

بانو قدسیہ اور قرۃ العین حیدر کی المیہ ناول نگاری کا تقابلی جائزہ

ڈاکٹر سید ندیم جعفر
اسٹنٹ پروفیسر اردو
منہاج یونیورسٹی، لاہور

TRAGEDY IN URDU NOVEL BANO QUDSIA AND QURATULIAN HAIDER

Syed Nadeem Jaffar, PhD
Assistant Professor of Urdu
Minhaj University, Lahore

Abstract

Works of Urdu's two famous novelists Bano Qudsia and QuratulAin Haider on tragedy personify varying shapes and forms as both of their familial and literary backgrounds were different. That is why their interpretations of life and its meaning are different. Bano Qudsia highlights the female impotence in our society as a major aspect of her work on tragedy while QuratulAin Haider does the same with the divided state and values of the subcontinent. Haider criticizes the educated class of the society when it strays from its core values. She has presented religious difference, cast system and racial discrimination as a form of tragedy. The partition of the subcontinent has also been portrayed as a form of tragedy.

Keywords:

بانو قدسیہ، قرۃ العین، اردو، ناول، آگ کا دریا، پاکستان، بنگلہ دیش

ہو ط آدم سے لے کر آج تک انسانی زندگی مختلف المیوں سے دوچار رہی ہے جن کا اثر انسان کی تخلیقی سرگرمیوں پر بھی دیکھا جاسکتا ہے۔ اگر ادب کی تاریخ پر نظر ڈالی جائے تو جو ابتدائی آثار ہمیں ملتے ہیں وہ المیاتی ادب کے ہی ہیں۔ آغاز میں انسانی المیے کا ذمہ دار تقدیر کو ٹھہرایا گیا لیکن بعد میں انسانی فیصلے کی غلطی المیے کی بنیاد قرار پائی۔

انسانی معاشرے میں ہونے والے مسلسل ٹھہراؤ کے نتیجے میں سماجی حالات اور ان پر انسانی رد عمل تبدیل ہوتا رہا ہے۔ ایک ہی زمانے میں رہتے ہوئے ایک ہی واقع سے مختلف لوگ مختلف انداز میں اثر پذیر ہوتے دکھائی دیتے ہیں۔

اردو کی دو اہم ناول نگار قرۃ العین حیدر اور بانو قدسیہ ہم عصر تھیں لیکن دونوں کا خاندانی پس منظر اور ماحول مختلف تھا۔ اس لیے زندگی سے ان کی اثر پذیری بھی مختلف نظر آتی ہے۔ دونوں کے تخلیقی دائروں کے موضوعات بڑی حد تک مختلف ہیں۔ مثلاً بانو قدسیہ کے ناول "راہ گدھ" کا تانا بانا مذہبی مابعد الطبیعیات سے بنا گیا ہے کہ رزق حرام افراد اور اقوام میں جنون اور پاگل پن کا باعث بنتا ہے۔ عشق لا حاصل بھی دیوانگی کا محرک بن جاتا ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ بانو قدسیہ ہمارے معاشرے میں عورت کو نظر انداز کیے جانے اور اس کے استحصال زدہ پہلو کو بھی ہمارے سامنے لاتی ہیں۔ یوں "بیبی اور احمل" کے کردار ہمارے معاشرے کے اس المیہ کو سامنے لاتے ہیں کہ کس طرح عورت اپنی شخصیت کے خدو خال سے محروم رہ جاتی ہے یا محروم کر دی جاتی ہے۔ بیبی اپنے باپ کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کچھ اس طرح کرتی ہے۔

"پاکستان کا اونچا بیورو کرے یہ تھوڑی سوچتا ہے کہ اس کی بیٹی کے بھی کچھ مسائل ہیں۔ اس کے اپنے مسائل کی ذاتی کھیپ اتنی زیادہ ہے کہ وہ کسی کے متعلق سوچ بھی نہیں سکتا۔۔۔ فائلیں، اپنی ساکھ پوزیشن، دفتر پہنچ کر وہ کام نہیں کر سکتے وہاں بھی فون کالز، میٹنگیں، ملاقاتی، دفتری مسائل میں وقت گزرتا ہے۔ اتنے سارے بلے میں اگر کبھی اسے مسرت کی تلاش بھی کرنا پڑے تو وہ بیٹی کے پاس بھاگا بھاگا تھوڑی آئے گا وہ کسی جوان لڑکی کی تلاش نہ کرے گا۔" (۱)

باپ کی محبت سے محروم بیبی جب اپنے کلاس فیلو سے محبت کرتی ہے اور وہ بھی اس کا ساتھ دینے کے بجائے ماں باپ کی مرضی کے مطابق شادی کر لیتا ہے تو بیبی کی شخصیت بکھر جاتی ہے اور وہ

اپنے آپ کو منانے میں مصروف ہو جاتی ہے۔ اپنے آپ کو حالات کے دھارے کے سپرد کر دیتی ہے لیکن اس کی نظر میں اس کا باپ مجرم ہے وہ اپنی بیٹی کو بوجھ سمجھتا ہے، کہتی ہے:

”میرا باپ پاکستان بنانے والی پود کی طرح بوڑھا ہو رہا ہے۔ اس نے اپنی بوڑھی مردیت کے سامنے دولت، کار، بنگلے، بینک بیلنس کی سکرین لگا کر اپنے آپ کو بہت Potent کر لیا۔ بیٹی بڑا بوجھ لگتی ہے اسے۔“ (۲)

