

اسلامی ہند میں لڑکی کی شادی کے موقع پر زنان خانے میں مسرت و شادمانی کے اظہار کے لئے جو اہتمام کیا جاتا تھا۔ میر امن نے اس کا نقشہ یوں کھینچا ہے۔

” اتفاقاً جس دن وزیر کو محبوس خانے میں بھیجا ، وہ لڑکی اپنی ہم جولیوں میں بیٹھی تھی اور خوشی سے گڑیا کا بیاہ رچایا تھا اور ڈھولک پکھاج لئے ہوئے رت جگے کی تیاری کر رہی تھی۔“

اس داستان میں صرف اونچے طبقے کی مجلسی زندگی کی عکاسی نہیں کی گئی بلکہ ہمیں ڈھیر وں معلومات حاصل ہو تی ہیں مثلاً خدمت گاروں کی قسمیں اور چوروں کی قسمیں وغیرہ۔ اس دور کے لوگوں کے کردار اور ان کی اجتماعی زندگی کا بھی پتہ چلتا ہے۔ اس معاشرے اور اس طرز زندگی کا عکس جو محمد شاہی عہد کے امرا نے اختیار کیا ہوا تھا ، اس داستان میں ہمیں جا بجا ملتا ہے ، امرا زادیاں بھی مردوں کی طرح حمام میں نہاتی تھیں ، لہذا یہ کوئی فرضی قصہ نہیں بلکہ تاریخی حقیقتوں پر مبنی داستان ہے۔ میر امن کے بقول:

” اتفاقاً وہ بی بی ، نیک بخت ، ایک دن حمام کو گئی تھی۔ جب دیوان خانے میں آئی ، کوئی مرد پسر نظر نہ پڑا۔ اس نے برقع اُتارا۔“

” باغ و بہار“ کے اسلوب کے حوالے سے بڑے بڑے ناقدین اعتراف کرتے ہیں کہ اس میں سادہ اور اپنے عہد کی مروجہ زبان استعمال کی گئی ہے۔ چند متروکات چھوڑتے ہوئے باقی تمام زبان آج کی معلوم ہوتی ہے۔ ” باغ و بہار“ کی یہ خصوصیت ہے کہ دو سو سال کا عرصہ گزرنے کے باوجود آج بھی اسے آسانی کے ساتھ سمجھا اور لطف اُٹھا جا سکتا ہے۔ پرو فیسر حمید احمد خان کے بقول:

” باغ و بہار پاکیزہ اور شفاف اردو کا اُبلتا ہوا چشمہ ہے۔“

” باغ و بہار“ میں میر امن نے ” ٹھیٹھ ہندوستانی“ انداز گفتگو اختیار کیا ہے ، اور عام بول چال کے بہت سے الفاظ زیر تحریر لائے ہیں۔ وہ بول چال کے اس حد تک قائل معلوم ہوتے ہیں کہ بعض اوقات املا بھی عوامی تلفظ کی خاطر بدل دیتے ہیں ” باغ و بہار“ ایک اسلوب کی نمائندہ ہے اور اس میں شک نہیں کہ اس اسلوب کی کوئی تقلید نہ کر سکا۔ اپنے اسلوب کے باعث یہ ہمیشہ پُر بہار رہی۔ اس کے ساتھ ساتھ اس داستان سے اردو ادب میں نثر کا خلا پُر ہو گیا۔ اور شاعری سے ہٹ کر نثر نگاری کے رجحانات میں اضافہ ہوا۔ فارسی اور عربی کی چھاپ کو ختم کر کے میر امن نے خالصتاً اردو زبان کو فروغ دی۔ بقول ڈاکٹر انور سدید:

” میر امن نے دلی کے تہذیبی نقوش اس داستان میں پوری شان سے منعکس کیے ہیں، ان کی زبان سادگی ، سلاست اور متناسب الفاظ کا مرقع ہے۔ بول چال کی عام زبان نے میر امن کی نثر کو اس عہد کا نمائندہ بنا دیا ہے۔“

”باغ و بہار“ کی دلچسپی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ ناول اور داستان کی درمیانی اور بہت اہم کڑی ہے۔ کسی داستان کی قدر و قیمت کا اندازہ لگانے کے لئے اسے تین پہلوؤں سے دیکھنا چاہیے۔ اول قصہ پن، دوئم طوالت، سوئم انشاپردازی ”باغ و بہار“ کا قصہ اتنا دلچسپ اور پر اثر ہے کہ قاری کو خوب مزہ آتا ہے اور وہ شروع سے آخر تک قصے میں محو رہتا ہے۔ طوالت میں اگر تسلسل نہ ہو تو قصہ بھونڈا اور بے معنی لگتا ہے۔ ”باغ و بہار“ کے واقعات اور کرداروں کے درمیان میر امن نے ایسا ربط اور تسلسل قائم کیا ہے۔ کہ قاری اسے شروع کردے تو ختم کر کے چھوڑتا ہے۔ اس میں میر امن کی انشاپردازی کے جو پر بھی خوب نظر آتے ہیں۔ فنی خصوصیات کے اعتبار سے ”باغ و بہار“ اردو کی نہایت کامیاب داستان ہے اس نے داستان نگاری کی روایت کو آگے بڑھانے میں مدد دی اور اس کے بعد متعدد داستانیں منظر عام پر آئیں مگر یہ حقیقت ہے کہ اردو کی تمام داستانوں میں خواہ وہ ”باغ و بہار“ سے پہلے کی ہوں یا بعد کی جو مقبولیت ”باغ و بہار“ کو حاصل ہوئی وہ کسی اور داستان کے حصے میں نہیں آئی۔ بقول کلیم ال_____ دین احمد_____:

- ”باغ و بہار“ میں وہ حسن وہ بزرگی ہے جو ”آرٹس محفل“ میں نہیں اس کی انشا پردازی اس کی بقا کی ذمہ دار ہے۔ اس میں جو زبان بول چال میں استعمال ہوتی ہے۔ اس کا اوج کم_____ال ہے۔“

داستانوں میں ناولوں اور افسانوں کے برعکس جنوں، دیوؤں، پریوں اور سحر و روحانیت کے فوق الفطرت کرشموں اور کارناموں کا اتنا ذکر ہوتا ہے کہ حقیقت اور صداقت کی فضاء پیدا کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایک قصہ گو کی حیثیت سے میر امن کی کامیابی کا ایک راز یہ بھی ہے کہ انہوں نے داستان کی غیر فطری فضا میں رہ کر بھی جو کردار اور واقعات ہمارے سامنے پیش کیے ہیں۔ وہ زندگی سے قریب تر معلوم ہوتے ہیں۔ حقیقی زندگی کی یہ جھلک یوں تو ”باغ و بہار“ کے سبھی خاص خاص کرداروں میں موجود ہے مگر پہلے درویش کی بہن، دمشق کی شہزادی، زبیراد کے راجہ کی لڑکی اور آخری داستان میں آنے والی کٹنی انسانی زندگی کے قریبی کردار ہیں۔ ”باغ و بہار“ میں دلچسپی کی ایک وجہ حسن و عشق کا مقامی تصور ہے، حسن و عشق کے لفظ کو بھی میر امن نے سامنے رکھا ہے اور متعدد جگہوں پر اس کا اظہار کر کے داستان میں دلکشی اور رغنائیت پیدا کی ہے۔ حُسن و عشق کا ذکر کرتے ہوئے ان کے قلم میں شگفتگی اور روانی آجاتی ہے۔ حسن و عشق کا ذکر کرتے ہوئے بعض جگہ خاصی بے باکی کا مظاہرہ کیا گیا ہے۔ اور سستے مذاق کی تسکین بھی کرنا چاہی ہے لیکن یہ سب کچھ مذاق زمانہ کے پیش نظر کیا گیا تھا۔ عامیانہ پن میں انہوں نے دوسرے قصہ گو کے مقابلے میں اعتدال سے کام لیا ہے۔ میر امن نے ”باغ و بہار“ میں دہلوی معاشرت اور تہذیب کی مرقع

کشی اس خوبصورتی اور فنکاری سے کی ہے کہ اس کے آئینے میں مصنف کے عہد کا عکس صاف صاف دکھائی دیتا ہے۔ دلی کے در و دیوار اور اس کے اشخاص و افراد کی چلتی پھرتی بلکہ بولتی چالتی تصویریں نظر آتی ہیں۔ اس داستان میں میر امن نے جن تقریبات، رسم و رواج، میلے ٹھیلے، تکلف و اہتمام اور لباس کا ذکر کیا ہے وہ خالصتاً ہندوستانی ہے۔ سلطان دمشق کی بیٹی کا ذکر میر امن نے کچھ یوں کیا ہے۔

” ایک دم کے بعد وہ پری دروازے سے جسے چودھویں رات کا چاند، بناؤ کیے، گلے میں پیشواز، بادلے کی سنجاف کی موتیوں کا در دامن ٹکا ہوا سر سے پاؤں تک موتیوں میں جڑی روش پھر آکر کھڑی ہوئی۔“

لباس کے ساتھ یہ آنچل پلو لہر گو کھرو بھی ہندوستانی ہیں۔ چنانچہ یہ سلطان دمشق کی بیٹی نہیں سلطان دہلی کی بیٹی معلوم ہوتی ہے۔ العرض ”باغ و بہار“ کی یہ عصری تصویر کاری اسے ایک تاریخی حیثیت عطا کرتی ہے۔ ”باغ و بہار“ کا مصنف مغلیہ سلطنت کی بزم و آخر دیکھ چکا تھا۔ اس نے ”باغ و بہار“ میں شوکت مغلیہ کی آئینہ داری، لباس، طعام، خدام، فرش و فروش، سامان آرائش وغیرہ کی ایک طویل فہرست اس طرح پیش کی ہے کہ اس سے دلی کی شاہی تہذیب کی پوری تاریخ مرتب ہو سکتی ہے۔ اور اگر ہر نوع کی تفصیلات اکٹھی کی جائیں تو ایک معلومات فزا انسائیکلو پیڈیا تیار ہو سکتا ہے۔ مختلف قسم کے کھانے، طرح طرح کے ملبوسات، سواری کے جانوروں کی آرائش، باجوں کے نام، راگوں کی اقسام، مطربوں کے فرقے، آتش بازی کی قسیم، ظروف کی تفصیلات، ملازموں کے درجات غرضیکہ کتنی اصطلاحیں ہیں جو اس قصے میں بھری پڑی ہیں۔ پوری داستان میں دہلوی تہذیب و معاشرت کی تصویریں گردش کر رہی ہیں۔ ان تمام خصوصیات کی روشنی میں دیکھا جائے تو ”باغ و بہار“ اردو نثر کی وہ پہلی کتاب ہے، جس نے زندگی کی سچی تصویر کشی کی اور اردو ادب میں ایک روشن اور توانا مثال قائم کی۔ اس خصوصیت نے باغ و بہار کو قبول عام کا مرتبہ بخشا۔ داستانوں کی ان ہی خصوصیات کے بارے میں ڈاکٹر رفیع الدین ہاشمی کہتے ہیں کہ:

” داستانیں ہمارے سامنے قدیم دور کے ماحول، معاشرت، رسوم و رواج عقائد و نظریات اور طور طریقوں کے خوشنما اور حسین و جمیل مرقعے پیش کرتی ہے۔ داستان کے صفحات میں ہمیں وہ نقشے اور تصویریں ملتی ہیں۔ جو تاریخ کے ابواب میں نا پید ہوتے ہیں۔ یوں علمی معلوماتی اور تاریخی اعتبار سے بھی داستانوں کی افادیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔“

پھر حال داستان کی افادیت و اہمیت مسلم ہے۔ ادب کے طلبہ کے لئے داستان کو نظر انداز کرنا یا اس کی اہمیت کو گھٹانا ممکن ہی نہیں۔ جس طرح تہذیب انسانی کی تاریخ میں ”پتھر کے

زمانے“ کا ذکر ناگزیر ہے۔ اسی طرح تاریخ ادب داستانوں کے تذکرے کے بغیر مکمل نہیں ہوسکتی۔

ANS 02

رجب علی بیگ سرور کی داستان ”فسلہ عجائب“ اردو کے داستانی ادب میں کئی حوالوں سے اہم ہے۔ بعض ناقدین اسے داستان اور ناول کے درمیان کی کڑی خیال کرتے ہیں اور بعض کے نزدیک اس کی اہمیت اس کے مرصع و مسجع اسلوب کے باعث ہے۔ اس نے نہ صرف اپنے عہد کے ادب کو متاثر کیا بلکہ بعد میں تخلیق ہونے والے ادب پر بھی اثرات مرتب کیے۔ بطور داستان اسے دیکھا جائے تو اس میں کئی خامیاں موجود ہیں جن پر ناقدین نے وضاحت سے لکھا ہے۔ نمایاں اعتراض تو داستان کے ہیرو پر کیا گیا کہ اس میں داستانی ہیرو کی خصوصیات موجود نہیں ہیں۔ اس میں سادہ لوحی اس قدر موجود ہے کہ قاری اس کی حرکات سے حیرت زدہ رہ جاتا ہے۔ اس کے نسوانی ناز و انداز، نمایشی جرأت و دلیری، اس کا عورتوں کی جانب التفات و تمتع، اس کی بزدلی اور کم ہمتی، لکھنوی نوابوں کی کھوکھلی اور پرتصنع زندگی کی آئینہ دار زیادہ اور داستانی ہیرو کی خصوصیات کم ہیں۔ داستان کے ضمنی کرداروں میں بھی یہی رویہ موجود ہے، بندر والا سوداگر، مجسٹن کا لڑکا اور وہ بادشاہ جس سے جانِ عالم کی داستان کے آخر میں لڑائی ہوتی ہے وغیرہ اس حوالے سے مثال کے طور پر پیش کیے جا سکتے ہیں۔ ان کے علاوہ بھی سرور نے جو داستانی کردار تخلیق کیے ہیں ان میں ایسی جاذب توجہ خصوصیات نہیں کہ قاری کا ذہن کچھ سوچنے پر مجبور ہو۔ ان کے کردار سحر الیوان اور باغ و بہار کے کرداروں کی نقالی محسوس ہوتے ہیں۔ پھر کئی ضمنی کہانیوں کے پیوند اس طرح لگائے گئے ہیں کہ داستان گو ان میں نامیاتی وحدت پیدا کرنے میں کامیاب نہیں ہوسکا، آج کے دور کا قاری اسے پڑھ کر الجھ جاتا ہے۔ غیر مانوس، ثقیل اور ادق الفاظ و تراکیب اس کے صفحات پر جا بجا بکھری پڑی ہیں۔ اگرچہ پیچیدگی اور ادق پن کے ساتھ ساتھ سرور نے فصاحت سے کام لے کر اپنی مہارت کا ثبوت دیا ہے مگر عام قاری کے لیے اسے روانی سے پڑھنا ممکن نہیں۔ عربی اور فارسی الفاظ کی افراط سے انکار نہیں۔ رجب علی بیگ سرور بعض اوقات ایسے الفاظ استعمال کر جاتے ہیں جن کا لغت میں ملنا مشکل ہے جو یا تو ہندوستانی فارسی کے ہوتے ہیں یا سرور کے ذاتی گھڑے ہوئے، مثلاً مادر بختے (حرام زادے)، رقم (قبول صورت عورت)، کسگر (کاسہ گر) وغیرہ۔ بعض الفاظ میں ترمیم بھی کی گئی ہے، بعض ہندی الفاظ کو استعمال کیا گیا ہے جو عموماً اردو میں استعمال نہیں کیے جاتے۔ محاوروں اور روز مرہ میں تصرف بھی فسانہ عجائب میں موجود ہے۔ زبان و بیان کے حوالے سے اعتراضات کے علاوہ دیگر کئی پہلوؤں پر بھی اعتراضات موجود ہیں جن کا ذکر یہاں مطلوب نہیں۔ ان تمام معائب کے

باوجود گزشتہ تقریباً دو سو سال سے اس کی ہر دلغیزی اور دلکشی برقرار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مذکورہ داستان کے اب تک سیکڑوں ایڈیشن چھپ چکے ہیں۔ میر امن کی ”باغ و بہار“ کے علاوہ کسی اور داستان کو اتنی مقبولیت نصیب نہیں ہوئی جتنی ”فسانہ عجائب“ کے حصے میں آئی ہے۔ معائب اور محاسن کا تجزیہ کریں تو ڈاکٹر گیان چند جین کی اس رائے سے اتفاق کرنا پڑتا ہے کہ ”فسانہ عجائب شمالی ہند کی پہلی اہم طبع زاد داستان ہے۔“

تمام محققین نے ”فسانہ عجائب“ کا زمانہ تصنیف ۱۸۲۴ء متعین کیا ہے۔ یہ وہ دور ہے جب لکھنؤ میں غازی الدین حیدر کا دور حکومت جاری تھا۔ قوم سستی، کاہلی اور آرام پسندی کا شکار ہو کر سعی و عمل سے عاری ہو چکی تھی۔ قصے، کہانیوں اور داستانوں کے علاوہ کھیل کود، شاعری، موسیقی اور شاہد بازی نقطہ عروج کو چھو رہی تھی۔ حسن و عشق کے گیت اور افسانے دہرائے جا رہے تھے، شراب و کباب کے تذکرے کیف و سرور اور نشاط انگیزی کا باعث تھے۔ مختصراً تمام کا تمام معاشرہ کھوکھلی تہذیبی اقدار اور پُر تصنع وقار کی گرد میں گم ہو چکا تھا۔ معاشرتی زوال پذیری کا خاصا ہے کہ افراد معاشرہ جھوٹے نشے میں مخمور اپنے عہد کے فطری تقاضوں کو پورا کرنے کے بجائے مصنوعی تقاضوں کی جانب زیادہ متوجہ رہتے ہیں، یہی وہ صورت حال تھی جو پورے لکھنؤ کو حصار میں لیے ہوئے تھی اور لوگ پُر تصنع تہذیبی اقدار، کھوکھلی روایات اور عامیانہ گفتار و کردار میں محو تھے۔ جھوٹی شان و شوکت اور سطوتِ شاہی کے اظہار کے لیے خزانے لٹائے جا رہے تھے۔ آخر کار تصنع اور بناوٹ پر مبنی یہ معاشرہ انگریز کی جدید تہذیب کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہوا اور جنگِ آزادی کے بعد جاگیرداری نظام کی کھوکھلی اقدار زمین بوس ہوئیں اور لکھنوی تہذیب ماضی کا قصہ ہو کر رہ گئی۔ رجب علی بیگ سرور کی ”فسانہ عجائب“ مذکورہ دور کی نمائندہ داستان ہے جس میں لکھنوی اندازِ بیان، لکھنوی تہذیب و معاشرت، عمارات، میلے ٹھیلے اور بازاروں کا تذکرہ اس مہارت سے کیا گیا ہے کہ قاری سرور کے مشاہدہ سے حیرت زدہ رہ جاتا ہے۔ سرور نے جس انداز سے ہر باکمال شخص کا تذکرہ (میاں خیر اللہ، حسینی، عبداللہ عطر فروش، شیخ کولی، نور، میاں خیراتی، خوش نویس حافظ ابراہیم، مرثیہ خواں میر علی، جھجو خان غلام رسول قوال، میرک جان) مع اس کے پیشے کے کیا ہے، اس سے انیسویں صدی کے لکھنؤ کی تصویر سامنے آجاتی ہے۔ صرف اشخاص کا تذکرہ نہیں بلکہ عمارات و باغات (کوٹھیامثالاً فرح بخش، دل کشا منزل، سلطان منزل، سر راہ کی بارہ دری، رومی دروازہ، عیش باغ وغیرہ) کھانے (کباب، فیرنی، شیر مال، سوپن حلو، بریانی، چنے، نہاری وغیرہ)، رسموں (ولادت، چھٹی، چلہ، عقیہ، بسم اللہ، ختنہ، روزہ، منگنی، نکاح، شادی، نیاز، نذر، فاتحہ، مجلس، میلاد، گیارہویں) اور موسموں کا ذکر بھی موجود ہے۔ جملہ دلائل سے

واضح ہوتا ہے کہ رجب علی بیگ سرور نے اگرچہ ”فسانہ عجائب“ میں ملک ختن کا ذکر کر کے بادشاہ فیروز بخت کے زمانے کو بیان کیا ہے لیکن حقیقت میں انیسویں صدی کے اوائل کے لکھنؤ کی تصویر کشی کی ہے۔ جن کرداروں کو داستان میں پیش کیا گیا ہے ان کی گفتار، لب و لہجہ، اشارے کنائے، نزاکت آفرینی اور اندازِ گفتگو سے لکھنویت صاف صاف جھلکتی ہے۔ ”فسانہ عجائب“ لکھنوی معاشرت کی عکاس طبع زاد داستان ہے لیکن اس پر ما قبل داستانی اثرات کی چھاپ واضح طور پر موجود ہے۔ گیان چند جین (اردو کی نثری داستانیں) کے خیال میں قصے کا ڈھانچہ مہجور کی ”گلشنِ نو بہار“ سے اخذ کیا گیا ہے۔ داستان کا آغاز میر حسن کی مثنوی ”سحر البیان“ سے ملتا جلتا ہے۔ مثلاً باد شاہ کی اولاد نہ ہونا، اولاد کی پیدائش پہ نجومیوں کا زائچہ بنانا، شہزادے کا پندرہویں سال میں حادثے کا شکار ہونا، ”سحر البیان“ اور ”گلشنِ نو بہار“ سے ماخوذ ہے۔ توتے کی خریداری ”توتا کہانی“ سے لی گئی ہے۔ شہزادی کا توتے سے حسن کی تعریف کی گواہی طلب کرنا اور توتے کا کسی اور حسین شہزادی کا پتا دینا ”پدماوت“ اور ”بہارِ دانش“ کا چرہ معلوم ہوتا ہے۔ مذکورہ دونوں داستانوں میں توتا وہی عمل دہراتا ہے جو ”فسانہ عجائب“ میں بیان کیا گیا ہے۔ حاتم طائی اور بوستان خیال کی داستانوں میں حوض میں غوطہ لگانے پر کردار جادو کی دنیا میں پہنچ جاتا ہے۔ بالفاظِ دیگر حوض طلسماتی دروازے کا کام کرتا ہے۔ فسانہ عجائب میں جانِ عالم حوض میں غوطہ زن ہو کر جادو گرنی کے محل میں جا نکلتا ہے۔ شہزادے سے جادو گرنی کا جبری عشق کرنا ”گل و صنوبر“ کی داستان سے لیا گیا ہے جہاں لطیفہ بانو کا کردار الماس روح بخش کوہن کے قالب میں ڈھال کر پاس رکھ لیتی ہے۔ تاجر زادہ لندن اور پسر مجسٹن کے ضمنی قصے انگریز دور کی یاد دلاتے ہیں۔ جانِ عالم کے تبدیلی قالب کا واقعہ سنسکرت کی متعدد داستانوں اور کہانیوں میں ملتا ہے جسے رجب علی بیگ سرور کے ذہنی تخیل کی پیداوار قرار نہیں دیا جا سکتا۔ ڈاکٹر پرکاش مونس کی کتاب ”اردو ادب پر ہندی ادب کا اثر“ کو اس حوالے سے پیش کیا جا سکتا ہے۔ کتھا سرت ساگر، پنج تنتر اور بے تال پچھسی ایسے ہندی کہانیوں کے سلسلوں میں تبدیلی قالب کے عمل کو دہرایا گیا ہے۔ گیان چند جین نے تو تبدیلی قالب کو اپنی کتاب ”اردو کی نثری داستانیں“ میسرگیندر کی تصنیف ”پریم پیوندھی“ سے مماثل قرار دیا ہے اور فارسی مثنوی ”بہارِ دانش“ کا ذکر کر کے اسے وہاں سے ماخوذ خیال کیا ہے۔ اس کی تائید ڈاکٹر سہیل بخاری اور عزیز احمد نے بھی کی ہے۔ تبدیلی قالب ہندوستان میں یوگ کا حصہ بھی ہے جہاں مختلف مشقوں سے روح ایک جسم سے دوسرے جسم میں داخل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے جسے منی پورا چکر سے موسوم کیا جاتا ہے۔ ایسے سادھوؤں کا ذکر غوث علی شاہ قلندر نے تذکرہ غوثیہ میں بھی کیا ہے۔

