

level
samina notes.

قرآۃ العین حیدر

قرآۃ العین حیدر انوکھے اور نرالے انداز کی افسانہ نگار ہیں۔ ان کی فنکارانہ صلاحیتوں کا اعتراف بڑے بڑے نقادوں نے کیا ہے۔ ان کے افسانوں میں نہ صرف فن کی پختگی عروج پر ہے۔ بلکہ مشرقی تہذیب کا وقار اور مغرب کے تمدن کا نکھار ایک دوسرے میں اس طرح گھل مل گئے ہیں کہ ایک رنگ کو دوسرے رنگ سے الگ نہیں کیا جاسکتا۔ انہوں نے اردو افسانے کو نئی وسعتوں سے آشنا کیا۔ قرآۃ العین حیدر کے کردار زیادہ تر شہری زندگی کی نمائندگی کرتے ہیں قرآۃ العین حیدر کا قلم نو دہائی طبعے کو پیش کرتے ہوئے شاہکار تخلیق کرتا ہے۔ عورتوں کی نفسیاتی کیفیت اور طبقاتی تضاد کے حوالے سے قرآۃ العین حیدر کی تحریریں اپنی مثال آپ ہیں۔ مصنفہ کو جو گھریلو طور پر ادبی ماحول ملا اس کے اثرات ان کی شخصیت میں نمایاں ہوئے۔ ہمارے نصاب میں شامل افسانہ نگارہ درمیاں ہے طبقاتی کشمکش اور جذباتی کیفیت کی خوبصورت مثال ہے۔

قرآۃ العین حیدر اپنے مخصوص اسلوب کی بنا پر اپنا الگ مقام رکھتی ہیں ان کی تحریروں میں انگریزی الفاظ کا استعمال زیادہ نظر آتا ہے۔ کرداروں کی نفسیاتی کشمکش سے وہ کہانی کو اس قدر دلچسپ بناتی ہیں کہ پڑھنے والا کہانی میں کھوجاتا ہے۔

نظارہ درمیاں ہے

قرآۃ العین حیدر انوکھے اور نرالے انداز کی افسانہ نگار ہیں۔ ان کی فنکارانہ صلاحیتوں کا اعتراف بڑے بڑے نقادوں نے کیا ہے۔ ان کے افسانوں میں نہ صرف فن کی پختگی عروج پر ہے بلکہ مشرقی تہذیب کا وقار اور مغرب کے تمدن کا نکھار ایک دوسرے میں اس طرح گھل مل گئے ہیں کہ ایک رنگ کو دوسرے رنگ سے الگ نہیں کیا جاسکتا۔ انہوں نے اردو افسانے کو نئی وسعتوں سے آشنا کیا ہے۔ زیر نظر افسانہ ”نظارہ درمیاں ہے“ ایک پارسی لڑکی بیرو جاد ستور اور ایک مسلم لڑکے خورشید عالم کی محبت کی داستان ہے۔ خورشید عالم بیرو جاد ستور کی رنگسی آنکھوں کا شیدا ہے۔ ان رنگسی آنکھوں میں خورشید عالم کی محبت کے دیئے جلتے ہیں۔ (جن کی روشنی میں خورشید عالم کو کائنات کی ہر چیز شفاف اور حسین نظر آتی ہے) لیکن ان دنیوں کی او سے بھی زیادہ چمکدار روشنی المپاس بیگم کی دولت کی ہے جو خورشید عالم کے والدین کی عقل کو خیرہ کر دیتی ہے اور وہ مذہب کی آڑ لے کر خورشید عالم کو پارسی لڑکی کی بجائے مسلم لڑکی سے شادی پر مجبور کرتے ہیں۔ خورشید عالم بیرو جاد ستور کو حاصل کرنے کی ایک بے جان سی کوشش کے بعد المپاس بیگم کی دولت کی چمک سے مرعوب ہو کر بالآخر اسی بے بہاہ رچا ہ لیتا ہے۔

شادی کے بعد ڈاکٹر صدیقی اکتشاف کرتے ہیں کہ ایک پارسی لڑکی جس نے بیروجا اور ستور موت سے پہلے اپنی آنکھیں عطیہ میں دے گئی ہے اور یہی آنکھیں اب خورشید اور الماس کی نوکرانی تارا بانی کو لگا دی گئی ہیں۔ خورشید عالم اب دیوانگی کے عالم میں تارا بانی کی آنکھوں کو دیکھتا ہے۔ لیکن وہ نہ کسی آنکھیں خوبصورت ہونے کے باوجود اسے خالی نظر آتی ہیں۔ کیونکہ اب ان میں خورشید عالم کی محبت کے دیئے نہیں جلتے۔ بلکہ اب ان کی جگہ تارا بانی کی حیرت بر اجمان ہے۔

☆ خورشید عالم محبت کی پونجی گنوا کر بے بس ہے۔

☆ الماس بیگم شکست کے بوجھ سے ٹڈھال ہے کیونکہ اس کی سطحی محبت خورشید عالم کا دل نہیں جیت سکی۔

