

ترقی پسند ادب کا ترجمان

انگارے

(سعادت حسن منٹ نمبر)

مرتبہ

سید عامر سہیل

ماہنامہ کتابی سلسلہ نمبر ۲۵

تیسرا سال: پہلی کتاب

جنوری ۲۰۰۵ء

مراسلت: ۵۲۵/۵ گل گشت کالونی، ملتان

ایمیل: angarey@poetic.com

فون: ۰۳۰۰-۹۶۳۸۵۱۶، ۰۴۱-۵۲۳۲۸۶

مطبع: عائشہ پرنگ پریس، ملتان

قیمت: تین روپے

زیرسالانہ (بارہ ٹھارے): ۳۵۰ روپے

ترتیب

۳ سید عامر سہیل

۱۔ چند باتیں

ایک نظم:

۱۰۸ مجید احمد

۲۔ منٹو

مضامین:

۵ ڈاکٹر انور سدید

۳۔ سعادت حسن منٹو۔ خطوط کے آئینے میں

۷۱ ڈاکٹر انوار احمد

۴۔ سعادت حسن منٹو کے اداس اور تہا مخصوص

۲۰ ڈاکٹر علی شناع بخاری

۵۔ منٹو کے بارے میں چند غلط فہمیاں

۳۰ ڈاکٹر علی شناع بخاری

۶۔ مضمون اور منٹو کے مضامین

۳۹ اہن حسن

۷۔ منٹو کا مسخ شدہ وثرن

۷۰ ۸۔ منٹو پر چند ذہنی تنقیدی تحفظات۔ تحقیقی و تنقیدی مطالعہ ڈاکٹر قاضی عابد

۷۸ روش ندیم

۹۔ منٹو کی سوانح: تھوڑا ایسا تھوڑا اپانا

۸۲ محمود احمد قاضی

۱۰۔ نایاب منٹو

۸۷ محمد مصطفیٰ

۱۱۔ منٹو تجھے سلام

خصوصی مطالعے:

۹۳ احمد صغیر صدیقی

۱۲۔ منٹو کا یاک افسانہ

۹۵ ڈاکٹر شفقتہ حسین

۱۳۔ منٹو کی موزیل

۱۰۰ ڈاکٹر غفور شاہ قاسم

۱۴۔ ”تماشا“ تنقیدی اور تو پیشی مطالعہ

۱۰۲ خالد جمود شجرانی

۱۵۔ تنقیدی محروم دات اور ”لو بے یک سکھ“

۱۱۰ ایم۔ خالد فیاض

۱۶۔ منٹو کا ایک افسانہ ”موزیل“

حروفِ زر (قارئین کے خطوط):

۲۰۔ بنام مرتب

چند باتیں

”انگارے“ اپنے تیرسے سال کا آغاز کرچکا ہے اور یہ ۲۵ دوال شمارہ آپ کے سامنے ہے۔ گزشتہ اشاعتوں میں ہمای اویں کوش یہ رہی ہے کہ اشاعت کے تسلسل کوٹوٹنے نہ دیا جائے اور کسی نہ کسی صورت میں اسے قائم رکھا جائے تاکہ ”انگارے“ کے صفات پر اٹھائے گئے سوالات سے قارئیں باخبر رہیں اور بحث کا سلسہ چلتا رہے۔ اس عرصہ میں اور کچھ نہیں تو تسلسل کے حوالے سے کامیاب ضروری ملی ہے تاہم زیر نظر شمارہ تاخیر سے آپ تک پہنچ رہا ہے اس کے لئے آپ سے مذدرت خواہ ہیں۔ چونکہ یہ شمارہ سعادت حسن منشو کے حوالے سے مخصوص کیا گیا ہے اس لئے کسی ایک شخصیت پر تازہ مضامین لکھوانا اور انہیں شائع کرنا درا مشکل کام ہے، اس کے علاوہ عید کی مصروفیات بھی تاخیر کا سبب ہیں۔ اور یوں بھی ادبی پرچ جاری رکھنے کے لئے جسی مسائل اور مشکلات کا شکار ہونا پڑتا ہے اس سے بھی آپ بخوبی آگاہ ہوں گے۔ تاہم فروری کے شمارے کے لئے کوش کی جائے گی کہ وہ آپ تک آنے والے دس بارہ روز تک پہنچ جائے۔

ادبی اور سماجی حوالے سے ”انگارے“ کا مزاج اور نظر نظر بہت واضح ہے اور وقتاً فوق تقا اس کا انہصار بھی کیا جاتا رہا ہے تاہم ”انگارے“ میں ہر نقطہ نظر کے حامل لکھنے والے کا احترام کیا گیا ہے اور کوش کی گئی ہے کہ ان سوالات کو اٹھایا جائے جو ہمارے عہد کے سوالات بننے ہیں۔ اس حوالے سے بہت سے ادروں، شخصیات اور نظریات کو زیر بحث لایا گیا مگر بحث کی نوعیت علمی رہی ہے اور آئندہ کے لئے بھی یہی لائچہ عمل ہے کہ ادب، سماج، ادبی اور سماج کے باہمی تعلق اور ذمہ داروں پر سوال اٹھانے جاتے رہیں اور ساتھ ہی ساتھ تاریخ بلکھاری اور انسان کی موت کا اعلان کرنے اور ادب کو پورے سماجی عمل سے الگ تھگل کرنے والوں کا تجزیہ بھی کیا جاسکے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ اس حوالے سے ہمیں پہلے کی طرح آپ کا بھر پور قلمی تعاون حاصل رہے گا۔ ہم ایک مرتبہ پھر ان تمام لکھنے والوں اور پڑھنے والوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں نیزان دوستوں کے بھی تہذیل سے منون ہیں جنہوں نے ”انگارے“ کے ہمارے ساتھ بھر پور تعاون کیا۔

زیر نظر شمارے کو اردو کے بڑے افسانہ نگار سعادت حسن منشو کی چھاؤں سی برسی کے موقع پر مختص کیا گیا ہے۔ یہ بات تو واضح ہے کہ ایک مختصر شمارے میں منشو کی شخصیت اور ان کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا تاہم کوش کی گئی ہے کہ منشو کے حوالے سے چند نئے گوشوں کو آپ کے سامنے لایا جائے۔ ہم اس کوش میں کس حد تک کامیاب ہوئے ہیں اس کا فیصلو تو قارئیں کریں گے مگر اس مخصوص شمارے کی اشاعت پر ایک داخلی مسرب اور اطمینان کا احساس دل میں ضرور جا گا ہے۔

میں نے اس کو دیکھا ہے
اُجلی اُجلی سڑکوں پر اک گرد بھری جیرانی میں
پھیلی بھیڑ کے اندر ہے اوندھے کٹوروں کی طغیانی میں

جب وہ خالی بوقت پھیل کے کہتا ہے:
”دُنیا! تیرا حسن، یہی بد صورتی ہے۔“
دُنیا اس کو گھوڑتی ہے
شور سلاسل بن کر گوئے جنے لگتا ہے
انگاروں بھری آنکھوں میں یہ تند سوال
کون ہے یہ جس نے اپنی بہکی بہکی سانسوں کا جال
بامِ زماں پر پھینکا ہے؟
کون ہے جو بل کھاتے ضمیروں کے پُر پیچ دھنڈکوں میں
روحوں کے عفریت کدوں کے زہر اندوں مخلکوں میں
لے آیا ہے، یوں بن پوچھے، اپنے آپ،
عینک کے بر فیلے شیشوں سے چھٹنی نظروں کی چاپ؟
کون ہے یہ گستاخ؟
تاخت، تراخ!

ڈاکٹر انور سدید

سعادت حسن منٹو خطوط کے آئینے میں

ڈاکٹر وزیر آغا کے خطوط پر ایک کتاب مرتب کرتے وقت میں نے ”مقدمہ“ میں لکھا تھا: ”خطوط نگاری انسان کا بھی فعل ہے۔ اس لیے اسے بالعموم فن کا درجہ نہیں دیا جاتا۔ وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ فنِ شخصیت کا پردہ ہے لیکن خط کی پردے کو قبول نہیں کرتا۔ فنِ ابلاغ عام کا تقاضا کرتا ہے لیکن خط شرکت عام سے گریز کرتا ہے۔ خط کی نمائت اولیٰ خبر رسانی بھی ہے اور مخاطب کو راز داں بنانا اور اپنے دل کا بوجھ ہلاک کرنا بھی، اس میں جو کچھ لکھا جاتا ہے یہ سمجھ کر لکھا جاتا ہے کہ اس کی تشبیہ نہیں ہو گیا اور مکتوب نگار اپنی شخصیت کو اشکار کر رہا ہے تو اس کی حقیقت مکتب الیتک ہی محدود رہے گی۔“ (۱)

ڈاکٹر خورشید الاسلام نے اچھی زندگی بس کرنے کو فن درجہ دیا تو خط نگاری کو بھی ایک فن قرار دیا۔ تاہم انہوں نے اس حقیقت کو بھی تسلیم کیا کہ

”اس فن میں کمال حاصل کرنے کے لیے کسی کوشش کی ضرورت نہیں، فون وطن طفہ میں کمال حاصل کرنے کے لیے دنیا میں کچھ اصول ہیں، پہنچھا بلے ہیں لیکن محبت کرنے کے لیے نہ علم سینہ درکار ہے اور نہ علم سفینہ، اس لیے اگر کہما جائے کہ خط لکھنے کے لیے صرف قلم اور کاغذ کی ضرورت ہے تو خط لکھنے پر حرف آتا ہے اور نہ خط لکھنے والے پر۔ کاغذ اور قلم ہی تو نہیں، اس میں خون جگہ بھی شامل ہے اور جہاں دل کی نسبت ہو وہاں پے اصولی بھی ایک اصول بن جاتی ہے۔ لغزشیں حسین ہو جاتی ہیں، لکھت میں قص پیدا ہو جاتا ہے، ستارے، چاند، سورج خود بنتے، سنورتے اور غروب ہوتے ہیں۔“ (۲)

اُسلوبِ احمد انصاری کے خیال میں ”ابحی اور مزے کے خطوط لکھنا ایک جملی عطیہ ہے“ (۳) میری رائے میں خط لکھنا انسان کی جبلت میں بھی شامل ہے اور یہ اس کی ایک سماجی ضرورت بھی ہے لیکن اچھا خط لکھنا واقعی قدرت کا عطیہ ہے اور فطرت نے اس عطیے کی تقسیم عام نہیں کی، اکثر خطوط اطلاع رسانی کا فریضہ ہی ادا کرتے ہیں لیکن بعض اوقات دور افتادہ ادیبوں میں سلسلہ مراست جاری ہو تو یہ نہ صرف فکری اور با معنی مکالمے کی صورت اختیار کرتی جاتی ہے بلکہ اجنبی ہونے کے باوجود خلوص اور محبت کا رشتہ

بھی استوار ہوتا چلا جاتا ہے اور مکتوب نگار کے نہایا خاتمہ خیال تک رسائی حاصل کرنے میں بھی معاونت کرتا ہے۔ ادبیوں کے خطوط اس کے حقیقی باطن میں جھائنسن اور اس کی غیر آرائشی اور غیر مرصع شخصیت کے علاوہ اس کے فن کے بعض نقش کے مطالعے کا موقع بھی فراہم کرتے ہیں اور ادیب کے بھی خطوط کو ادب کی اقلیم میں شامل کر لیا جاتا ہے۔

یہ طویل تمهید میں نے اس لیے باندھی ہے کہ پچھلے دونوں مجھے منٹو کے خطوط کا ایک مجموعہ لمبے عرصے کے بعد دوبارہ پڑھنے کا موقع ملا تو ان خطوط میں منٹو کی معصوم شخصیت کی متعدد پر تیں میرے سامنے کھلتی چلی گئیں، یہ خطوط احمد ندیم قاسمی کے نام ہیں اور جنوری ۱۹۳۷ء سے لے کر فروری ۱۹۲۸ء تک کے اس دور سے تعلق رکھتے ہیں، جب سعادت حسن منٹو بھی کی فلمی دنیا میں عملی زندگی کے جھیلوں میں اُلچے ہوئے تھے اور حoadش زمانہ کے تپھیروں کی زد میں تھے، احمد ندیم قاسمی لاہور میں، اپنی ادبی زندگی کے ابتدائی مرحلے کر رہے تھے اور اس دور کے ایک ممتاز اور معروف افسانہ نگار کو نہ صرف جیرت سے دیکھ رہے تھے، ان کی تعریف و تحسین سے مزید لکھنے کی تحریک حاصل کر رہے تھے بلکہ ان کی تنقید و تنقیص کو مشعل را بھی قرار دے رہے تھے۔

منٹو جیسے غلطیم افسانہ نگار کا اختر شیرافی کے ماہنامہ ”رومان“ میں ان کا افسانہ ”بے گناہ“ پڑھ کر انہیں دریافت کرنا اور احمد ندیم قاسمی، بی اے سے تعارف کی خواہش پیدا کرنا قاسمی صاحب کا اعزاز تھا جسے انہوں نے عقیدت کے جذبات سے موسم کیا اور ان سے خطوط کے تبادلے میں قائم بھی رکھا، تاہم نہ کے ذہن کے کسی گوشے میں قاسمی صاحب کے خطوط سے یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ وہ مختلف راہوں کے مسافر ہیں، اس کا ذکر ”منٹو کے خطوط“ کے پیش لفظ میں اس طرح کیا گیا ہے:

”ولی میں منٹو سے میری (احمد ندیم قاسمی کی) ملاقات ہوئی تو مجھے ایک ہی دن میں معلوم ہو گیا کہ منٹو کے ذہن میں اپنے اور میرے دوستانہ رشتے کے لیا یک ختم ہو جانے کا مکان کیوں موجود تھا۔“ (۲)

تاہم انہوں نے لکھا ہے:

”یہ ملاقات ہمارے رشتے کا کچھ نہ بگاڑ سکی، اس لیے کہ اگر منٹو کی روزمرہ کی پیشتر دلچسپیاں میرے معمولات حیات سے قطعی مختلف تھیں تو کم سے کم وہ سطح تو جب بھی محفوظ تھی جس پر ہم ایک دوسرے سے پیار کرنے والے دوستوں کی حیثیت سے مل سکتے تھے اور یہ سطح بھی خلوص اور ایثار نے مہیا کر رکھی تھی۔“ (۵)

قاسمی صاحب کے حالیہ عدم برداشت اور عدم ختم کی روشنی میں آخری بات کو ”بیملہ“ مفترضہ“ کے طور پر بھی قبول کر لیا جائے تو منٹو سے ان کی معرووبیت کیا یہ ایسا ہم ہے کہ انہوں نے منٹو کے اپنے نام خطوط کو حفاظت سے رکھا اور ۱۹۴۲ء میں اس وقت ایک مجموعے کی صورت میں شائع کر دیا جب منٹو کو فوت

ہوئے سات برس ہو چکے تھے۔ (۶)

قاسی صاحب نے ہندوپاک کے ادیبوں سے، منٹو کے دوستوں اور عزیزوں سے بھی ان کے خطوط حاصل کرنے کی کوشش کی لیکن انہیں کامیابی نہ ہوئی، چنانچہ انہوں نے اپنے ذمیرے میں محفوظ خطوط پر ہی اختصار کیا اور ”منٹو کے خطوط“ کے نام سے ایک کتاب اپنے ادارہ ”کتاب نما“ سے شائع کر دی۔ یہ کہنا تو ممکن نہیں کہ منٹو نے دوسرے متعدد ادیبوں سے بھی خط و کتابت ہی نہیں کی۔ جس باقاعدگی سے انہوں نے احمدندیم قاسی کو خطوط لکھنے اور باہمی باتوں کے سلسلے کو آگے بڑھایا ہے اس سے تو ظاہر ہوتا ہے کہ خط نگاری منٹو کی جبلت میں شامل تھی، چنانچہ انہوں نے ادبی مسائل اور ذاتی امور پر متعدد ادیبوں کو خطوط لکھنے ہوں گے، ان پر مقدمات کے دور میں تو خط نگاری کی ضرورت زیادہ نمایاں قرار دی جاسکتی ہے۔ لیکن اب افسوس سے بھی کہنا پڑتا ہے کہ ادیبوں نے ہمیں انگارے کا شہوت دیا اور منٹو کے قیمتی خطوط کا تحفظ نہ کیا اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ قاسی صاحب نے منٹو کے خطوط تلاش کرنے میں پوری کوشش نہیں کی جب کہ یہ پھرے ہوئے خطوط اب بھی جمع کیے جاسکتے ہیں تاہم یہ مجموعہ غنیمت ہے جو منٹو کے مطالعے میں ایک بنیادی حوالے کی کتاب ہے۔ منٹو کے اس ویلے سے احمدندیم قاسی بھی زندہ رہیں گے اور منٹو کے خطوط کا ذکر آئے گا تو ان کا نام بھی لیا جائے گا۔ (۷)

منٹو کی پہلی کتاب ”ایسیر کی سرگزشت“ ۱۹۳۲ء میں شائع ہوئی، جو دکٹر ہیو گوکی کتاب ”لاسٹ ڈیز آف کنڈڈا“ کا ترجمہ تھا، اس سے پہلے ان کے مطالعے کے آثار تو ملتے ہیں لیکن کسی تخلیق سرگرمی کا نشان نہیں ملتا۔ چنانچہ منٹو کی ادبی زندگی صرف ۲۵ برس پر محیط ہے۔ اس میں سے اسال کا عرصہ (جنوری ۱۹۳۷ء تا فروری ۱۹۴۸ء) احمدندیم قاسی کے نام خطوط میں محفوظ ہے (۸)۔ منٹو کے پہلے خط تخلیق کے مصنف کو تلاش کرنے اور اس کی طرف محبت کا ہاتھ بڑھانے کار بھان ملتا ہے۔ انہوں نے اخترشیرانی کے رسالہ ”رومان“ لاہور میں احمدندیم قاسی کا ایک افسانہ پڑھا تو اخترشیرانی کو ایک خط میں لکھا:

”رومان مجھ میں میں ”جوان افکار“ کا علم بردار ہے۔ اس شمارے میں جتنے افسانے شائع ہوئے ہیں، سب کے سب فنی نقطہ نگاہ سے معیاری ہیں۔ خاص کر ”بے گناہ“ مجھے بے حد پسند آیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ میں اس کے قابل مصنف جناب احمدندیم قاسی، بی اے سے تعارف حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ براہ کرم ان کے پتے سے بواپی ڈاک مطبع فرم ممنون کریں۔“

دلچسپ بات یہ ہے کہ چند سطروں کے بعد منٹو کا کید مزید کے طور پر لکھتے ہیں جس سے ان کا اشتیاق ظاہر ہوتا ہے:

”احمدندیم قاسی کے پتے سے ضرور آگاہ فرمائیں۔“

آخرشیرانی کے تعارف کرانے پر قاسی صاحب نے منٹو کو جو خط لکھا، وہ دستیاب نہیں تاہم انہوں نے خود لکھا ہے کہ ”بے گناہ“ افسانہ کم اور داستان زیادہ تھا اور ”مجھ آج تک جیرت ہوتی ہے کہ منٹو اس افسانے سے کیوں متاثر ہوا؟“

احمدندیم قاسی کے نام پہلے خط سے ہی منٹو کی عالیٰ ظرفی، کشاور نظری اور ایک جو نیز ادیب کی جو افسانے کی دلیل پر ابھی قدم ہی رکھ رہا تھا اور افسانہ لکھنے کی بجائے داستان نگاری کرتا تھا۔ حوصلہ افزائی کا ربحان نمایاں نظر آتا ہے۔ انہوں نے پہلے ہی خط میں تحسین خن شناس کا درکشاہ کر دیا اور مصنف کی تعریف اس موڑ انداز میں کی کہ وہ اپنے فن کے ارتقاء کا الگ قدم اٹھا سکے۔ منٹو کی بے لگ تو صیف دیکھے جو مدلل بھی ہے اور بامعنی بھی اور اسے مبالغہ سے عاری بھی قرار دیا جاسکتا ہے۔

”آپ کا افسانہ“ بے گناہ“ واقعیت میں نے بے حد پسند کیا ہے۔ حق تو یہ ہے کہ اس قسم کے جذبات میں ڈوبے ہوئے افسانے اردو میں بہت کم شائع ہوئے ہیں آپ کے ہاتھ پلاسٹک (Plastic) ہیں اور معلوم ہوتا ہے کہ افسانے کے موضوع کو آپ نے نہ صرف محسوس کیا ہے بلکہ اسے چھو کر بھی دیکھا ہے۔ یہ خصوصیت ہمارے ملک کے افسانہ نگاروں کو نصیب نہیں۔ میں آپ کو مبارک باد دینا چاہتا ہوں کہ آپ میں یہ خصوصیت بدرجہ اتم موجود ہے۔“

منٹو ان دونوں رسالہ ”تصویر“ کی ادارت کرنے کے علاوہ فلمی دنیا کے ساتھ بھی وابستہ تھے اور سلوو سکرین کے لیے کہانیاں لکھ رہے تھے، جن کے ناظرین جذباتی مناظر، جذباتی مکالے اور جذباتی گیت زیادہ پسند کرتے تھے، منٹو نے افسانہ ”بے گناہ“ میں بھی عام لوگوں کی پسند کو ہی مدنظر کھا اور قاسی صاحب کو لکھا:

”افسانے میں آج بیکو (معروفی) ٹیچ بہت پیارے اور موزوں و مناسب ہیں، کچھ عرصے سے میں فلمی افسانوں کی ماہیت پر غور کر رہا ہوں۔ چنانچہ میں نے آپ کے افسانے کو غیر ارادی اور ہر فلم ہی کی عینک سے دیکھا اور اسے بہت خوب پایا۔ Atmospheric“ بے حد اچھے ہیں۔ مثال کے طور پر ”اس دن شام کو رہمان آٹا گوندھ رہا تھا۔ چڑیوں کے لاتعداً غول“ ”شی“ کی آواز سے اس کے مکان پر سے گزر جاتے تھے۔ چگاڈیں یہری کی سوکھی ہوئی ٹھینیوں سے ٹکر کر پھر پھر اتی تھیں اور پھر ہوا میں تیر نے لکھی تھیں۔ بیل جگا لی کر رہے تھے، ایک بکری اپنے ننھے سے بچے کے ماتھے پر منہ رکھ کر کھڑی تھی۔ رہمان دھنیتے دھنیتے سُروں میں یہ گیت گارہ تھا“

”کوئی نہیں سند، دکھ چا جمع کرال، ماہیا“

منشو نے رائے دی:

”فلمی افسانے میں اس فلم کی تفصیل بہت کارآمد اور مفید ہوتی ہے اور میرا خیال ہے کہ آپ ”منظرنامہ“ بخوبی لکھ سکتے ہیں۔“

منشو کے ابتدائی خطوط سے یہ حقیقت بھی سامنے آتی ہے کہ وہ فن پارے کے عقب سے مصنف کو اس کی تمام سماجی ضرورتوں سمیت دریافت کر لیتے تھے اور پھر اس کی مستقبل سازی کے لیے بھی کوشش ہو جاتے تھے، دوست کی معاونت کے لیے اپنی خدمات پیش کرنے سے دریغ نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے قائمی صاحب کو بھی لکھا:

”آپ ”بے گناہ“ جیسا کوئی اور افسانہ لکھیں، میں کوشش کروں گا کہ وہ فلم ہو جائے بیہاں کے چند ڈائریکٹر ہوں سے میرے اپنے لکھتے وقت یہ خیال رکھیے کہ اس میں پیلک کی دلپتی کا کافی سامان ہو۔ دیہاتی رقص، دیہاتی گانے اور اسی قسم کی دوسری چیزیں آپ بڑی آسانی سے اپنے افسانے میں رکھ سکتے ہیں۔“

ایک اور خط میں لکھتے ہیں:

”جو کچھ میں نے سیکھا ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی اس کو سیکھ لیں، مگر مشکل یہ ہے کہ تحریر کے ذریعے سے یہ نہیں ہو سکتا، منظر نگاری ایک فن ہے جس کو باقاعدہ سیکھنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال میں آپ کی خواہش کے مطابق آپ کو چند نمونے بھیج رہا ہوں، شاید آپ ان سے کچھ سمجھ سکیں۔“

اپنے خطوط کے کہیں پر منشو ہمیں بے حد خلاص، بے لوث اور بے ریاض خص نظر آتے ہیں، اس دور میں وہ خود مشکلات میں گھرے ہوئے تھے، مالی حالات اپنے نہیں تھے، مراج میں انتہا درجے کی اناپندي تھی لیکن کسی دوسرے کو تکلیف میں مبتلا دیکھ کر منشو گھل جاتے تھے، قاسمی صاحب نے ایک خط کے حاشیے میں لکھا ہے کہ ”وہ ان دونوں گرجویں کے بعد بیکاری کی زندگی برکر ہے تھے“، منشو نے ان کی اس مشکل کو ابتداء میں ہی بھانپ لیا تھا وہ ان سے ہمدردی کا اظہار بھی کر رہے تھے اور زندگی کے حقیقی نیسب و فراز سے بھی باخبر رہے تھے۔ میرا قیاس ہے کہ فلمی دنیا کی چکا چند سے قاسمی صاحب بھی متاثر تھے اور انہوں نے شاید کسی خط میں فلم کی دنیا میں آنے کا خیال بھی ظاہر کیا ہوگا۔ منشو نے انہیں لکھا:

”فلمی دنیا میں قدم رکھنے کی خواہش کا لمح کے ہر طالب علم کے دل میں ہوتی ہے۔ آج سے کچھ عرصہ پہلے یہی جنون میرے سر پر بھی سوار تھا۔ چنانچہ میں نے اس جنون کو خنثیا کرنے کے لیے بڑے جتن کے اور انجام کا رتحک ہار بیٹھ گیا۔ احمد نہیں صاحب دنیا وہ نہیں جو ہم اور آپ سمجھتے ہیں اور سمجھتے رہے ہیں، اگر

آپ کو بھی سٹوڈیو کی سیاست مطالعہ کرنے کا موقع ملے تو آپ چکر جائیں۔ فلم کمپنیوں میں ان کو زیادہ اثر ہے جن کے خیالات بڑھے اور پیش پا افادة ہیں، جو جاہل مطلق ہیں اور وہ لوگ جو اپنے سینوں میں فن صحیحہ کی پروش کرتے ہیں، انہیں کوئی نہیں پوچھتا۔“

لیکن اس سب کے باوجود احمد نہیں قاسمی کی مدد کرنے پر ہمہ وقت تیار تھے، ان کے باطن سے اس فنکار کو برا آمد کر رہے تھے جو فلم کی ضرورت کے مطابق افسانہ اور یہ یوکی ضرورت کے مطابق ”اوپیرا“ لکھ سکے، وہ اپنی مالی حالت پر کوئی پرداز نہیں ڈالتے اور اپنے عادات و خاصائیں کو بھی مکشف کرتے چلے جاتے ہیں:

”میں بھی میں بچاں روپے ماہوار کمار ہا ہوں اور بے حد فضول خرچ ہوں، آپ یہاں چلے آئیں تو میرا خیال ہے کہ ہم دونوں گزر کر سکیں گے۔ میں اپنی فضول خرچیاں بند کر سکتا ہوں، پر مجھے آپ کی مجبوریوں کا کامل احساس ہے۔ اس لیے کہ میں ان مجبوریوں سے گزر چکا ہوں۔“

منشو کا یہ انتہا معنی خیز لیکن ان کی صاف گوئی اور حقیقت پر بیانی کا مظہر ہے:

”آپ یہاں تشریف لا سکتے ہیں مگر یہ بات یاد رکھیے کہ آپ کو میری زندگی کی دھوپ چھاؤں میں رہنا ہو گا میرے پاس چھوٹا سا کمرہ ہے، جس میں ہم دونوں رہ سکتے ہیں، کھانے کو ملنے ملے مگر پڑھنے کو تباہیں مل جایا کریں گی۔“

”اگر آپ بھی آنچاہیں تو میں ”مصور“ کی ادارت کے لیے بات چیت کر سکتا ہوں، تجوہ ۲۰۰ روپے سے زیادہ نہ مل سکے گی۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ جیسے ادیب کے لیے رقم باعث ہتھ ہے، مگر کیا کیا جائے۔۔۔ مجبوری کس چیز کا نام ہے۔“ دلچسپ بات یہ ہے کہ ان خالصاً بھی خطوط میں منشو اپنی ذات کے بارے میں کسی غلط فہمی کا شکار نہیں ہیں، انہوں نے اپنے سرپرفن کی کوئی زریں کلاہ سجا نہیں رکھی، تن پر ریشمیں قبانیں پہنی ہوئی، ان کے ظاہر اور باطن کا ایک ہی رنگ ہے اور قاسمی صاحب نے انہیں اہمیت اور اہلیت کا احساس دلانے اور ان کے غبارے میں ہوا بھرنے کی کوشش کی تو منشو نے ترت جواب دیا:

”آپ نے میری قابلیت اور اہلیت کا اندازہ لگانے میں جلدی سے کام لیا ہے۔ شاید آپ کو معلوم نہیں کہ میں نے خود کو بھی ادیب کی حیثیت میں پیش نہیں کیا۔ میں ایک شفتشہ دیوار ہوں جس پر سے پلستر کے ٹکڑے گر گر کر زمین پر مختلف شکلیں بناتے رہتے ہیں۔“

”مجھ میں بھیت ایک انسان کے بے حد کمزوریاں ہیں، اس لیے مجھے ہر وقت

ڈر رہتا ہے کہ یہ کمزوریاں دوسروں کے دل میں میرے متعلق نفرت پیدا کرنے کا موجب نہ ہوں اور اکثر اوقات ایسا ہوا ہے کہ ان میں کمزور پوں کے باعث مجھے کئی صد میں اٹھانے پڑے ہیں۔ میں اسی تینجھی تحقیقت کے پیش نظر شاید آپ سے کئی بار کہہ چکا ہوں کہ آپ میرے متعلق کوئی رائے مرتب نہ کریں۔“

”میری زندگی ایک دیوار ہے جس کا پلٹسٹر میں ناخنوں سے کھرچتا ہتا ہوں، کبھی چاہتا ہوں کہ سب ایٹھیں پر اگنہ کردوں۔ کبھی یہ جی میں آتا ہے کہ اس بلے کے ڈھیر پر ایک نئی عمارت کھڑی کردوں۔۔۔ میں سمجھتا ہوں کہ زندگی اگر پر ہیز میں گزاری جائے تو بھی قید ہے۔ اگر بد پر ہیز یوں میں گزاری جائے تو بھی قید۔ کسی نہ کسی طرح ہمیں اس اولیٰ جواب کے دھاگے کا ایک سراپا ڈکر اسے دھیرتے چلا جانا ہے اور لس۔ میں اپنا کام آدھے سے زیادہ کر چکا ہوں۔ باقی آہستہ آہستہ کروں گا۔ اس لیے کہ میں بہت جلد مرنائیں چاہتا۔“

منٹوں کے خطوط سے یہ اندازہ بھی لگایا جاسکتا ہے کہ انہوں نے باری علیگ سے فیض حاصل کیا تھا تو اس فیض کی تقسیم عام دوسروں میں کرنے کی بھی سمجھی کی، احمد ندیم قاسمی کے خطوط میں وہ اپنے مخاطب کے ذوق کو باری علیگ کے استواری کی ہوئے خطوط پر مائل بے ارتقاء کر رہے اور انہیں بڑے قیمتی مشورے دے رہے ہیں۔ مثلاً ایک خط میں لکھتے ہیں:

”ناولوں کے فلم کے لیے ”اڈاپٹ“ (Adopt) کرنے کا خیال اچھا ہے مگر معاف بھیجی جو مصنف آپ نے چتا ہے وہ میری نظر میں کوئی خاص وقعت نہیں رکھتا۔ ایسی داستانیں ان تینیں پردوں کے مترادف ہوتی ہیں جن کے پیچھے کچھ نہ ہو۔ میں اس افسانہ نگار کا قائل ہوں جس کی تخلیق دیکھنے کے بعد ہم کچھ دیر سوچیں۔“

اس مقام پر وہ قاسمی صاحب کو مندرجہ ذیل مصنفوں میں سے کسی ایک کی کتاب فلم کے لیے منتخب کرنے کے لیے کہتے ہیں:

”چیزف، طالسطانی، میکسیم گورکی، تو رنگیف، دوستوفسکی، اندرایف، میری کوریل، وکٹر ہیو گو، گستاو فلاہیز، ایبل زولا، پیر لوئی، ڈنکنز۔“

ایک اور خط میں لکھتے ہیں:

”مارگریو کی کتاب کا ضرور مطالعہ کیجیے اور اگر ہو سکے تو روشنی ڈائریکٹر پڈوکن (Pudovkin) کی کتاب بھی پڑھ ڈالیے۔ آپ کو اس میں ٹپو (Tempo) کے متعلق بہت مفید باتیں معلوم ہوں گی۔“

اس دوسری میں احمد ندیم قاسمی متاز مزا ج نگار محمد خالد اختر کے سحر میں تھے جو آر، ایل، اسٹیونس کے عاشق تھے، چنانچہ انہوں نے منٹو سے اسٹیونس کی کتابوں کا ذکر کیا تو منٹو نے بڑے سلیقے سے روپی ناول نگاروں کی عظمت کا ذکر کیا، اقتباس حسب ذیل ہے:

”اسٹیونس کی جن تصانیف کا آپ نے ذکر کیا ہے وہ بہت اچھی ہیں، فی اور ادبی نقطہ نگاہ سے بھی ان کا مرتبہ بلند ہے لیکن جو چیز آپ کو روپی ناول نویسون کے افکار میں ملے گی، اس کا ان کتابوں میں نام و نشان بھی نہیں۔“

ایسا معلوم ہوتا ہے کہ قاسمی صاحب کے افسانے ”بے گناہ“ نے منٹو کے ذہن پر جواہر پیدا کیا تھا وہ لمبے عرصے تک قائم رہا لیکن بعد میں وہ ان پر کڑی تقید کرنے لگے تو یہ کہنا درست ہو گا کہ قاسمی صاحب کے نئے افسانے انہیں کچھ زیادہ قبول خاطر نہیں ہوئے۔ مثلاً افسانہ ”مسافر“ کو دیہات کے اس کچے مکان کے مترادف قرار دیا جس کو ایک نو خیز معمار نے تیار کیا ہو۔ ایک خط میں لکھتے ہیں:

”آپ کی اسٹوری میں سب سے بڑی خامی یہ ہے کہ وہ فلمی نہیں، وہ فلمی کسی طرح نہیں، اس سوال کے جواب کے لیے کئی صفات درکار ہوں گے۔۔۔ فلمی افسانہ نگاری سمجھنے کے لیے اسٹوڈیو، بہترین استاد ہے۔“

منٹو تعریف و توصیف سے تقید کی طرف آئے تو انہوں نے قاسمی صاحب کو لوگی لپی رکھ کے بغیر آگاہ کیا کہ

”آپ بقدر کفارہت ضبط کو کام میں نہیں لاتے۔ آپ کا دماغ اسراف کا زیادہ قائل ہے، ایک چھوٹے سے افسانے میں آپ نے سیکنڑوں چیزیں کہہ ڈالی ہیں۔۔۔ آپ کا یہ افسانہ پڑھ کر آپ مجھے اس بچے کی مانند نظر آئے جو سینما ہال میں فلم دیکھتے دیکھتے بیچ میں کئی بار بول اٹھتا ہے۔“

افسانہ ”ماں“ کے بارے میں منٹو نے خیال ظاہر کیا کہ

”ایک اچھے افسانے کو خراب ایڈیٹنگ نے پھیکا بنا دیا ہے، آپ ترتیب کا خیال رکھا کریں۔ اس کے علاوہ ”ماں“ میں آپ نے گرم اور سرد پانی کو سونے کی کوشش کی ہے جس میں آپ ناکام رہے ہیں۔“

دلچسپ بات یہ ہے کہ منٹو نے ”گنج弗شیت“ لکھنے سے بہت پہلے قاسمی صاحب اور ان کے چند مداحوں کا اپنے خطوط میں ہی ”دھڑن تختیت“ کر دیا۔ انہوں نے اختر شیرانی سے اپنی عقیدت کا اظہار کیا تو منٹو نے لکھا:

”اختر شیرانی سے آپ کو عقیدت ہے، کسی سے عقیدت رکھنا بُری بات نہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ غایت درجہ سادہ لوح ہیں اور ہڈیوں کے گودے

تک جذباتی۔۔۔“

”آپ نے ہیر کے روں کے لیے دو ایکٹروں کا نام تجویز کیا ہے۔ ان ناموں نے آپ کے خط کی ساری شعریت کا نام مار دیا ہے۔ وہ بالکل جاہل ہیں۔ کاٹھ کی پتیلیاں ان سے کہیں اچھا ایکٹ کر سکتی ہیں۔“

ان خطوط میں منشو کا اپنے معاصرین کے بارے میں اپنی کھر دری لیکن کچی رائے دینے کا رجحان بھی نہیاں ہے۔ مثلاً یونیورسٹی تھی کہ ذکر میں کہتے ہیں:

”دیونیورسٹی تھی کا ٹیلی فون آیا۔ میں نے اس کو گالیاں دیں، میرے دل میں اس کے متعلق جو خیالات بھی تھے ان کا اظہار کر دیا اور اسے کھلے لفظوں میں کہہ دیا کہ میں تم سے ملنائیں چاہتا۔۔۔ صفیہ نے فون پر میری باتیں سنیں، مجھے برا بھلا کہا لیکن میں نے اس سے کہا کہ میں دل میں نفرت رکھتے ہوئے زبان پر پیار اور محبت کے الفاظ نہیں لاسکتا۔“

”آخر حسین رائے پوری کا افسانہ پڑھ کر افسوس ہوا۔ ”محبت اور نفرت“ کا مصنف ایسی لوچ چیز لکھے!!“

ان خطوط میں منزو نندگی کے چھمیلوں میں الجھا ہوا، باہوادث کا سامنا کر رہا ہے، فضول خرچیوں کا دارہ و سبق اور آمدنی کے رسائل کم ہیں، منشو ان نامساعد حالات کا مقابلہ کر رہے ہیں لیکن جب ”بے مہر“ اور ”طوطا چشم“ لوگوں سے پالا پڑتا ہے تو منزو غمزد ہو جاتے ہیں۔ ان کو کرب میں بنتا کرنے اور ہنی اذیت دینے والے دو کردار نزیر لہیانوی اور پنڈت کرپارام ہیں، نزیر لہیانوی ہفتہوار رسالہ ”صور“ کا مالک تھا جسے منشو نے چار سال تک اپنے خون سے پروان چڑھایا تھا لیکن نزیر لہیانوی نے دوستی اور گھرے تعلقات کو خاطر میں نہ لا کر منشو کو ملازمت سے بطرف کر دیا۔ پنڈت کرپارام ”فلم مودویز“ کے ایڈیٹر اور نزیر لہیانوی کے دوست ہے۔ منشو کو خدشہ تھا کہ ”صور“ سے برخاستگی کے بعد کرپارام بھی ان سے ناراض ہو جائیں گے، چنانچہ انہوں نے اپنی خودداری اور انانا کو قائم کر کھا اور ”فلم اندیا“ کے ایڈیٹر بابوراؤ پیل کے پاس چلے گئے جس نے رسالہ ”کارواں“ کی ادارت منشو کے سپرد کر دی۔ مصور سے انہیں ایک سویں روپے ماہوار کی آمدنی تھی، پیل سے ساٹھ روپے ماہوار پر ملازمت طے ہوئی لیکن قابل تحسین بات یہ ہے کہ دوستی کو گزوں سے ناپنے والوں کے سامنے منشو نے گردن نہیں جھکائی۔ منشو نے کرپارام کا مکروہ کردار ان الفاظ میں پیش کیا ہے:

”پنڈت جی فوج میں رہ پکے تھے، اس لیے وہ ہر شے کو فوجی نظر سے دیکھتے ہیں، جب وہ کسی سے دوستی کرتے ہیں تو فوجی خطوط پر جب کسی سے دشمنی اختیار کرتے ہیں تو ان کے دماغ میں سورچ بندی کا خیال آ جاتا ہے۔“

پیل کے پاس ملازمت نصف مشاہرے پر ملنے کے بعد منشو کی ملاقات کرپارام سے ہوئی تو

اس کے یہ الفاظ منشو کے دل کو بیہدا کر گئے

”میرا خیال تھا کہ نوٹس ملتے ہی تم اور صفیہ میرے پاس آؤ گے، ہم کوئی مصالحت

کی صورت پیدا کر لیں گے۔ مگر تم نہ آئے اور بابراؤ پیل کے پاس چلے گئے۔“

منشو نے لکھا ہے:

”کرپارام کے یہ الفاظ بستر مرگ پر بھی مجھے یاد رہیں گے۔۔۔ ان کو شاید

معلوم نہیں تھا کہ بعض آدمی ایسے بھی ہوتے ہیں جو ایک سویں روپے کو دینے

پر بھی بھیک نہیں مانگتے۔۔۔ جب میرے جذبات کی قدر ہی نہیں کی گئی تو میں

کیوں انہیں پامال کر آتا۔“

منشو کے خطوط میں یہ سب سے طویل اور سب سے دردناک خط ہے جس میں منشو ٹھا ہوا اور

ٹکست دل نظر آتا ہے لیکن اب بھی آتشِ انتقام ان کے دل میں بھڑک رہی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں:

”خدا کی قسم میں ان کو بلا سکتا ہوں۔۔۔ میں انہیں ایک روز ضرور اپنے سامنے

بٹھاؤں گا اور اتنا بولوں گا، اتنا بولوں گا کہ ان کے کان بھرے ہو جائیں گے

انہوں نے مجھے بہت دکھ دیا ہے۔“

اس خط میں منشو نے اپنی دوستی کی ڈاکٹر ان بھی پیش کر دی ہے اور واضح کیا ہے کہ

”جب میں کسی سے دوستی کرتا ہوں تو مجھے اس بات کی توقع ہوتی ہے کہ وہ اپنا

آپ میرے حوالے کر دے گا۔ دوستی کرنے کے معاملے میں میرے اندر یہ

ایک زبردست کمزوری ہے جس کا علاج مجھے نہیں ہو سکتا۔“

اس مرحلے پر وہ قاسی صاحب کو بھی یاد دلاتے ہیں کہ

”جب آپ نے اپنی دوستی کا ہاتھ میری طرف بڑھایا تھا تو میں نے آپ سے کئی

بار کہا تھا کہ آپ مجھے دوست نہ بنا سکیں۔ صرف اس کمزوری کے باعث میں نے

آپ سے درخواست کی تھی۔ اب بھی آپ سے میری بھی درخواست ہے۔۔۔

میں اب ہر وقت سہما سارہتا ہوں کہ ممکن ہے کہ آپ بھی میرے ساتھ بھی

سلوک نہ کریں؟“

خوف زده منشو کی آخری بات کے سلسلے میں احمد دیم قاسی کے پیش لفظ سے مندرجہ ذیل

اقتباس پیش کرنا ہی کافی ہے:

”جب میں ۱۹۲۸ء میں پشاور چھوڑ کر لاہور آگیا تو منشو بھی چھوڑ کر یہاں آچکا

تھا اور یہاں ہمارے درمیان سب سے پہلے نظریات کی جگہ ہوئی۔ اس جگہ

میں بھی دو نوں کا خلوص محفوظ رہا۔ مگر پھر میں نے دو تین بار منٹو کی ذات پر تقدیر کر دی۔ ساتھ ہی اس کے چند دوستوں کو بھی بر احلا کہہ دیا جو مارے خلوص کے اس کی بر بادی کی رفتار تیز تر کرتے رہتے تھے۔ اس پر منٹو مجھ سے بگر گیا اور مجھے اس کا یہ فقرہ کبھی نہیں بھولے گا ”میں نے تمہیں اپنے تھیم کا امام مقرر نہیں کیا ہے صرف دوست بنایا ہے۔“ تیجہ یہ ہے کہ میں نے منٹو سے کتنا کر نکل جانے ہی میں اپنی اور اپنے جذبے کی عافیت بھی۔“

تاریخ میں یہ بات بھی مذکور ہے کہ انحنی ترقی پسند مصنفوں نے جن ادب اپر اپنے رسائل کے دروازے بند کر دیئے تھے، ادب پر پہلا مارشل لاءِ جاری کیا تھا اور غیر ترقی پسندوں کی اشاعت ممنوع قرار دی تھی، ان میں سعادت حسن منٹو کا نام بھی شامل تھا۔ بقول احمد بشیر مرحوم پابندی کی یہ قرار داد احمد ندیم قاسی کے ڈرائیگ روڈ میں منعقد کیے جانے اجلas میں منظور کی گئی تھی۔

یہ خطوط لکھنے جانے کے بعد سعادت حسن منٹو پاکستان میں سات برس تک زندہ رہے، اس عرصے میں انہوں نے مالی ٹنگ دستی کے کرب ناک ایام گزارے، تلقین کاری کی رفتار بہت تیز کر دی اور اپنے افسانے اونے پونے فروخت کر کے اپنی عائلی زندگی اور شراب نوشی کی ضرورتیں پوری کرنے کی سعی کی اور اس خطرے کا انجام بھی سامنے آیا جو وہ بہت سے خطوط لکھنے وقت محبوں کر رہے تھے کہ جب احمد ندیم قاسی کو انہیں زدیک سے دیکھنے کا موقع ملے گا تو ان کا طسم ٹوٹ جائے گا اور دستی میں دراڑ پڑ جائے گی۔ منٹو کے یہ خطوط ذاتی نویعت کے ہیں لیکن ان میں وہ حقیقی منٹو موجود ہے جس نے ”نیاقانون“، ”خوشیا“، ”کالی شلوار“، ”دھوان“ اور ”ہنگ“ جیسے افسانے لکھنے تھے اور جو باری علیگ کی روایت کی پاسداری میں فکشن کا شوق اور مطالعے کا ذوق اپنے ایک معاصر کے دل میں جگارا تھا اور اس کی معافونت کے لیے بار بار سمجھی بلانے کی پیش کش کر رہا تھا۔ منٹو کے خطوط سے احمد ندیم قاسی کی خودنمائی کا کوئی پہلو سامنے نہیں آتا اور ان کا یہ ارشاد بھی جاہے کہ اس دور کے منٹو کی شخصیت پوری تفصیلات سے نمایاں ہو کر سامنے آجائی ہے۔ ان خطوط کے حوالے سے احمد ندیم قاسی کے بعض خدوخال کا مشاہدہ کرنے کا موقع بھی ملتا ہے اور یہ میں السطور مطالعہ بڑا لچکپ ہے۔ منٹو نے ان کی ناکام تحریروں کی طرف جا بجا اشارے کے ہیں تو ان کی تحسین اور تعریف بھی فراوانی سے کی ہے۔ انہیں جذبات زدہ قرار دیا ہے تو ان کی رائہ نہماںی کا فریضہ بھی ادا کیا ہے اور اب یہ کہنا مناسب ہے کہ قاسی صاحب نے منٹو کے خطوط کا یہ مجموعہ شائع کر کے ایک بڑی خدمت انجام دی ہے۔ وہ منٹو جو اپنے افسانوں، خاکوں اور طنزیہ مضامین کے علاوہ اپنی فلموں میں بھی موجود ہے اس کا ایک سچا اور خالص روپ ان خطوط میں بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ قاسی صاحب! اس پیشش پر میں آپ کو مبارک باد پیش کرتا ہوں۔

