

اردو ناول میں مزاحمتی تذبذب

☆ محمد نعیم

Abstract

This article tries to explore the ambivalent behavior of Urdu novel towards colonialism. It argues that Urdu novel writers of nineteenth century, instead resisting directly to colonialism, chose indirect strategies of representation. Novels try to create a discursive structure of religious dichotomy of colonizer and colonized, and try at their capacity to create a negative picture of the colonizer.

ادب زندگی کا متبادل نہیں ہوتا، البتہ اس کا عکاس یا اس کے متبادل زندگی کے نقشے ضرور بنانا ہے۔ اگر اس کے تاریخی ارتقا یا مختلف تاریخی ادوار میں اس کے کردار پر نظر دوڑائی جائے، تو یہ پیش تر موجود سے زیادہ موجود کا دلدادہ اور اس کا رخ مطمئن سے زیادہ بے چینی کی طرف رہا ہے۔ ادب کی بنیاد متخیلہ پر ہوتی ہے، اسی لیے مزاجاً سکون کی بجائے تحریک اور جمود کی بجائے تبدیلی اسے آتی ہے۔ اسی بے چین مزاج کا رنگ بعض اوقات تیلکھا ہو کر بغاوت کی صورت اختیار کر جاتا ہے۔ سچائی کو گرفت میں لینے کے علاوہ، سچائی خلق کرنے کی صلاحیت اس کی ہمہ گیریت کو اور زیادہ بڑھا دیتی ہے۔ اہل فلسفہ اور مقتدرہ کی ہمیشہ سے کوشش رہی ہے کہ متخیلہ پر معقلہ کا پہرہ بٹھا کر اسے قید کیا جائے، لیکن ما بعد ذہن اور ادب کی سیمابنی فطرت، ایسے کسی مقصد کو کامیابی سے ہم کنار ہونے کا موقع کم ہی فراہم کرتی ہے۔

جہاں تک مزاحمتی رویوں کا سوال ہے تو اردو ناول کے تناظر میں نمایاں ترین نام عبدالخلیم شرر

☆ لیکچرار شعبہ اردو، ہر کوہا یونیورسٹی، ہر کوہا

کا ہے۔ ان کے تاریخی ماولوں میں ماضی سے ایسی مثالیں تلاش کر کے لانا، جن سے موجودہ ہار کی تلافی ہو سکے، عیسائی مشنریوں اور نٹوں کی ہندوستان میں تیزی سے ترقی کرتی سرگرمیوں کے جواب میں ان کے ”شرمناک“ انفعال سے لوگوں میں ان کے خلاف رائے ہموار کرنا، عیسائیت کے مذہبی سوالات کا مسکت جواب دینا اور ماضی کی پُر شکوہ مثالوں کی مدد سے ہاری ہوئی مقامی آبادی کا اعتماد بحال کرنے کی کوشش کرنا جیسی مثالیں موجود ہیں۔

شرر کی تاریخی ماول نگاری کے محرکات کے ضمن میں ناقدین میں خاصا اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض ان کے تاریخی ماولوں کو سمر و المٹر سکاٹ کے ماول طلسمان (Talisman) سے متاثر بتاتے ہیں۔ ایسے ناقدین دلیل کے لیے شَرر کے بعض بیانات کو سامنے لاتے ہیں۔ (۱) ایسی کسی بھی رائے کو قائم کرنے سے پیش تر انیسویں صدی کی تاریخی اور سماجی صورتحال کو دیکھ لینا مفید ہو سکتا ہے۔ اگر شَرر کو ان کے عہد میں رکھ کر دیکھیں تو متعدد باتیں کھل کر سامنے آتی ہیں۔ ۱۸۵۶ء میں لکھنؤ کا استعماری حکومت میں انضمام ایک ایسا واقعہ ہے جس کے لکھنؤ کے باسیوں پر گہرے نفسیاتی اثرات ہیں۔ آصف الدولہ کے بعد اودھ کی سلطنت میں واجد علی شاہ کو اپنی عوام دوستی کے سبب لوگوں کے دلوں میں محبت اور تکریم حاصل تھی۔ اس لیے جب انھیں معزول کر کے میا برج بھیج دیا گیا تو لکھنؤ کی گلیوں میں کہرام مچ گیا۔ لوگ اپنی طاقت سے ناواقف تھے اس لیے سوگ کی کیفیت اور نوحوں میں اس کا اظہار تو بہت ہوا البتہ اس قبضے کے خلاف عملاً کوئی کوشش نہیں ہوئی۔ (۲)

کلکتہ کے نزدیک میا برج کے علاقے میں واجد علی شاہ اور ان کے قریبی ساتھیوں نے مل کر ایک سلطنت کی بنیاد رکھنے کی اپنی ہی کوشش کی۔ ان کی معیت میں شرر کا گھرانہ بھی میا برج کو ہجرت کر گیا تھا، جہاں ان کی پرورش ہوئی۔ ظاہر ہے ان ابتدائی برسوں میں، وہاں انگریزوں کے حوالے سے کوئی اچھی رائے تو قائم نہ ہوئی ہوگی۔

ہندوستان میں عیسائی مشنریوں کی سرگرمیوں کو بھی شرر کے ماولوں کی تفہیم کے لیے نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔ ہندوستان میں اٹھارویں اور انیسویں صدی کے دوران مشنریوں کا سلسلہ کافی سرگرم

رہا۔ ان کی اشاعتی اور تبلیغی سرگرمیوں نے مناظرے کا بازار گرم کرنے اور ہندوستانیوں میں اپنے مذہب کو ان بنیادوں پر پیش کرنے کی راہ دکھائی جو عیسائیوں کے لیے قابل قبول ہوں۔ ان مشنریوں کی کامیابی یہ تھی کہ دہلی کالج کے اساتذہ تک عیسائیت قبول کر لیتے ہیں۔ قحط کے زمانوں میں خصوصاً ان مشنوں کی سرگرمیاں اپنے عروج پر ہوتی تھیں، جب یہ مساکین کے بچوں کو نوالے کے عوض ہتسمہ دینے کے درپے رہتے تھے۔ (۳)

ان مشنریوں کی ہندوستان آمد اور یہاں ان کی سرگرمیوں میں انیسویں صدی کے دوران تیزی سے اضافہ ہوا۔ مثلاً انیسویں صدی کے ابتدائی عشروں میں مشنریوں کی تعداد جو بیس سے کم تھی، چھٹی دہائی تک آتے آتے چار سو سے زائد ہو گئی۔ ان مشنریوں نے یہاں سکول کھولے، چرچ قائم کیے، لیکچروں کے سلسلے شروع کیے اور سکول بک سوسائٹیوں کے ذریعے عیسائیت کی تبلیغ کا تسلسل قائم کیا۔ ۱۸۵۹ء میں مشنری سکولوں میں تعلیم پانے والے ہندوستانی طلباء کی تعداد پچھتر ہزار سے زائد تھی۔ رپورٹڈ ایڈورڈ سٹورو (Rev. Edward Storrow) ان طالب علموں کی بڑھتی ہوئی تعداد پر مسرت کا اظہار کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ان سکولوں میں عیسائیت کی تعلیم دی جاتی ہے جس کا نتیجہ یہ ہے کہ اب کوئی تعلیم یافتہ ہندوستانی، عیسائیت کی مبادیات سے بے بہرہ نہیں رہا۔ (۴)

ان سکولوں کے علاوہ گاؤں اور قصبے کی سطح پر کام کر رہی عیسائی مشن کی انجمنوں کا کردار بھی شرر کے ذہنی رویوں کو سمجھنے میں معاون ہے۔ عیسائیت اور مشنریوں کے اس بڑھتے ہوئے سیلاب کے آگے بند باندھنے کی کوشش، شرر کے وہ ناول ہیں جن میں مشنریوں اور نونوں کی ”سیاہ کاریوں“ کی تصویر بہت ہی واضح اور مفصل انداز میں پیش کی گئی ہے۔

اس ذیل میں ان کا ناول ”فلورا اور فلورنڈا“، خصوصی اہمیت کا حامل ہے۔ یہ ناول نونوں اور پادریوں کی ایسی قبیح تصویر پیش کرتا ہے، جسے دیکھ کر چرچ ایک قتبہ خانہ نظر آنے لگتا ہے۔ چرچ اس ناول میں ایک ایسے مقام کے طور پر ابھرتا ہے جو پادریوں کے گھل کھیلنے کا میدان ہے جہاں ان کے ناجائز بچے زندہ دفن کر دیے جاتے ہیں اور کوئی نون ان کی دست درازی سے نہیں بچ پاتی۔