فسانہ عجائب “کا تخلیقی زمانہ وہی ہے جب لکھنو دلی سے الگ شناخت بنانے کی تگ و دو کر رہا تھا۔ الگ شناخت کا مسئلہ ایک طرف سیاست میں نمودار ہوا تو دوسری جانب ادب و ثقافت میں بھی اس کے اثرات نمایاں ہونے لگے۔ یہی وجہ ہے کہ سرور نے جب “فسانہ عجائب” تحریر کی تو ادب میں ناسخ کی لسانی تحریک زوروں پر تھی۔ شعری زبان پرانے اسالیب سے دامن بچا کر نئے فارسی رنگ و آہنگ سے مملو ہو رہی تھی۔ اصلاح زبان کے ذریعے نئی لسانی تشکیلات کا عمل زوروں پر تھا جس میں محاورہ اور روز مرہ لکھنو کے تہذیبی مزاج کے تابع کرنے کی شعوری کوشش جاری تھی۔ تہذیبی و ثقافتی برتری کے ساتھ ساتھ یہاں کے ادبا اپنی زبان و اسلوب کو بھی برتر خیال کرنے لگے تھے جس کا اظہار رجب علی بیگ سرور نے “فسانہ عجائب” کے دیباچے میں میر امن کی “باغ و بہار” پر طنز (اگرچہ اس بیچ میرز کو یہ یارا نہیں کہ دعویٰ اردو زبان پر لائے یا اس افسانے کو یہ نظرِ نثاری کسی کو سنائے) کر کے کیا ہے۔ زبان کامسجّع و مرصّع اسلوب جو “باغ و بہار” کی اشاعت سے کم زور پڑ گیا تھا سرور نے اس اسلوب کی شعوری تجدید کی۔ اس سے دلی اور لکھنو کے داستانی اسلوب میں واضح فرق قائم ہوا۔ “باغ و بہار” عام لوگوں کی زبان میں تحریر ہونے والی داستان ہے جب کہ “فسانہ عجائب” خواص کی زبان ہے جو رنگینئ بیان، مبالغہ آمیزی، تصنع اور تکلفات کی غماز ہے۔ سرور نے اپنا تعلق نثر کے اس دبستان سے استوار کیا ہے جو بقول تبسم کاشمیری “تشبیہات، استعارات اور تمثالوں کے بہ کثرت استعمال سے صفحات کو بھر تو دیتے پیمگر ان صفحات میں معنی و مفہوم کو تلاش کریں تو لفظوں کی گرد اڑتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔” رجب علی بیگ نے ایسا اس لیے کیا کہ وہ لکھنو کی الگ تہذیبی و ثقافتی شناخت کا قائل تھا اور لکھنو کو دلی سے ممیز کرنے کا خواہاں تھا

ANS 03

ناول اردو ادب کی ایک بہت خوبصورت اور دیگر اصناف سے قدرے نئی صنف ادب ہے۔ یہ ایک فرضی نثری قصہ یا کہانی ہوتی ہے جس میں حقیقی زندگی کا عکس نظر آتا ہے۔ اگر اس میں فرد اور سماج انسان کے جزبات تسلسل اور ہنر مندی کے ساتھ پیش کیے گئے ہوں۔ صنف ادب میں اس کی تعریف بنیادی زندگی کے حقائق بیان کرنا ہے۔ ناول کی اگر جامع تعریف کی جائے تو وہ کچھ یوں ہو گی “ناول ایک نثری قصہ ہے جس میں پوری ایک زندگی بیان کی جاتی ہے۔ دراصل ناول وہ صنف ہے جس میں حقیقی زندگی کی گونا گوں جزبات کو کبھی اسرار کے قالب میں کبھی تاریخ کے قالب میں کبھی رزم کے قالب میں کبھی سیاحت یا پھر نفسیات کے قالب میں ڈھالا جاتا رہا “ناول کے عناصر ترکیبی میں کہانی، پلاٹ، کردار، مکالمے، اسلوب اور موضوع و غمیرہ شامل ہیں۔

- ناول کی تعریف مختلف مختلف نقادوں کی روشنی میں ..
۱. کلاویہ _____وز کے مطابق _____
- ”ناول اُس زمانے کی حقیقی زندگی اور طور طریقوں کی تصویر ہوتی ہے جس میں کہ وہ لکھا گیا ہے۔“
۲. جے۔جے۔پرسنٹلے کے مطابق _____
- ”ناول بیانیہ نثر ہے جس میں خیالی کرداروں اور واقعات سے سروکار ہوتا ہے“
۳. اناندراے مہراے کے خیال ہے ..
- ”حقیقی ناول کبھی رومانی نہیں ہو سکتا اس کے لئے حقائق کو سہارا اور حقیقی سوسائٹی کا پس منظر ضروری ہے“
۴. ای۔ایم۔فارسٹر کے کہنے کا ہے۔

”ناول ایک خاص طرزِ نثری قصہ ہے“

پروفیسر بیکر نے ناول کے لیے چار شرطیں لازم کر دیں۔ قصہ ہو، نثر میں ہو، زندگی کی تصویر ہو اور اس میں رابطہ و یک رنگی ہو۔ یعنی یہ قصہ صرف نثر میں لکھا نہ گیا ہو بلکہ حقیقت پر مبنی ہو اور کسی خاص مقصد یا نقطہ نظر کو بھی پیش کرتا ہو۔ قصہ اور کہانی کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنی انسان کی تاریخ۔ اپنی موجودہ شکل میں گو کہانی مغرب کی دین ہے مگر واقعہ یہ ہے کہ قصہ یا حکایت کے روپ میں یہ قدیم شاعری میں بھی موجود تھی اور عوام الناس میں مقبول بھی۔ یہ وہ سچائیاں ہیں جن کے ماننے یا نہ ماننے سے ان کی اصلیت پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ناول ایک ایسا نثری قصہ ہے جس میں ہماری حقیقی زندگی کا عکس نظر آتا ہے یہ ایک ایسا آئینہ ہے جس میں ہماری امنگیں اور آرزوئیں جھلکتی ہیں جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ ہمارے سامنے کیا مشکلیں آتی ہیں اور ہم ان پر کس طرح قابو پاتے ہیں گویا ناول زندگی کی تصویر کشی کا فن ہے۔ ناول اصل میں اطالوی زبان کے لفظ ناولا (Noveela) سے اخذ کیا گیا ہے انگریزی زبان میں مخفف (Novel) کے ساتھ اردو زبان میں مفہوم لیے داخل ہوا ہے ناول ایک نثری قصہ ہے جو کہ ایک پوری زندگی پر لکھا جاتا ہے جس میں مختلف کردار ہوتے ہیں اس کے عناصر ترکیبی میں ایک اچھی کہانی، پلاٹ، کردار، مکالمے، اسلوب اور موضوع وغیرہ وغیرہ شامل ہوتے ہیں۔ ناولا کے معنی نئی چیز کے ہیں۔ لغت کے اشتقاقی تناظر میں ناول کے مفہوم میں نادو، منفرد، اچھوتا، انمول، بدعت اور نئی بات کی معنیات چھپی ہوئی ہیں۔ لیکن صنف ادب اور بالخصوص ناول کا آفاق زندگی کی حرکیات کے الم و انبساط کئی خمیر سے تشکیل پاتا ہے مراد یہ کہ انسانی زندگی کے حالات و واقعات اور معاملات کا انتہائی گہرے اور مکمل مشاہدے کے بعد ایک خاص انداز میں ترتیب کے ساتھ کہانی

کی شکل میں پیش کرنے کا نام ناول ہے۔ ناول کی تاریخ اتنی قدیم نہیں جتنی بقیہ اُردو اصناف کی ہے۔ ناول کی ابتدا اٹلی کے شاعر اور ادیب جینوونینی بو کا شیو نے ۱۷۵۳ء میں ناویلا سٹوربا نامی کہانی سے کی۔ انگریزی ادب میں پہلا ناول ”پا میلا“ کے نام سے لکھا گیا اُردو ادب میں ناول کا آغاز انیسویں صدی میں انگریزی ادب کی وساطت سے ہوا۔ میں اس کی تعریف بنیادی زندگی کے حقائق بیان کرنا ہے۔ خلاصہ یہ کہ ”ناول ایک نثری لہجے کا قصہ ہوتا ہے جو بیانیہ کی شعوری اور لاشعوری توجہ سے خلق ہوتا ہے جس میں زندگی کی واردات ذات، معاشرتی اور تمدنی سرد و گرم کی آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ ناول زندگی کی مکمل تصویر ہے جس میں زندگی کے مختلف واقعات و حادثات کو دلچسپ پیرایے میں پیش کیا جاتا ہے۔ دراصل ناول ایک تاریخی اور تہذیبی دستاویز بھی ہے جس میں زندگی کی مسرت و بصیرت اور غم و الم کو پیش کیا جاتا ہے۔ اس پیش کش میں مختلف کرداروں کی مدد لی جاتی ہے۔ گویا یہ کہ یہ ایک طویل نثری قصہ ہے جس میں زندگی کے مختلف رنگ مربوط انداز میں پیش کیے جاتے ہیں۔ مغرب کے فلسفیانہ اور ادبی نظریات اور علم نفسیات کے پیدا کردہ رجحانات نے اردو ناول کو ایک نئی شناخت دی ہے؟ شعور کی رو، آزاد تلازمہ خیال، داخلی خود کلامی، علامت نگاری وجودیت، تجریدیت، وغیرہ نے انسانی واردات کے مطالعہ کو کس حد تک متاثر کیا ہے اور اس کے اثرات کہاں تک نظر آتے ہیں۔ ان تمام موضوعات کا احاطہ کیا ہے۔ یہ ناقدین ناول کے یہاں روایتی طور پر ”ناول کے عناصر ترکیبی میں کہانی، پلاٹ، کردار، مکالمے، زماں و مکان، اسلوب، نقطہ نظر اور موضوع وغیرہ شامل ہیں۔ ڈاکٹر اطہر سلطانیہ کا کہنا ہے ”اسلوب بیان سے مراد بات کو ادا کرنے کا ڈھنگ اور طرز تحریر ہے۔ ڈرامہ نگار کے پاس اپنے مقصد کے اظہار کا محض ایک ہی ذریعہ ہوتا ہے یعنی مکالمہ جبکہ ناول نگار مکالمہ اور بیان دونوں سے کام لیتا ہے۔“