بوڑھی طوائف احمل ریڈیو اسٹیشن کے چکر لگاتی ہے تاکہ اسے کسی پروگرام میں کوئی کردار مل سکے اور وہ اپنا پیٹ پال سکے۔ احمل کی پوری زندگی کی جدوجہد اس طرف اشارہ کرتی ہے کہ اس نے بہتر زندگی گزارنے کا خواب دیکھا، اس کے لیے کوشش بھی کی۔ جوانی کے تمام آشنا بڑھاپے میں اس کا ساتھ چھوڑ گئے۔ زندگی کے تلخ حقائق اور مردوں کی سفاکیوں نے اس کی اندرونی عورت کو قتل کر دیا تھا۔ چنانچہ موت سے پہلے اس نے دعا کی تھی کہ اس کی زندگی تو کسی پیار کرنے والے کے سہارے نہیں گزر سکی مگر اس کی موت کسی پیار کرنے والے کے ہاتھوں میں ہو۔ اس کی یہ تمنا بار آور ہوئی اور اسی رات اس کے بیٹے نے اسے قتل کر دیا۔ بانو قدسیہ نے احمل کو جو پناہ کی تلاش میں ہے ہر روز مردوں کے ہاتھوں استحصال کا نشانہ بنتے دکھایا ہے۔ احمل ایک نچلے درجے کی طوائف کی زندگی کے بارے میں کہتی ہے:

”وہ سرجی کئی چکیوں میں پستی ہے، کبھی شوہر کی چکی میں، کبھی بچوں کی چکی میں، کبھی غربت، کبھی ادھار کی چکی میں۔ میں تک پہنچتے پہنچتے تو صرف اس کا گھچھڑا باقی رہ جاتا ہے۔ ہڈیوں پر۔۔۔ آپ کو ایسی طوائف نظر آئے تو آپ ناک پر رومال رکھ لیں۔ یہ جو آپ کے ادیب، شاعر لوگ ہیں وہ کبھی اس طوائف کی کہانی نہ لکھیں ان پر غزل کون کہے۔“ (۳)

ایک جگہ پر بانو قدسیہ احمل کی زبان سے مرد کا اپنی بیوی کے حوالے سے رویہ یوں بیان کر دیتی ہیں:

”تھوڑے دے مرد کی ایک نشانی ہے صاحب جی۔ وہ عورت کو ضرورت کی ہر شے لا دیتا ہے لیکن عیاشی کا کوئی سامان نہیں کرتا۔ زیور، کپڑا، سیٹا، پھول تعریف سب اس کے لیے بے کار چیزیں ہوتی ہیں۔“ (۴)

مذکورہ ناول میں ایک جگہ قیوم کی ماں عورت کی مظلومیت اور بے بسی کو یوں بیان کرتی ہے:

”کتنے ہی سسرال میں رہو۔۔۔۔۔ کتنے ہی بچے جنو۔۔۔۔۔ کیسے کیسے کام سنوارو کوئی اپنا

نہیں ہوتا۔ سسرال میں تو شوہر بھی اپنا نہیں ہوتا، دوسروں کا گلہ کیسا؟“ (۵)

یہاں قدسیہ بانو کا کہنا ہے کہ عورت لاکھ کوشش کے باوجود بھی اپنے لیے مرد کے دل میں کوئی

مقام پیدا نہیں کر سکتی چنانچہ مردوں کے ہاتھوں اس استحصال نے عورت کو آزادی و تحفظ نسواں کا نعرہ بلند کرنے کا موقع دیا ہے۔ اس کے نتیجہ میں خواتین ناول نگاروں نے عورت کی بے بسی کی تصویر دکھا کر شعوری طور پر اس کے حقوق کے لیے آواز بلند کی ہے۔

حاصل گھاٹ میں بانو قدسیہ نے بڑھاپے کو ایک ایسے تجربے کے طور پر پیش کیا ہے جسے صرف وہ محسوس کر سکتا ہے جس پر بیت رہی ہو۔ مصنفہ نے بوڑھے لوگوں کی نفسیات اور محسوسات کی بھرپور عکاسی کی ہے اور جدید نسل کے ساتھ بوڑھے لوگوں کے تعلق کو بہت خوبصورتی سے بیان کیا ہے مثلاً مصنفہ بڑھاپے کے حوالے سے لکھتی ہیں:

”بوڑھا بندر کی طرح کبھی ایک شاخ پر کبھی دوسری پر چھلانگیں لگاتا ہے۔ وہ عموماً اپنی یادداشت کے ہاتھوں گومگو کے عالم میں رہتا ہے۔ قوت فیصلہ، قوت فیصلہ کا یہ عالم رہتا ہے میری طرح اسے کئی بار امریکہ کی ٹکٹ بدلوانا پڑتی ہے۔“ (۶)

ایک اور جگہ لکھتی ہیں:

”بوڑھے لوگ عام طور پر آدھی رات کو جاگ جابا کرتے ہیں، پھر ان کی موتیاسے بند ہوئے تو رنیا کو تو کچھ واضح نظر نہیں آتا لیکن اندر کی آنکھ کھلی رہتی ہے۔“ (۷)