”فلورا اور فلورنڈا“ ناول عیسائی پادریوں کی اس روسیاهی کو پیش کرتے ہوئے اتنا ہی جانبدار

اور غیر متوازن نظر آتا ہے، جتنا کوئی مرعوبی ناول انگریزوں کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے ہو جاتا ہے۔ اس ناہموار رائے اور پادریوں کی بدکاریوں کی داستان کے علاوہ یہ ناول مسلم اور عیسائی اخلاقیات کا تقابل بھی پیش کرتا ہے۔

ناول اندلسی سلطنت کے عہد عروج کے مناظر پیش کرتا ہے، جب عبدالرحمن کی زیر سرپرستی ہر مذہب کے پیروکاروں کو مکمل آزادی حاصل ہے۔ عیسائی اس آزادی کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے اسے مسلمانوں کا ضعف خیال کرتے ہیں اور ان کی حکومت کے خلاف بغاوت کے لیے حضور اکرم کی شان میں سر عام گستاخی کا منصوبہ بناتے ہیں۔ اس منصوبے کا روح رواں یولا جیس پادری ہے، جو عیسائیت کے اہم ترین مذہبی رہنماؤں میں شامل ہے۔ اس کی مساعی سے چند عیسائی جنونی ہو کر سر راہ، بازار اور گلیوں میں حضور کی شان میں گستاخی کرنا شروع کر دیتے ہیں، جس کا مقصد سلطنت کا امن تباہ کرنا ہے۔

عیسائی مظاہر کی پیش کش کے دوران شرر کا قلم ان کے منفی رُخوں کو نمایاں کرنے میں سرگرم رہتا ہے۔ مثلاً اعتراف کی رسم ان کے نالوں میں بے حیائی کی علامت بن کر آتی ہے جس کے دوران پادری، نوجوان خواتین سے کرید کرید کر برہنگی اور فحاشی کی باتیں پوچھتے ہیں اور اسی دوران انھیں ورغلانے کا سامان بھی کرتے ہیں۔

جہاں تک کلیسا میں ہونے والے گناہوں کا سوال ہے تو شرر پادریوں کے منہ سے اس کا جواز سامنے لے کر آتے ہیں۔ یہ وہ مقام ہے جب فلور پہلے فلورنڈ اور بعد میں یولا جیس کے سامنے پادریوں کی گھٹیا حرکتوں پر ملامت کر چکی ہے، جس پر یولا جیس یوں گویا ہوتا ہے۔

”تم کو معلوم نہیں کہ پادریوں اور راہبوں کے گناہ خدا نے معاف کر دیئے ہیں۔ ان

کو دنیا کے مکروہات چھوڑتے ہی نجات ابدی حاصل ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد وہ جو

گناہ کریں معاف ہے۔ ان باتوں کو گناہ کہنا بھی بے ادبی اور گستاخی ہے۔“ (۵)

ناول کا میلوڈرامائی انداز اور کرداروں کا ایک رخا پن اسے ان گھڑ بنا دیتا ہے۔ واضح طور پر

ایک خاص مقصد سے لکھا گیا ہے کہ عیسائی پادریوں اور نونوں کی ایسی بد اخلاق اور بے حیا تصویر دکھائی جائے کہ جو پڑھے اسے ان سے نفرت ہو جائے۔ اس نفرت کی خواہش نے شر کو بہت سے مقامات پر جذباتی کر دیا ہے اور وہ اسے پیدا کرنے کے لیے پورے مائل میں بیانیے کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑے رہے ہیں۔ البتہ مائل اس استعماری نکلے کو چیلنج کرتا ہے جس کے مطابق مسلمان، ظالم، بے رحم، طاقت کے نشے میں چور اور بے انصاف ہیں جب کہ ان کے مقابلے میں عیسائی رحم دل، انصاف پرور اور تہذیب کی اعلیٰ سطح پر فائز ہیں۔

شر کا مائل ”ایام عرب“ اگرچہ ما قبل اسلام عرب زندگی کی نقش گری کرنے کی کوشش کرتا ہے، تاہم اس میں شر نے بت پرستوں اور عیسائیوں کے درمیان ایک مکالمہ درج کیا ہے۔ لطف یہ کہ شر نے بت پرستوں کے دلائل کی مدد سے عیسائی عقائد کا ابطال کرنے کی کوشش کی ہے۔ طرفہ یہ کہ بت پرست عربوں میں عورتوں کی قدر و منزلت، توحید پرست عیسائی عورتوں سے زیادہ دکھائی ہے۔ (۶)

مسلمانوں کی عظمت رفتہ اور شان و شوکت گزشتہ کی داستان شر کے مائل ”ملک العزیز ورجنا“ میں بیان ہوئی ہے، جس کے واقعات سلطان صلاح الدین ایوبی کی صلیبی جنگوں میں کارنامے سے متعلق ہیں۔ شر عیسائیوں اور مسلمانوں کی جنگوں کے بیان اور ان میں مسلمانوں کی فتح کے واقعات کے ذکر سے ایک حد تک اس نفسیاتی احساس کمتری سے ہندوستانی مسلمانوں کو نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس کا شکار اٹھارویں اور انیسویں صدی میں ہونے والی پے در پے شکستوں اور خصوصاً جنگ آزادی (۱۸۵۷ء) کی ہار کے بعد ہندوستانی مسلمان ہو گئے تھے۔ شر کے بیان کی خصوصیت اور نئے ادبی اور علمی شعور کا اظہار، ان کی ایسی کوششوں سے ہوتا ہے، جن میں وہ عیسائیوں اور مسلمانوں کے بیان میں دونوں فریقوں کی مختلف علامتوں پر خصوصی توجہ دیتے ہیں۔ مثلاً صلیب، جھنڈا، بلال اور خصوصاً وردیاں وغیرہ۔ دونوں گروہوں کو بیانیے میں منفرد رنگ دینے کی کوشش کے دوران، شر بار بار ان علامتوں کو مخصوص قومی شناخت کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ عیسائیوں کی شکست کے دوران وہ خصوصاً سپہ سالار ڈی فرس ارل آف ڈربی دم کے ہاتھ سے گرنے والی ہولی کراس کا ذکر کرتے ہیں،

جس کی طرف عیسائی فوج شکست کی بدحواسی کے دوران کوئی توجہ نہ کر پائی۔ مسلمانوں کے شکوہ کے اظہار کے لیے انھوں نے ان کے نشانوں کو زیادہ بلند اور تکبیر کی آوازوں کو زیادہ گونج دار دکھایا ہے۔ اس کے علاوہ، جب ایک عیسائی فوجی نے عکے میں داخل ہو کر، بلند عمارت پر موجود مصری جھنڈا اتار کے، صلیبی نشان والا جھنڈا لگانے کی کوشش کی تو، ایک مسلمان کے تیر کے وار سے، اس خاص عیسائی فوجی کے قتل کو بھی شرربیانے میں بطور خاص جگہ دیتے ہیں۔ (۷)

یہ ناول مسلمانوں کی حربی مہمات اور جنگی کارناموں کو بیان کرنے کے علاوہ عیسائیت اور اسلام کا تقابل پیش کر کے اسلام کے حق میں فیصلہ دینے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کے مکالموں کے ذریعے اسلام کی وہ تصویر، جو عیسائی پیش کرتے ہیں، اسے چیلنج کرنے اور غلط ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس ناول اور شرر کے دوسرے ناول ”فلورا اور فلورنڈا“ میں ہیروئن عیسائیت سے برگشتہ اور اسلام کی قائل ہو جاتی ہے۔ فلورا جس کی عیسائی ماں نے اس کے دل میں عیسائیت کا بیج بویا تھا، یورپ اور نونوں کی تاریک دنیا کا تکلیف دہ تجربہ کرنے کے بعد اور ور جتنا مسلمانوں کی شجاعت، نیک دلی اور اعلیٰ اخلاقی قدر سے متاثر ہو کر عیسائیت سے منہ موڑ کر اسلام سے مانا قائم کر لیتی ہے۔