ناول کی صنف اردو زبان میں باقی اصناف سخن کے مقابلے میں کم توجہی کا شکار رہی۔ اس کی متعدد سیاسی تہذیبی سماجی و ادبی وجوہات بیان کی جا سکتی ہیں۔ قصہ گوئی کی روایت برصغیر کی زبانوں میں طویل تاریخ رکھتی ہے اور دیومالاؤں اور قصوں کہانیوں کی صورت میں یہ ہمیشہ سے یہاں کے کلاسیکی ادب کا حصہ رہی ہے۔ ناول کی صنف اس روایت کی ایک ترقی یافتہ صورت قرار دی جا سکتی ہے۔ اردو ناول کی بنیاد نذیر احمد کے ناول ”مرآة العروس“ سے پڑی جو 1869 میں لکھا گیا۔ اگرچہ اس سے پہلے مولوی کریم الدین ”خط تقدیر“ لکھ چکے تھے اور مختلف ناقدوں نے اس کو ناول مانا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ ”خط تقدیر“ ناول پر کھرا نہیں اترتا۔ اس میں ان اجزائے ترکیبی کا فقدان ہے جس کی وجہ سے اسے پہلا ناول تسلیم نہیں کیا گیا۔ مولوی نذیر احمد کا ناول ”مرآة العروس“ انہوں نے اپنی بیٹی کے لئے لکھا

نذیر احمد جب یہ قصہ لکھ رہے تھے تب انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ اردو کا پہلا ناول لکھ رہے ہیں۔ انہیں اپنی تصانیف کی طباعت کا شوق بھی نہیں تھا۔ اتفاقاً اردو میں پہلا باقاعدہ ناول امر اوجان ادا کو قرار دیا جاتا ہے جو 1899 میں شائع ہوا۔ یہی وہ دور تھا جب ڈپٹی نذیر احمد اور رتن ناتھ سرشار کے ناول بھی منظر عام پر آئے۔ سو انیسویں صدی کی آخری دو دہائیوں میں اردو میں ناول نے بطور صنف اپنے خدو خال واضح کیے۔ ان اولین ناولوں کو قدیم داستانوں اور قصوں ہٹ کر ناول نگاری کی مغربی روایت کی طرز میں لکھنے کا تجربہ کیا گیا تھا۔ جب کہ مغرب میں دو صدیاں پہلے یہ صنف اپنا ظہور کر چکی تھی۔ وہاں پہلا بڑا ناول ڈان کیخوتے کو مانا جاتا ہے جو سترھویں صدی کی اولین دہائی میں منظر عام پر آیا۔

مکالمہ بھی ناول کا اہم جزو ہے جو اُسے ڈرامہ سے ورثہ میں ملا ہے۔ اس کے ذریعہ کردار کی خصوصیات نہایت دلچسپ طریقے سے ظاہر کی جاسکتی ہیں۔ بات چیت انسانی زندگی کا سب سے اہم پہلو پیش کرتی ہے اور اسی ذریعہ سے ہم کو اس دنیا کے جملہ معلومات حاصل ہوتے ہیں۔ ناول نگار مکالمہ لکھتے وقت پورے طور پر ڈرامہ نگاری کے دائرے میں آجاتا ہے۔ اچھا مکالمہ قصہ کو ایک روشنی بخشتا ہے اور ڈرامائی قوت کو ظاہر کرتا ہے۔ قصہ کے ارتقاء میں مکالمہ کا بہت کافی حصہ ہوتا ہے۔ کیونکہ اس کے ذریعہ سے واقعات پر روشنی ڈالی جاتی ہے۔ مکالمہ ناول نگار کے ہاتھ میں اظہار خیال کا بہترین آلہ ہے۔ ناول نگار اپنے کرداروں کی زبان سے جو کچھ اس کا جی چاہے جو کچھ وہ ضروری سمجھے یا جو امور اہم جانے ادا کرسکتا ہے۔ ناول میں مکالموں کی خوبی یہ ہے کہ ان کا انداز بالکل فطری ہونا چاہیے۔ ” مگر اب ناول کی ساختیاتی اجزائے ترکیبی کی کئی نئی جہات اور تناظر بھی موضوع بحث ہیں۔ ناول کا بنیادی جزو کہانی ہے، جو کسی معینہ پلاٹ کے گرد گھومتی ہے۔ ناول میں مکالمہ کا ہونا یا نہ ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ ناول کا ایک وصف بھی ہے کہ کہانی کہ تمام کردار واضح اور کہانی کے اندر ہوتے ہیں، باہر یا بھرتی کے نہیں ہوتے۔ یہ ناول کے متن کے اندر کے لوگ ہوتے ہیں۔ ناول کو طویل کہانی قصص یا طویل حکایت بھی ہوسکتی ہے طوالت، ناول طویل ہوتی ہے۔ یہی اسکا خلیقہ اور امتیاز ہے۔ خاصہ ہے۔ یہ ادب کی واحد صنف ہے، جو ایک مکمل کتاب کی صورت و ہیئت میں ہوتی ہے۔ کچھ اردو ناولین بعض ناولین خاصی ضخیم ہیں۔ مگر ان کی کہانی اور اظہار بیان اتنا دلکش ہوتا ہے کی قاری اسے ختم کئے بغیر رہ نہیں پاتا۔ جس کی مثال شوکت صدیقی کی ناول ” خدا کی بستی ” ہے جو طوالت کے باوجود اول تا آخر پڑھنے والے کو اپنے سے الگ نہیں کر پاتی۔ اس کی وجہ عمدہ انداز نگارش، کہانی پن، احوال معاشرت اور تجسس ہوتا ہے۔ ناول کی یہ خوبی ہے کہ وہ فرد کی زندگی کے ان حوادث،

معاملات، بحران اور کربوں سے ہوتا ہے۔ ناول میں حقیقت نگاری کا عنصر ہی ناول کو ناول بناتا ہے۔ اس کے بغیر عموماً ناول چیستانی بن کر رہ جاتی ہے۔ ناول میں روایتی قصے کہانیوں والی ہیئت اور اجزائے ترکیبی کیس نی کہیں نظر بھی آجاتی ہے۔ جدید ناولوں میں جو مناجیاتی عمل کیما یا اجزائے ترکیبی میں ناقدین نے ”پلاٹ (خیالی ڈھانچہ) کو سب سے زیادہ اہمیت ہوتی ہے جس کا تعلق کرداروں اور واقعات جڑا ہوا ہوتا ہے، اور کردار اور واقعات ایسے ہوں کہ زندگی اس میں دکھائی دینی چاہیے۔ جس میں کردار اور واقعات بیانیہ انداز میں پیش کئے جائیں تاکہ ناول کا قاری اپنے طور پر اس میں دلچسپی لے۔ اور ناول کے نفسیاتی عمرانیاتی اسرار و رموز، ماحول کا تقابل و تجزیہ کرے۔ ناول کے اجزائے ترکیبی ڈرامے سے بھی قریب ہیں۔ لہذا ناول میں مرکزی خیال (تھیم)، کردار اور سیرت، مکالمہ، تسلسل، تذبذب، تصادم، نقطہ عروج، زمان و مکان، جذبات نگاری، نظریہ حیات، تاثراتی ارتکاز اور انجام کی فکری اور مناجیاتی تحدیدات میں ہی ہوتا ہے۔ اردو نثر کا آغاز داستان سے ہی ہوا ہے داستان کی خامی یہ تھی کہ اس میں خیالی قصے پیش کئے جاتے جن کا حقیقت سے کوئی میل نہیں ہوتا۔ ناول کی وہ خصوصیات جو بادی النظر میں اسے داستان سے ممتاز کرتی ہیں حقیقت نگاری کردار کی اہمیت اور فلسفیانہ گہرائی ہے۔ حقیقت اگرچہ کسی نہ کسی داستان میں بھی موجود ہے مگر مجموعی اعتبار سے داستان میں محیر العقول واقعات و کردار پیش کئے جاتے ہیں جن کا حقیقی دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے۔ اس طرح وہاں عام حقیقتوں کو بھی تخیلی دنیا میں اس طرح پیش کیا جاتا ہے کہ نہ صرف ان کی اصلیت مجروح ہوجاتی ہے بلکہ ان کا ایک رخ ہی سامنے آتا ہے۔ اس کے برعکس ناول میں تخیل اس دنیا کی حقیقتوں کی بازیافت یا ممکنہ ترتیب و تشکیل کے فرائض انجام دیتا ہے۔ ناول میں توجہ کا مرکز کردار ہوتے ہیں جن کا تعلق اسی دنیا کے جیتے جاگتے انسانوں سے ہوتا ہے اس میں واقعات اگرچہ کردار کے تابع ہوتے ہیں لیکن ان کے مابین ایک قابل شکستہ رشتہ موجود رہتا ہے اور یوں راہیں اعتباطی (من مانی) اور تناقصی نوعیت کی ہوجاتی ہیں اور یوں اس کا فنکارانہ مخاطبہ فنکارانہ نثر میں تبدیل ہوکر اپنے محدود امکانات میں شاعرانہ آگہی کا سبب بھی بن جاتی ہیں۔ ناول میں لسانی حوالے سے تاثریت، تمثالیت/پیکریت، قوت ذہنی، ذہنی طہارت اور ستھرے پن کو کلیدی حیثیت حاصل ہوتی ہے۔ اسلوب کے حوالے سے ناول کو فنکارانہ نثر کا مخاطبہ (ڈسکورس) بھی کہا جاتا ہے۔ ایک عرصے تک ناول کو آئیڈیالوجیکل تجزیے اور عوامی واقعہ نگاری سے بھی منسلک کیا جاتا رہا۔ اس سے ٹھوس قسم کے اسلوبیاتی سوالات اٹھتے ہیں۔ یہ بعض دفعہ اعصاب شکن ہوتے ہیں اور کبھی کبھار بڑھ بھی جاتے ہیں۔ جب بھی ناول میں آئیڈیالوجی کا جبر حاوی ہوجاتا ہے تو اس سے فنکارانہ ہنر و جمال بھی متاثر ہوجاتا ہے۔