بانو قدسیہ کے بعض تصورات میں زندگی کا گہرا عکس دکھائی دیتا ہے مثلاً ان کے خیال میں عورت کا بڑھاپا، مرد کے بڑھاپے سے مختلف ہوتا ہے۔ عورت کے بڑھاپے کے متعلق بانو قدسیہ لکھتی ہیں:

”عورت بڑھاپے میں اگر پرورش کے چکر میں شامل نہ ہو تو وہ بیماری کے مارے میں داخل ہو جاتی ہے۔ اس کے ارد گرد بچے، پوتے، پوتیاں، نواسے، نواسیاں، ہر عمر اور ہر طبقے کے رشتے دار گھیرا ڈالے رکھیں تو وہ خوش رہتی ہے۔ ہر قسم کا صدری نسخہ، ٹونا ٹونکا، کھانے پکانے کی ترکیبیں، رنگائی دھلائی کی باریکیاں، رشتوں کی چھان پھٹک اسے نوجوان عورتوں میں ممتاز کر دیتی ہے۔ بڑھاپا عورت کا سنہری دور ہوتا ہے۔ بڑھا اس سے خوفزدہ اور نوجوان اس کے دہلے سے خائف ہوتے ہیں۔ اس میں سرداری، تھانے داری اور جی داری کے وصف پیدا ہو جاتے ہیں لیکن اب زمانہ بدل گیا تھا۔ بہوئیں پوت لے کر جمعیت ہو جاتیں۔ رشتہ دار امیر ہونے کے بعد مشورہ مانگنے میں اپنی ہنگ محسوس کرتے۔۔۔۔۔ اس لیے بڑی بوڑھی عورتیں گھٹنوں کے درد، ذیابیطس اور بلڈ پریشر کے چکروں میں کھو گئی تھیں۔ اب مومے ڈاکٹر ہی ان کی باتیں سنتے اور ان کو

مشورے دیتے۔ باقی خاندان دوست بچے ترقی کی ہوا اڑالے گئی تھی۔“ (۸)

”حاصل گھاٹ“ دو تہذیبوں کا تصادم اور اس کی وجہ سے انسانی زندگی میں پیدا ہونے والی کشمکش ہے۔ کہانی ایک بوڑھے ہمایوں نامی شخص کے نقطہ نظر سے بیان کی گئی ہے۔ اس کا کردار راوی کا ہے جو تقسیم کے بعد اپنے والدین اور بہن بھائیوں کے ساتھ ساندھ کلاں میں مقیم ہوا۔ اس کی بیٹی ارجمند اور بیٹا جہانگیر شادی کے بعد امریکہ میں مقیم ہو گئے۔ ناول کے آغاز میں حالات کے دھارے میں بیٹے ہوئے وہ اپنی بیٹی اور داماد کے ساتھ امریکہ میں مقیم ہے اور عمر کے اس حصے میں ہے جب قویٰ مضحل اور حافظ بے جان ہو جاتا ہے۔ وہ نوعلجیائی شعور کے زیر اثر ماضی سے حال اور حال سے ماضی میں سفر کرتا ہے۔ وہ حال کی عینک سے امریکی تہذیب کا گہرا مشاہدہ کرتا ہے اور وقتاً فوقتاً اپنے ماضی میں جھانکتے ہوئے شرقی تہذیب و معاشرت کے ساتھ موازنہ بھی کرتا ہے۔ ایک طرف وہ امریکی تہذیب میں انسانی زندگی کے مختلف رویوں کو بیان کرتا ہے تو دوسری طرف اپنے ماضی کی سنہری یادوں میں بھی ہمیں شریک کرتا ہے۔ اس لحاظ سے اگر اس کہانی کو ہمایوں فرید کی یادوں کی کہانی کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔

انسانی فطرت کا تقاضا ہے کہ جب انسان زندگی کے تلخ حقائق کا سامنا نہیں کر سکتا تو وہ ماضی کے درپچوں میں جھانکتا ہے تاکہ حقائق کی تلخی اسے شکست سے دوچار نہ کر سکے۔ ہمایوں فرید بھی ایسا ہی کردار ہے جو زندگی کے تلخ حقائق سے فرار اور ماضی کے حسین دنوں کی یادوں میں پناہ ڈھونڈتا نظر آتا ہے۔ وہ اپنے بچپن کے زمانے کو یاد کرتا ہے جب اس کے گھر میں سکون، پیار اور گہما گہمی تھی۔ اس کی طبیعت شاعری کی طرف مائل تھی۔ اس کا بڑا بھائی بھی شاعری کیا کرتا تھا۔ اس دور میں اسے اپنی بہن کی ایک سہیلی اقبال سے عشق ہو گیا اور اس کیفیت میں مختلف نفسیاتی، جذباتی اور فکری الجھنوں کا شکار ہو گیا۔ وہ اقبال کو دل ہی دل میں چاہتا تھا مگر اس کو کھل کر اظہار کرنے کا موقع کبھی میسر نہ آیا تھا۔ اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ اقبال کا خاندان مقام و مرتبے میں ہمایوں کے خاندان سے بلند تھا اور دوسرا اس دور میں کھلم کھلا اظہار عشق کی آزادی حاصل نہیں تھی۔