اس ناول کی خاص بات یہ ہے کہ شرر نے اس میں ہر موقع پر مسلمانوں کو فتح یاب نہیں دکھایا، بلکہ عکے اور یافہ جیسے مقامات پر عیسائیوں کی فتح بھی بیان کر دی ہے۔ یہ الگ بات کہ جنگ کے جن مناظر کو انھوں نے بہ تفصیل بیان کیا ہے ان میں زیادہ تر مسلمانوں کا پلڑا بھاری رہا ہے اور جن مقامات پر وہ دب گئے ہیں، ان کو شرر نے کسی کردار کی زبانی دو چار جملوں میں بھگتا دیا ہے۔ اس کے علاوہ عیسائیوں کی بزدلی اور کمزور عقیدگی کے ساتھ ساتھ بعض مقامات پر ان کے استقلال اور جرأت کو بھی بیانے میں شامل کیا ہے۔ اس لیے ناول کو محض اسلامی تکلمے یا طرف دار بیانے کے طور پر پڑھنا اسے ضرورت سے زیادہ سادہ کر کے دیکھنا ہے۔ (۸)

شرر کے ان تاریخی ناولوں کو پڑھ کر عیسائیوں کی ایسی تصویر سامنے آتی ہے جو اردو کے دیگر ناولوں میں نہیں ملتی۔ لیکن یہ ناول اس حوالے سے ناچنیتہ ہیں کہ ان میں کسی تاریخی دور یا کسی خاص خطے کی

منفرد تصویر ابھر کر سامنے نہیں آتی۔ ابدتہ استعماری تکلمے اور نقطہ نظر کے مخالف نقطہ نظر ان میں ضرور ابھرتا ہے۔ اس کے علاوہ مینا ول اس رویے کو بھی سامنے لاتے ہیں، جس کے مطابق حال کی بے عملی کو ماضی کی عظمت کی توانائی سے باعمل بنایا جاسکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شرر کے مائل اسلامی عظمت تو دکھاتے ہیں، لیکن ان کے مائلوں میں نہ پینن ابھرتا ہے اور عرب اور مصر بیانیے کا حصہ ہونے کے باوجود اپنی جھلک نہیں دکھاتے۔ اس لیے رام بابو سکسینہ نے کہا ہے کہ شرر کے مائلوں میں Local Colour [مقامی رنگ] نہیں ہوتا۔ (۹) مائلوں پر فیض صاحب کی رائے یہ ہے کہ شرر کے مائلوں کو ”تاریخی مائل کہنا زیادہ صحیح نہیں ہے۔ اس لیے کہ ان سے نہ ہمیں کسی تاریخی دور کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے نہ کسی تاریخی شخصیت کا تصور ذہن میں بیٹھتا ہے۔“ وہ شرر کے مائلوں کو رومانی قصے قرار دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ان رومانی قصوں سے اول تو روزمرہ زندگی کی تلخی بھول جانے میں مدد ملتی تھی دوسرے گزشتہ فتوحات کے تذکرہ سے کچھ خودداری کا جذبہ پیدا ہوتا، کچھ جذباتی تسکین ہوتی کہ ہم نہ سہی ہمارے آباؤ اجداد تو بہادر تھے۔ الغرض شرر کے مائلوں کو ان بنیادوں پر فیض نے ”ذنی انتقام“ قرار دیا ہے۔ (۱۰)

شرر کے یہ مائل ذنی انتقام ہوں یا نہ ہوں اپنے معاصر مائلوں سے ایک منفرد رائے اور ذائقہ ضرور رکھتے ہیں۔ جن میں جذباتی ہونے کے باوجود استعمار کاروں کی ”مثرابیاں“ بیان کرنے کی اپنی ہی کوشش موجود ہے۔ شرر کا مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے ان تاریخی، سیاسی اور سماجی حالات کا تجزیہ تو کیا، ان پر غور کرنے کی ضرورت بھی محسوس نہیں کی، جن کی وجہ سے انگریز ہندوستان پر قابض ہوئے اور ہندوستانی اقتدار کے مناظر سے آہستہ آہستہ ہٹتے چلے گئے۔ وہ اس دور کے مذہبی مفکروں کی طرح تمام مسائل کا حل مذہبی شناخت کو اجاگر کرنا سمجھتے ہیں۔ عیسائیوں کے حوالے سے مسلمانوں کی پرانی چپقلش کو اجاگر کر کے وہ ایک طرح سے مزاحمت کا رویہ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کوشش میں ان کے خلوص کی تو داد دینی چاہیے لیکن مسئلے کو جس قدر سادہ بنا کر انہوں نے دیکھا ہے۔ یقیناً ویسا نہیں تھا۔ محض مسلمان اور عیسائی کی ثنویت قائم کر کے اور ان کے قدیم جنگی تصادموں کی تصویر کشی کر لینے سے نہ تو موجودہ صورتحال سمجھ آ سکتی تھی اور نہ ان حالات کو بدلا جاسکتا تھا۔

ان کے ناولوں میں موجود جنگ و جدل اپنے زمانی اور مکانی بُعد سے ایک اور معاملے کی طرف توجہ مبذول کراتا ہے۔ عظمت کا نشان ماضی بعید میں تلاش کرنے سے یا عظمت کو عہد گزشتہ میں ڈھونڈنے سے جہاں ولولہ پیدا ہوتا ہے وہیں یہ زمانی بُعد حوصلہ شکن بھی ہے۔ بہادری کے یہ واقعات اتنی مدت پہلے رونما ہوئے ہیں کہ اب ان کے دوبارہ وقوع پذیر ہونے کا امکان کم ہی نظر آتا ہے۔ دوسری طرف مکانی بُعد یعنی شجاعت کے کارنامے عربوں، ایرانیوں اور ترکوں میں دکھانے سے مزاحمت کا امکان اور کم ہو گیا ہے کہ غیرت مند اور شجاعت کے حامل تو غیر ہندوستانی یعنی ترک و عرب اور ایرانی و انغالی تھے، ہندوستانیوں میں یہ صلاحیتیں ناپید ہیں۔

اگر ان دو نقاط کو ذہن میں رکھا جائے تو شرر کے ناول ”قومی حمیت کی رگ کو پھڑکانے“ جیسے مقاصد کم ہی پورا کرتے نظر آتے ہیں۔ بلکہ وہ ہندوستانیوں میں اور زیادہ بے بسی، کمتری اور تہذیبی و قومی سطح پر کچھڑے ہوئے ہونے کا احساس گہرا کر دیتے ہیں کہ ہندوستانیوں کی تاریخ سے کوئی واقعہ بھی انہیں بہادری یا شجاعت کے بیان کے لیے نہیں ملتا۔

جہاں تک دیگر ناول نگاروں کا سول ہے، انیسویں صدی کی تاریخی صورتحال میں وہ تذبذب کا شکار نظر آتے ہیں۔ انگریزی خوبیاں بیان کرنے کے دوران بیانیے میں ایک کش مکش، ایک مخمضے کی کیفیت نظر آتی ہے۔ جہاں یہ ناول انگریزی حکومت کی برکتیں بیان کر رہے ہوتے ہیں اور استعماری تکلمے سے کم ہی باہر نکلتے ہیں، وہاں بھی مقامی نقطہ نظر اپنی جھلک دکھاتا ہے۔ یہ الگ بات کے ایسے نقطہ نظر کا اظہار کرنے والے بیشتر معتوب کردار یا ناول کے منفی کرداروں کے روپ میں پیش ہوئے ہیں۔ مثلاً منشی احمد حسین خاں کے ناول ”جواں مردی“ کا بیانیہ ایسے ہی تذبذب کا شکار ہے، جو انگریزوں کی خوشامد کرتے ہوئے جنگ آزادی کا الزام ہندوؤں خصوصاً مانا صاحب کے سر دھرنے کی کوشش کرتا ہے۔ احمد حسین خاں صاحب کی تمام تر کوششوں کے باوجود ناول کی فطری سیما بیت اپنا رنگ دکھاتی ہے۔ وہ شاید نہیں جانتے تھے کہ بیانیہ ایک سطح نہیں رکھتا۔ ادب تو وہ منظر ہے جو سب کچھ آئینہ کر دیتا ہے۔ تصنیف کبھی کبھی مصنف کو اپنا غلام بھی بنا لیتی ہے اور خود کو لکھوا لیتی ہے اپنے اصولوں اور ضابطوں پر تخلیق کا گھوڑا مصنف کی مقصدی رانوں کے درمیان ہوتے ہوئے بھی خود مر ہو جاتا ہے۔