فلسفہ حیات کی بھی ناول میں کافی اہمیت ہے اس سے یہ مطلب نہیں کہ ناول نگار کو کوئی فلسفہ یا اخلاقی سبق اپنی ناول کے ذریعہ سے ظاہر کرنا ضروری ہے۔ لیکن ناول نگار ناول کے متن میں زندگی کے سرد و گرم کے حقائق بیان کرتا ہے۔ اس سبب ناول کی تصویر میں زندگی اس کے عام اخلاقی و فلسفی و مذہبی خیالات و تمدنی متعلقات کے ونگ بھی شامل ہو جاتی ہے۔ اور ہوسکتا ہے ناول کے کہانی اور بیانیہ میں کوئی آئیڈیالوجی دکھائی نہیں دے مگر پھر بھی ناول نگار زندگی کو اپنے سیاقی تناظر میں دیکھتا ہے۔ یہ اس کی پسند اور ناپسند پر بھی منحصر ہے۔ اس بات سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ ناول میں کوئی زندگی کا فکریہ اور نظریہ نظر نہ آئے۔ اس کو قاری محسوس بھی کرتا ہے۔ ہر ناول میں فلسفہ ذات، معاشرت اور آئیڈیالوجی کا عکس نظر آتا ہے۔ چاہے وہ عکس کتنا دھند زدہ کیوں نہ ہی ہو۔ اور یہ پھیل کر ناول کی اسلوبیاتی تکنیک پر بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ قاری کا اسلوبیاتی زندگی کا جو مخاطبہ ہوتا ہے وہ عموماً لسانیات کا اعتباری مشاہدہ ثابت ہو کر دم توڑ دیتا ہے۔ جس کی اپنی ایک "بیتی قدر" ہوتی ہے۔ یہ عملی طور پر نمودار ہو کر زندگی کے کئی پہلوں کو اجاگر کرتی ہے۔ جو ہماری نظروں سے اوجھل ہوتے ہیں۔ اس کو "سائینسی نثر" بھی کہتے ہیں جس میں فنکارانہ میانہ روی کو "ابلاغ" کے معنوں میں لیا جاتا ہے۔

ANS 04

اُن تخلیقی توفیقات کا اندازہ کیے بغیر جو غلام عباس (1909-1982) کے افسانے کو ماجرا نویسوں کو محبوب ہو جانے والی حقیقت نگاری سے مختلف اور نمایاں کرتے چلے گئے ہیں، اس باکمال افسانہ نگار کو ڈھنگ سے سمجھا ہی نہیں جا سکتا۔ جی، میں غلام عباس کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے ۱۹۳۹ء میں "آندی" لکھ کر ادبی دنیا میں ایک تہلکہ سا مچا دیا تھا۔ سب حیرت سے اس افسانے کو دیکھتے تھے، اچھا یوں بھی افسانہ لکھا جا سکتا ہے، کہ اس کا کوئی ایک مرکزی کردار نہ ہو، کوئی ہیرو نہ ہو، کوئی اینٹی ہیرو، سب کچھ منظر ہو کر یوں کا غڈ پر اترے کہ وقت پہلو بدلنا بھول جائے۔ وہ جو ان کے قلم کے بارے میں کہا گیا کہ وہ نرم رو اور سبک سیر تھا تو اس کا سب سے کامیاب مظاہرہ اسی افسانے میں ہوا تھا۔ خود غلام عباس کو بھی یہ افسانہ لکھتے ہی احساس ہو گیا تھا کہ ایک مصنف کی حیثیت سے ان کی زندگی میں ایک بہت بڑا موڑ آچکا تھا۔ انہوں نے بہت پہلے بچوں کے لیے کہانیاں اور نظمیں لکھنا شروع کر دی تھیں، تراجم کیے اور ماخوذ کہانیاں بھی دیں، افسانے بھی لکھے مگر جب پہلی بار ان کے افسانوں کا مجموعہ چھپا تو اس کا نام "آندی" تھا؛ جی اس افسانے کے نام پر، جسے لکھ کر انہوں نے خود کو ایک تخلیق کار کے طور پر شناخت کیا اور جو ان کے فن کو عجب طرح کی توقیر دے گیا تھا۔ غلام عباس نے اس مجموعے کے بارے میں لکھ رکھا ہے: "یہ افسانے میں

نے دلی میں ۱۹۳۹ء سے لے کر ۱۹۴۷ء تک کے وقفوں میں لکھے۔ ”یہیں انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ انہوں نے ۱۹۳۹ء سے پہلے بھی متعدد افسانے لکھے، مگر اپنی تصنیفی زندگی کو ایک خاص سال سے اہم سمجھنے کی وجہ کچھ اور نہیں ”آندی“ جیسا شاہکار افسانہ ہے۔ عین آغاز ہی میں ”آندی“ کا ذکر لے آیا ہوں تو اس کا سبب یہ ہے کہ غلام عباس کی تخلیقی شخصیت محض اس ایک افسانے کے منہا کرنے سے وہ رہتی ہی نہیں جو اس افسانے کو تصور میں لاتے ہی بن جاتی ہے۔ تاہم اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ غلام عباس کے پاس اور کامیاب افسانے نہیں ہیں۔ اوور کوٹ، فینسی بیئر کٹنگ سیلون، ہمسائے، کتبہ، اُس کی بیوی، بامبے والا، کن رس، دھنک --- پڑھتے جائے اور مختلف لطف والا بیانیہ آپ کو زیادہ ڈور نہیں جانے دے گا، باندھ کر کہانی کے آخر تک لے جائے گا۔ میں نے کئی ماجرانویسوں کو بڑی بڑی بانکتے سنا ہے مگر انہیں پڑھ جائے تو شروع سے آخر تک انہیں کہانی کہتے ہوئے اپنے بیان کو تخلیقی بیانیے میں ڈھال لینے کی توفیق نہیں ہوتی۔ بس واقعہ اور واقعہ، جولکھنے والے کے اعصاب پر سوار رہتا ہے وہی وہ اپنے قاری کے اعصاب پر بھی سوار کر دیتے ہیں۔ غلام عباس کی حقیقت نگاری کی کوئی نسبت ایسے بے توفیقوں سے ہے ہی نہیں۔ ذرا دیکھئے وہ پورے منظر کو اور پورے ماحول کو اپنے بیانیے میں کیسے مختلف کر رہے ہیں:

”یہ چھوٹا سا کمرہ اپنی ہلکی نیلی روشنی کے ساتھ باہر سے یوں دکھائی دیتا، گویا ٹرین کا کوئی ٹھنڈا ٹہنڈا ڈبہ ہے۔“ (۱)

”وہ (بدلیاں) ڈور تک ایک کے پیچھے ایک اس طرح دکھائی دے رہی تھیں جیسے شرمیلی لڑکیاں بڑی عمر کی لڑکیوں کی اوٹ لے کر جھانک رہی ہوں۔“ (۲)

”وہ سارے دارالسلطنت میں اس طرح گھوم گیا جس طرح کوئی ڈور دراز ملک کا رہنے والا منجلا سیاح تھوڑے سے وقت میں کسی مشہور تاریخی شہر کا ایک ایک بازار کو دیکھنا اور ایک ایک سڑک پھر سے گزرنا اپنے اوپر فرض کر لیتا ہے۔“ (۳)

تو یوں بے صاحب، کہ ٹھہر ٹھہر کر لکھنا اور اپنے تجربے کی تازگی، مشاہدے کی گہرائی اور انوکھے تخیل کو تخلیقی کٹھالی میں ڈال کر، پگھلا کر، ڈھال کر، سہار سہار کر لکھنا غلام عباس نے اپنے اوپر فرض کر لیا تھا۔ چونکائے بغیر، واقعات میں اُتھل پتھل کیے بغیر، زندگی کو یوں لکھنا جیسی وہ تھی، مگر اُسے یوں لکھ دینا کہ عین مین ویسی نہ رہے جیسی وہ تھی۔

۱۹۰۹ء میں امرتسر میں پیدا ہونے والے غلام عباس کی زندگی کا وہ دورانیہ جو ۱۹۳۹ء سے پہلے کا تھا، ایک تخلیق کار کی حیثیت سے چاہے غلام عباس کے لیے اہم نہ ہو، ان کی تخلیقی زندگی میں بعد میں یوں ظاہر ہوا کہ ان کے فکشن کے لیے بہت اہم ہو گیا ہے۔ ابھی وہ شیر خوار تھے کہ ان کا باپ مر گیا۔ ماں نے دوسری شادی کی اور ابھی نو سال کے ہی تھے کہ ایک

بار پھر یتیم ہو گئے۔ چار سال کے ہوئے تو امرتسر سے لاہور آگئے۔ ماں نانی اور نانی کی بہن، یہیں بھاٹی گیٹ کے قریب ایک مکان میں رہے۔ کمانے والا کوئی نہ تھا، ماں نے پان سگریٹ اور مٹھائی کی چھوٹی سی دکان بنا لی، ذوق عمدہ تھا ناول وغیرہ پڑھتی رہتی تھیں۔ یہ پڑھنا غلام عباس نے ماں سے لیا۔ چھوٹی عمر میں ماں نے انہیں امام حسین علیہ السلام کا ملنگ بنا کر در در کا منگنا بھی بنایا تھا، اس سے ان کا مزاج بہت کچھ سہہ لینے پر قادر ہوا۔ نویں جماعت میں تھے کہ انگریزی نظموں اور کہانیوں کا ترجمہ کرنے لگے اور معاوضہ ملنے لگا، گویا ماں کے معاون ہو گئے۔ اسی زمانے میں ان کی ملاقاتیں عبد الرحمن چغتائی، ڈاکٹر تاثیر اور نیرنگ خیال والے حکیم یوسف حسن سے ہوئیں کہ وہ سب وہاں ایک پان والی دکان پر اکٹھے ہوتے تھے۔ نویں پاس نہ کر سکے تو سکول سے اُٹھوا لیا گیا۔ سوچا کیا کر سکتے ہیں، موسیقی سیکھنے کی طرف نکل گئے۔ بعد میں پڑھا بھی اور بہت کچھ حاصل بھی کیا مگر زندگی کا یہ دورانیہ ان کے افسانوں میں بار بار ظاہر ہوا ہے۔ یہ زمانہ بھی، اور وہ زمانہ بھی کہ جب وہ آل انڈیا ریڈیو کے رسالے ”آواز“ کے ایڈیٹر تھے۔ اور ان کا دفتر پرانی دلی کے علی پور روڈ پر واقع تھا اور گھر نئی دلی کی ایک لین میں، یعنی شہر کے دوسرے سرے پر۔ تو جو کچھ اُن پر بیٹا اور جو کچھ انہوں نے دیکھا، جو کچھ انہوں نے سنا اور جس کا اُنہوں نے تخیل باندھا وہ اُن کی زندگی سے کٹا ہوا نہیں تھا۔ مثلاً دیکھیے کہ تیس روپے ماہانہ کی ملازمت کا وہ تجربہ جو انہوں نے اسٹیشن کے مال گودام پر حاصل کیا تھا، ”فینسی پیئر کٹنگ سیلون“ اور ”چکر“ لکھتے ہوئے یاد آ جاتا ہے۔ ”تنکے کا سہارا“ لکھتے ہوئے وہ اپنے یتیم ہونے کے تجربے سے جڑ رہے ہوتے ہیں، حتیٰ کہ ”آنندی“ اور ”سایہ“ میں پان والی دکان کو اس پان والی دکان سے الگ کر کے کیوں کر دیکھا جاسکتا ہے، جس کا ذکر اُن کی ماں کے حوالے سے اوپر ہو چکا۔ (۴) دلی میں قیام کا زمانہ تو ان کے کامیاب افسانوں کے ریشے ریشے میں بسا ہوا دکھتا ہے۔ بات ”آنندی“ سے شروع ہوئی تھی، تو اسی کا قصہ خود غلام عباس کی زبان سے سنیے۔ انہوں نے بتا رکھا ہے کہ دوسری عالمی جنگ شروع ہونے سے کچھ ہفتے پہلے، انہوں نے یہ افسانہ لکھا تھا۔ ان دنوں وہ دلی میں تھے اور وہاں کے مشہور بازار چاوڑی کو طوائفوں سے خالی کرا کے انہیں شہر سے باہر دھکیل دیا گیا تھا۔ جس سڑک پر ان زنان بازاری کو منتقل کیا گیا وہ غیر آباد تھی۔ سڑک کے دونوں طرف چوں کہ خالی زمین پڑی تھی، اس لیے دلی کے شرفا کے لیے کم ”خلل رساں“ سمجھ کر میونسپل کمیٹی نے اسے طوائفوں کو الاٹ کر دیا گیا تھا۔ غلام عباس دفتر آتے جاتے وہاں سے گزرتے تھے اور دیکھ رہے تھے کہ پہلے پہل تو ہفتوں زمین ویسے ہی بے آباد پڑی رہی پھر اس نے انگریزی لی راج مزدور آگئے اور جوش تعمیر جنوں کی حدوں کو چھونے لگا۔ یہی تجربہ ”آنندی“ میں ہے مگر محض یہ مشاہدہ اس افسانے میں نہیں اور

