

QURRAT-UL-AIN HAIDER: SHAKHSIYATAURFUN

(Qurrat - ul - Ain Haider: Personality & Art)

Edited by : Dr. Saheb Ali

Published : March 2008

Price : 250/-

Publisher : Dept. of Urdu, University of Mumbai.

قرۃ العین حیدر

شخصیت اور فن

ڈاکٹر صاحب علی

www.urduchannel.in

کتاب کا نام :	قرۃ العین حیدر: شخصیت اور فن
مرتب :	ڈاکٹر صاحب علی
سال طباعت :	ماਰچ ۲۰۰۸ء
قیمت :	دو سو پچاس روپے
ناشر :	شعبہ اردو، ممبئی یونیورسٹی، کالینا، سانتا کروز (ایسٹ) ممبئی - ۹۸۰۰۰۶۸

تقسیم کار

- مکتبہ جامعہ لمبیڈ، دہلی، علی گڑھ اور ممبئی
- سیفی بک ایجنسی، ابراہیم رحمت اللہ روڈ، ممبئی - ۸۰۰۰۰۸
- کتاب دار، ممبئی - ۱۰۸/۱۱۰، جلال منزل، ٹیکر اسٹیرٹ، ممبئی - ۸۰۰۰۰۸

شعبہ اردو، ممبئی یونیورسٹی

پروفیسر

عبدالستار

دلوي

کے

نام

(جنھوں نے شعبۂ اردو، ممبئی یونیورسٹی کو بین الاقوامی سطح پر متعارف کرایا)

فهرست

پیش لفظ ڈاکٹر صاحب علی شخصیت :
 قرۃ العین حیدر چند یادیں اور ملاقاتیں پروفیسر عبد اللہ استار دلو
 قرۃ العین حیدر سے تین ملاقاتیں پروفیسر یونس اکاسک
 کیا قافلہ جاتا ہے سید محمد اشرف
 طاسی آئینے کا ایک زاویہ ڈاکٹر قمر الہدی فرید
 قرۃ العین حیدر — آتش رفتہ کا سراغ اقبال مسعود

قرۃ العین حیدر کے ناولوں کی انفرادیت پروفیسر سیدہ جعفر
قرۃ العین حیدر کی تحریروں میں فنون لطیفہ کے پروفیسر رفیعہ شبئم عابدی
متلازمات و معروضات

طرف آئیں اور ”آگ کا دریا“، جیسا ناول تخلیق کیا، جسے اردو زبان و ادب کا سب سے بڑا ناول تسلیم کیا گیا۔

درحقیقت قرۃ العین حیدر جدید اردو فلکشن کی معمار عظیم ہیں۔ اردو فلکشن نگاری میں پریم چند نے جو روایات قائم کی تھیں وہ قرۃ العین حیدر سے پہلے کے تمام فلکشن نگاروں کے یہاں کسی نہ کسی صورت میں جاری و ساری نظر آتی ہیں لیکن یعنی آپا وہ پہلی قلم کار ہیں، جنہوں نے ان روایات سے یکسر اخراج کر کے اردو فلکشن کوئی را ہوں پر اور نئی سمتوں میں گامزن کیا۔ انہوں نے تہذیب، ثقافت، تاریخ، سیاست اور فنونِ لطیفہ کی تدریج و سعتوں کو سمیٹ کر اردو فلکشن کی تعمیر نوکی اور اسے نئی بلندیاں عطا کیں۔

زبان و بیان کی ندرتوں کے لحاظ سے بھی یعنی آپا کی تخلیقات عدیم المثال ہیں۔ انہوں نے اردو فلکشن کو ایک نیا اور الیلا اسلوب دیا ہے۔ اُن کا اسلوب نگارش انوکھا اور منفرد ہونے کے ساتھ ساتھ دلکش بھی ہے۔ افسانوی مجموعے ”پت جھڑ کی آواز“ پر ساہتیہ اکاؤنٹی ایوارڈ اور ناول ”آگ کا دریا“ پر گیان پیچھے ایوارڈ کے علاوہ انھیں کئی اعزازات بھی مل چکے ہیں۔ اُن کی شخصیت اور فن کا اجمالی جائزہ لینے کی غرض سے شعبہ اردو، مبینی یونیورسٹی نے ۵ اور ۶ فروری ۲۰۰۸ء کو ”قرۃ العین حیدر شخصیت اور فن“ کے عنوان سے دو روزہ قومی سینما رک انعقاد کیا۔ سینما میں پڑھے گئے مقالوں کی اہمیت کے پیش نظر اسے کتابی شکل میں شائع کیا گیا ہے اور آپ کے ہاتھوں میں ہے۔

کتاب کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا حصہ قرۃ العین حیدر کی شخصیت سے متعلق مضامین پر مشتمل ہے۔ جبکہ دوسرا حصے کے تمام مضامین اُن کے فکر و فن کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کرتے ہیں۔ پہلے حصے میں جو مضامین شامل ہیں ان میں پروفیسر یونس اگاسکر کا مضمون ”قرۃ العین حیدر سے تین ملاقاتیں“ اس لحاظ سے ایک اہم مضمون ہے کہ اس میں قرۃ العین حیدر کی ایسی جھلک پیش کی گئی ہے جو ان کی شخصیت کو سمجھنے میں معاون ہے۔ طلسمی آئینے کا زاویہ ڈاکٹر قمر الہدی فریدی کا مضمون ہے جو قرۃ العین حیدر کے بھیں، ان کی ادبی زندگی کے ابتدائی ایام اور علی گڑھ میں ان کے قیام کو دلچسپ پیرائے میں بیان کرتا ہے۔ اقبال مسعود کا مضمون ”قرۃ العین حیدر“۔ آتش رفتہ کا

پیش لفظ

اردو فلکشن کو جن ادیبوں نے سمٹ و فمار عطا کی ان میں قرۃ العین حیدر کا نام کافی اہم ہے۔ وہ ایک غیر معمولی تخلیق کا راور اپنے معاصرین میں منفرد فلکر و نظر کی مالک تھیں۔ غالباً یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اردو فلکشن کی روایات سے اخراج کیا اور اپنے تخلیقی اظہار کے لیئے راہ تلاش کی اور اسی پر چل کر اردو فلکشن کو اعلیٰ مقام پر پہنچایا۔ دراصل مشرقی و مغربی علوم اور تہذیب کے مطالعے سے ان کی شخصیت پہلو دار ہوئی تھی۔ جس سے ان کے تخلیقی تجربات و احساسات اردو کی روایات سے نہ صرف آگے نکل گئے تھے بلکہ مشرق و مغرب کے جمالیاتی اقدار کے اعلیٰ مدارج پر پہنچ گئے۔

قرۃ العین حیدر، جنہیں اردو کے ادبی حلقوں میں یعنی آپا کہا جاتا ہے، اردو فلکشن کی عظیم معماروں میں نمایاں ترین حیثیت کی مالک ہیں۔ انہوں نے ناول بھی لکھے ہیں اور ناولٹ بھی۔ افسانے بھی تحریر کیے ہیں اور پورتاٹ بھی۔ مذکورہ اصناف میں طبعہ انتہیات پیش کرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے ترجمے بھی خوب کیے ہیں۔ جب ہم ان کی تصانیف پر نظر ڈالتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ قرۃ العین حیدر ناولوں، پانچ ناولٹوں، چار افسانوی مجموعوں اور گیارہ پورتاٹ کی خالق ہیں۔

اس کے علاوہ انہوں نے انگریزی سے اردو اور اردو سے انگریزی میں بہت سے ترجمے بھی کیے ہیں۔ قرۃ العین حیدر کی ادبی زندگی کا آغاز افسانہ نگاری سے ہوا۔ اس کے بعد وہ ناول نگاری کی

یہ مقالہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ قرۃ العین ہندارو فلشن کا ایک اہم باب تسلیم کیا جاتا ہے۔ قرۃ العین کا المیہ قرۃ العین حیدر کے ناولوں میں بھی مختلف جہتوں سے موجود ہے۔ قرۃ العین ہندارو قرۃ العین حیدر کے ناول، فخر الکریم صدیقی کا یہ مقالہ اس موضوع کا احاطہ کرتا ہے۔ ڈاکٹر جمیل اختر نے 'قرۃ العین' حیدر اور موسیقی کے عنوان سے اپنے مقالے میں قرۃ العین حیدر کی شخصیت میں بہترین موسیقی کا رکھ جھلک دیکھی ہے۔ انھوں نے اپنے مقالے میں قرۃ العین حیدر کی موسیقی سے دلچسپی اور واپسی کو خوبصورت پیرایہ میں بیان کیا ہے۔ اردو میں شعور کی روکی تکنیک کا ذکر قرۃ العین حیدر کے ناول 'آگ کا دریا' کے بغیر ادھورا تسلیم کیا جائے گا۔ ڈاکٹر ایم سیم عظیمی نے اپنے مقالے 'قرۃ العین' حیدر اور شعور کی روکی تکنیک، میں آگ کا دریا اور قرۃ العین حیدر کے دیگر ناولوں میں شعور کی روکی تکنیک کا جائزہ لیا ہے۔ قرۃ العین حیدر کے تقریباً تمام ناولوں کا جائزہ لیتے ہوئے ڈاکٹر شہاب ظفراعظی نے اپنے مقالے 'قرۃ العین حیدر کی ناول نگاری'۔ ایک جائزہ میں قرۃ العین حیدر کی ناول نگاری کا بہسٹ جائزہ لیا ہے۔ اسی طرح ڈاکٹر غلام حسین نے اپنے مقالے 'قرۃ العین' حیدر کی افسانہ نگاری میں قرۃ العین حیدر کے مجموعی افسانوی روپوں کا تقدیمی جائزہ پیش کیا ہے۔ ایم۔ بین نے اپنے مضمون میں قرۃ العین حیدر کے پانچ افسانوں کا مختصر تجزیہ پیش کیا ہے۔

کتاب میں کل ۲۰ مضمایں شامل ہیں جو اپنے موضوع کے لحاظ سے عینی آپا کی شخصیت اور فن کے مختلف پہلوؤں کا احاطہ کرتے ہیں۔ اس طرح دیکھیں تو یہ کتاب عینی شناسی میں حوالے کی کتاب کا درجہ رکھتی ہے۔ امید ہے کہ اہل نظر اس کتاب کو قدر کی زگاہ سے دیکھیں گے۔

ڈاکٹر صاحب علی

صدر شعبۂ اردو، ممبئی یونیورسٹی
کالینا، سانتا کروز (ایسٹ)، ممبئی - ۴۰۰۰۹۸
۲۰۰۸ء مارچ ۲۰۰۸ء

سراغ، قرۃ العین حیدر کی شخصیت اور اقبال مسعود سے ان کی ملاقاتوں پر مشتمل ہے۔ سید محمد اشرف نے اپنے مضمون کیا قافلہ جاتا ہے، میں افسانوی انداز میں قرۃ العین حیدر کی شخصیت کا بھرپور جائزہ لیا ہے۔ خاص طور سے ان کے مضمون کا آخری حصہ افسانوی انداز بیان کی معراج کہا جاسکتا ہے۔ کتاب کے دوسرے حصے میں جو مضمایں شامل ہیں وہ قرۃ العین حیدر کے فن کا احاطہ کرتے ہیں۔ پروفیسر سید جعفر نے اپنے مضمون میں قرۃ العین حیدر کے ناولوں کا منفرد انداز میں تجزیہ کیا ہے اور اردو ناولوں کے حوالے سے قرۃ العین حیدر کی منفرد ناول نگاری کو گفتگو کا موضوع بنایا ہے۔ پروفیسر رفیعہ بنجم عابدی کے مقالے کا موضوع بالکل نیا اور اچھوتا ہے۔ انھوں نے قرۃ العین حیدر کی تحریروں میں فنون لطیفہ کے تلازمات اور معراضت کو عنوان بنایا ہے۔ میرے خیال میں قرۃ العین حیدر کی تحریروں کا اس نوع سے مطالعہ بہت ہی کم ہوا ہے۔ پروفیسر علی احمد فاطمی نے 'قرۃ العین' حیدر کی تحریروں میں تاثیل کے مسئلے کے عنوان سے اپنا مقابلہ قائم بند کیا ہے اور اس میں قرۃ العین حیدر کی تحریروں میں تاثیل روپیوں کے حوالے سے کئی نئی باتیں پیش کی ہیں۔ پروفیسر علی احمد فاطمی کا یہ مقالہ اس لیے بھی اہمیت کا حامل ہے کہ اس کا عنوان قرۃ العین حیدر کے ناول 'اگلے جنم موہے بیانہ کچو' سے مستعار ہے لیکن مقالہ نگار نے قرۃ العین حیدر کی دیگر تحریروں کو بھی پیش نظر رکھا ہے۔ پروفیسر خالد سعید کا مقالہ 'فلشن ناٹ ہسٹری' کے عنوان سے ہے اور وہ قرۃ العین حیدر کے فلشن پر معمروضی تقید کی ایک عمده مثال ہے۔ اس مقالے میں قرۃ العین کے فن اور تکنیک پر بڑی کارامد بحث کی گئی ہے۔ سلام بن رzac نے اپنے مضمون میں قرۃ العین حیدر کے مشہور زمانہ ناول 'گردش رنگ چمن' کا جائزہ لیتے ہوئے قرۃ العین حیدر کے فن پر سیر حاصل گفتگو کی ہے۔ مقدر حمید نے اپنا مقابلہ 'اگلے شہ کے ہم سفر' بڑی عرق ریزی سے تحریر کیا ہے اور قرۃ العین حیدر کی فلشن نگاری کے کئی باب واکیے ہیں۔ انور قمر نے قرۃ العین حیدر کی کہانی 'فوٹوگراف' کا تجزیہ پیش کرتے ہوئے اس افسانے کے کئی پہلوؤں کو جاگر کیا ہے۔ قرۃ العین حیدر کے افسانہ کہرے کے پیچھے کا تجزیہ الیاس شوقي نے کیا ہے۔ کتاب میں شامل دیگر تجزیوں کے برخلاف الیاس شوقي نے اس افسانے کا تجزیہ ایسا مطالعہ کرداروں کی روشنی میں کیا ہے۔ پروفیسر غیاث الدین نے قرۃ العین حیدر کے ناولوں میں فرقہ واریت پر گفتگو کی ہے۔ خصوصاً فرقہ وارانہ فسادات کے تناظر میں

شخصیت

www.urduchannel.in

قرۃ العین ایک مندرجہ شخصیت کا نام ہے، جو ترکستان اور دیگر یورپی ممالک اور خود ہندوپاک کے مختلف شہروں میں زندگی گزارنے کے علاوہ انھوں نے اپنی زندگی کے چند سال شہر ممبئی میں بھی گزارے۔ وہ ممبئی میں ترقی پسندوں کے ادبی کارروائیں میں شامل تھیں تھیں تاہم ترقی پسندوں نے انھیں ایک اعلیٰ پایہ کی ادیب اور دانشور کی حیثیت سے دیکھا اور وہ جب تک ممبئی میں رہیں، انھوں نے ممبئی کی ادبی فضائی کو اپنی نگارشات سے، اپنی دانشوری سے اور اپنے رکھ رکھاؤ اور سلیقہ مندی سے عزت و وقار عطا کیا۔

قرۃ العین کا ممبئی میں آنا جانا کوئی بڑا واقع نہیں، لیکن ان کا قیام ممبئی یہاں کی ادبی اور علمی زندگی کے لیے کسی سوغات سے کم نہ تھا۔ وہ مشہور انگریزی ہفت روزہ "السترٹیڈ ویکلی" سے وابستہ ہوئیں تو اردو دنیا میں یہ ایک تاریخ ساز واقعہ بنا۔ "السترٹیڈ ویکلی" کا اس زمانے میں ڈنکانج رہا تھا، ہر پڑھا لکھا شخص چاہے وہ کسی زبان سے تعلق رکھتا ہو، اس ہفت روزہ کا قاری ہونا اپنے لیے باعثِ فخر سمجھتا تھا۔ اس کے کئی ایڈیٹر بلے، ان میں سے ایک خوشنوت سنگھ تھے۔ قرۃ العین حیدر کی اس انگریزی ہفت روزہ سے واپسی اسی زمانے سے تعلق رکھتی ہے۔ ان کے دیگر رفقا میں فاطمہ رفیق زکریا بھی تھیں۔ ممبئی میں علمی و ادبی جلسوں کی محفیلیں آراستہ ہوتیں یا مشاعرے کی مجلسیں سمجھتیں، سردار جعفری، عصمت چغتائی، راجندر سنگھ بیدی، سکندر علی وجہ، کرشن چندر اور مجرد وغیرہ کے ساتھ قرۃ العین کا پہلی صفحہ میں رہنا ضروری تھا۔ اس طبق پروزیر بات مذیر رفیق زکریا موجود رہتے اور اس طرح اردو کے جشن منائے جاتے۔ سیمینار متعقد ہوتے، مشاعرے ہوتے اور ہمارا یہ کاروان ادب اسے رونق بخشتا۔ یہ زمانہ میری طالب علمی کا تھا۔ میرا قیام ناگپاراڑہ پر دوسرا پیغمبر خان اسٹریٹ کی ایک مشہور عمارت ڈائمنڈ لاج میں تھا۔ ہمارے پڑوں میں ہماری ایک آمنہ آپا تھیں، جو ہمیشہ مددگار رہتیں اور سب کے کام آتیں۔ وہ تعلیم بالغان کی رہنمای اور مشہور گاندھی وادی کلکشون سایانی سے قریب تھیں اور حسب ضرورت ان کے کام میں ہاتھ بٹاتی تھیں۔ وہ زیادہ پڑھی لکھی تو نہ تھیں لیکن دفتری کاموں میں مسز سایانی کی مدد کرتیں۔ سلطانہ جعفری بھی تعلیم بالغان (Adult Education) سے عملی طور پر وابستہ تھیں۔ آمنہ آپا میں اور سلطانہ جعفری میں دوستانہ تھا۔ ایک

قرۃ العین حیدر---- چند ریاضتیں اور ملاقاتیں

قرۃ العین حیدر جدید اردو ادب کی آب و تھیں۔ وہ افسانہ نگار، ناول نگار کے علاوہ ایک دانشور کی حیثیت سے نہ صرف اردو بلکہ ہندوستان کی ساری زبانوں میں مقبول اور معروف تھیں۔ وہ ایک ذوالسانی ادیب تھیں جنہیں اردو کے علاوہ انگریزی زبان و ادب پر بھی یکساں عبور حاصل تھا۔ اسی طرح وہ ہمارے دیگر تہذبی ولسانی سرچشموں سے بھی واقف تھیں جنھوں نے ہندوستانی تہذب کو وسیع النظری اور رواداری کے جذبات سے استقامت اور شفافیت بخشی۔ ان کی ساری کتابیں، چاہے وہ افسانوں کے مجموعے ہوں، ناول ہوں، سوانحی ناول ہوں ان کے وسیع و عمیق مطالعہ کی اعلیٰ پایہ کی نشانیاں ہیں۔ "پت جھڑ کی آواز" پر انھیں ساہتیہ کادمی کے انعام سے نوازا گیا اور بھارتیہ گیان پیٹھ کا ہندوستانی ادبیات کا اعلیٰ ترین انعام بھی انھیں تفویض کیا گیا۔ قرۃ العین حیدر کے لیے یہ انعامات باعث توقیر تو تھے ہی، یہ انعامات اردو زبان و ادب کی ذہنی بالیگی اور سیکولر مزاج کا بھی اعتراف تھا۔ اس سے جہاں قرۃ العین حیدر کی عزت افزائی ہوئی، وہیں خود ان انعامات کی قدر و منزلت بڑھی۔

کے ساتھ ”بشن غالب“ منایا گیا۔ صابو صدیق، شیفرڈ روڈ میں اسی سلسلہ کا ایک مشاعرہ ہوا۔ ہندوستان بھر سے شعرا کو مدعو کیا گیا تھا۔ اسی مشاعرے میں ساحر لدھیانوی نے اپنی نظم سنائی جس کے ایک مصرع کی گونج سارے ہندوستان میں ہی نہیں بلکہ ہر اس جگہ سنائی دی جہاں اردو والے آباد ہیں، وہ مصرع تھا ”اردو پہ ستم ڈھا کے، غالب پہ کرم کیوں ہو“۔۔۔ عینی آپا اس مشاعرے میں بھی شریک تھیں۔ میں نے گاندھی میموریل ریسرچ سینٹر میں مشہور مورخ اور اردو نواز پنڈت سیتو ماڈھوراؤ کی غالب پر تین تقریروں کا اہتمام کیا تھا جو بہت کامیاب رہا۔ میں اس زمانے میں پنڈتی صاحب سے واقف ضرور تھا، مگر یہ تقاریر پروفیسر ڈی۔ این۔ مارشل صاحب کے مشورے پر منعقد کی گئی تھیں۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ عینی آپا اس جلسے میں بھی شریک تھیں۔

بشن غالب کے موقع پر جو ایک یادگار جشن تھا۔ ڈاکٹر ڈیوڈ میتھیو زمینی آئے تھے۔ ان کا قیام بھی میرے ساتھ گورنمنٹ کالوں (باندرہ) میں تھا۔ ڈیوڈ اس زمانے میں نئے نئے اسکول آف اورینٹل اینڈ افریقین اسٹیڈیز میں اردو کے لیکچر ہوئے تھے۔ وہ اپنی آمد سے اپنی اردو پر عبور حاصل کرنا چاہئے تھے۔ میمی کے شاعروں اور ادیبوں سے مل کر تبادلہ خیالات اور اردو کا لب و ہب اختیار کرنا اور زبان پر قدرت کاملہ حاصل کرنا ان کا مقصد تھا۔ میں انھیں سردار جعفری، عصمت چختائی، جاں شا رائزتر کے علاوہ عینی آپا کے یہاں بھی لے گیا۔ عینی آپا اس ”گورے“ سے مل کر بہت خوش ہوئیں۔ ڈیوڈ میتھیو زرواں دواں اردو بولنے پر قادر تھے۔ ان کا لبھج صاف تھا۔ اپنی اردو کو انگریزی الفاظ سے پاک رکھتے تھے۔ عینی آپا ان کی گفتگوں کر خوش ہوئیں، چائے اور ناشتے سے خوب خاطر مدارت کی اور پھر آتے رہنے کی تاکید کی۔ یہ سلسلہ چل تکا میں اور ڈیوڈ کش سینچر کی شام عینی آپا کے پاس جاتے۔ ادب، شاعری، افسانہ و ناول کے علاوہ تمام موضوعات پر دلچسپ گفتگو ہوتی اور کبھی خاطر تو اضع میں کمی نہیں ہوتی۔ ایک بار تاکید اکھانے پر مدعو کیا۔ ہم نے بھی بے تکلف ہو کر دعوت قبول کی کہ اتنی بڑی ادیب اور دانشور سے جس قدر بھی ملاقات ہو سکتی ہے استفادہ کرتے رہیں کہ یہ زندگی کے یادگار لمحات تھے۔

ایک بار غالباً ۱۹۷۸ء میں عینی آپا نے مجھے فون کیا اور کہا کہ انھیں اردو کے پرانے رسائل

دوسرے کے گھروں میں بے تکلف آنا جانا تھا اور ان میں انسان دوستی اور ترقی پسندی کے ملے جلے جذبات شامل تھے۔ سلطانہ آپا سے میری پہلی ملاقات ۱۹۶۰ء میں آمنہ آپا ہی کے واسطے سے ہوئی تھی۔۔۔ غالباً سلطانہ آپا کے واسطے سے آمنہ آپا کی ملاقات نووارِ ممبئی عینی آپا سے بھی ہوئی اور پھر یہ ملاقات دوستانہ تعلقات میں تبدیل ہوئی۔ ممبئی کی زندگی میں گھر میلو کام کا ج میں مدد کے لیے کسی نہ کسی مخلص مددگار کی ضرورت رہتی ہے۔ لہذا آمنہ آپا عینی کے یہاں بھی جاتیں۔ اس وقت عینی آپا ممبئی میں وارڈن روڈ سے قریب گامڑیا روڈ پر آشامکل میں قیام پذیر تھیں۔ قرۃ العین حیدر سے ہم اردو کے طالب علم کی حیثیت سے متعارف تھے۔ اسی کے ساتھ سجاد حیدر یلدزم کی ”خیالستان“ سے بھی جن کی قرۃ العین لاٽ و فاقہ بیٹی تھیں اور ان کی اماں ”نذر سجاد حیدر“ سے بھی جو کبھی نذر برا قر کہلاتی تھیں۔ جس طرح آمنہ آپا کا عینی آپا کے یہاں آنا جانا تھا، اسی طرح اب عینی آپا کا آمنہ آپا کے ہاں بھی آنا جانا شروع ہوا۔ ان تعلقات میں اپنا پن تھا، کسی طرح کے تکلفات یا کہلاتی تھیں۔ اسی زمانے میں لیعنی ۱۹۶۰ء۔ ۱۹۶۱ء میں ویل چیئر (Wheel) Inhibitions (پر ایک معمم خاتون اور ساتھ عینی آپا آئیں۔ تو معلوم ہوا کہ وہ نذر سجاد حیدر والدہ قرۃ Chair عینی حیدر تھیں۔ اس طرح آمنہ آپا کی وجہ سے قرۃ العین حیدر ہی نہیں چند منٹ نذر سجاد حیدر کو بھی دیکھنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ عینی آپا سے یہ ملاقاتیں دور ہی دور سے تھیں۔ انھیں قریب سے ملنے، ان کے ہاں باقاعدگی سے جانے اور ان کی ضیافت میں شریک ہونے کے موقع بعد میں آئے۔

۱۹۶۷ء میں میرالقرمہ تما گاندھی میموریل ریسرچ سینٹر اور لاہوری میں ابتدأ افسر اعلیٰ اور پھر ڈائریکٹر کی حیثیت سے ہوا۔ میں نے حتی الامکان کوشش کی میں ایک اعلیٰ پایہ کی ہندوستانی کے حوالے سے اردو اور ہندی کی نیز تاریخ، لسانیات، سماجیات وغیرہ کی لاہوری بناوں۔ مختلف ذرائع سے نوادرات کی تلاش میں رہتا اور مجھے کتابیں اور رسائل حاصل ہوتے۔۔۔ اسی زمانے میں لیعنی دو سال بعد ۱۹۶۹ء میں ساری دنیا میں غالب صدی کا جشن منایا گیا، تو یہاں بھی غالب پر تقاریب منعقد کی گئیں۔ سارے ہندوستان میں غالب صدی کی گونج تھی۔ ممبئی میں بھی بڑی شان

میں ممبئی یونیورسٹی کے شعبہ اردو سے نسلک ہوں۔۔۔۔۔ میں اس بات پر شرمende تھا کہ محترمہ فاطمہ میر نے تو مجھے ایک ہی ملاقات کے باوجود یاد رکھا اور میں اس ممتاز خاتون سے ناقف تھا اور عینی آپا کے ساتھ کی اس ملاقات کو بھول گیا تھا۔ بعد میں جب نیلس منڈیلا (صدر جنوبی افریقہ) کے بارے میں اخبارات میں خبریں پڑھتا تھا تو عینی آپا اور فاطمہ میر دونوں یاد آتی تھیں۔ عینی آپا کے تعلقات نہ صرف ملکی بلکہ بین الاقوامی سطح پر بڑی ہستیوں سے تھے۔ ایسی خاتون سے میری ملاقاتیں اور یادیں میری زندگی کے بہترین لمحات میں شامل ہیں۔

۱۹۸۲ء میں شعبہ اردو کی صدارت اور پروفیسری کا منصب سنبھالنے کے بعد میں مجھے کسی سرکاری میٹنگ میں شرکت کے لیے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی جانے کا موقع ملا۔ اس وقت شعبہ اردو علی گڑھ یونیورسٹی کے استاد اور مشہور شاعر اشاف کلب کے سیدریٹری تھے۔ انھوں نے میرے اعزاز میں ایک استقبالیہ تقریب کا اہتمام کیا اور مجھے ”مہاراشٹر میں اردو“ پر جلسہ میں خطاب کرنے کے لیے کہا۔ دوسرے روز صحیح اس تقریب کا اہتمام کیا گیا تھا جس میں کثیر تعداد میں طلباء اور طالبات کے علاوہ شعبہ اردو کے اساتذہ کے علاوہ دیگر شعبوں کے اساتذہ بھی شامل تھے۔ میرے محسن و کرم فرم پروفسر مسعود حسن خاں (مشہور ماہر لسانیات اور صدر شعبہ لسانیات) بھی اس جلسہ میں ازراہ محبت شریک تھے۔ عینی آپاں وقت شعبہ اردو میں نہماں پروفیسر تھیں۔ ان سے ممبئی سے ملاقاتیں تھیں۔ وہ بھی اس استقبالیہ تقریب میں شریک تھیں۔ اس علمی کہکشاں کی موجودگی میں خطاب کرنا میرے لیے بڑے امتحان کی حیثیت رکھتا تھا۔ مگر بسم اللہ کہہ کر میں تقریباً ایک گھنٹہ موضوع پر گفتگو کی۔ مراثی کے سنت شاعروں کی اردو خدمات، دبلتان اور نگ آباد، کوکن، و در بھ اور ممبئی کے حوالے سے میری یہ تقریب جب ختم ہوئی تو سوالات کے لیے دعوت دی گئی اور عینی آپا کھڑی ہو گئیں۔ انھوں نے حاضرین کو خطاب کرتے ہوئے میری تقریب کی دل کھول کردادی اور کہا کہ شہابی ہند کے لوگ شہابی ہند سے باہر جو اردو کا مہم ہوا اسے نظر انداز کرتے ہیں اور ابھی جو باتیں ہم نے سنیں وہ بے انتہا لچسپ اور معلومات سے پُر تھیں۔ ایک طویل عرصے تک ممبئی میں قیام کے باوجود ان ساری باتوں سے جو ابھی بیان کی گئیں میں ناقف تھی۔ یہ کہتے ہوئے عینی آپا نے میری

کی جلدیں دیکھنی ہیں۔ وہ اپنے ناولوں کے لیے اور سوانحی ناول ”کارِ جہاں دراز ہے“ کے لیے مختلف حوالوں سے مواد جمع کر رہی تھیں۔ ان کے استفسار پر میں نے بتایا کہ گاندھی میموریل میں قدیم رسائل کی بے شمار فائل موجود ہیں۔ وہ تشریف لائیں، مجھے اس سلسلے میں مذکرنے سے بہت خوشی ہو گی، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ ادارہ میں ان کی تشریف آوری ریسرچ سینٹر کے لیے باعثِ اعزاز ہو گی۔ چنانچہ عینی آپا صبح ساڑھے گیارہ بجے گاندھی میموریل ریسرچ سینٹر تشریف لائیں تو ان کے ساتھ ایک دوسری حسین و جمیل پروقار خاتون بھی موجود تھیں۔ میں نے ان کے بیٹھنے کے لیے دو آرام دہ کرسیوں کا انتظام کیا اور قدیم رسائل کی فائلوں کے سامنے انبار لگا دیئے۔ وہ ضروری جلدیں دیکھتی رہیں اور اپنی یادداشتوں کو تازہ کرتی رہیں۔ دو ایک گھنٹے لاہور بری میں گزارنے کے بعد وہ چل گئیں۔ ان کے ہمراہ جو خاتون تھیں وہ فاطمی میر تھیں۔ میری بے خبری کا عالم یہ تھا کہ میں ان کے نام سے بالکل نا بلد تھا۔ فاطمی میر بین الاقوامی شہرت کی حامل خاتون تھیں اور میمن برادری سے تعلق رکھتی تھیں اور جنوبی افریقہ کے شہر ڈربن میں رہتی تھیں۔ ۱۹۸۹ء میں مجھے جنوبی افریقہ جانے کا موقع ملا اور سارے جنوبی افریقہ کی خوب سیر کی۔ کیپ ٹاؤن جو ہنسرگ، ایسٹ لندن اور دیگر سارے مقامات دیکھے اور پھر میرا جنوبی افریقہ میں آخری پڑاؤ یہاں کا مشہور شہر ڈربن تھا۔ عزیز واقارب سے ملاقات کے بعد ڈربن یونیورسٹی کے شعبہ اسلامیات و فارسی اردو میں جانے کا اور وہاں کے اساتذہ سے تبادلہ خیالات کا موقع ملا۔ علامہ سید سلیمان ندوی کے فرزند اس وقت اس شعبہ کے صدر تھے۔ ڈربن یونیورسٹی سے واپسی کے بعد ایک خوشنما پہاری پر ایک عالیشان محل نما مکان کی طرف ہم آگے بڑھے۔ میرے بہنوئی احمد حسن میرے ساتھ تھے۔ کہنے لگے کہ ہم فاطمہ میر سے ملنے آئے ہیں اور وہیں معلوم ہوا کہ فاطمہ میر کوئی معمولی خاتون نہیں بلکہ نیلس منڈیلا (Nelson Mandela) کی سوانح نگار ہیں۔ میرا دل دھک سے ہو گیا۔ خود فاطمہ میر نے دروازہ کھول کر استقبال کیا۔ شستہ اردو میں گفتگو کرتے ہوئے اور خوشی کا اظہار کرتے ہوئے خیریت دریافت کی اور یاد دلایا کہ وہ عینی آپا کے ساتھ مہاتما گاندھی میموریل ریسرچ سینٹر میں مجھ سے مل پچھی ہیں۔ پھر دریافت کیا کہ ”آپ کا ریسرچ سینٹر کیسے چل رہا ہے؟“ میں نے بتایا کہ اب

تقریر کو سراہا اور کہا کہ علی گڑھ کے دلی اور علی گڑھ کے ناقدین اور محققین کو اپنے خول سے باہر آنا چاہئے اور دوسرا علاقوں میں جوار دوکا کام ہوا ہے اس کی بھی داد دینی چاہئے۔ عینی آپا کی یہ گفتگو نے یقیناً میرا حوصلہ بڑھایا۔ حاضرین میں سے پروفیسر مسعود حسین خان اور انصار اللہ نظر نے بھی میری تقریر کو سراہا۔ صاحب علی (صدر شعبہ اردو، ممبئی یونیورسٹی) اس وقت شعبہ اردو علی گڑھ یونیورسٹی میں ایم۔ اے کے طالب علم تھے۔ چند سال قبل برسمیل تذکرہ جب اس استقبالیہ تقریب کا ذکر ہوا تو انھوں نے بتایا کہ وہ اس جلسہ میں شریک تھے اور پہلی بار مجھے انھوں نے اسی جلسہ میں دیکھا تھا۔

عینی آپا کے تعلق سے ایک اور واقعہ کا بیان ضروری ہے۔ یہ واقعہ دیدہ نہیں بلکہ شنیدہ ہے۔ میں اور میرے بڑے بھائی محمد قاسم دلوی جواب لندن میں مقیم ہیں، ہم شکل ہیں۔ مشاہدہ اس قدر ہے کہ عمر میں پانچ سال کے فرق کے باوجود دیکھنے والے ہمیں جڑواں بھائی سمجھتے ہیں۔ لندن میں ہمیں اس کا کئی بار تجربہ ہوا۔ زمین دوزر میں اور بسوں میں سفر کرتے ہوئے لوگ ہماری طرف تکتے رہتے تھے اور مسکراتے تھے۔ کئی بار لوگوں نے ہم سے پوچھا بھی کہ کیا ہم جڑواں ہیں؟ ۔۔۔۔۔ ایک بار لندن میں ایک ادبی جلسہ تھا۔ عینی آپا اس میں شریک تھیں اور سامعین میں بیٹھی ہوئی تھیں۔ دوسری جانب میرے بھائی دکھائی دیے تو عینی آپا نے بلا تکلف بلا یا اور پوچھا ”آپ لندن کب آئے اور یہاں کیا کر رہے ہیں؟“؟ بھائی نے جواب دیا کہ آپ کو تسامح ہوا ہے، میرے چھوٹے بھائی ممیزی میں ہیں۔ میں ان کا بڑا بھائی ہوں اور لندن ہی میں رہتا ہوں۔ کہا آپ تو بالکل جڑواں بھائی لگتے ہیں۔ یہ واقعہ ۹۳-۱۹۹۲ کا ہے۔

عینی آپا خوش خلق اور ملنسار خاتون تھیں۔ بہت کم کھلتی تھیں مگر جنچیں وہ پسند کرتی تھیں ان سے بے تکلف ہو کر اپنا بیت کے ساتھ ملتی تھیں۔ ان کے انتقال سے حقیقتاً اردو ادب میں بہت بڑا خلا پیدا ہو گیا ہے۔ وہ اردو زبان اور ادب کی آبرو تھیں۔ بیسویں صدی میں اردو ادب کو ان سے عزت اور وقار حاصل ہوا۔ خدا انھیں کروٹ کروٹ چین اور آرام عطا کرے۔

قرۃ العین حیدر سے تین ملاقاتیں

گزرے ہوئے وقت نے ماضی کے چہرے کو اتنی جھریلوں میں چھپا دیا ہے کہ اس کے نین نقش اور اتار چڑھاوا چھپی طرح نمایاں نہیں ہونے پاتے پھر بھی یادوں کی انگلیوں سے ٹھوٹ ٹھوٹ کرذہن میں جو تصویر بنایا ہوں، اسے لفظوں میں اتار کر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔

مرحومہ قرۃ العین حیدر کو میں نے پہلی مرتبہ غالباً نجمن اسلام کی کریمی لاہوری کے ہال میں دیکھا تھا جب وہ ایک خصوصی نشست میں اپنا تازہ افسانہ پیش کرنے کے لیے مدعو کی گئی تھیں۔ اس وقت وہ پاکستان سے لوٹی تھیں اور مبینی ہی میں قیام پذیر تھیں۔ نشست کی صدارت مرحوم سردار جعفری نے کی تھی۔ اب یاد نہیں آ رہا ہے کہ انہوں نے کون سا افسانہ پڑھا تھا مگر اتنا یاد ہے کہ جعفری صاحب نے اپنی تقریر میں اس افسانہ خوانی پر تبصرہ کرتے ہوئے غالباً جاپانی ہائیکو کا حوالہ دیا تھا ایک چڑیا آئی

کھڑکی پہ بیٹھ کے چھپھانی
اور پھر سے اُڑنی۔

نشست کے اختتام پر طلبہ و طالبات نے مس حیدر کو گھیر لیا تھا اور بہت سوں نے ان سے آٹو گراف لیا تھا۔ اس وقت ان کے دستخط دیکھ کر میرے منہ سے نکلا تھا ”ایسا لگتا ہے آپ نے عربی میں اپنانام لکھا ہے“،
وہ صرف مسکرا دی تھیں۔

یہ ایک معلوم حقیقت ہے کہ ہر شخص کی لکھاوٹ اس کی شخصیت اور کردار کی آئینہ دار ہوتی ہے۔ خصوصاً اس کا دستخط کرنے کا انداز اس کے مزاج اور طبیعت کا مطالعہ کرنے میں مدد گار ثابت ہوتا ہے۔ مجھے آج بھی یہ احساس ہوتا ہے کہ قرۃ العین حیدر مشرقی تہذیب و شائستگی کی حامل ہونے کے باوجود ضرورت سے زیادہ مہذب بننے سے بچتی تھیں۔ وہ مغربی تعلیم یافتہ اور ماڈرن گھرانے سے تعلق رکھنے کے باوجود اپنی طبیعت میں ایسا مشرقی رکھ رکھا اور متعین انداز رکھتی تھیں جو انھیں مجلسی ہونے سے اور اردو کی بہت سی قلم کار خواتین کی طرح طاقتِ گفتار کو آزادی نسواں کا آلهہ کار بنانے سے روکتا تھا۔ وہ اپنی تحریر ہی کی مانند معین فاسلوں، دائروں، اور کششوں کا خیال رکھتی تھیں۔ وہ حد سے سوانستیلیق ہونے سے بچتی تھیں، نسبتی رہتی تھیں اور شکستہ ہونے سے تو انھیں یقیناً ہول آتا ہوگا۔

قرۃ العین حیدر کے خطوط میں جہاں خاتون قلم کاروں سے ملاقاً توں اور بیٹھکوں کا ذکر آیا ہے، وہاں اکثر چاٹنے و خانے کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ لگتا ہے وہ خواتین خصوصاً دوست خواتین کی ایسی صحبتوں میں جہاں مردوں کا گزرنا ہے، خوب کھلتی تھیں۔ البتہ عوامی جلسوں میں بقول یوسف

ناظم ایسی لگتی تھیں جیسے کہیں دوڑپیٹھی ہوئی ہوں۔

اُن کا یہ روپ میں نے ایک بارٹانمنٹر آف انڈیا کی عمارت کے باہر صدر دروازے (میں گیٹ) کے بالکل سامنے دیکھا تھا جب وہ ایک کرسی پر بیٹھی ہوئی غالباً اپنی کسی ہم کار (کولگ) کے نیچے اترنے پا پار کنگ سے گاڑی لانے کا انتظار کر رہی تھیں۔ ممکن ہے واقع میں نے انھیں وقت طور پر کوئی کرسی لا کر دی ہو۔ بہر حال وہ کرسی پر بیٹھی ہوئی فٹ پاتھ پر آنے جانے والوں اور سڑک سے گزرنے والی گاڑیوں کی بل چل سے بے خبر کسی موہوم نقطے پر نظریں جمائے مسکرائے جا رہی تھیں۔

سترنک دہائی سے قبل میں بھیوٹھی کے نئیں ہائی اسکول میں تدریسی خدمات انجام دینے لگا تھا۔ غالباً انیں سوانحہری یا ستر میں اسکول کے ایک فنکشن میں مس قرۃ العین حیدر کو بے طور مہمان خصوصی معوکرنے کی تجویز پر پسپل صاحب نے رکھی اور اسے عملی جامہ پہنانے کی ذمے داری میرے سرڈاں دی۔ میں تک ادب کی دنیا میں تھوڑی بہت شہرت حاصل کر چکا تھا اس لیے پسپل صاحب اور اسکول کے ارباب اختیار کو یقین تھا کہ مس حیدر میری بات نہیں ٹالیں گی۔ اور میری مشکل یہ تھی کہ میں اسکول والوں کی بات نہیں ٹال سکتا تھا۔ چنانچہ جس طرح حضرت موسیٰ نے حضرت ہارون کا ساتھ مانگا تھا، میں نے اسکول کے ایک اردو کے استاد عبدالجبار ہانی کو ساتھ کر دینے کی درخواست کی جو فوراً منظور کر لی گئی۔

ان دونوں مرحومہ ٹائمز آف انڈیا کے ادارے سے شائع ہونے والے انگریزی ہفتہ وار السٹریٹ ڈیلکٹی آف انڈیا میں کام کرتی تھیں۔ جبار ہانی نے کبھی ٹائمز آف انڈیا کی عمارت میں قدم نہیں رکھا تھا اور مس حیدر کے روبرو حاضر ہونے کے خیال سے بھی وہ خاصے مرعوب تھے اس لیے جو کچھ کرنا تھا مجھی کو کرنا تھا۔ مجھے ایک سہولت یہ حاصل تھی کہ جن دونوں میں جرنیزم کا ڈپلوما کو رس کر رہا

اپنی درخواست دہرانے کی بھی بہت نہیں ہوئی اور ہم بنیل مرام وہاں سے لوٹ آئے۔
 قرۃ العین حیدر سے آخری اور خاصی تفصیلی ملاقات اس وقت ہوئی جب برادرم انور قمر،
 برادرم افتخار امام اور رقم الحروف ماہنامہ ”شاعر“ کے لیے ان کا انٹرو یو لینے گماڈ یا اسٹریٹ پر واقع ان
 کی رہائش گاہ گئے تھے۔ دروازہ ملازمہ نے کھولتا جو شکل و صورت اور وضع قطع سے دکنی لگتی تھی۔
 انٹرو یو سے قبل ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہیں۔ وہی ملازمہ ٹرے میں چائے لائی۔ ٹی کوزی سے
 ڈھکی ہوئی چائے دانی، دودھ اور شکرالگ سے مہیا اور چینی مٹی کی نازک نازک پیالیاں۔ شماں ہند
 کے ایگو مسلم کلپر کی نمائندہ انگشٹی۔

چائے ختم ہونے سے قبل ہی انھوں نے دریافت کیا کہ آپ نے کوئی سوال نامہ مرتب کیا ہو
 تو بتائیں۔ ہم نے اپنے اپنے طور پر سوالات ترتیب دے لیے تھے۔ میرے سوالات میں ایک سوال یہ
 بھی تھا کہ بعض لوگ آپ کی تحریر میں اتر اہٹ بتاتے ہیں۔ آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟
 اس سے قبل میں راجندر سنگھ بیدی، اختر الایمان اور عصمت چغتائی کے انٹرو یو ترتیب
 دے چکا تھا۔ ہر انٹرو یو سے قبل میں خاصا ہوم ورک کر لیتا تھا اور میری یہ کوشش ہوتی تھی کہ جس
 شخصیت کا انٹرو یو لوں اسے اپنی صفائی یا تحفظ کا موقع فراہم کروں۔ یہ سوال بھی اسی نوعیت کا تھا مگر
 سوال سنتے ہی وہ چراغ پا ہو گئیں اور زور سے بولیں:

”میں جانتی ہوں یہ کس نے کہا ہے۔ احسن فاروقی صاحب نے۔ وہ سب سے کہتے
 پھرتے تھے کہ قرۃ العین میری شاگرد ہیں۔ جب کہ میں ایک دن بھی ان کی کلاس میں نہیں گئی۔“
 یہ کہہ کر وہ وہاں سے چل گئیں۔ ہم لوگ سنائے میں آگئے۔ انور قمر نے میری طرف دیکھ
 کر کہا ”انٹرو یو تو ہاتھ سے گیا۔“

تھا، مجھے ایک ماہ کی ٹریننگ کے لیے ٹائمز میں بھیجا گیا تھا جہاں ٹائمز میں بھرتی ہونے والے
 امیدواروں کو ٹریننگ دینے کے لیے ایک مخصوص شعبہ قائم تھا جس میں ٹرینی ٹائمز کے نام سے
 ایک اندروں خانہ پر چہ بھی ترتیب دیا جاتا تھا۔ میں اس شعبے میں تربیت حاصل کر چکا تھا اس لیے
 میرا ہمیا وکھلا ہوا تھا۔

چنانچہ میں نے بڑے اعتماد کے ساتھ سیکیوریٹی گارڈ سے ویکلی کے دفتر میں جانے کی
 بات کبھی اور ہم دونوں رسپشن پر اپنے ناموں کا اندر راج کر کے لفٹ سے اوپر جا پہنچے۔ ہمارا خیال تھا
 کہ مس حیدر جو رادوکی اتنی بڑی ادیبہ ہیں، اتنے اعلانگر انے سے تعلق رکھتی ہیں، دنیا بھر کی سیر کر چکی
 ہیں (اس وقت ہمارا دنیا بھر کا تصور بھی خاصاً محدود تھا) اور پاکستان میں اتنے اہم عہدوں پر فائز رہ
 چکی ہیں، انھیں یقیناً ایک الگ تھلک کیمین دیا گیا ہوگا۔ مگر اوپر پہنچنے پر جب چپر اسی نے ہمیں ایک
 لمبے چوڑے ہال میں بچھی ہوئی متعدد میزوں کے درمیان ایک میز کے پاس لے جا کے کھڑا کر دیا تو
 ہمارے ارمانوں پر جیسے اوس سی پڑگئی۔ خیال رہے کہ ہم اس وقت ان کے رو برو بھی کھڑے نہیں
 ہو سکتے تھے کہ ان کی میز سے سٹی ہوئی ایک اور میز تھی جس سے لگی ہوئی کرسی پر بالکل ان کے مقابل
 ایک اور محترمہ تشریف رکھتی تھیں اور اس وقت غالباً کسی آرٹیکل کی شکنیں درست کر رہی تھیں۔

میں نے ہم دونوں کا تعارف کرایا، اسکوں کے پروگرام کی نوعیت بتائی اور عرض مدعایا تو
 مس حیدر نے فوراً قصہ مختصر کرتے ہوئے کہا ”معاف کیجیے گا، میں بہت مصروف رہتی ہوں اور مجھے
 ہفتے میں صرف اتوار ہی کا دن ملتا ہے جب میں اپنا ذاتی لکھنے پڑھنے کا کام کرتی ہوں۔ میں آپ کی
 دعوت نہیں قبول کر سکتی۔“

اس کے بعد انھوں نے کچھ اس انداز سے اپنے کاغذات کی طرف توجہ مبذول کی کہ ہمیں

لیکن وہ جلد ہی واپس آگئیں اور میری طرف دیکھ کر بولیں:

‘You just put me off with that silly question of yours,’

میں سہا ہوا ساخاموش بیٹھا رہا تو وہ مسکرا کے بولیں ”چلیے انڑو یو شروع کیجیے مگر وہ سوال خارج کر دیجیے گا۔“

اس کے بعد وہ بہت دیر تک مخکلام رہیں۔ بھی بر جستہ تو کبھی سوچ کر جواب دیتی رہیں۔ اس کا اندازہ بھی لگاتی رہیں کہ ہم نے ان کی کون کون سی تخلیقات نہیں پڑھی ہیں۔ اپنے ناولٹ ”الگئے حنم موہے بیانہ کیجو“ کو بغور پڑھنے کا مشورہ دیا اور بہت خوش دلی کے ساتھ ہمارے تاثرات بھی سنتی رہیں۔

جب شام کے سائے دراز ہونے لگے تو دروازے کی گھنٹی بجی۔ ملازمہ نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک نوجوان ملازمہ کھڑی تھی۔ اس نے عینی آپا کی طرف دیکھتے ہوئے آہستہ سے کہا ”آپ کو بلایا ہے،“

ہم نے دریافت کیا ”آپ کہیں تشریف لے جا رہی ہیں؟“

انھوں نے کہا ”پڑوی کے ہاں!“

”کوئی تقریب؟“ ہم نے سوچا ممکن ہے کسی بچ کی سالگرہ ہو۔

انھوں نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا ”پچھر!“ انداز با لکل کسی اسکوئی بچی کا ساتھا۔

ان دونوں ہر اتوار کو مبینی دور درشن پر ہندی فلم دکھائی جاتی تھی۔ اکثر گھروں میں ٹی وی سیٹ نہیں ہوتے تھے اور جن کے ہاں ہوتے تھے، وہاں پاس پڑوں کے بچے وقت سے پہلے ہی دھونی رما کے بیٹھ جاتے تھے۔ دلچسپ بات یہ تھی کہ عینی آپا کے پاس بھی اس وقت ٹی وی سیٹ

نہیں تھا اور وہ پکھر دیکھنے کی بے تابی کو چھپا نہیں پا رہی تھیں۔

مجھے آج بھی یہ خیال لطف دیتا ہے کہ اس دن ان کا پڑوی کے ٹی وی پر ایک عام سی ہندوستانی فلم دیکھنے کا بچوں کا سا اشتیاق اور ڈاکٹر احسن فاروقی کی کلاس میں ایک دن بھی حاضر نہ رہنے کا ذکر کر کے انھیں خاطر میں نہ لانے کا طفلانہ اظہار، ان کی پُر تکنلت شخصیت سے کس قدر ان مل تھا۔ اس وقت وہ سید سجاد حیدر یلدرم اور نذر سجاد جیسے نامور والدین کی باوقار بیٹی اور اردو کی عظیم فکشن نگرانہ کرہم سب کی عینی آپا ہو گئی تھیں اور ہمیں اپنی رگ جاں سے بھی قریب محسوس ہونے لگی تھیں۔

”بھئی معاف کیجئے گا۔ آپ کو وقت دے کر انتظار کرایا۔ دراصل شمی کپور کی وہ فلم لگی ہوئی تھی جس میں اس خاکسار نے ڈائیلاگ لکھتے تھے۔ ابھی تک دیکھی نہیں تھی۔ سب کا بے حد اصرار ہوا کہ آج تصویر محل میں جا کر فلم ملاحظہ کی جائے۔ وہیں سے سیدھے چلے آرہے ہیں لیکن ہمارے مکالمے سخت مایوس کن تھے۔“

چائے اور بسکٹوں سے تواضع ہوئی۔

”چلنے جناب! اپنی اپنی کہانیاں سنائیے۔“

ہم لوگ گئے ہی اس ارادے سے تھے۔ فوراً شروع ہو گئے۔ میں نے غالباً ”چکر“ اور غیاث الرحمن نے ”آنجل“ کہانی سنائی۔ خوش ہوئیں، کہنے لگیں۔

”پڑھا کیجئے۔ ہر طرح کی چیزیں پڑھا کیجئے۔ لکھنے سے زیادہ پڑھنا ضروری ہے۔“ شارق ادیب نے اپنے مطالعے کے ثبوت میں ان کے نالوں کا ذکر چھیڑا لیکن وہ خوبصورتی سے ٹال گئیں۔

یہ میری ان سے دوسری ملاقات تھی جس میں ان کا چھروہ پہلی بار دیکھا۔ پہلی ملاقات ممبئی میں ہوئی تھی۔ اس وقت مارہرہ شریف ہی میں پڑھتا تھا۔ ممبئی گھونمنے گیا تھا۔ اپنے تایازاد بھائی سے ضد کی کہ عصمت چفتانی اور قرۃ العین اور بیدی سے ملواد تھے۔ انھوں نے تایا کہ ایک دن میں تینوں سے ملاقات نہیں ہو سکتی۔ قرۃ العین حیدر اور عصمت چفتانی شہر کی ایک سمت میں ہیں اور راجندر سنگھ بیدی بالکل دوسری طرف۔ ہم لوگ پہلے عصمت آپا سے ملے۔ اس وقت بہت کم عمر تھا۔ اس بات کو تقریباً پینتیس برس ہو گئے۔ وہ چرچ گیٹ کے آس پاس رہتی تھیں یا شاید ہمیں ان کے گھر پہنچنے کے لیے چرچ گیٹ اسٹیشن تک آنا پڑا تھا۔ عصمت آپا بہت کرید کر ہم دونوں کے لکھنے لکھانے کے بارے میں معلوم کرتی رہیں۔ پھر ان کی ایری ہوٹس بیٹی بھی آنکھیں۔ عصمت آپا

کیا قافلہ جاتا ہے

ہم لوگ گھبرائے ہوئے تھے۔ سامنے لو ہے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے۔ علی گڑھ میں وہ طالب علمی کا زمانہ تھا۔ ہم چار افراد تھے۔ شارق ادیب، طارق چھتاری، غیاث الرحمن اور میں۔ گرمیوں کی سہ پہر ڈھل رہی تھی اور ہم اُن سے وقت لے کر وقت پر پہنچے تھے۔ وہ پروفیسر ساجدہ زیدی کے یہاں مقیم تھیں۔ ہم چاروں ان سے ملنے کے اشتیاق میں سرشار تھے۔ ملازم نے اطلاع دی کہ گھر پر کوئی نہیں ہے، اچانک کہیں جانا پڑا۔ آپ لوگوں کے لیے کہا ہے کہ انتظار کریں۔ ہم وہیں لان میں بیٹھ کر انتظار کرنے لگے۔ ہمارا رخ میں گیٹ کی طرف تھا، گزرنے والی ہر سواری پر گمان ہوتا کہ وہی لوگ ہوں گے۔ اس زمانے میں علی گڑھ میں موڑ گاڑیاں بہت کم تھیں۔ سواری کے نام پر رکشے ہوا کرتے تھے۔ کبھی دہنی طرف سے رکشے کا اگلا پہیہ نمودار ہوتا اور گیٹ میں مڑے بغیر سدھا نکلتا چلا جاتا، کبھی باہمی طرف سے ایسا ہی ہوتا۔ اچانک دودھ پور کی طرف سے آنے والے رکشے کا پہیہ گیٹ میں داخل ہوا۔ پروفیسر ساجدہ زیدی کے ساتھ ایک بے حد حسین و جیل خاتون ساڑی کو اچھی طرح لپیٹے ہوئے نیچے اتریں۔

قبسے سے دو میل دور سرائے احمد خاں نام کے گاؤں کے پاس کر گئے والے ایک شخص سے بتیں کہ رہی ہیں اور ان کے ہاتھ میں ایک تھیلا ہے جس میں کوئی وزنی چیز ہے۔ مجھے آتا دیکھ کر انہوں نے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور اس کپڑے والے سے مول تول جاری رکھا۔ انہوں نے موٹے سوت کے کپڑے کا پورا تھان اپنے حساب سے خوب چکا کر خریدا جسے لاد کر ایک رکشے میں لا یا گیا۔ مجھے اندازہ تھا کہ اس نے اپنا تھان مارکٹ بھاؤ پر ہی بیچا ہے کوئی خاص رعایت نہیں کی ہے۔ میں نے کچھ بولنا چاہا تو بولیں۔ ”میں جانتی ہوں اور اس سے کم بھاؤ پر خریدنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ اب اسے ممبئی لے جا کر اپنی پسند سے ڈائی کراووں گی اور کھڑکیوں دروازے کے پردے بنواؤں گی۔ بہت عمدہ چیزیں میں کی ہیں۔“

”اور اس تھیلے میں کیا ہے؟“ میری مجسمانہ نظرؤں نے اس وزنی تھیلے کو تو لا۔

”اس میں نہایت عمدہ امر وہ ہیں جو صرف پانچ روپے میں مل گئے۔ ممبئی میں اسے جام کہتے ہیں اور وہاں ایک کلو جام اروپے کا ملتا ہے۔“

اُن کی جائے قیام پر پہنچے تو بیگم و سیم احمد نے ان کی خریداری دیکھ کر سر پیٹ لیا۔

”عصمت آپا۔ یہ بورے جیسا کپڑا آدھے داموں میں دلواتی اور امر وہ ہم لوگ خرید کر کیوں کھائیں، ہمارے باغ بھرے پڑے ہیں۔“

عصمت آپا ان سے کچھ نہ بولیں۔ تھوڑی دیر بعد مجھے منا طب کر کے آہستہ سے بولیں۔

”ممبئی کے مقابلے میں دونوں چیزیں بہت سستی مل گئیں اور پھر جنگل دیہات جا کر خریداری کا لطف ہی کچھ اور ہے۔“

میں نے کہا کل دوپہر کا کھانا ہمارے گھر ہے۔ پنے یامنگا کے بھنسے دانے خریدنے کل کسی دیہات کی طرف مت نکل جائیے گا۔ ہنسنے لگیں۔ پھر بولیں۔ ”اپنی امی سے کہنا کہ روایتی چیزیں نہ

نے باداموں سے لبالب بھری پلیٹ ہمارے سامنے رکھ دی۔ دریتک ہم دونوں بھائی ان سے با تین کرتے رہے۔ وہ با تین ادب سے متعلق کم اور مارہرہ شریف سے متعلق زیادہ تھیں۔ کیونکہ میرے بھائی کے چہرے پر داڑھی تھی اس لیے اس دن عصمت آپا نے آزادی نسوان سے متعلق بھی بہت سی با تین کیں۔ خوب اصرار کر کے بہت سے بادام کھلانے اور بڑی بڑی بیالیوں میں چائے پلوائی۔ ان کی بیٹی بھی ہم لوگوں کے ساتھ آ کر بیٹھ گئی تھیں۔

اس ملاقات کے کئی برسوں بعد عصمت آپا سے الگی ملاقات علی گڑھ میں ہوئی جہاں وہ جمیلہ آپا کے گھر مقیم تھیں اور جہاں وہ جاڑوں کی دھوپ میں آنگن میں پیگ پر بیٹھ کر گھنٹوں مونگ پھلی کھاتی تھیں اور جمیلہ آپا اور اپنے ہم عمروں کے ساتھ تاش کھیلتی تھیں۔ میرے زمانہ طالب علمی میں ان کا علی گڑھ آنا تو اتر کے ساتھ ہوتا تھا۔ علی گڑھ آنے کے بعد وہ جمیلہ آپا کے ذریعے ہائل میں اپنے آنے کی اطلاع کرادیتی تھیں۔ پھر ان کے آنے کے سلسلے میں مختلف انجمنوں کے تحت نشستیں ہوتی تھیں۔ عبداللہ گرس کالج کی استانیاں بھی انھیں بہت شوق سے مدعو کرتی تھیں۔ ایک دن فرمایا کل مارہرہ جانے کا ارادہ ہے۔ چلو گے؟ میں نے کہا، دوپہر تک کلاسیں ہیں، دوپہر کے بعد چلنے۔ دوسرے دن جمیلہ آپا کے گھر پہنچا تو معلوم ہوا کہ وہ اکیلے ہی مارہرہ چل گئی ہیں۔ مجھے بہت تشویش ہوئی۔ فوراً بس میں بیٹھ کر موہن پورہ اور موہن پورہ سے رکشہ کر کے مارہرہ پہنچا۔ وہ شیخ و سیم احمد کے یہاں مقیم تھیں جن کی بیوی سے ان کی قرابت تھی۔ وہاں پہنچا تو ای (ahl-e-shinx و سیم احمد) نے بتایا۔ ”بھیا آئی تو ہیں لیکن تھوڑی ہی دیر بعد جنگل باغوں کی سیر کو نکل گئیں اور وہ بھی اکیلی۔ ذرا دیکھ کے لو آؤ۔“

بازار میں آ کر معلوم ہوا کہ ایک گوری چٹی بھاری بھر کم خاتون سفید ساڑی پہنے شاہ باغ کی طرف گئی ہیں۔ میں ان کی تلاش میں حیران پریشان شاہ باغ کی طرف گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ

پکائیں۔ قصباتی اور دیہاتی چیزیں کھاؤں گی۔"

گھر آ کر میں نے والدہ سے ذکر کیا تو وہ بہت خوش ہوئیں۔ انہوں نے عصمت آپا کو خوب پڑھ رکھا تھا۔ ہماری امی اور بڑی اماماں میں سر جوڑ کر بیٹھ ک ہوئی کہ کل کھانے میں کیا ہونا چاہئے۔ دوسرے دن وہ گیارہ بجے کے قریب خانقاہ پہنچیں اور جب گھر میں داخل ہوئیں تو ان کا ڈیل ڈول، ہیر اسٹائل اور بے پر دگی دیکھ کر ہمارے گھر کی پرانی خادماں میں کنوں میں گھس گئیں۔ تخت پر دستر خوان لگا۔ ارد کی دال، موگ کی برہیاں، اروی کے پتوں کی سبزی، لوکی پڑا گوشت اور زیرے کے بگھار کے چاول دیکھ کر خوش ہوئیں۔ آخر میں جب رسائل رکھا گیا تب بے حد خوش ہوئیں۔ وہیں ایک دلچسپ واقعہ پیش آیا۔ کھانا کھانے کے بعد عصمت آپا نے جیسے ہی سکریٹ نکال کر سلگائی، کام والیاں اولیٰ کہہ کر اچھل کر بھاگیں اور بڑی امام محمد نے دو پٹے کے پلو سے چہرہ چھپا کر عصمت آپا سے پرداہ کر لیا۔

عصمت آپا کا ذکر آگیا تو بات آگے پہنچ گئی۔ یعنی آپا سے پہلی ملاقات کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ ان سے پہلے دل ڈراڈ راسا تھا۔ لوگوں نے بتا رکھا تھا کہ یعنی آپا بہت نستعلیق ہیں اور بات بات میں انگریزی بولتی ہیں۔ بہت آسانی سے کسی سے ملتی نہیں ہیں۔ پیڈ روڈیاوارڈن روڈ کی کسی بلڈنگ میں ان کے مکان کے دروازے تک پہنچتے پہنچتے مجھ پر منوں رعب طاری ہو چکا تھا۔ دروازہ ان کی ایک مہمان خاتون نے کھولا۔ یعنی آپا نے ہم دونوں کو اندر بلوا لیا۔ چائے اور ہلکا ناشتا آیا۔ وہ بھائی صاحب سے تصوف کے موضوع پر باتیں کرتی رہیں۔ نیچ نیچ میں مجھ سے بھی کچھ پوچھ لیتی تھیں۔ میں سر اٹھا کر ان کا چہرہ دیکھنے کی بہت نہیں کرسکا۔ پھر ہم لوگ اجازت لے کر اٹھ گئے۔ اس بار دروازے تک چھوڑنے آئیں۔ لیکن میں نے چلتے چلتے بھی ان کا چہرہ نہیں دیکھا لیکن راستے بھری یہ سوچ کر کڑھتا رہا کہ بلاوجہ اتنا ڈرگ رہا تھا۔ وہ فرفرا انگریزی بول رہی تھیں اور نہ

ہی کوئی ناقابل فہم بات کر رہی تھیں۔ پہلی ملاقات میں ان کا چہرہ نہ دیکھ پانے کا افسوس بہت دن تک رہا۔

دوسری ملاقات کے بعد ان سے تین دہوں تک ملاقات رہی۔ علی گڑھ میں پہلے ان کا قیام پروفیسر ساجدہ زیدی کے گھر ہوتا تھا۔ پھر وہ مہمان بن کر پروفیسر شریح حسین سابق صدر شعبہ اردو کے گھر جمال پور کے علاقے میں قیام کرنے لگیں۔ جس زمانے میں وہ یونیورسٹی میں وزینگ پروفیسر کے عہدے پر آئیں تب یونیورسٹی نے ان کے قیام کے دوران گیست ہاؤس کی پیشکش کی جسے غالباً نامنظور کر دیا گیا۔

مبینی کی سکونت کو خیر باد کہہ کر جب انہوں نے دلی بسائی تو میری ان کی ملاقاتیں ذاکر باغ کے ٹاور والے مکان میں ہوتی تھیں۔ پھر اس جگہ کو چھوڑ کر وہ نوئیڈا کے جل وايو وہار میں آن بسیں۔

یہی زمانہ تھا جب انہوں نے ”گردش رنگ چمن“، لکھنا شروع کیا تھا۔ ایک دن ان کا خط ملا۔

جناب سید محمد اشرف صاحب، سلام علیکم۔

تفصیل یہ تھی کہ انھیں اپنے ناول میں ولیم گارڈن نام کے ایک انگریز اور اس کے خاندان کا تفصیلی ذکر کرنا تھا۔ اور ان کے علم میں لا یا گیا تھا کہ یہ انگریز بہادر ایک مغل شہزادی کے شوہر تھے۔ یہ دونوں میاں بیوی مارہرہ کے مشہور بزرگ سید شاہ آں رسول احمدی قدس سرہ سے رشیۃ عقیدت رکھتے تھے۔ یعنی آپا کے علم میں یہ بات بھی تھی کہ یہ انگریز خاندان بہت پابندی سے عزاداری کی رسم ادا کرتا تھا اور ان کے پوتے پر پوتے مارہرہ شریف کے نواح میں کہیں رہتے تھے۔ وہ موجودہ خاندان کی تفصیل اور ان کی موجودہ رسومات کے بارے میں معتبر معلومات حاصل کرنا چاہتی تھیں۔

وہ دیریک کھوئی کھوئی سی رہتی تھیں وہ واقعہ یوں ہے۔

مغل شہزادی جب گارڈنر صاحب کے ساتھ آتیں تو ان کے ساتھ بہت سے اہمکار ہوتے تھے۔ مغل شہزادی اپنے ساتھ باز کی نسل کا ایک پرندہ ضرور لاتی تھیں جس کی آنکھوں پر نقاب چڑھا ہوتا تھا اور وہ پرندہ شہزادی کی کلامی پر بیٹھا رہتا تھا۔ میاں یبوی حضرت شال آل رسول احمدی قدس سرہ، کو ”پاپا“ کہہ کر مخاطب کرتے تھے۔ ایک بار شہزادی جب صدر دروازے سے اندر ورنی دروازے کی طرف بڑھیں تو سر ڈھنکنے کے سلسلے میں ان کا اپنا ہاتھ گلے میں پڑی موٹے سچے موتویوں کی مالا پر پڑ گیا۔ مالا کا دھا گاٹوٹا تو سارے موتی گر کر زمین پر بکھر گئے۔ شہزادی کو خبر بھی نہیں ہوئی۔ خانقاہ کی ایک خادمہ کی نظر پڑی تو اس نے تمام موتی احتیاط سے پھنے اور مٹھی میں بھر کر شہزادی کو دے آئی۔ شہزادی اس کی دیانت داری پر مسرور ہوئیں اور فرمایا کہ یہ موتی تم لوگ تقسیم کرلو۔ خادمہ نے کہا کہ ہم سب کے پاس ہیروں جڑا بہت قیمتی تاج ہے۔ ہم ان موتویوں کا کیا کریں گے۔ شہزادی نے پوچھا تاج کہاں ہے؟ ہمیں دکھاؤ۔ خادمہ نے عبادت و ریاضت میں مصروف دور بیٹھے سید شاہ آل رسول احمدی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ جنہیں آپ پاپا کہتی ہیں وہی تو ہم سب بستی والوں کے تاج ہیں۔ راتوں کو اٹھ کر جب وہ روتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے سچے موتی جھٹرتے ہیں۔ شہزادی نے جب یہ سناتو سر جھکا کر بیٹھ گئی اور دیکھنے والوں نے دیکھا کہ شہزادی کی آنکھوں سے بھی سچے موتی ٹوٹ ٹوٹ کر دامن میں جذب ہو رہے ہیں۔

ایک دن ان کا خط آیا کہ گارڈنر صاحب کے پوتے نے آپ کو یہ بتایا کہ ان کا خاندان اس علاقے میں اکبر بادشاہ کے زمانے میں آیا تھا۔ یہ بات تاریخی اعتبار سے نادرست ہے۔ میرے جواب دینے سے پہلے ان کا خط آگیا کہ گارڈنر صاحب کے پوتے غلط نہیں کہتے۔ دراصل ان کا خاندان اکبر شاہ ثانی کے زمانے میں آیا تھا کہ جلال الدین اکبر کے وقت میں۔ پھر اس سلسلے

میں نے اپنے بزرگوں سے معلوم کیا تو علم ہوا کہ ۱۸۵۰ء کے قریب ولیم گارڈنراپی مغل بیگم اور لاوہ لشکر کے ساتھ خانقاہ کے گوشہ نشینوں کے پاس آتے تھے۔ وہ اس وقت انگریزی حکومت میں کسی اعلیٰ منصب پر فائز تھے۔ میں نے دفتر سے کچھ روز کی چھٹی لی اور مارہرہ کے نواح میں اس گاؤں تک پہنچنے کی تیاری کی۔ اس علاقے کے نائب تحصیلدار کی جیپ میں بیٹھ کر کھیتوں کھیتوں ہوتے ہوئے ”منوٹہ“ نام کے گاؤں میں پہنچے۔ گارڈنر خاندان کے سب سے بزرگ انسان سے ملے جن کی بیٹیاں دلی مشن اسپتال میں نرسر کی خدمت انجام دیتی تھیں۔ ان یورپیشن یا اینگلواڈین بزرگ نے اپنے خاندان کے ہندوستان میں آنے کے بعد سے اس وقت تک کے سماجی حالات سنائے جنہیں میں قلم بند کرتا گیا۔ انہوں نے تابنے کی ایک پلیٹ بھی دکھائی جس پر ان کا شجرہ لکھا ہوا تھا۔ گھر کا وہ حصہ بھی دکھایا جہاں وہ عزاداری کرتے تھے۔ وہاں محراب پر ایک سفید چادر پر دے کے طور پر پڑتی تھی۔ حوالی کی حالت خستہ ہو چکی تھی۔ دیواروں پر ہاتھ ہاتھ بھراونچی گھاس اگی ہوئی تھی پھر بھی وہ مرغناکلانے پر اصرار کر رہے تھے۔ لیکن ہم لوگ کوئی معقول بہانہ کر کے ان سے رخصت ہو لیے۔ گھر آئے اور اپنے بزرگوں سے گارڈنر خاندان کے بارے میں تفصیلی معلومات حاصل کیں۔ پھر برادر مختار مختار سید محمد امین کے ساتھ بیٹھ کر نوٹس تیار کیے گئے اور منسلکات کے طور پر تابنے کی پلیٹ بھی عینی آپا کو بذریعہ پارسل ارسال کر دی گئی۔ انہوں نے جواب میں لکھا کہ آپ لوگوں نے تو پوری ریسرچ کر ڈالی اور مقالہ بھی لکھ کر بھیج دیا۔ آپ دونوں کا بہت بہت شکر یہ۔

ہم دونوں مطمئن ہو گئے کہ ایک کام ختم ہو گیا۔ لیکن کیا دیکھتے ہیں کہ ایک ہفتے بعد عینی آپا کا خط چلا آرہا ہے۔ ہمارے نوٹس میں جو باتیں انہیں ناقابل اعتبار محسوس ہوتیں وہ ان پر استفسار کرتیں۔ ہم اپنے گھر کے پرانے روز ناچوں سے دیکھ کر تصدیق کرتے اور اپنی دانست میں ان کو تشغیل بخش جواب لکھ دیتے۔ یہ سلسلہ کئی مہینے تک چلتا رہا۔ ایک واقعہ کو پڑھ کر اور میری زبانی سن کر

اس مضمون میں عصمت آپ کی زبان کا سیر حاصل ذکر کیا اور یہ بھی لکھا کہ عصمت آپ قبر کے عذاب اور اس سے متعلق روایت سے بہت ڈرتی تھیں اس لیے انہوں نے اپنی اول منزل کے لیے پرستہ چنان۔ سواد تحریر سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ عینی آپ اور اصل عصمت آپ کی سادہ لوچی اور بھولے پن کے تناظر میں عصمت آپ کی وصیت کو دیکھنا چاہتی تھیں۔ عینی آپا چاہتیں تو جو چاہے لکھ سکتی تھیں لیکن عصمت آپ پر لکھتے وقت انہوں نے انسانی ہمدردی اور درمندی کا ساتھ نہیں چھوڑا۔

علی گڑھ میں امی اور عینی آپا میں خوب ملاقاتیں ہوتی تھیں۔ امی کو اساتذہ خصوصاً لکھنؤ کے اساتذہ کے بہت سے اشعار یاد ہیں۔ عینی آپا کے ذہن کو بھی وہی شعر بہت بھاتے تھے جن میں نفس، صیاد، گلتائ، خزان، رنج و غم، محرومی وغیرہ کا زیادہ ذکر ہو۔ ان کتابوں میں ایسے اشعار کثرت سے ملتے ہیں۔ وہ امی سے دیر تک شعر سنتی رہتی تھیں۔ ایک بار پروفیسر ثبیح حسین کے گھر امی سے شعر سن کر عینی آپا بولیں۔

”دیکھئے ہم ادیب و دیب تو ہیں لیکن ہمیں شعرور یزید یاد نہیں رہتے۔“

”امی بولیں عینی آپا۔ ہم ادیب و دیب تو ہیں نہیں لیکن ہمیں شعرور یخوب یاد ہیں۔“

برا بر کے ان جملوں پر وہ دیر تک پہنچتی رہیں بلکہ عینی آپا کی زبان میں ”برا بر کے ان جملوں پر وہ دیر تک پہنچائیں۔“

اس اطینے سے قطع نظر جب ناگزیر ہو جاتا تھا تو عینی آپا اردو اشعار کو اپنی نشر میں ایسے کھپا دیتی تھیں کہ محسوس ہوتا تھا یہ اشعار خاص اس موقعے کے لیے کہے گئے ہیں۔ ”ہاؤ سنگ سوسائٹی“ اور ”قید خانے میں تلاطم“..... اس کی بہترین مثالیں ہیں۔