☆ بیروجا کی نگہی آنکھوں میں نظر آنے والی روشنی اور خورشید عالم کے دل کی آنکھ کے درمیان تارا بانی کی حیرت بر اجمان ہے۔

بقول شاعر:

تو سامنے ہے اپنے بتلا کہ تو کہاں ہے

کس طرح تجھ کو دیکھوں نظارہ درمیاں ہے

اور بیروجا کی آنکھیں موت کے بعد بھی اس کی آنکھیں الماس بیگم کا پیچھا کرتی ہیں۔ اور بھٹتا و این کر الماس کی زندگی کو اجر بناتی ہیں۔

ایسا انسانہ ہمارے معاشرتی رویوں اور دولت کی ہوس پر گہرا اظہار اور ایک تلخ حقیقت کا واضح اعتراف ہے کہ معاشرے کے اہل ثروت دولت کے بل بوتے پر اپنی من چاہی ہر چیز خریدتے ہیں یہاں تک کہ انسانوں کی قیمت بھی لگا دیتے ہیں۔ دوسری طرف بکنے (فروخت ہونے والی) والے افراد بھی کچھ کم خود غرض نہیں۔ خورشید عالم ایک شریف النفس شوہر ہے۔ یاد دوسرے لفظوں میں بیوی کی رضا میں راضی رہنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ ایک اچھا ”واکسن نواز“ ہے لیکن بیوی کو اس ساز سے نفرت ہے۔ ان لیے وہ اس شوق ہی کو خیر باد کہہ دیتا ہے۔

”خورشید عالم بیوی کے احسان مند ہیں کیونکہ اس شادی سے ان کی زندگی بدل گئی اور احسان مندی ایسی شے ہے کہ جس میں ایک سنگیت کا اپنے سنگیت کی قربانی دے سکتا ہے۔“ خورشید عالم کی تمام تر قربانی ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے ہے۔ کیونکہ بقول مصنفہ ”اقتصادی تحفظ مرد کی بہت بڑا ذرا ہے۔“

الماس بیگم کا رویہ معاشرے کے خود غرضانہ طرز عمل کا عکاس ہے۔ الماس بیگم بیروجا اور خورشید عالم کو ایک دوسرے سے دور کرنے میں کوئی دقیقہ فرادگزاہت نہیں کرتی (کوئی کسر نہیں چھوڑتی) تاہم اس کی سطحی محبت بالآخر ناکام رہتی ہے۔ الماس بیگم کی خود

فرضی اور مفاد پرستی کا یہ عالم ہے کہ منافقت سے کام لے کر ہیراجا سے دوستی کا ڈھونگ ہے۔ چونکہ بے حد ذہین اور چالاک ہے اس لیے خوب منصوبہ بنا کر بڑی صفائی سے پیرو جا کو اپنے راستے سے ہٹا دیا پیرو جا سے جھوٹ بولتی ہے کہ اس کی خورشید عالم سے منگنی ہو چکی ہے جبکہ خورشید کو خط لکھ کر کہ پیرو جا ایک ^{امریکی} کے ساتھ ہوٹل میں رہتی ہے خورشید عالم کے دل میں غلط فہمی پیدا کر دیتی ہے۔ اور اس قدر بے رحم ہے کہ صرف اسی پر بس نہیں کرتی بلکہ ہسپتال سے خورشید عالم کے لیے آنے والی کال کے جواب بھی بڑی ڈھٹائی اور بے رحمی سے جھوٹ بولتی ہے کہ خورشید عالم وہاں نہیں رہتا۔ اس طرح بظاہر وہ خورشید عالم حاصل کرنے اور شادی کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ قراۃ العین حیدر نے اس افسانے کے ذریعے محبت کو انسانیت کا انمول سرمایہ قرار دے کر جذباتوں کی سچائی زبردست خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ اس طرح ایک خوبصورت تخیل کو حقیقت کے رنگ میں ڈھال کر یہ ثابت کیا ہے کہ اگرچہ انسان کو کوڑیوں کے مول خریدا جاسکتا ہے لیکن انسان کے دل میں بسنے والی محبت انمول ہے۔

پیرو جا کی زرگسی آنکھیں اور خورشید عالم کی محبت کا انمول سرمایہ ہیں۔ وہ ان آنکھوں کی حرمت برقرار رکھنے کے لیے انہیں (اپنی آنکھوں کو) اپنی موت کے بعد کودوں اور گدھوں کی خوراک نہیں بننے دینا چاہتی اس لیے ایک ”آئی بینک“ کو عطیہ میں دے جاتی ہے۔ جبکہ قدرت کا عمل ان آنکھوں کو تاربابائی کی صورت میں پھر سے خورشید عالم کے سامنے لے آتا ہے۔ لیکن اس مرتبہ یہ آنکھیں خورشید عالم کے دل کو سیراب کرنے کے لیے نہیں بلکہ اس کی تشنگی پر حیرت کا اظہار کرنے کے لیے ہیں۔ اور اس کو اس کی بے وفائی کا احساس دلانے کے لیے ہیں۔