حوالہ جات

- ۱۔ ”وزیر آغا کے خطوط۔ انور سدید کے نام“، صفحہ ۷ (مکتبہ فکر و خیال، ۲۷ استجح بلاک، لاہور، مارچ ۱۹۸۵ء)
- ۲۔ ”اردو نشر کا فنی ارتقا“، صفحہ ۳۹۵، مؤلفہ ڈاکٹر فرمان فتح پوری، مقالہ ”خاکہ نگاری از ڈاکٹر غور شید الاسلام“ (اوقار پبلیکیشنز، لاہور، ۲۰۰۳ء)
- ۳۔ اسلوب احمد انصاری، بحولہ ”وزیر آغا کے خطوط“، حوالہ ایضاً، صفحہ ۸
- ۴۔ ”منٹو کے خطوط“، صفحہ ۶، حوالہ ایضاً
- ۵۔ ایضاً
- ۶۔ منٹو، پیدائش ۱۹۱۲ء، وفات ۱۸ جنوری ۱۹۵۵ء
- ۷۔ علی عباس جلال پوری کی کتاب ”روح عصر“ کے دیباچے میں قاسی صاحب نے لکھا تھا کہ ”یہ کتاب زندہ رہے گی اور اس کے ساتھ اس کا دیباچہ نگار بھی زندہ رہے گا۔“
- ۸۔ منٹو کے خطوط، مرتبہ احمد ندیم قاسی، کتاب نما، لاہور، ۱۹۶۲ء، اس مقالے کے تمام اقتباسات تذکرہ کتاب سے لیے گئے ہیں۔

ڈاکٹر انوار احمد

سعادت حسن منٹو کے اُداس اور تھنا مختص

میں کسی آسیب کا ذکر نہیں کر رہا اور نہ ہی میں ضعیف الاعتقادی کو فروغ دینے کے حق میں ہوں مگر کوئی محقق یا نقاد کی تلقیقی شخصیت اور اس کے آثار سے ڈھنی و جذباتی قربت پیدا کرے اور خاص طور پر منٹو جیسے فوکار سے جس نے سیانوں کی دنیا کے معیارات سے اخراج کیا اور ایسا اخراج کو کوئی اسے اینارملی کی مثال بنانے کریں کرے یا اسے آزار طلب کیجئے جو اس تحقیق سے مخصوص تھے، یا ڈھنی و جذباتی مطابقت اور ذات میں بھی کچھ ایسے نگ پیدا ہو جائیں گے جو اس تحقیق سے مخصوص تھے، ہم آنہنگی کے کوئی اور نفسیاتی مطالب اور حرکات بھی ہیں یا یہ اس محقق اور نقاد کی آزار طلبی تھی کہ وہ منٹو کی تلقیق فضاء سے محبت کرتا کرتا اسی اسلوب حیات اور وضع زیست کا مظہر بن بیٹھا، جس نے فتویٰ فروشوں کو ہمیشہ ہمیز دی۔ اس حوالے سے مجھے منٹو کے تین تھنچے یاد آ رہے ہیں، پروفیسر سجاد شیخ، عمتاز شیریں اور انہیں ناگی۔ پروفیسر سجاد شیخ، منٹو کے ایسے ہوش مندد یوانے ہیں کہ پاکستان میں ان کا کوئی ثانی نہ ہوگا۔

گورڈن کالج پندیٰ میں انگریزی کے استادر ہے، روشن خیال اور منہ پھٹ آدمی ہیں، ضایا الحق کے زمانے میں انہیں صالحین کے ایماء پر نگ کیا گیا، پندیٰ سے انہیں پاکپتن کے کالج میں ٹرانسفر کیا گیا، اسی زمانے میں حسین نقی نے ”ویو پونٹ“ میں ایک مضمون لکھا "BewareLeft" (باکسیں بازو والوں، خبردار) اس میں انکشاف کیا گیا تھا کہ جماعتِ اسلامی کی مدد سے سرکاری ایجنسیوں نے بامیں بازو کے دانشوروں کی ایک فہرست تیار کی ہے، جن کا ہر ممکن طریقے سے صفائی کر دیا جائے گا۔ شیخ صاحب نے اس مضمون کو سامنے رکھ کر راجحت کی محکمت عملی مرتب کی تو صالحین اور انتظامیہ نے ان کے ”پاگل پن“ کا چچا زور و شور سے کیا اور انہیں ڈھنی تشدید کے ساتھ ساتھ جسمانی تشدید کا بھی نشانہ بنایا گیا۔ مذکورہ مضمون کو بہت سوں نے ترقی پندوں کے تخلی کی وحشت قرار دیا، مگر اچاک یہ ہوا کہ حکومت نے حسین نقی کو اس مضمون کے حوالے سے گرفتار کر لیا اور حساس معلومات پیلک کرنے کا الزام (روسیوں کی عقل کے بارے میں امریکیوں کے پھیلائے ہوئے لطیفون کے عین مطابق) لگا دیا۔

پروفیسر سجاد شیخ کے کتاب خانے سے مجھے ۱۹۸۱ء میں ”انگارے“ کا ایسا نسخہ ملا تھا، جسے انہوں نے ہاتھ سے نقل کیا تھا (بھارت اور برطانیہ سے اس کے دستیاب ایڈیشن برسوں بعد سامنے آئے) اسی ملاقات میں مجھے معلوم ہوا کہ منٹو کی تمام کتب کے اولین ایڈیشن تو شیخ صاحب کے پاس ہی ہیں، منٹو پر چلنے والے تمام مقدمات کے ریکارڈ، منٹو کے مرتب کردہ عالمگیر اور ہمایوں کے روئی اور فرانسیسی ادب نمبر اور سب سے بڑھ کر یہ کہ منٹو کی بڑی بہن کے ساتھ ایک طویل انٹرو یوکا ٹیپ ان کے ہاں محفوظ تھا، اس

انٹرو یوکی خاص بات یہ تھی کہ انٹرو یو لینے والا منٹو کی تمام تحریریوں کا شیدائی اور حافظ تھا، وہ اس کے خاندان تیار کر دی کہ وہ بے اختیار اپنی یادداشت کا تعاقب کرتی گئیں اور بہت ہی نادر معلومات اس انٹرو یو کے ذریعے فراہم کر دیں۔ منٹو کے والد نے انہیں میٹرک کے بعد علی گڑھ بھجوادیا تھا، کتابی معلومات کے مطابق انہیں طبی وجہ (تپ دق) کے باعث اس تعلیمی ادارے سے نکال دیا گیا، جب کہ پروفیسر سجاد شیخ کا موقف ہے کہ منٹو کو سامراج دشمن نظریات اور خیالات کی وجہ سے یہاں سے نکالا گیا تھا۔ شیخ صاحب نے اس حوالے سے دو مخفیں ”ویو پونٹ“ میں ہی لکھے اور ان کے دلائل آسانی سے رہنیں کیے جاسکتے۔ شیخ صاحب کے بارے میں ڈاکٹر شید امجد نے اپنی آپ بیتی، ”تمنا بے تاب“ میں ڈاکٹر ایوب مرزا کے بھائی یعقوب مرزا کی ایک کتاب (کلام غائب کا بزران انگریزی ترجمہ) کی تعاریف تقریب کا ذکر کیا ہے، جس کی صدارت کرتے ہوئے شیخ صاحب نے کہا ”اوئے تو بے میرا دل چاہتا ہے کہ تمہیں جوتے مارے جائیں“، غاہر ہے کہ ایسی تقریبات میں ہم آپ اتنا جھوٹ بولتے اور سنتے ہیں کہ کسی کو تو سب کا کفارہ ادا کرنا چاہیے۔ بہر طور جو منٹو کے اسلوب کا عاشق ہوا رہ وہ کسی صاحب کتاب کے بارے میں برس مغل ایسے جملے کہے تو لطف لینا چاہیے۔ بہر طور سجاد شیخ ایک نامور استاد، متجم، نقاد اور روشن خیال مفکر ہیں۔ مگر ان کی عمومی شہرت ایسی بنا دی گئی ہے کہ اولاد سے محروم یہ بوڑھا شخص شاید دسوں اور ملاقاً تیوں کو بھی ترستا ہو گا۔

ڈاکٹر علی شاء شاکر نے پنجاب یونیورسٹی لاہور سے منٹو پر پی ایچ ڈی کا مقاٹی کھانا، اس وقت سوں نج تھے، حسن اتفاق سے میں اس مقاٹے کا مقٹی تھا اور ان کا مطالعہ لکھا، وہ اس وقت نے اپنی رپورٹ میں لکھا تھا کہ تقیدی حصہ کسی قدر کمزور ہے، مگر منٹو کی ذات کے حوالے سے معلومات قابل رشک محنت سے جمع کی گئی ہیں۔ اسی مقاٹے میں پنجاب یونیورسٹی کے ریکارڈ کے حوالے سے پہلی مرتبہ انکشاف کیا گیا تھا کہ منٹو میٹرک میں اردو کے مضمون میں دو مرتبہ فیل ہوا تھا انکشاف کے قابل قدر حصہ وہ ہے جو پاکستانی پبلیشرز کا انتظامی روپ دستاویزات کی مرتبہ نہیں کرتا ہے۔ منٹو کی وفات پر ان کے بھائی خامد جلال نے عملی کوششیں کیں کہ منٹو کی تمام تحریریوں کے حقوق پبلیشرز سے لے کر ان کی پیوہ اور بچپوں کے نام منتقل کر دیئے جائیں۔ ساقی بک ڈپوکے شاہد احمد ہلوی کے سوابھی پبلیشرز نے اس ادیب کی پیوہ اور بچپوں سے ہمدردی کا مظاہرہ کرنے سے انکار دیا، جس سے انہوں نے پچاس یا سو روپے کے عوض کتاب خریدی تھی، گراب حقوق منتقل کرتے ہوئے اصل زر سے دس، میں گناہنا فوج بھی وصول کر رہے تھے۔ یہ رسیدیں ہمارے پبلیشرز کی سفا کی اور ہوں زر کا دستاویزی ثبوت فراہم کرتی ہیں۔ بہر طور ڈاکٹر علی شاء شاکر کا یہ مقالہ شائع نہ ہوا کا اور نہ ہی کسی قابل ذکر ادبی جریدے میں ڈاکٹر شاکر کے ٹھیقیتی تائیج میری نظر سے گزرے، سو میں نے خیال کیا کہ وہ پاکستان کی بیت حاکمہ کی منشاء سے سمجھوئے کر کے عدالتی نظام کے مناصب کی سیریز صیال چڑھ رہے ہوں گے، تاہم اس سے تجب ضرور ہوتا تھا کہ منٹو

کی شخصیت اور فن پر اس قدر انہاک سے کام کرنے والے نے عملی ذہانت کا مظاہرہ کر کے زینتی حقائق کس طرح قبول کر لیے ہیں؟ ۲۰۰۳ء کے اوائل میں ایک بخوبی کہڈا کٹر علی شناہ شاہ کر بخاری کو ملازمت سے برخواست کر دیا گیا ہے، ڈاکٹر بخاری اور ان کے افراد خانہ کارچ اور صدمہ اپنی جگہ مگر تخلیقی دنیا میں یہ خبر جس حوالے سے قبول کی جانی چاہیے، اس کی جانب مضمون اشارہ کر رہا ہے۔

متازشیریں (۱۹۸۳ء-۱۹۷۴ء) اردو کی ایک اہم نقاد تھی۔ ایک مخصوص وقت میں محمد حسن عسکری اور ”نیا دوڑ“ گروپ ترقی پسند تحریک سے وابستہ بعض لوگوں کو شاید ”پڑائے“ کے لیے منشو کے فن پر بہت زیادہ توجہ دیتے گئے تھے، متازشیریں کی توجہ بعد میں بھی رہی، انہوں نے نہ صرف منشو پر بے حد اہم تقدیمی مضامین لکھے بلکہ ایک مستقل کتاب ”منشووری نہ ناری“ بھی لکھنے کا پروگرام بنایا مگر وہ کتاب مکمل نہ کر سکیں، حال ہی میں (۱۹۷۰ء) ڈاکٹر اصفہر فخری نے اس کتاب کو مکتبہ شہزاد کراچی سے دوبارہ شائع کیا ہے، آصفہر فخری ہی نے ۱۹۸۵ء میں بھی اس کتاب کو مرتب کیا تھا۔

نوجوان افسانہ نگار، نقاد اور مترجم ڈاکٹر اصفہر فخری نے تو جناب صمد شاہین کی بہت تعریف کی ہے مگر اتفاق سے ستار طاہر مرحوم کی بجا تجھی نغمہ فراز نے زکر یا یونیورسٹی ملتان میں ایم اے اردو کی سطح پر ایک تحقیقی مقالہ بعنوان ”متازشیریں شخصیت و فن“ (۱۹۷۹ء-۱۹۸۰ء) میری عگرانی میں کیا تھا، ستار طاہر مرحوم نے سوانحِ مداد اور متازشیریں کی تمام تحریریں فراہم کی تھیں، یہی وجہ ہے کہ ڈاکٹر جیدر تیریش کی صدر شیخنی کے دوران میں مقتدرہ قوی زبان نے جب مختلف ادبیوں، شاعروں پر اجمالی سوانحِ خاکے آثار اور کتابیات کے حوالے سے کتابیچے تالیف کرائے تو میں نے متازشیریں پر اسی ایک پکفت لکھا تھا (متازشیریں-کتابیات-۱۹۸۹ء) یہ تمہید میں نے اس لیے باندھی کہ میں نے اس ضمن میں شاید بعض لوگوں سے زیادہ پڑھا ہو گا یا زیادہ معلومات میری دسترس میں رہی ہوں گی، ان کی بنیاد پر میں ازدواجی ادارے کے سماجی احترام کے باوجود کہنے کی جسارت کر رہا ہوں کہ متازشیریں نے اپنے آخری ایامِ عالم انتہائی افسردگی اور شدید احساس تنهائی کے ساتھ بسر کیے انہوں نے کہانیاں ہنپی چھوڑ دی تھیں مگر ان کی تلخی اور یادیت ان کے قارئین سے مخفی نہیں۔

انیس ناگی، شاعر، ناول نگار، مدیر، نقاد، افسر اور معلم رہے، مگر مجموعی طور پر ان کا امیج ایک بد مزاج، خود پسند اور تنہذ خوشنص کا رہا ہے۔ انہوں نے منشو کی افسانہ نگاری پر ایک کتاب لکھی، منشو پر چلنے والے مقدمات کے ریکارڈ کو کتابی صورت میں لکھا کیا اور اپنی زیر ادارت شائع ہونے والے جریدے ”دانشور“ کا منشو نمبر شائع کیا اور یوں اپنے آپ کو منشو کے ایک مخصوص کے طور پر منوالا ہے، انیس ناگی نے افسانے لکھے ہیں، ناول لکھے ہیں، شاعری کی ہے، تقیل کھنچی ہے مگر شعوری طور پر اپنے لیے ناپسندیدگی پیدا کی ہے، یوں نظرت نے جو انہیں اچھے نہیں نقش دیتے ان کے تاثر در بائی کو شعوری طور پر انہوں نے بخوبی کیا ہے۔

ڈاکٹر علی شناہ بخاری

منشو کے بارے میں چند غلط فہمیاں

”۔۔۔ اب اس کا تقاضا یہی تھا کہ میں کرشن چندر ایم اے کیوں ہوں۔ صرف کرشن چندر کیوں نہیں۔ پھر مجھے چڑانے کے لیے بار بار کہنے لگا۔ کرشن چندر ایم اے، کرشن چندر ایم اے، کرشن چندر ایم اے، اور میں نے بدله چکانے کی خاطر اس سے کہا، تم یہ بتاؤ تم کون ہو؟ منشو ہو یا منشو ہو، یہ منشو کیا بلہ ہے، منشو، منشو، منشو، منشو!“ (۱)

منشو سے بدله چکانے کی خاطر بولے جانے والے، کرشن چندر کے غالباً یہی الفاظ میرے تحت اشاعور میں تھے، جب حلقة ارباب ذوق کے تحت منشو کی یاد میں منعقد ہونے والے خصوصی اجلاس میں، میں نے صدرِ مغل، محترم نیرنیازی کی تکرار کے باوجود، لفظ منشو کی صحیح ادا یا گی پا اصرار کیا تھا۔ مجھے جب بھی موقع ملایم اس لفظ کی صحیح ادا یا گی کا ذکر کرتا رہا۔ مجھے یاد ہے چند برس پہلے یوم منشو پر روز نامہ ”فتریش پوسٹ“ نے میرا اٹھرو یو شائع کیا تھا۔ اس میں بھی، میں نے اولین اس لفظ کی صحیح ادا یا گی پر زور دیا تھا (۲)۔

لفظ ”منشو“، روزمرہ یا محاورہ نہیں۔ سعادت حسن نے اسے اپنے نام کا جزو بنایا تھا۔ قواعد کے مطابق اسم (Noun) کے بیچ یا اس کی ادا یا گی میں کی بیشی غلط نہ سہی لیکن اگر روزمرہ سے ہٹ کر بولی جانے والی زبان قواعد کی رو سے غلط ہے تو آداب کا تقاضا اور صاحب نام کا حق ہے کہ اس کا نام اسی طرح سے لکھا اور بولا جائے جس طرح وہ چاہتا ہے، خصوصاً جب کہ وہ غلط بھی نہ ہو۔

لفظ ”منشو“ کا پس مظہر بیان کرنے سے مضمون میں طوالت پیدا ہو گی اس لیے میں ایک بار پھر صرف یہی عرض کیے دیتا ہوں کہ سعادت حسن اپنایہ پسندیدہ نام بصورت ”منشو“ پسند کرتے تھے۔ اپنی متحصلی بیٹی نزہت کی راہنمائی کے لیے منشو نے اس لفظ کے تلفظ کی وضاحت کرتے ہوئے اسے، وہ تو (One-Two) کے وزن پر ادا کرنے کو کہا تھا اور وہ اپنानام اسی تلفظ میں بیان کیا کرتے تھے۔ (۳)

منشو کی بابت بہت سی غلط فہمیاں پھیلی یا پھیلانی کی ہیں۔ نسبتاً کم ان کی زندگی میں اور بیشتر ان کی وفات کے بعد۔ انہیں خوب بھی اس امر کا ادراک تھا۔ یہی وجہ ہے انہوں نے لکھا:

”اب تک اس شخص کے بارے میں جو کچھ لکھا گیا ہے مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں لیکن میں اتنا سمجھتا ہوں کہ جو کچھ ان مضامین میں پیش کیا گیا ہے، حقیقت سے بالاتر ہے۔“ (۴)

منشوکی بابت حقائق سے بالا تکمیلی جانے والی تحریروں نے افسانے کے طالب علم اور افسانے پر کی جانے والی تقدیم کو شدید نقشان پہنچایا ہے۔ اس مختصر مضمون میں ایسی تمام غلط فہمیوں کا احاطہ ممکن نہیں لیکن چند ایسی غلط باتیں جن سے ناقد اور طالب علم گمراہ ہوتے آئے ہیں، ان کا ذکر ضروری ہے۔ منشوکی زندگی میں شائع ہونے والی ایسی تحریریں جن میں جو کچھ پیش کیا گیا ”حقیقت سے بالاتر“ تھا، منشوکے علم میں تھیں لیکن یہ ان کے علم میں نہیں تھا کہ ان کی وفات کے بعد، ”حقیقت سے بالاتر“ کا مرکب بہتان میں بدل جائے گا۔

ایسی دوڑا حقائق باتیں پھیلانے والوں میں دو طرح کے لوگ شامل ہیں۔ اپنہائی افسوسناک امر ہے کہ پہلی قسم کے لوگوں میں کوئی غیر نہیں بلکہ منشوکے اپنے ہی ہم عصر، ہم شین یادوست نہاد مثمن ہیں۔ دوسری قسم کے لوگوں میں محمد اسد اللہ ایسی جیسے اشخاص شامل ہیں جنہیں ”منوہیر ادوسٹ“ لکھنے یا منشوکے کی ملاقات کا ذکر کرنے میں فخر محسوس ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کے پاس کوئی موضوع تو ہوتا نہیں اس لیے وہ سنی سنائی باتوں پر انحصار کر کے اپنے احساس کی تسلیمیں محور رہتے ہیں۔

منشوکی بابت سناغیا ہے کہ وہ ہر کسی سے ادھار مانگتے تھے۔ طویل تحقیق کے باوجود میں اعداد و شمار جمع نہیں کر سکا کہ انہوں نے کس کس سے کتنی کتنی دفعہ کتنا کتنا ادھار مانگا یا لیا۔ البتہ کبھی کبھار ایسی تحریریں دیکھنے میں آئیں:

”یہ ۱۸ جنوری ۱۹۵۵ء کا واقعہ ہے: کافی سردی تھی، ہم کلاس روم سے نکل کر گورنمنٹ کالج لاہور کے اوپن ایئر تھیٹر کی سٹریٹھیوں پر پیٹھے دھوپ سینک رہے تھے۔ اُردو اختیاری کا ہیریڈ دو بجے شروع ہوتا تھا، اس دن جی ایم اثر کا پیریڈ تھا۔ وہ کلاس کے بارے میں زیادہ باقاعدہ نہیں تھے۔۔۔ اس دن سردی زیادہ تھی اور جی ایم اثر اپنے کمرے سے باہر نکلنے کے موڑ میں نہیں تھے۔ ہم ادھر ادھر کی باتیں کر رہے تھے میں نے سر اٹھا کر دیکھا اور ایک دم کہا: ”منشو صاحب آرہے ہیں۔۔۔ منشو کو دیکھتے ہی میں اس کی طرف بھاگ گیا، سلام کیا۔۔۔ اس نے تیز تر لججے میں پوچھا ”اٹر کھتے ہے؟ چیلے؟“ میں اس کے ساتھ جی ایم اثر کے کمرے تک گیا، وہ اندر چلا گیا۔ میں باہر منتظر رہا۔ منشو جی ایم اثر سے وہ سکی کے لیے پیسے مانگ رہا تھا، جو غالباً اسے نہیں ملے تھے۔“ (۵)

یہ تحریر ایس ناگی کی ہے۔ اس میں تین دعوے قابل غور ہیں۔ پہلا یہ کہ واقعہ ۱۸ جنوری ۱۹۵۵ء دوپہر ۲ بجے کا ہے، دوسرا یہ کہ ”منشو اندر چلا گیا، میں باہر منتظر رہا“ اور تیسرا یہ کہ ”منشو جی ایم اثر سے وہ سکی کے لیے پیسے مانگ رہا تھا جو غالباً اسے نہیں ملے تھے۔“

انیں ناگی نے یہ تحریر ۱۹۸۷ء میں قلم بند کی تھی۔ میرے خیال میں تب انہیں قانون شہادت

پڑھتے اور اسے بر تے (apply) کرتے، کم و بیش بیس سال گزر چکے تھے۔ اس کے باوجود بھی وہ کمرے کے باہر ”منتظر“ منشو کو جی ایم اثر سے پیسے مانگتے اور وہ بھی وہ سکی کے لیے سن اور دیکھ رہے تھے۔ باہر کھڑے کھڑے انہوں نے یہ بھی دیکھ لیا کہ پیسے ”غالباً اسے نہیں ملے تھے۔“ دکھ کی بات ہے کہ زور قلم نے انہیں یہ سوچنے کا موقع بھی نہ دیا کہ جس روز کے دو بجے دوپہر، وہ منشو کو پیسے منگوار ہے تھے، اس روز کی صحیح ساری ہے دس بجے سعادت حسن۔۔۔ صفیہ، غافت، نزہت اور نصرت کے علاوہ بے چارے منشو کو تھا چھوڑ کر راہی ملک عدم ہو چکے تھے۔“ (۶)

منشوکی وفات کے بعد، حقائق کے بر عکس لکھی جانے والی تحریروں میں انہائی تکلیف دہ، وہ مقاولے (Thesis) ہیں جن میں منشوکی والدہ کی بابت بلا تحقیق بہتان باندھنے سے بھی گریز نہیں کیا گیا۔

۱۹۶۵ء میں گورنمنٹ کالج لاہور کے شعبہ نفیسیات کے دو طالب علموں نے ایم اے کی ڈگری کے لیے پنجاب یونیورسٹی کو دو مقاولے پیش کیے۔ تب ڈاکٹر محمد احمد صدر شعبہ تھے۔ دونوں مقاولوں کے مگر ان پروفیسر ایم اے قریشی تھے۔ غالباً یہی وجہ ہے کہ دونوں مقالہ نگاروں نے اس ضمن میں قریباً ایک سی اطلاعات فراہم کیں لیکن محمد اختر قریشی نے فن تحقیق کے اصولوں سے آشناً حاصل کیے بغیر، بلاحوالہ حوالی اس ضمن میں انہا کر دی۔ دکھ کی بات ہے کہ ڈاکٹر محمد احمد صدر شاگردوں کو یہ نہ بتا سکے کہ تحقیق بھی قانون کے تابع ہے۔ اپنی راہنمائی کے لیے، اس ضمن میں، میں نے وہ مقاولے بھی دیکھے جو سعادت حسن منشوکی حیات اور کارناموں پر دیگر ممالک میں لکھے گئے تھے۔ ان میں ڈاکٹر برج پرینی جنہیں کشمیر یونیورسٹی، سری گلگت نے پی ایچ ڈی کی ڈگری دی اور ڈاکٹریزی لی فلینگ جنہوں نے Wisconsin University سے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی، کے مقاولے شامل ہیں، لیکن ان میں سے منشوکی والدہ کی بابت کسی نے بھی ان تحریروں کی تصدیق نہیں کی جو متذکرہ بالا دو مقاولوں میں درج ہیں۔

بہت سال پہلے جب میں منشو پہلے سے قبل، منشو کے خاندانی احوال جاننے کے لیے ایسے لوگوں سے ملاقات کر رہا تھا جن کا تعلق امرتسر سے تھا تو دیگر اصحاب کے علاوہ میری ملاقات عارف عبدالتمیں سے بھی ہوئی۔ انہوں نے منشوکی والدہ کے بارے میں مجھے وہی اطلاعات فراہم کیں جو تھوڑی بہت تبدیلی کے ساتھ اختر قریشی نے اپنے مقاولے میں درج کی تھیں۔ میں نے ان سے ثبوت اور شہادت کا تقاضا کیا۔ اگلی صحیح سورج ابھی نکلا ہی تھا کہ میرے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ عارف عبدالتمیں تھے۔ انہوں نے انہائی نرم لبجے میں منت کی صورت مجھے کہا کہ جب میں منشوکی والدہ کی بابت ان کی فراہم کردہ اطلاعات رقم کروں تو اس میں ان کا حوالہ نہیں آنا چاہیے۔ میری تحقیق جوں جوں آگے بڑھتی گئی، ان کی فراہم کردہ اطلاعات غلط ثابت ہوتی گئیں۔

زمانہ طالب علمی کے حوالے سے بھی منٹو کی بابت ایک بڑی دلچسپ غلط فہمی پائی جاتی ہے۔ عام خیال یہ ہے کہ منٹو نے دو دفعہ فیل ہونے کے بعد تیسری مرتبہ میٹرک کا امتحان پاس کر لیا تھا۔ اس نہمن میں سعادت حسن منٹو کا اپنا ایک مضمون بعنوان ”منٹو“ بھی غلط فہمی کا باعث ہوا۔ منٹو پر لکھنے والے بیشتر لوگوں نے بلا تحقیق منٹو کے اس بیان کو درست تسلیم کر لیا ہے کہ انہوں نے میٹرک کا امتحان دوبار فیل ہو کر تیسری مرتبہ پاس کر لیا تھا حالانکہ اگر ان کے اس بیان کو کہ ”سن مجھے بھی بھی یاد نہیں رہے“، بھی پیش نظر رکھا جاتا تو تحقیق کی صحیح سمت واضح ہو جاتی۔

یونیورسٹی ریکارڈ کے مطابق منٹو نے میٹرک کے امتحان میں تین دفعہ سائنس کے مضامین کے ساتھ مشرکت کی لیکن وہ ان مضامین کے ساتھ میٹرک پاس نہ کر سکے۔ بالآخر دس ماہی ۱۹۳۱ء کو آخری دفعہ منورول نمبر ۲۶۲۵ کے تحت مسلم ہائی اسکول امرتسر کے طالب علم کی حیثیت میں اردو اور فارسی کے اختیاری مضامین کے ساتھ میٹرک کے امتحان میں شریک ہوئے (۷) اور یہ امتحان انہوں نے چوتھی کوشش میں مئی ۱۹۳۱ء کو شائع ہونے والے نتیجے کے مطابق نمبر حاصل کر کے درجہ سوم میں پاس کر لیا لیکن اس دفعہ بھی اردو کے یہ مایہ ناز ادیب اردو میں فیل تھے۔ (۸)

ایف اے کے امتحان میں دوسرا مرتبہ فیل ہونے کے بعد مئی ۱۹۳۵ء میں منٹو نے علی گڑھ یونیورسٹی کے سال اول میں داخلہ لیا تھا۔ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ میں منٹو ”ایں ایں حال ایس“ کے کمرہ نمبر ۱۲ میں مقیم ہے۔ یہ وہی تاریخی کمرہ ہے جس میں مولانا محمد علی جو ہر قیام پذیرہ چکے تھے۔ علی گڑھ یونیورسٹی میں منٹو کے قیام اور وہاں سے اسے اخراج کی بابت بھی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ بالخصوص یونیورسٹی چھوڑنے کی بابت پروفیسر سجاد شخنشن اپنے مزاج کے مطابق محض شک کی بنیاد پر بلا تحقیق و تصدیق خلاف حقیقت مفروضہ قائم کرتے ہوئے لکھا ہے:

"Manto's dream of completing education at this renowned seat of higher learning was shattered because he had to leave the University with-in a few months, apparently because of his illness which the University doctors diagnosed as Tuberculosis; but my own strong suspicion is that he was asked to leave actually because of his ultra progressive and anti-establishment attitude." (۹)

تحقیق کے مطابق حقیقت حال یہ ہے کہ یونیورسٹی میں قیام کے دوران میں، منٹو جن کی صحت پہلے ہی اچھی نہ تھی، زیادہ بیمار ہو گئے۔ بیمار آمد کے اڑھائی ماہ بعد، وسط جولائی ۱۹۳۵ء میں انہیں سینے میں شدید درد محسوس ہوا۔ علی گڑھ منٹو پر بیماری کا یہ پہلا جملہ تھا۔ اس کے بعد سعادت کی صحت روز بروز گرتی چلی گئی۔ یونیورسٹی کے ڈاکٹروں کو ایکسرے فلم میں منٹو کے پیچھے ڈول پر داغ دھائی دیئے۔ ان دونوں منٹو کی

مالی حالت بھی اچھی نہ تھی۔ چنانچہ ان ہی دو دجوہ کی بنا پر صرف تین ماہ بعد، انہیں یونیورسٹی چھوڑنا پڑی۔ وہ اگست ۱۹۳۵ء کے وسط میں علی گڑھ سے واپس امرتسر پہنچ گئے اور یہاں سے دلی کے ڈاکٹروں کے مشورہ پر، بیماری ہی کی وجہ سے، تبدیلی آب و ہوا کے لیے ۱۹۳۶ء کو شمیر چلے گئے۔

کیم جنوری ۱۹۳۱ء کو منٹو نے آل انڈیا ریڈ یوولی میں فنچر نگار اور ڈرامہ نویس کے طور پر پہلی دفعہ نیمس سرکاری ملازمت کا آغاز کیا تھا۔ ریڈ یوں میں منٹو کی ملازمت کے حصول کے ضمن میں بھی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ انہیں ناگی نے بلا جواز اور بلا حوالہ و تصدیق لکھ دیا ہے کہ منٹو اکے رشتہ دار آل انڈیا ریڈ یو میں بڑے افسر تھے۔ ان کے توسط سے ”منٹو کو دبلی ریڈ یو سے پر گرام ملنے لگے“ (۱۰)۔ لیری فلیمگ تحقیق کے سلسلہ میں لا ہو رہی آئی تھیں اور اس نسبت انہوں نے جون ۲۷ء میں احمد ندیم قاسمی سے بھی اٹھو دیا تھا۔ ریڈ یو میں منٹو کی ملازمت کے حصول کی بابت وہ ملکیتی ہیں:

"He finally applied through Qasmi to Krishan Chandrar for a job with All India Radio in Dehli." (۱۱)

تحقیق کی روشنی میں یہ دعویٰ بالکل غلط ثابت ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں احمد ندیم قاسمی کے نام منٹو کا ایک خط قابل ذکر ہے جس میں انہوں نے خود احمد ندیم قاسمی کو اطلاع دیتے ہوئے لکھا تھا:

”میں نے ریڈ یو میں ملازمت کے لیے صرف اتنی کوشش کی ہے کہ ایک پوست کے لیے عرضی بھیج رکھی ہے۔“ (۱۲)

دوسری اہم بات یہ ہے کہ منٹو دبی میں پہلی رات اگرچہ کرشن چندر کے ہاں ٹھہرے لیکن کرشن چندر کو اگلی صبح تک اس حقیقت کا علم نہیں تھا کہ منٹو دبی ریڈ یو میں ملازمت کے لیے بلائے گئے تھے۔ کرشن چندر نے اپنی اس لامعی کا اظہار برپے واضح الفاظ میں بیان کیا ہے:

”میں نے منٹو کو جگایا۔ اٹھو!“

وہ اٹھتے ہی کہنے کا اگر اس وقت بھی تھوڑی تسلیم جائے تو شراب کا ذائقہ زبان سے دُور ہو جائے۔ تم جانتے ہو شراب کے ذائقے کو دُور کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ صحن اٹھتے ہی آدمی پھر دو گھنٹے شراب کے پی لے، سمجھے، شراب منگا، پھر مجھے آل انڈیا ریڈ یو جانا ہے۔

وہ کیوں؟ میں نے پوچھا۔

میں یہاں ڈرامے لکھنے کے لیے بلا یا گیا ہوں۔“ (۱۳)

کرشن چندر مزید لکھتے ہیں:

”ایک روز منٹو بہت خوش میرے پاس آیا۔ کہنے لگا بھی یہ احمد ندیم قاسمی کا خط آیا ہے۔ تمہیں بھی سلام کہا ہے، ذرا اسے پڑھ لو۔

میں نے خط پڑھا۔ بڑا پیر اخط تھا مگر منٹو نے خط مجھاں لیے پڑھنے کے لیے دیا کہ اس میں منٹو کی افسانہ نگاری کی تعریف کی گئی تھی۔ اس نے منٹو کو یہ خط مجھے دکھانے پر مجبور کر دیا تھا۔ خط کا آخری فقرہ یہ تھا ”آپ افسانہ نگاری کے بادشاہ ہیں۔“

خط پڑھ کے میں نے اپنی میز کی دراز کھوئی اور اس میں سے ایک خط نکالا۔ یہ خط بھی احمد ندیم قاسمی نے لکھا تھا اور آج ہی مجھے ملا تھا۔ ابھی کوئی منٹو کے آنے سے چند منٹ پہلے اسے پڑھ کے میں نے میز کی دراز میں رکھ دیا تھا۔ میں نے وہ خط منٹو کو دے دیا۔ لوگھی یہ ایک خط انہی صاحب نے مجھے بھی بھیجا ہے۔ اسے تم پڑھلو، میرے خط میں ندیم نے میری افسانہ نگاری کی تعریف کی تھی۔ خط کا آخری فقرہ یہ تھا ”آپ افسانہ نگاری کے شہنشاہ ہیں۔“ (۱۲)

کون افسانہ نگاری کا بادشاہ ہے اور کون شہنشاہ، وقت اس کا فیصلہ کر چکا ہے۔ موضوع زیر بحث کی حد تک تو یہ فیصلہ مقصود تھا کہ ریڈیو میں کسی نے بھی کسی کے تو سط سے منٹو کو ملازمت نہیں دلوائی اور نہیں منٹو نے زندگی بھر کسی سے کسی بھی تو سط سے کچھ بھی حاصل کیا تھا۔

منٹو کے احساس ذمہ داری بالخصوص یہوی بچوں کے ساتھ ان کے رویے کے بارے میں بھی بہت سی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ ایک انترو یوکے دوران میں حامد جلال نے بھی اس جانب اشارہ کیا تھا لیکن یہ اتنا حساس، نازک اور طویل موضوع ہے کہ اس مضمون میں اس کا احاطہ ممکن نہیں البتہ میں حامد جلال ہی کے حوالے سے اتنا واضح کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ وہ اپنی فیملی سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔

یہوی بچوں سے بے انتہا محبت کے باوجود بھی تقسیم ملک سے پہلے یا بعد میں انہوں نے کسی لوٹ کھوٹ میں حصہ دار بننا گوارہ نہ کیا۔ قیام پاکستان کے بعد جب قدرت اللہ شہاب حکومت پنجاب کے محلہ صنعت کے ڈائریکٹر مقرر ہوئے تو انہوں نے الاممتوں کی تجدید کے موقع پر ایک برف خانے میں ان کا حصہ بھی رکھا۔ شورش کا کہنا ہے کہ جب انہیں اس امرکی دفتری اطلاع علی تو سخت پریشان ہوئے۔ یہاں یہ بات انتہائی افسوس ناک ہے کہ الاف گورنے بلائقی، ذمہ دارانہ رویے کو بالائے طاق رکھتے ہوئے یہ کہ کہ منٹو کی بابت ایک اور غلط فہمی پیدا کر دی کہ منٹو نے پاکستان آ کر افسانہ نگاری کے علاوہ ایک برف فیکٹری بھی اپنے نام الٹ کر دی (۱۵) حالاں کہ شورش کا شیری کے بیان کے مطابق اس الامنٹ میں منٹو کوئی چاہت یا کاوش شامل نہیں تھی۔ نہ صرف یہ بلکہ الامنٹ کے بعد کے واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے شورش نے لکھا ہے:

”اگلے دن معلوم ہوا کہ برف خانے ہی پر دو حرف لکھ کر بھیج چکے ہیں۔ شہاب

کے ہاں گئے اور اپنا حصہ واپس کرائے۔ مجھ سے کہنے لگے بخت پتھر تھا، اٹھنے سکا چوم کے چھوڑ دیا۔“ (۱۲)

”نقوش“ کے منٹو نمبر میں، محمد طفیل نے عصمت چفتائی کا مضمون شائع کیا۔ عصمت نے مضمون کے آخری حصے میں لکھا: ”پھر معلوم ہوا منٹو پر مقدمہ چلا اور جیل ہو گئی۔“ منٹو پر اگرچہ کئی مقدمات ہوئے لیکن انہوں نے بھی جیل نہیں کاٹی۔ یہ موضوع چونکہ طویل بحث کا تقاضا کرتا ہے اس لیے اسے کسی دیگر موقع کے لیے اٹھائے رکھنا مناسب ہو گا۔ اسی مضمون میں منڈکرہ بیان کے ساتھ ہی عصمت نے لکھا: ”پھر معلوم ہوا کہ دماغ چل نکلا اور پاگل خانے میں یار دوست پہنچا آئے گر ایک دن منٹو کا خط آیا۔ بالکل ہوش و حواس میں لکھا تھا کہ ”اب بالکل ٹھیک ہوں۔ اگر مکر بھی سے کہہ کر بھیتی بلوں تو بہت اچھا ہو۔“ اس کے بعد عرصہ تک کوئی خبر نہ ملی۔ نہ ہی میرے خط کا جواب آیا، پھر سننا کہ دوبارہ پاگل خانے چلے گئے۔“

اس طرح کے غلط بیانات شائع کرنے اور کرنے والے واقعہ منٹو کے دشمن تھے اور ہیں۔

حقیقت حال یہ ہے کہ ان دونوں شراب سے چھکارا حاصل کرنے کے لیے انسداد منشیات وارڈ صرف شفاخانہ ہی امراض میں تھا۔ منٹو ۱۴ مارچ ۱۹۵۱ء کو رضا کارانہ طور پر منٹل ہاپسٹل کی Anti-Alcoholic Ward میں داخل ہو گئے اور یہاں ۲ جون ۱۹۵۱ء تک ڈاکٹر شفیق اور ڈاکٹر فرحت جوان کے برادر نسبتی نصیر الدین کے سرماں میں سے تھے، کہ زیر علاج رہے۔ ہپتال کے ریکارڈ کے مطابق وہ ۲ جون ۱۹۵۱ء کو گھر لوٹے۔ واپسی پر چند مہینے انہوں نے شراب کو چھوٹا کر نہیں اور مسلسل لکھتے رہے۔ اس بارے میں حامد جلال کا کہنا ہے:

”That is his most productive period“

عصمت چفتائی اگر لا ہو رہے دو مردوں کے احوال سے غافل اور غلط فہمی کا شکار تھیں تو انہیں منڈکرہ بالا غلط بیانات کے ساتھ منٹو پر مضمون کی صورت احسان کرنے کی ضرورت نہیں ہوئی چاہیے تھی۔ ایک لمحے کے لیے اگر یہ تصور کر لیا جائے کہ عصمت نے جو لکھا نیک نیتی سے لکھا تو مدیر محمد طفیل کی نیک نیتی تلاش کرنے کے لیے ہم کس عذر کا سہارا لیں۔ وہ تو لا ہو رہیں تھے۔ ایڈیٹر ہونے کے ناطے ان کا منٹو کے ساتھ ان کی ملاقات رہی۔ وہ منٹو کے تمام احوال سے باخبر تھے۔ ایڈیٹر ہونے کے ناطے ان کا فرض تھا کہ وہ ایسی اغلاط سے لکھنے والوں کو باخبر کرتے۔ ایسی تضییک آمیز اور دو راز حقائق تحریروں کو نقوش کی ختم بڑھانے کا ذریعہ نہ بنا تے لیکن انہوں نے ایسا کیا اور میں سمجھتا ہوں یہ اخلاقی ہی نہیں تعریری جرم بھی ہے۔

اسی رسالے میں حامد جلال کا مضمون ”منٹو اموں کی موت“ کے عنوان سے شائع ہوا۔ اس

مضمون کے حوالے سے یہ غلط فہمی بھی پائی جاتی ہے کہ سعادت حسن منٹونے موت سے قتل شراب کا مطالبہ کیا تھا۔ یہ بات درست نہیں۔ حامد جلال منٹو کے عزیز ترین بھائی تھے اور قریب ترین دوست بھی۔ منٹو سے محبت کے جذبات سے مغلوب ہو کر انہوں نے یہ مضمون ڈرامائی اور فلسفیانہ انداز میں لکھا اور یہ بھول گئے کہ موضوع کے اعتبار سے ان کے مضمون کی نوعیت تاریخی ہے۔ یہ مسلمہ امر ہے کہ منٹو کی موت کے وقت حامد جلال بہاولپور میں تھے۔ تب منٹو کے پاس صرف ان کی بہشیرہ ناصرہ اقبال موجود تھیں جنہوں نے حلقا اس بات کی تردید کی کہ منٹو نے مرتے وقت شراب طلب کی تھی۔ ناصرہ اقبال کا کہنا ہے کہ جب انہوں نے نوش میں حامد جلال کا مضمون پڑھا تھا تو وہ حامد سے غفاری تھیں کیونکہ شراب کے مطابق والی بات غلط تھی۔ ان کا کہنا ہے:

”صفیہ ای یبو ینس لینے کے لیے ہبتال جا بھی تھیں۔ سعادت نے مالٹہ کا جوس مانگا۔ جوں پینے کے بعد سے سخت درد محسوس ہوا۔۔۔

”ھو ھو ھو۔۔۔ تخت ہو گیا ہوں۔۔۔ بالکل۔۔۔ بالکل۔۔۔ قبر کی ٹھنڈک آگئی ہے۔۔۔“

میں نے جسم گرم کرنے کے لیے سعادت پر دو کمل ڈال دیئے۔ سعادت نے گھنٹے سینے سے لگائے، اس طرح گچھا ہو کر لیٹے تھے جیسے کرسی پر بیٹھ کر لکھا کرتے تھے، پھر انگلیں بالکل سیدھی کر لیں اور سیدھے منہ لیٹ کر کہا، ”بُنْ أَبْ تَوَالِ اللَّهِ هُنَّ اللَّهُ هُنَّ اللَّهُ۔۔۔“

اس اثناء میں صفیہ ای یبو ینس لے کر آگئیں۔ میں سورۃ یعنیں کی تلاوت شروع کر چکی تھی۔ سعادت حسن کی حالت دیکھتے ہوئے صفیہ نے جلدی میں شراب کی بیچج، سعادت کے منہ میں ڈالنے کی کوشش کی کہ شاید اسے اسی دوا کی ضرورت ہو لیکن سعادت کو اب دوا کی ضرورت نہ تھی۔ صفیہ میرے منع کرنے کے باوجود منٹو کے ای یبو ینس میں ڈال کر سیدھا ہبتال لے گئیں۔“

لیکن ڈاکٹروں نے ای یبو ینس میں ہی اس اعلان کو دھرا دیا جو ناصرہ اقبال، سعادت کو ای یبو ینس میں ڈالنے سے قتل کر بچی تھیں۔

