری معنویت اور سماجیت کی حدود کی وجہ سے انہیں روکنا چاہا لیکن اختصار کی زد میں آنے والے کرداروں کی جس طرح منٹو نے تحلیل کی وہ اور کسی کے بس کی بات نہیں۔ طواف، عام عورت، فسادات، ملازم ہر موضوع کے ہمہ جہت پہلو ان کے سامنے رہے۔ وہ بڑے اور پھلے میں حد فاصل قائم کرنے کے لئے تقریر کرنے کے بجائے واقعات تخلیق کرنے پر قادم معلوم ہوتے ہیں۔ اس لئے زندگی کی حقیقی تصویر ان کے افسانوں میں نظر آتی ہے۔ ان کے متعدد کردار ان کے افسانوں سے الگ ہو کر زندہ ہیں۔ ”سوگندھی، جانکی، دینیت، رموڈیل، یکینہ، شاردا“ وہ نسوانی کردار ہیں جو توجیح کے طور پر استعمال ہوتے رہے ہیں۔ ان کے افسانے ”نیا قانون، کالی شوار، جتک، بوہوڈیل، ٹھنڈا گوشت، ٹوپے ٹیک سنگھ“ سے کون واقف نہیں ہے۔ منٹو کا فن انسانی نفسیات کی گریں کھولنے کا فن ہے اس راہ پر دوسرے افسانہ نگار بہت دور نہیں جاسکے۔ منٹو نے اپنی کہانیوں میں جو مسائل پیش کئے ہیں ان سے اختلاف کیا جاسکتا ہے۔ ان کی جنس زدگی، جنس نگاری، قاری کو ذہنی جھنکاد سینے کی روش اور ان کی حد سے بڑھی ہوئی انا اور بے باکی کو تنقید کا شکار بنایا جاسکتا ہے لیکن ان کے فن اور کہانیوں کے پیش کرنے کے طریقے کو نظر انداز کرنا ممکن نہیں۔ ان کے بیشتر افسانوں میں غضب کی چستی ہے۔ وہ اتنے گھٹے ہوئے چست اور مکمل ہوتے ہیں کہ ان میں ایک لفظ بھی گھٹایا بڑھایا نہیں جاسکتا۔

سید محمد محسن عظیم آبادی ماہر نفسیات ہیں۔ ان سے امید تھی کہ وہ اپنے افسانے میں نفسیاتی تحلیل کا مشکل کارنامہ انجام دیں گے۔ لیکن ان کی افسانوی قوت ”انوکھی مسکراہٹ“ پر سمٹ گئی۔ ان کے دوسرے افسانے شاہکار کا درجہ حاصل نہیں کر سکے۔ ان کے بعد کردار تو عالمانہ انداز میں نفسیات کی اصطلاحوں میں گھنٹو کرتے نظر آتے ہیں جس سے ان کا فن خاص مجروح ہوا ہے۔ پھر وہ اپنے اس شغف سے دست بردار بھی ہو گئے۔

منٹو کی روایت کو آگے بڑھانے والوں میں بیدی کا نام اہم ہے۔ نفسیاتی پیچ و خم کا ادراک انہیں ہے۔ وہ آئے دن ہونے والے واقعات و حادثات کی جزئیات میں داخل ہونے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں۔ مسرت و غم کے فنی امتزاج سے اپنے افسانے کا خمیر تیار کرتے ہیں اور حیرت انگیز فضا قائم کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ ان کے

حراما نصیبی کا قصہ ملتا ہے۔ لیکن رونے بسورنے کی فضا نہیں ہے۔ کلام حیدری پرانی صفت کے افسانہ نگار بھی ہیں اور جدید اور جدید نرسل سے بھی ان کا رشتہ قائم ہے۔

انور عظیم کا مشاہدہ وسیع ہے۔ لیکن یہ وسعت ان کے افسانوں کو سمجھانے سے قاصر ہے۔ انور عظیم کل بھی ترقی پسند تھے اور آج بھی ہیں لیکن زمانے کی ہوا انہیں ابہام کی طرف بھی لے جاتی ہے۔ ان کی اپنی پرانی روش پر زیادہ بہتر فنی مظاہرہ کر سکتے ہیں۔ لڑھکتی چٹان ان کے اچھے افسانوں میں سے ایک ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے یہ افسانے ان کے اپنے موقف کے ترجمان ہیں۔ اس لئے اس کی تڑپیں و آرائش میں مصنوعی بے اعتدالیوں نہیں ہیں۔ اس طرح ”اوتختی ڈیوڑھی، جاگتے کھیت، میں نام و نہاد زمیندارانہ ٹھٹھاٹ باٹ کے مقابلہ میں مزدوروں اور کسانوں کی فتح و نصرت کا زمیہ پیش کیا گیا ہے۔ لیکن اس میں بھی ایک خاص تاثر ہے۔

نئی سماجی حقیقت نگاری کا ایک معتبر نام اقبال مجید ہے۔ ان کے یہاں موضوع اور ہیئت ایک دوسرے سے ہم آہنگ رہتے ہیں۔ اس لئے ان کے افسانے میں فنی رچاؤ کی کیفیت محسوس ہوتی ہے۔ دیہی زندگی کی عکاسی ہو کہ شہری زندگی کا معاملہ وہ ایک چابک دست فن کار کی طرح ہر مرحلہ سے سالم طور پر گزر جاتے ہیں۔ ان کے افسانوں میں ایک فکری میلان بھی ملتا ہے۔ ان کا افسانہ مفاہمت، ان کے بڑھتے ہوئے قدم کا اشاریہ بن گیا ہے۔ اقبال متین کی روش ہمیشہ ایک جیسی رہی ہے۔ ان کے افسانے روزمرہ کی زندگی کو چھیڑنے پر بس کرتے ہیں۔ وہ کردار اور فضا کی تخلیق میں ایک معصوم سا رویہ اختیار کر کے مطمئن ہو جاتے ہیں اس لئے فنی تجربے کی ریل پیل کا ان کے یہاں سوال ہی نہیں اٹھتا۔

اس وقت تک جدیدیت کی لے خاص تیز ہو چکی ہوتی ہے۔ نئے بین الاقوامی سیاسی حالات کے تحت انسان جس غیر ارضی سماج کا ایک فرد بن گیا ہے اور اس کی پیچیدگیوں کے نتائج سے ہندوستان میں ۱۹۵۰ء کیا اس کے بعد جو اثرات نمایاں ہوئے اس سے زندگی غیر مربوط ہوتی گئی ہے۔ اردو افسانے کی روایتی ساخت پر ہم چند سے ہوتی ہوئی کرشن چندر، منٹو اور بیدی کی منزلوں میں پہنچنے اور پامال ہو گئی۔ اس میں مزید تر قسے کے امکانات قوی نہیں رہے۔ اردو کے نئے افسانہ نگاروں کے سامنے یہ مرحلہ درپیش رہا ہے کہ آخر وہ کون سی فنی صورت اختیار کرے، لہذا اگر یز یا اخراجات کی ٹیڑھی میڑھی لکیروں کو اپنانے کی ضرورت اتنی شدید رہی ہے کہ اس کا احساس نئے افسانوں نگاروں کو شدت سے رہا ہے۔ سریندر پرکاش اور بلراج مین را پر جتنے بھی اعتراضات اٹھائے جائیں لیکن انہوں نے افسانے کو ایک نئی سمت عطا کی ہے۔

آج بھی افسانے کا سفر جاری ہے۔ نیا افسانہ عہدہ حاضر کی پر پیچ بہم اور حیران کن زندگی کا ایک استعارہ بن گیا ہے۔ نئے نئے تجربے ہو رہے ہیں، علامتی افسانہ نگاری نے اردو افسانے کو نئی جہت سے آشنا کیا ہے۔ ان افسانوں میں عدم تحفظ، تنہائی، بے بسی، بے یقینی، ذات کی گمشدگی اور بھری دنیا میں تنہا ہونے کے احساس جیسے موضوعات کو سمو یا گیا ہے۔ یہ افسانے پرانے افسانوں سے بالکل مختلف ہیں، تجربے کے نام پر موجودہ افسانوی ادب میں فنی اعتبار سے کچھ ناقص افسانے ضرور شامل ہوتے ہیں جن میں افسانے کی کہانی پن علامتوں کے الجھاوے میں کھو گئی ہے لیکن بعض افسانہ نگاروں نے زندگی کی نئی معنویت کے اظہار میں فن کے سرے کو ہاتھ سے نہیں جانے دیا۔ ان افسانہ نگاروں سے اردو افسانے کو بہت زیادہ امیدیں وابستہ ہیں۔

□□□

افسانوں میں غم کی زیریں لہریں پڑھنے والوں کے دلوں میں ایک خاص قسم کی کسک پیدا کرتی ہیں اور یہی ان کی غایت بھی ہوتی ہے، ان کے بعض افسانوں کو انہیں اسطری پس منظر میں دیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔

ایک افسانہ نگار مظفر پوری ہے جو نقادوں کے تسائل یا تعصب کی وجہ سے نظر انداز کیا گیا۔ انہیں فحش نگار کہہ کر نالا جاتا رہا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ش۔ مظفر پوری کے افسانے حیرت انگیز طور پر بیدی کے طرز کے معلوم پڑتے ہیں۔ ان کے افسانے آخری بدنامی، نہ جینے دو گے نہ مرنے دو گے جزئیات کی کڑیاں جوڑنے میں اپنی مثال آپ ہیں۔ یقینی طور پر ان کے افسانے قابل مطالعہ ہیں۔

خواتین افسانہ نگاروں میں عصمت چغتائی کا نام کافی نمایاں طور پر لیا جاتا ہے۔ وہ عورتوں کے اسرار و رموز سے پردہ اٹھانے میں بڑی چابکدستی کے ساتھ کام کرتی نظر آتی ہیں۔ عصمت کا فن سماج کی گندگی اور اس کا تعفن دکھانے کا فن ہے۔ منٹو گندگی اور تعفن کی وجہ دریافت کرتے ہیں۔ دونوں کا مقصد ایک ہے۔ لیکن راہیں الگ الگ ہیں۔ عصمت کی مقصدیت ان کے فن پر اکثر غالب آجاتی ہے۔ ان کا افسانہ ”لحاف“ بھی اس سے اچھوتا نظر نہیں آتا۔ لیکن ان کا سخت گیر نقاد بھی ان کی زبان کے جادو اور ان کے طنز کی کاٹ کا منکر نہیں ہو سکتا۔ پھر اپنے موضوع سے ایک عام ہمدردی کا جذبہ ان کے یہاں پایا جاتا ہے جس کی مثال، بہت کم دیکھنے کو ملتی ہے۔ یہ صورت ٹھیکیدار، باجرہ مسرور، خند بیک مستور، صالحہ عابد جین کے یہاں بھی نہیں ملتی۔ یہ سب ایک طرح کی فنی پختگی کے ساتھ سماجی احوال و کوائف کو افسانے بتاتی ہیں۔ خصوصاً ٹھیکیدار تو بڑی ہنرمندی سے اپنے افسانوں میں سماجی حالات کی عکاسی کرتی ہیں۔

قرۃ العین حیدر اردو کشن کا ایک بلند پایہ نام ہے۔ ان کے افسانوں کا تاثر عام طور پر وسیع ہوتا ہے اور گہرا بھی۔ زمانے کا نشیب و فراز، اس کا دھند، اس کا اجالا سب اس کی نگاہوں کے سامنے آئینہ کی مانند جھلکتا ہے۔ ان کے افسانوں میں تاریخ کے اوراق پلٹے نظر آتے ہیں۔ قرۃ العین حیدر اپنے افسانوں کے مقابلے میں اپنے ناولوں میں زیادہ کامیاب ہیں۔ ”ہاؤسنگ سوسائٹی، جلاوطن، پت جھڑکی آواز اور اس طرح کے کئی دوسرے افسانے فنی اعتبار سے اہم ہیں لیکن ان میں ماضی کی اس بازیافت کا موقع تھا جس کو گرفت میں لینے کے لئے قرۃ العین حیدر جدید اور جدید تکنیک اپناتی ہیں، پھر بھی یہ بات بڑے وثوق سے کہی جاسکتی ہے کہ ان کے افسانے بھی ان کے علمی خزانے کا پتہ دیتے ہیں اور ان کی بے پناہ تخلیقی صلاحیت کے مظہر ہیں۔ علمی بصیرت الگ چیز ہے لیکن تخلیقی جوہر یا قوت بالکل منفرد شے ہے۔ الیاس احمد گدی ایک بڑے افسانہ نگار ہیں۔ وہ بنیادی طور پر مثال پسند ہیں۔ عفت و ناموس کا قدیم ترین تصور ان کے یہاں ملتا ہے۔ ان کے افسانے جانی پہچانی قدروں کے علمبردار ہیں اور بہت کم ہی معینہ قدروں سے الگ ہوتے ہیں۔ کہیں کہیں ان کا آئیڈیلزم ایک بوجھ بن جاتا ہے ان کے معروف افسانوں میں بھی یہ صورت نظر آتی ہے۔ ان کے افسانے ”بابا لوگ، پردہ پکڑنے والی مٹین، ناردھنی وغیرہ میں ان کی تخلیقی قوت پوشیدہ ہے۔ پر اسرار تخلیقی قوت، علمی بصیرت اور روایت کے تسلسل کے احساس کی ہم آمیزی دیکھنی ہو تو کلام حیدری کے افسانے مطالعہ کئے جاسکتے ہیں۔ بے نام گلیاں سے لے کر الف لام بیہم تک ان کا فن مسلسل ارتقا پذیر ہے۔ زندگی کے داغی اور خارجی مظاہر یکساں ان کے لئے کشش کا باعث بنتے ہیں اس لئے عام طور سے ان کے افسانے دو سطحوں پر پڑھے جاسکتے ہیں۔ کلام حیدری کے یہاں زندگی کے کیمت اور آہنگ سے زیادہ اس کی

ڈاکٹر وصی احمد اعظم انصاری

ایسوسی ایٹ پروفیسر، خواجہ معین الدین چشتی لینگوتن یونیورسٹی، لکھنؤ

9621272244

حیات اللہ انصاری کی افسانوی بصیرت

حیات اللہ انصاری اردو کے عظیم المرتبت ادیب ہیں۔ ان کا شمار اردو کے ممتاز نگاروں میں ہوتا ہے۔ ترقی پسند ادیبوں کی فہرست میں وہ اپنے ہم عصروں سے الگ نظر آتے ہیں اور پریم چند ثانی کے نام سے بھی یاد کئے جاتے ہیں۔ ان کی تخلیقات میں فن، مشاہدہ، تخیل، اسلوب اور فکر کی تمام خصوصیات کسی نہ کسی شکل میں موجود ہیں۔ حیات اللہ انصاری جہاں ایک طرف ادب میں ترقی پسند تحریک سے وابستہ دکھائی دیتے ہیں تو دوسری طرف سیاست میں کانگریس اور گاندھی واد کی اور جھکے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ ان کا افسانہ ڈھائی سیر آنا پہلا مارکی افسانہ کہا جاتا ہے۔ ان کا قلم دونوں اور جھکا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ جب وہ ادبی دنیا کا رخ کرتے ہیں اور ادب تخلیق کرتے ہیں تو ان کا جھکاؤ ترقی پسندی کی اور ہوتا ہے اور جب وہ صحافتی دنیا کی طرف قدم بڑھاتے ہیں تو اس میں کانگریس اور گاندھی واد کا پہلو حاوی دکھائی دیتا ہے۔ اس سلسلے میں لکھنؤ کے مشہور صحافی اور افسانہ نگار عابد سہیل جنہوں نے بہت دنوں تک حیات اللہ انصاری صاحب کے ساتھ ان کے اخبار قومی آواز میں مل کر کام کیا ہے۔ وہ ان کی شخصیت کے دونوں پہلو پر بہت ہی مدلل انداز میں روشنی ڈالتے ہیں۔ یادگاری مجلہ مہم حیات اللہ انصاری میں اپنے مضمون ”حیات اللہ انصاری“ میں لکھتے ہیں:

”حیات اللہ انصاری کی زندگی، فکر اور ان کے رویوں کو سمجھنے کے لئے طریق کار میں بنیادی طور سے مختلف لیکن مقاصد کے اعتبار سے کم و بیش یکساں ان سارے دھاروں کو ذہن میں رکھنا ہوگا۔ انہوں نے اپنا فکری سفر سوشلزم کی رفاقت میں شروع کیا، پھر شدید ذہنی کشمکش کے بعد گاندھی واد کو قبول کیا لیکن ان دونوں کے اشتراک سے ایک ایسا آمیزہ بھی تیار کیا جس کا سیاسی رخ گاندھی وادی لیکن ادبی رخ ترقی پسند ہے۔“¹

حیات اللہ انصاری کی شخصیت کا گہرائی سے مطالعہ کرنے کے بعد یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ ان کی شخصیت کے کئی پہلو ہیں۔ وہ افسانہ نگار، ناول نگار، ناقد، صحافی، فلم ساز، ڈرامہ نگار، ماہر تعلیم، مجاہد اردو اور سیاست داں بھی کچھ تھے۔ ان کی اسی مجموعہ اقدار شخصیت نے انہیں اردو ادب اور ہندوستانی سماج میں شہرت، مقبولیت اور محبوبیت کے پر لگا کر اوج ثریا تک پہنچا دیا۔ حیات اللہ انصاری کی تخلیقیت کے کئی پہلو ہیں لیکن ان سب میں سب سے نمایاں پہلو افسانہ نگاری کا ہے۔ ان کے افسانوں میں سماجی حقیقت نگاری کے جو عناصر ہیں وہ پریم چند، انگرے اور اس عہد کے سماجی، سیاسی نشیب و فراز اور عوامی مسائل کے عکاس ہیں۔ ہر قلم کار کی طرح حیات اللہ انصاری نے اپنے اطراف و اکناف میں جو کچھ دیکھا اور محسوس کیا اس کو اپنے افسانوں میں بیان کیا ہے۔ ایک کہہ کر جس طرح چاک پر اپنے خیال کو انگلیوں کے سہارے پختگی عطا کرتے ہوئے نئے نئے قسم کے ظروف تیار کرتا ہے اور انہیں رنگ برنگ کے رنگوں اور نیل بوٹوں سے سجھا کر اپنی فنکاری کا مظاہرہ کرتا ہے۔ وہ عوام سے داد و تحسین حاصل کرنے کے بعد اپنی فنکاری پر تسکین محسوس کرتا ہے۔ اسی طرح سے حیات اللہ انصاری اپنے افسانوں کا تانا بانا بڑے ہی محنت و لگن سے بنتے ہیں۔ وہ موضوع کا انتخاب بہت ہی مطالعہ و مشاہدہ کے بعد کرتے ہیں اور لفظوں کے نیل بوٹوں سے زندگی کا رنگ بھرتے ہیں اور اس کو اپنے تجربہات، مشاہدات اور نظریات کی روشنی میں جانچتے، پرکھتے اور اس کی مینا کاری کرتے ہیں۔ وہ فن کی باریکیوں پر گہری نظر رکھتے ہیں۔

”حیات اللہ انصاری نے اپنے تخلیقی سفر کا آغاز صحیح معنوں میں 1928 میں افسانہ ”پڈھا سود خور“ سے کیا تھا۔ انہوں نے اس افسانے کو شائع ہونے کے لئے کئی جگہ بھیجا لیکن شائع نہیں ہوا۔ کیونکہ یہ پرانی روش سے ہٹ کر تھا۔ افسانہ ”پڈھا سود خور“ جو جامعہ دہلی سے جون 1930 کو شائع ہوا، اس افسانے کے متعلق جامعہ کے ایڈیٹر ڈاکٹر سید عابد حسین نے اپنے ادارتی نوٹ میں حیات اللہ انصاری کی فنی و فکری صلاحیت کا اعتراف کرتے لکھا ہے کہ ”ایسے افسانے اردو میں نظر نہیں آتے۔“ اس طرح حیات اللہ انصاری کا پہلا افسانہ شائع ہوتے ہی ان کی ادبی دنیا میں پہچان قائم ہو گئی۔ پڈھا سود خور فنی نقطہ نظر سے کمزور افسانہ ہے لیکن جس طرح سے حیات اللہ انصاری نے موضوع اور زبان و بیان کے ساتھ نقطہ حیات کو پیش کیا ہے وہ سماجی نقطہ نظر سے بہت ہی متاثر کن ہے۔“

اسے فن کے معیار پر مختلف زاویوں سے دیکھتے ہیں اور بڑے ہی انہماک اور باریک نظر سے صیقل کرتے ہیں۔ وہ اپنے قاری کو سماجی مسائل اور زندگی کی سفاک حقیقت نگاری سے متعارف کراتے ہیں اور اس کی خوبیوں اور غامبیوں کا فیصلہ انہیں پھر چھوڑ دیتے ہیں۔

حیات اللہ انصاری کی ادبی زندگی کا آغاز افسانہ "بڈھا سود خور" 1930 سے ہوتا ہے۔ جس وقت یہ افسانہ لکھا گیا اس وقت ملک ہمارا سماجی، مذہبی، سیاسی، معاشی، معاشرتی، لسانی، تہذیبی و تمدنی انتشار کا شکار تھا۔ ہر طرف شکست و ریخت کا دور دورہ اور لوگوں کے ذہنوں پر مایوسی کا غلبہ تھا۔ سات سمندر پار سے آئے سامراجی انگریزوں نے اپنی نوآبادیاتی کالونیاں قائم کر کے ہندوستان پر اپنا تسلط جمایا۔ انگریزوں نے ہندوستانیوں کو ان کے انسانی اور پیدائشی حقوق سے محروم کر دیا۔ انگریزی حکومت کے قلم و تم میں روز افزوں اضافہ ہو رہا تھا جس کے سبب عام ہندوستانیوں کے اندر بے چینی اور بے قراری روز بروز بڑھتی جا رہی تھی۔ فرنگی حکومت کے خلاف سماجی اور سیاسی بیداری کی جدوجہد شروع ہو چکی تھی۔ ادیبوں اور شاعروں نے بھی اپنے قلم سے بدیہی حکومت کے خلاف لوگوں کے ذہنوں کو بیدار کرنا شروع کر دیا تھا۔ سوز و گمناہ اور انکار سے جیسے افسانوی مجموعوں پر انگریزی سرکار کے ذریعہ پابندیاں عائد کر دی گئیں۔ پریم چند کی انقلابی اور ترقی پسند حقیقت نگاری سے پیشتر ادیب متاثر ہو رہے تھے۔ پریم چند نے عام انسانوں کے سماجی، سیاسی اور معاشرتی زندگی کی کشمکش اور ان کے مسائل و مصائب کو اپنے افسانوں میں جگہ دی۔ معاصر افسانہ نگار پریم چند کے انقلابی و ترقی پسند نظریات سے متاثر ہوئے اور ان کی تخلیقات میں عصری حقیقت پسندی کے رجحان غالب نظر آنے لگے۔ پریم چند کے بعد جس قلم کار کے یہاں اس رجحان کا دائرہ سب سے زیادہ وسیع ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے وہ افسانہ نگار حیات اللہ انصاری ہیں۔ حیات اللہ انصاری کے فکشن میں سب سے حاوی رجحان کے طور پر غریبی کی سطح سے نیچے زندگی جینے والے پسماندہ طبقات، کسانوں، مزدوروں اور عورتوں کے مسائل و مصائب دکھائی دیتے ہیں۔ ان سارے موضوعات کے محور اور مرکز میں غریبی، جفاکشی اور روٹی کا سب سے بڑا مسئلہ رہا ہے اور ان باتوں کو حیات اللہ انصاری نے اپنے افسانوں میں بڑی ہی شدت کے ساتھ اٹھایا ہے۔ ان کے رفقائے کار، عزیز دوست و ہم عصر افسانہ نگار جو ان کے افسانوں کو فنی، فکری اور تنقیدی نقطہ نظر سے دیکھتے تھے، حیات اللہ انصاری کے روٹی کے مسئلہ کو اتنی شدت سے اٹھانے پر ان کے نام کا جزو روٹی رکھ دیا اور وہ انہیں حیات اللہ روٹی کہنے لگے تھے۔ حیات اللہ انصاری نے ان سارے موضوعات کو اپنے افسانوں بڈھا سود خور، بے وقوف، انوکھی مصیبت، کمزور پودا، ڈھائی سیر آٹا، بھرے بازار میں، آخری کوشش، شکستہ کنکورے اور موزوں کا کارخانہ وغیرہ میں بہت ہی دلکش اسلوب بیان اور متحرک انداز میں پیش کیا ہے جن کے مطالعے کے بعد ہمیں سماج کے ان کم نصیبوں سے محبت اور ہمدردی ہو جاتی ہے۔

حیات اللہ انصاری نے پریم چند اور کرشن چندر کی طرح سیکڑوں کی تعداد میں افسانے نہیں لکھے ہیں۔ ان افسانہ نگاروں کی بہ نسبت انہوں نے کم افسانے تخلیق کئے ہیں لیکن انہوں نے جو افسانے تخلیق کئے ہیں وہ ان کی زندگی کے گہرے تجربے، مطالعے، مشاہدے اور تلخ حقیقتوں کے شواہد ہیں۔ وہ انسانی زندگی کے مختلف مسائل اور ان کے پہلوؤں پر گہری نظر رکھتے ہیں اور انسانی زندگی کے جذبات و احساسات کو فن کے ساتھ ہم آہنگ کرنے کا ہنر جانتے ہیں۔ ان کے تخلیقی فن کو بلندی عطا کرنے میں ان کی صحافتی خدمات اور سیاست کے نشیب و فراز بھرے تجربات نے اہم رول ادا کیا ہے۔ وہ موضوع کا انتخاب بہت ہی سوچ سمجھ کر کرتے ہیں۔ ان کے دو افسانے ہمارے سامنے ایک فضا پیش نہیں کرتے ہیں۔ وہ اپنی تخلیقی کاوش کے لئے ہر بار نئی زمین اور نئی فضا تلاش کرتے