احمد حسین صاحب کا یہ ناول ”مفسدوں“ کے عیب (ماما صاحب میں چالاکی، بے ایمانی، رشوت ستانی، عیاری، جھوٹ، فریب، ہر عیب موجود ہے۔) دکھانے کے ساتھ ساتھ ان کے نقطہ نظر کو بھی سامنے لے کر آتا ہے۔ اس ذیل میں ماما صاحب اور اس کے حواریوں کے مکالمے اہمیت کے حامل ہیں، جو سرکاری نقطہ نظر کے بالمقابل جنگ آزادی کے باغیوں کا نقطہ نظر سامنے لے کر آتے ہیں۔

”یہ تو سوداگر بن کر آئے تھے، اچھی سوداگری کی کہ ہندوستان ہی دبا بیٹھے۔“ ماما صاحب فرنگیوں سے انتہا درجے کی نفرت کرتا ہے اور ”ان متعصب کتوں کی بوٹیاں بھون بھون کر“ کھانے کا اظہار بھی کرتا۔ اس کی باغیانہ کوششوں کا مرکز ہندوستان میں انگریزوں کے قدم اکھاڑنا ہے۔ اس کے لیے چاہے اس کی جان چلی جائے: ”ماما صاحب: بخدا مجھے ذاتی طمع نہیں ہے میں چاہتا ہوں کہ چاہے میری جان جائے مگر ان فرنگیوں کے پاؤں اکھڑ جائیں۔“ آگے چل کر احمد حسین خان دکھاتے ہیں کہ کس طرح ماما صاحب کی عیاریوں سے ”بے علم اور جاہل سپاہیوں“ میں سور اور گائے کی چربی کے کارتوس کی خبر نے آگ لگا دی۔ اس پر انگریزی جنرلوں نے مصلحت کی بجائے رعونت آمیز رویے کا مظاہرہ کرتے ہوئے ”نہایت ہی غلط چال“ چلی اور اس معاملے کو سختی سے دبا نا چاہا۔

جنگ کے دنوں میں بھی سپاہیوں کی زبانی ”باغیوں“ کا نقطہ نظر پیش کیا گیا ہے: ”کالی چرن: تم لوگ غاصب [ہو] ہر موقع پر ہم دیسی بھائیوں کو خون پانی کی طرح بہا ہے اور اس کا فائدہ تم نے اٹھایا ہے نفاق کا بیج بودیتے ہو اور اپنا کام نکال لیتے ہو۔“ ان آرا کی ناول میں شمولت کے بغیر ظاہر ہے اس کی حکیمل نامکمل تھی۔ یہ الگ بات کہ ان دنوں نقطہ ہائے نظر (سرکاری اور باغی) کے بارے احمد حسین خان صاحب کا رویہ جانبدارانہ ہے۔ وہ بغاوت کرنے والے کیا سپاہی کیا عام لوگ انھیں جاہل اور ظالم دکھاتے ہیں۔ ”میموں“ اور ان کے ”معصوم بچوں“ کو باغی جس بے رحمی سے قتل کرتے ہیں اس پر ان کی انسانیت انھیں ناول نگار کے تجسس سے گرا دیتی ہے اور وہ جذباتی ہو کر باغیوں کے خوب لٹے لینے کے لیے اپنے جواں مرد ”عسکری“ کی مدد سے ان کو ان کے انجام تک پہنچا آتے ہیں۔ (۱۱)

تخالف آمیزی (Ambivalence) کی یہ صورت حال ڈپٹی نذیر احمد کے ناولوں میں بھی

جھلک دکھاتی ہے۔ ان کے ماول اس لحاظ سے خصوصی اہمیت کے حامل ہیں کہ اپنے دور کے بنیادی سوالوں کو اٹھاتے ہیں۔ ان سوالوں کی تفہیم اور پیچیدگی کو گرفت میں لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کے نقطہ نظر سے تو اعتراض کی گنجائش موجود ہے، تاہم ان کے فن سے انصاف کے لیے ان کا اعتراف ضروری ہے۔ ”ابن الوقت“ جس کے بارے میں ماقدین کا دھیان سرسید کے بیٹے سید محمود نے دلایا کہ اس میں اس کے والد کا خاکہ اڑا گیا ہے، جسے ماقدین نے اتنا پھیلا یا کہ ماول کو اپنی معاشرت نہ چھوڑنے کی تبلیغ بنا کر رکھ دیا، بیانیاتی کش مکش اور تذبذب کی بڑی واضح مثال ہے۔ یہ ماول جہاں نوبل کی زبانی انگریزوں کا نقطہ نظر بڑی شرح و وسط کے ساتھ سامنے لاتا ہے، وہیں ابن الوقت کی تقریر جنگ آزادی کے اسباب پر نظر ڈالنے کا سبب بن جاتی ہے، جس میں ابن الوقت انگریزوں کی غلط پالیسیوں کو نشان زد کرتا ہے۔

ابن الوقت کی یہ تقریر کورنمنٹ کی خیر خواہی میں کی گئی ہے۔ جس میں غدر کے اسباب پر ایک سیر حاصل بحث موجود ہے۔ وہ جہاں غدر کے اسباب کا ذکر کرتا ہے وہیں مقامی نقطہ نظر اور انگریزی حکومت کی خامیاں سامنے آتی ہیں۔ ان خامیوں میں انگریزوں کا عوام سے تحقیر آمیز رویہ سرفہرست ہے۔ اپنے دلائل میں ابن الوقت دکھاتا ہے کہ کسی طرح پہلے مقامی حکمرانوں اور عوام کا مذہب اور تہذیب ایک ہی تھی اور ان درباروں تک عوام کو باسہولت رسائی حاصل تھی، لیکن انگریزی حکومت کی ”زبان“، ”وطن“ اور ”مذہب“ کا مقامی لوگوں سے اختلاف، انگریزوں کا ”روکھا مزاج“ اور ہندوستانیوں کو ”حقارت“ سے دیکھنا عوام کے غم و غصے کا سبب بنا۔ اسی رویے کی بابت ابن الوقت انگریزوں کی مقامیوں سے اس شکایت کو کہ انہوں نے جنگ میں انگریزوں کی مدد نہیں کی، بے بنیاد قرار دیتا ہے۔ اس کی منطق میں بغاوت کا پیدا ہونا عین فطرت انسانی ہے، جو انگریزوں کے رویے اور ان کی اجنبیت کی وجہ سے پیدا ہوئی۔ یہ نیا نظام، جس کی بنیاد ”خلق خدا کی، ملک و کشور یہ بادشاہ زادی کا اور حکم کمپنی بہادر کا“ پر ہے، مقامی لوگوں کے لیے ایک پہیلی سے کم نہیں ہے۔ اس نظام نے پرانے امراء، مصاحبین اور متوسلین کو یکلخت بے سہارا کر دیا ہے، اس لیے مقامی لوگوں کا انگریزوں کے خلاف بغاوت پر آمادہ ہونا ابن الوقت کے نزدیک چنداں تعجب کی بات نہیں۔ وہ انگریزوں کے پُر رعونت

روپے کا محاکمہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ وہ مقامی لوگوں کے شبہات اور ناراضیاں کو لائق اعتنا نہیں سمجھتے۔ حکومت نے خود تو عیسائیت کے پھیلاؤ کی کوششیں نہیں کیں، (اگرچہ تعلیمی سرگرمیوں کے پیچھے چل رہی منطق ابن الوقت کی اس رائے کو ثابت نہیں کرتی) تاہم پادریوں کا گلی گلی وعظ کہتے پھرنا، مذہبی کتب مفت تقسیم کرنا اور ہر درجے کے ہندوستانیوں کو اپنے مذہب میں شامل کر لینے کی پیہم جدوجہد کرتے رہنا، ہندوستانیوں کے جذبات انگیزت کرنے کو کافی تھے۔ اس کے علاوہ انگریزوں کا مذہب کے حوالے سے برگشتگی کا رویہ بھی عام لوگوں کو ان سے بدگمان کرنے کا ذریعہ بنا۔ اس پرستم یہ کہ انگریز نہ مسلمانوں کی عبادت گاہوں کا احترام کرتے ہیں اور نہ ہندوؤں کے معبدوں کی تکریم کی پرواہ کرتے ہیں۔ ان کے اس پرتکبر اور تحقیر آمیز رویے کی وجہ سے ہندوستانی انگریزوں کے خلاف ہو گئے۔ دل چسپ بات یہ ہے کہ ابن الوقت اپنی تقریر میں نوبل صاحب کے اس دعوے کو، کہ ہندوستان کی وجہ سے انگلستان میں کچھ دولت نہیں پھٹ پڑی، چیلنج کرتا ہے۔ اس کے نزدیک اگر انگریزی حکومت سے ہندوستان کو فائدہ پہنچا ہے تو انگلستان بھی اس کے سبب مالا مال ہو گیا ہے۔ ہندوستان سے تجارت کا انگلستان کو بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے۔ اس لیے ”اگر اغراض کا موازنہ کریں تو میرے نزدیک انگلستان کی اغراض کا پلہ جھکتا رہے گا۔“ وہ اس ساری بحث کو سمیٹتے ہوئے کہتا ہے:

”ہندوستانیوں کو تحقیر سمجھنا اور ان کی خوشی یا خوشی کی مطلق پروا نہ کرنا، یہ رنگ نہ صرف عہدہ داران انگریزی کی مدارات بلکہ خود گورنمنٹ کے تمام کاموں میں جھلکتا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ گورنمنٹ کی نیت بہ خیر ہے اور رعایا کو ہر طرح سے آسودہ اور خوش حال رکھنا چاہتی ہے مگر وہ دیکھتی ہے اپنے عہدہ داروں کی آنکھوں سے اور سنتی ہے، انہی عہدہ داروں کے کانوں سے جن کو رعایا کے ساتھ ارتباط و اختلاط نہیں۔“

انگریزی حکومت کی اس خرابی کا نتیجہ ہے: ”ہندوستانیوں کی قسمت میں جو ڈسپاٹک گورنمنٹ سدا سے تھی، اب بھی ہے فرق صرف اتنا ہے کہ پہلے اپنی گورنمنٹ تھی اب اس پر اجنبی مسلط ہے۔“ (۱۲)

یوں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ تحریر جو راج کی نئی نئی قائم ہونے والی حکومت کو درپیش مسائل اور مشکلات کے لیے تجاویز فراہم کرنے کی غرض سے کی گئی ہے وہ انگریزوں کی رعونت، مالی فوائد کی نشان دہی اور مقامی نقطہ نظر کو بھی سامنے لے کر آتی ہے۔

ثقافت کے مظہر رسوم کی مذمت اور ان کی اصلاح کے دوران ماہلوں کا بیان، ماہول نگاروں سے بچہ آزمائی کرنا نظر آتا ہے۔ اس رستاخیز کا مشاہدہ رسوم کی مذمت میں لکھے گئے ماہلوں میں بخوبی ہو جاتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جن ماہلوں میں رسوم کی مذمت مقصود ہے، وہاں ان کی تفصیل میں تو صفحے کے صفحے بیان ہوئے ہیں، جب کہ جو ”سلیقہ شعاری“ ان ماہول نگاروں کا مقصد ہے، اس کی جھلک کم ہی دیکھنے کو ملتی ہے۔ اس کی متعدد وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک تو نثر کا توضیحی مزاج ہے جس میں تجربہ سے زیادہ تجسیم کا رجحان حاوی ہے۔ دوسرا ماہول بغیر زمین سے جڑے رہے ہی نہیں سکتا۔ اس کی تعمیر میں چونکہ انسانی زندگی سے قربت اور اس کا باریک بین ہمدردانہ مطالعہ موجود ہوتا ہے اور یہ انسانی کرداروں کے ذہنوں اور جسموں میں چل رہی کشمکش، ثقافت اور فرد کے رشتوں کو تخلیقی سطح پر برت رہا ہوتا ہے، اس لیے اس سے اصلاحی لیکچروں کے مجموعے کا مطالبہ بے جا بھی ہے اور اس کی فطرت سے متصادم بھی۔

”اصلاح النساء“ میں بیانیے کی کشمکش اپنے عروج پر ہے۔ مصنفہ جن رسوم کی مذمت کرنا چاہتی ہے انہیں تفصیل سے بیان کرتی ہے۔ اس تفصیل کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ ہندوستان کی ثقافت کتنی بھرپور تھی۔ غم کو کوارا بنانے کے لیے اور خوشی کا لطف دوبالا کرنے کے لیے اس ثقافت نے تخلیقی سطح پر جو جو کرشمے دکھائے تھے، ان کے نقوش ”اصلاح النساء“ کے صفحات پر جا بجا موجود ہیں، جن کا مطالعہ دکھاتا ہے کہ اس ثقافت کی رونق اور گہما گہمی میں، انسانی سرشت میں موجود تخلیقی پہلوؤں اور جمالیاتی احساس کی تسکین اور تنظیم کا کیا خوب صورت انتظام موجود تھا۔

”بسم اللہ کی ماں“ جو رسوم کی دلدادہ ہے اس کے گھر میں ہورعی شادی کی تفصیلات میں مصنفہ کو پچاس صفحے تحریر کرنے پڑے، تب جا کر وہ بھرپور شادی کی رسوم کا کسی حد تک احاطہ کر سکی ہیں۔ دوسری طرف ”اتیا زالدین“ کا گھرانہ جو شرعی شادی کا خواہش مند ہے، جب ان کے گھر شادی کے

واقعات کا ذکر ہوتا ہے، تو بیان ایک جملے میں نہٹ جاتا ہے۔ ”جب کھانے کا وقت ہوا سلیقے کے ساتھ سب کو کھانا کھلا دیا۔“ اس سلیقے کو بیان کرنے کا موقع نہیں آیا، بس ایک لفظ کے اندر وہ انتظام و انصرام سما گیا ہے۔ یہ اختصار اپنی جگہ اس سلیقے کے پھیکے پن کو نمایاں کر رہا ہے۔ (۱۳)

ناول میں رسوم کا بیان دراصل وہ کیفیت پیدا کرتا ہے جسے باختصر نے کثیر آوازی (Poly phony) کا نام دیا ہے۔ اگرچہ مصنفہ کا مقصد، ان رسوم کی قباحت بیان کرنا ہے تاہم ان کا تفصیلی اور جزئیات سے بھرپور بیان، جہاں ان کے کھکھیر کا اظہار ہے، وہیں قاری کے دل میں ان رسوم کے حوالے سے ایک دل کشی کے کیفیت پیدا کر دیتا ہے۔ حالانکہ مصنفہ کے بقول یہ رسمیں شرعاً اور افاغلاظ ہیں، پھر بھی ان کی رعنائی اور دل کشی کم نہیں ہوتی۔ مصنفہ نے انھیں بہ تفصیل بیان کر کے اپنے ناول نگار ہونے کی دلیل فراہم کر دی ہے۔ جس کا نتیجہ یہ ہے کہ اردو داں طبقے کی بھرپور ثقافت ابھر کر سامنے آتی ہے۔ اگر یہ ناول نہ لکھا جاتا تو نہ معلوم کتنے ہی مرفقے آج نظروں سے اوجھل ہوتے اور ایک نسائی نظر سے ان رسوم کا باریک بین مطالعہ اور تجربہ اردو ناول میں اس رنگ سے نظر نہ آتا اور شاید یہ سمجھا جاتا کہ اردو داں طبقہ ”شرعی“ شادی کا تحمل ہی رکھتا تھا اور ”عربی“ شادی سے گریز پاتا تھا۔

سرشار کے ناول کرداروں کے جہوم کے باعث خاص طور پر لائق توجہ ہیں۔ ان کے ناولوں میں مختلف طبقوں اور پیشوں سے متعلق کرداروں کی ریل پیل اور ان کی حقیقی کردار نگاری کے لیے سرشار کا مختلف اسالیب، لغات اور عادات کو بیان کرنا، ان کے ذرخیز ذہن کی دلیل ہے۔ ان کے ناولوں میں بعض غیر اہم کردار، خصوصاً ایسے کردار جو نوابی عہد کے لکھنؤ کی خوشحالی اور فارغ البالی سے مستفید ہو چکے ہیں، اودھ کے انضمام کے بعد انگریزی حکومت کے قیام پر تنقید کرتے نظر آتے ہیں۔ ”میر کہسار“ میں چند ضعیف خواتین جمع ہیں اور پرانے لکھنؤ کو یاد کرتے ہوئے متاسف ہیں۔ یہاں محض ماسٹیلجیا کی کیفیت نہیں، بلکہ حال کی بگڑتی صورتحال پر کڑا تبصرہ بھی ہے۔ مثلاً ”دوا“ اس موقع پر مہنگی (مہنگائی) کا ذکر کرتی ہے: ”اب وہ برکت کہاں جو پہلے تھی۔ اب تو دن پر دن مہنگی ہوتی جاتی ہے۔ پانی کھاری ہوتا جاتا ہے۔“ اسی طرح وہ انگریزوں کی آمد کے بعد بیمار یوں کے پھوٹ پڑنے میں اضافے کو بیان