منٹو کی بات جہاں ایسی اور اس طرح کی بہت سی غلط فہمیوں اور غلط بیانیوں کو جنم دیا گیا وہاں مرشیہ کی صورت دو ایسی تحریریں بھی تخلیق ہوئیں جن میں روایت کے برکس کوئی مبالغہ نہیں، کچھ جھوٹ نہیں، جو صحیح ہیں، مغض بچ۔۔۔ اسی لیے یہاں میں ان کا ذکر کیے بغیر نہیں رہ سکا۔

ان میں سے پہلا مرشیہ انتظار حسین نے لکھا۔ جلوس جنازہ میں شرکاء کا ذکر کرتے ہوئے وہ لکھتے ہیں:

”۔۔۔ چند ناشرین، چند فلم والے، طلباء، نومرا دیب، باقی اعزہ، یوں ابھی خاصہ لوگ ہو گئے تھے لیکن نادستے کے مال روڈ کا ٹریک رک جائے۔۔۔ کہتے ہیں کہ لاہور میں ادیبوں کی ایک پوری برادری آباد ہے مگر عجب اتفاق ہے کہ منٹو صاحب کی میت میں ان کے دو ہم عصروں قائمی صاحب اور مرازا دیب صاحب کو چھوڑ کر جتنے لکھنے والے نظر آتے تھے وہ نوجوان لکھنے والے تھے۔“ (۱۷)

سعادت صاحب

(نہیں منٹو کے اردو ادب پر اسی اسم کی چھاپ ہے)

کی کہانیوں کے مجموعوں کی رانٹیوں کا صفیہ آپ کی جدوجہد سے کوئی تعلق نہیں کہ وہ رائٹر کے نام سے آگاہ تو تھیں، پر اس سے شناسائی شاذ و نادر ہی ہوئی اس سلسلے میں حلقة ربارب ذوق میں منٹو کی ہر بری پر زور شور سے قرار دادیں پاس ہوتی رہیں، قرار دادوں پر عمل کرنے کے بھی پیمان ہوتے رہے، ان پیاناوں پر عمل کرنے کی کوشش بھی ہوتی رہی، پر ادب کے کسی چودھری، کسی طفیلے، کسی ادب، ادبی پرست کے کان پر جوں تک ندریجنگی حتیٰ کہ خنیف رامے پنجاب کے وزیر اعلیٰ بنے تو وہ بھی اس سلسلے میں پبلش رہی رہے۔ (۱۸)

(یوم منٹو پر احمد ندیم قاسمی کی زیر صدارت، حلقدار بابِ ذوق کے خصوصی اجلاس میں پڑھا گیا)

حوالہ جات

- ۱۔ کرشن چندر: "سعادت حسن منتو" (نئے ادب کے معمار)، کتب پبلشرز، بھٹکی ۱۹۷۸ء، ص ۱۳، ۱۲۔
- ۲۔ جنوری ۱۹۶۱ء۔
- ۳۔ رقم: "سعادت حسن منتو"، مقالہ، رائے پی ایچ ڈی (پنجاب یونیورسٹی) ۱۹۸۲ء، ص ۲۔
- ۴۔ سعادت حسن منتو: "منتو، سرکنڈوں کے پیچھے"، لاہور، مکتبہ شعروادب، ص ۲۲۳۔
- ۵۔ سعادت حسن منتو، مکتبہ جماليات، لاہور، ۱۹۸۲ء، ص ۳۱، ۳۲۔
- ۶۔ Civil and Military Gazette, January 19, 1995.
- ۷۔ University of the Punjab, "List of Candidates for the Matriculation Examination, 1931, P.229.
- ۸۔ University of the Punjab, "Gazette Notification, Matric Result, 1931, P.58.
- ۹۔ "Manto and the Russian Writers", View Point, Lahore, January 20, 1980, P.25.
- ۱۰۔ سعادت حسن منتو، مکتبہ جماليات، لاہور، ۱۹۸۲ء، ص ۲۷۔
- ۱۱۔ The Life and Works of Saadat Hassan Manto, P.34
- ۱۲۔ احمد ندیم قاسمی (مرتب): "منتو کے خطوط"، کتاب نما، راولپنڈی، ص ۱۲۵۔
- ۱۳۔ سعادت حسن منتو (نئے ادب کے معمار)، ص ۱۳، ۱۲۔
- ۱۴۔ ایضاً ص ۱۸۔
- ۱۵۔ الاطاف گوہر: "ایک اور صنم"، ماہن، کراچی، ۱۹۵۵ء، ص ۳۲۔
- ۱۶۔ آغا شورش کاشمیری: "چند یادیں"، بگل خندان (منٹونبر)، لاہور، ص ۲۷، ۲۸۔
- ۱۷۔ انتظار حسین: "غیر افسانوی موت"، پگڈنڈی (منٹونبر)، امرتسر، ۱۹۵۵ء، ص ۷۵۔
- ۱۸۔ انور سجاد: "صفیہ آپا"، شعور، نئی دہلی، مارچ ۱۹۸۰ء، ص ۹۔

ڈاکٹر علی شاہنخاری

مضمون اور منٹو کے مضامین

مضامن واحد صفت ادب ہے جس کی آج تک واضح اور جامع تعریف نہیں کی جاسکی اور نہیں اس کی حدود کا باقاعدہ تعین کیا جاسکا ہے حالانکہ اس کے متعلق ان گنت مضامین لکھے جا چکے ہیں۔ تاہم اس بات پر ماہرین کا اتفاق ہے کہ مضمون ایک ایسا شتر پارہ ہے جس میں کسی مخصوص موضوع کو متناسب طوالت اور تسلیل کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے۔

اردو میں "مضامن" اگریزی لفظ ایسے (Essay) کے معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے جس کا لغوی مطلب "کوشش کرنا" ہے۔ ایسے (Essay) قدیم اگریزی لفظ (Assay) کی جدید شکل ہے جو دراصل فرانسیسی لفظ (Essai) سے مآخذ ہے۔ فرانسیسی ادب میں یہ لفظ پہلی دفعہ "مضامن" کے موجہ مون تان (Montaigne) نے ۱۵۸۰ء میں اپنے دو نظری جمیوع (Essais) کے نام سے شائع کر کے استعمال کیا تھا۔ ڈاکٹر علی ٹھبیر الدین مدنی کا خیال ہے کہ فرانسیسی لفظ (Essai) عربی لفظ "اعی" کی فرانسیسی شکل معلوم ہوتی ہے (۱)۔ تحقیق سے اس نظری کی تصدیق نہیں ہوتی۔ ڈاکٹر صاحب نے اس نظری کی بیناد متواتر کی جو اے پر ٹھبی ہے اور نہ ہی اس کے ثبوت میں کوئی دلیل پیش کی ہے۔ ڈاکٹر علی ٹھبیر الدین مدنی نے مضمون کے ارتقا کی تاریخ لکھتے وقت غیر ملکی زبانوں کی حد تک معلومات اگرچہ بلاحوالہ انسائیکلو پیڈیا برٹینیکا سے حاصل کی ہیں، لیکن انسائیکلو پیڈیا برٹینیکا بھی ڈاکٹر صاحب کے پیش کردہ اس نظری کی بابت خاموش ہے۔

مارچ ۱۵۷۱ء میں، ریٹائرڈ مجسٹریٹ مائیکل ڈی مون تان (Michel de Montaigne) نے اپنی آبائی حوالی واقع (Perigord Estates) کی دوسری منزل میں بیٹھ کر، فرانسیسی ادب میں پہلا مضمون تخلیق کر کے، ادب کی دنیا میں ایک نئی صفت کا آغاز کیا۔ مائیکل ڈی مون تان (Montaigne) کے مضامین کے پہلے دو جمیوعے ایک ساتھ (Essais de Michel De Montaigne) کے عنوان سے بورڈیو (Bordeaux) سے ۱۵۸۰ء میں شائع ہوئے۔

۱۶۰۳ء میں، انگلستان میں مقیم، اطالوی نژاد، جون فلوریو (John Florio) نے مائیکل ڈی مون تان کے مضامین کا اگریزی میں ترجمہ کر کے، اگریزی زبان و ادب کو مضمون اور اس کے موجہ سے متعارف کرایا۔ اس ترجمے کی اشاعت کے ساتھ ہی مضمون (Essay) اور اس کے خالق مائیکل ڈی مون تان (Montaigne) کو انگلستان میں شہرت عام حاصل ہوئی۔

۱۵۹۷ء میں فرانسز بیکن (Francis Bacon) نے پہلی کتاب جو دوں مضامین پر مشتمل تھی، شائع کر کے، اگریزی ادب میں مضمون نویسی کا آغاز کیا۔ اس کے بعد فرانسز بیکن نے ۱۶۱۲ء میں

تیسرا سال، پہلی کتاب

اڑتا لیں مضمایں پر مشتمل اور پھر ۱۶۲۵ء میں انہاون مضماین پر مشتمل، مضماین کے مجموعے (Essays) کے عنوان سے شائع کروائے صاحب طرز ادیب کی حیثیت سے اپنا لہاونا یا۔ ابراہم کولی (Abraham Cowley) کے مضماین کا مجموعہ اُس کی وفات کے ایک سال بعد ۱۶۲۸ء میں شائع ہوا۔ ابراہم گولی کا انداز تحریر یہیں کی بجائے ماںیکل ڈی مون تان کے زیادہ قریب تھا۔ یہی وجہ ہے کہ سر ایڈمنڈ گوس (Sir Edmund Gosse)، ابراہم کولی (Abraham Cowley) کو انگریزی مضمون نگاری کا باہم آدم قرار دیتے ہیں۔

۱۷ء سے ۱۷ء تک، رچڈ سٹیل (Richard Steele) (سیریز کی شکل میں رسالہ 'ٹیبلر'، (Tatler) میں مضماین لکھتے رہے۔ بعد ازاں ۱۷ء میں ایڈن (Addison) بھی سٹیل (Steele) کے ساتھ شامل ہو گئے (۲) اور دونوں نے مل کر رسالہ 'سپیکٹر'، کا اجراء کیا اور اس میں مضماین لکھنے شروع کیے۔ یہ سلسلہ ۱۷ء تک جاری رہا۔ ان دونوں رسالوں کی اشاعت نے مضمون کے ارتقا کی تاریخ میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ ان کی زیر اشر مضمون (Essay) پورے یورپ میں مقبول صفتِ ادب کی حیثیت اختیار کر گیا اور، بہت سے دوسرے رسائل مظہر عام پر آگئے۔ اسی صدی میں سمویل جنسن (Samuel Johnson) سو فٹ (Swift) اور الیکنڈر پوپ (Alexander Pope) عیسیٰ عظیم فنکاروں نے اس صنف میں گران قدر اضافے کیے۔ انیسویں صدی کے شروع میں (Essay) اپنے ارتقا کی تمام منازل طے کر چکا تھا۔ ۱۸۲۳ء میں چارلز لمب (Charles Lamb) نے (Essay of Ella) لکھ کر مضمون کی صنف کو بام عروج پر پہنچا دیا۔

اسی دور میں ہندوستان میں بھی اس صنف کا نام سنائی دینے لگا۔ ۱۸۲۵ء میں مدرسہ غازی الدین دہلی جب اینگلو عربیک کالج میں تبدیل ہوا تو مشربے ایچ ٹیلر اس کے پہلے پرنسپل مقرر ہوئے۔ کالج کا ذریعہ تعلیم اردو و قراردیا گیا اور انگریزی سے اردو میں ہونے والے تراجم کو نصاب میں شامل کیا گیا۔ ۱۸۲۳ء سے قبل انشا پردازی دہلی کالج کے نصاب میں باقاعدہ طور پر شامل ہو چکی تھی، لیکن ابھی تک کالج کے طالب علموں کو اس مضمون میں مہارت حاصل نہ ہو سکی تھی۔ اس بات کا اندازہ اس تعلیمی روپوٹ سے لگایا جاسکتا ہے جو ۱۸۲۳ء میں صوبے کے لیفٹینٹ گورنر نے مرتب کی تھی۔ روپوٹ کے مرتب کا خیال تھا:

”دہلی میں بھی جہاں فصحی ترین زبان بولی جاتی ہے اور جسے ہر طبقے کے لوگ بولتے اور سمجھتے ہیں، طباً فصحی زبان میں انشا پردازی یا با محابہ ترجمہ سکھانے میں کامیابی نہیں ہوئی۔“ (۳)

غالباً یہی وجہ ہو گی کہ کالج کے ارباب اختیار نے طلباء میں مضمون نویسی کا ذوق پیدا کرنے کے لیے مقابلوں کا اہتمام کیا اور انعام کے طور پر طلائی اور نقشی تختے دینے کا اعلان کیا گیا۔ ۱۸۲۶ء میں پہلی دفعہ مضمون نویسی کے مقابلے کے لیے باقاعدہ موضوع دیا گیا (۴)۔ طلباء کو مضمون بعنوان بالائی (شمالی)

تیسرا سال، پہلی کتاب

ہندوستان پر ریلویوں کے جاری ہونے سے کیا اخلاقی اثر پڑے گا، پڑیج آزمائی کی دعوت دی گئی، لیکن اس سال بھی کوئی خاطر خواہ بتانے کا رامنہ ہوئے۔ چنانچہ پرنسپل، ڈاکٹر پرنسپل نے اپنی سالانہ رپورٹ میں طباً کی مضمون نویسی کی استطاعت کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھا:

”...مولویوں اور ان کے شاگردوں کا طرز تحریر بھدا اور زبان بے مزہ اور غلط ہوتی ہے۔ ان کے خیالات ملایا نہ طرز تعلیم کی وجہ سے نہایت محدود ہوتے ہیں۔ میری رائے میں مشرقی شعبے کے تمام تقاض میں سے سب سے پہلے اس کی اصلاح ہونی چاہیے اور مجھے لیکن ہے کہ اس کے بعد دوسرے ہی امتحان میں ترقی نظر آئے گی۔“ (۵)

اسی چاہت اور کوشش کا نتیجہ تھا کہ کالج میں مضمون نویسی میں بہتر تنائج برآمد ہوئے اور ۱۸۲۸ء کے مقابلے میں محمد حسین آزاد کا مضمون سب سے بہتر خیال کیا گیا (۶)۔ اس لحاظ سے یہ امر شک و شبہ سے بالا ہے کہ اردو زبان و ادب میں باقاعدہ مضمون نویسی کے آغاز کا سہرا نہیں العلام محمد حسین آزاد کے سر ہے۔ اس مضمون کی نسبت بابائے اردو مولوی عبدالحق کا ہے:

”...بہت سی معلومات اس مضمون میں ایکی کتابوں سے حاصل کی گئی تھیں جو فناب تعلیم میں شریک نہ تھیں، اس کی وجہ تھی کہ اس طالب علم کا تعلق دہلی گڑھ یاد ہلی اردو اخبار سے تھا اور اس لیے اسے اردو اخبارات کے پڑھنے کی عادت تھی اور ان سے اس نے بہت سی مفید معلومات بھم پہنچائی تھیں۔“ (۷)

اگلے ہی سال محمد حسین آزاد نے اسلامی اور انگریزی حکومتوں کے تحت آزادی ریاستا کے بارے میں کیا فرق تھا؟ کے زیر عنوان مضمون لکھ کر طلائی تمنہ حاصل کیا۔ ان حقائق کی روشنی میں ڈاکٹر سید عباس کی یہ رائے غلط ثابت ہو جاتی ہے کہ اردو میں مضمون نگاری کی صنف کے بانی بھی سرسید ہی تھے۔ (۸)

سرسید احمد خان نے اپنی تصنیف زندگی کے تیسرا دوڑ میں ۲۲ دسمبر ۱۸۷۰ء کو تہذیب الاخلاق، کا جرا کر کے اردو مضمون نویسی کی صنف کو آگے بڑھایا۔ (۹)

سرسید کے علاوہ نواب محسن الملک، سید مہدی علی، مولوی چاغ علی، ڈیپٹی نزیر احمد اور مولانا شنبی نعمانی نے تہذیب الاخلاق کے ذریعے مضمون نویسی کی صنف کو مقبول بنایا اور بعد میں اردو کے کم و بیش تمام ادیبوں نے اس صنف میں طبع آزمائی کی۔ سرسید کے معاونین میں مولوی ذکاء اللہ، ماسٹر رام چندر اور مولانا حاجی خصوصاً قبلی ذکر ہیں۔ بعد ازاں عبد الحکیم شریر، سجاد انصاری، خواجہ حسن ناظمی، پنڈت کنکی، مولانا سلیمان ندوی، راج زرائن چکبست، سید سجاد حیدر یلدرم، سر عبد القادر، حافظ محمود شیر افی، مرتضیٰ فرحت اللہ بیگ، عظیم بیگ چعتی، ڈاکٹر عبدالحق، ابوالکلام آزاد، مولانا عبدالمadjد ریاضی، علامہ نیاز

فتح پوری، مولانا عبدالجید سالک، چراغ حسن حسرت اور پروفیسر شیداححمد صدقی نے اس صفحہ میں گروں قدر راضا فنے کیے۔

سعادت حسن منٹو نے مضمون نگاری کا آغاز ۱۹۳۲ء میں کیا۔ اس زمانے میں منٹو ایف۔ اے کے امتحان میں دوسرا مرتبہ فیل ہو چکے تھے اور دوستوں کے ہمراہ دارالاحمر، میں روئی مصطفین کے مطالعہ اور ان کی تحریروں کے تراجم کرنے میں مشغول تھے۔ ڈاکٹر لیری فلینگ کا خیال ہے کہ منٹو نے مضمون نگاری کا آغاز تب کیا تھا جب وہ بیمی میں مقیم تھے اور ان کے اوپر مضمایں جن میں مجھے شکایت ہے، ہندوستانی صنعت فلم سازی، شریف عورتیں اور فلمی دنیا، ہندوستانی صنعت فلم سازی پر ایک نظر، عصمت فروشی، میکسٹ گورکی، نسخ انقلاب، لوگ اپنے آپ کو مدھوش کیوں کرتے ہیں، سکسان، مزدور، سرمایہ دار اور زمیندار، ترقی یافتہ قبرستان اور مجھے بھی کچھ کہنا ہے شامل ہیں۔ ان مضمایں کے علاوہ کتاب میں ہندی اور اردو کے زیر عنوان ایک مکالمہ زندگی کے نام سے ایک ریویو اور باتیں کے عنوان سے شذرات بھی شامل ہیں۔

اس مجموعے کی بنیادی اہمیت یہ ہے کہ اس میں منٹو کی مضمون نگاری کے اولین دور کے پیشتر مضمایں کیجا کردیئے گئے ہیں۔ ان کا پہلا مضمون جوانہوں نے میکسٹ گورکی پر لکھا تھا، بھی ترجمہ و اضافہ اور عنوان کی تبدیلی کے ساتھ اس مجموعے میں شامل ہے۔

منٹو کے مضمایں کے دور اول میں، ان کے افسانوں کے مجموعہ نہ سگ، میں موجود تین مضمایں سفید جھوٹ، افسانہ نگار اور جنسی مسائل اور کسوٹی، بھی شامل ہیں۔ سفید جھوٹ، اس سے پہلے مجھے بھی کچھ کہنا ہے، کے عنوان سے منٹو کے مضمایں میں شامل ہو چکا تھا۔

تلخ، ترش اور شریں

منٹو کی کتاب، تلخ، ترش اور شریں کے نام سے ادارہ فروغ اردو کے زیر اہتمام، انشا پریس، لاہور سے ۱۹۵۳ء میں شائع ہوئی۔ اس کتاب میں بھی دیباچہ شامل نہیں۔ تاہم ابتدا میں ایک دلچسپ انتساب درج ہے:

انتساب

لکھنؤ، ۱۲، اکتوبر ۱۹۴۵ء

آپ کا گرامی نامہ ملا۔ یاد آوری کے لیے منون ہوں۔ اس سے قبل عدالت، لاہور کی جانب سے سکن موصول ہوا تھا۔ آپ میری نظر میں بہت لائق اور بہت بڑے افسانوں میں ہیں۔ میں آپ کی بہت عزت کرتی ہوں۔ اس لیے میرے واسطے باعثِ سرست ہوتا کہ میں دھواں کے مقدارے میں گواہی دیتی مگر ہائے رے میری لاچاری! ایک

اٹھارہ مضمایں پر مشتمل، مضمایں منٹو کا یہ پہلا مجموعہ، اردو اکیڈمی کی، لاہور سے ۱۹۴۵ء میں شائع ہوا۔ اس کا انتساب منٹو نے حفیظ جاوید کے نام کیا ہے اور دیباچہ کی بجائے، اس میں ایک انتہائی منقصہ اور طنزی تھیں کہ شامل کی ملازمت چھوڑ کر وہ دوبارہ ۸ اگست ۱۹۴۷ء کو بیمی میں بیٹھ گئے۔ بیمی میں قیام کے آخری دور میں منٹو نے اپنی افسانہ نگاری پر مایہ ناز مضمون لکھا۔ یہ مضمون ادب جدید کے عنوان سے منٹو نے کیم جنوری ۱۹۴۷ء کو جو یورپی کالج بیمی میں پڑھا تھا اور بعد ازاں انہوں نے اسے اپنے افسانوں کے مجموعے منٹو کے افسانے میں پیش لفظ کے طور پر شامل کر لیا تھا۔ اس کے علاوہ قیام پاکستان کے بعد ۱۹۵۳ء میں منٹو کے مضمایں کے دو مجموعے بعنوان تلخ، ترش اور شریں اور اوپر، نیچے اور درمیان شائع ہوئے۔ اس طرح منٹو کے مضمایں کے باقاعدہ مجموعوں کی تعداد تین ہے:

منٹو کے مضمایں

اٹھارہ مضمایں پر مشتمل، مضمایں منٹو کا یہ پہلا مجموعہ، اردو اکیڈمی کی، لاہور سے ۱۹۴۵ء میں

شائع ہوا۔ اس کا انتساب منٹو نے حفیظ جاوید کے نام کیا ہے اور دیباچہ کی بجائے، اس میں ایک انتہائی منقصہ اور طنزی تھا کہ جس کے نیچے ان کا نام، مقام اور تاریخ درج ہے۔

”لوگ مجھے جانتے ہیں اس لیے ’تعارف‘ کی ضرورت نہیں، پیش لفظ میں نے

اس لیے نہیں لکھا کہ جو کچھ مجھے کہنا ہے، میں نے اپنے مضمایں میں کہہ دیا ہے۔

”دیباچہ یا مقدمہ، میں نے اس لیے کسی سے نہیں لکھوایا کہ میرے نزدیک یہ اس

شہ بالے کی طرح مصکنہ خیز حد تک غیر ضروری اور غیر اہم ہے جو دو لمبا کے آگے

مینے سے زیادہ ہوا کہ میں بہت بیمار ہوں۔

ایک بار پھر میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میں ہرگز اس لائق نہیں ہوں کہ سنجیدگی کے ساتھ کسی مسئلے پر فی الحال سوچ سکوں ورنہ یہ میری انتہائی خوش ہوتی کہ میں خاشی کے بارے میں آزادی سے زبان کھول سکتی۔

”میں اپنی یہ کتاب اس خط سے معنوں کرتا ہوں۔۔۔“

اس مجموعے میں کل بارہ مضامین دیواروں پر لکھنا، ”ناک کی قسمیں“، ”کھانی پر“، ”سوال پیدا ہوتا ہے“، ”کچھ ناموں کے بارے میں“، ”میں فلم کیوں نہیں دیکھتا“، ”سویرے جو کل آنکھ میری کھلی، یومِ اقبال پر“، ”محبوب عورتیں“، ”پردے کی باتیں“، ”مفتوشون کی تیرہ قسمیں“ اور آگرہ میں مرزا نو شہ کی زندگی شامل ہیں۔ لقیقہ عنوانات ریڈی یا فوجہ وڈا رے، شذرات اور تاریخی افسانے کے ذمہ میں آتے ہیں۔

اوپر، پیچے اور درمیان

اس کتاب میں کوئی افسانہ شامل نہیں ہے۔ منشو نے مضامین کے اس مجموعے کا نام اس افسانے کے نام پر کھا ہے جسے لکھنے پر انہیں پچیس روپے جرمانہ کی سزا ہوئی تھی۔ کتاب پڑھے بغیر، نام ہی کی غلط فہمی کی بنا پر ممتاز منگوری نے اس کتاب کو منشو کے افسانوی مجموعوں میں شامل کیا ہے (۱۰)۔ حالانکہ اس میں منشو کا وہ افسانہ بھی شامل نہیں جس کے عنوان پر اس کتاب کا نام رکھا گیا۔

منشو کے مضامین کا یہ تیسرا مجموعہ گوشہ ادب، چوک انارکی، لاہور کے زیر انتظام انشا پریس، لاہور سے چھپ کر ۱۹۵۲ء میں پہلی دفعہ مظہر عام پر آیا۔ اس مجموعے میں منشو کے کل ۲۶ مضامین شامل ہیں۔ ان میں سے ”پچاسام کے نام“، ”خطوط کی شکل“ میں اور ایک ”پچا منشو“ کے نام، ”خط کی شکل“ میں ہے۔ ”باتیں“ کے عنوان سے شذرات دوسری دفعہ اس مجموعے میں شامل کیے گئے ہیں۔ قبل ازیں منشو کے مضامین میں ان کی اشاعت ہو چکی تھی۔ کتاب کے کل ۳۱۹ صفحات ہیں اور اس مجموعے میں بھی کوئی دیباچہ شامل نہیں۔ کتاب کو منشو نے مہدی علی صدیق کے نام منسوب کیا ہے۔ مجموعے میں شامل مضامین میں ”پس منظر“، ”اللہ کا بڑا فضل“ ہے، ”ضرورت“ ہے، ”میری شادی“، ”کرچیں اور کرچیاں“، ”قتل خون کی سرخیاں“، ”پچیاں، آلوچے، الاتچیاں“، ”بن بلائے مہمان“، ”اپنی اپنی ڈلی“، ”گناہ کی بیٹیاں“، ”گناہ کے باپ“، ”پچا منشو“ کے نام ایک ”بیتچے“ کا خط، ”یوم استقلال“، ”پچاسام کے نام“ ایک خط، ”اعداد کے ساتھ ادب اور زندگی کی چھیڑ، ”پچاسام کے نام“ دوسری خط، ”چند تصویریات“ اور ”چند حسینوں کے خطوط“، ”پچاسام کے نام“ پانچواں خط، ”دو گرھے“، ”پچاسام کے نام“ پچھاٹ خط، ”پچاسام کے نام“ ساتواں خط، ”طولیے کی بلاء، پچاسام کے نام آٹھواں خط اور ”پچاسام کے نام“ نواں خط شامل ہیں۔

ڈاکٹر وید قریشی نے مختلف النوع مضامین کی حدود کا تعین کرتے ہوئے، محمد قدم کی مضمون

نگاری، تقدیمی مضامین، علمی و تحقیقی مقالے نگاری، سنجیدہ مقالے نگاری اور ظریفانہ یا طنزیہ مضامین کا تذکرہ کیا ہے (۱۱)۔ سعادت حسن منشو نے انہیں مضامین لکھے ہیں جن میں متذکرہ بالاتر اقسام اقسام کے موضوعات شامل ہیں۔

منشو کی مضمون نگاری کو دو دو دوار میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اُن کی مضمون نگاری کا پہلا دور دسمبر ۱۹۴۲ء سے شروع ہوتا ہے جب ان کا پہلا مضمون ”ہمایوں“ میں شائع ہوا تھا۔ یہ دوسرے ۱۹۴۷ء تک جاری رہا۔ منشو کی مضمون نویسی کے دوسرے دور کا آغاز قیامِ پاکستان کے بعد شروع ہوا اور ان کی زندگی کے آخری ایام تک جاری رہا۔

مضمون نگاری کے پہلے دور کی یادگار اخبارہ مضامین پر مشتمل، منشو کے مضامین اور ان کا مایہ ناز مضمون ادب جدید ہے۔ اس عرصے میں منشو کو امر تسری علاوه، علی گڑھ، کشمیر، سکمی اور دہلی میں قیام پذیر ہنہ کے موقع ملے۔ یہ دہمانہ ہے جب ہندوستان کی فضائل اضطراب اور بے یقینی تھی۔ نہ صرف بدیکی حکومت نے مقامی باشندوں کی آزادی سلب کر کھی تھی بلکہ ہندوستان کی مختلف قویں آپس میں بھی بر سر پکار تھیں۔ انگریز کی مخصوص حکمت عملی کی وجہ سے سماجی تفریق روز بروز بڑھتی جا رہی تھی۔ ہندوستان کا ہر شہر اور شہری گھنٹن کا شکار تھا۔ منشو کے مخصوص خاندانی حالات کی وجہ سے بغاوت اور ضد منشو کا خاصہ بن چکی تھی۔ باری علیگ جنہیں منشو نے اپنا گروہ کہا ہے، نے اپنے مزانج اور نظریات کے مطابق منشو کی طبیعت کی اس خاصیت کو ایک واضح راستہ فراہم کیا اور انہیں لکھنے پڑنے کی طرف راغب کیا۔ ان مخصوص حالات کے پیش نظر منشو کا ذاتی کرہ جسے باری علیگ نے ”دارالاحمر“ کا نام دے رکھا تھا، روئی ادیبوں اور فنکاروں کی تخلیقات سے بھرا رہتا تھا۔ ۱۹۴۲ء کے زمانے کا ذکر کرتے ہوئے ابوسعید قریشی نے لکھا ہے:

”دارالاحمر“ میں روئی مصنفوں کی کتابیں بکھری پڑی ہیں۔ ”علمگیر“ کے روئی ادب نمبر کی تیاری ہو رہی ہے۔ تقدیمی کتابیں دیکھی جا رہی ہیں۔ مصنفوں کے حالات زندگی اور روئی ادب کی تاریخ کے بارے میں معلومات حاصل کی جا رہی ہیں۔“ (۱۲)

یہی وجہ ہے کہ ان کے قلم سے نکلا ہوا پہلا مضمون ان کے پسندیدہ اور عظیم افسانہ نگار، میکسیم گورکی کے بارے میں ہے۔

منشو کے اس اولین مضمون کی بنیادی اہمیت یہ ہے کہ اس میں میکسیم گورکی جیسے عظیم افسانہ نگار کو اُردو کی ادبی دنیا سے بھر پورا نداز میں متعارف کرایا گیا۔ ابھی تک میکسیم گورکی کی کسی بھی تصنیف کا اُردو میں ترجمہ نہیں ہوا تھا۔ تقریباً پانچ صفحات پر مشتمل اس مضمون میں منشو نے گورکی کے فکر و فون پر متوازن انداز میں روشنی ڈالی ہے۔ چونکہ اُردو دنیا اس زمانے تک گورکی سے پوری طرح متعارف نہیں تھی اس لیے اس تقدیمی مضمون کے ابتدائی حصے میں منشو نے گورکی کے سوانحی حالات بھی اختصار سے شامل کر دیے۔

”ان افسانوں کی طرز تحریر لوگوں کے دلوں میں گھر کرتی ہوئی، دماغ پر نقش ہو جاتی ہے۔۔۔۔۔ یہی گورکی کا کمال ہے جو اسے زمانہ حال کے ادیبوں کی فہرست میں ایک بلند مرتبہ دلاتا ہے۔“

منٹونے اپنے اس مضمون میں، گورکی کے موضوعات کے علاوہ اس کے اسلوب کو بھی، اس کے فن کی کامیابی کی دلیل قرار دیا ہے۔ یہاں تک کہ گورکی کی نمائندہ تخلیق، ”ماتا“ کی عظمت کی ایک وجہ، اُن کے خیال میں گورکی کا اسلوب ہے۔ منٹونا کہنا ہے:

”گورکی کی شوکت تحریر، ندرت بیان اور زرقلم کا اندازہ ”ماتا“ کے پہلے باب کے منظر افتتاحیہ ہی سے ہو سکتا ہے جس میں وہ رشتہ رو، گرسنه اور تنہیہ ہوئے مزدوروں کی کارخانے میں آمد کو ایسے پُرا شر الفاظ میں بیان کرتا ہے کہ پڑھنے والوں کی آنکھوں کے سامنے ان کی بے کسی کی ایک صاف تصویر ہیچھ جاتی ہے۔“ مضمون کے آخر میں منٹونے اس بات پر اظہار افسوس کیا ہے کہ گورکی کی تمام تصاویف اگرچہ انگریزی میں ترجمہ ہو بھی ہیں بلکہ چند کا گجراتی اور مرہٹی زبانوں میں بھی ترجمہ کیا جا چکا ہے، مگر اُردو کا دامن ابھی تک ان سے خالی ہے۔

گورکی جیسے عظیم فنکار پر منٹونے یہ مضمون صرف بائیس سال کی عمر میں اس وقت لکھا جب وہ ابھی طالب علم ہی تھے لیکن اس مضمون کو پڑھ کر اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ منٹونے گورکی پر قلم اٹھانے سے پہلے انگریزی زبان کے حوالے سے گورکی اور اس کی تصاویف سے بھر پور آشنائی حاصل کی ہی۔ مضمون میں تقیدی زبان، پوری قدرت سے استعمال کی گئی ہے اور مناسب الفاظ میں گورکی کی بھر پور تصویر پڑھنے والے کے سامنے پیش کر دی گئی ہے۔ منٹونا یہ مضمون اگرچہ اپنی جگہ پر مکمل اور مربوط ہے لیکن اس کے باوجود بھی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انہیں یہ خیال دامن گیر رہا کہ وہ گورکی جیسے اعلیٰ درجے کے فنکار کے ساتھ انصاف نہیں کر سکے۔ چنانچہ قیام بھبھی کے دوران میں ”میکسیم گورکی“ کے عنوان سے انہوں نے ترٹھ صفحات پر مشتمل ایک طویل اور فراگنیز مضمون لکھا۔ اس مضمون میں انہوں نے گورکی کے فن اور فکر کے تمام پہلوؤں سے پرده اٹھایا اور درجید میں اس کی انفرادیت کی وجہات کو ہندوستانیوں پر آشکار کیا۔ اس تفصیلی مضمون میں ”ماں“ کے علاوہ گورکی کے مشہور ناول ”نوما گورڈیوف“، وہ تینوں اور ایک پر

سیر حاصل تبصرہ کیا گیا ہے۔ پس منظر کے طور پر، مضمون کے آغاز میں، منٹونے ۱۸۸۰ء سے لے کر گورکی کے زمانہ کے روئی ادب کا سن وار جائزہ لیا ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ اس مضمون میں روئی ادب کے مختلف دبستانوں کا تذکرہ بھی کیا گیا ہے۔ منٹونے، گورکی کی اوائل عمر سے لے کر، اُن حادث اور اتفاقات کی نشان دہی بھی کر دی ہے جو اُس کے ٹکرے فون پر اثر انداز ہوئے۔ اس مضمون کی نوعیت صرف تقیدی ہی نہیں بلکہ یہ ایک مکمل تحقیقی مضمون کی حیثیت رکھتا ہے کیونکہ منٹونے اس مضمون میں، ان تمام سوالات کے حقائق پر مبنی جوابات فراہم کر دیئے ہیں جو گورکی کے بارے میں قاری کے ذہن میں اپھر سکتے ہیں۔ مضمون، منٹونے کی علمیت اور روئی ادب و فن سے ان کی گھری لچکی کی نشان دہی کرتا ہے۔ تحقیق اور تقید پر مبنی، منٹونے کے مضمون میں روئی معاشرت کے پس منظر کے ساتھ روئی ادب کے حوالے سے دنیاۓ ادب میں، گورکی کی عظمت اور مقام کو واضح انداز میں پیش کر دیا گیا ہے۔ اس موضوع پر اپنے پہلے مضمون میں منٹونے، گورکی کے صرف ادبی پہلو پر قلم اٹھایا تھا۔ زیر بحث مضمون میں منٹونے، گورکی کے فن اور ٹکرکا کا مجموعی جائزہ لیتے ہوئے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے: ”وہ (گورکی) اب اسی ملت کا سب سے بڑا مفکر، سحر کا مصور، پیغام بر، قصہ خوان، افسانہ نویس اور تمثیل زگار ہے۔“

اشترائیت اور روئی ادب و فن سے منٹونا کا گواہ آخوند تھا۔ مضماین کے پہلے مجموعے میں ”میکسیم گورکی“ کے علاوہ ”سرخ انقلاب“ اور ”کسان“، ”مزدور“، ”سرمایہ دار“، ”زمیندار“ کے عنوانات کے تحت مضماین، اُن کے اسی روحان کی نشان دہی کرتے ہیں۔

اسی دور میں منٹونے چار مزید اعلیٰ اور ادبی مضماین تحریر کیے۔ ان میں دو مضماین ”دیہاتی بولیاں“ کے عنوان کے تحت لکھے گئے اور دو مضماین منٹونے اپنی مدافعت میں تحریر کیے۔ پہلے تین مضماین ”دیہاتی بولیاں“، ”دیہاتی بولیاں“ اور ”مجھے بھی کچھ کہنا ہے“، اُن کی کتاب ”منٹونے کے مضماین“ میں شامل ہیں اور پوچھا مضمون جوانہوں نے جو گیشوری کاٹ لے، بھبھی کے طالب علموں کو پڑھ کر سنایا تھا، ان کے افسانوی مجموعے، منٹونے کے افسانے میں ”پیش لفظ“ کے طور پر شامل ہے۔

پنجابی بولیاں، دارالاحمر، کے زمانے ہی سے منٹونا من پسند موضع رہی ہیں (۱۳)۔ چنانچہ جب انہوں نے ”دیہاتی بولیاں“ کے عنوان سے دو مضماین قلم بند کیے تو ہی زمانہ ان کے پیش نظر تھا اور ان کے ذہن میں ابھی تک استاد عاشق علی خان کی زبان سے ترجم میں سنی ہوئی وہ بولیاں گونج رہی تھیں جو انہوں نے اپنے پرانے ساتھی انور پیشتر کی دکان میں سی تھیں۔ پہلے مضمون میں منٹونے ہلکے چلکے انداز میں پنجاب کے دیہاتی پس منظر کے حوالے سے، پنجاب کی اس خاص صفت شاعری کا تذکرہ کیا ہے اور بولیوں کی مثالوں کے ساتھ ان کی خصوصیات کو واضح کیا ہے۔ بولیوں کے ساتھ ساتھ منٹونے ان کا ترجمہ بھی کر دیا ہے۔ دوسرے مضمون پہلے سے پورستہ ہے اور اس میں مختلف بولیاں اور ان کا ترجمہ شامل ہے۔ دونوں مضماین دراصل ایک ہی مضمون کے دو حصے ہیں جن کے آغاز میں پنجابی شاعری کی اس صفت کو

جسے ”بولی“ کہا جاتا ہے، منٹو نے وضاحتی انداز میں پیش کیا ہے۔ ادب لطیف، لاہور کے سالانامہ ۱۹۲۴ء میں منٹو کا افسانہ ”کالی شلوار“ شائع ہوا تھا۔ ”کالی شلوار“ پر مختلف حوالوں سے اعتراضات اٹھائے گئے جن کے جواب میں ”مجھے بھی کچھ کہتا ہے“ کے عنوان سے منٹو نے اپنی مدافعت میں تیرہ صفحات پر مشتمل ایک طویل مضمون لکھا۔ اس مضمون میں انہوں نے اپنی افسانہ نگاری کے بارے میں اظہار خیال کرنے کے ساتھ ساتھ بطور خاص ”فاختی“ کی حدود کا تعین بھی کر دیا ہے۔ منٹو کا مضمون خاص اہمیت کا حامل ہے کیونکہ پہلی دفعہ منٹو کے قلم سے ایک تحریکی جس میں نہ صرف انہوں نے متوازن انداز میں تقابلی جائزے کے ساتھ اپنا دفاع کیا بلکہ مجھی طور پر ایسے ادب کا جائزہ بھی لیا جس پر فاختی کا الزام عائد کیا جا سکتا ہے۔ منٹو کا زیرنظر مضمون پڑھتے ہوئے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ اُرد و ادب پر بحثیتِ مجموعی ان کی نظر بہت گہری تھی اور انہوں نے اپنے سے پہلے ادبوں اور شاعروں کو ناقدانہ نظر سے پڑھا تھا۔ ادب کے بارے میں منٹو کے واضح نظریات بھی اس مضمون میں ملتے ہیں۔

اس میں شک نہیں کہ تجھیقی فنکار ناقد ان شعور رکھتا ہے لیکن منٹو نے اپنے اس مضمون میں، جس انداز میں اپنے افسانے کا تجزیہ کیا ہے اس سے نہ صرف یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ منٹو کی تحریریں بلا مقصد نہیں ہوتیں بلکہ اس کے ساتھ ہی ساتھ اپنی تقدیمی بصیرت کی وجہ سے منٹو نے یہ بھی ثابت کر دیا ہے کہ وہ جتنے بڑے افسانہ نگار ہیں اتنے ہی بڑے تقدیمی نگار بھی ہیں۔ یہی صورت حال ہمیں اس مضمون میں بھی نظر آتی ہے جو منٹو نے کیم جنوری ۱۹۲۷ء کو مجلس ادب، جو گیشوری کا لج بھتی میں پڑھ کر سنایا تھا۔ اس مضمون میں منٹو نے زمانی بعد، بدلتی اقدار، ترقی پذیر معاشرت اور فن کے حوالوں سے قدیم اور جدید ادب میں نہ صرف حدفاصل قائم کی ہے بلکہ ”جدید ادب“ کی اصطلاح کو واضح اور مناسب انداز میں بیان کیا ہے۔ مضمون چونکہ طالب علموں کو سنانے کے لیے لکھا گیا تھا اس لیے اس کا اسلوب اور انداز بھی معلماتہ ہے۔ قریب لغتہ مثالوں کے ساتھ منٹو نے اپنے ہر دعویٰ کی تصدیق کی ہے اور ”ادب جدید“ کی اصطلاح کو عام ہم انداز میں طالب علموں تک پہنچایا ہے۔

اس مضمون کے ذریعے منٹو نے سادہ اور مربوط زبان میں اپنا مافی اضمیر، بڑی عمدگی سے واضح کیا ہے۔ جدید ادب کے بارے میں عام لوگوں کو مصلحتاً جو غلط فہمیاں ڈال دی گئی تھیں، منٹو نے ان کا ازالہ کرنے کی بھرپور کوشش کی ہے اور وہ اس کوشش میں کامیاب ہوئے ہیں۔ قدمیم و جدید ادب کا تقابلی جائزہ لیتے ہوئے انہوں نے واضح کیا ہے:

”پہلے فارغ الابی تھی۔ لوگ آرام پسند اور عیش پرست تھے۔ اُس زمانے کے ادب میں آپ کو بہت سی دماغی عیاشیاں نظر آئکتی ہیں۔ وہ غنوگی بھی آپ محسوس کر سکتے ہیں جو اس زمانے کے ادبوں پر طاری تھی۔ اس زمانے کا شاعر

اپنے اصل مرغ کی جوانا مرگی پر زور دار نوئے لکھتا تھا اور بہت بڑا شاعر تسلیم کیا جاتا تھا۔ آج کا شاعر اپنی جوانا مرگی کے نوئے لکھتا ہے۔ اُس عہد کا قصہ نویں جنوں اور پریوں کی داستان میں لکھ کر نام پیدا کرتا تھا۔ آج کا افسانہ نویس اُن مردوں اور عورتوں کی کہانیاں لکھتا ہے جو جنوں اور پریوں سے کہیں زیادہ دلچسپ ہیں۔ اُس دور کا ادیب مطمئن انسان تھا۔ آج کا ادیب ایک غیر مطمئن انسان ہے۔ اپنے ماحول، اپنے نظام، اپنی معاشرت، اپنے ادب، حتیٰ کہ اپنے آپ سے غیر مطمئن ہے۔ اس کی اس بے طہینی کو لوگوں نے غلط نام دے رکھے ہے۔ کوئی اسے ترقی پسندی کہتا ہے کوئی فخش نگاری اور کوئی مزدور پرستی۔“ مضمون نگاری کے پہلے دور میں، منٹو نے اسی نوع کے تین مرید مضمون تخلیق کیے۔ یہ مضامین، سفید جھوٹ، افسانہ نگار اور جنی مسائل اور کسوٹی کے زیر عنوان ان کے افسانوں کے مجموعے ”لذت سنگ“ میں شامل ہیں۔

مضمون نگاری کے دوسرے دور میں منٹو نے کل دو تقدیمی مضامین قلم بند کیے۔ ان میں سے ایک مضمون ”یوم اقبال“، پر تختہ رش اور شیریں میں اور دوسرا ”میں افسانہ کیوں کر لکھتا ہوں؟“ اور پر، نیچے اور در میان،“ میں شامل ہے۔ یہ دونوں مضامین منٹو نے شعوری طور پر مضمون کی صورت قلم بند نہیں کیے تھے بلکہ انہوں نے مختلف مقامات پر منعقد ہونے والے ادبی جلوسوں میں ان مضامین کو تقریر کے طور پر سامعین کو پڑھ کر سنایا تھا۔ ”یوم اقبال“ پر منٹو کی وہ صدر ارتقی تقریر ہے جو انہوں نے یوم اقبال کی پہلی نشست میں پڑھتی تھی اور ”میں افسانہ کیوں کر لکھتا ہوں؟“ ادبی جلسے میں اٹھائے گئے ایک سوال کا جواب ہے۔ دونوں مضامین چونکہ تقریریں ہیں اس لیے ان کا آغاز اور انداز خطیبانہ ہے۔ ان تقریری مضامین میں بھی، منٹو نے کسی طرح کی مصلحت کو پیش نظر نہیں رکھا بلکہ پہلے دور کے مضامین اور اپنے افسانوں کی طرح ان میں بھی حقیقت بیانی سے کام لیا ہے۔ منٹو نے رخصر الفاظ اور تدلیب و لمحے میں، موضوعات کے مطابق دل کی باتیں کہی ہیں۔ شاعر مشرق، علامہ اقبال کے حوالے سے منٹو نے ادیب اور ادب کی زیبوں حالی کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا ہے:

”مجھے اور کچھ نہیں کہنا ہے لیکن دو دکھ ہیں جن کا اظہار ضروری سمجھتا ہوں۔ ایک دکھ اس وقت ہوا جب اقبال جیسے غیور شاعر کو بے حقیقت بادشاہوں کے قصیدے لکھنا پڑے۔ ایک دکھ مجھے اب ہو رہا ہے جب میں ”رموز بے خودی“ میں آسمانوں، زمینوں، ہواوں، دریاؤں، پہاڑوں اور وادیوں، سورج، چاند اور ستاروں، پھلوں اور پھولوں غرض یہ کہ ساری کائنات کو انسان کی میراث قرار دینے والے شاعر کے قلندر اس کلام پر چند خود غرض مجاہروں کا تقسیہ دیکھتا ہوں۔