ہیں اور اپنے قاری کو نئے جہان کی سیر کراتے ہیں اور نئے مسائل و مصائب پر غور و فکر کی دعوت ہیں۔ ان کے افسانوں کے بارے میں ایک بات ذہن نشین کرنا ضروری ہے کہ جس طرح پریم چند کے افسانوں میں مشرقی اثر پر دیش اور بہار کے خطے کے عوام کے مسائل و مصائب کا ذکر ہے تو کرشن چندر کے یہاں کشمیر کا اور بیدی کے یہاں پنجاب کا ذکر ملتا ہے اسی طرح سے حیات اللہ انصاری کے تخلیقی جہان میں ہمیں علاقہ اودھ کا ذکر نمایاں طور پر دیکھنے کو ملتا ہے۔ ان کے افسانوں کا اسلوب بیان سادہ مگر پرکشش ہے۔ ان کی تحریروں میں فکر و تخیل اور مشاہدے کا خوشگوار سنگم ہے جو ان کے فن کو بلندی اور پختگی عطا کرتا ہے۔ وقار عظیم نے نیا افسانہ میں حیات اللہ انصاری کی افسانہ نگاری کی تعریف کی ہے اور ان کی فنی خوبیوں پر بہت تفصیلی روشنی ڈالی ہے۔ وہ ان کی تحریروں میں فکر، تخیل اور مشاہدے پر اس طرح سے قلم فرسائی کرتے ہیں۔

"حیات اللہ انصاری نے اپنے افسانوی فن میں تین مختلف

پیروں کی اہمیت کو یکساں شدت سے محسوس کیا اور برتا ہے۔ ان کے افسانوں میں مشاہدہ، تخیل اور فکری تینوں کی برابر جگہ ہے۔ ان میں سے صرف ایک چیز کے سہارے پر چلنا انہوں نے نہیں سیکھا۔ جہاں مشاہدہ ہے وہاں تخیل بھی ہے اور پھر وہاں فکر بھی۔ ان کا کوئی افسانہ ان تینوں چیزوں کی مدد کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ اپنے فن کے ساتھ اس درجہ انہماک اور خلوص کی مثال ہمیں اردو کے افسانہ نگاروں میں

حیات اللہ انصاری سے زیادہ نہیں ملتی۔" 2

حیات اللہ انصاری نے اپنے تخلیقی سفر کا آغاز صحیح معنوں میں 1928 میں افسانہ "بڈھا سود خور" سے کیا تھا۔ انہوں نے اس افسانے کو شائع ہونے کے لئے کئی جگہ بھیجا لیکن شائع نہیں ہوا۔ کیونکہ یہ پرانی روش سے ہٹ کر تھا۔ "بڈھا سود خور" جو جامعہ دہلی سے جون 1930 کو شائع ہوا، اس افسانے کے متعلق جامعہ کے ایڈیٹر ڈاکٹر سید عابد حسین نے اپنے ادارتی نوٹ میں حیات اللہ انصاری کی فنی و فکری صلاحیت کا اعتراف کرتے لکھا ہے کہ "ایسے افسانے اردو میں نظر نہیں آتے"۔ اس طرح حیات اللہ انصاری کا پہلا افسانہ شائع ہوتے ہی ان کی دہلی دنیا میں پہچان قائم ہو گئی۔ بڈھا سود خور فنی نقطہ نظر سے کمزور افسانہ ہے لیکن جس طرح سے حیات اللہ انصاری نے موضوع اور زبان و بیان کے ساتھ نقطہ حیات کو پیش کیا ہے وہ سماجی نقطہ نظر سے بہت ہی متاثر کن ہے۔ اس افسانہ میں مرکزی کردار لالہ سدھامل اپنی بیٹی سندی کی شادی کے لئے جس طرح فکر مند رہتا ہے وہ ہندوستانی سماج کی عکاسی کرتا ہے۔ وہ حال کے بجائے ماضی کی فکر میں پریشان رہتا ہے اور بیٹی کی رخصتی کے لئے پانی پانی پیسہ بچانے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ اسی فکر کے چلتے وہ اپنے پیارے اور پیوی کے بچارے علاج تک نہیں کرتا ہے اور پیسے بچانے کے چکر میں وہ بیٹی کی حد تک گذر جاتا ہے۔ اس افسانے میں وہ اپنے اہل خانہ کا استحصال بھی کرتا ہے جس میں احتجاج کی لے کو صاف طور پر محسوس کیا جاسکتا ہے۔ افسانے کے آخر میں قاری کو کرداروں کے ساتھ ہمدردی کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ بڈھا سود خور کے متعلق پروفیسر صادق اپنی رائے پیش کرتے ہیں۔

"حیات اللہ انصاری کا پہلا ہی افسانہ انسان اور انسان کے

استحصال کی جو دردناک تصویر پیش کرتا ہے وہ بے لاگ حقیقت نگاری کی ایک مثال ہے۔ فنی لحاظ سے کمزور ہونے کے باوجود بڈھا سود خور" قاری کے ذہن میں استحصال کے خلاف ایک خاموش احتجاج کی کیفیت پیدا کر دیتا ہے۔" 3

حیات اللہ انصاری کا دوسرا افسانہ "بیوقوف" جولائی 1931 میں جامعہ میں شائع ہوا۔ اس افسانے کا مرکزی کردار ایک بھولا بھالا نوجوان (بیوقوف) ہے جو سماجی توہم پرستی یا اتھتال کے خلاف خود کو وقف کر دیتا ہے تاکہ پورے سماج یا علاقہ کے لوگوں کا بھلا ہو سکے۔ اس افسانہ میں اساطیری طرز تحریر کو اپنایا گیا ہے۔ اس افسانے میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایک بستی میں یہ روایت مشہور تھی کہ کسی زمانے میں یہاں دریا بہتا تھا مگر وہ اب سوکھ گیا ہے۔ ایک جادوگر اس پہاڑ کے پیچھے رہتا ہے اگر وہ چاہے تو وہ دریا پھر سے جاری ہو سکتا ہے۔ جب یہ کہانی بیوقوف نے سنی تو وہ جادوگر کی تلاش میں نکل پڑا۔ اس نے جادوگر سے دریا کو پھر سے جاری کرنے کی التجا کرتا ہے تو جادوگر اس کے سامنے ایک شرط پیش کرتا ہے کہ اگر وہ اپنی فصل چار سال تک اسے دیتا ہے تو وہ دریا کو دوبارہ جاری کر دے گا۔ بیوقوف نے اس کی اس شرط کو بغیر جوں چرا کے قبول کر لیتا ہے اور تین سال تک برابر اپنی پوری فصل اس کو دے دیتا ہے۔ وہ اپنی زندگی پتیوں کے سہارے جیسے تیسے گڈارتا ہے۔

حیات اللہ انصاری کے افسانوں میں جنسی مسائل اور ان سے پیدا ہونے والے مصائب کا ذکر بڑے ہی پردہ اور متحیر کردینے والے انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ ان افسانوں میں "کمزور پودا" اور "بھرے بازار میں" خصوصی اہمیت کے حامل ہیں۔ بیشتر افسانہ نگاروں نے جنسی مسائل کو اپنی تخلیق کا موضوع بنایا ہے۔ اردو ادب میں جنسی مسائل پر لکھے گئے افسانوں کا جب تذکرہ ہوتا ہے تو اس ذیل میں سعادت حسن منٹو اور عصمت چغتائی کا شمار سرفہرست ہوتا ہے۔ حیات اللہ انصاری اور عصمت چغتائی کے افسانوں میں علاقہ اودھ کا عکس صاف طور پر دکھایا اور محسوس کیا جاسکتا ہے۔ عصمت چغتائی کے افسانوں میں چوتھی کا جوڑا، الحاف، گیندا اور ننھی کی نانی وغیرہ کو مثال کے طور پر پیش کیا جاسکتا ہے۔ حیات اللہ انصاری کا افسانہ "کمزور پودا" کا جب ہم گہرائی سے مطالعہ و مشاہدہ کرتے ہیں تو اپنا کچھ ہمارا ذہن عصمت چغتائی کے افسانہ ننھی کی نانی کی جانب مبذول ہو جاتا ہے۔ دونوں افسانوں میں زمیندارانہ طبقہ کے ذریعہ دولت اور طاقت کے زعم میں چور حاشیائی طبقے سے تعلق رکھنے والی لڑکیوں کا جنسی اتھتال کیا جاتا ہے۔ دونوں ہی افسانوں میں بظان کا کردار خصوصی توجہ کا حامل ہے۔ افسانہ کمزور پودا کی کردار کنیز اور افسانہ ننھی کی نانی کی کردار ننھی کو بظان کے ذریعہ مستقبل کے خطرے سے آگاہ کیا جاتا ہے۔ شبیر میاں کی ہوش کا شکار کنیز، جب حاملہ ہو جاتی ہے تو وہ اپنے والدین کے لئے ناقابل برداشت عذاب بن جاتی ہے۔ اس کی اس حالت پر ماں باپ کا برا حال تھا۔ ہر ایک سے اپنا دکھڑا رو رہے تھے کہ شبیر میاں نے ہم لوگوں کی عورت لے لی اور اس حرام زادی کو تو کسی کام کا نہ رکھا۔ عورتیں آپس میں بات کر رہی تھیں کہ زمیندار صاحب کو خفا کر کے گاؤں میں رہنا ہوگا کیسے؟ کسی نے کہا کہ دریا میں رہ کر مگر بچھ سے بیر۔ جس عہد میں یہ افسانہ لکھا گیا تھا اس دوران اس طرح کے معاملے منظر سے پیش آیا کرتے تھے۔ افسانہ ننھی کی نانی کے مطالعے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ عصمت چغتائی نے جس وقت یہ افسانہ تخلیق کیا اس وقت حیات اللہ انصاری کا افسانہ کمزور پودا ان کے پیش نظر رہا ہوگا۔ اس سلسلے میں نافع قدوائی "ہندوستانی ادب کے معمار حیات اللہ انصاری" میں کمزور پودا کے حوالے سے عصمت چغتائی کے متعلق قلم فرمائی کرتے ہیں۔

"حیات اللہ انصاری کے اس بہترین افسانہ "کمزور پودا" کے

طرز پران کے ہم عصر افسانہ نگار عصمت چغتائی نے اپنا افسانہ "گیندا"

بھی لکھ کر خوب داد حاصل کی تھی۔" 4

افسانہ "بھرے بازار میں" طوائف کے موضوع پر لکھا گیا ہے۔ اس افسانہ میں حیات اللہ

انصاری نے یہ دکھانے کی کوشش کی ہے کہ عورت پیدا آشی طوائف نہیں ہوتی ہے بلکہ مفلسی، غریبی یا پھر حالات اس کو عاشقان معشوق پیشہ کی طرف لے جاتے ہیں۔ اس افسانے کا مرکزی کردار "کچی" کو بھی حالات اسے بیسوا بننے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ اس افسانے میں ایک جگہ شہر کلکتہ کا ذکر آیا ہے اور اس میں لکھا ہے کہ "کلکتہ میں کتنی بے حیائی ہے۔ رام رام"۔ یہ جملہ ایشیا کے سب سے بڑے ریڈلائٹ ایریا (طوائف خانہ) سونا گاچھی کی طرف اشارہ کرتا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ افسانے کی ابتدا بھوک سے ہوتی ہے اور پوری کہانی نہانے کی فکر و کوشش کے عمل میں آگے بڑھتی ہے۔ اس افسانے میں کچی کے لوگوں کے ساتھ ناجائز جنسی عمل سے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے جسے وہ اپنی سہیلی سوہنی کی مدد سے نوزمولود بچہ کو ایک ساڑھی سے باندھ کر نالی میں ڈال کر مار ڈالتی ہے۔ اس کے بعد اس کو بیچک نکل جاتی ہے اور وہ بیمار ہو جاتی ہے۔ حیات اللہ انصاری نے اس افسانے کا نقطہ حیات اس طرح سے پیش کیا ہے کہ قاری کو کچی سے ہمدردی اور شرافت کا لبادہ اوڑھے لوگوں سے نفرت ہو جاتی ہے۔

"کچی اپنے اوپر یہ نوہہ دیکھ کر گھنٹوں پانی میں سینہ تان کر کھڑی

ہو گئی۔ جسم کے سارے اتار چڑھاؤ ساری پڑا تر آئے۔ بیماری نے

چہرہ ضرور چوس لیا تھا مگر بدن کا کس بل، بہت کچھ باقی تھا۔ خوش پوش

نوجوانوں کو دیکھ کر ساتھ کی لہڈیوں کے سامنے شرم آنے لگی۔ وہ لوگ

ادھر بیٹھ پیر کر کھڑے ہو گئے۔ کچی کے اس ناگہانی حملے سے سب حملہ

آور ٹھٹک گئے۔ کچی کے ہونٹوں پر دن میں پہلی بار کامیابی ناپچنے

لگی۔ اب اس نے دوسرا حملہ کیا۔ وہ بیڑو کو بھول کر اطمینان سے ساری

بٹا کر بدن ملنے لگی۔" 5

نافع قدوائی حیات اللہ انصاری اور ان کے افسانہ "بھرے بازار میں" کے متعلق سماج کے نام نہاد شرفاء کی عیاریوں اور مکاریوں پر طنز کے تیر چلاتے ہیں۔ یہ لوگ پیار محبت کے دو بیٹھے بول بول کر بھولی بھالی عورتوں کو موم کی طرح پگھلا کر ان کی عصمت سے کھیلتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں:

"حیات اللہ انصاری کا افسانہ "بھرے بازار میں" سماج کے اس

طبقہ پر بھر پور ٹھانچہ ہے جو غریب اور مفلس عورت کے جسم سے پیار

کرنے کا ڈھونگ رچا کر ان کے ساتھ رنگ رلیاں مناتے ہیں۔

حیات اللہ انصاری نے اپنے افسانہ کا عنوان "بھرے بازار میں"

نہیں رکھا بلکہ حق تو یہ ہے کہ انھوں نے اپنے اس بھرے بازار

میں شرافت کا لبادہ اوڑھے ان عناصر کو تنگ کر دیا۔ حیات اللہ انصاری

نے اپنا پہلا افسانوی مجموعہ "بھرے بازار میں" کو کلکتہ کے فٹ

پاتھوں پر بیٹھ کر غریب بستی کا تقریباً بڑھ برس کا مطالعہ کرنے کے

بعد لکھا وہ سب کچھ دیکھا جو انسان کی زندگی کی عکاسی کرتی ہے۔" 6

حیات اللہ انصاری کا افسانہ "ڈھائی سیر آنا" پہلے پہل نیا زنجیوری کے ماہنامہ نگار میں 1935 کو شائع ہوا تھا۔ یہ وہ افسانہ ہے جو ترقی پسند تحریک کے شروع ہونے سے پہلے ترقی پسند تحریک کے ایجنڈے کی بنیاد فراہم کرتا ہے اور اسی بنیاد پر اسے اردو کا پہلا مارکسٹ افسانہ کہا جاتا ہے۔ انہوں نے اس افسانے میں سماجی حقیقت نگاری کا نقشہ صداقت کے پیرائے میں جس خوش اسلوبی کے ساتھ پیش کیا ہے اس کی مثال اس عہد کے دوسرے افسانہ نگاروں کے یہاں دیکھنے کو نہیں ملتی ہے۔ انہوں نے اس افسانے میں پسماندہ طبقہ خاص کر غریبی لائن سے نیچے کی زندگی بسر کرنے والے "مولا" کو جی تو زحمت و مزدوری کے بعد بھی اس کے اہل خانہ کو دو جون کی روٹی نصیب

کا ذریعہ بناتا ہے اور اسکو (ماں) جامع مسجد کی سیڑیوں پر بھیک مانگنے کیلئے لیکر جاتا ہے۔ ماں کمانی کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ دونوں میں اس بات کو لیکر لڑائی ہو جاتی ہے کہ ماں کس کے ساتھ رہے گی اور اسی چھینا چھینٹی میں ماں کی روح پرواز کر جاتی ہے۔ گھسیٹے کے ہاتھوں فقیر اکا خون بھی ہو جاتا ہے۔ حیات اللہ انصاری نے اس افسانہ میں غزبی اور بے روزگاری کے مسئلے کو بہت ہی دردناک اور متحیر کر دینے والے انداز اور خوبصورت اسلوب بیان میں پیش کیا ہے۔ اس افسانے میں سماجی شعور کا وہ اظہار ہے جس میں غربت اور بے روزگاری اور اس سے پیدا ہونے والے مسائل و مصائب کو نئے انداز سے بیان کیا ہے۔ انہوں نے اس موضوع پر ایسا افسانہ تخلیق کیا ہے جو فن، فکر اور سماجی شعور کے لحاظ سے اردو کا شاہکار افسانہ بن گیا ہے۔ اردو افسانہ نگاری کی تاریخ میں حیات اللہ انصاری کا افسانہ "آخری کوشش" سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس افسانے کا مطالعہ کرتے وقت ہمیں معاشی بد حالی کے موضوع پر لکھے گئے پریم چند کے افسانہ نگار کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ جس میں انسانی و اخلاقی قدروں کی پامالی کا ذکر کیا گیا ہے۔ ممتاز ادیب و ناقد غلیل الزمّن اعلیٰ اس افسانے کا موازنہ پریم چند کے کفن سے کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ:

"آخری کوشش اردو کے چند بہترین افسانوں میں سے ہے اس میں گہرائی، معنویت اور انسان کے بنیادی مسائل کا عرفان ہے۔ یہ افسانہ ایک طرح سے پریم چند کے آخری افسانہ کفن کی ترقی یافتہ شکل ہے اور اس میں بھی وہ ٹھراؤ اور شعور ہے جو پریم چند کے افسانے کا خاصہ ہے۔" 8

مشہور ادیب و ناقد پروفیسر صادق اپنے مضمون "ترقی پسند افسانے کے پچاس سال" میں افسانہ "آخری کوشش" کی بے لاگ سماجی حقیقت نگاری اور فنی و فکری خصوصیات کی کھل کر تعریف کرتے ہیں اور پریم چند کے افسانہ نگار پر اس افسانے کو ترجیح دیتے ہیں۔

"آخری کوشش میں حیات اللہ انصاری کا فن حقیقت نگاری کی ان بلندیوں پر پہنچ گیا جہاں تک پریم چند کی رسائی نہیں ہو سکی ہے۔" کفن "اردو کا مکمل اور شاہکار افسانہ کہلانے کے باوجود حقیقت نگاری کے معاملے میں آخری کوشش سے بہت پیچھے ہے۔" 9

حیات اللہ انصاری نے مختلف موضوعات پر قلم فرمائی کی ہے ان میں سے ایک تقسیم ہند کا سانحہ ہے جس میں انسانی قدروں اور تہذیبوں کی پامالی کا ذکر ان کے افسانوں میں کیا گیا ہے۔ تقسیم ہند اور فسادات کے موضوع پر لکھے گئے افسانوں میں "شکرگزار آنکھیں" اور "ماں بیٹا" کافی اہمیت کے حامل ہیں۔ انہوں نے افسانہ "پرواز" میں لکھنؤ کے زوال پذیر معاشرہ، کھوئی تہذیب اور مذہبی منافرت پر طنز کے نشتر چلائے ہیں۔ اس افسانے میں لکھنؤ میں پتنگ بازی کے شوق اور اس شوق میں شیعہ سنی کے بیچ جوڑی ہوتی ہوئی نفرت کی کھائی کو دکھایا گیا ہے۔ ایک وقت میں پتنگ پر مدح صحابہ اور تہرہ لکھ کر اڑانے کا معاملہ دونوں فریقین کے لئے عرت کا سوال بن گیا تھا۔ علاوہ ازیں شکستہ کنگورے، موزوں کا کارخانہ، سہارے کی تلاش، ٹھکانہ، بارہ برس بعد، انڈھیرا اجالا، خلاص وغیرہ حیات اللہ انصاری کے بہت ہی عمدہ افسانے ہیں۔ ان کے بیشتر افسانے کا محور و مرکز پس ماندہ اور جاہلی سماج کی زندگی اور ان سے پیدا ہونے والے مسائل و مصائب ہیں۔ ان کے افسانوں میں فنی و فکری بصیرت، گہرا ہوا انداز بیان اور محو رکن تحریریں ان کے عظیم المرتبت فنکار ہونے کی گواہی دیتے ہیں اور جن سے قارئین ادب مخصوص ہو رہے ہیں۔

□□□

نہیں ہوتی ہے۔ انہوں نے اس افسانے کے ذریعہ ہندوستانی سماج کو ان کروڑوں مزدوروں کی معاشی حالت اور ان سے پیدا ہونے والے روزمرہ کے مسائل و مصائب کو حقیقت کا آئینہ دکھانے کی کوشش کی ہے تاکہ ان کے مسائل کا مداوا یا جاسکے۔ اس افسانے کا مرکزی کردار "مولا" بہت ہی غریب ہے جو اپنے خاندان کا پیٹ بھرنے کے لئے محنت مزدوری کرتا ہے لیکن جب اسے دو روز کام نہیں ملتا ہے تو اس کی حالت دگرگوں ہو جاتی ہے۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ پیٹ کی بھوک انسان کو اچھے و برے کی تمیز، اس کے جذبات و احساسات اور انا کو بھی کچل دیتی ہے۔ مسلسل بھوک کی مار جھیل رہے انسان کو بد مزہ اور خراب چیز بھی نعمت معلوم ہوتی ہے۔ نواب زادہ شوکت میاں کے گھر سے پھیکا گیا "ڈھائی سیر آتا" مولا اور اس کے اہل خانہ کے لئے کسی نعمت سے کم نہ تھا، جس سے وہ پوڑیاں بنا کر آلو کے ساتھ مزہ لے لے کر کھا رہے ہیں۔ سکم سیر ہونے کے بعد ہی انسان کو مستی سوجھتی ہے اور وہ خوشی کے گیت گاتا ہے۔ رات کو جب بچے سونے لگتے تو انہوں نے ماں سے کہا کہ اماں آج کوئی کہانی سناؤ۔ وہ کہنے لگی۔ ایک تھا بادشاہ۔۔۔ ہمارا تمہارا خدا بادشاہ۔ اس افسانہ کی شہرت و مقبولیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ مشہور کفن نگار پروفیسر ابن کنول نے اس افسانے کے آخری جملے "ہمارا تمہارا خدا بادشاہ" کے نام سے ایک افسانہ تخلیق کیا ہے۔ اس افسانے کی بے لاگ حقیقت نگاری، خوش اسلوبی، نظریہ مارکی اور جزئیات نگاری پروفیسر صادق علی اپنے مضمون "حیات اللہ انصاری کا افسانوی فن" میں علی سردار جعفری کے تنقیدی مضمون "جدید اردو ادب اور نوجوانوں کے رجحانات" کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ:

"اس مضمون میں جہاں نیاز فچوری، جنوں گورکھپوری، ل۔ احمد انجیر آبادی، اعظم کریمی حقی کہ پریم چند کے افسانوں پر کڑی تنقید کی تھی وہاں حیات اللہ انصاری کے افسانوں کو نہایت کامیاب قرار دے کر ان کے یہاں نظر آنے والے مقامی رنگ، سدھری ہوئی زبان اور بہترین جزئیات نگاری کو کافی سراہا تھا۔" 7

"آخری کوشش" حیات اللہ انصاری کا وہ افسانہ ہے جس نے انہیں عظیم المرتبت افسانہ نگاروں کی صف میں کھڑا کر دیا ہے۔ انہوں نے اس افسانہ میں پس ماندہ سماج کی بے کھیت زندگی، بے بسی، مجبوری، لاپرواہی اور ان کی مظلومیت کو بہت ہی پر درد مگر متحیر کن انداز میں پیش کیا ہے۔ اگرچہ انہوں نے مختلف موضوعات پر افسانے لکھے ہیں لیکن ان کے بیشتر افسانوں میں پس ماندہ سماج کے استحصال زدہ طبقے کے افراد کے مختلف مسائل و مصائب کا ذکر ملتا ہے۔ اس افسانے میں فکر معاش یعنی بے روزگاری، غربت و افلاس کی جو کہانی ہے وہ سماجی حقیقت نگاری کا آئینہ دکھا رہی ہے اور اپنے قارئین کو ذہنی طور پر کش مکش میں مبتلا کر رہی ہے۔ اس افسانہ کا سب سے اہم کردار "گھسیٹا" ہے جو غربت اور بے روزگاری کے مسائل سے تنگ آکر بہتر مستقبل کی تلاش میں بھاگ کر کلکتہ پہنچ جاتا ہے اور وہاں رکشہ چلاتا ہے۔ اس کی زندگی میں بہار تو نہیں آئی بلکہ پروائی ہوئی طرح اسے اپنے گھر اور علاقے کی یاد سناتی تھی۔ وہ کہتا ہے کہ سب غرض کے بندے، بے ایمان، حرام زادے، وہ ملوں کے مزدور۔ آخر میں پچیس سال کلکتہ میں غیروں کے ساتھ زندگی گزارنے کے بعد جب وہ اپنے گھر واپس آتا ہے اور اپنوں سے ملتا ہے تو یہاں بھی اسے معاشی تنگی، محرومی و ناامیدی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کے ماں کی حالت اس کے گھر معاشی بد حالی کا قصہ بیان کرتی ہے۔ پتھر سے کے انبار میں دن ایک انسانی پنجرہ پڑا تھا۔ جس پر مہر جھانی ہوئی بدرنگ گندی کھال ڈھیلے کپڑوں کی طرح جھول رہی تھی۔ وہ اپنی معاشی بحران کو دور کرنے کے لئے بھائی فقیر اسے مشورہ کرتا ہے اور ماں کو نمائی