حاصل گھاٹ میں ہجرت کا ایک نیا تجربہ پیش کیا گیا ہے کہ کس طرح پسماندہ اور ترقی پذیر ممالک کے افراد ایک مصنوعی خوشحالی کی خاطر ترک وطن کر رہے ہیں۔ اس معاشرتی ایسے کی طرف ابھی تخلیق کاروں نے زیادہ توجہ نہیں دی کہ نئی نسل کی جڑیں اپنے معاشرے میں اپنی تہذیب اپنے رشتوں میں اتنی کمزور ہیں کہ امریکی معاشرے کی چکا چوند انھیں ان سب سے دور لے جا رہی ہے۔

قرۃ العین حیدر کے ناول ”میرے بھی صنم خانے“ کو پڑھیں تو یوں احساس ہوگا کہ برصغیر کا ہر

طبقہ اور ہر گروہ آہستہ آہستہ بکھر رہا ہے اور منتشر ہو رہا ہے گویا اس میں شکست و ریخت ہو رہی ہے اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ہزاروں اینٹیں گر رہی ہیں۔ ۱۹۴۷ء کا معاشرہ پارہ پارہ ہوتا جا رہا ہے اور اس قتل و غارت اور خون ریزی میں اپنے اصل کی طرف رجوع کر رہا ہے۔ ”میرے بھی صنم خانے“ ان کا پہلا ناول ہے جو انھوں نے ۱۹ سال کی عمر میں لکھا۔ بقول امجد طفیل:

”میرے بھی صنم خانے قرۃ العین حیدر کا پہلا سکول ہے جو اودھ کی ٹٹی ہوئی تہذیب کا عکاس ہے، اس عدل میں معصنف نے اودھ کی زوال پذیر تہذیب اور طرز زندگی کا بیان کیا ہے۔“ (۹)

تقسیم ہند کے اعلان کے ساتھ ہی ہندو مسلم فسادات شروع ہو جاتے ہیں۔ سینکڑوں سال پرانی مشترکہ ہندو مسلم فضا اور بھائی چارہ ختم ہو جاتا ہے۔ مذہبی جنون اور نسلی تعصبات کی ایسی زور دار آندھی چلی کہ انسان کا جان و مال ارزاں ہو گیا۔ خون کی ندیاں بہنے لگیں۔ انسان انسان کا دشمن بن گیا۔ دونوں مذاہب کے کچھ کشادہ ذہن اس دیوانگی کے سیلاب کو روکنے کے لیے فکر مند تھے لیکن وہ بھی بالآخر خاموش تماشائی بن جانے کے سوا کچھ نہ کر سکے۔

قرۃ العین حیدر نے جس ماحول میں زندگی گزاری اور اودھ کے جاگیرداروں اور اعلیٰ طبقہ کی پر آسائش دنیا دیکھی اس کی تصویر کشی اس ناول میں کی، اس دنیا کی سچائیوں، مشکلوں اور سوز و ساز کو دریافت کرنے کی کوشش کی۔ انھوں نے زندگی کی حقیقتوں کو سنجیدگی سے پیش کیا اور بتایا کہ زندہ گھرانے کے اشخاص گر دو پیش کی سیاسی اور سماجی تبدیلیوں سے بے خبر ہیں یا بے خبر رہنا چاہتے ہیں اور آراستہ و پیراستہ ایوانوں میں صوفوں پر بیٹھ کر آتشیں انقلابی مضامین لکھتے ہیں اس طرح اس طبقے کے ارادوں، آرزوؤں اور امنگوں کا المیہ شروع ہوتا ہے۔ قرۃ العین حیدر نے اسی المیہ کو کرداروں کے ذریعے پیش کیا ہے جس میں دکھ درد اور دل سوزی کی باتیں بھی کی ہیں۔ بقول عبدالغنی:

”قصہ اپنے زمانہ تصنیف کے لحاظ سے بالکل تازہ بتا رہا ہے اور ان افراد کے درد و داغ و جستجو و آرزو کو پیش کرتا ہے جو اس زمانے میں سانس لے رہے تھے یہ ضرور ہے کہ قصے کے فعال کردار صرف اوپری طبقہ سے تعلق رکھتے ہیں۔“ (۱۰)

قرۃ العین کا دوسرا ناول سفینہ غم دل ہے اس کا ماحول اور کردار میرے بھی صنم خانے سے ملتے جلتے ہیں۔ اس ناول میں اعلیٰ متوسط طبقے کے تعلیم یافتہ اور جدید تہذیب کے پروردہ افراد بالخصوص نوجوانوں کے صنم کدوں کی شکست کو موضوع بنایا گیا ہے۔

”ہندوستان کے اوپری اور متوسط طبقے کی یہ وہ نسل تھی جو انگریزی کورسوں اور مورس ناچوں کے زیر سایہ پروان چڑھی۔ عجیب ترحم انگریز اور مستحکم خیز دورا ہے پر یہ لوگ زندہ رہے تھے۔ اپنے آپ کو یہ پرانی فیوڈل تہذیب کا وارث بھی گردانتے تھے اور ہر وقت اپنی تعریف کرنے میں مصروف رہتے تھے۔“ (۱۱)

مٹی ہوئی تہذیب کا ماتم کرتے ہوئے قرۃ العین اپنے آنسوؤں کو نہیں روک پاتیں اور یہ کہہ کر اٹھتی ہیں:

”میں اس مٹی پر بیٹھ کر اس پرانی ندی کے کنارے اس قدیم امام باڑے کے سائے میں جب کہ سورج آہستہ آہستہ ڈوبتا جا رہا ہے اپنا، اپنے آباؤ اجداد کا مرثیہ لکھوں گی کیونکہ کیونکہ ہم بے حد نا اہل ثابت ہوئے۔ ہماری نسل اس بار کو نہ اٹھا سکی جو لبا میاں تم نے، تمہارے ساتھیوں نے ہمیں سوچا تھا۔ ہم تمہارے معیاروں پر جو انسانیت اور شرافت اور تہذیب کے معیار تھے، پورے نہیں اتر سکے اور اس لیے اب ہم جا رہے ہیں۔“ (۱۲)

ناول تحریک آزادی کے عروج سے شروع ہو کر تقسیم ہندوستان پر آ کر ختم ہو جاتا ہے۔ یہ ایک مصالحت پسند نسل کی شکست آرزو کی پروردہ داستان ہے جس میں مصنفہ اور اس کے ہم عصروں کے شیریں خوابوں اور ان کی ہولناک تعبیروں کا بیان ہے۔ ناول میں جذباتی مواقع اور اس کے متعلق احساسات کے باوجود کرداروں پر ایک خاص قسم کی متانت نظر آتی ہے۔ کردار زندگی کے تلخ حقائق کو تسلیم کرتے ہوئے ان سے سمجھوتا کرتے نظر آتے ہیں اور بہت المناک شکست کو مان لیتے ہیں۔ یہی اس جدید نسل کا المیہ ہے۔ ان کا صبر و قرار بھی ترقی پسند تحریک کی طرح خوش باشی پر مبنی نظر آتا ہے۔ یہ لوگ عہد حاضر کے مسائل سے ہرد آزمان نہیں ہو پاتے وہ حال کے بجائے ماضی کی مخلوق لگتے ہیں۔ قرۃ العین لکھتی ہیں:

”جو کچھ میں نے دیکھا اور سہا اس کے بعد اب میں دنیا کی برائی اور ظلم کے لیے تیار ہوں۔ مجھے بدلے ہوئے زمانے، بدلی ہوئی تہذیب اور بدلی ہوئی اقدار کے ساتھ زندہ رہنے کے لیے کہا گیا ہے۔“ (۱۳)

ان کرداروں کے بیانات سے فسطائیت، رجائیت، قنوطیت، مذہبیت، لامذہبیت، عصریت، ابدیت، ذاتیات، اجتماعات سبھی قسم کے متنوع اور متضاد مضمرات اور احساسات ہیں۔ ان کا کوئی تشخص نہیں ہے کوئی پہچان نہیں ہے، کوئی انا نہیں ہے، انفرادیت نہیں ہے، اس سارے عمل سے بیسویں صدی میں ابھرنے والی ہندوستانی نسل کا انتشار اور رنج و الم دکھائی دیتا ہے اور یہ پوری نسل ایک المیے سے دوچار

ہے۔ "میرے بھی صنم خانے" کی طرح "سفیدہ غم دل" اور "آگ کا دریا" کا اصل موضوع فسادات نہیں ہیں لیکن کہیں کہیں اشارے ضرور مل جاتے ہیں۔ اس وقت کے سیاسی حالات اور لوگوں کی ذہنی کیفیت کی جھلکیاں نظر آتی ہیں۔ سفیدہ غم دل میں قرۃ العین نے انگریزوں کو مجرم ٹھہرایا ہے۔ یہ محرم اور ہولی پر ہندوؤں اور مسلمانوں کے سر پھٹول کا انتظام کرتے اور جاڑے میں ان کے ساتھ شکار پر جاتے۔ سیاست نے سب کچھ جلا کر رکھ دیا۔ سب پرانی مانوس اور عزیز چیزیں ختم ہو گئیں۔ زندگی میں امن اور محبت کا خواب دیکھنے والوں کو معلوم ہوا کہ زندگی صرف ایک ریوا لور ہے۔ محبت کے زمانے اور پھولوں کی مہک ختم ہوئی۔ ہر طرف خون اور تباہی تھی۔ ایسے میں قرۃ العین حیدر کو خیال آتا ہے کہ ان کے والد سجاد حیدر یلدرم نے غلط کہا تھا کہ بنارس کی صبحوں اور موسم کی حسین اور انوکھی کیفیتوں کو کوئی ہم سے نہیں چھین سکتا۔ یہ ہمارے وجود کی کیفیت کا ایک اہم لازمی جزو ہیں۔

کھیتوں اور گلیوں کے چاہنے والوں کو کچھ بھی نہ ملا۔ انھیں ایک دوسرے سے الگ کر کے ایسے ملکوں میں دھکیل دیا گیا جہاں بھون کے کا رخانے بن رہے تھے۔ قومی کلچر کے نام پر چندہ جمع کیا جا رہا تھا۔ صدیوں تک ہم لڑھکتے رہے۔ مدہوش اور بے خبر رہے جب آنکھیں کھلیں تو شہر ہمارے ہاتھوں سے نکل چکے تھے۔ ہمارے نوجوان آگ میں جا رہے تھے۔ بوڑھے فالج زدہ تھے اور عورتیں چپکے چپکے رو رہی تھیں۔ اسلحے کی فیکٹریوں میں دن رات کام ہو رہا تھا اور ہسپتالوں کی سنسان گیلریوں میں لوگ اپنے اپنے عزیزوں کے لیے چھوٹے پارسل لیے رنجیدہ شکلیں بنائے بیٹھے تھے۔ پورے معاشرے کے لیے قرۃ العین نے ناول میں سمودیا ہے۔

