

ترقی پسند افسانے میں نفسیاتی شعور (ہسٹیر یا کے حوالے سے)

*ڈاکٹر خالد محمود سنجرانی

Abstract:

Progressive literary criticism drew a line between social problems and psychological problems, placing social problems based literary works on one side of the line and psychological problems based literature on the opposite side. This paper explores the silent features of the progressive Urdu short story writers who deal with the opposite side of the line (Psychological problems).

ترقی پسند افسانہ ہر اعتبار سے نہایت وقیع ہے۔ اس میں اپنے مخصوص خصائص کے علاوہ نفسی جنسی البحاثہ کا فنکارانہ اظہار بھی ہے، تخلیل نفسی کی رمز بھی، سریلرزم کے ابتدائی نقش ہیں تو وجودی مباحثت کی تخلیقی جہات بھی موجود ہیں۔ اس روایت میں رومانیِ لب و لجہ ہے تو صدیوں کو چرتی ہوئی بلند آہنگ صدا کا ارتعاش بھی موجود ہے۔ اس روایت میں جہاں فنی عالم و رموز، اسالیب بیان، افسانوی فن کے سکھ بند اصولوں کی پاسداری نظر آتی ہے تو روایت سازی کے اسباب بھی دکھائی پڑتے ہیں۔ غرض کہ ترقی پسند افسانہ کسی بھی حیثیت مار کھانے والا نہیں ہے۔ تنقید اور تخلیق کے بعد نے سارے معاطلے کھڑے کیے ہیں۔ ترقی پسند تنقید نے لگے بندھے اصولوں کے تحت ترقی پسند افسانے کا جائزہ لیا اور ان موجود عوامل کو نظر انداز کرنے جو ترقی پسند فکر سے مطابقت نہ رکھتے تھے۔ اس کی ایک مثال ترقی پسند افسانے میں نفسیاتی صداقتوں کا اظہار ہے کہ جس کی طرف ترقی پسند تنقید نے زیادہ توجہ نہیں کی کہ یہ جہت ان کے نظریے سے نہ صرف مختلف بلک متفاہ پہلو تھا، البتہ جنسی موضوعات کو مشروط انداز میں قبول کیا گیا۔ یوں نظریے کی حدود و قیود نے خود اپنوں کی وسیع زمینی کو محدود انداز میں پیش کیا۔

نفسیاتی مباحثت سے مارکسی نادین کی دوری بے سبب بھی نہیں۔ مارکسی فکر کی رو سے انسانی مسائل کی اصل وجہ خارجی حقائق میں ہے جبکہ نفسیات دانوں کے مطابق انسانی مسائل کے سوتے خود اس کے باطن سے پھوٹتے ہیں۔ نفسیات دانوں نے انسانی لاشعور کی مدد سے اس کے گردہ بستہ مسائل کی کشادکاری پر زور دیا۔ مارکسی

* شعبہ اردو، گورنمنٹ کالج یونیورسٹی، لاہور

مُفکرین نے معاشرتی ناہمواریوں کو مرکز جانا۔ فرانسیڈ اور کارل مارکس کے اس بعد کو ایک فرام اور کیرن ہارنی نے کم کرنے کی کوشش لیکن نظری مباحثت میں اٹھے ہوئے ناقدین نے اپنے اپنے کتابوں پر ہی ٹھہر نے میں عافیت جانی۔ اس پاٹ کو تخلیق فنکاروں نے پار کیا اور دونوں حوالوں کو ایک جا کر کے امکانات کی دنیا کو سمجھ کیا۔

مارکسی اور نفسیاتی مُفکرین کے مابین زاویہ نظر کے اختلاف اور دونوں نظریوں کے اپنے الگ الگ امکانات کے سبب یہ فرض کر لیا گیا تھا کہ پسند افسانہ نگاروں کی تخلیقی جڑت ان نفسیاتی صداقتوں سے نہیں ہے کہ جن کی بنیاد فرانسیڈ کے ادبی محکموں میں رکھی گئی تھی۔ نفسیاتی شعور کے نام پر بھی بڑی گڑبوڑ پھیلائی گئی۔ بیدی کے ہاں اگر بھی لڑکی کے بڑھوٹنے پر اس کی دادی کو تشویش ہے تو اسے بھی بیدی کا نفسیاتی شعور قرار دیا گیا۔ باپ علی الصلاح اپنے بیٹے کا ایک سگریٹ پی لیتا ہے اور کنکھیوں سے اپنی چوری کے کپڑے جانے کے انتظار کی سولی پر لٹکا ہے تو یہ بھی ایک نئی طرح کا نفسیاتی شعور ہے۔ اپنے شوہر کے لیے گرم کوت کی آرزو کی نشاندہی بھی اسی ذیل میں آگئی اور تو اور پریم چند کے ہاں بھی اس کی راہ نکال لی گئی کہ مادھوار گھیسو ان کے نفسیاتی شعور کے آئینہ دار ٹھہرے۔ منشوکی نفسیاتی تعبیریں بھی بڑے غلط انداز میں ہوئیں۔ ظلم ہے جوان کے افسانوں ”بانجھ“ اور ”ورپوک“، تو تکلیل نفسی کے افسانے قرار دے کر جگد لیش چندر نے نفسیاتی محاکمہ پیش کیا حالانکہ انہیں ”مس ٹین والا“ میں بلے سے خوف اور ”سوراج کے لیے“ میں دانتوں تلے رہنے کچکچانے کے احساس پر مبنی افسانوں کو مد نظر کرنا چاہیے تھا۔ عصمت کے نفسیاتی شعور کا سکھ ”لھاف“ کے سبب بٹھانے کی کوشش ہوتی رہی۔ غلام عباس کے ”اوور کوت“، کا شہرہ دوہری شخصیت کے حوالے سے خوب ہوا لیکن دوہری شخصیت کے نفسیاتی مباحثت کسی طور اس کہانی میں موجود صورتِ حال کی تائید نہیں کرتے۔ دوہری شخصیت کی نفسیات اجاگر کرنے والے افسانوں میں ممتاز مفتی کے ”آدھے چہرے“، ”دومونہی“، ”بیش اور بشری“، ”اندر والی“، ”بدمعاش“ اور ”کہانی کی تلاش“، جبکہ انتظار حسین کا ”وہ اور میں“، ”رشید امجد کا“ بے زار آدم کے بیٹے، ”بانو قدسیہ کا“ ”نقش مکانی“، قابل ذکر افسانے ہیں۔ اردو و تقدیم میں ایسی مثالوں کی کمی نہیں کہ جن میں نفسیاتی شعور کے نام پر گمراہ کن نتائج اخذ کیے گئے۔

