

خدیجہ مستور کے ناولوں میں عمرانی شعور

Social Consciousness in Khadija Mastoor's Novels

By Muhammad Sarfraz, Lecturer, Dept. of Urdu, Govt. Graduate College, Samadari.

Abstracts

The relationship between literature and society is natural and bilateral. Literature influences the society and gets influenced by it as well. No writer can remain indifferent to the changes happening in his era and society. The Urdu novel has this uniqueness that since its inception it has been associated with social realism. Khadija Mastoor enjoys special status among Urdu novelists, with regard to the awareness of the social consciousness and true depiction of it with the related context. She is one of those novelists who are not detached from the society and social problems it is pregnant with. This article presents a research based critical review of the representation of the society along with its various facets in her novels. Her novels present a true picture of the Indian society before partition and of that which emerged after the creation of Pakistan. Her writings help one understand the rapid changes occurring in the society in both of the eras, the dismantling of the social values and the causes of moral crisis happening with those changes. Her *Aangan* is the narrative depiction of the society existed in united India,

لیکچرر، شعبہ اردو، گورنمنٹ گریجویٹ کالج، سمندری

while *Zameen* shows the cross section of social life in Pakistan.

Keywords: Social consciousness, Khadija Mastoor, Society, Urdu Novel, Aangan, Zameen, Social values, Social realism.

ادب اور معاشرے کا تفاعل گہرا اور دو طرفہ ہے۔ ادب معاشرے کا عکاس بھی ہے اور حقائق کی جہت نمائی کا آئینہ بھی، سماج کی پیداوار بھی ہے اور سماج کی تشکیل نو کا ذریعہ بھی۔ سماجی نشیب و فراز، تہذیبی و ثقافتی تغیرات، سیاسی و تاریخی تموجات، فکری و نفسیاتی رجحانات، معاشی و اخلاقی امتیازات کی جو سچی اور کھری تصویر کشی ادب کے حصے میں آئی ہے گزشتہ و رفتہ کی باز دید اور آئندہ کی پیش بینی ادب کے علاوہ کسی اور ذریعے سے ممکن نہیں، کیونکہ ادب معاشرے کی مخفی و جلی حقیقوں کا وہ ترجمان ہوتا ہے جو لگی لپٹی اور مصلحت سے واسطہ نہیں رکھتا۔ بالفرض وہ خود کو ان رسوم کا پابند کر لے تو پھر وہ سماجی و عمرانی حقائق کا ترجمان نہیں جھوٹ کا دفتر بن جاتا ہے جسے تعصباتی و قانع نویسی سے زیادہ کوئی حیثیت حاصل نہیں ہوتی قاری اسے بیک نظر رد کرنے کا حق رکھتا ہے۔ اس نوعیت کا ادب عموماً سماج میں وقار و اعتبار حاصل کرنے میں ناکام رہتا ہے۔

ادیب دراصل عمرانی تبدیلیوں اور تموجات کو کیمرے کی نظر سے دیکھتا اور دکھاتا ہے۔ ساتھ ہی حسیاتی ادراک کی کٹھالی سے حالات و واقعات کو گزار کے تخلیقی تجربے کے ساتھ جزو میں کل کی تصویر پیش کرتا ہے بقول ڈاکٹر محمد حسن:

ہر شاعر اور ادیب کی نجی حسیت و وسیع تر اجتماعی حسیت کا حصہ بھی ہے اور اس کی نمائندہ بھی اور انفرادی حسیت ہی نہیں انفرادی زندگی اور انفرادی رویوں کا مطالعہ بھی پورے سماج کے مطالعے پر محیط ہو جاتا ہے۔ اور یہی رویے کبھی ادب کی دھوپ چھانوں میں ظاہر ہوتے ہیں کبھی دوسرے علوم و فنون کے رنگ و آہنگ میں اور کبھی سماج کی ساخت اور اس کی تبدیلیوں کی نشان دہی کرتے ہیں۔^(۱)

اس بات میں دو رائے نہیں کہ کسی عہد، سماج، جغرافیہ، عہد، سماج، جغرافیہ، خطے قوم اور طبقہ افراد کے متعلق اگر حقیقی نوعیت کی معلومات درکار ہوں تو دیگر ذرائع کے ساتھ ادب کا مطالعہ انتہائی ناگزیر ہو گا چاہے ادب دیگر سماجی علوم کی طرح معاشرے کا سائنسی طرز سے تجزیہ نہ کرے تاہم اس میں کسی قوم کے آدرش، نظریات،

تخیلیات، خدشات، ادہام، امکانات، خواہشات کے مرتفعے اصل حالت میں موجود ہوتے ہیں جن سے صرف نظر ممکن نہیں۔

عمرانیات کا موضوع اگر گروہی زندگی اور ماحول ہے تو ادب بھی انفرادی و اجتماعی ماحول کا بیان ہے۔ عمرانیات کا علم بنیادی طور پر انسانی کردار اور معاشرے کے سائنسی مطالعے کا نام ہے جس میں سماجی روابط، اداروں اور انسانی رویوں کو موضوع بحث بنایا جاتا ہے یوں اس علم کا تعلق گروہی اور معاشرتی زندگی سے جڑتا ہے اور گروہ اور ثقافت کا آپس میں لازم و ملزوم کا تعلق ہے۔ ادب بھی ان ثقافتی مظاہر میں سے ایک ہے جو ظاہر و باطن کے علاوہ ذاتی و اجتماعی احوال غیر سائنسی انداز سے سامنے لاتا ہے۔ اس لیے یہ دونوں علوم سماج کی تفہیم کا کام کرتے ہیں۔