"آگ کا دریا" میں اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ ہندوستان پوری کوشش کر کے یہ ثابت کرنے میں مصروف ہے کہ تقسیم غلط تھی اور ملک دراصل ایک ہی ہے۔ اس کی تہذیب ناقابل تقسیم ہے۔ پاکستان یہ ثابت کرتا ہے کہ تقسیم بالکل جائز اور صحیح تھی اور یہاں کا کلچر بالکل مختلف ہے اور اس علیحدہ کلچر کی بنیاد پر یہ ملک حاصل کیا گیا ہے۔

فسادات کے بعد بجائے اس کے کہ لوگ اپنی روحوں کو بھٹی سے نکلے ہوئے کندن کی مانند پاتے انھوں نے صرف یہ محسوس کیا کہ وہ حد سے زیادہ نالاں ہیں، اقتصادی مشکلات، گرانی، رشوت ستانی، اقربا پروری، بے ایمانی، سیاسی گردی وغیرہ کے سوا اور کوئی موضوع نہ تھا جس پر اخبارات اپنے ادارے میں کچھ کہتے لیکن ان حالات کا مداوا کرنے کے لیے کوئی کچھ نہ کرتا تھا۔ تاریخ میں اتنے بڑے پیمانے پر مسلمانوں نے اتنے گرے ہوئے کردار کا مظاہرہ نہیں کیا تھا۔ لوگ بیرونی ممالک میں اپنے آپ

کو پاکستانی کہتے ہوئے شرماتے تھے۔ ہمیں احساس کمتری زندگی کے ہر شیشے میں نظر آتا تھا۔ ایسے میں سب کو احساس ہوتا کہ وہ جو ٹیگور کی رومان پرستی کے گیت گاتے تھے کیسے اتنے پاگل ہو گئے۔ وہ جو ایک قوم تھے کس طرح وہ قوموں میں تقسیم ہو گئے۔ مسلمان اس لیے قابل نفرت تھے کہ وہ مسلمان تھے اور ہندو اس لیے قابل گردن زدنی کہ وہ ہندو تھے۔

قدیم ہندوستان کے دو پرانے علامتی کردار اور عہد وسطیٰ سے ابو المنصور کمال الدین کے دوست، گوتم نیلمبر اور ہری شنکر تقسیم کے بعد ناول کے آخر میں ایک مکالمے کے بعد خاموش ہو جاتے ہیں۔ ان سادہ مگر ضربات سے بھاری الفاظ سے زیادہ پرورد تمبرہ برصغیر میں مسلمانوں کے مقدر اور خود برصغیر کی عجیب و غریب تقدیر پر نہیں ہو سکتا۔ ناول کی پوری داستان اور اس سے وابستہ ہندوستان کی تاریخ انھیں چند الفاظ کی تاریخ و تصویر ہے۔ یہ الفاظ ناول نگار نے ہندو کرداروں سے کہلوائے ہیں مگر الفاظ میں طنز سے کہیں زیادہ دروندی کے جذبات ہیں۔ قرۃ العین نے دکھایا ہے کہ ہندو اور مسلمان پورے ہندوستان میں یک جان ہو کر بس رہے تھے۔ اسی طرح مسلمان ہندوؤں کے تہوار منا رہے تھے اور ہندو مسلمانوں کے تہواروں میں شامل ہوتے تھے لیکن اب نہیں۔ ان کا موضوع باہمی پریم رشتے میں ڈوبا ہوا ہندوستان ہے۔ انھیں اپنے ماضی سے شدید لگاؤ ہے۔

آگ کا دریا میں مجموعی طور پر جس المیہ کا تاثر سب سے گہرا ہے وہ ہندوستان کی خاص معاشرتی روایات کی تہذیب کی تقسیم ہے۔ کس نے سوچا تھا کہ اکبر اور شیر شاہ کی سر زمین سے مسلمانوں کو اس طرح نکلنا پڑے گا۔ اس سر زمین سے ان کی جڑیں بہت گہری ہو چکی تھیں گوتم، کمال اور ہری شنکر ایک دوسرے کے ہم راز تھے مگر جب دونوں بھائیوں میں خانہ جنگی شروع ہوئی تو ارجن نے اپنی کمان اٹھا کر کرشنا سے کہا:

”نیر ارتھ دونوں فوجوں کے درمیان کھڑا کر دو تا کہ میں دیکھوں کہ مجھے کون سے فریق

کا ساتھ دینا چاہیے اور ارجن نے دیکھا کہ دونوں میں ایک دوسرے کے پر تو، باپ دادا،

چچا، بھائی، بھتیجے، بیٹے، دوست، استاد، رفیق ایک دوسرے کے خلاف صفیں آراستہ کئے

کھڑے تھے۔“ (۱۳)

مہا بھارت کے اس ٹکڑے کا استعمال انھوں نے اس انداز میں کیا کہ اس کو وسیع اور جاں گداز خصوصیت مل گئی ہے۔