اگر نفسیاتی شعور کا کڑا معیار مقرر کرتے ہوئے اسے صرف نفسیاتی الجھاؤ کے داخلی موجبات اور نفسیات دانوں کے نظریات تک محدود کر دیا جائے تو اردو افسانے کی روایت میں سے بہت کم افسانے اس پر پورے اتریں گے۔ نفسی رمزیت اور نفسیاتی شعور میں فرق روا رکھا جانا چاہیے۔ مثال کے طور پر غلام عباس کے افسانے ”بابیے والا“ میں ریٹائرڈ اور گھروں میں حیثیت کم ہو جانے والے بڑھوں کے جذبات و احساسات نفسی رمزیت کے ساتھ سامنے آئے ہیں لیکن اس افسانے میں کسی نفسیاتی حقیقت سے پرده نہیں اٹھایا گیا۔ نفسیات شناسی پر جو زعم منشوک تھا اس کا بلا تکلف اظہار اس نے اپنے مضامین اور افسانوں میں بارہا کیا ہے۔ منشوکی نفسیات شناسی کا سب سے بڑا ثبوت ”مس ٹین والا“ ہے جو خالصتاً تکلیل نفسی کے انداز سے جا کر ملتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ منشوک نے خط کے حوالے

رنی نک
بک عافیت

الگ الگ

ہے کہ جن کی

ہاں اگر لبی

لکی الصراح

ہے تو یہ بھی

ئی اور تو اور

وکی نفسیاتی

کے افاسانے

وہ سوراج

یاتی شعور کا

کے حوالے

تائید نہیں

”آدھے

کا ”وہ اور

بر میں ایسی

ورنفسیات

ے اتریں

بامیے والا“

کے ساتھ

زمیں منتو کو تھا

سب سے

کے حوالے

ترقی پسند افسانے میں نفسیاتی شعور (ہسٹیر یا کے حوالے سے)

سے تحلیل نفسی کی جو بار کی مذکورہ افسانے میں پیش کی ہے اس کا اظہار ان افسانہ نگاروں کے ہاں بھی نظر نہیں آتا جو تحلیل نفسی کے نظریات سے بخوبی آشنا تھے۔ منٹونے بڑے قرینے سے انسان کے ظاہری اعمال، خوف اور وسوسوں کو ابتدائی زندگی کے حالات و واقعات اور حادثات وغیرہ کی روشنی میں دیکھا ہے۔ زیدی دیگر بلوں سے خوف زدہ نہیں، صرف خاص بلے سے اس لیے ہے کہ اس بلے کی مشاہدہ ہم جنس پرستی کے حامل اس کردار سے ہے کہ جس کے خوف سے زیدی اپنے بچپن میں دو دن بہیانی کیفیت میں رہا تھا۔ بلے کو دیکھ کر وہی بہیانی کیفیت لا شعور میں امٹنے لگتی ہے۔ یہ سارے عوامل نفسیاتی حقائق ہیں کہ جنہوں نے تخلیقی شان کے ساتھ افسانے میں جگہ پائی ہے۔ اس خوف کو نفسیاتی اصطلاح میں ”Ailuraphobia“ کہا جاتا ہے۔ یقیناً منٹونے تو اس نفسیاتی اصطلاح سے واقع تھا اور نہیں اس نے نفسیاتی نظریات کے مطالعوں کی بنیاد پر افسانے لکھے۔ یہی تخلیق کار کی وہ خداداد صلاحیت اور بصیرت ہے جس کا اعتراف ہر عہد کے نمایاں نفسیات دانوں نے صرف کیا بلکہ شکر گزاری کے جذبات کا اظہار بھی کیا۔ منٹونے اپنی تخلیقی صلاحیت کے سبب زیدی کے خوف کو اس کے اوائل عمری کے ناخوش گوار تجربات کی روشنی میں تلاش کر کے دکھایا اور اس امر کی تصدیق نفسیاتی نظریوں سے بھی ہوتی ہے۔ تخلیق کار کے اسے خداداد وصف کی موجودگی کا احساس فرائیڈ کو بھی تھا۔ اس لیے اس نے تخلیقی فنکاروں کو لا شعور کا موجہ قرار دیا اور انہیں ”قابل قدر“ ساختی کہا:

"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." (1)

نفسیاتی شعور کے اس معیار پر اگر ترقی پسند افسانے کا مطالعہ کیا جائے تو مایوس نہیں ہوتی، صرف یہ احساس ہوتا ہے کہ نظریے اور فن کے بعد کے سبب کئی پوشیدہ مفاہیم عیاں نہیں ہو پائے۔ ترقی پسند افسانے میں ہسٹیر یا کے موضوع پر لکھے جانے والے افسانے اگرچہ کم معروف ہیں لیکن ادب اور نفسیات کے باہمی اشتراک کی ایک عدمہ مثال ہیں۔ شاید یہ امر دلچسپ ثابت ہو کہ یورپ کے ماقبل ازتارخ سے تعلق رکھنے والے مذاہب بالخصوص اساطیری جرم سن ادب کی لپس ماندہ یادگاروں میں ”کالا علم“، بہت مدت تک مذاہب کے ساتھ ساتھ متوازن انداز میں چلتا رہا۔ ہسٹیر یا کے مظاہر اور کالے علم کے ماہرین کے مظاہر میں حد درجہ مماثلت موجود تھی۔ اسی مماثلت کے سبب تاریخ انسانی نے مدت میں تک ہسٹیر یا کو آسیب اور جھاڑ بھوک سے والبستہ کی رکھا۔ سبب، بھوت پریت سے متعلق تقریبات اور رسوم انسانی تاریخ میں دُور تک سفر کرتے رہے۔

بیسیوں صدی کی سائنسی تحقیقات اور فرائیڈ کی جنسی نظریات نے آسیب زدگی اور بھوت پریت کے اس تصور کا نشان تک مٹا دیا جو جرم سن کے اساطیری مذہب کی یادگار تھا اور جس کی روشنی میں ہسٹیر یا کو پر کھا جاتا ہے۔ اردو

افسانے کی روایت میں ترقی پسند افسانہ بھی جدید عہد کا نفیاتی اور سائنسی شعور لیے اپنی راہیں بناتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اردو افسانے نگاروں نے ہمیشہ یا کے حامل کرداروں کو آسیب زدگی یا سحری کی بجائے نفیاتی اسرار کے ساتھ پیش کیا۔

ہمیشہ یا کے ادبی تصورات کی آئینہ داری کا آغاز ایک ایسے افسانہ نگار سے ہوتا ہے کہ جسے بھلائے ہوئے مدینیت بھی ہیں۔ اختر اور یونی بنیادی طور پر ترقی پسند تحریک سے وابستہ افسانہ نگار ہیں۔ ترقی پسند افسانے کے اہم ترناقدین بھی ان کا سرسری ساز کر کرتے ہوئے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ (۲) جبکہ انہوں نے سکہ بند ترقی پسند نظریات اور اپنے پیش رو پریم چند کی مانند دیہی زندگی میں جا گیر دار طبقے کی حاکمیت اور کسان کی لاچاری کو اپنے افسانوں کا موضوع بنایا ہے۔ ان کے ہاں ایسے مجبور کسان بھی نظر آتے ہیں کہ جن کے اپنے بچے دودھ کی ایک بوند کے لیے بلکر ہے ہیں لیکن لگانے کے طور پر کئی من دودھ انھیں مہیا کرنا پڑتا ہے (دومائیں) کم عمری میں جا گیر دار کے گھروں میں ملازمت پیشہ بچے اور ان کے نفیاتی مسائل بھی ان کے تخلیقی احساس کی نمایندگی کرتے ہیں (تسکین حسرت) بے روزگاری کے ہاتھوں محتاج، بے کار اور معاشرے کا قابلِ رحم طبقہ بن جانے والے ان کے اہم تخلیقی کردار ہیں کہ جو اس عہد کے نفیاتی مسائل کی عکاسی کرتے دکھائی دیتے ہیں (کام، آخری اکنہ، جو نیز) اختر اور یونی نے ترقی پسندانہ فکر کے ساتھ ساتھ نفیاتی حقائق کو بھی مدنظر رکھا۔ سماجی طرزِ حیات میں بے انصافی، طبقاتی تفاوت اور اجارہ داری جن نفیاتی مسائل کو ابھارتی ہے، ان گردہ بستہ باطنی مسائل کی کشادکاری اور یونی کے ہاں ہوئی ہے۔ اختر اور یونی کے افسانوں کی کردار سہی ہوئے نہیں ہیں۔ انتہائی پسپائی، شکستگی، کسپری اور مظلومی ان کرداروں میں انقلاب کا جذبہ بیدار کر دیتی ہے اور وہ بسا اوقات مقتدر ہستیوں سے ٹکرانے کا حوصلہ اپنے اندر محسوس کرتے ہیں۔ (تسکین حسرت)