ایک دن میں نوینڈا اولے مکان میں پہنچا تو بہت سی کتابیں بکھیرے بیٹھی تھیں۔ مجھے دیکھتے ہی بولیں۔ ”کتابیں ترتیب سے رکھوانے کے لیے نکالیں تو ان میں کچھ سرکاری کاغذات

کی آخری کڑی کے طور پر ان کا خط آیا کہ آپ نے میرے ناول کے مواد کی تحقیق میں اتنی محنت کی۔ یہ عاجز بندی اس کا کوئی صلنہیں دے سکتی۔ البتہ آپ نے آپ کو میرے ناول ”گردشِ رنگ چمن“ میں مہمان ادا کار کے روپ میں ملاحظہ کریں۔ انہوں نے یہی کیا بھی۔

علی گڑھ میں تعلیم کے آخری برس میرا انتخاب سول سروس میں ہو گیا۔ اسی زمانے میں عینی آپا کی وزیٹنگ پروفیسر شپ کا اختتام ہوا۔ شہریار صاحب نے میری عزت افزائی کی ایک صورت یہ نکالی کہ عینی آپا اور مجھے ایک ہی تقریب میں الوداعیہ دیا گیا۔ انہوں نے اپنی تحریر پڑھی ”قید خانے میں تلاطم“..... اور میں نے اپنی کہانی ”منظر“ پڑھی۔ جلے سے نکلتے وقت بولیں۔ ”منظر میں انتظار حسین کی جھلک کہیں نظر آتی ہے۔“ وہ شروع جوانی کی آشناختہ مزاہی اور سرکشی کا دور تھا۔ میں نے پوچھا ”اس کہانی میں تصوف، خانقاہ، گوشہ نشینی اور سلوک کا ذکر ہے اس لیے آپ ایسا کہہ رہی ہیں۔“ فرمایا ہاں اس وجہ سے بھی۔ میں نے کہا کہ خانقاہ، سلوک، گوشہ نشینی اور تصوف کے دیگر معاملات کو میں نے انتظار صاحب سے زیادہ قریب سے دیکھا ہے۔ اثر ہو گا تو میری کہانیوں کا ان پر ہو گا۔ میری اس دیہاتی منطق اور سرکشی پر وہ کھل کھلا کر ہنس پڑیں۔ پھر فرمایا کچھ الفاظ انتظار حسین جیسے ہیں۔ ان پر غور کیجئے گا۔ رات کو ہو ٹھل میں کہانی کا مسودہ ایک بار پھر دیکھا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ تقریباً اس مقامات پر میں نے الفاظ تبدیل کیے۔

عصمت آپا نے ترقی پسندی کے پرشور زمانے میں عینی آپا پر ایک مضمون لکھا۔ نام تھا۔ ”پوم پوم ڈارنگ“۔ عصمت آپا نے دل کھول کر جو لکھنا چاہا، لکھ دیا تھا۔ زیادہ تر بھلی عینی آپا کے ہائی سوسائٹی سے تعلق اور طرزِ تحریر پر گری تھی۔ جب عصمت آپا کا انتقال ہوا تو عینی آپا نے عصمت آپا پر ایک بہت اچھا مضمون لکھا۔ اس زمانے میں کچھ لوگ اس بات سے ناراض تھے کہ عصمت آپا نے اپنی آخری رسوم بھلی کے شاک کے ذریعے خاکستر ہونے کے طریقے پر کیوں کرائیں۔ عینی آپا نے

جیسی چیزیں نکل آئیں۔ ذرا دیکھنے اور بتائے کہ یہ کیا ہیں۔“

یہ کہہ کر ایک کتاب سے کچھ بھاری بھرم کاغذات نکال کر دکھائے۔

انھیں اچھی طرح دیکھنے کے بعد میں نے انھیں بتایا کہ عینی آپ یہ سلاکمپنی کے شیئر ہیں جو

اب بہت قیمتی ہیں۔ لگ بھگ ڈھانی لاکھ روپے کے۔“

کہنے لگیں۔ ”اوہ۔ ایک زمانے میں یہ غائب ہو گئے تھے پھر میں بھول بھال گئی۔“

آخری بار میں نے ان کا چہرہ انڈیا انٹرنیشنل سینٹر کے کاؤنسل روم میں دیکھا جہاں وہ پروفیسر گوپی چند نارنگ کی کتابوں کے اجراء کے جلسے میں تشریف لائی تھیں۔ میں انھیں وھیل چیئر پر بیٹھا نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ اس لیے سب سے پیچھے کی نشست پر بیٹھ گیا۔ جب ان کے بولنے کا موقع آیا اور وھیل چیئر کے سہارے انھیں اسٹیچ کی طرف لاایا جانے لگا تو میں خاموشی سے جلسے سے باہر نکل آیا۔

تاریخ اور سماج سے متعلق ان کی یادداشت بہت وسیع اور گہری تھی۔ ان کی تحریروں میں جو حوالے ملتے ہیں وہ ہزاروں سال کی تاریخ اور ما قبل تاریخ کے ادوار سے رشتہ رکھتے ہیں۔ مشرق کی دانشورانہ روایت کے اکتساب میں ان کا جو مقام ہے وہ اردو کے کسی ادیب و شاعر کو حاصل نہیں ہوا، عزیز احمد کو بھی نہیں۔

عینی آپ کارروحانی وجдан سینکڑوں بر س قدیم ثقافت کا دفاع کرتا ہے۔ ان کے فکشن میں جس ثقافت کا ذکر اور اس پر اصرار ملتا ہے وہ پوری تاریخ سے کشیدہ شد مکمل ثقافت ہے۔ ہم انھیں صرف ”ہندستانیت“ میں محصور نہیں کر سکتے۔ وہ اس کردار ارض کی مکمل تاریخ و ثقافت کی نمائندہ تھیں۔ مکمل انسانی تاریخ کا ادراک، ادب میں نئی تکنیکوں کا استعمال، گہری انسانی ہمدردی اور دنیا بھر کی عورتوں کی بے بُسی کو مکالم فن کے ساتھ پیش کرنے کی ادبی قوت انھیں بلاشبہ عالمی ادب میں ایسا

مقام دیتی ہے جس کے لیے انھیں کسی بُکر پر ایزیا نوبل پر ایز کی ضرورت نہیں تھی۔

عینی آپ کی تحریروں میں عورت کے اندر کی طاقت، بے بُسی، صبر ضبط کو اتنی قوت، شدت اور تسلسل کے ساتھ پیش کیا گیا ہے کہ بلا خوفِ تردید یہ بات کہی جاسکتی ہے کہ جن ادیبوں اور شاعروں نے عورت کے باطن کی اس قوت کا مشاہدہ اور مظاہرہ اس پیانا پر کیا ہے، ان میں عینی آپا کا قد سب سے زیادہ دراز ہے۔ ایک ادیب کی حیثیت سے اپنی دنیا سے ان کا گہر اور بامعنی تعلق تھا اور اس تعلق کے نتیجے میں ان کی جوانفرادیت متنسل ہوئی تھی اسے وہ بہت عزیز رکھتی تھیں۔ اجتماعی تنظیم سازی کے اس پورے دور میں انہوں نے اپنی انفرادیت اور فرد کے وقار کو بالا رکھا۔ اردو میں بہت ساری تحریکوں اور رجحانات اور ان سے وابستہ تنظیموں سے ان کا رشتہ بس صاحب سلامت تک تھا۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اس رویے سے انھیں بہت نقصان پہنچا، میں سمجھتا ہوں یہ صحیح نہیں ہے۔ عینی آپا کا زندگی گزارنے کا جو قریبہ تھا وہ تنظیموں کے نفع و زیاد سے بہت بلند تھا۔ انہوں نے اپنی انفرادیت کو آخر تک جس طرح محفوظ رکھا وہ قدرت الٰہی کا ایک ایسا کرشمہ تھا جس کا فیض تمام ادیبوں کے لیے ارزال نہیں ہوا۔ بہت کم ادیب ہیں جنہیں یہ بادشاہی خزانہ نصیب ہوا۔ کسی کام سے ممبئی گیا ہوا تھا۔ وہیں مجھے برادر عزیز سید محمد افضل، رجسٹر ارجمند ملیہ کافون ملا۔ بتایا کہ عینی آپا کا غالباً آخری وقت ہے۔ شعبۂ اردو کے پروفیسر وہاج الدین علوی نے مطلع کیا ہے۔ کیا آپ کل تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ میں نے ممبئی سے واپس ہو کر اپنے آفس جا کر جامعہ فون کیا۔ افضل کے رفیق کا رنے بتایا کہ عینی آپا رخصت ہو چکی ہیں۔ تد فین بعد عصر ہے۔

جو پہلی ملاقات میں ان کا چہرہ نہیں دیکھ سکا وہ آخری ملاقات میں چہرہ کیسے دیکھ سکے گا۔ جوز ندگی میں انھیں وھیل چیئر پر دیکھنے کی بہت نہیں کر سکا وہ ان کی میت کیسے دیکھ سکے گا۔ عصر کے بعد جامعہ کے قبرستان کی جمنا کی طرف والی دیوار کے درمیان سے اکیلا داخل ہوا۔ انتظار کرتا رہا۔

ساتھ ساتھ تو آرہے تھے لیکن کوئی آپس میں بات نہیں کر رہا تھا۔ دور سے دیکھنے پر لگتا تھا کہ جیسے کسی کے ہاتھ میں طشت ہے، کسی کے ہاتھ میں تھالی ہے۔ میں انھیں راستہ دینے کے لیے ایک طرف ہو گیا۔ وہ میرے پاس سے گزرنے لگے۔ میں جن جن کو دیکھ سکا ان کے بارے میں کچھ بتا سکتا ہوں۔ ان میں سے ایک صاحب صندل کی چوکی ہاتھوں میں اٹھائے، سفید براق کپڑے پہنے، کچھڑی بالوں کی لٹیں کندھے پر چھٹکائے افق کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ان کے پیچے ایک سادہ نقوش اور چیٹی ناک والی فلپوٹر کی نظر آئی جو منھ ہی منھ میں کوئی دعا پڑھ رہی تھی۔

ایک باریش نیلی آنکھوں والے بزرگ نے اپنے پلکے کی گرہ باندھی اور کھولی پھر باندھی اور کھولی اور دھرا یا۔ ”میں شر کو باندھتا ہوں اور خیر کو کھولتا ہوں۔ میں جہالت کو باندھتا ہوں اور خوف الہی کو کھولتا ہوں۔ طمع کو باندھتا ہوں اور فیاضی کو کھولتا ہوں۔ میں عجز و انکساری کی درانتی سے پرہیز گاری کی فصل کاٹتا ہوں۔ میں خود آگئی میں بوڑھا ہوتا ہوں اور صبر کے تنور میں اپنی روٹی پکاتا ہوں۔“ برابر سے ایک ادھیر عمر عورت بغل میں جانماز اور ہاتھ میں لوٹا لیے گزری۔

بنی عیسیٰ کی امت والی ایک عورت سر سے پاؤں تک سفید لبادہ اور ہے تھی۔ اس کا چہرہ تک نظر نہیں آرہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں لکڑی کی ایک چھوٹی سی صلیب تھی۔ اس کے ٹھیک پیچے ایک مردسر سے پاؤں تک لباس میں ملفوظ، سر پر ہیٹ لگائے، آنکھوں پر کالا چشمہ پہنے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ قبرستان میں داخل ہوتے وقت غالباً سکریٹ بجھا دی تھی۔ بھی ہوئی سکریٹ اس کے ہاتھ میں موجود تھی۔

پھر ایک بے حد بلا پتلا بوڑھا، گھسے اور جگہ جگہ سے چمکتے ہوئے سیاہ کوٹ پتلون میں ملبوس، سیاہ گول ٹوپی اور ہے۔ پتلی کمانی والی چھوٹے چھوٹے شیشوں کی عینک لگائے۔، ہاتھ میں چھڑی لیے قبروں سے بچتا ہوا، چلتا نظر آیا۔ اس کے پیچے ایک موقق سی دبلی پتلی عورت تھی جس

غور سے دیکھا کہ اب تدفین ہو چکی ہے تب اس بزمِ خموشان میں داخل ہوا۔ نہس الحن عثمانی بنگے پاؤں کھڑے تھے۔ انھوں نے کہا ابھی تلقین و فاتح نہیں ہوا ہے۔ سرہانے کی طرف جا کر سورہ بقرہ کا پہلا رکوع پڑھ دیں۔ آخری میں پڑھ دوں گا۔ تعمیل کی۔ تدفین میں ادیبوں، شاعروں اور دانشوروں کی اچھی خاصی تعداد موجود تھی۔ سب کے جانے کا انتظار کرتا رہا۔ قبرستان سے نکل کر آخری شخص خالد جاوید کو رخصت کر کے پھر قبرستان میں داخل ہوا۔ اتنی دیر میں منکر کمیر واپس جا چکے ہوں گے، یہ سوچ کر قبر کے مواجه میں جا کر کھڑا ہو گیا۔ تازہ قبر کی مٹی پر پانی جھٹک دیا گیا تھا اور سوندھی سوندھی مہک اٹھ رہی تھی جوموت کی بو سے بالکل مختلف تھی۔ میں نے انھیں آواز دی۔ ”عینی آپا! ادھر تو کار جہاں بہت دراز تھا۔ ادھر کے جہاں کا کیا عالم ہے۔“

آواز آئی۔ ”بھی ادھر کا جہاں تو ہم محض کر آئے اب ادھر کے جہاں کی درازی کے بارے میں سوچنا ہے اور ایک ضروری بات یہ کہ ابھی ابھی دو حضرات ہم سے مکالے کر کے گئے ہیں۔ اس دفعہ ہمارے مکالے قطعاً میوس کن نہیں تھے۔“

دعا میں ختم کر کے جب میں وہاں سے چلاتو جمنا کی طرف والا دروازہ بہت دور محسوس ہوا۔ اندھیرا گھر آیا تھا اور راستہ او بڑھا بڑھا تھا۔ پیچ پیچ میں قبریں بھی تھیں جن کا ادب کرنا ضروری تھا۔ آدھاراستہ طے کر کے جب میں گورکنوں کے گھروالے حصے کے قریب پہنچا تو دھول بھری گپ ڈنڈی پر مجھے بے شمار انسان نظر آئے۔ میں نے دور سے ہی اندازہ کیا کہ ان میں عورتیں زیادہ تھیں۔ اب اتنا اندر ہیرا ہو چکا تھا کہ صرف قریب بہت قریب کے شخص کو ہی پہنچانا جا سکتا تھا۔ میں نے دیکھا کہ وہ سب کے سب میرے پیچے اس مقام کی طرف اشارہ کر رہے تھے جہاں سے میں آرہا تھا۔ میں نے ذرا نزدیک آنے پر دیکھا کہ ان میں سے کسی کا لباس ایک دوسرے سے مماثل نہیں تھا۔ مجھے یہ بھی محسوس ہوا کہ ان کے لباس مروجہ فیشن سے پہلے والے زمانے کے تھے۔ وہ

پیچھے آہستہ آہستہ قدم رکھتے ایک سفید داڑھی کے بزرگ چلے آرہے تھے، ان کے ہاتھ میں مدینہ اخبار تھا اور وہ یابدوج یا بدوج کاورد کرتے چلے آرہے تھے۔ ان کے بالکل قریب ایک نویا ہتا چل رہی تھی۔ جس نے سستی سائن کاغزارہ اور لیشمی ممل کا سرخ دوپٹہ اور قمیص پہن رکھی تھی۔ اس کے گلے میں چاندی کا طوق، ملکہ دٹوریہ کے روپوں کی ”جمیل“ اور کانوں میں چاندی کے بائی پتے تھے۔ لانبی چوٹی میں گولے کا موباف ڈالے، لمبا گونگھٹ کاڑھے، بر قعے میں لپٹی چل رہی تھی۔ اس کے ٹھیک پیچھے ایک بچوں جیسی شکل والی خوش شکل لڑکی تھی جس کے ہاتھ میں چھتری تھی جو برابر اس کے ہاتھ سے پھسل رہی تھی۔ اس کے ساتھ بڑی عمر کی ایک پر اعتماد عورت تھی جس کے ہاتھوں میں روغنی تصویریوں کے فریم تھے۔

ان کے پیچھے جو عورت تھی اس کا چہرہ مغموم تھا اور ہاتھوں میں ایک ایسا کاغذ تھا جس میں فارسی رسم خط میں سندھی لکھی ہوئی تھی۔ وہ سرگوشیوں میں بول رہی تھی۔

”لیکن کچھ من دیکھو ساون بیت گیا، خزاں آگئی، زین اب پھلوں کی نقری گھاس سے اس طرح ڈھک گئی جیسے بڑھا پا آہستہ آہستہ آتا ہے۔“

سب سے پیچھے ایک نگلے پاؤں لڑکی تھی جس کی ساڑی پنڈلیوں تک تھی اور گیلے گیلے بالوں میں چچپا کے پھول اڑ سے ہوئے تھے۔

مجھے محسوس ہوا کہ میں ان تمام چھروں کو پہنچانا تھا۔ کہاں دیکھا ہے یہ خیال نہیں آیا۔ اس خاموشی ماتمی جلوس کا آخری فرد بھی دور ہو رہا تھا۔ اچانک سب سے پیچھے والی لڑکی کو میں نے پہچان لیا جس کے پاؤں نگلے تھے اور ساڑھی پنڈلیوں تک بندھی تھی۔

اس کا نام لے کے میں نے دھینے سے آواز دی، وہ آواز پر کی اور پیچھے مڑ کر دیکھا، اس کی آنکھوں سے موٹی ٹوٹ ٹوٹ کر گر رہے تھے۔ کچھ لمبوں تک وہ مجھے دیکھتی رہی اور پھر مڑ کر آگے

کے ہاتھ میں چکن کے کام کا اڈا تھا اور وہ کلمے کی انگلی سے چکن کے کام کی پتوں کو گنتی ہوئی چل رہی تھی۔

اس کے پیچھے ایک لمبا ٹنگا یورپین لڑکا کینوس کا تھیلا کندھے پر لٹکائے گزر رہا جس کے پاؤں میں خاک آسود پشاوری چل پتھے۔ پھر ایک پارسی نقش و نگار کی خوبصورت لڑکی نظر آئی۔ میں نے غور سے دیکھا اور دہل گیا۔ اس کی آنکھوں کے حلقوں میں آنکھیں نہیں تھیں اور وہ اندازے سے چل رہی تھی۔ اس کے پیچھے سرمی سوت میں ملبوس ایک وجہہ گیہواں رنگت، سفید موچھوں، پسکون چہرے اور مضبوط ڈیل ڈول والا پچپن سالہ شخص چل رہا تھا جس کے دامنے پاؤں میں ہلاکا سالنگ تھا لیکن وہ لنگ اس کی چپال کے وقار میں حائل نہیں تھا۔ اس کے ساتھ ہرے رنگ کا سلیکس اور سفید سوئٹر پہنے ایک برتانوی نقش و نگار کی شاندار عورت چل رہی تھی۔ دونوں مغموم اور خاموش تھے، ان سے ذرا فاصلے پر ایک بوڑھا، کمر جھکا آدمی چلا آرہا تھا جس کی گردان پر ایک لمبے چہرے والی بونی سی لڑکی بیٹھی تھی جو دھنے سروں میں گارہی تھی۔

رنگ گل و بولے گل ہوتے ہیں ہوادنوں وہ براہ اس مصروع کو دہرائے جا رہی تھی۔ کبھی کبھی ایک ہاتھ کا ان پر بھی رکھ لیتی تھی۔ اب سامنے سے جو لڑکی گزر رہی تھی اسے دیکھ کر مجھے ہول آ گیا۔ وہ سرتاپا جملی ہوئی تھی۔ غالباً آنکھیں سلامت تھیں کہ وہ راستہ ٹوٹے بغیر بہت وقار کے ساتھ آگے بڑھ رہی تھی۔ اس کے پیچھے ایک بہت سانوںی رنگت اور مضبوط کاٹھی کی اڑتیں چالیس سالہ عورت چلی آرہی تھی جس کے چہرے سے شفقت پھوٹ رہی تھی۔ میرے برابر سے گزری تو میں نے سنا وہ حضرت عیسیٰ اور مادر مریم کا نام لے کر دعا میں مانگ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں۔

بڑھ کر اس قطار میں شامل ہو گئی جس کا سب سے پہلا فرد خوبصورت ام مقام تک پہنچ چکا تھا۔
رنج، رات اور قریب اور دور کی نئی پرانی یادوں کے خوف سے لرزتا ہوا میں شہر خموشان
کے پہلے دروازے سے باہر نکل آیا۔

طلسمی آئینے کا ایک زاویہ

قرۃ العین حیدر کی وفات کے بعد، ان کی حیات اور ادبی خدمات پر یہ پہلا سمینار ہے۔
شعبۂ اردو کے اساتذہ اور عروض البلاد میتی کے ادیبوں، ناقدوں اور محققوں کو یہ پیش قدمی مبارک ہو۔
جامعہ ملیہ اسلامیہ دہلی میں بھی عینی آپ پر ایک سمینار ہو رہا ہے۔ ان دونوں شہروں پر عینی
آپا کا حق بھی تو کچھ زیادہ ہے۔
حق تو علی گڑھ پر بھی ہے۔ سو سر زمین علی گڑھ بھی اپنا فرض ادا کرنے کی تیاری میں ہے۔
ہندوستان کے جن شہروں کو عینی آپ سے وابستہ ہونے کا شرف حاصل ہے ان میں علی
گڑھ، دہلی اور ممبئی کے علاوہ لکھنؤ، لاہور، کراچی، لندن، نویں یڈ اور نہڑو رقبل ذکر ہیں۔
یوپی کے ضلع بجور کا قصبہ نہڑور عینی کا آبائی وطن تھا۔ اس مناسبت سے سید حامد نے انھیں
”دختر نہڑو“ کہہ کر یاد کیا ہے۔ لیکن نہڑو کی یہ دختر پیدا علی گڑھ میں ہوئی، یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے۔
۲۰ جنوری ۱۹۲۷ء یہی قرۃ العین حیدر کی تاریخ پیدائش ہے۔ ان کی اسکولی تعلیم مختلف

شہروں میں ہوئی، کبھی دہرہ دون، کبھی علی گڑھ اور کبھی لکھنؤ۔

میٹرک کا امتحان یعنی آپانے پرائیوٹ امیدوار کے طور پر دہرہ دون سے پاس کیا۔ اندر لکھنؤ کے آئی ٹی کالج سے اور بی اے ۱۹۲۵ میں دہلی کے اندر پرستھ کالج سے۔ ۱۹۲۷ء میں انھوں نے لکھنؤ یونیورسٹی سے انگریزی میں ایم اے کیا۔ مصوری، موسیقی اور افسانہ نگاری کا شوق بچپن سے تھا۔ گھر کی فضاساز گارچھی۔ والد سجاد حیدر یلدزم اور والدہ نذر البارق، دونوں اپنے وقت کے لحاظ سے خاصے ماڈرن اور اردو کے معروف قلم کار۔

والداروں میں رومانی طرز فکر کے بنیادنگاروں میں تھے، مال بنت نذر البارق کے نام سے ”تہذیب نسوان“ کی قائمی معاون تھیں۔ نذر البارق بچوں کے ہفتہ وار اخبار ”بھول“ کی اعزازی مدیر بھی رہیں۔ شادی ہوئی تو نذر سجاد حیدر کے نام سے مشہور ہوئیں۔

قلم کار والدین کی بیٹی قرة العین حیدر بھی قلم کار بنیں۔ ایسی قلم کار کے زندگی کا ہر لمحہ ادب کو سونپ دیا۔ شادی اس لینہیں کی کہ گھر بیوڑے مے داریوں کو بناہنے کے لیے وقت چاہیے اور یعنی کے پاس جو وقت تھا، وہ ادب کے نام ہو چکا تھا۔ بس چلتا تو ملازمت بھی نہ کرتیں۔ لیکن زندگی کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے کچھ ذریعہ معاش تو ہونا چاہیے۔ سو یعنی نے ملازمت کی۔ مگر یہ ملازمتیں بھی ان کی دلچسپی کی تھیں۔

افسانہ نگاری اور ناول نگاری کے علاوہ انھوں نے جو کام کیے، اس پر روشنی ڈالتے ہوئے لکھتی ہیں:

”میں نے ملکوں گھوم کر بہترین کتابیں جمع کیں اور ملکوں ملکوں انواع قسم کے کام کیے جن کا تعلق میڈیا اور لکھنے سے تھا۔ کراچی اور لندن میں سرکاری افسر اور جنلس اور دستاویزی فلم بھی بنائے۔ یہ سب احوال کا رجہاں دراز ہے، جلد دوم

میں تفصیل سے رقم کیا۔ انگریزی میں اخباروں میں لکھنا، کالج چھوڑنے کے پچھے عرصے بعد سے شروع کیا۔ بفرماش فیض صاحب، سب سے پہلے پاکستان ٹائمز میں جارج برناڈ شاکے انتقال پر اس کے متعلق مضمون لکھا..... اس کے بعد مزید مضمایں اور نظریں پاکستان ٹائمز میں، ڈیلی ٹیلی گراف لندن، ایمیٹرنس ورلڈ لندن، پاکستان ٹائمز کی یک سالہ ادارت۔ پھر یہاں ممبئی میں تین سال اپرنٹ کی میں بینگ ایڈٹر۔ پھر ایک سال یکے از مدیران اپرنٹ۔ پھر الشریڈ ویکلی آف انڈیا میں آٹھ سال مضمایں اور فلم رویوو“ (آپ بیتی) سوانحی اور ذاتی نوعیت کی یہ باتیں شاید بوریت کا باعث ہوں۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ سمینار کے منتظمین نے میرے لیے یہی موضوع چنان ہے ”یعنی کی حیات و شخصیت“ قرة العین حیدر کی حیات اور شخصیت پر مضمون لکھنے کی دعوت ملی تو خیال آیا، جس نے ادب کو ہی اور ہتنا پچھونا بنا لیا تھا، اس کے ادب کارنا موں کے بجائے، شخصیت پر لکھنے کرنا کہاں تک مناسب ہے؟ دل نے کہا۔ ادب زندگی سے الگ تو نہیں! ہمارے شب و روز، رشتہ ناتے، بڑائی جھگڑے، محبتیں اور نفرتیں، آنسو اور مسکان، کبھی اپنے حوالے سے دوسروں کو سمجھنے کی کوشش، کبھی غیر کے آئینے میں خود کو دیکھنے کی خواہش، یہ سب کیا ہے، یہ نہ ہو تو لفظوں کو طاقتِ گفتار کہاں سے آئے۔ یعنی بھی تو ساری زندگی یہی کرتی رہیں۔

مانا کہ ستاروں سے آگے، شیشے کے گھر، پت جھڑ کی آواز، روشنی کی رفتار جیسے افسانوی مجموعے اور میرے بھی صنم خانے، سفینہ غمِ دل، آگ کا دریا، آخر شب کے ہم سفر، گردش رنگ چن اور چاندنی بیگم جیسے ناول ان سے یادگار ہیں۔ سیتا ہرن، چائے کے باغ، دل رُبا، اور اگلے جنم مو ہے بیانہ کچھ جیسے ناول اردو ادب کو ان کا تخفہ ہیں۔ بہ نیشیت سفر نامہ شاہراہِ حریری کا حسن بیان اور

اور ہر قوم اور ہر فرقے میں بے انتہا پر خلوص اور ابیحی دوست ملے ہیں۔ ہندوستانی، پاکستانی، بنگالی، پنجابی، پٹھان، گجراتی، انگریز، امریکن، یورپین، روئی، پارسی، یہودی — اور یہ دوستیاں پرانی اور پائیدار اور پر خلوص ہیں..... میرے احباب میں متعدد اہل قلم بھی شامل ہیں۔ معاصرانہ چشمک والی بات بھی میری سمجھ سے بالاتر ہے۔ اپنے دوستوں کی اچھی تخلیقات کے علاوہ اگر مجھ کسی کی ادیب کی کوئی چیز پسند آتی ہے تو میرا جی چاہتا ہے کہ اسے زیادہ سے زیادہ لوگ پڑھیں۔ میں نے السڑیہڈ ویکلی آف انڈیا میں انتظار حسین، خالدہ اصغر، ابو الفضل صدیقی اور آغا بابر کے افسانے جو مجھے بہت ابیحی لگے، فوراً ترجمہ کر کے شائع کیے۔ اس سے قبل ہاجرہ، خدیجہ اور کئی ادیبوں کی چیزیں انگریزی میں ترجمہ کر چکی ہوں۔“

اپنے سینئر ادیبوں کا مذاق اڑانا یا ان کے ساتھ بد تینیزی کے موجودہ رویے میرے لیے تعجب خیز ہیں.....

دانشوری یا دولت و ثروت، کارنا مے، سماجی مرتبہ، اقتدار، کامیابی، شہرت، ان چیزوں میں سے کسی کی وجہ سے آپ میں غرور آجائے تو سمجھ لیجیے، آپ کی ذہانت میں کچھ کمی ہے۔ (مضمون مطبوعہ عن اور شخصیت، ممیتی، آپ بیتی نمبر، اشمارہ) عینی کا یہ اقتباس خود پرستی کے ریشمی قبرستان میں زندہ رہنے والوں کے لیے تازیانہ عبرت ہے۔ انا اور عزت نفس بقدر ضرورت ادیب ہی نہیں، ہر انسان کے لیے ضروری ہے لیکن اس دن سے ڈرنا چاہیے جب آدمی کے لیے اس کی ذات ہی قبلہ و کعبہ بن جائے اور اپنے علاوہ سبھی بونے نظر آنے لگیں۔

عینی فکشن کی جس بلندی پر تھیں، اس سے ہم بھی واقف ہیں۔ ان کی تک مزاجی کے

ستمبر کا چاند اور کوہِ دماوند میں شامل ہے مثال رپورتاژ سر آنکھوں پر۔ دامان باغبان اور کف گل فروش کی تاریخی اور ادبی حیثیت مسلم۔ ان کے تراجم، اردو اور انگریزی میں لکھے گئے مضامین، رویو یو وغیرہ وغیرہ کی اہمیت تسلیم! لیکن ”کار جہاں دراز ہے“، بھی تو عینی کے قلم نے ہی رقم کیا ہے۔ جڑوں کی تلاش میں انھوں نے کتنے دفتر کھگال ڈالے۔ اپنوں کے حالات اور اپنے احوال عینی نے کتنی تفصیل سے لکھے ہیں۔ سوکی کی شخصیت اور زندگی سے ہم کہاں تک فتح سکتے ہیں۔ بات توزات سے ہی شروع ہوتی ہے، یہ اور بات کہ پھیلتی ہے تو بہت دور تک پہنچتی ہے۔

عینی نے اپنے خاندان، والدین، بھائی، بہنوں کا اتنی مرتبہ ذکر کیا کہ لوگ کہنے لگے۔ انھیں تو اپنوں کا مبالغہ آمیز ذکر کرنے کی عادت ہے۔“ کہنے والے بھول گئے کہ اپنوں سے محبت ہی تو ہم سے شعر کھلواتی ہے، افسانے لکھواتی ہے، محبت نہ ہو تو کچھ بھی نہیں۔

فن کا رکی محبت اپنوں سے شروع ہو کر کائنات کا احاطہ کر لیتی ہے۔ گوتم نیلمبر ہو یا چمپا۔ سنتیا میر چندانی ہو یا چمیں، دیپالی سر کار ہو یا شہوار خانم فن کار ہر ایک سے محبت سے پیش آتا ہے۔ عینی کو حقنی محبت اپنے والدین اور عزیزوں سے ہے، اتنی ہی محبت اپنے کرداروں سے ہے۔ اتنی ہی محبت دوستوں اور ہم عصر قلم کاروں سے ہے۔ کرشن چندر کی یاد میں لکھی گئی ان کی تحریر، رشید جہاں اور سلطانہ آپا کے لیے ان کے جذبات، عصمت چعتائی کو پس مرگ ان کا خراج عقیدت، عزیز بانو کا محبت سے لبریز تذکرہ اور ایسی ہی دسیوں مطبوعہ تحریریں عینی کے شخصی لگاؤ کا اظہار ہی تو ہیں۔ دوستوں اور ہم عصروں کے بارے میں ان کے یہ تاثرات ملاحظہ فرمائیں:

”رشتے داروں اور دوستوں کے سلسلے میں بے حد خوش نصیب ہوں۔ مجھے ہر ملک

اس بات کا عام طور سے ذکر کیا جاتا ہے کہ قرۃ العین حیدر لکھنے کے لیے بڑا اہتمام کرتی تھیں۔ نوٹس لیتیں، کتابوں کا مطالعہ کرتیں، سفر کرتیں، لوگوں سے تبادلہ خیال کرتیں اور بڑی بے دردی سے اپنی تحریروں پر نظر ثانی کرتیں۔ علی گڑھ کے دورانِ قیام انہوں نے اپنا ناول ”گردش رنگ چن“، کمکل کیا تھا۔ اس زمانے میں ان کی محبت کے بعض نمونے ہم نے بھی دیکھے۔ ناول کمکل ہوا تو کہنے لگیں کوئی ایسا طالب علم ہوتا جو معاوضہ لے کر صاف صاف نقل کر دیتا۔

عینی آپا کی تحریر کو پڑھنا آسان کام نہیں تھا۔ بدھن تھیں۔ خیر ایک صاحب مل گئے۔ رفتہ رفتہ سارا مسودہ نقل ہو گیا۔ کچھ نہیں بعد دریافت کیا ”ناول کب تک چھپ کر آجائے گا؟“ تیوری پر بل ڈال کر محمد بولیں، ابھی کہاں؟ اتنی تواس میں غلطیاں ہیں۔ درست کرنے میں وقت لگے گا،“ ہم یہ سمجھے نقل نویس نے غلطیاں کر ڈالی ہیں۔ ڈرتے ڈرتے عرض کیا: آپ کیوں زحمت کرتی ہیں۔ جن صاحب نے نقل کیا ہے، انھیں کے سپرد یکام کر دیا جائے۔“ کہنے لگیں: جناب نقل نویس کی بات نہیں کر رہی ہوں۔ اپنی غلطیوں کی بات کر رہی ہوں۔ ناول میں بڑی خامیاں ہیں۔ انھیں درست کرنا ہے۔“ ناول ایک بار پھر سے درست ہوا۔ بہت سے واقعات تکلیف گئے۔ بعض تفصیلات قلم زد کی گئیں، بعض اضافے ہوئے۔ تحریر پر نظر ثانی سمجھی کرتے ہیں۔ لیکن اپنی تحریر کو اس طرح بر ملا خراب کہنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں۔

عینی آپا بڑی تھیں، اپنے کو اپنا غیر فرض کر لینے کی جرأت رکھتی تھیں! ایک مرتبہ رکشے میں بیٹھ کر پوسٹ آفس جا پہنچیں۔ علی گڑھ میں منٹوئی کے پاس ایک غریب سا پوسٹ آفس ہے۔ وہاں سرکاری عملہ عموماً ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا رہتا ہے۔ بھیڑ یونیورسٹی پوسٹ آفس میں ہوتی ہے جو آفتاب ہوٹل کے پاس ہے۔ منٹوئی کے پاس والے ڈاک خانے میں کبھی کبھار ہی کوئی بھولا بھٹکا رہا ہی آ جاتا ہے۔ سواں دن عینی آپا جا پہنچیں۔ انھیں رجسٹری کرنی تھی۔ اکنام جنٹ سلپ پوسٹ

چرچے بھی عام ہیں۔ لیکن اس سب کے باوجود اپنے بزرگوں اور ہم عصر وہ کس قدر احترام کرتی تھیں، اس کا تجربہ ہم لوگوں کو اس وقت ہوا جب وہ وزینگ پروفیسر کی حیثیت سے علی گڑھ تشریف لا کیں۔

۱۹۷۶ء میں جامعہ ملیہ اسلامیہ نئی دہلی نے انھیں اپنے یہاں وزینگ پروفیسر کی حیثیت سے مدعو کیا۔ اس کے بعد ۱۹۸۱-۸۲ء میں وہ شعبۂ اردو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں وزینگ پروفیسر کی حیثیت سے تشریف لا کیں۔ ان دونوں ہم لوگ ایم اے کر رہے تھے۔ ہمیں فکشن پڑھانے کی ذمے داری عینی آپا نے قبول کی۔

ایم اے کے نصاب میں ان کا افسانہ ”یہ غازی یہ تیرے پُر اسرار بندے“ شامل تھا۔ اپنے افسانے پر انہوں نے بہت کم گفتگو کی۔ آخر میں یہ فیصلہ کن رائے بھی دی کہ یہ کوئی بہت اچھا افسانہ نہیں ہے۔

ہم نے پوچھا ”اپنے جن افسانوں کو آپ پسند کرتی ہیں ان کے بارے میں بتائیے۔“ کہنے لگیں ”میں کیوں بتاؤں، آپ بتائیے۔ آپ نے میرے افسانے پڑھے ہیں۔ آپ بتائیے۔“ ہم کیا بتاتے۔ پورے سال وہ ہمیں فکشن پڑھاتی رہیں۔ نصاب میں شامل ہر افسانہ نگار کا ذکر اچھے لفظوں میں کیا، البتہ اپنے ذکر سے حتی الامکان پر ہیز کیا۔ کبھی کبھی تو ایسا لگتا ہم عینی آپا سے نہیں، ان کے کسی سخت گیر ناقد سے بات کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ ان کے ناولوں کا ذکر نکلا۔ کہنے لگیں: میرے بھی صنم خانے اور سفینہ غم دل، میرے ابتدائی ناول ہیں۔ بے حد کمزور، ان کی حیثیت ہی کیا ہے۔

ہم نے عرض کیا آگ کا دریا تو آپ کا شاہ کا رہے۔ کہنے لگیں: شاہ کا رواہ کا رکھنہ نہیں ہوتا۔ اچھا یہ بتائیے ناول آپ کو کیوں پسند ہے؟“ ہم نے ٹوٹے پھوٹے جملوں میں کچھ عرض کیا۔ انہوں نے خاموشی سے سن لیا۔ نہ اتفاق، نہ اختلاف۔

کا حصہ تھا۔ اسی طرح اکثر و بیشتر چھوٹی چھوٹی باتوں پر حد درجہ مسرو رہونا یا اطمینان محسوس کرنا بھی ان کی شخصیت کا حصہ تھا۔

وہ آخر وقت تک لکھنے پڑھنے کے کاموں سے جڑی رہیں۔ خود لکھنا ممکن نہ رہا تو اما کرانے لگیں۔ زندگی کا آخری ایک ہمیہ کیلاش ہا سپل نوئیدا میں انھوں نے موت و حیات کی کش کمش میں گزارا اور بالآخر ۲۰۱۴ اور ۲۱ اگست ۲۰۰۷ کی درمیانی شب کو اس دنیا سے گزر گئیں۔

زندگی کے بے شمار تجربے جس نے کاغذ کے حوالے کیے تھے، موت کا آخری تجربہ اس نے کس طرح حاصل کیا، اس کی ہمیں خیر نہیں۔

کرشن چندر کی موت پر یعنی آپ نے ایک تعزیتی مضمون لکھا تھا۔ ہمیں سو گئے داستان کہتے کہتے!

یعنی آپ کی وفات پر یہ مضمون یاد آیا۔ اسی مضمون کا آخری فقرہ خاکسار کے اس مضمون کا عنوان ہے۔

کرشن چندر کی یاد میں یعنی نے لکھا تھا:

”اب مجھے کسی ہم قلم بزرگ، ساتھی، یادوں کی یاد میں لکھتے ہوئے ڈرگتا ہے۔ منتو، مجاز، محمود نظامی، شوکت تھانوی، شاہد احمد ہلوی، ڈاکٹر محمد اشرف، مہمند رنا تھے، ان مراشد اور اب کرشن چندر! اذرا سوچیے کہ جس طرح آپ دوسروں کے متعلق لکھ رہے ہیں، ایک روز اور لوگ آپ کے بارے میں بھی تقریباً یہی الفاظ، جملے، ترکیبیں، محاورے استعمال کریں گے۔ اور یہ ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے اور ہمیشہ ہوتا رہے گا۔ جیئے اور مر نے کا یہ معمولی پن حیرت ناک ہے۔ آپ چاہے پہنچنے والے زندہ رہے ہوں یا پچاسی سال، ایک حکایت اور افسانے اور عظیم الشان یادگار اور

آفس میں موجود نہیں تھی۔ کلرک نے کہا ایک کاغذ پر اپنا پتا لکھ کر لفافے سے مسلک کر دیجیے۔ یہی کاغدر سید کے طور پر لوٹ آئے گا۔ یعنی آپ اتنی آسانی سے کیوں مان جاتیں۔ لفافے ایک طرف رکھ کر انھوں نے پوچھا۔ یہ سرکاری پوسٹ آفس ہے؟ کلرک نے ہٹ بڑا کراشتاب میں سر ہلایا تو یعنی آپ نے کہا۔ پھر اکنہ لجھٹ سلپ کیوں نہیں ہے؟ کلرک نے بتایا عام طور پر یہاں لوگ کم آتے ہی، اس لیے.....!“

”اگر لوگ آتے نہیں ہیں تو پھر آپ کی موجودگی کی کیا ضرورت! آپ کیوں بیٹھے ہیں؟“

بے چارہ کلرک حیران کہ اس سرخ و سپید بارع بخاتون کا سامنا کس طرح کرے اور انھیں کیا جواب دے! یعنی آپ کے ساتھ ہمارے دوست طارق چھتاری تھے۔ وہ الگ پریشان کہ محترمہ کو کس طرح سمجھایا جائے۔ آخر کلرک اٹھا۔ اس نے ایک کارڈ نما کاغذ اٹھایا۔ اسے اکنہ لجھٹ سائز میں تراشا۔ لکٹ لگایا۔ کارڈ پر مناسب عبارت لکھی۔ کارڈ کو لفافے سے مسلک کر کے محترمہ کے حوالے کیا۔ لیجھ سلپ بن گئی۔ محترمہ نے کارڈ کو الٹ پلٹ کر دیکھا۔ معیار کے مطابق پایا۔ خط رجسٹری کر کے رکشے میں سوار ہوئیں۔ راستے میں طارق چھتاری سے کہنے لگیں۔ ”آپ نے دیکھا، یہ کلرک کتنا اچھا آدمی ہے، میں یہی توجانے کے لیے اس سے بحث کر رہی تھی کہ اب وہ کیا کرتا ہے۔ واقعی آدمی اچھا ہے۔“

طارق چھتاری صاحب تو اچھی طرح سمجھ گئے لیکن بے چارہ کلرک یہی سمجھتا رہا ہو گا کہ عجب بد دماغ عورت سے واسطہ پڑا تھا۔ یعنی آپ کے سوال جواب، لب و لبجھ اور انداز گفتار سے بہتوں نے بہت سے موقع پر انھیں بد دماغ سمجھا ہو گا لیکن اصلاً وہ اس قدر سخت نہیں تھیں، جتنی بہ ظاہر نظر آتی تھیں۔ اتنا ضرور ہے کہ ذرا ذرا سی بات پر چھنجلا جانا یا پریشانی محسوس کرنا ان کے مزاج

قرۃ العین حیدر۔ آتش رفتہ کا سراغ

قرۃ العین حیدر سے پہلا تعارف ان کی تخلیقات میں ہوا۔ ان کی کوئی کہانی اول اول زیرِ مطالعہ رہی اب ذہن میں نہیں ہے لیکن آگ کا دریا، میرے بھی صنم خانے اور کئی افسانے پڑھ چکا تھا۔ اصل میں کم عمری سے ہی اپنے والدین کی بدولت مطالعے کی عادت پڑ گئی تھی نتیجے میں مفید افسانے، ناول، شاعری اور پچوں کی کتابیں، کارٹون غرض قسم قسم کا طبع شدہ مواد ہضم کر چکا تھا، ہم کچھ فن کاروں کی تخلیقات نے ہمیشہ ہی علم و آگہی میں اضافہ کیا ان میں قرۃ العین حیدر کا نام بھی شامل ہے۔ اب جب یاد کرتا ہوں تو دل کے اسکرین پر ان سے ملاقاتوں کی تصویریں رقصان ہیں۔ میرے بھی صنم خانے، آخر شب کے ہم سفر، سیتاہر، آگ کا دریا، گردش رنگ چن، چاندنی بیگم، ہاؤسگ سوسائٹی، اگلے جنم موہے بیٹیانہ کچو، چائے بگان کے کرداروں کا کارواں سا گزر رہا ہے۔ ان ناولوں کی اداس اور معنویت سے لبریز فضا ابر کی طرح چھا رہی ہے ان کی زیریں لہروں میں متحرک دردمندی اور انسانی زندگی کے کارواں کے ساتھ چلتے چلتے ۱۹۸۰ کے موسم بہار کی ایک

بلند و بالا مجسمے، تہذیبی فیضوں، مرمریں ایوانوں، عمارتوں، اداروں، تحقیقی کتابوں میں تبدیل ہو جائیں، کلاسیک بن جائیں یا کلیشے، یا بھلا دیے جائیں، ایک بار اس دروازے سے دوسری طرف نکل جانے کے بعد غالباً سب بے معنی ہے۔“

عینی آپانے درست کہا تھا۔ لیکن موت کی سرگم میں ایک بار داخل ہو جانے والے کے لیے زندگی کے ہنگامے لاکھ بے معنی سہی مگر وہ جو زندہ ہیں، اس کے سوا اور کر بھی کیا سکتے ہیں کہ حیات کی سرحد پر کھڑے ہو کر موت کی وادی میں گم ہو جانے والوں کو ان کی یادوں اور کارناموں کے حوالے سے زندگی کے ہر ناپیدا کنارے سے ہم کنار کرنے کی اپنی سی کوشش کرتے رہیں۔ زندگی اپنوں کے دم سے ہی نہیں، اپنوں کی یادوں اور اسلاف کے کارناموں کے ذکر سے بھی عبارت ہے۔

حیات کے تسلسل کو قائم رکھنے کا یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ سو ہم ایسا کرتے ہیں، کرتے رہیں گے۔

طلسمی آئینے کا ایک زاویہ یہ بھی ہے!

مجھے یک حضرت محمدؐ کی وہ حدیث یاد آگئی کہ جب کمرے سے باہر نکلو پہلے کنکھا کر کے تیل لگاؤ، آنکھوں میں سرمہ اور دانتوں کو سواک کر کے باہر نکلوتا کہ ملاقاتیوں پر خوشگوار اثر پڑے۔

هم سب محظیوں ہو گئے عبد القوی دسنوی صاحب کو وہ جانتی نہیں تھیں ان کے ماموں سلیمان ندوی سے واقف تھیں۔ والد اور بھائی سے بھی متعارف تھیں۔ گفتگو آگ کا دریا پر چل لکھی۔ کسی نے کہا کہ ”آپ کی تخلیقات میں ماضی کی بازیافت سے لطف انداز ہونے کا رجحان غالب ہے۔“ وہ ناراض ہو گئیں کسی قدر تیز لمحے میں کہا کہ

”میری اپروڈ انسانوں سے محبت ہے۔ اس کی آج دنیا کو شدید ضرورت ہے۔ میرے بارے میں یہ کہنا کہ ماضی پرست اور ناسٹیلیجا کا شکار ہوں غلط ہے۔ انسان کے وجود میں اس کا ماضی زندہ رہتا ہے۔ اس کا اظہار نہ ماضی پرست ہے ناجمعت پرستی۔“

کار جہاں دراز میں میر احمد علی کی زبان سے شاید انہوں نے یہی کہلوایا ہے کہ ”ہمارے اجداد ہمارے اندر زندہ ہیں جسمانی اور ما بعد الطیعتات دونوں طرح۔“ قوی صاحب کے ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ ”نافذ کی کم علمی، سہل پسندی اور غلط رویے نے ادب کو نقصان پہنچایا ہے۔“ غالب ہی کی طرح وہ سخن ناشناس لوگوں سے نالاں تھیں۔ ظفر صہبائی نے ان کی توجہ مبذول کرتے ہوئے کہا آپ کی تخلیقات میں وقت اور زندگی اور دریا کی کسی طرح اپنی موجودگی کا احساس دلاتے رہتے ہیں۔ قرة العین حیدر نے اقبال کا شعر پڑھا۔

میرے شب دروز کی اور حقیقت ہے کیا
ایک زمانے کی رو جس میں نہ دن ہے نہ رات

شام میں پہنچ گیا ہوں۔ پروفیسر عبدالقوی دسنوی، ظفر صہبائی اور میں تاجدار احتشام کی دعوت پر اس وقت کے بمبئی اور آج کے ممبئی پہنچ، ناظر نعمان صدیقی کی شادی تھی، تاجدار احتشام ماہنامہ شاعر کے ایڈیٹر تھے وہ اعجاز صدیقی کے سب سے بڑے صاحب زادے، سیما ب اکبر آبادی کے پوتے اور مشہور افسانہ نگار تھے، ایک پُر خلوص، پیارا دوست جس سے صرف محبت کی جا سکتی تھی۔ انہوں نے ہم لوگوں کو بمبئی کے ادیبوں اور شاعروں سے ملانے کا پروگرام بنایا۔ سردار جعفری، کیفی عظی، ڈاکٹر ستار دلوی، مجروح سلطان پوری، پروفیسر محی رضا اور قرۃ العین حیدر۔

قرۃ العین حیدران دونوں بمبئی میں السٹریٹڈ ویکنی آف انڈیا کے ادارے سے وابسط تھیں۔ اسی زمانے میں ان کا ناول ”آخر شب کے ہم سفر“ تازہ تازہ گرم گرم آیا تھا۔ حسب عادت اس کو پڑھ لیا تھا، بنگال کے پس منظر والے اس ناول میں ایک جگہ تحریر تھا کہ ڈھاکہ میں بچے سڑکوں پر ابوالکلام ہمارا بادشاہ کے نعرے لگاتے ہیں۔ ۱۹۸۰ کے موسم بھار کی شام خوبصورت تھی جب تاجدار احتشام کی معیت میں ہم لوگ قرة العین حیدر کے درود لٹ پر حاضر ہوئے۔ اطلاعی گھنٹی کے جواب میں ایک خادمہ آئی اور تھوڑی دیر کے بعد ہم کو نشست گاہ میں لے گئی۔ سادہ سا کمرہ دیواروں پر مصوری کے نمونے درپیکوں پر ہلکے رنگ کے پردے شیلف میں چھکلتی ہوئی کتابیں اور کونے میں پھولوں کے گلدان۔ کمرے میں بیٹھے دیر ہو گئی، ہم لوگ بے چین، تاجدار احتشام نے کہا کہ وہ تیار ہو کر آئیں گی اور پھر وہ آگئیں۔ گہرے طاوی رنگ کا شلوار کرتا، زیب تن کیے ہوئے تھیں۔ گلے میں ڈوپٹا حمال، تراشیدہ لفیں اس میں مہندی کی شفق رنگ سرخی، کانوں میں سنہری آویزے گلے میں لباس سے ہم رنگ بڑے بڑے موتیوں کا ہار، کلائی پر گھڑی اور دوسرا ہاتھ میں چوڑیاں، آنکھوں پر مولٹے فریم کا چشمہ، ہونٹوں پر لپ اسٹک کی سرخی، وہ تیار ہو کر آئی تھیں اور

کیس۔ درمیان میں خالد محمود کی پر اٹھ باتیں، وقت کب گز رگیا معلوم ہی نہیں ہوا۔ جامعہ کے بعد جب وہ نوینڈا چلی گئیں تو پھر ڈاکٹر خالد محمود، ڈاکٹر وہاب الدین ان سے ملنے گئے۔ انہوں نے لکھنؤ کی طوالیوں کی تصویریں دکھائیں جو لکھنؤ میں پہلی بار کیسرہ آنے کے بعد کچھی گئی تھیں۔ تصویروں کی پشت پر کچھ دلچسپ جملے بھی لکھے تھے جنہیں وہ پڑھ کر ہنستی رہیں۔ یہ تصویریں بعد میں کف گل فروش میں شائع ہوئیں۔ یہ کتاب اپنی قسم کی انوکھی کتاب ہے جس میں ایک عہد تصویروں کی شکل میں زندہ ہو گیا۔ کمرے میں ان کی والدہ نذر سجادہ کی ایک پینٹنگ لگی تھی جس میں سبز رنگ کے پس منظر میں ایک جھولا تھا جس پر نذر سجادہ بیٹھی تھیں۔ اوپر کسی درخت کی شاخیں نہ تھیں بلکہ اس سبز رنگ اور جاتے جاتے آسمانی رنگ سے مل گیا تھا جیسے یہ تصویر جنت کی ہوا وران کی والدہ وہاں جھولا جھول رہی ہوں۔ ان کے پیر صاحب کا بھی ذکر آیا، لکھنؤ کے پاس مجاہد شریف میں درگاہ شاہ مینا سے وابستہ عارف باللہ عارف میاں کی وہ مرید تھیں، لکھنؤ سے لکھیم پور کھیری ہوتے ہوئے وہ انکا دیدار کرنے کے لیے پیدل جایا کرتی تھیں۔ عارف میاں کی تصویر بھی انہوں نے پینٹ کی تھی جوان کے نوینڈا والے گھر کے ڈرائیگ روم میں آویزاں ہے۔ خود انہوں نے شادی نہیں کی تھی مگر کئی غریب اور نادر لڑکیوں کی شادی انہوں نے کروائی تھی، ذہین طلبہ کی بھی وہ مدد کیا کرتی تھیں اور جانے لئے لوگوں کی خاموشی سے مدد کرنا ان کا شیوه تھا اور وہ بھی اس طرح کہ داہنے ہاتھ سے دیں اور باہمیں کو خبر نہ ہو۔

وہ ایک بے حد سیدھی، معصوم، جذباتی اور محبت کرنے والی خاتون تھیں۔ بہت حساس اور زود حس۔ ایک بار ایک صحافی نے انھیں ”عینی آپا“ کہہ دیا سخت ناراض ہوئیں۔ آپ کو آپا کہنے کا کس نے حق دیا ہے۔ مغل شہنشاہ اکبر پر ٹیلی ویژن سیریل بن رہا تھا اس کے پروڈیوسر فلم ادا کار فیروز خان کے بھائی اکبر خان تھے انہوں نے اسکر پٹ لکھنے کے لیے قرۃ العین حیدر صاحبہ کو آمادہ کر لیا انہوں نے دو تین اپی سوڈ تیار کر دیے جب پہلا اپی سوڈ ٹیلی کا سٹ ہوا تو اس کو دیکھ کر وہ

فنا وجود کے تسلسل ہی کا ایک مرحلہ ہے اور وقت کے سیل روایں کا ایک تموج ہے، میں نے درمیان میں یکا یکا ان سے پوچھ لیا کہ ”آخر شب کے ہم سفر میں یہ ابوالکلام آزاد کہاں سے آگئے؟“ اس کی کوئی تاریخی حقیقت بھی ہے یا نہیں۔ قرۃ العین حیدر صاحبہ نے ٹپاک سے جواب دیا ”میں نے ناول لکھا ہے تاریخ نہیں لکھی ہے۔“

ان سے ملاقات کی دوسری تصویر بھوپال کی ہے۔ جب وہ اقبال سماں کے سلسلہ میں بھوپال تشریف لائی تھیں ان کے اعزاز میں صدر منزل میں پروگرام رکھا گیا، ایم ایل بی کالج وہ تشریف لے گئیں، پروفیسر شفیقہ فرحت کی انجمن دھنک کے جلسے میں شرکت کی اور اختر سعید خاں صاحب کے تاریخی گھر کے وسیع و عریض حصہ میں سفید چاندنیوں پر شہر کے سر برآ اور دہ افراد کے ساتھ ساتھ شعراء، افسانہ نگار، پروفیسر اور دانشوروں کے ساتھ ہم جیسے نووار دان ادب بھی موجود تھے۔ انہوں نے اپنے ناول ”گردش رنگ چمن“ کے کچھ حصے پڑھ کر سنائے۔ اختر سعید خاں کے گھر منعقدہ محفل کی تصویر یعنی بھوپال کے ہر دل عزیز رہنماء عزیز قریشی نے ایک کتاب کے مقدمے میں بڑی خوبصورتی سے کی ہے۔ اس موقع کی ایک اہم یادگار تصویر میرے ابم کی زیست ہے۔ ہلکی پھلکی گفتگو، بھوپال اور بھوپالی لہجہ بیہاں کی خواتین کے لباس خصوصاً ترکی کرتے، چوڑی دار پاجامے، گنکا، بٹوے وغیرہ پر وہ اظہار خیال کرتی رہیں۔ تالاب کے حسن، بہاڑوں کے رنگ اور سرسبز شہر نے ان کو متاثر کیا تھا۔

کئی سال بعد جب دہلی میں ان کے گھر پروفیسر صغا مہدی اور ڈاکٹر خالد محمود کی قیادت میں پہنچے تو انہوں نے بھوپال کی باتیں، بھوپالی لہجے میں بڑی دلچسپی سے کیں۔ فضل تابش کا انداز، وضع داری، ان کی مہماں نوازی، ان کا گھر جس میں جانے کے لیے کھل جاس سم کی طرح کا خطہ ناک اندھیرا گلیا رہ کئی درجن سیڑھیاں اور پھر ان کا یہ کہنا کہ ”اور توں نے بھی ایک جلسہ رکھا ہے شفیقہ فرحت کے گھر پر“، ان کا سیڑھی کو سنی کہا، انہوں نے بہت دلچسپ انداز میں بھوپال کی یادیں تازہ

معاملہ زیرغور ہی نہیں آیا۔ اگرچہ اس اعزاز سے ان کا قدerto کیا بلند ہوتا اردو کادمی اور مدھیہ پر دلش کی عزت میں ہی اضافہ ہوتا۔

آخری بار ان کو ساہتیہ کادمی کے جلسے میں دیکھا وہیں چیرپران کو پروفیسر صفرامہدی لے کر آئی تھیں۔ کرسی پر وہ بے اطمینان ہی بیٹھی تھیں۔ صفرامہدی صاحب نے خدا جانے ان کو س طرح وہیں چیر پر بیٹھنے کے لیے آمادہ کیا تھا ورنہ جو خاتون اخبار میں بیماری کی خبر شائع ہونے پر تردید شائع کر دیتی تھیں، جو دوسروں کے رحم اور ہائے بیچاری جیسی باتوں سے سخت ناراض ہوتی تھیں وہ وہیں چیر پر کیسے بیٹھ سکتی تھیں۔ مگر آخری بار جب ان کی بیماری کی خبر آئی تب وہ نوئیڈا کے ایک اسپتال میں داخل تھیں تو وقت نے مہلت ہی نہ دی کہ وہ بیماری کی تردید کر سکتیں۔

قرۃ العین حیدر کے فن اور زندگی کو سمجھنے کے لیے ان کے تحریر کردہ یہ الفاظ قابل غور ہیں ”۱۹۲۷ء میں ہندوستان کی تقسیم عمل میں آئی۔ والد کے انتقال کے بعد

یہ میرے لیے دوسرا بردست ہنسی و جذباتی حادثہ تھا میں نے انسانے ۱۹۳۲ء سے لکھنا شروع کر دیے تھے۔ تقسیم ہند کے صدمے نے ۱۹۲۷ء کے آخر میں ساڑھے انیس سال کی عمر میں مجھ سے ”میرے بھی صنم خانے“ لکھوایا۔ جو میرا پہلا ناول تھا اور آج بھی اردو کے چند اچھے ناولوں میں شمار کیا جاتا ہے۔

یہ جانکاہ صدمہ ان کی تخلیقات میں خون بن کر دوڑ رہا ہے۔ میرے بھی صنم خانے کے اختتام میں سرحد پر جہاں دونوں طرف مہاجریوں اور شرناڑیوں کے قافلے کس مپرسی کی حالت میں پڑے ہیں اس کے کردار کو یکا یک محسوس ہوتا ہے کہ یہ سرحد نہیں ان کے فن کی اساس ہے۔ ایک اور جگہ انھوں نے لکھا ہے کہ:

”میں نے خیال کیا کہ ہندوستان کی جو شخصیت ہے اس میں ایلیشن کیسے ہوا۔ دین آئی اسٹار ڈیڈ رائٹنگ آگ کا دریا (Then I started writing)

بھڑک گئیں۔ میرے نام کے ساتھ اس قدر غلط تاریخ پیش کی جا رہی ہے۔ انھوں نے اکبر خان کو بہت سخت سست کہا اور دھمکی دے دی کہ میرا نام اس سیریل میں استعمال نہ کیا جائے ورنہ قانونی کارروائی کی جائے گی۔ اس اقدام سے اگرچہ ان کو مالی نقصان ہوا مگر وہ سچائی اور صرف سچائی کی حامی تھیں۔ ان کو دولت کی اس قدر فکر نہ تھی مگر وہ حق تلفی اور غلط بیانی کبھی بھی پسند نہیں کرتی تھیں اور نہ معاف کرتی تھیں۔ شاعر بھبھی کے لیے انھوں نے ایک طویل انٹرو یو افتخار امام صدقی کو دیا مگر انٹرو یو دینے کے بعد بقول افتخار امام صدقی صحیح و شام انھوں نے فون کرنا شروع کر دیا مجھے کتابت کے بعد کھاؤ۔ پھر جب پریس میں کاپی جانے لگے تو پھر دکھانا اور میرے دستخط ہونا چاہیے اور اگر اس کے خلاف ہوا تو مقدمہ دائر کر دوں گی وغیرہ وغیرہ۔

بات یہ تھی کہ لوگ ان سے ملنے آتے تھے اور جو گفتگو ہوتی تھی اس کو توڑ مر ڈکر غلط ڈھنگ سے شائع کروادیتے تھے۔ اس بات سے انھیں بہت تکلیف پہنچتی تھی کہ ان کے نام کا غلط طریقے سے استعمال ہو رہا ہے۔ اس لیے وہ اکثر ملاقات کرنے والوں کو وقت دینے سے انکار کر دیتی تھیں۔ ۱۹۳۹ء میں ان کی پہلی مطبوعہ تحریر ”چوہیا کی کہانی“ لاہور کے اخبار پھول میں شائع ہوئی اور آخری کتاب ”شاہراہ حریری“ پانچ سال قبل شائع ہوئی۔ یہ ”کار جہاں دراز“ جیسے معکر کہ آرا سوانحی ناول کی تیسرا جلد ہے اس کے علاوہ مضامین کے دو مجموعے زیر اشاعت ہیں۔ ان کو متعدد انعامات ملے مگر ان کا قد گیان پیٹھا ایوارڈ سے بھی اونچا تھا۔ ادب کا نوبل انعام ان تک پہنچتا تو اس کا اقبال ہی بلند ہوتا ”آگ کا دریا“ اور ”کار جہاں دراز ہے“ جیسے شاہراہ کار صدیوں میں کسی زبان کو نصیب ہوتے ہیں اور یہ انعامات سے ماوراء ہیں۔ کاش کہ مدھیہ پر دلش کے اقبال سماں کے علاوہ ان کو مدھیہ پر دلش اردو کادمی کا سب سے بڑا عالمی ایوارڈ ”ریجہ رام موہن رائے اعزاز“ بھی ملتا تو ہمارا سب بھی فخر سے بلند ہو جاتا۔ یہ اعزاز آج سے تین سال قبل پہلی بار اردو کے معروف، مستند اور عالمی شہرت کے محقق، نقاد، رشید حسن خاں کو دیا گیا تھا اور اس کے بعد اس ایوارڈ کو دیے جانے کا

حال بیان کرتی ہیں اور یہ پوچھتی ہیں کہ ”دوسرو تم نے جو خواب دیکھے تھے، تم نے جن دوستوں کا پرچار کیا تھا اور تم نے جو پیش گوئیاں کی تھیں ان کی تعبیر کیوں نہیں ملی؟“

قرۃ العین حیدر بہت حساس اور نازک آبگینوں جیسا دل اور روح رکھتی تھیں۔ انہوں نے کسی کا قرض اپنے اوپر نہیں رکھا نہ اس سرز میں کا جہاں وہ پیدا ہوئیں، پلی بڑھیں نہ اس دلش و فکر کا جس کی طرف اقبال نے اشارہ کیا ہے کہ کیا بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، اور جو دنیا میں منفرد ہے۔ نہ انہوں نے ان ممالک، شہروں، دوستوں اور افراد کی محبت کیں کہ کیا بات ہے کہ جن شہروں کو انہوں نے دیکھا اور جن ملکوں سے سیکھا۔ نہ اپنے خاندان کے زندہ اور مردہ رشتے داروں کا، دوستوں اور ساتھیوں کا سب کا قرض اتار دیا۔ کبھی میرے صنم خانے لکھ کر، کبھی آگ کا دریا تخلیق کر کے کبھی کار جہاں دراز کر کے کبھی گردش رنگ چمن کے ساتھ اور کبھی آخر شرب کے ہم سفروں کے ساتھ چل کر، کتنے بد قسمت ہیں وہ لوگ، وہ ادیب و فنا کار جن کو یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ ان کے ملک کا، ان کی زبان کا، ان کے شہر کا اور دلش کا ان پر کتنا بڑا قرض ہے وہ بے خبری میں قرض کے بوجھ تلے زمین کی تاریک گہرائیوں میں رزق خاک بن جاتے ہیں۔

قرۃ العین حیدر آج ہمارے درمیان نہیں رہیں مگر ان کے خیالات، افکار اور تحریریں ہمارے ساتھ ہیں اور یہ میتاع بے بہا کوچ کرنے کے باوجود روشنی کے ایک مینار کی طرح شب یلدامیں راہ دکھاتا رہے گا۔ جو خیالات کے اژدها میں، مسائل کے جنم غیری اور مشکلات کی اندر ہیری شب میں روشنی پھیلاتا رہے گا کہ وقت اپنے آپ سے منحرف نہیں ہوتا۔ وقت سے ہم بھی نہیں سکتے اور بقول میرتی میر ۔

یاں کے سپید و سیاہ میں ہم کو دخل ہے سوتا ہے
رات کو رو رونچ کیا، صبح کا جیوں تیوں شام کیا

Aag ka Darya) مغل آئے کیوں کہ ترک اور مغل پہلے بھی آئے تھے، دی ورنوں ایز کشاں۔ تو وہ گھل مل گئے بعد مکے مغل و ترک بھی گھل مل گئے مگر ان کے اختلاط نے مسائل پیدا کیے۔ میں نے سوچا کہ ایسا کیوں ہوا؟ ملک کا پارٹیشن کیوں ہوا؟ اس میں بہت سارے سوال آئے ہیں۔ ہیون مائنڈ..... ہیون ہسٹری۔“

آگ کا دریا ہندوستانی شعور، فکر و دلنش وری کی تاریخ پیش کرتا ہے، اس میں مجرد فلسفہ نہیں بلکہ ہندوستان کی متلاشی روح کو اجاگر کیا گیا ہے۔ ہر عہد میں ایسے نابغہ اور صاحب ادراک افراد کا انتخاب عمل میں لا یا گیا ہے جو اپنے عہد کی سیاسی، فکری اور تہذیبی صورت حال پر منتهن من کرتا ہے اور انسانیت کے پیمانے سے اسے ناپتا ہے۔ ان کا کام حالات کے خلاف نبرد آزمائہ کر زمانے کے رخ کو موڑ نہیں بلکہ ذہین، باشمور اور نیک انسانوں پر حالات کا رد عمل دکھانا ہے۔ جیسا محمود ایاز نے لکھا ہے کہ:

”اصل چیز تو انسان کی وہ زخمی اور بیاسی روح ہے جو تاریخ کے اس چوکھے میں پیش کی گئی ہے۔ جو گہری ندیا اور آگم جل کے پار اترنا چاہتی ہے۔ لیکن جسے کھیوٹ نہیں ملتا۔“

اس نئے اور منفرد ناول میں واقعات کی ترتیب، پلاٹ کی تشكیل اور ناول کے ارتقا و انجام ہر مرحلہ پر ناول نگارنے اپنی تخلیقی بصیرت و ذکاوت کی چھاپ چھوڑی ہے۔ لسانی اظہار میں ثقافتی فکر کی جلوہ گری نمایاں ہے۔ وہ اپنی تخلیقات کے عنوانات میں بھی ایک مخصوص غنایت، شعریت اور لسانی مزاج کا ثبوت دیتی ہیں۔ اگلے جنم مو ہے بیانان کچھو، نظارہ درمیاں ہے، یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے جیسے عنوانات ہی دامن دل کو کھینچنے اور مطالعے کے لیے متوجہ کرتے ہیں۔ ہندوستان کی تقسیم اور پھر تقسیم در تقسیم پر وہ سوال کرتی ہیں وہ طنز نہیں کرتیں بس صورت

فن

www.urduchannel.in

رنگ میں ڈوبے ہوئے معلوم ہوتے ہیں۔ ”پت جھٹکی آواز“، تصور بہار پر ایک طنز اور ہندوستان کی آزادی اور اس کے بعد تشكیل پانے والی تہذیب، ایک ہاؤ سنگ سوسائٹی ہے جیسا کہ قرۃ العین حیدر نے اپنے اسی نام کے افسانے میں بتایا ہے۔ بسمی کا احساس اور معنویت کی تلاش ہمارے عہد کا رزمیہ معلوم ہوتا ہے۔ قرۃ العین حیدر کی نگارشات میں جلاوطنی اور لامکانی کا کرب، اپنی جڑوں سے کٹ جانے، اپنی زبان و ثقافت، گھر کھیت کھلیان سے جدائی، نقل مکان، جنت گم شدہ کی یاد، رسم و رواج اور اپنی جانی پہچانی دنیا سے ربط منقطع کر لینے کی مجبوری، مہاجرت کا احساس اور انتشار کا تصور قاری کو بار بار متوجہ کرتا ہے۔ قرۃ العین حیدر کا ایک نسوانی کردار کہتا ہے:

”آنفاب بہادر تم کو پتہ ہے میری کیسی جلاوطنی کی زندگی ہے۔ ہنی طمانیت اور مکمل سرست کی دنیا جو ہو سکتی ہے اس سے دیس نکالا جو مجھے ملا ہے اسے بھی اتنا عرصہ ہو گیا کتاب میں اپنے متعلق سوچ بھی نہیں سکتی۔“ (کنول کماری، جلاوطن)

قرۃ العین حیدر کے افسانوں اور ناولوں میں ناطلچیا کی جھلک نظر آتی اور ماضی کے در پیچ سے یادوں کی آہٹیں سنائی دیتی ہیں۔ ماضی کی بازیافت سے لطف اندوز ہونے کا رجحان ان کی تحریروں پر کہیں کہیں غالب آگیا ہے۔

قرۃ العین حیدر کا جہان تخلیق موانت اور آگہی کے ایک ایسے دائے میں آباد ہے جس سے ان کے لامشوری رشتوں اور شخصی نسبتوں کے تعلق کو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔ خوش حال اعلیٰ متوسط طبقے کے تعلیم یافتہ گھرانوں کے افراد، کانونٹ کی لڑکیاں، سیاسی اور تہذیبی مسائل پر گفتگو کرتے ہوئے خوش لباس نوجوان، آراستہ ڈرائیگ روم میں جذباتی مہماں اور فتوحات پر تبصرہ کرتی ہوئی فیشن ایبل خواتین، قرۃ العین حیدر کے مخصوص کردار ہیں۔ انہوں نے اس ماحول کو اپنے افسانوں اور ناولوں کا ماسکہ قرار دیا ہے، جس کے نشیب و فراز سے انھیں پوری واقفیت تھی اور یہ ان

قرۃ العین حیدر کے ناولوں کی انسدادیت

قرۃ العین حیدر اس اعتبار سے بھی ایک منفرد مصنفہ ہیں کہ وہ روایتی اور کلاسیکی طرز سے جذباتی ربط کے باوجود نئی جہات، نئی وسعتوں اور نئی راہوں کی سمت گامزن رہیں اور اپنے ”بیان“ کے لیے ”کچھ اور وسعت“، کامیلی ثبوت پیش کیا۔ اگر ”آگ کا دریا“، میں تلازمه خیال اور شعور کی روکی تکنیک سے کام لیا ہے تو ”کا رجہاں دراز ہے“، میں فیلمی سا گا سے ہمیں روشناس کروایا ہے اور سوانحی ناول کو تہذیبی عناصر سے آراستہ کر کے اردو ناول کی تاریخ کو تنوع کے عناصر سے تابنا کی عطا کی ہے۔ قرۃ العین حیدر کے طرزِ فکر کا امتیازی وصف ان کے تصویرِ زمان میں بھی ظاہر ہوا ہے۔ مصنفوں کی تحریروں کی ایک انسدادیت یہ ہے کہ ان کے اسلوب کو علماتی طرز سے خاص نسبت ہے۔ قرۃ العین حیدر کی تخلیقات کے نام بھی علامتی ہیں۔ ”میرے بھی صنم خانے“، ”سفینہ غمِ دل“، ”شیشے کا گھر“، ”پت جھٹکی آواز“، ”کا رجہاں دراز ہے“، ”آگ کا دریا“ اور ”گردش رنگِ چمن“ علامتی

ہو جاتا ہے۔ ماضی کے جس لمحے کو مرکز توجہ بنا لیا جاتا ہے وہ لمحہ موجود ہن جاتا ہے۔ شعور کے حلقة کا رہنمائی کرنے والے ہیں جس کے باوجود اس کے پیشہ و نسبتی تاثیر، اس کے ساتھ اپنے ایجاد کے طبقہ میں قصورات و واقعات اظہر بے ربط، پر اگنہے، منتشر اور بکھرے ہوئے معلوم ہوتے ہیں لیکن ان کی بے لطی کوتلازمہ خیال ایک ان دیکھے رشتے میں پروگریگری اور مسلسل مر بوط اور با معنی بنا دیتا ہے۔ وقت کے اس تصور کو نفیا تی وقت (Psychological Time) سے موسم کیا گیا ہے۔ وجودی فلسفے کے ماننے والوں نے اپنے نقطہ نظر سے وقت کی تشریح کی ہے۔ انگریزی میں اٹھار ہویں صدی کے ناول نگار لارنس اسٹرلن (Lourence Sterren) نے اپنے ناول میں اس تکنیک کو برتا تھا اور زمان و مکان کے بندھے کے تصور سے آزاد ہونے کی کوشش کی تھی لیکن شعور کی روکا باقاعدہ آغاز میں یوں صدی کی ابتدائی دہائی میں یلیس (Ulysses) سے ہوا۔ یہ ناول وقت کے بہت قلیل مدت پر محیط ہے لیکن اس میں انسانی ذہن کی ایک پوری داستان سما گئی ہے۔ ورجینا ولف اور ڈورثی رچرڈسن (Dorothy Richardson) نے اپنے ناولوں میں اسے خوش اسلوبی کے ساتھ پیش کیا ہے۔ اس تکنیک کے پیچے یہ تصور کا رفرما ہے کہ انسانی ذہن گونا گون خیالات کی آماج گاہ ہے اور تلazمہ خیال پل بھر میں ماضی کے بہتے ہوئے وقت کو مجھے موجود کی حیثیت سے پیش کرتا ہے اور زمان و مکان کی زنجیریں توڑ کر آزاد ہو جاتا ہے۔ اس کی نقاشی، ذہن، تلazمہ خیال اور شعور کی تہہ درتہہ پر توں کو کھوں سکتی ہے۔ یہ طریقہ کار ان ناول نگاروں کی دانست میں فطری اور تصنیع سے پاک ہے اس میں بیانیہ کا ربط مفہود ہو جاتا ہے اور واقعات جس طرح ذہن میں آتے ہیں ان کی ترسیل جوں کی توں کی جاسکتی ہے اور اس طرح زمانی تنظیم اور تقدیم و تاخیر اپنی معنویت کھو دیتے ہیں۔ قرة العین حیدر نے وجودیت کے دو بنیادی عوامل وقت اور انسانی وجود کی اس میں شرکت، زندگی کے انجام یعنی موت اور انسانی نسل کی مسلسل بقاء کو آگ کا دریا کا مرکز و محور بنایا ہے۔ ”آگ کا دریا“ کا آغاز ایسی ایلیٹ کے ان مصروعوں سے ہوا ہے جن میں دریا کے بارے میں کہا گیا ہے کہ:

کی فکشن نگاری کا ایک ثابت پہلو ہے۔ وہ ان جانی گزر گاہوں میں بھٹکنے کے بجائے ایسے جانے بوجھے راستوں پر سفر کرنا پسند کرتی ہیں جن کے تشیب و فراز سے وہ بخوبی واقف ہیں۔

قرة العین حیدر کی اکثر تخلیقات میں اودھ، اتر پردیش اور مشرقی ہندوستان کا ماحول اپنے تاریخی تناظر اور تہذیبی خدوخال کے ساتھ جلوہ گر ہوا ہے اور اس فضائے جذباتی ربط نے اس پس منظر میں پیش ہونے والے کرداروں کو زندگی کی حرارت اور حقیقت پسندی کے عناصر سے روشناس کیا ہے اس لیے وہ قاری کے ذہن پر دیریا اثر مرتب کرتے ہیں۔ برطانوی نوآبادی کے عہد اور اس دور کے ہندوستانی معاشرے کی قدریں، ان کی توجہ بار بار اپنی طرف منعطف کرتی ہیں۔ یہ دور ہندوستان میں عظیم جنگوں، نوآبادیت کے زوال، آزادی کی جدوجہد اور تہذیبی اعتبار سے ایک اہم اور پچیدہ دور تھا۔ اس پورے منظر نامے کا مصنف نے انسانی تاریخ کے ایک جزو کی حیثیت سے مطالعہ کیا ہے۔ تقسیم سے پہلے اور اس کے بعد کی ہندوستانی زندگی، تہذیبی اقدار کا بکھرا داؤ اور اس سے متعلق متعدد موضوعات نے ان کی تخلیقات میں عصری حیثیت کی لہر دوڑا دی ہے۔ ”میرے بھی صنم خانے“ سے لے کر ”چاندنی بیگم“ اور ”گردش رنگ چمن“ تک قرة العین حیدر کی تخلیقات کا غالب روحان و وقت کی پر اس اور گریزیاں نوعیت اور اس کے مراجعت نا آشنا کردار کا احساس ہے۔ جدید فکر کا یہ پہلو کہ وقت ایک دوسری مسلسل ہے اور ماضی، حال اور مستقبل کے تعینات سے مادراء ہے عالمی سطح پر ناول اور افسانے میں نئی تکنیک روشناس کروانے کا محکم ثابت ہوا ہے۔ موجودہ دور میں وقت کی لہروں اور انسانی حافظے کی نقش گری کے درمیان ہم آہنگی پیدا کرنے کے روحان نے تقویت پائی ہے۔ اردو فلشن میں اس کی سب سے اچھی مثال ”آگ کا دریا“ ہے جس میں شعور کی روکی کا فرمائی سے ایک نئی تکنیک معرض وجود میں آئی ہے۔ تلazمہ خیال اور شعور کی روکی Stream of Consciousness کا مسئلہ وقت سے راست طور پر وابستہ ہے اور اس میں وقت مقررہ قاعدے کا تابع نہیں ہوتا۔ وقت کا نظام شعور کے دائرے میں پہنچ کر درہم برہم

شمولیت کی تشریح کے سلسلے میں قرۃ العین حیدر کے ایسے جملے کہ:

”انسان خود خدا ہے، جسم اور روح کی کوئی اصلیت نہیں یا روح کا آواگون نہیں
محض کرم کا آواگون ہے۔“

قاری کے ذہن کو الجھاد یتے ہیں۔ وہ ان بیانات کی اپنے نقطہ نظر سے وضاحتیں کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ فکشن اور فلسفے میں فاصلے کی کمی بعض وقت اچھاتا ثرث مرتب نہیں کرتی۔ ہندو مت، بدھ مت، ویدانت اور اپنی شد پر مصنفوں کے طویل لکھناؤں پر بار بار جاتے ہیں۔ ”آخر شب کے ہم سفر“ میں یہ تصور بنیادی اہمیت کا حامل نظر آتا ہے کہ نئے نظریات سے بہرہ ور، روشن خیال نسل بھی بالآخر اپنے مرکز اور اصل کی طرف لوٹی ہے۔ مسجد قربطہ میں اقبال نے کہا تھا:

تیرے شب و روز کی اور حقیقت ہے کیا
ایک زمانے کی رو جس میں نہ دن ہے نہ رات

قرۃ العین حیدر نے اقبال کا یہ شعر ”کارِ جہاں دراز ہے“ جلد دوم کے آخری باب کے تیرے حصے کے سرname کے طور پر استعمال کیا ہے۔ وقت کا یہ تصور جس کی اساس فلسفے پر رکھی گئی ہے، قرۃ العین حیدر کی تحریروں میں بار بار جلوہ گر ہوتا رہتا ہے۔ ”کارِ جہاں دراز ہے“، ”آخر شب کے ہم سفر“ اور ”آخر کاریا“ میں تصور وقت کی وضاحت کے لیے کہیں ایلیٹ کی نظم کا حوالہ دیا گیا ہے تو کہیں اقبال کے مصرعوں سے کام لیا گیا ہے۔ اقبال نے کہا تھا:

میں کہ مری غزل میں ہے آتش رفتہ کا سراغ
میری تمام سرگزشت کھوئے ہوں کی جتو

”ایک طاق تو رد یوتا ہے/..... جو مر جھاتے پھولوں کا خاموش تماشائی ہے“

ایلیٹ نے دریا کو وقت کا استعارہ کہا ہے ایک غبنا ک اور تباہ کن دیوتا سے تعبیر کیا ہے۔

”آخر کاریا“ کا سب سے تو انہا، فعال اور اہم محرك وقت ہے۔ وقت تہذیبوں کے عروج و زوال کی داستانیں اور انفرادی زندگی کے تجربات اپنے دامن میں سمیٹے رہاں دواں ہے۔ فنا، وجود کے تسلسل ہی کا ایک مرحلہ ہے اور وقت کے سلیں رواں کا ایک تہوچ ہے۔ ماضی نہیں بدلتا اور حال سے اپنی بے تعلقی کا منکر ہے۔ قرۃ العین حیدر کے ناولوں میں ندی اور دریا نے وقت کے استعارے کی حیثیت حاصل کر لی ہے۔ ایک اقتباس ملاحظہ ہو:

”چھتر منزل کے پیچھے سورج ڈوبا۔ ندی کے کنارے کنارے ڈونگیوں میں چراغ جلے۔ ندی نے اپنا سفر جاری رکھا جب آدمی تھاںی اور رات کے اندر ہرے میں ڈرتا ہے تو اسی ندی میں پناہ لیتا ہے کیوں کہ اکیلا آدمی وقت کے سوا اور کہاں جا سکتا ہے۔“

قرۃ العین حیدر کے کردار کا بار بار دریا کی طرف متوجہ ہونا اور دریا کے کنارے ان کی مراجعت، اس حقیقت کا احساس دلاتی ہے کہ وقت زندگی کی علامت اور اس کا ایک جزو ہے ”کارِ جہاں دراز ہے“، میں میر احمد علی جنگ آزادی کا ایک مجاهد ہے جسے ناول نگار نے ”روح عصر“ قرار دیا ہے۔ ”اسلامیان ہند“ کی روح کا یہ پیکر گا گن ندی کے کنارے بیٹھا جیہوں کو یاد کر کے افسرده ہو جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ:

”ضیاء الدین صاحب پھروالپس آگے وہ کیا سامنے کھڑے ہیں فلاسفہ کی کتابوں میں آیا ہے کہ ہمارے اجداد ہمارے اندر زندہ ہیں جسمانی اور با بعد الطبعیات دونوں طرح۔“

حال میں ماضی کی بازیافت کا اندازہ قرۃ العین حیدر کے ناولوں میں فلیش بیک

پسپائی کے حوالے سے سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ مصنفہ کے ناولوں میں قدیم ہندوستان سے لے کر جدید دور کے زمانے کی عورت کے مختلف کردار اور روپ ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ”آگ کا دریا“، میں چمپا، قدیم ہندوستان کی ایک عورت کی حیثیت سے جلوہ گر ہوتی ہے۔ وہ ایک بوڑھے بہمن کے ساتھ زندگی گزارنے پر مجبور ہے پھر عہد و سلطی میں وہ چمپاوٹی کی صورت میں نمایاں ہوتی ہے اور ابوالمعصو رکی محبت میں گرفتار ہو جاتی ہے۔ وہ چمپا احمد کی صورت میں بھی ظاہر ہوتی ہے جو عامر رضا سے اظہار محبت نہیں کر پاتی۔ ”آخر شب کے ہم سفر“ کے نووائی کرداروں پر مغرب کی Feminist Movement کا اثر دیکھا جاسکتا ہے۔ ”الگئے جنم مو ہے بیانہ کچو“ اور ”سیتاہن“ میں نسائی حیثیت زیادہ نمایاں اور نکھری ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ ”چاندنی بیگم“ میں اشراف کے زوال اور لڑکیوں کی شادی کا مسئلہ زیادہ واضح انداز میں ہمارے سامنے آتا ہے۔ قرة العین حیدر کی تمام تخلیقات میں فکر کا عنصر نمایاں ہے اور ان کے طرزِ ترسیل کی انفرادیت کا احساس ہوتا ہے۔

قرۃ العین حیدر کی تخلیقات میں ”کھوئے ہوؤں کی جستجو“، انھیں ماضی میں لے جاتی ہے۔ یہ رجعت پرستی نہیں حال سے ماضی کے ربط و ضبط کا اظہار ہے۔ قرة العین حیدر نے بار بار اس خیال کی ترجمانی کی ہے کہ انسان کے وجود میں اس کا ماضی زندہ رہتا ہے۔ وقت کا فلسفہ قرة العین حیدر کا مرغوب اور پسندیدہ موضوع ہے اور ”میرے بھی صنم خانے“ ہی سے اس کے نقوش ابھرتے نظر آتے ہیں۔ ”گردش رنگ چن“، میں بھی تاریخ کی معنویت اور تسلسل کی زیریں اٹھتی رہتی ہیں۔

مسز عنڈ لیب اس ناول میں اپنے رفتی حیات کے برعکس زندگی کو بدلتے ہوئے زاویوں سے دیکھتی ہیں اور سماجی اور تہذیبی حیثیت کے تغیر و تبدل کو وقت کے چوکھے میں پڑھتی ہیں۔ نواب، فاطمہ، دلناز، فلوینا، مہرو، شہوار خانم، منصور کا شغری اور راجہ دشا علی ایسے کردار ہیں جن کی جڑیں ماضی میں دور تک پیوست ہیں۔ راجہ دشا علی ہیئتیت کا مثالیٰ ہے اور اپنی ڈائری میں وہ ایک جگہ لکھتا ہے:

”سرا وقت ایک، قرانی وقت، آن واحد خدا کے نزد یک سب آج ہے۔“

قرۃ العین حیدر کی تخلیقات میں فیمنزم (Femanism) کا رجحان ایک نئی معنویت کے ساتھ ابھرا ہے۔ انسانی تاریخ کے مختلف ادوار میں عورت استھصال کا شکار ہی ہے۔ ترقی پسند تحریک کے زیر اثر تخلیق پانے والے ادب میں طبقہ نسوان کے مسائل نے اردو کے افسانوی ادب میں اپنی تمام سچائیوں کے ساتھ جگہ پائی ہے۔ عورت کے ساتھ غیر منصفانہ رویہ، اس کی ثانوی حیثیت پر اصرار اور اس کے مسائل سے بے تو جھی اور سماج میں اس کی محرومی کے مسائل ہمارے ادب میں جگہ پانے لگے۔ قرة العین حیدر کے ناولوں اور افسانوں کو نسائی حیثیت اور تابیثیت کے دائرے میں محصور اور محدود کر دینا مناسب نہیں لیکن اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ انھوں نے اپنی اکثر تخلیقات میں سماج اور زمانے کی طاقت کے سامنے عورت کی کمزوری اور حالات کی ستم ظریفی کو عورت کی نارسائی اور

اساتذہ کے اشعار از برہی نہیں خون میں گھلے ہوئے تھے۔ تاریخ و آثار قدیمہ سے غیر معمولی شغف نے مورتیوں کے تیوار اور خدوخال جانے کی جستجو بھی پیدا کر دی تھی۔ یوں ان کی شخصیت ان تمام فنون اطیفہ کا ایک حسین امتزاج تھی، جن کی تخلیق و ترسیل کا مقصد جمالیاتی حظ و انبساط ہوتا ہے جو سماعتوں اور بصارتؤں کو مسرت و نشاط سے معور کر دیتے ہیں۔ اور جن سے روح کو فرحت اور احساسات کو تازگی اور شگفتگی حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے موسیقی، مصوری، شاعری، رقص و سرود، تمثیل، سنگ تراشی اور قصہ کوئی یادستان سرائی جو فنون اطیفہ کے بہترین مظہرات خیال کیے جاتے ہیں ان کے زندہ و تابندہ جو ہر قرۃ العین حیدر کی تحریروں میں اس طرح اتراءے ہیں جیسے شاغلوں میں با دیحرا گاہی کا نام! کبھی براہ راست پیانیہ یا مشاہدات و نظریات کی صورت میں، کہیں علامتوں اور استعاروں کے پردے میں، کہیں خوب صورت پیکروں، تلازوں اور محاکات کے روپ میں وہ اپنے تخلیل کو فنون اطیفہ کے دل کش عناصر سے مزین کرتی رہی ہیں۔

فن موسیقی تو ان کی دلچسپی کا خاص محور بلکہ میراث رہا ہے۔ انہوں نے کلاسیکی موسیقی کی نہ صرف باضابطہ تعلیم حاصل کی بلکہ سitar اور پیانو جیسے ساز بجاانا سکتے۔ موسیقی کے سر، تال، rythem، راگ، راگنیاں ان کی رگوں میں اہو بن کر نج رہی تھیں۔ ان کی تحریریں پڑھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ موسیقی سے گھرے لگاؤ نے ان کی سمی حیثیت کو بہت تیز کر دیا تھا۔ شاید اسی لیے وہ فطرت کے مختلف منظر کے تحریر و سکوت میں آوازوں کا زیر و بم اور ترنم محسوس کرتی ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے آوازیں مجسم ہو کر ان کے کانوں سے ہوتی ہوئی آنکھوں میں رنگ اور تصویر میں نقش کر رہی ہوں اور یہ نقوش ان کی فن کارانہ انگلیوں سے اتر کر دیہرے دیہرے صفحہ قرطاس پر بکھر گئے ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے ہاں غنائی تلازوں کی کمی نہیں مثلاً مینہ کی چھم چھم، رات کی چینخیں، ہواوں کا گریہ، خوابیدہ کائنات کی سکیاں، روشنیوں کی گونج، پتوں کی سرسر اہٹ،

قرۃ العین حیدر کی تحریروں میں فنون اطیفہ کے تلازماں و معروضات

قرۃ العین حیدر ان خواتین میں سے نہیں تھیں جن کی ساری عمر، بی پڑوں کے اشتراک و تعاون سے، محلے بھر کی بہو بیٹیوں کے اعمال ناموں کا احتساب کرتے کرتے گزر جاتی ہے۔ وہ ان عورتوں میں سے بھی نہیں تھیں جن کے ہاتھوں سے قلم چھین کر، چھٹا پھونکی تھماڈی جاتی ہے کہ اب آہوں کو سینے میں دبائے، زندگی بھر دھوئیں کا ذائقہ چکھتی رہیں۔ وہ تو ان خوش قسمت خواتین میں سے تھیں جن کے لیے باپ کا سایا اور ماں کا آنچل مقدس صحیفہ یا علمی، ادبی جریدے کا ورق بن جاتا ہے۔ چنانچہ اگر انگریزی سے تعلیم حاصل کرنے والی قرۃ العین حیدر مشرقی زبانوں اور علوم سے بھی کما حقہ واقف تھیں، تو اس میں تجب کی کوئی بات نہیں اور یہ امر بھی باعث حیرت نہیں کہ انہیں موسیقی سے بے حد دلچسپی تھی۔ مصوری سے زبردست لگاؤ تھا۔ رقص و سرود کے بھاؤ سے رغبت نہ سہی، مگر گھرا شعور تھا۔ کہانیاں لکھنے کی صلاحیت رکھتی تھیں فطرت میں شعریت بھی تھی اور شاعرانہ ذوق بھی۔

اور موسیقی کو متاثر کیا، برج کے علاقے کی زبان اور اودھی اور پوربی گائے جانے والے دیہاتیوں اور کسانوں کے گیت، بخاب کے زندگی سے بھر پورچاہ و چوبندگیت، موسیقی کے رسیا جونپور کے شاہ شرقی کے ایجاد کردہ راگ راگنیوں سے لے کر گاؤں کی عورتوں کے بنائے ہوئے لوگ گیت، قوالیاں، فرمی گیت یہاں تک کہ آں انڈیا ریڈیو پر بجھنے والے گیتوں تک سب کے مشاہدات کسی نہ کسی صورت میں، کسی کردار کی زبانی، کہیں راوی کی سوچ کے سہارے، کہیں منظروں کے پس منظر میں اور کہیں تلازموں کے روپ میں مل جاتے ہیں۔ ہندوستان کی اس مشترکہ موسیقی کا مضبوط وسیلہ، قرۃ العین حیدر کی نگاہ میں، تا ممگیشکر کی دل کش آواز ہے، جس کے بارے میں وہ ایک جگہ رقم طراز ہیں:

”تا کی آواز ایک ایسا مضبوط پل ہے جس نے دو دشمن ملکوں کو ایک دوسرے سے ملا کھا ہے۔“ (آگ کادریا، ص ۱۲۷)

فنون اطیفہ میں رقص و سرود ایسے ہیں جن کا موسیقی سے گہر اتعلق ہے۔ قرۃ العین حیدر اس فن کا بھی گہرا شعور اور اعلیٰ ذوق رکھتی ہیں۔ ہندوستانی رقص میں جہاں وہ کھاکلی، بھارت ناٹیم اور تانڈوناچ تک کا ذکر کرتی ہیں وہیں مغربی رقص میں رمبا سجا، کبیرے، اوپیرا اور ڈسکو تصویریں بھی پیش کیے بغیر نہیں رہتیں۔ انھیں موسیقی ہی کی طرح ہندوستانی رقص اور مغربی رقص کے امتیازی فرق کا معقول ادراک ہے۔ ہندوستانی رقص کی چند متحرک تصویروں میں ان کی محاکات نگاری کا حسن دیکھیے:

”چھلیا پچھ پر اپسرا میں ناج رہی ہیں۔ مر گھٹ میں کالی رقصان ہے۔ دل کے سہرے ایوانوں میں شیونا چتا ہے۔ اور گوکل میں نٹ ور گردھاری۔ کیلاش پر اوما ناجتی ہے اور یہاں، راپتی کے کنارے، مہوے کے جھمرٹ میں خزاں کے چاند تلے وہ ناج

چڑیوں کی چہکار، پرندوں کی سیطیاں، گوتی کی لہروں کی کل کل، گھڑی کی ٹک ٹک اور کنوں کے پتوں پر ساون کی بوندوں کا جل ترنگ وغیرہ وغیرہ۔ یہ سارے سمعی پیکر ہیں جو مل کر مجموعی طور پر ایک خوب صورت Mix & Re-mix Music کا سماں پیش کرتے ہیں۔ ان میں وہ کبھی مدھم اور کبھی تیز سروں کا لطف اٹھاتی ہیں۔

ان آوازوں کے بیچ ایک نہ سنائی دینے والی آواز بھی ہے جسے قرۃ العین حیدر کے ”گوشی نغمہ نیوش“ ہی سنا سکتے ہیں۔ اور وہ ہے سنائی کی آواز۔ سنائا قرۃ العین حیدر کے ہاں ماحول، وقت اور وقوع کے پس منظر کا کلیدی استعارہ یا تلاز مہ بن گیا ہے۔ اس کے مختلف پرتو ہیں۔ مثلاً طوفان سے پہلے چھا جانے والا سنایا، خمار آگیں سنایا، نیلے دھنڈ لکے میں لپٹا ہوا سنایا وغیرہ۔ اور ان سب سے بڑھ کر وہ سنایا جو روحمانی کیفیت کا داخلی انکشاف واظہار ہے۔ ملاحظہ ہو:

”ہوا کے جھنڈ سے گیتوں کے خوب صورت سُر بلند ہو رہے تھے۔
کمال ایک کھنڈر کی سیڑھیوں پر بیٹھ کر جنگل اور ساون کی ان صد اوں کو سنتا رہا۔
تب اسے معلوم ہوا وہ سنائی میں تھا۔ یہ سنائی کے مختلف پرتو تھے۔ وہ عالم حیرت میں تھا۔ یہ سنایا ذاتِ مطلق کا تھا۔“ (آگ کادریا)

اس کے علاوہ مختلف سازوں اور آلاتِ موسیقی، نیز راگوں اور گانوں کے ذکر سے وہ ایک عجیب سماں باندھتی ہیں۔ جن سازوں کا ذکر ان کے ہاں ملتا ہے وہ ہیں طبورہ یا تان پورہ، تری، کھڑتال، طبلہ، دوتارہ، جل ترنگ، بنسری، والنس، پیانو اور گٹار وغیرہ۔ راگوں میں ملہار، بھیرو، بھیروی، بھاگ، پیلو، سوتی، گوڑ ملہار، میگھ، رنجنی رانی، درگا شنکرا، چندر کونس، شیام کلیان، جے جے ونی وغیرہ۔ اور گانوں میں ٹھمری، دادرا، مرشدی گان، ساون، کیرتن، بھجن، معرفتی الاپ، آلہا اودل، ماجھی کے گیت، باول نئی اور درویش نگیت کاروں کی موسیقی اور گیت جنھوں نے گرو دیو کی شاعری

کہ یہ لوگ اپنے مرکز، اپنے محور سے ہٹ گئے ہیں اور اتنی دور نکل آئے ہیں کہ ان کی زندگیاں ایک قسم کے کھل خلائیں بس رہنے لگی ہیں اور اس خلا کو پُر کرنے کی کوشش میں انہوں نے جاز میوزک اور ریمیک، سمجھا میں دل چھپی لینا شروع کر دی ہے۔

موسیقی کے علاوہ قرۃ العین حیدر کو جو شوق سب سے زیادہ رہا، وہ ہے مصوری، جس کے لیے انہوں نے لکھنؤ آرٹ اسکول ہی نہیں، لندن اسکول آف آرٹ بھی جوائن کیا۔ جاپانی واش تکنیک بھی سمجھی اور پیچ ترنز کی کہانیوں کو مصور کر کے اس کی نمائش بھی لندن میں کی۔ یہ شوق زندگی بھر جا رہی رہا۔ وہ جہاں بھی رہیں ان کا ڈرائیگ روم ان کی بنائی ہوئی پینٹنگ سے مزین رہا۔ انہوں نے اپنی بعض کتابوں کے سرورق بھی خود ہی بنائے ہیں۔ جیسے آخر شب کے ہم سفر، کا سرورق انہی کا بنایا ہوا ہے۔ جس کی وضاحت انہوں نے خود ہی اس ناول کے پیش لفظ میں کر دی ہے کہ سرورق کی یہ تصویر اس ملائی گئی ہے جس میں مختلف منظروں پر ایک نہ ایک ایسی لفظی تصوری مل جاتی ہے کہ اگر غور سے دیکھیں تو اس لفظی تصوری اور قرۃ العین حیدر کے بنائے ہوئے سرورق میں سرموکوئی فرق نہیں ملے گا۔ فطرت کے ہر منظر میں انھیں کہیں نہ کہیں مصوری کا کوئی نہ کوئی پہلو نظر آہی جاتا ہے۔ ”ستاروں سے آگے“ کا افسانہ بھی ان کے تاروں کی چھاؤں میں محمود پور سے سرسی اسٹیشن تک کے بیل گاڑی کے سفر کی یادگار ہے جس کا اعتراف کرتے ہوئے وہ لکھتی ہیں کہ انھیں:

”یہ سارا نظارہ ایک وسیع و عریض سطح پر برش اور پینٹ سے تیار کیا ہوا فرسكو گا۔“

(آئینہ جہاں: جلد اول، پیش لفظ)

اس سے صاف ظاہر ہے کہ قرۃ العین حیدر کا ہاتھ، ایک قلم کا رکا ہاتھ تھی، لیکن ان کی آنکھ ایک مصور کی آنکھ ہے جو ہر خارجی اور ظاہری منظر کو داخلی اور باطنی حیثیت کے ساتھ دیکھنے کی عادی

رہی ہے۔ جسے کوئی کماری چمپ کہتا ہے، کوئی چمپارانی، کوئی چمپاواتی۔ اس کے ہزاروں نام ہو سکتے ہیں کیوں کہ اس کے آن گنت نام ہیں۔“ (آگ کا دریا، ص ۲۹)

بدھ کے مندر کا ایک منظر:

”برآمدے میں دیو دیاں رقصائیں۔ سخیدہ چہرے، گریں فل انداز، سفید، عجیب و غریب لباس، ہاتھوں میں گھنگھرو لیے، جن کو وہ کھڑتاں کی طرح بجا تی ہیں۔ برآمدے کے سرے پر جتوں کے پیچے دو شتو را ہب کالی گول ٹوپیاں اور کالے چاغوں میں ملبوس ڈھول اور بانسری بجا رہے ہیں۔“
(شجر کا چاند، ص ۱۳۱)

یہ دونوں روپ مشرقی عورت کے ہیں جو صدیوں سے وقت کی گردش کے ساتھ، حالات کے اشاروں پر، ریتی رواجوں کے تال پر ناچتی چلی آ رہی ہے۔ کسی جو گن کی طرح: اس کے برعکس مغربی رقص کا ایک ہیجان انگیز منظر ”میرے بھی صنم خانے“ کے زوال پذیر، مغرب زدہ معاشرے کے کرداروں میں دیکھیے۔ ایک ایسا وحشت آمیز منظر جو ہمیں آج بھی اپنے کلبوں، فلمی

پارٹیوں اور بیئر باروں میں مل جاتا ہے جہاں ”در ڈسکو“ در دسرا ہوا ہے۔ قم طراز ہیں:

”ناج کے ساز چیختے رہے۔ خود موسیقی کا طاقت ور شیطان ان سازوں کو زور زور سے ایک دوسرے سے ٹکرایا تھا۔ رقصائی جوڑے زناٹے کے ساتھ گھوم رہے تھے۔ دنیا گھوم رہی تھی۔ آنکھوں کے پوٹے جل رہے تھے۔ وہاں پر دیوانی موسیقی تھی اور گہرے رنگوں اور خوبصوروں کا طوفان، روشنی، گرمی۔ جشن رات بھر جا رہا۔“ (ص ۱۱۷)

مغربی رقص و سرود کی ایسی مخالفیں لاکھدل کش سہی، لیکن قرۃ العین حیدر تو یہ محسوس کرتی ہیں

وجود اور زمین کے رشتہوں پر سے پردے اٹھنے لگتے ہیں۔

”آگ کا دیریا“، میں چند رکپت موریہ کے عہد کا گوتمن نیلمبر، جدید عہد کا گوتمن بن کر اپنے پہلے وجود کی طرح طوفان اور سیلا بول سے نبرد آزمہ ہو کر ایک شکستہ مندر کی سیڑھیوں پر آ کر بیٹھ جاتا ہے۔ اس موقع پر قرۃ العین نے ایک خوبصورت لینڈ اسکیپ تیار کیا ہے۔ ملاحظہ ہو:

”چٹانیں، اولاد، گلیشیر، آندھیاں، طوفان، جھکڑ—ان سب میں سے گزرتا، سر جو کی اہروں پر بہتا، وہ گوری شنکر کی اوچی چوٹی پر چڑھ کر بادلوں میں چھپ گیا۔ چوٹی پر وہ دوز انوپیٹھ گیا اور اس نے دیکھا کہ چاروں اور خلا ہے اور اس میں ہمیشہ کی طرح وہ تھا موجود ہے۔ دنیا کا اذلی اور ابدی انسان، تھکا ہوا، شکست خورده، بشاش، پُرمیڈ انسان—جو خدا میں ہے اور خود خدا ہے۔“

(ص ۸۶)

زندگی کے اس سفر میں جہاں ہزاروں رکاوٹیں ہیں، آفتینی اور مصیبتیں ہیں، امید کی ایک ہلکی سی کرن انسان کو تھکنے نہیں دیتی۔ یہی وہ طاقت ہے جو انسان کو زمین پر ساری مخلوقات میں افضل اور برتر بناتی ہے۔ اور خدائی صفات سے متصف کرتی ہے۔ وقت کا دریا بہتا ہے اور انسان اس کی اہروں میں تپھیرے کھاتا، چٹانوں سے لڑتا، طوفان کا مقابلہ کرتا، کنارے آلتا ہے۔ قرۃ العین کی تحریر کا یہ چھوٹا سا ٹکڑا ایک مصور علمتی تلاز مہے ہے۔

قرۃ العین حیدر نے مصوری کی جس تکنیک سے سب سے زیادہ کام لیا ہے وہ ہے کو لاج یا کپوزیشن جس میں بے ربط خیالات جمع کر کے ان سے ایک معنویت کی ترسیل کی جاتی ہے۔ فلمی متنیک مونتاژ کی طرح۔ بالفاظِ دیگر آزاد تلاز مہ خیال کے سہارے قرۃ العین نے ایک خیال کو کسی دوسرے قرتبی خیال سے ایک معنوی سطح پر مربوط کر دیا ہے۔ ملاحظہ ہو یہ

ہے۔ وہ فطرت کے مناظر کا مشاہدہ بڑی باریک بینی سے کرتی ہیں اور ان میں پوشیدہ رنگوں، شکلؤں اور لکیروں کی ہم آہنگی کو ایک نظر میں محسوس کرتی ہیں پھر ان تمام images سے کہانی کا ایک انہائی اور تلاز ماتی کیوس تخلیق کرتی ہیں۔ اور جس طرح قافیوں کے الترام سے غزل میں ایک صوتی آہنگ پیدا ہوتا ہے اسی طرح ان لکیروں دائرے اور رنگوں کی ترتیب و توازن سے وہ بصری آہنگ یعنی optic rythem پیدا کرتی ہیں۔ مثلاً ساوان کے موسم کا یہ منظر:

”گاؤں گاؤں گھومتا وہ ہرے جنگل میں پہنچا۔ سبزے کی شدت سے آسمان کا رنگ ہر انظر آرہتا ہے۔ بھونزوں کی ایسی کالی جامنیں ہری گھاس پر ٹپ ٹپ گرتی تھیں۔ کسم رنگ کی ساڑیاں اور لہنگے پہنچنے لگیں نے آم کی ڈالی میں جھوٹے ڈالے تھے۔ چاروں اور گھن بیلی اور روپ مخبری اور سدرشن مالتی کھلی تھی۔“

یہاں قاری کی نظر جن رنگوں بھرے پیکریوں پر جاتی ہے وہ ہے ہر جنگل، سبزہ، ہر آسمان، ہری گھاس، اور اس ہرے رنگ کے پس منظر میں کالی جامنیں، کسم رنگ ساڑیاں، آم اور مختلف رنگوں کے پھول۔ پھر لکیروں اور دائروں کو دیکھیے۔ گاؤں گاؤں گھوم کر ہرے جنگل میں آنے والا انسان، ایک نامکمل دائرہ، ٹپ ٹپ کرتی جامنیں، کچھ نقطے لہراتے ہوئے سبزے کے آڑے ترپھے خطوط، آسمان کا قوس، بدن پر لپٹی ساڑیوں کے دائرہ نما خطوط، آم کی ڈالی میں ڈالے ہوئے جھولوں کی لکیریں اور وغیرہ ضمکن رنگوں، لکیریوں اور دائروں کے اس امتراج سے ایک بصری rythem تیار ہو گیا ہے۔

قرۃ العین حیدر نے بعض مقامات پر expressions یعنی اظہاریت کے پہلو کو بھی مصور کرنے کی کوشش کی ہے اور خارجی حقیقت کی منظرشی سے قطع نظر اندر وہ ذات یا اعلیٰ ذاتی تصورِ کائنات کی صورت گری پر زور دیتے ہوئے علامتوں اور تلازموں سے اظہار کا کام لیا ہے ساتھ ہی واقعیت کے داخلی رنگ کو فلسفیانہ حقائق کے پس منظر میں اس طرح ابھارا ہے کہ انسانی

چند علاحدہ بے ربط منظر:

پیچھے جانا ناممکن تھا۔ گوہرا روں طلعتیں ان گنت گنگروں میں منتشر آن گنت بجھوں
پر موجود تھیں۔” (آگ کادریا، ص ۳۰۶)

یہ ہے تیز رفتار آگے کی طرف دوڑتے ہوئے وقت کے پیڑیں میں، گنگروں میں بٹ جانے والے انسان کے مختلف روپ۔ دراصل زندگی سے جو جھنے والے انسان کا ازال سے ابد تک، ایک ہی چہرہ۔ زمین ایک، آفات و مسائل ایک سے اور انسان بھی ایک۔ اردو فلکشن میں ایسی تصویریں نایاب نہیں تو کم یا ب ضرور ہیں۔

مصوری اور موسيقی کی طرح قرۃ العین کسی زمانے میں انگریزی میں شاعری بھی کرتی تھیں۔ انھوں نے بے شمار نظمیں لکھیں۔ ہر طرح کی طویل، مختصر، ابھجت، تجیدی، علمتی وغیرہ وغیرہ۔ وہ تو اچھا ہوا کہ اردو میں شاعری نہ کی ورنہ اپھے اچھوں کی چھٹی کر دیتیں۔ کم از کم اپنے منفرد انداز کا دوسرا ختر الائیمان پیدا ہو جاتا اور افق ادب پر آج جن شاعرات کے نام جگنگار ہے ہیں وہ بھی شاید پس پشت ہوتے۔ ہاں اتنا ضرور ہوا کہ شاعری اور شعریت ان کے ذہن پر ہمیشہ غلبہ کیے رہی جس کا انہلہاران کی کہانیوں، روپورتاژوں اور سفر ناموں وغیرہ کے عنوانات سے ہوتا ہے۔ مثلاً ”یرے بھی صنم خانے“، ”اقبال کے اس شعر سے ماخوذ—

میرے بھی صنم خانے، تیرے بھی صنم خانے
میرے بھی صنم خاکی، تیرے بھی صنم فانی
اس ناول کے تین حصے تراشیدم، پرستیدم، شکستم اقبال کی فارسی رباعی سے
ہزار اسال با فطرت نشستم
ہزار اسال میں فطرت کی ہم نشینی میں رہا،
بار پیوستہ از خود گستم

”پارک میں زرد پتے اڑ رہے ہیں۔ جھیل میں ایک اکیلی کشتی ڈولتی ہے۔ آرام کرسیوں پر عشرت زده پیش یافتہ بوڑھے اپنی بے یار و مددگار آنکھوں سے سامنے کا دھنڈ کا دیکھتے ہیں اور کا نپتھ ہاتھوں سے کاغذی لفافوں میں سے بن نکال کر کھا رہے ہیں۔“ (آگ کادریا، ص ۸۸۷-۸۸۸)

اب دیکھیے ان بے ربط منظروں میں ایک ربط۔ مغرب کی مادہ پرست زندگی کی ایک عبرت آموز تصویر یخ زال کے اڑتے ہوئے زرد پتوں کی طرح ادھر ادھر بکھری ہوئی زندگی جس میں رشتہ بے معنی ہیں۔ کسی اکیلی کشتی کی طرح تہاں زندگی، جوانی میں اپنی اولادوں کو بے سہارا چھوڑ دینے والے بوڑھے اپنی ریٹائرڈ زندگی میں خود بے یار و مددگار، آنکھوں سے سامنے کا دھنڈ کا دیکھتے ہوئے یعنی آنے والے انجام سے خوف زدہ، گھر کا کھانا جن کے نصیب میں نہیں، کوئی لقے دینے والا نہیں اس لیے کا نپتھ ہاتھوں سے بازار سے خریدے ہوئے بن کھا رہے ہیں۔

اگر آپ اپنی بصارت کو قرۃ العین حیدر کے آزاد ملازمہ خیال سے وابستہ کر دیں تو بیک وقت کتنے منظر زندگی کی تلخ حقیقوں کے راز اگلنے لگیں۔ وہ تجیدی تصویروں میں بھی ابہام کو در آنے نہیں دیتیں۔ معنویت کسی الحد شوخ حسینی کی طرح کسی نہ کسی روزن سے تاکتی جھانقتی نظر آجائی ہے۔ سوچیے اگر پورے کینوں پر اد پر سے نیچے یا پیچھے سے آگے تک صرف ایک ہی چہرہ بنا دیا جائے تو کیا آپ اس میں کوئی معانی تلاش کر سکتیں گے؟ قرۃ العین نے یہ ہنر بھی کر دکھایا ہے۔ ملاحظہ ہو:

”وقت کے پیڑیں میں طاعت، جہاں بیٹھی تھی، وہی طاعت اس پیڑیں میں ایک جگہ اور موجود تھی۔ اور دونوں نقطوں کے درمیان برسوں کا فاصلہ تھا۔ اور اس فاصلے پر انسان صرف آگے کی طرف چل سکتا تھا۔ آگے اور آگے.....

ڈراموں کی طرح اپنے کرداروں سے خود کلامی کا کام لیا ہے اور ان کی ذہنی و جذباتی زندگی کی پیش کش کے ذریعے شعور کی تکنیک کا فائدہ اٹھایا ہے ویسے بھی ان کے پلاٹ فن تمثیل کی طرح بدلتے منظروں کی ترتیب پرمنی ہوتے ہیں۔ ایک کے بعد ایک نیا منظر۔ پردہ اٹھتا ہے، گرتا ہے، کبھی کبھی تو ایک بابی ڈرامے کی طرح پردہ گرائے بغیر منظر بدل جاتا ہے۔ کردار بدل جاتے ہیں۔ اور پھر ڈر اپ سین۔ چونکا دینے والا ڈر اپ سین۔ ان کے نزدیک زندگی کسی ڈرامے سے زیادہ الماں ناک ہے۔ ایک جگہ کہتی ہیں:

”زندگی یونانی ڈرامے کی اس جیونیٹری کی طرح پیڑن اور اس فارموں سے کہیں زیادہ شدید ہے۔ یونانی ٹریجڈی سرد ہوتی ہے۔ زندگی ٹریجڈی نہیں۔ زندگی موت ہے، جو ہر وقت آتی رہتی ہے اور نہیں آتی۔ اور جب آجاتی ہے تو پہنچ چلتا کہ اگرنا آتی تو کیا ہر ج تھا۔“ (جہاں پھول کھلتے ہیں، شیشے کا گھر، ص ۲۶)

تصوری کی طرح قرۃ العین حیدر فن سنگ تراشی کا بھی شعور رکھتی ہیں۔ ان کے ہاں دریا اگر بہتے ہوئے وقت کا استعارہ ہے تو پھر وقت کی مجید شکل اور ارتقاۓ انسانی کا تاریخی تلازمہ ہے۔ ویسے بھی ہندوستان کی تاریخ میں پھر کی اپنی اہمیت ہے کہ یہ ملک بت پرستوں اور دیویوں دیوتاؤں کا ملک ہے۔ مہا تما بده کے پیروکاروں نے بھی اسے اپنی عقیدت اور فن سے ایک جلا بخش دی ہے اور تاریک غاروں اور چٹاؤں کو تراش کر تاریخ کے کتنے ہی واقعات کو نقش کا لھج کر دیا ہے۔ قرۃ العین بھی جب ہندوستان کی ہزاروں سال پرانی تاریخ کو اپنے قلم میں سمیٹتی ہیں تو ان کا ہیرود، سدھار تھک کی سرز میں سے، گوم نیلمر کی شکل میں سرا بھارتا ہے۔ شراadt کی کھدائی میں ہاتھ آنے والی چوتھی قبل مسیح کی ایک لڑکی کی سرخ مٹی کی وہ مورتی جو کدم کی ہنسی جھکائے درخت کے تنے سے کھڑی ہے کو دیکھ کر کمال، جو گوم نیلمر کا بدلہ ہواروپ ہے، سمجھ جاتا

اپنے آپ سے ناطہ توڑ کر اس سے رشتہ جوڑا
ولیکن سرگد ششم این دو حرفست،
لیکن میری رواد صرف اتنی سی ہے
تراشیدم، پرستیدم، شکستم
کہ میں نے ایک بت تراشا، پوچا اور توڑ دیا
ناول کے پلاٹ کا اس رباعی سے گہرا معنوی ربط ہے۔ اس کی مزید وضاحت ناول کے آغاز میں
میرانیس کے اس شعر سے ہوتی ہے۔

انیں دم کا بھروسہ نہیں، ٹھہر جاؤ
چراغ لے کے کہاں سامنے ہوا کے چلے
اس کے علاوہ ان کے متعدد ناول اور افسانوں یا رپورتاژوں کے عنوانات غالب، مومن،
فانی، جگر، اقبال اور ملا جہنی کے شعروں سے ماخوذ ہیں۔ ان کی آپ بیتی ”کار جہاں دراز ہے“
افسوں ۲۱ اگست ۷۴ کو یہ انتظار ختم ہو گیا۔

بہر حال ان عنوانات سے قطع نظر قرۃ العین کی پوری نظر ہی شاعر انہ رنگ میں رنگی ہوئی
ہے۔ وہ شعری تلازموں سے ایک ایسی فضائی تخلیق کرتی ہیں جو فیض اور پروین شاکر کی شاعری کی
طرح رومانیت، خواب ناکی، غنا نیت، دل سوزی، شادابی اور شنگفتگی سے عبارت ہے۔ مزید
برآں ان کے کردار بولتے نہیں ائکے دل کی دھڑکنیں بولتی ہیں۔ ان کے جذبات بولتے ہیں اور
بولتے ہی نہیں نظر میں شاعری کرتے ہیں۔ اگر ان کے شاعر انہ فکری تلازموں کو مصروفوں کی
صورت میں تحریر کیا جائے تو ایک خوب صورت نظری نظم کا تاثر پیدا ہو گا۔

اسی طرح فن تمثیل سے فائدہ اٹھاتے ہوئے قرۃ العین حیدر نے اکثر شیکسپیر کے

”تم یوں ہی سرسراتے ہوئے نکل جاؤ گے۔ لیکن چاروں اور کیسے گھٹا لوگ ہیں۔ کیسے گھٹیاد ماغ ہیں اور کتنی گھٹیبا تیں ہیں۔ اعلیٰ درجے کے انسان، اعلیٰ درجے کے ذہن، اعلیٰ درجے کے معیار اور اقتدار۔ یہ سب کہاں گئے؟ کیا ہمیں اپنے آس پاس کے ان گنت انسانوں میں سے ایک بھی ایسا نظر آتا ہے جسے ہم صحیح معنوں میں بڑا انسان کہہ سکتیں۔ آؤ ہم ایک آئیوری کا رنج تلاش کریں اور اس میں جا بیٹھیں اور تصویریں بنایا کریں۔“ (جہاں پھول کھلتے ہیں، ص ۲۶۱)

یعنی پھر وہی دنیا کی برائیوں اور نفرتوں سے بچ کر فنون لطیفہ میں پناہ لینے کی خواہیں۔ اگر ہم قرۃ العین کے اس پیغام کو لبیک کہیں اور فنون لطیفہ کی طرف سنجیدگی سے توجہ دیں تو یہ ان کے حق میں ہمارا سب سے بڑا خراج عقیدت ہو گا۔

ہے کہ یہ وہی کماری چمپک ہے جو اسے سر جو کے کنارے ملی ہتھی۔ لیکن ماہرین آثار قدیمه اس مورتی کے بارے میں کچھ نہیں جان پاتے۔ سماں اس بات پر متوجہ نہیں کہ وقت کا فاصلہ تاریخی حقائق پر اسی طرح علمی کا پردہ ڈال دیتا ہے، مگر اس بات پر رنجیدہ ہے کہ اب ان کے سامنے روپ، اروپ اور بھاؤ تاؤ کی بحث بے کار ہے، کیوں کہ خود اس کی بنائی ہوئی مورتی اب کچھ کمیونی کیٹ نہیں کر رہی ہے۔

کمیونی کیشن کا یہی مسئلہ اس وقت بھی پیش آتا ہے جب سماں ناول کے آخری حصے میں یعنی عہدِ جدید میں مشترک تہذیب کے گزرے ہوئے دور کی کہانی سنانے میں خود کو معدود گردانتا ہے کیوں کہ اس تہذیب کے چھوٹے سے چھوٹے منظروں کو وہ کہانی کا جزو لا ینک تصور کرتا ہے جب کہ نقادوں کی نظر میں وہ غیر ضروری تفصیلات ہیں۔ اسے اعتراف ہے کہ قصہ گوئی یاد استان سرائی کافی کوئی آسان نہیں۔ کہتا ہے:

”میں چاہتا ہوں کہ کوئی ایسا طریقہ کارہو کہ جس سے اس فضا، اس ماحول اور اس وقت کا سارا تاثر، ساری خواب آگیں کیفیت دوبارہ لوٹ آئے۔ کسی طرح تمہارے ذہن میں منتقل ہو جائے۔ یہ کمیونی کیشن کہلاتی ہے اور بڑی چیز ہے۔“

ان تمام مباحث سے اندازہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی فن ہو، قرۃ العین حیدر کے نزدیک تین چیزیں اہم ہیں۔ ایک جزئیات جو فن اور مقصد کی معنویت کو واضح کرنے میں علامتوں اور تلازموں میں ڈھل جاتی ہیں۔ دوسرے کمیونی کیشن یعنی ان کی ترسیل اور تیسرے ماضی کی اس مشترک تہذیب کا احیایا اعادہ۔ جس نے انسانوں کو ایک دوسرے سے محبت اور ہم دردی کے جذبے سے باندھ رکھا تھا۔ آج جب وہ وقت کے ان خوب صورت لمحوں کو تیزی سے گزرتے اور مٹتے ہوئے دیکھتی ہیں اور ترپ کران سے یوں مخاطب ہوتی ہیں:

جار ہا ہے۔ کوئی یہ بھی کہتا ہے کہ وہ ایک خواب کے تعاقب میں زیادہ رہتی ہیں۔ حقیقت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے بخشش اور بھی ہیں۔

یہ سچ ہے کہ اردو فلشن کی تنقید نے قرۃ العین حیدر کے ساتھ عجیب و غریب روایہ رکھا۔ ترقی پسند نقادوں نے انھیں قابل اعتناء سمجھا کہ وہ ایک فیوڈل معاشرہ کی پیداوار تھیں اور ان کی تخلیقات میں کم و بیش اسی طبقہ کا تذکرہ زیادہ ہوتا۔ جدید نقادوں نے وہ سلوک تو نہیں کیا لیکن یعنی سے زیادہ سریندر پر کاش، بلراج میں را، احمد ہمیش وغیرہ کے افسانوی مکڑ جال میں الجھے رہے۔ مابعد جدید تنقید انتظار حسین کو سب سے بڑا افسانہ نگار گردانی ہے۔ کل ملا کر جو کچھ بھی لکھا گیا وہ آگ کا دریا کے ارد گرد زیادہ رہا۔ جواب یاوضاحت میں وہ ہمیشہ کہتی رہیں کہ انھوں نے آگ کا دریا کے علاوہ بہت کچھ لکھا ہے۔ افسانے لکھے ہیں۔ ناولٹ لکھے ہیں جن میں نچلا طبقہ بھی ہے۔ ایک سوال کے جواب میں وہ صاف کہتی ہیں:

”جوز ندگی میں نے دیکھی ہے اسی کے بارے میں تو میں لکھوں گی۔ صرف ذکر سے کیا ہوتا ہے۔ دیکھیے میں اس میں کیا کہنا چاہتی ہوں اگر کسی چیز کے بارے میں میں نہیں جانتی تو کیسے اس کے بارے میں لکھوں گی۔ لیکن آپ نے میرا وہ ناول پڑھا ہے ”اگلے جنم مو ہے بیانہ کجو“، اس کو پڑھنے کے بعد آپ مجھ پر اس طرح کا اعتراض نہیں کر سکتے۔ کیا یہ ناول کسی آؤٹ سائیڈ نے لکھا ہے۔“

یہ تو ہوا کہ آگ کا دریا کے مقابلے ان کی دوسری چیزیں کم پڑھی گئیں۔ خصوصاً ان کے ناولٹ جو پسند تو کیے گئے لیکن ان پر لکھا کم گیا۔ خصوصاً ”اگلے جنم.....“ کے بارے میں کوئی بھی معقول مضمون کم از کم میری نظر سے نہیں گزرا اسی لیے میں نے اپنی گفتگو کی بنیاد اسی ناولٹ پر کھی ہے۔۔۔۔۔ لیکن اس سے قبل کہ یہ ناولٹ میری ناقص گفتگو کا حوالہ بنے ایک اور نازک بات عرض کرتا

قرۃ العین حیدر کی بٹیا اور جنم جنم کے مسئلے

”آگ کا دریا“، ناول کے ذریعہ قرۃ العین حیدر کو غیر معمولی شہرت کیا ملی کہ قرۃ العین حیدر اور آگ کا دریا لازم و ملزم ہو گئے۔ اس سے بے پناہ فائدے تو ہوئے لیکن نقصانات بھی..... عزت و عظمت کے حوالے سے جہاں قرۃ العین حیدر نے غیر معمولی اور لازداں شہرت پائی وہیں وہ اکثر بحث و تحقیص کے حوالے سے طزو تمسخر کا نشانہ بھی بنتی رہیں۔ ان کی ابتدائی تحریروں کو پڑھ کر کبھی ن۔م۔ راشد نے قرۃ العین حیدر کو School Girlish کہا۔ کبھی کرش چندر نے بھی کہا تھا کہ ان کی کہانیوں میں ڈارنگ روم، ڈنر پارٹی اور تعلقدار وغیرہ بہت ہیں۔ زندگی کی حقیقوں کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کبھی عصمت چغتا نے پوم پوم ڈارنگ نام کا افسانہ لکھ کر قرۃ العین حیدر کا مذاق اڑایا۔ ”آگ کا دریا“، جیسا شاہ کار ناول لکھ کر انھوں نے اکثر کی زبانیں بند تو کیں لیکن غیر معمولی تخلیق تمازج کو بھی جنم دیتی ہے۔ کسی نے کہا کہ وہ ناول نگار کم تاریخ داں زیادہ ہیں۔ فلسفہ طراز ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ وہ مخفی ناستا جگ ہیں۔ فیوڈل عہد کے خاتمه کا غم انھیں کھائے

میں اس سماجی مظہر کا مارکسی تجزیہ کرنے کی نہ صلاحیت تھی نظر ثقلی مجھے تو یہ سارا
نظر ایک وسیع و عریض سطح پر برش اور پینٹ سے تیار کیا ہوا فر سکو گا۔“
ان جملوں کو ملاحظہ کیجیے۔ ایک خاص تہذیبی پس منظر کے حوالے سے قارئین و ناقدرین کو
بیگمات، نوابزادے یا وہ فیوڈل لکھر تو یاد رہا لیکن بتیل گاڑی، کسان، مراثی اور سب سے بڑھ کر رنگ
رنگ انسان کا لفظ بھول گئے۔ یہی نہیں ناقدین نے ان کی تحریروں میں ورجینا ولف، جیمس جوائیں
وغیرہ کے اثرات تو تلاش کر لیے لیکن رتن ناتھ سرشار یا اس سے قبل کی خواتین لکھنے والیوں کے جن
کے پارے میں ایک نہیں متعدد بار قرۃ العین حیدر نے کہا، لکھا اور اصرار کیا۔ اس پر کسی نے توجہ نہ
دی۔ وہ کہتی ہیں اور بار بار کہتی ہیں:

”در اصل ہماری سماجی تاریخ ایک عظیم الشان داستان ہے۔ امیرزادیاں نواب
زادیاں سب مسلمان ان کے علاوہ ڈومنیوں، میرا شووں اور کھارنوں کی ایک رنگ
رنگ اور سحر انگیز لیکن حقیقی دنیا..... پنڈت رتن ناتھ سرشار نے اپنے اس
اجتمائی ناول میرا خیال ہے ہندوستان یا ایشیا کی کسی اور زبان میں نہیں لکھا گیا۔
سرشار نے اردو فکشن کا ایک سریہ فلک قلعہ تعمیر کیا اور اس کے اردو گردھیں ترین
باغات سجائے۔ اردو فکشن میں اتنا معربتہ الاراء اشارہ کا کس طرح تصنیف کیا گیا
اس کی وجہ میں ایک تھی اردو اس وقت ہندوستانی تہذیب کی ایک درخشان ترین
ترز جہان اور نمائندہ زبان تھی۔“ (آئینہ جہاں)

سرشار نے ناول انیسویں صدی میں لکھا۔ قرۃ العین حیدر نے بیسویں صدی میں۔ تقریباً
سو سال کے اس فرق نے اور اپنی ابتدائی تحریروں کے کھٹے میٹھے رومانی تجربوں نے انھیں احساس

چلوں جو کم از کم قرۃ العین حیدر جیسے بڑے فن کا رکی تفہیم و تعبیر کے لیے ضروری ہے۔ ہر انسان کا اپنا
ماضی ہوتا ہے، مااضی کی یادیں ہوتی ہیں جو مدتلوں اور کبھی بھی آخری سانس تک اس کا پیچھا نہیں
چھوڑتیں۔ کردار و واقعات کسی طبقہ سے تعلق رکھتے ہوں اگر وہ بندھی ٹکی زندگی سے اوپر اٹھ کر شعورو
احساس کے حوالے سے زندگی کے مختلف مناظر، منازل و مراحل سے گزرنے کے عادی ہوں، اس
کی حساس آنکھیں اور بیدار شعور ان واقعات و کردار کو اپنے وجود ان میں بسائیں کا ہنر جانتی ہیں تو
پھر اس بھرپڑی دنیا میں کون سا منظر، کون سا کردار کس تہذیبی اور نفسیاتی زاویہ سے ذہن کے نہایاں
خانوں میں جذب و پیوست ہو جائے، کہا نہیں جا سکتا۔ قرۃ العین حیدر کے متعلق یہ تو کہا جاتا ہے کہ
ان کے یہاں میم، پادری، افسر، تعلقدار وغیرہ ہیں لیکن یہ بھی تو دیکھیے کہ ان کے یہاں چوکیدار،
جعendar، ارڈلی، باورچی، ملازم اور دوسرے نسوانی کردار بھی ہیں جو جا بجا اپنارول ادا کر رہے ہیں۔
مانا کہ بعض ناولوں میں ان کی حیثیت مرکزی نہ سہی لیکن ناول کی مرکزیت یا دیگر کرداروں کی اہمیت
بھی ان کے بغیر مکمل نہیں..... زندگی کے صبح و شام اور سپیدی و سیاہی میں ان کا برابر دخل ہے کہ صبح
کے بغیر شام اور سپیدی کے بغیر سیاہی کا کوئی تصور نہیں ابھارا جاسکتا۔ یہی وجہ ہے کہ کردار و دوسرے
کرداروں کے متوازنی اپنارول ادا کرتے ہیں بس انھیں دیکھنے اور پہچاننے کے لیے نظر چاہیے۔
ایک جگہ وہ خود بڑے خوبصورت انداز میں کہتی ہیں:

”تاروں کی چھاؤں میں بتیل گاڑی کا یہ سفر مجھے ہمیشہ یاد رہے گا۔ ہندو گاڑی بان
ان بیگمات کو بوبو کہہ کر مخاطب کر رہا تھا۔ مجھے یہ بہت اچھا لگا۔ یہ ایک بڑی دلاؤ بیز
سہاہی تہذیب تھی۔ اسی فیڈل کلپر پر عین اسی زمانے میں ترقی پسندادیب زورو شور
سے تنقید کر رہے تھے مگر مجھے یہ سارے انسان نوابزادے اور کسان اور میراٹی اور
گاڑی بان سب بہت اچھے لگے کیوں کہ یہ سب رنگارنگ انسان تھے۔ ابھی مجھے

حالات کامعاشرتی اور نفسیاتی جائزہ بھی لیا ہے۔ یہ جائزہ صرف اشتہار بازی یا برائے ناول نویسی کا نظر نہیں آتا بلکہ اس کے پچھے ایک سوچ ہے۔ نظریہ ہے تبھی تو پورے اعتماد کے ساتھ وہ کہتی ہیں:

”یہ گنام بے بضاعت دیہاتی قوال اور یہ ان کے سامعین، غیر اہم، حقیر، عسرت زدہ، صابر و شاکرا اور عرس کے میلے کے یہ دو کاندار..... چکی داڑھیوں والے تہد پوش، میلے دوپٹوں، چاندی کی بالیوں اور پیوند لگ گھٹنوں والی جوان اور بوڑھی عورتیں جو اپنے سامنے ٹاٹ بچھائے بیٹھی ہیں اور ان پر تھوڑی سی کھجوریں۔ موگ پھلی کی ذرا ذرا راسی ڈھیریاں، رویڑی بتائیں، اندر سے، گڑ کی بھیلیاں دھری ہیں اور ایک ایک ٹیکن کی ڈبیا ٹمثمار ہی ہے۔ یقین جانو اور ایمان لے آؤ کہ اہل بہشت یہی لوگ ہیں۔“

بوسیدہ دوپٹہ، ہری ریشمی چوڑیاں، چکی داڑھی، تہد پوش، یک چشم مسخرہ، سفید ریش بڑے میاں، نعمڑکی۔ کیلے کی قمیض، ساٹن کی شلوار اور پھریہ گھار..... ”رہنگ قرجن تھمری مہتاری گھروات ہیں!“ اس گھار سے اودھ کے نچلے طبقہ کا ایک مخصوص کلچر ابھرتا ہے۔ ایک عوامی اور زرالی دنیا۔ اسی عوامی ریل پیل میں رہنگ قرجن اصل میں قمرن ہے..... اس ناول کا مرکزی کردار بن کر ابھرتی ہے جو میراں ہے، میلے میں گاتی ہے۔ اب ذرا گانے کے بول ملاحظہ کیجیے..... ”سفر ہے دشوار..... سفر ہے دشوار..... خواب کب تک..... بہت بڑی منزل عدم ہے.....“ اور پورا گیت جو صرف گیت نہیں ہے بلکہ فلسفہ ہے زندگی کا نچلے طبقہ کا غربی کا..... اور یہ غربی اور پاماں طبقہ صرف طبقہ نہیں ہوتا بلکہ تاریخی جر اور معاشرتی استقلال کا ایک بڑا حصہ بتا چلا جاتا ہے۔ اسی لیے آگے گیت کے مصروع صرف مصروع نہیں ہوتے بلکہ ناول کی ساخت اور کائنات کی بافت کا اظہار یہ بھی بنتے ہیں.....

مال کا ہر جہان فانی کبھی نہیں ایک قاعدے پر جو چار دن ہے وفور راحت تو بعد اس کے غم و الم ہے

دلادیا کہ پہلے وہ ایک جزیرے پر بیٹھ کر لکھ رہی تھیں..... لیکن تقسیم ہند کے بعد اور پھر اس کے بہت بعد وہ میلے ٹھیلے، غرس بازار اور بازار کے کرداروں تک آگئیں۔ جس کی بہترین مثال ان کا ناول ”اگے جنم مو ہے بیانہ کچو“ جو ۲۷ میں شائع ہوا۔

ناول شروع ہوتا ہے ایک عرس کی قوال سے بھورے قوال..... ایک اوست درجے کا معمولی قوال..... اس کے رفقاء کے بارے میں یہ جملہ ”چاروں فاقہ زدہ ساتھی تالیاں بجا بجا کر دہرانے لگے“ صاف اندازہ ہوتا ہے کہ ناول کا رخ کدھر ہے۔ پھر عرس کے شرکاء کا بھی ذکر اور طرح طرح کے کرداروں کی بھیڑ۔

”پیر ہندے شاہ کے غرباً متو عرس میں آنے والے تیلی، جولا ہے، کنجڑے، قصائی، بھڑ بھونجے، کاشت کار، کھیت مزدور، جھونپڑوں میں زندگیاں گزار کر کچی قبروں میں دفن ہوئے۔ خدا کے مقبول بندے وہی ہیں جیسے بوڑھی شریفن..... بیوہ لاوارث، مفلس، ان پڑھ جو درگاہ کے پیچھے چوتھے پر نماز عشا پڑھ رہی ہے..... اس عورت نے جسے نماز پڑھنا نہیں آتی ساری عمر جب بھی کمر تو زخمت مزدوری سے مہلت پائی اپنے رب کو اسی طرح یاد کیا، شریفن گھر گھر جا کر چلی پیشی ہے اور چار آنے روز کماتی ہے۔ سب سے پہلے وہی جنت جائے گی۔“

ان جلوں کو محض منظر زگاری کے طور پر نہیں لیا جا سکتا۔ ان سے ناول کی شروعات تو ہوتی ہے لیکن نچلے کرداروں کی نہ صرف قسموں بلکہ ان کی زندگی کے شب و روز، ان کے مقدرات نیزان کے ساتھ زمانے کا سلوک اور پھر سماجی نظام سب کچھ جملکنے لگتا ہے اور آگ کا دریا کی خالق قرۃ العین حیدر اچانک ایک غیر معمولی ترقی پسند اور عوامی ثقافت کے جلووں میں ڈوب کر ایک ایسی فن کا نظر آنے لگتی ہیں جس نے نہ صرف ان سب کو قریب سے دیکھا ہے بلکہ بے حد قریب سے، ان کے دکھ سکھ اور

”ایک بار سفید ہوتی اور پوپلے منہ والی بوڑھی عورت آ کرا کڑوں بیٹھی، اس کے ہاتھ میں ایک خالی برتن تھا۔ اس نے کہا..... ہم نیتا میں آت رہن نیتا ڈوب گئی“، امی نے اس کو پیسے دیدیے۔ چند روز بعد وہ پھر آئی۔ ”ہم نیتا میں آت رہن نیتا ڈوب گئی“

”تم ہر دفعے نیتا ماں آت ہو۔ نیتا ڈوب جات ہے۔“ میں نے تعجب سے پوچھا۔

”ہاں تو پھر کا کری؟“ اس نے جواب دیا۔

دنیا کا یہی ڈرامہ ہے جو بار بار دھرایا جا رہا ہے۔ ”تو پھر کا کری۔“

یہ سارے سوال ہر عہد کے معاشرتی، اقتصادی زوال کے بھی معکوس ہیں۔
اس کے بعد ناول میں فرقان منزل، ڈپٹی صاحب اور زنان خانے کی باری آتی ہے۔
اس منظر کو بھی ملاحظہ کیجیے:

”فرقان منزل کے زنان خانے میں ڈپٹی صاحب آرام کری پر بیٹھے، آگے کو جھکے ایک ابر واٹھا کر سر پر خضاب لگا رہے تھے۔ ڈپٹائی آئینہ لیے سامنے کھڑی تھیں۔ ڈپٹی صاحب گنگانتے جا رہے تھے اور محوار اکش جمال تھے۔ دفتار انھوں نے کہا۔“
”بیوی..... ہم روشن قمر سے متعدد کر لیں؟“ ڈپٹائی آئینہ اسٹول پر رکھا اور صلی کی بیٹھی ایڑیوں والی جو تیال گھستی چپ چاپ اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔“

یہ ہے اوپری طبقہ..... جہاں خضاب، آئینہ، آر اکش، جمال سب کچھ ہے اور اس کے نتیجہ میں بڑھتی عمر میں بھی کم عمر قمرن سے متعدد کی خواہش۔ اور اس خواہش کا اپنی بیوی سے بے شرمی سے اظہار بھی۔ ایک پورے تعیش پسندانہ تہذیب ہوں کو تو پیش کرتا ہی ہے لیکن اس سے زیادہ معنی خیز اشارہ ہے بیوی کا جواب نہ دینا اور چپ چاپ اپنے کمرے کی طرف چلے جانا۔ یہ ایک خاموش

مسئلہ بے ثابتی حیات کا ہو یا مرحلہ رنج و غم..... یہ فلسفہ کوئی نیا نہیں ہے اکثر شاعروں و ادیبوں نے اسے پیش کیا ہے لیکن قرۃ العین حیدر کی تلاش جتنو قدرے مختلف ہے۔ ایک فلسفی فکشن رائٹر کی حیثیت سے وہ ان سماجی جریہ اقدار کو تاریخ، معاشرت اور ثقافت کے آمیزے میں تلاش کرتی ہیں اور اندر وون میں ایسے سوالات قائم کرتی چلتی ہیں جس کے رشتہ حیات و کائنات سے متعلق ہوتے ہیں۔ ہر بڑا فکار سوالات ہی قائم کرتا ہے۔ غالب نے کہا تھا۔

نقشِ فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا
کاغذی ہے پیرین ہر پیکرِ تصویر کا
اور اقبال کا بھی سوال تھا۔

زندگی کا راز کیا ہے سلطنت کی چیز ہے
اور یہ سرمایہ و محنت میں ہے کیا خروش
یہی سوال نما خروش بھورے قول کی قولی اور قمرن کے گیت میں نظر آتا ہے۔ فلشن میں تو اسی طرح سے آتا ہے اور اکثر نچلے طبقہ کے بطن سے ہی جنم لیتا ہے۔ جہاں کمال کم زوال زیادہ ہے اور اس ناول میں تو زوال ہی زوال ہے۔ کرداروں کا کم معاشرہ کا زیادہ۔

”عرس کے خاتمه اور میلے سے رخصتی کے وقت کا یہ جملہ.....“ وہ بیرون ہنڈے شاہ بڑی آس مراد لے کر آتے تھے..... ملکیا..... نورو پے چھ آنے.....“

ظاہر ہے کہ دینے والوں میں گاؤں اور قصبه کے سفید پوش بھی ہیں۔ ان سے بھی ملا کیا..... یہ ملا کیا؟ بھی اپنے آپ میں گہر اسوال ہے۔ ایک مضمون میں قرۃ العین حیدر نے ایک واقعہ کا یوں ذکر کیا ہے:

کے جریں کس قدر پھنسا ہوا ہے اسی کو سمجھنے کی معاشرتی اور ثقافتی کوشش، قرۃ العین حیدر اس جریسے نجات دلانے کی کیا کوشش کرتی ہیں یہ غور طلب ہے اور بحث طلب بھی۔ اسی مقام پر وہ اشتراکی نوع کے ترقی پسند ادیبوں سے الگ بھی ہوتی ہیں۔ لیکن ان مسائل کو سمجھنا اور سیتا ہرن، ہاؤ سنگ سوسائٹی، اگلے جنم موہبہ بیانہ کیجوں جیسے ناول لکھنا بھی اپنے آپ میں انسان پرستی کا عمل ہے خواہ وہ رومانوی عمل کے حوالے سے گزر اہو، وہ اعتراف کرتی ہیں اور دلیل بھی پیش کرتی ہیں:

”میں بنیادی طور پر رومانتک ہوں..... زیادہ تر جو دنیا کا ادب ہے اس کی بنیاد رومانتک رہی ہے۔ Romanticism سے میرا مطلب وہ رومانس نہیں ہے، عشق و محبت کا پچر نہیں ہے۔ Romantic approach is something totally different تو یہ ہے کہ آپ کے احساس، کھونج اور کرید، حیثیت، فورِ جذبات اور تحریر و بغاوت اور جو کچھ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جتنی اس طرح کی چیزیں ہیں ان ہی سے Romanticism Spirit ہے اور اس میں تاریخیت بھی آتی ہے۔ ”ایک مختلف چیز ہوتی ہے۔“

اس مختلف چیز کو انہوں نے رومانی کرب کا نام دیا ہے اور یہی کرب انھیں ڈپٹائے جیسے کرداروں کو مشافی کے ساتھ پیش کرنے کا ہنر عطا کرتا ہے اور قمرن جیسے کردار سے ہمدردی۔ فن کی جلا میں کرب اور ہمدردی دونوں کا اپنا اپنا کلیدی روں ہوا کرتا ہے۔ اس روں کی فکارانہ پیش کش ہی اکثر آگ کا دریا سے نکل کر یا آگے بڑھ کر انھیں اگلے جنم موہبہ..... جیسا ناول لکھنے پر مجبور کرتی ہے۔ آگ کا دریا کے کرداروں نے فکر و فلسفہ کے قطب میں اپنے ضرور کھڑے کیے لیکن عام قاری کو سڑکوں اور کھنڈروں میں آبلہ پائی سے جو بھتے ہوئے یہ کردار ادمیں دل تک کھینچتے ہیں۔ خود قرۃ العین حیدر کو بھی ایسے ہی کردار پسند ہیں۔ ان کے بارے میں کہتی ہیں:

احتجاج تو ہے لیکن ساتھ ہی بے بُسی اور بے کسی بھی۔ اس نازک اور حساس امر کا انہمار یہ بھی کہ عورت خواہ کسی طبقہ کی ہوا کش مجبور و مجبوس ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک مقام پر قمرن ایک صفت میں آکھڑی ہوتی ہیں حالاں کہ قمرن، اس کی ماں، غالہ سب کے سب ڈپٹائے کی ملازم ہیں اور ان کے تحکماں اشارے پر مصروف خدمت رہتی ہیں۔ اس حد تک وہ ان کا استھصال بھی کرتی ہیں۔ مصنفوں نے بڑی بلاغت، اشاریت کے ساتھ استھصال کی اس نازک صورت کو اجاگر کیا ہے کہ ہر طبقہ کی عورت مظلوم و مجبور ہوتے ہوئے بھی امیری، غربی کا استھصال کرنے میں ذرا بھی تکلف نہیں کرتی۔ استھصال و اقتدار کی اپنی ایک الگ نفیسیات ہوتی ہے خواہ عورت اور عورت کے درمیان ہی کیوں نہ ہو تجھی تو ایک جگہ قرۃ العین حیدر کہتی ہیں:

”میں کرداروں کو بنیادی طور پر انسانوں کے طور پر ان کی اپنی Conditioning اور Psychology کے ساتھ پیش کرتی ہوں۔ عورتوں کو بے شک نہ صرف ہندوستان بلکہ پوری دنیا میں مصیبত جھیلنی پڑتی ہے اور مصیبت میرے سروکار میں ہے لیکن اس کا مطلب نہیں کہ میں ایک رونے بسوئے والی عورت یا رائٹر ہوں۔“

ایک جگہ وہ اور کہتی ہیں ”میں ایک مسرت پسند انسان ہوں مجھے کسی طرح بھی یا سیت پرست نہیں کہا جاسکتا۔“ اور یہ درست ہے اس لیے کہ وہ مصیبت کے سروکاروں کو ذات کے دائرے سے نکال کر معاشرت اور تاریخیت کے حوالوں سے سمجھنے اور سمجھانے کی فکارانہ کوشش کرتی ہیں کیوں کہ بنیادی طور پر رومانوی احساس کی فکارہ ہیں لیکن یہ رومان حسن و عشق والا نہیں ہے۔ کئی جگہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ”عشق کا روگ تو میرے اندر کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے.....“ یہ رومانوی احساس تحریر و تجویس سے پُر ہے جہاں انسان کی پرتوں اور جہتوں کو سمجھنے کی کوشش ہے اور صدیوں بلکہ ہزاروں سال کی زندگی بس رکرنے والا انسان تاریخی اور معاشری اقدار

یہ بھی ملاحظہ کیجیے کہ خیال اور حقیقت کے مابین کس نوع کا فرق ہوتا ہے۔ بیشتر نقادوں کی بنائی ہوئی شاعرانہ اور فلسفیانہ دنیا میں ہی جھومتے رہے اور ان کے اصل اور حقیقی کرداروں کی طرف متوجہ ہی نہ ہوئے۔ اسی لیے ان کو شکایت ہے کہ ”ہمارے اکثر نقاد لکیر کے فقیر ہیں۔ وہ ہمارے ناول آگ کا دریا کے آگے بڑھتے ہی نہیں ہیں۔ وہی گھسی پٹی باتیں لکھتے ہیں مثلاً ناسٹلچی، ماضی کا رونا اور اسی قسم کی چیزیں۔“

بات استھصال کی ہے اور انداز رومانیت کا..... استھصال کو اشتراکی نظر وہ سے دیکھنا ایک الگ نظریہ حیات ہے جسے رشید جہاں اور عصمت چغاٹی نے پیش کیا۔ قرة العین حیدر اشتراکی تو نہیں لیکن انسان پرست ضرور ہیں۔ انہوں نے مظلوم انسان کی حمایت تو کی لیکن اپنے مخصوص اور رومانوی انداز سے اور رومانوی فکر و احساس میں تصور آزادی اور نجات غلامی بھی داخل ہیں۔ جس کے سرے اشتراکیت سے ملتے ہیں۔ درمیان کا گلیدی روں ادا کرتا ہے طبقاتی ٹکرواؤ۔۔۔ جو عورت اور عورت کے درمیان بھی ہے۔ اسی ناول کے ان جملوں کو ملاحظہ کیجیے جس کی ابتداء ماضی سے ہوتی ہے لیکن ختم ہوتی ہے طبقاتی ٹکرواؤ پر.....