آگ کا دریا میں فلسفے کی حکمرانی ہے اور آخر شب کے ہم سفر میں فن کا تسلط ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ناول میں قدیم اساطیر کی بھول بھلیاں بہت زیادہ بیچ دار ہیں اور ان میں بھٹک کر ناول نگار کا اپنا

ذہن بھی الجھ جاتا ہے۔ لہذا وہ یکسوئی کے ساتھ ترتیب ماجرہ پر توجہ نہیں دیتی۔ اس ناول کی عقبی زمین بنگال جب کہ آگ کا دریا کا مرکز اودھ تھا۔ اودھ کا قدیم دور آخر شب کے ہم سفر بنگال میں پہنچ کر جدید ہو جاتا ہے۔ ناول کے مرد ہیرو کی ہیروئن ایک بنگالی پڑھی لکھی متوسط درجے کی ایک خاتون ہے۔ ناول کے آخر میں یہ خاتون باغیانہ جذبات رکھنے کے باوجود بھیسروں راگ گاتی ہوئی پاپ کی راگ اٹھائے ہر دوار سے جاتی نظر آتی ہے اور یہیں یہ ناول ختم ہو جاتا ہے۔ مصنفہ کہتی ہیں:

”لاکھوں برس سے سورج اسی طرح طلوع ہوتا ہے اور غروب ہو جاتا ہے اور طلوع ہو جاتا

ہے اور غروب ہو جاتا ہے اور طلوع۔۔۔“ (۱۵)

افراد کی مختلف نسلیں مختلف طبقوں اور فرقوں پر مشتمل اس طرح آبلہ پائی کرتی ہیں۔ یہاں تک کہ کچھ آبلہ پاراستے میں دم توڑ دیتے ہیں یا قافلے میں غارت گری کے دوران کام آجاتے ہیں۔ آگ کا دریا کی طرح وادی حیات کی یہ سیاحت بھی المیہ ہے۔ اگرچہ اگلے مرحلے پر زندہ بچ جانے والے زندگی کے طربہ احساس سے بھی دوچار ہوتے ہیں۔

”ہر انسان اپنا آغاز و انجام خود ہے۔ وقت کا اندرونی سفر اور بیرونی سفر اور اس سے

آگے بڑیاں بہا کر لے جانے والے دریا کا سفر اور قبر کے کیڑے کی زمین دوز مسافت

ذہنی اسے بڑی شدید طمانیت محسوس ہوتی ہے۔ وہ ابھی زندہ ہے زندگی بڑی سخت

ہے۔“ (۱۶)

تمام حزن و الم کے باوجود زندگی کا یہ احساسِ نشا طِ قرۃ العین حیدر کی دروناک افسانہ خوانی ایک رجائی عنصر کا ذمہ دار ہے۔ یہ دونوں عناصر مصنفہ میں ایک ہی وقت میں پائے جاتے ہیں۔ ان کے ناولوں میں رومان کی سروسامانی یہی ہے جس میں اساطیری کیفیت کرداروں میں مکالمات اور فن کار کے اپنے بیان سے پیدا ہوتی ہے۔ آخر شب کے ہم سفر میں صرف وہ جلوہ دیکھا جاسکتا ہے جس کا تعلق برصغیر کی جدید تاریخ ہے اور اسی تناظر میں آج پوری دنیا سے ہے:

”اگر جناح پاکستان نہ بناتا تو آج بنگلہ دیش نہ ہوتا۔ مدرائڈ یا کاتھور بھی باقی ہندوستان

کے قوم پرستوں، وحشت پسند بنگالیوں نے دیا تھا جو تخریب پسند کافی کے روپ میں شکتی

کی پوجا کرتے تھے اور وہی ماں کے قدیم دراوڑی تصور کے پرستار تھے۔ اینٹی مسلم بھی

تھے بنکم چندر کا آئند مٹھ ان کا آدرش تھا۔ بھدرا لوگوں کی سیاست، مسلم اشرافیہ کی

سیاست نے پاکستان اور پاکستان کی سیاست نے بنگلہ دیش بنایا اور کردار و افعال و اعمال

کے اثر سے افراد اور قوموں کی زندگیاں بنتی اور بگڑتی رہیں۔“ (۱۷)

پروفیسر عبدالغنی لکھتے ہیں:

”الفطرت ہنر کی داستان قرۃ العین کے تمام ناولوں میں ہے اور ان کے کبھی کردار اس سے سرشار ہیں۔ شاید سب رہیں عشق ہیں اور عبادت مرضی سے کرتے ہیں۔ قرۃ العین اپنے کرداروں کی زندگیوں سے الگ نہیں۔ کرداروں کے دامن میں جو آگ لگتی ہے ان کی آئینہ کار تک پہنچتی ہے یا فن کار کے دل میں جو آگ لگتی ہے اس کا شعلہ کرداروں کے دامن تک پہنچتا ہے۔“ (۱۸)

آگ کا دریا میں قرۃ العین آپس کی نفرتوں اور رویوں کو ناپسند کرتے ہوئے کہتی ہیں:

”ہاں کپل کا کہنا ہے کہ پرش ایک ہوتا تو اگر ایک انسان خوش ہوتا تو سارے انسان خوش ہوتے، ایک رنجیدہ ہوتا تو سارے کے سارے رنجیدہ ہو جاتے لیکن انسان اپنے اعمال، اپنی نسل اور اپنی زندگی کے ادوار اور ورن آشرم کے لحاظ سے مختلف ہیں۔“ (۱۹)