ڈاکٹر عبدالرزاق زیادی

سینئر ریسرچ ایسوسی ایٹ، این سی ای آر ٹی، نئی دہلی

9911589715

خالد جاوید کے افسانے: تخلیقی بیانیہ اور تحیرات

موجودہ ادبی منظر نامہ بالخصوص فکشن کا باب جن اہم تخلیق کاروں سے روشن اور تابناک ہے ان میں خالد جاوید کو کئی عیشیتوں سے اہمیت اور تقدم حاصل ہے۔ خالد جاوید ادبی دنیا میں ایک شاعر، ایک ناقد، ایک مضمون نگار، ایک افسانہ نگار، ایک ناول نگار وغیرہ کئی عیشیتوں سے مقبول و معروف ہیں مگر ان تمام میں ان کا اصل میدان فکشن ہے۔ خالد جاوید نے ابھی حال ہی میں کئی ایک اچھے اور کامیاب ناول لکھے ہیں اور انہیں بیش بہا اعزازات و اکرامات سے بھی نوازا گیا ہے لیکن فکشن میں بھی وہ جس صنف میں ایک طویل عرصے سے اپنا تخلیقی جوہر دکھا رہے ہیں وہ افسانہ ہے اور اب تک ان کے متعدد افسانوی مجموعے بھی شائع ہو کر قارئین سے داد تحسین حاصل کر چکے ہیں۔ برے موسم میں (2000)، آخری دعوت (2007)، تفریح کی ایک دوپہر (2008) وغیرہ ان کے قابل ذکر افسانوی مجموعے ہیں اور ان میں سے کچھ تو وہ مجموعے ہیں جن پر انہیں ہندوستان کے اعزازات و انعامات سے بھی نوازا جا چکا ہے۔

خالد جاوید کے تخلیقی سفر اور ان کی افسانہ نگاری کا بغور مطالعہ کریں تو معلوم ہوگا کہ انہوں نے بیسویں صدی کی نوئیس دہائی ہی میں اپنے تخلیقی سفر کا آغاز کر دیا تھا۔ 1992ء میں ”تابوت سے باہر“ کہانی کے ساتھ انہوں نے افسانے کی دنیا میں قدم رکھا اور پھر کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اور تازہ ہنوز وہ اپنے اس تخلیقی سفر پر گامزن ہیں۔ خالد جاوید بنیادی طور پر فلسفے کے طالب علم تھے اور وہ فلسفے ہی سے ایم۔ اے بھی ہیں بلکہ ایک عرصے تک انہوں نے فلسفے کی تعلیم و تدریس کے فرائض بھی انجام دیے ہیں مگر باوجود اس کے ان کا رجحان ہمیشہ اردو شعر و ادب اور تخلیق و تحقیق کی طرف رہا۔ ہر تخلیق کار کی طرح انہوں نے بھی ابتدا میں کچھ کہانیاں تخلیق کیں لیکن باقاعدہ طور پر انہوں نے شعر و شاعری سے ادبی دنیا میں قدم رکھا اور کئی سالوں تک ان کی نثری وغیر نثری نظمی شائع ہوتی رہیں مگر بہت جلد انہیں احساس ہو گیا کہ شاعری کی بجائے کہانی ان کا اصل میدان ہے۔ چنانچہ ایک انٹرویو کے دوران وہ خود کہتے ہیں:

”شروع شروع میں تو میں نے رومانی قسم کی کہانیاں لکھیں جنہیں میں سنجیدہ کام نہیں سمجھتا، اس کے بعد میں نے شاعری شروع کی اور 87 سے میری شاعری اوراق میں شائع ہونے لگی اور 92 تک میری نثری نظمیوں وہاں شائع ہوتی رہیں، پھر مجھے لگا کہ میں نظموں میں خود کو ضائع کر رہا ہوں اور مجھ سے بہت اچھی نظمی لکھی جا رہی ہیں، اور پھر 1992ء سے میں نے افسانے لکھنے شروع کیے۔ میرا پہلا افسانہ لکھنؤ سے نکلنے والے ایک رسالے ’نیادور‘ میں شائع ہوا۔“¹

اس طرح رسالے ’نیادور‘ میں شائع افسانہ ’تابوت سے باہر‘ کے ساتھ ہی خالد جاوید کی افسانہ نگاری کا آغاز ہو جاتا ہے۔ یہ افسانہ چونکہ، جیسا کہ اوپر ذکر ہوا، پہلی بار 1992ء میں شائع ہوا تھا اس لیے اس عہد کا مزاج اور اس میں ہو رہی ادبی تبدیلیوں اور نشیب و فراز کا مطالعہ بھی ناگزیر ہے۔

بلاشبہ یہ دور اردو افسانے کے لیے ایک خوش گوار تبدیلیوں یا جست کا دور تھا۔ یہاں تک پہنچتے پہنچتے بلکہ اس سے ایک دہائی قبل یعنی 1980 کے بعد سے ہی اردو میں مابعد جدیدیت کا آغاز ہو جاتا ہے اور اس عہد سے تعلق رکھنے والے

”خالد جاوید نے 1992 میں افسانہ نگاری کے توسط سے فکشن کی دنیا میں قدم رکھا اور جلد ہی بہت سے اہم اور کامیاب افسانے تخلیق کر کے نہ صرف اپنی شناخت قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے بلکہ اپنے فکروں اور منفرد بیانیہ کے ذریعے قارئین کی توجہ کو اپنی طرف مائل بھی کیا۔ خالد جاوید کے افسانے اور ان کے افسانوی مجموعوں پر ایک نظر ڈالیں تو معاصر زود نویس افسانہ نگاروں کے مقابلے میں ان کے افسانے گنتی کے ہی نظر آئیں گے مگر کمال کی بات یہ ہے کہ دیوان غالب کی طرح جو بھی اور جتنے بھی افسانے ہیں وہ لیک سے ہٹ کے ہیں۔ خالد جاوید کے اولین افسانوی مجموعہ ”برے موسم میں“ میں کل آٹھ افسانے شامل ہیں۔ مجموعے کا انتخاب انہوں نے اپنے ہم عصر فکشن نگار سید محمد اشرف کے نام کیا ہے، گویا انتخاب کا یہ طور بھی ان کے یہاں منفرد اور چونکا دینے والا ہے۔“

تخلیق کاروں کے یہاں اپنے ماقبل کے مقابلے میں ایک نمایاں تبدیلی نظر آنے لگتی ہے۔ یہ ادبی تبدیلی صرف اردو افسانے تک ہی محدود نہیں رہتی ہے بلکہ اس کے اثرات پورے شعر و ادب کی فضا پر مرتب ہوتے ہیں۔ اس نسل سے تعلق رکھنے والے افسانہ نگار ہر طرح کے تنقیدی اصول و ضوابط اور قیود و بند سے آزادی ہو کر محض انسانی مسائل و معاملات کو اپنا موضوع بنا کر افسانے تخلیق کرنے لگے ہیں۔ جدیدیت کے بعد بدلتے ادبی منظر نامے پر اظہار خیال کرتے ہوئے گوپنی چند نارنگ رقمطراز ہیں:

’افسانہ جو بالعموم لفظوں کا گورکھ دھندا بن گیا تھا، اس میں بامعنی بیانیہ بحال ہو رہا ہے۔ کہانی پن کے انخارج کی بھی کوشش کی گئی تھی لیکن اب کہانی پن کی بھی پوری طرح واپسی ہو رہی ہے۔ ادھر یہ احساس عام ہوا ہے کہ کوئی نظریہ تمہی نہیں ہے، لیکن روحانیت میں دلچسپی بڑھ رہی ہے۔ تکثیریت، تہذیبی حوالے اور آزادانہ تخلیقی مکالمے پر توجہ عام ہو چکی ہے۔ ہر چند کے اس سے قبل آئیڈیولوجیکل سوچ اور سماجیت کو شہر ممنوعہ قرار دیا گیا تھا، لیکن ادھر اردو شعر و ادب سماجی سروکار سے از سرے نو جوڑ ہے ہیں۔ غرض یہ کہ تخلیقی فضا تبدیل ہو رہی ہے اور یہ تبدیلیاں کسی کاچرہ نہیں، بلکہ ہماری اپنی تخلیقی، فکری، ادبی اور تہذیبی ضرورتوں کی زائیدہ ہیں۔‘^۲

اس طرح 1980 کے بعد کی تبدیل شدہ تخلیقی فضا میں خالد جاوید کے افسانے وہ تمام اوصاف لیے ہوئے منظر عام پر آتے ہیں جن کی طرز مذکورہ بالا اقتباس میں اشارہ کیا گیا ہے۔ خالد جاوید کی ابتدائی کچھ کہانیاں رسالہ نیا دور اور اوراق کی زینت بنیں لیکن پھر بعد میں ان کی بیشتر کہانیاں جدیدیت کے رحمان ساز رسالہ ’شب خون‘ میں شائع ہوئیں اور یہ سلسلہ 1995 میں کہانی ’ہڈیان‘ کی اشاعت کے ساتھ شروع ہوا اور تب تک جاری رہا جب تک کہ یہ رسالہ بند نہ ہو گیا۔ رسالہ ’شب خون‘ میں کہانیوں کی اشاعت کے علاوہ خالد جاوید کو خود اس رسالے کے مدیر اور جدیدیت کے علمبردار ناقد و ادیب شمس الرحمان فاروقی کی سرپرستی بھی حاصل تھی۔ خالد جاوید کو نہ صرف ان کی سرپرستی کا اعتراف ہے بلکہ وہ انھیں اپنے پورے ادبی و تخلیقی سفر میں اپنا رہنما بھی تسلیم کرتے ہیں۔ خالد جاوید کے ساتھ کی گئی ایک گفتگو کا یہ حصہ ملاحظہ ہو:

”میری ذہنی اور تخلیقی تربیت میں صرف اور صرف شمس الرحمان فاروقی کا ہاتھ ہے۔ انھوں نے نہ صرف ابتدا سے لے کر اب تک میری رہنمائی کی ہے بلکہ میری کہانیوں کی زبان اور اس کی نوک پلک کو بھی سنوارا ہے۔ میری تربیت جس طرح سے فاروقی صاحب نے کی اس کی کوئی مثال فی زمانہ مجھے نظر نہیں آتی۔ فاروقی صاحب نے میری ہر کہانی کو بڑے اہتمام کے ساتھ ’شب خون‘ میں شائع کیا۔ آج جو بھی کم و بیش میری شہرت ہے، وہ فاروقی صاحب کی وجہ سے ہے کیونکہ اپنے عہد ساز جدیدے ”شب خون“ کے ذریعے انھوں نے مجھے Promote کیا۔“^۳

خالد جاوید کی گفتگو سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ وہ صرف فاروقی صاحب کی ادبی تربیت کے ہی معترف نہیں ہیں بلکہ ادبی دنیا میں بحیثیت افسانہ نگار انھیں متعارف کرانے کا سہرا

بھی فاروقی صاحب ہی کے سر جاتا ہے۔ یقیناً یہ بات خالد جاوید کے لیے باعث اعزاز تبت بھی تھی اور آج بھی ہے کہ انھیں اپنے عہد کے ایک مایہ ناز ادیب و ناقد تخلیق کار اور دانشور کی شفقت و محبت حاصل تھی بلکہ مادیت کے اس دور میں تو اس کی اہمیت و افادیت اور معنویت اور بھی بڑھ جاتی ہے جب کہ اتنا دور شاگرد کے درمیان خلوص و محبت کی بجائے محض پیشہ ورانہ رشتے نے جگہ لے لی ہے۔ شاید اسی کا فیض تھا کہ خالد جاوید نے پھر افسانہ نگاری کے میدان میں کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اور ایک سے بڑھ کر ایک کہانیاں لکھتے چلے گئے۔ ان کی کہانیاں ملک و بیرون ملک کے معتبر و موقر رسائل و جرائد میں شائع ہوتے جن میں سوغات (جنگلو)، شب خون (الہ آباد)، اوراق (لاہور)، صریر (کراچی)، آج (کراچی) وغیرہ اہم ہیں۔ برے موسم میں (2000)، آخری دعوت (2007)، تفریح کی ایک دوپہر (2008) وغیرہ افسانوی مجموعوں کے علاوہ کئی ایک ناول جن میں موت کی کتاب (2011)، نعمت خانہ (2014)، ایک خنجر پانی میں (2020) اور ابھی حال ہی میں منظر عام پر آنے والا ارسلان اور بہزاد بطور خاص قابل ذکر ہیں۔ ان افسانوی مجموعوں اور ناولوں پر انھیں ملک و بیرون ملک کے بہت سے موقر اعزازات و انعامات سے بھی نوازا جا چکا ہے جن میں کتھا ایوارڈ اور بی بی ٹی ایوارڈ وغیرہ شامل ہیں۔ ابھی کچھ سالوں سے ان کی توجہ افسانے سے زیادہ ناول پر ہے اور اس میں بڑی حد تک وہ کامیاب بھی نظر آ رہے ہیں کیونکہ جب بھی چند معاصر ناول نگاروں کی فہرست تیار کی جاتی ہے تو اس میں ایک بڑا نام خالد جاوید کا بھی ضرور شامل ہوتا ہے۔

خالد جاوید نے 1992 میں، جیسا کہ اوپر ذکر ہوا، افسانہ نگاری کے توسط سے فکشن کی دنیا میں قدم رکھا اور جلدی ہی بہت سے اہم اور کامیاب افسانے تخلیق کر کے نہ صرف اپنی شناخت قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے بلکہ اپنے فکرو فن اور منفرد بیانیہ کے ذریعے قارئین کی توجہ کو اپنی طرف مائل بھی کیا۔ خالد جاوید کے افسانے اور ان کے افسانوی مجموعوں پر ایک نظر ڈالیں تو معاصر زود نویس افسانہ نگاروں کے مقابلے میں ان کے افسانے نگہتی کے ہی نظر آئیں گے مگر کمال کی بات یہ ہے کہ دیوان غالب کی طرح جو بھی اور جتنے بھی افسانے ہیں وہ لیک سے ہٹ کے ہیں۔ خالد جاوید کے اولین افسانوی مجموعہ ”برے موسم میں“ میں کل آٹھ افسانے شامل ہیں۔ مجموعے کا انتخاب انھوں نے اپنے ہم عصر فکشن نگار سید محمد اشرف کے نام کیا ہے، گویا انتخاب کا یہ طور بھی ان کے یہاں منفرد اور چمکاندہ سینے والا ہے۔ کتاب کے ابتدائی صفحات میں ”کچھ باتیں“ کے تحت خالد جاوید کی درج ذیل تحریر ملاحظہ ہو:

”کہانیوں کی یہ پہلی کتاب پیش کرتے وقت کچھ باتوں کا ذکر ضروری ہے۔ یہ کہانیاں بغیر کسی تاریخی ترتیب کے شائع کی جا رہی ہیں۔ پہلی کہانی ۱۹۹۲ء میں لکھی۔ تا حال آخری کہانی ۱۹۹۹ء میں۔۔۔ پایا جن کے تصور سے ہی میرا ذہن و وجود ہمیشہ روشن رہتا ہے۔ میں ان کا تہہ دل سے ممنون ہوں جن کی مہربانیوں اور شفقتوں کے نام مختلف اور لاتعداد ہیں مگر ان کو نشان زد کرتے وقت زبان کی ازلی بے چارگی اور بے بسی کھل کر سامنے آجاتی ہے۔ بس اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں کہ اگر انھوں نے جاڑوں کی کھلی دھوپ میں آنکھن میں پڑے باندوں کے پلنگ پر لیٹ کر مجھے بچکان میں ”قصہ چہار درویش“، ”فسانہ عجائب“، ”بہرام کی گرفتاری“، ”نیلی چھتری“، رفیق

حسین کی کہانیاں اور ابن صفی کے ناول پڑھ پڑھ کر نہ سنا تے ہوتے تو میرے حصے کے یہ ورق کورے ہی رہ جاتے۔ تب ہی سے میرے ساتھ روشنی کے ان کیڑے مکوڑوں کے ریٹنگتے رہنے کا عجب پراسرار سلسلہ چلا آتا ہے۔“ 4

اس اقتباس سے خالد جاوید کے گھر یلو ماحول، ادبی فضا، والدین اور دیگر احباب کی طرف سے کی گئی ان کی ذہنی و ادبی تربیت اور ان تمام سے بڑھ کر اس امر کے اشارے ملتے ہیں کہ انھیں ایک کامیاب کہانی کار بنانے میں کن کہانیوں کے ہاتھ ہیں۔ اس کے علاوہ اس میں ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ افسانوی مجموعے برے موسم میں ان کی ایک طرح کی یا پھر مسلسل لکھی ہوئی دو ایک سال کی ہی کہانیاں نہیں بلکہ اس میں ان کی کم و بیش پوری ایک دہائی کی کہانیاں شامل ہیں۔ اور ایک دہائی کسی بھی تخلیق کار کے لیے کوئی معمولی عرصہ نہیں ہوتا۔ خالد جاوید کے افسانوی رنگ کو عام افسانوں سے الگ کر کے دیکھنے اور ان کی مختلف تعبیر و تفہیم کے لیے ناگزیر ہے کہ ہم اس مجموعے میں شامل کہانیوں کے علاوہ ان کی دیگر کہانیوں اور دیگر افسانوی مجموعوں کو بھی زیر غور لائیں۔

عام طور پر جب بھی خالد جاوید کی افسانہ نگاری کی بات ہوتی ہے تو بعض ناقدین یہ کہہ کر ان سے صرف نظر کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کی کہانیاں عام کہانیوں کے برخلاف حد درجہ طویل اور اچھی ہونی معلوم ہوتی ہیں جس کی وجہ سے قاری پر وہ تاثر قائم نہیں ہو پاتا جو ایک خوبصورت اور اچھے انداز میں لکھی گئی کہانیوں کا خاصا ہوا کرتا ہے گویا ان کی کہانیوں میں فنی نقطہ نظر سے یہ ایک بہت بڑی کمی ہے حالانکہ بغور دیکھا جائے تو یہی امر ان کی کہانیوں کا ایک خاص وصف قرار پاتا ہے۔ خالد جاوید چونکہ شروع سے ہی فلسفے کا طالب علم رہے ہیں اور کچھ دنوں تک تو انھوں نے اس کے تدریسی فرائض بھی انجام دیے ہیں اس لیے ان کا یہ فلسفیانہ وصف ان کی کہانیوں میں بھی در آیا ہے۔ گرچہ دیگر کہانی کاروں کی طرح ان کی کہانیاں کارنگ نہیں ہوتا لیکن باوجود اس کے ان میں ایک تخلیقی فضا شروع سے آخر تک قائم رہتی ہے۔ خالد جاوید افسانہ لکھنے کے فن سے واقف ہیں، کہانی کیسے کہی جاتی ہے، فضا بندی کیسے ہوتی ہے، جزئیات نگاری، مکالمہ نگاری کے ساتھ جذبات کی پیش کش کس طرح ہوتی ہے ان تمام کا ہنر وہ خوب جانتے ہیں۔ خالد جاوید کے فکروں اور ان کے افسانوں کی تعبیر و تفہیم کے لیے ضروری ہے کہ ہم براہ راست ان کی کہانیوں کا مطالعہ کریں۔

خالد جاوید کے افسانوی مجموعے برے موسم میں، میں شامل ان کا پہلا افسانہ عکس نا آفریدہ ہے۔ بظاہر کہانی کے عنوان سے معلوم ہوتا ہے کہ افسانہ نگار نے اس میں کسی عکس یا سایہ کی بات کہی ہوگی لیکن درحقیقت یہ میاں بیوی کے درمیان کے اس رشتے کو بیان کیا ہے جس کی نزاکتیں اپنے آپ میں بے مثال ہوتی ہیں۔ میاں بیوی کے دلوں میں جہاں ایک دوسرے کے لیے بے انتہا پیار اور محبت ہوتی ہے وہیں ان میں سے ہر ایک کو ایک دوسرے سے اختلافات بھی سب سے زیادہ ہوا کرتے ہیں۔ ایک دوسرے کو شک کی نگاہ سے دیکھنا، بعض اوقات الزامات بھی عائد کرنا عام سی باتیں ہیں اور یہ اس وقت اور بھی دو چند ہو جاتی ہیں جب میاں بیوی میں سے کوئی ایک یادوں ہی نوکری پیشہ ہوں۔ خالد جاوید نے اپنے اس افسانے میں شوہر بیوی کے رشتے کی نزاکتوں کو بڑی خوبصورتی اور فن کاری کے ساتھ بیان کیا ہے۔ کہانی کا آغاز ان الفاظ کے ساتھ ہوتا ہے:

”بس اسٹیڈ پر اندھیرا اتر رہا تھا۔ ابھی ابھی آخری بس اسے یہاں چھوڑ کر واپس چلی گئی تھی، اس کی کالونی سامنے ہی تھی۔ ابھی یہ علاقہ پوری طرح آباد نہیں ہوا تھا۔ کچھ سال پیشتر یہ جگہ شاید سارے شہر کا کوڑا گھر تھی، ابھی تک یہاں تو بجلی آئی تھی اور نہ ہی سرکیں تعمیر ہو سکی تھیں لیکن کام چل رہا تھا۔ اس نے کاندھے پر لٹکے کپڑے کے تھیلے کو احتیاط سے اتار کر ہاتھ میں لے لیا اور گھر کی طرف بڑھنے لگا۔ اس کا ایک ہاتھ پتلون کی جیب میں تھا جس سے وہ بس کے ٹکٹ کو ملتا جا رہا تھا، اچھی خاصی سردی ہونے کے باوجود اس کے پیروں میں پسینہ آ رہا تھا اور اس کے موزے جو توں کے اندر چپک کر رہ گئے تھے، اس کی ٹانگیں کپکپا رہی تھیں۔ اور وہ بے حد تھک گیا تھا۔ سامنے مزدوروں کے خیموں میں چوہوں کی آگ روشن ہو گئی تھی، آس پاس پھیلی ہوئی تاریکی میں اس روشنی کا دم غنیمت تھا۔ ٹھیک اسی وقت جب وہ ان روشنیوں کے قریب سے گزر رہا تھا ایک بے حد مانوس اور اشتہا انگیز خوشبو اس کے نتھوں کو مہلانی لگی، وہ بے اختیار رک گیا۔ کہیں چاول ابا لے جا رہے تھے، مزدوروں نے اس کو دیکھ کر باتیں کرنا بند کر دیں، وہ وہیں کھڑا ہو کر فیصص کی اوپری جیب سے سگریٹ کا پیکٹ نکالنے لگا، ایک سگریٹ کو ہونٹوں میں دباتے ہوئے اس نے بس کے مڑے تڑے ٹکٹ کو پتلون کی جیب سے باہر نکالا اور ایک چولہے میں روشن آگ پر جھکتے ہوئے اسے جلا لیا، اپنا سگریٹ سلاگتے ہوئے وہ پھر آگے بڑھنے لگا۔ جس وقت وہ چولہے پر بھکا تھا ابلتے ہوئے چاولوں کی خوشبو اس کے پورے وجود کو سیراب کر گئی تھی مگر اب وہ آہستہ آہستہ فضا سے غائب ہوتی جا رہی تھی، تھوڑا آگے بڑھ کر اس نے سگریٹ پھینک دیا۔۔۔ آس پاس خاموشی تھی لیکن کہیں دور مزدوروں کے کسی خیمے میں ٹراسٹری کوئی بوسیدہ سا فلمی گیت بج رہا تھا۔“ 5

خالد جاوید نے افسانے کا آغاز اس طور سے کیا ہے کہ اس سے کردار کا پورا پس منظر ہمارے سامنے آ گیا ہے۔ چند جملوں میں انھوں نے ایک خاص علاقے کی سماجی صورتحال اور اس میں رہنے والوں کے طرز معاشرت نیز ایک معمولی انسان کے بس اسٹیڈ سے لے کر گھر تک کے سفر کو اس انداز سے بیان کیا ہے کہ جیسے یہ سب ہماری آنکھوں کے سامنے کی باتیں ہوں۔ افسانے کے آغاز کے بعد ہی پھر افسانہ نگار اصل کہانی یعنی شوہر بیوی کے رشتے کی نزاکتوں بیان کرتا ہے۔ اس بیانے میں خالد جاوید کا فن اپنے کمال پر نظر آتا ہے۔ شوہر حسب معمول اپنے کام سے شام کے وقت گھر آتا ہے، بیوی حاملہ ہے، شوہر کے بدن کی طرح اس کا ذہن بھی میلا ہے، اس حالت میں بھی وہ اپنی بیوی کو شک کی نظر سے دیکھتا ہے۔ شک کی یہ فضا کہانی پر دیر تک چھائی رہتی ہے مگر آخر تک پھینچتے پھینچتے مطلع کسی حد تک صاف ہو جاتا ہے اور پھر:

”اس نے دیکھا اس کی بیوی بے خبر سو رہی تھی۔ شاید وہ بھی بالکل اکیلی ہے اور بالکل بے قصور بھی۔۔۔! قصور اس آس پاس پھیلی

ہوئی اس زندگی کا ہے۔ زندہ انسان کو ان کے گناہوں کے لیے معاف کرنا پڑے گا۔ اس نے سوچا۔ ہلکی ہلکی روشنی میں اسے اپنی بیوی کا چہرہ بے حد پاکیزہ نظر آ رہا تھا۔ ایک ایسے معصوم بچے کے چہرے کی طرح جو اپنا کھلونا ہاتھ میں لیے لیے سو گیا ہو۔ اس نے دیکھا اس کے رخساروں پر دو آنسو بہہ کر جم سے گئے تھے۔“ ۵