کرتے ہوئے کہتی ہے: ”اب آئے دن ہیضہ، کال، بہیہ، سوکھا، اناج مہنگا، گھی روپے کا سوا سیر، ترکاری کو آگ لگی ہوئی۔“ اس نئے نظام میں لوگ ”پرورش“ تک کو ترس گئے ہیں۔ آگے چل کر دوا پولیس کے نئے انتظامات پر عدم اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہتی ہے: ”اب چوریاں کتنی ہونے لگی ہیں اور سپر محلے محلے تھانے اور چوریاں ہیں۔ تب ایک مرزا مسینا بیگ اور شہر بھر کا انتظام ہونا جاتا تھا۔“ اسی طرح ”ضعیفہ“ بھی کہتی ہے ”آگے کبھی سنتے تھے کہ چچک کی بیماری میں سیکڑوں بچے مر گئے۔“ (۱۴)

نئے نظام میں قانون اور محکمہ پولیس کی پیچیدگیاں اپنے اندر مقامیوں کے لیے بھول بھلیوں کی حیثیت رکھتی تھیں۔ تفتیش اور عدالتی کارروائی دونوں چکرا دینے والے عمل تھے۔ اس گتھی کی سماجی مقامی افراد کے لیے ایک بڑا مسئلہ تھا۔ اردو ناولوں کے بعض کردار اس پیچیدہ نظام پر سوال اٹھاتے اور تنقید کرتے نظر آتے ہیں۔ مثلاً سرشار کے ناول ”سیر کہسار“ میں ہی جس سے اوپر اقتباسات درج کیے گئے ہیں، اس نئے نظام پر ”رحمانی“ نامی ایک غیر اہم کردار سوال اٹھاتی ہے، جس کا لب لباب یہ ہے کہ نیا نظام چونکہ کسی جرم کے وقوع ہو جانے کے بعد گواہ کا مطالبہ کرتا ہے اس لیے یہ نظام دیسی آدمی کے حسب حال نہیں ہے۔ اگر کسی کے گھر چوری ہو جائے تو اس سے کہا جاتا ہے کہ کوئی گواہ لاؤ۔ اس پر رحمانی کا تبصرہ سنتے چلیے:

”اب تو پوچھتے ہیں کہ کوئی گواہ ہے۔ چوری کرتے کس نے دیکھا، گواہ لاؤ۔ اب بتاؤ گواہ کہاں سے لائیں۔ چور چوری کرنے آئے گا کہ محلے والوں کی کوہی بدنے۔ اب جس بے چارے کے یہاں چور پکڑا جائے، وہ گواہ کہاں سے لائے کہ انہوں نے چوری کرتے دیکھا تھا۔ اور چوری کی چوری ہو اور مہینوں کی دوڑ دھوپ الگ۔ آج نخاس جا کے گدڑی بازار دیکھو، کل تھانے پر جاؤ، پرسوں چوکی پر جاؤ، بندھے بندھے پھرو۔“ (۱۵)

عدالتی نظام کی بھول بھلیاں دیسی آدمی کو کس طرح چکرا دیتی ہیں، اس کا بھرپور بیان منشی سجاد حسین کے ناول ”حاجی بغلول“ میں دیکھا جاسکتا ہے۔ (۱۶) اسی طرح منشی سجاد کے ہی ایک اور

ناول ”طرح دارلوندی“ میں جب انسردولہ کے گھر چوری ہوتی ہے اور پولیس گھر پر تفتیش کے لیے آتی ہے تو گھر والوں سے سامان کی فہرست کا مطالبہ کرتی ہے۔ انسردولہ کی بیگم ایسے سوالات پر آگ بگولہ ہو جاتی ہے کہ جس کے گھر چوری ہو وہ کیسے یا درکھتا پھرے کہ کہاں سامان تھا، کتنا تھا جو چوری ہوا۔ اس کا کہنا ہے ”یہ عجب ظلم کی بات ہے۔ چیزیں اپنی کھوؤ اور یاد رکھو۔“ بیگم صاحبہ سے جب حوالدار پوچھتا ہے کہ انھیں کسی پر شک ہے تو وہ برافروختہ ہو کر بولیں ”لوگو یہ کیسا تھانے دار ہے۔ ارے ہمیں سے الٹا پوچھتا ہے۔ کہو ہم کو معلوم ہوتا تو تم تک بات کیوں لے جاتے، ہم آپ کیا کم تھے۔“ (۱۷)

ناول انگریزی نظام کی جتنی خوبیاں بھی بیان کریں، ان میں کہیں نہ کہیں اس نظام پر تنقید یا بالواسطہ اس کی کسی خامی کا تذکرہ نکل آتا ہے۔ اس ذیل میں پولیس کا محکمہ خصوصاً انتقاد کی کسوٹی پر کسا جاتا ہے۔ پولیس کی تربیت کے ضمن میں وینا تلوار اولڈ نبرگ نے بڑے پتے کی بات کہی ہے۔ ۱۸۵۷ء کے بعد کی صورت حال میں انگریزوں کے لیے آئندہ کسی بغاوت کا امکان پیدا ہونے سے روکنے کے علاوہ امن و امان قائم رکھنا بھی اہم مسئلہ تھا۔ اس لیے اولڈ نبرگ کا تجزیہ یہ ہے کہ استعماری دور میں پولیس کی تربیت جرائم کی روک تھام کی بجائے استعماری حکم کے نفاذ کی بنیادوں پر کی گئی ہے۔ (۱۸)

یہ حکمانہ نفاذ تبھی ممکن تھا جب پولیس کے اختیارات وسیع ہوتے۔ اردو ناولوں میں ان ”وسیع اختیارات“ کی جھلک متعدد مقامات پر جلوہ دکھاتی ہے۔ مثلاً ”کامنٹی“ میں جب ربیر سنگھ کی موت کی خبر آ جاتی ہے اور کامنٹی ایک الگ تھلگ مکان میں رہنے لگتی ہے تو وہاں ایک پولیس انسپکٹر اس کے پاس آدھمکتا ہے اور شادی کی پیشکش کرتا ہے۔ کامنٹی انکار کر دیتی ہے، جس پر وہ اپنے اختیارات کی بڑھ چڑھ کر تعریفیں کرنے لگتا ہے۔ وہ اسے طرح طرح سے دق کرتا ہے، آوازیں کستا ہے، شعر پڑھتا ہے اور دھمکیوں پر اتر آتا ہے۔ اس کا کہنا ہے ”میں پھانگ توڑ کے تحقیقات کرنے آسکتا ہوں۔ پولیس انسپکٹر بڑی چیز ہے۔“ (۱۹) اسی طرح منشی سجاد کے ناول ”طرح دارلوندی“ میں بھی پولیس کی غیر قانونی سرگرمیوں کو دکھایا گیا ہے۔ ناول دکھاتا ہے کہ پولیس والے ڈرا دھمکا کر لوگوں سے روپیہ لے رہے ہیں۔ کوئی اپنا رعب ڈال کر، کوئی تھانے کچھری کا خوف دلا کر روپیہ اینٹھ رہا ہے۔ نہ تفتیش ہوتی ہے نہ

مجرم پکڑے جاتے ہیں۔ تحقیقات کا عمل اتنا پیچیدہ بنا دیا گیا ہے کہ لوگ چوری کی درخواست تک دینے سے ڈرتے ہیں۔ انسرا دلہ اپنے گھر ہونے والی چوری کی درخواست ان قباحتوں کے پیش نظر واپس لے لیتا ہے۔ اس کے علاوہ سرشار کے ماول ”جام سرشار“ میں بھی پولیس کی کارستانیاں اور بدعنوانیاں بڑے واضح انداز میں بیان ہوئی ہیں۔ جب یہودنوں کا بھائی سلیمان، جوہری کے بیٹے کی دی ہوئی کڑوں کی جوڑی کامول معلوم کرنے جوہری کی دکان پر آتا ہے تو وہ لوگ پہچان کر پولیس میں اطلاع کر دیتے ہیں کہ یہ کڑے لالہ ایشری داس کے ہیں۔ پولیس سلیمان کو تھانے لے جاتی ہے۔ جب یہودنوں کو خبر ملتی ہے تو وہ نواب امین الدین اور شہا کر سنگھ کے پاس مدد کے لیے پہنچتی ہیں۔ دونوں حضرات یہودنوں کو لے کر تھانے جا دھمکتے ہیں، جہاں نواب صاحب اپنی سماجی حیثیت کو حوالہ بنا کر تھانیدار سے معاملہ رفع دفع کرنے کو کہتے ہیں۔ لیکن وہ پیسے لینے پر بضد ہے:

”تھانے دار: گھوڑا گھاس سے یا رانہ کرے تو بھوکھوں مرے۔ ایسی مروت سے بندہ درگزر را۔ مگر ابھی تک سویرا ہے کہ روز نامے میں ہم نے کچھ لکھا نہیں ہے۔ منیب کو بلا کر سمجھا دیجیے کہ لالہ پکوڑی مل کو سمجھا کر ایک توڑا [ایک ہزار روپیہ] فوراً لے آئیں ورنہ وہ ہیں اور کو تو اہلی ہے۔“

آخر نواب صاحب کی مروت سے معاملہ چھ سو میں طے پا جاتا ہے، تاہم پولیس والے ”یہودنوں سے بھی سو روپے لے“ مرتے ہیں۔ یوں پولیس والے مقدمے کے تمام فریقوں سے کچھ نہ کچھ نکلوا لیتے ہیں۔ (۲۰)

ڈپٹی نذیر احمد کے ماول ”رویائے صادقہ“ میں ایک غیر اہم کردار انگریزوں کی معاشی پالیسی پر تنقید کرتا ہے۔ اس کا نقطہ نظر یہ ہے کہ حکومت رعایا سے قرض لے کر اس سے مختلف کاموں میں لگا کر بہت زیادہ منافع کما رہی ہے جب کہ رعایا کو جو منافع اس رقم پر دیتی ہے وہ اس کے مقابلے میں نہ ہونے کے برابر ہے۔ مثلاً رعایا کو سو روپے پر چار ملتے ہیں جبکہ حکومت خود ”بیس بیس پچیس پچیس روپے سیکرہ“ کما رہی ہے جو صریحاً نا انصافی ہے۔ اور پھر اس منافع میں سے بھی ٹیکس کی کٹوتی الگ ہوتی ہے۔ اس

قرضے کی لکھت پڑھت موجود ہوتی تھی جسے پرامیسری نوٹ کہا جاتا تھا، مقامی لوگ اس اسکیم سے پوری طرح مطمئن نظر نہیں آتے۔ دوسری طرف زمینداری کی صورتحال پر بھی مقامی آبادی ناخوش ہے:

”کمبخت زمینداروں کی بھی شامت ہے۔ دیکھتے نہیں آئے دن تھانے اور تحصیل

میں کھنچے کھنچے پھرتے ہیں اور اب زمینداری میں رہ ہی کیا گیا ہے گودا گودا تو سرکار

نکال لیتی ہے باقی بچی ہڈیاں ان کو زمیندار اور کاشت کار پر اے چھوڑا کریں۔“ (۲۱)

سرشارکا ”فسانہ آزاد“ جو نئی روشنی کو نہ صرف خوش آمدید کہنے والا ہے بلکہ اس کے پھیلائے

میں بھی پیش پیش ہے، اس کے بیانیے میں ایک آدھ موقع پر نئے آلات کے آنے سے قدیم پیشوں کو

لگنے والے دھچکے کا تاسف نظر آتا ہے۔ آزاد جب چند دقیانوسی حضرات کا پیچھا کرتے ”سک جملدی

پور“ جانے کے لیے یکے کرانے پر لیتا ہے اور کوچوان سے روزگار کی بابت سوال کرتا ہے تو یکے والا یوں

کویا ہوتا ہے: ”میاں رجگار [روزگار] تو تمہاری سلامتی سے تب ہو جب یہ ریل اڑ جائے۔ اس نے

سب رجگار لے ڈالے۔“ ”فسانہ آزاد“ جو ریل کی برکتوں کو گنواتے نہیں تھکتا، کویا اس میں بھی مقامی

پیشوں کو نئے ذرائع اور مشینوں کے آنے سے ہونے والے نقصانات کا تذکرہ مل جاتا ہے۔ (۲۲)

ناول میں مزاحمتی رویے کی ایک مثال مزاح کا استعمال بھی ہے۔ مزاح کے پردے میں بعض

اوقات تنقید کی چھن کو کم کر کے پیش کیا جاسکتا ہے۔ اس کے علاوہ کسی منظر، تصور، یا فرد کا خاکہ اڑا کر بھی

اس کی استنادی حیثیت کو چیلنج کیا جاسکتا ہے۔ اردو ناول کی ذیل میں دیکھیں تو یہاں مزاح کے ذریعے

جدید تصورات، نظام اور انگریزوں کا مضحکہ اڑایا گیا ہے۔ اس ذیل میں سجاد حسین کا ”حاجی بغلول“

بڑی نمایاں مثال ہے۔ اس میں مغربی علوم یا اصطلاحات کو بگاڑ کر لکھا گیا ہے۔ ”واقفان فرنیالوجی یعنی

کھوپریالوجی جس سے انسان کے کاسنہ سر کا حال معلوم ہوتا ہے“ جیسے جملے اور انگریزوں کی سرپرستی میں

چل رہی نیچرل غزل کی بھی تحریف کے ذریعے خوب خبر لی گئی ہے۔ اسی طرح نئے ذرائع آمدورفت اور

نئے سماجی مظاہر کے آنے سے دیسی بندے کی جو درگت بنی ہے، اسے مزاح کے پردے میں بیان

کرنا ”حاجی بغلول“ کا موضوع ہے۔ اخبار نکالنے یا پڑھنے کا معاملہ ہو یا ریل میں سفر کا، ناول اپنے

مخصوص مزاجیہ انداز میں دکھاتا ہے کہ ہر معاملہ رحمت کی بجائے زحمت بن گیا ہے۔ اس طرح مزاج کے پردے میں نئی صورتحال کی خرابیاں بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ (۲۳)

مزاج کی ذیل میں سرشار بھی ’میر کہسار‘ میں منشی مہراج بلی اور بعض دیگر کرداروں کی مدد سے استعماری رویوں پر چوٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثلاً مہراج بلی جب کبھی نشے میں بدمست ہوتا ہے یا کسی بات پر غصے میں آتا ہے تو وہ استعمار کاروں کی نقل کرنے لگتا ہے اور ان کے انگریزی لہجے میں اردو بولنے لگتا ہے: ’یوسور لوگ ہم کو چھیڑنے مانگتا ہے۔ یوشالا لوگ کا ہے واسطے ہم کو ڈک (دق) کرنے مانگتا ہے۔ یو بلڈی فول کا ہے واسطے ہم چھیڑنے مانگتا ہے تم لوگ۔‘ (۲۴)

مہراج بلی ناول کا سب سے مزاجیہ کردار ہے۔ اپنے کول پنے اور حق میں مشہور ہے۔ عجب ہونق آدمی ہے۔ غلط فارسی بولنے اور مضحک صورتحال پیدا کرنے میں پیش پیش ہے۔ بھول پن بھی عجب ہے اس کا کہ باید و شاید۔ سرشار نے اس احمق کردار کی زبانی اکثر انگریزی لہجے میں اردو بولوائی ہے، جو طنز جلی کی مثال ہے۔ مہراج بلی کے علاوہ نواب چھٹن بھی نشے میں دھت ہوتے ہیں تو اسی طرح انگریزی لہجے میں اردو بولتے ہیں: ’اوکا لائین مت بکو، بس، نکال دو، آدمی یوسور کو نکال دو۔‘ یہ غلط اردو و سطح پر کام کرتی ہے۔ استعمار کاروں کی نقل تو ہے ہی، ان کی نقل کے ذریعے ان کے حکمانہ رویے پر چوٹ بھی ہے۔