سعادت حسن منٹو (نوبل ٹیک سنگھ)

اُردو افسانہ نگاری میں سعادت حسن منٹو کا نام مسلم ہے۔ منٹو کے ہاں زندگی کی عکاسی مختلف انداز میں نظر آتی ہے۔ وہ معاشرے کے نظر انداز کئے ہوئے طبقات کی نمائندگی کرتے ہوئے ان کے مسائل کو اچھوتے انداز میں افسانوں کا موضوع بناتے ہیں۔

منٹو زندگی کے تلخ حقائق پیش کرتے ہوئے گھبراتے نہیں۔ وہ ایک بے باک اور نڈر افسانہ نگار ہیں جس زمانے میں منٹو بے باک انداز میں حساس موضوعات پر اظہار خیال کیا ان دنوں ایسا سوچنا بھی ممکن نہ تھا۔

وہ افسانہ ڈھالنے اور کہانی کو آگے بڑھانے کا فن بخوبی جانتے ہیں۔ منٹو خارجی پہلوؤں کی نسبت انسان کی باطنی کیفیات کو موضوع بحث بناتے ہیں۔ اور انسانی جذبات و احساسات کی سچی تصویر کشی کرتے ہیں۔

نوبل ٹیک سنگھ سعادت حسن منٹو کا شاہکار افسانہ ہے۔ ایک کہاوٹ ہے کہ قلم کو اس سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ منٹو کی طرز نگارش دیکھ کر قلم کی اس طاقت کا احساس ہوتا ہے۔ منٹو جس طرح مردانہ وار زندگی کے تلخ حقائق کا پردہ چاک کرتا ہے وہ صرف منٹو ہی کا حصہ ہے۔

نوبل ٹیک سنگھ ان کے افسانوں کے مجموعے ”پھندے“ سے متعلق 1955ء میں شائع ہوا اس افسانے میں تقسیم ملک کے وقت لوگوں کی ذہنی کشمکش اور ان مشکل حالات و واقعات کو موضوع بنایا گیا ہے جس سے وہ لوگوں کی ملکوتوں کے لوگ دوچار ہوئے نوبل ٹیک سنگھ بقا ہر ایک پاگل کی داستان حیات ہے جس کے ذریعے اس امر کا تجزیہ کیا گیا ہے کہ افراد کی زندگیوں پر گرد و پیش میں رونما ہونے والے سماجی اور سیاسی واقعات کا گہرا اثر ہوتا ہے اس کے علاوہ دھرتی سے متعلق لوگوں کے جذبات اور نفسیات کی بھرپور عکاسی کی گئی ہے۔

vel
Nolal,
ineu

ٹوبہ ٹیک سنگھ (تنقیدی جائزہ)

ٹوبہ ٹیک سنگھ سعادت حسن منٹو کا ایک شاہکار افسانہ ہے۔ ایک کہادت ہے کہ قلم نگار سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ منٹو کا طرز تحریر دیکھ کر قلم کی اس طاقت کا احساس ہوتا ہے۔ منٹو جس طرح بے باکی سے زندگی کے تلخ حقائق کا پردہ چاک کرتا ہے وہ صرف منٹو ہی کا خاصہ ہے۔

1947ء میں قیام پاکستان عالمی تاریخ کا ایک بہت بڑا واقعہ ہے۔ لیکن بد قسمتی سے اس وقت کے فرقہ وارانہ فسادات نے آزادی کے سورج کو گہنا دیا۔ اسی نقطہ نظر سے پاکستان اور ہندوستان کے بیشتر قلم کاروں نے کچھ نہ کچھ لکھا۔ سعادت حسن منٹو نے بھی تقسیم کے اسی موضوع پر افسانہ ٹوبہ ٹیک سنگھ میں ایک منفرد انداز میں قلم اٹھایا ہے۔

یہ عام ڈگر سے ہٹ کر لکھا گیا افسانہ ہے۔ جس میں منٹو نے برصغیر کی تقسیم کے اثرات، اس تقسیم سے پیدا ہوئے مسائل اور لوگوں کی جذباتی کیفیات اور احساسات کا نقشہ بھینچا ہے۔ یہ محض ایک پاگل سکھ کی کہانی نہیں۔ بلکہ یہ سکھ ایک علامت کی صورت میں اپنے زمانے کی تاریخ سے کچھ سوال کرتا ہے۔ منٹو کے مطابق سیاسی، سماجی اور معاشرتی ڈھانچوں میں توڑ پھوڑ اسی تقسیم کے باعث ہوئی اور انسان جذباتی انتشار کا شکار ہوا۔

اس سلسلے میں مصنف نے لاہور کے پاگل خانے میں بند مختلف مذہب کے پاگلوں کی گفتگو کے ذریعے ہوش مندوں کو کچھ

سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ اس موقع پر منٹو کے قلم نے ظلم کے وہ جوہر دکھائے ہیں کہ بے اختیار انھیں داد دینے کو جی چاہتا ہے۔

افسانے کے تمام کردار پاگل ہیں ان میں ہندو سکھ مسلمان عیسائی سب شامل ہیں تمام کردار پاگلوں جیسی حرکات کرتے ہیں

ان کی حرکات و سکنات اور گفتگو میں گہرے معنی چھپے ہوئے ہیں۔ دراصل منٹو نے پاگل خانے کو برصغیر کا استعارہ بنا دیا ہے۔ کیونکہ اس

زمانے میں لوگوں کا رویہ ایک دوسرے کے ساتھ عقل و دانش پر مبنی نہیں تھا۔ کوئی پاگل پاکستان زندہ باد تو کوئی ہندوستان زندہ باد کہتا۔

مبوام کی صورت حال بھی اس وقت کچھ ایسی ہی تھی۔ افسانے میں ایک پاگل درخت پر چڑھ کر تقریر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تو

ہندوستان رہوں گا نہ پاکستان میں اسی درخت پر رہوں گا۔ اس اشارے کا مطلب یہ ہے کہ تقسیم کے وقت فسادات کے خوف سے لوگ

عدم تحفظ کا شکار ہو گئے تھے۔ ان پاگلوں میں ایک پاگل مسلم لیگ کارکن رہ چکا ہے۔ وہ خود کو محمد علی جناح کہتا ہے اس کی دیکھا دیکھی ایک

سکھ خود کو ماسٹر جیٹھ کہتا ہے اور دونوں میں ”ٹھن“ جاتی ہے۔ اس اشارے سے مصنف یہ کہنا چاہتا ہے کہ لوگوں کی آپس کی دشمنی

دونوں اطراف کے لیڈروں ہی وجہ سے تھی۔ افسانے میں ایک وکیل پاگل بھی ہے جس کی مجاہدہ ہندوستان میں رہ گئی ہے۔ منٹو کی اس

Sami

منٹو

مثال کے مطابق یہ تقسیم صرف دو ملکوں کی سرحدوں کی تقسیم تھی بلکہ دونوں مہبتوں اور جذبوں کی تقسیم تھی۔ اکثر پاگل ایک دوسرے کے گلے لگ کر روٹا شروع کر دیتے ہیں۔ کہ نہ جانے کب ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں۔ منٹو کے خیال میں سرحد کے دونوں طرف مہبت کے ایسے ہی جذبات تھے۔

ہوش و حواس سے عاری ہیشن سنگھ کے کردار کے ذریعے مصنف نے اپنے موقف کی بھرپور عکاسی کی ہے۔ منٹو کے نزدیک ہندوستان اور پاکستان کا بڑا رہ سیاسی لیڈر اپنے مفاد کے تحت عمل میں لائے تھے۔ منٹو کو اذیت اس بات کی تھی کہ اس مفاد پرستی میں ان لیڈروں نے ان دونوں ممالک کے شہریوں کو قربانی کا بکرا بنایا۔ منٹو کی رائے میں ہندوستان کی تقسیم ایک عام شہری کے لیے ناقابل فہم بات تھی۔ عام لوگوں کے لیے نظریات کی نہیں صرف اپنی دھرتی ماں (زمین) اور گھر کی اہمیت تھی۔ مذہب کے نام پر تفریق اور تقسیم سیاستدانوں کا کام تھا عام لوگوں میں تو دوستی اور اتفاق بھی تھا۔ جیسا کہ ہوش و حواس کے زمانے میں ہیشن سنگھ اور فضل دین کے تعلقات سے پتہ چلتا ہے۔ مزید یہ کہ اس تقسیم کی وجہ سے لوگ عجب شش و پنج (کٹکٹش) میں مبتلا ہو گئے۔ ایک طرف ان کی زمینیں، جائیدادیں اور گھریاں تھے تو دوسری طرف ہندوستان اور پاکستان کی مذہب کے نام پر تقسیم تھی۔ ان کو یہ بات سمجھ نہ آئی تھی کہ دونوں میں سے کس کو دیں۔

”ایک پاگل تو ہندوستان، پاکستان، پاکستان ہندوستان کے چکر میں ایسا پڑا کہ اور پاگل ہو گیا“ اس پر ہیشن سنگھ کا دیوانگی کے عالم میں (جبکہ وہ اپنے بیوی بچوں تک کو بھول چکا ہے) بار بار اپنے وطن ٹوبہ ٹیک سنگھ کے بارے میں پوچھتا اس بات کا ثبوت ہے کہ ہیشن سنگھ چھوڑ کر ایک اجنبی ملک میں نیا ٹوبہ ٹیک سنگھ آباد کرنے کو تیار نہیں وہ جان دے دیتا ہے لیکن اپنا ٹوبہ ٹیک سنگھ چھوڑ کر نہیں جاتا۔