ہمارے ہاں مقبروں کی مجاوری عام ہے لیکن اقبال کا کلام تو زندہ کلام ہے۔ اس پر مجاورین کریٹھنا اور کچھ بیکن تو خلاف دستور ضرور ہے۔ اقبال نے خدا کے حضور دعا مانگی تھی مرانور بصیرت عام کردے یہ دعا جو ایک درد منددل سے نکلی ضرور قبول ہوگی لیکن صابنوں، تیلبوں، ہولٹوں اور لانڈریوں کے ساتھ اس شاعر اعظم کا نام منسوب ہوتے دیکھ کر کبھی کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس کا نور بصیرت بہت دیر تک جہالت کی ننگ اور اندر ہیری گلیوں میں بھکلتا رہے گا۔

پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر تقدیمی اور ادبی موضوعات کے علاوہ، منشو نے مضمون نگاری کے دوراول میں، اپنے گرد و پیش کے حالات اور پیش و رانہ مسائل پر قلم اٹھایا۔ انگریز کی غلامی کے زمانے میں برصغیر کے باشندے کن ڈرگوں حالات سے گزر رہے تھے اور ان کے مسائل کیا تھے، ان میں کس طرح نفاق ڈالا گیا اور رہنماؤں کا تذکرہ، منشو نے اپنے سیاسی مضامین میں کیا ہے۔ ”تجید اسلام“، ”ہندوستان کو لیڈروں سے بچاؤ“ اور ”ایک اشک آلو دا اپیل“ اس قسم کے موضوعات کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ ہندوستان میں فرقہ وارانہ فسادات منشو کو بہت تکلیف پہنچاتے رہے۔ ”ایک اشک آلو دا اپیل“ کے آغاز میں انہوں نے لکھا ہے:

”امر ترکی ننگ گلیوں اور اس کے غلیظ بازاروں سے بھاگ کر جب میں بھی پہنچا تو میرا خیال تھا کہ اس خوب صورت اور وسیع شہر کی فضافرقة وارانہ جھگڑوں سے پاک ہو گی مگر میرا یہ خیال غلط ثابت ہوا۔ چند ہیوں کے بعد ہی بھی میں ہندو مسلم فساد شروع ہوا اور دیر تک جاری رہا۔ فساد کا موضوع وہی تھا مندر مسجد، کئی انسان اس فساد میں بلاک ہوئے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے یہ افسوس ناک مناظر دیکھے اور دل ہی دل میں کڑھتا رہا۔ پھر میں نے قلم اٹھایا اور ذیل کی اپیل اہالیاں بھی کے نام شائع کی۔“

”ایک اشک آلو دا اپیل“ اور ”ہندوستان کو لیڈروں سے بچاؤ“ میں جیسا کہ ان مضامین کے عنوانات سے ظاہر ہے، منشو نے دو باتوں پر بڑا ذرودیا ہے۔ ایک یہ کہ ”مذہب انسانیت“ دنیا کے تمام مذاہب سے بالاتر ہے اور دوسرے نام نہاد سیاسی راہ نما، مذہب کی آڑ میں عوام کو گمراہی کی تھا گہرائیوں میں دھیل رہے ہیں۔ فرقہ وارانہ تعصّب اور مذہب کے نام پر انسانیت کا قتل و غارت منشو کے لیے اذیت ناک حد تک تکلیف دہ رہا ہے۔ اپنے ان جذبات کا اظہار، منشو نے واشگاف الفاظ میں، ان

مضامین کے ذریعے کیا ہے:

”مذہب جیسا تھا ویسا ہی ہے اور ہمیشہ ایک جیسا رہے گا۔ مذہب کی روح ایک ٹھوں حقیقت ہے جو کبھی تبدیل نہیں ہو سکتی۔ مذہب ایک ایسی چنان ہے جس پر سمندر کی نشمناک بہریں بھی اترنہیں کر سکتیں۔ یہ لیڈر جب آنسو بہا کر لوگوں سے کہتے ہیں کہ مذہب خطرے میں ہے تو اس میں کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ مذہب ایسی چیز ہی نہیں کہ خطرے میں پڑے۔ اگر کسی بات کا خطرہ ہے تو وہ ان لیڈروں کا ہے جو اپنا آؤ سیدھا کرنے کے لیے مذہب کو خطرے میں ڈالتے ہیں۔“

”تجید اسلام“ کے عنوان سے منشو نے بین الاقوامی سطح پر بڑی طاقتوں کی کشمکش اور اسلام کی فراوانی پر قلم اٹھایا ہے۔ منشو کے نام سیاسی مضامین امن و آشتی کے گرد گھومتے ہیں اور ان میں انسان دوستی اور اتفاق کا پہلو نمایاں ہے۔ منشو نے ہر اس جذبے سے نفرت کا اظہار کیا ہے جس میں منافقت اور منافرت پائی جاتی ہے۔

منشو کے مضامین میں شامل، اکثر مضامین، اس زمانے میں لکھے گئے جب منشو بھی میں مقیم تھے اور فلمی صنعت سے وابستہ تھے۔ اس زمانے میں انہیں کئی فلم کمپنیوں میں کام کرنے کا موقع ملا۔ اس طرح نہ صرف صنعت فلم سازی کے مسائل سے انہیں واقفیت حاصل ہوئی بلکہ فلموں میں مختلف طرح کے کام کرنے والے لوگوں کا انہوں نے زدیک سے مشاہدہ بھی کیا۔ انہی تجربات اور مشاہدات کا ذکر، ان کے مضامین ”شریف عورتیں اور فلمی دنیا“ اور ”ہندوستانی صنعت فلم سازی پر ایک نظر“ میں ملتا ہے۔ موخر الذکر مضمون میں منشو نے فلم اور فلم سازی کی اہمیت کا تجربہ بھی کیا ہے۔

اسی دوسریں، منشو نے سماجی مسائل پر بھی بلکہ چھلکے انداز میں مضامین لکھے۔ ”چھپنخواب سے چلی جائے اسد“ اور ”کچھ نہیں ہے تو عادوت ہی سہی“ اسی نوع کے مضامین ہیں، ”ترقی یافتہ قبرستان“ خالصتاً انسانیت کی ذیل میں آتے ہے۔

مضمون نگاری کے دوراول میں، منشو نے اپنے مزاج اور نقطہ نظر کے حوالے سے ان موضوعات پر براہ راست قلم اٹھایا تھا جنہیں وہ نجیدی سے قاری تک پہنچانا چاہتے تھے۔ اپنے گرد و پیش کھرے ہوئے مسائل، جنہیں منوجیسے حساس طبیعت انسان نے، جس طرح جھوسوں کیا تھا، امد کے تحت اسی طرح صفحہ قرطاس پر منتقل کر دیا اور اپنے افسانوں کے انجمام کے بر عکس انہوں نے ایسے مضامین کا باقاعدہ طور پر ایک منظمی تیجہ نکال کر پڑھنے والے کے سامنے پیش کیا۔ یہی وجہ ہے کہ ایسے مضامین کے لیے انہوں نے افسانے کی ہیئت پر اعتبار نہیں کیا اور براہ راست اپنے پڑھنے والوں سے گفتگو کی اور اپنا آغاز ”آورڈ“ کے تحت ہوتا ہے۔ قیام پاکستان کے بعد لکھنے کی بابت، اپنے مسائل اور مجبوریوں کا ذکر

کرتے ہوئے انہوں نے لکھا ہے:

”سوچ سوچ کر میں عاجز آ گیا تھا۔ چنانچہ آوارہ گردی شروع کر دی۔ بے مطلب سارا دن گھومتا رہتا۔ خود خاموش رہتا لیکن دوسروں کی سنتا رہتا۔ بے ہنگام با تیس، بے جوڑ دلیلیں، خام سیاسی مباحثے۔۔۔ اس آوارہ گردی سے یہ فائدہ ہوا کہ میرے دماغ میں جو گرد و غبار اڑ رہا تھا، آہستہ آہستہ بیٹھ گیا اور میں نے سوچا کہ ہلکے ہلکے مضامین لکھنا چاہیں، چنانچہ میں نے ”ناک کی قسمیں“، ”دیواروں پر لکھنا“، جیسے فکا یہ مضامین ”امروز“ کے لیے لکھے۔۔۔ مضامین کا یہ مجموع بعد میں ”تیخ، برش اور شیریں“ کے عنوان سے شائع ہوا۔“ (۱۲)

پاکستان بننے کے بعد، اپنی مضامون نگاری کے دوسرا دو میں، منشو نے زیادہ تر گرد و پیش کے معاشرتی مسائل کو موضوع بنا لیا۔ جیسا کہ ان کے دوسرا دو کے پہلے مجموعے کے نام سے ہی ظاہر ہے ان مضامین میں انہوں نے معاشرے کی تینیوں اور ترثیبوں کو شیریں بیانی سے قاری تک پہنچایا ہے۔ قیام پاکستان کے بعد، ملک میں عجیب طرح کی افراتقری تھی۔ مہاجر اور غیر مہاجر کی تخصیص کے بغیر، لوگ الامنشوں اور پرموٹوں کے حصول کی تنگ و دوسری مصروف تھے۔ کچھ لوگوں کو انقلاب نے بیدم امیر بنا دیا تھا اور وہ مزید امیر بننے کی چاہت میں معاشرتی اقدار کو پامال کر رہے تھے۔ جو امیر تھے اور ابھی تک اقدار کا دامن چھوڑنے سکے تھے، انتشار اور مصائب کا شکار ہو جائے تھے۔ حکومت کے لیے کھرے اور کھوٹے میں تمیز کرنا مسئلہ بنا ہوا تھا۔ مسلمان عورتیں، جنہیں ملک کی تقسیم کے وقت مال غنیمت سمجھ کر محبوب کر لیا گیا تھا، حساس ذہنوں کو مغلوق کیے ہوئے تھیں۔ اسی انتشار کی وجہ سے ادیبوں کے ذہن منتشر ہو رہے تھے اور انہیں کوئی راہ بھائی نہ دیتی تھی۔ پاکستان آنے کے بعد منشو اسی انتشار کا شکار رہے۔ انہی دنوں روز نامہ ”امروز“ کا اجراء ہوا اور منشو نے ”امروز“ کے لیے ہلکے ہلکے مضامین لکھنے شروع کیے جو بعد میں ”تیخ، برش اور شیریں“، میں یکجا کر دیئے گئے۔ ان مضامین کا بنیادی موضوع، وہی معاشرے کا انتشار تھا۔ منشو نے موضوع کی تغییر کے پیش نظر انہیں مراجح کا رنگ دیا۔ جیسا کہ منشو نے لکھا ہے، ان مضامین میں ”ناک کی قسمیں“ اور ”دیواروں پر لکھنا“، جیسے فکا یہ مضامین شامل ہیں۔ کچھ مضامین محض مراجح ہیں۔ ”کھانسی پر“، اسی طرح کے مضامین کی مثال ہے۔ ”سوال پیدا ہوتا ہے“، اور ”سویرے جوکل آنکھ میری کھلی“، مراجح اور طنز کے ساتھ تلخیاں لیے ہوئے ہیں اور ان مضامین میں ”منشو نے پاکستان بننے کے بعد“، حقیقت بیانی کی تلوار کو پھر سے بے نیام کر دیا ہے۔ ”محبوب عورتیں“، میں منشو نے اپنی اس تلوار سے بے دریغ، مناقبت اور ریا کاری کے پردے چاک کیے ہیں۔ اس گھرے سنجیدہ اور بامعنی مضمون میں منشو نے اپنا سابقہ انداز بیان اپنایا ہے اور مسئلہ، مسئلے کا حل اور اس کا نتیجہ پڑھنے والے کے سامنے رکھ دیا ہے۔ قیام پاکستان پر بھینٹ پڑھنے والی پیاس ہزار عورتوں کی مسخر شدہ شلکیں دکھاتے ہوئے انہوں نے

سیاست کے ٹھیکیداروں سے تلخ سوال پوچھا ہے:

”ہم جانور پال سکتے ہیں جیوانوں کو اپنے سینے سے لگا سکتے ہیں۔ کیا ہم ان عورتوں اور ان کے بچوں کو اپنے گھر میں جگہ نہیں دے سکتے؟ یہ سوال ایسا ہے جس کا جواب سب سے پہلے ہمارے رہنماؤں کو دینا چاہیے تاکہ عموم کو جو تلقید کے عادی ہیں، اپنے فرائض سے سبکدوش ہونے کا موقع ملے۔“ (۱۵)

”اوپر، نیچے اور درمیان“ میں شامل مضامین ”قتل و خون کی سرخیاں“ اور ”یوم استقلال“، اسی نوع کے موضوعات کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ ”دو گڑھے“ میں بھی منشو نے افسانوی انداز میں معاشرتی برائیوں کو واضح کیا ہے۔

اس دوسری منشو کے مضامین کا اسلوب پہلے دور کی نسبت واضح طور پر مختلف ہے۔ پہلے دور میں سنجیدہ موضوعات، گھری سنجیدگی سے منشو کے قلم سے نکلتے ہے جب کہ اس دور کے مضامین طنز و مراجح کا رنگ لیے ہوئے ہیں۔ دوسرے دور میں منشو نے مضمون نویسی کا آغاز اخباری کالم سے کیا تھا۔ لہذا اخباری تقاضوں کے پیش نظر، منشو نے ان مضامین میں گرد و نواح کے حالات و واقعات پر مزاحیہ اور فکا یہی انداز میں قلم اٹھایا۔ جہاں حقیقت میں تلخی آتی ہے وہاں ان کا قلم بھی تلخی ہو گیا ہے اور انہوں نے تخت سے نخت بات کو انہائی بے باکی اور بے خوفی سے واضح کیا ہے۔

منشو کا مراجح بھی ایک پختہ کار فنکاری بصیرت اور علیت کا غماز ہے۔ انہوں نے بڑی فنکاری سے کہیں واقعات اور کہیں الفاظ کے تضاد سے مراجح پیدا کیا ہے۔ ”سوال پیدا ہوتا ہے“، میں ایک جگہ لکھتے ہیں:

”آپ مقامی مہاجر ہیں۔ ایک پرلس آپ کا اول پنڈی میں چل رہا ہے، دوسرا پشاور میں، رہائش آپ کی لاہور میں ہے، آپ درخواست کرتے ہیں اور ایک پرلس لاہور میں اپنے نام الٹ کرایتے ہیں۔“

طنز کے مقام پر ان کے قلم میں بلا کی روائی پیدا ہو جاتی ہے۔ ”دیواروں پر لکھنا“، جیسی سماجی برائی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”چونکہ ایسی دیواروں پر لکھتے وقت دم تحریر فرستہ نہیں ہو سکتے۔ اس لیے کپڑے کپڑا نے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ دیواری ادب اور مصوری کی یہ شاخ حکومت کے احتساب اور اس کے خوف سے بالکل پاک رہی ہے۔“

افسانوں کی طرح مضامین میں بھی منشو نے سادہ، آسان اور پُر کش زبان استعمال کی ہے۔

موعع محل کی مناسبت سے محاورات، تشبیہات اور استعارات انتہائی روائی سے ان کے قلم سے نکلتے چلے جاتے ہیں اور کسی بھی جگہ یہ شبہ نہیں ہوتا کہ ان کا استعمال کسی شعوری کاوش کا نتیجہ ہے۔ منشو کے تقریباً تمام مضامین میں ایسی مثالیں جا بجا ملتی ہیں۔ ”میں فلم کیوں نہیں دیکھتا“، میں ایک جگہ بڑی روائی سے

محادرے کو استعمال کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”اتنے میں ایک شور برپا ہوا اور میں نے دیکھا کہ بہت سے آدمی زرہ بکتر پہنے ہاتھ میں نیکی تواریں لیے ایک کونے سے نمودار ہوئے اور ناچھتے چھد کتے ایک بہت بڑے اصلبل میں داخل ہو گئے۔ ان میں سے ایک کی توار ہاتھ سے گر پڑی تھی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اٹھانا چاہی تو میرا ہاتھ ہوا ہی میں تل کرہ گیا۔ توار لکڑی کی تھی۔“

”اوپر، پیچے اور درمیان،“ میں چچاسام کے نام خطوط کی شکل میں نظریہ اور ماحیہ مضامین شامل ہیں۔ چچاسام، حکومت جمہوریہ امریکہ کا مراجیہ نام ہے جو ۱۸۱۲ء کی لڑائی میں وضع ہوا تھا۔ بعد ازاں یہ امریکہ کے عالمی نام کی صورت میں مشہور ہو گیا۔ چچاسام کے نام خطوط نام مضامین میں، منٹو نے امریکی سامراج کے عزائم اور امریکہ کی حکمت عملی پر نظر و مزاج کے رنگ میں روشنی ڈالی ہے۔ امریکی سامراج کی سیاسی حکمت عملی کا تذکرہ کرتے ہوئے وہ ”چچاسام کے نام تیرے خط“ میں لکھتے ہیں:

”ہمارے ساتھ فوجی امداد کا معاهدہ بڑی معرکے کی چیز ہے۔ اس پر قائم رہیے گا۔ ادھر ہندوستان کے ساتھ بھی ایسا یہی رشتہ استوار کر لیجیے۔ دونوں کو پرانے ہتھیار چھین کیونکہ اب تو آپ نے وہ تمہارا لendum کر دیئے ہوں گے جو آپ نے پچھلی جنگ میں استعمال کیے تھے۔ آپ کا یہ فالتوال سلطنت کا نے لگ جائے گا اور آپ کے کارخانے بیکار نہیں رہیں گے۔“

نو را ایڈہ پاکستان کی عملی سیاست میں، امریکی سامراج کی مداخلت کو نظریہ انداز میں واضح کرتے ہوئے، منٹو نے ”چچاسام کے نام ساتویں خط“ کو یوں ختم کیا ہے:

”یہاں سب خیریت ہے، مولانا بھاشانی اور مسٹر سہروردی ماشاء اللہ دن بدن تکڑے ہو رہے ہیں۔ آپ سے کچھ ناراض معلوم ہوتے ہیں۔ مولانا کو آپ ایک عدد خالص امریکی تسبیح اور مسٹر سہروردی کو ایک عدد خالص امریکی کیمرہ روانہ کر دیں۔ ان کی ناراضی ڈور ہو جائے گی۔ ہیرامندی کی طوائفیں شورش کا شیری کے ذریعے سے مجراء عرض کرتی ہیں۔“

۱۹۵۲ء میں اپریل ۱۱

آپ کا تابع فرمان

سلطنت حسن منٹو

۳۱۔ ہشمی میشور، ہال روڈ، لاہور

پاکستان بننے کے فوراً بعد احتصاری طبقے نے لوٹ کھسوٹ کا بازار گرم کر دیا تھا۔ یہ مراعات

یافیتہ طبقہ غیر ملکی آقاوں کے اشاروں پر ناق رہا تھا۔ ملکی مفادات کو پس پشت ڈال دیا گیا تھا۔ ان حالات میں ملک کے عام لوگ غربت و افلاس کا شکار ہو کر زندگی کے دن گن گن کراٹر ہے تھے۔ احوال روزگار کی یکیں کیفیات، منٹو نے ”چچاسام کے نام پانچویں خط“ میں بیان کرتے ہوئے لکھا ہے:

”اب میں احوال روزگار کی طرف آتا ہوں۔ چچاجان آپ کی ریش مبارک کی قسم، دن بہت بڑے گزر رہے ہیں۔ اتنے بڑے گزر رہے ہیں کہ اچھے دنوں کے لیے دعا مانگنا بھی بھول گیا ہوں۔ یہ سمجھتے کہ بدن پر لئے جھوٹے کا زمانہ آگیا ہے۔ کچھ اتنا مہنگا ہو گیا ہے کہ جو غریب ہیں، ان کو مرنے پر کھن بھی نہیں ملتا۔ جو زندہ ہیں وہ تاریخ بس میں نظر آتے ہیں۔“

مجموعی طور پر، انہی مضمومات کا احاطہ کیے ہوئے منٹو نے کل نوخط لکھے۔ ان میں سے پہلا خط ۱۶ دسمبر ۱۹۵۱ء کا تحریر کردہ ہے اور آخری خط پر ۲۶ اپریل ۱۹۵۲ء کی تاریخ درج ہے۔ ملتوب نما، ان مضامین کی بنیادی اہمیت یہ ہے کہ ان میں منٹو نے پاکستان کے ابتدائی چند سالوں کی سیاسی اور معاشرتی تاریخ کو نظریہ انداز میں بیان کیا ہے اور ان دشمنوں کی نشان دہی کر دی ہے جو اس نو را ایڈہ ملکت کو نقصان پہنچانے کے درپے تھے۔ یہ مضامین منٹو کے مخصوص جارحانہ انداز میں لکھے گئے ہیں اور منٹو نے ان سے بھی دو دھاری توارکا کام لیا ہے جس کی ایک ضرب امریکی سامراج پر پڑتی ہے اور دوسرا ملکت خداداد میں موجود امریکی سامراج کے نمائندوں کو نشانہ بناتی ہے۔

ان مضامین کی ایک اور اہمیت یہ ہے کہ منٹو نے ان کے ذریعے نہ صرف سامراجی حربوں کو بے نقاب کیا ہے بلکہ ان حربوں کے سب سے بڑے طریقہ کارکی نشان دہی بھی کر دی ہے۔ ”چچاسام کے نام دوسرے خط“ میں منٹو نے اکٹھاف کیا ہے کہ ایک امریکی سفارت کارنے ان سے اپنے کسی اردو پرچ کے لیے افسانہ لکھنے کی فرمائش کی تھی۔ منٹو نے اس امر پر حیرت کا انہلہ کر کیا ہے کہ انہیں، امریکی سفارت کارنے ایک افسانہ کے عوض پانچ صدر و پیسے (غیر ملکی) کی پیشکش کی تھی حالاں کہ وہ ایک تحریر کے لیے زیادہ سے زیادہ چالیس روپے (ملکی) حصول کرتے تھے۔ منٹو کا کہنا ہے:

”چنانچہ میں نے ان سے تین سورو پے لی۔۔۔ روپے حیب میں رکھنے کے بعد میں نے ان سے کہا ”میں نے آپ سے سورو پے زیادہ حصول کیے ہیں۔۔۔ لیکن یہ واضح رہے کہ جو کچھ میں لکھوں گا، وہ آپ کی مرضی کے مطابق نہیں ہو گا۔ اس کے علاوہ اس میں کسی قسم کے رو بدل کا حق بھی آپ کو نہیں دوں گا۔“

وہ چلے گئے۔۔۔ پھر نہیں آئے۔۔۔

اور منٹو نے مہنگے داموں بننے کی بجائے ”چچاسام کے نام خطوط“ کاروایتی معاوضہ اپنے ہی ملک کے ناشرین سے حصول کرنا شروع کر دیا۔ ہاجرہ مسروپ نے اس واقع کی طرف اشارہ کرتے ہوئے لکھا ہے:

”منوش اصحاب کبھی بک نہ سکے اور نہ ہی کوئی انہیں کھلے بنوں اپنے حق میں استعمال کر سکا۔“ (۱۲)

سوائجی مضامین:

اسی دور میں منشو نے اپنی حیات کے مختلف پہلوؤں کے بارے میں دو تفصیلی مضامین قلم بند کیے۔ ان میں سے ایک مضمون لعنوان ”میری شادی“ جو ۱۹۵۳ء کو لکھا گیا (۱۳) اور، یخچ اور در میان، میں شامل ہے۔ کتابی سائز کے انیس صفحات پر مشتمل یہ مضمون، منشو کی زندگی کے قیام بکھنی کے دور کے بارے میں اہم ترین آخذ کی حیثیت رکھتا ہے۔ خصوصاً ان کی شادی سے متعلق واقعات کے بارے میں یہ واحد آخذ ہے۔ مضمون میں منشو نے اپنی شادی اور زندگی کے اہم ترین واقعات کی طرف اشارے کیے ہیں۔ اس لیے پروفیسر محمد محسن کا یہ خیال کہ ”اپنی شادی کے بارے میں منشو کا کوئی تفصیلی بیان نہیں ملتا“، (۱۴) درست نہیں۔

کوئی چارہ ساز ہوتا کوئی غمگسار ہوتا:

اسداللہ خان غالب کے خوب صورت شعر کے اس بامعنی مصرعے کو عنوان بنا کر، منشو نے فل اسکی پ کا نذر کے آٹھ صفحات پر مشتمل، اس مضمون میں اپنی زندگی کے آخری ایام کی بابت بڑی اہم معلومات فراہم کی ہیں۔ یہ مضمون ۱۹۵۲ء پریل ۱۹۵۲ء کو قلم بند کیا گیا تھا جب وہ آخری دفعہ پستال میں ایک طویل عرصہ تک موت و حیات کی کشمکش میں بنتا رہنے کے بعد گھر آئے تھے۔ اس مضمون میں ہستال کے ایام کے علاوہ، شراب اور شراب نوشی کا تفصیل سے تذکرہ کیا گیا ہے۔ یہ مضمون ان کے کسی بھی کتابی مجموعے میں شامل نہیں ہے اور اسی مضمون پر ان کی مضمون نگاری کا اختتام ہوتا ہے۔ اپنی زندگی کے اس آخری مضمون کی اختتامی سطح میں قلم بند کرتے ہوئے منشو نے لکھا ہے:

”میں سوچتا ہوں، اکثر سوچتا ہوں کہ اخلاص اور بے ریائی کے اس قحط میں مجھے ڈاکٹر پیزادہ، جیل خان، غلام رسول اور دوست محمد (یہ غریب ہر روز میرے جسم پر ماش کیا کرتا تھا) جیسے دوست میسر ہیں۔ میں اور کسی کے لیے نہیں تو صرف ان ہی کو مزید تکلیف نہ دینے کے لیے کیوں زندہ رہنے کی کوشش نہیں کرتا۔ یہاری سے اٹھ کر میں نے لکھنا تو شروع کر دیا ہے لیکن دیکھنے یہ سلسلہ کب تک جاری رہتا ہے۔ اس دوران میں دو مرتبہ شدید طور پر یہار ہو چکا ہوں —
اللہ جم کرے!

سعادت حسن منشو

۱۹۵۲ء پریل ۱۹۵۲ء

حوالہ جات

- ۱۔ ”آردو ایسپیز“، دہلی: مکتبہ جامع، طبع دوئم، ص ۷۔
- ۲۔ Encyclopaedia Britanica, Volume-III, P.713.
- ۳۔ مولوی عبدالحق، ڈاکٹر: ”مرحوم دہلی کا لمحہ“، کراچی: انجمن ترقی آردو، طبع سوم، ص ۲۵۔
- ۴۔ ایضاً ص ۲۸۔
- ۵۔ ایضاً ص ۵۰۔
- ۶۔ ایضاً ص ۵۳۔
- ۷۔ ایضاً ص ۵۳۔
- ۸۔ ”سرسید احمد خان اور ان کے نامور فقاوے کی آردو نشر کا فنی اور فکری جائزہ“، لاہور: مکتبہ کاروائی، ۱۹۶۰ء، ص ۲۲۔
- ۹۔ الاطاف حسین حمالی، ”حیات جاوید“، لاہور: آئینہ ادب (طبع جدید)، ص ۱۸۵۔
- ۱۰۔ ممتاز مغلکوری، ”تاریخ ادبیات مسلماناں پاکستان و ہند“، دویں جلد، آردو ادب (چھم)، لاہور: پنجاب یونیورسٹی، طبع اول، ص ۲۲۸۔
- ۱۱۔ وحید قریشی، ڈاکٹر: ”آردو کا بہترین انشائی ادب“، لاہور: میری لائبریری، طبع اول، ص ۲۵۲ تا ۲۵۳۔
- ۱۲۔ ابوسعید قریشی، ”رحم دل دہشت پندہ منشو“، لاہور: ادارہ فروغ آردو، ص ۲۸۔
- ۱۳۔ ایضاً ص ۲۵، ۲۶۔
- ۱۴۔ سعادت حسن منشو، ”رحمت مہر درخشان“، ہٹھڑا گوشت، ص ۱۵۔
- ۱۵۔ سعادت حسن منشو، ”محبوس عورتیں“، ”تیخ بر ترش اور شیریں“، ص ۸۲۔
- ۱۶۔ ہاجرہ مسرور، ”جو بک نہ سکا“، ”نقوش“ منوہنبر، شمارہ ۱۹۵۲ء، ۵۰، ۳۷۳، ص ۳۷۳۔
- ۱۷۔ سعادت حسن منشو، ”میری شادی“، مسودہ، ۵ فروری ۱۹۵۳ء۔
- ۱۸۔ محمد محسن، پروفیسر، ”سعادت حسن منشو، اپنی تخلیقات کی روشنی میں“، دہلی: دارالالاشاعت ترقی، ۱۹۸۲ء، ص ۲۶۔

☆☆☆

منٹو کا مسخ شدہ وزن

ڈاکٹر قاضی عابد

منٹو پر چند ذہنی / تقيیدی تحفظات - تحقیقی و تقيیدی جائزہ

اُردو و تقيید منٹو کے باب میں بہت کم ہی تو ازن کی حامل رہی ہے۔ اس حقیقت سے تو انکار کرنا اتنا آسان نہیں کہن افسانہ زگاری کے روز اور زندگی اور فن کے تال میں اور امتزاج سے جس قدر آگاہی منٹو کو حاصل تھی وہ اُردو کے بہت ہی کم لکھاریوں کا امتیاز بن سکی۔ ممکن ہے کہ بعض لوگ اسے منٹو کی خودستائی پر محمول کریں جب وہ اپنے آپ کو فن افسانہ زگاری کا خدا قرار دیتا ہے، لیکن اسے خود آگی کہنا زیادہ درست ہو گا۔ ادب جہاں معاشرتی اخساب کا کام غیر شعوری سطح پر سر انجام دیتا ہے با پھر شعوری طور پر فن کارا سے معاشرے کے اخساب کا ذریعہ بناتا ہے وہیں پر معاشرہ بھی ر عمل کے طور پر ادب کے اخساب کی کوشش کرتا ہے یہ الگ بات ہے کہ ادب یہ کام سلیقے سے کرتا ہے اور اسے منٹو، بیدی، فیض، کرشن اور مجید راجہ جیسے سلیقہ مندرجہ کار میسر آتے ہیں جب کہ معاشرہ یہ کام ادب کے برعکس بد سلیقی اور پھوہڑپن سے سر انجام دیتا ہے اور اسے اس کام کے لیے جہاں چودھری محمد حسین اور ماہر القادری جیسے نیم حکیم میسر آتے ہیں وہیں کچھ خود پسند ادیب اپنی افرادیت کا ثبوت دینے کے لیے بعض اوقات ایسی باتیں کرتے ہیں کہ وہ ہوتی تو کسی اور حوالے سے ہیں لیکن اس معاشرتی اخساب کی ہم آواز ہو جاتی ہیں۔ ایسے افرادیت پسند لکھاری / نقاد یہ سمجھتے ہیں کہ کسی بھی ادیب کی دائمیت، عظمت، آفاقیت اور بڑائیِ محض ان کے لکھنے ہوئے ” بصیرت افروز ” مضامین کی مرہون منت ہوتی ہے اور اگر وہ کسی چھوٹے قد کے ادیب کو عظمت، دائمیت اور آفاقیت کا شکوہ کیتے دے دیں تو وہ ادیب ان خصوصیات کا حامل ہو جائے گا اور اگر اس کے برعکس اگر وہ فی الواقع کسی بڑے ادیب کے بارے میں ایسے جملے لکھ دیں جن سے ان کے لکھنے ہوئے بڑے ادب کے بارے میں تنقیص کا پہلو نکلتا ہو تو ایسے جملوں سے وہ عظیم ادب / ادیب اپنے درج سے نکل کر تیسرے درج کے ادبی ذمروں / مسافروں میں شامل ہو جائے گا۔ یقیناً ایسا نہیں ہوتا یہاں پر سامنے کی دو مشالوں کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ اُردو کے ایک بڑے نقاد نے رحمان مذنب کو سعادت حسن منٹو سے بڑا نقادر قرار دیا اور استدلال یہ پیش کیا کہ منٹو اس موضوع (طوانک، جنس) کو نالی کی موری سے دیکھتا ہے جب کہ رحمان مذنب اس موضوع کو کشادہ نظری سے دیکھتا ہے۔ اسی طرح انہوں نے غلام الشقلین نقوی کو دیہات کی عکاسی کے حوالے سے احمد ندیم قاسمی سے بڑا افسانہ زگار قرار دیا اور دلیل یہ یہی کہ قاسمی صاحب دیہات کو رومان کی آنکھ سے دیکھتے ہیں جب کہ نقوی صاحب ایک وسیع دائرے میں ایک سچے حقیقت نگار کے طور پر دیہات کی عکاسی کرتے ہیں۔ کیا ان آراء سے غلام الشقلین نقوی اور رحمان مذنب دائمی عظمت کے اس تحقیقی بالے کا حصہ بن گئے جو بڑے لکھنے والوں کا لازمی مقرر ہوتا ہے۔

یقیناً ایسا نہیں ہوا اور جو ہوا ہے وہ یہ ہے کہ یہ آراء خود اس بڑے فنادی لفظوں کی تحریم اور وقعت کے آگے سوالیہ نشان بند گئی ہیں۔ منشو کے متعلق اسی سے ملتی جلتی رائے کا انہمار اردو کے معروف افسانہ نگار، تحقیق اور نقاد کے طور پر شہرت رکھنے والے ڈاکٹر مرزا حامد بیگ نے رحمان مذنب پر لکھتے ہوئے کیا ہے۔ انہوں نے اپنے ایک حالیہ مضمون (رحمان مذنب کی خوبصورتیں) میں طوائف کے حوالے سے اردو میں لکھے جانے والے افسانوں اور افسانہ نگاروں پر رائے دیتے ہوئے منشو کے بارے میں جو کچھ لکھا ہے وہ یہاں پر ترتیب و درج کر کے اس کا تقدیمی جائزہ منشو کی اس زمرے کی کہانیوں اور منشو پر لکھی ہوئی متوازن تقدیم کے نتاظر میں لیا جائے گا۔

۱۔ ”عام طور پر کہا جاتا ہے کہ اردو کے افسانوی ادب میں طوائف اور جنسی بے راہ روی کو موضوع بنا کر سعادت حسن منشو اور رحمان مذنب نے نام پیدا کیا۔ جب کہ موضوعی سطح پر ان دونوں کے افسانوں میں نمایاں فرق ہے جسے منظر نہیں رکھا جاتا۔“ (۱)

۲۔ ”نیزان کے علاوہ دو، بہت اہم نام اور بھی ہیں یعنی آغا بابر اور واحدہ تبسم، جنہیں منشو اور رحمان مذنب پر بات کرتے ہوئے ضرور بحث لانا چاہیے۔“ (۲)

۳۔ ”اچھا یا برا لکھنے کی بات نہیں، رحمان مذنب کے مقابل سعادت حسن منشو جسے اس خصوصی میں حدوجہ شہرت ملی کا موازنہ و مقابلہ رحمان مذنب سے نہ تھی نہیں۔ وہ یوں کہ منشو کے طوائف سے متعلق افسانے کا ماذل موپاساں سے مستعار لیا اور اس سے سر موادر فرنہ کیا۔“ (۳)

۴۔ ”منشو کی جملہ فطرت نگاری، موپاساں کے وضع کردہ افسانوی ڈھانچے پر کیوں کھڑی رہی اس کی وجود بات پر غور کرنا بھی باقی ہے۔“ (۴)

۵۔ ”موپاساں کا پہلا معروف افسانہ ”چربی کا گولا“ (Boul Desuf) 1880 طوائف کی تزییں سے متعلق افسانہ ہے ایک ایسی طوائف جس نے طوائف کی سطح سے اوپر اٹھ کر عورت بننے کی آرزو کی اور اس کے بعد موپاساں نے کم و بیش اپنے تمام افسانوں میں طوائف اور عورت کے مابین جنم لینے والی اس کشمکش کو اپنا موضوع بنائے رکھا۔“ (۵)

۶۔ ”(یوں) منشو کی طوائف ہمہ وقت اپنے کھوئے ہوئے منصب کے حصول کے لیے تربیتی اور کلباتی ہوئی دکھائی دیتی ہے رحمان مذنب کی طوائف (کمیائی، خانگی یا ڈیریہ داری) کو وہ کھو یا ہوا منصب یا وہ نہیں رہا۔ شہوت میں بختتے ہوئے گا ابک اسے جیسیں سے رہنے دیں تو شاید وہ کچھ سوچ سکے۔“ (۶)

اب ان نکات کا ترتیب و تحقیقی و تقدیمی جائزہ لیا جائے گا۔

۱۔ اس بات سے اختلاف ممکن نہیں کہ منشو اور رحمان مذنب نے ایک جیسے موضوع پر قلم اٹھایا اور آغا بابر اور واحدہ تبسم نے بھی اس حوالے سے کہانیاں لکھیں یہ ایک بحث طلب امر ہے کہ منشو اور رحمان مذنب کے ہاں موضوعی فرق پایا جاتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ دونوں کہانی کاروں نے اس ظاہر محدود موضوع کے متنوع پہلوؤں کو اپنی کہانیوں میں بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ طوائف کے موضوع پر اردو ادب میں بہت کچھ لکھا گیا ہے اور امراء اُجوان ادا سے لے کر دور جدید تک لکھنے والوں نے اس کے ہر پہلو پر قلم اٹھایا ہے اور یوں ان قلم کاروں نے اس موضوع کی رنگاری اور نیگی کو ہزارویے سے دیکھتے ہوئے کئی ہزار صفات پر مبنی اہم تجھیقات پیش کی ہیں۔ منشو نے جس زمانے میں لکھنا شروع کیا وہ بیانی طور پر عورت کے حوالے سے قدیم سوچ اور فکر سے بغاوت کا زمانہ تھا۔ جدید تقدیمی لغت استعمال کی جائے تو یہ عورت کے بطور فرد کے ”رتشیل“ ہونے کا زمانہ تھا یا پھر یہ عورت کے تائیتھی مطالعے کا دور تھا، اس نوع کی پہلی تجھیقی ”رتشیل“ ہمیں قاضی عبدالغفار کے ہاں نظر آتی ہے جو ”لیلی کے خطوط“ میں پہلی بار عورت کے ”شعرزادات“ کا اٹھا کر رہے ہیں۔ منشو کے افسانوں کی طوائف اپنی واضح انفرادیت کے باوجود ”لیلی کے خطوط“ کی عورت کی تلاشِ ذات کے عمل کا تسلسل نظر آتی ہے لیکن جو بات منشو کی اس طرز کی کہانیوں کو رحمان مذنب کی اس حوالے سے تحریر کردہ کہانیوں سے ممتاز کرتی ہے وہ دراصل ان فنی امکانات کی دریافت ہے جو ہمیں منشو کے ہاں تو دکھائی دیتی ہے لیکن رحمان مذنب اپنی کہانیوں میں ان سے واضح فاصلے پر دکھائی دیتا ہے۔ ہمارے ہاں فکشن کے ایسے ناقدرین کی کہیں ہیں جو اس طرح کے فیصلے بھی صادر کر دیتے ہیں کہ شیم جازی، قرۃ العین حیر کے ہم پله ناول نگار ہیں لیکن حامد بیگ تو ایک پڑھے لکھ فنادی شہرت رکھتے ہیں۔ ویسے یہ رائے اتنی نئی/ منفرد بھی نہیں ہے ڈاکٹر وزیر آغا اور ان سے متاثر ناقدرین کی ایک پوری نسل رحمان مذنب کو منشو سے بڑا افسانہ نگار قرار دیتی رہی ہے۔ رحمان مذنب کو منشو سے بڑا افسانہ نگار قرار دینا ایسے ہی ہے جیسے کوئی احمد طفیل کو حامد بیگ سے بڑا افسانہ نگار قرار دے دے اور موازنہ کے لیے انتیک شاپ اور بانے نو محمد کا آخری بکت چن لے۔

۲۔ ڈاکٹر مرزا حامد بیگ کا خیال ہے کہ طوائف یا جنسی بے راہ روی کے حوالے سے منشو پر بات کرتے ہوئے آغا بابر، واحدہ تبسم اور بیدی، تاقی، غلام عباس اور رشید جہاں کی کہانیوں خاص طور پر کلیائی، کنجھی، آنندی یخنور اور سودا کو بھی زیر بحث لانا چاہیے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب نے یہ نہیں بتایا کہ کہاں کہاں اس امر کی ضرورت پڑے گی یا پڑ سکتی ہے۔ اردو کے افسانوی ادب پر لکھی جانے والی تقدیم کے طالب علم جانتے ہیں کہ جہاں جہاں بھی تقدیم کھتے ہوئے کسی طرح کے موازنے کی ضرورت پیش آئی ہے وہاں پر ناقدرین نے ان کہانی کاروں / کہانیوں کا آپس میں مقابل کیا ہے۔ پھر جب اس موضوع پر لکھے گئے ادب کا تاریخی جائزہ لیا گیا ہے وہاں بھی ان کہانی کاروں کا ایک دوسرا سے موازنہ کیا گیا ہے۔

تیسرے اسال، پہلی کتاب

اس ضمن میں ڈاکٹر صلاح الدین درویش کی کتاب "اردو افسانے کے جنسی رجحانات" اور سری نگر یونیورسٹی میں ہونے والے تحقیقی کام کو دیکھا جاسکتا ہے۔ ویسے اس موضوع پر نئے کام کی گنجائش موجود ہے کہ اُردو کے فلشن نگروں نے طوائف کے حوالے سے جو کہانیاں لکھی ہیں یا ناول تحریر کیے ہیں ان میں انہوں نے طوائف کے روپ کے کتنے تنوعات پیش کیے ہیں، انہوں نے طوائف کا مطالعہ تحقیقت پسندی سے کیا ہے یا اسے آدشتی عینک سے دیکھا ہے یا پھر اسے تہذیب و معاشرت میں گندھے ہوئے کردار کے طور پر قول کیا ہے۔ ڈاکٹر مرزا حامد بیگ کے اس مضمون کے مطالعے سے یہ راہ ضروری کھلکھلی ہے۔ یا ایک اہم موضوع ہے جس پر کام ہونا بھی باقی ہے۔

۳۔ یہ بات خود مرزا حامد بیگ کے لاششور میں بھی موجود ہے کہ منٹوڈا کٹر وزیر آغا کے محاکے کے باوجود رحمان نہنپ سے بڑا افسانہ نگار ہے اسی لیے وہ کسی سیاق و سبق کے بغیر جب یہ لکھتے ہیں کہ "اچھایا بُر لکھنے کی بات نہیں" تو قاری خود اس فیصلے تک پہنچ جاتا ہے کہ منٹوہی بڑا افسانہ نگار ہے اور اسے جو شہرت ملی ہے وہ مصنوعی یا واقعی نہیں ہے۔ آگے چل کر اسی طویل جملے کے دوسرا حصے میں جو کچھ کہا گیا ہے اس سے بھی ادب کا کوئی باشمور قاری/نقاد اتفاق نہیں مٹا سکتا۔ موپاسان اور منٹوکی مشاہتوں پر بہت کچھ لکھا گیا ہے اور بلاشبہ منٹواپے ان مغربی اساتذہ سے متاثر بھی ہوا ہے اس نے اپنی تحقیقی زندگی کے آغاز میں مغرب کے ان اہم تحقیقی کاروں کے تراجم بھی کیے لیکن یہ کہنا کہ منٹو کے فن کے ساتھ قریں انصاف نہیں ہے کہ اس نے طوائف کا ماذل موپاسان سے لیا ہے۔ زندگی کے کچھ واقعات اور تحقیقی سطح پر پائے جانے والی مشاہتوں کے باوجود منٹوکی طوائف کا تعلق موپاسان کے فرانس کی طوائف سے بے حد مختلف ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ زمینی اور زمانی فرق کے باوجود موپاسان اور منٹو کے افسانوی ادب میں پائی جانے والی طوائف کو کچھ ایسے سوالات کا سامنا ہے جو اس کے شعور ذات سے تعلق رکھتے ہیں اور اپنی نویعت میں آفی ہیں۔ یہ محض اتفاقی مشاہہت بھی نہیں ہے بلکہ ان دونوں شاقوتوں میں موجود طوائف کو ادراک ذات کے حوالے سے پیش آنے والے سوالات کا لازمی توجہ ہے۔ منٹو تحقیقی فنکار ہے مقلدِ محض نہیں ہے۔ اس کے افسانوں ہٹک، بابو گوپی ناتھ، جائکی، ایک سوکینڈل پاور کابلب اور کالی شلوار میں پائے جانے والے کردار فرانس کے گی کوچوں سے تعلق نہیں رکھتے بلکہ ان کے قدم بر صغیر کی سرز میں پر لگے ہوئے ہیں۔ وہ جس تہذیب و ثقافت کے اندر زندگی گزار رہے ہیں اسے فرانس کی تہذیب و ثقافت سے کیا علاقہ ہے۔ مثال کے طور آپ کالی شلوار کو دیکھیں۔ اس افسانے میں جس شفافی فضنا کو تحقیق کیا گیا ہے اور جس شفافی مظہر کے حوالے سے کالی شلوار کی علامت کو ظفریہ پیرائے میں لایا گیا ہے کیا اس کا فرانس کی تہذیبی زندگی سے کوئی رشتہ بتتا ہے۔

"خود ہٹک" کی سوگندھی بھی جس طرزِ معاشرت کی نمائندگی کر رہی ہے اسے ہندوستان کے زمین و آسمان کی معاشرت ہی قرار دیا جاسکتا ہے۔ بابو گوپی ناتھ کی ساری فضنا، کردار، ان کی سوچ سب ہندوستانی ہے

انگارے

تیسرے اسال، پہلی کتاب

کیا فرانس کی مخصوص تہذیب و ثقافت میں اس کہانی کے ان جملوں کی معنویت کو سمجھا جاسکتا ہے؟ "رنڈی کا کوٹھا اور پیر کا مزار بس یہ دو گھنیں ہیں جہاں میرے دل کو سکون ملتا ہے۔ رنڈی کا کوٹھا تو چھوٹ جائے گا اس لیے کہ جیب خالی ہونے والی ہے لیکن ہندوستان میں ہزاروں پیر ہیں کسی ایک کے مزار پر چلا جاؤں گا۔

میں نے اس سے پوچھا: رنڈی کے کوٹھے اور تکیے آپ کو کیوں پسند ہیں؟ کچھ دیر سوچ کر اس نے جواب دیا: اس لیے کہ ان دونوں جگہوں پر فرش سے لے کر چھٹ تک دھوکہ ہی دھوکہ ہوتا ہے۔ جو آدمی خود کو دھوکہ دینا چاہے اس کے لیے ان سے اچھا مقام کیا ہو سکتا ہے۔" (۷)

بچھنا قدیم وقتی شہرت حاصل کرنے کی خاطر اپنے جملوں سے قاری کو چونکا نے کی بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس مضمون کے یہ جملے بھی اسی رجحان کی غمازی کرتے ہیں۔ منٹو اور موپاسان کی تحقیقی زندگی کا موازنہ کرتے ہوئے آسیہ بٹ نے اپنے ایک انگریزی مضمون & Maupassant - A Comparison Manto - مشاہبتوں اور فرق کو واضح کرنے کی خوب صورت کوشش کی ہے:

"Very soon he (Manto) began to write remarkably original short stories and plays. He was talented with matchless artistic skill as a sort story teller and play wright. He is incredibly similar to Maupassant's for his stark realism, remarkable insight into human psyche and vivid observation. His favourite subject was the contradictions of the society. The evil and the curses of the societies must be removed so that no one can point out fingers to such evils. Besides socio-cultural gaps, Manto's short stories are subtly attuned with those of Maupassant's." (۸)

۲۔ "منٹوکی جملہ نظرت نگاری موپاسان کے وضع کردہ افسانوی ڈھانچے پر کیوں کھڑی رہی اس کی وجہات پر غور کرنا باقی ہے؟" اگر اس جملے میں پیش کیا گیا دعویٰ ہی تحقیقت سے دُور ہو تو پھر اس کی دلیل یا اس کے جواز پر کیا بات کی جاسکتی ہے۔ منٹوکی نظرت نگاری اس کی اپنی تحقیقی صلاحیت اور خلائقی کی رہیں منت ہے وہ موپاسان سے مستعار نہیں ہے اس سے پہلے اس حوالے سے بات کی جا چکی ہے اور منٹو

کے ہاں سے مثالیں بھی پیش کی جا چکی ہیں۔ منٹو کی کہانیوں کا شافتی ڈھانچہ مقامی ہے اور منٹونے اسے اپنی مخصوص ڈنپی افراطی وضع کر کے نہیں تراشا بلکہ اس نے اپنی کہانیوں میں زندگی کے ساتھ حققت پسندان تخلیقی تعلق دریافت کیا ہے۔ منٹو کے افسانے ان کے ڈنپی خاکے نہیں ہیں بلکہ اس کے گرد و پیش کی زندگی کے مرتفعے ہیں۔ منٹونے اپنے مخصوص اسلوب میں اپنی کہانیوں کے بارے میں لکھا ہے کہ ”زمانے کے جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اگر آپ اس سے ناواقف ہیں تو میرے افسانے پڑھئے اگر آپ ان افسانوں کو برداشت نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ زمانہ ناقابل برداشت ہے، مجھ میں جو بائیاں ہیں وہ اس عہد کی برا بائیاں ہیں۔۔۔ میں ہنگامہ پسند نہیں۔ میں لوگوں کے خیالات و جذبات میں یہ جان پیدا کرنا نہیں چاہتا۔ میں تہذیب و تمدن اور سوسائٹی کی چویں کیا اتاروں گا جو ہے ہی ننگی۔“ (۹)

آسیہ بٹ نے بھی اس حوالے سے بے حد اہم بات کی ہے جو منٹو کی تخلیقیت اور ادبت جنگلی کی طرف اشارہ کرتی ہے "Manto's approach to life was very pragmatic and down to earth and his writings are submerged in the bitterness and cynicism to the core." (۱۰)

۵۔ مرحوم احمد بیگ کا یہ کہنا کہ موپاساں اپنے سارے تخلیقی سفر میں طواں کے موضوع پر ہی قلم چلاتا رہا محل نظر ہے۔ اس کی تخلیقی کائنات بے حد متعدد ہے۔ موپاساں کے قاری جانتے ہیں کہ اس نے محض عورت اور طواں کی باطنی کشمکش کو ہی اپنا واحد موضوع عنیہی بنایا بلکہ اس نے اپنی سوسائٹی کی منافقت اور ریا کاری کو اپنا بناوی تخلیقی تحریب بنتے ہوئے زندگی کے کل کو اپنی گرفت میں لانے کی کوشش کی۔ آسیہ بٹ نے اس حوالے سے لکھا ہے کہ

"Maupassan in his short stories also traced the squalid life of slums of society, its well-bred debauchery and all the seamy side of presian society.