فلشن کو شاعری کے مقابلے میں وسعت اور پھیلاؤ کی سہولت میسر ہوتی ہے وہ ان معاملات کو جزئیات اور تفصیل سے بیان کر سکتا ہے جن کی ضرورت محسوس کرتا ہے۔ اردو ناول کو روز اول سے ہی یہ خصوصیت حاصل رہی ہے کہ یہ معاشرتی حقائق اور سماجی رسوم و روایات کا ترجمان رہا ہے۔ ابتدائی دور کا ناول چاہے جس نوعیت کی مقصدیت سے بھی وابستہ رہا ہو یہ حقیقت مسلمہ ہے کہ اس میں سے اس عہد کی تہذیب، ثقافت نجی و معاشرتی زندگی انظر من الشس ہے۔ یہی حال بعد میں آنے والے تخلیقی کاروں کے ناولوں کا ہے۔ کیونکہ فن جب تک زندگی اور گرد و پیش سے انسلاک نہیں کرے گا تب تک وہ حقائق کی دریافت و پیش کش کا حق ادا نہیں کر سکے گا۔ خود کو منوا سکے گا۔

سماجی حیثیت اور عمرانی شعور کے حوالے سے اگر اردو ناول کا تجزیہ کیا جائے تو خدیجہ مستور (۱۹۲۷ء) - (۱۹۸۲ء) کے کا نام نمایاں نظر آئے گا۔ وہ ان تخلیقی کاروں میں سے ایک ہیں جو نہ صرف تہذیب و ثقافت اور سماج سے جڑے ہوئے ہیں بلکہ سماجی حرکیات، رسوم، تغیرات، معاشرتی اعمال و حقائق، سماجی معیارات (Social Norms) گروہی زندگی، معاشرتی تنظیم، اداروں، قواعد و ضوابط، ثقافت پذیری، سماجی معاملات پر خرد بینی نگاہ رکھتے ہیں اور حیظہ ادراک میں آنے والے والی معلومات کو محسوسات کے ذریعے تخلیقی رنگ عطا کرنے کا ڈھنگ بھی جانتے ہیں۔ اسی وجہ سے ان کی تخلیقیت کسی قسم کی مقصدیت کے ہاتھوں مجروح نہیں ہونے پاتی۔ خدیجہ مستور کے ناولوں میں گہرا سماجی مشاہدہ اور شعور سماجی تغیرات کو گرفت میں لے کر سلیقے سے پیش کرنے کا انداز قارئین کو چونکا تا ہے۔ اگرچہ ان کا شاہکار آنگن سمجھا جاتا ہے لیکن سوچ کا عمرانی زاویہ تسلسل کے ساتھ زمین میں بھی نظر آتا ہے۔

لفظ آنگن ان کے یہاں عمرانی نقطہ نظر سے ایک بلیغ علامت کے طور پر ابھرتا ہے۔ جس میں غیر منقسم ہندوستان میں خاص عہد کے دوران میں رونما ہونے والے سماجی، سیاسی انقلابات کی دلچسپ تصویر نظر آتی ہے مزید ناول میں گروہی تعصبات، تصادم، یاسیت و قنوطیت، انتشار اور نا آسودگی بھی ملتی ہے اور مسابقت، حریت پسندی، آزاد روی، قربانی خدمت اور سیاسی و سماجی آگہی بھی نظر آتی ہے۔ آنگن زمین کے مقابل چاہے محدود علامت ہی کیوں نہ ہو لیکن اس ناول کا کینوس وسیع ہے کیوں کہ یہ جس عہد کی تصویر کشی کرتا ہے وہ ہندوستان کی سماجی و سیاسی تاریخ میں تیزی سے بدلتے حالات و واقعات کا دور ہے، جہاں صدیوں پرانی اقدار و روایات دم توڑ رہی ہیں تھیں نئی جنم لے رہی تھیں رد و قبول کی جنگ جاری تھی۔ مصنف نے اس عہد کے عمرانی پہلو کو اہمیت دی ہے۔

خاندان معاشرے کا بنیادی اور اہم ادارہ متصور ہوتا ہے جو معاشرے کی اقدار و روایات کے مطابق وقوع پذیر ہوتا ہے ناول بھی بنیادی طور پر یوپی کے ایک خاندان کی گھریلو اور اس سے جڑی ہوئی اجتماعی و معاشرتی زندگی کی تصویر دکھاتا ہے جو پدر سری نظام کے تحت چل رہا ہے لیکن افراد خانہ کو جمہوری طور پر اپنے نظریات اور اختلافات کے اظہار کا حق حاصل ہے جو بدلتے سماجی نظام کی طرف اشارہ بھی ہے۔ جہاں سماجی تبدیلی کا عمل جاری ہے مگر سست روی کے ساتھ افراد اختلافی رائے کا اظہار کرتے ہیں مگر لازم نہیں کہ ان کی رائے کا احترام بھی ہو۔ معاشرتی انحراف سے المیہ انجام کا شکار ہونے والوں میں سلمہ پھو پھی، تہینہ آپا اور کسم دیدی کے کردار بطور مثال پیش کیے جاسکتے ہیں۔ جو عورت کے ساتھ روار کھے جانے والے صدیوں پرانے معاشرتی جبر کو بھی ظاہر کرتے ہیں۔ جس میں مرد کو معاشرے میں شرم اور طعنوں کے ڈر سے خود کشی کی ضرورت پیش نہیں آتی لیکن عورت کو کم یا بیش ایسے ہی انجام سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ تہینہ کی خود کشی کے اسباب چاہے سماجی سے زیادہ ذاتی اور گھریلو بھی ہوں لیکن کسم کے سماجی ہیں جو معاشرتی تغیر کی راہ میں اقدار کی رکاوٹ کو ظاہر کرتے ہیں۔ اول الذکر کی موت کے محرکات میں بھی اگر دیکھا جائے تو اسی معاشرتی سوچ کی کار فرمائی ملتی ہے جو طبقاتی نظام پر مبنی ہے۔ جس میں جاگیر دارانہ سوچ برتری کے احساس میں مبتلا ہے اگرچہ وہ نظام بوسیدہ ہو کر شکست و ریخت کے مراحل سے گزر رہا ہے تاہم روایتی اکڑا بھی باقی ہے۔