بھی بہت کچھ ہے، ایسا کہ جسے شاید سہولت سے بیان ہی نہیں کیا جا سکتا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس افسانے کا آغاز بلدیہ کے اجلاس کی کارروائی کی رپورٹنگ سے ہوتا ہے۔ اس اجلاس میں زندگی کے مختلف شعبوں اور طبقوں سے تعلق رکھنے والے زنان بازاری کو شہر بدر کیے جانے کے حق میں اپنے اپنے دلائل دے رہے ہیں۔ سب کا متفقہ فیصلہ ہے کہ ان کا وجود انسانیت، شرافت اور تہذیب کے دامن پر بدنما داغ ہے۔ یہیں بیانیہ ہم پر بازار کی تجارتی اہمیت اُجاگر کرتا ہے اور مختلف سطحوں پر اس بازار کے عام زندگی میں دخیل ہونے کی صورتوں کو سامنے لاتا ہے۔ افسانہ ہمیں باور کرا دیتا ہے کہ نئی زندگی کے مرکز میں بازار ہے۔ اسی سے نہ صرف سب مردوں کو، ان کی بہو بیٹیوں کو بھی گزرنا ہوتا ہے۔ ایسے میں جاری بحث کا خلاصہ یہ بنتا ہے کہ شریف زادیاں جب آبرو باختہ، نیم عریاں بیسواؤں کا بناؤ سنگھار دیکھتی ہیں تو غریب شوہروں سے فرمائشیں کرتی ہیں۔ طلبے کی تھاپ سے زندگی کا وہ بے ہنگم پن خطرے میں پڑ جاتا ہے، جس کے وہ عادی ہیں۔ یہیں ایک پنشن یافتہ معمر رُکن کی آواز بھراتے دکھایا گیا ہے جس کا مکان بازار کے وسط میں تھا، اور کسی رُکن سے یہ سوال بھی پچھوا لیا گیا ہے کہ آخر یہ طوائفیں شادی کیوں نہیں کر لیتیں؟ اس کا جواب سماج کی طرف سے فقط ایک قبضہ ہے۔ جی، یہ افسانے میں بتایا دیا گیا ہے۔ (۵)

بتا چکا ہوں کہ افسانے میں بھی وہی کچھ ہوتا ہے جو غلام عباس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ بازاری عورتوں کے مکانات خرید کر انہیں شہر سے چھ کوس باہر ایک ویرانہ الاٹ کر دیا جانا۔ غلام عباس کا قلم یہاں جادو دکھاتا ہے اور زندگی کی تفہیم کرتے ہوئے، جنس کو زندگی کے عین وسط میں متعین کر دیتا ہے حتیٰ کہ ادبا کر پھر سے آدمی اس جنس کو آلائش سمجھتے ہوئے اپنی زندگی، کہہ لیجئے سو کالڈ پاکیزہ زندگی سے کاٹ کر دُور پھینکنے کے جتن کرنے لگتا ہے۔ اس افسانے کو پڑھتے ہوئے آج کے کارپوریٹ اداروں کی بالادستی کے عہد میں عورت کا پراڈکٹ بن جانا بھی سمجھ میں آنے لگتا ہے۔ اگر افسانہ یہ بتا رہا ہے کہ پانسو بیسواؤں میں سے چودہ ایسی تھی کہ خوب مالدار تھیں اور انہوں نے مکانات بنوانا شروع کر دیے تھے تو ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ ان بیسواؤں کو کس کی سرپرستی حاصل تھی، گویا سرمایہ بیسواؤں پر سرمایہ کاری کر رہا تھا۔ اچھا یہ بھی دیکھئے کہ تعمیر کو مزدور، معمار تو آنے ہی تھے مگر حیران کن سلیقے سے غلام عباس نے بتایا ہے کہ وہاں سب سے پہلے اللہ کا نام بلند ہوا۔ حُسن آباد، جسے بعد میں حسن آباد کا نام دینے کی کوشش کی گئی اور جس کا سرکاری نام ”آندی“ ہوا، اس میں ایک جگہ پر مسجد کے آثار تلاش کر لیے گئے، کنواں بحال ہوا، مسجد بن گئی تو اذان بھی دی گئی۔ ایک امام کی ضرورت تھی کسی گاؤں کا ملا وہاں پہنچ گیا۔ ایک ٹوٹا پھوٹا مزار بھی وہاں مل گیا تھا۔ اس کی پھوٹی قسمت جاگ اٹھی، ایک لمبا تڑنگا مست

فقیر آگیا، پیر کڑک شاہ کی جلالی کرامات کا ذکر ہو نے لگا۔ گویا اللہ کے نام پر حُسن آباد ، آباد ہو رہا تھا۔ ایک بڑھیا ایک لڑکے کے ساتھ مسجد کے قریب ایک درخت تلے گھٹیا سگریٹ، بیڑی چنے اور گڑ کی مٹھایوں کا ٹھیلا لگا کر بیٹھ گئی۔ مذہبی وسائل ، عورت اور پسا ہوئے سماج کے کارکن، سب ہی بازار کی بھٹی کا ایندھن بننے لگے۔ بوڑھا شربت لگا کر بیٹھ گیا، سری پائے والا آیا اور خربوزے وا لابی۔ خوانچے والا کبابی، تندور والا، شہر کے شوقین، لچے لفنگے سب وہاں پہنچ گئے۔ رونق بڑھتی گئی، چھ مہینے میں چودہ مکان بن گئے، ہر مکان کے نیچے چار چار دکانیں، بدھ کو نیاز دلوائی گئی، دیگیں پکیں، شامیانے کرسیاں لگیں اور نیا شہر بس گیا، بیسوائیں، بناؤ سنگھار رقص و سرود، ناز نخرے، شراب کی بوتلیں۔ دکانوں پر کرائے دار آگئے۔ پہلے تھریٹکل کمپنی نے تمبو لگائے پھر وہاں سینما بنا، ڈاکخانہ، بینک، اسکول، ریلوے اسٹیشن، جیل، کچہری۔ تو یہ ہے وہ سارا ہنگامہ جو غلام عباس نے اس افسانے میں دکھایا ہے (۶) اور اسی سے یہ نکتہ بھی بہت سلیقے سے سجھا دیا ہے کہ زندگی کو اسی دائرے میں گھومنا ہوتا ہے اور اسی دائرے میں گھومنا ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ اس افسانے میں پورا سماج کہانی کا کردار بن کر سامنے آتا ہے۔ ایسی کہانیوں میں، اس کا امکان رہتا ہے کہ پڑھنے والا تفصیلات سے اکتا کر اس سے الگ ہو جائے۔ اس کا احساس غلام عباس کو تھا، لہذا انہوں نے اپنی جزیات نگاری میں ایسے ایسے پہلو رکھ دیے ہیں کہ بیانہ توجہ کھینچے رکھتا ہے۔ ایسا ہی قرینہ غلام عباس کے ایک اور افسانے ”کتبہ“ (۷) میں بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ شہر سے باہر ایک ہی وضع کی بنی ہوئی عمارتوں کا سلسلہ یوں دکھایا جاتا ہے، جیسے کسی ڈرامے کا لانگ شارٹ لیا جا رہا ہو۔ گرمی کے زمانے کا منظرنامہ پوری طرح نگاہوں میں گھوم جاتا ہے اور ہم کھلی آنکھ سے کلرکوں، ٹائپسٹوں، ریکارڈ کیپروں، اکاونٹنٹوں، بیڈ کلرکوں، سپریٹنڈنٹوں، غرض ادنیٰ و اعلیٰ ہر درجے کے کلرکوں کو سیلاب کی صورت ایک بڑی سی سڑک پر اُمنڈتا دیکھ سکتے ہیں۔ اسی میں سے کہانی کا مرکزی کردار چپکے سے برآمد ہو کر اپنی شناخت مکمل کرتا ہے۔ جی اس سیلاب سے ایک چھینٹ کی صورت الگ ہونے والا کردار درجہ دوم کا کلرک شریف حسین۔ وہ ایک تانگے میں سواری کی گنجائش دیکھ کر لپک کر اس میں سوار ہوتا ہے۔ شہر کی جامع مسجد کی اطراف میں لگا کہنہ فروشوں اور سستا مال بیچنے والوں کا بازار اس کی منزل ہے۔ اسے وہاں سے کچھ خریدنا نہیں ہے، اس کی بیوی بچوں کے ساتھ میکے گئی ہوئی ہے۔ پانچ کا نوٹ اور کچھ آنے اس کی جیب میں بچے ہوئے اور وقت گزاری کے لیے یہی اُسے بازار میں لے آئے ہیں۔ غلام عباس محض ایک دو کرداروں سے کہانی نہیں بنتے وہ تو زندگی کا سارا ہنگامہ ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ اس افسانے میں بھی کباڑیوں کی دکانوں کا منظر، بیٹریاں، گرامو فون کے گُل