Maupassan's wrote is thoroughly realistic and that is why he is reckoned as the true disciple of ola and Flaubert." (۱۱)

۸۔ یہاں بھی احمد بیگ دراصل یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ منٹو کی طواں میں کہ منٹو کی طواں محض اس کے ذہن کی پیداوار ہے جب کہ رحمان مذنب کی طواں اپنے طبقے کی زندگی کی بھرپور عکاسی کر رہی ہے۔ اسے گاہوں

کی شہوت سے فرصت ملے تو وہ سوچے۔ آدمی تو عبادت کرتے ہوئے بھی اپنی سوچ کے پھیلا دے پر قابو نہیں پاسکتا کیا یہ خواتین اس قدر بے حس ہو چکی ہیں کہ ان کے ہاں کسی ڈنپی عمل کی کوئی گنجائش ہی نہیں نکل سکتی، کیا یہ واقعی پتھر کی بنی ہوئی عورتیں ہیں؟ کیا وہ چوبیں گھنٹے ہی مردوں کی تکسیں کے کام میں مصروف رہتی ہیں؟ اگر منٹو کی طواں کے اندر ایک ڈنپی کشمکش اُسے ایک ایسا کردار بنا دیتی ہے جو حقیقت سے کوئی تعلق نہیں رکھتا تو پھر مجید امجد کی نظر ”طلوع فرض“ کے اس لازوال حصے میں موجود طواں کے بارے میں حامد بیگ کیا کہیں گے

شب رفتہ کی یادوں کو بھلانے
دکاں پر پان کھانے آگئی ہے
جهاں کا منہ چڑانے آگئی ہے
ہے مجھ میں اس میں فرق کتنا لیکن
وہی اک فکر اس کو بھی، مجھے بھی
کہ آنے والی شب کیسے کئے گی

منٹو کا کمال یہ ہے کہ اس نے ایک ایسی طواں کو دریافت کیا جس کے باطن میں ایک سوچنے والی عورت زندہ ہے اور وہ اپنے عورت پن کو پیش کی چکی میں پتے ہوئے بھی فراموش نہیں کر سکی۔ یہ اس کے ہاں اثبات ذات کا لمحہ ہے۔ تلاش ذات یا شعور ذات کی جستجو کا عمل طواں ہونے کی وجہ سے عورت کے اندر مرنیں جاتا۔ حامد بیگ نے منٹو کی افسانہ نگاری کے حوالے سے جو کچھ لکھا ہے وہ ان کے اپنے ڈنپی تحفظات ہیں اور منٹو کے افسانوں کا متن ان کے دعوے کی دلیل بننے سے انکار کر دیتا ہے۔

منٹو کی ایک اہم نقاد ممتاز شیریں نے موپاساں اور منٹو کے افسانوی ادب کا موازنہ کرتے ہوئے ان کے درمیان موجود قریبتوں اور فاصلوں کو اچھے طریقے سے واضح کیا ہے۔ انہوں نے بھی منٹو کے افسانوں کے ان کرداروں کے مقامی پس منظر کو بے حد اہمیت دی ہے۔ ممتاز شیریں کے یہ تین اقتباسات بہتر انداز میں اس مضمون میں دیئے گئے موقف کو استناد دیجئے ہیں:

”یہ افسانے نئے ادب کے اُس دور میں لکھے گئے تھے جب ہر موضوع کو ایک سماجی اور معماشی حقیقت کے زاویہ نظر سے دیکھا جاتا تھا چنانچہ طواں ایک مجبور و بے بس ہستی تھی، جسے افلام نے یہ ڈلت کی زندگی بسر کرنے پر مجبور کر رکھا تھا۔ ماہر ان نفیات و جنس بھی اس بات پر متفق ہیں۔“ (۱۲)

”منٹو کے ہاں طواں کی شبیہ موپاساں کی طواں سے ملتی جلتی ہے۔ نیچے درجہ کی رنڈی جس کے پاس دولت اور شہرت نہیں لیکن جس کے دل میں وسعت ہے، موپاساں کی ایک طواں (Ball of Fat) (شریف بھوپلیوں کی عزت

بچانے کے لیے اپنے آپ کو دشمن فوج کے حوالے کر دیتی ہے لیکن اس کی قربانی کی کوئی قدر نہیں ہوتی، جن کے لیے اس نے یہ قربانی دی تھی وہ اُس کی روح کو نہیں دیکھ سکتیں۔ موپاساں کی ایک اور طوائف دشمنوں سے اس طرح بدلہ لیتی ہے کہ ان کے ایک ایک سپاہی کو موزی جنسی بیماری میں بٹلا کر دیتی ہے۔ موپاساں کی یہ طوائف بھی ایک حقیقت ہو سکتی ہے لیکن منٹو کی حقیقت میں گہری نظر سے یہ بات پوشیدہ نہیں کہ طوائف دراصل وہ ہوتی ہے جو بغیر کسی پس و پیش کے اپنا جسم دشمنوں کے بھی سپرد کر کے دادیش دیتی ہے اور اس کے ضمیر پر ذرا بھی آج نہیں آنے پاتی۔^(۱۳)

”زندگی کے زہر کو اپنے افسانوں میں سوتے ہوئے منٹو نکی بن گیا تھا۔ ب منٹو کو انسان پر اعتماد ہے اور وہ موپاساں کی طرح یہ احساس دلاتا ہے کہ انسان میں گندگی ہے، بدی ہے، بد صورتی ہے لیکن انسانیت پھر بھی خوب صورت ہے۔^(۱۴)

حوالہ جات

۱۔ مرزا حامد بیگ، ڈاکٹر: ”رحمان منب کی خوشبودار عورتیں“، انگارے، ملتان، شمارہ ۱۶، اپریل ۲۰۰۳ء، ص ۱۰۔

۲۔ ایضاً ص ۱۰، ۵، ۳، ۲

۳۔ ایضاً ص ۱۱، ۱۰

۴۔ سعادت حسن منٹو: ”بابو گوپی ناٹھ“، مجموعہ چند مشمولہ منٹو نما، لاہور، سگ میل بجلی کیشنر، ۱۹۹۰ء، ص ۲۸۲۔

۵۔ Aasiya Butt, Maupassant and Manto- A Comparison,

Daily Frontier Post, Lahore, Oct.26, 1996, P.3.

۶۔ منٹو نما، ص ۶۱۸۔

۷۔ Aasiya Butt, P.3.

۸۔ Ibid P.3.

۹۔ ممتاز شیریں: ”منٹونوری نہاری“، کراچی، مکتبہ اسلوب، ص ۱۰۸، ۱۰۸۔

۱۰۔ ایضاً ص ۱۳۳

۱۱۔ ایضاً ص ۱۰۳

روش ندیم

منٹو کی سوانح: تھوڑا نیا، تھوڑا اپرنا

۱۹۲۳ء تک ۳۱ سال کی عمر میں مرتب شدہ رسائل سمیت منٹو کی چھے مطبوعات آپ کی تھیں اور وہ اپنا شمارا پنے عہد کے اہم افسانے نویسوں میں کراچا تھا یہ عالمی جنگوں کا وسطی دور تھا منٹو کافن اور شور اسی عہد میں تشكیل پایا تھا تاریخی حوالے سے یہ زمانہ تو قوی و بین الاقوامی سطح پر سیاسی، سماجی، معماشی، ادبی اور علمی سطح پر انتہائی اہم ہے یورپی سرمایہ داری نظام صنعتی عہد کے باعث خام مال کی طلب اور صنعتیات کی کھپت کی دباو شدید ہو چکا تھا لہذا یورپی سرمایہ داروں تیں نوآبادیات کے حصول کے لیے شدید کشمکش میں بنتا تھا اس سرمایہ دارانہ جبریت کے خلاف رعمل مقامی اور عالمی سطح پر دعویوں میں سامنے آیا۔ اول، اشتراکیت اور ۱۹۱۷ء میں اس کا عملی اظہار، دوم نوآبادیات میں حکوم قصوم کی ہمہ جہت جدو جہد، عالمی جنگوں کا وسطی دور برش اندیا میں سیاسی، عسکری، ادبی ارکری سطح پر آزادی و سماجی تبدیلی کی تحریکوں کے ارتقا پر محیط ہے جو دوسرا جنگ عظیم تک اپنے منظہم اور متاثر کرنے والیں داخل ہو چکی تھیں۔

منٹو کا پہلا افسانوی مجموعہ ۲۲ سال کی عمر میں (۱۹۳۶) سامنے آیا۔ اس کا مرتب شدہ نیز گ خیال روی افسانہ نمبر بھی چھپا۔ اس وقت مزدور کسان پارٹی، غدر پارٹی، سرخ پوش اور کیونوں پارٹی اپنے انقلابی نظریات اور متفہد اگریز مخالف گرمیوں کے باعث نئی نسل میں مقبول ہو رہی تھیں۔ منٹو کے فتنی و فکری رجحانات کی نشاندہی اس کے ایسے ہی ماحول، حالات اور ان کے اثرات سے ہو سکتی ہے۔ منٹو کے والد غلام حسن منٹو مجھ سے ہونے کے باعث خصوصی، سماجی مرتبے کے حامل ہے مگر جب ان کے رشتہ دار معروف کا گریٹی لیڈر سیف الدین کچلو کے خلاف سرکاری سطح پر کارروائی ہونے لگی تو غلام حسن منٹو نے مکنہ پر پیشانیوں سے بچنے کے لیے نوکری سے استغفار دے دیا۔ انہوں نے اپنی پہلی بیوی کے اختلال حواس کے باعث اور منٹو کی والدہ نے ایک آوارہ منش سے طلاق کے بعد ایک دوسرے سے شادی کی تھی اپنے بچپن ہی سے یتیم یہ خاتون افلاس کے ہاتھوں مجبور ہو کر افغانستان سے لاہور سکونت پذیر ہوئی تھی بقول ائمہ ناگی ”منٹو خاندان نے غلام حسن منٹو کی دوسری شادی کو بغض و جہاہت کی بنا پر ناپسند کیا تھا شاید اسی لیے غلام حسن منٹو کے گھر میں اتنی اولاد کے باوجود باہمی تناسب اتنا خشگوار نہیں تھا۔۔۔ ان کی (منٹو کی) والدہ نرم دل خاتون تھیں جو غلام حسن منٹو کے سخت روئیے میں توازن پیدا کرنے کی کوشش کرتی۔ کثرت اولاد اور نیشن پر آنے کی وجہ سے غلام حسن کا ہاتھ تنگ تھا اس لیے وہ منٹو اور ناصرہ اقبال کی پورش اور تعلیم و تربیت، ہر طریقے سے نہ کر سکے۔ غلام حسین منٹو کی زندگی کا آخری حصہ تنگ دستی کا شکار تھا

اس کی وفات کے بعد حالات اور دگرگوں ہو گئے تھے۔ منٹو کے سوتیلے بھائی کافی تعداد میں ہے اور بقول ناصرہ اقبال غلام حسن منٹو ان کی تعلیم و تربیت کی طرف زیادہ توجہ دیتے تھے اس اعتبار سے منٹو ایک Neglected Child تھا منٹو کی والدہ باہر سے آئی تھی اس لیے اس کی اولاد کو بھی ناپسند کیا جانا غیر فطری نہیں۔ ”گواں بات سے اختلاف کی کافی گنجائش موجود ہے علم منٹو کی زندگی کے کئی اہم گوشے کھلنے میں ہمیں اس سے کافی مدل جاتی ہے ابوسعید قریشی نے بھی لکھا ہے کہ ”مصنف صاحب (غلام حسن) نے اپنی پہلی الہیہ کی الاکی تعلیم و تربیت پر اپنی توجہ کی کہ ان کی وفات کے بعد چھوٹی بیگم اور ان کے اولاد سعادت (حسن منٹو) اور اس کی بڑی بہن ناصرہ اقبال کے لیے کچھہ مچھاتھی یادوں کے سوا“ حالانکہ بقول شیخ سجاد منٹو ایک Neglected Child نہیں بلکہ Polygamaid Child (دو ماں کا بیٹا) تھا وہ اپنے باپ غلام حسن کا لاڈلا بھی تھا کیونکہ منٹو کے بعد دو بچے پیدا ہو کر گئے تھے اور یہ سب سے چھوٹا تھا باپ اسے بھی پڑھانا چاہتا تھا مگر وہ میڑک میں فیل ہو گیا کیونکہ یہ سکول جانے کی وجہے جیلیاں والہ باغ کے جلوسوں میں شریک ہوتا تھا اس کا اعتراض اپنے اظہار پہلے مجموعے کے افسانے ”یونین کپ“ سے بھی ہوتا ہے۔

منٹو نے ۱۹۳۴ء میں ایم اے او کالج کے قیام پر وہاں چلا آیا۔ یہاں منٹو کے فیض اور محمود الظفر جیسے ترقی پسندوں سے براہ راست رابطہ نہیں ہوئے تھے بلکہ میڑک کرنے سے ایک سال قبل والدہ کی وفات کے بعد اپنے آوارہ گردی اور رومان پسندی کے دور میں وہ ترقی پسند رجات سے آشنا ہوتا تھا اس دور میں فضلواکھاڑ کے جوان خانے، عاشق حسین فوٹوگرافری دکان اور جو جو کے ہوٹل کے ہوٹل پر ہونے والی بیٹھکوں، بازار حسن کے چکر، جوا اور شراب نوٹی کے ساتھ ساتھ جلسے جلوسوں میں شرکت کے دوران اشتراکی انقلاب کے خواب اس کی فکر کا حصہ بنے۔

باری علیگ وائلے کا کے اور شیخ سجاد کے بیان سے پتہ چلتا ہے کہ نویں جماعت میں ہی منٹو نے پیدل روں جانے کی کوشش کی مگر پیسے ختم ہونے پر اس کا باپ اسے بھمی سے گھر واپس لایا تھا۔ ۱۹۳۳ء میں ہی منٹو معروف اشتراکی و صحافی باری علیگ سے ملا جس نے اسے رومانی وہم جو یانہ کہا یوں اور فلمی رسالوں کے مطالعے سے روں کے انقلاب، اشتراکی فلسفے اور روسی و فرانسیسی ادب کے سنبھالیے کی طرف لگا دیا۔ امر ترکی سیاسی فضائی میں دیگر جوانوں کی طرح منٹو کا ہیر و بھی بھگت سنگھ ہی تھا جس سال منٹو کا والدوفت ہوا تقریباً اس سال بھگت سنگھ کو چنانی دی گئی تھی۔ اسی واقعہ کے بعد منٹو چھانی کی سزا کا خالف ہو گیا تھا لہذا بعد ازاں ۱۹۳۳-۳۲ء میں باری علیگ صحبت میں اس نے وکٹر ہیو گو کے The Last Days of Condemned نامی جس ناول کا ترجمہ ”سر گذشت اسیر“ کے نام سے کیا اس کا موضوع بھی چھانی کی سزا کی خلافت ہی تھا۔ اگلے برس اس نے آسکرو انڈڈ کے اشتراکی خیالات کے حامل ڈرائے ”وریا“ کا ترجمہ کیا اسی سال اس کا اولین طبع زاد افسانہ ”تماشا“ باری کے رسائے ”خلق“

میں ”آدم“ کے فرنی نام سے چھپا جس میں ۱۹۱۹ء کے جلیاں والہ باغ کے خونی واقع کو موضوع بنایا گیا ہے۔ امر ترک کا یہ خونی واقع اس کی سات سال کی عمر میں ہوا تھا۔ اس افسانے کا ہیر و بچہ بھی سات سال کا ہے۔ ۱۹۳۵ء میں منٹو نے ”ہایوں“ کے فرانسیسی اور روسی افسانوں کے تراجم نمبر پر کام کیا جو منٹو باری علیگ کی محترف افت میں ایک مشتمل اور سنجیدہ لکھاری بن گیا۔ ہالی و وڈی کی مارلن ڈریج کی ناٹگوں کا عاشق منٹو، جس کا کمرہ فلمی رسالوں، جون کرا فورڈ کی تصویریں اور بھگت سنگھ کے مجسمے سے سجا ہوا تھا ب وہ روسو، مارکس، لینین اور گورکی کا عاشق بن گیا تھا۔ اب اس کی رومانیت کا مرکزہ وہ شست پسندی تھا باری علیگ کے زیر ہدایت مہم جو یانہ منصوبہ بندی کے تحت شہر کی دیواروں پر پوسٹر لگا شہری انتظامیہ کی دوڑیں لگوانے والے اشتراکی انقلابی منٹو نے اپنے کرے کا نام ہی ”دارالاحرار“ رکھ لیا تھا بقول منٹو ”ہمارے خلیفہ صاحب یعنی باری علیگ اگر بزدل نہ ہوتے تو یقیناً ہم چاروں (دost) اس زمانے میں ان ہکلنوں سے اپنا جی بہلانے کے جرم میں پچائی پا گئے ہوتے۔“

۱۹۳۵ء میں منٹو علی گڑھ کا لج آگیا لیکن اسے جلد ہی وہاں سے ٹی بی کی باری کا بہانہ بنا کر نکال دیا گیا۔ بقول سجاد شیخ اس کو وہاں سے اس کے انقلابی خیالات ہی کی وجہ سے نکالا گیا اس کے فو را بعد علی سردار جعفری کو بھی وہاں سے نکال دیا گیا منٹو کو بھی ٹی بی نہیں ہوئی تھی۔ منٹو جب علی گڑھ پہنچا تو اس کی پانچ مطبوعات آچکی تھیں جبکہ علی سردار جعفری کو وہاں کوئی نہیں جانتا تھا اس کا تو پہلا مضمون ہی وہاں آکر چھپا تھا اصل میں علی گڑھ کا لج کے میگزین میں چھپنے والا وہ افسانہ ہی اس کے اخراج کا باعث بنا تھا جو اس کے پہلے افسانوی مجموعے ”آش پارے“ میں شامل ہے اس مجموعے کا پس منظر ہی سیاسی تھا جبکہ ابھی منٹو کے بقول ”میں نے ”انگارے“ پڑھی ہی نہیں“ کیونکہ اس کی تمام کا پیاس فوراً ضبط کر لی گئی تھیں۔ ٹی بی کے الزام کے بعد منٹو کشمیر کے سخت افزار مقام بتوت چلا گیا پھر چند ماہ بعد اس نے ولی کے ایک جرم منڈا کر سے اپنا چیک اپ کرایا تو پتہ چلا کہ اسے ٹی بی نہیں بلکہ Pleurisy (پھیپھڑوں میں سوزش) ہے۔

منٹو کے سو اخی حالات اور ماحول سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کی فنی و فکری انفرادیت اس کے معروض اور اس کی اپنی ذہنی ایجنس کا نتیجہ تھی جس میں ماں کی صحبت، باپ کی سخت گیری، انسانی آزادی، سماجی انقلاب، طبقاتی احساس، ہم جو یانہ حراثت، ذہنی وسعت اور نئے ادبی رجات اپنا کردار ادا کر رہے تھے لہذا بقول سجاد شیخ ابتدائے بلوغت کے زمانہ میں ”اتھارٹی“ سے لکرا جانے کا جذبہ، ”دارالملک“ سے لڑائی Defiant Attitude اور اس زمانے کی سیاسی صور تھاں کی عکاسی بھی۔ منٹو کا پہلا افسانوی مجموعی ”آش پارے“ (۱۹۳۶ء) اس کا مکمل اظہار ہے۔

۱۹۳۶ء میں منٹو بھمی چلا گیا وہاں کہانی و مکالمہ نویسی اور صاحافتی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ نئے

تبریبات و مشاہدات نے اس کو مزید نکھار دیا یہاں کی فلمی دنیا کی مصروفیت کے ساتھ ترقی پسند تھریک کے اجلاسوں اور رسالوں میں اس کی آمد کا آغاز ہوا۔ بہبیتی ہی میں منٹو کی صفیہ سے شادی ہوئی۔ ۱۹۳۹ء میں پہلے بچے کی پیدائش ہوئی اور ۱۹۴۰ء میں منٹو کی ماں کا انقال ہو گیا۔ بہبیتی کے اس قیام کے دوران اس نے پچھاں کہانیاں لکھیں اور اس کا فن ترقی کرتا ہوا ”آتش پارے“ سے کہیں آگے نکل گیا۔

۱۹۴۱ء میں کرشن چندر کی وساطت سے منٹو آں انڈیا یہاں پر اپنے طور پر نوکری کے لیے چلا آیا یہاں وہ تقریباً ڈیڑھ سال رہا یہاں اسے ان مرادش، اویندرا ناتھ آشک، کرشن چندر، احمد ندیم قاسمی، بیدی، چراغ حسن حسرت، میرابی اور انتر حسین رائے پوری وغیرہ کی رفاقت میسر آئی گو دہلی کے قیام میں اس نے افسانے کم لکھے اور وہ ریڈ یو کے لیے ہی لکھتا رہا مگر اس وقت تک اس کی دھاک بیٹھ چکی تھی یہ اس کے فنی فکر اور خوشحالی کے عروج کا زمانہ تھا لیکن ۱۹۴۲ء میں وہ اپنے بیٹے کی موت اور لوگوں کی سازشوں، رقا بتوں میں منافقوں کا دکھ لیے واپس بہبیتی آگیا اور پاکستان آنے تک (۱۹۴۸) وہیں رہا اس دور میں انہم ترقی پسند مصنفوں کی طرف سے شدید مخالفت اور فناشی کے حوالے سے قائم کردہ مقدمات کے علاوہ بیٹی کی پیدائش منٹو کی زندگی کے اہم واقعات ہیں۔ یہاں کا چوتھا افسانوی مجموعہ بھی منظر عام پر آیا۔

۱۹۴۸ء میں منٹو پاکستان آگیا ابتدائی سال کچھ اچھے گزرے مگر پھر فلم، ریڈ یو اور اخبار میں ناکامیاں کے بعد بقول ناگی اپنے جسم، فن اور مالی زوال کے باعث منٹو ”زرنے“ میں آگیا۔ فناشی کے مقدمات، ترقی پسندوں کی مخالفت، دانشورانہ تہائی اور Rootlessness کے باعث شراب نوشی کی انتہائے ۱۹۵۵ء میں اسے موت کے سپرد کر دیا یا اردو ادب کے ایک عظیم ادیب کی موت تھی جس نے سٹیٹ اور سوسائٹی کے خلاف بغاوت کا پرچم تن تھا اٹھائے رکھا بطور ایک باغی ادیب ایسا انداز زندگی اردو ادب میں اپنی مثال آپ ہے۔

سعادت سن منٹو جو ایک فنکار بھی ہے اور ایک آدمی بھی ہے قطعی طور پر اعلیٰ درجے کی انسانیت کے رتبے پر فائز نظر نہیں آتا، لیکن فنکار بہت اونچے درجے کا ہے۔ منٹو کے حوالے سے زندگی کو سمجھنے اور اسے بر منے کے ڈھنگ اور طریقہ کار کو جانے کے لیے پہلے ذرا اس کی ذات کے اندر اُتر کر دیکھا جائے تو، ہتر ہو گا۔

منٹو نچلے درمیانے طبق کا ایک ایسا فرد ہے جس کے والد نے دوسری شادی کی اور منٹو یہاں

نایاب منٹو

اپنے کنبے کی دہشت کا شکار نظر آتا ہے۔ وہ اپنے والد سے اس حد تک ڈرتا ہے کہ ایک دن جب وہ پینگ اڑاتے ہوئے اپنے والد کی آمد کی خبر سنتا ہے تو خوفزدہ ہو کر دوسرا کوٹھ پر چھلانگ لگادیتا ہے۔ اسے چوٹ بھی آتی ہے، لیکن وہ اس کا اظہار نہیں کرتا پھر وہ بڑی بہن سے بھی ڈرتا ہے اور اپنے مشاغل کی نمائش اس کے سامنے نہیں کرنا چاہتا۔ وہ اپنے ماحول سے فرار اور عمل کے طور پر بظاہر ایک لاابال اور کھاندڑے نوجوان کی طرح نظر آتا ہے جسے ان دونوں محض ہالی و وہڑی کی ایکٹر بھاتی ہیں۔ وہ ان کی تصاویر نہایت اہتمام سے اپنے پاس رکھتا ہے۔ یہ تو اس کا گھر ہے اور گھر کے طور پر بیرون میں دچپی نہ لینے والا نہایت شرارتی قسم کا نوجوان ہے جو اپنے آس پاس اور دوستوں میں ”ٹائی“ کے نام سے مشہور ہے، بیہاں اس کی ملاقات باری بھیجیے دانشور سے ہوتی ہے جو لیفٹ کی نمائندگی کرتا ہے۔ اس کے ذریعے کتاب کا چککا اسے لگتا ہے، بیہاں نظریاتی استاد شاگرد کو ایک دوسرے ڈگر پر چلاتا ہے اور منتو ہمیں روئی تراجم وغیرہ میں گمن نظر آتا ہے۔ اس نفسیاتی یہک گروئنڈ میں گھر امنتو جب ایک فنکار بن کر ابھرتا ہے تو عمل اور عمل کا بکھیرا اسے نہایت حساس اور زور رخ شخص کے طور پر پیش کرتا ہے۔ اس کی approach عالم روپیں کے بارے میں اتنی سفا کا نہ ہے کہ پڑھنے والا اس کی تحریروں میں ایک خون آلو دھماکا پاتا ہے اور جھر جھری لیے بغیر نہیں رہ سکتا۔

بیہاں منتو سے ایک بنیادی ”غلطی“، (اخلاقيات والے اسے غلطی ہی کہیں گے) سرزد ہو جاتی ہے کہ وہ عام فن کی طرح اپنے مشاہدے اور تجربے میں آئے کرداروں کو بیان کرتے ہوئے خود بالکل الگ تھک ہو کر نہیں بیٹھ جاتا بلکہ وہ ان تمام کرداروں کو اپنے اوڑھ لیتا ہے۔ وہ سینکڑوں ہزاروں کرداروں کی زبان، ان کا جسم، ان کی روح اور ان کا احساس بن جاتا ہے۔ وہ ان کی مکمل نمائندگی کرتے ہوئے کبھی سو گندمی، کبھی سلطانہ، کبھی خوشیا، کبھی با لوگو پی ناتھ، می، موزیلی اور لوٹہ یہک سنگتک بن جاتا ہے۔ وہ ان کرداروں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا سوتا جاتا ان کے ڈکھ در میں شریک ہوتا ہے۔ ان کی جھوٹی چھوٹی خوشیاں share کرتا ہے اور اس زمانے اور اس کی فضا اس کی گلیوں، چوباروں، کھولیوں، رنڈی کے کوٹھوں، ممیوں اور عسل خانوں میں چھپ کر بیٹھا تماشہ دیکھتا ہے اور پھر اپنی تجربے کے ذریعہ تماشہ کرتا ہے، لیکن وہ بیہاں محض تماشہ بننے بلکہ ایک حساس، فکرمند اور درمند فنکار بنتا ہے اور یہیں سے اس کے اپنے self کا قتل شروع ہوتا ہے۔ وہ بار بار چڑھتا ہے غرأتا ہے اور وہ کچھ کرنے کی کوشش کرتا ہے جو کہ ابھی اسے کرنا ہے کیونکہ وہ جو کچھ کر رہا ہے اس سے قطعی مطمئن نہیں۔ وہ اٹھلے تجربہ ٹکاروں کے فیصلوں اور فتوؤں پر کڑھتا اور جھنجھلاتا ہے۔ انہیں جلی کٹی سناتا ہے وہ اپنی تحریروں میں جتنا مطمئن نظر آتا ہے اپنی ذات میں اتنا ہی مضریب ہے۔ وہ کیا چاہتا ہے یہ اس کے لیے بھی ایک سوال ہے۔ وہ اس کا جواب ہی ڈھونڈنے کے لیے لکھا ہوا ہے۔ وہ اس عمل میں چونکہ خود لذتی کے اس فریب میں بیٹھا معاشرے کے بد صورت لباس (جو خود اپنی جگہ ایک بے لباس بھی ہے) کے بینے تک ادھیز کر کھدیتا ہے تو وہ اپنے آپ کو

اس گھناؤنی اور مکروہ زندگی کے چوک میں کھڑے پاتا ہے۔ پھر اس پر برس پڑتے ہیں وہ اپنے اوپر اعتراض کرنے والوں اور جوش اور نگاہ حقیقت نگار کہنے والوں کو کوتا ہے۔

”میں اس سوسائٹی کی چوی کیا اتاروں گا۔ یہ تو ہے ہی نگی۔“

وہ اپنے لیے اس حقیقت نگاری (جو کو محض حقیقت نہیں بلکہ ایک گھری فکر کی غماز بھی ہے) کو جرم بتانے والوں کے لیے لیتا ہے اور اپنے اوپر دائر شدہ مقدمات جو اس پر اس کی کہانیوں ”کالی شلوار“، ”بو“، ”ٹھنڈا گوشت“، ”کھول دو“، ”دھوان“ اور ”اوپر نیچے در میان“ کے سلسلے میں اس پر چلے، کامانہ کرتا اور گر جتا برستا نظر آتا ہے سوائے، آخری مقدمے کے جہاں وہ خاموشی سے جرمانہ ادا کر کے واپس چلا آتا ہے۔

اصل میں واقع یہ ہے کہ جب بھی کوئی آدمی ہمارے طے شدہ اصولوں کو اکھاڑنے اور ان کے نیچے موجود بوسیدگی، غلامیت اور گندگی سے پر دہ اٹھا کر ہمیں اپنے ساتھ لے کر وہ ”بو“ سٹنگھانے کی کوشش کرتا ہے جسے ہم نے سات پردوں میں رکھا ہوتا ہے تو ہمیں یہ عمل ناگوار گزرتا ہے۔ تصفوف کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے یہی عمل جب بلحہ شاہ اور شاہ حسین سراج نجم دیتے ہیں تو بھی ہمیں اپنی بنی ہوئی دنیا کی بنیادیں ہلتی نظر آتی ہیں۔ بہر حال منشوچیسے بہادر اور مذر فنکار ایسی منقی سوچ کے خلاف علم بغاوت اپنے ہاتھوں میں لیے اپنی ذات کے دکھ اور کرب مہما کرتے ہوئے قدم آگے بڑھتے رہتے ہیں۔

انہیں دنیا کی پرواہ نہیں ہوتی، وہ صرف اپنے ضمیر کی جنگ لڑتے ہیں اور یقیناً ہتی فاتح بھی قرار پاتے ہیں

کہ ان کے پاس صرف اور صرف سچ ہوتا ہے۔ سچ یقیناً کڑھوا اور بارودی ہوتا ہے اور ہم اپنے آپ کو

اس سچ کی آگ میں بھسٹ ہوتا ڈھک کر چھینتے ہیں چلاتے ہیں، مگر وہ تو ہو چکا ہوتا ہے اب سوائے ٹپٹانے اور

گالیاں دینے کے معاشرے کے پاس باقی کچھ نہیں بچتا۔

فونکار منتو کا کمال ہی یہ ہے کہ وہ معاشرے کے ٹھہرے ہوئے پانی میں کنکر پھینکتا رہتا ہے جس سے چاہے تھوڑی دیر کے لیے ہی ایک ارتعاش ضرور پیدا ہوتا ہے۔ لوگوں کو اس کے اس طرح چونکا نے پر اعتراض رہا ہے۔ وہ اسے سستی جذابتیت اور اس کی طبیعت کی ڈرامے بازی کا ایک ہنر قرار دیتے ہیں جبکہ دنیا کے دوسرے بڑے فنکاروں نے بھی ایسا کیا ہے۔ اگر معاشرہ حقائق سے آنکھیں بند کر کے اپنی ٹھوڑی ہتھیلی پر رکھے اونگھرہا ہوتے کیا اسے چونکا نا ضروری نہیں ہو جاتا؟ آخر اس مستقل اونگھ سے اسے کوئی تو تجھات دلانے والا ہونا چاہیے اور اگر یہ کام منتو نے اپنے ذمہ لے لیا ہے تو اس نے کیا بائی کی ہے۔

جیسے کہ اوپر عرض کر چکا ہوں ان تمام عوامل سے گزرتے ہوئے ہمارا یہ فنکار کہ جس کا نام سعادت حسن منتو ہے اپنی ذات کی شناخت کھو بیٹھتا ہے، وہ ایک ڈھری اذیت میں بیٹھا چکا بن چکا ہے۔ وہ سچ بیان کرنے سے ہاتھ کھینچنے میں سکتا کہ اعلان یہ طور پر نظریاتی نہ ہونے کے باوجود وہ ایک نظریاتی جنگ

تیسرا سال، پہلی کتاب

ہی اٹھ رہا ہوتا ہے اور اس اڑائی میں جب اس کی اپنی شخصیت مخفی ہوتی ہے تو وہ ذلت و رسوائی کا اشتہار بن جاتا ہے۔ یار دوست سب اس سے شاکی ہیں، اس سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ خاص طور پر بکھری اور دل کے بعد جب وہ لا ہور میں رہائش پذیر ہوتا ہے تو اس کا استھان ایک دن میں تین تین افسانے لکھوا کر کیا جاتا ہے۔ اسے زبردستی کمرے میں بند کر کے افسانے لکھوا کر پبلشر اپنے پیسے پورے کرتا ہے اس لیے یہاں منٹو اپنے فن کی بلندی سے بھی نیچے گرتا دھکائی دیتا ہے۔ اس کی کامیابی کا گراف اوپر نیچے ہونے کی بڑی وجہ اس کی حد سے زیادہ بڑھتی ہوئی حساسیت اور وہ جارحانہ عمل ہے جو وہ اس سوسائٹی کے خلاف بکھری نہیں اپنایا جو کہ بھی کھجور کی بہت ضروری ہو جاتا ہے جس کی بنا پر انسان ذرا اور کے لیے دم لینے اور نئے سرے سے اپنے آپ کو سملئ کرنا ضروری سمجھتا ہے۔ ملکوں کے درمیان جو جنگیں ہوتی ہیں ان میں بعض اوقات کسی ایک مجاز پر Retreat کرنے کی حکمت عملی جان بوجھ کر اختیار کرنی پڑتی ہے، لیکن منٹو نہیں مانتا۔ وہ اپنی ذات کے جدل کے آگے کبھی تھیا نہیں پہنچتا وہ اندر سے چکنا چور ہو چکا ہے، ڈھنے چکا ہے مگر نہیں مانتا۔ یہ اس کی بہت دھڑکی کی علامت نہیں بلکہ مناقفانہ عمل کو نہ اپانے کی پالیسی ہے۔ وہ ڈپلومیٹ تو ہے ہی نہیں۔ وہ سیاسی ہے مگر سیاسی نہیں۔ وہ ایک ایسا آدمی ہے جو پوری آدمیت کے کھوئے ہوئے اعزاز اور اس کے گم شدہ خیز کو واپس لانے کے لیے اپنے ہونے کی Negation کے ذریعے تلاذی کرتا ہے۔ وہ آخوند وقت تک ڈھارا باؤ مرتب و قوت بھی اس نے شراب کے آخوند کوہی اپنے لیے امرت سمجھ کر پیا اور اس نے اپنے رویے، زندگی گزارنے کے ڈھنگ اور اعلیٰ سلطھ کے فن کو تخلیق کرنے کے ذریعے ہی ”ہم سا ہو تو سامنے آئے“ جیسا وظیرہ اختیار کیا۔

جیرت ہے کہ وہ اتنی دیر بھی کیسے جیا کہ وہ تو شروع ہی سے اپنی موت اپنی جیب میں لیے پھرتا تھا کہ موت اس کے لیے ایک بے معنی چیز بن چکی تھی۔ اس نے فلسفہ نہ بھارتے ہوئے بھی زندگی کا فال فرم بیان کیا۔۔۔ اور اس کا یہ بیان اتنا طاقت ور ہے کہ آج کا جدید علماتی اور یادیانیہ امتراز سے مزین افسانہ اس کی بھول بھیلوں میں کھو گیا۔۔۔ اور پھر موت نے اسے نگل لیا اور یوں وہ ہمیشہ کے لیے امر ہو گیا۔ بیان کرتے ہوئے خود اپنے آپ کو بیان کرتے رہے۔ اونچرنا تھا اٹک اسے انانیت کا علمبردار کہتے ہوئے خود اپنی انانیت کی بھینٹ چڑھ گیا۔ عصمت چختائی نے بھی اس سے اپنی دوستی کے دعوے میں تھوڑی سی دشمنی کی ملاوت کر دی۔ ہاں کسی حد تک اس کے دوست اور افسانہ نگار محترم احمد ندیم قاسمی نے چاہے اس کے مرنے کے بعد ہی سہی بہرحال اس سماجی فرض کی کوتاہی کا بر ملا اعلان کیا (مگر اب مجھے کچھ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں نے بزردی و دکھائی تھی۔ میں اس کا بہرہ دار بن کر کیوں نہ بیٹھ گیا۔ میں اس کی جھٹکیاں اور کالیاں تک سہتا گرا سے زندہ رکھنے کی کوشش کرتا۔ اسی ہمیں میں اس کے گھرانے کے افراد اور اس کے چند نیک نفس دوست میرا ساتھ دیتے اور ہم سب مل کر قوم کی اس متاع کو اتنی جلدی نابود ہونے سے بچا لیتے اور منٹونے ایک بار مجھے لکھا بھی تو تھا کہ ”مجھے آپ کی ہمیشہ ضرورت رہے گی،“ سواب دو ما تم میرے پر در

منٹو تجھے سلام

ایک بادشاہ کا وزیر کسی چورا ہے پر کھڑا سوچ رہتا کہ کس راہ چلوں، اتنے میں ایک بوز حا آدمی اس کے پاس آ کر پوچھتا ہے بیٹا! تم نے کہا جانا ہے؟، وزیر نے جواب میں سوال کیا: ”بابا آپ نے کہا جانا ہے؟“ وہ بولا ”میں نے تو فلاں گاؤں جانا ہے۔“ یعنی کروزیر کہنے لگا ”ہاں میں نے بھی تو دیں جانا ہے۔“ وہ دونوں اکٹھے سفر پر چل ٹکتے ہیں، چلتے چلتے راستے میں انہیں ایک جنازہ ملتا ہے۔ وہ اسے کاندھا دیتے ہیں، جنازہ پر ہتھے ہیں، افرادگی دونوں کو خاموش کر دیتی ہے، آخر کار روز یہ اس خاموشی کو توڑتے ہوئے پوچھتا ہے ”بابا یہ جنازہ کس کا تھا؟“ وہ کہتا ہے ”یہ گاؤں کا فلاں آدمی تھا، بہت ہی نیک آدمی تھا یچاہرہ۔“ وزیر پھر پوچھتا ہے ”یہ مر گیا ہے یا اس نے ابھی مرنا ہے؟“ بابا بڑی جانی سے وزیر کا منہ دیکھتا ہے اور کہتا ہے ”تم پاگل تو نہیں! کاندھا دے کر آ رہے ہو، جنازہ پڑھ کے آ رہے ہو پھر بھی مجھ سے پوچھتے ہو کہ یہ مر گیا ہے یا اس نے ابھی مرنا ہے۔“ وزیر کہتا ہے نہیں بابا آپ میری بات نہیں سمجھے، میرا مطلب یہ تھا کہ اس کی کوئی نیک اولاد ہے؟ اگر تو ہے تو پھر یہ ابھی نہیں مر، اس نے ابھی مرنا ہے ار گنہیں تو پھر یہ مر گیا ہے۔

کسی تحریر کو پڑھ کر اگر آپ کا چہرہ سرخ ہو جائے، فشار خون بلند ہو جائے، دماغ کی نیس پھٹنے لگیں اور یوں محسوس ہو کہ کسی نے آپ کے رخسار پر طمانچہ بڑیا ہو، تو آپ سمجھ لیں کہ آپ نے سعادت حسن منٹو کو چھوپلیا۔ ایک فن کار کافن پارہ ہی اس کی وہ اولاد ہوتی ہے جو اپنے خالق کو مر نہیں دیتی، اسے مسلسل پکارتی ہے، اس کی تشیع کرتی ہے، اسے زندہ رکھتی ہے یا اور بات ہے کہ گرد زمانہ اسے اپنی اوث میں کر لے گکر منٹو کی تحریر وہ برہنہ تھی ہے جسے زمانے کی گردانی اوث میں کرنے سے قاصر ہے۔ سانچو یہ ہے کہ ہم اس برہنکی سے محظوظ بھی ہوتے ہیں اور اسے ڈھانپنے کی کوشش بھی کرتے ہیں مگر سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اپنے غلیظ ذہنوں کا احاطہ نہیں کرتے۔

یوں تو ہر ادیب اپنے زمانے کا، اپنے معاشرے کا آئینہ ہوتا ہے مگر منٹو وہ آئینے تھا جو نہ ہری شکل کی بجائے باطنی شکل دکھادیتا تھا۔ وہ ہمارے اندر بیٹھے ہوئے گھناؤ نے انسان کی شکل دکھادیتا تھا۔ وہ ہمارے ہی پر اگنہہ ذہنوں کی تصویر کھینچ کر ہمارے سامنے رکھ دیتا تھا اور ہم چلا اٹھتے تھے فرش حقیقت یہ ہے کہ ہم سے اپنے حقیقی چہرے نہیں دیکھے گئے۔

مودیل ائمی ہے — ”تم مجھے یہ بتاؤ کون سالباس ہے جس میں آدمی نگاہیں ہو سکتا یا جس میں تمہاری نگاہیں پار نہیں ہو سکتیں۔ یہ غاشی کا شور چانے والے خود سڑک کے کنارے کھڑے ہو کر ایک راہ چلتی باپر دہ خاتون کا جسم ناپ لیتے ہیں۔ اگر منٹو افسانے میں لکھ دے تو غاشی ہے۔“