کہانی میں بہت دیر سے چلی آ رہی تھی و شبہ کی فضا جب پوری طرح سے صاف ہو جا تی ہے تو پھر میاں بیوی کے درمیان قدرے اطمینان کا ماحول پیدا ہو جاتا ہے۔ پہلی بار جب شوہر اپنی بیوی کو محبت و پیار سے دیکھتا ہے تو حالت حمل میں بھی اسے اپنی بیوی بڑی خوبصورت اور حسین و جمیل عورت دکھائی دیتی ہے۔ خالد جاوید کے افسانوں میں موجود تخلیقیت اور بیانیہ کی انفرادیت کا اندازہ کہانی کے اس اقتباس سے لگا جا سکتا ہے:

”پہلی بار اسے بیوی کے پھولے ہوئے پیٹ کی گولائی بہت حسین اور دل فریب نظر آئی۔ یہیں سے دباہہ جنم لے گا۔ اس نے سوچا۔ اور اب اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کس روپ میں اور کتنا خالص اور کتنا اصل سب کچھ فانی ہے اور کسی بھی خواہش یا آرزو کے معنی ہی کیا ہیں؟ ہم صرف اپنے گناہوں کا اقرار کر سکتے اور کچھ بھی نہیں! اہل پل کے لیے وہ یہ سوچ کر افسردہ ہو گیا کہ اس کے پیٹ میں بچین کی نیند سونے والا جب باہر آئے گا تو زندگی اپنی تمام مضحکہ خیز یوں اور ستم ظریفیوں سمیت اس کے خیر مقدم کو تیار کھڑی ہوگی۔“

لیکن کون جانتا ہے۔ یہ بھی کون جانتا ہے؟“ شدید قسم کی اداسی کے ساتھ اس نے سوچا پھر وہ آہستہ سے پلنگ پر بیٹھ گیا اور جھک کر بیوی کے ابھرے ہوئے پیٹ پر اپنے ہونٹ رکھ دیئے۔ دور شاہراہ پر کسی ٹرک کے گزرنے کی آواز مغرب سے آنے والی ہواؤں کے ساتھ مل کر اور بھی طویل ہوتی جا رہی تھی۔ اسی طرح طرح ہونٹ رکھے رکھے اس نے اپنے کان پیٹ میں ہونے والی تمام آہٹوں پر مرکوز کر دیئے۔ باہر سناٹ میں کسی بھولے بھنگے راہروں کے قدموں کی چاپ ابھری پھر معدوم ہو گئی۔“ ۷

اس کہانی میں افسانہ نگار نے محض میاں بیوی کے درمیان موجود رشتے اور اس کی نزاکتوں کو ہی نہیں بیان کیا ہے بلکہ اس میں انھوں نے ایک حاملہ عورت کی ذہنی و جسمانی پریشانیوں، حالت حمل میں اس کی خواہشوں، کھان پان کے رکھ رکھاؤ، اٹھنے بیٹھنے میں احتیاط و تدابیر اور ان کے علاوہ ماں کے پیٹ میں پل رہے بچے کی روپ ریکھاؤں کو بھی مختلف زاویوں سے پیش کیا ہے۔ اس افسانے میں افسانہ نگار نے شوہر بیوی کے درمیان پائی جانے والی ذہنی ناہم آہنگیوں اور نا آسودگیوں کو بڑی فنکاری کے ساتھ پیش کیا گیا ہے۔ اس لحاظ سے بلا مبالغہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ خالد جاوید نے اپنی اس کہانی میں شوہر بیوی کے رشتے کو جس کامیابی اور فنی جا بکدستی سے بیان کیا ہے وہ انھیں کا حصہ ہے۔

اس افسانے کے علاوہ خالد جاوید کی دوسری کہانیوں کا مطالعہ کریں تو معلوم ہو گا کہ ان کے یہاں افسانہ نگاری کا فن اپنے کمال پر نظر آتا ہے۔ وہ جس کسی مسئلہ کو اپنا موضوع

بناتے ہیں صرف اس کی گہرائی تک ہی نہیں پہنچتے ہیں بلکہ بقول خود ان کے انھیں ان کرداروں کے ذہن میں اترا پڑتا ہے۔ اور پھر ان کرداروں میں اترنے کے بعد ان کی زبان سے وہی مکالمے ادا کرتے ہیں جو ان کا تقاضا ہوتا۔ ان کی بیشتر کہانیوں میں اس کی مثالیں دیکھنے کو مل جاتی ہیں۔ افسانہ ”اختیایا ہوا آدمی“ کے عنوان سے بظاہر لگتا ہے کہ اس میں کسی آدمی کی انتہا ہٹ یا ٹھکن کا بیانیہ ہے مگر برخلاف اس کے کہانی ”عکس نا آفریدہ“ کی طرح اس میں بھی ایک ایسے آدمی کی بے کاری بیان کی گئی ہے جو زندگی کی گہما گہمیوں، ریل پیل اور دوست و احباب کی موجودگی کے باوجود تمام سے اکتا گیا ہے اور اس کی وجہ ان سب کی بجائے اس کی بے کاری و بے روزگاری اور ڈپریشن میں بلکہ ان سب کے علاوہ بھی کچھ اور ہیں۔ ذیل کا اقتباس دیکھیں جس میں کہانی کار کردار کی انتہا ہٹ کی ماہیت اس طور پر بیان کرتا ہے گویا کہ وہ خود اس میں سما گیا ہو۔ اقتباس ملاحظہ ہو:

”گھر واپس چلو یا“ اس کے اندر کسی نے پیار سے کہا اور وہ تیزی سے اپنے گھر کی طرف جانے والے راستے پر چلنے لگا۔ پتہ نہیں کیسے اس کے ذہن میں بہت سی پرانی یادیں سرا بھارنے لگی تھیں مگر یہ یادیں اس کے وجود پر چھا جانے میں ناکام تھیں، بہت سے مناظر۔۔۔ بہت سی تقریبیں۔۔۔ غم کے مواقع سب اسے یاد آ رہے تھے مگر وہ ان سے صرف اکتاہٹ سکتا تھا اس کے بس میں اتنا بھی نہ تھا کہ ان یادوں سے ایک پل کے لیے اداس ہی ہو جائے۔ وہ تیزی سے چلتا رہا۔ گھر کے خیال سے وہ لذت بخش تصور اس وقت اس کی چال میں تیزی لارہے تھے۔“ ۸

اسی افسانے کا یہ اقتباس بھی دیکھیں:

”آسمان پر سے پرندوں کا ایک غول بولتا ہوا گزر گیا۔ یہ سحر ہونے کی خبر لے جا رہے تھے۔ پوچھنے کی پہلی سفید پرت نے ستاروں کو دھندلا کر دیا تھا۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے اس کی بے خواب آنکھوں کو بوجھل کرنے لگے۔ یوب ویل سے گرتے ہوئے پانی اندھیرے کھیتوں میں ایک نغمہ چراکھا تھا جو لوری بن کر اسے تھکی دیتا ہوا سلا نے لگا۔ اس کے اعصاب کا سارا نتیجہ رنج ہونے لگا۔ اس کی پلکیں بند ہونے لگیں۔ دور پلیٹ فارم پر مسافروں میں ہل چل پیدا ہوئی۔ پڑی آہستہ آہستہ روشن ہوتی جا رہی تھی۔“ ۹

متذکرہ بالا اقتباسات میں موجود تخلیقی بیانیہ اور اچھوتا انداز و اسلوب قاری کو ایک نئے جہان و معانی سے روشناس کراتا ہے۔ ان میں ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ خالد جاوید کی افسانہ نگاری کا کمال تخلیقی بیانیہ کے ساتھ اس کی زبان و بیان میں بھی مضمر دکھائی دیتا ہے۔ خالد جاوید کے افسانوں کی زبان و بیان جہاں تخلیقی ہوتا ہے وہیں حد درجہ پیچیدہ بھی ہوتا ہے۔ ان کی افسانہ نگاری کا یہ وصف محض دو ایک افسانے میں نہیں بلکہ ان کی بیشتر کہانیوں میں نمایاں نظر آتا ہے۔ یہی وجہ ان کی کہانیاں عام افسانوں کے برخلاف ہم سے بہت ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے کا مطالبہ کرتی ہیں تاکہ ہم اس کی گہرائی و گیرائی میں پہنچ سکیں اور فن کار کے منشا کو چھو لیں۔ پورے افسانے میں قدم قدم پر ان کے فلسفیانہ اور فکر انگیز جملے ہمیں غورو

فکر کی دعوت دیتے ہیں۔ خالد جاوید کی افسانہ نگاری کے یہی اوصاف آگے چل کر ان کا اختصاص و امتیاز اور اسلوب قرار پاتے ہیں۔

جہاں تک خالد جاوید کے افسانوں میں زبان کی ثقالت اور پیچیدگی کی بات ہے تو امر سے کسی کو بھی انکار نہیں، بلکہ برعکس اس کا اعتراف کرتے ہیں کہ ان کے بعض افسانوں میں ہی نہیں بلکہ اکثر کہانیوں میں زبان کی پیچیدگی موجود ہے مگر باوجود اس کے اس میں ایک ربط اور توازن بھی برقرار رہتا ہے۔ اس کی وجہ سے ان کی کہانیوں کی تزیین میں کوئی نقص یا کمی نہیں پیدا ہوتی بلکہ برخلاف اس کے اس کی بدولت ان کے افسانوں میں ایک خاص قسم کی معنی آفرینی پیدا ہو جاتی ہے بقول شمس الرحمان فاروقی کہ:

’خالد جاوید کی نثر کیلئے کی طرح آگے بڑھتی ہے یعنی ایک ساتھ وہ آگے پیچھے اور دائیں بائیں بھی چلتی ہے اور محض سیدھی لیکر میں ہی سفر نہیں کرتی۔ یہی ان کے فن کا سب سے بڑا راز ہے۔‘¹⁰

شمس الرحمان فاروقی کا بیان کیا ہوا یہ وصف نہ صرف خالد جاوید کے بیشتر افسانوں میں مل جائے گا بلکہ ان کے ہر افسانے میں ان کی یرلسانی ساخت اپنے عروج پر دکھائی دیتی ہے۔ اس اعتبار سے زبان کی پیچیدگی کے بجائے اگر یہ کہا جائے تو میرے خیال سے زیادہ موزوں ہو گا کہ خالد جاوید کو اپنی زبان و بیان پر غیر معمولی قدرت حاصل ہے اور یہی وجہ ہے کہ بقول وارث علوی کہ گھر، گلی، کونے، کھدرے اور دل و دماغ کے تاریک گوشوں میں بھی افسانہ نگاری کا نگہ تجمل پہنچ جاتی ہے اور اس کے پیچھے پیچھے زبان بھی اپنی زینیل لے کر باریک سے باریک جزئیات لطیف سے لطیف احساس کو الفاظ کا جامہ پہنانے کے لیے حاضر ہو جاتی ہے۔¹¹ گویا زبان و بیان کے ساتھ ساتھ خالد جاوید کے افسانوں کا ایک خاص اور امتیازی وصف جزئیات نگاری بھی ہے۔ انھوں نے اپنے افسانوں میں اسے بطور خاص نہ صرف برتا ہے بلکہ رواج بھی دیا ہے۔ افسانہ کو بڑا، کا یہ اقتباس ملاحظہ ہو:

’رات کی بارش نے سردیوں پر کسی خطرناک پھسلن اور بچھڑ پیدا کر دی تھی۔ جنوری کا مہینہ تھا جب کڑا کی سردی تو پڑتی ہی ہے مگر سردی کے ساتھ ایک افسردہ تقریباً بے آوازی بارش اور پرتوں میں سجنے ہوئے سفید اولے بھی آوارہ بھٹکا کرتے ہیں۔ بچھڑ پر اس کے بوسے پھیل رہے تھے۔ وہ اپنی شیروانی کو بار بار ہٹکے کرتے ہوئے قدم جما جما کرتے تھے۔ اسے چلنے میں خاصی دشواری پیش آ رہی تھی۔ مہینہ بھر ہوا جب اس کی کمر میں چمک آگئی تھی۔ ویسے تو ہر سال جاڑوں میں اسے یہ تکلیف ہو جاتی تھی مگر اس بار یہ طول کھینچ گئی تھی۔ کئی دن سے دھوپ نہیں لگتی تھی ورنہ ممکن ہے کہ درد کچھ کم ہو جاتا مگر آج کل تو کھرے کا موسم تھا۔ سورج کے غروب ہوتے ہی آسمان سے بے طرح کھرا گرا شروع ہو جاتا اور شہر کی روشنیاں دیوں کی طرح ٹٹمٹاتی ہوئی نظر آتیں۔ اس خطرناک قسم کے موسم اور اس تکلیف نے اس کا اٹھنا بیٹھنا سب کچھ مشکل کر دیا تھا۔ اوپر سے جو کسر گئی تھی وہ اس خونی پیشانی نے پوری کر دی تھی جو اسے گزشتہ دو دن سے لائق ہو گئی تھی۔ اس وقت اس کے پیٹ میں آٹھن

ہو رہی تھی اور ایڑیاں جل رہی تھیں۔‘¹²

اس اقتباس سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ اس افسانے میں خالد جاوید نے کس قدر تخلیقیت اور زبان کا فنکارانہ استعمال کیا ہے۔ ساتھ ہی اسے جزئیات نگاری کی عمدہ مثال بھی کہی جاسکتی ہے۔ زبان و بیان اور حقیقت نگاری کے ساتھ ساتھ خالد جاوید نے اپنی بعض کہانیوں میں علامت اور تجریت سے بھی کام لیا ہے لیکن یہاں بھی انھوں نے غیر معمولی فنکاری اور فنی چابکدستی کا ثبوت پیش کیا ہے۔ یہاں پر بھی ان کی وجہ سے ان کی کہانیوں میں کسی فنی خامی کا احساس نہیں ہوتا بلکہ ان کے فنکارانہ استعمال سے ان کی اہمیت و افادیت میں اضافہ ہو گیا ہے اور انھیں پڑھتے ہوئے ہمیں انتظار حسین کے کچھ افسانے یاد آ جاتے ہیں۔ خالد جاوید کے افسانوں موجود ان خصوصیات کے علاوہ ان کی بیشتر کہانیاں المیہ فضا بھی لیے ہوئے ہوتی ہیں بلکہ ان میں یہ وصف اس قدر حاوی ہوتا ہے کہ بقول پروفیسر شمیم حنفی خالد جاوید کی کہانیوں میں یونانی المیوں کے اوصاف ایک قطعاً مختلف اور بدلے ہوئے تخلیقی تقاضوں کے تحت، ایک نئے پس منظر اور ایک نئے تناظر کے ساتھ سامنے آتے ہیں۔

غرض یہ کہ خالد جاوید ہمارے عہد کے ایک ایسے تخلیق کار و کہانی کار ہیں جنھوں نے بیسویں صدی کی آخری دہائی میں فکشن بالخصوص افسانے کی دنیا میں قدم رکھا اور جدیدیت اور اس کے علمبرداروں کے زیر اثر نہ صرف تربیت پائی بلکہ افسانے کی تخلیق کیے مگر ان کا کمال فن اور شعور یہ ہے کہ انھوں نے کبھی بھی کسی تحریک یا رجحان سے کوئی اثر قبول کیا اور نہ ہی کسی بندھے نکلے اصول کے تحت افسانے تخلیق کیے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی کہانیاں فکری و فنی سطح پر ایک انفرادیت، تخلیقی بیانیہ کا تحیر اور زبان و بیان کا خلافتانہ اظہار و استعمال لیے ہوئے نظر آتی ہیں۔ خالد جاوید کے افسانوں کے یہی وہ اوصاف ہیں جو انھیں معاصر افسانہ نگاروں کی صف میں ایک ممتاز مقام عطا کرتے ہیں اور قارئین کو بار بار اپنی قرأت پر آمادہ کرنے کے ساتھ ساتھ خود افسانہ نگار کے بہترین مستقبل کی ضمانت بھی دیتے ہیں۔

حواشی

- 1۔ انزو یو، خالد جاوید، انورسن رائے (بی بی سی) بحوالہ خالد جاوید: شخصیت اور فن، محمد نہال افروز، ایجوکیشن پبلیشنگ ہاؤس، دہلی ص: 37-36
- 2۔ ماحد جدیدیت اردو کے تناظر میں گوہنی چند ناننگ اردو ماحد جدیدیت پر مہ کالم اردو اکلوی دہلی ص: 5-14
- 3۔ انزو یو، بحوالہ خالد جاوید: شخصیت اور فن، محمد نہال افروز، ایجوکیشن پبلیشنگ ہاؤس، دہلی ص: 38-37
- 4۔ کچھ باتیں، خالد جاوید، برے موسم میں، ایڈیٹڈ پبلی کیشنز، ممبئی ص: 7-6
- 5۔ ’مکس نا آفریدہ، خالد جاوید، برے موسم میں، ایڈیٹڈ پبلی کیشنز، ممبئی ص: 10-9
- 6۔ ایضاً ص: 26
- 7۔ ایضاً ص: 27-26
- 8۔ اکتایا ہوا آدمی، خالد جاوید، برے موسم میں، ایڈیٹڈ پبلی کیشنز، ممبئی ص: 35
- 9۔ ایضاً ص: 40
- 10۔ شمس الرحمان فاروقی، آخری دعوت، خالد جاوید، بیٹنگوئن گس ص: بیک کور
- 11۔ آجکل افسانہ نمبر، فروری 2009، بحوالہ اردو افسانے کا مستقبل جاوہ، احمد صغیر، ایجوکیشن پبلیشنگ ہاؤس، دہلی ص: 158
- 12۔ ’کو بڑا، خالد جاوید، برے موسم میں، ایڈیٹڈ پبلی کیشنز، ممبئی، ص: 53-152
- 13۔ شمیم حنفی، آخری دعوت، خالد جاوید، بیٹنگوئن گس ص: بیک کور

□□□

رفعت جان

کشمیر یونیورسٹی، حضرت بل، سری نگر

8493925976

ترنم ریاض کا افسانوی منظر نامہ

وادی کشمیر جہاں اپنے حسین و جمیل قدرتی مناظر اور دلکش نظاروں کے لیے دنیا بھر میں مشہور ہے وہیں اپنی قدیم تہذیبی تاریخ کے ساتھ ساتھ علم و فن کے میدان میں بھی عالمی سطح پر اپنا ایک منفرد مقام رکھتی ہے۔ ریٹیوں اور مینوں کی اس سرزمین سے تعلق رکھنے والے مختلف مفکروں اور دانشوروں نے فن و فن کاروں کے میدان میں وقتاً فوقتاً کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں۔ ان کارہائے نمایاں کی انجام دہی میں مردوں کے دوش بدوش خواتین بھی ابتدا سے ہی سرگرم فکر و عمل رہی ہیں۔ بیسویں صدی کی نصف دہائی کے بعد خطہ کشمیر سے منسلک جن خواتین تخلیق کاروں نے اردو کے ادبی منظر نامے میں اپنی شناخت اور اہمیت کو برقرار رکھنے میں بھرپور کامیابی حاصل کی ہے، ان میں ترنم ریاض کا نام سرفہرست ہے۔

ترنم ریاض وادی گل پوش سے تعلق رکھنے والی ایک معتبر اور توانا نسا ئی آواز ہے۔ وہ ایک پرنٹس، شائستہ، اعلیٰ کردار اور انسانی ہمدردی سے لبریز خاتون تھیں۔ ادبی دنیا میں ترنم ریاض کے کارنامے ان کی وسعت نظر، مطالعے اور مشاہدے کی گہرائی و گیرائی، فکری و فنی بلند نظری اور تخلیقی آہنچ کی آئینہ دار ہیں۔ اردو ادب میں ترنم ریاض کا شمار پروین شاکر، کشورناہید، قرۃ العین حیدر، فہمیدہ ریاض، ادا جعفری، عصمت چغتائی، جیلانی بانو، بانو قدسیہ، زاہدہ زیدی اور صالحہ عابد حسین وغیرہ جیسی نمایاں ہستیوں میں ہوتا ہے۔ ترنم ریاض کی تخلیقی کائنات محض کسی ایک مخصوص صنف ادب تک محدود نہیں ہے بلکہ وہ بیک وقت افسانہ نگار، ناول نگار، شاعرہ، نقاد، محقق اور مترجم بھی ہیں۔ لیکن جس صنف ادب نے انہیں دنیا کے ادب میں شہرت اور مقبولیت عطا کی وہ بلاشبہ ان کی افسانوی تخلیقات ہیں۔ ترنم ریاض بنیادی طور پر ایک فکشن نگار ہیں اور ان کی تخلیقی جوہر زیادہ تر فکشن کے میدان میں ہی چمکتے ہیں۔ فکشن کی دنیا میں ترنم ریاض کو جن تخلیقی کارناموں نے معروف بنا دیا ان میں ان کے چار افسانوی مجموعے: ”زیگ زین“، ”ابابلیس لوٹ آئیں گی“، ”بیمبرزل“ اور ”میرا رخت سفر“ کے علاوہ ان کے دو ناول ”برف آشنا پرندے“ اور ”مورتی“ وغیرہ شامل ہیں۔ ترنم ریاض کو علم و ادب اور کہانیوں کا شوق ورثے میں ملا تھا اور اسی شوق نے آگے جا کر ایک مکمل اور بھرپور تخلیقی شخصیت کو وجود بخشا۔ افسانوی ادب میں ترنم ریاض نے کسی کی تقلید نہیں کی بلکہ اپنا ایک منفرد رنگ و آہنگ اختیار کیا اور بہت جلد اپنی ایک الگ شناخت بنانے میں کامیاب ہو گئیں۔

ترنم ریاض کی تخلیقات میں کسی مخصوص نظریے یا ازم کا پرچار نہیں ملتا بلکہ ان کے افسانے انسانی زندگی اور سماج کے نوبہ نو ذاتی اور اجتماعی مسائل و معاملات کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ ان کے یہاں نہ موضوعات کی کوئی کمی ہے اور نہ ہی ان کے یہ موضوعات کسی دوسری دنیا سے تعلق رکھتے ہیں، بلکہ انسان اور اس کے گرد و پیش میں رونما ہونے والے روزمرہ مسائل اور حالات و واقعات ہیں۔ ان مسائل و موضوعات کی رنگ آمیزی جس اسلوب اور امتزاج کے ساتھ مصنف نے اپنی الگ الگ تخلیقات میں کی ہے وہ ان کی فکری اور فنی ہنرمندی پر دال ہے۔ مقاصد اور قدرتی حسن و دلکشی کی مصوری ان کی کہانیوں کا امتیازی وصف ہے۔ اس کے علاوہ کشمیر کے حالات و واقعات، جبریت، کنگھن، احساس محرومی، ناکامی، بے گانگی، اجنبیت، سانس اور ٹیکنالوجی کی تیز رفتاری کی بدولت پیدا شدہ صورتحال، رشتوں کی پامالی، عورتوں اور بچوں کے مسائل اور عدم تشخص وغیرہ جیسے معاملات ان کی تخلیقات میں بخوبی جگہ پا گئے ہیں۔ ترنم ریاض کا شمار کشمیر کے ان افسانہ نگاروں میں ہوتا ہے جنہوں نے

”عورت اور اس کی المیاتی صورت حال نے اس مجموعے کے بیشتر افسانوں میں جگہ پائی ہے۔ کلچین، بلبل، حور، چھوٹی موٹی، گونگی، پانی کا رنگ، گندے نالے کے کنارے وغیرہ جیسے افسانے طبقہ اناس کے حوالے سے سماجی تشخص، نفسیاتی پیچیدگیوں، گھریلو محرومیوں اور مجبور یوں کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ افسانہ ”بلبل“ میں عورت کے عزت نفس کی پامالی، اس کے تشخص، اور اس کی شکست و ریخت کی نقاب کشائی جس سادگی اور مہارت سے کی گئی ہے وہ مصنفہ کی دیدہ ریزی اور دور رس نگاہ کے ساتھ ہی طبقہ اناس کے حوالے سے ان کے ادراک اور تدبیر و تفکر کا بھرپور اظہار ہے۔ افسانے میں گھریلو عورت کی روزمرہ زندگی کے حوالے سے جو جزئیات نگاری کی گئی ہے اس سے یہ بات نمایاں ہو جاتی ہے کہ ترنم ریاض عورتوں کی نفسیات اور ان کے کرب و احتیاج کو دل سے محسوس کرتی ہیں۔“

اردو افسانے کو نئی جہتوں، نئی معنویت، نئی تکنیک اور نئے اسالیب سے رو برو کر لیا ہے اس حقیقت کا اعتراف کم و بیش اردو ادب سے وابستہ ہر ایک نقاد کو ہے۔ بقول سید محمد اشرف:

”جذبول، رشتوں، زمینوں، بستیوں اور مجتوں کی کہانیاں لکھنے والے ان ہاتھوں کو ایک عجیب فن اور بھی تقدیر ہوا ہے۔ طویل اور بسط کائنات میں پھیلے سرخ، زرد، سبز، فیروز، عنابی، لاجوردی، قرمزی اور سیاہ بھدے میلے اور چمکدار رنگوں کو نہ صرف یہ چھو کر محسوس کر سکتے ہیں بلکہ اپنی مرضی کے مطابق اپنے افسانوں کے حاشیے متن اور بین السطور تک کو ان سے مزے میں بھی کر سکتے ہیں۔ موسم، ماحول اور موضوع کی ہم آہنگی کا اعجاز دیکھنا ہو تو معاصر اردو افسانے میں ترمز ریاض سے صرف نظر نہیں کیا جاسکتا۔“