”ادھر خاردار تاروں کے پیچھے ہندوستان تھا ادھر ویسے ہی تاروں کے پیچھے پاکستان تھا درمیان میں زمین کے اس ٹکڑے پر جس کا کوئی نام نہیں تھا ٹوبہ ٹیک سنگھ پڑا تھا“ زمین سے انسان کی مہبت بہت گہری ہوتی ہے۔ ہیشن سنگھ کے ذہن سے خون کے رشتے تک مٹ چکے لیکن اپنی زمین سے ہجرت ادوری اس کے لیے ناقابل برداشت ہے۔ جس طرح ہیشن سنگھ کے لیے ہندوستان اور پاکستان میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا مشکل تھا۔ یہی حالت تقسیم کے وقت ہزاروں لوگوں کی تھی۔ ذہنی انتشار کی اس کیفیت نے منٹو کو بھی بہت متاثر کیا۔ انھوں نے بعد میں تقسیم کے دوران ہونے والے فسادات، لوٹ کھسوٹ، قتل و غارت اور اس کے اثرات جسے اپنے لیے کواپنے افسانوں کا موضوع بنایا۔ اس طرح اخلاقی قدروں کے پامال ہونے پر انسانی ضمیر بیدار کرنے کی کوشش کی۔

برصغیر کی تقسیم کے سلسلے میں منٹو کی رائے سے اختلاف ممکن ہے۔ لیکن اس تقسیم کی وجہ سے جنم لینے والے حالات کو منٹو نے ایک کیمرے کی آنکھ سے دیکھا اور ایک کیمرے کے کھانسی سے

مہاشمی کاپل

کرشن چندر کا شمار عموماً ان افسانہ نگاروں میں کیا جاتا ہے۔ جنہوں نے برصغیر کی تقسیم کے دوران ہونے والے فسادات کو موضوع بنایا۔ نثر افسانہ مہاشمی کاپل اگرچہ تقسیم ہند کے موضوع پر نہیں تاہم مصنف نے اس میں طبقاتی تقسیم کا ذکر بہت شدومہ سے کیا ہے۔ افسانے میں طبقاتی تقسیم سے پیدا ہونے والی محرومیوں اور ناامیوں کا ذکر مصنف کی گہری قوت مشاہدہ کا بہترین ثبوت ہے۔

انہوں نے اپنے مخصوص اور ٹیکھے انداز سے ارباب اختیار (حکومت) پر بھی نثر زنی کی ہے جو مظلوک الحال طبقے کے مسائل سے چشم پوشی (نظر انداز) کیے ہوئے ہیں۔

لکشمی کاپل دراصل وہ خط تقسیم ہے جس کے ایک طرف امارت اور دوسری طرف غربت کا بسیرا ہے۔ وزیر اعظم کی گاڑی کو اس ٹیل پر سے گزرتا ہے۔ افسانہ نگار کی خواہش ہے کہ وزیر اعظم کی گاڑی چند لمحوں کے لیے ٹیل پر رکے۔ اور وزیر اعظم لوہے کے ٹنگے پر پڑی ہوئی ان چھ ساڑھیوں کو دیکھیں جو چال نمبر 8 میں رہنے والی خواتین کے زیر استعمال ہیں۔ یہ بوسیدہ اور بدرنگ ساڑھیاں اپنی مالکوں کی مفلسی اور بد حالی کا اعلان کر رہی ہیں اور معاشرے کے پس ماندہ طبقے کے چہ نمائندہ گھروں کی داستان حیات بنا رہی ہیں۔ ان ساڑھیوں کو پہننے والی خواتین اپنے بھوکے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے دن رات محنت مزدوری کرتی ہیں۔ غربت اور احساس محرومی سے مارے ہوئے شوہروں کا ہاتھ بٹاتی ہیں۔ ان کے ظلم سہتی ہیں اپنی خواہشات کا گلہ گھنٹی ہیں۔ اپنی ضرورتوں کو بے ضرورت جان کر صبر کرتی ہیں۔ اپنے ساتھ ہونے والی نا انصافیوں کو تقدیر کا جبر سمجھ کر سہتی ہیں۔ لیکن اپنی عزت کا ساہبان تانے زندگی سے مصروف پیکار ہیں۔ اس کے برعکس لکشمی ٹیل کے دوسری طرف شان و شوکت اور چمک دمک رکھنے والوں کا جہوم ہے۔ جو اگرچہ