دوسری طرف اگر زمین میں دیکھا جائے تو یہاں بھی معاشرتی جبر اور مرد برتر معاشرے میں مجبوری یا مصلحت کے تحت استحصال کا شکار بننے والے نسوانی کردار ملتے ہیں جن میں بوڑھے کی بیٹی، لالی اور تاجی نمایاں ہیں

اور پھر بوڑھے کی چیخ پکار پر تبصرے مستزاد:

بابا! تم کس بیٹی کو پکار رہے ہو؟ وہ بیٹی تھی بابا! وہ لوٹ کا سب سے قیمتی مال تھی۔ وہ تمہارے
چیننے سے واپس نہیں آئے گی۔ تمہاری آواز اس تک نہیں پہنچ سکتی۔^(۳)

اس ناول کا پلاٹ بھی قیام پاکستان کے بعد ایک خاندان کی زندگی کے گرد گھومتا ہے نیا نیا وجود میں پذیر
ہونے والا معاشرہ جس جھوٹ، منافقت، حرص، لالچ، خود فریبی اور استحصال پر استوار ہو رہا ہے اس کے نتائج کی
طرف اشارہ، مصنفہ کی مہارت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ دونوں ناول اس حقیقت کو عیاں کرتے ہیں کہ خاندان کی
مرکزیت دراصل افراد خانہ کے باہمی ربط اور نظریہ ضرورت کے تحت ہوتی ہے۔ جب خود انحصاری اور اقدار کی
پاسداری کا خیال جاتا ہے تو افراد منتشر ہو کر خاندان جیسے صدیوں پرانے ہندوستانی سماجی ادارے کے انتشار کا
سبب بنتے ہیں۔ وقت کے تقاضے اور نئی معاشی و سماجی ضروریات پر انی اقدار و روایات کے بدلنے کا سبب بنتی ہیں۔
چاہے اس میں سرپرست خانہ کی حکم عدولی ہی کیوں نہ ہو۔

کوئی نہیں جاسکتا میری اجازت کے بغیر کوئی قدم نہیں نکال سکتا کس لیے جاؤ گے پاکستان؟ یہ
ہمارا ملک ہے ہم نے قربانیاں دی ہیں اور اب ہم اسے چھوڑ کر چلے جائیں؟ اب تو ہمارے
عیش کرنے کا وقت رہا ہے۔ بڑے چچا سخت جوش میں تھے۔^(۴)

بڑے چچا کا جوش و خروش اس وقت مایوسی اور دکھ کے جذبات میں تبدیل ہوتا ہے جب انھیں اس حکم کا جواب غیر
متوقع طور پر سننا پڑتا ہے۔

ماشاء اللہ آپ بڑے حق دار بن کر آگئے، نہ کھلانے کے نہ پلانے کے۔ کون سادکھ تھا جو یہاں
اگر نہیں جھبلا، میرے شوہر کو بھی آپ ہی نے چھین لیا۔ آپ ہی نے انھیں مار ڈالا۔ میری
لڑکی کو یتیم کر دیا اور اب حق جتا رہے ہیں، مارے غصے کے اماں کی آواز کانپ رہی تھی۔^(۵)

اسی طرح کا خاندانی بگاڑ اور انتشار زمین میں مالک کے خاندان کا بھی نظر آتا ہے۔ جس میں افراد خانہ ایک
مخصوص وقت تک نظریہ ضرورت کے تحت اکٹھے رہتے ہیں مگر جب ان میں خود انحصاری آجاتی ہے اور مفادات
یکساں نہیں رہتے تو وہ تتر بتر ہو جاتے ہیں۔ خاندان کے علاوہ دیگر اہم سماجی اداروں میں سیاسی اور اس کے ساتھ
مذہبی، تعلیمی، معاشی اداروں کا کسی نہ کسی نہج سے ناول میں کردار زیر بحث رہا ہے۔ دونوں ناول سماج میں سیاست
اور اس کے اثرات کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہیں۔ آنگن دو بڑے سیاسی نظریات کی آویزش کا احوال ہے تو زمین

میں روشن خیالی، انصاف پسندی کی رجعت پسندی اور جاگیر دارانہ سوچ کے مابین مسابقت دکھائی گئی ہے۔ دونوں ناول اپنے عہد کا مکمل سیاسی نقشہ پیش کرتے ہیں آنگن میں مسلم لیگ کانگریس، تحریک آزادی، انگریز مخالفت و موافقت، جناح، گاندھی، نہرو، کمیونسٹ پارٹی، خاکسار تحریک، سانحہ جلیانوالہ، ہندو مسلم فسادات، قرارداد لاہور، جنگ عظیم، ہٹلر، کیبنٹ مشن، جلسے جلوس، ماؤنٹ بیٹن، تقسیم ہند کا ذکر ہے تو زمین سرحدی تنازعات، لوٹ مار، قتل و غارت مہاجرین کی آباد کاری، کشمیر تنازع، لیاقت علی خان کا قتل، مارشل لاء، سیاسی و نظریاتی اختلاف کی عدم برداشت جیسے موضوعات کا احوال بیان کرتا ہے۔ مصنف نے سیاست کے تاریخ، ثقافت، سماج، انسانی سوچ پر مرتب ہونے والے اثرات کا بخوبی تذکرہ کیا ہے۔ اور یہ حقیقت واضح کی ہے کہ سیاست چاہے ہر لمحہ متغیر اور غیر مستقل ہو لیکن اس کے نتائج و عواقب دور رس ہوتے ہیں۔ یہاں ناول نگار کا یہ اختصاص بھی نمایاں ہوتا ہے کہ اس نے سیاسی حالات و واقعات کو مورخ کے انداز سے نہیں بلکہ تخلیق کار اور ماہر سماجیات کے انداز سے پیش کیا ہے۔ اگرچہ تاریخ اور عمرانیات دونوں عمرانی مظاہر کے مطالعے کا انداز اپناتے ہیں مگر مورخ وقوع پذیر ہونے والے حالات و واقعات کا احوال رقم کرتا ہے جبکہ ماہر عمرانیات ان محرکات و رجحانات کا تجزیہ کرتا ہے، اور کار فرما و جہوں اور بنیادوں تک رسائی حاصل کرتا ہے، اور مصنف نے دونوں جگہ حالات و واقعات کے بیان کے ساتھ محرکات اور وجوہات پر توجہ صرف کی ہے، اور ان دیدہ و نادیدہ اسباب کا بین السطور ذکر کیا ہے جو کسی واقعے یا سوچ کی تشکیل میں بنیاد کا کام کرتے ہیں۔