”یہ تینگ زمیں“ ترمز ریاض کا پہلا افسانوی مجموعہ ہے جو ۱۹۹۸ء میں پہلی بار زیور طباعت سے آراستہ ہوا۔ یہ مجموعہ کل ۲۰ افسانوں پر مشتمل ہے جن میں ’تینگ زمیں‘، ’پوٹریٹ‘، ’ایک پہلو یہ بھی ہے تصویر کا بچپن‘، ’بلبل‘، ’ہوڑا‘، ’چھوٹی موٹی‘، ’پالنا، ناندا، کالج کے پردے‘، ’گوئی‘، ’کمرشل ایریا‘ وغیرہ جیسے افسانے شامل ہیں۔ یہ افسانے مختلف موضوعات کے گرد گھوم کر افسانہ نگاری کی ذہنی بصیرت کے علاوہ ان کی ذات اور تہذیب و ثقافت کی بھرپور اور سچی ترجمانی کرتے ہیں۔ اس مجموعے کا فکری کینوس بہت وسیع ہے۔ یہ افسانے انسانی زندگی کے گوں رنگوں، موضوعات و مسائل کا احاطہ کیے ہوئے ہیں، جن میں بچوں کی نفسیات، قدرت کے حسین مناظر، وادی کشمیر کے حالات و واقعات اور ان واقعات کا مقامی باشندوں کے قوایع پر اثرات، عورت کی وفا شعار اور استحصال، احتجاج و مزاحمت، ممتا کا بے لوث جذبہ، شہری زندگی کا شور و غل، گھریلو سیاست، نزدیکی رشتوں کی پامالی، معاشرتی تبدیلیوں کا شعور، جذبہ تائیت وغیرہ شامل ہیں۔ ان موضوعات کو مصنف نے فنکارانہ ہنرمندی، سادگی اور تہہ داری کے ساتھ بھرتا ہے۔ یہ مجموعہ اگرچہ ترمز ریاض کے قلم سے نکلے پہلی سوغات ہے لیکن اس مجموعے کے بیشتر افسانے ان کی تخلیقی بصیرت، حساسیت، مطالعے اور مشاہدے کی گہرائی، زبان و بیان پر دسترس کے علاوہ انسان، انسانی تعلقات اور انسانیت کے ساتھ ان کی بے لوث محبت اور الوہانہ ہمدردی کا ثبوت فراہم کرتے ہیں۔ مجموعہ ’تینگ زمیں‘ کے ابتدا میں ترمز ریاض کہانی میں کسی مخصوص نظریے کی دُخل اندازی پر روشنی ڈالتے ہوئے یوں لکھا گیا ہے:

”دنیا نے ادب آج مخصوص نظریوں کی پابندی سے آزاد ہے۔ میں بھی یہ پابندیاں اپنے اوپر نہیں لادتی، مگر کچھ بنیادی قدروں سے لا تعلق بھی نہیں ہوں۔ یہ قدریں جو میرے لاشعور کا ایک حصہ ہیں، ان کا کوئی نہ کوئی عکس میرے افسانوں میں ضرور موجود ہے۔“

مجموعہ ’تینگ زمیں‘ کے افسانے مندرجہ بالا اقتباس کے بالکل مصداق ہیں۔ ان افسانوں میں کسی ازم یا نادرہ بازی یا کسی مخصوص نظریے کی براہ راست کوئی گونج سنائی نہیں دیتی بلکہ یہ افسانے سیدھے سادھے انداز میں انسانی زندگی کے ذاتی، سماجی اور اجتماعی حادثات و مسائل کو پیش کرتی ہیں۔ انسان اور اس کی حقیقی زندگی میں درپیش روزمرہ سماجی، سیاسی، معاشرتی اور نفسیاتی مسائل ان کہانیوں کے بنیادی موضوعات ہیں۔ کشمیر اور

یہاں کی زمینی حقائق کے ساتھ وابستگی ان افسانوں کا بنیادی خاصہ ہے۔

عورت اور اس کی المیاتی صورت حال نے اس مجموعے کے بیشتر افسانوں میں جگہ پائی ہے۔ ’بلبل‘، ’ہوڑا‘، ’چھوٹی موٹی‘، ’گوئی‘، ’پانی کا رنگ‘، ’گندے نالے کے کنارے‘ وغیرہ جیسے افسانے طبقہ اناس کے حوالے سے سماجی تشخص، نفسیاتی پیچیدگیوں، گھریلو محرومیوں اور مجبوروں کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ افسانہ ’بلبل‘ میں عورت کے عورت نفس کی پامالی، اس کے تشخص، اور اس کی شکست و ریخت کی نقاب کشائی جس سادگی اور مہارت سے کی گئی ہے وہ مصنفہ کی دیدہ ریزی اور دروس نگاہ کے ساتھ ہی طبقہ اناس کے حوالے سے ان کے ادراک اور تدبر و تفکر کا بھرپور اظہار ہے۔ افسانے میں گھریلو عورت کی روزمرہ زندگی کے حوالے سے جو جزئیات نگاری کی گئی ہے اس سے یہ بات نمایاں ہو جاتی ہے کہ ترمز ریاض عورتوں کی نفسیات اور ان کے کرب و اتحصال کو دل سے محسوس کرتی ہیں اور انہیں عورت کے درد و داغ اور اس کی متنوع نفسیاتی کیفیتوں کا بھرپور مشاہدہ ہے۔ افسانے کا ایک اقتباس پیش کیا جاتا ہے:

”کچھ دن پہلے جب انہوں بتایا کہ ان کے دفتری کام کے سلسلے میں ہم لوگ شملہ جا رہے ہیں تو مسرت کی ایک لہر میرے وجود میں دوڑ گئی۔ دراصل میری اپنی چھٹی کے بھی یہی تین دن تھے۔۔۔ معلوم نہیں میرا وقت کہاں چلا جاتا ہے لوگ کیسے بوری ہوتے ہوں گے مجھے تو بور ہونے کا وقت کبھی میسر نہیں آیا، ویسے تو کچھ کرنا ہوتا نہیں مجھے کچھ ایسا۔ مگر پھر بھی میں کبھی کبھی ایک لمحے کو اپنے پاس بلا کر رہ جاتی ہوں۔ اسے دل کی گہرائیوں سے یاد کرتی ہوں۔ بچکاری ہوں، تصورات کی بائیں پارے اس سے وعدہ کرتی ہوں کہ اسے اتنے خوبصورت انداز میں گزاروں گی کہ شاید ہی اسے کسی نے اتنا سنا بخٹا ہو۔ بڑی مشکل سے اتنی ساری عاجزی کے بعد جب وہ لمحہ میرے پاس آنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔۔۔ تو اسی وقت لکڑی سیٹی، ٹیلیفون کی آواز، بچوں کی پکار گولے کی ڈولچی کی کھڑکھڑاہٹ یا پھر کوئی احساس ذمہ داری۔ اور میرا اتنے جتن سے بلایا ہوا لمحہ مجھ تک پہنچنے سے پہلے ہی نہیں دور ساکت ہو جاتا ہے اور میں غالی دامن اور غالی بائیں لیے کوئی فرض پورا کرنے کے لیے آگے بڑھ جاتی ہوں اور پھر مجھے کرنا ہی کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہی تو کہتے ہیں وہ۔“

”اور پھر مجھے کرنا ہی کیا ہوتا ہے“ یہاں اس جملے میں عورت کا سارا درد و کرب سمٹ کر آیا ہے۔ گھر میں رہنے والی عورت جس کا شوہر سارا دن باہر رہتا ہے اور اسے احساس بھی نہیں اس کی بیوی پر کتنی ذمہ داریاں عائد ہیں۔ وہ اپنے اوپر گزشتہ کا سارا بار لیے ہوئی ہے اور اس کے شوہر کے یہ الفاظ ”کہ تمہیں کرنا ہی کیا ہوتا ہے“ اس کی عورت نفس کے ساتھ ساتھ اس کے پورے وجود کو مجروح کر دیتے ہیں۔ تائیدی نقطہ نظر کے لحاظ سے ’بلبل‘ ترمز ریاض کا معروف افسانہ ہے۔ اس افسانے میں مردوں کے حاکمانہ (dominant) رویے کے خلاف مزاحمت کے ساتھ ہی طنز کی ایک دلچسپ لہر کا احساس بھی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ افسانہ ’گوئی‘ میں بھی عورت کی حرمت اور اس کے صبر و استقلال کو موضوع بنایا گیا

ہے۔ جہاں ایک عورت گونگی ہو کر یعنی زبان سے بنا ایک لفظ بولے صبر و تحمل اور ہمت و استقلال سے سارے سسرال کی بے لوث خدمت کرتی ہے لیکن اس کے باوجود بھی اس کا شوہر دوسری شادی کر لیتا ہے اور ایک دن آکر اس سے کہتا ہے:

”وہ گھر آنا چاہتی ہے ورنہ طلع لے لے گی“۔ ۴

شوہر کے اس دل خراش جملے کی تضحیٰ کو اپنے وجود کے اندر سمیٹتے ہوئے وہ صرف اتنا کہہ پاتی ہے:

”تو ٹھیک ہے لے آئے۔۔۔ آپ جیسا مناسب جائیں“ ۵

اور اس کا شوہر حیران و پشیمان رہ جاتا ہے اور سوچتا ہے برداشت کا اتنا مادہ، یہ غضب کا استقلال کیا کسی دوسری عورت میں ہو سکتا ہے۔ اور اسی لمحے وہ گھر سے نکل کر دوسری بیوی کو طلاق دیتا ہے اور ہمیشہ کے لیے اپنی بیوی کے پاس لوٹ آتا ہے۔

افسانہ ”پوٹریٹ“ بھی اسی نوعیت کا ایک منفرد افسانہ ہے، جس میں گھر بیویا ست کو پیش کر کے یہ باور کرانے کی کوشش کی گئی کہ ساس بہو کے رشتے کو کمزور بنانے میں اکثر دوسری عورتیں شامل ہوتی ہیں جو اپنے ذاتی مقاصد کے لیے دوسروں کے گھروں کو جنگ کا میدان بناتے رکھتی ہیں۔ جس کی وجہ سے پوری زندگی گھر کے لوگوں کے درمیان ایک غلیج حاصل رہتی ہے۔ ترنم ریاض کے افسانوں میں ابھرنے والی مردوں کی انسانیت کش بالادستی اور عورتوں کی شخصیت کی قدر نشاسی اور استحصال پر قلم اٹھاتے ہوئے حامدی کشمیری یوں رقمطراز ہیں کہ:

”ان کے افسانوں میں تجربات کی گونا گونی ملتی ہے۔ وہ انسانی

رشتوں کی پاکیزگی، تنوع، تقدس، حرارت اور نزاکت کا بھر پور احساس دلاتی ہیں اور ساتھ ہی عہد حاضر میں سائنس اور ٹیکنالوجی کے غلبے کے زیر اثر انسانی اقدار کی بے حرمتی، مرد عورت کی شخصیت کی ”disintegration“، مردوں کی انسانیت کش بالادستی اور ناقدری ہمتا کی بے حرمتی، غونی رشتوں کی تضحیک جیسے مسائل ان کے افسانوں سے متعرج ہو سکتے ہیں۔ لیکن جو چیز ان افسانوں میں بالخصوص ابھرتی ہے وہ عورت کی شخصیت کی قدر نشاسی اور استحصال ہے۔“ ۶

افسانوی مجموعہ ”یہ تنگ زمین“ میں عورت کے استحصال کے علاوہ جس موضوع کو سرعت کے ساتھ بھرتا گیا ہے، وہ بچوں کی نفسیات ہے۔ جو مصنفہ کی child psychology پر گہری نظر اور دسترس کا بین ثبوت ہے۔ افسانہ ”یہ تنگ زمین“ میں یہ دکھایا گیا ہے کہ گرد و پیش کے حالات و واقعات بچے کی نفسیات پر گہرا اثر ڈالتے ہیں۔ بچہ جو فطری طور پر مصوم ہوتا ہے اور اس کا دل و دماغ تمام قسم کی آلائشوں اور مٹا فٹوں سے پاک ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے ارد گرد کے حالات و واقعات اس کے ذہنی و جذباتی تشکیل پر اثر انداز ہوتے ہیں اور وہ انہی طریقوں کو اپناتا ہے جو اس کا ماحول surroundig اُسے فراہم کرتا ہے۔ لکھتی ہیں:

”میں نے اس کی امی سے پوچھا تو بولیں سب بچے

بڑے کمرے میں کھیل رہے ہیں۔ بڑے کمرے کے دروازے پر

اس کی منی سی بہن ہونٹوں پر انگلی رکھے پہرا دے رہی تھی۔

شی۔۔۔ ادھر نہیں جانا فانرنگ ہو رہی ہے وہ مجھے سرگوشی میں بولی۔ اندر جھانکا تو عجیب منظر دیکھا۔ سارے گھر کے تکیے اور سرہانے ایک کے اوپر ایک اس طرح رکھے ہوئے تھے جیسے ریت کی تھیلیوں کو رکھ کر مورچے بنائے جاتے ہیں۔ وہ درمیان میں اوندھا لیٹا ہوا ایک بڑی سی لکڑی کو بندوق کی طرح پکڑے منہ سے مختلف طرح کی گولیوں کی آواز میں نکال رہا ہے اور اس کے دائیں بائیں میرے دونوں پیٹھے اپنی پرانی پرانی چھوٹی چھوٹی بندوقیں لیے ہوئے اس کا ساتھ دے رہے ہیں۔۔۔۔۔ اب یہ ہی اس کا پسندیدہ کھیل ہے۔ وہ میٹھی بولیاں، وہ رقص، وہ موسیقی۔۔۔ بھول گیا ہے۔ اور وہ سب یاد دلانے کے لیے میں شاید اسے کہیں نہیں لے جاسکتی تھی۔“ ۷

اسی طرح افسانہ ”بچپن“ میں بھی بچپن کی ہی نفسیات کو موضوع کے بطور پیش کیا گیا ہے اور اس تناظر کو قائم کیا گیا کہ ایک ہی گھر میں پیدا ہونے والے بچوں کے درمیان ہونے والی نا انصافی اور زیادتی کس طرح ایک بچے کو شری اور منہ زور بنا دیتی ہے۔ ایک بچہ اپنے اوپر ہونے والی نا انصافی کا بدلہ مختلف طریقوں سے لینے کے لیے مجبور ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ مختلف نفسیاتی آٹھنوں کا شکار ہو جاتا ہے۔

اس لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں ترنم ریاض نے اپنے پہلے افسانوی مجموعے میں ہی اپنی تخلیقی صلاحیت اور تکمیل فن کا ثبوت فراہم کیا ہے۔ یہ افسانے ان کی فکری و فنی بلند نظری کے ساتھ ساتھ ان کے تجربات، محوسات اور ذہنی رجحانات کے آئینہ دار ہیں۔ فنی و فکری توازن اور اسلوب و بیان کی ہم آہنگی نے ان افسانوں کو جاندار بنا دیا ہے۔ سادگی اور حقیقت پرندی کے امتزاج نے ان کہانیوں کے حسن و دلکشی کو دو بالا کیا ہے۔ اس مجموعے کی نمایاں خصوصیت یہ ہے اس میں شامل بیشتر افسانے زنجس اور تکمیلیت کے باوجود قاری کو ایک تشنگی کا احساس دلاتے ہیں جس کی بدولت قاری کا ذہن سرگرم فکر و عمل ہو جاتا ہے۔ اپنی تصنیف ”گنجد باز خیال“ میں وارث علوی ترنم ریاض کی افسانہ نگاری پر روشنی ڈالتے ہوئے مجموعہ ”یہ تنگ زمین“ کے افسانوں کی فنی خصوصیت کا اعتراف ان الفاظ میں کرتے ہیں:

”پہلے ہی مجموعے کے افسانوں میں تکمیل فن اور حسن بیان کا ایسا

معیار قائم ہوا ہے کہ لگتا ہے کہ ترنم ریاض بغیر مشق سخن کے دور سے گزرے

اپنے ابتدائی افسانوں میں ہی فن کی بلند یوں کو چھونے لگیں۔“ ۸

حوالہ جواشی

- ۱۔ ترنم ریاض ایک تعارف، ڈاکٹر جاوید اقبال شاہ، مشمولہ تحریک ادب، شمارہ اپریل تا جون، ۲۰۱۸ء، ص ۵۶۔
- ۲۔ مجموعہ، یہ تنگ زمین، ترنم ریاض، موڈرن پبلیشنگ ہاؤس، دہلی، ۱۹۹۸ء، ص ۹۔
- ۳۔ افسانہ پہلی، مشمولہ، مجموعہ یہ تنگ زمین، ص ۲۰۔
- ۴۔ افسانہ گونگی، مشمولہ، مجموعہ یہ تنگ زمین، ص ۱۲۲۔
- ۵۔ افسانہ گونگی، مشمولہ، مجموعہ یہ تنگ زمین، ص ۲۲۱۔
- ۶۔ ترنم ریاض کے افسانے تخلیقیت کے رنگ، مشمولہ، جدید ادب، شمارہ، جنوری تا جون، ۲۰۱۲ء، ص ۱۲۸۔
- ۷۔ افسانہ یہ تنگ زمین، مشمولہ، مجموعہ یہ تنگ زمین، ص ۵۱۔
- ۸۔ گنجد باز خیال، وارث علوی، موڈرن پبلیشنگ ہاؤس، نئی دہلی، ۲۰۰۷ء، ص ۱۲۔

علیشا رضوی

ریسرچ اسکالرشاپ، معین الدین لینگویٹ یونیورسٹی، لکھنؤ

9696981744

عصمت چغتائی: عورت کا کرب اور معاشرتی تضادات

بیسویں صدی کی چوتھی دہائی اردو افسانے کی تاریخ میں ایک نہایت اہم اور انقلابی دور کی حیثیت رکھتی ہے۔ اسی زمانے میں انکارے کی اشاعت نے ادبی فضا میں ایک غیر معمولی پھیل پیدا کی۔ اس مجموعے نے نہ صرف اس عہد کے جمود زدہ ادبی ماحول کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا بلکہ نوجوان تخلیق کاروں اور فنکاروں کو روایت سے ہٹ کر نئے زاویہ نظر سے سوچنے پر بھی آمادہ کیا۔ اس کے نتیجے میں نئی نسل کے ادیبوں میں ایک طرح کی فکری اور تخلیقی بیداری پیدا ہوئی جس نے اردو ادب کو ایک انقلابی رخ عطا کیا۔ انکارے میں شامل افسانے محض مروجہ اخلاقی قدروں کو چیلنج کرنے تک محدود نہیں تھے بلکہ سماجی بکریوں، طبقاتی تضادات اور مذہبی و معاشرتی منافقت کے خلاف ایک جرات مندانہ ادبی احتجاج بھی تھے۔ اس مجموعے کی اشاعت سے قبل اردو افسانے کا ایک مخصوص اور محدود سانچہ قائم تھا مگر انکارے نے اس روایت کو توڑتے ہوئے موضوع، اسلوب اور فنی تکنیک کے اعتبار سے نئی راہیں ہموار کیں۔ اس طرح اردو افسانہ ایک نئی فکری اور فنی بہت سے آشنا ہوا۔ انکارے کے مصنفین میں رشید جہاں کا نام خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ انھوں نے اپنی کہانیوں میں عورت اور مرد کے لیے یکساں اخلاقی پیمانے کی بات کی اور بالخصوص مسلم گھرانوں کی عورتوں کے مسائل، محرومیوں اور داغی کرب کو نہایت بے باکی کے ساتھ پیش کیا۔ اہم بات یہ ہے کہ انہوں نے ان مسائل کو اسی طبقے کی زبان اور محاورے میں بیان کیا جس سے ان کی کہانیوں میں ایک نئی افسانوی فضا تشکیل پائی۔ ان کی تحریروں نے نسوانی شعور کو مختلف زاویوں سے اجاگر کرنے کی سنجیدہ کوشش کی۔ درحقیقت عصمت چغتائی کے افسانوی سفر اور ان کی تخلیقی جہات کو اس ادبی اور فکری پس منظر کے بغیر مکمل طور پر سمجھنا ممکن نہیں۔ انکارے کی تحریک نے جس جرات مندانہ اظہار اور سماجی حقیقت نگاری کی روایت کو جنم دیا اسی کے اثرات بعد میں عصمت چغتائی کے افسانوں میں نمایاں طور پر دکھائی دیتے ہیں۔ ان کے افسانوں میں عورت کی نفسیات، سماجی جبر اور معاشرتی تضادات کی جو بے لاگ عکاسی ملتی ہے وہ دراصل اسی انقلابی ادبی فضا کا تسلسل ہے۔

عصمت چغتائی اردو افسانوی ادب کی ایک نہایت اہم اور نمایاں شخصیت ہیں۔ ان کا مہم محض ایک عام افسانہ نگار تک محدود نہیں بلکہ وہ ایک باصلاحیت فنکار، منفرد طرز احساس کی حامل کہانی کار اور اردو ادب کی ہر دل عزیز ادبی شخصیت کے طور پر جانی جاتی ہیں۔ اردو افسانے کی روایت میں ان کا نام نہایت وقار اور اہمیت کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ ان کی تخلیقات میں جس جرات اظہار، حقیقت نگاری اور نفسیاتی بصیرت کا مظاہرہ ہوتا ہے اور ان خوبیوں نے انھیں اردو کے بڑے افسانہ نگاروں کی صف میں ممتاز مقام عطا کیا ہے۔ اسی وجہ سے بعض ناقدین نے انہیں سعادت حسن منٹو کے نسوانی قالب سے بھی تعبیر کیا ہے کیونکہ جس طرح منٹو نے معاشرتی حقیقتوں کو بے باکی سے پیش کیا، اسی طرح عصمت چغتائی نے بھی عورت کی داغی دنیا اور سماجی مسائل کو بے خوف انداز میں افسانوی قالب عطا کیا۔ عصمت چغتائی کی ادبی خدمات کا اعتراف نہ صرف ادبی حلقوں میں ہوا بلکہ مختلف قومی اور بین الاقوامی اعزازات سے بھی انہیں سرفراز کیا گیا۔ ان میں مخدوم ایوارڈ، سائبیہ اکادمی ایوارڈ، اقبال سمان اور نرہ ایوارڈ جیسے اہم اعزازات شامل ہیں۔ یہ اعزازات اس بات کا ثبوت ہیں کہ ان کی تخلیقی صلاحیتوں اور ادبی خدمات کو بڑے پیمانے پر تسلیم کیا گیا۔ عصمت چغتائی کو اردو کے جدید افسانے کی معماروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ ان کے یہاں ایک درمندل، بیدار ذہن اور جرات مندی کی شعور موجود ہے۔ وہ زندگی کی سچائیوں سے گہری وابستگی رکھتی ہیں اور انہی سچائیوں کو اپنی تخلیقی قوت کے ذریعے افسانوں کی شکل میں پیش کرتی ہیں۔ ان کے افسانوں میں زندگی کی تلخ حقیقتیں، انسانی جذبات اور معاشرتی تضادات نہایت فنی مہارت کے ساتھ جلوہ گرہوتے ہیں۔

”عصمت چغتائی اردو افسانے کی ایک ایسی بے باک اور حقیقت پسند افسانہ نگار تھیں جنہوں نے معاشرتی زندگی کے تقریباً ہر اہم مسئلے کو اپنے افسانوں کا موضوع بنایا۔ ان کے افسانوں میں انسانی نفسیات، سماجی ناانصافی، طبقاتی فرق، عورت کی محرومی اور گھریلو زندگی کی پیچیدگیاں بڑی جرات اور حقیقت پسندی کے ساتھ پیش کی گئی ہیں۔ انہی مسائل میں سے ایک اہم مسئلہ اولاد زینہ کی خواہش اور لڑکی کی پیدائش پر افسوس یا ماتم کا ہے جو ہمارے معاشرے کی ایک تلخ اور افسوس ناک حقیقت رہی ہے۔ برصغیر کے معاشرے میں صدیوں سے بیٹے کو خاندان کی طاقت، نام و نسب کے تسلسل اور معاشی سہارے کی علامت سمجھا جاتا رہا ہے جب کہ بیٹی کو اکثر بوجھ اور ذمہ داری کے طور پر دیکھا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ جب کسی گھر میں لڑکی پیدا ہوتی ہے تو خوشی کے بجائے افسوس اور مایوسی کا ماحول پیدا ہو جاتا ہے۔“