فرتوں، رنگ و نسل اور مذہبی مخالفتوں کو ایک ایسے کے روپ میں پیش کیا گیا ہے کہ وہی لوگ جو کٹھے زندگی گزارتے تھے اب ایک دوسرے کی جان کے دشمن بن گئے ہیں۔ المیاتی حالت و کیفیات سے دوچار ہوتے ہوئے ہر دو تخلیق کاروں کے المیاتی کردار جو رد عمل پیش کرتے دکھائی دیتے ہیں وہ کچھ اس طرح ہیں کہ قرۃ العین حیدر کے یہاں ہمیں سلیمیت نظر آتی ہے۔ جب ”گوتم نیلمبر“ کے ہاتھ سے چٹان ٹوٹی ہے تو وہ دریا کے بہاؤ کے ساتھ ساتھ بہتا چلا جاتا ہے۔ اس کے برعکس ”حاصل گھاٹ“ کا بوڑھا حالات کے جبر کا شکار ہو کر بیٹے کے پاس امریکہ چلا تو جانا ہے مگر وہاں پہنچ کر بھی اس کے اختیار میں کچھ نہیں ہوتا۔ پھر بھی وہ وہاں پر موجود اپنے جیسے کرداروں سے مل بیٹھتا ہے تو جبر کا احساس کم ہو جاتا ہے۔

قرۃ العین حیدر کے المیاتی واقعات میں برصغیر کی تقسیم کا واقعہ اور بنگالیوں کی جدوجہد آزادی مرکزی حیثیت رکھتی ہے۔ کیونکہ یہ واقعات ایک تاریخی حقیقت بھی ہیں اس لیے قرۃ العین حیدر انھیں خاص تناظر میں دیکھنے پر مجبور تھیں۔ کسی بھی تاریخی واقعے کو پیش کرنے والا تخلیق کار گویا اپنے ہاتھ پیر باندھ لیتا ہے۔ قرۃ العین حیدر نے اس جبر میں اس طرح اختیار پیدا کیا کہ مختلف کرداروں کے رد عمل اور ان کے احساسات کی مختلف جذباتی کیفیات کو اپنے انداز میں پیش کیا ہے۔ اس کے برعکس بانو قدسیہ نے اپنے لیے ایسی کوئی پابندی عائد نہیں کی۔ ان کے کردار ان کی مرضی کے تابع ہیں اور جس طرح وہ چاہتی ہیں ان سے کام لیتی ہیں۔

ایک بات جو دونوں تخلیق کاروں میں مشترک ہے وہ عورت کا المیہ ہے۔ قرۃ العین حیدر کے یہاں جاگیر دارانہ معاشرے میں رہتے ہوئے عورت احتجاج کرتی ہے۔ اس کے برعکس راجا گدھ کی "سیما اور اٹل" کا رویہ غیر فعال (Passive) ہے۔ یہاں سے ہم دونوں تخلیق کاروں کی انفرادیت اور زندگی کے بارے میں نقطہ نظر تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ یہی دونوں کی انفرادیت بھی ہے اور دونوں میں فرق بھی۔

☆☆☆☆☆

حوالے

- (۱) بانوقدسیہ، راجہ گدھ، لاہور: سنگ میل پبلی کیشنز، ۱۹۸۱ء، ص ۱۷۰
- (۲) بانوقدسیہ، راجہ گدھ، ص ۵۲
- (۳) بانوقدسیہ، راجہ گدھ، ص ۶۸
- (۴) بانوقدسیہ، راجہ گدھ، ص ۹۵
- (۵) بانوقدسیہ، راجہ گدھ، ص ۱۲۸
- (۶) بانوقدسیہ، حاصل گھاٹ، لاہور: سنگ میل پبلی کیشنز، ۲۰۰۳ء، ص ۵۵
- (۷) بانوقدسیہ، حاصل گھاٹ، ص ۷۱
- (۸) بانوقدسیہ، حاصل گھاٹ، ص ۹۲
- (۹) امجد طفیل، قرۃ العین حیدر، شخص کسی تلاش میں، لاہور: پاکستان بکس لٹریچر، س۔ن۔۷ ص ۵۵
- (۱۰) عبدالغنی، قرۃ العین حیدر کا فن، لاہور: گلوب پبلشرز، ۱۹۹۱ء، ص ۳۹
- (۱۱) قرۃ العین حیدر، میرے بھی صنم خانے، ص ۲۹۵، ۲۹۶
- (۱۲) ایضاً، ص ۳۱۲
- (۱۳) ایضاً، ص ۳۲۳
- (۱۴) قرۃ العین حیدر، آگ کا دریا، لاہور: سنگ میل پبلی کیشنز، ۱۹۹۳ء، ص ۷۸۳
- (۱۵) قرۃ العین حیدر، آگ کا دریا، ص ۳۶۶
- (۱۶) قرۃ العین حیدر، آخر شب کے ہم سفر، ص ۳۹۳
- (۱۷) قرۃ العین حیدر، آخر شب کے ہم سفر، ص ۳۹۲
- (۱۸) عبدالغنی، قرۃ العین حیدر کا فن، لاہور: گلوب پبلشرز، ۱۹۹۱ء، ص ۱۱۵
- (۱۹) قرۃ العین حیدر، آخر شب کے ہم سفر، ص ۳۷۷