”یہ فرقان منزل ڈپٹی صاحب کے پردادا نے بنوائی تھی جو ناہے قندھار کے گورنر تھے۔ اب والله عالم..... ڈپٹائن پیٹ بھر کے کنجوس تھیں۔ چوتے کے نیچے کا تھا خانہ دو دو روپے میں کرائے پر اٹھا کر کھا تھا۔ کرائے دار عورتیں فرقان منزل میں مفت کام کا ج کرتیں۔ ان کے لڑکے بالے سودا سلف لاتے۔ مرد بھر کے وقت باہر نکل جاتے۔ مٹھیلے چلاتے، پتکنگیں بناتے، پھاٹک کے باہر بھی چار کوٹھریاں کرائے پر چڑھی تھیں۔ ان میں ایک میں رشک قمر کا کنبہ رہتا تھا۔ سڑن خالہ،

”مجھے چمیلن کا کردار پسند آیا ہے۔ اگلے جنم موہے بیانہ کچھ میں ایک کردار ہے قمرن..... یہ تقریباً اصلی ہے۔ یعنی اس حد تک اصلی ہے کہ اسی قسم کی ایک خاتون تھیں جس کو بہت Exploit کیا گیا۔“

بات آگئی استھصال کی۔ سچ یہ ہے کہ کرداروں کی عظمت سماجی بنیادوں پر ہی قائم ہوتی ہے اور جن کرداروں پر ہمارے ناقدین سردھنے ہیں مثلاً آگ کا دریا کی چمپا، کہ اس کے بارے میں ابوالکلام قاسمی کا خیال ہے کہ وہ بہت عجیب اور جامع قسم کا کردار ہے۔ اسی کردار کے بارے میں قاسمی صاحب کے ایک سوال کے جواب میں کہتی ہیں:

”چمپا کا معاملہ یہ ہے کہ اس میں کوئی لمبی چوڑی بات نہیں ہے۔ بس یہ کہ ایک زمانے میں عورت یوں تھی اور ایک زمانے میں یوں ہوئی۔ یا یہ کہ فیوڈل دور میں عورت فقط طوائف ہی بن کے اپنی اہمیت منو اسکتی تھی۔“

ملاحظہ کیجیے نقاد اور فنکار کے تصادمات..... کچھ یہ بھی کہ نقاد خصوصاً ترقی پسند نقادوں نے بھی ایسے زمینی اور حقیقی کرداروں کی طرف توجہ ہی نہ دی اور جدید نقاد چمپا اور گوم کے کرداروں میں الجھر ہے اور اس سے زیادہ ان کے تخلی اور تکنیکی رویوں پر روشانی خرچ کرتے رہے جب کہ وہ بار بار یہ کہتی ہیں:

”میں جو بی بند اور اتر پر دلیش وغیرہ کے دیہات میں گئی ہوں۔ وہاں کی زندگی سے واقف ہوں۔ میں کھلے دل سے ہر چیز کو دیکھتی ہوں ہر طبقہ کے لوگ شامل ہیں۔ میں ان کے نقطہ نظر کو سمجھنے کی کوشش کرتی ہوں۔ میں حکم نہیں لگاتی۔ فیصلے نہیں کرتی..... مسلمان عورتوں کا عموماً جس طرح استھصال کیا گیا اور کیا جا رہا ہے فیوڈل تہذیب کے حوالے سے میں نے اسے پیش کر دیا۔“

لگکری بہن، ہم خانہ آفتاب اللہ توہبہ، اللہ توہبہ.....

دیکھیے کہ نچلا طبقہ کی دنیا کس طرح آباد ہے یا کہ برباد ہے۔ کہیں کہیں یہ بھی کہا مارت اور غربت کے درمیان کی آمیزش اور محبت سے بھی جو تصویریں ابھرتی ہیں وہ ایک نیارنگ پیش کرتی ہیں مثلاً:

”فرقان منزل کے شاہ پور آغا صدر حسین خاں قدهاری، معلم ایم۔ اے (فارسی) کے کان میں قبلہ و کعبہ کی رشک قمر میں افلاطونی دلچسپی کی بہنک پڑھ کلی تھی۔ غصے اور شرم سے بھنائے ہوئے چوتھے کی سیڑھیاں اترے رشک قمر عرف قمرن صحن کے ایک گوشے میں ہینڈ پہپ کے تھڑے پر اکڑوں پیٹھی منہ دھو رہی تھی۔ رشمی ممل کا پستی دوپٹہ نزدیک گلِ محل کے پودوں پر سوکھ رہا تھا.....“

یہ مناظر ملی علی تہذیب اور معاشرت کی خوبصورت تصویر پیش کرتے ہیں۔ لیکن تا ان اسی استھان پر ٹوٹی ہے اور پھر ایسے معنی خیز جملے..... اپری طبقہ..... نچلے طبقہ سے پوچھتا ہے: ”یہ لوگوں نے کیا مسٹری بنارکھی ہے.....“

”مسٹری کیا.....؟“

”راز.....“

”ہمارے کیا راز ہوں گے صاحب..... راز تو بڑے آدمیوں کے ہوتے ہیں“

”ہم بہت چھوٹے کمین ہیں.....“

یا یہ جملہ ”ہم میں یہی تو ایک خوبی ہے کہ ہم جھوٹ نہیں بولتے.....“

اور پھر اسی میں ایک اور مسئلہ..... بدلتی ہوئی تاریخ اور تہذیب جب مغنتیہ قمرن یہ کہتی ہے یہاں آگئے..... گاناجانا چھوڑ دیا..... یہاں اس کی گنجائش نہیں ہے گھر گھر ریڈیونج رہا ہے.....“

کئی جہتوں میں ڈوبا ہوا یہ ناول صرف طبقاتی ٹکراؤ ہی نہیں تہذیبی ٹکراؤ بھی خوبصورتی سے پیش کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہے تو پھر ایک ڈرامائی موڑ لیتا ہے۔ ڈپٹی صاحب کے بیٹے فرہاد میاں اس معمولی لڑکی اور مغنیہ کو شاعرہ بنانے کا عزم اٹھاتے ہیں۔ اس کاروباری عمل میں ورماجی کا کردار بھی آتا ہے جو عام آدمی کو آرٹسٹ بنانے کا دھندا جانتے ہیں لیکن وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ آرٹسٹ بننے کے لیے زمانہ کے ساتھ چلانا ہوگا۔ اسی لیے وہ کہتے ہیں:

”چوکے میں بیٹھنا چھوڑ میری سروں..... چھری کاٹنے سے کھانا سیکھ..... لہنگا پہننا چھوڑ، میری سروں سایہ پہننا سیکھ..... پیڑھی پر چھوڑ میری سروں.....“

بھی نہیں مندرجہ کیسرہ، لوک گیت اور ریڈیو، قوالی اور کلب غرضیکہ سب کے سب بدلتے ہوئے وقت کی ضرورت ہیں اور اب اقتصادی و معاشی ضرورت بھی مارکس نے کہا تھا کہ اقتصادی ضرورتیں ہی تہذیب کے بدلاو میں معاون ہوتی ہیں بلکہ اکثر مجبور بھی کرتی ہیں۔

تبديلیوں اور ہنگاموں کی اس بھیڑ میں موتی بھی شامل ہے جو قمرن کی طرح ہے اور فیض آباد سے آئی ہے ورماں لڑکیوں کو لے کر ایک کلب قائم کرتے ہیں اس طرح قوالی، نوٹنگی، گویوں کی ٹولی کلب میں تبدیل ہو جاتی ہے اور موتی صدف آرائیگم ہو جاتی ہے اور قمرن رشک قمر۔ پھر نظر پڑتی ہے قمرن کی چھوٹی بہن جمیلن پر..... لیکن خوددار۔ ان مکالمات سے ناول کی دلکشی اور معنویت میں کس قدر اضافہ ہوتا ہے۔

ورما صاحب نے اسے (جمیلن کو) بڑے دھیان سے دیکھا اور دفتراً چکلی بجا کر بولے:

”کماری جل بالاہری“

”کون؟ ہم..... ہمارا نام جمیلن النساء بیگم ہے، جمیلن نے بگڑ کر کہا۔

”کون؟ جل بالاہری.....“ ورما صاحب نے قطعیت کے ساتھ دھرا یا۔“

”شکل میں بالکل بگالی ملاحت آپ بگال سے کل آئی ہیں۔ جل بالا لہری“
 یہ جل بلاؤں بلاء ہے؟ اور بگال سے آئے ہماری بلاء۔ ہم حسین آباد میں پیدا ہوئے
 تھے..... اب پائے نالے پر رہتے ہیں“
 ”ارے بھائی ہم تمھارا کیریہ بنار ہے ہیں۔“
 ”ارے ہمارا کیریہ اللہ میاں نہ بنا پائے آپ کیا بنائیں گے۔“
 جمیلیں نے خشکی سے جواب دیا۔

ایسے کرداروں کی نفیسیات بے باکی اور بے خوفی ان کے طبقہ کی کدو روں اور زمانے
 کی ٹھوکروں سے پیدا ہوتی ہے۔ سنگھرث سے پیدا ہوتی ہے، غربی، بھوک و افلاس کوموٹا بنا دیتی ہے
 اور زبان کو بھی۔ اس کے پاس چنانے کو ہوتا ہی کیا ہے۔ کس سے خوف کھائے۔ قرۃ العین حیدر
 جنھیں عام طور پر فیوڈل طبقہ کا نمائندہ کہا جاتا ہے اور جن پر ازالہ ہے کہ وہ محض حولی اور ڈرائیں
 روم کے ارد گرد ہی رہتی ہیں حالاں کہ یہ حولی حوالا زیادہ ہے۔ ورنان کی نظریں زیادہ تاریخی اور
 تہذیبی انتشار کی طرف رہتی ہیں اس کے دائرہ عمل اور عمل کی طرف۔ اس عمل میں نچلا طبقہ ہی
 آتا ہے جس کو بھی انہوں نے نزد دیک سے دیکھا ہے اس کی معاشری نفیسیات کی گرفت انھیں اس تیج و
 خم کو پیش کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ جو تاریخ کا حوالہ بنتی ہے۔ بغور دیکھا جائے تو ان کے بڑے
 ناولوں کے بڑے کرداروں کے درمیان بھی اکثر نچلے طبقے کے کردار زیادہ محرك اور پوشش نظر
 آتے ہیں۔ ایک جگہ وہ صاف کہتی ہیں:

”ہاؤ سنگ سوسائٹی کے علاوہ اگلے جنم موہے بیان نہ کچھ میں بالکل Solid طبقہ
 ہے۔ یہ مجھے Haunt کرتا ہے۔ یہ عورتیں مجھے Haunt کرتی ہیں سب بچپن
 سے مجھے یاد ہے بھان متی کا پڑا رہ ہوتا ہے انسانی ذہن۔ طرح طرح کی

چیزیں یاد رہتی ہیں۔ Characters یاد آتے ہیں۔“
 اس لیے قارئین کو بھی ایسے کردار زیادہ Haunted کرتے ہیں کیوں کہ ان میں تصنیع سے
 زیادہ حقیقت ہے بے باکی ہے۔ پیچیدگی ہے، یہ کردار، یہ زندگی متجہ نہیں کرتی بلکہ چونکا تی ہے۔
 بہت کچھ سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ اپنی پیٹ میں لے لیتی ہے، یہ ان ڈھلنے ڈھلانے، بے جائے
 مصنوعی کرداروں سے بالکل مختلف اور منفرد ہیں جو اپنے پھیکے پن میں لطف اور بد صورتی میں حسن
 پیدا کرتے ہیں۔ قمرن، جمیلیں، صدف آراجیسے نسوانی کردار صرف اپنی نسائیت کی وجہ سے نہیں بلکہ
 اپنی معاشرتی حقیقت کے ذریعہ، بھوک اور لاچاری سے جو جھوٹی ہوئی زندگی کے سنگھرث اور صبر و تحمل،
 رنج و غم کے اتحاد سمندر میں ڈوبتا ہوا ان کا جیون، زندگی کے تھیڑوں سے سلگتے ہوئے ان کے رخسار
 اور جدوجہد کرتے ہوئے ان کے کھردارے ہاتھ پیر۔ یہی نہیں وہ فرہاد اور راما جیسے کرداروں کو بھی
 پیش کرتی ہیں۔ فرہاد امیر طبقہ کا نوجوان جس کے عمل و حرکت میں حیثیت وہوں زیادہ ہے۔ وہ ما
 متوسط طبقہ کا کردار ہے اس لیے فرہاد کے مقابلے زیادہ چکھڑے ہے۔ نظریں اس کی بھی وہی ہیں جو عام
 طور مردوں کی ہوا کرتی ہیں لیکن اس کے جاں اور پینٹرے مختلف ہیں جو عموماً اس طبقہ کے ہوا کرتے
 ہیں۔ لیکن نسوانی کرداروں کے مقابلے یہ پھر بھی کمزور سے دکھائی دیتے ہیں جو نقاووں کے اعتراض
 کا سبب بنتے ہیں جس کے جواب میں قرۃ العین حیدر واضح طور پر کہتی ہیں:

”جب میں خود ایک خاتون ہوں تو اس کے بارے میں زیادہ جانکاری سے لکھوں
 گی۔ انسانی رشتؤں یعنی Human Relationship، روزمرہ زندگی کے
 مشاہدات، ان کی باریک بینی، جذبات کی کارفرمائی، یہ سب چیزیں خواتین کے
 لیے ایک علاحدہ کائنات تخلیق کرتی ہیں۔ جب ہمارا Point of view
 عورت کا ہے۔ ہم عورت کے نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں دنیا کو۔ ظاہر ہے کہ ہم اسی کو

Present کریں گے۔"

یہ سچا اعتراف فطری عمل کا غماض ضرور ہے اور اس میں کوئی حرج بھی نہیں لیکن قرۃ العین حیدر کسی جارح سوال میں کچھ کہہ دیں لیکن حق یہ ہے کہ وہ جلدی ہی اس کمزور رائے سے نکل کر تہذیب و ثقافت اور معاشرت کے دائرے میں داخل ہو جاتی ہیں۔ یہ ناول بھی شروع تو ہوتا ہے قرآن، ہمیں جیسے نسوانی کرداروں کے ذریعہ لیکن جلد ہی رہک قمر کے ذریعہ اودھ کے زوال پذیر معاشرہ میں داخل ہو جاتا ہے۔ فرہاد اور روما کی کوششوں سے رشک قمر مشاعرہ اور یہ یوکی دنیا میں پہنچ جاتی ہے اور پھر اور پری طبقہ یا اعلیٰ سوسائٹی میں پہنچتے ہی وہ کس قدر جھوٹے عشق و محبت اور ہوس کے فریب میں پہنچتی چلی جاتی ہے۔ جب تک وہ عالم غربت میں تھی میلے ٹھیلے عرس میں گاتی پھرتی تھی محفوظ تھی اور جیسے ہی وہ اعلیٰ طبقہ میں پہنچتی ہے غیر محفوظ ہو جاتی ہے۔ یہاں قرۃ العین حیدر اعلیٰ طبقہ کو Expose کرتی ہیں جو اپنی عیش کو شی اور ہوس پرستی کی وجہ سے کیا سے کیا ہوتا جا رہا ہے۔ تمام طرح کے دھکے کھاتی ہوئی وہ خطرناک دنیا میں پہنچ جاتی ہے اور پھر ایک مقام وہ آتا ہے جب وہ لٹ اٹا کر تمام سہاروں سے ٹوٹ کر اپنے آپ سے بیگانہ ہو کر پھر واپس اسی مقام پر آ جاتی ہے جہاں سے اس کا سفر شروع ہوا تھا اور وہ رشک قمر سے پھر قرآن بن جاتی ہے اور سرمایہ داروں کی خدمت میں مصروف ہو جاتی ہے یا پھر کرتوں کی ترپائی اور چکن سازی کے ذریعہ زندگی کے دن کا ٹنگتی ہے کبھی کبھی وہ اپنے ماضی کی طرف بلٹ کر سوچتی ہے۔ اپنی تقدیر کے بارے میں غور کرتی ہے تو یہ منظر ابھرتا ہے:

"قرآن نے ٹاٹ کے پردے کے پیچھے سے سارا سامان لیا..... کچھ میں آئی بوسیدہ تخت کو جھارن سے خوب اچھی طرح صاف کیا۔ اس پر چادر بچھائی اور ساری اپنے سامنے پھیلا کر اس پر چھپے ہوئے بیل بوٹوں کو غور سے دیکھا۔ سوئی میں سفید

دھا گہ پرویاد یوار کے سہارے بیٹھ کر ساڑی کا آنچل گھننوں پر پھیلا دیا اور بولنا کاڑھنا شروع کیا۔..... تب وہ دفعتاً پناسر گھننوں پر رکھ کے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔" ناول پر اچھا کام کرنے والے وضاحت حسین رضوی نے اچھی بات لکھی ہے:
"کل ملا کر یہ کہا جاسکتا ہے کہ رشک قمر کا کردار ہمارے عہد کے نچلے طبقے کی عورتوں کی حقیقی ترجیحی ہے۔ جہاں ان کی حیرت انگیز، اندوہ ناک زندگی ابھر کر سامنے آ جاتی ہے۔ ناول میں مرکزی کردار کو بڑی اہمیت ہوتی ہے مصنفوں رشک قمر کے کردار کے گوناگون پہلوؤں کو اجاگر کرتے ہوئے بقید و سرے کرداروں کی تخلیق کرتی ہیں جو مرکزی کردار کا ساتھ دینے کے بعد معدوم ہو جاتے ہیں۔"
لیکن قرۃ العین حیدر کو ہمیں کا کردار پسند ہے۔ شاید اس لیے کہ اس میں خودداری ہے، غیرت ہے وہ کسی سے مصالحت نہیں کرتی۔ زمانے کے مصائب جھیلتی ہے۔ موت کی آغوش میں چلی جاتی ہے لیکن کہیں جھکتی نہیں۔ قرآن کی ناکام زندگی یا ہمیں کی خودداری موت۔..... ان دونوں کے ماہین کی کشمکش، تصادمات اور ان کرداروں کے رویے و نظریے کے تخت تو اس ناول یا اس نوع کی تمام تخلیقات کے پیش نظر قرۃ العین حیدر راست طور پر ترقی پسند کی جاسکتی ہیں اور وہ ترقی پسند تھیں لیکن اشتراکی نہ تھیں۔ ان کی دنیا اور تھی ان کا زاویہ نظر یا نظریہ حیات کچھ اور۔ ان سے متعلق شعور کی روایا انفرادی شعور کی باتیں زیادہ ہوتی ہیں لیکن ایک نہیں متعدد مقامات پر جا جا جماعتی شعور کی کار فرمائی نظر آتی ہے وہ بار بار کہتی ہیں "ایک قدم کی اجتماعی احساس کمتری کے یہ مناظر مجھے المناک معلوم ہوتے ہیں۔" وہ یاسیت پرست نہ ہونے کی وجہ سے اس المناک کو تاریخی کمال اور زوال کے حوالے سے دیکھتی ہیں۔ طبقاتی شعور اور کشمکش کے حوالے سے دیکھتی ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ ہر شخص کسی نہ کسی طرح کے Complex سے گھرا ہوا ہے۔ ایک جگہ وہ کہتی ہیں "ہر چیز اور انسان

ہاؤ سنگ سوسائٹی یا سینتا ہرن جیسے ناول کا بغور مطالعہ کیا جائے تو یہ بظاہر مشکل سے آسان کا سفر معلوم ہوتا ہے لیکن زندگی کے پیچے خم اور کیف و کم جتنے یہاں زیادہ ہیں شاید ان کے دوسرے ناولوں میں نہیں لیکن کیا کیا جائے کہ اسی سے گھر ائی اور گیر ائی پیدا ہوتی ہے۔ بقول پروفیسر یوسف سرمست:

”تجربہ کی شدت اور گھر ائی ناول کو فکر اگنیز باتی ہے۔ ناول کے گوناگون واقعات خود زندگی کے تعلق سے سوال اٹھاتے ہیں۔ یہ زندگی کیوں ہے؟ کس لیے ہے؟ یہ بیانی سوال اچھے ادب کی نشانی ہے۔ ہر اچھا ادب زندگی کے مختلف پہلوؤں پر ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔“

حیرت انگیز ہیں اور دنیا کی ساری کہانی اور اس کا پھیلاوا اور اس کا اختصار..... مسئلہ سن اور تاریخی کا نہیں..... مسئلہ سارے اسرار کا ہے۔ پارت آف دی ہسٹری۔ کہاں اور کیا اور کون..... کسی چیز کے اندر کیا چیز برآمد ہوگی.....“

انسانی استھصال ہو یا تہذبی زوال یا طاقت کا مکڑ جاں..... دنیا کا یہی ڈرامہ ہے جو صدیوں پر محيط ہے۔ قرۃ العین حیدر صدیوں کی اسی بھیڑ میں انسان کی تلاش میں ہیں۔ انسانی تہذب کی تلاش..... غور سے دیکھا جائے تو اسی گمشدہ انسانیت اور مخصوصیت کی تلاش بھی ان کی فکر کا مرکز و محو رہے۔

انسان اور انسان پرستی کی اس تلاش میں اگر ہم غور کریں تو قرۃ العین حیدر اپنے دل، اپنے مخصوص طبقہ کی نمائندگی کرنے کے باوجود اجتماعی شعور میں وہ برابر سے شریک ہیں۔ یہ سچ ہے کہ ہر شخص کے اپنے ذاتی حصار ہوتے ہیں لیکن ایک فنکار کا حساس ذہن اپنی تمام تر حد بندیوں کے باوجود اس سماجی اور تہذبی شعور سے الگ نہیں ہوتا۔ جس کی نمائندگی سماج کا بڑا طبقہ کر رہا ہوتا ہے۔ صدیق الرحمن قدوس نے اپنے ایک مضمون میں اچھی بات کہی ہے ”ہر شخص کے گرد متعدد حصار ہوتے ہیں۔ بعض وہ دانائی یا نادانائی سے خود تعمیر کرتا ہے بعض اس کے لیے تعمیر کیے جاتے ہیں۔ جنہیں تسلیم کرنے پر وہ مجبور ہوتا ہے۔ ان حصاروں کی وسعت کے اعتبار سے آزادیاں بھی حاصل کی جاسکتی ہیں مگر یہ قوت پرواز پر منحصر ہے۔ کوئی فقط پر پھر پھر اکر رہ جاتا ہے، کوئی اڑتا ہے اور آفاق کو ناپتا ہے۔“

کچھ یہ بھی کہ تاریخ کا تشدد و بحران بڑے فن کار کی تخلیقی حیثیت کو بے پناہ و سعوق و پرتوں میں تقسیم کر دیتا ہے اور اکثر یہ تقسیم نہ صرف طبقات کی تقسیم بلکہ تہذبی، ثقافتی نیز فنی تقسیم میں تبدیل ہو جاتی ہے جسے سمجھ پانا آسان نہیں جیسے زندگی کی وسعت اور انسان کی ذہنیت کو سمجھ پانا آسان نہیں۔ اسی لیے کبھی کبھی قرۃ العین حیدر ناقابل فہم اور مشکل ہو جاتی ہے لیکن اگر اگلے جنم مو ہے ٹیانہ کچو،

فکشن ناٹ ہسٹری

اپنی گفتگو کا آغاز اپنی ایک کوتاہی کے اعتراض کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے قرة العین حیدر کو محض اس لیے پڑھنا ترک کر دیا تھا کہ انہوں نے اپنی تخلیقات میں تاریخ کی بھرمار شروع کر دی تھی۔ خاص طور سے ”کار جہاں دراز ہے“ میں یعنصر بہت زیادہ نمایاں ہے۔ یوں تو ان کی تصانیف میں ابتداء ہی سے اور خاص طور سے ناول ”آگ کا دریا“ میں تاریخ و تہذیب چھکلتی نظر آتی ہے۔ لیکن ادھر جب میں نے ان کی تصانیف ”چاندنی بیگم“ اور ”کوہ دماوند“ پڑھیں تو احساس ہوا کہ وہ اپنے فکشن میں تاریخ لکھتی ضرور ہیں لیکن وہ محض تاریخ نہیں ہوتی۔ اس تعلق سے ”کوہ دماوند“ میں ان کا یہ بیان، تاریخ کے تین ان کے رویے اور نقطہ نظر کی تفہیم میں معاون ہے، ان کے صحافی دوست میش سنگھوی نے جب ان سے انگریزی رسالے کے لیے ملکہ ایران فرج دیبا کے سوانح لکھنے کی فرمائش کی تھی تو انہوں نے کہا:

”میں اس کہانی میں ہی ہیمن ایگل چاہتی ہوں۔ No Politics۔ میں نے کہا

ابتداء ہی سے وہ واقعات کوتاریخ کے پس منظر میں دیکھتی رہی ہیں۔ لیکن ان کا یہ ہیمن ایگل، ان کی ادھر کے ناولوں میں اور خصوصاً چاندنی بیگم میں بہت زیادہ نظر آتا ہے جو واقعات کو تاریخ بننے سے روکتا ہے۔ ان کا خیال ہے کہ ماضی اور حال دو علاحدہ حقائق یا دو علاحدہ اکاٹیاں نہیں۔ یہ تو انسانی فہم کی تنگی نے اپنی سہولت کی خاطر ماضی اور حال کے صیغہ تراش لیے ہیں۔ ورنہ وقت تو مسلسل اور گاتار ہے۔ حال کی سرگرمیوں کی جڑیں، ماضی کے کسی عمل سے پھوٹی ہیں۔ اس کے باوجود مسحیدر کا مقصد تاریخ نویسی کبھی نہیں رہا۔ ادھران کو یہ احساس ہو چلا تھا کہ تاریخ کی کتابیں مکمل حقائق کو پیش نہیں کرتیں۔ کوہ دماوند میں شامل اپنے مضمون ”چھٹے اسیر تو بدلا ہوا.....“ میں ایک طرف تو انہوں نے جواہر لال نہرو کی سوانح عمری سے نہرو کا وہ بیان نوٹ کیا ہے جس میں پنڈت جی نے دہرہ دون میں اپنے قید و بند کے دوران اٹھائی تکلیفوں کا ذکر کیا ہے: ”یہ جگہ اس قدر چھوٹی تھی، اس میں ٹہنے یا چلنے پھرنے کی گنجائش نہ تھی۔“ (ص ۳۱)۔ ”کوہری“ میں ان گنت بھڑیں اور مکھے تھے اور چکا دڑیں بھی۔“ (ص ۳۲)۔ لیکن ساتھ ہی مسحیدر نے اپنے پچپن کا آنکھوں دیکھا واقعہ بھی نوٹ کیا ہے جس میں جواہر لال نہرو ”ایک بنگلے“ کے سنسان برآمدے میں آرام کری

”اور قصیدہ خوانی کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا“
 ”بالکل ہیمن ایگل“، ”میش کی آواز آئی۔“ یہ ولیسٹرن ریڈر شپ کے لیے ایک سنڈر یلا اسٹوری ہے۔ کیسی قصیدہ خوانی؟“
 ”لیکن میں محض فیری ٹیل نہیں لکھتی۔ اس کے پیچے پوری تاریخ ایران ہے۔“
 ”ہاں۔ لیکن ہسٹری سے کتاب کو Heavy نہ کر دینا۔“ ”میش بے چارے نے ذرا گھبرا کر جواب دیا۔
 ”اس کی فکر تم مت کرو وہ Colleries میگزین پڑھنے والوں کو بھی تاریخ دلچسپ انداز سے سمجھائی جاسکتی ہے۔“ ص: ۱۷

نقد قنبر علی کے اس عمل کو ممکن ہے کوونیل (جا گیر دارانہ نظام کا عمل ور عمل کا منطقی نتیجہ فرادریں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کوونیل (جا گیر دارانہ) معاشرے نے شرافت کی جن اقدار کی تشکیل کی تھی، ان کی پاسداری میں، بیلا کے صریح جھوٹ کو جانتے ہوئے بھی قنبر علی بلا چوں چراں قبول کرتے چلے گئے حتیٰ کہ اس سے شادی تک کر لی۔ بیلا کے ظلم و ستم کو سہے جانا، قنبر علی کی زن مریدی نہیں، انھی اقدار کے تحت تربیت کا نتیجہ ہے۔ ورنہ کوئی زن مریدا پنی یوں کو تھپڑ نہیں مارتا۔ جس طرح قنبر علی نے بیلا کی زبانی، اپنی مرحوم امی جنیاں کو بے حرمت ہوتے ہوئے دیکھ کر اپنی برداشت کی آخری حدود سے باہر نکل آئے اور بیلا کوز و ردار تھپڑ رکایا۔ عرض کرنا یہی ہے کہ قنبر علی کی شخصیت کو کوونیل جا گیر دارانہ اشرافیہ اقدار کی تربیت کا نتیجہ ہے اور یہ اقدار کوئی سال دو سال میں نہیں بلکہ صد یوں میں تشکیل پائی ہیں۔ ناول چاندنی بیگم کے ولی (وقار حسین) نے یہی کچھ تو کہا ہے:

”بالمیاں ایک کلچرل ہیرد ہیں۔ ایک ذرعی تمدن کے بیٹھ۔ بنت کے میلے میں آم کے بورا اور گیہوں کی بالیاں چڑھائی جاتی ہیں۔ کسان اپنی سالانہ زندگی کا ایک حصہ گولک میں ڈالے جاتے ہیں..... اور نگ زیب ایک ماڈرن ذہن کے آدمی تھے۔ اپنی میسری،“ (ص ۲۹۵)

بات یہ ہے کہ کارِ جہاں دراز میں قرۃ العین حیدر کا رویہ اور نگ زیب ہی کا ساتھا لیکن چاندنی بیگم تک آتے آتے انھیں احساس ہو گیا تھا کہ قوموں کی تاریخ و تہذیب کی تشکیل میں اس قوم کے عقیدے، اسطور، اوہام، روایات، رسوم و رواج اور لوک ادب وغیرہ کا بھی اتنا ہی حصہ ہوتا ہے جتنا کہ تاریخی واقعات کا۔ چاندنی بیگم میں بہرائچ کے حضرت غازی الدین کے میلے کا ذکر، عین شادی کے موقع پر حضرت غازی الدین کی شہادت کی روایت، ان کی شادی اور شہادت کی یاد میں ہندو اور مسلم زائرین کا باراتیوں کی حیثیت سے شرکت کرنا، میلے کے موقع پر اٹھنے والے

پر بیٹھے دونوں ہاتھ سر کے پیچھے رکھے، دور پہاڑیوں کو دیکھ رہے تھے، (ص ۳۳) ان دو مختلف و متضاد حقیقوں کو Quote کر کے وہ لکھتی ہیں: ”اب مجھے نہیں معلوم کہ پنڈت نہروں کیوں نے دہرہ دون کے جس برا آمدے میں بیٹھا دیکھا تھا انھیں اسی کوٹھی میں نظر بند کیا گیا تھا یا وہ اس وقت آزاد تھے۔“ (ص ۳۲) لیکن دوسری طرف انھوں نے یہی لکھا ہے کہ انھیں اپنے پورٹ بلیر کے ملازم رام چندر کی بیان کردہ اس لوک روایت پر اتنا ہی یقین ہے جتنا کہ خود رام چندر کو تھا کہ ہنومان جی اندومن کے جزاً تک پہنچ تھے۔ تبھی تو ان کے نزدیک ہنومان کا لفظ ملایائی زبان میں ”ہندومن“ بنا اور انگریزی میں پہنچ کر ”اندومن“ بن گیا۔

دراصل مس حیدر یہ تاثر دینا چاہتی ہیں کہ تاریخ و تہذیب کو صرف تاریخ کی کتابوں میں تلاشنا عمل محض ہے بلکہ ان میں گمراہی کے امکانات زیادہ پائے جاتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ تاریخ اور وقت کے تین مس حیدر کا تخلیقی رویہ چاندنی بیگم اور کوہ دماوند تک پہنچتے پہنچتے کافی بدلتا تھا۔ اب وہ تاریخی و تہذیبی مأخذات کو محض تاریخ کی کتابوں تک محدود نہیں جانے لگی تھیں وہ جو انھوں نے کبھی ”میرے بھی صنم خانے“ یا ”سفینہ غم دل“، میں لکھا تھا کہ مریل کے ڈبے کے ان کاشٹھ اور مسلم مسافروں کے سامان سفر میں اگر پیتیل کی کلیہ یا ٹوٹی دارلوٹا نہ ہوتا تو ان دونوں میں تمیز کرنا مشکل ہو جاتا کہ کون مسلم ہے کون ہندو۔ لیکن چاندنی بیگم تک پہنچتے پہنچتے انھیں احساس ہو چلا تھا کہ تہذیب و معاشرت صرف مخصوص پیرا ہن اور پوشاک، مخصوص طروف و زیورات، مخصوص رہن سہن اور مخصوص عذاؤں تک محدود نہیں بلکہ اسلوب حیات سے عبارت ہے۔ اور یہ اسلوب حیات راتوں رات یا سالوں میں تکمیل نہیں پاتا بلکہ صدیاں لگ جاتی ہیں، تب کہیں جا کے عقیدے، اوہام، روایات، رسوم، اساطیر باہم آمیز ہو کر جینے کا اسلوب تشکیل کرتے ہیں۔ مثلاً قنبر علی کا بیلا بیگم کے جاں میں سچنستے چلا جانا، کسی نادانی، کسی جنسی سازش یا کوئی اتفاق امر نہیں۔ پوسٹ کوونیل تقید کے

کچھ ان کے سیاحتی بیانات کے طبع کے درون میں جملہ لاتار ہتا ہے، جس پر نظر پڑائی تو پڑگئی۔ مثلاً کمیونٹ رشیا میں یعنی کے وکٹورین طرز پر بجے ہوئے مکان کو دیکھ کے کہتی ہیں:

”ایک انجینی تاری صوبے میں انیسویں صدی کا ایک مل کلاس روئی وہی چیزیں استعمال کرہا تھا جو برطانوی ہند کے شہریوں کے سوال لائنز میں مستعمل تھیں۔ ۱۸۷۰ کے ذار شاہی روں میں والگا کے کنارے اس مکان میں اور ۱۸۷۰ کے نگا کے کنارے آباد کسی کوٹھی میں کوئی اور زیادہ فرق نہ تھا۔“ (ص ۱۲۶، کوڈ ماونڈ)

بظاہر تو یہ تحریر دو معاصر لیکن مختلف نظام ہائے حکومت والی ریاستوں کی ظاہری زندگی کا تاریخی بیان نظر آتی ہے لیکن مل کلاس روئی اور برطانوی ہند کے سول لائنز کے اشارے اور والگا، گنگا کے کنائے نہ صرف ملکوں کے طبقاتی امتیازات کا بیان بن جاتے ہیں بلکہ تاریخ اور وقت کے ہاتھوں تہذیبوں کی شکست و فتح اور اخذ واستفادہ کا عالمی اظہار بھی بن جاتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ ان سفرناموں میں عمرانی سے انسانی تاریخ، مختلف تہذیبوں کا مختلف ملکوں اور ان ملکوں میں موجود مختلف طرز ہائے نظام کا جائزہ کچھ اس طرح سے لیا گیا ہے کہ بین السطور میں پائے جانے والے مفہوم کے سبب یہ تاثر قائم ہوتا ہے کہ انسانی عقیدے، ادب، افکار و تصورات، تہذیب و معاشرت، انسانی خون تک میں گھال میں پایا جاتا ہے۔ فتح کرنے اور قابض ہونے کی نسبیات اور ہزاروں سال کی معاشرت نے نہ کسی نسل کو خالص دیانت کسی جماعت و معاشرے کو۔ نہ زبانوں کو کھری رہنے دیانہ ذریعہ اظہار کو، نہ فکر و نظر کو خالص رہنے دیانہ اعمال و افکار کو۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ ۱۸۷۰ کے کمیونٹ رشیا اور کولونیل اندیا۔ دونوں دو مختلف تہذیبوں اور دو مختلف طرز حکومت کے حامل ہونے کے باوجود ۱۸۷۰ کی وکٹورین فکر و تہذیب کے زیر اثر ہے ہیں۔ قرۃ العین حیدر کی نظریں صرف ڈرائیکٹ روم یا طرز معاشرت میں پائی جانے والی یکسانیت ہی کو نہیں

بھکڑوں کو نیک شگون سمجھنا، حضرت غازی الدین کی شادی کی یاد میں درگاہ کے دروازے پر پلنگریوں کا بچانا اور ان پر امبوا کے میکنے کو (بچکا لگنے) آم کی بہترین فصل اگنے کا شگون جاننا، درگاہ کے قریب موقعہ نالے میں ڈیکی لگانے پر صحت مند ہو جانے کا یقین رکھنا، بالے میاں کی یاد میں گاؤں گاؤں ستونوں کا تعمیر کروایا جانا، بالے میاں کی شان میں مشرتی اوڈھی میں گیت گائے جانا، حضرت حسین کی شہادت پر ہندو اور مسلمان عقیدت مندوں کا اوڈھی میں گیت اور نوحہ پڑھ جانا، بسنت کے گیت، وہ کہاڑوں کا عقیدت سے مٹی کے کعبۃ اللہ، گندب خضر اور دلدل کے ماذل تیار کر کے فروخت کرنا..... یہ ساری رسومات، یہ ساری سرگرمیاں چاندنی بیگم میں پائی جاتی ہیں تو بے سبب نہیں۔ اس طرح کی سرگرمیاں آگ کا دریا میں کہاں پائی جاتی ہیں۔ ابوالمحصوص رکمال الدین تو ملتے ہیں بالے میاں کی طرح کلچرل ہیر و کہاں ملتے ہیں۔ بالے میاں کے میلے کے موقع پر کسانوں کی طرف سے گولک میں تاج ڈالے جانے کو میاں وقار حسین نے ایک عقیدت و متح (Myth) کی بجائے ایک ذرعی معاشرے کی معاشی و عقیدت مندانہ قدر قرار دیا ہے۔ لیکن یہی قدراوی طرح کی دیگر قدریں جو ایک ذرعی معاشرے کی تشكیل میں اپنا اپنا حصہ ادا کرتی نظر آتی ہیں، دراصل تاریخ و تہذیب کا حصہ بنتی چلی جاتی ہیں بلکہ خود تاریخ تشكیل کرتی جاتی ہیں۔ غرض اخیں احساس ہو چلا تھا کہ قوموں کی تہذیب و تاریخ کو، لوک روایتوں، اساطیر، ادب و عقائد اور شعر و ادب کے علاوہ سماجی و ثقافتی قدر روں میں بھی تلاش کرنا چاہیے۔ اسی کا عملی اظہار چاندنی بیگم اور کوہ دماوند میں نمایاں نظر آتا ہے۔ کوہ دماوند میں تو تاریخ و تہذیب کے تیس ان کا زاویہ نظر کچھ اور کشادہ ہو گیا ہے۔ کوہ دماوند اگرچہ سفرناموں کا مجموعہ ہے لیکن ان کے مطالعے کے دوران میں ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ قرۃ العین حیدر ان ممالک کی سیاحت اور ان کی جغرافیائی، تاریخی، تہذیبی اور سیاسی تصویر کشی ہی نہیں کر رہی ہیں بلکہ اور بھی بہت کچھ کہہ رہی ہیں۔ یہ اور بہت

یہ مونتاڑ، یہ ایک اجتماع، ایک گروہ کی تصویر ہے۔ جس میں مختلف قومیں و نسلیں گذشتہ ہیں۔ یہی تو موجودہ کائنات کا منظر نامہ ہے۔ یہی وہ بنیادی فکر ہے جو ان مضامین کا اور قرۃ العین حیدر کے تخلیقی سفر کا نیارنگ ہے۔

درactual قرۃ العین حیدر کے ہاں تاریخ، فلسفہ، myth، عقائد، ادہام، الہیات و ستریات، فنون اطیفہ، جماليات اور مختلف علوم آپس میں اس طرح آمیز ہو جاتے ہیں کہ ادب پارہ فلسفے کی سی بصیرت اور تاریخ کی سی عبرت کا سامان فراہم کرتا نظر آتا ہے تو تاریخ ادب کا سالطف دیتی نظر آتی ہے۔ ان کی اس تخلیقیت کے سبب ناول چاندنی بیگم کی مختلف تعبیریں ممکن ہیں۔ بظاہر تو یہ قبر علی، بیلا رانی اور چاندنی بیگم کی عشقیہ تیثیٹ اور ان کی اموات کا اور پھر بعد کو پنکی، ڈنکی اور وکی کی سرگرمیوں کا بیان نظر آتا ہے۔ لیکن حقیقت میں تاریخ اور وقت کے ہاتھوں معاشرتی و تہذیبی اقدار کی تبدیلی ہی سے نہیں، جیسے کے اسلوب کے بدلتے ہیں سے بھی عبارت ہے۔ وہ تہذیب و معاشرت جس کی تشكیل ہند اسلامی معاشرت اور کولونیل جا گیردارانہ اقدار نے کی تھی اور جس کا لسانی اظہاراً پیارا یہ زبان اردو تھی۔ گویا قرۃ العین حیدر کے نزدیک اردو اور کولونیل جا گیردارانہ اشرافیہ معاشرہ دو علاحدہ حقیقتیں نہیں ہیں۔ اگر یقین نہ آئے تو ناول کے دونوں حصوں کی زبان ہی ملاحظہ فرمائیے۔ یعنی ایک حصہ وہ جس میں پنکی، ڈنکی اور وکی کی سرگرمیاں بیان کی گئی ہیں۔ یہ دونوں حصے بظاہر تو بالکل مختلف، متفاوت اور بے جوڑ حصوں ہوتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ ناول کے سارے کلیدی کردار یعنی قبر علی، بیلا رانی، چاندنی بیگم اور ان کے ساتھ ان کے نشی بھوان شکر سوتھے، کے پہلے ربع ہی میں جل کر مر گئے۔ قصہ یہیں پر ختم ہو جانا چاہیے لیکن قصہ جاری ہے اور اسے مزید دوڑھائی سو صفحوں تک کھینچا گیا ہے۔ اور قصے کا محور بدل گیا ہے۔ ریڈ روز ہولی سے تین کٹوری ہاؤز منتقل ہو گیا

بلکہ انسانی نقش میں بھی، تاریخ اور وقت کے ہاتھوں ہونے والی ملاوٹ کو پکڑ لیتی ہیں: ”تاتاری ادیبوں کا مجتمع۔ اسٹچ پر بیٹھے ہوئے ایک صاحب کا نام قاسموف ہے۔ شکل سے ایرانی لگتے ہیں۔ یا آزر باغانی۔ یا اگر شیر وانی پہنادی جائے تو ایرانی نژاد لکھنوی، نام سید قاسم حسین رضوی، بی اے علیگ ہو سکتا ہے۔“ (ص ۲۷، کوہ دماوند)

قاسموف کو شر وانی پہنانے کا عمل، درactual اس تاریخی حقیقت کا افسانوی اعتراف ہے کہ سنطل ایشیا سے نکلی ہوئی تاتاری قوم، مختلف ملکوں میں مختلف قوموں سے ہم آہنگ ہوتی رہی اور نئی تہذیبوں کی تخلیق کا سبب بنتی رہی اور ہندوستان پہنچ کر یہ قاسم حسین بن گئی۔ قرۃ العین حیدر کا یہ احساس کسی ایک نسل کسی ایک قوم تک محدود نہیں۔ ان کے نزدیک کائنات کے جغرافیائی وقت میں قومیں اور تہذیبیں اسی طرح سفر کرتی ہیں۔ گویا نکوئی نسل خالص ہے نہ کوئی تہذیب۔ یعنی کسی بھی سر زمین کا انسان ہو کہ کسی نسل کا فرد، بنیاد پر وہ انسان ہے۔ یہی احساس و فکر کی وہ تبدیلی ہے جو آگ کا دریا، اور چاندنی بیگم میں امتیاز کا سبب بنتی ہے۔ قرۃ العین حیدر یہی تو احساس دلایا ہے کہ نہ کوئی فرد اجنبی ہے نہ کوئی شہر ناماؤں:

”ہر اجنبی شہر ماؤں شہر ہے۔ ہر جگہ انسان بنتے ہیں۔ خواہ وہ اٹلی ہو یا امریکہ یا شمالی روس۔“ (ص ۱۶۵)

ایک اور جگہ لکھتی ہیں:

”کلینڈین شاعر اور اس کی بیوی بیٹی، عراقی شاعر عبدالرزاق..... داغستانی ادیب، ترکی شاعر، ایتھوپین طالب علم، امریکا پلٹ روئی شاعر، گل رخسار صیفوا..... جگ ساپز جig کے مختلف کلٹرے، انھی سے تصویر بنتی ہے۔“

(ص ۲۷۳، کوہ دماوند)

سالہ یعنی ایک ٹکٹ میں دو تماشے راج کانو سٹیل جیا اور فینسی ڈریس، نیٹو یو ویڈنگ۔ ”ص ۲۳۸

دوسرے حصے میں ایسے بیسوں جملے مل جائیں گے جن میں اصطلاحیں، لفظیات انگریزی کے ہیں۔ بعض بعض جملوں کی ساخت بھی انگریزی کی جملوں کی طرح ہے۔
 کہاں پہلے حصے میں مشرقی اور ہندی اور خالص اردو کا پکا لیے ہوئے زبان اور کہاں دوسرے حصے کی انگریزی سوچ کی حامل اردو۔ کیوں نہ ہو یعنی اردو ڈنکی، پنکی اور فنی کی اردو ہے، کہ جن کی تربیت انگریزی اسکولوں میں ہوئی۔ یہ صرف زبان کے اسلوب کی تبدیلی ہی کی بات نہیں ایک فکر، ایک جینے کے اسلوب کی تبدیلی سے مراد ہے۔ یہ تہذیب اور وہ اقدار نہیں، جس کے قنبر علی، بیلا رانی، چاندنی بیگم یا مشی سونتھ پروردہ ہیں وابستہ تھے۔ یہ چاروں کردار دراصل ایک مخصوص معاشرے، ایک جینے کے ایک مخصوص اسلوب کے چار مختلف رنگ ہیں۔ چار مختلف شیڈیں ہیں۔ اس مخصوص اسلوب کو ہم تو ہند اسلامی جا گیر دارانہ اشرافیہ اسلوب حیات و زبان قرار دے سکتے ہیں۔ یعنی:
 مشی بھوانی شتر: خالص اردو فارسی تہذیب کے پروردہ، ہند اسلامی تہذیب کے ساختہ یعنی اردو کا نستعلیقی روضہ
 بیلا رانی: جا گیر دارانہ اشرافیہ تہذیب کا ثقافتی و تفریحی شید
 قنبر علی: جا گیر دارانہ اشرافیہ اخلاقیات اور جدید انقلابی تصورات کی آمیزش کا رنگ یعنی اردو کا انقلابی رنگ
 چاندنی بیگم: جا گیر دارانہ اشرافیہ معاشرے کا عامی رنگ یعنی اردو کا عامی رنگ.....
 یہ چاروں رنگ، یہ چاروں کنائیے مل کر اردو تہذیب و ثقافت کی تصویر بناتے ہیں کہ جس

ہے اس دوسرے حصے میں ہماری ملاقات آرکیٹ ڈنکی اور سے ہوتی ہے۔ انہی کی سرگرمیوں کو دوسرے حصے میں بیان کیا گیا ہے۔ پہلے حصے سے اگر کوئی تعلق ہے تو اتنا کہ ریڈ روز کی خاکستر پر، قنبر علی کے رشتے کے بھائی، طاہر علی فیل فروش کے لیے پنکی اور ڈنکی روز آرکیڈ تعمیر کر رہے ہیں۔ دوسری کوئی رعایت اگر ہے تو یہ کہ پنکی اور ڈنکی محترم صفیہ کے بھانجے اور سختیجے ہیں اور صفیہ بیگم ناول کے پہلے حصے میں قنبر علی سے منسوب کی جانے والی تھیں، لیکن بیلا رانی نے پالا مار لیا اور یہ کنواری رہ گئیں۔ ان دو مختلف النوع واقعات کے حصوں کو مندرجہ بالا رعایتوں کے علاوہ باہم مربوط کیا جاسکتا ہے تو محسن داستان کی تکنیک، تصدی بر قصہ کی اصطلاح کی مدد سے۔ لیکن جب ہم دونوں حصوں کی زبان پر، کرداروں کے مکالموں پر غور کرتے ہیں تو معانی کی ایک زیریں رو، ناول کے ان دو متفاہد و مخالف حصوں کو باہم مربوط کرتی نظر آتی ہے۔ دوسرے حصے کے ان مکالموں کو ذرا ملاحظہ فرمائیے:

☆ ”فیری—مسئلہ یہ ہے کہ بعض یونیورسل تہذیبیں اور ان کی ذیلی روایات کمیونی کیٹ نہیں کر سکتیں۔“

☆ ”تمہارا یہ ری ایکشن کمیونیکیشن گیپ کی ایک مثال ہے۔“ ص ۳۰۷

☆ ”پنچی—وکی میاں نے ملائمت سے جواب دیا“ توہات یونیورسل پیں۔ باشی دے وے پنچی غیر مسلم.....“

☆ ”ایک سوپر ایفی شی ینٹ(Efficient) نون سینس بزنس ویمن۔ ایک بی اے کرنے کے بعد والدکی دست راست اور اس قدر مصروف کہ آج تک لکھنؤ ہی نہیں آسکی۔“ ص ۳۲۰

☆ ”جی ہاں برائیں کی دست راست بہت مشتاق ہیں۔ لیڈی مورلینڈ۔ اسی

دیتے ہیں اسے ہم قرۃ العین حیدر کی تخلیقیت سے تعبیر کر سکتے ہیں۔

اپنی گفتگو ختم کرنے سے پہلے چاندنی بیگم کے اس نوستری پیرا گراف کو آپ کی خدمت میں پیش کرنا ضروری سمجھتا ہوں، جس سے ناول کی ابتداء ہوئی ہے اور جو مطالعے کی ابتداء میں ایک غیر متعلق سائکڑا محسوس کیا جا رہا تھا۔ جسے ہم زیادہ سے زیادہ ایک انوکھے قسم کا آغاز یا مصنفہ کا پونکا دینے والا حریقہ قرار دے سکتے ہیں:

”ندی کے کنارے نشیبی زمین کا وسیع قطعہ اب رنگارنگ پھولوں سے پٹ گیا ہے..... بخارے یہاں پڑا اور کرتے ہیں اور جمادھوبی کپڑے سکھاتا ہے۔

اپنے گدھوں کو پھولوں میں چرنے کے لیے چھوڑ دیتا ہے اور ارہر کی کاشت بھی کرتا ہے..... بھر بھری مٹی کے اندر کچوے اپنے کام میں لگر رہتے ہیں۔ ساری عمر اپنے کام میں مصروف، خیر کچوؤں کی کیا عمر اور کیا زندگی۔ مگر وہ اپنے گھر بنانے میں جتنے ہوئے ہیں اور گلی مٹی کی نہیں نہیں ڈھیر یاں بناتے رہتے ہیں۔ ایک طرف گوالوں اور گھوسمیوں نے سبزیاں اگالی ہیں۔ بہت ہی زرخیز مٹی ہے، جس فصل میں جو چاہے بوئے اور اگائیے۔“ ص ۷

لیکن ہماری گفتگو کے اس مرحلے پر پہنچ کر کیا آپ اب بھی اس پھولوں سے پٹی ہوئی کھیتی کھیتی، کچوؤں کو کچوے جاتا کسان اور گوالے کو کسان ہی سمجھا کریں گے۔ کیا آپ کو یہ محسوس نہیں ہوتا کہ سارے ناول میں بھی ایک نظر نہ آنے والا جما کسان موجود ہے جو پیلی ہو یا کو ”سرخ گلاب“ میں اور سرخ گلاب کو راکھ کے ڈھیر میں پھر راکھ کے ڈھیر کو روز آر کریڈ میں، تین کٹوری ہاؤس کو..... پلازا میں، قصر شیریں کو شیریں کیسل میں تبدیل ہے۔ غرض سارے ناول میں ایک الٹ پلٹ جاری ہے۔ یہ قنبر علی، یہ بیلا رانی، یہ چاندنی بیگم، وہ صفیہ سلطانہ ہو کہ ماں ک

کی تشکیل ہند ایرانی جماليات، اور تاریخ کے ہاتھوں ہوئی تھی۔ اس معنویت کے احساس کے ساتھ ہی جب ہمیں چاندنی بیگم کے باپ کا چاندنی بیگم کو اکیلے چھوڑ جانے والے عمل کا خیال آتا ہے تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ان کے اس عمل کی معنویت، ملک کے تقسیم کے بعد اردو کے اس طبقے کی، جس نے اردو کی سرپرستی کی تھی، بہتر کر جانے کے مقابلہ ہے۔ چاندنی بیگم اور ان کے ساتھ تین اور لوگوں کا جل منا گویا کنایہ ہے کوئونیل ہند اسلامی تہذیب کے مشترکہ سرمایہ اردو زبان و تہذیب اور ایک مخصوص اسلوب حیات کے سوتھے ہونے کا۔ اردو کے اس انجام کے بعد تو ڈنکی، فلی اور پنکی والی تہذیب کا اچھرنا لازمی اور منطقی برحق ہے۔ اس نئی نسل کا کلیبینکٹ بن جانا جہاں جا گیردارانہ اشرافیہ معاشرے کا سرمایہ دارانہ معاشرے میں تبدیل ہو جانے کا اشارہ ہے وہیں افکار اور اقدار اور اسلوب حیات کا تبدیلی کا بھی کنایہ ہے۔ اردو کی پہچان جو کل تک منتشری بھوانی شنکر سونتہ، قنبر علی اور چاندنی بیگم سے ہوا کرتی تھی، آج اس کے نمائندے شاعر بہار پھولپوری، ڈنکی، پنکی اور فلی ہیں۔ جہاں اول الذکر (بہار پھولپوری) اردو کے عوامی تفریجی اور مقبولیت کا کنایہ ہیں تو ڈنکی، فلی اردو تہذیب سے دست کشی کا استعارہ۔ ڈنکی اور فلی کی اردو سے دست کشی کے باوجود اردو کی معنویت Relevance میں کمی ہوئی ضرور مقبولیت میں نہیں۔ اب یہ زبان کسی ایک علاقے، کسی ایک تہذیب تک محدود نہیں، اسے نئی بستیاں میسر آگئیں، جہاں بہار پھولپوری مشاعرے لوٹنے جاتے ہیں۔ اس کی اس عالمی مقبولیت اور وسعت نے اس کے وہ نقش چھین لیے جو کوئونیل جا گیردارانہ اشرافیہ معاشرے نے یا انسیوں صدی نے عطا کیے تھے۔ اب یہ علمی زبان کے منصب سے اتر کر محض مشاعرے اور تفریجی زبان بن کر رہ گئی ہے۔ اردو کے پاؤں اگرچا کھڑک گئے لیکن وقار حسین کو یقین ہے ”مگر یاد رکھو یہ خانہ بدوش اردو شاید پائچ سو سال اور باقی رہ جائے۔“ ص ۲۳۱ معروضہ صرف اتنا ہے کہ قرۃ العین حیدر کے ہاں تاریخی واقعات کا بیان فشن کا سامزہ

گردوش رنگ چمن—ایک تاثر

”گردوش رنگ چمن“ جاری ہے اور تا اب جاری رہے گی مگر ”گردوش رنگ چمن“ کا گوشہ جشم بینا سے نظارہ کرنے والی وہ آنکھ ۱۲ اگست کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گئی جس نے اردو فلشن کوئی جہتوں سے روشناس کرایا تھا۔

قرۃ العین حیدر اردو کی ایسی مایہ نازاد یہہ تھیں جنہوں نے نہ صرف اردو میں بلکہ بر صغیر کی دیگر زبانوں میں اپنے فن کا لوہا منوایا ہے۔ بعض نقادوں کے نزدیک تو وہ اپنے خاص دائرہ فن میں اپنے معاصر انگریزی ادبیوں سے بھی آگے ہیں۔ فن افسانہ نگاری میں ان کا ذکر کرشن چندر، بیدی، منٹو، عصمت چفتائی اور انتخار حسین جیسے قد آور افسانہ نگاروں کے ساتھ ہوتا ہے مگر ناول نگاری میں ان کا مقام پریم چند کے بعد سب سے ممتاز ہے۔ انہوں نے اب تک ایک اندازے کے مطابق ایک درجن کے قریب ناول اور ناولٹ لکھے ہیں۔ ”آگ کا دریا“ اور ”آخر شب کے ہم سفر“ کے بعد ”گردوش رنگ چمن“ ان کا اہم ترین ناول ہے۔ اس ناول میں بھی انہوں نے اپنی پیشتر سا بقہ تحریروں

ہائی، وہ ماسٹر موگرا ہو کہ ملٹی بھوانی داس سوختہ، وہ شاعر بہار پھولپوری ہو کہ پری زاد، یہ پنکی، ڈنکی، فلی یہ سب حقیر کچھے ہی تو ہیں۔ جو اپنی ساری بے بضاعتی اور حقیر پن کے باوجود، اس عظیم الشان الٹ پلٹ کے کھیل میں، مٹی کی ڈھیریاں بنانے میں، اس زرخیز کھیتی کو مزید زرخیز بنانے میں مصروف ہی تو ہیں۔ اسی طرح تو تہذیبیں بنتی ہیں۔ معاشرے اجڑتے ہیں بستے ہیں۔ زبانیں ابھرتی ہیں بھتی سنورتی ہیں اور مائل بہ فنا بھی رہتی ہیں لیکن کوئی رنج نہیں۔ کیوں کہ ایک عظیم الشان لامحمدود تناظر میں فنا ہی دراصل بقا کا رقص ہے۔ لہذا کوئی رنج نہیں، کوئی ملال نہیں، ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں۔ اسی لیے تو میں نے کہا تھا کہ قرۃ العین کی موجودہ تخلیقات میں افراد کی فنا پر ملال کا عنصر نہیں ملتا۔ گویا یہ بے بضاعت سا، غیر متعلق سانظر آنے والا نوستری منظر نامہ، ناول کے اختتام پر پہنچ کر، سارے ناول کے خلاصے میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ ایک ایسے ٹکنیک میں ڈھل جاتا ہے، جسے صناع نے اپنی ساری مہارت کے ساتھ ایک ایسے مقام پر جڑ دیا ہے جو اپنے شکار سے نہ صرف ہماری توجہ کو اپنی طرف کھینچنے میں کامیاب ہے، بلکہ ناول کی معنویت کو بھی اپنی چھوٹ سے منور کرتا نظر آتا ہے۔ آپ ہی بتائیے ایسی صناعی ہمیں اور کتنوں کے ہاں نظر آتی ہے۔

رکھنا نہیں چاہتیں اس لیے اپنی خاندانی رواداد سناتی ہیں جس سے پتا چلتا ہے کہ عندلیب بانو اپنے وقت کی ایک مشہور طوائف گلرخ بانو عرف نواب فاطمہ کی بیٹی ہیں جو خاندانی اعتبار سے ایرانی مغل تھیں مگر غدر میں دونوں طرف کے کنبے مارے گئے اور امتداد زمانہ نے گلرخ بانو عرف نواب فاطمہ کو نواب بیگم بنادیا۔ ابتدائی ایام میں موسیو آندرے جوزف رینال سے تعلقات کے تیتجے میں عندلیب بانو وجود میں آئیں۔ وقت اور حالات کے سبب عندلیب بانو کو بھی اپنی ماں نواب بیگم کا پیشہ اختیار کرنا پڑا۔ عندلیب بانو کی زندگی کے ماہ و سال ہی گردش رنگ چمن کی اصل داستان ہے۔ عندلیب بانو عمر کے اعتبار سے تو بڑھا پے میں قدم رکھ چکی ہیں مگر فکری اعتبار سے وہ بے حد جدید ذہن رکھتی ہیں۔ اسی لیے تو ان کی بیٹی عنبریں بیگ انجیں اولاد کر لے کر پکارتی ہیں۔

عندلیب بانو کے کردار میں ماضی اور حال بیک وقت متصادم نظر آتے ہیں۔ ان کے مزاج میں متفاوت کیفیتیں اس طرح خلط ملٹ ہو گئی ہیں کہ وہ انتہائی دیقاںوںی اور روایت پرست خاتون معلوم ہوتی ہیں اور کبھی اپنے عہد سے بھی دو قدم آگے نظر آتی ہیں۔ روایت پسندی کی مثال ان کی وہ سرخ پتاری ہے جس میں انہوں نے کئی گلڈے، گڑیاں سنبھال کر رکھی ہیں۔ یہاں سرخ پتاری ان کے ماضی کی تمثیل بن جاتی ہے جس میں داستان کے مختلف کردار گڑیوں کی شکل میں محفوظ ہیں۔ اور وہ گاہے گاہے ان گڑیوں کے ویلے سے اپنے ماضی میں جھانک لیتی ہیں۔ یا یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ گلڈے عنبریں کی شکل میں پرانی تہذیب اور معاشرے کے باقیات و صالحات کی بازیافت کی گئی ہے۔ عندلیب بانو کے پاس اسلامک آرٹ پر دھیم کتابیں بھی موجود ہیں جو مسلمانوں کے شاندار ماضی کا علامیہ ہیں۔ دوسری جانب عندلیب بانو بے حد جدت پسند بھی ہیں۔ جب وہ ایک مراثی قالین کو دیکھتی ہیں جس پر ایک عرب شہسوار ایک حسین کو لیے اڑا جا رہا ہے۔ تعاقب میں غنیم یا رقبہ ہے اور اوپر تاروں

کی طرح ماضی کی بازیافت کی ہے اور پچھلے معاشرے کے زوال اور تاریجی کی داستانوں کو ایک بار پھر دانشورانہ پروج کے ساتھ درمندانہ لمحہ میں بیان کیا ہے۔

‘گردش رنگ چمن’ کا منظر نامہ برٹش کولونیل عہد سے ۱۹۸۳ تک پھیلا ہے جس میں برطانوی عہد کے ہندوستانی معاشرے اور تہذیب کی رنگارنگ تصویریں پیش کی گئی ہیں۔ بالخصوص اس عہد کے طوائفوں کی شاندار مگر حسرت آمیزاً در عبرت انگیز تصویر کشی قاری کو مسحور اور متأثر کرتی ہے وہیں دل گرفتہ بھی کر دیتی ہے۔ ‘آگ کا دریا’ کا رجہاں دراز ہے، اور آخر شب کے ہم سفر، تاریخی واقعات سے گراں بار بیں۔ گردش رنگ چمن میں بھی تاریخ کا عمل خلی ضرور ہے مگر اس میں واقعات اور حادثات کو اس باریکی سے چھانا پھٹکا گیا ہے کہ قاری کے سامنے ماورائے تاریخ کے گمشدہ مگر پر اسرار گوشے روشن ہو جاتے ہیں۔ یہ ناول سات صفحات پر پھیلا ہے اور ایک صدی سے زائد عرصے کو محیط ہے۔ کردار نگاری، واقعاتی تسلسل، ڈکشن، ہلکنک، اسلوب ناول کے ہر پہلو پر سیر حاصل بحث کے لیے بیسیوں صفحات درکار ہیں۔ یہاں ناول کے صرف ایک اہم کردار عندلیب بانو کے ڈھنی رویے اور نفسیاتی کش مکش کا مختصر آجائزوہ لیا جاتا ہے جو ناول میں محور کی حیثیت رکھتی ہیں۔

ناول کا عنوان ‘گردش رنگ چمن’ غالب کے مصرع ‘گردش رنگ چمن’ ہے ماہ و سال عندلیب سے ماخوذ ہے۔ غالباً اسی مناسبت سے قصے کے مرکزی کردار کا نام عندلیب بانو کو رکھا گیا ہے۔ کیوں کہ گردش رنگ چمن کی داستان دراصل ایک وسیع تناظر میں عندلیب بانو کی سرگزشت ہی ہے۔ مصنفہ نے اس کردار کے حوالے سے دوسرے کرداروں کو متعارف کروا یا ہے۔ عندلیب بانو اپنی بیٹی ڈاکٹر عنبریں کے ساتھ رہا۔ شپنگ کا شوق ہے۔ ڈاکٹر عنبریں بیگ اور ڈاکٹر منصور کا شغرنی دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ عندلیب بانو ڈاکٹر منصور کو تاریکی میں

ممتتع کی سی شفافیت ہوتی ہے مگر ان کی سادہ اور سلیس نثر میں جگہ جگہ قلینوں کی طرح ایسے بلیغ فقرے بھی جڑے ہوئے ملتے ہیں جن سے عبارت کا حسن دوچند ہو جاتا ہے اور بے اختیار زبان سے وہ نکل جاتی ہے۔ گردش رنگ چمن، میں بھی جتنہ جتنہ ایسے معنی خیز جملے موجود ہیں جن سے مصنفہ کی فکری بصیرت اور احساس کی شدت اپنے عروج پر نظر آتی ہے۔

مثلاً ہندوستان کی آزادی سے متعلق یہ بلیغ فقرہ دیکھیے:

”کہتے ہیں سمندر گاہ ہے گاہے جل کر راکھ ہونے کے بعد اسی راکھ سے پھر زندہ ہوتا ہے۔ سارا ہندوستان اپنے ملیے اور راکھ میں دب کر اسی سے دوبارہ خود ار ہوتا ہے۔“

نوابوں اور راجوں کی تیش پسندی پر یہ کراری چوت ملاحظہ کیجیے:

”جن دنوں طوائف الملوکی چاٹوئی، طوائفوں سے ملوک کا بہت رابطہ رہا۔“

فسادات کی موجودہ صورت حال پر فقرہ دیکھیے:

”هر قسم کے پاندار بلوے، مناسب اجرت پر ہمارے ہاں سے کر کرایے۔“

لکھنؤ کے زوال پر عنبریں بیگ کار یمارک دیکھیے:

”بقول اُمی کوترا اور بیگریں لکھنؤ کو چک گئیں۔“

بے معنویت پر یہ معنی خیز فقرہ ملاحظہ کیجیے:

”جگل جگل الفاظ کے معنی تلاش کرتا پھرتا ہوں۔ وہ جگنوں کی طرح چمک کر پھر

اندھیرے میں بجھ جاتے ہیں۔“

ایک اور اقتباس:

”نام سب پاماں ہو چکے ہیں۔ لوگ بولتے بولتے تھک گئے ہیں۔ کم از کم دس

بھرا آسمان، چاند، مینار اور بھجور کے درخت۔ تب وہ اعلان کرتی ہیں:

”عورت کے متعلق اقوام مشرق کے رویے ان قلینوں سے عیاں ہیں۔ اب میں ان کے سامنے سویت خلاباز لڑکی کی تصویر لگاؤں گی۔“

اس وقت تک پہلی ہندوستانی خالا باز خاتون کلپنا چاولہ منصہ شہود پر نہیں آئی تھیں۔ ظاہر ہے اگر ناول اس کے بعد لکھا جاتا تو عندلیب بانو کار یمارک کچھ اور ہوتا۔

ان دو مثالوں سے ان کے مزاج کے تضاد کا پتا آسانی سے لگایا جاسکتا ہے۔ افسر دیگی، خوش طبعی، متانت اور ذہانت عندلیب بانو کے مزاج کے اجزاء ترکیبی ہیں، وہ اپنی فطری کمزوریوں اور اپنے ماضی کی ذلتیں کو دوسروں سے پوشیدہ نہیں رکھنا چاہتیں۔ اس لیے ساری کثافتیوں کے باوجود وہ ایک لطیف احساس کی طرح قاری کے ذہن میں زندہ رہ جاتی ہیں۔

ناول کا ابتدائی حصہ دانشورانہ قسم کے مکالموں سے خاص بوجمل ہو گیا ہے۔ جس میں عندلیب بانو اور ڈاکٹر منصوری، تاریخ، جغرافیہ، سائنس، حکمت، شعر و ادب اور فلسفے پر ایسی چکا چوند گفتگو کرتے ہیں کہ قاری چندھیا کر رہ جاتا ہے۔ انداز لگاڑش اس قدر تیز و تندر ہے کہ قاری کو کہیں پیر جمانے کا موقع نہیں ملتا۔ جس طرح دریا اپنی رفتار کی مستی میں بعض اوقات اپنے کناروں کو توڑ پھوڑ دیتا ہے۔ گردش رنگ چمن کے مطالعہ کے دوران بھی کچھ ایسا ہی تاثر ذہن میں ابھرتا ہے۔

ناول کہیں کہیں اپنے پلاٹ کی حدود کو تجاوز کر گیا ہے۔

مصنف نے اسے نیم دستاویزی ناول کہا ہے۔

واقعتاً یہ اردو فلکشن کا ایسا نادر دستاویز ہے جس کے دامن میں پچھلے ڈیر ہ سو رس کا عہد اپنی ہولناک سچائیوں اور عبرت خیزیوں کے ساتھ محفوظ ہو گیا ہے۔ یوں تو ان کے اسلوب میں سہیل

ہزار سال سے تباہ قاعدہ اور متواتر بولے جا رہے ہیں۔ اسی لیے وہ شخص جو نگارخانم کے سروvent کوارٹر میں زنجیروں سے بندھا چکا بیٹھا ہے کتنا محفوظ ہے۔“

سطور بالا میں زیر تبصرہ ناول کی محض ایک ہلکی سی جھلک پیش کی گئی ہے ورنہ ناول میں اشاریت اور بلاغت کا ایک جہاں پوشیدہ ہے جو ناول کے مطالعے کے بعد ہی قاری پر آشکارہ ہو سکتا ہے۔

آخرِ شب کے ہم سفر — مطالعاتی تاثر

اردو فلکشن کی خاتون اول، قرۃ العین حیدر پر قلم اٹھاتے ہوئے میری کیفیت کچھ ایسی ہے جیسی کسی لیے بھنڈ، درختان ستارے کا اچانک سامنا ہو جانے پر کسی فین پر ستارقاری کی ہوتی ہے۔ ان کی لازوال تحریروں نے عہد بہ عہد بہتھوں کو انسپارک کیا، نئی روشنیوں اور نئی جہتوں سے روشناس کیا لیکن ان کی طرزِ روشن پر چلنے کی جسارت کوئی نہ کر سکا۔ یہ سلسلہ ان کی ذات سے چلا اور انہی پر ختم ہوا۔ میرا اور ان کا رشتہ ایک قاری اور صاحبِ کمال ادیبہ کا ہے اور قاری بھی کیسا! اس وقت سے پڑھنا شروع کیا جب کم کم ہی سمجھ میں آتا تھا۔ سمجھتے کیا تھے مگر سنتے تھے ترا نہ درد۔ زعم یہ تھا کہ ہم دانشوروں کی صفت میں شامل ہو گئے کہ ادب عالیہ پڑھتے ہیں! ان دونوں بھی جب ترقی پسندی کا شور شراب بلند یوں کی انتہا پر تھا وہ ان میں شامل مگر بھیڑ سے الگ ہی لگی تھیں۔ پوم پوم ڈارنگ کے خطاب کے ساتھ محترمہ عصمت چفتائی نے ان کا ادب میں ایسا استقبال کیا کہ بس پر چھ اڑا دیے۔ لیکن یکے بعد دیگرے سمجھی کو اپنی رائے بدلتے زیادہ دیرینہ لگی۔ فلکشن کے فلک پر ایک نیاستارہ تمام تر

پر دامگی نقش بنانے کا تجربہ ہو۔ فضائے تمام تر مانوسیت، وقت طلب مسئلہ ہے لیکن موصوفہ کو پڑھتے ہوئے بالخصوص آخر شب کے ہم سفر، ادب کا قاری اکابرے دوہرے یا تھری ڈائمنشن سے نہیں بلکہ فور ڈائمنشن، بعد چہارم سے خود گزرتا ہوا پاتا ہے۔ کہ جہاں صرف حواسِ خمسہ ہی محرک نہیں ہوتے بلکہ چھٹی حس کی ایک رُوحی ساختہ ساختھ چلتی ہے، جیسے کوئی مسافر سمندروں سے گھرے ان دیکھنے انجانے بجزیوں میں ادھر ادھر بھٹک رہا ہو۔ یہ بعدِ اربعہ Four dimensional یلغار کچھ ایسی ہے کہ پڑھنے والے کو سمعی بصری محسوسات سے کہیں آگے لے جاتی ہے۔

”موڑ پر پہنچ کر جھلملپوں والی بندگاڑی دوسرا سڑک پر اس طرح نمودار ہوئی جیسے کہانی کا نیا باب کھلتا ہو (چاروں طرف زندگی کی کہانیوں کے باب کھلتتے ہیں اور ختم ہو جاتے ہیں۔ کردار صفات میں سے نکل کر قبروں میں جائیتے ہیں اور چتاوں میں پھونک دیے جاتے ہیں۔ نیا صفحہ پلٹ کر قاری آگے بڑھتا ہے۔“

موصوفہ نے اپنے عہد کو، اپنے ماحول کو جیا اور وہی سب لکھا بھی۔ ترقی پسندی کے برق رفتار منہ زور اپ بے لگام کی یک طرفہ سرپٹ کے برخلاف Haves، اور Havenots، راجا بھوچ اور گنگو تیلی کے تین ان کا رخشد قلم قدم یا بہت ہوا تو دُکلی چلا۔ رویہ، اعتدال پسند اور معروضی تھا۔

”راستے لے کرتے کرتے ایک وقت ایسا آتا ہے جب انسان پیچھے مڑ کر اپنی زندگی کا جائزہ لیتا ہے اور اپنے مضی کو سکھ اور دکھ کے ترازوں میں تولتا ہے اور کتنے لوگ ہیں جن کے یہاں سکھ کا پلڑا بھاری ہو۔“

ایک خاتون اپنی اچھی خاصی ڈاکٹری کی پریکیش اور آرام و آسانش کی زندگی کو تیاگ کر سات سمندر پار، پرانے پر دلیں جا بنتی ہیں۔ وہاں ایشیائی اور دیگر تارکین وطن کے اکثریت والے علاقے میں عموم الناس کی خدمت اور لجوئی کا یہ ٹھالیتی ہیں۔ ”آپ نے ایسا کیوں کیا؟“ کہتی

تابانیوں کے ساتھ طلوع ہوا تھا، بہت جلد ان کی تخلیقات نے چونکا یا، متوجہ کیا اور منوایا۔ زمانہ طالب علمی کی پاکٹ منی محدود ہوتی ہے اتنی سکت نہ تھی کہ اکیلے من پسند کتابیں خرید سکیں۔ (جی ان دنوں رسائے کتابیں خرید کر پڑھنے کا رواج تھا) تو دوستوں نے اس مشکل کا یہ حل نکالا کہ ”لال فنڈ“ حسب استطاعت جمع کریں اور کتاب خرید لائیں۔ اس طرح میرے بھی صنم خانے، شیشے کے گھر، ستاروں سے آگے، آگ کا دریا تک رسائی ہوئی۔ کتابیں آئیں اور ہاتھوں ہاتھ چل پڑیں۔ پھر محفل جمی، بجٹ ہوتی، ہر ایک اپنے انداز سے اپنی بات کہتا کہ سب بے طرح متاثر تھے۔ ان کی تحریر سے ربط و قرب کا احساس یوں بھی فزوں تر تھا کہ واقعات و کردار ہمارے حالات سے لگا کھاتے۔ آئینہ یلزم کی فراوانی، انقلاب کا جوش و خروش، ساری دنیا کو یکسر بدل ڈالنے کا عزم۔ سارا نوجوان طبقہ اور بالخصوص استوڈنٹس ولوہ خیز ماحول کی زد میں تھے۔

یہ وہ زمانہ تھا کہ جس طرح آج کل فلمی ہیروز کی وضع قطع، نشست و برخاست اور ارتباط باہمی کے طور طریقے اپنائے جاتے ہیں، نقل کی جاتی ہے ایسے ہی ہمارے لیے ادیب اور شاعر تھے۔ عینی آپ کے لکھنے کو پوری طرح سمجھنا اور ہضم کرنا آسان تو کبھی نہ تھا تاہم اس وقت زیادہ مشکل پیش آتی جب وہ گراونڈریلیٹیز یا زمینی حقائق کی بات کرتے کرتے خوابوں خیالوں کے گھرے پانیوں میں اتر جاتیں۔ میں السطور کی یہ غواصی ہی ہے جسے اہل بصیرت نے شعور کی رو سے تعبیر کیا حالاں کہ خود محترمہ نے اس کی تصدیق کی نہ تردید۔ پوچھنے پر بس یہی کہا کہ ”بکھی اسے آپ شعور کی رو کہیں یا آزاد تلازمه خیال، کوئی پروگرام بنا کر نہیں لکھا بس یہ کہ ناول لکھا اور مختلف ادوار کے متعلق لکھا، کسی رچنا کار کے فن پاروں کا مزاج و معیار متعین کرنے کے لیے قاری کی شمولیت اہم تسلیم کی ہے صاحبانِ نقد و نظر نے۔ خود کو کہانی کی فضائے منوس محسوس کرنا یا کرداروں کے درمیان چلنے پھرنے کا احساس ہونا، ضمانت سمجھی جاتی ہے ایسی قرأت کی جو خوش گواردیری پا تاثراً باعث اور ذہن کے پردے

بدلا و آگیا؟ کل اور آج۔ کس کو ماضی کہیں کس کو حال گردانیں ایک under current جا بجا تو ازن برقرار رکھنے کی کوششیں Balancing Act:

”کوئیٹ انڈیا۔ یقیناً ہم نے بھی غلطیاں کی ہیں شاید..... اپیریلزم بذاتِ خود سب سے بڑا جرم ہے، مگر ہمارے جیسی با بر کت اپیریلزم؟ فرانس، ہالینڈ، بلجیم کی کولونیوں کی کیاناً لفتہ بہ حالت ہے؟ ناقابل یقین..... غدر کے بعد انہیں سول سروں قائم ہوئی..... یہ نیا سولین خالص اپیری لست تھا۔ غدر سے پہلے کی زیادہ روا دار برطانوی روایات اور ہندستان کی اس دلکش نیٹیو تہذیب سے بالکل ناواقف جو غدر کے بعد ہمیشہ کے لیے مت گئی۔“

چارلس بارلو کے تجربات مشاہدات، واقعات کا تجزیہ دراصل صاحب تحریر کا تاریخ کے عمیق مطالعہ کا پرتو ہے۔ ایک انٹرویو میں خود موصوف نے اپنے فکشن کو ممتاز کرنے والے مصوری، موسیقی و تصوف کے ساتھ ساتھ جس دیگر دھارے کا ذکر کیا وہ تاریخ سے ان کی دلچسپی اور گہرالگاؤ ہے اور انہی متذکرہ دھاروں نے ان کی رچناوں کو وہ رنگ بخشا ہے جو بے مثال ہے، نایاب ہے۔ چارلس کہتا ہے: ”یہ واقعہ ہے کہ ہم سب، ہماری ساری قوم اس ملک کے سحر سے نہیں بچ سکی۔ اس کی گرمی، غلاظت اور کمینگی کے باوجود،“

ار جمند منزل، چند رکنج زماں و مکاں مجسم Personified ان کے اندر اور باہر زندگی کی، ہلچل، پردازی میں پر چلتی پھرتی، بنتی بگڑتی تصویریوں کی مانند۔ کردار یکے بعد دیگرے ساری دنیا کا چکر کاٹ کر گھومنے پھرتے پھر وہیں لوٹتے ہیں اور حال کے کھرے کو نظریوں سے چیر کر ماضی کے کچھ اجلے کچھ دھند لے مناظر، مستقبل میں جہانکر کامیڈی کی کرنوں سے قبولیت کو مات دیتے اور جائیت

ہیں میں پیدا ہوئی انڈیا میں پھرے ۱۹۷۲ء آیا اور پاکستانی بنادی گئی اور پھر اچانک ۱۹۷۱ء کی ایک صحیح جاگی تو اپنے اوپر بغلہ دیشی لیبل چسپاں پایا۔ اس سارے جھمیلے میں مجھ سے کسی نے نہیں پوچھا کہ میں کیا چاہتی ہوں۔ جان پڑا اتنے دن کوئی اور ہی تھے جو میری تقدیر کا فیصلہ کرتے رہے۔ لہذا میں نے طے کیا ایسا کچھ کروں جس میں صرف اور صرف میری مرضی، میرا فیصلہ شامل ہو۔ بس ترکِ طن کیا خود ساختہ جلاوطنی، اور یہاں آن بسی۔ یہ ایک کہانی کا کردار ہے کہیں پڑھی ہوئی۔ آخرِ شب کے کردار، کچھ ایسے ہی ہیں بیک وقت کئی کہانیاں یاد دلاتے ہیں۔ بھولی بسری۔

برٹش راج اور اس عہد کا معاشرہ یوں تو ان کی اکثر کہانیوں میں اپنے اچھے برے پہلوؤں کے ساتھ واضح اور قطعی صورت میں اجاگر ہوتا ہے لیکن آخرِ شب کے ہم سفر کا بگاہ، آج کا بغلہ دیش، تاریخ اور فکشن کے تانے بانے سے ایسی فضامنظیر کرتا ہے کہ قاری ہم آہنگ ہو جاتا ہے۔ کسی کردار کا ہم نوا تو کسی کا مخالف۔ کسی نے ایسا کیا تو کیوں ویسا کیا تو کس لیے؟ واقعات کا بہاؤ اس سارے پیچیدہ معاملے کی فہمائش میں آپ کا ساتھ دیتا چلا جاتا ہے۔

”مشزی عورتوں کو اس ایثار اور قبائلی کا کیا صلہ ملتا ہے؟ افریقہ کے جنگل، ایشیا کے جنگل، مصائب، پریشانیاں اور آخر میں تہنائی اور بڑھا پایا کسی وحشی کے ہاتھوں موت۔ کیوں؟ ایسا یہ لوگ کیوں کرتی ہیں؟ کیا ان کو واقعی یقین ہے کہ آسمانی بادشاہت ملے گی؟“

چارلس بارلو کی خود کلامی اس کے اپنے دور کے ذہن میں اتھل پھتل مچاتے سوال اور ملاحظہ ہو ہمارا آج کا دور۔ اڑیسہ میں ایک مشزی گراہم اشیں جس کو دونوں بکوں سمیت کار میں آگ لگا کر زندہ جلا دیا جاتا ہے، اور اس کی وہ، یہو، ان سب کے باوجود، جس کا مشن چلانے اور خدمت کرنے کا عزم منزل نہیں ہوتا۔ وہ حقائق پر منی کہانی اور یہ کہانی نہیں غینقین حقیقت۔ کتنا

ان کی جگہ لینے آجاتے ہیں نئے اینکری یونگ جو نام نہاد باغیوں کو اسٹبلشمنٹ کا حصے دار بننے پر لتحاذتے ہیں۔ ناصرہ اسی نئی نسل کا نمائندہ کردار ہے جو بت شکن ہے، کسی کو بخشنے کے لیے تیار نہیں۔ اس کی شعلہ بارتھریں کر دیپالی رسانیت سے کہتی ہے:

”کل کے باغی آج کے اسٹبلشمنٹ میں شامل ہو گے ہیں۔ تم آج کی باغی ہو۔
مکن ہے تم کل کے اسٹبلشمنٹ میں شامل ہو جاؤ۔“

ایک عرصے بعد جب آخر شب..... کی ورق گردانی کرنے بیٹھا تو اس آموختے میں ایک اور بات ذہن میں روشن ہوئی۔ یعنی آپ کے افکار سے، موضوعات سے، رقم کردہ ماحول سے، اختلاف کریں یا حامی بھریں، جس امر کے آپ کسی صورت منکرنہیں ہو سکتے وہ ہے کہاں۔ وہ کہاں کہنا جانتی ہیں اور اُلین تصنیف سے لے کر آخری کتاب تک کہانی نے ان کے قلم کا دامن نہیں چھوڑا۔ واقعہ آپ کی تمام تر دلچسپی پر مصر ہوتا ہے ان فضاؤں میں سانس لینے پر مجبور ہوتے ہیں اور زمانی گرفت کچھ ایسی کہ فرار کے سارے راستے بند۔ اس قدر شدید possesive تحریر کہ اس کا سحر حصار سے باہر نکلنے نہ دے۔

تاریخ کا سفر جاری رہتا ہے۔ واقعات، حادثات، چھوٹی بڑی تبدیلیوں کے ساتھ۔ حال کو ماضی، ماضی کو ماضی بعید بنا جاتی ہے۔ ایک نسل اپنے عہد کو جیتی ہے، بھوتی ہے اور اٹاٹا اگلی نسل کے کندھوں پر لاد کر معدوم ہو جاتی ہے۔ آنے والے کہیں روایت کو سلامت رکھتے ہیں، کہیں بغاوت کرتے ہیں اور ایک بار پھر اپنی سوچ اپنے نظریات، اپنی زندگی اپنے ڈھنگ سے جینے کا جتن شروع ہو جاتا ہے۔ ہر دور اپنی کھٹی میٹھی یادیں دے جاتا ہے لیکن قضا و قدر کے آگے مجبور انسان بے بی سے سوچتا ہے: ”ہمارے ساتھ جو ہوا اس کے ہم خود کتنے ذمے دار تھے؟ آخر شب..... بر صغیر کی کہانی ہے جہاں یاس کی زیریں لہریں از بر محسوس ہوتی ہیں۔

اجالتے دکھائی دیتے ہیں۔ جلسہ گھر گزرتے وقت کا نوحہ بھی ہے اور سلسلہ جاریہ بھی۔ جہاں ماضی حال اور مستقبل گذشتہ ہو کر سمعی و بصری ”ہیلوسی نیشن“ کا جال سا بننے لگتے ہیں۔ وکر مادتیہ سنگھاں پر سورازمانی قیود سے آزاد فنیتاں آنے والے دنوں میں خوشیاں تلاش کرتی ہے۔ دانستہ خود فراموشی کے سہارے کہ destiny تو ایک طے شدہ امر ہے۔ ناچ ہم مجبوروں پر تہمت ہے.....