مذہبی اداروں اور خاندان کا آپس میں گہرا ربط ہوتا ہے کیونکہ خاندان عموماً مذہبی اداروں کی اقدار و روایات کے تابع ہوتا ہے اور انھی کی طے کردہ روایات کے مطابق افراد خانہ کی تربیت کا فریضہ ادا کرتا ہے۔ بچے عقائد اور مذہب کی تعلیم خاندان اور مذہبی تعلیمی اداروں مسجد، مکتب وغیرہ سے ہی حاصل کرتے ہیں، اس کے علاوہ شعائر بھی مذہبی تربیت کا ذریعہ بنتے ہیں۔ دونوں ناولوں میں مذہبی اداروں کا کردار اگرچہ بلا واسطہ زیر بحث نہیں آیا لیکن بالواسطہ طور پر رمضان، عیدین اور مذہبی تہواروں کا ذکر ملتا ہے۔ ساتھ ہی اعلیٰ ثقافتی و معاشرتی اقدار کے فروغ میں مذہبی اداروں کی کار فرمائی کا تذکرہ بھی ملتا ہے۔

تعلیمی ادارے افراد کی تربیت اور علوم و فنون سے آراستہ کرنے کی وجہ سے سماج میں بنیادی اہمیت رکھتے ہیں۔ انسان کی ماحول سے مطابقت پیدا کرنے میں تعلیم اور تعلیمی اداروں کا مرکزی کردار ہوتا ہے۔ انھی کا تربیت یافتہ ہنر مند طبقہ معاشرتی ترقی میں معاون ہوتا ہے۔ خدیجہ مستور معاشرے میں تعلیم کے اس اہم کردار سے بخوبی

آگاہ ہیں، اس لیے ان کے دونوں ناولوں کے بیش تر کردار یا تو تعلیم یافتہ ہیں یا پھر انتہائی نامساعد حالات میں بھی تعلیم کے لیے کوشاں دکھائے گئے ہیں۔ گویا تعلیم ان کے لیے بنیادی فریضے کی حیثیت رکھتی ہے جس سے وہ دستبردار نہیں ہونا چاہتے۔ آنگن میں دادا کا سارا خاندان تعلیم یافتہ اور ملازمت پیشہ دکھایا گیا ہے۔ نجمہ پھوپھی کا کردار مزاحیہ انداز سے سہی لیکن اہل خانہ کو بار بار تعلیم کی طرف توجہ دلانا نظر آتا ہے۔

اور تم عالیہ، کہو کچھ پڑھ رہی ہو کہ نہیں؟ جی ایف اے کا امتحان دینے والی ہوں۔ عالیہ نے دھیرے سے جواب دیا۔ خوب! خوب! نجمہ پھوپھی کے چہرے پر سخت ناگواری کے آثار تھے... اور تم جمیل میاں کیا کر رہے ہو؟ انھوں نے جمیل بھیا سے پوچھا۔ بس بی اے کر کے بیٹھ رہا ہوں، جمیل بھیا نے جواب دیا۔ واہ صرف بی اے سے کیا ہوتا ہے، آدمی جاہل ہی رہ جاتا ہے تھوڑی تعلیم خطرناک ہوتی ہے۔^(۶)

جمیل اور شکیل اگرچہ والد کی گھریلو معاملات میں عدم دلچسپی اور اولاد کی تربیت سے غفلت کی وجہ سے بنیادی تعلیمی سہولیات سے محروم رہے تاہم انھیں ناول میں تعلیم کے حصول میں کوشاں دکھایا گیا ہے۔ عالیہ بھی والد کی وفات کے بعد مشکل حالات میں تعلیم حاصل کرتی دکھائی گئی ہے۔ بعینہ زمین کے مرکزی کردار بھی ساجدہ، ناظم اور کاظم بھی تعلیم یافتہ دکھائے گئے ہیں۔ جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مصنفہ سماجی اداروں میں تعلیمی اداروں کی اہمیت سے واقف ہیں، اس لیے ان کا ذکر بطور خاص ناولوں میں آیا ہے۔