اگرچہ دیگر ترقی پسند افسانہ نگاروں کی مانند اختر اور یونی کا بیش تر تخلیقی سرمایہ خارجی حیات، اس کے گوناگوں مسائل کے ادراک اور سماجی مسائل کے اثرات سے عبارت ہے لیکن یہ اور یونی کے افسانوں کی یک رخی قصوری ہے۔ تصویر کا دوسرا رخ خالصہ نفیسی جنسی مسائل اور لاشعوری قوتوں کے غلبے کا مظہر دکھاتا ہے کہ جس سے ترقی پسند نقاد قدرے کر اہت، بے زاری اور عدم قبولیت کا اظہار کرتے چلے آئے ہیں۔ یوں ترقی پسند نقاد اس تحریک سے وابستہ تخلیقی کاروں کے مخصوص نظریات کو نمایاں کر کے اور ان کے دیگر پہلوؤں کو نظر انداز کر کے خود اپنے ہی رہنماء ٹھہرے۔ ۱۹۳۵ء میں حیدر آباد کے اندر منعقد ہونے والی ترقی پسند کا نفرس میں حسرت موبہانی اور قاضی عبدالغفار نے جنسیت پر لکھنے والوں سے لائقی کی قرارداد کی مخالفت کی تھی۔ اس وقت یہ طے کیا گیا تھا کہ جنسی موضوعات کو محض جنس کے طور پر نہیں بلکہ سماجی مسئلے کے طور پر لیا جائے گا، بعد ازاں اس تخصیص کو بھی ختم کر دیا گیا اور منشو کو نکال باہر کر دیا گیا۔ اگر قبولیت کا دائرہ ذرا وسیع کر دیا جاتا تو اس تحریک کو طبعی سنتے کو شاید نہ ملت۔ خالصہ نفیاتی شعور کے

جس کی وضاحت کی جا پچکی ہے، ترقی پسند افسانہ نگاروں کا وہ پہلو ہے کہ جس کی طرف ترقی پسند نادین نے آنکھ اٹھا کر دیکھنا پسند اس لیے بھی نہ کیا کہ اس سے انسان کے بنیادی مسائل کی جڑیں خارجی زمینوں کے ساتھ داخلی گہرائیوں میں زور پہنچتی ہوئی محسوس ہوتی تھیں اور انسانی مسائل کے بیکتا تصویر کم زور پر سکتا تھا۔

ترقی پسند افسانہ نگاروں نے انسان کے بنیادی مسائل کا سراغ باہر کی دنیا کے ساتھ ساتھ اس کی اندر و فی حیات سے بھی لگایا۔ پرمیم چند کے افسانے ”بی بیوی“ اور ”مالکن“ نے بہت ابتدائی سطح پر اس ضمن میں چند اشارے فراہم کیے لیکن اس کی بامعنی حیثیت کا اندازہ اختر اور یونی کے ہاں ہوتا ہے۔ اختر اور یونی نے ہمیشہ یا کوسماتی مسئلے کے طور پر ضرور محسوس کیا لیکن انہوں نے اس مسئلے کی تعبیر باہر کی دنیا کی بجائے اندر سے کی۔ اس حوالے سے ان کے دو افسانے ”یہ دنیا“ اور ”متنا“ قابل ذکر ہیں۔ ”یہ دنیا“ ۱۹۷۰ء میں شائع ہونے والے ان کے مجموعے ”منظروں پیش“ میں شامل ہے جبکہ ”متنا“ نقوش کے افسانہ نمبر شمارہ ۳۷۔۳۸ میں شائع ہوا۔ ہمیشہ یا کچھ حوالے سے منٹو کے افسانے ”مس اڈنا جیکسن“، عصمت ”کے لحاف“ اور متاز مفتی کے ”موقع“ کی بڑی دھوم ہوئی لیکن اختر اور یونی کا ایک افسانہ ”یہ دنیا“ اپنے موضوع اور فنی علاج دنوں اعتبار سے اس موضوع پر لکھے جانے والے افسانوں میں متاز حیثیت کا مالک ہے۔ حسن عسکری کے تینوں افسانے ”اندھیرے کے پیچھے“، ”چاپ کی پیالی“ اور ”وہ تین“، اختر اور یونی کے مذکورہ مجموعے سے تین سال بعد ”جزیرے“ میں ۱۹۷۳ء میں شائع ہوئے تھے متاز مفتی کا ”موقع“ ۱۹۷۴ء میں شائع ہوا۔ زمانی اعتبار سے دیکھا جائے تو ہمیشہ یا کے موضوع پر اختر اور یونی کا افسانہ اولیٰ تکاد جر کھتا ہے۔