گزرتی ہے۔ ان کے متعدد افسانے عورت کے تصور اور اس کے سماجی وجود کو نہایت مؤثر اور مہم خیز انداز میں پیش کرتے ہیں۔ ان میں چوتھی کا جوڑا، چھوٹی آپا، پنچر، گیندا، گھر والی، بہو بیٹیاں، لحاف، دو ہاتھ، سونے کا انڈا، ساس، ننھی کی نانی، ڈان، پتھر دل، کافر، پیشہ اور جھوٹی تھالی خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ ان افسانوں میں مختلف نسوانی کرداروں کے ذریعے عورت کی گونا گوں سماجی حیثیتوں اور اس کے داخلی کرب کو نمایاں کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر لحاف میں عورت کی دبی ہوئی جنسی خواہشات اور گھریلو زندگی کی محرومیوں کو علاقائی انداز میں پیش کیا گیا ہے جب کہ چھوٹی آپا اور بہو بیٹیاں جیسے افسانوں میں متوسط طبقے کی گھریلو عورتوں کی نفسیاتی اور معاشرتی مشکلات کو اجاگر کیا گیا ہے۔ عصمت چغتائی کے افسانوں میں ان کی غیر معمولی تخلیقی صلاحیت اور فنی بصیرت پوری آب و تاب کے ساتھ جلوہ گر ہوتی ہے۔ ان کی شخصیت ایک ایسی جری اور خود اعتماد فنکار عورت کے طور پر سامنے آتی ہے جو سماجی پابندیوں اور فرسودہ روایات کے خلاف آواز بلند کرنے کا حوصلہ رکھتی ہے۔ انھوں نے اپنے افسانوں کے ذریعے عورت کے وجود کو ایک نئی معنویت عطا کی اور اس کے مسائل کو اس انداز میں پیش کیا کہ قاری نہ صرف ان مسائل کو محسوس کرتا ہے بلکہ ان کے پس منظر کو بھی سمجھنے لگتا ہے۔ ان کے یہاں ایک باغیہ شہسور کا فرما نظر آتا ہے جو معاشرتی جبر اور انصافی کے خلاف احتجاج کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ انھوں نے خاص طور پر ان عورتوں کی زندگیوں کو موضوع بنایا جو سماجی جبر، گھریلو پابندیوں اور قدامت پسند روایات کے سبب ایک محدود اور ادھوری زندگی گزارنے پر مجبور ہوتی ہیں۔ ایسی عورتیں جو چار دیواری کے اندر پروان چڑھتی ہیں اور جن کی زندگی آگکوں اور دالانوں کی محدود فضا میں گزرتی ہے۔ ان کی خواہشات اور جذبات اکثر دبا دیے جاتے ہیں اور وہ اپنی شناخت اور آزادی کے لیے جدوجہد کرتی نظر آتی ہیں۔ عصمت چغتائی نے ان عورتوں کے دکھ درد کو بڑی ہمدردی اور حقیقت پسندی کے ساتھ بیان کیا ہے اور ان کی زندگی کے ان پہلوؤں کو بھی اجاگر کیا ہے جو عموماً ادب میں نظر انداز کر دیے جاتے تھے۔ اس تناظر میں دیکھا جائے تو کہا جاسکتا ہے کہ عصمت چغتائی کی کہانیاں اردو فکشن کی روایت میں ایک اہم اور تاریخی موڑ کی حیثیت رکھتی ہیں۔ انھوں نے نہ صرف عورت کے داخلی وجود اور اس کے نفسیاتی تجربات کو ادب کا موضوع بنایا بلکہ اردو افسانے کو ایک ایسا جری اور حقیقت پسندانہ اسلوب بھی عطا کیا جس نے بعد کی افسانہ نگاری پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ ان کی تحریروں نے ادب میں عورت کی نمائندگی کو ایک نئی سمت دی اور یہ ثابت کیا کہ عورت محض ایک ثانوی کردار نہیں بلکہ ایک مکمل اور خود مختار انسانی وجود ہے جس کے مسائل اور احساسات بھی ادب میں اتنی ہی اہمیت رکھتے ہیں جتنی مرد کے تجربات کو حاصل ہے۔

عصمت چغتائی کے افسانوں میں انسانی زندگی کے وہ پہلو بھی موضوع بنتے ہیں جنہیں روایتی سماجی اقدار کے تحت عموماً ادب میں بیان کرنے سے گریز کیا جاتا رہا ہے۔ خصوصاً عورت کی جنسی نفسیات اور اس سے وابستہ مسائل کو انھوں نے جس جرأت اور حقیقت پسندی کے ساتھ پیش کیا ہے اور وہ اردو افسانہ نگاری میں ایک نئی روایت کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس ضمن میں ان کا مشہور افسانہ لحاف غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے۔ اس افسانے میں ایک ایسی شادی شدہ عورت کی زندگی کو موضوع بنایا گیا ہے جس کی ازدواجی زندگی بظاہر آسودہ نظر آتی ہے لیکن حقیقت میں اس کے جذباتی اور جنسی تقاضے پورے نہیں ہوتے۔ شوہر کی بے توجہی اور ازدواجی تعلق میں جذباتی و جسمانی قربت کی کمی اس عورت

اردو افسانے کے ممتاز کہانی کاروں جیسے سعادت حسن منٹو، راجندر سنگھ بیدی اور کرشن چندر کے ساتھ عصمت چغتائی کا شمار ہم عصر ادیبوں میں ہوتا ہے۔ ان ادیبوں نے نمل کر اردو افسانے کو نئی فکری جہتیں اور فنی وسعتیں عطا کیں۔ تاہم عصمت چغتائی کا امتیاز یہ ہے کہ انھوں نے عورت کے داخلی تجربات اور سماجی مسائل کو جس بے باکی اور نفسیاتی گہرائی کے ساتھ بیان کیا اور وہ اردو افسانے میں ایک نئی روایت کی بنیاد بن گیا۔ جس دور میں عصمت چغتائی نے اپنے ادبی سفر کا آغاز کیا، اس زمانے میں معاشرہ سخت روایتی اقدار اور قدامت پسندانہ رسوم و رواج کے شکنجے میں جکڑا ہوا تھا۔ خاص طور پر عورتوں کی تعلیم اور ان کے ادبی اظہار کو معیوب سمجھا جاتا تھا۔ اس ماحول میں عصمت چغتائی کا سامنے آنا اور اپنے خیالات کو بے خوفی کے ساتھ قلم بند کرنا دراصل ایک ادبی اور سماجی بغاوت کی حیثیت رکھتا ہے۔ چونکہ وہ تعلیم یافتہ، ذہین اور عصری شعور سے آراستہ تھیں اس لیے انھوں نے اپنے مشاہدے اور تجربے کی روشنی میں انسانی نفسیات کی پیچیدہ پر توں کا گہرا مطالعہ کیا اور لاشعوری زندگی کے مختلف پہلوؤں کو اپنے افسانوں میں نمایاں کیا۔ عصمت چغتائی کے افسانوں کو ایک طرح سے سماجی اور نسوانی تجربات کا انسائیکلو پیڈیا قرار دیا جاسکتا ہے۔ ان کی کہانیوں میں عورت کی زندگی کے مختلف پہلو اس طرح سامنے آتے ہیں کہ قاری کے ذہن و دل پر ایک نئی روشنی پڑتی ہے۔ بطور عورت اور بطور فنکار انہوں نے عورت کے جذبات، احساسات، محرومیوں، امنگوں اور نفسیاتی الجھنوں کو نہایت باریک بینی سے سمجھا اور انھیں اپنے افسانوں کا موضوع بنایا۔ ان کے یہاں جنسی مسائل، معاشرتی تضادات، روایتی اقدار کی جکڑنیاں اور انسانی رشتوں کی پیچیدگیاں نہایت حقیقت پسندانہ انداز میں سامنے آتی ہیں۔ عصمت چغتائی کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انھوں نے عورت کو محض ہمدردی یا مظلومیت کے دائرے میں پیش نہیں کیا بلکہ اس کی کمزوریوں، خواہشوں، شرارتوں اور تضادات کو بھی پوری دیانت داری کے ساتھ بیان کیا ہے۔ وہ عورت کی انسانی کمزوریوں سے نظر نہیں چراتیں بلکہ ان تمام نگوں کو افسانوی پیکر میں ڈھال کر پیش کرتی ہیں۔ اس طرح وہ عورت کی زندگی میں پوشیدہ کرب، بے بسی اور محرومی کو بھی نمایاں کر دیتی ہیں۔ یہی حقیقت نگاری اور نفسیاتی گہرائی عصمت چغتائی کو اردو افسانے کی ایک عظیم اور منفرد فنکار کے طور پر ممتاز کرتی ہے۔

عصمت چغتائی نے اپنے افسانوں میں عورت کے باطنی وجود، اس کی نفسیاتی الجھنوں، سماجی محرومیوں اور جذباتی و جنسی احساسات کو بے باکی اور حقیقت پسندی کے ساتھ پیش کیا۔ ان کی تحریروں میں عورت محض ایک روایتی کردار کے طور پر سامنے نہیں آتی بلکہ ایک جیتی جاگتی اور حساس شخصیت کی صورت میں جلوہ گر ہوتی ہے جس کے احساسات، خواہشات اور مسائل کو بڑی باریک بینی اور گہرائی کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ عصمت چغتائی نے اس زمانے میں عورت کے داخلی تجربات اور اس کے دبے ہوئے جذبات کو موضوع بنایا جب معاشرہ ان مسائل پر کھل کر گفتگو کرنے کو معیوب سمجھتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کا اسلوب بے باک اور حقیقت پسندانہ قرار دیا جاتا ہے۔ عصمت چغتائی کے افسانوں میں پردہ نشین گھریلو عورتوں سے لے کر تعلیم یافتہ اور معاشی طور پر سرگرم عورتوں تک، ہر طبقے کی نمائندگی ملتی ہے۔ وہ عورت کے کردار کو محض گھریلو زندگی تک محدود نہیں رکھتیں بلکہ اس کے ذہنی انتشار، سماجی دباؤ، معاشرتی نا انصافیوں اور داخلی کشمکش کو بھی پوری شدت کے ساتھ پیش کرتی ہیں۔ ان کے افسانوں میں عورت ایک ایسی شخصیت کے طور پر سامنے آتی ہے جو بیک وقت محبت، محرومی، بغاوت، حسرت اور جدوجہد جیسے متضاد جذبات سے

کی زندگی میں ایک گہری داخلی محرومی پیدا کر دیتی ہے۔ یہی محرومی رفتہ رفتہ اس کی شخصیت میں نفیاتی الجھنوں اور غیر معمولی رجحانات کو جنم دیتی ہے۔ افسانے میں اسی داخلی کرب اور جذباتی غلا کو علامتی اور فنکارانہ انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ عصمت چغتائی نے اس موضوع کو محض سنسنی خیزی یا اشتعال انگیزی کے طور پر پیش نہیں کیا بلکہ اسے ایک سنجیدہ سماجی اور نفسیاتی مسئلے کے طور پر سامنے لایا ہے۔ ان کے نزدیک عورت کی فطری خواہشات اور جذبات کو نظر انداز کرنا دراصل ایک ایسے سماجی نظام کی علامت ہے جہاں عورت کی شخصیت کو مکمل انسانی وجود کے طور پر تسلیم نہیں کیا جاتا۔ چنانچہ افسانہ لحاف اسی خاموش محرومی اور گھریلو زندگی کی اس پوشیدہ حقیقت کو بے نقاب کرتا ہے جس پر عموماً معاشرہ پردہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس افسانے کی ایک نمایاں خصوصیت اس کی علامتی اور تہہ دار فنی پیشکش بھی ہے۔ بہانی ایک معصوم بچی کی نظر سے بیان کی گئی ہے جس کے باعث افسانے میں براہ راست بیان کے بجائے اشاروں اور علامتوں کا سہارا لیا گیا ہے۔ یہی فنی تکنیک افسانے کو زیادہ موثر اور معنی خیز بنا دیتی ہے۔ لحاف کی علامت دراصل اس گھریلو فضا اور اس کے اندر چھپے ہوئے راز کی طرف اشارہ کرتی ہے جو بظاہر معمولی دکھائی دیتا ہے لیکن اس کے پس منظر میں انسانی جذبات اور محرومیوں کی ایک پیچیدہ دنیا موجود ہے۔ اسی تناظر میں دیکھا جائے تو لحاف نہ صرف موضوع کے اعتبار سے ایک جرأت مندانہ افسانہ ہے بلکہ اپنی فنی ساخت اور علامتی اسلوب کے باعث بھی اردو افسانے کی اہم تخلیقات میں شمار ہوتا ہے۔ اس افسانے کے ذریعے عصمت چغتائی نے عورت کی نفسیاتی اور جذباتی زندگی کے ایک ایسے پہلو کو اجاگر کیا جسے اس سے پہلے اردو ادب میں اس شدت اور بے باکی کے ساتھ پیش نہیں کیا گیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ افسانہ اردو فکشن میں تاریخ میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے اور اس ضمن میں فضیل جعفری رقم طراز ہیں:

"پردے کے پیچھے تو ایک نہایت معصوم اور بے ضرر قسم کا انسان ہے جس میں پردے کے پیچھے بیٹھی ہوئی طالبات پردے سے باہر موجود کچھ طالب علموں کے متعلق اپنی اپنی پسند یا یوں کہئے کہ اپنے اپنے تنگ نظریوں اور شوہروں کے بارے میں اظہار رائے کرتی ہیں اور ان کی سہیلیاں ایک دوسرے کے پسندیدہ لڑکوں کے بارے میں چہلمیں اور چھیڑ چھاڑ کرتی ہیں۔ ظاہر ہے کہ شخص اوپری چھیڑ چھاڑ ہے، اس افسانے کو جاں نثار اختر کی اسی ماحول میں لکھی گئی نظم کا نثری اور افسانوی (Counter Part) کہا جاسکتا ہے۔"

(عصمت چغتائی کا فن: فضیل جعفری ممولد اردو افسانہ روایت اور مسائل: گوپی چند نارنگ ص 431)

عصمت چغتائی اردو افسانے کی ایک ایسی بے باک اور حقیقت پسند افسانہ نگار تھیں جنہوں نے معاشرتی زندگی کے تقریباً ہر مسئلے کو اپنے افسانوں کا موضوع بنایا۔ ان کے افسانوں میں انسانی نفسیات، سماجی ناانصافی، طبقاتی فرق، عورت کی محرومی اور گھریلو زندگی کی پیچیدگیاں بڑی جرأت اور حقیقت پسندی کے ساتھ پیش کی گئی ہیں۔ انہی مسائل میں سے ایک اہم مسئلہ اولاد زینہ کی خواہش اور لڑکی کی پیدائش پر افسوس یا ماتم کا ہے جو ہمارے معاشرے کی ایک تلخ اور افسوس ناک حقیقت رہی ہے۔ برصغیر کے معاشرے میں صدیوں سے بیٹے کو خاندان کی طاقت، نام و نسب کے تسلسل اور معاشی سہارے کی علامت سمجھا جاتا رہا ہے جب کہ بیٹی کو اکثر بوجھ اور ذمہ داری کے طور پر دیکھا

گیا۔ یہی وجہ ہے کہ جب کسی گھر میں لڑکی پیدا ہوتی ہے تو خوشی کے بجائے افسوس اور مایوسی کا ماحول پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ رویہ دراصل اسی قدیم ذہنیت کی باقیات ہے جس کی جوڑیں دور جاہلیت تک پھیلی ہوئی ہیں جہاں لڑکیوں کو کمتر سمجھا جاتا تھا۔ اگرچہ زمانہ بدل گیا، تعلیم عام ہوئی اور سماجی شعور میں اضافہ ہوا لیکن اس سوچ کے اثرات آج بھی مختلف شکلوں میں موجود ہیں۔ عصمت چغتائی نے اپنے افسانوں میں اس مسئلے کو نہایت باریک بینی اور تنقیدی شعور کے ساتھ پیش کیا ہے۔ انہوں نے یہ دکھایا کہ بیٹے کی خواہش صرف ایک خاندانی خواہش نہیں بلکہ ایک گہری سماجی اور ذہنی بیماری کی علامت ہے جو عورت کو اس کی بنیادی انسانی حیثیت سے محروم کر دیتی ہے۔ ان کے افسانوں میں اکثر ایسی عورتیں نظر آتی ہیں جو بار بار بیٹی پیدا ہونے کی وجہ سے خاندان اور سماج کی طعن و تشنیع کا شکار بنتی ہیں۔ اس طرح عصمت چغتائی اس مسئلے کو محض ایک سماجی روایت کے طور پر نہیں بلکہ عورت کے وجود اور اس کی عزت نفس کے مسئلے کے طور پر پیش کرتی ہیں۔

"دیوار کے اس پار صفت ماتم کچھی ہوئی تھی، دہلیز پر بندو میاں کی ماں پھسکڑا مارے بیٹھی نکلی بہو..... سات پشت کو گالیاں دے رہی تھیں، موٹی جھڑوں کے خاندان کی..... لوٹو یا نہ جنے گی تو اور کیا کرے گی۔"

(سونے کا ٹانڈا ممولد افسانوی مجموعہ چھوٹی موٹی: عصمت چغتائی ص 173)

اس افسانے میں لڑکی کی پیدائش پر پیدا ہونے والی ماتی فضا کا جو نقشہ ملتا ہے، وہ دراصل ہمارے معاشرتی نظام کی ایک گہری ناہمواری اور فرسودہ ذہنیت کی نشاندہی کرتا ہے۔ عصمت چغتائی اپنے افسانوی اسلوب میں نہایت جرأت اور بے لاگ انداز کے ساتھ ان تلخ حقیقتوں کو آشکار کرتی ہیں جن سے عموماً سماج نظر میں چرانے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ کسی قسم کی لگی لٹی یا مصنوعی آرائش کے بغیر معاشرے کے ننگے اور کڑوے حقائق کو قاری کے سامنے پیش کرتی ہیں تاکہ وہ سماجی رویوں کی اصل صورت سے آگاہ ہو سکے۔ تاہم یہ بات بھی قابل غور ہے کہ عصمت چغتائی کی کہانیاں محض شوخ، چنچل اور الہڑ جوائیوں کی رومان پرورد استانی نہیں ہیں۔ ان کی افسانہ نگاری کا بنیادی مقصد انسانی زندگی کی پیچیدگیوں، سماجی تضادات اور اخلاقی زوال کی نشاندہی کرنا ہے۔ مثال کے طور پر اگر وہ کسی معمولی کردار، جیسے چور یا چغلی خورنجی کی نانی کا ذکر کرتی ہیں تو اس کردار کو صرف ایک دلچسپ واقعہ یا مزاحیہ قصے کی صورت میں پیش نہیں کرتیں بلکہ اس کے پس منظر میں چھپی ہوئی محرومی، بے بسی اور نامرادی کو نمایاں کر دیتی ہیں۔ یوں یہ کردار دراصل ان سکتی ہوئی انسانی اقدار اور پامال ہوتی ہوئی اخلاقی قدروں کا علامتی نوحہ بن جاتا ہے جو معاشرتی بے حسی کے باعث دم توڑ رہی ہیں۔ عصمت چغتائی اپنی تحریروں میں سماج کے کمزور اور پسماندہ طبقات کی بد کرداری یا اخلاقی گراؤ کو بھی محض فرد کی کمزوری قرار نہیں دیتیں بلکہ اس کے پس پردہ کارفرما سماجی عوامل اور ذمہ دار قوتوں کو بے نقاب کرتی ہیں۔ وہ ان عناصر کو علامتی طور پر کان سے پکڑ کر قاری کے سامنے کھڑا کر دیتی ہیں جو دراصل ان برائیوں اور ناہمواریوں کے حقیقی ذمہ دار ہیں۔ اس طرح ان کا قلم صرف بے باک اور جرأت مند ہی نہیں بلکہ گہری سماجی ذمہ داری کا بھی حامل ہے۔ اسی لیے عصمت چغتائی کے افسانے محض تفریح یا رومانوی فضا کے متلاشی قارئین کے لیے نہیں بلکہ ان لوگوں کے لیے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں جو ادب کو زندگی کی حقیقتوں کو سمجھنے اور سماجی شعور کو بیدار کرنے کا وسیلہ سمجھتے ہیں۔ ان کے افسانے ایسے دیدہ عبرت نگاہ رکھنے والے قارئین کے لیے اردو

ادب کا ایک قیمتی اور گراں قدر سرمایہ ہیں، جو معاشرتی حقیقتوں کو بے نقاب کرنے اور انسانی اقدار کی بازیافت کی جدوجہد میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔

عصمت چغتائی کا افسانہ "چوتھی کاجوڑا" اردو افسانوی ادب کا ایک نہایت اہم اور معنی خیز شاہکار ہے۔ اس افسانے میں انھوں نے معاشرے کے ایک ایسے دیرینہ اور ناسور بن چکے مسئلے کو نہایت جرأت اور حقیقت نگاری کے ساتھ پیش کیا ہے جو برصغیر کے معاشرتی ڈھانچے میں گہری جڑیں رکھتا ہے۔ دراصل یہ افسانہ صرف ایک فرد یا ایک خاندان کی داستان نہیں بلکہ اس پورے سماجی نظام پر تنقیدی تبصرہ ہے جس میں غریب والدین اپنی بیٹیوں کی شادی کے لیے مسلسل فکر مند اور مضطرب رہتے ہیں۔ افسانے میں "چوتھی کاجوڑا" محض ایک لباس یا رسم کا نام نہیں بلکہ ایک علامت ہے۔ یہ علامت اس معاشرتی دباؤ، معاشی مجبوری اور سماجی توقعات کی نمائندگی کرتی ہے جو بیٹی کے والدین پر مسلط کر دی جاتی ہیں۔ ہمارے معاشرے میں لڑکی کی پیدائش کے ساتھ ہی والدین کے ذہن میں اس کی شادی اور جہیز کی فکر گھر کھلتی ہے۔ خصوصاً غریب اور متوسط طبقے کے لیے یہ مسئلہ مزید سنگین ہو جاتا ہے کیونکہ مناسب رشتہ تلاش کرنا اور اس رشتے کو قائم رکھنے کے لیے جہیز کا انتظام کرنا ایک مشکل اور کٹھن مرحلہ بن جاتا ہے۔ افسانے کی مرکزی کردار کبریٰ اگرچہ بظاہر اس کہانی کا محور ہے لیکن درحقیقت یہ افسانہ صرف کبریٰ کی ذاتی المیہ داستان نہیں۔ اصل میں یہ اس کے والدین کے دکھ، پریشانی اور معاشرتی دباؤ کا المیہ ہے۔ کبریٰ کے والدین اپنی بیٹی کے لیے ایک مناسب رشتہ تلاش میں پوری زندگی جدوجہد کرتے رہتے ہیں۔ اس دوران انہیں نہ صرف معاشی تنگی بلکہ سماجی طعنوں اور بے شمار مایوسیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ رشتے آتے ہیں مگر کسی نہ کسی وجہ سے ٹوٹ جاتے ہیں، کبھی جہیز کی کمی آڑے آتی ہے اور کبھی معاشرتی معیار۔ عصمت چغتائی نے اس افسانے میں نہایت باریک بینی کے ساتھ اس حقیقت کو اجاگر کیا ہے کہ بیٹی کی شادی صرف ایک سماجی رسم نہیں بلکہ والدین کے لیے ایک مسلسل ذہنی اور جذباتی کرب کا سبب بن جاتی ہے۔ وہ اپنی تمام تر توانائیاں اور وسائل اس مقصد کے لیے صرف کر دیتے ہیں۔ نتیجتاً ان کی پوری زندگی ایک ایسی جدوجہد میں گزر جاتی ہے جس کا اختتام اکثر مایوسی اور ناکامی پر ہوتا ہے۔ ادبی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو اس افسانے میں حقیقت نگاری، سماجی شعور اور علامتی انداز بیان نمایاں طور پر موجود ہے۔ انھوں نے کرداروں کی نفسیاتی کیفیت، معاشرتی رویوں اور طبقاتی مسائل کو نہایت فنی مہارت سے پیش کیا ہے۔ اس طرح "چوتھی کاجوڑا" صرف ایک کہانی نہیں رہتا بلکہ ایک سماجی دستاویز بن جاتا ہے جو اس زمانے کے معاشرتی تضادات اور مسائل کو پوری شدت کے ساتھ ہمارے سامنے لاتا ہے۔

عصمت چغتائی نے اپنی ذات اور مزاج کے حوالے سے لکھا ہے کہ:

"مجھے روتی بسورتی حرام کے بچے جتنی ماتم کرتی سو انیت سے ہمیشہ سے نفرت تھی۔ خواہ مخواہ کی وفا اور وہ جملہ خوبیاں جو مشرقی عورت کا زیور سمجھی جاتی ہیں مجھے لعنت معلوم ہوتی ہیں۔ جذباتیت سے مجھے سخت کوفت ہوتی ہے۔ عشق قطعی وہ آگ نہیں جو لگے نہ لگے اور بجھائے نہ بجھے۔ عشق میں محبوب کی جان کالا گوجانا، خودکشی کرنا، واویلا کرنا میرے مذہب میں جائز نہیں۔ عشق مقوی دل و دماغ ہے نہ کہ جی کاروگ۔"

عصمت چغتائی نے اپنے افسانوں کے ذریعے نہ صرف معاشرتی مسائل اور انسانی

نفیسات کو بے باکی سے پیش کیا بلکہ اردو زبان کے ایک اہم اور زندہ پہلو یعنی متوسط مسلم گھرانوں کی عورتوں کی ٹھیکھ اور روزمرہ بول چال کی زبان کو بھی ادبی وقار عطا کیا۔ ان کی تحریروں میں جو زبان سامنے آتی ہے وہ محض ادبی زبان نہیں بلکہ گھر بیلو زندگی کی وہ چمکتی جاگتی زبان ہے جو ایک زمانے سے خواتین کے درمیان گھروں کے اندر استعمال ہوتی رہی ہے۔ درحقیقت اس سے پہلے اردو ادب میں عموماً وہ زبان رائج تھی جو زیادہ تر مرد ادیبوں کے ذریعے تشکیل پائی تھی اور جس میں شائستگی، بناوٹ اور ادبی تصنع کا عنصر نمایاں تھا۔ لیکن عصمت چغتائی نے اس روایت سے ہٹ کر گھر کے اندرونی ماحول کی اصل زبان کو اپنے افسانوں میں جگہ دی۔ انھوں نے متوسط طبقے کے مسلم گھرانوں میں بولی جانے والی روزمرہ کی محاوراتی، بے تکلف اور برجستہ زبان کو نہایت فنی مہارت کے ساتھ پیش کیا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے افسانوں کے مکالمے نہایت فطری اور جاندار محسوس ہوتے ہیں۔ ان کے یہاں عورتوں کی گفتگو میں طنز، مزاح، شکوہ، حسرت اور جذبات کی باریک کیفیتیں بڑی سادگی اور روانی کے ساتھ ظاہر ہوتی ہیں۔ گھر بیلو زندگی کے معمولی واقعات، رشتوں کی نزاکتیں، ساس بہو کے تعلقات، بہنوں اور سہیلیوں کی گفتگو کی یہ سب عناصر ان کی زبان کے ذریعے ایک زندہ اور حقیقی فضا پیدا کرتے ہیں۔ ان کے افسانوں میں استعمال ہونے والی ٹھیکھ اردو دراصل اس تہذیبی اور سماجی ماحول کی عکاسی کرتی ہے جس میں متوسط مسلم گھرانوں کی عورتیں اپنی زندگی بسر کرتی ہیں۔ تنقیدی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو عصمت چغتائی کی زبان کا یہ اسلوب اردو افسانے میں ایک نئی جہت کا اضافہ کرتا ہے۔