پرزے، آلات جراحی، ستار، بھس بھرا ہرن، بدھ کا نیم قد مجسمہ، سب اسی زندگی کے مظاہر ہیں۔ یہیں ایک دکان پر سنگ مر مر کے ٹکڑوں پر درجہ دوم کے کلرک کی نظر پڑتی ہے اور اس کی زندگی میں اول درجے کے خواب داخل ہو جاتے ہیں۔ یہ ایسے خواب ہیں جو اُسے پچھاڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ صارفی نفسیات کے تحت درجہ دوم کا آدمی اول درجے کے نام نہاد خواب کس جہان سے میں آکر بلا ضرورت خرید لیا کرتا ہے، اسے سمجھنے کے لیے افسانے کا وہ حصہ پڑھیے جس میں مغل بادشاہوں کے کسی مقبرے یا بارہ دری سے اکھاڑے ہوئے، سوا فٹ ایک فٹ کے ٹکڑے کو شریف حسین دلچسپی سے دیکھا تھا۔ اسے بتایا جاتا ہے کہ نفاست سے تراشے ہوئے اس مر مر کے ٹکڑے کی قیمت محض تین روپے ہے۔ قیمت مناسب تھی کہ اُس کی جیب میں پانچ روپے اور کچھ آنے تھے مگر وہ رکھ کر چل دیا کہ اس کی ضرورت کی چیز نہ تھی۔ مارکیٹ اپنے شکار کو اپنے شکنجے سے نکلنے نہیں دیتی، اس اکانومی کی بنیاد یہی ہے کہ اپنے صارف کی ضرورتوں کا تعین، صارف کے ہاتھ سے چھین کر اپنے ہاتھ میں لے لے، تو یہ اصول یہاں کام کر رہا تھا۔ شریف حسین نے جان چھڑانے کے لیے کہہ دیا ”ہم ایک روپیہ دیں گے۔“ جواب آیا ”سوا بھی نہیں“ اور اس سے پہلے کہ گاہک نکل جاتا مارکیٹ کا فیصلہ آگیا ”لے جائیے۔“ تو یوں ہے کہ شریف حسین کی ضرورت کا تعین مارکیٹ نے کر دیا تھا اور وہ ایسا پتھر لے کر گھر آگیا، جس کی اُسے ضرورت نہ تھی، مگر اب اس کی زندگی میں اوّل درجے کا خواب بن کر دخیل ہو گیا تھا۔ سنگ مرمر پر شریف حسین نے اپنا نام کندہ کروایا اور رات کھلے آسمان تلے لیٹ کر ایسے ذاتی مکان کے خواب دیکھے جس کے صدر دروازے پر یہی نام والا کتبہ نصب ہونا تھا، مگر ہوا یہ کہ وہ مر گیا اور اُس کی قبر پر یہ کتبہ لگا۔ یاد رہے کہ دلی میں سرکاری ملازمین کے کوارٹروں میں غلام عباس رہا کرتے تھے اور اس افسانے کے آغاز کا منظر وہیں کا ہے۔ یہ کوارٹر کناٹ پبلش نئی دلی کے نواح میں گورنمنٹ نے بنوائے تھے اور بقول غلام عباس، ایک مرتبہ وہ مولا چراغ حسن حسرت کے ساتھ تانگے پر حوض قاضی سے فتح پوری جا رہے تھے کہ انہیں ایک سنگ تراش کی دکان پر ایک پتھر نظر آیا جس پر بس ایک نام لکھا ہوا تھا۔ اسی سے انہیں لکھنے کا یہ خیال سوجھا تھا۔ اس خیال کو انہوں نے محض سادہ سی کہانی میں نہیں رکھا، ایک افسانے میں ڈھال کر ہمیں زندگی کی گہری معنویت بھی سجھا دی ہے، ایسی معنویت جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کچھ اور گہری ہوتی ہے۔

غلام عباس کے معروف افسانوں کے حوالے سے کہا جاتا رہا ہے کہ اُن کے بنیادی خیال ماخوذ تھے۔ خود غلام عباس چوں کہ تراجم کرتے رہے، اس باب میں ٹالسٹائی کے The Long Exile اور واشنگٹن ارونگ کے Tales from Alhambra سے علمی ادبی حلقوں میں توجہ بھی پائی)

۸۔ پھر وہ کچھ افسانوں کے بارے میں، خود بھی کہا کرتے تھے کہ وہ ماخوذ ہیں، جیسے ”جزیراں سخنواراں“ (۹)۔ یوں ان افسانوں کے بارے میں ڈھند بڑھتی چلی گئی۔ غلام عباس نے اپنے بیانات میں اس دھند کو صاف کرنے کی کوشش کی ہے اور ان مقامات کو نشان زد کیا ہے، جہاں سے انہیں یہ افسانے سوجھے۔ ایسے ہی افسانوں میں سے ایک ”اور کوٹ“ ہے۔ آصف فرخی کو انٹرویو دیتے ہوئے غلام عباس نے بتایا تھا کہ ایک دفعہ وہ تاثیر، فیض اور پطرس کے ساتھ ہوا خوری کے لیے نکلے اور وہ بھی یوں کہ جلدی میں شب خوابی کے لباس پر اور کوٹ پہن لیا اور معقول صورت نظر آنے کے لیے گلے میں گلو بند لپیٹ لیا۔ پطرس گاڑی چلا رہے تھے اور باتوں باتوں ایسی گرم جوشی پیدا ہوئی کہ سامنے سے آنے والے ٹرک سے ٹکر ہوتے ہوتے بچی۔ بس اسی سے انہوں سے سوچا تھا کہ اگر ٹکر ہو گئی ہوتی اور ہسپتال جا کر اُن کا اور کوٹ اُتارا جاتا تو کیا ہوتا (۱۰)۔ خیر معاملہ کوئی بھی ہو میرے لیے افسانہ ”اور کوٹ“ (۱۱) محض ایک واقعہ نہیں رہا، زندگی کرنے کے ایک قرینے کی علامت ہو گیا ہے۔ خوش پوش نوجوان کی جگہ ہم اپنے اپنے آپ کو رکھ کر دیکھیں، تو میری بات پوری طرح واضح ہو تی چلی جائے گی۔ غلام عباس نے بھی اس نوجوان کا پہلے لانگ شارٹ لیا ہے، اور پھر اس پر فوکس کرتے گئے ہیں؛ یوں کہ منظر نامہ کہانی سے کہیں بھی منہا نہیں ہوتا۔ کہانی کو علامت بنانے کا یہ قرینہ ساٹھ اور ستر کی دہائیوں میں لکھنے والوں کی دسترس سے دور رہا حالانکہ غلام عباس اس بابت بہت کچھ سچھا گئے تھے۔ پلاٹ، کردار، منظر، ماحول اور کہانی کسی بھی عنصر کی تخفیف کے بغیر ایک علامتی کہانی لکھ دینا ممکن تھا اور ممکن ہے۔ میں نے اس افسانے سے یہی سیکھا ہے۔ بادامی رنگ کا اور کوٹ، کاج میں شربتی رنگ کا گلاب کا پھول، سر پرسبز ہیٹ، سفید سلک کا گلو بند اور چال میں بانکپن؛ یہ ہے مرکزی کردار۔ یہاں کردار کا نام نہیں بتایا گیا ہے، جیسا کہ بعد میں کرداروں کو بے نام رکھنے کا چلن ہوا، مگر لطف یہ ہے کہ اس کردار کی شناخت قائم کی گئی ہے۔ اس کا طبقہ اور اس کے خواب، اس کی حسرتیں اور تمنائیں سب ہم پر کھلتی چلی جاتی ہیں۔ ڈیوس روڈ سے مال پر اور وہاں سے چیرنگ کراس، ہاتھ میں چھڑی جسے بعد میں اس کے وجود سے الگ ہو جانا ہے، ٹیکسی والے کا رُکنا اور اس کا ”نو تھینک یو“، کہہ کر آگے نکل جانا، ادھ کھلا پھول تھوڑا سا اچھل کر کوٹ کے کاج سے باہر کیوں نکل آیا تھا، اور اسے واپس کاج میں جماتے ہوئے نوجوان کے ہونٹوں پر خفیف سی اور پر اسرار سی مسکراہٹ کیوں پھیل گئی تھی، اس سب کے کچھ معنی ہیں، مگر غلام عباس نے ایک ایک سطر کے معنی بعد میں ظاہر کرنے کے لیے سینت سینت کر متن کے اندر چھپا کر رکھ دیے ہیں۔ افسانہ ایک اور جست بھرتا ہے، ایک اور نوجوان، اپنی فریبی جسم والی دوست لڑکی کے ساتھ اسی کھلے منظر نامے میں داخل ہوتا

ہے، جو اپنی دوست کو سمجھا رہا ہے کہ وہ فکر نہ کرے ڈاکٹر اُس کا دوست ہے، کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوگی اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔

ANS 05

سید امتیاز علی تاج 13 اکتوبر 1900 کو لاہور کے ایک علمی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ان کی والدہ محمدی بیگم بچوں کے لئے کہانیاں اور عورتوں کے لئے مضامین لکھا کرتی تھیں۔ تاج کے اباؤ اجداد کا تعلق بخارا سے تھا جو مغل شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر کے عہد میں ہندوستان آکر دیوبند ضلع سہارنپور میں بس گئے تھے۔ ان کے دادا سید ذوالفقار علی نے سینٹ اسٹیفنز کالج دہلی سے تعلیم حاصل کی اور امام بخش صہبائی ان کے استاد تھے۔

تاج کا بچپن ماں کی کہانیاں اور لوریاں سنتے ہوئے گزرا۔ تاج کے والد شمس العلماء مولوی ممتاز علی عربی اور فارسی کے عالم تھے۔ وہ انگریزی اور اردو زبان پر بھی مہارت رکھتے تھے۔ غدر کے بعد مسلمانوں کو شدید جدوجہد کرنی پڑی۔ جس کا احساس سرسید احمد خان کو بہت تھا۔ شمس العلماء مولوی ممتاز علی اس زمانے میں سہارنپور سے فارغ التحصیل تھے۔ وہ بھی سرسید تحریک کا حصہ تھے۔ سرسید چاہتے تھے کہ تعلیم یافتہ مسلمان میں اپنے حقوق کی بیداری پیدا ہو۔ اس سوچ کے تحت مولوی ممتاز علی لاہور منتقل ہو گئے جہاں انہیں لاہور ہائی کورٹ میں مترجم کا کام مل گیا۔ آپ عدالتی فیصلوں کا اردو زبان میں ترجمہ کا کام کرنے لگے۔ وہاں سے ترقی کرتے ہوئے ریڈر بھی بنے۔

سرسید احمد خان سے ان کا احترام کا رشتہ تھا لیکن اس بات پر اختلاف بھی تھا کہ جب تک خاندان کی خواتین کو تعلیم سے مرصع نہیں کیا جائے گا خاندان آگے نہیں چل پائے گا۔ لڑکے اکیلے کامیاب نہیں ہو سکتے کیونکہ گھر سے ہی ساری تربیت اور تہذیب کا احساس گھر کی خواتین سے ہی ملتا ہے۔ مولوی ممتاز علی نے 1958 میں دارالاشاعت کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا۔ اس کے لئے انہوں نے ملازمت ترک کر دی۔ مولوی ممتاز علی سہارنپور کے زمیندار تھے اور انہیں اس زمانے میں سرکار سے پانچ سو روپے ماہانہ ملتا تھا۔ آج کے زمانے میں یہ رقم پانچ لاکھ کے برابر ہے۔ محمدی بیگم اس رسالے کی مدیر بنیں۔ ان سے پہلے اردو کے کسی رسالے میں کسی خاتون نے یہ عہدہ نہیں سنبھالا تھا۔