اختر اور یونی کے افسانے کی وساطت سے اُردو افسانے نے آغاز ہی میں ”ہمیشہ یا“ کو جنی جبلوں کی نا آسودگی کے تناظر میں پیش کیا۔ اس خلل کو آغاز ہی سے عورتوں سے زیادہ منسوب کیا گیا۔ شاید اس کا ایک سبب یہ ہو کہ جنسی زندگی میں مردوں پر تاریخ انسانی میں قدغن لگانے یا اسے فتح تصور کرنے کی روایت نہیں ملتی جبکہ عورتیں جنسی امنگوں کے اٹھارا اور ان کی آسودگی کے حوالے سے حدود قیود کے ساتھ میں رہی ہیں۔ کبھی یہ حدود حیاداری کے جذبہ کی صورت میں تو کبھی معاشرتی، مزہبی اور خانگی ممنوعات کی صورت میں ظاہر ہوئی ہیں۔ مردان حدود قیود سے مستثنی رہے ہیں۔ تاہم صورت جو بھی ہو اختر اور یونی کا یہ افسانہ بے جوڑ ازدواجی زندگی کے عوامل کو سامنے لاتا ہے۔ افسانے کا حسن ”ہمیشہ یا“ کے پس منظر کا بیان ہے۔ افسانہ نگار نے بڑی مہارت کے ساتھ مرکزی کردار (راشدہ) کی باطنی زندگی کے ان گوشوں کو بے نقاب کیا ہے جو بتدریج تنشیشی بگاڑ کی ایک قسم تھیلی ہمیشہ یا کی جانب لے جاتے ہیں۔ منٹو اور عصمت کے ہاں کرداروں کے نفسیاتی الچھاؤ کا فنکارانہ اٹھاراں کی شناخت کا ایک وسیله ٹھہرتا ہے۔ ان دنوں افسانہ نگاروں نے کرداروں کی باطنی کشمکش کے فنی جھٹ پر زور دیتے ہوئے اپنے عہد کی ممنوعات کو بھی چھوڑا اور پھر مقدمات کا بھی سامنا کیا۔ اگرچہ عصمت کا ”لحاف“ اور منٹو کے ”مس اڈنا جیکسن“، ”مس ٹین والا“، ”خالد میاں“، ”ڈرپوک“، ”سوارج کے لیے“، ”پانچ دن“، ”غیرہ“ ایسے کئی افسانے

نفسیاتی اسرار کے حامل ہیں تاہم اس طرز کے نفسیاتی تھائق ان افسانہ زگاروں سے قبل اختر اور یونی کے ہاں نمایاں ہو چکے تھے۔ اس افسانے کا حسن یہ ہے کہ مصنف نے ہمیشہ یا کے دوروں کی تفصیل بیان کی ہے اور نہ ہی اس کی وحشتلوں سے افسانے کی فضائی بوجھل بنایا ہے۔ اختر اور یونی نے رشتہ ازدواج میں ان معمولی معمولی واقعات کو نمایاں کیا ہے جو دراصل معمولی نہیں ہوتے اور ہمیشہ یا کی وجہ بن جاتے ہیں۔ اختر اور یونی نے بڑی چاک بک دتی سے اس امر کی طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ بڑی حوصلی، تو کرچا کروں کی فوج، مال و دولت کی فراوانی اور معاشرتی و معاشی استحکام بھی فرد کو زیادہ دن جذباتی آسودگی دینے سے قاصر رہتا ہے۔ اختر اور یونی کے خیال میں اگر جنی جبلتیں آسودہ نہ ہو سکیں تو وہ فرد میں ایسا انتشار پیدا کر دیتی ہیں کہ جس کا سلسلہ معاشرتی اور معاشری زندگی سے بھی نہیں ملتا۔ اختر اور یونی نے ”یہ دنیا“ میں مرکزی کردار (راشدہ) کے یہجان اور باطنی انتشار کو نمایاں کر کے اردو افسانے میں کردار زگاری کے باطنی مظاہر کی ابتدائی روایت قائم کی۔

اُردو افسانے میں فطری انسان کی بازیافت اہم موضوع ہے۔ بازیافت کے اس تخلیقی عمل کے دوران اُردو افسانہ زگاروں نے بعض ایسے کرداروں کی بھی نشاندہی کی جو اپنی فطرت سے بہت دور چلے گئے اور اسی دوری سے ان کے ہاں نفسیاتی الجھنوں کا ظہور ہوا۔ افسانہ زگاروں نے انسان کے ہر اس عمل کو غیر فطری قرار دیا ہے جو کہ انسان کے بنیادی خصائص سے پرے ہو۔ اس حوالے سے منٹو کی یہ سطور قابل ذکر ہیں:

”فطرت کی خلاف ورزی ہرگز بہادری نہیں۔ یہ کوئی کارنامہ نہیں کتم فاقہ کشی کرتے کرتے مر جاؤ یا زندہ رہو۔ قبر کھو کر اس میں گڑ جانا اور کئی کئی دن اندر دم سادھے رکھنا، نوکلی کیلوں کے بستر پر میبوں لیٹے رہنا، ایک ہاتھ برسوں انٹھائے رکھنا حتیٰ کہ وہ سوکھ کر لکڑی ہو جائے۔ ایسے مداری پنے سے خدا مل سکتا ہے نہ سوارج۔“ (۳)

اُردو افسانے میں حد سے بڑھی ہوئی اور ڈھونگ محسوس ہونے والی اخلاق پرستی، مذہب پرستی، اور اقدار پرستی وغیرہ کے خلاف جو احتیاج نظر آتا ہے، اس باب میں اختر اور یونی ہمیشہ روکی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان کا افسانہ ”متاز“ فطری جذبوں اور امکنوں کو دبائے کے ہولناک انجام کو سامنے لاتا ہے۔ اس موضوع کی معنوی توسعہ بعد ازاں منٹو کے ہاں ”پانچ دن“، اور ”سوارج کے لیے“ میں ہوئی۔ اس امر میں شبہ نہیں کہ انسان کی آرزو اور بے الگام خواہش اکثر اوقات معاشرتی تاریخ پر متصادم ہوتی ہے۔ ماہرین نفسیات اور ماہرین عمرانیات اس امر پر متفق ہیں کہ معاشرتی فلاح اور اس کی ترقی کے لیے انسان کو اپنی منہ زور اور بے لگام خواہشات کو معاشرتی حدود کے تابع رکھنا چاہیے اور اسی اطاعت سے صحت مند معاشرے پیدا ہوتے ہیں۔ اخلاقی تشویشی بگاڑ کا تعلق ان آرزوؤں اور خواہشات سے نہیں سے جو حیوانی مزاج کی آئینہ دار بنتی ہیں بلکہ ان فطری جذبوں اور فطری خواہشات سے ہے کہ جنہیں مذہب، اخلاق اور معاشرتی اقدار کے خود ساختہ تصور کے تحت دبادیا جائے۔ فطری امکنوں اور فطری خواہشوں