سیاسی، مذہبی، تعلیمی اداروں کے درمیان معاشی ادارے جس طرح کی اہمیت رکھتے ہیں اور معاش جس طرح انسان کی نجی و معاشرتی زندگی میں دخیل ہوتا ہے، معاشی نقصانات یا معاشی کفالت کے ذمہ دار کرداروں کی موت سے جس طرح خاندان متاثر ہوتے ہیں اور زندگی کا دھارا جس انداز سے تبدیل ہوتا ہے اس کا تذکرہ دونوں ناولوں میں ملتا ہے۔ ”آنگن“ میں جمیل اور عالیہ کا خاندان معاشی بد حالی کا سامنا کرتے دکھایا گیا ہے۔ افراد خانہ خاص طور پر کریمن بوائے تمول کو یاد کرتی ہیں، کیونکہ وہ تین نسلوں کی معاشی کارکردگی کی چشم دید گواہ ہیں۔ انھوں نے اس خاندان کا جاگیر دارانہ تمول بھی دیکھ رکھا ہے اور اس کا زوال بھی ان کے سامنے ہوا ہے۔ سرپرست خانہ کی کاروبار اور امور خانہ سے عدم دلچسپی اور سیاست میں ضرورت سے زیادہ انہماک جس طرح گھریلو حالات پر اثر انداز ہو رہا ہے اس کا ذکر یقیناً پڑا اثر ہے۔ زمین میں معاشی آسودگی کے حامل کردار بھی ملتے ہیں اور بد حال بھی۔ زمیندار اور ناول کے آخر میں صلوا کا کردار جاگیر دارانہ سوچ کی عکاسی کرتا ہے، جن کے نزدیک زمین

کی اہمیت رشتوں ناتوں سے زیادہ ہے۔ زمیں دار کا اپنی بیوی لالی سے سلوک اس نوعیت کا ہے:

زمیں دار صاحب کو جب زمین کے ان آٹھ مربعوں کا خیال آتا جو لالی کے باپ نے وعدہ کر کے جہیز میں نہیں دیے تھے تو وہ سارا غصہ لالی پر نکالتے، اسے جی بھر کر مارتے۔^(۷)

اسی طرح صلاح الدین صلوحہ غیر متوقع طور پر جب ناول کے اختتام پر نمودار ہوتا ہے تو بھی کم و بیش اسی سوچ کا مالک نظر آتا ہے، اور زمین کو ٹھیوں کی الاٹ منٹ کے چکروں میں مارا مارا پھر رہا ہے:

میں سرگودھا میں رہتا ہوں، اس نے شاید ساجدہ کا پورا جملہ نہیں سنا تھا۔ وہاں میری بہت سی زمین ہے، دس مربعوں میں تو صرف باغ ہے، بڑے اچھے ماٹے ہیں میرے باغ کے، خالص ریڈ بلڈ۔ میری بیوی کو بھی جہیز میں پچیس مربعے ملے ہیں ہم دونوں اپنے علاقے کے سب سے بڑے زمیندار ہیں۔^(۸)

دونوں قسم کے معاشی حالات بعض دفعہ انسانی سوچ پر یکساں طور سے اثر انداز ہوتے ہیں، ایک طرف معاشی بد حالی عمر بھر کے لگے بندھوں سے کنارہ کشی پر مجبور کرتی ہے اور دوسری طرف کو خوشحالی مزید لالچ کو بڑھاتی ہے۔ زراعت کے علاوہ دیگر معاشی اداروں کا ذکر بھی دونوں ناولوں میں ملتا ہے، جن سے مجموعی سماجی ڈھانچے کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ مزید مختلف طبقات کی معاشی صورت حال کا اندازہ ہوتا ہے، معاش کس طرح انسانی طبائع پر اثر انداز ہوتا ہے یہ تذکرہ بھی پر لطف ہے۔ مختلف سماجی اداروں کا ذکر سماج کی کل کو سمجھنے میں معاونت کرتا ہے، کیونکہ یہی ادارے سماج کے اجزا کی حیثیت رکھتے ہیں۔

مختلف ثقافتیں جب ایک سماج میں مجتمع ہوتی ہیں تو معاشرتی ضروریات کے تحت سماجی ڈھانچہ چاہے صدیوں برقرار رہے تاہم آپس میں ذہنی اور فکری چپقلش جاری و ساری رہتی ہے جس کا اظہار و تقابلاً انفرادی اور اجتماعی دونوں سطحوں پر ہوتا رہتا ہے۔ سماج افراد کو باہمی ضرورت کے تحت تعلقات کے جال میں جکڑے تو رکھتا ہے اور مصلحت یا ضرورت کے تحت ان کا ایک دوسرے سے تعاون بھی ناگزیر ہو جاتا ہے لیکن لازم نہیں کہ وہ افراد کے دلوں میں سے تفاخر کا احساس بھی کم کرے۔ کیونکہ سماجی اداروں میں انفرادی تعلقات کی نوعیت ایک تو یکساں نہیں ہوتی، دوسری طرف سماجی اداروں میں تعلقات رسمی عارضی اور قواعد و ضوابط کے تحت ہوتے ہیں، جنہیں حقیقی تعظیم اور انسانی مساوات پر مبنی قرار نہیں دیا جاسکتا۔ آنگن میں یہی نظریاتی، فکری اور ثقافتی و تہذیبی کش مکش دکھائی گئی ہے جہاں مختلف ثقافتیں آپس میں برسر پیکار ہیں۔ دو بڑے مذہبی گروہوں کا اہم مقصد اپنا تہذیبی و

ثقافتی احمی ہے، تو مقتدر طاقت اپنا سیاسی رسوخ استعمال کرتے ہوئے ثقافتی بالادستی برقرار رکھنا چاہتی ہے، اس کوشش کا ثبوت ناول کے مختلف کردار ہیں۔ ذہنی مرعوبیت کے شکار کرداروں میں عالیہ کی والدہ، والدہ کا بھائی اور نجمہ پھوپھی نمایاں ہیں۔ نجمہ پھوپھی اگر ہر بات میں ایم اے انگریزی کا حوالہ دیتی ہیں تو والدہ بات بات میں انگریز بھوج کا ذکر کرتی ہیں۔ جو دراصل استعمار کی پیدا کردہ نسلی، فکری و ثقافتی بالادستی کی مثال ہے۔ مثال کے طور پر یہ مکالمہ ملاحظہ ہو:

ٹھیک چار بجے مسز ہاورڈ آگئیں۔ اماں اور آپا نے ان کا خیر مقدم کیا۔ مسز ہاورڈ کی نیلی کانچ کی گولیوں جیسی آنکھیں گھوم گھوم کر گھر کا جائزہ لے رہی تھیں۔ وہ کرسی پر بیٹھتے ہی جلدی جلدی بولنے لگیں۔ آپ لوگوں سے مل کر ہم بہت کھوش ہوا ہے، آپ کا گھر بڑا اچھا ہے۔ بڑا صاف ہے۔ دوسرا یہاں کا لوگ تو بڑا گند اگھر رکھتا ہے۔ بڑا بڑا بیگم بھی گھر صاف نہیں رکھتا۔ ہم پھر جرور آئے گا آپ لوگوں کے پاس۔

ہاں! اس ملک کے لوگ بڑے گندے ہوتے ہیں۔ ہماری بھابی یعنی ہمارے بھائی کی

بیوی انگریز ہے۔ اماں نے بڑے فخر سے کہا۔^(۹)

استعماری ایجنڈے کی تکمیل کرتی یہ مقامی سوچ دراصل اس طویل مدتی منصوبے کا حصہ تھی جس میں رنگ نسل کی برتری سے لے کر مذہب تہذیب، تمدن، ثقافت، علوم و افکار ذہنی صلاحیتوں نجانے کس کس طرح کی برتری کا تصور راسخ کرنے کی کوشش کی گئی۔ اور اس ثقافتی برتری کے احساس کے پیدا کرنے میں بڑے پیمانے پر کامیابی بھی مقتدر طبقے کو حاصل ہوئی۔ اس ذہن سازی کی عملی تصویر زمین کی مجموعی فضا کی صورت میں دیکھی جا سکتی ہے۔ جو خطہ عوام الناس کی ثقافتی امنگوں کا ترجمان بنا تھا، وہ اسی مغربی سوچ کی توسیع، ثقافتی بالادستی استعماری جبر کی تصویر بن گیا۔

اسی طرح آنگن میں مسلم لیگ اور کانگریس کی مسابقت اور جدوجہد محض سیاسی نہیں دکھائی گئی، بلکہ اس کی بنیاد میں بھی وہی ثقافتی و مذہبی سبقت حاصل کرنے کی کوشش کارفرما ہے۔ جو خوف اور دہشت کے جذبات ابھار کر دونوں مذہبی گروہوں کو اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے آمادہ کر رہی ہے۔ اور ہندو مسلم تفریق پیدا کر رہی ہے۔ ہندو مسلم کرداروں کی زبانی اس کا متعدد جگہوں پر اظہار بھی ہوا ہے۔ متحدہ قومیت میں مسلم لیگ کو اپنا ثقافتی تشخص مٹانا نظر آ رہا ہے، اس لیے وہ اپنے ثقافتی خطے کے لیے کوشاں ہے۔ دوسری طرف کانگریس اقلیتوں پر اپنی

ثقافتی بالادستی کے لیے کوشاں دکھائی گئی ہے۔ جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہندوستانی طبقات کے لیے اپنی الگ سماجی و ثقافتی پہچان اور شناخت اہم مسئلہ تھی، جس کی آنگن میں تصویر کشی ہوئی ہے۔

گروہی عصبیت، مسابقت اور اقدار کا تصادم بھی دونوں ناولوں میں دکھایا گیا ہے۔ آنگن میں ہندو مسلم فسادات اسی گروہی و مذہبی عصبیت کا شاخسانہ ہیں۔ بڑے چچا بھی ناول کے اختتام میں باوجود سیاسی ہم آہنگی رکھنے کے اسی نفرت اور عدم برداشت کا نشانہ بن کر قتل ہوتے ہیں۔ زمین میں یہ عصبیت سماجی مراتب اور طبقاتی جنگ کی شکل اختیار کر لیتی ہے جس میں معاشی مفادات کا تحفظ اور سماجی مرتبے کے اہداف کا تعاقب درست نادرست کے فرق کو مٹا دیتا ہے۔ جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ذاتی لالچ افراد کو نظریات، اصولوں سے انحراف پر مجبور کر دیتا ہے اور وہ بہت جلد ان بڑی قربانیوں کے مقاصد کو فراموش کر دیتے ہیں جو اجتماعی مفاد کے لیے دی گئی ہوتی ہیں۔

ساجدہ کا باپ رمضان، کلو بابا، مالک کا خاندان اور بطور خاص کاظم اس ضمن میں نمائندہ کردار ہیں۔ جو جھوٹی الاٹ منٹ، لالچ، لوٹ مار، ضمیر کشی، فریب کے ذریعے سماجی مراتب طے کرنے کے چکر میں سب کچھ فراموش کر دیتے ہیں۔ بقول افضال بٹ:

زمین میں اس عہد کی سماجی نا انصافی جذباتی اور نفسیاتی مسائل کو اجاگر کیا گیا ہے۔ پاکستان حاصل کرنے کا مقصد تو مسلمانوں کی مساوی حقوق کی تقسیم اور اسلامی طرز حیات کا کاربند بنانا تھا لیکن یہاں تو ہر شخص مفاد پرستی کے گرداب میں بری طرح پھنسا ہوا دکھائی دیتا ہے۔^(۱۰)

زمین میں بیش تر کردار موقع پرست اور مفادات کی بہتی گنگا میں ہاتھ دھوتے دکھائے گئے ہیں۔ مالک کا خاندان جب اپنے ماضی کے تخیلاتی، فرضی تمویّل اور شان و شکوہ کا فسانہ لے کر بیٹھتا ہے، تو افرادِ خانہ بھی ایک دوسرے پر طنز کیے بغیر نہیں رہ پاتے۔ مثلاً مالک اور اس کے بیٹوں کا دلچسپ مکالمہ ملاحظہ ہو:

مجھے تو اس کا دکھ ہے کہ اپنے آموں کے باغ کی ایک فصل بھی نہ چکھی۔ اس کے ساتھ جو بنگلہ بنایا تھا۔ اس میں ایک دن بھی رہنا نصیب نہ ہوا۔ پنشن کے آرڈر آگئے تھے سوچتا تھا کہ اپنے باغ کی چھاؤں میں سکون سے زندگی کے باقی دن گزار لوں گا۔ مالک نے لمبی آہ بھری۔

اوہ مالک! یہ باغ اور بنگلہ، کب کا واقعہ ہے؟ مجھے تو اب پتا چلا کہ آپ اپنے بیٹوں سے بھی سب کچھ چھپاتے ہیں۔^(۱۱)

اسی طرح ساجدہ کی ملاقات جب کالج میں اپنی پرانی کلاس فیلو انوری سے ہوئی جس کا باپ سارے محلے کے گھروں کا پانی بھرتا تھا تو وہ اپنے ماضی سے از حد شرمندہ اور خوف زدہ نظر آنے لگی:

نہیں باجی! مجھے ڈر لگتا ہے، یہاں کوئی نہیں جانتا کہ میں بہشتی کی بیٹی ہوں۔ یہاں سب یہی جانتے ہیں کہ میں ایک مل اونر کی بیٹی ہوں۔ باجی! ابا نے تو اپنا نام بھی بدل لیا ہے اب وہ سرور حسین ہیں۔ باجی! آپ کسی سے کہیں گی تو نہیں؟ اس کی آنکھوں میں التجا کروٹیں لے رہی تھی۔^(۱۲)

یہ بات قابل غور ہے کہ مصنفہ نے خود فریبی، معاشرتی تضادات اور منافقت کو طنزیہ انداز سے بیان کیا ہے۔ اور تقسیم کو دوسرے رخ سے بھی دیکھا ہے کہ کس طرح طبقاتی اتھل پتھل معاشرے میں بعض لوگوں کے لیے نعمت غیر مترقبہ ثابت ہوئی۔

عمرانی تغیر اور اس کے پیچھے کارفرما محرکات کو دونوں ناولوں میں خوش سلیقگی اور عمدگی سے گرفت میں لینے کی کوشش کی گئی ہے۔ جس سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ سماجی تغیرات تعمیر اور تخریب دونوں طرف افراد معاشرہ کو لے جانے کا موجب بنتے ہیں۔ مزید یہ کہ معاشرتی تغیرات اتفاقی سے زیادہ حرکیاتی ہوتے ہیں، جو باہم سیاست، تاریخ، مذہب، ثقافت سے متصل ہوتے ہیں۔ سماجی اقدار سے انحراف بھی معاشرتی تغیر کا ایک سبب ہے، آنگن میں افرادی اور گروہی جدوجہد ایک نظریے کی حفاظت کے محرک کے تحت سرانجام پاتی ہے اور زمین میں انہی نظریات سے انحراف کی صورت ملتی ہے۔ جس سے واضح ہوتا ہے کہ بسا اوقات اصول و نظریات سے گروہی دلچسپی لمحاتی اور ضرورت کے تحت ہوتی ہے بدلتی صورت حال میں مفاد پرستی اور حرص بہت کچھ فراموش کروادیتی ہے۔ زمین میں اوّل دن سے نظریاتی اساس سے انحراف اور قومی مفاد سے بیگانگی اور عدم توجہی کے رویے نظر آتے ہیں۔ مزید صفدر کی والدہ کا جاگیر دارانہ نظام سے، عالیہ کی ماں کا مشترکہ خاندانی نظام سے اور دیگر کرداروں کا انحراف بھی تغیر کی مثال ہے۔

نظریاتی اور سیاسی مسابقت چاہے افرادی ہو یا اجتماعی دونوں ناولوں کا مشترک موضوع ہے۔ یہاں مقتدر طبقے کے ہم نوا کردار بھی ہیں اور مخالف بھی، کانگریس نواز بھی ہیں اور مسلم لیگ کو پسند کرنے والے افراد بھی، اور یہ باہم برسر پیکار ہیں، زمین میں بھی نظریاتی مسابقت بدرجہ اتم موجود ہے۔

گروہی اور فردیاتی تضادات بھی نمائندہ کرداروں کے ہاں نظر آتے ہیں۔ جو شاید پورے سماج کے رویوں

کو ظاہر کرتے ہیں۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ مجموعی تضاد کی علامت ہیں، بقول نگینہ جمیں:
ایک طرح سے آنگن کے کردار علامتی ہیں جو کسی نہ کسی تہذیب، سیاسی پارٹی، ہندوستانی رسم
و رواج، انگریزی تعلیم، جاگیرداروں کی عیاشیوں، گمراہ اور بے روزگار نوجوان نسل کی
نمائندگی کرتے ہیں۔^(۱۳)

عالیہ کابات منظر انگریز کی ملازمت بھی کرتا ہے اور انگریز دشمنی میں افسر پر ہاتھ بھی اٹھاتا ہے۔ اسی طرح
جمیل، چھمی، صلاح الدین صلوا، ناظم اور دیگر کردار مختلف اوقات میں متضاد سوچ کے حامل نظر آتے ہیں۔ گروہی
اعتبار سے سیاسی جماعتوں اور گروہوں کے تضادات بھی بطور مثال پیش کیے جاسکتے ہیں۔ مرد کرداروں کی بہ نسبت
خواتین کردار زیادہ مستقل مزاج دکھائے گئے ہیں۔ مصنفہ نے مذہبی روایات پر سماجی اقدار کے حاوی ہونے کو بھی
موضوع بنایا ہے۔ جس کا ثبوت اسرار میاں کا کردار ہے، عمر بھر کی نفرت اور طعن پھٹکار جس کا مقدر ہے اور عمر
بھر کی خدمت کے باوجود اخیر میں گھر سے نکال دیا جاتا ہے۔ ایسے ہی چھمی کا باپ بھی اپنے والد کے نقش قدم پر
چلتا ہے تو اس کا خمیازہ اولاد کو بھگتنا پڑتا ہے، دربدری، ناقص تربیت، عدم توجہ چھمی کو مختلف کرداری ناہمواریوں
اور نفسیاتی عوارض میں مبتلا کر دیتی ہے، معاشرہ ایسے افراد کو عزت دینے میں ناکام رہتا ہے۔ ان جرائم کی سزا ان کا
مقدر بن جاتی ہے جو ان سے سرزد ہوئے ہی نہیں۔ یعنی کثرت ازدواج چاہے مذہباً ممنوع فعل نہ ہو، معاشرتی اعتبار
سے لائق تحسین نہیں ہے۔ یہاں معروف فرانسیسی ماہر عمرانیات ایمائیل ڈر خائم (Emile Durkheim) کا نظریہ
اجتماعی ضمیر (Collective Consciousness) کی حقانیت بھی سامنے آتی ہے۔