کراچی کے نیشنل میوزیم میں موجود خطوط سے معلوم ہوتا ہے کہ سرسید احمد خان نے اس رسالے کے شائع ہونے پر شدید اختلاف کیا۔ خط میں سرسید نے کہا کہ اس راستے پر چلنے سے رسوائی، بدنامی اور انتہائی کسمپرسی کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ ممتاز علی نے رسالے کا خاکہ بنا کر سرسید کو بھیجا اور ان کی دعائیں طلب کیں۔ سرسید کے کہنے پر انہوں نے رسالے کا نام 'تہذیب نسواں' رکھا اور سرسید نے یہ بھی بتایا کہ ممتاز علی کو

تہذیب فروش بھی کہا جائے گا۔ پھر بھی وہ اپنے ارادے پر قائم رہے اور ان کا ماننا تھا کہ خواتین کی تعلیم مسلمانوں کی بہتری، خاندان کی ترقی اور قوم کے لئے اشد ضروری ہے۔ تہذیب نسواں کا مقصد خواتین میں اپنے حقوق کا شعور پیدا کرنا اور دین و دنیوی معلومات کا علم پہنچانا تھا اور یہی اس کی بے پناہ مقبولیت کی وجہ بنی۔ محمدی بیگم جو کہانیاں اور لوریاں تاج کو سنایا کرتی تھیں وہ بھی دارالاشاعت نے شائع کی تھیں۔ تاج کی عمر آٹھ برس کی تھی جب تیس سال کی عمر میں ان کی والدہ محمدی بیگم کا انتقال ہو گیا۔ تاج کی نویں سالگرہ پر ممتاز علی نے بچوں کے لئے ہفت روزہ رسالہ 'پھول' کا اجراء کیا۔ تہذیب نسواں کی طرح 'پھول' بھی ادب کا ایک ستون بن گیا۔ دارالاشاعت کے لئے ادب کے نامی گرامی مصنف اور شاعر لکھتے رہے۔ ان میں مولانا حالی، خواجہ حسن نظامی، مولانا شبلی نعمانی، علامہ اقبال، قرۃ العین حیدر، پطرس بخاری، اکبر اللہ آبادی، ڈپٹی نظیر احمد وغیرہ تھے۔

ان عظیم ہستیوں کی جھرمٹ میں تاج کی تخلیقی حس اجاگر ہوئی۔ بچپن سے امتیاز علی تاج کو شاعری کا شوق تھا اور غزلیں اور نظمیں کہتے تھے۔ 1915 تاج نے سنٹرل ماڈل اسکول لاہور سے میٹرک پاس کیا اور اسی سال افسانہ نگاری میں قدم رکھا۔ سترہ سال کی عمر میں 'شمع اور پروانہ' کے عنوان سے پہلا افسانہ لکھا۔ اسی سال تاج گورنمنٹ کالج لاہور میں داخل ہو گئے۔ ابھی فرسٹ ائیر میں ہی تھے کہ ڈراماٹکس کلب کے سالانہ کھیل میں ایک کردار میں منتخب ہو گئے۔ اس ڈرامے کا نام صید ہوس تھا۔ یہ آغا حشر کا لکھا ہوا ڈرامہ تھا۔ امتیاز علی تاج کا آغا حشر سے خاص ربط تھا۔ اس ڈرامہ میں تاج نے ایک لڑکی کا کردار ادا کیا۔ ان کی ادکاری اس قدر پسند کی گئی کہ تاج کی ایکٹنگ کے چرچے ہر طرف ہونے لگے۔

ہندوستانی ڈرامہ اور مغربی ڈراموں کا مطالعہ امتیاز علی تاج کا محبوب ترین مشغلہ تھا۔ اپنے کالج کے ڈراماٹکس کلب کے لئے برنارڈ شااور ترنٹر جیسے ڈرامہ نویس کے ڈرامے پطرس بخاری کے ساتھ مل کر اردو میں ترجمہ کیا اور شیکسپیئر کے ڈراموں کا بھی ترجمہ کیا۔ امتیاز علی تاج نے آسکروائلڈ، گولڈ اسمتھ، ڈیم تریوس، مدرس تیول، کرسٹین گیلرڈ کی کہانیوں کے ترجمے بھی کئے ہیں۔ تاج نہ صرف گورنمنٹ کالج ڈراماٹکس کلب کے ہر سالانہ کھیل کا حصہ بنے رہے بلکہ دوسری طرف اپنی ادبی دلچسپی پر بھی کام کرتے رہے۔ انہوں نے انیس سو اٹھارہ میں بر صغیر کا پہلا ادبی رسالہ 'کہکشاں' کے نام سے جاری کیا اور تقریباً ڈھائی سال تک اسے کامیابی سے چلایا۔ ابتدا میں تاج نے بھی روایت کے مطابق کچھ ڈرامے لکھ کر کمپنیوں کے مالکان کو بھیجے تاکہ انہیں اسٹیج کیا جاسکے۔ وہ ڈرامے پسند تو کئے گئے مگر انہوں نے ایسی ترمیمات کا تقاضہ کیا جو امتیاز علی تاج کو پسند نہ آئیں۔ چنانچہ انہیں اسٹیج نہیں کیا

جاسکا-1921 میں تاج نے گورنمنٹ کالج میں بی۔ اے کیا۔ اسی دوران انہوں نے ڈرامہ انارکلی لکھا جو 1930 میں شائع ہوا۔

امتیاز علی تاج کا ڈرامہ انارکلی اردو ڈرامے کے ارتقاء میں سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ قدیم اور جدید روایتوں کا سنگم ہے۔ ایک طرف قدیم ڈرامے کی روایت پارسی تھیٹر کیل کمپنیوں کے زوال کے ساتھ اپنے اختتام کو پہنچ رہی تھی تو دوسری طرف جدید اردو ڈرامہ تھیٹر کی نئی روایتوں کے ساتھ ایک نیا موڑ لے رہا تھا۔ انارکلی میں ہمیں دونوں روایتوں کے اثرات ملتے ہیں۔ امتیاز علی تاج چونکہ قدیم و جدید ڈرامے کی روایتوں کے فکری و ہنی تقاضوں سے کما حقہ روشناس تھے اس لئے انہوں نے ان دونوں سے استفادہ کرتے ہوئے اردو کو ایک ایسا شاہکار دیا جسے نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔ 1928 میں انارکلی پر مبنی خاموش فلم Love of a Moghul Prince میں تاج صاحب نے شہنشاہ اکبر کا کردار ادا کیا۔ آنے والے برسوں میں انارکلی کی کہانی پر متعدد فلموں بنیں جن میں سب سے زیادہ مقبولیت کے آصف کی فلم مغل اعظم نے پائی۔ جتنی مقبولیت انارکلی کو برصغیر پاک و ہند میں حاصل ہے شاید اتنی مقبولیت ہیلن آف ٹرائے کو یونان اور پورپ میں حاصل نہیں ہوئی۔

امتیاز علی تاج مزاح نگاری کی طرف بھی مائل ہوئے۔ چچا چھکن کا سلسلہ مضامین آج بھی اردو کے مزاحیہ ادب میں غیر فانی سمجھا جاتا ہے۔ چچا چھکن کتابی شکل میں شائع ہوا۔ قدسیہ زیدی نے چچا چھکن کے مضامین کو ڈرامائی شکل دی۔ امتیاز علی تاج صحافی بھی تھے۔ اس کے علاوہ گاندھی جی کی سوانح بھی لکھی جس کا دیباچہ پنڈت موتی لال نہرو نے لکھا تھا۔ تاج نے محمد حسین آزاد، حفیظ جالندھری اور شوکت تھانوی پر بھی مضامین لکھے۔ تاج کے لکھنے کا انداز سادہ ہے جس سے پڑھنے اور سننے میں لطف پیدا ہوتا ہے۔

1930 سے 1947 درمیان سید امتیاز علی تاج کی فنی اور ذاتی زندگیوں میں تبدیلیاں آئیں۔ حجاب اسمعیل سے شادی اور بیٹی یاسمین کی پیدائش سے انہیں اطمینان اور یکسوئی ملی جبکہ ان کی تخلیقی زندگی میں عروج ہوا۔ تاج صاحب نے ریڈیو اور فلم جیسے نئے ذرائع اظہار میں بھی کام کیا۔ ایک طرف ریڈیو کے لئے 'سازش'، 'گونگی جوڑو'، 'صيد و صیاد'، 'میری جان کس نے لی؟'، 'کمرہ نمبر 5' اور 'قرطبہ کا قاضی' جیسے یادگار ریڈیو پلے لکھے۔ قیام پاکستان سے پہلے جب فلموں میں آوازیں آنے لگیں تاج نے ان کے لئے تقریباً بیس فلموں کی کہانیاں، مکالمے اور اسکرین پلے لکھے۔ ان میں 'پگڈنڈی'، 'پونجی'، 'زمیندار'، 'دھمکی' اور 'خاندان' نے کامیابی کا ریکارڈ قائم کیا۔ تاج نے ریڈیو کے لئے دو درجن سے زیادہ ڈرامے لکھے اور فیچرز لکھے اور پارٹ بھی ادا کیا۔ تقسیم ہند سے قبل پنجالی فلم کمپنی کے لئے دو فلمیں 'دھمکی' اور 'شہر سے دور' تیار کیں جو مقبول ہوئیں۔ 1947 میں قیام پاکستان کے

فوراً بعد سید امتیاز علی تاج نے ریڈیو پاکستان لاہور پر 'پاکستان ہمارا ہے' کے نام سے یادگار پروگرام شروع کیا۔ اس پروگرام کا مقصد مہاجرین کو ان کے لواحقین تک پہنچانا اور معاشرے میں مہاجرین کو اپنائیت کا احساس دلانا تھا۔

1950 کی دہائی میں پاکستان فلم انڈسٹری کی ابتدا ہوئی۔ سید امتیاز علی تاج نے کئی یادگار فلمیں لکھیں جن میں 'گلنار'، 'انتظار' اور 'یہودی کی لڑکی' بہت کامیاب ہوئے۔ ان کے دیگر ڈراموں کے نام ہیں: سوئے کہاں، آداب عرض، گونگی جوڑو، تلی پھٹ گئی، خانو اور جانو، حریم قلب، کمرہ نمبر ۵، ورجینیا، دلہن، قسمت، روشن آرا، شاہ جہاں، بازارِ حسن، نکاح ثانی اور آخری رات۔ 'ستارہ' ان کا آخری ڈرامہ ہے۔ اس ڈرامے میں ایک شادی شدہ مرد ایک جوان بندو لڑکی سے عشق کرتا ہے۔ اس زمانے میں ایسی موضوعات پر قلم اٹھانا بعید از قیاس تھا۔ لیکن تاج صاحب اپنے وقت سے آگے تھے۔ 1958 تاج صاحب کو مجلس ترقی ادب کا ڈائریکٹر مقرر کیا گیا۔ ایسے میں تاج صاحب نے قدیم تھیٹر کے کلاسیکی ڈراموں کے ترتیب اور اشاعت کا بیڑا اٹھایا۔ مجلس ترقی ادب نے تاج صاحب کی رہنمائی میں دس سال میں تقریباً دو سو کتابیں شائع کیں۔ قدیم اردو تھیٹر کے ڈرامے کو مرتب کرنے کی ایسی مثال پورے برصغیر میں نہیں ملتی۔

Downloaded From Tajassus.com