کو اخلاقی اقدار کی بے ضرورت پاسداری کے تحت دباؤنے سے اخلاقی تشویشی بگاڑ جنم لیتا ہے۔ اس خلل کے حال افراد بلا ضرورت خود اذیتی اور جر میں خود کو بتلار کھ کر انسانی فطرت اور نارمل طرز حیات سے بہت دور جا پڑتے ہیں اور ان کے لیے زندگی کے معمولات مسخ ہو کر رہ جاتے ہیں۔ اس نفیاتی حقیقت کو اختر اور یونی نے تخلیقی شان کے ساتھ اپنے انسانوں میں پیش کیا۔

ہمیشہ یا کے ادبی تصورات کی آئینہ داری خواجہ احمد عباس کے افسانے ”سوری“، سے بھی ہوتی ہے۔ یہ افسانہ رسالہ ”نقوش“ کے اوپر افسانہ نمبر شمارہ ۳۸-۲۷ میں شائع ہوا۔ افسانے میں بلوغت کی عمر کو پہنچنے والی لڑکی ”شموم“ کے ہمیشہ یا کا انوکھا انداز سامنے آتا ہے۔ افسانے کے مطالعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ خواجہ احمد عباس نفیاتی نظریوں بالخصوص سگمنڈ فرائید کے نظریات اور اس کی وضع کردہ اصطلاحات سے بخوبی واقف تھے۔ نفیات سے خواجہ احمد عباس کی گھری واقفیت کے سبب اس افسانے میں ہمیشہ یا کی ایک صورت سامنے لائی گئی ہے کہ جس کی طرف دیگر لکھنے والوں کا کم ہی دھیان گیا ہے۔ الیکٹرال بجھاؤ لڑکیوں میں پایا جاتا ہے۔ خواجہ احمد عباس نے مذکورہ افسانے میں ”شموم“ کے الیکٹرال بجھاؤ کو نمایاں کیا ہے کہ اسے مناسب انداز میں والد کی شفقت حاصل نہیں ہونے پا تی اور اس کے والد کی توجہ کا زیادہ حصہ شموکی سوتیلی ماں کے حصے میں آتا ہے۔ شفقت بھری توجہ سے بچوں کی محرومی ان میں مختلف نوعیتوں کے ہنی نفیاتی عارضوں کو جنم دیتی ہے۔ اگر بچوں میں محرومی کا شدید احساس اپنی حرثیں دور تک پھیلا لے تو لاشعوری دُنیا سے ہمیشہ یا کے دورے نمودیر ہوتے ہیں۔ افسانے کے آخری حصے میں خواجہ احمد عباس گھرے نفیاتی شعور کے ساتھ لکھتے ہیں:

”تمہارے پاپا کی تشخیص صحیح نکلی۔ شموکے پیٹ کا درد واقعی ہمیشہ یا کی ایک نئی شکل نکلا۔

ایسا لگتا ہے کہ اس کا ”سب کوشیں“ یعنی تحت الشعور اپنے پتا جی کی توجہ سوتیلی ماں کی

طرف سے ہٹا کر اپنی طرف مبذول کرنے کے لیے یہ تدبیر اختیار کرتا ہے۔“ (۲)

قیامِ پاکستان کے آس پاس نفیات سے آگئی کی جو ہر تخلیق کاروں کے ہاں ابھری نہ جانے کیوں اس میں لاشعور اور تحت الشعور کو گذشتہ کر دیا گیا۔ خواجہ احمد عباس کے ہاں بھی یہی صورت حال نظر آتی ہے۔ غالباً ان کا اشارہ شموکے لاشعور کی طرف ہو گا مگر انہوں نے اس کی بجائے ”سب کوشیں“ کی اصلاح بر تی۔

خواجہ احمد عباس نے کچھ افسانے جنس کے نمایاں مظاہر پر لکھے (نیلی ساڑھی، شکر اللہ) مگر ”سوری“، جنس کے ظاہری عوامل کے بجائے لڑکیوں کے بہت ہی نازک لاشعوری تصویر پر لکھا گیا ہے اور ہمارے خیال میں اپنی بنت کے سبب خواجہ احمد عباس کا نفیات کے حوالے سے یہ نمائندہ ترین افسانہ ہے۔ بچے مناسب توجہ نہ ملنے پر کن کن نفیاتی بچنوں کا شکار ہوتے ہیں اور ان کی الجھنیں توجہ حاصل کرنے کی لاشعوری امنگ کی آئینہ دار بن جاتی ہیں۔ ان نازک خیالات کا بار خواجہ احمد عباس کے افسانے نے یوں اٹھایا ہے کہ اس پر کیس ہستہ کا بھی گمان گز رجاتا ہے۔