معاشی طور پر خوشحال ہیں لیکن ان کے ضمیر احساس سے خالی ہیں۔

مصنف نے اس المانے میں ایک طرف فریب و محنت کش طبقے کے مسائل، مشکلات طرز زندگی اور ان کی جذباتی و نفسیاتی کیفیت کی عکاسی کی ہے تو دوسری طرف امیر طبقے کی بے حسی، ظلم اور سماجی نا انصافی کا نقشہ کھینچا ہے۔ اور ساتھ ہی حکمرانوں کی غفلت اور بے نیازی کی منظر کشی بھی کی ہے۔ مصنف کے مطابق پہلی بھورے رنگ کی ساڑھی شاننا بائی کی ہے جو تین بچوں کی ماں ہے۔ شاننا کا شوہر محنت مزدوری کرتا ہے۔ خود شاننا لوگوں کے گھروں میں برتن مانجھتی اور اپنی ڈھونٹی ہے شاننا کی چھ سال کی بیٹی اس کام میں ماں کا ہاتھ بٹاتی ہے۔ دو چھوٹے بچے سارا دن بھوک سے بلکتے رہتے ہیں۔ باجرے کی روٹی اور ٹھنڈا پانی اس گھر کا مقدر ہے۔ زندگی کی چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کے لیے ترستا ہوا یہ گھرانہ اپنے طبقے کا نمائندہ گھرانہ ہے دونوں میاں بیوی محنت کے باوجود اپنے بچوں کی پھمکی زندگی میں خوشیوں کے رنگ نہیں بھر سکتے۔

دوسری بیونڈگی ساڑھی جیونا بائی کی ہے۔ ڈھل ڈھل کر اس کا رنگ بھی پھیکا پڑ چکا ہے۔ جیونا کے شوہر ڈھونڈو کول کے مالکوں نے بڑھاپے اور کھانسی کی وجہ سے مل سے نکال دیا تھا۔ اس کا فحشاء نے جیونا پر اتارا اور مارا کر جیونا کی آنکھ زخمی کر دی بعد میں صحیح علاج نہ ہونے کی وجہ سے آنکھ ضائع ہو گئی۔ جیونا کو آنکھ ضائع ہونے کا دکھ تھا۔ لیکن شوہر پر غصہ نہ تھا۔ شوہر کی تیس سالہ رفاقت کو وہ تھوڑی دیر کے غصے کی خاطر ختم نہیں کر سکتی تھی۔ اس قصے میں ایک طرف فریب طبقے کی اعلیٰ اخلاقی اقدار ہیں اور دوسری طرف معاشرے کی بے حسی اور بے رحمی کو طنز کا نشانہ بنایا گیا ہے کہ 35 سال سے ایک مل میں کام کرنے والے مزدور کو بیماری کی حالت میں خالی ہاتھ مل سے نکال دیا گیا۔

تیسری ساڑھی مصنف کی بیوی ساوتری کی ہے۔ مصنف کلرک ہے اس کے آٹھ بچے ہیں۔ سو در سو دقرض

کے بوجھ تلے دے ہوئے یہ میاں بیوی مشکل سے اپنے بچوں کو سولوں میں نہیں پڑھا سکتے۔ کرا یہ نہ ہونے کی وجہ سے سادتری اپنی والدہ کی بیماری اور پھر اُس کی وفات پر نہ جاسکی۔ بڑے بڑے سیاستدان اور حکومتی افراد لے لے بھاشن (تقاریر) دینے کے بعد چین کی خیند سوتے ہیں اور جن لوگوں کے دونوں سے اقتدار میں آتے ہیں اُنھی کے حالات سے بے خبر ہوتے ہیں۔

چوتھی ساڑھی جھبو بھیے کی بیوی لڑیا کی ہے۔ جھبو کو کارخانے کے مالک نے معمولی جھگڑے پر کارخانے سے نکال دیا تھا۔ اس کے بعد اسے کہیں کام نہیں ملا بقول مصنف کے غریب کو گالی کھانے کا حق ہے گالی دینے کا نہیں۔ لڑیا اپنے شوہر کی احسانمند ہے کہ جھبو نے اُسے ایک بد معاش سے خرید کر اس سے شادی کر کے اسے عزت کی زندگی دی۔ شوہر کی بے روزگاری کے دنوں میں لڑیا سبزی بیچ کر گزارہ کرتی ہے۔ اس کے باوجود گھر میں فاقہ رہتا ہے اور جوان جھبو روزگار کے لیے ترستا ہے۔ جبکہ روزی دینے والے صرف سزا دینا جانتے ہیں

پانچویں ساڑھی سولہ سال کی ایک بیوہ منجولا کی ہے۔ جس کا شوہر شادی کے چھ ماہ بعد کارخانے کی ایک مشین کے خراب پٹے کی لپیٹ میں آ کر ہلاک ہو گیا تھا۔ کارخانے کے مالک نے اسے مزدور کی لاپرواہی کہہ کر جان چھڑالی۔ یہ نا انصافی اور طبقاتی ظلم جہاں ایک انسانی جان کی قیمت ایک مشین کے پٹے سے بھی زیادہ سستی ہے حکمرانوں اور امیر طبقے کی بے حسی غفلت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ منجولا بیوہ ہوتے ہوئے بھی سرخ ساڑھی پہننے پر مجبور ہے اس میں سفید ساڑھی خریدنے کی سکت نہیں۔ منجولا کی ساڑھی انسانی جذبات احساسات اور دکھوں کی داستان سنا رہی ہے۔

چھٹی ساڑھی ایک بوڑھی بھنگن کی ہے۔ جو گولی کا نشانہ بن چکی ہے۔ یہ اُن لوگوں کی کہانی ہے کہ جن کے