انہوں نے اس تصور کو مضبوط کیا کہ ادب کی زبان محض بلند آہنگ اور رسمی نہیں ہونی چاہیے بلکہ اس میں عام زندگی کی سادگی اور فطری پن بھی شامل ہونا چاہیے۔ اسی لیے ان کے افسانوں کی زبان میں گھر بیلو محاورے، برجستہ جملے، ہلکی پھلکی چٹکی اور نسوانی لہجے کی خاص مٹھاس نمایاں نظر آتی ہے۔ اس طرح عصمت چغتائی نے اپنے افسانوں کے ذریعے نہ صرف عورتوں کی زندگی، احساسات اور مسائل کو موضوع بنایا بلکہ ان کی مخصوص بول چال کو بھی ادب کا حصہ بنا کر اسے ایک ثقافتی اور لسانی شناخت عطا کی۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی تحریریں اردو افسانے میں حقیقت نگاری اور لسانی تازگی کی ایک نمایاں مثال سمجھی جاتی ہیں اور قاری کو متوسط مسلم گھرانوں کی داخلی زندگی اور ان کی زبان دونوں سے گہری واقفیت فراہم کرتی ہیں۔ علی سردار جعفری اس سلسلے میں اپنی رائے ان الفاظ میں ظاہر کرتے ہیں۔

"آپ غالب کی نقل کر سکتے ہیں لیکن خاندانوں کی عام بولیوں کی

نقل کرنا بے حد مشکل کام ہے اور عصمت نے یہ مشکل کام کر کے

دکھایا۔ انہوں نے گھر بیلو زبان کو تخلیقی اعجاز عطا کیا۔"

(نحوالہ جویں اور کوٹلیں (رپورتاژ) علی احمد فاطمہ۔ مشمولہ نیا افسانہ مسائل اور میلانات ص 195)

عصمت چغتائی کے افسانوں کی یہی نمایاں خصوصیات ہیں جن کی بنا پر اردو کے ممتاز اور اہم افسانہ نگاروں کی صف میں ان کا مقام ہمیشہ محفوظ اور مستحکم رہے گا۔ انھوں نے اپنے فن کے ذریعے نہ صرف اپنے عہد کے سماجی اور تہذیبی مسائل کو بے باکی اور حقیقت نگاری کے ساتھ پیش کیا بلکہ انسانی نفیسات اور معاشرتی تضادات کو بھی نہایت گہرائی کے ساتھ آشکار کیا۔ یہی سبب ہے کہ ان کے افسانے محض وقتی یا عارضی اہمیت کے حامل نہیں بلکہ ایک دیرپا ادبی حیثیت رکھتے ہیں۔

□□□

غزل

موسم آیا ہے بہاروں میں جنوں خیزی کا
تم بھی آتے تو مزہ لیتے کم آمیزی کا

رنگ پھیکے نہیں پڑتے ہیں کوئی موسم ہو
کیا ٹھکانا ہے تمنا کی دلاویزی کا

غینہ و گل سے ٹپکتی ہیں لہو کی بوندیں
آہ بھرتی ہے صبا دور ہے خوں ریزی کا

رات چھولے تو مری نیند اچٹ جاتی ہے
شوق پیدا ہوا جس دن سے سحر خیزی کا

سخت دشوار ہیں تسلیم و رضا کی راہیں
تم نے دیوان پڑھا رومی و تبریزی کا؟

بند آنکھوں کا تصور ہو کہ پرواز خیال
ساتھ دیتی نہیں رفتار تری تیزی کا

دیکھنے والے شریف آپ کے دیکھے نہ گئے
بن گئے وہ بھی تماشا الم انگیزی کا

شریف قریشی

بھوسہ منڈی فتح گڑھ، یوپی

9044674701

غزل

انساں ہیں پر شیشے جیسے رہتے ہیں
ٹوٹے ٹوٹے بکھرے جیسے رہتے ہیں

داناؤں میں دانا بننا پڑتا ہے
بچوں میں ہم بچے جیسے رہتے ہیں

بازاروں میں رونق بھی کچھ کم کم ہے
دھندے بھی کچھ مندے جیسے رہتے ہیں

بکھرے بکھرے بال پھرے ہیں خاک بسر
ہم بھی اب کچھ تیرے جیسے رہتے ہیں

ہم پہ سراہوں سا بھی گماں تم مت کرنا
ہم طوفان ہیں پر تنگے جیسے رہتے ہیں

بہتر ہوگا واعظ تو خاموش رہے
جملے تیرے فتنے جیسے رہتے ہیں

تم بھی سخور یا سر جیسے لگتے ہو
شعر تمہارے اس کے جیسے رہتے ہیں

لیاقت علی خان یاسر جانوی

نیو بھارت ٹریڈرس، بس اسٹینڈ روڈ، جاننہ

9422724257

غزل

کبھی انساں سے اتنی دوستی اچھی نہیں ہوتی
زمانے میں کسی سے دشمنی اچھی نہیں ہوتی

ہمارے جذبہ الفت کو ٹھکراتے ہو تم اکثر
تہارے دل کی اتنی بے رخی اچھی نہیں ہوتی

مرا مغموم دل ہے تم نہ چھیڑو پیار کا نغمہ
کسی کا دل دکھاکے نغمگی اچھی نہیں ہوتی

یہ حکمت ہے خدا کی ہم جو ہیں آزاد دنیا سے
حقیقت میں یہ تہا زندگی اچھی نہیں ہوتی

سبقت جب دے سکے ملک میں یہ بھائی پارے کا
پھر ایسی ملک میں تعلیم بھی اچھی نہیں ہوتی

محبت کی عمارت کو نہ اشکوں سے گراؤ تم
”بہاں بنیاد ہو اتنی نمی اچھی نہیں ہوتی“

ارادہ تھا سفیر اپنا تمہارے ساتھ چلنے کا
سفر میں یہ تمہاری کج روی اچھی نہیں ہوتی

سفیر مانچوی

مانچا، پوسٹ کھمبہ، یاہمیر پور

9793522959

غزل

کوئی کعبہ کوئی بت خانہ مانگے
دل وحشی درجانا نہ مانگے

ابھی تک منتظر ہے چشم ساقی
کہ کوئی رند پھر بیمانہ مانگے

غرض کیا محفل کون و مکاں سے
نظر تو جلوہ بیگانہ مانگے

جو ہے آئینہ تہذیب ماضی
زمانہ پھر وہی افسانہ مانگے

یہ ممکن ہے تمہارے آنتاں سے
وہی مل جائے جو دیوانہ مانگے

بفطر شوق خود بھی شمع محفل
ادائے شوخی پروانہ مانگے

یہ فیض جرأت رندانہ کیفی
نگاہ ساقی میخانہ مانگے

کیفی بلگرامی

باہرا، سوداگر، ہردوئی

9696778136

انوار بدری

ریسرچ اسکالر، جواہر لال نہرو یونیورسٹی، نئی دہلی

7084135722

افسانہ

کانا پھوسی

”ان پرانی بہوؤں پر زیادہ بھروسہ نہ کیا کرو، نہیں تو کسی دن سب کچھ بیچ کر اپنے منکے چلی جائیں گی اور کنگال ہو کر رہ جائیں گی۔۔۔“ مومنہ نے سلیمہ بی بی کے کان بھرتے ہوئے کہا۔ سلیمہ بی بی، مومنہ کی مسلسل کان پھوسی کی وجہ سے شکاری پرندے کی طرح جال میں پھنستی چلی گئیں اور اپنی پیاری بہو ناصرہ کو شک کی نگاہ سے دیکھنے لگیں۔ ناصرہ جب نئی نوپلی دہن بن کر سلیمہ بی بی کے گھر آئی تھی تو سلیمہ بی بی کے گھر کی قسمت ہی بدل گئی تھی جیسے سلیمہ بی بی کے گھر میں بہار آگئی ہو۔ پورے محلے میں ناصرہ کی سیرت و صورت اور مہذبانہ رویے کے ساتھ ساتھ اس کی ہنرمندی کے چرچے ہونے لگے۔ اس کے آنگن میں ہر وقت پرندوں کی طرح محلے کی لڑکیاں چہچہاتی رہتیں؛ مہندی لگوانے، کچڑوں پر نقش و نگاری کرانے اور مختلف ڈیزائن بنوانے کے بہانے سلیمہ بی بی کے گھر آنے لگیں۔ جب بھی سلیمہ بی بی سبزی لینے بازار جاتیں تو دو چار عورتیں ضرور ناصرہ کی تعریف کر کے سلیمہ بی بی کو مبارک بادی پیش کرتیں اور سلیمہ بی بی زہر لب مسکرا کر ان کی مبارک بادی قبول کرتیں۔ ان کے اچانک بدلتے ہوئے رویے کو دیکھ کر سلیمہ بی بی کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا کہ جس سلیمہ بی بی سے محلے کی عورتیں بات کرنے سے کتراتیں تھیں اور اس کے گھر کے منڈیر پر پرندے بھی بیٹھنے سے گریز کرتے تھے، اب وہی کسی نہ کسی بہانے سے بات کر کے ناصرہ کو دیکھنے آتی ہیں۔ پرندوں کی نغمہ سرائی سے گھر میں بہار کی کیفیت چھا گئی ہے۔ درود یوار موسم بہار میں کھلے ہوئے پھول کی طرح نکھر گئے ہیں۔ یہ تبدیلی دیکھ کر سلیمہ بی بی کی بوڑھی خشک آنکھوں میں خوشی کے چند قطرے نکل پڑتے اور سلیمہ بی بی ایک کسان کی طرح خوشی میں نکلے ہوئے ان قطرات کو اپنے پلو میں جذب کرتیں اور دل بی دل میں خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے کہتیں: ”میری پیاری بہو ناصرہ۔۔۔ ناصرہ۔۔۔ ناصرہ۔۔۔“

ناصرہ کی وجہ سے اس کے شوہر سعید کی زندگی میں بھی کافی بلاؤ آچکا تھا۔ اب وہ ادھر ادھر وقت برباد کرنے کے بجائے اچھے کاروبار کے بارے میں سوچنے لگا اور چند دنوں میں ہی اس نے نمٹی میں جینس بنانے کا کارخانہ بھی کھول لیا۔ سعید کی شادی سے پہلے سلیمہ بی بی، اس کے لیے بہت فکر مند رہا کرتی تھیں اور بار بار ان کے من میں بس یہی سوال اٹھتا کہ ان کے بیٹے سعید کی زندگی کیسے بسر ہوگی؟ سعید، بیوی بچوں کی پرورش کیسے کرے گا اور میرے سعید سے کون اپنی بیٹی بیاہے گا؟۔۔۔ شادی سے پہلے سعید دن بھر گاؤں کے سیاسی مسئلوں میں الجھا رہتا، چائے کی دکانوں پہ بیٹھ کر وقت گزارتا رہتا اور اسی وجہ سے اپنے محلے میں آہی کے نام سے مشہور ہو گیا تھا۔ اس کے چچا زاد بھائیوں سے لے کر رشتے دار اور محلے کے ہم عمر لڑکے اس کا مذاق اڑاتے رہتے اور بات بات میں اسے طعنہ بھی دیتے کہ یہ تو ایسے ہی رہے گا۔ کام چور!!! باتونی!!! پھیکو!!! کوئی بد قسمت لڑکی ہی ہوگی جو اس کے ساتھ ناچی جائے گی۔ بے چاری!!! پھر ٹھٹھے مار کر نمٹے لیکن چند ہی مہینوں میں سعید کی ترقی دیکھ کر آس آس کرنے لگے۔ اب وہی سعید، سلیمہ بی بی کا سب سے چہیتا بیٹا بن چکا تھا۔ جب بھی سعید گھر آتا تو رشتے دار اور محلے کے بے روزگار ہم عمر لڑکے پالتو جانور کی طرح اس کے پیچھے پیچھے لگ جاتے اور کچھ کھانے کی امید میں کبھی اس کے کپڑے کی جھوٹی تعریف کرتے تو کبھی اس کے پیرا مسائل کی نقل کرتے۔ سعید ان کی حرکتیں دیکھ کر من ہی من میں مسکراتا رہتا اور فرخ دلی کا مظاہرہ کرنے کے لیے کبھی کچھ نوٹوں کی بارش بھی کر دیتا جس سے ان لڑکوں کی نظر میں اس کی وقعت مزید بڑھ گئی تھی۔ سعید نے گھر کی تعمیر سے لے کر چھوٹے بھائیوں کی پڑھائی وغیرہ کی پوری ذمہ داری بھی اپنے سر لے رکھی تھی۔ اب اس کا گھر پورے خاندان میں سب سے خوش حال مانا جانے لگا تھا۔ ان سب کا پورا کریڈٹ سلیمہ بی بی اپنی بہو ناصرہ کو دیتی تھیں۔

ناصرہ میٹرک تک ہی تعلیم حاصل کی تھی مگر وسیع الذہن اور ہمہ

بہت صلاحیت کی مالک تھی اور تقدیر سے زیادہ عمل پر بھروسہ کرتی تھی۔ اکیسویں صدی کے جدید خیالات اور تصورات کی حامل ہونے کے باوجود پورے گھر والوں کو ساتھ لے کر چلنے کا جذبہ بھی رکھتی تھی۔ ہاتھ میں پیسے آنے کے باوجود اس کے اندر کبھی کسی قسم کا کوئی گھمنڈ نہیں پیدا ہوا بلکہ اپنے لئے نئے کپڑے خریدنے کے ساتھ ساتھ اپنی ساس سلیمہ بی بی اور نندہ صالحہ کے لئے بھی نئی چیزیں خریدتی رہتی اور جب بھی اس کی نندہ صالحہ کو کسی چیز کی ضرورت پڑتی تو ناصرہ ہی پورا کرتی۔

صالحہ ناصرہ کی اکلوتی نندہ تھی جو بچپن ہی سے تعریف پسند اور خود غرض لڑکی تھی۔ تین بھائیوں میں سب سے بڑی اور والدین کی چہیتی تھی۔ بڑے ہی ناز و پیار میں بٹی بڑھی تھی۔ جب اس کے چھوٹے بھائی چٹیلوں کے موقع پر اکٹھا ہوتے تو تئیسوں کے بیچ میں چمکتے ہوئے چاند کی طرح ہالہ بنا کر اسے گھیر لیتے اور کہانیاں سنانے کی ضد کرتے۔ صالحہ اپنی تعریف سننے کے لیے انہیں حیرت انگیز کہانیاں سناتی اور سنانے کے بعد باری باری سب سے جھوٹی داد وصول کرتی۔ اگر کوئی داد دینے سے گریز کرتا تو اس سے غصہ ہو جاتی۔ صالحہ کے والدین نے گاؤں اور شہر داروں کی مرضی کے خلاف اسے ایم اے تک جدید تعلیم سے آراستہ بھی کیا لیکن اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے اور شادی ہو جانے کے بعد بھی اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی بلکہ پہلے کے مقابلے میں اور تنگ نظر ہو گئی۔ ہمیشہ اپنے بارے میں ہی سوچا کرتی اور ہر موقع پر نیکے سے مختلف چیزوں کا مطالبہ کرتی رہتی جسے باکسی شامل چشمزدن میں پورا کر دیا جاتا۔

عورتوں میں حد کی بیماری بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ سیرت و صورت، عقل و شعور اور ہنر مندی میں ہمیشہ خود کو پیش زلیخا سمجھتی ہیں لیکن اگر کوئی مذاق کے طور پر بھی ان کی تعریف کرنے کے بجائے ذرا سی کمی نکال دے پھر تو زندگی بھر کی دشمن بن جاتی ہیں اور ہر لمحہ بدلا لینے کی تاک میں رہتی ہیں۔ صالحہ عام عورتوں کی اس فطری عادت کی مجسمہ تھی۔ ابتدا میں تو صالحہ کچھ مذاق مفاد کی خاطر چالاک لومڑی بن کر ناصرہ سے اتنے تعلقات بنا کر رکھی اور اس کی ہنر مندی کی جھوٹی تعریف بھی کرتی رہی لیکن جب اسے پتہ چلا کہ ناصرہ میٹرک تک ہی پڑھی ہے تو خود کو ناصرہ سے برتر سمجھنے لگی۔

شادی بعد جب صالحہ اپنے نیکے آتی اور محلے والوں سے اپنی بھابھی ناصرہ کی تعریف سنتی تو حسد کی آگ میں جل اٹھی کہ مجھ سے کم پڑھی ہے پھر بھی میری ماں سلیمہ اور محلے والے کیوں ہر وقت اس کی تعریف کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے صالحہ اب صرف نام کی صالحہ رہ گئی اور بغیر کسی وجہ کے بات میں بات پیدا کر کے اپنی ماں کو ناصرہ کے خلاف بھڑکانے لگی لیکن سلیمہ بی بی اس کی باتوں پر کان دھرنے اور ناصرہ کو بڑا بھلا کہنے کے بجائے صالحہ کو ہی ڈانٹ چڑھا کر ناموش کر دیتیں۔ سلیمہ بی بی کو اس بات کا احساس تھا کہ بڑے گھر سے الگ ہونے کے وقت اس کی جھٹھان اور دیوران دونوں نے بہت سارا سامان چھپا کر رکھ لی تھا کہ سلیمہ بی بی کے حصے میں کچھ نہ آئے اور اسے در بدر بھٹکانا پڑے۔ گھر کی تقسیم کے وقت دو کمروں کے سوا سلیمہ بی بی کے حصے میں ایک پیالہ بھی نہیں آیا۔ بڑے گھر کی عورتیں آپس میں بات کر کے سلیمہ بی بی کو طعنہ مارا کرتیں کہ دیکھتے ہیں؟ کہاں سے پیسہ جٹائے گی؟ کیسے گھر بنائے گی؟ اسے تو اسی چھپر میں زندگی گزارنا پڑے گی۔ ناصرہ اپنے میکے سے لائے ہوئے برتن اور دوسرے ضروری سامان نکال کر اپنی ہنر مندی سے ان دو چھوٹے چھوٹے کمروں میں سارے سامان اس سلیمہ سے سجا کر رکھی کہ کچھ جگہ بھی خالی بیچ گئی۔ ناصرہ خالی زمین پر گھر بنوانے کے لیے یہ کہہ کر اپنے سارے زیور بیچ دی کہ پہلے گھر تو بن جائے۔ زیور تو پھر کبھی بن جائیں گے۔ ناصرہ کے زیور سے چار بڑے بڑے ہوا دار کمروں پر مشتمل گھر بنانے بڑا برآمدہ بڑا سا کچن بغل میں آب دار واش روم کمرے میں بڑی بڑی سرک کو جھانکتی ہوئی کھڑکیاں، دو روہی قطار میں لگی ہوئی کھاریاں اور پیچھے خالی پڑی زمین میں مختلف پھول اور پودھوں کا باغیچہ،

بالکل چھوٹا محل لگنے لگا۔ ناصرہ نے پڑوسیوں کو اور مرعوب کرنے کے لیے اپنے میکے سے کچھ پیسہ ادھار لے کر پورے گھر میں سفید اور خوشنما ٹائپل بھی بچھوا دی۔ اس زب دیدہ اور منقش گھر کو دیکھنے کے لیے محلے بھر کے لوگ آنے لگے۔ ناصرہ اپنی اس کارکردگی کی وجہ سے پاس پڑوس والوں کی نظر میں اور زیادہ محبوب بن گئی۔ محلے بھر میں ناصرہ کی بڑھتی ہوئی عزت دیکھ کر صالحہ کے رشتے کی بڑی امی بھی صالحہ کی ہم خیال ہو گئی اور دل ہی دل میں گھٹنے لگی۔ مومنہ یہی سوچتی کہ اس کی بہو حمیدہ میں یہ ساری خوبیاں کیوں نہیں ہیں؟ کیوں لوگ صرف ناصرہ کی تعریف کرتے رہتے ہیں؟ حمیدہ بڑے گھر کی اکلوتی بیٹی تھی۔ شادی میں جہیز بھی خوب لے کر آئی تھی بلکہ مومنہ نے بڑے گھر کی اکلوتی بیٹی دیکھ کر ہی حمیدہ سے اپنے بیٹے کی شادی رچائی تھی لیکن آج افسوس کر رہی تھی اور خود کو کوسے ہوتے کہتی: ”جب سماج اور محلے میں کوئی عزت ہی نہیں تو ایسی دولت کا کیا فائدہ! ہماری قسمت ہی چھوٹی تھی نہیں تو ناصرہ جیسی ہمیں بھی بہو ملتی اور محلے والے ہمارے گھر کا طواف کرتے!!!“ مومنہ ہر موقع پر حمیدہ کے سامنے ناصرہ کی گن گاتی رہتی۔ کچھ دن تو حمیدہ معصوم مورت بن کر ضبط کرتی رہی لیکن جب صبر کا پیمانہ بھر گیا تو ایک دن زخمی شیرنی کی طرح زبانی حملہ آور ہو گئی اور اپنی ساس مومنہ کو کھری کھوٹی سناٹے ہوتے کہا: ”آئندہ اس کا نام ہی تو“ مومنہ بظاہر تو ناصرہ کی تعریف کرتی لیکن دل ہی دل میں جلن اور حسد کرتی تھی اور دل میں حتمی ہوئی جھٹی کو شانت کرنے کے لیے چوری چھپے ناصرہ کی نندہ صالحہ سے خوب برائی کرتی۔ صالحہ جب بھی میکے آتی تو مومنہ عمدہ پکوان کھلانے کے بہانے اسے اپنے گھر بلا لیتی اور ناصرہ کی برائی شروع کر دیتی۔ رفتہ رفتہ دونوں اسی بیماری میں مبتلا ہوتی چلی گئیں۔ جب بڑے ذہن کے دو ہم خیال افراد ملتے ہیں تو نئی آفت جنم لیتی ہے۔ یہاں بھی یہی صورت حال بن رہی تھی۔ مومنہ، صالحہ کے ساتھ مل کر ناصرہ پر جھوٹے الزام لگاتی اور صالحہ مومنہ کو اپنا ہم خیال مانتے ہوئے گھر میں ہونے والے سارے واقعات بیان کر دیتی۔ ایک دن بات زیورات کی چل نکلی۔ صالحہ نے دل میں مشتعل جذبات کو دبانے کے لیے ناصرہ پر اپنی ماں کے زیور چوری کرنے کا الزام لگادی۔ مومنہ جو موقعی تلاش میں تھی تو اپنا تھوکتے ہوئے بولی:

”اچھا!!! پھر بھی ناصرہ سب سے پیٹھی پیٹھی باتیں کرتی رہتی ہے اور محلے والے اس کی تعریف کرتے نہیں تھکتے۔ اسے صالحہ بیٹی! اپنی اماں سے بتا دو تا کہ اس کے سارے کالے کرکوت سامنے آجائیں اور سب کو پتہ چلے کہ ناصرہ کتنی شریف ہے؟ بڑی آئی شریف بیٹے!!!“ ”یقین تو نہیں ہے لیکن شاید۔۔۔“ پچھلے تے ہوئے صالحہ نے کہا۔ مومنہ یہ بات بیش قیمتی سامان کی طرح کھڑی باندھ کر رکھ لیتی ہے اور موقعی تلاش میں رہنے لگی تاکہ کسی طرح ناصرہ کو بدنام کر کے دل کی بھڑاس نکال سکے۔ دوسرے دن سلیمہ بی بی کو کسی کام کے تحت بازار جانا ہوا۔ صبح سویرے اپنی اٹیگھی کھوتی ہیں اور کچھ پیسے نکال کر جب بٹو اٹھتی ہیں تو اچانک زیور کی تھیلی پر نظر پڑ گئی۔ سوچا بہت دن بعد اسی بہانے اپنے پرانے زیور بھی دیکھ لیں لیکن جب سلیمہ بی بی نے ہاس کھولا تو خالی ہاس دیکھ کر گھبرا سی گئیں اور صحرائی ڈاکوؤں کے حصار میں تنہا رہ جانے والے مسافر کی طرح ڈھاسا مارا کے پلانا شروع کر دیں: ”ہائے غضب ہو گیا!!! سارے زیور تو غائب ہیں!!! ہائے کون چڑا لے گئی!!! سلیمہ بی بی ابھی چلا رہی تھیں کہ اسی دوران مومنہ گھر میں داخل ہوئی۔“ اسے مومنہ!!! ہم تو لٹ گئے!!! سارا زیور چوری ہو گیا۔ اب کیا کریں؟“ سلیمہ بی بی نے چیختے ہوئے کہا۔ سلیمہ بی بی کا جملہ پورا ہونے سے پہلے ہی مومنہ اچانک کھل اٹھی جس طرح مرجھاے ہوئے پھول شبنم کی نمی سے کھل اٹھتے ہیں اور بنا کچھ سوچے سمجھے ناصرہ پر الزام لگادیتی ہے: ”ہم تو سنے ہیں کہ ناصرہ چوری چھپے تھارے سارے زیور بیچ دی ہے۔ یہ جملہ سلیمہ بی بی کے سینے میں بندوق گولی کی طرح لگی اور حیرت سے اسے تکلے لگیں۔ مومنہ مہینوں سے دل کی بھڑاس نکالنے اور ناصرہ کو بدنام کرنے کی