مجموعی طور پر دیکھا جائے تو خدیجہ مستور کے ہاں تخلیقی بصیرت کے ساتھ گہرا عمرانی مشاہدہ، تجزیاتی
صلاحیت اور اظہار کا عمدہ سلیقہ موجود ہے، معاشرتی اتار چڑھاؤ، سیاسی، سماجی، فکری انقلابات کو تاریخی حوادث کے
پس منظر میں جانچنے کی صلاحیت قابل قدر ہے۔ دونوں ناول اپنے عہد اور سماج کی ہمہ جہت تصویر کشی کرتے نظر
آتے ہیں۔ ادیب کی ذہنی تشکیل میں ذاتی رجحانات کے علاوہ جس گھریلو اور سماجی ماحول کا دخل ہوتا ہے وہ انکی
تحریروں سے جھلکتا ہے۔ مصنفہ کو یہ سہولت میسر ہے کہ وہ اس پر آشوب عہد کی چشم دید گواہ ہیں۔ اس لیے
محسوس ہوتا ہے کہ انھوں نے اپنے عمرانی تجربات کو تخلیقی آہنگ کے ساتھ شعوری طور پر آمیز کیا ہے۔ ان کے
بیان میں صداقت اور غیر جانب داری موجود ہے۔ ہندوستان جیسے کثیر جہتی و ثقافتی معاشرے کے بیش تر پہلوؤں کو
گرفت میں لانا کارڈ شواری ہے جس میں وہ کامیاب ٹھہری ہیں۔ دونوں ناول فکری اور سماجی احوال کی پیش کش کے

حوالے سے باہم مربوط بھی ہیں اور ایک ہی سلسلے کی کڑیاں محسوس ہوتے ہیں۔ سماجی حقیقت نگاری کا جو سلسلہ آنگن کے آخر میں منقطع ہوتا ہے، زمین کے آغاز میں جڑتا محسوس ہوتا ہے۔ باوجود خاص ادبی نظریے سے منسلک ہونے کے اس نظریے کو انھوں نے اپنے فن پر حاوی نہیں ہونے دیا اور سماجی اقدار و روایات کو تخلیقی شان کے ساتھ بلا کم و کاست سامنے لانے کی سعی ہے جو انھیں ادبی عمرانی تجزیہ کار کے مرتبے پر فائز کرتی ہے۔

حواشی

- ۱۔ ڈاکٹر محمد حسن، ”ادبی سماجیات“، (دہلی: مکتبہ جامعہ، ۲۰۱۱ء)، ص ۱۹
- ۲۔ تاج بیگم فرنی، ”خدیجہ مستور: شخصیت اور فن“، (اسلام آباد: اکادمی ادبیات پاکستان، ۲۰۱۰ء)، ص ۳۶
- ۳۔ خدیجہ مستور، ”مجموعہ خدیجہ مستور“، (لاہور: سنگ میل پبلی کیشنز، ۲۰۰۸ء)، ص ۳۹۹
- ۴۔ ایضاً، ص ۷۷
- ۵۔ ایضاً
- ۶۔ ایضاً، ص ۶۸۸
- ۷۔ ایضاً، ص ۵۷۰
- ۸۔ ایضاً، ص ۶۰۶
- ۹۔ ایضاً، ص ۶۲۳
- ۱۰۔ محمد افضل بٹ، ”اردو ناول میں سماجی شعور“ (غیر مطبوعہ مقالہ)، (اسلام آباد: نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز، ۲۰۰۶ء)، ص ۲۱۳
- ۱۱۔ خدیجہ مستور، ”مجموعہ خدیجہ مستور“، ص ۵۲۳
- ۱۲۔ ایضاً، ص ۵۳۷
- ۱۳۔ گلینہ جبین، ”اردو ناول کا سماجی اور سیاسی مطالعہ“، (الہ آباد: کیشو پرکاش، ۲۰۰۲ء)، ص ۱۵۶

ماخذ

- ۱۔ بٹ، محمد افضل، ”اردو ناول میں سماجی شعور“ (غیر مطبوعہ مقالہ)، (اسلام آباد: نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز، ۲۰۰۶ء)
- ۲۔ جبین، گلینہ، ”اردو ناول کا سماجی اور سیاسی مطالعہ“، (الہ آباد: کیشو پرکاش، ۲۰۰۲ء)
- ۳۔ حسن، محمد، ڈاکٹر، ”ادبی سماجیات“، (دہلی: مکتبہ جامعہ، ۲۰۱۱ء)
- ۳۔ فرنی، تاج بیگم، ”خدیجہ مستور: شخصیت اور فن“، (اسلام آباد: اکادمی ادبیات پاکستان، ۲۰۱۰ء)
- ۴۔ مستور، خدیجہ، ”مجموعہ خدیجہ مستور“، (لاہور: سنگ میل پبلی کیشنز، ۲۰۰۸ء)