سروں پر چھت نہیں کھلا آسمان ہے۔ وہ جانوروں سے بھی بدتر زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ بوڑھی عورت کے مرنے کے بعد اس کی بہو ساڑھی استعمال کرتی ہے۔ کیونکہ زندہ لوگوں کو تن ڈھانپنے کی زیادہ ضرورت ہے۔ بنیادی انسانی ضرورتوں کے لیے ترستے ہوئے یہ لوگ جب احتجاج کرتے ہیں تو بدلے میں انہیں جیل جانا پڑتا ہے یا گولی کھانی پڑتی ہے۔

جینے کے لیے حق مانگنے والے یہ افراد ایک آزاد ملک کے لیے سوالیہ نشان بنے ہوئے ہیں۔ یہ کیسی آزادی ہے جس میں آزادی کا فائدہ صرف اعلیٰ طبقے کو حاصل ہے جبکہ غریب طبقہ اس نام نہاد آزادی کے باوجود طبقاتی غلامی میں جکڑا ہوا مسائل در مسائل پابہ زنجیر ہے۔ زندگی کی بنیادی سہولتوں سے محروم مشکلات و مسائل کا شکار یہ طبقہ حکمرانوں کی عدم توجہی اور غفلت کا شکار ہے۔

امیر اور غریب طبقے کے درمیان بنی ہوئی اس خلیج کو کون پائے گا جبکہ حکمرانوں کے پاس چند لمحے کی فرصت نہیں کہ دکھوں میں گھرے ہوئے ان لوگوں کے مصائب دیکھ سکیں۔

مصنف کے مطابق یہ خلیج اب بدرو کی شکل اختیار کر چکی ہے اگر اس کی صفائی نہ کی گئی یوں اس کو ختم کیا گیا تو کوئی آر پار نہ جاسکے گا۔ پھر عبادت گاہیں بھی روحانی صفائی نہ کر سکیں گی۔

گویا مصنف اس طبقاتی خلیج کو ختم کرنا چاہتا ہے تاکہ پل کے دونوں طرف کے لوگ عزت کے حقدار ہوں۔

Samina

بوس کی رات

پریم چند نے افسانہ بوس کی رات میں دیہاتی زندگی کی تخیلیوں خاص طور پر کسانوں کی زندگی کے تکلیف دہ، معاشی، سماجی اور نفسیاتی مسائل کو بھرپور طریقے سے بیان کیا ہے۔ اور زمینداروں اور روڈیروں کی بالادستی اور ظلم کا نقشہ کھینچا ہے۔

یہ افسانہ پریم چند کے بہترین افسانوں میں شمار ہوتا ہے۔ مصنف نے کہانی کا مواد اپنے ارد گرد پھیلی ہوئی جیتی جاگتی زندگی سے حاصل کیا ہے اس طرح ادب اور زندگی کے رابطے کو زبردست فنی مہارت کے ساتھ پیش کیا ہے۔ اردو ادب کے لیے غربت و افلاس کا موضوع کوئی نیا موضوع نہیں تاہم دیہاتی زندگی کی جتنی سچی اور کھری تصویر پریم چند نے پیش کی ہے اتنی اچھی مصوری کوئی اور افسانہ نگار شاید ہی کر سکا ہو۔ افسانے کا مرکزی کردار ہلکوا ایک غریب بے بس اور مظلوم کسان ہے۔ دن رات کھیتوں میں محنت کرنے والا یہ شخص ہمیں آسمانی اور زمینی آفات اور مصائب کی زد میں نظر آتا ہے۔ قدرت مہربان ہے کہ اس کی محنت سے تیار کی ہوئی کھیتی کا صلہ ملنے کو ہے لیکن شہنا جو کہ گاؤں کا زمیندار ہے اس سے اپنے قرض کا مطالبہ کرتا ہے۔

زمیندار کی گالیوں کے ڈر سے ہلکوا اپنی بیوی منی کی منت سماجت کر کے اس سے وہ تین روپے مانگتا ہے جو اس کی بیوی نے کمبل خریدنے کے لیے جمع کر رکھے ہیں۔ زمیندار کے ظلم و ستم سے بچنے کے لیے دونوں میاں بیوی یہ رقم زمیندار کو دے کر وقتی طور پر اپنی جان چھڑوا لیتے ہیں۔ لیکن رات کو ہلکوا کو شدید سردی میں اپنی فصل کی حفاظت کی غرض سے کھیت میں جانا پڑتا ہے۔ اس کا وفادار کتا جبرا بھی اس کے پیچھے پیچھے آجاتا ہے۔

کھیت میں رات کے وقت اس قدر سردی ہوتی ہے کہ ہلکوا اور جبرادونوں ٹھنڈے جاتے ہیں مالک اپنے وفادار گتے کو پیار سے پچکارتا ہے۔ اپنی گود میں بٹھا کر اسے گرم رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اپنے ساتھ اس سردی میں