فیور دستوئے فسکی اپنے ناول میں لکھتا ہے ”جو کچھ ذہنوں میں بھرا ہوتا ہے اگر زبان پر آجائے تو اس قدر تعفن اٹھے کہ دم گھٹ جائے، سانس لینا حال ہو جائے۔“ یہ ہمارے ہی ذہنوں کا تعفن تھا جس سے ہم خود ہی نفرت کرتے رہے۔ منٹو کو پڑھنے کے لیے کم از کم ڈھنی اعتبار سے چالیس برس کا ہونا ضروری ہے۔ یہ سارا ادھم قبل از وقت پڑھنے والوں نے مچا رکھا ہے۔ وہ منٹو کو سمجھنے سے قادر ہے ہیں وگرنہ وہ محبت کے بیچ بوتے نفرت کی آگ نہ پھیلاتے۔ اس میں ان کا بھی کوئی قصور نہیں۔ کم ظرف کے ہاتھوں میں جام بھی رنگ لاتا ہے۔

ہمیں ناقدین سے بھی گلہ ہے۔ ہونا تو یوں چاہیے تھا کہ کسی شخصیت کے متفقی اور ثابت پہلوؤں کا جائزہ دیانت داری سے لیا جاتا مگر ہوتا یوں ہے کہ پہلے اُس کی شاخوانی میں زین و آسمان کے فلاں بے ملا دیتے ہیں، پھر بیٹھ کر اس میں کیڑے نکالتے ہیں، پھر اس پر پوچھ پھیر کر دونوں کا گلر غم کر دیتے ہیں اور یوں ایک منافت نامہ تیار ہو جاتا ہے۔ اسی رویے کے اثرات ہماری نصانی کتب پر بھی نظر آتے ہیں مگر منٹو کا معاملہ کچھ مختلف ہے۔ ہو سنتا ہے اس کی کچھ تحریریں کمزور ہوں، ہوں گی! ہمیں اس کی کوئی بھی تحریر کمزور دکھائی نہیں دیتی۔ منٹو کا اگر کوئی کمزور پہلو ہے تو بقول طفل صاحب منٹو پی کروا ہیں تباہی بکتے ہیں تو وہ صرف یہی ہے جس کا اس کے ادب سے کوئی تعلق نہیں۔

منٹو پر بہت سی قابلی قدر ہمیں نے بھی قلم اٹھایا ہے۔ وہ ہمتیاں ان کے ساتھی یا قریبی دوست تھے جن کے پاس ان کی قیمتی یادوں کا انانشہ گھوڑا تھا جسے انہوں نے قلم بند کیا۔ میرے پاس تو ایسا کچھ بھی نہیں اور نہ ہی میری کوئی ان سے بال مشافع ملاقات تھی۔ میں تو اس شخصیت کو اس کے فن کے حوالے سے جانتا ہوں۔ اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ تم نے منٹو پر لکھنے کی جرأت کیسے کی تو میرے پاس اس کا بھی کوئی خاطر خواہ جواب نہیں مگر پھر بھی اتنا ضرور کہوں گا کہ جب مصر کے بازار میں حضرت یوسف علیہ السلام کی نیلامی ہو رہی تھی، جہاں بڑے بڑے امراء و رؤسائے موجود تھے وہیں ایک بڑھیا ہاتھ میں سوت کی ایک اٹی لیے کھڑی تھی۔ اُس سے کسی نے پوچھا ”بڑی بی تم یہاں کیسے کھڑی ہو؟“ وہ کہنے لگی ”میں بھی یوسف کی خریدار ہوں۔“ اُس نے حیران نگاہوں سے بڑھیا کی طرف دیکھا اور پوچھا ”کیا لوچی لا لی ہو؟“ بڑھیا نے سوت والی اٹ آگے بڑھا دی۔ اس شخص کا زور دار قہقہہ فضا میں بلند ہوا اور تھیک آمیز بچھ میں بولا ”ایک سوت کی اٹی سے یوسف خریدنے چلی ہے تو۔“ بڑھیا بولی ”ارے نادان میری خواہش تو نقطہ اتنی ہے کہ یوسف کے خریداروں کی فہرست میں میرا نام بھی شامل ہو جائے۔“ — ”میری خواہش بھی فقط اتنی ہی ہے اور اس!“

منٹو فقط پینتا یہیں برس کی عمر میں اس دنیا پر اس طرح لات مار کر چلا گیا جیسے یہ دنیا اس کے رہنے کے قابل ہی نہیں اور ویسے تھی بھی نہیں۔ منٹو خود اپنا تعارف کچھ یوں کرتے ہیں: میں کیا ہوں! اس اک افسانہ نگار ہوں۔ اب تو میں افسانہ نگار بھی نہیں ہوں۔ افسانہ نگار تو میں اس وقت ہوتا ہوں جب

تیسرے اسال، پہلی کتاب

میرے ہاتھ میں قلم ہوتا ہے۔ جب میرے ہاتھ میں قلم نہیں ہوتا۔ اس وقت تو میں کچھ نہیں ہوتا۔ اب افسانے کہاں جنہیں لکھوں۔ کچھ افسانے ادھرہ گئے، جو افسانے ادھر تھے انہیں بھی مار بھاگایا۔ اُدھر یا اُن کے ساتھ کچھ اور کر لیا گیا۔

وہ کسی کے بھی دُکھ میں دُکھی ہو جاتا تھا۔ درد سے بھرا مضطرب دل لیے تیچ چورا ہے کھڑا پکارتا تھا ہے کوئی جو مجھے دُکھی کر جائے۔ وہ سعادت حسن منتو تھا، جو اکیلا تھا، ہر معاملے میں اکیلا، وہ کہتا ہے: پہلے ترقی پسند کہتے تھے منتو ہم میں سے ہے، میں کہتا تھا ٹھیک ہے۔ اب مجھے حلقة ارباب ذوق والوں نے نمبر بنایا ہے۔ میں کہتا ہوں ٹھیک ہے۔ مجھے کوئی پوچھے منتو تم کس جماعت میں سے ہو؟ تو میں عرض کروں گا کہ میں اکیلا ہوں، ہر معاملے میں اکیلا ہوں۔ جس دن میرا کوئی ثانی پیدا ہو گیا میں لکھنا چھوڑ دوں گا۔ تیچ کہتا تھا! ایسا افسانہ نکار! ایسا لمحہ افسانہ نکار جس کے برہنہ الفاظ سینہ چیر کے رکھ دیتے ہیں، صد یوں میں کوئی ایک ہی پیدا ہوتا ہے اور شاید صد یوں بعد بھی کوئی اس کا ثانی پیدا نہ ہو سکے۔

وہ کہتا ہے ”مجھے افسانہ لکھتے وقت کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ مجھے کیا لکھنا ہے۔ قلم دوات سننگا تھا ہوں، کاغذ کے اوپر ۸۶۲ لکھ دیتا ہوں۔ پھر سوچتا ہوں کہ افسانہ لکھنا ہے۔ کیا لکھوں، معا ایک بات سمجھیں آتی ہے مثلاً وہ درخت کے نیچے کھڑی تھی۔ پھر قلم رکھ دیتا ہوں۔ سگریٹ پیتا ہوں پاپان کھانے چلا جاتا ہوں واپس آ کر ”وہ“ سے پوچھتا ہوں کہ بتا اب تو کیا کہتی ہے۔ وہ جو کچھ مجھے سے کہتی ہے میں لکھتا جاتا ہوں۔ جب افسانے کا آخری حصہ آتا ہے تو ان تمام کرداروں سے پوچھتا ہوں۔ بھی اب بتاؤ تمہاری کیا کیا مرضی ہے۔ تم میں سے کس کس کو مار دیا جائے اور تم میں سے کس کس کو کیا کر دیا جائے۔ بعض کردار مرنے سے انکار کر دیتے ہیں، میں کہتا ہوں، جاؤ تمہیں زندگی بخشی، پھر دوسرا کردار سے مشورہ کرتا ہوں۔ وہ جو کچھ کہتا ہے اُس پر صادر کر دیتا ہوں۔ ان میں سے جو مرنے کے لیے راضی ہوتا ہے اسے مار دیتا ہوں۔ جو کردار جو کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں ان سے مطلقاً نہیں پوچھتا۔ البتہ آخری فقرہ منتو سوچتا ہے اور افسانہ مکمل ہو جاتا ہے مثلاً موزیں کا پہلا فقرہ ”تروچن نے پہلی مرتبہ چار برسوں میں پہلی مرتبہ رات کو آسمان دیکھا“ اور پھر آخری فقرہ ”لے جاؤ اپنے اس منہب کو“ میرا ہے۔ باقی سب کچھ تموذج میں کا ہے۔

گوکہ منڈنے موزیل کو ایک یہودی کے طور پر پیش کیا ہے، مگر افسانہ یہ کہتا ہے کہ موزیل نہ یہودی تھی، نہ ہندو اور نہ ہی مسلمان۔ وہ صرف ایک عورت تھی، ایک دلیر عورت۔

وہ لکھتا ہے ”تروچن اچھی طرح محسوس کرتا تھا کہ موزیل اس سے نفرت نہیں کرتی۔ برداشت کا مادہ اس میں رہتی بھرنہیں تھا، وہ بھی دو برس اس کی صحبت میں نہ گزارتی، دو ٹوک فیصلہ کر دیتی۔ اس کو اندر رویز نہ پسند تھے۔ اس لیے کہ اُن سے اس کو الجھن ہوتی تھی تروچن نے کئی بار اُس کو اُن کی آشد ضرورت سے آگاہ کیا، اس کو شرم و حیا کا واسطہ دیا۔ تروچن جب اس سے جیا کی بات کرتا تو وہ چڑھاتی۔

انگارے

یہ حیا ویا بکواس ہے۔ اگر تمہیں اس کا کچھ خیال ہے تو اپنی آنکھیں بند کر لیا کرو۔ تم مجھے یہ بتاؤ کونسا بکواس ہے جس میں اُدمی بنا کنہیں ہو سکتا۔ یا جس میں تمہاری نگاہیں پار کنہیں ہو سکتیں۔ مجھ سے ایسی بکواس مت کیا کرو۔ تم سکھ ہو۔ مجھے معلوم ہے تم پتاون کے نیچے ایک سالی سا اندر ویز پہنچتے ہو جو نیکر سے ملتا جلتا ہے۔ یہ بھی تمہاری داڑھی اور سر کے بالوں کی طرح تمہارے منہب میں شامل ہے۔ شرم آنی چاہیے۔ تمہیں اتنے بڑے ہو گئے ہو اور سمجھتے ہو کہ تمہارا منہب اُندر ویز میں چھپا بیٹھا ہے۔ یہ بات صرف سکھوں کی نہیں ہے، ہم بھی سمجھتے ہیں کہ مسلمانیت داڑھی میں ہے حالانکہ مسلمان تو وہ ہے جو انسانیت سے وابستہ ہے۔ ”فرانز کافکا“ اور منتو میں یہی ایک قدر مشترک ہے کہ وہ دونوں ہی طفڑے نشر کا خوب استعمال کرتے ہیں۔

منتو کہتا ہے ”میں افسانہ نہ لکھوں تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں نے کپڑے نہیں پہنے یا میں نے غسل نہیں کیا۔“ میں افسانہ نہیں لکھتا۔ حقیقت یہ ہے کہ افسانہ مجھے لکھتا ہے بعض اوقات میں یہ یوں کہنے پر قلم اٹھاتا ہوں اور لکھنا شروع کر دیتا ہوں، دماغ بالکل خالی ہوتا ہے، لیکن جیب بھری ہوتی ہے۔ خود بخود کوئی افسانہ اچھل کر باہر آ جاتا ہے۔ میں خود کو اس لحاظ سے افسانہ نگاہ نہیں ہے۔ جیب گزرا سمجھتا ہوں جو اپنی جیب خود کاٹتا ہے اور آپ کے حوالے کر دیتا ہے۔ ”مجھے بڑی حریت ہے کہ لوگوں نے میرے وہ بے شمار افسانے نظر انداز کر دیئے جن میں جنہیں کا تندرستک نہیں، میں نے جنہیں افسانے تو شاید چند ایک ہی لکھے ہیں باقی سب تو بس افسانے ہیں۔ جن حضرات کو میرے افسانوں میں غاشی نظر آتی ہے وہی دکان دکان پھرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ منٹو کی کوئی نیچی کتاب آتی۔“ میری تحریریں یا تو وہ پڑھتے ہیں جنہیں میرے فن سے پیار ہے یا اعتراضی پڑھتے ہیں تاکہ مجھے بُرا بھلا کہہ سکیں۔

میں افسانہ بعد میں لکھتا ہوں مقدمہ پہلے چل جاتا ہے۔ میں ایک بہت بڑا افسانہ لکھنا چاہتا ہوں، لیکن ڈرتا ہوں کہ مقدمہ چل جائے گا۔ اگر مقدمہ نہ چلا تو مجھے دُکھ ہو گا اس لیے کہ میرے ذہن میں خواہوں یہ آئے گا کہ اپنی حکومت تو فرائض منصی سے بیگانہ ہو گئی۔ یا مجھے یہ سوچنا پڑے گا کہ وہ افسانہ بڑا تھرڈ کلاس ہے ورنہ حکومت ضرور ایکشن لیتی۔ میں سفید کو سفید لکھنے پر مجبور ہوں۔ حکم ہوتا ہے سفید کو سیاہ کہو، سیاہ کو سفید کہو، اگر سفید اور سیاہ دونوں نظر آ رہے ہوں تو کچھ نہ کہو چپ رہو۔ پکھا سیسے نگل لو یا خود کشی کرلو۔ پھر مجھے جو سزا میں ملتی ہیں وہ بھی انگریز بہادر کے زمانے کی۔ میں تو ایک ہی طرح کی سزا میں بھگت بھگت کے بور ہو چکا ہوں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ مملکت پاکستان میں مجھے اسلامی سزا میں ملتیں تاکہ وہ اپنی کی وجہ سے ہی دل کو ڈھارس رہتی۔

بعض اوقات میرا دل چاہتا ہے کہ ایک ہپ ملا قسم کا افسانہ لکھوں، جس میں سماج اور مملکت کے تمام ناسوں کو چھپیں ہوں، خوب خوب نشر تذہبی کروں۔ اس کے بعد بھر پور نمک پاشی کروں، انجام کار اپنے آپ کو گولی مار دوں اور یہ سمجھ لوں کہ مقصدا ہو گیا۔“ ممتاز مفتی منوکا خا کہ کچھ اس طرح سے سمجھتے

ہیں ”منٹو میں سمجھی کچھ ہوں“ کے اگن بوت پر سوار ہو گیا اور پھر کیسا بلا نکا کی طرح خود لگائی ہوئی آگ کے شعلوں میں کھڑا ہو کر چلانے لگا۔ میری طرف دیکھو میں سمجھی کچھ ہوں، منٹو نے اپنے دکھ پر ”چھوڑ یا زار“ کا غلاف چڑھا کر اسے تنخے کی طرح اپنی چھاتی پر مزین کر لیا۔ ”چھوڑ یا میری طرف دیکھ۔“

اس نے ٹھنڈے گوشت کو کوٹلوں پر رکھ کر ”کھولو دو“ کی سرگوشی چلا دی۔ منٹو نے گالیاں کھانے کے دلچسپ طریقے ایجاد کئے اور ان کھانی گالیوں کو جھنڈے پر چڑھا کر لہرا دیا۔ منٹو امر ترا کا بھاما جھا تھا اور اوپر سے ”میری طرف دیکھو میں سمجھی کچھ ہوں“ کے گھوڑے پر سوار ادیب۔

بوتل اور سعادت حسن منٹو کی جگ میں بوتل جیت گئی، سعادت حسن مارا گیا اور منٹو بری طرح لڑکھڑا تارہا، مگر آج بھی فضا میں آوازیں آرہی ہیں ”میری طرف دیکھو میں سمجھی کچھ ہوں۔“ قاری جیرت سے دیکھتے ہیں، ان کے سر احترام سے جھک جاتے ہیں، دل محبت سے بھر جاتے ہیں۔ منٹو مر کر جیت گیا بوتل جیت کر ہارگئی۔

سعادت بے حد پیارا آدمی تھا۔ اس میں عورت حاوی تھی۔ ذہین، ہمدردی سے بند بند بھری عورت، چلابلا مگر شریر بچا اور ایک بھاما جھا۔ سعادت کی شخصیت میں یہ تینوں گذشتہ ہو رہے تھے۔ سعادت نے یہ سب کچھ منٹو کو دیا۔ اُس نے شرمیلی عورت کی آنکھوں میں میری طرف دیکھو کا جمل لگادیا۔ ہونٹوں پر میری سوکی سرخی تھوپ دی۔ سعادت نے گونگے بھاما جھا کو زبان دے دی۔ گونگا بولنے لگا۔

”مفتقی صاحب نے کیا خوبصورت عکسی کی ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ ہر مرد میں ایک عورت ہوتی ہے۔ منٹو کے جسم میں جو عورت تھی وہ بہت مضبوط تھی۔ پنجا بکی جی تو دیے ہی بڑی ٹگڑی ہوتی ہے اور اوپر سے ایک بھاما جھا کے جسم میں اللہ اللہ منوں لکھتا ہے۔“ مجھے صرف ایسی عورت Fascinate کرتی ہے جو اپنے شوہر سے پہنچ کے بعد اُس کو ہمکی دے۔ میں خود کشی کرنے جا رہی ہوں اور ساتھ والے پڑوی کے ساتھ سینیما ہاں میں بیٹھی ہو۔“

منٹو کی شخصیت اور اس کی تحریروں کو سمجھنے کے لیے اُس کی اس بات کو صحیح تناظر میں سمجھا جانا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم اس بات کو یوں ہی سمجھ لیں تو پھر اس کی اپنی بیوی بھی تو ایک عورت تھی! کیا وہ اپنی بیوی کے متعلق بھی ایسا ہی سچتا تھا؟ نہیں۔ اس کا سامنہ یہ تھا کہ اس کے اندر ایک مضبوط عورت بیٹھی تھی جو تھپڑ کا جواب تھپڑ سے دینا جانتی تھی۔ اسی لیے اسے صرف دلیر عورتیں پسند تھیں۔ جو کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر کھڑی ہو سکیں اور ناقدری کی صورت میں اس پر لعنت بھینجنے کی جرأت بھی رکھتی ہوں۔“ مفتی جی جی منٹو کی تصویر کا ایک اور رخ اس طرح دکھاتے ہیں ”منٹو نے عمدہ کاغذ کا گھٹا اٹھایا، ایک ورق پر اہتمام سے ۸۲ لکھا اور نئے ادارے میں جائیجا۔“ یار نذر یا ایک پچاس روپے دو، نہیں! قرض نہیں مانگتا یا۔ نقد ملے گا۔ ابھی دو افسانے لکھ کر دوں گا۔ ابھی ابھی۔ ایک نہیں دو افسانے۔“ منٹو کے پاس نگاہ تھی، زیر لب تیسم تھا، آنسوؤں میں خون کی سرخی تھی۔

طفیل صاحب لکھتے ہیں ”جب منٹو اور شراب مل کر بولتے ہیں تو اُس وقت منٹو پر بھی پیار آتا ہے اور اس کی باتوں پر بھی، لیکن ایسے موقع ذرا کم کم ہی آتے ہیں۔ عموماً وہ پی کر واہی بتاتے ہیں، وہ اپنی انہی باتوں کی وجہ سے دوبار پاگل خانے جا چکے ہیں۔ پہلی مرتبہ تو منٹو صاحب راضی خوشی خود ہی گئے تھے، دوسرا مرتبہ زبردستی ان کے گھروں والوں نے بھیجا۔ ان کی دوبارہ واپسی پر میں نے پوچھا کہ آپ کس خوشی میں میٹھا پاگل آتے جاتے ہیں؟ کہنے لگے۔ سُنا تھا کہ وہاں اس انداز سے علاج کیا جاتا ہے کہ آدمی آسانی سے شراب چھوڑ دیتا ہے، لیکن وہاں جا کر جو طبیعت صاف ہوئی وہ ہی ان نہیں کر سکتا۔ دوسرا مرتبہ گھروں والوں نے زبردستی بھجوادیا حالانکہ میں نے ان کی بڑی منت سماجت کی، لیکن کسی نے ایک نہ سُنی۔ میں نے ڈاکٹروں سے بھی کہا میں بالکل ٹھیک ہوں، لیکن ڈاکٹروں نے بھی میری ایک نہ سُنی۔

کل میرے ایک دوست مجھے ملنے آئے تھے، میں ان کے ساتھ ہی چلا آیا۔ وہ مجھے ڈھونڈتے ہوں گے۔ ڈھونڈا کریں۔ پاگل کہیں کے۔“ ایک وقت منٹو پر یہ بھی آیا کہ جب وہ ایک دم بیٹھے بیٹھے کہنے لگے۔ ”ارے بھئی سُو۔“ ”تاتا تاتا، تانوم تانوم۔“ ہم نے پوچھا کیا سنیں؟ کہنے لگے ”ریڈ یو۔“ ارے بھئی کہاں ہے ریڈ یو؟ جواب ملا ”ادھر آؤ اور میرے کانوں کے ساتھ اپنے کان لگا دو، آرہی ہے نہ آواز، واہ واہ کیا لگا پایا ہے کجھ نہ۔“ پھر باٹھ کے اشاروں کے ساتھ سر کے اتار چڑھاؤ کا ساتھ دیں گے کبھی اٹھ میٹھیں گے اور کبھی کھڑے کھڑے بیٹھ جائیں گے اور ساتھ ہی تبصرہ بھی ”ہائے مارڈ الاطالم نے۔“ اگر اس وقت شرات سے کسی نے کہہ دیا کہ منٹو صاحب جو کچھ آپ سُن رہے ہیں وہ ہمیں تو سانی نہیں دیتا اس لیے ہمیں کاغذ کھڑکہ رکھ رہتا تھا جائیں۔ تو وہ کاغذ قلم سنبھالتے ہوئے مشورہ دیں گے ”کانوں میں تیل ڈال کرو اور سر کی ماش بھی کرایا کرو۔“ پہلے دو تین پنجابی گیت لکھ دیں گے پھر کہیں گے ”اب اردو گانے سنیے، پھر وہ بھی تین چار لکھ ڈالیں گے۔“ یہ ریڈ یو دو تین مینے تک منٹو صاحب کے کانوں میں بجتار ہا جسے صرف ان کی اکیلی جان سنتی تھی اور لوگوں کو لکھ کر یا خود گا گا کر سنا ترتے رہے۔ اس پر پانچ مقدمے فاشی کے جرم میں چلے۔ بکھی وارنٹ نکلے۔ بکھی گرفتار ہوا۔ کبھی دوستوں سے ادھار مانگ کر جرم اتہاد کیا گمراہ کے باوجود انصاف زندہ بار کا نگارہ لگاتا رہا۔“

ہم بھی کیسے منافق لوگ ہیں۔ اُس کی زندگی میں تو ہم نے اس کا تماشا بنائے رکھا اور آج اس کی یاد میں محفلیں سجا تھے ہیں، اس پر دھووال دھار مقاولے لکھے جا رہے ہیں، منٹو نہ کانے جا رہے ہیں۔ آج ہم اس کی برسی منار ہے ہیں۔ اس وقت ہم لوگ کہاں تھے جب وہ ایک پچاس روپے کے لیے دو دو افسانے لکھ کر دے رہا تھا۔ اس وقت تو ہماری زبان سے یہی نکلتا تھا۔ منٹو تو زارِ خش نگار ہے، یہ تو فاشی کا پوچا رکرتا ہے۔

☆☆☆

احمد صیغہ صدیقی

”منٹو“ کا ایک افسانہ

سعادت حسن منٹو ہمارے ادب کا ایک بہت روشن نام ہے۔ اردو افسانوں کے ناقدین نے تو ان کے نام کو اردو کی بہترین افسانہ نگاروں کی فہرست میں سب سے اوپر لکھا رکھا ہے۔ بعض نے تو انہیں اردو کا سب سے بڑا افسانہ نگار تک قرار دیا ہے۔

اس میں شنگ نہیں کر منٹو نہیں بہت سے معمدہ افسانے دیئے ہیں مثلاً ”کھول دو“، ”خٹنا گوشت“، ”کالی شلوار“، ”بو“ اور ”موتری“۔ ان کے چند افسانے ایسے بھی ہیں، جنہیں ہمارے کچھ ناقدین نے ان کی حیثیت سے بڑھا جا کر گردانا ہے جیسے ”نیا قانون“۔ اس افسانے کو ان کے نمائندہ افسانے کے طور پر پیش کیا جاتا رہا ہے جبکہ منٹو کے واقعی بڑے افسانوں کے سامنے یہ کچھ زیادہ اہمیت کا حامل نہیں۔ بالکل اسی طرح منٹو کے چند افسانے ایسے ہیں جن کو نظر انداز کیا گیا ہے باوجود اس کے کہ وہ اُس کے افسانوں میں سے ہیں مثلاً منٹو کی ایک افسانہ میں نے پڑھا تھا جس کا عنوان تھا ”سفیدی“۔ یہ ایک عمدہ افسانہ تھا مگر اُس کی گوئی مجھے سننے کو نہیں ملی۔ گھر انی با توں سے منٹو کا کوئی تعلق نہیں۔ یہ کرشمہ اس کے ناقدین فن کا ہے۔

منٹو کے فرون پر لکھتے ہوئے ان کی کمزوریوں کو بہت کم سامنے لا یا گیا ہے۔ شاید اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ وہ عوام جب بھی بہت مقبول تھے۔ مقبولیت ان کی دراصل ان کے ان افسانوں کی وجہ سے تھی جو تنازعہ بنائے گئے تھے اور جنہیں خوش نگاری کے زمرے میں ڈال دیا گیا تھا۔ ہمارے ہاں ایک چلن یہ بھی ہے کہ جب کسوٹی لکھنے والا عوام و خواص کی آنکھ کاتارہ بننے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر تمام ناقدین کر اُس کی ماجھی میں لگ جاتے ہیں۔ منٹو اس معاطلے میں خوش نصیب تھے۔ اس خوش نصیبی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے متعدد انہائی کمزور افسانے لکھے اور انہیں کیش کرایا کہ وہ اپنی کہانیوں کا معافہ بھی لیتے تھا اور مدیران جو انہیں رقمات دینے میں لیت ولی بھی نہیں کرتے تھے۔

اس وقت میرے سامنے ان کا ایک ایسا ہی افسانہ ہے جس کا نام ہے۔ ”رشوت“ اس افسانے میں اردو کے اس ”سب سے بڑے افسانہ نگار“ کو دیکھیں تو آپ کو حیرت ہو گی۔ یہ صرف خامیوں سے بھرا ہوا ہے بلکہ صاف نظر آتا ہے کہ اسے افسانہ نگار نے قلم برداشتہ رکھا ہوگا اور لکھتے وقت شاید اُسے خود اچھی طرح خبر نہ ہو گی کہ کیا لکھ رہا ہے۔ — مگر کون جانے ہو سکتا ہے اُسے خوب معلوم ہو کہ وہ کیا لکھ رہا ہے اور دیکھنا چاہتا ہو کہ اُس کے قارئین کتنے پانی میں ہیں۔ پھر رقم کی ضرورت بھی آدمی سے نہ جانے کیا کیا کرادیتی ہے۔

یہ افسانہ ایک نوجوان کا ہے جو بی۔ اے ہے۔ جس کا باپ ایک معقول آدمی تھا۔ ”خان

بہادر“ بھی تھا۔ باپ کو سے کی لعنت پڑتی ہے۔ وہا پنی تمام پوچھی اور جائیداد ہار جاتا ہے۔ بیٹے کے سمجھانے پر بہرہم ہوتا ہے اور بالآخر ایک روز دل کے دورے سے مر جاتا ہے۔ نوجوان کی ماں پہلے ہی مر چکی تھی۔ غربت کے عالم میں وہ ایک کمرہ کرائے پر لے کر رہنے لگتا ہے۔ اُسے زندہ رہنے کے لیے رقم کی ضرورت ہوتی ہے وہ نوکری کرنے کے بارے میں سوچتا ہے۔ وہ کوشش کرتا ہے اور کامیابی نہیں ملتی۔ اُسے معلوم ہوتا ہے کہ رشوت دی جائے تو یہ کام ہو سکتا ہے۔ اس کے پاس رشوت دینے کے لیے رقم نہیں۔ اس نے مزدوری شروع کر دی۔ وہ بی۔ اے پاس تھا۔ فرست کلاس۔ اس نے نماز پڑھنی شروع کر دی اور دعا کرنے لگا مگر کچھ نتیجہ نہ بیکلا۔ اس دوران ان اس نے تیس روپے جمع کر لیے تھے۔ ایک صحنہ وہ پوسٹ آفس گیا۔ اس نے تیس روپے کا پوٹھل آرڈر دیا اور لفافے میں ڈال کر ساتھ ہی ایک رقعہ بھی رکھ دیا جس کا مضمون تھا۔

”اللہ میاں! میں سمجھتا ہوں تم بھی رشوت لے کر کام کرتے ہو۔ میرے پاس تیس روپے ہیں۔ تمہیں بھیج رہا ہوں مجھے کہیں اچھی سی ملازمت دلوادو۔ بوجھ اٹھا اٹھا کر میری کمرد ہری ہو گئی ہے۔“

لگافے پر اس نے پتا لکھا ”بخدمت اللہ میاں۔ مالک کائنات۔ چند روز بخداۓ کائنات، نامی اخبار کے مالک کی جانب سے بلا املا۔ جہاں اُسے مترجم کی طور پر ملازمت مل گئی۔ اخبار کے مالک کا نام محمد میاں تھا۔ آخر میں نوجوان سوچتا ہے۔ آخر رشوت کا آم آگئی۔“

دیکھا آپ نے کس قدر فضول افسانہ ہے اور کس قدر پچگانہ پلاٹ اور اس میں سب کچھ غیر حقیقی ہے۔ یہ افسانہ کسی اپنچھے افسانے کی تینکیک پر بھی پورا نہیں بیٹھتا۔ نوجوان جو انہیں پڑھا کر رہا ہے۔ وہ اللہ میاں کے نام خط لکھتا ہے! خوب! اور نوکری ملنے پر سوچتا ہے۔ رشوت کام آگئی۔ سبجان اللہ۔

اس جگہ میں یہ بھی بتا دوں کہ منٹو نے افسانہ نگاری سے پہلے غیر ملکی افسانوں کو اردو میں ترجمے کا کام کیا تھا۔ میں سمجھتا ہوں اگر آپ کی نگاہ غیر ملکی افسانوں پر ہی ہے تو آپ کو وہی افسانہ نگار پھیوف کا ایک افسانہ ضروری ریا یا ہو گا جس میں ایک کمسن بچے نے خدا کے نام خط لکھا تھا کے بارے منٹو صاحب نے اُسی پلاٹ کو اپنا کرپا افسانہ نگاہ کھا ہے اور جس قدر مجھوں امداد انہوں نے اسے استعمال کیا ہے وہ بھی آنے دیکھ لیا ہو گا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ افسانہ پڑھ کر مجھے یقین ہی نہیں آیا تھا کہ منٹو نے ایسے افسانے بھی لکھے ہوں گے۔ جو غلطیاں اس افسانے میں ہیں وہ تو آج کے دور کا کوئی بالکل گیا گزر افسانہ نگار بھی نہیں کر سکتا۔ ایک کمسن بچے سے تو یہ حماقت سرزد ہو سکتی ہے، لیکن کیا ایک فرست کلاس فرست بی۔ اے پاس نوجوان بھی یہ حرکت کر سکتا ہے؟ اس افسانے کو ہضم کرنے کے لیے آپ کے پاس اُس نظامِ ہاضمہ کا ہونا ضروری ہے جو ان ناقدین کے پاس ہے جو ادب کے ہر کنکر کے نکل کر بھی کہتے نظر آتے ہیں ”جناب کیا عمدة حلوب تھا۔ سبجان اللہ“

ڈاکٹر شفقتہ حسین

منشوکی موزیل

منشوک کے تقریباً تمام ناقدین اس بات پر متفق ہیں کہ اس کے نسوانی کردار ان دو صفات سے متصف ہیں۔ مال اور طوائف۔ اس کی جائکی، سونگدھی، زینت، سلطانہ، شاردا، ممی وغیرہ۔ بھی ان دونوں کا مجموعہ ہیں۔ وہ مرد کو سکون پہنچانے، اسے خوش کرنے کے لیے موقع کی مناسبت سے یہ روپ دھارتی ہیں اور اپنا آپ بخوبی مرد کے حوالے کر دیتی ہیں۔ منشوک نے شاید ہندوشاstryوں سے متاثر ہو کر ان عورتوں کو یہ انداز بخشن لیکن منشوک اپنی موزیل اس صفت میں شامل ہونے سے چوک گئی لیکن اگر وہ جائی نہیں تو وہ ملکوت کو اور رکسا بھی نہیں، وہ صرف موزیل ہے۔ ایک جیتی جاتی عورت جس کی جرأت ممتاز شیریں جیسی نشاد کو بھی غلط فہمی میں بٹلا کر دیتی ہے اور وہ قرار دیتی ہیں کہ اس کی سرشت میں مردانہ غصہ پایا جاتا ہے۔ (۱)۔ نفیات کی رو سے گویہ بات صحیح ہے کہ ہر مرد میں کچھ نسوانی اور ہر عورت میں کچھ مردانہ ہار مونز ہوتے ہیں لیکن یہاں ہمیں اس سے بحث نہیں کہ موزیل کی شخصیت میں ان ہار مونز کا تناسب کتنا ہے۔ یوں ممتاز شیریں بھی اس کی شخصیت کی تہہ تک نہیں پہنچ سکی ہیں۔

بات صرف اتنی سی ہے کہ ادب چاہے مشرق کا ہو یا مغرب کا۔ عورت کے جسم کی پامالی کا ذکر جب بھی آیا۔ عورت کی شخصیت کو دو حصوں میں تقسیم کرتے اسے خود اپنی ذات کا تماشائی بنا دیا گیا۔ وہ ایسے لمحات میں اپنے جسم سے الگ ہو کر، اپنے غیر کا تماشادیکھتی ہے اور اس طرح بظاہر اس کی "روح" اس آلو دگی سے محفوظ رہتی ہے جس کا شکار اس کا "جسم" ہوتا ہے۔ مثلاً راجا گدھ کی سی، 79ParkAvenue کی میری، WomanatZero کی فردوس اور خود منشوکی طواں کوں کے ہاں روح اور جسم کی بھی نہیں پائی جاتی لیکن موزیل ان سب سے مختلف عورت ہے وہ اپنے جسم کو اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرتی ہے اور یہیں وہ اس شویت کا رکر تی ہے جس کے مطابق روح اور جسم الگ الگ operate کرتے ہیں اور روح نبیدی طور پر maleprinciple ہے جب کہ مادر femaleprinciple ہے جس کے جو صرف جسم ہے۔ علامتی سطح پر یہ AndroCentric Social Structure ہے جہاں malebody یعنی روح کو حکومت کا حق حاصل ہے۔ اس maleorgan سے سارے اطوار، ساری اقدار سب کچھ اسی سے متعین ہوتا ہے کیوں کہ یہ برتر ہے جب کہ femalebody یعنی مادہ، جسم کمتر ہے اور اس سے متعلق جتنے بھی افعال ہیں وہ بھی کمتر ہیں۔

یونانی فلسفہ میں مرد اور عورت کے حوالے سے شویت کی بنیاد افلاطون سے پڑی، جس کے

نزویک:

"ذہن اور روح مردانہ ہے جب کہ جسم اور عورت ایک ادنیٰ اور مادی اصول ہے۔ اس طوں نے بھی مادے اور بیت کے درمیان فرق کو برقرار رکھا۔ بیت مردانہ اصول ہے جب کہ بے شک مادہ نسائی اصول ہے۔ اس طوں کے مطابق عورت مرد کی ادھوری شکل ہے جو سچے انسانی جوہر سے اخraf ہے۔" (۲)

پرانے عیسائی علم الکلام میں سینٹ نامس ایکوناس نے اس طوں سے اتفاق کیا کہ عورت اس کائنات میں ایک غلطی ہے اور کہا کہ

"عورتیں مردوں کے برابر نہیں ہو سکتی ہیں کیونکہ ان کی جسمانی بناوت اور نسائی جنسی اعضاء ان میں صحیح انسانیت کی نہوں ہوئے دیتے۔ عورتیں محض ادنیٰ مادہ ہیں جب کہ مرد ہی صحیح انسانی فطرت کا نمائندہ ہے۔" (۳)

شویت کی یہ بحث صرف افلاطون، اس طوں اور ایکوناس تک ہی محدود نہیں رہتی ہے۔ جدید دور میں بھی انہیں لا کان اور ڈیکارٹ جیسے ہم خیال میسر آ جاتے ہیں۔ لا کان کا کہنا یہ تھا کہ "مردانہ جنسی عضو ایک معنی نہیں ہے جو ایک مخصوص انداز میں تنکیل کی ہوئی دنیا کے تصور معنی کی نمائندگی کرتا ہے۔ اس لحاظ سے عورتوں کو بھی ابھی مردانہ اقدار کے تابع رہنا پڑتا ہے لیکن جہاں کہیں اس سے اخraf ہوتا ہے، وہاں ان سے سچے سجائے قریبیوں کی لفڑی ہوتی ہے۔" (۴)

جب کہ Cartesian Dualism یعنی ڈیکارٹ کے مطابق:

"تمام ترجیوں اور انکا سی کردار کی وضاحت میکائی اصولوں کے مطابق کی جاسکتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں حیوانی کردار سادہ ہوتا ہے اور اسے مادی اصولوں کے مطابق بیان کیا جاسکتا ہے اور عورت کے زیادہ تر کردار کی تشریع مادی اصولوں کے مطابق کی جاسکتی ہے جب کہ سوچ، ذہن اور اعلیٰ انسانی کردار کا تعلق روح یا خدا سے ہے۔ یہ غیر مرمنی ہے اور اس کی وضاحت کے لیے اعلیٰ اصولوں کی ضرورت پڑتی ہے۔" (۵)

اس کا معروف قول "Cogito ergosum" یعنی I think therefore I am یا اس امر کا عکس ہے کہ روحانی اصول بنیادی طور پر مردانہ ہوتے ہیں اور جسم یا مادہ سے ان کا کوئی سمبندھ نہیں ہوتا۔ ۰۷ کی دہائی کے معروف ماہر سماجی نفیات Sandebem کا بھی خیال تھا کہ مردانگی اور نسوانیت بنیادی طور پر کردار کے اکتسابی نہیں ہیں۔ حیاتیاتی سطح جن سے ایک الگ سطح ہے جب کہ مرد اور عورت کا مخصوص کردار ایک مخصوص ثقافت کے اندر بیت پذیر ہوتا ہے۔ (۶)۔ گویا عورت معاشرے میں جس طرح کارویہ

رکھتی ہے وہ ثقافتی ہے اور یہ اس ثقافت سے متعین ہوتا ہے جو شویت کی پیداوار ہے چنانچہ اپنی نسوانیت کے اعتبار سے عورت کو اسی ثقافت کے مطابق روایہ اختیار کرنا چاہیے۔

لیکن منشوکی موزیل اس ثقافت اس شویت کا رد اور روح اور جسم کی بجا بیت کی مظہر ہے۔ اس کی رو حانیت اس کے جسم میں جذب ہو جاتی ہے تو وہ اپنے جسم کو اپنی رضا سے چلاتی ہے اور یوں ایک نئی طرح کی رو حانیت کو جنم دیتی ہے۔ افلاطونی شویت اور اسٹوکی نامکمل عورت، کائنات کی کمزور ترین مخلوق۔ وہ عورت تراویج کو حد سے بڑھتے پا کراس طور سے گھر کتی ہے کہ اس کے ساتھ چل رہا ہے کی داڑھی اور موچھوں میں پچک کاٹتے رہ جاتے ہیں۔ وہ پہلی دفعہ تراویج کو کلی تو۔ وہ جلدی سے دروازے کی جانب بڑھا۔ موزیل کی ایک کھڑاں سینٹ کے چکنے فرش پر پچھلی اور اس کے اوپر آ رہی۔ جب تراویج سن چلا تو موزیل اس کے اوپر کچھ اس طرح گر کی کہ اس کا ملبائچا خداور چڑھ گیا تھا اور اس کی دو نگی، بڑی نگزیری نالگیں اس کے ادھر ادھر تھیں اور۔۔۔۔۔ تراویج بکھلا جاتا ہے اور وہ مسکراتی ہوئی باہر چلی جاتی ہے اور پھر تراویج سے دوستی ہونے کے بعد بھی یہ صورت حال ہے کہ ”جب وہ اپنی سیٹ پر بیٹھتے تو ادھر ادھر نگاہیں دوڑانا شروع کر دیتی۔ کوئی اس کا شناساںکل آتا تو زور سے ہاتھ بھانی اور تراویج سے اجازت لیے بغیر اس کے پہلو میں جائیٹھتی۔“ اور بقول منشوٹ تراویج کے سینے پر مونگل دیتی۔ بھی حشر اس نے تراویج کا تب کیا جب وہ اس سے سول میرج کے لیے تیار ہو گئی اور عین وقت پر اپنے ایک پرانے دوست کے ساتھ جس نے تازہ تازہ موڑ خریدی تھی دیوالی چلی گئی۔ وہ گھنٹوں اس کے ساتھ لیٹی رہتی تھی اس کو چونمنے کی اجازت دیتی تھی وہ سارا کاسارا صابن کی مانند اس کے جسم پر پھر جاتا تھا مگر وہ اس سے آگے ایک انج بڑھنے نہ دیتی تھی۔ اس لیے کہ وہ اپنے جسم کی خود مالک ہے وہ اس جسم سے detach نہیں ہوتی اسے own کرتی ہے۔ وہ اس پر شرمندہ نہیں ہے اور یوں موزیل maleprinciple dualism کو لیکر رد کر دیتی ہے۔ ویسے ہی جیسے اسٹوپنیس کی Lysisterata (۷) رکرتی ہے۔ یونانی روایت میں جنگجو ہرید کو بڑا بڑا چڑھا کر بیان کیا جاتا ہے لیکن Lysisterata ایک تحریک چلاتی ہے کہ جب مرد اپنی عورتوں کو چھوڑ کر ایک طویل عرصے کے لیے جنگ پر چلے جاتے ہیں تو ایسے میں عورتوں کا روایہ کیا ہوتا چاہیے۔ چنانچہ وہ تمام عورتوں کو اس امر پر راضی کر لیتی ہے کہ جب ان کے مردواپس آئیں گے تو وہ جنس کو ہتھیار کے طور پر استعمال کریں گی اور مردوں کو اپنے زندگی نہ آنے دیں گی۔ Lysisterata کی صورت میں اسٹوپنیس جس نے یونانی المیہ کے عروج کے دور میں طربی لکھا، یونانی شویت سے بغاوت کرتا ہے۔ اس ڈرائے میں موزیل کی طرح نسوانی اقدار حاکیت جاتی ہیں اور نسوانی کردار اہمیت اختیار کر جاتا ہے اور جنگ اور غلبہ جو مردانہ اقدار کا اہم حصہ ہے غیر اہم ہو جاتا ہے اور جسم یا ما دھ قی خیاں ہوتا ہے۔ برٹولٹ بریشٹ کی Shantika (۸) بھی ایسا ہی ایک کردار ہے جو بھیس بدل بدل کر سامنے آتی ہے تاکہ دنیا پر حکمرانی کر سکے اور نسائی کرداروں ”محبت اور سنبھال“ کی حفاظت کر سکے۔ منشوکی موزیل بھی افسانے کے

اختتم پر پہنچی کرتی ہے لیکن اپنی مرضی سے۔۔۔۔۔ وہ تراویج کی محوجہ کر پال کر کوچانے کے لیے فوراً تیار ہو جاتی ہے اور کرفیو کی پابندی کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اس بلند تنک بیٹھنے جاتی ہے جہاں نہم و نازک کر پال کر رہتی ہے۔ کرفیو کی پابندی کی پرواہ نہ کرنا اور خطروں سے کھینا دراصل اسے پسند ہے۔ ”مُلْسُنُوتَ۔۔۔۔۔ کرفیو ہے۔۔۔۔۔ موزیل کے لیے نہیں۔۔۔۔۔ چلو آؤ۔۔۔۔۔“ تراویج خاموشی سے اس کے ساتھ چل رہا ہے لیکن وہ محسوس کر رہا ہے کہ ”موزیل کرفیو کی خلاف ورزی کر کے ایک عجیب و غریب قسم کی مسرت محسوس کر رہی ہے۔۔۔۔۔“ وہ ”سمندر کی پیل تلنہوں سے ٹکراتی بھڑتی تو رستک نکل جاتی“ اور جب واپس آتی تو ”اس کا جسم نیلوں اور زخموں سے بھرا ہوتا تھا مگر اسے ان کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی۔۔۔۔۔“ خطرات پسندی کو ممتاز شیریں صاحبہ کی طرح اس کی مردانہ سرشنست نہ سمجھا جائے۔۔۔۔۔ یہ بھی شویت کے رد کی ہی ایک صورت ہے کیونکہ شویت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ فطرت الگ ہے اور ہم الگ ہیں اور یہ بھی کہ فطرت کو ختم کرنا مرد کے حصے میں لکھا گیا ہے، لیکن موزیل مرد کی بنائی اس فطرت اور مردانہ تغیر کے اصول کو بھی تسلیم کرنے کو تیار نہیں۔۔۔۔۔ ایک سطح پر فطرت کی طرف اس کی مراجعت اس کی فطرت سے ہم آہنگی ہے۔۔۔۔۔ گواہم آہنگی میں اس کا جسم نیلوں اور زخموں سے بھر جاتا ہے، لیکن وہ ان زخموں کو اس لیے درخواست اتنا نہیں جاتی کہ اپنے جسم کو own کرنے کا عمل درحقیقت صرف اسی وقت کمل ہوتا ہے جب دردار مسرت ایک ہو جاتے ہیں اور بتہ ہی موزیل اور فطرت ایک ہو جاتے ہیں اور موزیل فطرت کو تغیر کر لیتی ہے۔۔۔۔۔ سمندر کی وعنوں اور گھرائی سے لطف لینا ایک اعتبار سے اس کی خود کو وحدت میں گم کرنے کی خواہش ہے۔۔۔۔۔ وہ وحدت سے ہم آغوش ہونا چاہتی ہے کیونکہ وہ اس سے کچھ الگ نہیں۔۔۔۔۔ جنے کا یہ عمل تحقیق کا rebirth کا کرہ ہے، جس سے وہ مزالیتی ہے۔۔۔۔۔ سچ تو یہ ہے کہ وہ ہر اس چیز سے مزالیتی ہے جس سے شویت کا رد ہو اور یہ مسرت اس کے رو حانی طور پر ملوث ہونے سے پھوٹتی ہے۔۔۔۔۔ اپنی زندگی کے آخری لمحوں میں بھی وہ maleorgan کو رد کر دیتی ہے۔۔۔۔۔ ”موزیل نے اپنے بدن پر سے تراویج کی پگڑی ہٹائی۔۔۔۔۔“ لے جاؤ اس کو۔۔۔۔۔ اپنے مذہب کو۔۔۔۔۔ اور اس کا بازاں و اس کی مضبوط چھاتیوں پر بے حس ہو کر گر پڑا۔۔۔۔۔ آخر میں منشوکی موزیل کے نام والی ٹمین کی ایک نظم کو والٹ ٹمین body soul اور soul body کا شاعر ہے۔ جو افلاطون اور اس کے ماننے والوں کو موزیل ہی کی طرح رد کرتا ہے۔۔۔۔۔

”I am the poet of the body.