خاطر آگ میں گھی ڈالتے ہوئے بولی: "اے باجی! وہ تو تمہارے سارے زیور بیچ کر گھر بنوادی اور محلے بھر میں اپنا نام مہالی۔ ہم تو سنے ہیں کہ وہ مہی میں چوری پیچھے اپنے لیے گھر بھی خرید لی ہے۔ ناصرہ تو پورا ڈائننگی۔ ہم تو پہلے ہی کہتے تھے کہ یہ زیادہ بھروسا نہیں کرنا اور نہ نقصان اٹھانا پڑے گا۔" ناصرہ مہی جاتے وقت جلد بازی میں سلیمہ بی بی کے زیورات اپنے باکس میں بند کر کے چلی گئی لیکن فون پر بات کرتے ہوئے سلیمہ بی بی سے بتادی تھی مگر سلیمہ بی بی مومنہ اور اپنی بیٹی صالحہ کی کانا پھوسی کو یہی مان لیتی ہیں اور سچائی جانے بغیر ناصرہ سے نفرت کرنے لگیں۔

گھر کی ضروریات سے فارغ ہو جانے کے بعد ناصرہ زیادہ تر اپنے شوہر سعید کے ساتھ مہی رہنے لگی تھی اور بچوں کی پڑھائی کی وجہ سے اسے گاؤں آنے کا کم ہی وقت ملتا تھا۔ وہ سعید کے کام میں ہاتھ بٹا کر مزید پیسہ جمع کرنے کی سوچتی رہتی تاکہ بچوں کی تعلیم اور گھر کی دیکھ بھال میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ اسی لیے کسی کو کام ہر رکھنے کے بجائے خود مال کی بیکنگ کرتی اور بسا اوقات تھک کر سعید پر غصہ بھی ہوتی کہ "دن بھر جانور کی طرح جی تو زحمت کرو پھر بھی کوئی عزت نہیں۔" سعید، ناصرہ سے بہت پیار کرتا تھا لیکن کبھی کبھی مردانگی ظاہر کرنے کے لیے ناصرہ پر غصہ کرتے ہوئے کہتا: "تمہاری وجہ سے ہم زیادہ گھوم پھر نہیں پاتے۔ ہر وقت اُلوی طرح نظر میں گڑا رہتی ہو۔" اور پھر قہقہے لگا کر ناصرہ سے لپٹ جاتا۔ پہلی بار جب ناصرہ سعید کے ساتھ مہی چلی گئی تو سلیمہ بی بی اکیلا پن محسوس کرنے لگی تھیں اور کچھ دنوں تک ناصرہ سے بات کہنے بغیر انھیں نیند نہیں آتی تھی اسی لیے ایک بار ضرور ویڈیو کال کر کے ناصرہ بہو کو دیکھ لیتیں لیکن جب سے مومنہ اور صالحہ نے سلیمہ بی بی کے کان بھرے، سلیمہ بی بی در دوسر کا بہانہ کر کے "ہوں! اوز ہاں" کہہ کر جلد ہی فون رکھ دیتیں اور اپنے زیورات کے خیال میں گم ہو کر بستر پر لیٹ جاتیں۔ اب اگر کوئی پڑوسی ناصرہ کی تعریف کرتا تو وہ اس پر خوش ہونے کے بجائے سن سن میں ڈائن ہر ڈیول اور چٹن کہہ کر بڑبڑانے لگتیں۔

ناصرہ گرمی کی چھٹیاں گزارنے کے لیے بچوں کو لے کر گاؤں آئی اور ایک ذمہ دار شخص کی طرح گھر کے سارے افراد اس انداز میں اس کے بچے اور دوسرے رشتے داروں کے لیے دھیر سارے تحفے اور سامان بھی لے کر آئی مگر اس بار ناصرہ کے آنے سے سلیمہ بی بی کو کسی قسم کی کوئی خوشی نہیں ہوئی اور پہلے کی طرح منتقل کرنے اور پتہ چاک سے ملنے کے بجائے رسمًا مال چال پوچھ کر مندا لکائے برآمدے میں لیٹ گئیں۔ سلیمہ بی بی کا یہ رویہ ناصرہ کو کچھ عجیب سا لگا مگر یہ سوچ کر کہ وہ مسکناں میں درد ہو کل اطمینان سے بات کر سگے اس لیے کچھ مزید جاننے کے بجائے گھر کے کام میں لگ گئی۔ رات میں کھانا کھاتے وقت مہی کی مصروف بھری زندگی اور گاؤں کے پرسکون ماحول کے بارے میں باتیں ہوتی رہیں لیکن جب دادا نے پوتیوں کی تو تلی زبان کی نقل کرتے ہوئے روٹی مانگی تو سوائے سلیمہ بی بی کے سبھی ہنس پڑے اور قہقہے سے پورا گھر گونج اٹھا۔ سلیمہ بی بی کسی اجنبی مسافر کی طرح ان سب سے بے نیاز ہو کر دوسری دنیا میں گم ہو کر سالن میں روٹیاں ڈبو کر کھاتی رہیں اور بے مشکل ایک آدھ روٹی کھا کر بغیر کچھ بولے جلد ہی اٹھ گئیں۔ ناصرہ کے پوچھنے پر بس اتنا کہا:

"کھانے کا من نہیں۔" ناصرہ رات کے روئے سے کچھ پریشان تھی، یہ یہ جملہ سن کر مزید پریشان ہو گئی۔ آدھ سب لوگ ہنس کر کھانا کھاتے رہے اور آدھ سلیمہ بی بی ناک، منہ پھلا کر من ہی من میں بڑبڑاتی رہیں۔ جب سارے بچے سو گئے اور دوسرے لوگ بھی اپنے اپنے کمرے میں چلے گئے تو ناصرہ سرد ہانے کے بہانے ساس کے پاس جا کر بیٹھ گئی مگر سلیمہ بی بی نے یہ کہہ کر منع کر دیا کہ کوئی درد درد نہیں ہے۔ "جاؤ۔" سلیمہ بی بی کی اچانک اس تہیابی اور بے رخی کی وجہ سے ناصرہ کی پریشانی میں مزید اضافہ ہو گیا اور وہ کبھی چوتھی طرح سلیمہ بی بی کے سر میں تیل رکھنے لگی مگر سلیمہ بی بی اچانک سر پر پڑ جانے والی چھٹکی کی طرح اس کا ہاتھ جھٹک دیتی ہیں۔ رات بھر کا تھا کہ ہوا پاندھ سونے

کی تیاری میں تھا۔ تارے بالوں میں منہ چھپانے لگے تھے۔ سورج تارکی کی چادر ہٹا کر نکلنے کی کوشش کر رہا تھا اور اس کی مدھم کر نین گھر کے روشن دان سے آنگ میں آنا شروع ہو گئی تھیں۔ پرندے اپنے نوزائندہ بچوں کو پرواز دکھانے لگے تھے۔ ہلکی ہلکی سرد ہوائیں فضا میں تازگی پیدا کر رہی تھیں۔ ناصرہ سلیمہ بی بی کیے غصے کو شانت کرنے کے لیے گرم گرم کباب اور چائے لے کر ان کے پاس آ گئی اور مہی سے لائے ہوئے سارے سامان سلیمہ بی بی کے سامنے الٹ دیتی ہے۔ سلیمہ بی بی ان سے بے نیاز ہو کر سرخ آنکھوں سے ناصرہ کو دیکھنے لگیں۔ ناصرہ مجسم کشمکش بنی انھیں حیرت سے متعلق رہی پھر اچانک تیز لہروں کی طرح شور کرتے ہوئے سلیمہ بی بی کی آواز سنائی پڑتی ہے:

"اے ناصرہ! ہم نے تمہارا کیا لگاڑا تھا جو ہم سے پوچھے بغیر ہمارے زیور بیچ دی اور اسی پیسے سے گھر بنوا کر محلے والوں سے واہواہی لیتی رہی۔ یہ جملہ ان کر ناصرہ شکاری فاز سے کھیت میں اتاج چلتے ہوئے پرندوں کی طرح بگھٹت چوکن پڑی مگر خود کو دیکھتا ہے۔ ہونے مصنوعی مسکراہٹ سے کہتی ہے: "اماں! آپ کے زیور تو ہمارے پاس ہیں کس نے آپ کو بتایا کہ ہم نے زیور بیچ دی ہے۔ ہم نے تو فون پر بتایا بھی تھا کہ آپ کے زیور ہمارے پاس ہیں۔" لیکن سلیمہ بی بی مومنہ اور صالحہ کی کانا پھوسی سے اس قدر دل برداشتہ ہو چکی تھیں کہ ناصرہ کی بات سننے کے بجائے داروغہ جیل کی طرح غصے سے کہنے لگیں: "جیل چل ڈائن نہیں کے!!! ہمارے بیٹے پر جادو کرنا گھر کی مالک بن گئی اور زیور بیچ کر چھوٹ بول رہی ہے۔ چوری اور اوپر سے سینہ زوری واہ!!!"

ناصرہ ڈری سبھی معصوم بچی کی طرح متوجہ نظروں سے سلیمہ بی بی کو دیکھنے لگی۔ طوفانی ہواؤں اور تلاطم خیز لہروں کی طرح شور مچاتی آواز میں جب ہمسایوں کے کانوں تک پہنچتی ہیں تو کچھ ہی دیر میں پاس پڑوس کی چند عورتیں بھی جمع ہو گئیں اور کانا پھوسی کرنے لگیں۔ مومنہ موقعے کو غنیمت جانتے ہوئے عیال مزوں کی طرح سلیمہ بی بی سے کچھ سرگوشی کرتی ہے۔ اس کے رد عمل میں سلیمہ بی بی جلتے ہوئے توے پر پانی کی چھینٹوں کی طرح ناصرہ پر چھٹنے لگتی ہیں: "یہ کتیا کی نیت ٹھیک نہیں ہے۔ یہ چاہ رہی ہے کہ ہم جلدی مر جائیں اور گھر پر قبضہ کر کے موج کرے۔ صالحہ بیٹی ٹھیک ہی کہتی تھی لیکن ہماری قسمت پھوٹی تھی کہ ہم نے اس کی بات نہیں مانی۔" ناصرہ زخم خوردہ پرندے کی طرح اپنی ساس اور محلے بھری عورتوں کے طعنے بڑی خاموشی سے سنتی رہی پھر ماتھے پر کوئی شکن لائے بغیر سیدھے اپنے کمرے میں گئی اور چیل کی طرح جھٹ سے پرانے سوٹ کیس سے زیورات لا کر ساس کے سامنے رکھ دی۔ چمکتے ہوئے سنہرے اور سفید زیورات دیکھ کر سلیمہ بی بی کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور چند شبہی قطرے مر جھاتے ہوئے چہرے پر پڑتے ہیں۔ زرد مائل چہرے میں سرخی آجاتی ہے۔ پڑوسیوں میں سرگوشیاں شروع ہو گئیں اور پھر ان کی بھڑبھڑ چوہو بیٹوں کی طرح دھیرے دھیرے اپنا اپنا راستہ لینے لگی۔ مومنہ کا پورا پلان چوہو ہو گیا اور پہل بھر میں وہ گرگٹ کی طرح رنگ بدل کر کہنے لگی: "اے ناصرہ بیٹی! ہمیں پتہ تھا تو ایسا کہاں کر سکتی ہے؟" ہماری بھابھی کی طرح کسی کی بھابھی نہیں۔ ہماری اماں ضرور کوئی نیکی کی ہوں گی جس کا صلہ ناصرہ کے روپ میں مل رہا ہے۔ اماں! آپ کو ضرور غلطی ہوئی ہوگی۔ ہماری بھابھی تو لاکھوں میں ایک ہے۔ صالحہ مجرمانہ نگاہ سے ناصرہ کو دیکھ کر کہتی ہے۔ سلمہ بی بی کمان سے نکلے ہوئے تیر سے زخمی ہرن کو تو پتہ ہے تو دیکھ کر دل بی دل میں پوچھتا ہے لگیں۔ "بیٹی ناصرہ! ہمیں معاف کر دو۔ ہم تمہارے قصور وار ہیں۔ دوسرے کے چکر میں پڑ کر ہم نے تم پر شک کیا اور بڑا بھلا کہا۔" یہ کہتے ہوئے سلیمہ بی بی سارے زیورات ناصرہ کی گود میں ڈال کر تھکے ہوئے مسافر کی طرح بو جھل بیروں سے چل کر دھڑام سے دروازہ بند کرتی ہیں اور کمرے سے ہلکی ہلکی سکیاں آنے لگیں۔

□□□

وقار سیف

چچورنگار پبلی روڈ بنگلور وکرناٹک

9648008681

تبصرہ

تلمیذ سخن

تلمیذ سخن میں قاری کو ایک ایسی شعری کائنات ملتی ہے جہاں سادگی، پرکاری کے ساتھ بغل گیر نظر آتی ہے۔ صابر جہان آبادی نے اپنے کلام میں جس فنی گرفت کا ثبوت دیا ہے، وہ انہیں عصر حاضر کے شعراء میں ایک منفرد مقام عطا کرتی ہے۔ کتاب میں شاعر نے اپنی ذات کے کرب کو محض انفرادی دکھ تک محدود نہیں رکھا، بلکہ اسے کائنات کے دکھوں سے جوڑ دیا ہے۔ پروفیسر انور پاشا کے بقول، ان کی شاعری ’’تفہیم کائنات‘‘ کا وسیلہ ہے، جس میں زندگی کے تلخ حقائق کو بڑی فنکاری سے شعری سانچوں میں ڈھالا گیا ہے۔

تغزل کی چاشنی اور کلاسیکی رچاؤ: صابر صاحب کی غزلوں میں میر کا سوز اور غالب کی فکر کے اثرات ملتے ہیں، مگر ان کا لہجہ اپنا اور توانا ہے۔ وہ قدیم اصطلاحات کو جدید پیرائے میں استعمال کرنے کا ہنر جانتے ہیں، جس سے کلام میں ایک خاص قسم کا ’’کلاسیکی کھار‘‘ پیدا ہوتا ہے۔ کتاب میں شامل نظموں ’’نبت حوا‘‘، ’’کشمیر اور مزدور‘‘ اس بات کی گواہ ہیں کہ شاعر اپنے گرد و پیش سے بے خبر نہیں۔ ان کے ہاں انسانیت کا درد ایک طاقتور بیانیے کی صورت میں ابھرتا ہے، جو قاری کو سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔

کتاب کا عنوان تلمیذ سخن عاجزی کا آئینہ دار ہے، مگر کلام کی پہنچائی بتاتی ہے کہ شاعر فن سخن کی باریکیوں سے بخوبی واقف ہے۔ زبان و بیان میں وہ شگفتگی ہے جو کانوں میں رس گھولتی ہے اور دل کے تاروں کو چھیڑتی ہے۔ تلمیذ سخن صابر جہان آبادی کا شعری مجموعہ ہے، جسے عرشہ پبلی کیشن، دہلی نے شائع کیا ہے۔ کتاب کا سرورق بصری طور پر بہت پرکشش ہے، جس پر رات کے منظر میں چاند اور درخت کی شاخ پر بیٹھے پرندے کی تصویر ایک گہرے فلسفیانہ اور رومانوی مزاج کی عکاسی کرتی ہے۔

پروفیسر انور پاشا اور ڈاکٹر تقی عابدی جیسے نامور اہل علم کی آراء سے ظاہر ہوتا ہے کہ صابر جہان آبادی کی شاعری میں کلاسیکی رچاؤ اور جدید آہنگ کا حسین امتزاج ہے۔ ان کی شاعری محض شوقیہ مشغلہ نہیں بلکہ اظہار ذات اور کائنات کو سمجھنے کا وسیلہ ہے۔ شاعر نے انسانیت کا درد، مثبت اقدار کا زوال، وفاداری اور عشق کی سرشاری جیسے موضوعات کو اپنی شاعری کا محور بنایا ہے۔ ان کے کلام میں روایت کی پاسداری بھی ہے اور عصری مسائل کی جھلک بھی۔

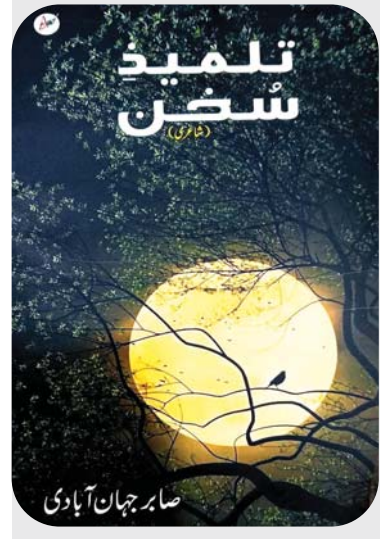
اشعار میں زبان و بیان کی سادگی موجود ہے جو قاری کے دل پر براہ راست اثر کرتی ہے۔ کتاب کے بیک ٹائٹل پر درج اقتباسات بتاتے ہیں کہ شاعر نے زندگی کے کرب اور زمانے کی ستم ظریفی کو بہت قریب سے محسوس کیا ہے اور اسے الفاظ کا جامہ پہنایا ہے۔ کتاب کی طباعت معیاری ہے اور اسے بڑے سلیقے سے ترتیب دیا گیا ہے، جس میں انتساب سے لے کر مشاہیر کی آراء تک سب شامل ہیں۔

□□□

نیپا دور، جون ۲۰۲۵ء، ۳۱

کوائف

نام کتاب :	تلمیذ سخن
شاعر :	صابر جہان آبادی
مبصر :	وقار سیف
ضخامت :	152 صفحات
قیمت :	250/- روپے
ناشر :	عرشہ پبلی کیشنز۔ دہلی

سیدنا شہداء احمد اہل سنت

علی ایپارٹمنٹ، پروفیسر کالونی عقب مینوٹن ہاسپٹل، لکھنؤ

9305365035

ترقیات

وزیر اعظم ماتر ووندنا یوجنا اور محنت کش کنبوں کی فلاح و بہبود

رہی ہے جو یومیہ اجرت پر کام کرتی ہیں اور حمل کے دوران کام چھوڑنے کی وجہ سے معاشی تنگی کا شکار ہو جاتی ہیں۔

رجسٹریشن اور سہولیات اتر پردیش کی عوام کے لیے اس اسکیم سے جو ناب مزید آسان بنا دیا گیا ہے آن لائن پورٹل: متحق خواتین خود یا آشا (ASHA) کارکنوں کے ذریعے آن لائن پورٹل پر رجسٹریشن کرا سکتی ہیں۔ محکمہ جاتی تبدیلی: 29 مارچ 2024 سے اس کا انتظام 'طبی صحت اور خاندانی بہبود' کے بجائے 'محکمہ بہبود خواتین و اطفال' کے سپرد کر دیا گیا ہے تاکہ خواتین اور بچوں کی فلاح کے دیگر پروگراموں (جیسے آنگن واڑی) کے ساتھ اس کا بہتر تال میل ہو سکے۔ نقد رقم کی منتقلی (DBT) اتر پردیش میں شفافیت کو یقینی بنانے کے لیے امدادی رقم براہ راست منتقلی خاتون کے بینک اکاؤنٹ (DBT) میں بھیجی جاتی ہے۔ اس سے بچوں کو کارڈ ختم ہو گیا ہے اور متحق خواتین کو پوری رقم $5,000 + 1,000$ روپے (بغیر کسی کٹوتی کے مل رہی ہے۔

صحت کی آگاہی اور نیکہ کاری اس اسکیم نے اتر پردیش کے موانعہات میں صحت کے حوالے سے شعور بیدار کیا ہے کیونکہ رقم کے حصول کے لیے کچھ شرائط لازمی ہیں: سرکاری اسپتال میں حمل کی جلد رجسٹریشن، کم از کم ایک بار قبل از پیدائش چیک اپ (ANC)۔ بچے کی پیدائش کی رجسٹریشن اور پہلے مرحلے کی نیکہ کاری (BCG, OPV, DPT وغیرہ)۔ اتر پردیش میں اس اسکیم کا ایک بڑا مقصد "پہلے بچے" کی پیدائش کے وقت ماں کو مناسب آرام اور تغذیہ فراہم کرنا ہے۔ چونکہ ریاست کے دیہی علاقوں میں خواتین حمل کے دوران بھی سخت مشقت کرتی ہیں، اس لیے یہ 5000 روپے کی رقم انہیں کام سے وقفہ لینے اور اپنی صحت پر توجہ دینے کی ترغیب دیتی ہے۔

□□□

کسی بھی معاشرے کی ترقی کا دارومدار اس کی ماؤں اور آنے والی نسل کی صحت پر ہوتا ہے۔ بھارت جیسے گنجان آباد ملک میں، جہاں محنت کش طبقہ معیشت کی رڑھ کی ہڈی ہے، وہاں غریب کنبوں کی حاملہ خواتین کو اکثر غذائی قلت اور معاشی تنگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ان حالات کے پیش نظر، حکومت ہند نے "وزیر اعظم ماتر ووندنا یوجنا" کا آغاز کیا، جس کا مقصد ماں اور بچے کی صحت کو یقینی بنانا اور انہیں مالی معاونت فراہم کرنا ہے۔ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ معاشی تنگدستی کے باعث مزہوری کرنے والی خواتین اپنی حمل کے آخری ایام تک کام کرنے پر مجبور ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ، بچے کی پیدائش کے فوراً بعد، جسمانی صحت کی بحالی سے پہلے ہی وہ دوبارہ کام پر لوٹ جاتی ہیں۔ اس کا براہ راست اثر ان کی اپنی صحت اور نوزائیدہ بچے کی نشوونما پر پڑتا ہے۔

غذائی قلت کی شکار مائیں اکثر کم وزن بچوں کو جنم دیتی ہیں، جو عمر بھر کی کمزوری کا سبب بن سکتا ہے۔ اس لیے حکومت ہند نے اس اسکیم کے تحت پہلی بار حاملہ ہونے والی اہل خواتین کو مجموعی طور پر 6,000 روپے کی مالی امداد فراہم کرتی ہے: 5,000 روپے کی رقم: یہ رقم تین اقساط میں براہ راست متحق خاتون کے بینک اکاؤنٹ میں منتقل کی جاتی ہے تاکہ وہ حمل کے دوران اپنی غذا اور آرام کا خیال رکھ سکے۔ 1,000 روپے کی اضافی رقم: زچگی کے بعد مقررہ معیارات کے مطابق دی جاتی ہے، تاکہ ہسپتال میں محفوظ زچگی کی حوصلہ افزائی ہو سکے۔ اتر پردیش میں وزیر اعلیٰ پوگی آدیتھ ناتھ کی قیادت میں اس اسکیم پر نہایت تدریسی سے عمل درآمد کیا جا رہا ہے۔ ریاست میں 29 مارچ 2024 سے اس کا انتظام 'محکمہ خواتین و اطفال بہبود' کے سپرد کیا گیا ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق: اب تک ریاست میں 5.65 لاکھ سے زائد حاملہ خواتین اس اسکیم سے مستفید ہو چکی ہیں۔ محکمہ صحت کے ذریعے لاکھوں کنبوں تک امداد پہنچائی گئی ہے۔ وزیر اعظم ماتر ووندنا یوجنا محض ایک مالی امداد کی اسکیم نہیں بلکہ یہ غریب ماؤں کے وقار اور ان کے بچوں کے روشن مستقبل کی ضمانت ہے۔ جب ایک ماں صحت مند ہوگی، تبھی ایک صحت مند نسل پروان چڑھے گی جو ملک کی ترقی میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکے گی۔ حکومت کا یہ قدم سماج کے ہمسامانہ طبقات کو بنیادی صحت اور معاشی سہارا فراہم کرنے کی سمت میں ایک سنگ میل ثابت ہو رہا ہے۔

اتر پردیش جیسی بڑی آبادی والی ریاست میں اس اسکیم کا بنیادی مقصد زچگی کے دوران ہونے والی اموات کی شرح میں کمی لانا اور نوزائیدہ بچوں کی صحت کو بہتر بنانا ہے۔ ریاست کے تمام 175 اضلاع میں اس پر تیزی سے عمل درآمد کیا جا رہا ہے۔ دستاویزی معلومات کے مطابق، اتر پردیش میں اب تک 5.65 لاکھ سے زائد خواتین اس اسکیم کے تحت رجسٹرڈ ہو کر مالی امداد حاصل کر چکی ہیں۔ یہ اسکیم خاص طور پر دیہی علاقوں کی ان خواتین کے لیے لائف لائن ثابت ہو

جناب وزیر اعلیٰ یوگی آدی تہہ ناتھ میڈیکل کی طالبہ کو تصنیفی سند دیتے ہوئے۔

جناب وزیر اعلیٰ یوگی آدی تہہ ناتھ اپنے دیگر وزراء کے ساتھ۔

वर्ष : 80 अंक 2
जून, 2025
मूल्य : 15 रु./-
वार्षिक मूल्य : 180 रु./-

उर्दू मासिक, **नया दौर**
पोस्ट बॉक्स सं० 146,
लखनऊ - 226 001

पंजीयन संख्या : 4552/51
एल० डब्लू/एन० पी०/101/2006-08
ISSN 0548-0663 (UGC CARE List)

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ.प्र. स्वत्वाधिकारी के लिए विशाल सिंह, निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ.प्र. लखनऊ द्वारा प्रकाशित तथा प्रकाश एन. भार्गव, प्रकाश पैकेजर्स, प्रथम तल, शगुन पैलेस, 3-सप्रू मार्ग, लखनऊ द्वारा मुद्रित, सम्पादक— आशिया ख़ातून