آزادی کی لگن، یساریت، دہشت پسندی، انقلابی تحریک اور پھر نظریاتی ترجیحات، اعتدال پسند بدل نرم روی، بذریعہ disintegration ٹوٹ پھوٹ جس نے معاشرے کا منظرا نامہ ہی بدل ڈالا۔ ان سب کو آخری ابواب میں اختصار کے ساتھ چند جملوں، چند مکالموں میں سمیٹ دیا گیا ہے۔ دیپالی کی سوچ: ”ہم لوگوں نے ہماری جزیش نے کیا کیا؟ اب ایسا لگتا ہے ہم لوگ اپنے ہائیکر تھے۔ راستے کے کنارے کھڑے کھڑے اگوٹھے دکھار ہے تھے۔ ایک کار رکی، اس نے لفت دے کر ماسکو پہنچا دیا، دوسرا کار رکی، اس نے واشگٹن۔ کچھ لوگ اونٹ پر بیٹھ کر مکہ مدینہ واپس چلے گئے، کچھ بیل گاڑی پر بیٹھ کر بنارس۔ میرے لیے جو گاڑی رکی وہ ذرا آگے جا کر ہی فیل ہو گئی۔“

ریحان، گھشمam کے اوپر، گوپیوں میں کہیا ہوا کرتے تھے کہی۔ نظریہ ساز بھی کے چہیتے۔ وقت کا پہیہ گھوم کر منظر الٹ دیتا ہے۔ ملکتے کی شان دار کوٹھی میں بیٹھی اور ماکوتی ہیں کہ انھیں چھوڑ کر بگھہ دلیش چلا گیا دغا باز۔ تو دیپالی خود کو کنارے پر کھڑی ہلکی چھلکی محض تماشائی محسوس کرتی ہے کیوں کہ عالم یہ تھا ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے سب اسی زلف کے اسیر ہوئے۔ کہتی ہے:

”ریحان اپنی روئیں واپس چلا گیا اور مادیدی۔ ایک وقت آتا ہے جب انسان محسوس کرتا ہے کہ ایک مستقل موجود ہم تہذیبی تصادم اور بے آرامی سے بہتر ہے کہ انسان اپنی جڑوں میں واپس چلا جائے۔“

حالات بدلتے ہیں، سوچ بدلتی ہے کل کے انقلابیوں کا جوش و خروش ٹھنڈا پڑ جاتا ہے،

نے دیکھا، پوچھوگا اور پھر مایوس ہو کر دوسری راہ کے لیے یا بے سمت ہو گئے کیا راہ بد لئے کا گلہ ہم سفروں سے! آئینڈیلیس یا خصوص طرز فکر سے پرے ایک بات ہے، جو آخر شب کو انفرادیت بخشتی ہے۔ ٹوٹ اور بے پایاں دردمندی۔ انسان کو انسان کی طرح صحیح تاظر میں دیکھنے پر کھنے کا عمل بغیر کسی لیبل کے۔ کردار کہیں بھی سیاہ و سپید کی قطعیت میں منقسم نہیں ہوتے۔ آدمی اپنے گھرے ہلکے شیڈس کے ساتھ آتا ہے اور قاری بے ساختگی اور نہایت بے تکلفی سے اپنے سے کہیں نہ کہیں آئینڈنٹی فائی کرتا ہے۔ دکھ سکھ کو باطنے کی کوششیں نجات کا واسطہ ہیں۔ یہی صوفیانہ روشن لفظی آنگ کے بغیر احساس کی لو بڑھاتی ناپسندیدہ رویے اور ناپسندیدہ عمل کے ذمے دار کردار بھی آپ کو کلفت زدہ تو کر سکتے ہیں آپ میں نفرت نہیں جگاتے کیوں کہ آجا کرو ہیں پہنچتا ہے آخر، کہیں سے بات چلے۔ منج پر ناچتی کٹھ پتلیاں جن کی ڈور کسی اور ہاتھ میں ہے۔ آپ کچھ دیر کو معموم ہوتے ہیں یا سیست کا شکار ہوتے ہیں لیکن یہ بھی لمحہ گزراں passing phase ہوتا ہے۔ منج پرنے آنے والے کسی خاص منزل کا تعین کریں یا نہ کریں، جتو اور تلاش کا اضطراب تو ہے، کون جانے یہی ٹرپ انھیں صحیح راہ پر گامزن کر دے اس سے زیادہ امیدا فرازبات اور کیا ہو سکتی ہے۔

آخر شب کا مطالعہ خود احتسابی کا اشارہ بھی بتتا ہے محض ایک بھولی بسری داستان نہیں۔ یہ جن حالات سے ہم دوچار ہیں ان کو سمجھنے پر کھنے اور محروم ذہنیت کے پروردہ رویوں سے اوپر اٹھ کر نبیرداز ماہونے کا پیغام ہے۔ اپنے ہونے کا جواز طلب کرتا ہے۔ پہلے سے کہیں زیادہ پیچیدہ طرز حیات، کہیں زیادہ سُکین تقاضا ہائے زیست، سوچ عمل کے کارزار میں کمر کسے کی دعوت دیتے ہیں ورنہ چند سناسیں لے لینا، چند ضرورتوں کی حصول یابی کی تگ و دو کرنا تو محض نشستن و گفت و برخاستن کے سوا کچھ نہیں۔

القصہ مختصر فلش کی بات ہو تو آخر شب کے ہم سفر کا مطالعہ ناگزیر ہے اتنے ابعاد روشن

ایک وقت ایسا بھی تھا جب میں بھی اپنے آپ کو ان لوگوں سے متفق پاتا جو کہتے تھے عینی آپا نے کیا کیا؟ اپنے فیوڈل طبقے کی عکاسی۔ وہی ایلٹ سوسائٹی جہاں بال ڈانس ہیں، پارٹیاں ہیں اشیکھوں مباہثے ہیں اور نازک اندام لڑکیوں کی آنکھوں میں اپنے اپنے پرس چارمنگ کے خواب اور خوابوں کا شہزادہ بھی ملتا ہے کہی نہیں اور کہیں مل جائے بھی تو سارا چارم، محض تصویراتی ثابت ہوتا ہے اور پھر غم کدے میں محصور حیات! لیکن غور کریں تو واضح ہوتا ہے کہ یہ محض عکاسی نہیں اس سے کہیں آگے کی بات ہے کہ یہ تصویریں جامد و ساکت ہرگز نہیں ہیں۔

سرکش انقلابی ایک ایسے معاشرے کا خواب دیکھتے ہیں جس میں نا انصافی کے بجائے سماجی برابری ہو، حق تلفی نہ ہو، استھصال نہ ہو۔ آخر شب میں یہ سارے نعرہ زن، کہیں نہ کہیں سمجھوتہ کر لیتے ہیں اور اعلیٰ طبقے کا حصہ بن کر زندگی گزارنے لگتے ہیں۔ ان کی جگہ لیتی ہے نسل جہاں غم ہے غصہ ہے بغاوت ہے جہاں روایت کی پاسداری، بھوٹنڈی تقلید اندھی عقیدت سمجھی جاتی ہے جہاں فرد کی آزادی سب سے زیادہ اہم اور ضروری ہے چاہے اقدار کی ٹوٹ پھوٹ اور انتشار میں، فرد تہائی کا شکار ہو کر خول میں سمٹ جائے اور زندگی سے ہی کیوں نہ بے زار ہو جائے۔ آج کے صارف زدہ معاشرے کا نوجوان کس مثالیت پرستی کی زد میں ہے؟ اس کے ہیرو ہیں اٹھر پریزس، صنعت کار، جائز ناجائز طریقوں سے دولت بٹورنے والے امیر ترین افراد۔ آئینڈیلیس فضول ہیں ان میں سرکھانا تضعیف اوقات۔ جلد سے جلد خوب کماو اور مونج مناؤ اس سے قبل کہ بے رحم وقت چھرے پر مکڑ جاں بچھا کر پیچھے چھوڑ جائے۔ ”بابر بہ عیش کوش کہ عالم دوبارہ نیست“، لیکن اطمینان قلب اور سکھ ہے کہ ہاتھ ہی نہیں آتا۔ آخر شب کا ریحان ایسا کردار ہے کہ سمجھی اس کی الفت میں پرستش میں گرفتار ہیں لیکن یہ بت بھی اور بہت سارے بتول کی طرح بے طرح ٹوٹتا ہے۔ فاشن سے قطع نظر کیا یہ سارے جیتے جا گئے حقیقی کردار نہیں جنہیں کسی نہ کسی موڑ پر ہم

ہوتے ہیں کہ کچھ کہتے ناطقہ سر بے کریباں اور لکھتے خامہ افگشت بدنداں ہوتا ہے۔ خود عینی صاحبہ کیا فرماتی ہیں اس ناول کے متعلق:

”مجھے اپنا یہ ناول بے حد پسند ہے۔“

"It is my best novel and I am quite excited about it."

بجا فرمایا۔ یہ اپنے قارئین کو بھی excite کرتا ہا ہے اور کرتا ہے گا۔

افسانہ 'فوٹو گرافر'---ایک تجزیہ

فوٹو گرافر کتاب کے آٹھ صفحات پر مشتمل افسانہ ہے اور میرا خیال ہے کہ یہ قرۃ العین حیدر کا سب سے مختصر افسانہ ہے۔ قرۃ العین حیدر نے اس افسانے میں اپنے پسندیدہ موضوع کائنات میں کارفرما فنا پذیری کی کیفیت یا وقت کے گزرتے ہوئے انسانی زندگی کے زیاں کو جمالیاتی سطح پر بڑے موثر ڈھنگ سے بردا ہے۔ اور موضوع کی اہمیت، ہیئت کی عدمہ ترکیب، اسلوب و ابلاغ کے موثر انظہار کی مدد سے ایک عدمہ افسانہ تخلیق کیا ہے۔

قرۃ العین حیدر نے یوں تو ادب کی مختلف اصناف میں طبع آزمائی کی ہے یعنی انہوں نے ناول بھی لکھے ہیں اور افسانے بھی، خاکے بھی لکھے اور انشائیے بھی۔ ان کے علاوہ سوانح اور مضمایں بھی۔ غرض کوہ مجموعی طور پر اعلیٰ پائے کا ادب تخلیق کر گئی ہیں۔ مگر جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ صحیح معنوں میں انھیں مقبولیت اور شرف ناول نگاری ہی کے سبب حاصل ہوا۔ اور افسانہ نگاری میں بھی ان کا نام اول درجے کے افسانہ نگاروں میں ہی شمار کا ہی گیا ہے۔

نیز گفتگو افسانہ، میں نے تجزیہ کے لیے اس لیے منتخب کیا ہے کہ آج سے ۳۰ سال قبل جب میں نے اسے پہلی بار ”شب خون“ کے شمارہ نمبر ۹ بابت مئی ۱۹۶۷ء میں پڑھا تھا تو اس وقت یہ افسانہ مجھے جس قدر پسند آیا تھا، یہ افسانہ اگر میں آج بھی پڑھتا ہوں تو پہلی بار سے بڑھ کر مجھے

دراج سے لفافہ نکال کر اسے کھوئی ہے۔ لفافے میں اُس خاتون کی پندرہ سال پہلے اتاری ہوئی تصویر ہے۔ اس دروازے سے نکل کر ایک کارروج خاتون کی انگلی پر چڑھ جاتا ہے اور کلائی کی جانب چلنے لگتا ہے۔ خاتون خوف سے لرز کر ہاتھ کو جھٹک دیتی ہیں۔ کارروج فرش پر گر پڑتا ہے۔

شام کو جب وہ گیست ہاؤس سے بذریعہ بس اپنے شہر لوٹ رہی ہوتی ہیں تو پھاٹک کے پاس حسب معمول ٹین کی کرسی پر بیٹھا ہوا نہیں وہی فوٹوگرافر نظر آتا ہے جواب بہت بورڈھا ہو چکا ہے۔ وہ اُس کے قریب جاتی ہیں اور سی جملوں کے تبادلے کے بعد فوٹوگرافر سے کہتی ہیں----- ”زندگی انسانوں کو کھا گئی۔ صرف کا کروچ جاتی رہیں گے۔“

جیسا کہ عرض کرچکا ہوں کہ یہ ایک افسانہ آٹھ صفات پر بیان ہوا ہے۔ پہلے صفحے پر قرۃ العین حیر نے گیست ہاؤس کا جغرافیہ بیان کایا ہے۔ ساتھ ہی موسم کی کیفیت سے قاری کو واقعہ کیا ہے کہ گیست ہاؤس ہرے بھرے ٹیلے کی چوٹی پر دور سے نظر آ جاتا ہے۔ تیلے کے عین نیچے پہاڑی جھیل ہے۔ ایک بل کھاتی ہوئی مردک جھیل کے کنارے گیست ہاؤس کے پھاٹک تک پہنچتی ہے۔ موسم بہار کے پھول چو طرف کھلے ہوئے ہیں۔ اسی صفحہ پر مصنفہ نے فوٹو گرافر کا تعارف بھی پیش کر دیا ہے کہ پھاٹک کے نزدیک والرس کی ایسی موجود چھوٹوں والا ایک فوٹو گرافر اپنا ساز و سامان پھیلائے ایک ٹین کی کرسی پر بیٹھا رہتا ہے اور اسی صفحہ پر افسانہ نگار اپنے قاری کو آگے پیش آنے والے واقعات سے جو کہ گیست ہاؤس کی مختصری دنیا کے معمولات میں شامل ہیں۔ واقف کر دیتی ہیں کہ صبح ہوئی تو پھول اور گلڈستے لے کر مالی ماں غسل منانے والے جوڑے یا گیست ہاؤس میں قیام پذیر مسافر کے پاس لے جائے گا۔ ناشتے کے بعد مالی فوٹو گرافر کو اشارہ کر دے گا کہ وہ ان کی تصویر اتارنے کے لیے چوکس رہے۔ دوسرے صفحے پر کسی قدر فلسفیانہ انداز میں فوٹو گرافر کے طرز زندگی کا ذکر ہوتا ہے کہ وہ اسی قبصے کا باشندہ ہے۔ پھاٹک کی پلیا پر بیٹھا بیٹھا اس بدلتی ہوئی دنیا کے رنگارنگ تماشے دیکھتا ہے پھر ان لوگوں کا ذکر ہے جو برطانوی عہد میں یہاں آیا کرتے تھے۔ دوسری عالمی جنگ کے بعد امریکی آنے لگے مگر جب ملک آزاد ہوا تو گیست ہاؤس میں

محسوس ہوتا ہے کہ میں اس کی گرفت میں ہوں اور پہلی بار سے بڑھ کر یہ مجھے بامعنی نظر آتا ہے۔ افسانے میں موپسائی کی تعریف کے مطابق ابتداء بھی ہے، درمیان بھی اور اختتم بھی۔ یہ افسانہ پچھے خف کے اکثر افسانوں کی طرح کچھوے جیسا نہیں ہے۔ دوسرے لفظوں میں 'فوٹو گراف' پچھے خف کے افسانوں کی طرح اپنی ابتداء سے محروم نہیں ہے۔

اس افسانے میں مناسب طور پر کردار نگاری بھی کی گئی ہے اور منظر نگاری کے ساتھ ساتھ فضابندی کا اہتمام بھی کیا گیا ہے اور ماحول کی روح کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ افسانہ یوں بیان ہوتا ہے کہ ایک دور افتادہ مقام پر واقع ہل اسٹیشن کے گیست ہاؤس میں چندر روز آرام کرنے کے لیے ایک نوجوان جوڑا آتا ہے۔ ایک رات کے گزر جانے کے بعد جب صبح ہوتی ہے تو گیست ہاؤس کا مالی ڈائینگ ہال میں بہت سارے چھوٹے سے سجادہ دیتا ہے۔ بیرا ڈائینگ ٹیبل پر ناشتہ پُن دیتا ہے۔ وہ دونوں خوش خوش ڈائینگ روم میں آتے ہیں اور با تین کرتے ہوئے ٹیبل کے گرد بیٹھ کر ناشتہ کرتے ہیں۔ جب ناشتے سے فارغ ہو جاتے ہیں تو ماغ میں جلے آتے ہیں۔

گیست ہاؤس کے قریب رہنے والا اور گیست ہاؤس میں قیام کرنے والے مہمانوں کی تصویریں اُتار کر اپنا گزار کرنے والا فلٹوگرا فران دونوں کے قریب آتا ہے اور ان سے تصویر اتر و الينے کا انتساب کرتا ہے۔ تصویر اتر لی جاتی ہے۔ اگلی صبح پیرا تصویر کا لفافہ لے کر آتا ہے۔ لڑکی اسے وہ لفافہ اپنے کمرے میں موجود میز کی دراز میں رکھنے کو کہہ دیتی ہے۔ پیرا لفافہ میز کی دراز میں رکھ کر چلا جاتا ہے۔ وہ دونوں نہاد ہو کر تیار ہوتے ہیں۔ اپنا سامان باندھتے ہیں۔ ڈائننگ ہال میں جا کر گزشتہ کی طرح ناشتہ کرتے ہیں۔ پکھد یہ بعد کار میں بیٹھ کر اُس مقام سے رخصت ہو جاتے ہیں۔

ایک مدت بعد وہی لڑکی اب ایک عمر کی بی بی کی صور میں اُس گیست ہاؤس میں آتی ہے۔ جانے کتنے واقعات اس عالم میں گزر چکے ہیں۔ کیا کیا تبدیلیاں اس کائنات میں رونما ہو گئی ہیں۔ اتفاق دیکھئے کہ اُس خاتون کا قیام اُسی کرے میں ہوتا ہے جس میں وہ کچھلی بارٹھری تھیں۔ کوئی چیز رکھنے کے لیے کرے میں رکھی ہوئی میرزی دراز کھلتی ہیں ایک فضول سے کاغذ کے نیچے رکھا ہوا اسے ایک لفافہ نظر آتا ہے جس کے ایک کونے میں درج وہ اپنانام پڑھ لیتی ہے۔ خاتون

گیست ہاؤس میں ایک انگریز سیاٹ آتا ہے۔ وہ ڈائینگ ہال کے ایک کونے میں بیٹھا ایک خط لکھنے لگتا ہے۔ چند مصور پوسٹ کارڈ اُس کے سامنے میز پر رکھے ہیں۔ عینی آپلڑی کی سے کس قدر پر اسرار اور انتہائی سوچ میں ڈوبا ہوا جملہ کہلواتی ہیں۔ ”سیاٹ اپنے گھر خط لکھ رہا ہے کہ وہ ایک پر اسرار مشرق کے ایک پر اسرار ڈاک بیٹگے میں موجود ہے۔ سرخ ساڑی میں ملبوس ایک پر اسرار ہندوستانی لڑکی اس کے سامنے بیٹھی ہے۔ ماحول بڑا ہی رومانٹک ہے۔“

پانچویں صفحے پر ہم دیکھتے ہیں کہ کھانا کھانے کے بعد وہ سینیگ روم میں آ کر بیٹھتے ہیں رات گھری ہو جاتی ہے۔ دونوں کوکھانی، سردی کی شکایت پیدا ہو جاتی ہے۔ وہاں سے لڑکی اپنے کمرے میں آ کر دوائی کی شیشی لڑکے کو دیتی ہے۔ جب وہ چلا جاتا ہے تو لڑکی روشنی بچھا کر سو جاتی ہے۔ یہاں افسانہ نگار نے ہمیں اطلاع دیئے بغیر بتایا ہے کہ اُس کے کردار اُس کے ہاتھوں میں کٹ پتلیاں نہیں ہیں۔ وہ جذبات و احساسات سے آراستہ ہونے کے ساتھ ساتھ فطری طبع بھی رکھتے ہیں اس لیے اُن پر ماحول کی تبدیلی سے موسم اثر انداز ہوتا ہے اور اُن کی طبیعت سے ہمارا خیال اُس کے پرانے ہو کر خستہ اور بدحال ہونے کی طرف جاتا ہے۔ عمارت کی مرمت پذیر ہونے میں افسانہ نگار نے اُس کے فنا ہو جانے کا اشارہ پوشیدہ رکھا ہے۔

چوتھے صفحے پر گیست ہاؤس کے سینیگ روم کا منظر پیش کیا گیا ہے۔ نوجوان آتش دان کے پاس کرسی پر بیٹھا کچھ لکھ رہا ہے۔ لڑکی در تپے میں کھڑی ہو کر باغ کے دھنڈلاتے ہوئے منظر دیکھ رہی ہے۔ پھر وہ اُس نوجوان کے قریب کرسی پر بیٹھ جاتی ہے۔ وہ دونوں باتیں کرنے لگتے ہیں۔ فوٹو گرافر حسب معمول پھاٹک پر بیٹھا تھا اُس کا کیمرا آنکھ رکھتا تھا۔ لیکن سماut سے عاری تھا۔

یہاں لڑکی کے متعلق معلوم ہوتا ہے کہ وہ کلاں انگریز کی نام و رقاصلہ ہے۔ نوجوان ایک مشہور موسیقار ہے ان دونوں کے متعلق افسانہ نگار اپنی جانب سے اُس کی دلی کیفیت سے ہمیں آگاہ کرتا ہے۔ اس آگھی سے ہم ان دونوں کے اس دور افتادہ گیست ہاؤس میں آنے کا سبب جان لیتے ہیں۔ انھیں دراصل عارضی مگنامی کا وقفہ اور مکمل سکون درکار تھا۔ جو انھیں یہاں میسر آگیا۔

ساتویں صفحے پر ہم دیکھتے ہیں کہ ناشتے کے بعد وہ نیچے آ جاتے ہیں اور باغ کے کنارے گل مہر کے پیڑ کے قریب کھڑے ہو کر جھیل کو دیکھنے لگتے ہیں۔

عینی آپا نے یہاں پر فوٹو گرافر کی زبانی جو جملے کہلوائے ہیں وہ افسانے کا Crux یعنی

سرکاری افسر یا نئے بیباہے جوڑے یا مصور اور ایسے لوگ جو سکون اور محبت کے متلاشی تھے آنے لگے۔ اس صفحہ کا آخری جملہ قاری ذہن میں نوٹ کرتا ہے۔ اور اپنے آپ کو ایک انتہائی گبیھر مسئلے سے دوچار ہونے کے لیے تیار کر لیتا ہے۔ جملہ ملاحظہ فرمائے:

”سکون اور محبت کا زندگی میں وجود نہیں کیونکہ ہم جہاں جاتے ہیں فنا ہمارے ساتھ ہے۔ فا مسلسل ہماری ہم سفر ہے۔ گیست ہاؤس میں مسافروں کی آوک جاوک جاری ہے۔ فوٹو گرافر کے کیمرا کی آنکھ یہ سب دیکھتی ہے اور خاموش رہتی ہے۔“

اگلے صفحے پر افسانہ نگار ہمیں بتاتی ہیں کہ ایک روز شام پڑے ایک نوجوان شخص اور نوجوان لڑکی گیست ہاؤس میں آتے ہیں۔

یہ دونوں ماہشل منانے والے لگتے ہیں۔

جب دونوں اپنے اپنے کمروں میں ٹھہر جاتے ہیں۔ تو ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ گیست ہاؤس میں دو مزدور ایک سیڑھی کے سہارے دیوار کی مرمت کر رہے ہیں۔ گیست ہاؤس کی مرمت سے ہمارا خیال اُس کے پرانے ہو کر خستہ اور بدحال ہونے کی طرف جاتا ہے۔ عمارت کی مرمت پذیر ہونے میں افسانہ نگار نے اُس کے فنا ہو جانے کا اشارہ پوشیدہ رکھا ہے۔

چوتھے صفحے پر گیست ہاؤس کے سینیگ روم کا منظر پیش کیا گیا ہے۔ نوجوان آتش دان کے پاس کرسی پر بیٹھا کچھ لکھ رہا ہے۔ لڑکی در تپے میں کھڑی ہو کر باغ کے دھنڈلاتے ہوئے منظر دیکھ رہی ہے۔ پھر وہ اُس نوجوان کے قریب کرسی پر بیٹھ جاتی ہے۔ وہ دونوں باتیں کرنے لگتے ہیں۔ فوٹو گرافر حسب معمول پھاٹک پر بیٹھا تھا اُس کا کیمرا آنکھ رکھتا تھا۔ لیکن سماut سے عاری تھا۔

عینی صاحبہ نے یہ صفحہ کی فلم کے منظر کے اسلوب میں لکھا ہے۔ جس میں بیان سے زیادہ انھوں نے Image یعنی بصری پیکر تراشے ہیں۔

اگلے منظر میں وہ دونوں کھانا کھا لیتے ہیں۔ اور در تپے سے لگی میز پر جھیل کے دوسرے کنارے پر قصبے کی جھلملاتی ہوئی روشنیاں دیکھنے لگتے ہیں۔ بصری پیکر تراشنا کا سلسلہ جاری ہے۔

افسانہ، افسانہ ہے۔ افسانہ اچھا بھی ہو سکتا ہے، برا بھی ہو سکتا ہے..... میرے نزدیک معيار یہ ہے کہ اچھا ہر لحاظ سے ہو۔ As a piece of literature. As a human document and as something which distrubs you, and as something to enjoy and something which simulations you. میں ان جملوں کا ترجمہ کیے دیتا ہوں کیونکہ ان ہی پر مجھے اپنی بات ختم کر دینی ہے کہ افسانہ بشری دستاویز ہے۔ ادبی لطافت اور فصاحت سے معمور، لطف و امبساط کا ذریعہ بنے۔ قاری پر اضطرابی کیفیت پیدا کرے اور اس میں احساس تحرک یا کچھ کرگزرنے کا جذبہ پیدا کر دے۔ افسانے کی اس تعریف کی روشنی میں بھی جب میں نے ”فوٹوگرافر“ کا مطالعہ کیا اسے تعریف کے بالکل ٹھیک ٹھیک پایا۔

بنیادی نقطہ ہیں۔ انھیں کے الفاظ میں جملہ ملاحظہ فرمائیے۔ ”لیڈی“: - فوٹوگرافرنے پاؤں منڈیر پر رکھا اور ایک ہاتھ پھیلا کر باہری دنیا کی سمت اشارہ کرتے ہوئے پھر کہا؟

”کارزارِ حیات کے گھسان سے نکل کر آپ دونوں خوشی کے چند لمحے چرانے کی کوشش میں مصروف ہیں۔ دیکھئے اس جھیل کے اوپر دھنک پل میں غائب ہو جاتی ہے۔ لیکن میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا ادھر آئیے۔“

وہ دونوں امرسندری پاروتوی کے مجسمے کے قریب جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس حالت میں اُن کی تصویر اتاری جاتی ہے۔ پاروتوی کو ہندی روایات میں لازوال حسن کی دیوبی قرار دیا گیا ہے۔ یہاں تک تصویر کا تعلق ہے اس بڑی کا حسن لازوال ہو چکا ہے۔ لیکن ایک مدت کے بعد وہ لڑکی اس گیست ہاؤس میں جب دوبارہ آتی ہے اور اسے اس تصویر کی بازیافت ہوتی ہے تو ہمیں افسانہ نگار کے افسانے کی تہہ میں چھپے ہوئے درس کا علم ہوتا ہے کہ کائنات ہر لمحہ فنا کی جانب گامزن ہے۔ انسان کی ہیئت اس کے پھیلے ہوئے پر دے پر ایک کا کروچ کے برابر بھی نہیں۔

ایک انٹرویو کے دوران ڈاکٹر جمیل اختر نے قرۃ العین حیدر سے پوچھا تھا کہ ”زندگی انسانوں کو کھائی صرف کا کروچ باقی رہیں گے“، اس جملے کی فلسفیانہ تعبیر آپ کے نزدیک کیا ہے۔ مرحومہ نے جواب دیا تھا کہ کا کروچ ایسا سخت جان ہے کہ ایم بم کا آخری دھماکہ ہونے کے باوجود بطور جاندار صرف وہی زندہ رہے گا۔ باقی وجود یا تیہ سنتیاں فنا ہو جائیں گی۔ محترمہ کی اس وضاحت کے بعد میرے خیال سے افسانے میں کوئی رمز ایسا باقی نہیں رہ جاتا جس کی تشریح یا تعبیر ضروری ہو۔ مگر اس کے باوجود مجھے ایک اور بات آپ کے گوش گزار کرنی ہے۔

ماہنامہ ”شاعر“ کی جانب سے ۱۹۷۸ء میں تقریباً ۳۰۰ برس پہلے ایک انٹرویو لیا گیا تھا۔ وہ محترمہ قرۃ العین حیدر کی رحلت کے بعد ”شاعر“ ماہ جنوری، سال ۲۰۰۸ء میں دوبارہ شائع کیا گیا ہے۔ اس انٹرویو میں افتخار امام صدقی صاحب کے سوال کا آپ کے خیال میں افسانے کی کیا تعریف ہو سکتی ہے؟ مرحومہ نے جواب آفرمایا تھا:

‘کھرے کے پیچھے’ کے کرداروں کا تجزیہ کرتے ہوئے ان کے فن کے صرف چند پہلووں کی نشاندہی کرنا میرا مقصد ہے۔

قرۃ العین حیدر کے افسانوں میں ہمیں عام طور پر طبقہ اشرافیہ کی زندگی کی تصویر کشی ملتی ہے۔ چوں کہ ان کا تعلق بھی اُسی طبقے سے رہا ہے اور انہوں نے اُس زندگی کو بہت قریب سے دیکھا ہے اس لیے ممکن ہے وہ ان لوگوں کی زندگی سے قربت محسوس کرتی ہوں اور اسے اپنا موضوع بنانا ان کے لیے سہل ہو۔ طبقہ اشرافیہ کی زندگی کو موضوع بنانے کے اور لوگوں نے بھی افسانے لکھے ہیں۔ خاص طور پر قاضی عبدالستار اور جیلانی بانو وغیرہ نے، لیکن ان لوگوں نے ایسے کی عینک سے اس زندگی کو پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ جب کہ عینی صاحبہ کا تخلیقی رویہ اس سے بہت مختلف ہے۔ وہ اپنے افسانوں میں اس زندگی کی تہذیبی اور تمدنی فضابندی پر خاص توجہ دیتی ہیں۔ ہم افسانے میں ان کے رکھرکھا، طرز معاشرت اور سماجی رشتہوں سے واقف ہوتے ہیں۔ خود قرۃ العین حیدر کی زندگی میں بھی ہمیں اس کی جھلک ملتی ہے۔ وارث علوی نے قرۃ العین حیدر کے ناول ”آخر شب کے ہم سفر“ پر اپنے ایک تقدیدی مضمون میں لکھا ہے:

”اس میں بیک نہیں کہ قرۃ العین حیدر تہذیبی فضابندی کا غیر معمولی ملکہ رکھتی ہیں۔

یہ ان کی امتیازی صفت ہے۔ ان کے پاس الفاظ کی کمی نہیں جو ایک مخصوص طبقہ، علاقہ یا خاندان کے تہذیبی مظاہر اور تمدنی اشیا کے اسم اور امیج ہیں۔ ان کی بھی صفت ان کے افسانوں کی ضامن ہے۔“

درactual اس طبقے کی زندگی کا طور اور ترجیحات عام لوگوں سے بہت الگ ہیں۔ اسی لیے ان کے مسائل اور ان کی اخلاقیات کا پیمانہ بھی مختلف ہے۔ اس طبقے کی زندگی میں احساسِ برتری جس طرح

قرۃ العین حیدر کے افسانہ ’کھرے کے پیچھے‘ کا تجزیہ کرداروں کے حوالے سے

اردو افسانے میں ابتداء سے آج تک موضوع اور اسلوب کی سطح پر جن تجربات نے جگہ پائی ہے، انہوں نے اس کے دامن کو یقیناً وسعت بخشی ہے۔ یوں تو کئی نام ہیں جنہوں نے اس کی ترقی میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے، لیکن قرۃ العین حیدر کی حیثیت ان میں منفرد اور اہم ہے۔ ان کی افرادیت ہمہ جہت ہے۔ اسلوب اور موضوعات ہر دلخواہ سے ان کے افسانے اپنے عہد کے افسانہ زگاروں سے نہ صرف الگ ہیں بلکہ اپنی ایک خاص اہمیت بھی رکھتے ہیں۔ قرۃ العین حیدر نے اتنا لکھا ہے کہ ان کے فن پر تفصیل سے گفتوگ پوری ایک کتاب کا موضوع ہے، کسی مضمون میں اس پر تشفی بخش اور سیر حاصل بحث ممکن نہیں۔ اسی لیے اس مضمون میں بھی عینی صاحبہ کے ایک افسانہ

ضروری ہے کہ ان کے افسانوی ادب کا مختلف پہلووں سے تفصیلی تقدیمی جائزہ لیا جائے۔

دنیا کی ترقی کے ساتھ انسانی زندگی میں مادی آسودگی کے تصور کو جس طرح رفتہ رفتہ اہمیت حاصل ہوتی چلی گئی ہے، اس نے انسان کو مکر اور خود فرمی کے ایک ایسے جال میں گرفتار کر لیا ہے کہ اس سے نکلنے کی ہر کوشش اُسے اور بکڑتی جاتی ہے۔ دوسری طرف مستقبل کی نامعلوم دھنڈ ہے جس کے پیچھے خواب اور قیاس کی ایک دنیا ہے، جو اسے پہلووں کی وادی میں تبدیل کر دیتی ہے۔ اس تگ وہ میں انسان کی اصل خوشی جو اُس کی روحانی مسرت ہے، کہیں کھو گئی ہے۔ جذبوں کی صداقت ظاہری ملمع کاری میں کہیں دب گئی ہے اور اس خود فرمی کی کش کمش میں آدمی اندر سے دن بہ دن کھوکھلا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس سے فرار کے لیے وہ بے حصی کی چادر اوڑھ لیتا ہے۔ ایسی صورت حال میں اگر کہیں صداقت اور حقیقی محبت باقی رہ جاتی ہے تو اس کا کیا انجام ہوتا ہے، قرۃ العین حیدر نے اس افسانے کا تانا بانا اسی موضوع پر بنایا ہے،

مسوری کے خوبصورت پہاڑی مقام کی عام سی زندگی سے اس افسانے کا آغاز ہوتا ہے۔ پس منظر ہندوستانی تاریخ کا وہ دور ہے جب ہندوستان میں انگریزوں کی حکومت زوال پذیر ہی۔ یہ وہ وقت ہے جب دوسری جگہ عظیم کے بعد انگریزی حکومت کا سورج غروب ہوا تھا لیکن ابھی وہ ہندوستان سے ختم نہیں ہوئی تھی، البتہ اس کے خیمے کی طباں میں اکھڑ رہی تھیں۔ اپنے دور حکومت میں انگریزوں نے جہاں بہت سے جائزہ اور ناجائز کام کیے اسی میں ایک یہ بھی تھا کہ اپنے عیسائی نمہب کی بڑے پیمانے پر تبلیغ کی۔ ہندوستان کے بھوکے اور غربت زده علاقوں میں اس کا خاصا اثر ہوا۔ نچلے طبقے کے لوگ اس سے زیادہ متاثر ہوئے اور انہوں نے عیسائیت کو قبول کر لیا۔ گور کھپور کی ایک طرحدار مہترانی کٹو کے باپ کو بھی انگریز مشتریوں نے اسی طرح عیسائی بنا لیا تھا اور اسی وجہ سے کٹو ایک جزو لاینک ہے اسی طرح زندگی کی ظاہری اور مصنوعی نمائش بھی اس کی ایک اہم خصوصیت ہے۔ اس رویے کو برقرار رکھنے کے لیے نہ صرف خود کو دوسروں سے الگ رکھنا ناگزیر ہے، بلکہ تھوڑا سا خود غرض ہونا بھی ضروری ہے ورنہ خود پرستی اور خود نمائی کا یہ بھرم قائم رکھنا ممکن نہ ہو۔ جب کہ متوسط اور نچلے طبقے کی اخلاقیات اور ترجیحات کی دنیا الگ ہے۔ قرۃ العین حیدر کا تخلیقی شعور نہ صرف اس فرق کا صحت مند اور تو انا ادراک رکھتا ہے بلکہ سماجی امتیازات کے حوالے سے وہ ان کرداروں اور ماحول کی بہت عمدہ عکاسی کرتی ہیں۔

افسانہ ”کھرے کے پیچھے“ قرۃ العین حیدر کا ایک اچھا اور اہم افسانہ ہے۔ اچھا ان معنوں میں کہ افسانے کی فضابندی اتنی چست ہے کہ وہ قاری کو اپنے ساتھ باندھ رکھتی ہے اور وہ اُس کے سحر میں کھو جاتا ہے۔ اہم اس لیے ہے کہ اس افسانے کا موضوع اپنے آپ میں ایک ناول کا کیونا اس رکھتا ہے۔ یعنی صاحبہ کے فن کا عجائب ہے کہ انہوں نے ایک افسانے میں اسے سسودیا ہے۔ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ ناول نگار اپنے افسانے نہیں لکھ پاتے۔ اس کی ایک وجہ شاید یہ بھی ہے کہ ناول کا کیونا اس بہت پچیلا ہوا ہوتا ہے اور فن کار کا اس پھیلے ہوئے ماحول میں ہی اپنی بات کہنے کا مزاج بن جاتا ہے۔ اسی لیے چھوٹے کیونا اس پر اُن کی تصویر کشی میں ایک تنگی کا احساس باقی رہ جاتا ہے۔ قرۃ العین کا معاملہ اس سے بالکل الگ ہے۔ حالاں کہ انہوں نے کئی شخص ناول لکھے ہیں جن پر تقدیمی بھیں بھی ہوئی ہیں اور وارث علوی نے اُن کی ناول نگاری کے بہت سے کمزور پہلووں کی نشادی ہی بھی کی ہے۔ لیکن جہاں تک افسانوں کا تعلق ہے اس میں اُن کا اسلوب زیادہ نکھرا ہوا ہے۔ وہ افسانوں میں اختصار اور اشاروں میں اپنی بات بڑی خوبصورتی سے کہہ جاتی ہیں۔ یہ افسانہ اس کی ایک عمدہ مثال ہے۔ مجھے یہ کہنے میں کوئی تامل نہیں کہ وہ بنیادی طور پر افسانہ نگار ہیں۔ اس لیے

ناواقف رہتا ہے۔ وہ کردار کی اس ڈرامائی Entry پر چونکتا ہے اور اس فاتر العقل یا مجدوب شخص کے بارے میں جانا چاہتا ہے۔ لیکن یعنی صاحب اس سے متعلق خاموش رہتی ہیں۔ یہ ان کے افسانوں کا ایک کمزور پہلو ہے کہ اس طرح ان کے کردار خارجی عوامل کی مدد سے تشکیل تو پاجاتے ہیں مگر ان کی داخلی کیفیات کے تصادم اور رِ عمل تک قاری کی مکمل رسائی نہیں ہو پاتی۔ اس خلاش کا احساس افسانے کے دوسرے کرداروں کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ وہ اپنے کرداروں کے اندر وہ میں بہت کم اُترتی ہیں۔ شاید اسی لیے وہ ماحول کی فضابندی اور واقعہ نگاری پر زیادہ توجہ دیتی ہیں۔ یہاں بھی یعنی صاحب کو دراصل اس کردار کے ذریعے اصل واقعے کا پس منظر بیان کرنا تھا جس پر یہ افسانہ بنی ہے، یعنی کیتھرین کی زندگی۔ کہرے کے پیچھے پھپھی ہوئی زندگی۔ جہاں پھولوں کی وادی ہے:

”ونسٹ ہل کی مقامی آبادی کو معلوم ہے کہ کٹو آیا اس سفید فام پنجی کی ماں ہے اور فوجی بینڈ میں ڈرم بجانے والا ایک گورا اس کا باپ تھا۔ اور چمنڈز گیٹ ہاؤس کی انگریز مالکن مس سیلیار چمنڈ پال رہی ہے۔ کٹو مس صاحب کی آیا ہے۔ ضلع گورکھور کی رہنے والی سانوی سلوانی طرحدار مہترانی۔“

یعنی ساری آبادی اس حقیقت سے واقف ہے کہ کیٹھی یعنی کیتھرین ایک انگلکو انڈین لڑکی ہے اور اس کے ماں باپ کوں ہیں۔ انگریزی تہذیب کے اثر سے اس وقت جس طرح کے معاشرے کی بنیاد پڑھی تھی اس میں انگلکو انڈین کلچر ہی نہیں انگلکو انڈین نسل بھی پروان چڑھنے لگی تھی۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے۔ چوں کہ غربت کا نتیجہ کوئی مذہب ہوتا ہے اور نہ ہی ایمان، وہاں تو زندگی کی بنیادی ضروریات کا حصول ہی سب کچھ ہے، اور وہ بھی سب کے لیے ہمیں نہیں ہے۔ اس لیے ونسٹ ہل کے لوگوں کے لیے یہ کوئی تجہب کی بات نہیں تھی۔ البتہ ایسے بچوں کے لیے سماجی قبولیت حاصل کرنا آسان نہ تھا۔ ان کا

اور اس کا بھائی فضل مسح بھی عیسائی ہو گئے تھے۔ افلاس اور غربت انسانی زندگی کا سب سے بڑا عذاب ہے۔ اس کے اسباب چاہے جو ہوں لیکن زمانہ قدیم سے آدمی اس سے جو نجھتا رہا ہے اور اس سے نجات کی کوشش بھی کرتا رہا ہے۔ یہاں افسانے کا یہ پہلو قبیل توجہ ہے کہ انگریز مشنریز کس طرح غریب اور سماجی طور پر پسمندہ لوگوں میں اپنی تبلیغ کر کے انھیں عیسائی بناتے تھے۔ یہاں ہندو مسلم کی تخصیص نہیں تھی۔ قرة العین حیدر نے بین السطور میں اس جانب ایک ہلکا سا اشارہ کر کے اپنی بات کہہ دی ہے۔ اختصار اور جامعیت کے ساتھ اپنی بات کہنا بھی ایک فن کاری ہے۔ اس کا احساس ہمیں خاص طور پر اس افسانے کے کرداروں کے تعارف میں ہوتا ہے۔ اسی افسانے سے یہ اقتباس ملاحظہ ہو:

”شکستہ خا کی کوٹ اور کنٹوپ پہنے یہ آدمی حلیے سے بے روزگار مہتر معلوم ہوتا ہے۔ ایک انگریز بھی کو گود میں اٹھائے بازار میں آنکھتا ہے۔ جھٹ پٹے کے وقت تک چپ چاپ کھڑا رہتا ہے یا پل کی منڈیر پر بیٹھ جاتا ہے۔ یہ فضل مسح جمدادار کسی صاحب کی بچی کھلاتا ہے تو اتنا مسکین اور پھٹے حال کیوں؟ تجہب۔ یہ فضل مسح فاتر العقل بھی معلوم ہوتا ہے۔ زار شاہی روس میں اس قسم کے لوگوں کو HOLY FOOL ہمارے ہاں مجدوب۔ پئیں یہ بے چارہ مجدوب ہے یا محض پیدائش حق۔ بہر حال زیادہ تر بالکل خاموش رہتا ہے۔۔۔۔۔ فضل مسح سامنے ہمالیہ کو تکرا کرتا ہے جس کے ادھر ان دیکھی ”پھولوں کی وادی“ ہے۔“

فضل مسح کا کردار پورے افسانے میں اس تعارف کے علاوہ بس دو تین جگہوں پر خمنی طور پر آیا ہے۔ خارجی عناصر سے تشکیل پانے کے سبب اس کردار کی زندگی کے مزید مختلف پہلووں سے قاری

پہلووں پر روشنی ڈالتے ہوئے اس کی جس طرح شخصیت سازی کی ہے ملاحظہ کیجیے:

”مس رچمنڈ نے یہ گیست ہاؤس اپنے چھا سے ترکے میں حاصل کیا ہے۔

سارا رچمنڈ خاندان یہیں مسوری کے انگریزی قبرستان میں دفن ہے۔ مس رچمنڈ کی زندگی یہ مہماں سراۓ چلاتے گزرگئی۔ حالات نے انھیں غصیلہ بنا دیا ہے۔ وہ ٹیئری کی طرح چلاتی ہیں اس لیے ونسٹ ہل کے نوکر چاکراور قلیٰ ان کو چھپیا میم کے لقب سے یاد کرتے ہیں۔ رچمنڈ دوسرے درجے کا ”یورپینز اولنی“، گیست ہاؤس ہے جس میں معمولی حیثیت کے انگریز، غریب سفید فام مشتری یا گوری رنگت کے یوریشین آکر ٹھہرتے ہیں۔“

مس سیلیار رچمنڈ کے اس تعارف میں ”یورپینز اولنی“ سے اس کی ذہنیت کا اندازہ ہوتا ہے یہ صرف رچمنڈ کی ذہنیت نہیں تھی بلکہ ساری انگریز قوم کی ذہنیت کی نمائندگی ہے۔ اسی احساسِ برتری کے تحت وہ انگریزی گرجا گھر میں پتپمہ دلواتے وقت کیٹی کے باپ کا نام کرنل آرٹھر بولٹن لکھواتی ہیں اور جب ہندوستان چھوڑنے پر مجبور ہوتی ہیں تو لندن واپس جانے کے بجائے کیتھرین کو لے کر آسٹریلیا چلی جاتی ہیں کیوں کہ وہ سرز میں ان کے لیے اجنبی تھی۔ احساسِ برتری کے اسی جذبے نے خود فربی کیا ایک جال سا اُن کے چاروں طرف بن دیا تھا جس نے انھیں ظالم اور سفاک بھی بنا دیا تھا۔ یہاں ضمنی طور پر ایک بات کا ذکر بھی ضروری ہے کہ قرۃ العین حیدر کے اکثر افسانوں میں جلاوطنی کا الیہ بھی ایک ناگزیر عنصر کے طور پر موجود رہتا ہے۔ دیوندر اسٹرنے اس پر روشنی ڈالتے ہوئے اپنے مضمون：“قرۃ العین حیدر: جلاوطنی کا انفرادی اور جماعتی الیہ“ میں لکھا ہے:

”قرۃ العین حیدر کی تحریروں میں ہمیں بے دخلی، جلاوطنی یا لامکافی کے ابتلاء کی ایسی

مستقبل قطعی غیر یقینی تھا۔ ایسے میں جوان ہوتی ہوئی کیٹی سے اسکول میں ہندی ٹیچر اس سے دست درازی کرتا ہے تو ایسی صورت حال میں ایک ایگلوانڈین اڑکی کا اس سماج میں کیا انجام ہو سکتا ہے:

”مس رچمنڈ نے اس معاملے پر غور کیا۔ ہندوستان میں اس حسین ایگلوانڈین اڑکی کا مستقبل کیا ہے؟ ٹیلی فون آپریٹر۔ آفس سکریٹری یا خانخواستہ کال گرل یا کمپرے ڈانس۔ ابھی سے مسوری میں کیٹی بولٹن کی نیزی طاری کا چرچا ہونے لگا تھا اور جس روز اسکول کے چلتے پرزاے ہندی ٹیچر نے اس کے ساتھ چھیڑخانی کی کوشش کی اور اس کی مدافعت پر اُسے ”خڑے والی دوغلی چھوکری“، ”پکارا وہ آگ گولہ ہو کر گھر لوٹی اور مس رچمنڈ کو قصہ سنایا۔ اس سردمشام مس رچمنڈ نے اچانک فیصلہ کر لیا۔ وہ رات انھوں نے جاگ کر گزاری۔ وطن چھوڑنا آسان نہ تھا اور اس اجنبی سرز میں میں ان کا کیا حشر ہو گا مگر کیتھرین کا مستقبل مقدم تھا۔“

مس سیلیار رچمنڈ کا کردار بھی افسانے میں بہت دلچسپ ہے۔ حالاں کہ مس رچمنڈ کا خاندانی پس منظر کوئی بہت اعلیٰ نہیں تھا۔ وہ لندن کے معمولی طبقے سے تعلق رکھتی تھیں۔ انگریزی دور حکومت میں ان کے اجداد میں سے ہندوستان آ کے آباد ہو گئے تھے۔ جب ہندوستان انگلش کالونی بن گیا تو اس طرح کے بہت سے انگریز ہندوستان چلے آئے تھے کیوں کہ غلام ہندوستان میں انگریز چاہے جو بھی ہو، ان کے لیے بہر حال اُسے آقا کی حیثیت حاصل تھی۔ یہی وجہ تھی کہ نسلی تعصب مس رچمنڈ میں بدرجہ اتم موجود تھا اور سارے ہندوستانیوں کو وہ حقیر تصور کرتی تھیں۔ یہی احساس تفاخر تھا جس کے سبب انھوں نے شادی نہیں کی اور ساری عمر تھا گزار دی۔ یہ بھی ایک طرح سے فطرت سے بغاوت تھی جس نے ان کے مزاج میں چڑچڑاپن اور ننوت پیدا کر دی تھی۔ قرۃ العین حیدر نے ان کے کردار کے چند

مس رچمنڈ سے متعارف تو ہو جاتے ہیں لیکن صرف خارجی حالات اور ظاہری کو اکف کی مدد سے۔ ان کی داخلی کیفیات تک ہماری رسائی نہیں ہو پاتی بلکہ سی ایک بھنگ مل جاتی ہے۔ جیسے کیتھرین ان کی زندگی میں واقعی خوشی بن کے آئی تھی اس لیے وہ اس سے اپنا رشتہ جوڑتے ہوئے ایک فرضی قصہ گڑھ لیتھیں اور اپنے گیست ہاؤس کے مہمانوں کو سناتی رہتی تھیں لیکن اس سے ان کے رشتے کے تعلق خاطر کی گرمی کا کوئی احساس نہیں ہوتا:

”اس کے باپ کرنل آرٹھر بولٹن کے محاذ پر لاپتہ ہو گئے۔ بے چارہ آرٹھر! وہ آہ بھر کر کہتیں اور مہمان کو بریکفاست کھلاتی جاتیں۔ آرٹھر بے چارہ میرا فرست کزن تھا۔ اندیا آنے سے قبل اس نے ایک آرٹش لارڈ کی لڑکی سے شادی کر لی تھی۔ دونوں پشاور چھاؤنی میں تھے۔ ادھر آرٹھر فرنٹ پر گیا اور بے چاری بر جٹ پنجی کو جنم دیتے ہوئے ملٹی ہبپتال میں ختم ہو گئی۔“

ہم جانتے ہیں کہ مس رچمنڈ کی یہ ریا کاری اور جھوٹ ان کی مجبوری ہے۔ وہ لوگ جو اپنے Complexes کے تحت اپنے آپ کو ماحول سے ہم آہنگ نہیں کرتے اور ایک خود ساختہ دائیٰ عذاب کو جھیلتے رہتے ہیں، قابلِ رحم ہیں۔ مس رچمنڈ نے بھی اپنے اطراف اسی طرح کا ایک مصنوعی ہالہ بنا رکھا تھا جس میں انھوں نے اپنی ایک خود ساختہ تصوراتی دنیا آباد کر کھی تھی۔ اس میں ان کی حکومت تھی۔ جس سے ان کی تسلیمیں ہوتی تھی لیکن اس کی نازکی کا بھی انھیں بخوبی اندازہ تھا۔ جس مزاج کی وہ حامل تھیں اس کا تقاضا بھی بیسی تھا۔ یہ انسانی زندگی کی ایک کڑوی سچائی ہے کہ اس دنیا میں بہتر زندگی گزارنے کی بے پناہ خواہش آدمی کو اس طرح خود فربی میں بنتا کر کے ریا کار بنادیتی ہے۔ ایسی ہی انسانی کمزوری کی مثال ہمیں اس اقتباس میں بھی ملتی ہے:

کیفیت کا بار بار سامنا کرنا پڑتا ہے جسے Diaspora یعنی بکھرا ڈا کا نام دیا جاسکتا ہے۔۔۔۔۔ ان کی تحریروں میں انسانی بکھرا ڈا ایک استغفار، ایک شعور، ایک محرک کی شکل میں ہمیں بار بار احساس کرب میں بنتا کر دیتا ہے۔۔۔۔۔

لیکن یہ احساس کرب کرداروں میں جس طرح نمودر یہونا چاہیے ہمیں افسانے میں نظر نہیں آتا اسی لیے وہ ہمدردی کے جذبے سے محروم رہ جاتے ہیں۔ یقیناً جلاوطنی یا لامکانی کا عذاب انسان کو زندگی بھر چین سے نہیں بیٹھنے دیتا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس کے اسباب بہت ٹھوس ہوتے ہیں۔ بچپن سے آدمی جہاں اپنی عمر گزراتا ہے اگر کسی ناگزیر وجہ سے اُسے وہ شہر یا ملک چھوڑنا پڑے تو اس کے لیے یہ قبول کرنا آسان نہیں ہوتا۔ جو لوگ تلاشِ معاش اور بہتر مستقبل کے لیے اپنی سر زمین کو چھوڑ کر گئے ہیں اور اب وہاں رہتے ہوئے اتنے برس ہو گئے ہیں کہ لوٹ آنا اُن کے لیے ممکن نہیں اس کے باوجود وہ اس زمین سے اپنی جڑوں کو پوست نہیں کر سکے اور آج بھی اُکھڑے ہوئے پودوں کی مانند ہیں۔ مس رچمنڈ کے ساتھ بھی جلاوطنی کا معقول جواز ہے لیکن ملک چھوڑنے کا داخلی کرب ہمیں کہیں نظر نہیں آتا۔

”ہندوستان آزاد ہوا اور مسوروی انگریزوں سے اچانک خالی۔ سو اس رچمنڈ کے جو بڑھاپے میں برطانیہ جا کر برلن دھونے اور جھاڑ دینے کو تیار نہ ہوئیں۔“

کیوں کہ لندن جانے کے بعد ان کی خود فرمی اور احساسِ برتری کا وہ بھرم ٹوٹ جاتا جس پر ان کی زندگی کا انحصار تھا اور جس کے سب انھوں نے عمر بھر شادی نہیں کی تھی۔ کیتھرین چوں کہ انگلش نژاد تھی اس لیے اُس کی شکل میں انھیں اپنی زندگی کا ایک بہانہ مل گیا تھا اور اسی لیے وہ اس کی پرورش کی ذمہ داری قبول کر لیتی ہیں۔ اس کی شخصیت سازی میں مس سیلیار رچمنڈ کا بڑا ہاتھ تھا۔ بیہاں بھی ہم

آگے افسانے میں کہیں اس طرح آیا ہے کہ اس کے لیے ہمدردی کا کوئی جذبہ ہمارے دل میں پیدا ہو۔ قرۃ العین کا تاریخ کامطالعہ بہت گہرا ہے اور یہی ان کی کمزوری ہے۔ وہ اس کے حوالے کے بغیر کوئی بات کہہ کے شاید مطمئن نہیں ہو پاتیں اسی لیے واقع نگاری پر ان کی توجہ زیادہ ہوتی ہے اور اس کی رنگ آمیزی سے وہ کرداروں کی تراش خراش کرتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم ان کرداروں کو پہچانتے تو ہیں لیکن ان کے الیے میں شریک نہیں ہو پاتے اور ہمارے دلوں میں ان کے لیے درمندی کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا۔ یہی آرٹھر بولٹن کا کردار کا بھی الیہ ہے۔ وہ زندگی کی اعلیٰ اور کم یاب صفات کا حامل ہے اس کے کردار کی عظمت میں اس کی غربت کہیں حائل نہیں ہوتی:

”یہ دوسرا جنگ عظیم کے آخری دنوں کی بات ہے۔ رچمنڈ گیٹ ہاؤس میں ایک نوجوان گوراٹامی آکر ٹکا۔ وہ بیارہ پکا تھا اور دو ماہ کی چھٹی پر آرام کی غرض سے سوری آیا تھا۔ (دورانِ جنگ میں محبتِ الوطن مس سیلیا رچمنڈ نے اپنی مہماں سرانے انگریز سپاہیوں کے لیے حکومت کو پیش کر کھی تھی۔) گوراٹامی کا رپورل آرٹھر بولٹن جنگ سے قبل لندن کے ایک معمولی ریسٹوران کے آرکسٹرا میں ڈرم بجاتا تھا۔ چاہتا وہ بھی یہی تھا کہ دنیا کے مشہور سازندوں میں اس کا شمار ہو مگر بہت سے فن کاروں کی طرح بہتر موقع کے فندان نے اسے بھی گمانام اور مغلس رکھا تھا۔ جنگ چھڑنے پر وہ فوج میں ڈرم (DRUMMER) بھرتی ہو کر انڈیا آگیا تھا۔ انڈین آرمی کے دوسرے انگریز سپاہیوں کے ماندا سے بھی رومن اردو سکھائی گئی تھی۔ لیکن وہ ہندوستانی موسیقی بھی بڑے شوق سے سنتا تھا۔ قصہ مختصر یہ کہ آرٹھر بولٹن عام گوروں سے مختلف ایک غیر معمولی قسم کا گوراٹامی۔“

”خلافی امیداں کا ہوٹل (جس پر سے انہوں نے ”پورپینزا اٹلی“ کا بورڈ اُتار دیا تھا) اب زیادہ چلنے لگا کیوں کہ آزاد ہندوستانی ایک ”انگلش گیٹ ہاؤس“ میں ٹھیکنا بہت فخر کی بات سمجھتے تھے۔ پہلے یہاں معمولی حیثیت کے انگریز لکتے تھے اب اوپرے طبقے کے مقابل ہندوستانی قیام کرنے لگے۔“

یہ اس وقت کی ہندوستانی ذہنیت کی عدمہ عکاسی ہے۔ انگریزی اقتدار کے اثر نے جس غالماً نہ ہنیت کی پروارش کی تھی اس میں انگریزوں کی اتباع اپنے ترقی یافتہ ہونے کی دلیل تھی۔ دوسری طرف بدلتے حالات سے مس رچمنڈ کو بھی اندازہ ہو چکا تھا کہ اب یہاں ان کا رہنا ممکن نہیں ہے۔ لیکن لندن لوٹنا بھی ان کے لیے ممکن نہ تھا اسی لیے وہ اپنے اور کیٹی کے بہتر مستقبل کے لیے آسٹریلیا چلی جاتی ہیں کیوں کہ وہ بھی ایک سفید ملک تھا۔

”مسٹنی ایر پورٹ پر اتر کر مس رچمنڈ نے چاروں طرف دیکھا اور مسکرائیں۔ وہ بالآخر ایک سفید ملک میں تھیں۔ (گودہ نجیب الطرفین انگریز نے تھیں مگر گورکھپور میں پیدا ہوئی تھیں اور ایک بار صرف چند ماہ کے لیے انگلستان گئی تھیں۔) اب وہ اور کیٹی منتظر ہیں کہ قلی آکر ان کا اسباب اٹھائیں گے مگر کسی نے ان کا نوٹس نہ لیا۔ آخر دوسروں کی دیکھا دیکھی کیتھرین نے ایک ٹھیلی پر سامان لادا۔ جب مس رچمنڈ نے ٹھیلیا دھکیلنا شروع کیا اچانک ان کا دل اندر سے ٹوٹ گیا۔“

یہ شکستگی دل معمولی نہیں ہے۔ آپ خود غور تکیے کہ ایک عورت جو نجیب الطرفین انگریز نے تھی اور اس میں احساس برتری بلا کا تھا۔ اس کے آسٹریلیا آنے کا سبب بھی یہی تھا کہ یہاں اس کے انا کی تسکین ہو گی۔ لیکن نظر انداز کیے جانے کے جس کرب سے وہ گزرتی ہے اس کا ذکر نہ یہاں نہ ہی

کا بھرم رکھنے کے ساتھ اپنی خود پرستی کی تسلیم کے لیے اسے اپنا لیتی ہیں۔ اس اپنا نیت میں بھی انسانی ہمدردی سے زیادہ سفا کی ہے۔ وہ جس غربت زده ماحول کی ہولناکی دکھا کے کیتھرین کے مستقبل کے بہانے کٹھو آیا سے اُسے چھین لیتی ہیں وہ حقیقت سے زیادہ خود غرضی پر منی ریا کاری ہے۔ انسانی ریا کاری کی ایسی ہی ایک مثال نو مسلم ڈچ کے کردار میں بھی ملتی ہے جو وندیزی تھا اور انڈونیزین صوفی ازم کے اسرار جاننے کی غرض سے جکارتہ آتا ہے۔ اس کردار کی سریت متاثر کن ہے۔ اس کی باتیں، اس کا طور قاری میں اس کے لیے دلچسپی پیدا کرتا ہے۔ لیکن ہم اسی تشکیل کے عالم میں آگے بڑھنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ وہ پہلی بار کیتھرین کی زندگی کا طور بدلتا ہے۔ کیتھرین اس سے متاثر ہو کے مسلمان بن کر شادی کر لیتی ہے۔ جیسے کی تگ دو میں ہر امکان آدمی کوتا بنا ک نظر آتا ہے اور وہ اُس سے اپنی زندگی کی تاریکیوں کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس ڈچ نو مسلم سے شادی کا جواز بھی یہی تھا:

”وہ ڈچ نو مسلم بڑا پکا مونن تھا۔ اس نے حیمه و تی کو حکم دیا کہ ناج گانا موقوف کرے لیکن جکارتہ کے جس ہوٹل میں وہ کیرے کرتی تھی، اگر ناچیے نہیں تو کمرے کا کرایہ اور سارے بل ادا کیجیے۔ چوں کہ محمد معین کوٹ کے منی آرڈر انیسٹریڈم سے آنے میں ذرا تاخیر تھی لہذا کیتھرین کوٹ نے ایک بار پھر اپنا جمع جتحا خرچنا شروع کیا۔“

لیکن ایک دن جب کیتھرین جا گئی ہے تو اپنے قیمتی زیورات اور بچی کچی نقدی کے ساتھ اُس نو مسلم ڈچ کو غائب پاتی ہے۔ کیتھرین کا کردار بھی قرۃ العین حیدر نے بہت عمدہ تراشا ہے۔ ایک طرح سے وہ افسانے کا مرکزی کردار ہے اور کہانی کا بڑا حصہ اسی کے ارگر گرد گھومتا ہے۔ گورکھپور کی ایک

آرٹھر بولٹن کی کردار نگاری میں زندگی کی کڑوی سچائیاں بھی بیان کے پرداز سے جھانکتی نظر آتی ہیں۔ یعنی غربت انسان سے کتنے موقع چھین لیتی ہے اور باوجود صلاحیتوں کے آدمی اپنی شاخت اس طرح نہیں کرو پاتا جس طرح کہ اس کی صلاحیتوں کے بجا طور پر پروان چڑھنے کے بعد ہونا چاہیے۔ وہ پیدائشی فنکار ہے لیکن موقع کے فقدان نے اس کے فن کو دنیا کی نظروں سے منفی رکھا۔ محرومی کا یہ احساس انسانی زندگی پر خاصاً اثر انداز ہوتا ہے اور اس کی شخصیت سازی میں منفی و ثابت دونوں طرح کے اثرات مرتب کرتا ہے۔ اپنی صلاحیتوں کے بارے میں آدمی جتنا خود جانتا ہے اس کا اندازہ دوسروں کو نہیں ہوتا۔ اسی لیے جو وہ بننا چاہتا ہے اگر نہیں بن پاتا تو اس محرومی کے احساس سے اس کے بیہاں ایک چڑھا اپنے یاد بابا ہوا غصہ پینپتا ہے۔ یا پھر اپنے حالات سے سمجھوتہ کر کے وہ انھیں تسلیم کر لیتا ہے۔ آرٹھر بولٹن ایک ایسا ہی کردار ہے۔ اس کی اسی محرومی کی آگ نے اسے تپا کے کھرا سونا بنا دیا تھا۔ یہ اس کے شاعرانہ مزاج کی ہی دین تھا کہ وہ مسوروی کی پہاڑیوں میں گھومتا اور پوٹری لکھتا تھا۔ یہیں اس کی ملاقات کٹھو آیا بھی جو ایک فنکارانہ ترجیحات اسے ہندوستانی موسیقی کا دلدادہ بنادیتی ہیں۔ اسی طرح کٹھو آیا بھی جو ایک مہترانی ہونے کے باوجود اپنی سریلی آواز میں سمجھیاں گاتی ہے اور مست ہو کے اپنے سفید گھیردار لہنگے کو گھماتی ہوئی رقص کرتی ہے۔ اس کافن بھی مناسب تربیت نہ پانے کے سبب بہت ماہر انہ مظہر نہ ہوتے ہوئے بھی اپنے اندر فنکارانہ سچائی رکھتا ہے اور دونوں کے مزاج کی یہی فطری مناسبت انھیں ایک دوسرے سے قریب لے آتی ہے۔ اسی لیے ”جب بے چاری کٹھو کے ہاں آرٹھر بولٹن کی ہم شکل سونی صدی گوری بچی پیدا ہوئی تو خلافِ توقع مس رچمنڈ نے کٹھو سے کوئی باز پرس نہیں کی۔“ انھیں معلوم تھا کہ کٹھو آوارہ نہیں۔ یوں بھی وہ ان کی وفادار خانہ زاد ملاز مہمی۔“ اور وہ اپنے نسلی امتیاز

دنیا جو بے حد حسین ہے۔ اسے امید ہے کہ ایک دن اُس کا راجح مار آئے گا اور اس کی دنیا بدل جائے گی۔ قرۃ العین نے بہت اچھی بات کہی ہے:

”جہد لباقا کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ انسان کبھی ہارنہیں مانتا۔ چنانچہ بس کے ٹکٹ کاٹتے کاٹتے وہ اب بھی دن کے خواب دیکھا کرتی۔“

اسی لیے جب اس کی ملاقات یووراج شیلدرنا تھی جی سے ہوتی ہے تو جس طرح ولندزی نو مسلم محمد معین کوٹ سے نکاح کے لیے وہ مسلمان ہو جاتی اسی طرح شیلدرنا تھی سے بیاہ کے لیے وہ ہندو بن جاتی ہے۔ اس کے لیے زندگی سب سے بڑی سچائی ہے۔ لیکن ایک کیتھرین ہی کیوں؟ بہت سے ہیں جو اسی تگ و دو میں مصروف رہتے ہیں۔ بس کامیابی اور ناکامی کا حاصل ان کی زندگی کا طور طے کرتا ہے۔ عینی صاحبہ نے اس کے پس منظر میں انسان کے نسبی احساسِ برتری، اس کی حقیقت اور اس کی قدرتی تنقیل پر بہت اچھا طرز کیا ہے۔

”راجا سر زین درنا تھے کے جد امجد ایک غریب قوچی بہمن جیوشی تھے جن کی کسی پیش گوئی سے خوش ہو کر شہنشاہ جہانگیر نے کالی ندی کے کنارے جا گیر بخش دی تھی۔ موجودہ راجا صاحب کثر مذہبی اور سادہ ہوسنقوں کے معتقد آدمی تھے۔ ریاست کے خاتمے کے بعد ندی دہلی میں اپنی عالی شان کوٹھی میں رہتے تھے۔ ایک بڑا کاروبار شروع کر رکھا تھا۔“

ایسے حال تک پہنچنے کے لیے آدمی ماضی میں جن فریب کاریوں سے گزرتا ہے اُن کا سایہ بھی وہ مستقبل کے خوف سے اپنے حال پر پڑنے دینا نہیں چاہتا۔ اس کی تمام تر کوشش ہوتی ہے کہ اُس کی عالی نسبی کارشته ازال سے جڑا رہے۔ اپنے ماضی سے فرار کے لیے وہ مذہب کی چادر اور ڈھنکے اپنی

مہترانی کی بیٹی سے مہارانی شیلچادیوی تک کے اس کی زندگی کے اُتار چڑھاؤ کو بہت فکار انداز سے افسانے کے تاریخ میں بُنا ہے۔ مس رجمہنڈ کے مرنے کے بعد وہ ایکٹریں بننے کی چاہ میں ہوٹلوں اور نائٹ کلبوں میں کبیرے کرتی ہوئی مختلف شہروں میں بھکٹی ہے۔ اس کا بیان بھی بڑا دردناک ہے۔ زندگی میں سب کچھ پالینے کا خواب آدمی کو کیا کچھ کرنے پر مجبور کرتا ہے اس کی بہت اچھی مثال کیتھرین کے کردار میں ملتی ہے۔

”کر پڑ سیاستِ دانوں اور اُن کے عیاش بیٹوں کی پارٹیوں میں وہ ناج چکی تھی اور جہانِ سوئم کے اس حصے کے سیاسی اور اخلاقی حالات سے بخوبی واقف تھی اور ہر ملک اور ہر شہر کے ہوٹلوں کے کمروں میں سرہانے ایک ہی باسلِ رکھی ملتی اور اس مقدس صحیفے کا کوئی فائدہ اسے نظر نہ آیا تھا۔ چینی ریسٹورانوں کے عقبی کمروں میں بیٹھی اگر بیتوں کے مرغلوں میں گھری چھوٹے چھوٹے پیروں والی پُراسِ رچنی بڑھیاں جو قسمت کا حال بتاتی تھیں، کوئی گتھی اُس کے لیے نہ سلبھا پائیں۔“

کیتھرین افسانے کا ایک ہمہ جہت کردار ہے۔ وہ ایک ایسی عورت ہے جسے نہیں معلوم کہ زندگی اسے کب اور کہاں لے جائے گی۔ بچپن سے جوانی تک اس کے کردار میں اتنے اُتار چڑھاؤ ہیں کہ اُسے خود اندازہ نہیں کہ اس کا مستقبل کیا ہوگا۔ حالاں کہ وہ ہمیشہ غیرِ یقینی حالات سے دوچار رہتی ہے۔ ایک کے بعد ایک رونما ہونے والے تجربات اسے زندگی کی کھر دری سچائی سے روشناس کرانے کی بجائے رومانیت سے قریب کرتے ہیں، جو اُس میں زندگی جیونے کی ایک زبردست خواہش پیدا کرتے ہیں اور یہی اس کی سب سے بڑی قوت ہے۔ اُس کا ماضی ایک خیالی دنیا کا پروور ہے۔ وہ حقائق سے آنکھیں موندے بس اپنے خوابوں کے پیچھے بھاگتی رہتی ہے۔ ایک ایسی

عینی صاحبہ اُن کے پاس بڑے عقیدت مندانہ انداز میں جاتی تھیں۔ اس کا ذکر انہوں نے اپنے ناول گردش رنگ چن میں بھی کیا ہے۔ اس سے اس بات کا اندازہ تو لگایا ہی جا سکتا ہے کہ اس طبقے میں اپنے Guilty conscious کو چھپانے کے لیے یہ ایک آڑ کا کام کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ لا جا سکتا کہ دنیا میں ابھے لوگ اور جذبہ خیر ہے ہی نہیں۔ ہے، لیکن جہاں ہے وہاں مکرو ریا کاری اس سے بہت دور ہے۔ جیسے آرٹر بولٹن کا کردار ہے اپنی زندگی میں اپنا کھرا پن عزیز ہے اور اسی کے ساتھ وہ بے وقوفی کی حد تک سادہ دل ہے۔ اسی لیے جب وہ اپنی بیٹی سے ملنے اپنا کل اٹا شنشق کے ہندوستان آتا ہے اور راجا جی کے بیہاں وہاں کا ماحول دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے۔

”مخلص راجحہ کا فی بنا کر کوٹ آیا کو پیش کی۔ بڑھے آرٹر نے سر ہلا کیا اور بڑے جوش سے اردو میں بولا: ”هم یہ دیکھ کر بوجھ خوش ہوا کہ آپ لوگ چھوٹ چھاٹ بھی نہیں کرتا ہائے۔ ہم سب خدا بپ کا اولاد ہائے۔ جیس نے بولا کہ میرے باپ کے محل میں سب کے لیے کمرہ ہائے۔ یورہائی نس! ہمارا لڑکی کی ماں کا ہم سے شادی بھی نہیں ہوا۔ ہم کو مالوم بھی نہیں تھا کہ مارتا کیتھرین کو حنم دیا۔ ۲۵ سال بعد ہم نے میگزین میں اس کا تصویر دیکھا۔ یہ سب خدا کا قدرت کا کھیل ہائے۔ مارتا بڑا بہادر عورت ہائے۔ اب تک آیا گیری کرتا مسوری میں۔۔۔ اس کا ماباپ بھی کر سچیں تھا۔ وہ بھی بہت غریب لوگ تھا۔ جھاڑا و دیتا تھا۔ غسل خانے صاف کرتا تھا۔“

ان حقائق سے واقفیت کے باوجود تجھ پر ہمارا یقین قائم رہتا ہے۔ لیکن اتنا ہی کہ ہم اس کی موجودگی سے خود کو بہلا سکیں اسی لیے ہم جو زندگی میں تجھ کے متلاشی رہتے ہیں اور اُس کی تلقین بھی کرتے رہتے ہیں، لیکن جب تجھ ہمارے سامنے آ کھرا ہوتا ہے تو کس بیداری سے اُس کو زندگی سے جھکنے

بہت سی کمزوریوں کی پرده پوچھی کر لیتا ہے۔ اعلیٰ نسبی کا بھرم قائم رکھنے کے لیے وہ کا رخیر اور مذہبی معتقدات کا سہارا لیتا ہے۔ لیکن اُس کی اندر ورنی خباثت اپنی ریا کاری کے ساتھ موجود ہتی ہے۔ پھر انسانی نفیات کا تقاضا ہے کہ وسائل کی فراوانی اُسے عیش پرستی کی طرف لے جاتی ہے اور عیش پرستی کو عیاشی سے ہاتھ ملاتے درینہیں لگتی۔ اس کا اطلاق صرف راجا جی یا ایسے امیروں پر ہی نہیں ہوتا بلکہ عیاشی اور عیش پرستی کا کھیل مذہب کو آڑ بنائے بڑی ہی عیاری اور مکاری سے دوسرا بھی کھیلتے ہیں۔ جیسے مسوری کی کانونٹ اسکوں کا ہندی سنکریت کا چلتا پر زہ ٹیچر، جس نے اسکوں میں کیتھرین کے ساتھ چھیڑ خانی کی تھی۔ جب راجا جی کے بیہاں سوامی مہاراج کے روپ میں کیتھرین کو ملتا ہے تو وہ حیرت میں پڑ جاتی ہے۔ وہ بھی اُسے پہچان لیتا ہے اور اپنے فریب پر پرده ڈالنے کے لیے کہتا ہے:

”دیکھو جی چھوٹی کٹو! میں نے میں سال کی بڑی محنت سے دیست میں اپنا کیریر بنایا ہے۔ وہاں سوامیوں کا کمپی ٹیشن بہت سخت ہے اس کے باوجود اس وقت یورپ اور امریکہ میں میرے اٹھارہ آشرم ہیں اور ہزاروں چیلے۔ تم میرا بھانڈانہ چھوڑو۔ میں تمہارے بارے میں تمہاری سرمال، اس قدامت پرست رائل فیلی کو یہ نہ بتاؤں گا کہ تم مسوری کی کٹو آیا کی لڑکی ہو۔“

یہ ہے وہ خباثت جو ظاہری ملعم کاری کے نیچے اپنی تمام تر تعنوں کے ساتھ موجود ہے۔ بظاہر قرۃ العین حیدر نے اس طرح کی سماج میں موجود مکاریوں کا اچھی طرح پرده فاش کیا ہے، لیکن ایک دل چسپ بات یہ ہے کہ عینی صاحبہ خود بھی اس طرح کے معتقدات کا شکار تھیں۔ وہی میں ایک صوفی تھے جن کے معتقدین میں سیاست داں اور روؤس اسلام شامل تھے۔ سنا ہے اُن تک ہر کس ونا کس کی رسائی نہیں تھی لیکن

کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں آرٹھر بولٹن کی نیک نفسی اور حق گوئی جہاں ایک طرف مکاری کا پردہ فاش کرتی ہے ویسی دوسری طرف عینی صاحبہ نے اس کی مدد سے افسانے کے انجام میں ایک ڈرامائیت بھی پیدا کرنے کی کوشش کی ہے اور افسانے کے انجام کو اینٹی کلائنس دے کر چھوڑ دیا ہے۔ واقعات کچھ اس طرح آپس میں گلڈ ڈر جاتے ہیں کہ قاری سمجھ ہی نہیں پاتا کہ کیا ہو رہا ہے۔ پھر افسانہ ایک تشنگی کے احساس کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے۔

فرقہ واریت اور قرۃ العین حیدر کے ناول

فرقہ واریت ایک ذہنیت کا نام ہے جو کسی فرقے کو اپنے رسم و روان، کلچر، تہذیب اور مذہب کا غیر متوازن پابند بنادیتا ہے۔ ایسی حالت میں اسے دوسرے فرقے کا وجود زہر سالگتا ہے۔ فرقہ سے مراد مخصوص مذہبی فرقہ نہیں ہوتا بلکہ کوئی بھی جماعت یا گروپ جو ذات پات، رنگ، نسل، مذہب، زبان اور مخصوص اصولوں کی بے جا پرستش کرنے لگے۔ فرقہ وارانہ ذہنیت اور طریقہ تصور میں عام طور پر مذہب کو کیمیائی خوارک کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جس کا اپس منظر سیاسی، معاشی اور سماجی ہوتا ہے۔ فرقہ وارانہ تصور میں جب تناؤ اور نفرت کی مقدار بڑھ جاتی ہے تو فرقہ وارانہ فسادات واقع ہوتے ہیں جس میں قتل، عصمت دری، آتش زنی، لوٹ مار اور وحشی پن کے نگے ناج کا مظاہرہ کیا جاتا ہے۔ یہ لفظ آج اتنا طاقتور بن چکا ہے کہ اس سے حکومت ختم ہو جاتی ہے اور حکومت قائم بھی ہو جاتی ہے۔ فرقہ واریت کی نفرت میں علاقائی اور عالمی جنگ ہوتی ہے۔ ملک

انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے۔ اس عروج کے زوال کا منظر ناول میں مہاجروں کے قافلے میں نظر آتا ہے۔ قافلے بے سہارا خستہ حال نامعلوم منزل کی طرف بڑھتا جا رہا ہے۔ زندگی کی منزل مقصود تو دور کی بات ہے سفر کی مکافتوں نے انھیں زندگی سے ہی مایوس کر دیا تھا۔ راستے میں جب کوئی تحک کر کر جاتا تو کوئی اس کا ساتھ نہیں دیتا۔ بے حسی کے عالم میں سب چلتے رہتے، جو ٹھہر گیا اس سے کسی کو غرض نہیں۔ حادثات ہوتے رہتے قافلہ چلتا رہتا۔ دنیا کی تاریخ میں وقت نے کسی کے ساتھ اتنا بڑا بھوٹانہ مذاق نہیں کیا ہوا کہ جو رصیر کے انسانوں کے ساتھ ہوا۔ کس طرح سارے خواب چکنا چور ہوئے اور انسان بے گھر بے سہارا ویرانوں میں بھکلنے کو چل پڑا۔ پیدل بیل گاڑیوں اور ٹرینوں میں لوگ ایک طرف سے دوسری طرف بھاگ رہے تھے۔ ہر جگہ قتل و خون کا بازار گرم تھا۔ نہ ٹرین محفوظ تھی نہ ہی بیل گاڑی نہ پیادے۔ پھر بھی یہ سفر جاری تھا۔ ہزاروں برہمنہ عورتوں میں سے اگر کچھ تحک کر راستے میں رک جاتیں تو کوئی ان کی پرواہ نہیں کرتا۔ وہاں تو نفسی نفسی کا عالم تھا۔ کسی کو کسی کی فکر نہ تھی۔ سب اپنے اپنے غم میں کھوئے ہوئے تھے۔ لوگ قیامت صغری کا شکار تھے۔ اس عظیم انسانی ٹریجڈی کا یہ منظر دیکھیے:

”تہذیب کے مرکزوں اور گھواروں میں پلنے والے در بدر کی ٹھوکریں کھانے کے لیے صحراؤں کی طرف نکل گئے۔ امام باڑے ویران اور مسجدیں شکستہ ہو گئیں۔ پرانے خاندان مٹ گئے۔ زندگی کی پرانی قدریں خون اور نفرت کی آندھیوں کی بھینٹ چڑھ گئیں۔ ایک عالم تھہ و بالا ہو گیا۔ وہ تہذیب ہندوؤں مسلمانوں کا وہ معاشرتی اور تدینی اتحاد وہ روایات وہ زمانہ سب کچھ تخت ہو گیا۔“

۱۹۲۷ء کے انقلاب اور ملک میں برپا قیامت صغری اور لیڈی پامیلا ماونٹ بیٹن کی نمائش پسندی پر روشنی اپنے غم و غصہ کا اظہار اس طرح کرتی ہے:

کا بُوارہ ہوتا ہے۔ انسان ہلاک ہوتے ہیں اماںک تباہ ہوتے ہیں۔ خوف و ہراس کے ماحول میں آدمی آدمی سے ڈرنے لگتا ہے۔ انسان خودا پنی زندگی سے خوف زدہ ہو جاتا ہے حتیٰ کہ گیہوں چاول اور پانی پر اعتبار ختم ہو جاتا ہے۔

قرۃ العین حیدر کے ناولوں کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ اس دائِرے میں جہاں انھوں نے تاریخ، مشترکہ تہذیب، فلسفہ، انسان، معاشرہ اور زندگی کے مختلف موضوعات کو پیش کیا ہے وہاں فرقہ واریت بھی اپنے بدلتے چہروں کے ساتھ موجود ہے۔

میرے بھی صنم خانے کے بارے میں جب کرشن چندر نے یہ کہا کہ اس میں سوائے ڈرائیگ روم کے اور کچھ نہیں ہے تو قرۃ العین حیدر نے اس کی وضاحت کی کہ اس میں انسانوں کی عظیم ٹریجڈی لکھی گئی ہے۔ انسانی ٹریجڈی سے مراد تقسیم ہند ہے اور تقسیم ہند جو فرقہ واریت کی پیداوار تھی۔ تقسیم ہند نے صدیوں کی مشترکہ تہذیب اور کلچر کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ برسوں سے ایک ساتھ رہتے آئے انسان فرقہ واریت کا شکار ہو کر اپنے آپ کو ہندو اور مسلمان بتانے لگے۔ وہ اپنی الگ الگ تہذیبیں دکھانے لگے۔ ایک دوسرے کے ساتھ ایسی دشمنی پر آمادہ ہو گئے جس کی نفرت جانوروں کے دھشی پن سے بھی زیادہ تھی۔ اپنی اپنی تہذیب کی حفاظت کے لیے ایک دوسرے کی تہذیب کے پرچے اڑا دیے وہ ایک دوسرے پر اس طرح ہنسنے لگے جس طرح جانور بھی نہیں ہنتے۔ فرقہ پرستی کے زعم میں انھوں نے انسانیت کے تمام لبادے جلا دیے۔

میرے بھی صنم خانے میں ہر کردار کے اپنے اپنے صنم خانے ہیں جس میں کسی کو بھی سکون حاصل نہیں ہے۔ زندگی کی بڑی سہوتیں انھیں میسر ہیں مگر قلمی اطمینان سے محروم ہیں۔ پیچو جو غفران منزل کا روشن چراغ ہے اعلیٰ نوکری کے باوجود بھی روحانی طہانتی سے دور ہے۔ رخشی کے بھائی کو بلاؤ یو نے ہلاک کر دیا تھا وہ اپنے صنم خانے میں مایوس ہے۔ وقت

پہننا۔ اچھا اور روما کہتی اپنے ملک میں اپنے طلن میں شیر شاہ، اکبر اور شاہ جہاں کی دلی میں مسلمان ہونا جرم تھا، خطرہ تھا، شرم تھی۔“
ناول نگار نے مہاجر اور شرمنا تھی دونوں پر ہوئے ظلم کی رواداد بیان کی ہے۔ دہلی کے فرقہ وارانہ تشدید اور فساد کا منظر دیکھیے:

”کنٹرول روم بے کار تھا۔ سپریم ڈیفنیشن کو نسل بے کار تھی۔ وہ مدراسی فوج بالکل بے فائدہ تھی جو پڑت نہ ہو نے اپنائی پریشانی کے عالم میں اس قدر جلد جنوب سے اس خیال منگوائی تھی کہ فرقہ پرتی کا یہ زہرا ب تک جنوب کی قوموں میں نہ پھیلا تھا۔ پڑت جی نے بلد یونگھ سے کہا خدا کے لیے دلی کی حفاظت کے کام پر فوج اور ملٹری پلیس میں مسلمان افسر بھی رکھا لیکن حسب معمول ان کی کسی نہیں چلنے دی۔ ان کے پاس فون آیا مکتبہ جامعہ جل رہا ہے خدا کے لیے کچھ دیکھیے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے اور انھوں نے چلا کر کہا ”ارے یہ کیا غصب کر رہے ہو۔ اس مکتبے کو تو چھوڑ دو۔ یہ محض کاغذوں کا انبار نہیں ہے یا ایک پوری نسل کا سرمایہ ہے قوم کی عزیز ترین دولت ہے۔ مستقبل کے لیے ہماری زادرا ہے۔ اس کے لیے اسے بنانے، اس ذخیرے کو جمع کرنے کے لیے ذا کر حسین نے اپنی آنکھیں کھوئی ہیں۔ آنسوان کی پلکوں پر جمللاتے رہے لیکن رندھاوا کے کان پر جوں نہ رینگی۔ سونی پت میں فساد ہو گیا۔ وہ موڑ پر بیٹھ کر بھاگے بھاگے وہاں پہنچے۔ انھیں دیکھتے ہی جوں نے نغرے بلند کیے نہ ہو جی زندہ با نہ ہو جی، ہم نے سب کم بختوں کا بالکل صفائی کر دیا۔“

چاندنی بیگم دو جا گیر دار خاندانوں کی کہانی ہے۔ تین کٹوری ہاؤس اور ریڈ روز۔ چاندنی بیگم کی سیلی کی بیٹی ہے چاندنی اپنے کالج میں پرنسپل کی بد تیزی پر استعفی دے کر ریڈ روز پہنچتی ہے۔ یہاں قنبر علی کی بیوی بیلا کی سخت کلامی سن کروہ تین کٹوری ہاؤس کے شاگرد پیشہ افراد میں شامل ہو جاتی ہے۔ یہاں صفیہ کے دن رات سلامی کے کام سے تگل آ کروہ ایک دن ریڈ روز کے قنبر علی کو

”وہ چیز..... انقلاب..... انقلاب..... ارے یہ انقلاب ہے۔ شرم نہیں آتی تمھیں ایسی نظیں پڑھ کر خوش ہوتے ہو؟ ملک بھر کے اس قتل عام کو تم کرانی کے مقدس نام سے پکارنے کی کوشش کر رہے ہو؟ امریکن نامہ نگاروں کے کیمرے ملک کلک کرتے۔ لائن اور پوسٹ میں قرون وسطی کے اس ہندوستان کی مذہبی جنگ کی تصویریں چھپتیں۔ امپریل جم جانے میں رقص ہوتے اور لیڈی پامیلا ماونٹ بیٹن انخواشہ عورتوں کے کیمپوں میں جا کر ان سے ہاتھ ملاتیں..... انسانیت کی تاریخ میں کہیں اس سے زیادہ حماقت انگلیز جنوں کبھی ہوا ہے؟“
ملک کے تقسیم ہوتے ہی فرقہ واریت روز بروز بڑھتی رہی اس نے نئی نئی شکلیں اختیار کر لیں۔ مشاہید دیکھیے:

”لیکن اب دنیا کے حالات مختلف تھے۔ خوداں کے بھتیجے مہا سمجھا کے رکن بن چکے تھے اور انھوں نے دھمکی دی تھی کہ چاچا اگر تم ان مسلمانوں کی دی ہوئی روٹی کھانے سے باز نہیں آؤ گے تو یاد رکھو تمہارے حق میں آگے چل کر اچھانہ ہو گا۔“

”مسلمان خوف وہ اس سے سہمے جاتے تھے۔ انھوں نے مکانوں اور کوٹھیوں پر سے اپنے ناموں کے بورڈ اتار لیے تھے۔ ریل کے سفر کے لیے ہندو نام تجویز کر لیتے تھے۔“

”پہلے تو مسلمانوں کو پاکستان دلوایا۔ اب کھڑے روتے ہیں۔ ایک ایک مسلمانٹ کو چن چن کر نکالا جائے۔ تب ہمارے میں میں ٹھنڈک پڑے گی۔“

”روشن ڈار لگ تم مسلمان ہواں لیے بندی لگا کر کرو کشیت ریکمپ تک ہمارے ساتھ چلنا۔ بے چارے شرمنا تھی مسلمانوں کے نام سے اب تک نفرت کرتے ہیں کہ وہ تمھیں دیکھنا برداشت نہ کر سکیں گے۔ روشنی ڈار لگ تم یہاں غرارے مت

جہاں آپ کھڑے ہیں
 ارے ملاجی یار کیا غصب کرتے ہو یو شیخ طاہ علی کی نجی جائیداد میں شامل ہے۔
 الملک للہ ہم پیدا ہی یہاں گلب باری میں ہوئے تھے۔
 گلب باری تو فیض آباد میں ہے یار
 یہ سامنے والا قریب و غرب وہ مسا کیں اسی اسم معطر کا حامل ہے۔“
 مولوی صاحب نے مسجد کی تاریخ، گلب باری کا شان اور اپنا شجرہ بتا کے۔ اب یہ تینوں
 کھنڈر کے اس کنارے پلے جدھر مندر تھا اور پنڈت جی تھے۔ منظر اور مکالمہ ملاحظہ کیجیے:
 ”ہر ہر مہاد یو۔ احاطے کے باہر زور دار نعرہ بلند ہوا۔ پھر مجمع کی سمجھنا ہے۔ پنکی
 نے ایک گلک سے پوچھا کیا بات ہے؟
 شاید کوئی میلہ چل رہا ہے
 لوگ تو کپاونڈ کے اندر آگئے ٹھہرو ہم جا کر دیکھتے ہیں۔ احاطے کے مشرقی گوشے
 میں پیپل کے تلے جو گوم تھا۔
 کیا ہور ہاہے بھئی
 مہاد یو گڑھی کا میلہ حضور
 مہاد یو گڑھی وہ کہاں ہے؟
 یہیں حضور جہاں آپ کھڑے ہیں
 یہ تو شیخ صاحب کی زمین ہے
 ہمیں تو چودھری جی نے بتالیا کہ یہ مہاد یو گڑھی ہے اور اس کے میلے کا آج ٹھہدن
 آرمھ ہو گا۔ ہم لوگ گاؤں سے آئے ہیں۔
 یہ چودھری جی کون ہیں؟
 ہمارے بلاک کے نیتا

فون کرتی ہے وہ اسے آکر لے جائیں یہاں زندگی دشوار ہے۔ یہ وہی قبر علی ہیں جن کی والدہ بٹو
 بیگم نے چاندنی کی ماں کے سامنے چاندنی کا رشتہ قبر علی سے طکر دیا تھا۔ قبر چاندنی کو ریڈ روز
 لے آئے۔ ایک رات قبر علی اور بیلا میں جھگڑا ہونے لگا۔ بیلا کہہ رہی تھی کہ چاندنی کو یہاں سے
 نکالو۔ اچانک لائٹ چل گئی۔ چاندنی کی نظر کمزور تھی۔ اس نے موم بتی جائی۔ اندھیرے میں موم
 بتی رضاۓ پر گرگئی۔ آگ ایک کمرے سے دوسرے کمرے تک پھیل گئی۔ سلنڈر کے پھٹنے سے دھماکا
 ہوا جس میں قبر علی، بیلا اور چاندنی سب ہلاک ہو گئے۔
 برسوں بعد بیلا کے بمبئی والے رشتہ دار، قبر علی کے کلکتہ والے بھائی ریڈ روز آئے۔ ان
 لوگوں نے دیکھا کہ کھنڈر کے احاطہ میں ایک طرف چھوٹی مسجد ہے جس میں ایک مولا نا تشریف فرمایا
 ہے اور دوسری طرف کے کونے میں ایک مندر ہے جس میں ایک پنڈت بر اجمان ہیں۔ یہ دونوں
 اس بات پر مصروف ہیں کہ مسجد تو بہت پرانی ہے اور مندر بھی پراچین کال کا ہے۔ یہ تینوں (پنکی، معراج
 اور لیلی) مسجد کے پاس گئے ایک نو عمر ملا جی منڈیر پر بیٹھے اہل دریکا تماشا دیکھ رہے تھے۔ ان سے
 مکالمہ ملاحظہ کیجیے:

”اسلام علیکم مولوی صاحب
 علیکم السلام
 مولوی صاحب یہ چک بندی کیسی ہے؟
 والله عالم بالاصواب

آپ یہاں کب سے ہیں؟
 والد مرحوم یہاں پیش امام تھے۔ گھوسمیوں نے مقرر کیا تھا۔ تھجی سے یہ جھانکڑ والی
 مسجد کی زمین سمجھی جاتی ہے۔ الموسوم بمسجد گلب باری۔“
 وہ کہاں ہے؟

پنکی نے نظر دوڑائی۔ پیپل کے تین طرف کافی زمین گھیر کر سفید اینٹوں سے حد بندی کر لی گئی تھی۔ ایک گولے سے پوچھا۔
یہ مندر کب بنانا؟
پراچین کال میں حضور،

دوسری سمت نگاہ کی۔ غربی گوشے میں مسجد کے تین طرف اسی قسم کی اینٹیں چن دی گئی تھیں۔ دراصل جب کوئی زمین کا دیکھ رکھ کرنے والا نہیں ہوتا تو بڑی آسانی سے اسے مندر مسجد کے نام پر قبضہ کر لیا جاتا ہے۔ اس لیے مولوی اور پنڈت نے پانچ پانچ سو مرلے گز کی زمین پر قبضہ کر کے مندر مسجد تعمیر کر لی۔ دوسرے دن ماٹھر صاحب نے جب فون پر بتایا کہ مندر مسجد والوں نے رات بھر میں دو دو فیٹ کی دیوار کھڑی کر لی ہے تو پنکی نے حکم دیا دیواروں پر بلڈوزر چلوا کر ان لوگوں کو نکال دیجیے۔ مگر ایسا ہونے سے پہلے:

”گوالوں اور گھوسیوں نے اپنی گائیں بلڈوزر کے سامنے لاکھڑی کر دیں۔ پنکی شامیانے میں بیٹھے ایک پلیس افسر اور ایک وکیل سے بات کرنے میں مصروف تھے۔ دو کاشٹبل مندر مسجد کے سامنے تعینات کیے جا چکے تھے۔ حد بندی کے اندر گائیں جگائی کر رہی تھیں۔ مختصر شوالے اور مسجد کے چوگرد زعفرانی اور چاند تارے والی سبز جھنڈیاں لہرا رہی تھیں۔ ”مہاد یوگرھی بچاؤ“ جھاکٹروالی مسجد بچاؤ کے پوستر چھائک پر لگا دیے گئے تھے۔ یہی اشتہار پرانے شہر کی دیواروں پر بھی چسپاں تھے۔ گوالوں اور گھوسیوں کی ایک سیاسی گائے شامیانے میں آکر اطمینان سے گھاس چرنے لگی۔ چاند تارے کی کاغذی ہری جھنڈیوں کا ہارز یہ گلو تھا۔ گوالوں کی گائے گیندے کی مالا پہنہ ماتھے پر تلک لگائے شامیانے میں داخل ہوئی۔“

پنکی ہنسنے ہوئے معراج احمد سے کہا امریکین جننسٹ کی بارگاہ میں سفیر آیا ہے۔ معراج نے کہا آپ اسے معمولی واقعہ نہ سمجھیں۔ لیڈروں کو آپ نہیں جانتے۔ ذرے کو پہاڑ بنانا ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ رام جنم بھومی اور بابری مسجد کا مسئلہ اب تک وہیں پڑا ہے۔ معراج نے پنکی میاں کو سمجھایا۔

”یہ بھی عبادت گاہوں کا معاملہ ہے پنکی میاں۔ زمینوں پر ناجائز قبضے کا آج کل سہل ترین نہیں۔ ایک چھوٹا سا مندر یا ایک پتھر پر چونے سے لکھا ہوا کسی پیر کا نام اور چاند تارے کا جھنڈا گویا بزرگ کا چلہ۔ رائٹ ونگ پارٹیاں اس جھٹکے میں پھاند پڑی ہیں۔ فی الحال دونوں میں بڑا کیتا ہے لیکن کسی لمحے بھی معاملہ کیوں نہ ٹرن لے سکتا ہے۔“

مندر مسجد کے نمازے نے پنکی کے ہوش اڑا دیے۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ بال کی کھال اس طرح نکالی جائے گی اور معاملہ اس حد تک طول پکڑے گا۔ وہ بیلی سے کہتا ہے کہ اس زمین کی تاریخ معلوم کرنے کے لیے کتب خانے کا سہارا لینا پڑے۔

”بیلی تم نے لکلتے میں دیر لگا دی۔ ان لوگوں نے عدالت سے حکم اتنا ہی حاصل کر لیا ہے۔ ہماری تعمیرات م uphol۔ شیعہ سنی جھٹکا دینے کے بعد سے بہت سے لیڈر بے کار بیٹھے تھے وہ کام سے لگ گئے۔ مہاد یوگرھی ایک الگ ایشون بن گیا ہے۔ روزانہ پوست اور اخباری بیانات۔ عدالت سے یہ ساری زمین حاصل کر کے اس پر برج دھام گئو شالہ بننے گا اور انٹر نیشنل ویدک سینٹر۔ ایک روز وہاں چند گورے سنیاں بھی اپنے کتابچے قسم کرتے نظر آئے۔ مسجد والے ایریا میں بین الاقوامی عربی مدرسہ کی تعمیر کا اعلان ہو چکا ہے۔ ایران اور عراق کی حمایت میں الگ الگ جلسے وہیں ہونے لگے ہیں۔ مندر کے لیے اطلاع دی گئی ہے کہ یہ

دیواستھان بیہاں لاکھوں برس سے موجود ہے۔

یہ سن کر پیلی نے کہا کہ لاکھوں برس پہلے تو بیہاں سمندر تھا۔ پنکی نے کہا سمندر اپنی جگہ ندی سے گول پتھر نکال کر پیلپل کی کھوہ میں کس نے اور کب رکھا۔ مسجد کے لیڈروں کا کہنا ہے کہ شیخ اطہر علی اور طاہر علی کے پردادا نے یہ میں ناجائز اور زبردستی حاصل کر لی تھی۔ اس وقت کے حکماء نے یہ میں مسجد کے لیے وقف کی تھی۔ یہی نہیں بلکہ اس جگہ ایک سرائے بھی تھی۔ پنکی کی سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کریں۔ سنی وقف بورڈ سے قدیم دستاویز نکالنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے بیہاں والقی زمانہ قدیم سے مسجد رہی ہو۔ ان دونوں ذی حیثیت لوگ مکان بنوانے سے پہلے ایک مسجد بھی تعمیر کرواتے تھے۔ لیکن اگراب وجود نے اسے بنوایا تھا تو ان کا نام کیا تھا۔ اب تو اس کا فیصلہ عدالت کرے گی۔ مندر مسجد کمیٹی والوں نے وکیل چن لیا ہے۔ مقدمہ لڑنا ہوگا۔ اور تاریخ سے کھلوٹ کیا جائے گا۔ نیا مفرود حصہ، نئی تاریخ، نئی بحث۔ ندی کا پتھر جیلو جیکل عہد سے تعلق رکھتا ہے۔ مسجد کی لکھوری امینیں اٹھارویں صدی کی ہیں عہد شیخ زادگان، شیوخ لکھنوج تھا رے پر کھلے تھے۔ اب عہد شیخ زادگان پر تحقیق ہوگی۔ دونوں نے کتب خانے کی طرف دیکھا۔ ظاہر ہے ریسرچ ایک دن یا ایک سال میں تو ہوتی نہیں ہے ہوتی رہے گی۔ ایک ثابت کرے گا وہ سارہ کرے گا۔ یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ اب ریڈ روز کا معاملہ عدالت میں زیر غور ہے۔

بیلا کی شادی کے وقت مسراج صاحب موجود تھے۔ مسراج صاحب امریکہ میں روحانی پنڈت کے نام سے مشہور ہیں۔ ان سے گواہی کے لیے کہا گیا تو وہ مجھے میں پڑ گئے۔ کھنڈر کا معائبلہ کرنے کے بعد انھیں اندازہ ہو گیا کہ بیہاں کا محل پوری طرح فرقہ وارانہ ہو گیا ہے اور کسی وقت بھی تشدید شروع ہو سکتا ہے۔ مسراج صاحب نے بتایا کہ ہم لوگوں نے ریڈ روز نام کی ایک پارٹی بنائی تھی اس کے نکٹ پر قنبر میاں نے الیشن لڑا تھا۔ درانی کے اندر گلاب اور ہتھوڑا ہمارا نشان تھا۔

پیٹل کے دوساریں بورڈ بھی اس کے بنائے گئے تھے۔ برسوں بعد جتنا دھوپی کوہل چلاتے ہوئے وہ دونوں پلٹیں ملیں۔ اس نے اسے مسجد کی دیوار میں ٹانگ دیا۔ مندر والوں نے ایک پلیٹ پر سے ہتھوڑا اور گلاب کو کھرچ کر درانی کو ترشوں بنادیا۔ مسجد کمیٹی والوں نے ہتھوڑا امٹا کر درانی کو ہلال اور گلاب کو ہشت پہلو ستارہ کر دیا۔ دونوں بورڈ آ منے سامنے نظر آ رہے تھے۔ ان بورڈوں نے ترشوں اور اسلامی سمبل کی حیثیت اختیار کر لی تھی۔ روحانی پنڈت مسراج صاحب کی ساری روحانیت ترشوں اور چاند تارکے سامنے ماند پڑ گئی۔ تو ریڈ روز اب پوری طرح فرقہ واریت کا شکار ہو چکا ہے۔ ایک فرقہ واریت کی زد میں چاند نی کے والد پاکستان چلے گئے۔ وہاں سے طلاق نامہ لکھ کر بیوی کو بھیج دیا۔ نہ فرقہ واریت ہوتی نہ پاکستان بنتا۔ نہ چاند نی کے والد پاکستان جاتے نہ چاند نی ریڈ روز جاتی اور نہ ہی یہ حادثہ ہوتا نہ مندر مسجد کا تازہ کھڑا ہوتا۔ گویا فرقہ واریت کا اس ناول کے واقعات میں بڑا تھا ہے۔ مندر مسجد کے پس منظر میں رام جنم بھومی اور بابری مسجد کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ مدرسہ، ویدک سینٹر، گوشالہ، ایران عراق حمایت، ریسرچ اور تاریخ سب کو فرقہ واریت نے اپنی زد میں کر لیا ہے۔ ۱۹۹۲ اور ۱۹۹۷ کی فرقہ واریت کی الگ الگ صورتیں ہمیں ”میرے بھی صنم خانے“ اور ”چاندی بیگم“ میں دکھائی پڑتی ہیں۔ اس سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ فرقہ واریت کل بھی تھی اور آج بھی ہے۔ فرقہ واریت ملک و مہاج کے لیے ہر حال میں مضر ہے لیکن اس کا وجود ہمارے معاشرے میں ہے لوگوں کے اذہان میں ہے اس حقیقت سے ہم انکار نہیں کر سکتے جس کا ایک ثبوت قرۃ العین حیدر کے یہ دونوں ناول ہیں۔

آنے والے مصائب و مسائل اور تہذیبی زندگی کی عکاس ہیں۔ ان کے فن پارے اس بلندی پر پہنچ ہوئے ہیں جس کے ذریعہ اعلیٰ پایکی تحقیقات کی شاخت کی جا سکتی ہے نیز اسی منزل پر پہنچ کر ناول موجودہ دور کا ایپک (Epic) بن جاتا ہے۔ ذرا قیصر تمکین کے یہ جملے بھی دیکھتے چلیے:

”محوری یہ ہے کہ اردو کے ادیب و قاری انگریزی کا رعب کھاتے ہیں۔ گھر کی مرغی دال برابر، ابھی تک یہ بات تسلیم ہی نہیں کی جاسکی ہے کہ اس وقت عالمی ادب میں دو ہی تین ایسے بڑے نام ہیں جنہیں قرۃ العین حیدر کے مقابل رکھا جاسکے۔“ (نیا سفر، ۸۲ شمارہ ۸۷-۸۷)

ابتدأ انہوں نے رومانی طرز کے افسانے لکھے۔ ۱۹۳۷ء تک آتے آتے ملک کے سیاسی حالات پیچیدہ ہوتے گئے۔ ۱۵ اگست ۱۹۴۷ء کو ہندوستان نے عدم تشدد اور مستیگرہ کے اصولوں پر چل کر آزادی حاصل کر لیکن ہزار ہا برس کی تہذیبی روایت کو خون سے نہلا کر اور مشترکہ ٹکھر کے تصورات کو دفن کر کے آزادی حاصل کرنا ایک ناقابل غلطی تھی۔ ملک کی تقسیم ہو گئی جس کی بنیاد نہ ہب و تہذیب کے نام پر دوقومی نظریے پڑھی۔ نتیجتاً آبادیاں ادھر سے ادھر ہوئیں جس کے باعث خاندانی زندگی میں تعطل پیدا ہو گیا۔ عرصے تک ما یوسی اور افسر دیگر کی فضاضھائی رہی۔ بے اطمینانی اور تشكیک بڑھتی گئی، افراد خاندان کے درمیان جذباتی و ذہنی خلفشار میں شدت پیدا ہو گئی۔ غرضیکہ خاندانی زندگی میں باہمی رفاقت و اتحاد محبت و خلوص، صروت و شرافت اور مشترکہ خاندانی نظام زندگی کے مٹنے کا احساس شدید طور پر ظاہر ہوا۔

تقسیم ہند کے بعد اردو میں جس تیزی سے ناول لکھے گئے اس سے پہلے کبھی نہیں لکھے گئے تھے۔

جہاں تک قرۃ العین حیدر کا تعلق ہے اس تقسیم نے ان کے ذہن پر گہرا اثر ڈالا اور ان کی

تقسیم ہند اور قرۃ العین حیدر کے ناول (خاندانی زندگی کے تناظر میں)

قرۃ العین حیدر ایک بلند پایہ منفرد ناول نگار تھیں۔ اردو ناول کی تاریخ میں ان کا نام فراموش نہیں کیا جاسکتا۔ ان کے ناول ایک نئے دور کی نشانہ ہی کرتے ہیں۔ ناول جس نے ابھی تک نذرِ احمد کی معاشرتی اصلاح، شر کی تاریخی داستانیں، سرشار کی مشرقی اور مغربی تہذیب کی آمیزش، رسوائی غیر جانب دار حقیقت نگاری، اودھ شاہی کے خاتمه کی داستانیں، رومانی اور تخلیقی قصوں کی منزلیں طے کی تھیں اور جسے پریم چند نے مثالیت پسندی، سماجی حقیقت نگاری، سیاسی اور انقلابی آہنگ کے ذریعہ ایک بالکل الگ دنیا دکھائی تھی، قرۃ العین حیدر کے ہاتھوں موضوع اور فن کے اعتبار سے ناول کا کینوس کافی وسیع ہو گیا۔ ان کے ناول قارئین کو نئی سوچ و فکر، نئے ذہن، نئے افکار نئے جہات سے روشناس کرتے ہیں۔ ان کی تحقیقات آزادی کے بعد ملکی اور عالمی سطح پر پیش

سیڑھیوں کے نیچے جس طرح گوتی صدیوں سے آہستہ خرامی سے بہتی آ رہی تھی، اسی طرح غفران منزل کے باسیوں کی زندگی گزرے جاتی تھی۔ مولسری کے جھنڈ کے پیچے سے سورج ایک ہی دنوں پر طلوع ہوتا تھا۔

”میرے بھی صنم خانے“ کی ابتداء سکول اور کانٹ کے ماحول، پارٹیوں اور پنکوں سے ہوتی ہے۔ ایک طرف رخشندہ بیگم، ان کے بھائی پلو، پیچو اور ان کی بہن قمر آرائیگم ہیں اور دوسرا طرف اس کی دوست اور ساتھی کرن بہادر کاٹھو، گئی کول، اور ڈائیمنڈ کرشنا بیل وغیرہ ہیں جو کئی خوش حال گھرانوں کی نمائندگی کرتے ہیں۔ ان میں کچھ باہر کے افراد بھی آ کر شامل ہو جاتے ہیں جس میں پرتاپ گڑھ کا ڈاکٹر سلیم اور چودھری شیمیم ہیں۔ غفران منزل، لالہ رخ اور ماناٹھیر ہیں۔ اس طرح سے یہ ناول اودھ کے اعلیٰ طبقے سے تعلق رکھتا ہے جس میں جا گیر داروں کی خاندانی زندگی پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ ان میں خاندانی رسم و رواج دم توڑ رہے ہیں۔ کچھ خاندانوں میں جدید اور قدیم کا تصادم بھی دکھائی دیتا ہے۔ ان بکھرتے اور ٹوٹتے ہوئے جا گیر دارانہ خاندانی نظام زندگی کا عکس عباسی خانم کے الفاظ میں ناول نگارنے یوں پیش کیا ہے:

”ہائے وہ بھی کیا زمانے تھے جو گزرنگے۔ عباسی خانم کہا کرتیں۔ جب غفران منزل غفران منزل تھی..... ہائے کیا شاندار لوگ تھے کیا محبتیں، کیا وضع داریاں تھیں۔ ایک زمانہ وہ بھی عباسی خانم نے دیکھا تھا اور اب یہ دیکھتی ہیں کہ باہر خاک اڑتی ہے۔ گھوڑوں کی سفید جوڑیوں اور بگھیوں کی جگہ ایک حماقت زدہ سی موڑ یا بر ساتی میں کھڑی ہے۔ دوسرا کے انجھ کے نیچے ہاتھ، منہ ہر انیلا کیے پی چو بھیالیے جانے کیا شرپڑ کر رہے ہیں، روشنی بیباںوں کی چوٹیاں گوندھنے کی بجائے دوپٹہ اڑاتی سائکل پر بیٹھی یہ جاؤہ جا۔ کہہ گئی ہیں کہ بھئی نیشن کھیلنے جا رہی ہیں۔“

فلکر کو ایک نیا مسئلہ مل گیا جو ان کی تخلیقات میں کسی نہ کسی شکل میں نمایاں ہو جاتا ہے۔ اس واقعہ سے متاثر ہو کر انھوں نے اپنا پہلا ناول ”میرے بھی صنم خانے“، دسمبر ۱۹۲۷ء میں مکمل کیا جو بعد میں ۱۹۲۹ میں شائع ہوا۔ اس ناول کا بنیادی مسئلہ تقسیم ہندوستان ہے جہاں پہنچ کر یہ ناول اپنی انہائی بلندیوں کو چھوتا ہے، لیکن ناول کا پس منظروہ مغرب پرست خاندان ہیں جہاں ہر طرح کا عیش و آرام اور دولت کی فراوانی ہے۔ یہ تمام لوگ جا گیر دارانہ خاندانی نظام زندگی کی اس اوپنی سطح سے تعلق رکھتے ہیں جو شہروں میں رہتے ہیں اور گاؤں سے ان کا تعلق صرف اتنا ہوتا ہے کہ وہ ان کی آمدنی کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ دوسرا طرف مرزا رسوہ کی طرح قرۃ العین حیدر نے بھی اودھ کی ملتی ہوئی تہذیب کا خاکہ خاندانی زندگی کے ذریعہ پیش کیا ہے۔ خاندانی زندگی کی پیش کش کے ساتھ ہی ساتھ اودھ کی ثقافتی اور تہذیبی زندگی آئینے کی طرح ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔

اس ناول کی ابتداء میں کروہاڑا ج کے خاندان کی خوش حالی اور آخر میں اس کی تباہی کا بیان ہے۔ کنور عفان علی کا خاندان اگرچہ گھڑی کی طرح مقررہ حالات میں گھومتا ہے لیکن جس کی جڑیں کھوکھلی ہو کر محض روایات اور خاندانی وقار، طور پر یقون اور دوسرے لوازم پر ٹھہری ہوئی ہیں۔ کنور عفان علی غفران منزل کے مالک ہیں اور رخشندہ بیگم، پلو اور پیچوان کی اولادیں ہیں۔ جنہیں کچھ خبر نہیں کہ دنیا کدھر جا رہی ہے۔ ہندوستان کی سیاست کس طرح سے ان کے عقیدوں سے الگ ہو کر اپنے محور پر گھوم رہی ہے۔ ناول نگارنے ابتداء میں اس خاندان کی پرسکون زندگی کا خاکہ یوں پیش کیا ہے:

”یوں اس گھرانے کی زندگی ایک نرم روندی کے مانند تھی جو سکون سے بہرہ ہی تھی۔ اس میں تیز دھارے اور ہنور نہیں تھے۔ طوفان اور آندھیوں کا خطہ نہیں تھا۔ غفران منزل کے باغ کے ڈھلوان سے پرے شاہ نجف کے امام باڑے کی

تھے۔ لڑکے کو وہ کیمپر ج بھینے کی سوچ رہے تھے، جہاں انہوں نے خود پڑھا تھا۔“
دوسرا خاندان نواب ابوالمارکارم ترقی رضا بہادر کا ہے، جس کا تعلق نواب کمال رضا بہادر سے تھا
جو سلطان عالم واحد علی شاہ کے ہمراہ میا بر ج آئے تھے۔ نواب ترقی رضا بہادر رائے بھاری لاں روڈر پر
جس پرانی وضع کی کوٹھی میں رہتے تھے وہ ”لفگشاں“ کہلاتی تھی۔ یہ خاندان بھی اپنے قول فعل اور
خصوص خاندانی زندگی کی وجہ سے جا گیر دارانہ ماحول کی عکاسی کرتا ہے۔ ان دونوں خاندانوں پر نوابی
دور کی تہذیب کے ساتھ ساتھ مغربی تہذیب کے اثرات بھی دیکھے جاسکتے ہیں۔ کوٹھی کی سجاوٹ اور
بانوٹ کے ذریعہ ناول نگارنے ان تعلقہ داروں کے رہن سہن کی ایک جھلک پیش کردی ہے۔
تہذیبی اعتبار سے ان دونوں خاندانوں کے افراد دورگی فضاؤں کے پروردہ تھے جسے
انڈو یورپین تہذیب کہا جاسکتا ہے۔ ناول نگار کے الفاظ میں:

”اس طبقے کے بچے bilingual بیدا ہوتے تھے۔ انگریز گورنمنٹ کے ساتھ
ساتھ قصباتی کھلائیاں اور انہیں ان کی پرورش کرتی تھیں۔ لڑکیوں کو کافی
اسکولوں میں پڑھایا جاتا تھا اور جب ان کی شادی ہوتی تھی تو وہ ہفتوں کے لیے
ماہیوں بھائی جاتی تھیں اور پرانے زمانے کی دہنوں کی طرح شرماتی تھیں۔ اکثر
ان کی شادیاں ان کی خلاف مرضی بھی کر دی جاتی تھیں۔ یہ لوگ موڈرن ہو چکے
تھے لیکن الٹرا موڈرن نہیں بنے تھے..... ظاہری طور پر انہوں نے مغربیت کا رنگ
قول کر لیا تھا، لیکن اصلیت میں بڑے سخت ہندوستانی تھے۔“

اس طرح سے ناول میں زیادہ تر خوش حال گھر انوں کے افراد کے ذریعہ ہندوستان کی
خصوص تہذیب و تمدن کو پیش کیا گیا ہے، جو اپنے قول فعل عمل اور طرز زندگی سے جا گیر دارانہ
طبقے کی معاشرتی اور خاندانی زندگی کی عکاسی کرتے ہیں۔ کچھ کردار ایسے بھی ہیں جو متوسط اور

فسادات شروع ہوتے ہیں تو علاقے سے اطلاع آتی ہے کہ کاشنکار لگان دینے سے
انکار کر رہے ہیں۔ اسی درمیان کروہاڑاج کے تعلقہ دار صاحب کا انتقال ہو جاتا ہے۔ آخر میں جب
وہ واپس لکھنؤ پہنچتی ہے تو وفور صدمہ سے اس کا دماغی توازن قائم نہیں رہتا۔ غفران منزل پر حکومت
نے قبضہ کر لیا اور وہاں پناہ گزیوں کا اسپتال کھول دیا گیا۔ خشنده بیگم کی والدہ نے پودھری شیم
کے ساتھ شادی کر لی۔ اس طرح سے کروہاڑاج کا خاندان اپنی تباہی کی تاریخ مکمل کر لیتا ہے۔
اپنے پہلے ناول ”میرے بھی صنم خانے“ کے بعد انہوں نے ”سفینہ غم دل“ اور ”آگ“ کا
دریا،“ کی تخلیق کی۔ قرۃ العین حیدر کے تینوں ناولوں کا موضوع ایک ہے، لیکن انہوں نے اس موضوع
کو جس فنی مہارت اور خوبی کے ساتھ پیش کیا ہے اس کی مثال اردو ناول نگاری میں کم ہی ملتی ہے۔
ناول ویدک عہد سے شروع ہو کر موریہ خاندان کے دور حکومت، عہد و سلطی، انگریزی
سامراج اور پھر ملک کی تقسیم کے واقعات کے تاریخی اور تہذیبی پس منظر میں ہندوستانی کلچر کو پیش
کرتا ہوا ختم ہو جاتا ہے۔ اس میں رہنے والی سب ہی قوموں کی خاندانی زندگی، ان کا رہن سہن
اور ان کے عروج و زوال کی کہانی کہی گئی ہے۔ خصوصاً ناول کے آخری حصہ میں تین خاندانوں
کے ذریعہ مشترکہ تہذیب اور پھر تقسیم کے بعد بکھرا اور کوڑے موثر انداز میں پیش کیا گیا ہے۔
پہلا خاندان ایک اوسط درجے کے بیرونی صاحب کا ہے جو رائے زادہ بخشی مہتاب چند
کی بنوائی ہوئی کوٹھی میں مقیم تھے۔ اس خاندان میں ان کی مذهب پرست بیوی، ایک لڑکا اور دو
لڑکیاں بھی ہیں جو طالب علم تھے۔ اس خاندان کی تصویر ناول نگارنے یوں پیش کی ہے:

”بیرونی صاحب کا سارا وقت کا گریس میں نکل جاتا، یا وہ بیٹھ کر زمانہ اور نگار، میں
اردو شاعری پر مضمون لکھتے۔ پھر پیٹھ کی طرف توجہ کون دے گر گھر کی
زمینداری تھی اس لیے آسائش سے بربوری تھی۔ دونوں لڑکیوں کے جیزیز تیار

کے ماموں زیادہ خوش حال تھے۔ وہ لکھنؤ میں وزیر حسن روڈ پر ایک کوٹھی میں رہتے تھے۔ چمپا کی والدہ اور ماموں نیشنل سٹ خیالات کے حامی تھے۔ اس کی ایک جھلک ناول نگارنے یوں پیش کی ہے:

”چمپا کے والد ایک اچھے مسلم لیگی کی حیثیت سے اسے علی گڑھ بھیجنا چاہتے تھے مگر اماں نے کہا یہ ہرگز نہیں ہونے کا۔ بیٹا تو آئی۔ میں پڑھیں گی جیسے رانی پھول کنوار اور رانی صاحب بداری کی بیٹی آئی۔ میں پڑھت ہیں۔“

ملک کی تقسیم کے بعد ان خاندانوں کے افراد مختلف مقامات پر جا کر بس جاتے ہیں۔

”آخر شب کے ہم سفر، دراصل ”آگ کا دریا“ کے بعد قرۃ العین حیدر کا دوسرا اہم ناول ہے۔ ناول کی ابتداء جس طرح سے ہوتی ہے اس سے تو یہی احساس ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو دہرانے کے عمل میں بیٹلا ہیں۔ جس طرح کے کردار، جیسا ماحد اور جس قسم کا پس منظر ان کے دوسرے ناولوں میں دکھایا گیا ہے تقریباً وہی سب کچھ اس ناول میں بھی ہے۔ فرق اگر کچھ ہے تو صرف اتنا کہ پچھلے ناولوں میں اودھ کا ماحد ہوتا تھا اور اس میں بگال (بگھ دیش) کا ماحد ہے مگر اس ناول میں بھی قرۃ العین حیدر نے اعلیٰ خاندان کے افراد منتخب کیے ہیں۔ یہ لوگ بھی کافی پڑھے لکھا اور مٹکلپول قسم کے واقع ہوئے ہیں ”آخر شب کے ہم سفر“ میں بگال کی تہذیبی اور شفاقتی زندگی کی تصویر کیشی خاندانی زندگی کے توسط سے بڑے موثر اور فنا رانہ انداز سے کی گئی ہے۔

اس ناول میں ڈھا کر کے چار مختلف خاندانوں کے مختلف افراد کے آپسی تعلقات کو تاریخی منظر کے ساتھ پیش کیا گیا ہے۔ چند رائج جہاں دیپاںی رہتی، ووڈ لینڈس جہاں اور ما کا قیام ہے، لیکن جہاں دیپاںی کی عزیز سہیلی روزی کا چھوٹا سا خاندان رہتا ہے اور ارجمند منزل جہاں، جہاں آر رہتی ہے۔

ناول میں سب سے اہم خاندان اور مادبی کا ہے جس کا تعلق بگال کے اعلیٰ طبقے سے ہے

غريب گھر انوں سے متعلق ہیں لیکن ان کا تعلق کسی نہ کسی صورت میں خوش حال گھر انوں سے ہے۔ ایسے گھر انوں میں چمپا احمد، قدیر اور گنگاویرہ کے خاندان ہیں۔ ان کے ذریعہ ناول میں متوسط طبقے کی معاشرت اور طرز زندگی کو سمجھا گیا ہے۔ چمپا احمد کے والد متوسط طبقے کے ایک شریف آدمی تھے اور ماں بھی متوسط طبقے کی ایک شریف خاتون تھیں۔ بقول ناول نگاران کے یہاں نہ کوئی گلیم رکھا اور نہ ہی کوئی افسانہ۔ یہ سیدھے سادے لوگ تھے۔ چمپا کے والد وکیل تھے۔ وطن مراد آباد تھا لیکن چمپا کی نہماں بنارس میں تھی، وہیں چمپا کے والد پر کیلش کرتے تھے اوس طبقے کی آمدی والے اس خاندان میں عیش و عشرت کا کوئی سامان نہ تھا۔ چمپا اپنے ماں، باپ کی اکلوتی بیٹی تھی۔ عام طور پر جیسا کہ اکثر اس طبقے میں ہوتا رہتا ہے چمپا کی شادی کے لیے برابر پیغام آرہے تھے۔ گھر والوں کا خیال تھا کہ چمپابی۔ اے کر لے تو اس کی شادی کر دیں۔ اس لیے اس کے لیے جہیز بھی تیار کر لیا گیا تھا۔ ملک میں ہونے والے سیاسی اتھل پھتل کے اثرات نے اس خاندان کو بھی گرفت میں لے رکھا تھا۔ ہر خاندان میں دو طرح کے خیالات رکھنے والے افراد دیکھے جاسکتے تھے۔ کچھ لوگ مسلم لیگ کے جماعتی تھے تو کچھ کانگریسی اور نیشنل سٹ کے تھے۔ ناول کی یہ چند سطور خاندانی زندگی کی اسی صورت حال کو پیش کرتی ہیں:

”چمپا کے والد سیاست میں بلکی پھلکی دپھپی رکھتے تھے۔ اس کے ایک بچا مراد آباد سٹ مسلم لیگ کے صدر تھے۔ ۱۹۳۷ء میں لکھنؤ میں جب دھوم دھام کا مسلم لیگ کا اجلاس ہوا تو اس میں چمپا کے والد اور بچا دونوں شرکت کے لیے گئے تھے۔ راجہ صاحب محمود آباد جب بنارس آتے چمپا کے والد ان کی خدمت میں ضرور ہوتے اور پاکستان کے مطالبہ پر تبادلہ خیال کرتے۔“

چمپا احمد کی نہماں کچھ زیادہ خوش حال تھی، گودہ بھی مڈل کلاس ملازمت پیشہ لوگ تھے۔ چمپا

”موجودہ نسل کا بزنس کی طرف جھکا، پڑھی لکھی لڑکیوں کا گھر گھر کا نونٹ کھولنا، نیچروں کا Exploitation یعنی زیادہ تجواہ پر دستخط کروا کر کم تجواہ دینا..... مسلمانوں کی تعلیمی پسمندگی کے سبب ان کی زبوں حالی، مندر مسجد کے لیے فساد، ہندوؤں اور مسلمانوں کے مشترکہ کلپن اور شاگرد پیشہ زندگی کی ترجمانی ”چاندنی بیگم“ کا موضوع ہے۔“

چاندنی بیگم جا گیردارانہ دور کے ایک خوش حال خاندان کی کہانی ہے۔ جس کے ذریعہ انہوں نے تین طبقات کا تفصیلی جائزہ پیش کیا ہے۔ ابتداء میں شیخ اطہر علی کے خاندان کے افراد کی ڈھنی کیفیات اور ترقی پسند خیالات کا اندازہ بنوئی گا جاسکتا ہے۔ یہ ناول بے سہار اور توں کی پریشانیوں پر بھی روشنی ڈالتا ہے جن کے شوہر یا والدین انھیں ہندوستان میں بے یار و مددگار چھوڑ گئے ہیں اور پاکستان میں شادی کر کے اپنا گھر بسا لیا ہے۔ اس کے برعکس ان کی لڑکیوں کی شادی ہندوستان میں ایک مسئلہ بن گئی ہے۔ چاندنی بیگم کی صفتی کے بھائی سے شادی اسی بات کی طرف اشارہ ہے۔ دوسرا خاندان راجہ صاحب تین کٹوری، راجہ انور حسین کا ہے جو قدیم و جدید تہذیب کا سعّم ہے۔ اس خاندان کی تین نسلوں کی کہانی پیش کی گئی ہے۔ پہلا دور آزادی سے قبل راجہ صاحب کی رئیسانہ زندگی سے متعلق ہے۔ دوسرا دور ان کی اولادوں زرینہ سلطان عرف جیتی، پروین عرف پینی، صفتی اور بوبی وغیرہ کا ہے۔ تیسرا دور ان کے بچوں کا ہے جن کا تعلق ہندوستان، پاکستان اور امریکہ سے ہے۔ اس نسل کے ذریعہ ہی مصنفہ نے ہندوپاک میں بدلتی ہوئی سماجی اور معاشی صورتوں کی نشاندہی اور پرانی اقدار سے زیادہ جدید روایات کی پیش کش بڑی خوبی سے کی ہے۔

تیسرا خاندان صنوبر قلم کمپنی کے مالک یعنی بیلا رانی شوخ اور ان کے والدین کا ہے۔ یہ شاگرد پیشہ حلقة کی نمائندگی کرتا ہے۔ یہ لوگ جا گیردارانہ عہد کے رہن سہن اور رسم و رواج کے پور وہ ہیں۔ بیلا رانی شوخ اور ان کے والدین بھبھی کے نچلے طبقے سے تعلق رکھنے والوں کے

وہ ووڈلینڈز کے شاندار ماحول میں پل کر جوان ہوتی ہے۔ بیسٹر ہری تو ش رائے کی اکلوتی لڑکی ہے اس لیے ساری زندگی دولت و ثروت کے سامنے میں گزری لیکن مزا جا پرولتاری ہے۔ دوسرا خاندان دیپالی کا ہے جو ایک بگالی گھرانے کی تصور پیش کرتا ہے۔ اس خاندان کے افراد اشتراکی نظریات کے حامی ہیں۔ روزی کا گھر انہ ایک غریب پادری بزرگی کا خاندان ہے اس کے ذریعہ سے ناول نگارنے کا لے عیسائیوں کی غربت اور ان کے رہن سہن کی بڑی خوبصورت عکاسی کی ہے۔ بگالی مسلمانوں کی خاندانی زندگی نواب قمرالزماں کے ذریعہ بڑی کامیابی سے پیش کی ہے۔ یہ پورا خاندان بُنگلہ دیش جانے کے بعد قتل کر دیا جاتا ہے۔

اگرچہ اس ناول میں ۱۹۴۲ کے آندولن سے لے کر ۱۹۷۱ تک کے واقعات تاریخی تسلسل کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں لیکن ان چار خاندانوں کے ذریعہ ناول نگارنے خاندانی زندگی کی اہمیت کو نظر انداز نہیں کیا ہے۔

”آخر شب کے ہم سفر“ کے بعد ان کے تین ناول ”کار جہاں دراز ہے“، ”گردش رنگ چمن“ اور ”چاندنی بیگم“ منظر عام پر آئے۔ ”کار جہاں دراز ہے“ ایک مضمون سوانحی ناول ہے جو دو جلدوں پر مشتمل ہے۔ اس میں بھی مصنفہ نے اپنے پسندیدہ موضوع ہندوستان کے مشترکہ کلپن، تقسیم، تجزیت اور اس سے پیدا ہونے والے مسائل کا احاطہ کیا ہے اور خاندانوں کے بکھرنے اور ٹوٹنے کی کہانی کو بھی ساتھ ساتھ لے کر چلی ہیں۔ ”گردش رنگ چمن“ میں موضوع اور تکنیک کے لحاظ سے کوئی نیا پن نہیں ہے۔

”چاندنی بیگم“ موضوع اور مسائل کے نقطہ نظر سے ان کے پہلے ناولوں سے مختلف ہے۔ ناول جدید معاشرہ میں سرحد کے دونوں طرف تیزی سے بدلتی ہوئی معاشی اور معاشرتی صورتوں کو خاندانی زندگی کے توسط سے پیش کرتا ہے۔

خاندانی حالات کو پیش کرتے ہیں۔ بقول ڈاکٹر نگینہ جبیں:

”کردار متوال (Elite Class) بننے کے ممکنی ہیں۔ ان کی یہ تباہی اشراف کے زوال پر مکمل روشنی ڈالتی ہے۔ یہ طبقہ حد سے زیادہ موقع پرست اور چالاک بھی ہے۔ چنانی بیگم ایک الگ طرح کا ناول ہوتے ہوئے بھی مصنفہ کے انفرادی طرز تحریر کا ہی عکس ہے۔“

تقسیم ہند کے بعد قرۃ العین نے خاندانوں کی تاریجی اور تباہی کی جو داستان بیان کی ہے وہ خاندان کے دائرے سے نکل کر ایک عظیم انسانی ٹریبیڈی بن جاتی ہے۔ جس کی وجہ سے ایک ایسی تہذیب، ایک ایسا تمدن اور ایک ایسی ثقافت ختم ہو گئی جو صدیوں کے اتحاد کی عظیم الشان روایت تھی۔ ان خاندانوں میں قیام پاکستان کی وجہ سے بحران اور بکھرا وہ کی کیفیت پر بڑی بے باکی اور جرأت مندی کے ساتھ نہایت مفکرانہ اور فنا رانہ انداز سے روشنی ڈالتے ہوئے اس سے پیدا شدہ کرب اور درد کو نمایاں کیا گیا ہے۔

قرۃ العین حیدر اور موسیقی

میرے کام کچھ نہ آیا یہ کمال نے نوازی

قرۃ العین حیدر کا گھر انہ چوں کہ ایک تعلیم یافتہ گھرانہ تھا جہاں مغربیت پہلے سے موجود تھی۔ روشن خیال لوگ تھے، گھر یلو ماحول ترقی پسند تھا۔ خاندان کی روشن خیالی کی وجہ سے ہی تہذیبی مشغولیات میں خواتین کی باضابطہ شمولیت ممکن ہو سکی جو اس وقت مسلمانوں کے بیہاں بہت کم تھا۔ لہذا اس گھرانے میں موسیقی کا چرچا ہمیشہ سے رہا۔ قرۃ العین حیدر کے بڑے باکلا ایسی موسیقی کے پارکھ تھے۔ والدہ کے رشتے کے پچھا بہت عمدہ شو قیہ گانے والوں میں سے تھے۔ ان میں سے ایک انڈین پولس کے اعلیٰ افسر تھے اور دوسرے جونا گڑھ کالج میں تاریخ کے پروفیسر۔ خود ان کی والدہ بھی موسیقی کی دلدادہ تھیں۔ ہار موئیم اور ستار بجا تی تھیں۔ چنانچہ اماں گارہی تھیں تو بیٹی کیسے نہیں

پہلے استاد بڑے آغا سے ہندوستانی کلاسیکل موسیقی کے سلسلے کو آگے بڑھایا۔ چند ماہ بڑے آغا سے سیکھا مگر ایل۔ ایم سین (مصوری کے استاد) والی بات کہ ایک بار پھر کہ پتہ نہ مارا گیا۔

ایک روز بڑے آغا کے یہاں سے لوٹتے ہوئے کچھ فاصلے پر ایک اونچی عمارت کی ایک بالکوئی پر ”ایف۔ ایکس۔ فرنانڈیز پیانو ٹیچر“، کا بورڈ آؤیزا نظر آیا۔ پھر کیا تھا خوشی کی انتہاء رہی۔ ماری پور (کراچی پاکستان) آکر نیسہہ ممانی سے کہا کہ ”کیوں نہ پیانو سیکھا جائے،“ ممانی فوراً تیار ہو گئیں پھر دونوں نے مل کر پیانو خریدا اور پہنچ گئیں مسٹر فرنانڈیز کے یہاں پیانو سیکھنے اور یہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ خود ان کی زبانی سنئے:

”اب ہم دونوں نے روزانہ چھ دس بجے مسٹر فرنانڈیز سے پیانو سیکھنے جانا شروع کیا۔ دہرہ دون اور لکھنؤ کے کانونٹ اسکولوں میں اس فرگی باجے کی ابتدائی واقفیت میں نے اور پریز ٹینیشن کا نونٹ راول پنڈی میں اتنی ہی جان کاری نیسہہ ممانی نے اس کی حاصل کی تھی۔ چند ہفتوں میں ہم لوگ ”چل نکلے“، ماری پور واپس آ کر روزانہ گھنٹوں دیقق جان لیا سرگموں کی مشق اور دو درجن میجر اور مائیز کیز کی بارکیوں کو ڈھننے کرنے کے بعد کو نرسٹو، سوناٹا، فرست مومونٹ فارم وغیرہ وغیرہ کا مطالعہ کرتے اور ”لٹل اینی رونی“، جس آدمی نے مونٹی کارلو کا بنک اونٹا، بڑھے سیب کے درخت کے نیچے سوانی، امریکن ڈسکی لینڈ کے گیت، آرٹش اور اسکائش ڈین، اطاطوی اور بیبر اکے نفعے، والگ بوٹ میں کا گیت، لاپوما، پوش امزدور کا وغیرہ وغیرہ بجاتے اور با اخلاق سامعین سرد ہختے۔ جب ہم لوگ واگز، شوپاں، دیبر وغیرہ کے سہل کیے ہوئے اس باق پر پہنچ مسٹر فرنانڈیز نے ایک روز

گاتیں۔ قرۃ العین حیدر کو یہ شوق و راثت میں ملا اور اپنے اس شوق کو پورا کرنے کے لیے والدین کی ایما پر باضابطہ موسیقی کی تعلیم بھی حاصل کی۔ کہتی ہیں:

”میں نے ہائی اسکول میں بطور ایک مضمون میوزک سیکھی۔ ہمارے یونیورسٹی کے میٹرکلیشن میں لڑکیوں کے لیے ریاضی کے بجائے ہندوستانی کلاسیکل موسیقی ایک اختیاری مضمون تھا اور ہمارے یہاں تو کوئی نئی بات نہیں تھی میوزک سیکھنا۔ ہمارے یہاں تو اس وقت میوزک کے سارے انسلومنٹ ستار، طبلہ، طبلوہ، بایاں پہلے سے موجود تھے۔ ہمارے یہاں باضابطہ ایک میوزک روم ہوا کرتا تھا۔ نو کلاسیکل موسیقی کا میں نے باضابطہ کورس کیا اور ہمارے یونیورسٹی کا یہ کورس میرس کالج آف ہندوستانی میوزک لکھنؤ کے سینڈ ایم کے برادر تھا۔ ستار، گائیکی اور تھیوری آف میوزک کے تین الگ الگ پرچے تھے جس کا امتحان دیا۔ ستار اور گائیکی دونوں شامل تھے۔“ (انداز بیان اور۔ جیل اختر، ۱۹۶۲)

اس طرح اسکولی تعلیم کے ساتھ ہی موسیقی کی تعلیم بھی شروع ہو گئی۔ ہندوستانی کلاسیکل موسیقی میں قرۃ العین حیدر کے اس امتداد میں میرس کالج کی گرججوبیٹ راج کماری شیو پوری، گیان و قی جھٹنا گراورنا بینا اسٹاوسورج بخش سری واستو شامل تھے۔

میرک کے بعد ازاں اٹھو برلن کالج لکھنؤ سے اٹھ کیا۔ یہاں پیانو میں مغربی کلاسیکی موسیقی کے کچھ استعداد بھی حاصل کیے۔ دہرہ دون اور لکھنؤ کے کانونٹ اسکولوں میں اس کی ابتدائی معلومات حاصل کر چکی تھیں۔ اوین جونز پیانو کے استاد تھے۔ جنمبوں نے نصیحت کی تھی کہ پیانو کو پریکٹس کبھی نہ چھوڑنا۔ قرۃ العین حیدر نے اس بات کو گردہ میں باندھ لیا اور جب پاکستان ہجرت کر کے گئیں تو وہاں

لیکن یہاں بھی معاملہ زیادہ دنوں تک نہیں چل پایا۔ اور یہ بھی ایک Unfinished Symphony، ہی رہی۔ پیانو میں چھٹے گریڈ تک پہنچ چکی تھیں اور تین چار سال بعد ٹرنی کا لج آف میوزک کا امتحان دلوادوں گا۔

میوزک کا امتحان دے سکتی تھیں مگر ایسا ممکن نہ ہو سکا۔ ایک ہر فن مولاکوئی ایک کام مستقل مزاجی سے جنم کرنے ہیں کر سکتا۔ اس لیے کہ کلاسیکل موسیقی ایک نہایت سخت گیر یعنی ہارڈ ٹاسک ہے۔ مستقل اور مسلسل پریکش اس کے لیے لازمی ہے اور قرۃ العین حیدر نے سو بھیڑے اپک ساتھ کھڑے کر رکھے تھے اور اس کے لیے اتنا وقت نہیں مل پاتا تھا۔

قرۃ العین حیدر نے موسیقی کی اعلیٰ تعلیم کی چوکھٹ تک پہنچ کر قدم پیچھے ہٹا لیے۔ موسیقی میں اس قدر مہارت حاصل کرنے کے باوجود کبھی استحق شو نہیں کیا، بلکہ گھر میں گھر کے لوگوں کے ساتھ ہی فن کا مظاہرہ کیا۔ استحق پر نہ گانے کی وجہ وہ یہ بتلاتی ہیں کہ مسلم معاشرے میں اس وقت خواتین کا استحق پر گانا بجانا معیوب سمجھا جاتا تھا اور ہماری خواتین کے لیے موسیقی سیکھنا تقریباً منوع تھا۔ شادی بیاہ میں میراثنیں گاتی تھیں لیکن بیگمات کے لیے کوئی اچھا مشغله نہیں سمجھا جاتا تھا۔ حالاں کہ اس زمانے میں جسے ہم ہندوستان کا نشاة ثانیہ کہتے ہیں بگالیوں نے پہل کی اور بنگالی عورتوں نے ہار موئیم کی آمد کے بعد گھر گنا سیکھنا شروع کیا۔ مسلمانوں میں یہ بہت کم تھا۔ کم اس لیے تھا کہ یہاں تقریباً ہر گھر میں پرده تھا۔ پردے دار گھرانوں میں میراثنیں ہوتی تھیں جو گاتی بجاتی تھیں۔ خواتین بھی اکثر گھر یا مغلولوں میں یا شادی بیاہ کے موقعوں پر گا لیتی تھیں۔ اس ماحول میں میری والدہ نے پہل کی۔ ۱۹۳۱ء وغیرہ میں ہمارے والد جو خود سو شل معاملات میں بے حد ترقی پسند تھے انہوں نے والدہ کے لیے ملکتے سے ہار موئیم مغلولایا گھر پر اپور دربار کے ایک استاد کو