And I am the poet of the soul.

The pleasures of heaven are with me,
and the pains of hell are with me.

The first I graft and increase
upon myself... the latter I translate

into a new tongue.

I am the poet of the woman, the same as the man.

And I say it is a great to be a woman as to be a man.

And I say there is nothing greater than the mother of men." (۶)

حوالہ جات

۱۔ ممتاز شیریں، "منٹونوری نہ ناری"، کراچی، شہرزاد، ۲۰۰۳ء، ص ۸۹۔

2. Graham Elaine, 1995, "Making the Difference", Mowbray, P.13, 14.
 3. Ibid, P.14.
 4. Lacan Jacques, 2002, "Ecrits" Translated by Alan Sheridan, Routledge, London & New York, P.316.
 5. Hergenhahn, B.R., 2001, "An Introduction to the History of Psychology", Wardsworth, U.S.A., P.103.
 6. Graham Elaine, 1995, "Making the Difference", P.19&20.
 7. Aristophanes, 1996, "Four Plays", Penguin Books Series.
- ۸۔ برٹولٹ بریشت، خالد سعید (مترجم): "کھاک نیک ناری کی" (ڈرامہ)، متنان، بیکن بکس، ۱۹۹۲ء۔
9. Walt Whitman, 1998, "Leaves of Grass", Penguin Books, P.44.

ڈاکٹر غفور شاہ قاسم

"تماشا"، تنقیدی و تو پڑھی مطالعہ

سعادت حسن منٹو کے پہلے افسانوی مجموعہ "آتش پارے" سے لے کر آخری افسانوی مجموعہ "پھندنے" تک موضوع، متن، اسلوب اور تکنیک کا تنوع اردو فلسفش کی دنیا کا حیران گن واقعہ ہے۔ منٹو نے نہ صرف اردو افسانے کے آفاق کو دوست دی بلکہ اس کے وثر اور تناظر کو بدلا اور اُسے غنی را ہوں پر گامزن کر دیا۔ سراج منیر کے بقول منٹو سے پہلے کا افسانہ تعلق کا افسانہ ہے اور منٹو سے تخلیل کے افسانے کا آغاز ہوتا ہے۔ منٹو کی دردمند، حساس انسان دوست روح سراجیت گیر نگاہ اور قوت متحیہ سماجی و قومیات اور سیاسی واقعات کے بطور میں اترت جاتی اور اس سے ایک نئی کہانی کشید کرلاتی ہے۔ منٹو کے پہلے افسانوی مجموعہ "آتش پارے" میں شامل "تماشا" اسی نوعیت کا افسانہ ہے۔ یہ اس عظیم افسانہ نگار کی پہلی طبع زاد تخلیق ہے جو امرتر کے ہفت روزہ کے پہلے شمارہ (۱۹۳۳ء) میں آدم کے قسم نام سے اشاعت پذیر ہوئی۔ اس وقت منٹو کی عمر بیشکل انیس یا بیس سال رہی ہو گئی۔ یہ افسانہ جلیانوالہ باع امرتر میں ۱۹۱۹ء میں قوع پذیر ہونے والے خونیں حادثے کے پس منظر میں تحریر کیا گیا ہے۔ اس سانچے میں ۳۷۹ افراد ہلاک اور ۱۲۰۰ کے قریب شدید زخمی ہوئے۔ اگرچہ اس اندوہنا ک حادثے سے متاثر ہو کر منٹو کے علاوہ کچھ اور افسانہ نگاروں نے بھی افسانے تحریر کیے مثلاً راشد الخیری نے "سیاہ داغ" اور سلطان حیدر جوش نے "جلیانوالہ باع" خواب و خیال اور لیدر کے زیر عنوان ایسے افسانے لکھے، لیکن ان میں سے کوئی افسانہ نگار بھی "تماشا" جیسا تاثر انگیز افسانہ لکھنے میں کامیاب نہیں ہوا۔ کا۔ "تماشا" منٹو کی تخلیقی اور فنی زندگی کا پہلا نقش ہے۔ اس کے باوجود اس کے مطالعہ سے مستقبل کے ایک بڑے افسانہ نگار کے تخلیقی امکانات کا کھونگ لگایا جاسکتا ہے۔ بلاشبہ "تماشا" منٹو کے بعد میں بعض تخلیقیں میں آنے والے انسانوں کی نسبت کمزور ہے تاہم یہ ایک حساس تخلیق کار کے عین احساسات اور اخطر بات کا آئینہ دار ہے۔ یہ افسانہ نگار کے آئندہ تخلیقی تیروں کا بہترین indicator ہے۔ کہانی کی بُثُت اور وحدتِ تاثر سے ایک ذہن زرخیز اور تو ان کہانی کا رکھ رعناءات کا پیڑھا ملتا ہے۔

منٹو کی جذبائی اور تخلیقی تشكیل کا پیشتر زمانہ امرتر میں بس رہا۔ اس زمانے کے امرتر کی سماجی زندگی کی تفصیلات اُس کے افسانوں اور خاکوں میں جا بجا بھری پڑی ہیں۔ اسی زمانے میں اُن کی ملاقات معروف انقلابی قلم کا اور ترقی پسند مرد باری علیگ سے ہوئی۔ یہ ملاقات منٹو کی ادبی زندگی کا نہایت اہم مؤڑ ثابت ہوئی۔ باری علیگ نے منٹو کی مطالعاتی جہت متعین کی اور اُسے ادب کے ساتھ ساتھ

صحافت کی دنیا سے بھی روشناس کرایا۔ منٹو کے انقلابی بلکہ باغینہ سوچ کی تراش خراش میں باری علیگی نے نیادی کردار ادا کیا۔ اُس زمانے کے منٹو کی سوچ کرنے خطوط پر استوار ہو رہی تھی اس کا تجزیہ کرنے کے لیے وارث علوی کی کتاب کا یہا قتباس دیکھئے:

”کہاں ما سکو، کہاں امرت سر گریں اور حسن عباس نئے نئے با غی تھے۔ دسویں جماعت میں دنیا کا نقشہ کال کر ہم کوئی بارٹھکی کر راستے رس پہنچنے کی اسکیمیں بناچے تھے۔ حالانکہ اُن دنوں فیروز الدین منصور بھی کامریڈ الف۔ ڈی۔ منصور نہیں بنتے تھے اور کامریڈ جادو ٹھیریتے میاں ہی تھے۔ ہم نے امرت سر ہی کو ما سکو متضور کر لیا تھا اور اسی کے گلی کوچوں میں مستبد اور جابر حکمرانوں کا عبرت ناک انجام دیکھنا چاہتے تھے۔“ (منٹو ایک مطالعہ، ص ۲۰-۱۹)

اس اقتباس کی روشنی میں ”تماشا“ کا تقدیدی اور تو پڑی مطالعہ کیا جائے تو سب سے پہلے افسانے کا عنوان یہیں اپنی جانب متوجہ کرتا ہے۔ یعنوان Black Human کا ایک اچھا نامونہ ہے۔ یہ علماتی اور طنزیہ عنوان ادبی ایمائلیت اور سیاسی رمزیت کا خوبصورت ترجمانہ ہے۔ افسانے میں موجود تقاد کی کیفیت بھی عنوان سے واضح ہو رہی ہے۔ جو کچھ ہونے والا ہے اگرچہ وہ کھلی تماشا نہیں اس کے باوجود مضموم بچے خالد کا دل رکھنے کے لیے اُس کا باپ اُس سے کہتا ہے کہ

”لکھا ہے آج شام کو ایک تماشا ہو گا“

خالد کے باپ نے گفتگو کو مزید طول دینے کے خوف سے جھوٹ بولتے ہوئے کہا تماشا ہو گا! ۔۔۔ پھر تو ہم بھی چلیں گے!

کیا کہا؟

کیا اس تماشے میں آپ مجھے نہ لے چلیں گے؟

لے چلیں گے! ۔۔۔ اب جاؤ جا کر کھلیو!“

باپ بیٹے کی اس گفتگو میں irony of the situation پوشیدہ ہے۔ باپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ آج کی شام ایک خونی حادثے کی خبر لراہی ہے۔ اس کے باوجود بھی وہ اپنے بیٹے کو تسلی دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ وہ اسے تماشے میں لے چلیں گے۔ سراج منیر نے ایک اور مقام پر اپنی اس رائے کا اظہار کیا ہے کہ

”میں نے جب بھی منٹو کو پڑھا ہے تو اس کے فن کا کمال مجھے دو چیزوں میں نظر آیا ہے۔ ایک تو خیالِ مجرد کو حسیاتی تجربہ بنانا دوسرے تقاد Juxtaposition کی تکنیک کا بھرپور اور صحیح استعمال ہے۔۔۔ اس

کے افسانے کے پورے پلاٹ میں اتنی اہم بات نہیں ہوتی جتنی ان چھوٹے چھوٹے جملوں میں ہوتی ہے جن میں وہ افسانے کے تاثر کی ہدایت کو مقدمہ کر دیتا ہے۔“

بلاشہ اس افسانے میں ایک واقعیتی صورتِ حال کو حسیاتی تجربے میں ڈھال دیا گیا ہے۔ یہاں مجرد خیال والی کیفیت موجود نہیں ہے، لیکن افسانے میں تقاضی تکنیک نہایت عمدگی سے بروئے کارلا کرائے ایک ادبی دستاویز بنا دینے کی کاوش کی گئی ہے۔ اس افسانے میں بھی چھوٹے چھوٹے جملوں سے افسانے کے تاثر کی شدت کو نمایاں اور اجرا کیا گیا ہے۔ جیلیانوالہ باغ کے سانچے کا تاثر فنی طریقے سے تحریری شکل میں آنے کے بعد افسانے کے روپ میں منتقل ہو گیا ہے۔ لفظوں کا گفایت شعارانہ استعمال، منظر گاری اور عالمتی اسلوب اظہار اس افسانے کی اضافی خوبیاں ہیں۔ مرقع کشی اور منظر گاری کرتے ہوئے منٹو کا قلم مصور کا موقلم بن جاتا ہے۔ اس حوالے سے افسانے کا یہ مختصر اقتباس ملاحظہ فرمائیے:

”بازار آمد و رفت بند ہو جانے کی وجہ سے سائیں سائیں کر رہا تھا۔ ڈور فاسلے سے گتوں کی دردناک چینیں سنائی دے رہی تھیں۔ چند لمحات کے بعد ان چینیوں میں انسان کی دردناک آواز بھی شامل ہو گئی۔“

شعری اصناف میں غزل اور شعری اصناف میں افسانہ اجمال میں تفصیل سہودینے کا فن ہے۔ الزروایہ عالمت و اشاریت کے ذریعے طلب بات کو بھی اختصار اور المیز زم کے سانچے میں ڈھال دیا جاتا ہے۔ افسانے کے ان تین فقروں میں ایک جہاں معنی پہنچا ہے:

”اس بڑ کے کام اسٹر بہت بڑا آدمی ہے۔“

”اللہ میاں سے بھی بڑا؟“

”نہیں اُن سے چھوٹا ہے۔“

لفظ ”ماسٹر“ وقت کے ظالم حکمرانوں اور غاصبوں کی علامت ہے اس سطروں میں افسانہ نگار نے اپنی باغینہ سوچ فنی طریقے اور سلیقے سے سہودی ہے۔ افسانے کی ابتدائی سطور افسانوی فضا بندی اور ماحول آفرینی کے حوالے سے قابل توجہ ہیں۔ قاری ان ابتدائی سطور سے ہی تجسس کی کیفیت میں گرفتار ہو جاتا ہے اور کہانی اُسے اپنی گرفت میں لے لیتی ہے۔

”دو تین روز سے طیارے سے سیاہ عقبابوں کی طرح پر پھیلائے خاموش فضا میں منڈلار ہے تھے جیسے وہ کسی شکار کی جگتوں میں ہوں۔ سرخ آندھیاں و قاتفو قتا کسی آنے والے خونی حادثے کا یغام لارہی تھیں۔ سنسان بازاروں میں مسلح پولیس کی گشت ایک عجیب بیت ناک ہاں پیش کر رہی تھی۔ وہ بازار جوچ سے

کچھ عرصہ پہلے لوگوں کے جووم سے پڑھا کرتے تھے اس کی نامعلوم خون کی وجہ سے سونے پڑے تھے۔ شہری فضا پر اسرار خاموشی مسلط تھی۔ بھیا نک خوف راج کر رہا تھا۔“

ایک معصوم بچے کی دلی جذبات کی ترجمانی جذبہ حب الوطنی کی عکاسی اور بر صغیر میں اگریزوں کے ظلم و استبداد کی پچی تصویر کی حوالے سے افسانہ ”تماشا“ اُس وقت کے ایک نوآموز افسانہ نگار کی پہلی کامیاب تخلیق ہے۔ افسانہ نگار نے خلاتانہ استعداد سے کام لیتے ہوئے نہایت فنکاری سے ایک معصوم بچے کے دل کی تہوں میں پوشیدہ چپ وطن کے جذبات کو پرقلم کیا ہے۔ افسانے کے متمن اور اسلوب نگارش کے حوالے سے ہم ”تماشا“، ”عرضی ادبی اصطلاح“ مراجحتی ادب“ کا بھی اطلاق کر سکتے ہیں۔ مراجحت اور احتجاج کا رؤیہ یہ سرف کہانی کے بین السطور بلکہ ماوراء سطور بھی موجود ہے۔

افسانے کا جموجعی تاثر الیاتی (Tragic) ہے۔ اردو افسانہ نگاروں میں سعادت حسن منشوک کلامکس کا بادشاہ تسلیم کیا جاتا ہے۔ تاہم اس افسانے میں وہ کلامکس اور شارپ اینڈ نگ (Sharp ending) کی تکنیک بروئے کارنہیں لاسکا جو اُس کے بعد کے افسانوں کی نمایاں پیچان اور واضح شناخت بننی چلی گئی۔ البتہ Tuist کی تکنیک اس افسانے میں ضرور استعمال میں آئی ہے۔ افسانے کی اختتامی سطور میں اس تکنیک کے استعمال کی بہترین مثال ہیں۔ مذکور سطور میں اس طرح سے ہیں۔

”اللہ میاں! میں دعا کرتا ہوں کہ تو اس ماستر کو جس نے اس اڑ کے کو پیٹا ہے، اچھی طرح سزادے اور اس چھڑی کو چھین لے جس کے استعمال سے خون نکل آتا ہے۔ میں نے پہاڑے یاد نہیں کیے اس لیے مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہی چھڑی میرے اسٹاد کے ہاتھ نہ آجائے۔ اگر تم نے میری باتیں نہ مانیں تو پھر میں بھی تم سے نہ بولوں گا۔“

سوئے وقت خالد دل میں دُعماً نگ رہا تھا۔“ زیر مطالعہ افسانہ نگار اگر لفظ ”ماستر“، ظالم حکمراؤں کی علامت کے طور پر استعمال ہوا ہے تو لفظ ”چھڑی“، اُن کے ظلم و استبداد کی علامت ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ افسانے کی یہ سطرا فسانہ نگار کا وہ پیغام ہے جو بر صغیر کے ہر باشур باشندے کے نام ہے۔

”کاش! انتقام کا یہی نخا جند بہر ٹھنڈیں تقسیم ہو جائے۔“

”تماشا“ میں خالد افسانہ نگار کے پیغام کا میدیم بھی ہے اور ساؤ تھیں بھی۔ اس معصوم بچے کے توسط سے افسانہ نگار نے بر صغیر کے باشندوں کو درس بیداری اور پیغام عمل دینے کی فنکارانہ کاوش کی ہے اور یوں شروع سے ہی quo status کے خلاف اعلان بغاوت کر دیا ہے۔

خالد محمود سخرانی

تقیدی محدودات اور ”ٹوبہ ٹیک سنگھ“

اگر تو غالباً تخلیل نفسی کے زاویے سے منشو کے اس لازوال افسانے کو دیکھا جائے تو افسانے کے مرکزی کردار بشن سنگھ کے روپوں کے پس پردہ منشو کی لاشعوری دنیا اپنی جملک ضرور دکھاتی ہے۔ تخلیل نفسی کے ماہر کے لیے بشن سنگھ کی ہندوستان جانے سے بیزاری بلکہ احتجاج اور اپنی آبائی سرزمین ٹوبہ ٹیک سنگھ سے رغبت لاشعوری سطح پر والدہ سے محبت اور والد سے نفرت کی نفسیاتی علامتیں بن جاتی ہیں۔ منشو کو اپنی والدہ سے بے پناہ محبت تھی اس کے والد نہایت ہی سخت گیر واقع ہوئے تھے۔ منشو کے بقول ان دو پاؤں میں پس کروہ افسانہ نگار کی حیثیت سے ابھرا۔ لاشعوری سطح پر منشو کو اپنی والدہ سے جو محبت تھی، وہ اس افسانے میں ٹوبہ ٹیک سنگھ کے خطل کی علامت سے ظاہر ہوئی جب کہ والد کی سخت گیری کے خلاف لاشعوری جذبات ہندوستان کی علامت میں منتقل ہوئے۔ افسانے کی نفسیاتی تفہیم کے اس زاویے سے اختلاف ممکن ہے لیکن تخلیل نفسی کا انداز انہی عوامل کے گرد ہی گھوئے گا اور منشو کے بچپن، لڑکپن کے تجربات کو نیا دہناتے ہوئے ابوسعید قریشی، محمد سال اللہ خان اور خود منشو کی ان تحریروں سے خام مواد حاصل کر لے گا کہ جن سے منشو کے اوائل عمری کے تجربات عیاں ہوتے ہیں۔

مختلف النوع تقیدی دبستانوں میں بڑی ایجمن یہ ہے کہ ہر دبستان تخلیق کی یک رخی تصویر پیش کرتا ہے۔ منشو کے اس افسانے کے حوالے سے تخلیل نفسی کے نتائج تخلیق کار کے نفسیاتی تجربات کے گرد ہی گھوئیں گے، عمرانی دبستان کے ماہرین ۱۹۲۷ء کے بعد رونما ہونے والے سیاسی اور عمرانی حالات و واقعات کو نیا دہنائیں گے جب کہ رومانی دبستان کے نقاد تو یہی اس افسانے کو مسترد کر دیں گے۔ تقید کا ملیہ یہی ہے کہ حقیقت گلوکوں میں تقسیم کر دی جاتی ہے۔ اب ایسے قارئین کہاں سے لائے جائیں جو نفسیاتی، عمرانی اور رومانی اقدار کو یک جا کرنے کے اہل ہوں۔ جس طرز پر دیگر تقیدی دبستانوں کے اپنے اپنے تخلیقات اور انداز ہیں، اسی طرح تخلیل نفسی کا انداز بھی یک رخا اور ناکمل قرار دیا جا سکتا ہے کہ محض تخلیل نفسی کے زور پر کسی فن پارے کے مکنات کو احاطہ تحریر میں نہیں لایا جاسکتا۔

فرائیڈ نے سو فلکیز اور شیکسپیر کے ڈراموں، دوستوں کے ناول، ڈاچی کی مصوری اور مائیکل انجلو کی مجسمہ سازی کے حاکموں میں جوانداز اختیار کیا تھا، آگے چل کر تخلیل نفسی کی ادبی تقید اسی انداز سے مطابقت قائم کرتی ہوئی دکھائی پڑتی ہے اور تخلیق کار کی قوت تخلیہ میں اور نفسیاتی مریضوں کے خوابوں اور جملوں میں کچھ زیادہ امتیاز بھی قائم نہیں کرتی۔ تخلیل نفسی کے ادبی حاکموں پر اعتراضات بھی

بہت سے ہوئے۔ ژوگ سے لے کر لائل ٹرلنگ تک ہر اہم نفیسیات داں اور فقادے تخلیل نفسی کے انداز کو شک و شبکی نظر سے دیکھ کر عدم اطمینان کا اظہار کیا۔ منشو کے افسانے ”ٹوبہ بیک سنگھ“ میں بشن سنگھ کے رویوں کا پس منظر مصنف کے بچپن اور لڑکپن کے ان تجربات سے اٹھایا جائے گا کہ جن کا تعلق والد اور والدہ سے بتا ہے۔ فرانسیڈ نے دوستوں کے کرداروں میں ہم جنس پرستی کے غیر معمولی مظاہر کا مطالعہ مصنف کی اوائل عمری کی بنیاد پر رکھا۔ اس انداز نظر کے حوالے سے لائل ٹرلنگ لکھتا ہے:

"The first problem, and the most basic, may be that psychoanalysis in literary study has over and over again mistaken the object of analysis, with the result that whatever in sight it has produced tells us perciou little about the structure and rhetoric of literary text." (۱)

یہ بھی حیران کرن امر ہے کہ فرانسیڈ کی نفیسیات پر اعترافات کا سلسلہ اس کی زندگی ہی میں اُردو ادب کی دنیا میں بھی ہو چکا تھا۔ مکالم الدین احمد، محمد حسن عسکری، افتخار جالب وغیرہ سے قبل علامہ اقبال نے اپنے تیرے خطبے میں کہا:

"میں یہ کہہ بغیر نہیں رہ سکتا کہ اس جدید نفیسیات کی بناجس نظر یہ پر ہے،
شوہاب سے اس کی مکاحقت نہیں ہوتی۔" (۲)

منشو کے مذکورہ افسانے کی نفیسیات تفہیم میں تخلیل نفسی کے ماہرین منشو کی زندگی میں ان عوامل کا سراغ لگائیں گے کہ جو نفیسیات داںوں کے لیے تو معنی خیز ہو سکتے ہیں لیکن ادب کے عام قاری کے لیے وہ ایک دھن سے بڑھنے ہوں گے۔ ایک عام قاری کے لیے اس بات کو قبول کرنا دشوار ہو سکتا ہے کہ منشو کے افسانے ”ڈورپوک“ میں بازار حسن کی لاٹھیں دراصل منشو کے والد کی آنکھوں کی قبرنا کی کی الاشعوری علامت ہے اور ”ٹوبہ بیک سنگھ“ میں ہندوستان والد کی الاشعوری علامت۔

تخلیل نفسی تخلیق کے اس نظام عمل کی طرف رجوع کرتی ہے جو خارجی نگاہوں سے او جمل ہونے کے باوجود تخلیق کارکی باطنی دیبا میں تلاطم ریز رہتا ہے۔ اس مقصد کے لیے اس نظریے کو خارجی حالات و واقعات اور رحوں شوہاب سے پکھ زیادہ سروکار نہیں ہوتا۔ تخلیل نفسی کو پالگلوں کی بحث کے سیاسی عوامل کی نسبت منشو کے بچپن اور لڑکپن کے ان تجربات سے سروکار ہو گا کہ جو اس افسانے کی فضائی پس پرده کا رفرما رہے۔ تخلیل نفسی کا یہ انداز نقداً پس ساتھ اعترافات کا سیالاب لایا کہ جس کی نمایاں اہر یہ رہی کہ اس انداز سے خارجی عوامل کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے۔ افتخار جالب لکھتے ہیں:

"معاملہ بیاں تک طول پکڑتا ہے کہ فکر، اقدار، عقل، اور شعور مردود قرار پاتے ہیں۔ جنسی قوت، لاشعور اور نفسی غسل ہمارے عناءں گیر ہو جاتے ہیں۔ ٹھوس،

موجود اور ظاہر بے وقت ہو جاتا ہے۔" (۳) تخلیل نفسی کا انداز اچھوتا ہی، تفہیم ادب میں ایک بنیاد ریچ اپنی جگہ پر، لیکن حقیقت یہی ہے کہ محض تخلیل نفسی کی بنیاد پر کسی فن پارے کے امکانات سمیئے نہیں جاسکتے۔

[۲]

”ٹوبہ بیک سنگھ“ کا بنیادی موضوع بحث کرنے والوں کے لیے پاکستان اور ہندوستان کے الگ الگ وجود کی فوری قبولیت کے لیے ذہنی کمش اور الجھاؤ ہے جسے منشو نے بشن سنگھ کے کردار کی مدد سے پیش کیا۔ یہ افسانہ اس عہد کی مجموعی نفیسیاتی فضائیں کام کعا کس بن جاتا ہے۔ دراصل، اس افسانے کا مرکزی کردار خود مصنف کی ذہنی کمش اور الجھاؤ کے ترکیے کی ایک صوت بن کر نمودار ہوا ہے۔ منشو کے سوانح حالات اور اس کی تحریریوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ ”باجو والی گلی“ سے نکل کر منوجہ جب لاہور پہنچا تو دونوں ملکوں کے شخص کی شناخت اور فوری قبولیت اس کے لیے بھی ایک نفیسیاتی مسئلہ بن کر کھڑی ہو گئی تھی۔ اس حوالے سے منشو لکھتا ہے:

”طبیعت میں اکساہٹ پیدا ہوئی کہ لکھوں۔ لیکن جب لکھنے پہنچا تو دماغ کو منتشر پایا۔ کوشش کے باوجود ہندوستان کو پاکستان اور پاکستان کو ہندوستان سے عیحدہ نہ کر سکا۔۔۔ میں اپنے عزیز دوست احمد ندیم قاسمی سے ملا، سارحلہ ہیانوی سے ملا، ان کے علاوہ اور لوگوں سے ملا، سب میری طرح ذہنی طور پر مفہوم تھے۔“ (۴)

منے خطبوں اور ذہنی شناخت کی فوری قبولیت بہت نازک موضوع ہے۔ یوں تو تقسیم سے قبل اور بعد کے حالات و واقعات پر لاتعداد افسانے لکھے گئے اور ہر افسانہ کسی نہ کسی ذہنی جہت کا بھی پتہ دیتا ہے لیکن ذہنی شناخت کا اقرار اردو کے بہت کم افسانوں میں ہوا۔ شاید اس اقرار کے لیے جرأت اور حوصلہ درکار تھا جس میں منشو بے مثل تھا۔ منشو کے علاوہ رام لعل نے بھی اس ذہنی کشاش اور قبولیت کے نازک دھاروں پر عمدہ افسانے تحریر کیے۔ ان کے افسانوں بالخصوص ”ایک شہری پاکستان کا“، ”قریب“، ”نصیب جلی“، ”ایک اور پاکستانی“، ”اللہ کی بنی“، ”منی فصل“ کا ایک ٹرک بھرے بازار میں“، ”ملاش گمشدہ“، ”اکھرے ہوئے لوگ“، ”میں زندہ رہوں گا“ اور ”تھوڑا اساز ہر“ کی فضائیں کرداروں کو سامنے لاتی ہے کہ جنہیں ذہنی سرزمینیوں میں آباد کاری کے سرکاری عوامل بھی اپنانیت کا وہ جذبہ نہ دے سکے کہ جو ان سے کھو گیا تھا۔ جو گنر پال کا افسانہ ”دریاوں پیاس“ بھی ذہنی شناخت کی اسی قبولیت کا لمبے بیان کرتا ہے۔

[۳]

ذہنی سرزمینیوں اور نظریاتی تشخص کی قبولیت میں الجھاؤ پر اگرچہ منشو کے علاوہ رام لعل اور جو گنر پال نے عمدہ افسانے تحریر کیے لیکن منشو کی انفرادیت یہ ہے کہ اس نے افسانے میں ایک نہایت منطقی

تیسرا سال، پہلی کتاب

بات کو بے حد غیر منطقی فضا کی روشنی میں بیان کیا۔ منظو نے ہوش مندوں سے نظر اٹھا کر پاگل خانے کی چار دیواری میں موجود ان افراد کی تکھتا بیان کی کہ جو عقل و خرد سے محرومی کے باوجود بڑی سادگی سے چند موٹے موٹے تباخ اخذ کے بینچے تھے۔

منشو کا یہ افسانہ ۱۹۵۵ء میں شائع ہونے والے مجموعے ”چندنے“ میں شامل ہے۔ اس افسانے کو منشو نے پہلی بار ولی ایم سی اے ہال کی ایک تقیدی نشست میں پڑھا۔ بتایا جاتا ہے کہ منشو نے اس افسانے کو اتنی رعوت سے پڑھا کہ پڑھتے ہوئے کسی سے آنکھ ملانا تک گوارانہ کیا اور تقیدی آراء سننے بغیر ہال سے باہر نکل گیا۔ اس افسانے کا سُن پاگلوں کی حرکات و سکنات کے گھرے مشاہدے اور عصری صورت سے اس مشاہدے کا ربط ٹھہرتا ہے۔ یہ افسانہ اگرچہ منشو کے نادر تخلیں کا آئینہ دار ہے تو وہاں مشاہدات کے امکان کو بھی روشنیں کیا جا سکتا۔ اس افسانے کی تخلیق سے قبل منوش را بتوشی سے چھکا کارا حاصل کرنے کے لیے دو مرتبہ لاہور کے پاگل خانے میں داخل کرائے گئے تھے ۱۹۵۲ء میں دوسری اور آخری مرتبہ پاگل خانے گئے کہ جس سے عصمت چفتائی سمیت کئی ادیوں کو یہ مغالطہ ہوا کہ منشو مزید پاگل ہو گیا ہے۔ یہ بات قیاس میں لالی جا سکتی ہے منشو نے اس مدت میں بشن گنگہ جیسے کسی کردار کو پاگل خانے میں دیکھا ہوا ۱۹۵۱ء میں پاگلوں کی اقل مکافی کی بحث بھی اسی پاگل خانے میں ہوئی ہو کہ جہاں منشو حیسا کہانی کار موجود تھا کہ جو ہر سانس میں کہانی کہنے کا ملکہ رکھتا تھا۔ پاگل خانے میں بھرت کی فضاء سے یقیناً منشو متاثر ہوا ہو گا کہ جسے اس نے بعد ازاں اس افسانے کی صورت میں بیان کیا۔ منشو کے تخلیق نابغہ کا یہی اعجاز ہے کہ اس نے اپنے مشاہدے اور تخلیل کی آمیزش سے پاگل خانے کے فرمیں میں عصری صورت حال پر بے مثل افسانہ تحریر کیا۔

[۲]
 منٹو نے اس افسانے میں بشن سنگھ، محمد علی، تاراسنگھ وغیرہ ایسے جن کرداروں کے جو نقوش
 اچاگر کیے ہیں وہ منٹو کی نفسیات شناسی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ جدید ترین نفسیاتی اصطلاحات اور ابنا مرل
 کرداروں کی مختلف النوع جہات کے نئے نظریات منٹو کے مشاہدات کی تائید کرتے ہیں۔ اس افسانے کا
 ہر کردار اپنے نفسیاتی عوارض میں نہ صرف ایک دوسرے سے مختلف ہے بلکہ ہر کردار واضح طور پر وہ علامات
 رکھتا ہے کہ کسی خاص ذہنی عارضے سے متعلق ہیں۔ منٹو نے دو مختلف اور متفاہد ابنا مرل کیفیات کو کسی ایک
 کردار میں یک جا کر کے گلڈنہیں ہونے دیا۔ اگر جدید اصطلاحات کی روشنی میں دیکھا جائے تو افسانے
 کے زیادہ تر کردار شدید ترین ذہنی عارضے انشقاقی ذہن (Schizophrenia) کی مختلف اقسام کی
 واضح علامات رکھتے ہیں۔

افسانے کا مرکزی کردار بثن سنگھ موجودہ عہد کی نفسیاتی زبان میں بلاہتی انشقاق (Catatonic Schizophrenia) کی نہایت واضح علامات کا حامل ہے۔ منٹو لکھتا ہے:

”ایک سکھ تھا جس کو پاگل خانے میں داخل ہوئے پندرہ برس ہو چکے تھے۔۔۔ دلن کو سوتا تھا نہ رات کو۔۔۔ پہرہ داروں کا کہنا ہے کہ پندرہ برس کے طویل عرصے میں ایک لٹلے کے لیے بھی نہیں سویا۔ لیتھا بھی نہیں تھا۔ البتہ بھی کبھی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا لیتا تھا۔ ہر وقت کھڑا رہنے سے اس کے پاؤں سوچ گئے تھے۔ پنڈلیاں پھول گئی تھیں۔۔۔ بہت کم نہیں تھا۔۔۔ اس کو قطعاً معلوم نہیں تھا کہ دون کون سا سے، مہینہ کوں سا سے اور کتنے سال بہت ہکے ہیں۔“ (۵)

(Diagnostic and Statistical Manual DSM-IVR of Mental Disorders) میں بلاہتی انشعاق کی موجود تمام علامات منشو کے بشن سنگھ میں موجود ہیں۔ تاہم، منشو نے اپنے کرداروں کی کیس ہستری بیان نہیں کی۔ منشو کے نفسیاتی افسانوں کا حسن یہ ہے کہ وہ افسانے دلخانی دیتے ہیں، کیس ہستری کی شکل اختیار نہیں کرتے۔ البتہ منشو کا ایک افسانہ ”مس ٹین والا“ کیس ہستری بن کر رہ گیا۔ ”مس ٹین والا“ کے علاوہ منشو کے تمام نفسیاتی افسانے اس عیب سے میری پیش۔

فرائید کے سوانح نگار کو لمبم سٹیکل نے یہ بات بتائی تھی کہ فرائید کے ہاں تخلیقی امنگ کا اظہار عمر کے مختلف حصوں میں اپنی راہ بتاتا رہا تھا۔ فرائید اپنے ہاں آنے والے مریضوں کے کوائف کی بنیاد پر ناول تحریر کرنے کا خواہاں تھا۔ تاہم، حقیقت یہ ہے کہ محض کوائف کی بنیاد پر تخلیق کا عمل تعمیر نہیں ہوا کرتا۔ منظو کے اس افسانے میں کرداروں کے نفسیاتی کوائف اپنی جگہ پر لیکن افسانوں باتیں بالخصوص وحدت تاثر ہی وہ وسیلہ ہے کہ جسے افسانے کی بہت میں بروئے کار لایا جاتا ہے۔ منشو کے مگر افسانوں میں ”تی کا تب“، ”پاچ دن“، ”نعرہ“، ”مفتشی کے ہاں“، ”ڈاکٹر کا استعمال“، ”گڑیا گھر“، ”حد ہو گئی“، اسن فاروقی کا ”افسانہ کردیا“، سلیم اختر کے ”کڑوے بادام“، وغیرہ بلاشبہ نفسیاتی لینکیں پر بنی افسانے ہیں لیکن ان افسانہ نگاروں کے ہاں کرداروں کے نفسیاتی مسائل کی کشادکاری فتنی صابطوں کے تحت ہوئی ہے کہ اسی سبب منظو، مفتشی وغیرہ کے افسانے محض کیس ہستیری بن کر نہیں رہ گئے۔ انسان کی فطرت اور اس میں موجود الجاجہ و تخلیق کا رکی آنکھ نہ صرف بچپان لیتی ہے بلکہ اپنے خداداد و صفت کی بدولت فتنی اصول و ضوابط کے تابع بھی کرتی ہے۔ اس لئے فرائید کہتا ہے:

"Imaginative writers are valuable colleagues..... in the knowledge of human heart. They are far ahead of us.... because they draw on source that we have not made accessible to science." (१)

انسانی نفیسیات کے تاریک گوشوں تک رسائی حاصل کرنے میں ادب لامحدود امکانات کا حامل ہے جب کرنفیسیات اپنے سائنسی انداز نظر کے سبب ان وسائل کو بروئے کارلانے میں ناکام رہی ہے کہ جو تحقیق کی گرفت میں لائے جاسکتے ہیں۔ منشوکا یا افسانہ پاگلوں کے محض کوائف پر منی نہیں بلکہ افسانوی علام و رموز کی پاسداری اور عصری ضرورت کی خوبیزیری کے خصائص سے بھر پور ہے۔

منشوکا ”ٹوبہ ٹیک سنگھ“، محض کسی ایک تقدیدی دبتان کی مدد سے نہیں سمجھا جاسکتا۔ اس افسانے کی تفہیم کے لیے ضروری ہے کہ تم بیک وقت نفیسیاتی، عبرانی اور ساختیاتی تقدید وغیرہ کے نظریات سے مدد حاصل کریں۔ اگر اس افسانے کو کسی ایک دبتان تک محدود رکھا گیا تو حقیقت کا محض ایک حصہ ہی ہمارے ہاتھ لگ سکے گا جب کہ تحقیقی اسرار و رموز کے کئی گوشے نگاہوں سے او جمل جائیں گے۔ تقدید کی اہمیت اپنی جگہ مسلم ہے لیکن بعض اوقات کسی ایسی تحقیق سے واسطہ پڑتا ہے کہ جہاں تقدید کی لاچاری نمایاں ہونے لگتی ہے۔ منشوکا ”ٹوبہ ٹیک سنگھ“ ایک ایسا ہی شاہکار ہے جو تقدید کے بکھرے ہوئے انداز کو یک جا کرنے کی طرف مائل کرتا ہے۔

حوالہ جات

- ۱ - Trilling, Lionel: "Liberal Imagination", London, Mercury Books, 1964, P.334.
- ۲ - علامہ اقبال: "تکمیل جدید الہیات اسلامیہ" (مترجم سید نذرین یزدی)، لاہور، بزم اقبال، طبع سوم، ۱۹۸۲ء، ص ۳۶۔
- ۳ - افتخار جالب: "فرانسیڈ اور ٹاؤنگ کا قضیہ" (غیر مطبوعہ مضمون)
- ۴ - منشو، سعادت حسن: "ٹھٹھا گوشہ" ، لاہور، مکتبہ جدید، ۱۹۵۰ء، ص ۲، ۳۔
- ۵ - منشو، سعادت حسن: "پھندنے" ، لاہور، مکتبہ جدید، ۱۹۵۵ء، ص ۵۔

- ۶ - Freud, Sigmund: "Introductory Lectures on Psychoanalysis", Vol-II, London, George Allen and Unwin Ltd. 1971, P.412.

ایم۔ خالد فیاض

منشوکا ایک افسانہ ”موذیل“

”موذیل منشوکے بہت عزیز تھی۔ نسوانی کرداروں میں اُسے سب سے پاری تھی۔“ (کے، کے، کھلر)

معلوم نہیں کہ منشوکو موذیل سب سے زیادہ عزیز تھی یا نہیں مگر میں اپنے بارے میں میں یہ بات بڑے دلچسپی سے کہہ سکتا ہوں کہ منشوکے دیگر نسوانی کرداروں کے مقابلے میں موذیل مجھے نہیں زیادہ عزیز ہے۔ موذیل منشوکے دوسرا نسوانی کرداروں میں بالکل الگ سے پہچانی جاسکتی ہے۔ اور منشوکو موذیل کی طرح کا کوئی اور دوسرا نسوانی کردار تراش بھی نہیں سکا۔

منشو جھوٹ، فریب، بناوت، نمائش اور ریا کاری کاحد درجہ دشمن ہے۔ وہ تہذیب و تمدن اور معاشرے کی عام مروجہ اور مصنوعی قدروں کو شکل کی نظر سے دیکھتا ہے۔ لہذا وہ اکثر ویژتھرا یا کرداروں کی تحقیق کرتا ہے جو خود غرضانہ اور ریا کارانہ زندگی سے آزاد ہیں اور جو خود کو تضع اور جھوٹی زندگی کے پر فریب خول میں عقیدہ نہیں کرتے۔ انہی کرداروں سے منشو بڑی بے باکی کے ساتھ تمام مروجہ مصنوعی قدروں کے کھوکھلے پن کا پردہ چاک کرتا ہے اور ایسی حقیقی انسانی قدروں کو جو عام مروجہ سماجی معتقدات اور مفروضات سے کہیں بلند ہیں، فن کارانہ طور پر پیش کرتا ہے۔

موذیل اسی طرح کا ایک کردار ہے۔ وہ بظاہر ایک فلرٹ قسم کی عورت ہے جو ایک مرد کی رفاقت سے مطمئن نہیں ہوتی اور جسم کی لذتوں سے خوب استفادہ کرتی ہے لیکن اُس کا وجود نسلی اور فرقہ وارانہ عصیت کی غلطاتوں سے آسودہ نہیں ہوتا۔ وہ نہ بہ کی عام مروجہ پابندیوں کو فضول اور وابیات سمجھتی ہے، مگر تو لوچن گنگھے، جس سے وہ محبت کرتی ہے، کی محبوہ کر پال کو رواپی جان پر کھیل کر بچالیتی ہے اور یوں تمام انسانوں کو حقیقی انسانی اقدار کا عملی بہوت فرم، کرتی ہے۔

موذیل ایک یہودی لڑکی ہے۔ اُس کی ترلوچن گنگھے سے جو ایک سکھ ہے، ملاقات ہوتی ہے اور یہ ملاقات جسمانی قربت میں بدل جاتی ہے لیکن موذیل اس قربت کو ایک خاص حد سے آگے نہیں بڑھنے دیتی کہ کہیں یہ تعلق اُس کے پاؤں کی زنجیرہ بن جائے کیونکہ موذیل ازدواجی قسم کی لڑکی قطعاً نہیں ہے بلکہ مکمل طور پر آزاد منش ثانیپ ہے۔ ترلوچن جب موذیل سے شادی کے لیے اصرار کرتا ہے تو وہ اس شرط پر شادی کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے کہ ترلوچن گنگھا پن کیس اور داڑھی منڈوادے۔ ترلوچن اپنے بال اور داڑھی کٹوادیتا ہے لیکن موذیل اپنے کسی پرانے دوست کے ساتھ دیوالی چلی جاتی ہے۔

مودیل کے چلے جانے کے بعد ترلوجن کرپال کور سے ملتا ہے جو نہایت پاکیزہ، بھولی بھالی اور مذہبی لڑکی ہے۔ لہذا تو جن یہ سوچ کر کہ مودیل ایک بدکار اور ذلیل عورت تھی جبکہ کرپال کور انتہائی شریف اور بادیا لڑکی ہے، کرپال کور سے شادی کرنے کا فیصلہ کرتا ہے مگر کرپال کور کا گھر مسلمانوں کے محلے میں ہے اور فسادات پھیل چکے ہیں۔ کرپال کور کے محلے میں کرفیو لگا دیا گیا ہے۔ ترلوجن بہت پریشان ہے کہ وہ کرپال کور کو کس طرح حفاظت سے وہاں سے نکل لائے۔ یہاں مودیل اچانک نمودار ہوتی ہے۔ وہ دیوالی سے واپس آ جاتی ہے۔ ترلوجن سنگھاؤس سے بے رُخی سے پیش آتا ہے اور اسے صاف صاف بتا دیتا ہے کہ وہ کرپال کور سے شادی کرنے کا فیصلہ کر چکا ہے اور پھر ساتھ ہی ساری موجودہ صورت حال سے بھی آگاہ کر دیتا ہے کہ کس طرح کرپال کور کی جان کو خطرہ ہے۔ اب بجائے اس کے کہ مودیل کے سینے میں حسد اور رقبہت کی آگ بھڑک اٹھے، وہ ترلوجن کو فوری طور پر اس بات پر تیار کرتی ہے کہ ہمیں ہر حال میں کرپال کور کو بچانا ہے اور ترلوجن کو ساتھ لے کر، جان کی پرواکیے بغیر مسلمانوں کے محلے میں پہنچ جاتی ہے اور پھر کرپال کور کو بچاتے ہوئے مودیل سیڑھیوں سے گر کر مر جاتی ہے۔ مرنے سے پہلے جب ترلوجن اس کے برہنہ بدن پر اپنی گلڈی کھول کر پھیلاتا ہے تو مودیل کہتی ہے ”لے جاؤ اس کو اپنے اس مذہب کو“۔

کسی بھی تہذیب میں جب مذہب اور مذہب سے وابستہ ادارے ظاہری نمائش تک محدود ہو کر معاشرے میں تنگ نظری، عناصر اور استھان جیسے غیر انسانی عناصر کو اس طرح فروغ دیں جس کے نتیجے میں انسانی قتل جیسا نام مومن فعل بھی اس طرح وقوع پذیر ہو کہ وہ قاتلوں کے لیے خخر و عباہات کا باعث بن جائے تو پھر اس معاشرے میں مودیل جیسے کردار جنم لیتے ہیں جو انسانی قدر روں کی آبرو بچانے کے لیے مذہب کی اس نہاد ظاہریت اور دیگر کھوکھی اقدار کی نفعی کر دیتے ہیں اور انہیں معاشرے کی Stupidity سے موسم کرتے ہیں۔

اصل میں انسانی تہذیب کی کہانی انسانی بقاوی تھنھٹے، سکون و آرام اور آسائش کی تنگ و دوپرمنی ہے اور مذہب، ریاست اور قانون جیسے ادارے معاشرے میں انسانی بقاوی تھنھٹے کے ضامن بن کر تشکیل کے مراحل سے گزرے، مگر یہ بھی انسانی تہذیب کی تاریخ کا عجیب و غریب معاملہ ہے کہ جو ادارے انسان نے اپنی بقا اور تھنھٹے کے لیے تشکیل دیے، انہی اداروں نے اُس کی بقا کوشیدگی ترین خطرہ سے دوچار کر دیا۔ مذہب اور ریاست کے نام پر انسانوں میں تھبب، نفرت، عناصرت حتیٰ کہ انسانی خون تک بہانا جس طرح جائز اور مقدس بنا یا گیا اس کی مثال نہیں ملتی۔