عصمت چفتائی ترقی پسند افسانہ نگاروں میں اپنی زبان، کھوکھلی زندگی کے جھوٹے مظاہر، متوسط گھرانوں کے گھرے معاملات اور بے باکی کے سب نمایاں ہوئیں۔ ان کے افسانوی جہاں میں گھٹے گھٹے کردار کم ہی دکھائی دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی تخلیقی بصیرت نفسیاتی الجھاؤ کی طرف کم ہی گئی ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ عصمت کے کردار اپنی آسوہہ امنگلوں کے تزویے کی راہ نکال لیتے ہیں جیسا کہ ”لخاف“ کی بیگم جان۔ اس تزویے کے سب ان کے افسانوی کردار کسی بڑی نفسیاتی الجھن کا شکار نہیں ہوتے۔ تاہم ان کے ایک آدھ افسانے میں ہمیشہ یا کے حال نسوانی کردار مل جاتے ہیں جس کی ایک مثال ان کا افسانہ ”جہاں اور بھی ہیں“ ہے عصمت چفتائی نے اپنے عہد میں چار دیواری میں محبوس نسوانی کرداروں کو افسانے میں نمایاں کرتے ہوئے سماج کے رویوں پر روشنی ڈالی ہے۔ اس اعتبار سے عصمت نے نفسیاتی الجھاؤ کے داخلی موجبات کے بجائے سماجی حرکات کو نمایاں کیا ہے۔

ترقی پسند افسانے کی روایت میں ہمیشہ یا کے موضوع پر لکھے جانے والے افسانے اس تحریک سے وابستہ تخلیقی فن کاروں کے نفسیاتی شعور کے عکاسی ہیں۔ ضروری نہیں کہ ان فنکاروں نے نفسیات کے مباحثت کو پڑھ رکھا ہو اور اس سے متاثر ہو کر افسانے تحریر کیے ہوں۔ یہ ان کی غیر معمولی بصیرت ہے کہ جس کو بروئے کارلاتے ہوئے انہوں نے فرد کی نفسیاتی الجھنوں کو نہ صرف محسوس کیا بلکہ اس باطنی منظر کو اس انداز سے اجاگر کیا کہ جس کی تصدیق نفسیاتی مباحثت سے ہوتی ہے۔

منٹوکو ترقی پسند افسانہ نگاروں کی فہرست میں اس لیے شامل نہیں کیا گیا کہ ان کے مضامین اور چند افسانے مثلاً ”ترقی پسند“، ”نفسیاتی مطالعہ“ کے علاوہ منٹو کے نام پر احمد ندیم قاسمی کے کھلے خط سے جنم لینے والے مباحث، حسن عسکری کے ساتھ مل کر ”اردو ادب“ کا اجر اور ترقی پسندوں کا رقم عمل، منٹو کے نام سلام چھلی شہری اور خورشید الاسلام کے مکاتیب وغیرہ ایسے عوامل منٹوکو ترقی پسندوں کی صفت میں شامل کرنے میں مانع ہوتے ہیں۔ پھر خود منٹو کہاں کسی چھتری کا قائل تھا۔ بقول انوار احمد وہ تو برصغیر کا تخلیقی غیر تھا، اس لیے اسے کسی سانچے میں رکھر دیکھنا مناسب معلوم نہیں ہوتا۔

ہمیشہ یا کے موضوع کے علاوہ ترقی پسند افسانہ نگاروں نے نفسیات خاصاً نفسیات سے بھر پور فائدہ اٹھایا اور اس حوالے سے کئی معنی نیز سوال اٹھائے کہ مریضانہ معاشرے میں مثالیت تلاش کرنے والے کو ہم کیوں کر دیوانہ قرار دے سکتے ہیں؟ منٹو کا یہ سوال ”انقلاب پسند“ میں بڑی شدت کے ساتھ اٹھا کہ امر اکے حریر پوش بچوں کا لباس اتنا کرنسنگے بچوں کو پہنانے والا سلیم کیسے ”دیوانہ“ کہلا جا سکتا ہے؟ محمد خالد اختر کے افسانے ”لائٹن“ میں عظمت اللہ کا کردار اسی تسلسل کا حصہ ہے جو یہ سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے کہ جنہیں دُنیا پا گل، سڑی اور دیوانہ کہتی ہے، ان کے باطن میں عمدہ ترین معاشروں کے خواب جا گزیں ہوتے ہیں۔ ان خوابوں کی تعبیر جب انہیں حقیقی دُنیا میں نہیں ملتی تو وہ از خود ایک ایسا یوں پیتا تخلیق کر لیتے ہیں جو حقائق کی دُنیا سے ماوراء ہوتا ہے۔