مجھ سے کہا ”مسز مرزا، بہت محنت سے سبق یاد کرتی ہیں اگر تم بھی دل لگا کر محنت کرو چند سال بعد لندن کے ٹرنی کا لج آف میوزک کا امتحان دلوادوں گا۔“

مسٹر فرنانڈیز بہت پیارے انسان تھے۔ بڑے صبر سے سکھلاتے تھے۔ اکثر ہمارے ساتھ وائیلن پر ڈوئیٹ بجاتے۔ ان کی بیوی اور سات پچے بطور سماں معین ان کے سینگ روم میں جمع ہو کر ہمارے کمالات سنتے اور گلاس کیس میں رکھی یسوع و مریم کے اونچے مجسمے کے سامنے شمع فروزان رہتی۔“

(اندازِ بیان اور۔۔۔ جمیل اختر، ص ۱۷۵)

مسٹر فرنانڈیز کے یہاں انہوں نے پیانو کی اچھی خاصی استعداد حاصل کی، لیکن دل لگا کر جو محنت اس فن میں مہارت حاصل کرنے کے لیے کرنی چاہیے تھی وہ قرۃ العین حیدر کی جلد باز طبیعت کو کہاں گوارا تھی۔ جب کہ استاد فرنانڈیز کی خواہش تھی کہ یہ اگر دل لگا کر محنت کریں تو چند سال بعد ٹرنی کا لج آف میوزک لندن کا امتحان دلوادوں گا، لیکن یہ خواہش از بس کے ثابت ہوئی اور قرۃ العین حیدر نے جتنا سر دھن لیا وہی کافی تھا۔ اور یہ سب کچھ ہوا کراچی کے قلیل مدّتی قیام میں۔ قرۃ العین حیدر کا مانا تھا کہ ہندوستانی شاستریہ سنگیت کے مانند پیانو علم دریاؤ تھا اور وقت بہت کم تھا، جس میں یہ ممکن نہیں تھا۔ پھر کراچی سے لندن اڑنچھو ہو گئیں۔ لندن پہنچ کر پھر مسٹر اوین جوزی کی نصیحت یاد آئی کہ:

”پیانو کی پریکش ہر گز نہیں چھوڑنا، شام کے وقت میکر اسٹریٹ کے ایک میوزک اسکول جانا شروع ہو گیا۔“ (کارِ جہاں دراز ہے، دوم، ص ۱۲۱)

بہت مختلف چیز ہے۔ دو مختلف پلچر زیں، دو مختلف پلچر زی کی ترجمانی کرتے ہیں۔ وہاں زیادہ تر اکٹھے ہو کر گایا جاتا ہے۔ یہاں ایک ایک کر کے گایا جاتا ہے۔ فرداً فرداً گایا جاتا ہے۔ بہت تکنیکل سوال ہے۔ اس کا جواب اتنے مختصر لفظوں میں ممکن نہیں۔ موٹا موٹی یہی جانیے..... میں نے قرۃ العین حیدر کو موسیقی کے میدان میں بھی بے حد باخبر پایا۔ اور کیوں نہ ہو۔ پورا گھرانہ ہی شائق، مرد عورت سمجھی موسیقی کے دلدادہ۔ نئی نسل کو تو چھوڑیے قرۃ العین حیدر سے آگے کی دو پیڑھی بھی اس فن میں ماہر تھی۔ ان کے خاندان کے بزرگوں کا ایک مشن موسیقی کو مسلم سماج میں عزت و احترام کا مرتبہ دلانے کا تھا۔ اس لیے کہ موسیقی کو اس وقت شرفاء میں نہ صرف معیوب سمجھا جاتا تھا بلکہ گانے والیوں کو پیچی نظر سے بھی دیکھا جاتا تھا۔ ایک خاص طبقے کے لوگ ہی گانا بجانا کرتے تھے۔ انھیں میراں کہا جاتا تھا۔ یہ صرف انھیں کا پیشہ سمجھا جاتا تھا۔ ایسے ماحول میں قرۃ العین حیدر کے گھر کے بزرگوں نے اور خود ان کے والدین نے اس نظریے کو تبدیل کرنے کے لیے اس پیر کو توڑا اور اس فن کو نہ صرف استادوں سے سیکھا بلکہ مشاٹگی حاصل کی اور گھر یلو محفلوں سے اس معیوبیت کو دور کرنے کی کوشش کی۔ اس وقت کے سماج کے لیے یقیناً یہ انقلابی اقدام تھا۔ لیکن سماجی تبدیلی اور معاشرے میں بدلاو کے لیے یہ جو حکم کسی نہ کسی روشن خیال طبقے یا خاندان ہی کو اٹھانا تھا۔ چوں کہ قرۃ العین حیدر کے گھر نے کے بزرگوں نے سماجی اصلاح کے بہت سے مشن میں اس وقت بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا، لہذا ان لوگوں نے اس تھیج کو بھی حسن میں بدلنے کی کوشش پہلے اپنے گھر سے ہی اس کی ابتدا کر کے کر دی اور یہ قابل مبارک بادقدم تھا۔

بزرگوں کی دیکھادیکھی نئی پیڑھی بھی ان کے اس مشن میں شامل ہو گئی۔ نہ صرف قرۃ العین

بلکے رکھا گیا۔ ابطور ریز یڈنٹ استاد والدہ کو وہ ستار بجانا سکھاتے تھے۔ اس وقت ہم لوگ علی گڑھ میں رہ رہے تھے۔ میرا خیال ہے کہ اس وقت کے مسلم سماج کے لیے یہ ایک انقلابی اقدام میں شامل تھا۔ لکھنؤ سے دہرا دون آنے کے بعد بھی والدہ ایک اندھیں کر سچن مسٹر سائمن سے ستار بجانا سیکھتی رہیں۔ ہمارے یہاں موسیقی کا چرچا ہمیشہ سے رہا۔ لوگ شوقیہ سیکھتے تھے اور گھر یلو محفل میں اپنوں کے تھی گاتے تھے۔ اس تھی وغیرہ پر جانے کی اجازت نہیں تھی۔

یہی وجہ ہے کہ قرۃ العین حیدر نے موسیقی کو شوق کے باوجود اپنا کیری نہیں بنایا۔ ان کا ”فرست او“ جسے کہتے ہیں وہ لکھنے کے بجائے موسیقی تھی۔ لیکن معاشرے میں روشن خیالی نہیں ہونے کی وجہ سے ممکن نہیں ہوا کہ اس کی والدہ میں تقریباً یکساں تھا۔ قرۃ العین حیدر کی ایک سیمبلی نے ان سے بتایا کہ ان کی والدہ نے اس کے میوزک ٹیچر سے کہا کہ ان کو فقط بھجن سکھائیے۔ یہ ایک سماجی پابندی کی بات تھی کہ آپ صرف بھجن سکھائیے پر یہم گیت وغیرہ نہیں سکھائیے۔ مسلمانوں میں بھی یہی بات تھی۔ یہاں اڑکیاں فقط نعمت گا سکتی تھیں یا حمد۔ گانے یا کچھ اور نہیں گا سکتی تھیں۔ ایسے ماحول میں میوزک کو کیری بنانا خطرے سے خالی نہیں تھا۔

جب میں نے آپ سے کلائیکی موسیقی کی خوبیاں جاننا چاہی تو کہنے لگیں کلا کیکی موسیقی میں تو بھی ایک سمندر ہے، یہ موسیقی سارے جو عناصر ہیں کا نبات کے، ساری جو جہتیں ہیں ان سب کو اپنے اندر سمیٹ لیتی ہے۔ اس میں انسان کے مختلف روپ، موسم، زندگی کے مختلف نشیب و فراز، مطلب ہر چیز جو ہے حیاتِ انسانی کی اس کو کلائیکل موسیقی نے اپنے سروں میں ڈھال لیا ہے۔ مغربی اور مشرقی موسیقی میں کیا فرق ہے؟ میں نے سلسے کو آگے بڑھایا۔ ارے بھی، بہت فرق ہے۔

حیدر بلکہ ان کے بڑے بھائی اور چچا زاد بہنیں عذر اور زہر انے بھی والدین کے اس مشن کو آگے بڑھایا اور سماجی پابندی اور اس کے حدود و قیود کا خیال رکھتے ہوئے نسل نے بھی بزرگوں کی بیروی میں گھر یا محفلوں تک ہی فنِ موسیقی کو محدود رکھا۔ اسٹچ پر جانے اور سماج کو برہم کرنے کی کوشش نہیں کی تھیں تو یہ سارا مشن ہی فیل ہو جاتا۔ بہر حال جوابتاً اس گھرانے نے کردی تھی وہ پھلتی پھولتی رہی اور آگے جا کر فنِ موسیقی مسلم گھرانوں کے لیے کوئی معیوب چیز نہیں رہ گئی اور آج تو اس فن نے شہرت اور قدر و منزلت دونوں حاصل کر لی ہے۔ گویا سماجی اصلاح کا فریضہ انجام کو پہنچا۔

قرۃ العین حیدر کی ناول نگاری اور شعور کی رو کی تکنیک

اردو میں ناول نگاری کی روایت کوئی بہت پرانی نہیں ہے۔ تقریباً ڈیڑھ سو سال کی قلیل مدت پر ہی اس صنف کے آغاز و ارتقاء کی تاریخ مشتمل ہے اور کسی بھی ادبی صنف کے لیے مختصری مدت ناکافی ہوتی ہے۔ پھر بھی اسی مختصر عرصے میں اردو ناول نگاری نے جس تیزی سے اپنی ارتقاء و منزلیں طے کی ہیں وہ بہر حال حیرت ناک اور تعجب خیز ہے۔ آج اردو ناول نگاری اپنے ارتقاء و کمال کی اس منزل پر ہے جہاں سے دنیا کی کسی بھی ترقی یافتہ زبان کی ناول نگاری سے آنکھ ملانے کی اہلیت رکھتی ہے۔ اردو ناول نگاری کو اس موجودہ مقام و مرتبہ تک پہنچانے میں دیگر ناول نویسون کے ساتھ ساتھ قرۃ العین حیدر کی بھی خاص کارفرمائی رہی ہے۔

قرۃ العین حیدر کا ذہن انتہائی تیز، یادداشت مضبوط، تخیلات بلند اور طرز فکر و اسلوب جدا گانہ ہے۔ وہ اپنے دور کے ہندوستان کی شاید سب سے جینس خاتون ادیب رہی ہیں۔ انہوں نے

سامنے آتا ہے۔ اس ناول کا اہم اور مرکزی کردار روثی ہے۔ اس ناول میں ہندوستان کی ایک سابقہ ریاست اودھ اور اس کی تہذیب و معاشرت کی بڑی بھروسہ عکاسی کی گئی ہے۔ رئیسou، تعلقہ داروں اور خوش حال گھرانوں کی زندگیوں، انداز رہائش، جدید فیشن، تکلف و قصع اور ظاہری ٹھاٹ بات کو بڑے ہی دلکش انداز میں دکھایا گیا ہے۔ اس ناول کے بارے میں خود مصنفہ کا خیال ہے کہ ”انھوں نے ایک عظیم انسانی طریقہ کی داستان قلم بند کی ہے۔“ دراصل یہ الیہ ملک کی تقسیم ہے جس کے نتیجے میں لاکھوں انسانوں کا خون بہایا گیا اور ایک ایسے تہذیبی اور ثقافتی ورثتے کے خاتمے کی کوشش کی گئی جو صدیوں کے آپسی میل جوں اور ارتباط و تسلسل کا نتیجہ تھا۔ اس ناول کے بارے میں پروفیسر محمد حسن رقم طراز ہیں:

”میرے بھی صنم خانے“ کاشاید سب سے خوبصورت اور مرمریہ حصہ وہ ہے جہاں تقسیم ہندوستان کو مہا بھارت کی تبلیغ کی مدد سے بیان کیا گیا ہے۔ ایک طرف کوروں ہیں اور دوسری طرف پانڈوں کا لشکر اور تیچ میں ارجمن کا رکھ ہے جسے گیتا والے شری کرشن چلا رہے ہیں اور ارجمن کے دل میں یہ دکھ ہے کہ دونوں طرف سے اس کے عزیز اور شستے دار ہیں۔“ (جدید اردو ادب، ص ۵۲)

قرۃ العین حیدر کا دوسرا ناول ”سفینہ غم“ ہے اس میں بھی اسی مخصوص اور اعلیٰ سوسائٹی جس کی مصنفہ پر وردہ ہیں کی ترجمانی کی گئی ہے مگر اس ناول میں شگفتگی کے بجائے افسر دیگی کا عنصر زیادہ نمایاں ہے۔ یہ ان کا کمزور اور خود سوانحی ناول ہے۔ جو قش ثانی ہوتے ہوئے بھی نقش اول کے مقابلے میں پست ہے۔ پھر بھی اس کے کرداروں میں ایک خاص قسم کا احتیاط و انہاک پایا جاتا ہے اور ہمہ جہتی و ہمہ رنگی کے اوصاف بھی۔ اس میں مصنفہ نے جدید تکنیک کے تجربات کے امکانات کو بخوبی پیش کرنے کے ساتھ ہی دوسرے صنفی مطالبات کا بھی بخوبی لحاظ رکھا ہے۔ جس سے یہ ناول ”میرے بھی صنم

اردو افسانہ نگاری، ناول نویسی، رپورتاژ اور ترجمہ نگاری میں نمایاں خدمات انجام دے کر اردو زبان و ادب کے علمی ادبی سرمائے میں جو بیش بہا اضافے کیے ہیں وہ قابل تحسین و ستائش ہیں۔ ان کے قلم کی بے پناہ روانی کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ وہ جب چنان شروع ہوا تو لگاتار تقریباً ساٹھ سالوں تک بے تکان چلتا رہا۔ ۱۹۷۲ء میں ”ستاروں سے آگے“ اور ”شیشم کے گھر“۔ دو افسانوی مجموعے شائع ہوئے۔ ۱۹۷۴ء میں ”پت جھڑ کی آواز“ اور ”روشنی کی رفتار“ جیسے افسانوی مجموعوں کی اشاعت ہوئی اور ”پت جھڑ کی آواز“ پر انھیں سابقیہ کادمی ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ اس کے علاوہ اسی سال بہترین مترجم کی حیثیت سے انھیں ”سویٹ لینڈ نہر و اعزاز“ سے بھی سرفراز کیا گیا۔ ۱۹۸۲ء میں ”جنوؤں کی دنیا“ کی اشاعت ہوئی اور ۱۹۸۳ء میں ”پدم شری“ اور غالب ایوارڈ بھی عطا کیے گئے۔ ۱۹۹۰ء میں ”پکچر گلری“، ”کف گل فروش“ (دو جلدوں میں) اور ”داستان عہد گل“ جیسے افسانوی مجموعے سامنے آئے اور ان کی مجموعی ادبی خدمات کے اعتراف کے طور پر ہندوستان کا سب سے بڑا ادبی اعزاز ”گیان پیچھے ایوار“ دیا گیا جو اس سے پہلے اردو ادیبوں میں صرف فرّاق گورکھپوری کو ہی مل سکتا تھا۔ ۱۹۸۹ء میں ان کا پہلا ناول ”میرے بھی صنم خانے“، ۱۹۵۲ء میں ”سفینہ غم“، ۱۹۵۹ء میں ”آگ کا دریا“، ۱۹۷۱ء میں ”آخر شب کے ہم سفر“، ۱۹۸۸ء میں ”گردش رنگ چمن“، ۱۹۸۹ء میں ”چاندنی بیگم“ اور ”شہراہ حریر“۔ چار ناولوں ”دل ربا“، ”سیتا ہرن“، ”چائے کے باغ“ اور ”اگلے جنم مو ہے بیانہ کچھ“ شائع ہوئے۔ ۱۹۹۰ء میں ”کار جہاں دراز ہے“ اس کے علاوہ رپورتاژ ”ستبر کا چاند“، ”کوہ دماوند“، ”گلگشت“ اور ”خضر سوچتا ہے“ وغیرہ شائع ہوئے۔

”میرے بھی صنم خانے“، قرۃ العین حیدر کا پہلا ناول ہے جو لکھنؤ کے تعلقہ دار اور رئیس گھرانے کے پس منظر میں لکھا گیا ہے جس میں ایک تعلقہ دار گھرانے کے لڑکے اور لڑکیاں اس کے خاص کردار ہیں اور جس میں لکھنؤ یونیورسٹی کا کیلاش ہائل اپنی پوری جلوہ سامانیوں کے ساتھ ابھر کر

ابو المنصور اور کمال الدین جیلانی ملکہ تہکہ میقل بکریہل آپتھے ہیں نے لکھ کیا ہے ایکیلیتی تھیں انہیں پیش کی جاں ہوگی اعجوب و حم کے اشتراک سے ہندوستانی تہذیب کی امتزاجیت کی تکمیل ہیں اُنھیں طوکانی ہے کلستان مشرقی (جونپور) کے زمانے میں بھی دکھائی دیتا ہے اور موجودہ عہد میں بھی لیکن بیسویں صدی میں رہنے والے کمال الدین کو ملک کی تقسیم کے نتیجے میں ہجرت کے کرب سے دوچار ہونا پڑتا ہے جو دراصل جلاوطنی کا دل گداز کرب بن جاتا ہے۔ وہ ہندوستانی ہوتے ہوئے بھی ہندوستان میں پاکستانی اور پاکستان جا کر وہاں کا شہری بن جانے کے بعد بھی ہندوستانی ہونے کی تہمت سے چھکا رہیں پاپتا ہے۔ چمپا سے اس کی واپسی انسانی جلت اور جملی خواہشوں کا اظہار ہے۔ کمال الدین جو عربی اور اسلامی لکھنگی کی نمائندگی کرتا ہے اور چمپا جو سنکریت اور ہندوستانی ثقافت کی اس لیے دونوں میں قربت عرب اور ہندوستانی تہذیب کی شدید تکمیل کے بعد پیدا ہوتی ہے۔ اس ناول میں مختلف بادشاہوں، حکمرانوں اور فقیروں کے دور سے گزر کرواجد علی شاہ کے عہد اور پھر کانگریس اور مسلم لیگ کا زمانہ آتا ہے اور جدید ہندوستان اور جدید لکھنؤ کی شروعات ہوتی ہے اس طرح ہندوستانی تاریخ و تمدن عہد قدیم سے مسلم عہد۔ برٹش پریڈ سے گزرتے ہوئے عصر حاضر تک آتا ہے اور اپنے وجود اور زندگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہے۔ اس ناول میں پلاٹ، منظر کشی، کردار نگاری، مکالمہ اور زبان و بیان سب میں انفرادیت اور جملہ فہری اوصاف کے ساتھ جدید تکنیک کا استعمال کیا گیا ہے جس کی وجہ سے یہ ناول صرف اردو کا ہی نہیں بلکہ عالمی سطح کا معیاری اور کامیاب ناول بن گیا ہے۔

قرۃ العین حیدر کا چوتھا ناول ”کار جہاں دراز ہے“ یہ ناول بھی خود سوانحی ہے جس میں صحفہ نے اپنے خاندان، رشتہ داروں اور والدین کی علمی ادبی مصروفیات اور ان کی سیاحتوں کو اپنے مخصوص ماجراجائی انداز میں پیش کیا ہے۔ اسی طرح ان کا پانچواں ناول ”آخر شب کے ہم سفر“ ہے جس میں بنگال کے انقلابیوں کی مجاہداتہ داستان کو ناول کے پیکر میں ہمیشی اور فتحی خوبیوں کے ساتھ پیش کرنے کی کامیاب کوشش کی گئی ہے۔

”آگ کا دریا“، قرۃ العین حیدر کا تیسرا ناول ہے اور یہی ان کا شاہکار ناول بھی ہے اور یہی ناول اردو ناول نگاری کی تاریخ میں سب سے زیادہ ہنگامہ خیز بھی رہا ہے۔ اسی ناول میں صحفہ نے شعور کے روکی تکنیک کو سب سے زیادہ کامیاب انداز میں پیش کرنے میں بھی کامیاب حاصل کی ہے۔ اس ناول کا مطالعہ کرتے وقت ایسا محسوس ہوتا ہے کہ تاریخ اپنے سینے کے سارے سربستہ رازوں کو بتدریج یکے بعد دیگرے کھوتی جا رہی ہے کیوں کہ یہ ناول ہندوستان کی ڈھانی ہزار سالہ تاریخ کے پس منظر میں لکھا گیا ہے جس کی ابتداء بدھ منہب کے عروج کے زمانے سے ہوتی ہے اور اس میں بدھ مت کا اساسی فلسفہ یعنی زندگی کو دکھوں کی آماجگاہ بتا کر اس سے نجات کے لیے عمل کا راستہ بتایا گیا ہے اور ہری شنکر اسی بودھ فلسفے کا نمائندہ کردار ہے۔ گوم نیلمبر ایک آزاد خیال شخص ہے۔ تلاش و جستجو اور عمل پیغم اس کا مقدر ہے۔ وہ بہم چاری کی زندگی گزارتا ہے اور قدیم ہندوستان کے آشرم میں رہتا ہے۔ وہ ابدی انسان کی علامت ہے اور پتھر پر اس کی گرفت دراصل انسان کی بقا کی جدوجہد کا اشارہ یہ ہے۔ اسی طرح سر جو کی موجود کا اس کے سر سے گزر جانا انسان کے فنا اور وقت کے جبر سے بالآخر شکست کھا جانے کا اظہار ہے۔ گوم نیلمبر اور ہری شنکر دونوں ناول کے آغاز سے انجام تک جو بار بار آتے ہیں اور اپنے عکس کو وقت کی لہروں کے آئینے میں جو پھیلاتے جاتے ہیں دراصل یہاں مختلف حالتوں اور کیفیتوں کی علامت میں حقیقت کا مظہر بن جاتی ہیں اور وقت ایک مسلسل اور رواں قوت کی صورت میں سدا آگے بڑھتے رہنے کی ٹھوس صداقت بن گیا ہے جس سے ہر دور کے گوم نیلمبر، ہری شنکر، چمپا، ابو المنصور اور کمال الدین کو گزرنا پڑتا ہے۔

اس ناول کے کرداروں میں اکلیش نرک دنیا کی علامت ہے۔ چھپک جو بعد میں چمپا ہو جاتی ہے ہندوستانی عورت کی ترجمان ہے جو ایک پیاسی روح کی مانند سامنے آتی ہے اور ناول کے

واقعات سے وابستہ گزرے ہوئے واقعات شامل ہوتے ہیں اس طرح ڈنی حالت کی پیش کش سلیقے سے کی جائے تو ناول نگار ایک تیر سے دوپندرے شکار کر سکتا ہے۔ ایک تو وہ جو حال کے واقعہ کی حقیقی نوعیت پیش کرتا ہے دوسراے حال کے واقعہ سے وابستہ ماضی کے واقعات کو پیش کرتے ہوئے وہ کردار کے پورے ماضی کو سامنے لاسکتا ہے۔“

ڈاکٹر احسن فاروقی نے بھی شعور کی روکی تکنیک کی وضاحت کرتے ہوئے لکھا ہے:

”یہ انسانی نفسیات کا ایک نیا تصویر پیش کرتا ہے اور یہ ظاہر کرتا ہے کہ انسانی شعور ایک چیز ہے۔ جو بغیر کسی منطقی ربط کے زندگی بھر ہر لمحہ چلتا رہتا ہے۔ شعور سے مطلب یہاں محض حافظہ، ذہن، منطقی قوت، الہامی طاقت، تخلیل یا اسی قسم کی وہ تمام دماغی قوتیں ہیں جو پرانے علم نفسیات میں رنگ تھیں۔“

اردو میں شعور کی روکی تکنیک کا جتنا کامیاب تجربہ قرۃ العین حیدر کے ناولوں میں ملتا ہے وہ اپنی مثال آپ ہے۔ مغرب میں اس کی بہت سی مثالیں موجود ہیں لیکن اردو میں یہ اپنی مثال آپ ہے۔ ڈاکٹر ابواللیث صدیقی نے شعور کی روکی تکنیک اور مغربی ناول نگاروں کے بارے میں لکھا ہے:

”مغرب میں شعور کی روکے ناول نگاروں کا بنیادی نقطہ نظر یہ ہے کہ حقیقت انسان کا روپ وہ نہیں ہے جو اس کے خارج میں نظر آتا ہے۔ اس کی ظاہری شخصیت تو ایک پرده ہوتی ہے اور اکثر بڑا پر فریب پرده۔ اصل شخصیت اس پرده کے پیچے ہوتی ہے یہ شخصیت اس کی نفسیاتی کیفیات سے عبارت ہوتی ہے۔ اس کی ظاہری شخصیت اس کے تمام اعمال و انعامات انھیں کیفیات کے زیر اثر وجود میں آتے ہیں۔ اس لیے کرداروں کو ان کے اصلی اور حقیقی روپ میں دیکھنا اور پیش کرنا ہوتا ہے۔“

مذکورہ بالا ناولوں کے تجزیاتی مطالعہ کی روشنی میں پورے وثوق سے یہ کہا جاسکتا ہے کہ قرۃ العین حیدر صاحر حاضر کی کامیاب ترین ناول نگار ہیں۔ انہوں نے اردو ناول نگاری میں شعور کے روکی تکنیک کو جس انداز میں اور جس کامیابی سے پیش کیا ہے وہ انھیں کا حصہ ہے۔ جدید نفسیات کی یہ اصطلاح جسے شعور کے روکی تکنیک (Technique of Steem of Consciousness) کہا جاتا ہے اور جسے مختلف طریقوں سے تخلیقی ادب میں برداشت کیا جاسکتا ہے۔ مثلاً

- براہ راست داخلی کلام (Direct Interior Monologue) کی صورت میں۔

- بالواسطہ داخلی کلام (Indirect Interior Monologue) کی شکل میں۔

- ہمہ میں مصنف کے بیان (Omniscient Author's Discription) کے انداز میں۔

- خودکلامی (Soliloquy) کے طریقے سے۔

شعور کی روکی تکنیک کے عموماً یہ چار جزا ہوتے ہیں جن ناولوں میں یہ تکنیک استعمال کی جاتی ہے اس میں ایک یا ایک سے زیادہ افراد کے شعور کو نمایاں طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ ایسے ناولوں میں شعور ایک اسکرین یا پرده کی طرح ہوتا ہے جس پر ناول کے سارے مواد فنی طریقے سے پیش کیے جاتے ہیں۔ اردو میں شعور کی روکی تکنیک کے استعمال کی سب سے بہترین اور کامیاب ترین مثال ”آگ کا دریا“ ہی ہے۔ شعور کی روکی تعریف کرتے ہوئے ڈیوڈ ڈیچس (Devid Daiches) نے درست فرمایا ہے:

”شعور کی روکے ناول نگار وقت کے پنجے سے آزاد ہو جاتا ہے اس میں ماضی کی یادوں کو حال میں پیش کیا جاتا ہے۔ حال کے کسی واقعہ کے عمل کو پیش کرتے ہوئے ناول نگار ذہن کی حالتوں کی عکاسی کرتا ہے۔ جس میں بہت سے حال کے

صنف ادب ہے۔ اردو میں یہ صنف کافی مقبول ہے اور مختلف موضوعات و مسائل پر بے شمار ناول لکھے گئے ہیں اور لکھے جا رہے ہیں لیکن قرۃ العین حیدر نے جس معیار اور انداز کے ناول لکھے ہیں وہ کئی لحاظ سے منفرد بھی ہیں اور ممتاز بھی۔ ان کی رومانیت میں ہند ایرانی جماليات کے پرتو بھی ہیں اور تاریخی و تہذیبی مقصدیت بھی۔ ان کے مخصوص انداز ٹگارش اور معیار و مزان کے ساتھ نئے پن اور جدت طرازی کے جوانوں کے پہلو پائے جاتے ہیں وہ ”آگ کا دریا“ میں اپنی تمام تر جلوہ سامانیوں کے ساتھ در آئے ہیں جس سے یہ ناول ان کا شاہکار ناول ہونے کے ساتھ ہی شعور کی روکی تکنیک کا لا جواب کامیاب تجربہ بن گیا ہے اور یہی قرۃ العین کی ناول نگاری اور اس نئی تکنیک کی کامیابی کی دلیل ہے اور کمال بھی۔

انھیں کو پیش کرنا چاہیے۔ یہ مقصد حاصل کرنے کے لیے مختلف قسم کی تکنیک استعمال کر سکتے ہیں۔“ (آج کا اردو ادب، ص ۱۹۸)

شعر کی روکی تکنیک جہاں بار کی وضاعت کی طالب ہوتی ہے وہی فنی چیختگی اور بالیدگی کی بھی مقاصدی ہوتی ہے۔ اس کا تمام تر احصار شعرو را حساس کی قوت پر ہوتا ہے اور اس کے برتنے میں وہی کامیاب ہو سکتا ہے جس کا فکری اور فنی تجربہ و سیع اور تخلیقی صلاحیت بے پناہ ہو ساتھ ہی شعور انہاتمی تختیل، خیال بلند، احساس و جذبہ توی، ذہن دور رس اور زگاہ باریک بیں، فکر و خیال و سیع، زبان و بیان پر کمال، کردار سازی میں مہارت، نفسیاتی مطالعہ و گرفت و سیع و مضبوط، ذخیرہ معلومات و افراد، اشارات و علام کو فنی و فطری انداز میں پیش کرنے کا ہنر آتا ہوا رقرۃ العین حیدر میں یہ تمام اوصاف قدرتی طور پر جمع ہو گئے تھے۔ اس کے علاوہ انہوں نے اس تکنیک کی ماہر ناول نگار و رجینیا و لف اور جیس جوں کے ناول کا گہرائی سے مطالعہ بھی کیا تھا اور اس جدید تکنیک کے تمام رموز و نکات کو سمجھنے کی کامیاب کوشش بھی کی تھی اس لیے ان کا تجربہ کامیاب بلکہ بعض معاملوں میں اپنی پیش رو رجینیا و لف سے آگے بھی نکل گئی ہیں۔ ”آگ کا دریا“ جو دراصل ”آر لینڈڈ“ کے انداز پر ہی لکھا گیا مگر مشرقيت سے ہم آہنگ ہو کر رقرۃ العین حیدر کے یہاں تکنیک اتنی چکدار ہو گئی ہے کہ ماہرین کا خیال ہے کہ ”آگ کا دریا“ آر لینڈڈ سے بہتر اور کامیاب ترین ناول ہو گیا ہے۔ چنانچہ اکثر احسن فاروقی بھی رقم طراز ہیں:

”اردو ناول نگاری میں رقرۃ العین حیدر پہلی فرد ہیں جنہوں نے ناول کو جدید یون کی خوبیوں سے معمور کیا ہے۔ وہ شعور کی روکی تکنیک سے پورے طور پر واقف ہی نہیں بلکہ ان کی فطرت کو بھی اس تکنیک سے مناسبت اور شعور کی روکی سب سے زیادہ ترقی یافتہ شکل ہے۔“ (اردو ناول نگاری کی تنقیدی تاریخ، ص ۲۲۲)

بقول ڈی ایچ۔ لارنس ”ناول انسانی خیالات اور جذبات کو پیش کرنے کے لیے عظیم ترین

لیے صحراؤں کی طرف کل گئے۔ امام باڑے ویران اور مسجدیں شکستہ ہو گئیں، پرانے خاندان مٹ گئے۔ زندگی کی پرانی قدریں خون اور نفرت کی آندھیوں کی بھینٹ چڑھ گئیں۔ ایک عالم تھے والا ہو گیا وہ تہذیب ہندوؤں اور مسلمانوں کا وہ معاشرتی اور تدنیٰ اتحاد، وہ روایات، وہ زمانہ سب کچھ ختم ہو گیا۔“

شکست وریخت کی اس کہانی کا سر نامہ مصنفہ نے میر انیس کا ایک شعر قرار دیا ہے جو گہری معنویت کا حال ہے:

انیسِ دم کا بھروسہ نہیں ٹھہر جاؤ
چراغ لے کے کہاں سامنے ہوا کے چلے

اس ناول میں اودھ کے جا گیر دارانہ ماحول کی علامت غفران منزل ہے جو کنور عرفان خاں اور ان کے کنبے کے افراد زندگی کے واقعات کا محور ہے۔ ناول کے تین حصوں کو تراشیدم، پرستیدم اور شکستم سے تعبیر کیا گیا ہے جو ناول کے ارتقائی رفتار کو پیش کرتے ہیں۔ ناول کے تینوں ذیلی عنوانات بھی علامتی ہیں۔ ”چلی جائے موری نیا کنارے کنارے“، ”دھنستے ہوئے ساحل“ اور ”منزل لیلی“، رفتہ رفتہ پورے ناول کو ایک زبردست ٹریجڈی کی طرف لے جاتے ہیں اور وہ ٹریجڈی ہندوستان کی تقسیم ہے جس کی وجہ سے لاکھوں انسانوں کا خون بہایا گیا اور ایک ایسی تہذیب، ایسے تمدن اور ایک ایسی ثقافت کو ختم کیا گیا جو صدیوں کے اتحاد کی عظیم الشان نشانی تھی۔ کنور عرفان علی خاں کے جا گیر دارانہ گھرانے میں دور و شنضیر اور ترقی پسند کردار ہیں۔ کنور عرفان علی کا بیٹا بیپھا پی تعلیم سے فراغت کے بعد مقابلہ جاتی امتحانوں میں شرکت کرتا ہے اور ان میں کامیاب ہو کر پولیس افسر بنتا ہے۔ اندھیں یونین کے وفادار ملازم کی حیثیت سے شہرت حاصل کرتا ہے۔ تقسیم ملک کے نتیجے میں فسادات کی ہولناکیوں میں شرناр تھیوں کی حفاظت کے لیے اپنی جان کی

قرۃ العین حیدر کی ناول نگاری ایک جائزہ

قرۃ العین حیدر اردو کی اس ناول نگار کا نام ہے جس نے اردو ناول کو ناول نگاری کے عالمی معیار سے آشنا کیا۔ انہوں نے درجنوں ناول اور ناولیٹ لکھے مگر میرے بھی صنم خانے، سفینہ غم دل، آخر شب کے ہم سفر، آگ کا دریا، گردشِ رنگ چین اور چاندنی بیگم وہ سنگھائے میں ہیں جنہوں نے اردو ناول نگاری کوئی نئی منزلیں اور نئے نئے جہات عطا کیے۔

قرۃ العین حیدر کا پہلا ناول ”میرے بھی صنم خانے“ (۱۹۲۸) ہی تقسیم ہند کے نتیجے میں صدیوں کے تہذیبی اور ثقافتی ڈھانچے کی شکست وریخت کا المیہ بن کر سامنے آیا۔ قرۃ العین حیدر کے لفظوں میں:

”تہذیب کے مرکزوں اور گھواروں میں پلنے والے در بدر کی ٹھوکریں کھانے کے

دوسری طرف مسلم لیگ کی رکاہ میں ”غفران منزل“ میں رہنے والے دائرہ اسلام سے خارج تھے: ”مسلمان لا حول ولا۔ مولانا نے داڑھی پر ہاتھ پھیر کر کہا۔ کنور عرفان علی کی اولاد ایک سرے سے مسلمان ہی نہیں ہے۔ ان کے لڑکے، شراب بیٹیں، انگریزی ناق وہ ناچیں۔ ہر وقت انگریزوں اور کافروں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا۔ سو ربھی یقیناً کھاتے ہوں گے بلکہ میرا تو خیال ہے کہ ان کی بڑی شادی بھی کسی ہندو سے کرے گی۔“

قرۃ العین حیدر کے سیاسی نظریات کی ترجمان رخشنده ہے جو قسم ہندو نگہانی اور غیر فطری عمل قرار دیتی ہے۔ قرۃ العین حیدر کے اس ناول میں دوقومی نظر یہ کی کھل کر مخالفت کی گئی ہے:

”ارے تم نے فوجیں سر کاری مکھے، تو پیس، مشین گئیں، ہتھیار تو تقسیم کر لیے لیکن ہمارے ادب اور ہمارے آرٹ کا کیا ہوگا۔ کیا تم یہ کہو گے کہ یہ ہندو موسیقی ہے یہ مسلم موسیقی ہے۔“

اس طرح قرۃ العین حیدر نے حد رجہ فن کارانہ بصیرت سے ہندوستان کی تقسیم اور اس کے بھیانک نتائج کو پیش کیا ہے۔ انھوں نے ہندوستانی تہذیب کی موت کو پیش کرنے سے پہلے اس کی پوری زندگی اس کے بہترین عناصر کو ناول میں بڑے ہی سلیقے سے سہودیا ہے۔ انھوں نے شور کی رو کی تکنیک کے امکانات کو ”لندن کی ایک رات“ کے بعد اور واضح کیا اور اسی کو کام میں لا کر انسانی شعور اور احساسات و جذبات کے پردے پر ایک مٹتی اور گزرتی ہوئی تہذیب کے نقش کو بہترین طریقے سے نمایاں کیا ہے۔ اس خوبصورت ناول پر پورتاٹھ کا گمان بھی مناسب نہیں۔ نہ تو یہ رپورٹنگ ہے اور نہ خود کلامیہ اور نہ ورجینیا و لف کی تابعانہ فکر۔ یہ آزاد مکتفی اور تخلیقی عمل کی مثال ہے۔ یہاں کی اپنی بخی سوچ کا رزمیاتی زاویہ ہے۔ اس کی غالقتہ روایت گزیدہ نہیں بلکہ اپنی بخی سوچ فکر کی

بازی لگاتا ہے لیکن فرقہ پرستی کے ہاتھوں ”ہندوستانی پولیس کا مسلمان افسر“ ہونے کے جرم میں قتل ہو جاتا ہے۔ اس کی اکلوتی بہن رخشنده ناول کا مرکزی کردار ہے جس کے ذریعہ قرۃ العین حیدر نے تقسیم ہند کے الیے کوکری و علمی سطح پر سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ رخشنده مغربی تعلیم سے آراستہ اور فون ان لطیفہ کی دلدادہ ہے۔ مصوری، موسیقی اور رقص میں دلچسپی رکھتی ہے۔ اس کو سیاست سے بھی دلچسپی ہے ”New Era“ کے نام سے ایک انگریزی رسالہ نکالتی ہے۔ اس کے سیاسی خیالات کا انگریز سے ہم آہنگ ہیں۔ اس میں اصول پرستی اور وطن پرستی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ اس کو اپنے بھائی پیچو سے والہانہ محبت ہے۔ اس کو جب اپنے بھائی پیچو کے قتل کی خبر ملتی ہے تو اس منحوں خبر کی تصدیق کے لیے دلی روانہ ہوتی ہے۔ کرفیو کی پرواکیے بغیر پولیس چھاؤنیوں اور فوجی کیمپوں کو چھانتی پھرتی ہے۔ واقعہ قتل کی تصدیق ہو جاتی ہے وہاں سے اپنی جو یہی غفران منزل کے لیے روانہ ہو جاتی ہے۔ غفران منزل پہنچتی ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ اس پر حکومت نے قبضہ کر لیا ہے۔ یہاں الیہ نقطہ عرض پہنچتا ہے۔ غفران منزل میں قائم دفتر کا سنتری اسے روک کر کہتا ہے:

”شریکتی جی! مہیلاوں کے ری سٹلمنٹ کا دفتر امین آباد میں کھلا ہوا ہے۔“

تقسیم ہند کا الیہ مسلمانوں کا سیاسی و اقتصادی الیہ بن جاتا ہے۔ اپنے ہی ملک میں مہاجر ہو جاتے ہیں۔ نفرت کا سیلا ب اجھرتا ہے۔

رخشنده کے ایک ہندو دوست کا مشورہ تاریخی طور ہے:

”روشی ڈارنگ! تم مسلمان ہو اس لیے ہندی لگا کر کر دشیت کیس پ تک ہمارے ساتھ چلنا۔ ہمارے شرناہی مسلمانوں کے نام سے ہی اب اتنی نفرت کرتے ہیں کوہ تھیں دیکھنا برداشت نہ کریں گے۔“

دیکھی جائے تو مصنفہ کی زبانانی کا قائل ہونا پڑتا ہے۔

قرۃ العین حیدر کا دوسرا ناول ”سفینہ غم دل“ (۱۹۵۲) اودھ کی تہذیب و معاشرت سے عبارت ہے۔ اس ناول میں قرۃ العین حیدر نے سوائی خاص مواد خاص کراپنے والد مساجد حیدر یلدرم کے کردار کو بڑے موثر انداز میں پیش کیا ہے۔ جگہ جگہ اپنی ذات کو موضوع بنانے کا روش پیش کیا ہے اس ناول میں ”میرے بھی صنم خانے“، جیسی آنچ نہیں لیکن دل کو خون کر دینے کا ہنر ضرور موجود ہے جو کبھی اپنے باپ کا مرثیہ لکھتا ہے اور کبھی علی کے کردار میں چنگاریاں تلاش کرتا ہے۔ تقسیم کے الیے کوئی قرۃ العین حیدر نے اس ناول میں ایک بار بھر پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ بلکہ اس المیہ کو پہلے سے زیادہ بار یک بینی، فن کاری اور جرأت مندی سے پیش کیا ہے۔ فرقہ پرستی کی شدت دیکھیے جس میں ایک منہ بولا ہندو بھائی ایک منہ بولی مسلمان بہن کی عصمت اور جان کی حفاظت کرنے سے انکار کر دیتا ہے:

”میری پیاری دھرم بہن، اس نے نفرت سے بھری آواز میں کہا، سولہ سال تک تم میرے ہاتھوں میں را کھی باندھتی رہیں، لیکن آج کی رات میں تمہاری حفاظت کو نہیں آ سکتا۔“

مصنفہ نے تقسیم ملک کے نتیجے میں ہجرت کے مسئلے کو قومی تجھیتی اور ملکی سلیمانیت کی نظر سے دیکھا ہے۔ ذیل کی سطریں اس سلسلے میں ان کے علمتی اسلوب بیان کی بہترین مثال پیش کرتی ہیں:

”یا لوگ؟ سیاست؟ گیوں کی بالیوں نے حقارت سے سر ہلا کر پوچھا۔ یا لوگ جو تم کو ترکِ طلن پر مجبور کر رہے ہیں؟ تم نے ان کو کیوں نہ بتایا کہ تمہارے ملک سے نکال کر انہوں نے زندگی کے ابدی سکون کو زندگی سے بے دخل کر دیا

زاںیدہ ہے۔ انہوں نے شعور کی روکو بے مہار ہونے سے بچایا ہے اور اسے اپنی حسبِ نشازمان و مکان کی حسی بندیاں پر استوار کیا ہے اور اسی تخلیقی عمل نے ان کے فن کو حقیقی اور متحرک بنایا ہے۔

یہ ناول شاعرانہ فکر اور اچھوتی تکنیک کی وہ مثال ہے جو کبھی کبھی وجود میں آتی ہے۔ دراصل یہ ناول سماجی حقیقت نگاری کے خلافِ رُعمل اور پیوستہ رویہ کی ضد کا نتیجہ ہے۔ ان کی حقیقت شعاراتی زندگی کو کچھ نئے زاویوں سے دیکھتی ہے اور کچھ نئی جھاتیں دریافت کرتی ہے۔ اس کے علاوہ وہ اپنی تخلیقی ذہانت سے ناول کی اندر ورنی ساخت کو شگفتہ، خوش آہنگ اور فکر انگیز بناتی ہیں۔ انہار و بیان پر قدرت کے سہارے وہ ایسے جاندار مرقطے سجا تی ہیں جن کی دلکشِ فضائی قاری کو بہارے جاتی ہے۔ وہ اپنے کرداروں کو تخلیقی نزاکت اور مصورانہ چا بکدستی سے تراشتی اور سنوارتی ہیں۔ لیکن یہ ایسے اوصاف ہیں جن کے تفصیلی مطالعے کی ضرورت ہے۔ فی الحال اگر صرف ناول کے اسلوب بیان پر نگاہ ڈالی جائے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کا اسلوب اتنا خوبصورت، روواں اور شاستہ ہے کہ قاری خود بخود متاثر ہو کر اس کے ساتھ بندھا چلا جاتا ہے۔ اس میں چستی ہی نہیں تھے داری اور تنوع بھی ہے۔ اس اسلوب کا تعلق ان کی ذہنی افادہ اور ناول میں پیش کردہ نظریات سے بھی ہے مثلاً وقت کے تسلسل، انسان کی ازیٰ تہائی اور تقسیم کے المیہ کے بارے میں ان کے تصورات، اسی طرح شعور کی روکی تکنیک کا جو خطا استعمال انہوں نے ناول میں کیا ہے اس سے بھی ان کے اسلوب کی تکمیل ہوئی ہے۔ ناول کے کردار مشن اسکولوں اور کالجوں کے تعلیم یافتہ نستعلیق اور دلکش کردار ہیں اس لیے کبھی کبھی بہت بلند سطح سے بھی گفتگو کرتے ہیں اور مخصوص استعمال کرتے ہیں جو غیر جا گیر طبقے کے پلے نہیں پڑتے۔ انگریزی ان کے لیے روزمرہ کی سی حیثیت رکھتی ہے اس لیے ان کے مکالمے لکھتے وقت قرۃ العین حیدر نے انگریزی الفاظ، فقرے بلکہ جملے تک درج کر دیے ہیں۔ یہ انداز مصنفہ نے دراصل واقعاتی رنگ پیدا کرنے کی خاطر اپنایا ہے ورنہ اس سے ہٹ کر بیان کی یا منظر کشی کی زبان

میں سمیٹ لیا ہے۔ گوتم نیلگیر، ہری شنکر، ابوالمنصور کمال الدین، سرل ایشلے تہذیب کے وہ پڑاؤ ہیں جس میں ہر ایک کے سفر کا اختتام دوسرے سفر نامے کی تہذید بن جاتا ہے:

”سر جو کی موجودین گوتم نیلگیر کے سر سے گزرتی چلی گئیں۔ ابوالمنصور کمال الدین نے کنارے پر پہنچ کر اپنا شیام کرن گھوڑا برگد کے نیچے باندھا اور چاروں اور نظر ڈالی۔“

”سرل کو بڑا عجیب سالا گا۔ اس نے آنکھیں کھولیں اور خود کو یقین دلانا چاہا کہ یہ سب صحیح ہے کہ قسمت کے ایک انوکھے داؤ نے اسے کیمبرج کی گلیوں سے نکال کر یہاں اس نو کے میں لا بھایا ہے۔ اس عجیب و غریب ملک میں جسے ”بنگال“ کہتے ہیں، جسے ”انڈیا“ کہتے ہیں۔“

چار مختلف ادوار کی کہانی جو چند رگت کے عہد سے شروع ہو کر تقسیم کے الیہ پر ختم ہوتی ہے اس تاریخ سے عبارت ہے جس میں ایک طرف راجوں مہاراجوں کی جنگیں، بادشاہوں اور سلطانوں کی فوج کشی، ایسٹ انڈیا کمپنی کی سازشیں، سراج الدولہ اور واحد علی شاہ جیسے حکمران ہیں اور دوسری طرف ویدک فلسفہ بدھ مت، بھگتی اور اسلام کی رنگارنگی سے ابھرتی ہوئی وہ تہذیب جو مشترک ہے۔ یہ وقت کے دریا کی اس بے رحم حقیقت کا سफا کانہ سیل ہے جس کی زد میں آکر ہر شے تباہ و بر باد ہو جاتی ہے۔ پائلی پتہ، شراوستی، دلی، جونپور، بنگال اور اودھ سب کو غرقاب کرتا ہوا یہ وقت کا دریا وہاں پر ٹھہر سا جاتا ہے جہاں ہندوستان گنگا اور راوی کے پانیوں میں تقسیم ہو کر دونوں نظریوں اور دو قوموں میں بٹ کر جدا ہو جاتا ہے اور یہ کتنا بڑا الیہ ہے کہ یہ سب سے زیادہ انسانوں کی بھیت لیتا ہے جن میں گوتم نیلگیر، ابوالمنصور کمال الدین، ہری شنکر اور کمال کی آرزوئیں اور خواب ہوتے ہیں۔ چمپک، چمپا، طلعت، زملا اور چمپا احمد کسی کے لیے اس کی اہریں مہربان نہیں۔ یہ سب کو ایک

ہے۔ پھر ہمارا گلگا پر سے قفقہنگ لگاتی ہوئی آئی اور اس نے کہا رنج مت کرو، دھکوں کی سلطنت بہت وسیع ہے۔ لیکن پھر ہوانے کہا، میں نے غلط کہا تھا تم کوئی دنیاوں میں سکھل جائیں گے لیکن ہم کیا کریں گے۔ گوپاں پور کاسان کیا کرے گا، سارے ہندوستان کا کاسان کیا کرے گا جس کو تم یہیں چھوڑے جا رہی ہو۔ اسے ان ہی کھیتوں پر زندہ رہنا اور یہیں مرنा ہے کیوں کہ تم جاتی ہو لیکن اسے اپنی ان مسجدوں اور مامباڑوں کی حفاظت کرنی ہے؟“

”سفینہ غم دل“، کو ”میرے بھی صنم خانے“ کے مقابلے میں نسبتاً کمزور ناول کہا جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے ایسا موضوع کی کیسانیت کی وجہ سے کیا جاتا ہو۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ ناول کی کمزوریاں فتنی خوبیوں کے جمال آفریں پردوں میں گم ہو گئیں ہیں اور قاری اس ناول سے بھی ”میرے بھی صنم خانے“ سے کسی طرح کم اطف اندوز نہیں ہوتا۔

قرۃ العین حیدر کا جو ناول سب سے زیادہ موضوع بحث بنا وہ ”آگ کا دریا“ (۱۹۵۹) ہے۔ اس شخصیم ناول میں قرۃ العین حیدر نے ہندوستان کے تہذیبی ورثے کو اس انداز سے کھنگالا ہے کہ تاریخ کے مختلف ادوار زندہ اور متحرک ہو کر منظر سے پس منظر تک اس عہد کی مثال بن جاتے ہیں۔ ہندوستان کی تاریخ کے یہ چار مختلف ادوار، تین ہزار برسوں کی محیط یہ کہانی تہذیب و ثقافت کے اس ارتقائی عمل کا احساس ہے جس نے ایک مشترکہ تہذیب کی داغ بیل ڈالی اور پھر تقسیم کا عمل قبول کر کے خود اپنی قدریوں کو وقت کے دریا میں تنڈ موجوں کے حوالے کر دیا۔

”آگ کا دریا“ دراصل دھنندی میں گم ان قریوں اور بستیوں کی تلاش ہے جن کو وقت کا دریا غرقاب کر کے کبھی کا آگے بڑھ چکا تھا۔ یہ شکستہ ساحلوں اور ڈوبی نوکاؤں کے کرداروں کی کہانی ہے جسے قرۃ العین حیدر نے چار مختلف ادوار میں تقسیم کر کے ہندوستانی شخصیت کا ہر پہلو تاریخ کے تناظر

اختیار کر کے۔ اور سوم: مختلف کرداروں اور متعدد ذہنوں کو یکجائی اور وحدت کے روپ میں دکھا کر۔ ان میں زیادہ تر انہوں نے خود کلامی اور تلازمهٗ خیال کے ذریعے اپنے کرداروں کی تہذیبی و روحانی زندگی کا انکشاف کیا ہے۔ بقول پروفیسر قمر نیس ان کے جملے خیال کی روکی طرح روای دواں اور آہنگ سے معمور ہوتے ہیں۔ وہ الفاظ کی ایمانی قوت سے ماحول کی تخلیق بھی کرتی ہیں، واقعیت کا رنگ بھی ابھارتی ہیں اور کہانی کے تارو پود سے ماوراء فلسفیۃ حقائق کی طرف بھی قاری کی توجہ مبذول کراتی ہیں۔ لیکن اس عمل میں اظہار کی سطح پر ایک ایسی تازگی اور نسگی اور نشاط آفرین شافتگی بھی قائم رہتی ہے جو محسوس ہو کر بھی غیر محسوس بنی رہتی ہے۔ صرف ایک مثال ملاحظہ ہو یہ وہ منظر ہے جب گوم نیلمبر عہد چندر گپت میں اپنے پہلے وجود کے ساحل پر پہنچ چکا ہے:

”تب اس نے گھاٹ پر بیٹھی ہوئی لڑکی سے پوچھا۔ اس لڑکی نے کیسری ساڑی پہن رکھی تھی اور اس کے بالوں میں چمپا کے پھول تھے۔ اس نے پوچھا کچھ جانتی ہوندی کے اس پارکوں رہتا ہے؟“ کچھ بھکشوگ رہتے ہیں، لڑکی نے بے پرواں سے جواب دیا اور پیر دھونے میں مصروف رہی۔ ”وہاں میں سے ایک سامنے کھڑا تو ہے۔“

”تم اسے جانتی ہو؟“

میں اسے جان کر کیا کروں گی؟
اچھا میں ذرا ان سے مل آؤں

ایسی طوفانی ندی کو پا کر گے؟ اس وقت تو یہاں کوئی ناؤ بھی نہیں ہے۔
کیا حرج ہے؟ ندیاں پا کرنے کے لیے ہی تو ہیں۔

موسم بے حد سہانا ہو چکا تھا۔ سورج چکار رہے تھے۔ پسیئے چلاتے تھے یخنورے گونج رہے تھے۔ کدم کے بہت سے پھول ڈال سے ٹوٹ کر اس کے قدموں میں آن گرے۔ اس نے جھک کر پھولوں کو اٹھایا اور ندی میں بہادیا۔ پھر وہ پانی میں کو دگیا

حقیر تنکے کی طرح اپنی موجودوں میں اچھالتا پھیلتا کہیں سے کہیں نکل جاتا ہے۔ یہ ہندوستان کے ہزاروں لاکھوں انسانوں کی کہانی ہے جو محبوتوں کے امین تھے۔ جن کے ہونٹوں پر خیال، معرفت، کبیر اور دیا پتی برآجتے تھے۔ جنہیں اپنی زندگی سے زیادہ دوسروں کی زندگی سے پیار تھا لیکن:

”اور جب دونوں بھائیوں میں خانہ جنگی شروع ہوئی تو ارجمن نے اپنی کمان اٹھا کر کر شنا سے کہا! جنار ڈھن میرا رتحہ دونوں فوجوں کے درمیان کھڑا کر دوتاکہ میں دیکھوں مجھے کون سے فریق کا ساتھ دینا چاہیے۔“

اور کر شنا نے رتحہ لے جا کر وہاں کھڑا کر دیا اور ارجمن نے دیکھا دونوں فوجوں میں ایک دوسرے کے باپ دادا اور پچھا، بھائی بھتیجی، دوست استاد اور رفیق ایک دوسرے کے خلاف صفين آراستہ کیے کھڑے تھتھب کنٹی کے بیٹیے نے دُکھ میں ڈوب کر کہا ”اوکر شنا یہ منظر دیکھ کر میرے ہا تھ پاؤں شل ہیں، میرا حلق سوکھ رہا اور میرا جسم تھر کا نپتا ہے۔“

کنٹی کے بیٹیے کا یہ دکھ گوم، ہری شنکر اور کمال کا دکھ ہے:

”جب ٹرین نے بارڈر کراس کیا تو وہ اتنے دنوں سے اپنی ساری ہمت صرف کر کے اپنے آنسو ضبط کر رہا تھا، کھبے کے پاس ایک سردار جی کو ہمیں نکالے بندوں تا نے کھڑے دیکھ کر وہ بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔“

ڈاکٹر قمر نیس کا خیال ہے کہ قرۃ العین حیدر نے ”آگ کا دریا“ میں تاریخ، تہذیب، زندگی اور واقعیت کی عکاسی کے لیے اسلوب کے تین طریقے اپنائے ہیں۔ اول: آزاد تلازمهٗ خیال اور شعور کی رو سے کام لے کر، دوم: وجود کی تہہ داریوں کے انکشاف کے لیے علامتی اور ایمانی اسلوب بیان

برتی ہیں اور چھوٹے بڑے جملوں کو اشاروں، کتابیوں میں ملفوظ کر کے، کرداروں کے مکالموں کے ذریعے مخصوص خیالات کے اظہار اور ذاتی تبصروں کے بیان میں روانی عطا کر کے اپنے منصب سے عہدہ برآ ہوتی ہیں۔ بقول ڈاکٹر مظفر حنفی:

”اس نکتے پر بھی دورائیں ہو سکتیں کہ قرۃ العین حیدر کو بیانیہ پر مکمل قدرت حاصل ہے وہ شستہ شاستہ، سلیس اور روایہ دو ای زبان استعمال کرنے پر عبور رکھتی ہیں۔ ان کے مکالمے برجتہ ہوتے ہیں اور لمحے میں حسب ضرورت نرمی یا کاٹ پیدا کرنے کا شعور بھی انھیں حاصل ہے۔“

حقیقت یہی ہے کہ ”آگ کا دریا“ میں زبان و بیان کی موزونیت اور بلیغ رمزیت سے معمور سادہ، شستہ اور روایہ اسلوب سے مزین سینکڑوں مناظر ملتے ہیں جن میں انھوں نے اظہار و بیان کے تجربے بھی کیے ہیں۔ انگریزی، ہندی اور کہیں کہیں ادویٰ کے الفاظ اظہارات اور لب و لہجہ کو جس تخلیقی حسن سے انھوں نے اپنی نثر میں سمیا ہے وہ ان ہی کا حصہ ہے۔ اپنے مزاج کے اعتبار سے قرۃ العین حیدر کا اسلوب کرشن چندر کے اسلوب کی طرح شاعری کے عناصر سے معمور ہے مگر اس فرق کے ساتھ کہ کرشن چندر کا تخلیل فطرت اور انسان کے ازلی حسن سے غذا حاصل کرتا ہے جو ان کے استعاروں اور تشبیہوں میں نادرہ کاری کرتی ہے جب کہ قرۃ العین حیدر انسانی وجود کے داخلی اضطراب، آشوب ڈنی اور احساسِ تہائی پر نظر جمائے رکھتی ہیں۔ شاعرانہ تصویری پیکر تراشی کے چند جملے ملاحظہ کیجیے:

”بائسٹھ مختلف نظریے اور زندگی ایک ہے اور انسان تہائی ہے۔“

”پہاڑوں پر گلیشیر ٹوٹ کر بہر ہے تھے۔ ہوا تین، اندر ہیرا، وقت جو سیال تھا،

اور دوسرے کنارے کی طرف پیرنے لگا۔ اتنے میں پانی کا ایک زوردار ریلا آیا جس کے تپھیروں سے وہ کنارے کے قریب پہنچ گیا۔ مگر اب وہ پانی کی لہریں اوپنجی ہو چکی تھیں۔ اس نے پوری قوت سے ہاتھ پاؤں مارنے شروع کر دیے مگر پانی میں اس سے زیادہ طاقت تھی۔ اسی کشمکش میں اسے ایک چٹان ایسی نظر آئی جو پانی کے اوپر جھکی ہوئی تھی۔ یہ چندی کے شناختہ مندر کا ایک حصہ تھا جو باہر کو جھک آیا تھا۔ اس نے جلدی سے اس کی ایک گلگو پکڑ لیا۔ اب وہ بہت ہی تھک پکھا تھا۔ اس کا سانس پھول رہا تھا۔ پتھر کو پکڑ کر اس نے ذرا آنکھیں بند کیں وقت کا ریلا پانی کو بہائے لیے جاتا تھا۔ چاروں اور وسعت تھی لیکن پتھر کو گرفت میں لے کر اس کو ایک لخڑ کے لیے اپنی حفاظت کا احساس ہوا لیکن اس کے ہاتھوں کی انگلیاں کٹی ہوئی تھیں اور پل بھر سے زیادہ پتھر کو اپنی گرفت میں نہ رکھ سکا۔ سر جو کی موجود گوتمن نمبر کے اوپر سے گزرتی چلی گئیں۔“

اس طویل اقتباس میں معنی کی کئی سطحیں ہیں۔ ڈاکٹر قمر رئیس کہتے ہیں کہ اس فضا آفریں اسلوب میں ایک منظر کا بیان بھی ہے اور ایک ایسے ماحول کی تخلیق بھی جہاں رنگوں، آوازوں اور سکوت و تحرک کا عجیب امتزاج ہے۔ پھر اس کے الفاظ ایمانی اور علامتی لباس پہن کر ہمارے ذہن میں دوسرے نقوش جگاتے ہیں۔ گوتمن کے سفر کا یہ مرحلہ اور اس کا انجام دھرتی پر خود انسانی وجود کے ازلی سفر کی علامت بن جاتا ہے۔

تاریخیت کا رجحان کسی بھی فن کار کے لیے اسلوب کے حوالے سے جان لیوار جان ہوتا ہے اس لیے کہ اس میں تاریخ کے علاوہ تہذیب، ثقافت، علم البشریات، عمرانی تبدیلیاں، فلسفہ، مابعد الطبعیات، تصوف، سیاسی نظریات اور وقت کا سریع الحركت سفر، سب کچھ سما جاتا ہے۔ اس وسیع کینوس سے کامیابی سے نپٹتے ہوئے قرۃ العین حیدر شعور کی روکی تکنیک کو بے حد فکاری سے

وقت جو برف میں محمد تھا۔“

”آفاق کے اس کونے میں جہاں لوگونے نیم بر کا بورڈ لگا ہے کیسی لکسی آندھیاں چلتی ہیں۔“

ناول میں بیانیہ کی قوت کا اعجاز ہمیں بے شمار جگہوں پر نظر آتا ہے جہاں مناظراً پنی تمام تر جزئیات کے ساتھ صفحہ قرطاس پر پیش کیے گئے ہیں۔ یہ مناظر جاذب نظر ہی نہیں اپنی تہہ میں زندگی کے مذوجز را ورثا لطم اور تموج کی کہانی بھی رکھتے ہیں۔ مثال کے لیے ایک دیہات کی تصویر ملاحظہ کیجیے:

”آخر اس نے لکھنوتی گوڑا اور سنار گاؤں کی چھپل پہل چھوڑ کر دیہات کا رخ کیا جہاں صرف رنگوں کی راجدھانی تھی اور تالابوں میں کنوں کے سرخ پھول جنمگاتے تھے اور جہاں بڑیل اور مولسری کی چھاؤں میں دلیش پچاری اور پچار نیں رادھا کرشن کی محبت کے گیت گاتے تھے۔ ویرانوں میں اسے اگلے وقوف کے ونگا پتی اور گوڑیشور بادشاہوں کے سنسان محل نظر آئے جن میں گھاس اگی ہوئی تھی۔ ان کی دیواروں پر اس نے رقصاؤں کے مجسم دیکھے برابر کے کھیت میں بڑا چلایا جا رہا تھا، سامنے ہی نندادریا بل کھاتا بہرہ رہا تھا تب اچانک اس کے دماغ کا شور تھوڑا سا مدد ہوا۔ اس بانی کا مطلب اس کی سمجھیں تارے کی طرح روشن ہونا شروع ہوا جو مدتمیں گزریں ایودھیا میں اسے کسی نے سنائی تھی۔“

یہاں قرۃ العین حیدر نے ایک ایک تفصیل کو ذہن میں رکھ کر پوری تصویر کو بے نقاب کیا ہے اور منظر کو جس خوبی کے ساتھ اس کی تمام جزئیات کے ساتھ صفحہ قرطاس پر پیش کیا ہے وہ ان کے مشاہدے کی صحت اور تخلیل کی ایمانی قوت، باریک بنی اور بیان کی ہنرمندی پر دال ہے۔

”آخر شب کے ہم سفر“ (۱۹۷۹) بنگال کی سیاسی اور انقلابی تحریکات سے عبارت ہے۔ قرۃ العین حیدر کا یہ ناول بلاشبہ اپنے موضوع اور اہمیت کے اعتبار سے ان کی سابقہ تحریروں میں آگ کا

دریا کے بعد سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ بنگال کی دہشت پسند اور انقلابی تحریک ۲۲ء کا آندوں، مطالبہ پاکستان، تقسیم ہند اور بیکھہ دلیش کے تناظر میں یہ ناول اس دور کے انقلاب پسند حضرات کے تصور انقلاب کی بے چہرگی کا آئینہ ہے۔ یہ دیپاگی، روزی، اومارائے، ریحان الدین احمد اپنے تمام ظاہری حسن اور باطنی کثافت کی وجہ سے ان تمام لوگوں کی حقیقت ہیں جو انقلاب کی تلقین کرتے کرتے خود اٹھیشمٹ کا حصہ بن جاتے ہیں۔ ان کے اشتراکی اور انقلابی نظریات صرف زبانی ہوتے ہیں عملی طور پر یہ لوگ انقلاب سے دور کا بھی واسطہ نہیں رکھتے۔ اپنے تضاد کی وجہ سے یہ نام نہاد انقلابی آخر شب کے ہم سفر بن کر انہی تاریکیوں میں کھوجاتے ہیں جو بر صغیر کے افق پر پھیل چکی تھی۔ اس ناول کو قرۃ العین حیدر کے عالمتی اور اشاراتی اسلوب نے بہت زیادہ معنی خیز بنا دیا ہے اور کہیں کہیں پراس کے طفر کی دھارا تھی تیز ہے جو دل کی گہرائیوں تک میں اتر جاتی ہے۔

”گردش رنگ چن“ (۱۹۸۸) قرۃ العین حیدر کا ایک اور اہم ناول ہے۔ اس میں ۱۸۵۷ کے المناک واقعات کو عہدِ حاضر کے پیچیدہ حقائق سے جوڑا گیا ہے۔ واقعات کے کئی دھارے اپنے زنگارنگ کرداروں کے ساتھ اس زمانہ و فقہ کو پُر کرتے ہیں۔ مصنفوں کی کوشش ہے کہ اس کے اپنے فکری آہنگ سے ان مختلف النوع واقعات کی کڑیاں جڑ سکیں۔ ایک طرف عنديب، مس عنبریں اور ڈاکٹر منصور کی کہانی ہے تو دوسری جانب ۱۸۵۷ کی قیامت میں اپنے شاندار اراضی سے پھر جانے والی دلوخواز اور مہروں کی ڈرامائی رواداد ہے اور تیردا دھارا ہے تعلقہ وھا مپور کے سپوت داشاد علی اور لکھنؤ کے ندو لئے خاندان کی نگار خانم اور شہووار کا۔ پہلے اور دوسرے دھارے کو جوڑنے والی نواب فاطمہ ہے۔ یہ سارے کردار بڑے حشر آفریں اور گہری کشکش سے معمور تھے جبی فضا میں پلتے ہیں۔ ایک طرف یہ مغلیہ تہذیب اور اودھ کی جا گیر دارانہ تہذیب کے زوال کی علامت ہیں تو دوسری طرف جدید تہذیب سے ان کی آویزش اور آمیزش کے پیکرا بھرتے ہیں۔ تہذیبی عروج و

ہے۔ یہ اس طبقہ کا الیہ ہے جو وقت کے ساتھ کچھ ہی دور چل کر تھک گیا۔ فرہاد العین حیدر نے مولا نا مودودی کی تفہیم القرآن سے ایک آیت کا ترجیح لے کر اول سے آخر تک وہ سب کچھ سمیٹ لیا ہے جو ”چاندی بیگم“ کے ذریعہ وہ کہنا چاہتی ہیں۔ ”جب چاہیں ان کی شکلیں بدل سکتے ہیں،“ اور واقعی چاندی بیگم شکلیں بدلنے کی کہانی ہے جسے فرہاد العین حیدر کے مخصوص اسلوب نے گردش رنگ چمن کا چاندی بیگم شکلیں بدلنے کی کہانی ہے جسے فرہاد العین حیدر اگر ہے کہ ناول میں چہرہ بنادیا ہے۔ اس مخصوص اسلوب کے تعلق سے یہ حقیقت بھی بڑی حیرت انگیز ہے کہ ناول میں زندگی کے الیہ پہلوؤں کا احساس جتنا بڑھتا گیا ہے ان کے طرزِ تحریر کی دلکشی اور شگفتگی میں اتنا ہی اضافہ ہوتا گیا ہے۔ انہوں نے ناول میں اودھ کی لوگ رواتوں اور بولیوں سے بھی کام لیا ہے جس کے نتیجہ میں ناول کی جڑیں اودھ کے عوامی کلچر میں دور تک پھیلی ہوئی نظر آتی ہیں۔

زوال خاص کراودھ کے لیے لکھتے وقت مصنفہ نے اپنی تحریر میں ماضی اور حال کے وہ منظرنامے سمیٹ لیے ہیں جن کے رنگوں کے تغیر پر گردش رنگ چمن کا دار و مدار ہے۔ ”چاندی بیگم“ (۱۹۹۰) زندگی کے اتار چڑھاؤ اور دوقول کی کشمکش کی کہانی ہے۔ خود مصنفہ کے لفظوں میں:

”زمین اور اس کی ملکیت اس پہلوادار ناول کا بنیادی استعارہ ہے جو پہلے باب کے تعارفی پیراگراف سے لے کر آخر تک موجود ہے۔ اس کے ساتھ ہی ارتقا کا عمل پیغم تغیر، تبدیلی، تحریب و تجربہ و تعمیر اور فطرت سے انسان کے اٹوٹ سمبندھ کی اشاریت بھی خاصی واضح ہے۔“

پروفیسر قرقائیں کہتے ہیں کہ استعاراتی اسلوب اور تلاز ماتی بیان میں پوشیدہ ناول کا یہ وہ معینیاتی نظام ہے جو ماہرین کو ہونج کی دعوت دیتا ہے۔ ناول کا یہ مرکزی خیال جس کی طرف مصنفہ نے اشارہ کیا ہے ان کے نظریہ حیات اور نظریہ تاریخ کا ایک حصہ ہے جس کے زندہ نقش ”آگ کا دریا“ اور ”گردش رنگ چمن“ اور دوسری تحریروں میں بھی دیکھے جاسکتے ہیں۔

”چاندی بیگم“ میں وکی میاں، قنبر علی، چنبلی بیگم، صفیہ، چاندی بیگم، بھوپالی شنکر، سونتھ اور بیلا کنور علی جیسے کردار بڑی مہارت سے تراشے ہوئے خوبصورت کردار ہیں جو اپنے عہد کے درد و داغ کی نہماںندگی بھی کرتے ہیں۔ یہ سارے کردار اس معاشرے کی روایت ہیں جو وقت کے ساتھ تبدیل نہیں ہوئی۔ یہ مایوس، ناکام، مجھوں اور خود کشی پر آمادہ لوگ ہیں۔ یہ صرف خواب دیکھ سکتے ہیں کیوں کہ خوابوں کے علاوہ ان کے پاس رہا ہی کیا ہے۔ تبدیلی حالات نے انھیں اس موڑ پر لا کر اکیلا چھوڑ دیا ہے جس سے آگے چلنے کی ان میں سکت نہیں ہے۔

ریڈر روز میں آگ لگنے کا واقعہ اصل میں ان کے طنطے کے خاک ہو جانے کی علامت

قابل ذکر امر یہ ہے کہ قرۃ العین حیدر نے اپنے ادبی سفر کی ابتداء افسانہ نویسی سے ہی کی ہے۔ نند کشور و کرم کے مطابق انھوں نے اپنی پہلی کہانی صرف چھ سال کی عمر میں لکھی تھی مگر وہ کہیں چھپی نہیں۔ ان کی پہلی کہانی ”بی چوہیا“ ہفتہوار رسالہ پھول میں شائع ہوئی اور ”یہ باتیں“ لاہور کے مشہور رسالے ہمایوں میں شائع ہوئی۔ لیکن ان کہانیوں کے سنبھال اشاعت کا پتہ نہیں ہے۔ ان کا پہلا افسانہ جس کے سنبھال اشاعت کا پتا چلتا ہے وہ ہے ”غلط اسٹیشن“، یہ افسانہ نومبر ۱۹۳۰ء میں شائع ہوا اور دوسرا ” مجرم“ کے نام سے مئی ۱۹۳۵ء میں ماہنامہ ”تہذیب نسوں“ میں چھپا۔ ”ایک شام“ کا شمار قرۃ العین حیدر کے اویں افسانوں میں ہوتا ہے جسے انھوں نے لال رخ کے فرضی نام سے لکھا تھا اور یہ نومبر ۱۹۳۳ء میں ”ادیب“ دہلی میں چھپا تھا۔ اس وقت ان کی عمر تقریباً ابڑی کی تھی۔ اس کے متعلق وہ خود تحریر فرماتی ہیں:

”جب میں نے اسے لکھ کر چھاشتاق احمد زاہدی کو سنایا تو بہت خوش ہوئے اور فرمایا تم اس کو اپنے نام سے نہ چھپواؤ۔ کوئی مانے گا نہیں کہ اتنی کم سن بڑی کے لیے یہ افسانہ لکھا ہے۔ اس کے لیے کوئی فرضی نام سوچ لو چنانچہ میں نے لال رخ رکھا۔“ (اردو دنیا، اکتوبر ۲۰۰۷ء، ص ۳۵)

قرۃ العین حیدر کی تعلیم و تربیت ایک ادبی ماحول میں ہوئی تھی۔ ان کے والد سجاد حیدر یلدزم اردو افسانے کے بنیاد گزاروں میں تھے۔ ان کی والدہ نذر سجاد حیدر نے فقط ۱۹۴۱ء سال کی عمر میں اپنا ناول ”اختِ النساء“ لکھا تھا۔ جن کے والدین ایسے باکمال ہوں تو ان کے سایہ عاطفت میں اولاد کو ہونہا رہنا ہی تھا۔ ان کے حسب ذیل افسانوی مجموعہ منظر عام پر آپکے ہیں:

۱۔ ستاروں سے آگے (۱۹۷۲ء)، خاتون کتاب گھر، دہلی، اشاعت اول

قرۃ العین حیدر کی افسانہ نگاری

اردو فلشن میں قرۃ العین حیدر کی شخصیت ایک مینارہ نور کی ہے۔ جس کی ادبی روشنی دور دور تک پھیلی ہوئی ہے۔ یقیناً وہ اردو ادب کی منفرد اور عظیم المرتبت ادیب ہیں۔ ناول کے میدان میں تو وہ یگانہ روزگار ہیں مگر ان کے افسانے بھی اس قدر گراں قدر ہیں کہ ان سے صرف نظر نہیں کیا جاسکتا۔ حالانکہ ناقدین ادب نے جتنی توجہ ان کی ناول نگاری کی طرف دی ہے اتنی افسانوں کی طرف نہیں۔ اس کا ملال خود انھیں بھی تھا۔ ”میں اور میرافن“ میں انھوں نے اس ضمن میں تذکرہ کرتے ہوئے تحریر کیا ہے:

”ہمارے فلشن کے ناقدین ناجیز کے ناولوں کے بارے میں تو لکھ لیتے ہیں لیکن افسانوں کو انھوں نے تقریباً نظر انداز کر رکھا ہے۔“ (اردو دنیا، اکتوبر ۲۰۰۷ء، ص ۳۳)