لیکن انسان کو مذہب اور ریاست پر ہمیشہ فوقيت حاصل رہے گی کیونکہ مذہب اصل میں انسانیت کو پانے کا ذریعہ ہے نہ کہ بذات خود کوئی مقصد۔ بھی مذہبی اور سماجی و انسانی شعور مودیل کو محدود اور مصنوعی مذہبی ظاہرداریوں کی نفع کرنے پر مجبور کرتا ہے اور ظفر پر اس کرتا ہے۔ مودیل ایک انتہائی

ٹیکلی پچھل کردار ہے۔ وہ مذہب کے کھوکھلے پن کو عیاں کرتی ہے۔ وہ بتاتی ہے کہ ہماری نہاد نہ بہت، انسانیت کی فلاح و بہبود میں کسی طور معاون ثابت نہیں ہو سکتی۔

مودیل کا حلیہ، بناؤ سنگار، پسندنا پسند کا معیار اور کردار سب روایتی انداز سے مختلف ہے۔ لباس سے اُس کی بے نیازی کا سبب یہ ہے کہ لباس بھی مذہب کی ظاہر نہایوں میں شارکیا جانے لگا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ایک ڈھیلا ڈھالا سکرٹ پہنچتی ہے جس کے نیچے کچھ بھی نہیں ہوتا اور جب ایک بار مودیل اس سکرٹ کا گھیرا اٹھا کرنا کچھ تھکتی ہے تو ترلوجن شرم جاتا ہے اور مودیل کے سکرٹ کو نیچا کر کے تلقین کرتا ہے کہ ”نیچے کچھ پہنچن تو لیا کر“ اور پھر ترلوجن جب اُسے انذر و یوریکی اہمیت سے آگاہ کرتا ہے اور شرم و حیا کا واسطہ دے کر اُسے یہ پہنچنے کو کہتا ہے تو مودیل یک دم چڑھاتی ہے اُسے کہتی ہے:

”یہ حیا و بکیا بکواس ہے۔ اگر تمہیں اس کا بکھر جیاں ہے تو آئکھیں بند کر لیا کرو۔ تم مجھے یہ بتاؤ کون سال بسا ہے جس میں آدمی نہایوں ہو سکتا۔ یا جس میں سے تمہاری نکاہیں پار نہیں ہو سکتیں۔“ مجھ سے ایسی بکواس نہ کیا کرو۔ تم سکھ ہو۔ مجھے معلوم ہے کہ تم پتوں کے نیچے ایک ایک سلی سا انذر و یوری پہنچنے ہو جو نیک سے ملتا جاتا ہے یہ بھی تمہاری داڑھی اور سر کے بالوں کی طرح تمہارے مذہب میں شال ہے۔ شرم آنی چاہیے تمہیں۔“ اتنے بڑے ہو گئے ہوا رہ گئی تک بھی سمجھتے ہو کہ تمہارا نہ اندھرو یوری میں چھپا بیٹھا ہے۔“

یہاں مودیل نہایت خوبصورتی سے اپنی سوسائٹی کے دورانے پن کو ظفر کا نشانہ بناتی ہے اور ہمارے اس مفروضے کی قائمی کھول کر رکھ دیتی ہے کہ لباس ہماری بہنگی کو ڈھالنے کا کام دیتا ہے۔ وہ اس سوسائٹی کے مردوں کی فطرت سے اچھی طرح واقف ہے۔ وہ جانتی ہے کہ پردے کا پرچار کرنے اور نام نہاد شرم و حیا کے اسیر یہ مرد برہنہ اجسام میں سب سے زیادہ دلچسپی لیتے ہیں اور جب تک ان مردوں کے ذہن اور نظر میں یہ نگاہ پن موجود ہے، عورت کی بہنگی سات پردوں میں بھی نہیں چھپائی جاسکتی۔ ایک موقع پر جب مودیل اور ترلوجن، کرپال کور کو بچانے کے لیے مسلمانوں کے محلے میں پہنچتے ہیں اور ایک شخص جو ترلوجن کو بچان کر کسی غلط ارادے سے اپنا ہاتھ نیچے میں لے جاتا ہے اور مودیل فوری طور پر سامنے آ کر اُسے کہتی ہے کہ میں اس سے شادی کرنے والی ہوں تو وہ شخص مودیل کی چھاتیوں کو ٹھوکا دے کر کہتا ہے ”عیش کر سائی۔“ اس پر ترلوجن تملکا کر کہتا ہے ”کیسی ذبل حرکت کی ہے حرام زادے نے۔“ لیکن مودیل نہایت اطمینان سے اپنی چھاتیوں پر ہاتھ پھیرتی ہوئی کہتی ہے ”کوئی ذبل حرکت نہیں۔“ سب چلتا ہے۔“ آؤ۔“

مودیل کا یہ اس قدر ٹھہرا ہوار دل صاف ظاہر کرتا ہے کہ وہ اس مردانہ سوسائٹی کی برہنہ ذہنیت سے کس حد تک واقف ہے اور یہی وجہ ہے کہ مودیل ترلوجن کی مذہبیت کو ظفر کا نشانہ بناتی رہتی

ہے۔ اُس کا یہ کہنا کہ ”شرم آنی چاہیے تمہیں۔۔۔ اتنے بڑے ہو گئے اور ابھی تک یہی سمجھتے ہو کہ تمہارا مذہب اندر رویہ میں چھپا بیٹھا ہے۔“ ہمیں اس بات سے آگاہ کرتا ہے کہ اُس کا مذہب یعنی شعور یا مذہب کو دیکھنے کا کیفیں کس قدر وسیع ہے۔ وہ مذہبی تنگ نظری اور محض علامتوں اور اظہارتک محدود مذہبی روایہ کو بچگانہ فعل سمجھتی ہے اور اس حوالے سے یہ دنیا اُس کے لیے باز پچھا اطفال سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتی اور اسی لیے وہ شیم عربیاں سکرٹ پہن کر گھومتی پھرتی ہے اور پھر افسانے میں ہمیں موزیل کے اس نیم عربیاں سکرٹ کی اہمیت کا احساس اُس وقت ہوتا ہے جب وہی سکرٹ کرپال کر کی جان بچانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ موزیل کرپال کو بلا یہوں سے فیکر نکلنے کے لیے اپنا سکرٹ اُتار کر پہنادیتی ہے کیونکہ وہ کسی مذہب کی علامت یا پچان کا باعث نہیں بن سکتا اور خود موزیل تنگ دھڑگ بھاگتی ہوئی بلا یہوں کے درمیان گر کر جان دے دیتی ہے جبکہ ترلوچن کی گلزاری اور اس کا اثر رویہ مذہبی اور اس کا اثر اس صورت حال میں انسانیت کی مدد کرنے میں قطعاً ناکام رہتے ہیں۔ لہذا اس موقع پر جب ترلوچن نام نہاد شرم سے اسیر سائیکی کے زیر اثر موزیل کے برہنہ بدن کو اپنی گلزاری سے ڈھانپنے کی کوشش کرتا ہے تو موزیل انتہائی طنزیہ انداز سے کہتی ہے ”لے جاؤ اس کو۔۔۔ اپنے اس مذہب کو۔۔۔ کیونکہ وہ جانتی ہے کہ مذہب کی یہی ظاہری نشانیاں لوگوں کو مرداتی ہیں۔ اسی لیے اسے اپنی برہنگی پر فخر ہے جو کسی انسان کی جان بچانے میں معاون ثابت ہوتی ہے۔ لہذا وہ اپنی اس انسانیت سے بھرپور برہنگی کو گلزاری جیسی انسانیت سوز مذہبی علامت سے آزادہ کرنا نہیں چاہتی اور یہی منشوک کمال ہے کہ یہاں اُس نے ایسی صورت حال تخلیق کی ہے کہ موزیل اپنی برہنگی کے باوجود ہمیں برہنہ نظر نہیں آتی۔ جبکہ موزیل کے آس پاس کی پوری سوسائیتی گلڑیوں، پتوں، اندر رویہ والوں، شلواروں، دوپٹوں اور دھوپیوں میں ملبوس ہونے کے باوجود سامنے نگہ ہو جاتی ہے۔

”موزیل“ میں موزیل اور ترلوچن سانگھ بظاہر بیوہدی اور سکھ مذاہب سے متعلق دکھائے گئے ہیں، مگر جیسا کہ ہم دیکھ آئے ہیں کہ موزیل سراسر انسان دوستی پر یقین رکھنے والا آزاد منش کردار ہے جو کسی بھی طرح کی سماجی اور مذہبی پابندیوں کو خاطر میں نہیں لاتی اور نہ ان پر یقین رکھتی ہے بلکہ سماجی اور مذہبی اقدار کے کھوکھلے پن نے اُسے ہر طرح کے مذہب سے برگشتہ کر دیا ہے۔ جبکہ دوسری طرف ترلوچن سانگھ، موزیل کے لیے محض سکھ نہیں ہے بلکہ وہ اُس مذہبی برادری (جس میں سکھ، ہندو، مسلمان، عیسائی وغیرہ سب بلا تخصیص شامل ہیں) کا نامانندہ ہے جو اپنی مردوگاری اور محدود مذہبی اقدار سے چھٹی ہوئی ہے۔ اس لیے موزیل جب بھی ترلوچن کو سکھ کہہ کر مخاطب کرتی ہے تو اس سے اُس کا مطلب ترلوچن کا محض سکھ ہونا نہیں بلکہ روایتی انداز کا مذہبی ہونا ہے اور جب وہ ترلوچن کو ایڈیت کہتی ہے تو یہ اس کی اُسی محدود مذہبی سوچ پر تقدیم کا اظہار ہوتا ہے۔ موزیل جب کئی کئی دن اپنے پرانے شناساؤں کے ساتھ چل جاتی ہے اور ترلوچن اُس کی اس حرکت پر بھنا جاتا ہے تو موزیل کہتی ہے ”تم سکھ ہو۔۔۔ یہ نازک باتیں تمہاری سمجھ میں نہیں آسٹیں۔“ واقع موزیل کی باتیں اور کردار کسی سکھ، ہندو یا مسلمان وغیرہ کی محدود سوچ اور سمجھ سے

بالا ہے۔ یہ باتیں تو کوئی ”انسان“ ہی سمجھ سکتا ہے۔

ای طرح جب موزیل کے بے باکانہ روایہ کو مذہب نظر رکھتے ہوئے ترلوچن سنگھ کہتا ہے کہ ”اُس طرح تمہاری اور میری کیسے نہجگی؟“ تو اس کا جواب بھی موزیل بہت خوب دیتی ہے۔ وہ کہتی ہے ”تم صحیح سمجھ کرھو۔۔۔ ایڈیٹ، تم سے کس نے کہا ہے کہ میرے ساتھ بھاوا۔۔۔ اگر بھاوانے کی بات ہے تو جاؤ اپنے وطن میں کسی سکھی سے شادی کرو۔۔۔ میرے ساتھ تو وایسے ہی چلے گا۔“

شادی کی صورت میں عورت کا مرد سے بھاوا کرنا بھی چونکہ ہماری فرسودہ روایات کے زیر اثر تکشیل دی گئی۔ سوسائی کا ایک حصہ ہے جس میں بھاوانے کے معانی عورت کا مرد کو پاپا حاکم تسلیم کرنے اور خود کو اُس کی مکمل غلامی میں دے دینے کے ہیں۔ لہذا موزیل کو مرد کا یہ ”فالفہ بھاوا“ کسی صورت بھی قبول نہیں، چاہے یہ مرد ترلوچن ہی کیوں نہ ہو۔ اسی لیے وہ نہجہنے کی مخصوص ضروریات کے پیش نظر ترلوچن کو کسی سکھی سے شادی کرنے کا مشورہ دیتی ہے کیونکہ ایک سکھی (روایتی اقدار کی پروردہ) ہی ترلوچن کے ”فالفہ بھاوا“ سے متعلق توقعات پر پوری اترتُنگتی ہے۔

اور پھر جب وہ ایک جگہ صاف صاف کہتی ہے کہ ”میں سکھ سے محبت نہیں کر سکتی“ تو اس کا واضح مطلب بھی روایتی ذہنیت اور مذہب کی ظاہر داریوں سے محبت کا انکار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ترلوچن سنگھ کی داڑھی اور بالوں کا مسلسل مذاق اڑاتی ہے۔ وہ کہتی ہے ”اگر تم اپنے کیس اور داڑھی شیو کرو والو۔۔۔ تو میں شرط لگاتی ہوں کئی لوگوں تھیں آنکھ ماریں گے۔۔۔ تم خوبصورت ہو۔“ یعنی موزیل شدت سے ترلوچن کو اس بات کا احساس دلاتی ہے کہ تمہاری خوبصورتی ان مذہبی شنانوں کے پیچھے کہیں چھپ گئی ہے جو کہ اُس وقت تک اُجاگر نہیں ہو سکتی جب تک یہ نام نہاد نشانیاں سامنے سے ہٹانے دی جائیں۔ ترلوچن، موزیل کی ایسی باتوں پر خفیف سے ردِ عمل کا بھی اظہار کرتا ہے جسے وہ باوجود کوشش دی جائیں۔ ترلوچن، موزیل کی اسی باتوں پر خفیف سے ردِ عمل کا بھی اظہار کرتا ہے جسے وہ باوجود کوشش کے پوری طرح چھپا نہیں پاتا۔ کیونکہ وہ اپنے ماں باپ کا ایک اطاعت شعار اور فرماس بردار لڑکا تھا۔ اُس کے دل میں مذہب کا احترام تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ان چیزوں کو اپنے وجود سے الگ کر دے جن سے اُس کے مذہب کی ظاہرہ تکمیل ہوتی تھی لیکن موزیل سے شادی کرنے کی شرط یہی ہے کہ ترلوچن اپنے بال کٹوادے۔

اور پھر ترلوچن ایسا کر گزرتا ہے اور یہاں ہمیں موزیل کی Power Dominating کا احساس ہوتا ہے لیکن قبل غور بات یہ ہے کہ ترلوچن پر موزیل یا موزیل کی محبت کا یغلپر محض جذباتی سطح کا نہیں ہے بلکہ موزیل اُسے شعوری سطح پر بھی متاثر کرتی ہے۔ یہ درست ہے کہ بال اور داڑھی کٹوادے میں ترلوچن کسی حد تک جذباتی رویہ ظاہر کرتا ہے مگر جب بال اور داڑھی کا صفائی ہو جاتا ہے تو اُسے عقلی سطح پر یہ فعل بڑی حد تک درست نظر آتا ہے اور اُس میں اس فعل کے قسم کی خلش یا نادامت کا احساس پیدا نہیں ہوتا، جو اُس بات کی علامت ہے کہ وہ اس تبدیلی کو شعوری سطح پر بول کر لیتا ہے۔ بے شک یہ تبدیلی دیر پا

ثابت نہیں ہوتی۔ منٹو لکھتا ہے:

”تلوجن کوشروع شروع میں ایسی باتیں سن کر غصہ آیا تھا، مگر بعد میں غور و فکر کرنے پر وہ کبھی کبھی لڑک جاتا تھا اور سوچتا تھا کہ موزیل کی باتیں شایدنا درست نہیں اور جب اُس نے اپنے کیسوں اور داڑھی کا صفائی کرایا تھا تو اُسے قطعی طور پر ایسا محسوس ہوا کہ وہ بیکاراتے دن بالوں کا تابو جھوٹھائے اٹھائے پھر اس کا کچھ مطلب ہی نہیں تھا۔“

مگر جب موزیل حسب وعدہ شادی کے لیے مقررہ وقت پر تلوچن کے پاس آنے کی بجائے اپنے ایک پرانے دوست کے ساتھ موڑ میں بیٹھ کر ایک غیر معینہ مدت کے لیے دیوالی چلی جاتی ہے تو تلوچن سنگھ انقما می طور پر داڑھی اور بال بڑھانا شروع کر دیتا ہے اور ساتھ ہی چونکہ تلوچن کی زندگی میں کرپال کو جیسی ”نیک“ سکھنی آجاتی ہے جو تلوچن سے بھی زیادہ مذہبی ہے لہذا ہدف کے یوں یکسر بدلتے ہیں اس سے بھی بال اور داڑھی بڑھانا تلوچن کی مجبوری بن جاتے ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ اپنی داڑھی کو ایک بار بار سے اس صفائی سے ترشو تھا ہے کہ ترشی ہوئی دکھائی نہیں دیتی کیونکہ درحقیقت اب وہ اسے بڑھانا نہیں چاہتا۔

تلوجن سنگھ ایک مغلوب کردار ہے۔ پہلے وہ موزیل کی ترغیب پر بال اور داڑھی کو واپسی کے لیے اپنے بال بڑھانے کا فیصلہ کر لیتا ہے اور پھر جب اپنے پرانے نشانیوں کی لغیت کا احساس اجاءگر ہوتا ہے اور اس کے شعور کا جزو بننے لگتا ہے تو اس کی زندگی میں موزیل کی جگہ کرپال کو واپسی کر لیتا ہے جس کا مذہبی ہاالت تلوچن کو اپنی گرفت میں لے کرپال کو رکھ کر اس کا انتباہ اور جہالت سے بخوبی واقف ہے اور جانتی ہے کہ محض چھپھلانے سے اس چہالت کو جس کی جڑیں اس سوسائٹی میں بہت گہری ہیں، دو نہیں کیا جا سکتا۔ لہذا وہ اپنے رُمل کے اظہار کے لیے گھرے طنز کا پیرا یا اختیار کرتی ہے کہ شاید اس طرح وہ غفلت اور جہالت میں ڈوبے ہوئے ان افراد کو چھپھوٹ سکے اور اس کے طنز میں اگرچہ تیز کی آمیزش ضرور ہے لیکن انسانوں سے نفرت اور تھارت کا عصر قلعہ موجود نہیں کیونکہ حق ہے کہ موزیل لوگوں کی حمافت سے بخوبی واقف ہونے کے باوجود ان سے محبت کرتی ہے اور یہی موزیل کی انسان دوستی ہے۔

عورت کے ہاں مامتا کے جذبے کی تلاش اور پھر اس کا اظہار، منٹو کا خاص موضوع ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ منٹو کا ایمان ہے کہ سماج میں عورت کسی بھی روپ میں ظاہر کیوں نہ ہو، اُس سے اُس کی مامتا الگ نہیں ہوتی اور نہ کی جاسکتی ہے۔ مامتا کے اس جذبے کی تجسم کے حوالے سے جاگئی، ہمی اور شاردا منٹو کے شاہکار کردار کہے جاسکتے ہیں لیکن موزیل میں باوجود اس کے کہ ظاہروہ ایک باغی اور مردانہ تاپ کردار ہے، مامتا کا شدید جذبہ دیکھا اور محسوس کیا جا سکتا ہے۔ اُس کی بردمنی، ہمدردی، محبت، تلوچن سے مشقانہ رویہ اور پھر آخر کار تلوچن کی محبت بچانے کے لیے اپنی جان کی قربانی، یہ سب اُس کی مامتا کے اغذبے کے اغذبے کے لیے کافی ہے اور شاہد اسی لیے انوار احمد موزیل کو جائیکی، شاردا اور ممی سے

بڑا کردار سمجھتے ہیں۔ بقول اُن کے ”جانکی“ شاردا اور می کسی کے لیے اپنی محبت اور ماتما کی شہادت اہو سے نہیں دیتے جب کہ موزیل، تراویضن سکھ کے لیے یہی کرگزرتی ہے۔

اصل میں موزیل شعوری سطح پر اقدار کی تقلیل کرنے والا کردار ہے جو معاشرے میں راجح فرسودہ اقدار کو چینچ کرتا ہے اور ظاہر بات ہے کہ ایسے کردار کا معاشرے سے تصادم یقینی ہے اور چونکہ تہذیبی سطح پر بیمار اور پس ماندہ سوسائٹی، تو ان انسانی اقدار کے حامل کرداروں کو برداشت کرنے کی صلاحیت سے عاری ہوتی ہے۔ لہذا ایسا کردار سوسائٹی کی نظر میں مع桐ب ٹھہرتا ہے لیکن یہی کردار سوسائٹی کے مردہ وجود میں حیات بخش اقدار کی روح پھولتا ہے اور خود گناہ میوں میں کھو جاتا ہے لیکن جہاں منتو یعنیے فنکار ہوں، وہاں ایسے کردار گوشہ نگنای سے نکل کر پرده شہود پر آ جاتے ہیں اور زندہ جاوید ہو جاتے ہیں۔

منتو کے دیگر کمالات میں سے ایک کمال یہی ہے کہ اُس کا افسانہ ختم ہو کر بھی ختم نہیں ہوتا۔ (یہ رائے منتو کے پیشتر افسانوں پر صادق آتی ہے)۔ اس لیے کہا جاسکتا ہے کہ منتو اکثر و پیشتر ایسے ادھورے افسانے لکھتا ہے جو اپنی تینکیل ان بے جان اور اراق کی بجائے قاری کے زندہ اور متحرک دل و دماغ میں کرتے ہیں۔ ”موزیل“ بھی منتو کا ایک ایسا ہی افسانہ ہے۔

”حروف زر“

ان کا ایک مقالہ اپنے نام سے ”نگارپاکستان“ میں چھپوایا تھا اور ادارے کو اس کی خبر بعد میں ہوئی، محترم ڈاکٹر طاہر تونسوی (پی ایچ ڈی) اب حکماء تعلیم کی بیور و کریمی کے ایک اہم فردا اور بے شمار کتابوں کے مولف ہیں لیکن ان کے دامن سے یہ داغ دھل نہیں سکا کہ انہوں نے معروف کتاب ”اردو ادب میں طنز و مزاح“ کا ایک باب سرقہ کر لیا تھا، اس باب میں مذکور مزاد نگار کا نام قفسہ دکر کے اس دور کے ملتان کے ڈپٹی مشترکہ کا نام لکھ دیا تھا جو اس زمانے میں طنز و مزاح بھی لکھتے تھے۔ اس سرقہ پر ایک مضمون محترم پروفیسر فرحت نواز نے حسین سحر صاحب کے پرچے میں بھی لکھا تھا۔ بھارت کا ایک واقعہ بھی یہاں پیش کرنا چاہتا ہوں، جہاں ڈاکٹر طاہر تونسوی صاحب کا عملی رویہ پی ایچ ڈی کے مقالات میں استعمال کیا گیا۔ ایک صاحب نے غالباً اغ پر مقابلہ لکھ کر ڈگری حاصل کی، دوسرے صاحب نے امیر بینائی پر مقالہ پیش کرنا تھا، انہوں نے اول الذکر مقابلے سے داغ کا نام اور ان کے اشعار حذف کر کے امیر بینائی کا نام اور اشعار درج کر دیئے اور ڈگری حاصل کر لی۔ طرہ تماشا یہ کہ ان دونوں امیدواروں کے متحن سیداً اختشام حسین اور آل احمد سرور تھے۔ دونوں مقابلے شائع ہوئے اور لاہور کی ایک نمائش کتب میں رکھے گئے، مشق خواجہ صاحب نے اس پر اپنے ہم زاد خامہ بگوش سے ”ختن درخن“ کے تحت کام لکھوا یا۔

ادیبوں کی ”بد کرداری“ کا ذکر آیا ہے تو میں یہاں اس بات کا تذکرہ بھی کرنا چاہتا ہوں کہ جنوبی بجایا کی ایک یونیورسٹی میں اردو یونیورسٹی پر چار کی اسمیاں خالی ہوئیں تو ایک گولڈ میڈل سٹ امیدوار کو مسترد کر کے ایک خوب صورت لڑکی کو اس کی جگہ منتخب کر دیا گیا کیوں کہ اس لڑکی کی سفارش کس کمشترنے کی تھی اور انہوں یہ بورڈ میں ایک ایسے شخص کو شامل کر لیا گیا تھا جن کی بوالہوی مشہور تھی اور جو بڑے افسر کی سفارش کو حکم ری کا درج دیتے تھے۔ ملتان ہی کے ایم اے کے ایک طالب علم شکوہ گزار تھے کہ تقید کے پرچے میں انہوں نے لاہور کے ایک سلیم الطبع نقاد کا نام حوالے کے طور پر درج نہ کیا تو انہوں نے اس پرچے میں اسے کم تر نمبر دیئے اور اس کی ڈویژن کا یہڑہ غرق کر دیا۔ نواح ملتان کا ایم فل کا ایک طالب علم جس نے سفرنامے پر کام کیا تھا، میرے پاس آیا اور شکوہ کیا کہ میں نے اس کے مقابلے پر بے شمار اعتراضات اٹھائے تھے، اول تو مجھے حیرت ہوئی کہ اسے میرا نام کس نے بتایا ہے؟ ان کے داخلی گائیڈ کا خیال تھا کہ اس قسم کے ”بے ہودہ“ اعتراضات یہ ناچیز انور سدید ہی کر سکتا ہے لیکن جب میں نے اسے بتایا کہ میری رپورٹ مثبت تھی تو وہ پریشان ہو گئے۔ میں نے مقالہ کھول کر اسے دکھایا کہ اس نے سفرنامے کے ایک معتبر نقاد ڈاکٹر مرزا حامد بیگ پی ایچ ڈی کا ایک حوالہ بھی نہیں دیا تو امکان یہ ہے کہ اعتراضات انہوں نے کیے ہوں، اس طالب علم نے مقابلہ دوبارہ لکھا اور ”اردو ادب میں سفرنامہ“ (از انور سدید) کے حوالے قلم زد کر کے پروفیسر ڈاکٹر مرزا حامد بیگ کے پھلفٹ کے حوالے درج کر دیئے۔ لبے عرصے کے بعد یہ صاحب خانیوں سے ملنے آئے تو خوش تھے کہ انہیں ڈگری مل گئی تھی۔ ایک اور بدعت یہ بھی فروع پار ہی ہے کہ کسی مقابلے کا گران اگر متحن کا ادبی مخالف ہے تو اس کی سزا طالب علم کو دے دی جاتی

خوشی کی بات یہ ہے کہ ”انگارے“ نے اپنی ادبی اور اشاعتی زندگی کا دوسرا سال بھی مکمل کر لیا اور خوبی یہ کہ پرچہ ہر ماہ شائع ہوا اور ادبی حلقوں میں بحث و نظر کا موضوع بنا رہا۔ اس کے اداریوں میں ادبی معاشرے کے معاہب کے علاوہ ڈکٹری رویوں اور علمی موضوعات بھی زیر بحث آئے اور پھر یہ مباحث اگلے پرچے کے خطوط کے حصے میں پھیل گئے جس میں لکھنے والوں کے علاوہ چند پڑھنے والوں نے بھی حصہ لیا۔ ”حروفِ ز“ کے حصے میں نمایاں بات یہ نظر آئی کہ اس میں ایٹھیر کی تعریف و توصیف بے جا کا زاویہ کم نمودار ہوا اور بحث صحت مند خطوط پر استوار ہوئی، حتیٰ کہ لگاؤٹ اور لگاؤٹ کا انطباق بھی شکر میں لپیٹ کر کیا گیا لیکن کہیں برہنہ لفتاری بھی در آئی، ان دونوں روپوں کی مآل پروفیسر ڈاکٹر مرزا حامد بیگ (پی ایچ ڈی) کا دسمبر ۲۰۰۲ء کے شارے میں مکتوب گرامی ہے۔ اول الذکر کرو یہ اس ناچیز انور سدید کے بارے میں ”واوین“ میں جناب احمد صغیر صدقی صاحب کی تصویف کے ساتھ درج ہے اور موخر الذکر رویہ پروین شاکر پر غلام حسین ساجد کے مضمون پر ان کے رد عمل سے عیا ہے۔ ان کے اس رویے پر ڈاکٹر صدیق جاوید ”ناطقہ سر بگر بیان۔۔۔ ڈاکٹر مرزا حامد بیگ کی تحقیقی نگاری“ کے عنوان سے پوری ایک کتاب شائع کر چکے ہیں، جس کا انتساب ”دور حاضر کے ادبی ٹھنگوں“ کے نام ہے۔ کراچی کے رسالہ ”جریدہ“ نے حسن تھی ندوی صاحب کے وہ تمام مضامین شائع کر دیئے ہیں جو ماہنامہ ”مہر نیم روز“ میں ”چہ دل اوست دزدے۔۔۔“ کے عنوان سے چھپتے رہے تھے، اس موضوع پر ممتاز لیاقت کی ایک کتاب نے بہت شہرت حاصل کی تھی اور اس حمام میں کئی معتبر ادیبوں کو ننگا کر دیا تھا۔ اگلے روز ایک اندر کی خبر لانے والے ایک بڑے شہرت یافتہ پی ایچ ڈی نقاد کی بی اے کی ڈگری جعلی قرار دے گئے۔ کہنے لگے کہ یہ حضرت بی اے میں انگریزی زبان و ادب کے پرچے میں مسلسل فیل ہو رہے تھے۔ آخری ”چانس“ میں ان کے کسی دوست نے ان کے نام پر امتحان دیا۔ میں نے اعتبار نہ کیا تو بولے ”امتحان دینے والے اور انگریزی کا پرچہ حل کرنے والے وہ خود تھے۔“ میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا کہ ہمارے معاشرے میں کسی کیسی ”بعد عنوانیاں“ ہو رہی ہیں۔ یہ چند باتیں اس لیے قلم پر آ گئیں کہ ”انگارے“ نے بھی اداریے میں یہ بات درست قرار دی ہے کہ ”ادبی صورت حال بہت بہتر نہیں ہے اور دو نمبر لکھنے والے اُبھرتے ڈوبتے نظر آ جاتے ہیں۔“ انگارے نے اداریہ بڑی درمندی سے لکھا ہے لیکن اس کا علاج تجویز نہیں کیا۔ میری ناچیز رائے میں بدی اور ادائی کا قلع قلع کرنے کے لیے اس کے نفع پر یکلیشناں و کونام کے مکافی کرنا چاہیے۔ ان کے جعلی کام کو طشت از بام کرنے کی ضرورت ہے۔

محض یہاں ایک واقعہ یاد آ رہا ہے فرمان فتح پوری صاحب کے رسالہ ”نگارپاکستان“ میں ایک جو ان عمر شہرت کے طلب گارنے ڈاکٹر وزیر آغا کی ایک کتاب سے پورا ایک باب اپنے نام سے شائع کرا دیا تھا۔ میں نے اس دیدہ دلیری پر ڈاکٹر فرمان فتح پوری صاحب کو متوجہ کرایا تو انہوں نے اس ”سر قے“ کی نشان دہی اور اداری مغذرات شائع کر دی لیکن وہ عذرخواہ بھی ہوئے کہ ایک نعم مضمون نگار نے خود

ہے اور اعلیٰ پائے کا مقالہ مسترد کر دیا جاتا ہے۔ اب بے شمار ایسی باتیں مجھے یاد آ رہی ہیں جنہیں پھر کبھی موقع ملا تو لکھوں گا۔ تاہم اتنا کہنا ضروری ہے کہ ادیب، شاعر اور دانشور معاشرے کا عالم نہیں بلکہ خاص الخاص فرد ہوتا ہے۔ وہ پڑھنے والوں کے دل میں عقیدت اور احترام کے جذبات پیدا کرتا اور اکثر اوقات ان کا آئینڈیل بھی بن جاتا ہے۔ اب یہ آئینڈیل ہی حماقت مآب ثابت ہو تو معاشرہ اور بالخصوص ادبی معاشرہ کس طرح ترقی کرے گا اور نئے لکھنے والوں کے سامنے ہم کس کو مثال بنا کر پیش کریں گے؟ مجلس ترقی ادب لاہور کا واقعہ بھی شے نمونہ از ضرور اے ہے۔

”انگارے“ میں اس مرتبہ ڈاکٹر سید معین الرحمن کا احوال بسلسلہ ”میرا ذہنی اور علمی سفر“ پڑھ کر ان کی علم دوستی کا ایک نقش مرتب ہوتا چلا گیا۔ ان کے ذخیرہ نوادر میں بے شمار غیر مطبوعہ چیزیں موجود ہیں بالخصوص مشاہیر کے خطوط غیر معمولی اہمیت کے حامل ہیں، پکجھ خطوط ”انگارے“ میں بھی چھپ چکے ہیں لیکن پھر بعض قارئین متعارض ہوئے تو یہ سلسلہ بند کر دیا گیا۔ حال ہی میں محمد حسن عسکری کے خطوط کا ایک مجموعہ شیما مجيد نے مرتب اور شائع کیا ہے۔ منتوں کے خطوط کا واحد مجموعہ احمد ندیم قاسمی صاحب نے شائع کیا تھا۔ ان کتابوں سے عسکری صاحب اور منتوں پہنچنے اصل حقیقی اور بے داغ روپ میں سامنے آتے ہیں، جن متعارضین نے ڈاکٹر معین الرحمن کا متذکرہ سلسلہ بند کرایا ہے میں ان سے متفق نہیں ہوں۔ اپنے رعمل کے طور پر میں نے ”انگارے“ کے ”منونہر“ کے لیے ان کے خطوط کو ہی موضوع بنایا ہے۔ مقالہ ارسال خدمت ہے۔

دسمبر کے پرچے میں غلام حسین ساجد کی دیں غزوں میں خیال آرائی کا نوع ہزارتاش کے مقابل ہے۔ میں نے رسالہ ”علامت“ کے ایک سابقہ پرچے میں ان کے فکری، علمی اور ذہنی سفر کی داستان پڑھی ہے، ادب کا شوق ان کی رگوں میں ہو یہی طرح دوڑ رہا ہے اور ان کی غزل اس تحرک کی آئینہ دار ہے۔ ان کی کئی کتاب ”آئندہ“ میں بزرگ نقاد ریاض احمد نے انہیں بانداز گرد ریافت کیا ہے اور میں کہہ سکتا ہوں کہ غلام حسین ساجد جیسے شاعر موجود ہیں تو اُردو غزل کا مستقبل بھی محفوظ ہے۔ بیان ڈاکٹر شفاقت حسین کی تعریف بھی بے حد ضروری ہے۔ ان کی تخلیق اور تعمیدی لگن پر میں مبارک باد پیش کرتا ہوں۔

خط طویل ہو گیا ہے لیکن یہ چند باتیں ریکارڈ پر لانا ضروری تھا۔ ”انگارے“ کو سالگرہ اور قارئین کو نیساں مبارک ہو۔ آپ نے سنہ ہو گا کہ علامت کے مدیر عینیت دانشوار احمد بیہری ہم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پھر گئے۔ بھارت میں شمار احمد فاروقی فوت ہو گئے ہیں، لطیف الزمان صاحب نے ”طلوع انکار“ کراچی میں جو خط لکھا ہے وہ ان کی وفات کے بعد شائع ہوا۔ اب اس خط کا جواب کون دے گا جب کہ شمار احمد فاروقی نے طیف الزمان صاحب کا نوٹ لینا ہی ترک کر دیا تھا۔

(ڈاکٹر انور سدید، لاہور)

”انگارے“ کا اس سال کا آخری شمارہ موصول ہوا۔ اس جریدے نے دو سال کے عرصے

میں جس regularity کا مظاہرہ کیا اس کی تعریف نہ کرنا زیادتی ہو گی۔ یہی نہیں کم صفات میں ان دو برسوں کے دوران محدود قیع مقابلے / مضامین، عده نظمیں / غزلیں اور ترجیح بھی اس کے توسط سے پڑھنے والوں تک پہنچے اور آپ نے یہ سب کچھ کام کسی سے ”اپنے دکھڑے“ بیان کیے بغیر انجام دیئے ہیں۔ اس لحاظ سے آپ کی تعریف بھی ہم سب پرواجب ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ کوئی ناقد کچھ اور نہیں تو پچھلے سال کا جائزہ ہی لکھتے تاکہ ریکارڈ پر آ جائے کہ کسی کسی اہم نگارشات اس میں پچھیں جنہوں نے ہمارے موجودہ ادب کو ثبوت مند بنانے میں حصہ لیا۔ اس کے خطوط کے حصے میں بھی اکثر کام کی بجھیں چھڑیں۔ اگر جناب انور سدید صاحب توجہ دیں تو یہ کام ہو سکتا ہے۔ وہ صریح اور تخلیق کے لیے جائزے لکھتے رہے ہیں ”صریح“ تو نہ ہو گیا ہے، وہ اس کا وقت ”انگارے“ کی عنایت کر دیں تو کیا کہنے۔

اس بات جناب خاور اعجاز نے ”ما بیئے“ پر قلم اٹھایا ہے، مضمون مختصر ہے اور اچھا ہے۔ میں اس سلسلے میں لکھنا چاہوں گا کہ ہر صفت ادب کے لیے ہیئت کی اہمیت رہی ہے لیکن اتنی ہی اہمیت مزاج کی بھی ہے۔ بات جسی بنتی ہے جب دونوں مناسبت سے باہم ہوں۔ ادھر کراچی میں جس طرح ”ہائیکو“ کی اچھی طرح ”خری گئی“ ہے اسی طرح ادھر بخوب میں ”ما بیئے“ کی خوب خوب ”پذیرائی“ ہوئی ہے۔ خاور اعجاز صاحب نے جسے ”نگنجائشوں“ کی تلاش کا نام دیا ہے میں اسے اس صفت خن کے ساتھ بہت لطفوں میں ”زیادتی“ کا نام دوں گا۔ یہ کوئی بات نہیں کہ نگنجائش کی تلاش کے نام پر اندر ویر کو لہنگا بنانے کی سعی کی جائے۔ ان دونوں ماہیتیں کے نام پر صرف خرافات لکھی جا رہی ہیں۔ جب کہ یہ صفت بقول خاور اعجاز صاحب حقیقتاً محبوب کی، محبوب کی طرف سے باتیں ہیں جن کا اصل محکم محبوب ہی ہے۔ دوسرے لطفوں میں یہ ایک رومانی صفت خن ہے اور خصوصی موقوفوں پر گائی جاتی ہے۔ جب تک اس کی نظریات میں نسگی نہ ہو یہ اپنا اصل مقدمہ بھی پورا نہیں کر سکتی۔

صابر ظفر صاحب آج کل ظفر اقبال صاحب سے شاید مقابله پر لگے ہوئے ہیں اور طویل طویل غزلیں لکھ رہے ہیں۔ ساری غزل میں سے آدھے اشعار منہما کردیئے جائیں تو یہ ایک عمدہ قسم کی ”حد“ بھی بھی جا سکتی ہے۔

تو سب کارا زداں ہے لیکن تیرا کوئی را زداں نہیں ہے
کس رنگ میں تو نہیں ہے ظاہر کس چشم پر عیاں نہیں ہے
عالم پر محیط حسن تیرا عالم میں تو کہاں نہیں ہے ۔۔۔ وغیرہ
قیوم طاہر صاحب نوجوان شاعر ہیں۔ کہیں کہیں انہوں نے بھی غزل میں گنجائشیں تلاش کر کے اسے حد سے زیادہ کشاہد کر دیا ہے۔

نا ایک لمحہ ملا بھر کے زمانوں سے کہ قرب کھاث کی خاطر بھی بان بتا ہوں
خطوط میں جناب محمد علی صدیقی نے کچھ باتیں، غیر ترقی پسندانہ تحریروں کے بارے میں لکھی

ہیں۔ اگر وہ خود سے انگارے میں چپنے والی چند ایک غیر ترقی پسندانہ تحریروں کی نشان دہی کر دیتے تو ہم میں سے کتنوں کا تجسس رفع ہو جاتا۔ یہ بھی معلوم ہو جاتا کہ غیر ترقی پسندانہ تحریر کیسی ہوتی ہے اور ترقی پسندانہ تحریر کیسی۔

خطوط میں سب سے دلچسپ خط جناب ڈاکٹر مرا حامد بیگ کا محسوس ہوا۔ یہاں میں اپنی کہانی ”ایکی“ کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب کی رائے کا ذکر کرنا چاہوں گا۔ انہوں نے اسے ”ایک انوکھا بیانیہ“ قرار دیا ہے۔ سوال ان کے کسی اور نے اس پر اٹھاہار خیال نہیں کیا۔ میں نے یہ کہانی ڈا جھٹ کے لیے لکھی تھی۔ جاننا چاہتا تھا کہ ہمارے ادب کے قارئین اس پر کس طرح ری ایکٹ کرتے ہیں کیونکہ ہمارے یہاں باعوم افسانہ ایک فریم میں بذریعہ دیا ہے جو اس فریم سے باہر نکلے اُسے افسانہ ہی نہیں مانا جاتا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارا افسانہ ”گلِ محمد“ بنی کرہہ گیا ہے۔ بہر حال ڈاکٹر صاحب کی رائے کو میں نے positively ہے۔ غلام حسین ساجد صاحب کے مضمون پر البتہ بیگ صاحب نے بڑی ”دلچسپ“ باتیں کی ہیں اور ان کی بعض باتوں پر حیرت کا بھی اٹھا کر کیا ہے۔ مثلاً ساجد صاحب کی اس بات پر بھی کہ وہ یعنی ساجد صاحب اُن کے حلقة احباب میں شامل تھے۔ رہی یہ بات کہ پوین شا کر سے ساجد صاحب کے قریبی تعلقات کا علم انہیں بھی نہ ہوا کہا اس پر حیرت کی ضرورت نہیں۔ بہت سی باتیں ہر ایک کو بتانے کی نہیں ہوتیں۔

(احمد صیری صدیقی، کراچی)

ماہنامہ ”انگارے“ کا ساختہ پرداختہ شمارہ تو ہاتھ آیا، اس دل نوازی پر ہمارا ٹنگھا رنگھا آپ کو دعا دیتا ہے۔ اداریے کے باب سے داخل ہوئے تو ہم پر کھلا کر سال پوپولیٹ سے مسلسل اشاعت آشنا ہونے والا یادبی جریدہ امسال پورے دو سال کا ہو گیا ہے۔ سر دست اس خیر نیک فال پر ہماری طرف سے آپ کو بہت بہت ودھائی ہو۔ لاریب آپ نے بر احسن طریق اس جریدے کی تکمید اشت و پرداخت کی۔ دھرم لکتی تو ہے کہ اس جریدے نے اپنے عمدہ معیارات کی بدولت ادبی دنیا میں بہت جلد ایک ارفع مقام بنالیا ہے۔

ڈاکٹر معین الرحمن کا احوال نامہ پڑھ کر ان کی علم و دوستی اور ادب پروری کا معرفت ہونا پڑا اور اعجاز کا رار دو ماہیے کے حوالے سے تحریر کردہ مضمون، بہت پسند آیا۔ اہن حسن کا سلسلہ وار مقالہ حصہ دستور بصیرت افروز تھا۔ ترجم ہنوز زیر مطالعہ ہیں۔ شاعری کے حصے میں ڈاکٹر خیال امروہوی (چاروں غزلیں)، احمد صیری صدیقی (پہلی اور پانچویں غزل)، صابر ظفر، غلام حسین ساجد (دوسری، چھٹی اور آٹھویں غزل)، قوم طاہر، حسن عباہی اور فہیم شناس کی پہلی نظم اپنے اندر فکری گھمیرتائی ہوئے تھیں۔ لگے ہاتھوں یہاں ہم ایک وضاحت بھی کرتے چلیں کہ صابر ظفر صابر کی حالیہ غزل مسلسل والی شعری زمین میں کافی عرصہ پیش تھا۔ ہم نے بھی ایک تحریقی غزل کی تھی (جو ال دیے کا کنارہ) اتفاق سے صابر ظفر کی غزل

میں تین عدد مصرعے ہمارے درآئے ہیں۔ مصرعے ملاحظہ ہوں:
ع میرا کوئی راز داں نہیں ہے ع میرا کوئی کار داں نہیں ہے
قطع نظر اس کے صابر ظفر کی غزل بہت عمدہ ہے اور وہ ہمیشہ سے ہمارے مدد و رہ ہے ہیں اور اب بھی ہیں،
جسٹ بر طرف۔ ”حروفِ زئے کے باب میں اہل قلم کا رموز چھانٹنا ہمیں بہت اچھا لگتا ہے۔
دعاء ہے کہ رب لوحِ قلم ہمارے اس جریدے کے کوزِ چشم سے محفوظ رکھ کے اور اسے ہزاری عمر
عطای کرے۔ آمین!

(پرو یز سماحر، امپٹ آباد)

”انگارے“ کا یوں تو ہر شمارہ کسی نہ کسی اچھی طرح سے روشناس کرتا ہے لیکن تازہ شمارہ بطور خاص اہم ہے کہ آپ نے ایک خاموش اسکارا اور درویش صفت اوری شخصیت کو خزانہ تھیں پیش کیا ہے۔ مضامین میں ان کی شخصیت کا احاطہ کیا گیا ہے۔ ایسے لوگ اب کم یا بہت جارہ ہے ہیں، خدا کرے کہ مر جوں کی غیر مدون تحریریں بھی جلد شائع ہو سکیں۔

(آصف فرنجی، کراچی)

”انگارے“ (دسمبر ۲۰۰۳ء) ملائیکریہ۔ اس شمارے میں مطبوعہ میری غزل میں کپوزنگ کی اگلاتی ہیں۔ شعر نمبر ۱۵ میں خاموش کی جگہ خوش پڑھا جائے۔ اشعار نمبر ۲۶ اور ۳۰ میں لفظ ”تو“ زائد ہے، شعر نمبر ۳۱ میں جہاں کی جگہ ”جهان“ ہے اور مقطع کا پہلا مصروف یوں ہے ”تبہی ظفر بھٹک رہا ہوں“۔
(صابر ظفر، کراچی)

رسید و اطلاعات:

سجاد مرزا (گوجرانوالہ) افتخار عارف (اسلام آباد) ظفر اقبال نادر (عارف والا) صدر علی شاہ (سر گودھا) ڈاکٹر عالمدار حسین بخاری (سر گودھا) غلام حسین ساجد (لاہور) شارق بلیادی (کراچی) حسیر نوری (کراچی) ننگر چنا (کوئٹہ) منیر رائی (کبیر والا) ڈاکٹر معین الرحمن (لاہور) ڈاکٹر غفور شاہ قاسم (میانوالی) پروفیسر محمد فیروز شاہ (میانوالی) رحمت علی شاد (پاک پن)