آنے پر اسے لاڈ سے ڈانٹتا ہے۔ کتابھی اپنے مالک کے مزاج سے پوری طرح واقف ہے۔ ہلکو جبر اور خود کو کڑا کے کی سردی میں اکڑنے سے بچانے کے لیے بہت جتن کرتا ہے۔ ارہر کے پتے اور پودے سمیٹ کر آگ کا الاؤ جلاتا ہے۔ آگ کی روشنی اور تپش دونوں کو قدرے سکون دیتی ہے۔ اس تپش کی وجہ سے رات کے آخری پہر ہلکو کچھ سست پڑ جاتا ہے۔ تاہم ایثار و وفا کے جذبے سے سرشار جبر اکھیت میں آہٹ محسوس کر کے مالک کی گود سے نکل بھاگتا ہے۔ نیل گا ہیں اس ہرے بھرے کھیت پر حملہ کر دیتی ہیں۔ جبر اپنے مالک کی محبت اور وفاداری کے جذبے سے سرشار ادھر سے ادھر بڑے جوش سے بھونکتا ہوا بھاگتا ہے۔ لیکن نیل گائے کھیت کو اجاڑنے لگتی ہیں۔ کتے کی آواز سے ہلکو کو سمجھ آ جاتی ہے کہ جانوروں نے کھیت پر حملہ کر دیا ہے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھنے کی کوشش کرتا ہے لیکن شدید سردی اور رات بھر جاگتے رہنے سے ہلکو کو اپنی ہڈیاں ٹوٹی ہوئی محسوس ہوتی ہیں اور پھر اس نیند کا کیا جائے جو سولی پر بھی آ ہی جاتی ہے۔ ادھر ہلکو پر نیند کا غلبہ طاری ہوتا ہے۔ ادھر جبر نیل گایوں کو بھانے کے چکر میں اُن کے پیچھے بھاگ بھاگ کر اپنی جان کا نذرانہ دے دیتا ہے۔ لیکن اس عظیم جانور کی قربانی کے باوجود کھیت اُجڑ جاتا ہے۔ صبح کے وقت ہلکو کی بیوی متنی آ کر ہلکو کو جگاتی ہے اور اس کے نصیب کے سو جانے کی خبر سناتی ہے۔ اور پھر اُسے مشورہ دیتی ہے کہ کھیتی باڑی چھوڑ کر مزدوری کر لو تا کہ مستقل روزی کا ذریعہ بن سکے۔ اس طرح تھوڑا تھوڑا قرض بھی ادا ہو جائے گا اور زمیندار کی غلامی سے بھی نجات مل جائے گی۔

لیکن نصیب کے سوتے ہی ہلکو کی خود ساختہ غیرت جاگ اُٹھتی ہے ”کسان کا بیٹا ہو کر اب مجوری نہ کروں گا چاہے کتنی دُرگت ہو جائے“ ایسا معاشرہ جہاں ایک طرف زمینداروں اور وڈیروں کی شکل میں ظلم اور بے حسی کا ذریعہ ہے تو دوسری طرف غربت، جہالت اور پس ماندگی کا راج ہے۔ ہلکو جیسے کرداروں پر ظلم ہونا کوئی

انہونی بات نہیں بلکہ جیسے لوگ اگر کاشتکاری (اپنا آبائی پیشہ) چھوڑ کر مزدوری کر بھی لیں تو ان کی محنت کی کمائی قرض میں چلی جائے گی۔ حالانکہ یہ وہ قرض ہے جو ہلکو نے نہیں لیا۔ بلکہ اس کے آباؤ اجداد نے کبھی لیا تھا جو سو در سو بڑھتے ہوئے نسل در نسل منتقل ہو کر ہلکو تک پہنچ چکا ہے۔ یہ قرض کبھی ختم ہونے کا نام نہیں لیتا۔

بقول منی کے ”جانے کتنا روپیہ باقی ہے جو ختم ہونے کا نام نہیں لیتا“ مصنف نے اس افسانے میں ایک غریب اور مظلوم کسان کی بے بسی کی داستان بیان کرتے ہوئے انسانی نفسیات کو بھی خوب اجاگر کیا ہے اور قاری کو نا انصافی اور ظلم پر مبنی اس معاشرے کی اصلاح خصوصاً زمینداری نظام کی خرابیوں کو ذور کرنے کے لیے دعوتِ فکری ہے تاکہ معاشرے میں پائے جانے والے طبقاتی فرق نا انصافی بے حس اور ظلم و ستم کا خاتمہ ہو سکے۔ اس کے ساتھ ہی اس جاہلانہ سوچ کو بھی طنز کا نشانہ بنایا گیا ہے کہ لوگ صدیوں سے جس کام سے وابستہ ہیں بار بار اس میں نقصان اٹھانے کے باوجود اس سے جڑے رہنا چاہتے ہیں۔ یہی سوچ انہیں طبقاتی غلامی سے چھٹکارا نہیں دلانے دیتی۔