ان کی ادبی زندگی کا سر نامہ ہے ۔
 ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں
 ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں
 یہ شعر ان کے ادبی سفر کا معتبر ثابت ہوا۔ وہ اپنے ادبی سفر میں خوب سے خوب تر کی منزل کی طرف
 بڑھتی گئیں اور ان کا فکر فن مسلسل ارتقا پذیر رہا۔
 کوئی بھی فنا کار اپنے تشكیلی دور ہی میں محترم نہیں ہو جاتا۔ ان میں خامیوں اور کوتا ہیوں کا
 در آنافطري عمل ہے۔ اس کے باوجود پروفیسر عبدالمعنی کی یہ جارحانہ تقید مناسب نہیں:
 ”ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ساری کہانیاں میں عینی کی ذاتی و خاندانی الہم کی تصویر
 ہیں۔ فن پر شخصیت کی بھی حد سے بڑھی ہوئی گرفت ہے۔ جو مختصر افسانے کے ساتھ کو
 پچھلا کر جیسے تیسے ساختات کا گزٹ اور کچھ کچے چبکے جذبات و خیالات کا پنڈہ بنا دیتی ہے۔
 مختصر یہ کہ ستاروں سے آگے زیادہ مس حیدر کی نوٹ بک ہے جسے ایڈٹ کیے بغیر انہوں
 نے جوں کا توں پبلش کے حوالے کر دیا۔“ (قرۃ العین حیدر کافن، ص ۲۹)
 پروفیسر مجتبی حسین نے قرۃ العین حیدر کے فن اور شخصیت کو منصفانہ تناظر میں پیش کرنے
 کی کوشش کی ہے:
 ”قرۃ العین حیدر کے ذریعے اردو میں پہلی بار کا نوٹ کی لڑکی داخل
 ہوئی۔ اردو کے افسانوں کے عام پڑھنے والوں کے لیے یہ لڑکی نئی تھی۔ یہ اپنے
 ساتھ رومانوں کی ایک نئی دنیا لے کر آئی تھی۔ جس کے بارے میں ان پڑھنے
 والوں نے (جو بیشتر متوسط طبقے سے تعلق رکھتے ہیں) صرف دور سے ہی سن رکھا

- ۲۔ شیشے کے گھر (۱۹۵۳)، مکتبہ جدید لاہور
 - ۳۔ پت جھڑ کی آواز (۱۹۶۷)، مکتبہ جدید لاہور / مکتبہ جامعہ دہلی
 - ۴۔ روشنی کی رفتار (۱۹۸۲)، ایجوکیشنل بک ہاؤس علی گڑھ، اشاعت اول
 - ۵۔ جگنوں کی دنیا (۱۹۹۰)، انجمان ترقی اردو دہلی
 - ۶۔ آئینہ جہاں (۲۰۰۶)، افسانوں کے مجموعہ دو جلدیوں میں
 - ۷۔ قندیل چین (۲۰۰۷)، نیا افسانوں مجموعہ، مرتب جمیل اختر، قومی کنسل برائے فروع اردو زبان، نئی دہلی
- مذکورہ مجموعات میں بعض ایسے افسانے ہیں جو اور بھی مجموعے میں شامل ہیں۔ ان میں بعض ایسے طویل افسانے بھی ہیں جو ناول کے زمرے میں آتے ہیں اور کچھ پورتاژ بھی ہیں۔
- قرۃ العین حیدر نے ترقی پسند تحریک سے پیشتر کہانی لکھنا شروع کر دیا تھا۔ آزادی سے پہلے ان کے افسانوں کا مجموعہ ستاروں سے آگے مظہر عام پر آچکا تھا۔ اس مجموعہ کی اشاعت اول کے متعلق اختلاف رائے ہے۔ پروفیسر عبدالمعنی کے مطابق ”میرے بھی صنم خانے“ کی تحریر سے ایک سال قبل ۱۹۲۶ء میں قرۃ العین حیدر کے افسانوں کا پہلا مجموعہ ”ستاروں سے آگے“ شائع ہو چکا تھا۔ (قرۃ العین حیدر کافن، ص ۳۰) لیکن اس دعوے کی تردید کی گئی ہے۔ فی الحال جمیل اختر جنہوں نے قرۃ العین حیدر پر تحقیقی کام کیا ہے ان کے مطابق ”ستاروں سے آگے“ ۱۹۲۷ء میں شائع ہوا ہے اور ”میرے بھی صنم خانے“ ۱۹۲۹ء میں چھپا ہے۔ لیکن اتنی بات توقع ہے کہ قرۃ العین حیدر کے افسانے آزادی سے پہلے مقتدر اور معتر بر سالوں میں شائع ہو کر حسن قبول حاصل کر چکے تھے۔ ”ستاروں سے آگے“ افسانوں کا مجموعہ ان کی ادبی زندگی کا ایک اشاریہ ثابت ہوا۔ اقبال کا یہ شعر

کو دیا ہے۔” (قرۃ العین حیدر کافن، ص ۱۷)

قرۃ العین حیدر نے اپنے انسانوں میں انھیں موضوعات، ماجرے، مناظر اور محاذات کو احاطہ تحریر میں لانے کی سعی کی ہے جن سے وہ بخوبی واقف ہیں۔ انھوں نے اس ماحول کے اطراف و جوانب، رسم و رواج، تہذیب و تمدن کا بغور مطالعہ و مشاہدہ کیا ہے تب جا کر قلم اٹھایا ہے۔ اس لیے ان کے یہاں جذبات اور جزئیات حقیقت حال کے عکاس ہیں جو احمد متاثر کرن ہیں۔ ان کے کردار اور واقعات ارضی ہیں فرضی نہیں۔ یا الگ بات ہے کہ وہ عام قاری کے مزاج و ماحول سے الگ ہیں۔ ان کے کردار عموماً اعلیٰ متوسط طبقے سے تعلق رکھتے ہیں جو کا نونٹ، کالج اور یونیورسٹیوں کے تعلیم یافتہ ہیں اور کرکٹ، ہاکی، فٹ بال، ٹینس، تاش، شترنچ کے شوقین ہیں۔ رقص و سر و اور موسيقی کے دلدادہ ہیں، کلب جانا ان کے شغل میں شامل ہے۔ عام طور سے وہ ہوائی سفر کرتے ہیں۔ معاشی مسائل سے بے نیاز ہیں۔ باپ دادا کی دولت پر عیش کرتے ہیں گویا ان کی زندگی عیش و عشرت سے عبارت ہے۔ علاوہ ازیں انگریزی طرز معاشرت میں رنگے ہیں۔ ان کا رہن سہن بودباش انگریزوں جیسا ہے۔ لیکن اس وقت مرفاہ الخالی میں خلل پیدا ہوتا ہے جب تقسیم ہند کا سانحہ پیش آتا ہے جو صدیوں کے تہذیب و ثقافت کی شکست و ریخت کاالمیہ ہے جسے قرۃ العین حیدر نے اس طرح بیان کیا ہے:

”تہذیب کے مرکزوں اور گھواروں میں پلنے والے دربر کی ٹھوکریں کھانے کے لیے صحراؤں کی طرف نکل گئے۔ امام باڑے ویران اور مسجدیں شکست ہو گئیں۔ پرانے خاندان بٹ گئے۔ زندگی کی پرانی قدریں خون اور نفرت کی آندھیوں کی بھینٹ چڑھ گئیں۔ ایک عالم تھہ وبالا ہو گیا، وہ تہذیب ہندوؤں اور مسلمانوں کا وہ معاشرتی اور تمدنی اتحاد، وہ روایات، وہ زمانہ سب ختم ہو گیا۔“

تھا۔ اردو انسانوں میں اس لڑکی کی آمد نے ان کے شکوہ نارسانی کی بڑی حد تک تلافی کر دی، اور اب وہ اس مہذب اور بلند فکر ماحول میں ڈھنی طور پر باریاب ہو سکتے تھے جو ان کے لیے اب تک صرف سنی سنائی بات تھی۔“

(کرشن چندر: شخصیت اور ادب، مرتب پروفیسر عبدالستار دلوی)

مذکورہ عوامل اور معروضے قرۃ العین حیدر کے ابتدائی دور کی افسانہ نگاری کے سیاق میں بجا ہیں۔ یہ وہ زمانہ ہے کہ جب وہ نو مشقی کے دور سے گزر رہی تھیں۔ فکر اور تحریر میں وہ پچھلی نہیں آئی تھی۔ دراصل انسانوی ادب میں وہ آزادی کے بعد آئیں اور ارثاقائی منزليں طے کرتی گئیں۔ اگر دیکھا جائے تو ان کے والد کی موت اور تقسیم ہند دوایسے حادثے ہیں جو ان کے ادبی سفر میں محرک بھی ہیں اور اہم موڑ بھی۔ جوں جوں ان کا مطالعہ اور مشاہدہ وسیع اور عمیق ہوتا گیا ان کے افسانے نکھرتے اور سنورتے گئے اور کیوس میں وسعت آتی گئی۔ جب وہ کا نونٹ اور کالج کی دنیا سے باہر آئیں تو ان کے افسانے نہ تو ”سانحات کا گزٹ اور کچے کچے جذبات“ خیالات کا پلندہ رہے اور نہ ہی وہ ”پوم پوم ڈارلنگ“ رہ گئیں۔ ان کے ابتدائی دور کے انسانوں کے سخت نکتہ چیز پروفیسر عبدالمحیی بھی ان کے انسانوں کے محمد اور حasan کے مترف ہوئے۔ مجموعی طور پر قرۃ العین حیدر کے فکشن کے متعلق موصوف کی یہ بصیرت افروز رائے قابل ذکر ہے:

”یہ آج کی دنیا کے لیے فکشن کے دائرے میں ایک پیام مشرق ہے۔ بیسویں صدی کے نصف اول میں دیے گئے اس پیام کے بعد جو اقبال نے شاعری کے ذریعے نئی دنیا کو دیا تھا، یہ دوسرا پیام ہے جو بیسویں صدی کے نصف ثانی میں قرۃ العین حیدر نے افسانہ و ناول کے ذریعے مشرق کی طرف سے مغرب

کی مخلوقوں، ایران اور ترکی کی راہ گزاروں میں ایک نامعلوم مہم درد کے ساتھ بھلکتی ہیں۔” (بحوالہ: قرة العین حیدر، بحیثیت افسانہ نگار، کتاب نما، اکتوبر ۲۰۰۷)

قرۃ العین حیدر جہانیاں جہاں گشت ادیبہ ہیں۔ ان کی نظر میں ملک کا گوشہ گوشہ ہے ہی نہیں بلکہ ان کی نگاہ پورے عالمی منظراً نامے پر ہے۔ وہ علی گڑھ میں ضرور پیدا ہوئیں مگر ان کی تعلیم و تربیت مختلف مقامات پر ہوئی ہے۔ کانونٹ کے زمانے میں وہ تینی تال، المولڈ، دہرا دون وغیرہ میں رہیں۔ وہاں کی فضائی اور ماحول ان کے دل و دماغ پر چھائے ہوئے ہیں۔ ان کے افسانوں میں ان مقامات کا ذکر کثر آیا ہے۔ عالی تعلیم کے زمانے میں وہ لکھنؤ میں مقیم رہیں۔ انہوں نے اودھ کی تہذیب کو بہت قریب سے دیکھا ہے اور کچھ عرصے اس تہذیب میں زندگی بسر کی ہے۔ ان کے افسانوں میں اس تہذیب کی انٹ چھاپ ہے۔ جلاوطن، پت جھٹکی آواز، قلندر ہاؤ سنگ سوسائٹی وغیرہ میں لکھنؤ کے علاوہ سلطان پور، مرزاپور، غازی پور کے مناظر موجود ہیں۔ ”لندن لیٹر“ عالمی سطح کا ایک رپورتاژ ہے جس میں تقریباً سبھی ممالک نئی تہذیب میں رنگے ہوئے ہیں اور ان باشندوں کے فکر و خیال میں زبردست تبدیلی آتی ہے۔ ”یادوں کی اک دھنک جلے“ میں عروس البلاد بمبئی کی تصویری کی گئی ہے۔ افسانہ واحد متكلم کے صیغہ میں لکھا گیا ہے۔ قرین قیاس ہے کہ بیان کردہ خود مصنفہ ہی ہوں۔ ہو سکتا ہے وہ تعطیل میں اپنے والد کے ساتھ بمبئی آئی ہوں اور اپنے ناصر چچا کے گھر ٹھہری ہوں جو اس وقت فائز بر گیلڈ میں ملازم تھے اور ان کی بیوی کا انتقال ہو گیا تھا۔ ان کی گھر بیوی ملازمہ ۳۸ سالہ گریس خود بیوہ تھی۔ ناصر چچا وسری شادی کرنا چاہتا تھا لیکن کہیں بات نہیں بنی۔ گریس، ناصر چچا کی حیات میں اس قدر شریک ہوئی کہ بعد میں وہ ان کی شریک حیات بن گئی۔

چچا ناصر جب پاکستان منتقل ہوئے تو وہ بھی ان کے ساتھ گئی۔ یہ کہانی تو بر سبیل تذکرہ ہے اصل چیزوں

(میرے بھی صنم خانے، ص ۹)

قرۃ العین حیدر ایک غیر جانب دار ادیبہ ہیں۔ وہ نہ تو کسی فرقہ اور مذہب کے لیے لکھتی ہیں اور نہ ہی کسی خاص ملک کے لیے۔ وہ نہ تو کسی رجحان اور تحریک کی پابند ہیں نہ ہی وہ کمیونسٹ اور فیمنسٹ ہیں۔ وہ روشن خیال ادیبہ ہیں۔ انسانیت اور مشترکہ تہذیب میں یقین رکھتی ہیں۔ ان کا تعلق طبقہ نسوان سے ہے۔ اگر وہ عورتوں کے مظلوم کا بر ملا اظہار کرتی ہیں تو ان کی خامیوں کو بھی بے نقاب کرتی ہیں۔ ”پت جھٹکی آواز“ کی ہیر و نن تنویر فاطمہ پر دے کی دنیا سے جب باہر نکلتی ہے تو گمراہ کا شکار ہو جاتی ہے تو وہ اسے ہدف ملامت بناتی ہیں۔ مجموعی طور پر قرة العین حیدر کی تخلیقات کے تمام نسائی کردار کا تجزیہ پروفیسر عبدالمحسن نے اس طرح کیا ہے:

”خواتین اپنے پسندیدہ مردوں کی شریک حیات نہیں بن پاتیں، عورتیں فراق زده ہیں، شاد کام وصال نہیں۔ ان کی کوئی ہیر و نن آسودہ ساحل نظر نہیں آتی۔ آخری لمحہ حیات تک طوفانوں کے طماںچے کھاتی رہتی ہے خواہ یہ احوال زمانہ کے طماںچے ہوں یا اپنے نفس و ضمیر کے۔“ (قرۃ العین حیدر کاف، ص ۲۰)

یہ سچ ہے کہ ان کے افسانوں کی ہیر و نن باوقار تو ہیں مگر حمار نصیبی کا شکار بھی ہیں۔ قرة العین حیدر کے تغایق کرده نسائی کردار کا جائزہ پروفیسر محمد حسن نے اس طرح لیا ہے:

”اس میں شک نہیں کہ قرة العین حیدر نے عورت کو کائناتی مسائل کا حصہ بنا کر دیکھا ہے۔ عورت بہاں عورت نہیں رہ گئی ہے بلکہ ایک وسیع تر مخلوقات کا جزو ہے۔ پوری انسانی زندگی کی اکائی ہے جو وقت کا شکار ہے اور شکاری بھی۔“

ان کے افسانوں میں بھی عورتیں محمد باغ کلب سے لے کر ہوائی اڈوں اور لندن

اور مسجد ہے اور ولی کی سڑک سے اس درگاہ تک جانے والی پکڑنڈی جوar بھاٹا کے ساتھ ساتھ پانی میں ڈوٹی اور ابھرتی رہتی ہے۔ جمعرات کے روز بہاں قوالیوں کا ہنگامہ رہتا ہے اور حاجی علی کے بس اسٹاپ پر بچے اور عورتیں اگر بتیاں اور چڑھاوے کے پھول بیچتی ہیں۔ اور برقعہ پوش عورتوں کے جموم درگاہ کی طرف جاتے دکھائی دیتے ہیں اور رات کی سیال تاریکی میں درگاہ نئھے سے لائٹ ہاؤس کی طرح جھلملاتی ہے۔” (ص ۱۳۵)

قرۃ العین حیدر کا طرز بیانیہ سیدھا سپٹ نہیں بلکہ پریق اور تہذیب دار ہے۔ ان کے افسانے فقط حکایات بایاران گھنٹن یا شجاعت کی مہمات نہیں بلکہ ان میں عہد حاضر کے کئی علوم سمت آئے ہیں۔ ان کے افسانوں میں تاریخ، قدیم و جدید تہذیب کے علاوہ سیاسیات، سماجیات اور نفسیات کی گہری بصیرت ہے۔ زبان کی دروبست میں انھوں نے فنِ مصوری اور موسیقی کا بھی سہارا لیا ہے۔ اس لیے ان کی زبان موثر اور دلکش ہے۔ لیکن کہیں کہیں دیگر علوم کی بھاری بھرم اصطلاحات فن افسانہ پر گراں گزرتی ہیں۔ ان کے ابتدائی دور کے افسانوں پر انگریزی الفاظ کا غلبہ ہے۔ اعجاز حسین بٹالوی نے ”ستاروں سے آگے“ پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا تھا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ لیڈی ماڈٹ بیٹن جب انگلستان واپس گئیں تو اپنی زبان قرۃ العین حیدر کے افسانوں کے لیے چھوڑ گئیں، لیکن آگے چل کر اس روشن میں کمی آتی ہے۔ پھر بھی کچھ ایسے ماحول ہیں جہاں انگریزی الفاظ ناگزیر ہیں تو وہاں وہ انگریزی الفاظ کا بھل استعمال آخری وقت تک کرتی رہیں۔ یہ سچ ہے کہ وہ افسانوی ادب میں فکر و فون کی سطح پر بلندی پر ہیں مگر جہاں تک زبان کا معاملہ ہے تو وہ رتن ناتھ سرشار اور پریم چند کا مقابلہ نہیں کر سکتیں۔ انھوں نے خود بھی سرشار کی عظمت کا اعتراف کیا ہے اور اس کی

اس افسانے میں آزادی سے پہلے کی بمبی ہے جس کی زبان اور تہذیب ایک الگ قسم کی ہے۔ گریں کے توسط سے بمبی کی عوامی زبان کے متعلق لکھتی ہیں:

”گریں دراصل بمبی کے پیشتر عوام کی مانند ایک مفت زبان خاتون تھی۔ وہ کوئی کے علاوہ مرہٹی اور گجراتی بھی بتوتھی اور اردو اور انگریزی کا قتل عام بھی کرتی تھی۔“ (۶۲)

گریں کے کچھ مکالمے ملاحظہ کیجیے جس سے بمبی کی عوامی زبان کے لب و لہجہ کا اندازہ ہوگا:

(۱) ”جب ہم ادھر اپنی نیم صاحب کے پاس نوکری کیا تو ہم کو گا جیسے ہم جنت میں آگیا۔ ہمارا میم صاحب بالکل ایجاد کے موافق تھا اسی لیے جلدی سے ہیون کو چلا گیا۔“ (ص ۹۰)

(۲) ”ہم تمہارے دیوال میں اکھانو ہفتے کا نوینا بنایا۔ تمہارا دیوال کا چکر لگاتے لگاتے ہمارا پاؤں پھول گیا۔ روزی میری کرتے کرتے ہمارا عقل چکرا گیا۔ تمہاری پہاڑیوں کی سیڑھیاں چڑھتے چڑھتے ہمارا جان نکل گیا۔ ہمارا کھوپڑی پلپلا ہو گیا۔ ہمارا ملک گھوم گیا اور تم نے ہمارے ساتھ فروٹوینی کیا۔ تم ایک دم کنڈم ہے۔“ (ص ۱۱۲)

اس افسانہ میں ماہم، باندرہ، جو ہو، حاجی علی کا ذکر ہے۔ اس افسانے کو پڑھ کر بمبی شہر کا پورا نقشہ ہن میں آ جاتا ہے۔ حاجی علی کا تذکرہ اس افسانے میں اس طرح کیا گیا ہے:

”سمندر میں ساحل کے کنارے کنارے کئی میل دور جا کر دعاوں کا ایک اور مرکز ہے جو پانی میں ایک چھوٹے سے ٹالپو پر کھڑا ہے۔ یہ حاجی علی کی درگاہ

معنی خیز توجیح کی ہے:

”سرشار نے اردو فلکشن کا ایک سریہ فلک قلعہ تعمیر کیا اور اس کے اردو گرد حسین ترین باغات سجائے، اردو فلکشن میں اتنا معربتہ الاراشاہ کارکس طرح تصنیف کیا گیا۔ اس کی وجہ میں ایک تھی اردو اس وقت ہندوستانی تہذیب کی ایک درخشان ترین ترجمان اور نمایندہ زبان تھی۔“ (اردو دنیا، اکتوبر ۲۰۰۷ء، ص ۲۵)

موجودہ صورتِ حال جو اردو زبان کی ہے اس سے ایلیٹ علم و ادب واقف ہیں۔ اس دور میں جو ادب تخلیق ہو رہا ہے خواہ وہ فلکشن ہو یا شاعری اس میں وہ بات کہاں جو مولوی مدن کی سی ہو۔ اردو ادب کے ذکار، ناقد اور قاری سبھی زبان کی سطح پر مطمئن نہیں بلکہ شاکی ہیں۔

قرۃ العین حیدر کے اسلوب نگارش کو ناقدین نے بے نظر استھان دیکھا ہے۔ ان کے اسلوب نگارش کا محکمہ ابو الفضل سحرنے اس طرح کیا ہے:

”ان کے فکر و فن کی وجہ توں نے، ان کی نگارشات کے پروقار آہنگ والسلوب نے اردو ناول اور افسانے کوئی اساس، نئے ایجادوں اور نئی جہتوں سے روشناس کر لیا ہے جن کی ایک خاص فضائے جس میں تصورات و نفیات کے ارتقاشات کی ایک خاص کیفیت ہے۔“ (فلک و تحقیق، ششمائی، ص ۷۵)

بقول پروفیسر عبدالمحسن:

”چھوٹے چھوٹے جملے، رواں دوال فقرے اور آسان الفاظ جذبات و احساسات کی تاثیر میں ڈوبی تصویریں کھنچے ہیں۔ بیان کا یہ اختصار، اظہار کا ایجاز اور اسلوب کا اعجاز، نثر کی فصاحت خواجہ حسن نظامی کی یادداشتی ہے

اور بڑی افسانہ خیز ہے۔“ (قرۃ العین حیدر کافن، ص ۲۵)

قرۃ العین حیدر نے اپنے اظہار بیان کے لیے نوع بہ نوع اسلوب کا استعمال حسب ضرورت کیا ہے۔ وہ بات میں بات پیدا کرنے کا ہنر جانتی ہیں۔ وہ شعور کے روکی تکنیک کا استعمال کرتی ہیں اور علامتی، استعارتی، تشبیہاتی اور اساطیری اسلوب کی طرف بھی مائل ہیں۔ ان کے بیہاں جمالیاتی حس کی کارفرمائی ہے۔ اشعار اور خطوط کے استعمال سے انہوں نے اپنے افسانوں کو موثر بنایا ہے۔ وہ اپنے افسانوں کو دلکش بنانے کے لیے رپورتاژ نگاری کا سہارا لیتی ہیں۔ زبان و مکان کا اتحاد امن افسانہ کے لیے بے حد ضروری ہے مگر انہوں نے زبان و مکان کے قیود کو توڑا ہے اور اس ہنرمندی سے کہ اتحاد ارٹکاز پر انہیں پڑتا۔ وہ اپنے افسانوں کو پرانے واقعات سے ضرور سمجھاتی ہیں مگر وہ ان میں عصری آگئی کارنگ بھی بھرتی ہیں جس سے ان کے افسانے بے وقت کی رائگئی نہیں معلوم ہوتے۔ ان کے بیہاں میں الاقوامی شعور اور آفاتی احساس بھی ہے۔ اس لیے وہ ان باکمال فنکاروں میں ہیں جن کا نام اور کام فقط اپنی زبان اور وطن تک محدود نہیں۔ بے شک انہوں نے اردو ادب کے افسانوی ادب کو عالمی سطح پر ممکن کیا ہے۔

لکھے۔ بھلے ہی آج ان افسانوں کا کوئی مقام نہیں ہے لیکن اس آندھی نے قرۃ العین حیدر جیسے کئی افسانہ نگاروں کی تحریروں کو عام قارئین اور ناقدوں سے دور رکھا۔

دوسری سب سے اہم بات یہ ہے کہ قرۃ العین حیدر نے کبھی اس بات کا دعویٰ نہیں کیا کہ وہ ترقی پسند تحریک کی ہمتوں ایں، اس سے متاثر ہیں، اس تحریک کے کاروں میں شامل ہیں۔ اس وجہ سے بھی ترقی پسند ناقدوں نے ان کی تحریر پر دھیان دینا ضروری نہیں سمجھا۔

تیسرا اہم بات یہ کہ قرۃ العین حیدر نے جس طرح کے افسانے لکھے نہ تو وہ ترقی پسند تحریک کے میزان میں لٹنے کے لائق تھے اور نہ جدیدیت کے۔

قرۃ العین حیدر نے جو افسانے لکھے وہ سب سے جدا تھے۔ ہر افسانے میں عینی آپا کا اپنا انداز، اپنا اسلوب، اپنے پلاٹ، اپنے کردار، اپنے افکار اور اپنی تکنیک تھی۔

قرۃ العین حیدر کے زیادہ تر ناولوں کے کرداروں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے کرداروں کا تعلق نہ تو نچلے طبقے سے ہے اور نہ درمیانی طبقے سے بلکہ زیادہ تر کرداروں کا تعلق سوسائٹی کے اعلیٰ طبقے سے ہے۔

ان کے افسانوں کے بارے میں بھی یہی بات کہی جاسکتی ہے۔ ان کے افسانوں کو نظر انداز کیے جانے کی وجہ یہ بھی ہے۔ قرۃ العین حیدر نے اپنے زیادہ تر افسانوں میں اعلیٰ طبقے سے تعلق رکھنے والے کردار، ان کے مسائل پیش کیے ہیں۔ سوسائٹی کا وہ طبقہ جو آسودہ ہے، جس کے پاس بے شمار دولت ہے۔ جس پر مغربی تہذیب کا بے پناہ اثر ہے، جو مغرب کی ہربات کی تقلید کو اپنے مہذب ہونے کی علامت سمجھتا ہے جو اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے، جو ملک کا بیورو کریٹ طبقہ ہے جو ملک کو چلانا چاہتا ہے مگر اپنے انداز میں۔ لیکن اس طبقے کی مجبوری یہ ہے کہ اسے ملک کو نچلے اور متوسط طبقے کے لوگوں کے لیے ان کی فلاح و بہبودی کے لیے چلانا پڑ رہا ہے۔

اسی طرح قرۃ العین حیدر کے جو نسوانی کردار ہیں ان کا تعلق بھی اسی طبقے سے ہے ان

قرۃ العین حیدر کے افسانوں کا تجزیاتی مطالعہ

اس بات سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ قرۃ العین حیدر کو اردو ادب میں ان کے ناولوں کی وجہ سے جو مقام ملا اں کے افسانوں کی وجہ سے وہ مقام نہیں مل سکا۔ دراصل ان کے ناولوں کے مقابلے میں ان کے افسانوں پر کوئی توجہ ہی نہیں دی گئی انھیں یکسر نظر انداز کر دیا گیا۔ اور اس کی وجہ سے انھوں نے جوار دوزبان کوئی شاہکار افسانے دیے ان کی نہ تو تضمیم ہو پائی اور نہ ان کی پذیرائی۔

قرۃ العین حیدر کے افسانوں پر توجہ نہ دینے کی کوئی وجہات ہیں۔ ایک تو جس زمانے میں عینی آپا افسانے لکھ رہی تھیں اس زمانے میں اردو میں منٹو، عصمت چشتائی، بیدی کا بول بالا تھا۔ ان کا دہدب کم ہوا تو جدیدیت کی آندھی آئی جو بڑے بڑے فن کاروں کے فن پاروں کو اڑا لے گئی۔ اس زمانے میں صرف وہی فن کار اپنی شناخت بنا پایا جس نے اس رنگ میں افسانے

اس کا پتہ تھا یہی سب بتیں تھیں، یہی تجربے اور مشاہدے تھے جو وہ اپنی تحریروں میں ڈھالتی تھیں۔ اس وجہ سے ان کی تحریریں ان کے افسانے، ان کے افسانوں کے کردار، ان کے افسانوں کے پلاٹ، افسانوں میں پیش کیے جانے والے مسائل دوسرے افسانہ نگاروں سے قطعی مختلف اور جدا تھے۔

قرۃ العین حیدر کے افسانوں اور ناولوں میں جو اعلیٰ تعلیم یافتہ خواتین کے کردار ملتے ہیں ممکن ہے اس زمانے میں ملک میں اس طرح کی خواتین انگلیوں پر گئنے کے لائق رہی ہوں گی۔ لیکن آج منظر نامہ بدل گیا ہے۔ تعلیم کے معاملے میں خواتین آج سب سے آگے ہیں۔ آج ہمیں آسانی سے قرۃ العین حیدر کے افسانوں، ناولوں کے وہ خواتین کردار ہمارے آس پاس دکھائی دیتے ہیں بلکہ آج ہماری سوسائٹی میں وہ ایک اہم روپ ادا کر رہے ہیں۔ آج ہمیں یعنی آپا کے افسانوں کے وہ کردار غیر مانوس یاد و سری دنیا کے محسوس نہیں ہوتے ہیں۔

کارمن، ہاؤسنگ سوسائٹی، یونیورسٹی یا گاڑی یہ تیرے پر اسرا رہنے، مونالیزا قرۃ العین حیدر کے ایسے افسانے ہیں جو عالمی افسانے کے معیار کے ہیں۔ افسانوں میں انھوں نے جس مواد، پلاٹ، اسلوب، نظریات، کردار نگاری کا مظاہرہ کیا ہے یہ ان کے عین مطالعہ اور جہاں فوری کا حاصل ہے اس وجہ سے ان کے افسانے اردو کے عام افسانہ نگاروں کے افسانوں سے معیار میں بہت اوپر ہیں۔

قلندر

کردار اور کردار نگاری افسانے کے اہم جزو ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی افسانہ نگار کسی کردار سے متعلق واقعات اس کی زندگی، اس کے عادات و اطوار کو اتنے مفصل طور پر بیان کرتا ہے کہ وہ کردار مکمل طور پر اس افسانے پر حاوی ہو جاتا ہے اور وہ افسانہ اس ایک کردار کا افسانہ بن جاتا ہے۔ اس افسانے کے دیگر کردار و واقعات اور خیالات دوم درج کی چیزیں بن کر رہ جاتے ہیں۔

کرداروں کی بھی اپنی ایک الگ دنیا ہے۔ ان کی ایک الگ سوچ ہے۔ ان کے اپنے مسائل ہیں جو دوسرے طبقوں سے جدا ہیں۔

سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ تمام نسوانی کردار یا تو اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں یا پھر اعلیٰ تعلیم حاصل کر رکھے ہیں۔ ان کے افسانوں میں اسکو لوں اور کالجوں کا ذکر، وہاں کی سرگرمیوں کا ذکر کثرت سے ملتا ہے۔

ان کے علاوہ قرۃ العین حیدر کے افسانوں کے کردار اور واقعات صرف برصغیر کی حد تک محدود نہیں ہیں۔ انھوں نے اپنے افسانوں کے کردار ساری دنیا کے مختلف ممالک اور خطوطوں سے بھی لیے ہیں بلکہ انھوں نے دنیا میں کیا ہو رہا ہے ان بالتوں اور خیالوں کو بھی اپنے افسانوں کا موضوع بنایا ہے۔ اس زمانے میں چاہے ترقی پسند تحریک کے زیر اثر ہو یا پھر جدیدیت کے تحریک کے زیر اثر جو بھی افسانے لکھے جا رہے تھے یہ بتیں نہیں ملتی ہیں۔

اس وجہ سے قرۃ العین حیدر کے افسانے اس زمانے کے افسانوں سے منفرد اور جدا تھے۔ ان کے افسانوں پر انہیں بالتوں کی وجہ سے بڑی آسانی سے ایک آسان سالارام لگایا جا سکتا تھا ان کے افسانے عام انسانوں سے کئے ہوئے ہیں۔ ان میں عام انسانوں کی عکاسی نہیں ملتی ہے، اسے ایک ادبی تنگ نظری ہی کہا جا سکتا ہے۔

قرۃ العین حیدر کا تعلق ایک اوپر گھرانے سے تھا اس وجہ سے نیسوس اور زمینداروں سے ان کی قربت رہی۔ ان کے گھرانے کا شمار اعلیٰ تعلیم یافتہ گھرانوں میں ہوتا تھا اس لیے انھوں نے بھی اس زمانے میں اعلیٰ تعلیم حاصل کی جس زمانے میں خواتین کی تعلیم کے بارے میں بھی کم سوچا جاتا تھا۔ اپنی تعلیم اور ملازمت کے لیے انھوں نے دنیا کے کئی ممالک کا دورہ کیا اور باہر کی دنیا کو بھی انھیں کافی قریب سے دیکھنے کا موقع ملا۔ انگریزی میں مہارت رکھنے کی وجہ سے مغرب کا ادب ان کے زیر مطالعہ رہتا تھا۔ مغرب میں کیا لکھا جا رہا ہے اور کس انداز سے لکھا جا رہا ہے انھیں

اخوت، بھائی چارگی کی ایک علامت کے طور پر پیش کیا ہے۔ دنیا میں جہاں چاروں طرف فرقہ پرستی، تنگ نظری، نسل پرستی، تعصب، نفرت پھیلی ہوئی ہے اس ماحول میں قرۃ العین حیدر نے ایک نئی دنیا میں جینے کا خواب یا ایک نئی دنیا کو تشکیل دینے کا خواب دیکھا ہے اور اس نئی دنیا میں کس طرح کے انسان ہوں بتایا ہے۔ قرۃ العین حیدر نے ”اقبال بخت“ کے کردار کو ایک آئینہ میں کردار کے طور پر پیش کیا ہے کہ ان کی خوابوں کی دنیا میں اس طرح کے انسان بیسیں گے۔

اقبال بخت کا تعلق ایک ہندو گھرانے سے ہے۔ اقبال بخت سکسینہ اس کا پورا نام ہے۔ اس ہندو گھرانے میں ایک روایت ہے کہ صدیوں سے اس خاندان کے ایک بچے کا نام فارسی ناموں پر رکھا جاتا ہے۔ اس لیے اقبال بخت کا نام بھی اسی روایت پر رکھا گیا ہے۔ اقبال بخت ایک ہندو ہے۔ لیکن نہ تو اس کے نام سے تاثر پیدا ہوتا ہے کہ وہ ہندو ہے نہ اس کے کسی کام سے ایسا محسوس ہوتا ہے کیوں کہ یہ شخص کبھی اپنے آپ کو شیعہ مسلمان بتاتا ہے تو کبھی کبھی اپنے دوستوں کے لیے نہ صرف پاکستانی بن جاتا ہے بلکہ عالمی پیانے کے ایک فیسٹول میں جہاں پاکستان کی نمائندگی نہیں ہوتی ہے خود کو پاکستان کے نمائندے کے طور پر پیش کرتا ہے۔

اس افسانے کا مرکزی خیال یعنی آپانے ایک بڑے خوبصورت جملے کے گرد بُنا ہے جو انہوں نے اس افسانے کے مرکزی کردار اقبال بخت کی زبان سے کہلائے ہیں۔

”دیکھ منی! دنیا شانتی کی تلاش میں دیوانی ہو گئی ہے۔ اگر میں اس بھیں میں چند کھلی آتماؤں کو تھوڑی سی شانتی دے سکتا ہوں تو اس میں میرا کیا حرج ہے۔“

بس اس ایک جملے کے گرد قرۃ العین حیدر نے یہ پورا افسانہ بُنا ہے اس افسانے کے تمام واقعات اس ایک جملے اور مرکزی خیال کو ابھارنے میں بنے گئے ہیں۔

اس طرح یہ ”اقبال بخت“ سچ مجھ افسانے کے عنوان کی طرح ایک قلندر ہے جو اپنی دنیا میں مست ہے۔ جس کا اپنا کوئی وجود نہیں ہے لیکن اس کا وجود دنیا والوں کے لیے ایک اہم جزو

لیکن اس کے باوجود افسانہ افسانہ ہوتا ہے۔ اس پر نہ تو خاکے کا گماں ہوتا ہے نہ اس میں خاکے کے لوازمات شامل ہوتے ہیں بلکہ اس افسانے میں افسانے کے تمام لوازمات شامل ہوتے ہیں۔

قرۃ العین حیدر کا افسانہ ”قلندر“ بھی افسانے میں کردار نگاری کا ایک نادرنومہ ہے۔ قرۃ العین حیدر نے یہ پورا افسانہ افسانے کے ایک کردار اقبال بخت کے گرد بُنا ہے۔

جہاں تک اس افسانے کے پلاٹ، زماں و مکاں کا تعلق ہے یہ افسانہ کی سالوں پر محیط ہے اور اس میں ہندوستان، مغربی ممالک امریکہ تک بے شمار واقعات اور کردار پھیلے ہوئے ہیں۔

اس افسانے میں مرکزی کردار اقبال بخت، کا کردار تو ہم ہے ہی ساتھ ہی ساتھ راوی کا بھی ایک اہم کردار ہے اور ان کے ساتھ ساتھ چھوٹے کئی کردار ہیں جو اپنے اندر ایک مکمل افسانہ سمیٹے ہوئے ہیں۔ یعنی آپانے ان تمام کرداروں کو اس افسانے میں نہ صرف پیش کیا ہے بلکہ ان کی زندگی سے وابستہ واقعات اور ان کے احساسات اور جذبات بھی اتنی خوبصورتی اور تفصیل سے بیان کیے ہیں کہ وہ تمام کردار بذات خود ایک مکمل افسانہ محسوس ہوتے ہیں اور اس طرح ایک افسانے میں کئی افسانے جزوی طور پر نہیں ہیں۔ چاہے وہ ممزوج فیلڈ ہوں، اچھما سوکنی ہو یا پھر ایڈو نیا ہوں۔

یعنی آپانے ہر کردار کو اچھی طرح پیش کیا ہے اور ان کی زندگی ان کے سکھ دکھ، احساسات وجذبات کو اسی افسانے میں اجاگر کیا ہے۔ جہاں تک مرکزی کردار اقبال بخت، کا تعلق ہے اس کی زندگی سے متعلق واقعات تو اتنے مفصل انداز میں بیان کیے گئے ہیں کہ اس افسانے کو پڑھتے ہوئے کسی سوانحی ناول یا آپ بیتی کا گمان ہوتا ہے۔

چوں کہ اس افسانے میں افسانے کے تمام دیگر جزئیات موجود ہیں، افسانے میں پلاٹ کے ساتھ ساتھ، کردار، واقعات، افسانے کا آغاز انجام سب کچھ موجود ہے اس لیے اس افسانے پر افسانے کے علاوہ کوئی اور لیبل لگانا بہت مشکل کام محسوس ہوتا ہے۔

اقبال بخت کو یعنی آپانے ایک دردمند انسان، انسانیت کا نمائندہ، رہبر اور انسان دوستی،

بنا کر اپنا ایک یادگار کردار بنادیا ہے۔

اور اس افسانے کو پڑھنے والا قاری نہ صرف کارمن، اس کی زندگی کے بارے میں سوچتا رہ جاتا ہے بلکہ یہ کردار قارئین کے ذہن پر ایسا اثر چھوڑتا ہے کہ ایک بار اس افسانے کو پڑھ لینے کے بعد نہ تو قارئین اس افسانے کو بھول پاتے ہیں اور نہ اس افسانے کے مرکزی کردار کارمن کو۔
قرۃ العین حیدر نے اس افسانے میں ایک ایسے موضوع کو پیش کیا ہے، ایک ایسے موضوع پر قلم اٹھایا ہے جو موضوع اردو کے افسانہ نگاروں اور ادیبوں سے اچھوتا ہے۔ وہ موضوع ہے مغرب کے انسان، مغرب کے انسانوں کے سکھ دکھ، ان کے جذبات و احساسات ان کی طرز زندگی اور خاص طور پر مغرب کی عورتیں۔

مغربی ممالک کی عورتوں کے متعلق نہ صرف مغرب نے ہمارے ذہنوں میں یہ تصور باندھا ہے بلکہ خود ہم نے اپنے ذہنوں میں یہ تصور باندھ رکھا ہے کہ مغرب میں عورت کو ہر طرح کی آزادی حاصل ہے۔ وہ معاشری طور پر آزاد ہے۔ وہ ذاتی طور پر بھی آزاد ہے اور اپنی مرضی سے اپنی زندگی گزارتی ہے۔

لیکن افسانے کو پڑھتے ہوئے ہمیں ہمارا مغربی عورت کے متعلق یہ تصور لوٹتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ عینی آپانے اس افسانے میں بڑے خوبصورت انداز میں مختلف کردار کی عکاسی کرتے ہوئے مغرب کی عورت کا خاک کہ پیش کر دیا ہے۔

اس کو پڑھنے کے بعد یہ محسوس ہوتا ہے کہ مغرب میں عورت کامل طور پر آزاد ہے یہ ایک خیال خام ہے۔ مغرب میں عورت کے ساتھ آج بھی وہی برتابو کیا جا رہا ہے جو صدیوں سے شرق کی عورتوں کے ساتھ ہوتا آیا ہے۔ جس کو ہم آزادی سمجھتے ہیں بھلے ہی مغرب میں عورت کو وہ آزادی نصیب ہے لیکن اس کے احساسات اور جذبات وہی ہیں جو مشرق کی عورتوں کے ہیں۔

اس افسانے میں عینی آپانے عورت کے ہر طبقہ کی نمائندگی کی ہے اس طبقے کی بھی

ہے۔ اس کا کام اپنی ذات سے دنیا اور دنیا والوں کو فیض پہنچانا ہے اور اس قلندرانہ صفت کی وجہ سے وہ سینکڑوں کام کرتا ہے اور وہ دنیا کے سارے علوم حاصل کرتا ہے۔ لیکن کہیں بھی ایک جگہ ٹک کر نہیں رہ سکتا ہے قلندروں کی طرح غازی آباد سے لندن، یورپ، امریکہ، کیلی فورنیا، یورپی ہلز، ہالی و وڈ میں بھکٹتا اپس ہندستان آتا ہے تو ایک دھرم گرو کے روپ میں! لوگ جسے مہاتما سمجھتے ہیں اور اس کے سامنے عقیدت سے سر جھکا کر جس کے پہلو میں اپنے دھکوں کا مدد اور تلاش کرتے ہیں۔
اور وہ اپنے اس جملے کی مکمل تصویر بن جاتا ہے۔

‘دنیا شانتی کی تلاش میں دیوانی ہو گئی ہے۔ اب اگر میں اس بھیس میں چند کھلی آتماؤں کو تھوڑی اسی شانتی دے سکتا ہوں تو اس میں میرا حرج ہی کیا ہے؟’

اس افسانے کا سب سے خوبصورت پہلو اس افسانے کا موضوع ہے قرۃ العین حیدر نے اس افسانے میں ایک ایسے موضوع پر قلم اٹھایا ہے اور اپنی زندگی کے تمام تجربات، احساسات اور جذبات کو اس خوبصورتی سے افسانے میں پروئے ہیں کہ اس افسانے کو پڑھنے کے بعد محسوس ہوتا ہے صرف قرۃ العین حیدر ہی یہ افسانہ لکھ سکتی ہیں۔

دیگر خواتین افسانہ نگار اس طرح کا کوئی افسانہ لکھنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی ہیں کیوں کہ ساری دنیا کی زبانوں کی خواتین افسانہ نگار اور ادیبوں کے موضوعات نہ صرف جیرت انگلیز طور پر کیساں ہوتے ہیں بلکہ انداز اور اسلوب میں بھی جیرت انگلیز طور پر مثالثت پائی جاتی ہے۔ لیکن عینی آپا اپنے ایک منفرد اسلوب کی وجہ سے نہ صرف اپنی شناخت بناتی ہیں بلکہ قارئین کے ذہن پر ایک گہرا اثر بھی چھوڑ جاتی ہیں۔

کارمن

قرۃ العین حیدر کا افسانہ ‘کارمن’ بھی کردار نگاری کا ایک نادر نمونہ ہے۔ لیکن اس افسانے کی سب سے اہم خصوصیت یہ ہے کہ عینی آپانے اس افسانے میں کارمن کی زندگی کے واقعات کے احساسات اس کے جذبات کو مفصل طور پر بیان کرتے ہوئے بھی اسے اس افسانے کا مرکزی کردار

کی تعلیم مکمل ہونے اور اس کے واپس آنے کا انتظار کر رہی ہے جب وہ ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کے ہو جائیں گے وہ اپنی آنے والی زندگی کا نہ صرف خواب دیکھ رہی ہے بلکہ اس کے لیے ضروری اسباب بھی اکٹھا کر رہی ہے۔

خاص طور پر عینی آپانے کارمن کے اپنے ہونے والے بچ کے لیے کھلونے جمع کرنے کے عمل کو کچھ ایسے پر زور انداز میں بیان کیا ہے کہ اسے پڑھتے ہوئے قارئین پر ایک رقت طاری ہو جاتی ہے۔

اسفانے کا انجام روایتی مشرقی کہانیوں سا ہے، یعنی نک کی بے وفائی ہے۔

لیکن شاید نک کی یہ بے وفائی کارمن سے آخر تک چھپی ہوتی ہے۔ نک کی اس بے وفائی کو صرف راوی جانتی ہے۔ کارمن اب بھی اپنے محبوب کا انتظار کر رہی ہے اپنے ہونے والے بچ کے لیے جمع کیے گئے کھلونے کے ساتھ۔

عینی آپانے اس افسانے کا مرکزی کردار ایک فلپائنی لڑکی کارمن کو بنایا ہے۔ اگر وہ اس مرکزی کردار کے لیے کسی مغربی عورت کا انتخاب بھی کرتی ہیں تو اس سے افسانے کی نہ تو خوبصورتی متاثر ہوتی ہے اور نہ ہی اس کا پلاٹ بلکہ افسانہ کچھ اور زیادہ متاثر کن ہو جاتا ہے۔ کیوں کہ عورت مشرقی ہو یا مغربی بہر حال عورت ہے۔ ہر عورت کے جذبات و احساسات ایک سے ہوتے ہیں۔ اس افسانے میں عینی آپانے الفاظ اور زبان کی بہت زیادہ سحر کاری بھی نہیں کی ہے۔ لیکن پورے افسانے پر ایک مضبوط بیانیہ حاوی ہے جو قارئین کو آخر تک باندھ رکھتا ہے۔

قرۃ العین حیدر کا اسلوب اور ہیانیہ ان کا سب سے بڑا تھیار ہے جو ہر افسانے میں ایک نمایاں کردار ادا کرتا ہے۔ اور انھیں قارئین پر فتح استھنہ پیار کی وجہ سے حاصل ہوتی ہے۔ کیوں کہ قاری جب ان کا افسانہ پڑھنا شروع کرتا ہے تو کتنا ہی طویل افسانہ کیوں نہ ہوا سے اسلوب اور ہیانیہ کی رو میں بہہ کر اس کی طوالت کی پرواہ کیے ہنا سے پڑھتا جاتا ہے اور اسے ختم کر کے ہی دم لیتا ہے۔

نمایندگی کی ہے جو بے حد امیر و کبیر ہے۔ ان کو زندگی کا ہر آرام اور آسائش میسر ہے وہ کس طرح کی زندگی گزار رہی ہیں اور ان عورتوں کی زندگی کی بھی عکاسی کی ہے جو نچلے طبقہ سے تعلق رکھتی ہیں۔ ملازمت پیشہ ہیں، اپنی زندگی اپنی محنت سے گزار رہی ہیں۔

اعلیٰ طبقہ کی عورتوں میں اگر ڈونا ماری شامل ہیں تو نچلے طبقہ سے تعلق رکھنے والی عورتوں میں کارمن، میگد بینا، ایمیلیا مسز سوریل وغیرہ شامل ہیں جو اپنی زندگی گزارنے کے لیے چھوٹی چھوٹی ملازمتیں کرتی ہیں اور ایک ہوشی ڈبلیوی اے میں رہتی ہیں۔

جہاں اوپرے طبقے کی عورتوں کی ہر طرح کی آسودگیاں حاصل ہیں وہ محلوں میں رہتی ہیں، جہاں پر تیش کا ہر سامان موجود ہے سارا سامان اعلیٰ درجہ کا قیمتی اور عالمی معیار کا ہے وہاں پر نچلے طبقے کی عورتوں کی قسمت میں گندے و رنگ دمن ہوشی ہیں جہاں نہ تو انھیں کوئی سہولت حاصل ہے بلکہ انھیں ہر طرح کی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ چھروں سے بھرے کمرے میں راتیں گزارنی پڑتی ہیں۔ اور وہ جہاں کام کرتی ہیں وہاں پر اپنے بڑوں کے استھان کا شکار ہونا پڑتا ہے۔

اس افسانے میں عینی آپانے جہاں مغرب میں عورت کے اچھوتے موضوع پر قلم اٹھا کر مشرقی قارئین کے ذہن پر چھائے ایک طسم کو توڑا ہے وہیں پر انھوں نے ان مغربی عورتوں کے کرداروں کی اتنی جامع عکاسی کی ہے کہ قارئین کے ذہن پر آج کی مغربی عورت کا نہ صرف ایک عکس ابھرتا ہے بلکہ جب وہ ان کا موازنہ اپنی مشرقی عورتوں سے کرتا ہے تو اسے محسوس ہوتا ہے عورت مشرق میں ہو یا مغرب میں ہر جگہ ایک سی ہے۔ اسے ایک سے مسائل کا سامنا کرنا ہے۔ اس کے احساسات اور جذبات ایک سے ہیں۔

انھوں نے اس افسانے میں اپنے مرکزی کردار، کارمن، کو ایک فلپائنی لڑکی کے طور پر پیش کیا ہے جو ایک امیرزادے نک سے محبت کرتی ہے۔ اس کے مطابق نک اس کی محبت میں دیوانہ ہے۔ وہ بھی اسے دیوانگی کی حد تک چاہتی ہے۔ نک اعلیٰ تعلیم کے لیے امریکہ گیا ہے وہ اس

فوٹو گرافر

افسانہ زگار، ادیب یا شاعر ایک عکاس ہوتا ہے۔ وہ اپنی تحریروں میں کبھی انسانی جذبات و احساسات کی عکاسی کرتا ہے تو کبھی انسانی کرداروں کی، کبھی واقعات کی عکاسی کرتا ہے تو کبھی وقت کے رنگ منی پر کھیلے جانے والے ڈرامے کے ہر واقعہ، لمحے، حرکات کی عکاسی۔

قرۃ العین حیدر نے اپنے افسانے 'فوٹو گرافر' میں اسی خیال کو افسانے کا مرکزی خیال بنایا ہے اور خود اسی کا روں ادا کیا ہے۔ اس افسانے کا مرکزی خیال ایک فوٹو گرافر ہے اور اس فوٹو گرافر کے گرد یا افسانہ گھومتا ہے۔ قاری جیسے جیسے افسانہ پڑھتا جاتا ہے شروع میں معمولی سامحسوس ہونے والا یہ کردار دھیرے دھیرے اسے اپنی اہمیت کا احساس دلاتا ہے اور اس کی گرفت قاری کے ذہن پر مضبوط ہوتی جاتی ہے اور افسانے کے خاتمه کے ساتھ اس کردار کی اہمیت اور مفہوم یکسر تبدیل ہو جاتے ہیں۔

ایک معمولی سا کردار محسوس ہونے والا یہ فوٹو گرافر آخر میں افسانے کی ایک مضبوط علامت کے طور پر سامنے آتا ہے۔ یہ افسانہ کسی غیر معروف سے ہل آشیش پر بنے ایک گیست ہاؤس کی کہانی ہے۔ اس غیر معروف ہل آشیش پر بنے اس گیست ہاؤس میں اب بہت کم سیاح آتے ہیں۔ پہلے یہ گیست ہاؤس آباد رہتا تھا اس میں دو رغلامی کے زمانے میں انگریز افسران اپنی بیوی بچوں کے ساتھ چھٹیاں گزارنے اور سیر و تفریح کے لیے آتے تھے اس وقت اس گیست ہاؤس میں بے حد رونق رہتی تھی۔

اس وقت بھی اس افسانے کا مرکزی کردار وہ فوٹو گرافر وہاں موجود رہتا تھا وہ فوٹو گرافر اس گیست ہاؤس میں آنے والے لوگوں کی تصویریں کھینچ کر اپنا گزر بر سر کیا کرتا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس گیست ہاؤس میں سیاحوں کی آمد بھی کم ہو گئی تھی اور فوٹو گرافر کی آمدنی بھی۔ لیکن پھر بھی وہ اس گیست ہاؤس کو چھوڑ کر نہیں جاتا ہے کیوں کہ اسے اپنے اس قصبہ سے پیار ہے۔ اسے اپنے گاؤں کی اس جھیل سے محبت ہے جس کے کنارے وہ گیست ہاؤس بنایا ہے جس کے اوپر کچھ

لحوں کے لیے کبھی کبھی دھنک نمودار ہو کر اپنے رنگوں کی بہار دکھاتی ہے اور پھر غالب ہو جاتی ہے۔ اس گیست ہاؤس پر ایک بار ایک لڑکی اور ایک لڑکا آتے ہیں۔ لڑکی ایک مشہور رقصاء ہے اور لڑکا ایک معروف موسیقار۔ وہ اپنی شہرت سے بچنے کے لیے اس غیر معروف مقام پر آتے ہیں جہاں ان کو کوئی پہچان نہ سکے۔ ان دونوں کو دیکھ کر فوٹو گرافر کے دل میں امید جاتی ہے اور وہ ان سے تصویر کھنچوں کی درخواست کرتا ہے۔ دونوں پاروتوں کے مجسمے کے پاس فوٹو گرافر سے ایک تصویر کھنچتا ہے۔

فوٹو گرافر انہیں وہ تصویر شام تک دینے کا وعدہ کرتا ہے وہ تصویر انھیں دوسرے دن سوریے ملتی ہے دراصل وہ تصویر یہ تو فوٹو گرافر شام ہی دے گیا تھا لیکن گیست ہاؤس کا بیلروہ تصویر لڑکی کو دوسرے دن دیتا ہے۔

لڑکی اس تصویر کو دیکھنے بنا بے نیازی سے کمرے کی میزکی دراز میں رکھ دیتی ہے۔ اور اسی دن وہ دونوں واپس شہر چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد پندرہ سالوں کے بعد اس لڑکی کا دوبارہ اس گیست ہاؤس میں آنا ہوتا ہے وہ اس وقت تک ایک ادھیر عمر کی عورت میں تبدل ہو جاتی ہے۔

رات اس کمرے میں گزارتے ہوئے اچانک اس کے ہاتھوں فوٹو گرافر کی کھنچی ۵ اسال قبل کی تصویریں لگ جاتی ہے وہ اب بھی اس میزکی دراز میں اس لفافے میں محفوظ ہے۔ تصویر کے کاغذ کارنگ پیلا پڑ گیا ہے۔ لیکن ۵ اسال قبل کی یادیں اس میں اب بھی قید ہیں۔ تصویر کے لفافے میں کا کروچ ہو گئے ہیں۔

لڑکی جواب ایک ادھیر عمر کی عورت بن گئی ہے اس فوٹو گرافر سے جا کر ملتی ہے جواب کافی بوڑھا ہو گیا ہے لیکن اب بھی پوری تندی سے اپنے کام میں لگا ہے۔ لڑکی اس فوٹو گرافر کو پہچان جاتی ہے لیکن فوٹو گرافر مشکل سے اسے پہچان پاتا ہے۔ پہچانے پر جب وہ اس عورت سے اپنے ساتھی کے بارے میں پوچھتا ہے تو وہ اسے جواب دیتی ہے۔

اپنے کسی ایسے اظہار کا احساس کرتا ہے وہ اس اظہار کے لیے قواعد و ضوابط کی قید میں خود کو محدود نہیں کرتا بلکہ کوشش یہ کرتا ہے کہ اپنے جذبات و احساسات کا اظہار کرنے کے لیے اسے کوئی مخصوصہ بندی نہ کرنا پڑے بلکہ یہ اس کا ایک شعوری عمل نہ ہو کر لا شعوری عمل ہو۔

جب بھی وہ اپنایہ اظہار کسی لا شعوری عمل کے تحت کرتا ہے وہ ہر طرح کی بندشوں سے آزاد ہوتا ہے۔ وہ افسانہ لکھتے وقت اس بات کا قطعی خیال نہیں رکھتا ہے کہ وہ اس افسانے میں افسانے کے تمام اجزاء، تکنیک، ہیئت کا استعمال کر رہا ہے یا نہیں۔ یا ان اجزاء تکنیک، ہیئت کے استعمال نہ کرنے سے اس کا افسانہ کتنا متاثر ہو گا اور اس کو کس زمرے میں شمار کیا جائے گا۔ قرۃ العین حیدر کا افسانہ 'جگنوؤں کی دنیا' بھی اسی عمل کے تحت لکھا گیا ہے۔

اس وجہ سے ممکن ہے ناقہ جب اسے افسانے کے میزان پر پرکھیں تو اس میں افسانے کے کئی اجزاء نہ پائیں اور اس کا اطلاق افسانے پر نہ کر کے کسی اور صفت پر کرنے کی کوشش کرے۔ لیکن یہ ناقدین کا مسئلہ ہے۔ نتوائے قرۃ العین حیدر کوئی اہمیت دیں گی اور نہ ان کے قارئین۔ عینی آپا کو اپنے اس افسانے کے ذریعہ ایک حسین جذبے، زندگی کے ایک خوبصورت احساس کو پیش کرنا تھا اور انہوں نے اس افسانے میں وہ پیش کر دیا۔

وہ احساس وہ جذبہ ہے بچپن
بچپن کا حسین رلنگیں زمانہ
بچپن کی معصوم حرکتیں
بچپن کی معصوم سوچیں

بچپن کے حسین زمانے کے کچھ یادگار لمحوں کو قرۃ العین حیدر نے اس افسانے کا موضوع بنایا ہے۔

اس افسانے میں کوئی پلاٹ نہیں ہے بچپن کی کچھ یادوں کو افسانے میں ڈھالا گیا ہے۔

"آپ نے کہا تھا ناکہ کارزارِ حیات میں گھمنا کا رن پڑا ہوا ہے اس گھمنا میں وہ کہیں کھو گئے ہیں۔"

اس طرح یہ افسانہ صرف تین کرداروں کے گرد ہی گھومتا ہے اس میں سب سے اہم کردار فوٹو گرافر کا ہے۔ دوسرا رقصہ اور تیسرا رقصہ کے ساتھی موسیقار کا۔

افسانے میں آخر تک رقصہ اور فوٹو گرافر ہی ہیں۔ موسیقار کا رزارِ حیات کے گھمنا کے رن میں کہیں گم ہو گیا ہے اس طرح یہ دونوں کردار اس افسانے کو ایک نئی معنویت بھی دیتے ہیں اور افسانے کے اختتام کے ساتھ قارئین کو یہ محسوں ہوتا ہے کہ یہ دونوں کردار صرف کردار نہیں ہے بلکہ دو علمائیں ہیں اور قرۃ العین حیدر نے ان دو علمائوں کے ذریعے یہ افسانہ لکھا ہے اور اس میں 'حیات' کا راز اور فلسفہ بیان کیا ہے۔

افسانے کے اختتام پر فوٹو گرافر وقت، کی علامت بن کر ابھرتا ہے تو رقصہ زندگی حیات کی علامت بن کر ابھرتی ہے۔ اس طرح یہ افسانہ وقت اور حیات کا موضوع بن جاتا ہے۔ وقت جو گزر رہا ہے اس کے گزرنے کے ساتھ حیات کے نقش تبدیل ہوتے ہیں۔ لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ وقت اپنے مقام پر قائم ہے اور تماشائی بن کر حیات کو دیکھ رہا ہے اور حیات وقت کی تغیر کے ساتھ تغیر پذیر ہے وقت کی رفتار اس میں حیرت انگیز تبدیلیاں پیدا کرتی ہیں۔ یہ وقت ہی ہے جس نے حیات کے ماضی اور نوٹش کو اپنے اندر قید کر رکھا ہے۔ سمو کے رکھا ہے اور حیات بھلے اپنے آپ کو وقت سے لتعلق بتائے لیکن وہ وقت کی باندی ہے۔

جگنوؤں کی دنیا

بھلے ہی افسانے کی تعریف مقرر کر دی گئی ہو اس کے اجزاء اس کی ہیئت مقرر کر دی گئی ہو لیکن افسانہ ایک افسانہ نگار کے جذبات و احساسات کے اظہار کا نام ہے۔ افسانہ نگار جب بھی

رغبت ہے وہ اپنے دن کے معمولات میں پڑھائی کو بھی ایک اہم معمول سمجھتے ہیں اس لیے ان بچوں کے درمیان زیادہ تر پڑھائی ہی موضع بحث ہوتی ہے۔

سبق یاد کرنے پر پری کی جانب سے ملے والا چاکلیٹ کا تخفہ جو ہر صبح تکیے کے نیچے سے نکلتا تھا۔ بہت اچھا پر فارمنس دینے پر تکیے کے نیچے سے صرف چاکلیٹ نہ نکل کر پورے چاکلیٹ کا ڈبہ لکنا۔ سبق یاد ہونے پر تکیے کے نیچے سے چاکلیٹ کا نہ لکنا۔

دراصل ان تمام باتوں کے ذریعے قرۃ العین حیدر نے صرف اعلیٰ طبقے کی عکاسی کی ہے بلکہ یہ بھی بتایا ہے کہ اس طبقے میں تعلیم حاصل کرنا اور اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا ایک اہم فریضہ سمجھا جاتا تھا۔ لڑکوں کے ساتھ ساتھ لڑکیاں بھی بڑے جوش و شوق سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرتی تھیں۔ ان کی بھی اس کے لیے پوری حوصلہ افزائی کی جاتی تھی۔

اس وقت جب تعلیم عام انسانوں سے کوسوں دور تھی اعلیٰ سوسائٹی کا آسودہ طبقہ اسے حاصل کر رہا تھا اور آزاد ہندوستان کا مستقبل تیار ہو رہا تھا۔ کہیں کہیں پر جگنوؤں کا ذکر ایک علامت کے طور پر ابھرتا ہے چھوٹی چھوٹی نہ پوری ہونے والی خواہشوں کے اظہار کی علامت۔ وہ خواہشیں جو جگنوؤں کی طرح جملہ ملتی ہیں دن میں اپنی روشنی، اپنے وجود کو کھود دیتی ہیں مگر رات میں پوری تابنا کی کے ساتھ ماحول میں ایک شرارے سی پھوٹتی ہے۔

اسنے کی سب سے بڑی خوبصورتی افسانے کی زبان ہے۔ افسانے میں عین آپانے جو منظر کشی کی ہے وہ لا جواب ہے افسانے میں کئی کردار ہیں لیکن ان کی چھوٹی چھوٹی باتوں، حرکتوں اور واقعات سے قرۃ العین حیدر نے انھیں متأثر کرن بنادیا ہے۔

افسانہ ختم کرنے کے بعد بھی قارئین کے ذہن میں وہ سارے کردار اپنی باتوں اور ان سے وابستہ واقعات کے ساتھ چکراتے رہتے ہیں۔

لیکن اسلوب اتنا دلکش ہے اور اس کو بیان کرتے ہوئے عین آپانے جس شکفتہ نشر کا استعمال کیا ہے وہ اس افسانے کا سب سے اہم جزو ہے جونہ افسانے کو صرف دلچسپ بناتی ہے بلکہ قارئین کو افسانے کے آخر تک باندھ رکھتی ہے۔

اس افسانے میں کئی کردار ہیں اور ہر کردار کی عکاسی اتنی عمدگی سے کی گئی ہے کہ ہر کردار ذہن پر نقش ہو کر رہ جاتا ہے۔

اس کے ساتھ ساتھ الموزہ کی خوبصورت پہاڑیوں کا تذکرہ اور منظر کشی اتنے پر اثر انداز میں کی گئی ہے کہ قاری افسانے کو پڑھتے ہوئے کبھی خود کو کسی پہاڑی مقام پر بنی خوبصورت کوٹھی میں کو محسوس کرتا ہے تو کبھی کسی بہل آئیشیں کی سیر کرتا ہے۔ بچوں کی معصوم باتیں، معصوم حرکتیں سب کچھ فطری ہیں۔ بچوں کی سوچوں کو عین آپانے اس افسانے میں ڈھالا ہے۔ جیسے سنڈر ریلا اور اس کی گاڑی کا قصہ۔ اس گاڑی میں جو گھوڑوں کا کسی انسان کے دیکھنے پر مینڈک میں تبدیل ہو جانا اور پھر کئے مینڈکوں کا گاڑی کو کھینچا۔ قرۃ العین حیدر نے بچوں کے ذہن کی عکاسی کی ہے لیکن یہ ذرا مختلف قسم کے بچے ہیں۔

ممکن ہے یہ افسانہ بچا سال قبل لکھا گیا ہو گا۔ لیکن اس افسانے میں عین آپانے عام بچوں کے کرداروں کو پیش نہیں کیا ہے۔ اس افسانے کے تمام کردار جو بچے ہیں ایک خاص طبقہ سے تعلق رکھتے ہیں۔

سامج کے اوپنے طبقے سے۔

وہ طبقہ جو آسودہ ہے جسے روزی روٹی کی فکر نہیں ہے اس کے پاس بے شمار دولت ہے اور اس کو دنیا کا ہر آرام عیش و آسائش میسر ہے ان کے مسائل دنیا کے دوسرے انسانوں سے جدا ہیں ان کی خوشیاں عام انسانوں سے جدا ہیں ان کی سوچ بھی عام انسانوں سے میل نہیں کھاتی۔

یہ تمام کردار پڑھے لکھے تعلیم یافتہ ہیں اور زیر تعلیم ہیں ہر کسی کو پڑھنے لکھنے اور تعلیم سے

حسب نسب

ہر ناقد کا قرۃ العین حیدر پر ایک الزام ہے کہ وہ اپنی تحریروں میں ایسے کردار اور طرز معاشرت پیش کرتی ہیں جن کا عام آدمی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان کا تعلق اعلیٰ ہائی سوسائٹی سے ہوتا ہے یہ بات درست بھی ہے۔ لیکن اس بات سے انکا رابطہ نہیں کیا جاسکتا ہے کہ اردو ادب میں ہائی سوسائٹی کی عکاسی بہت کم ملتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اردو کے ادیبوں کا تعلق اس اعلیٰ سوسائٹی سے نہ تو کبھی رہانہ اردو کے ادیبوں اور شاعر اعلیٰ سوسائٹی سے آئے ہیں جس کی وجہ سے وہ وہاں کی طرز معاشرت اور انسانی عادات و اطوار تہذیب و تمدن سے واقف ہوں جن کی عکاسی وہ اپنی تحریروں میں کر سکیں۔

قرۃ العین حیدر کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ان کا تعلق اس سوسائٹی سے رہا بھی ہے اور زندگی بھر انہیں اس معاشرے کو کافی قریب سے دیکھنے کے موقع بھی ملے ہیں۔ انہوں نے اس سوسائٹی کے طرز معاشرت کو بہت قریب سے دیکھا اس لیے اگر ان کی تحریروں میں اس سوسائٹی اور تہذیب کی عکاسی ملتی ہے تو یہ کوئی منفی بات نہیں ہے۔ اطمینان کی بات ہے کہ کم سے کم اردو میں ایسا کوئی ادیب تو ہے جس نے اس سوسائٹی کو کافی قریب سے دیکھا ہے اور اس کی عکاسی کی ہے۔

حسب نسب، ایسی ہی سوسائٹی اور تہذیب کی عکاسی کرنے والے ایک افسانہ ہے۔ اس افسانے کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ مغربی تہذیب سے متاثر ماحول کی عکاسی نہیں کرتا ہے بلکہ جا گیر دارانہ نظام اور امراء کے اس طبقے کی عکاسی کرتا ہے جو صدیوں سے ہمارے ملک کے نظام کا ایک حصہ ہے اور جو ایک جدا گانہ تہذیب اور تمدن کو اپنے اندر سمیئے ہوئے ہے۔

اس کلپر میں عورت کا کیا مقام ہے قرۃ العین حیدر نے اس افسانے میں اس بات کو موضوع بنایا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اس تہذیب کی عورتوں کی بے بُسی اور مجبوریوں کی بھی بہت خوبصورت عکاسی کی ہے۔ اس تہذیب میں جنم لینے والی عورت اتنی بے بُس ہے اور حسب نسب، اور روایتوں کی زنجیروں میں اس قدر جگڑی ہوئی ہے کہ وہ چاہ کر بھی نہ تو ان زنجیروں کو توڑ

پاتی ہے نہ اپنی تہذیب سے بغاوت کر پاتی ہے، گھٹ کر مرتی ہے۔ ہزاروں طرح کی تکلیفیں، مصیبیں جھیلتی ہے اور اس 'حسب نسب' کے لیے خود کو قربان کر دیتی ہے لیکن اس سے بغاوت کے بارے میں نہ سوچتی ہے اور نہ ان زنجیروں سے نجات پانے کی کبھی کوشش ہی کرتی ہے۔

افسانے کا پلاٹ ایک روایتی قسم کا پلاٹ ہے۔ یہ چھمی بیگم کی کہانی ہے جس کا تعلق اس تہذیب کے ایک گھرانے سے ہے جچین میں اسے اپنے عم زاد سے وابستہ کر دیا جاتا ہے جس کی وجہ سے جچین سے وہ اپنے ہونے والے شوہر کے سپنے دیکھتے جوان ہوتی ہے لیکن جب شادی کا وقت آتا ہے تو ہزاروں طرح کے مصادب اس کی زندگی میں نئے نئے طوفان اٹھاتے ہیں۔ جس کی وجہ سے اس کی شادی ٹلتی رہتی ہے اور عمر بڑھتی جاتی ہے۔

اور ایک دن چھمی بیگم پر یہ قیامت ٹوٹتی ہے کہ اس کا عم زاد بنا اپنے 'حسب نسب' کا خیال کیے بنا ایک طوائف سے شادی کر لیتا ہے اور اسے اپنے گھر لے آتا ہے۔ اس وقت چھمی بیگم دوہری مار کا شکار ہوتی ہے۔ جس کے انتظار میں وہ اپنی جوانی کے تیتی سال بر باد کر چکی تھی اس نے اسے ٹھکر دادیا اور اپنے حسب نسب کی پرواہ کیے بنا ایک طوائف کو بیاہ لا لیا۔ دوسرے اپنے خاندانی جاہ و جلال اور حسب نسب کی وجہ سے اس طوائف کو وہ اپنی بھاگی یا خاندان کے ایک فرد کے طور پر قبول نہیں کر پاتی ہے۔

اور اس جلال کا ثبوت دیتے ہوئے اپنے منگستی یا بھائی کی مدد اس لیے ٹھکر دیتی ہے کیوں کہ اس نے اپنے حسب نسب کی پرواہ کیے بنا ایک طوائف سے شادی کی تھی اس لیے اب وہ اسے اپنے خاندان کا ایک فرد نہیں سمجھتی ہے۔ مدد کرنے کے بعد اس کے پاس آمدنی کا کوئی ذریعہ تو نہیں ہوتا زیورات اور گھر کی قیمتی چیزیں فروخت کر کے وہ اپنی اور اپنے پر مخصر لوگوں کی کفالت کرتی ہے۔

اور آخر میں بچوں کو پڑھا کر اپنا گزر بس کرتی ہوئی دہلی پہنچ جاتی ہے اور وہاں پر بھی ایک گھر میں یہی کام کرتی ہے۔ لیکن آخری ایام میں اس کا یہ سہارا بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اسے نئے سہارے کی تلاش میں ممبئی آنا پڑتا ہے بچوں کو عربی تعلیم دینے کے کام کے سلسلے میں۔ وہاں اسے پتہ

ڈاکٹر صاحب علی کی دیگر کتابیں

مطبوعہ:-

(عرض)	۱۔ مبادیات عروض
(مراٹھی ترجمہ)	۲۔ کوؤں کا اسکول
(مراٹھی ترجمہ)	۳۔ پھول اور نچے
(تلقید)	۴۔ اردو فکشن ایک مطالعہ
(تلقید و تجزیہ)	۵۔ اردو افسانوں کا تجزیاتی مطالعہ
(تحقیق)	۶۔ گلدنستہ پیام یار--- ایک مطالعہ

ذیر طبع :-

۱۔ ممبئی کے ساہتیہ کا ڈمی انعام یا فنگان
(شاعر، ادیب اور مترجم)
۲۔ ترقی پسندخیر یک اور ممبئی
۳۔ ریاض خیر آبادی کی صحافت
۴۔ مہاراشٹر میں اردو افسانہ: تاریخ و تقدیم

چلتا ہے کہ جن لوگوں کے گھروں میں وہ رہ رہی ہے یا جن کے بچوں کو تعلیم دے کر اپنی گزر بس کر رہی ہے ان کا کام طوائفوں کا ہی ہے۔

اس افسانے کا خاتمه قرۃ العین حیدر نے ایک گھرے طنز پر کیا ہے پورے افسانے میں ایک خاص معاشرے، تہذیب اور معاشرت کی عکاسی ملتی ہے اور ہر طرح کے جذبات پر انہوں نے خصوصی توجہ دی ہے جس کی وجہ سے افسانہ کبھی کردار نگاری کا افسانہ بن جاتا ہے تو کبھی کبھی ایک سوانحی افسانہ محسوس ہوتا ہے۔ افسانے میں اس تہذیب کی عکاسی اور اس کی ذہنیت کی عکاسی بہت اچھی طرح کی گئی ہے لیکن اسے اس زنجیر سے آزاد ہونے کی کوشش کرتے ہوئے کہیں بھی نہیں بتایا گیا ہے۔ ہاں اس معاشرے پر یہ افسانہ ایک گہرا طنز ضرور ہے۔

اس افسانہ میں یعنی آپ کے جادوئی اسلوب کی جھلکیاں جگہ جگہ دیکھنے کو ملتی ہیں اور ہر سطر میں ان کی عیقق لفظیات کا سمندر ٹھائیں مارتا ہوا نظر آتا ہے تو جملوں میں شنگنگی کی چلچڑیاں جگہ جگہ پچھٹی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔

یہ قرۃ العین حیدر کی جادوئی نثر کا کمال ہے جس کی وجہ سے ایک عام سے پلاٹ میں بھی قارئین کی دلچسپی برقرار رہتی ہے اور وہ افسانہ آخر تک پڑھ کر ہی دم لیتا ہے۔ اس افسانے میں اور افسانے کے واقعات میں قرۃ العین حیدر نے تو تجسس کا ماحول پیدا کیا ہے نہ تجسس جگانے کی کوشش کی ہے لیکن افسانہ کے مرکزی کردار اچھی بیگم کے سوانحی کو اُنف اتنی تفصیل سے بیان کیے ہیں کہ قارئین کا تجسس آخر تک افسانے میں قائم رہتا ہے۔