بیٹھیر یا کے نفسیاتی تصور کے حامل ترقی پسند افسانے اردو افسانے کی ایک جگہ ہیں۔ ترقی پسند افسانے میں نفسیاتی شعور کئی جہات کا حامل ہے کہ جن کا جائزہ لینے کے لیے الگ سے تحقیقی مقاالت لکھا جاسکتا ہے۔ کرشن چندر کا افسانہ ”جانور“، فسادات کے نفسیاتی الیے کا عکاسی ہے کہ جس میں سردار سوڑھانگھ کو ہر وقت اپنا دایاں کا ن جلتا ہوا محسوس ہوتا ہے کہ شن چندر نے اس افسانے میں اپنی بصیرت سے ان نفسیاتی صداقتوں کو آشکار کیا ہے کہ جوشکپیسر کی ایڈی میکبٹھ کے ہاں ملتی ہیں اور جس کا عمدہ حاکمہ فرائید نے اپنے مقاالمیں پیش کیا ہے۔ خواجہ احمد عباس کا افسانہ ”شکر گزار آنکھیں“، بھی کم و بیش اسی نفسیاتی صداقت کو سامنے لاتا ہے کہ جس کا اظہار کرشن چندر نے ”جانور“ میں کیا۔ ذہن پر غیر معقول خیالات کے تسلط کے حوالے سے جیلانی بانو کا ”اسکوڑروا لَا“، بھی قابل ذکر افسانہ ہے جبکہ اختر حسین راے پوری کا افسانہ ”تلاش گم شدہ“، فرد کے باطن میں موجود تشویش کی نزاکت کو نہ صرف سامنے لاتا ہے بلکہ نفسیاتی صداقت کو عمدہ طور پر بیان کرنے کے ہنر کو بھی آشکار کرتا ہے۔ نفسیاتی کشاش اور باطنی عوامل کے حوالے سے ان کے دیگر افسانوں میں ”بیزاری“، ”دل کا اندھیرا“ اور ”اندھا بھکاری“ قابل ذکر ہیں۔

فسادات کے دوران شرپسندوں میں گھرے ہوئے افراد اپنے اپنے گھروں میں مجبوس ہو کر نکلنے کے موقع کی تلاش میں رہنے والے اور اپیشل ٹرینوں کے بے آباد مقامات پر رک جانے سے جنم لینے والے تشویش کے حامل بے بس اور مجبور انسان عالمی تاریخ کے گھناؤ نے باب کا تاریک تر حصہ ہے۔ ایسے لاچار و مجبور انسان کی مسخ شدہ نفسیاتی حالت کی عکاسی ترقی پسند افسانے میں نمایاں طور پر ہوئی۔ اگرچہ فسادات کے حقائق سے جنم لینے والی تشویش کو افسانہ زگاروں نے اجتماعی صورتِ حال کے تناظر میں پیش کیا مگر جب بھی اردو افسانے میں حقیقی تشویش کے حوالے سے تحقیق و تقید کی بات ہوگی تو ”موز دیل“، ”گورکھ سکنگھ کی وصیت“، ”سہائے“، ”شریفن“ (منٹو) کرشن چندر کے مجموعے ”ہم وحشی ہیں“ کے علاوہ ان کا افسانہ ”جانور“، ”شکر گزار آنکھیں“ (حیات اللہ انصاری)، ”فیصلہ“ (رشید جہاں)، ”انتقام“ (خواجہ احمد عباس)، ”میراچہ“، ”بڑیں“ (عصمت چعتی)، ”آواز کا انتظار“، (اقبال متین)، ”نصیب حلی“، ”ایک شہری پاکستان کا“، (رام لعل)، ”پناہ گاہ“، (جو گندر پال) وغیرہ کو نظر انداز کرنا ممکن نہ ہوگا۔ مذکورہ افسانوں سے جہاں سیاسی حالات و وقعات انسان کی بے رحمی وغیرہ نمایاں ہوتی ہیں تو وہاں نفسیاتی سطح پر کچلے ہوئے لوگوں کی مسخ شدہ نفسیاتی صورتِ حال بھی افسانوں سے عیاں ہوتی ہے۔ مجموعی طور پر دیکھا جائے تو ترقی پسند افسانے میں انفرادی اور اجتماعی دونوں سطح پر افراد کی نفسیات کی پیچیدگیوں کے ان مظاہر اور امحکات کو نمایاں کیا جو نفسیات میں ایک ٹھوں حقیقت کا درجہ رکھتے ہیں اور ساتھ ساتھ ان نفسیاتی عوامل کو نگاہ میں رکھا کہ جو ابھی سماں نفسیاتی نظریات کی دسترس سے دور ہیں۔ آج ضرورت اس امر کی بھی ہے کہ نظریاتی ادیبوں کی تخلیقات کا جائزہ دیگر تقیدی دبستانوں کی روشنی میں لیا جائے اور ان کے تخلیقی پھیلاؤ کا احاطہ کیا جائے۔

حوالے اور حاشیاں

- ۱۔ اورینوی اختر، ”منظروپیں منظر“، لاہور: مکتبہ اردو (طبع ثانی)، س۔ ن، ص: ۷۶ (طبع اول، ۱۹۳۰ء)
- ۲۔ اختشام حسین جیسے بالغ نظر قاد کا ایک نمائندہ مضمون ”اردو افسانہ۔ ایک گفتگو“، اس وقت ہمارے پیش نظر ہے جس میں اورینوی کا سرسری تذکرہ ملتا ہے جبکہ پروفیسر قمر نیک کی مرتبہ کتاب ”ترقی پندادب۔ پچاس سالہ سفر“ میں ترقی پندادب کے متعلق مضمون میں بھی یہی صورت حال ہے۔
- ۳۔ منشو، سعادت حسن، ”منتوکہانیاں“ (افسانوی کلیات)، لاہور: سینگ میل جیلی کیشن، ۱۹۹۹ء، ص: ۲۱۷
- ۴۔ خواجہ احمد عباس، ”نقوش“، افسانہ نمبر، شمارہ نمبر ۳۷۔ ۳۸، ص: ۶۷