اردو ناولوں میں اگر طنز کے فنی استعمالات پر نظر رکھی جائے تو یہ بھی مزاحمتی رویوں میں شامل ہوں گے۔ طنز کے ذریعے کھلے بندوں کسی فرد، رویے یا نقطہ نظر کے عیوب کو نمایاں کیا جاسکتا ہے۔ ڈپٹی صاحب کے ناول ’رویائے صادقہ‘ میں سرسید کے نقش قدم پر چلنے والے طالب علموں کی روش پر بھر پور طنز کیا گیا ہے۔ مثلاً علی گڑھ کالج کے ایک طالب علم کا بیان ڈپٹی صاحب نے ناول میں یوں نقل کیا ہے: ’میں اپنے تئیں دیکھتا ہوں کہ بالکل بدل گیا ہوں۔ اور پیو [دیسی] سوسائٹی سے مجھے سخت نفرت ہے۔ اور مجھ کو ان کی کوئی اونہیں بھاتی۔‘ (۲۵) نذیر احمد ’سرسید احمد خانی وضع‘ پر طنز کرتے ہوئے دکھاتے ہیں کہ کس طرح انگریزی علم اور تہذیب کو مرعوبیت کے ذریعے قبول کرنے والا کردار اپنے آباو

اجداد کی تہذیب کو ”نیٹو سوسائٹی“ کہہ کر نفرت کا اظہار کر رہا ہے۔

شرر کا ناول ”ولچسپ“ انگریزی رجحانات کو طنزاً دکھاتا ہے۔ فرخ (ناول کا ہیرو) جب ایک انگریز سے مخاطب ہوتا ہے تو وہ اس کی بات نہیں سنتا اور کہتا ہے کہ تم ”ان سولائزڈ“ ہو، تمہارا لباس مقامی ہے اس لیے میں تمہاری بات نہیں سنوں گا۔ اسی طرح آگے چل کر جب لباس کے مہذب یا غیر مہذب ہونے سے بحث ہوتی ہے تو فرخ اس شخص کو قائل کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ اگر انگریزی لباس پہنا جائے تو یہ اس وضع کی ترقی ہوگی اور مقامی وضع کا تنزل، اس لیے اگر اپنی وضع میں بہتری لانی مقصود ہے تو انگریزی لباس پہننے کی بجائے مقامی لباس کو فروغ دیا جائے اور اس میں مناسب تبدیلیاں کر کے اسے بہتر بنایا جائے۔ (۲۶)

منشی سجاد حسین کا ”طرح دار لونڈی“ نئے رویوں میں سے افادہ پسند رویے پر طنز کی مثال پیش کرتا ہے۔ مقامی آدمی کے لیے مروت، ہمدردی اور خلوص کا انخلا تکلیف کا سبب ہے۔ انسر الدولہ ایسے لوگوں پر طنز کرتا ہے جو انسانیت کھاتے نہیں بلکہ اپنے ذاتی مفاد کی خاطر دوسروں سے میل جول رکھتے ہیں۔

”انسر الدولہ: یہ زمانہ عجب بے مروتی کا زمانہ ہے۔ بے محنتانہ آج کل پاؤں کی

چیونٹی تک کام نہیں کرتی۔ بھلا یہ لوگ [پیرسٹر] تو انگریز ہیں۔ ان کی سب باتیں

ایسی ہوتی ہیں جن میں کوئی نہ کوئی اپنا فائدہ ضرور ہوتا ہے۔“ (۲۷)

مزاحمت کی ذیل میں ناولوں کا نمائندگی کا رجحان بھی اہم ہے۔ اس ضمن میں یہ دیکھنا چاہیے کہ اپنی مرعوبیت اور اصلاح پسندی کے باوجود سوائے اکا دکا ناولوں کے (مثلاً ابن الوقت) کسی اردو ناول میں انگریز بطور کردار سامنے نہیں آتے۔ مرکزی یا اہم کردار کی حیثیت تو درکنار، بیشتر ناول ان کے ذکر سے بھی خالی ہیں۔ اپنی جگہ پر یہ حکمت عملی نفسیاتی پہلو رکھتی ہے۔ ناول نگار ایک ایسی دنیا کی نقش گری میں مصروف ہیں، جس میں انگریزوں کا سایہ بھی نہ ہو۔ گھر کا زمانہ ہومردوں کی دنیا، بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کوئی انگریز کردار باقاعدہ ناول کے بنیاد کا حصہ بنے۔ باقاعدہ سے یہ مراد ہے کہ کوئی انگریز اپنے نام یا دیگر کرداری خصوصیات کے بیان کے ساتھ موجود ہو۔ انگریزوں کا یہ غیاب بھی ایک

طرح سے مزاحمتی رویہ ہے کہ مرعوبیت کے باوجود وہ ماول نگاروں یا ان کے کرداروں کے درمیان نظر نہیں آتے۔ اس کی دیگر وجوہ بھی ہو سکتی ہیں۔ مثلاً انگریزوں کا عوام سے احتراز کرتے ہوئے الگ چھاؤنیوں اور سول لائنز میں رہنا، اس کے علاوہ ماول نگاروں کو انگریزوں سے میل جول کا ذاتی تجربہ اس حد تک نہ ہوا تھا کہ وہ ان کے ماولوں کا باقاعدہ حصہ بن پاتے۔ ”فسانہ آزاؤ“ کی چار ضخیم جلدوں میں صرف ایک قابل ذکر انگریز ہیٹلٹس نظر آتا ہے۔ ”مسیر کہسار“ میں بھی ایک آدھ انگریز (فریزر) نظر آتا ہے۔ سن الوقت میں نوبل کا کردار نسبتاً ماول نگار کی توجہ کا مرکز بنتا ہے لیکن ڈپٹی صاحب کے دیگر ماولوں میں بے نام انگریز کبھی کبھار جن کا ذکر غالباً نہ کسی کردار کی زبانی ہوتا ہے اپنی جھلک دکھاتے ہیں۔ مجموعی لحاظ سے دیکھا جائے تو اردو ماول نگار مزاحمت کے ضمن میں خاصے متذبذب کا شکار نظر آتے ہیں۔ کھلم کھلا بغاوت یا انگریزی نظام پر تنقید اردو ماولوں کا کم ہی حصہ بنتی ہے البتہ مزاحمت کی بالواسطہ حکمت عملیاں جیسے غیر اہم کرداروں یا بعض اوقات منفی کرداروں کا نقطہ نظر اپنے اندر مزاحمت کے پہلو لے کر آتا ہے۔ ماول نگاروں کا ٹھیٹھ با محاورہ زبان لکھنا اور انگریزی کے کم سے کم الفاظ کا استعمال ان کے اپنی زبان سے لگاؤ اور تخلیقی برتاؤ کی نشانی ہے۔ اپنے اندر مرعوبیت اور اصلاح کے عناصر رکھنے کے باوجود اردو ماول، انگریزی تصورات کا چرہ نہیں ہے۔

☆☆☆☆☆

حواشی و حوالے

- (۱) شرر کے تاریخی ماولوں کے محرکات کے مباحث کے لیے ملاحظہ ہو: ممتاز منگلوری (۱۹۷۸ء) شرر کے تاریخی ماول اور ان کا تحقیقی جائزہ، لاہور: مکتبہ خیابان ادب، ص ۴۴-۴۰
 - (۲) نیر مسعود (۱۹۹۸ء) ”لکھنؤ کا عروج و زوال“ مشمولہ ج شماره ۶۲، کراچی: آج کی کتابیں، ص ۳۰۷-۲۸۰
 - (۳) دہلی کالج سے ماسٹر رام چندر نے عیسائیت قبول کر لی تھی۔ تفصیل ملاحظہ ہو:
- عرفان حبیب، دھرمو رانکا (۱۹۸۹ء) "The Introduction of Scientific Rationality into India: A Study of Master Ram Chandara: Urdu Journalist, Mathematician and Educator" مشمولہ
- Annals of Science، جلد ۶، شماره ۶، ص ۶۱۰-۵۹۷

(۴) تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو رپورٹ سٹورو کی کتاب (۱۸۵۹ء) *India and Christian*

Missions، لندن: جان سنو، ۳۵، پیٹر نو سٹر۔ ص ۶۷-۵۷

(۵) عبدالحلیم شرر۔ [۱۸۹۹ء] (۱۹۸۶ء) نلو رائلورنڈا، لاہور: مکتبہ القریش

(۶) [۱۹۰۰ء] (س۔ن۔) ایم مہرب، بمبئی: سلطان حسین ناچر کتب، ص ۷۵-۷۳

(۷) [۱۸۸۹ء] (۱۹۶۳ء) ملک اعجاز ورجنا، مرتبہ: ممتاز منگلوری، لاہور: مجلس ترقی ادب، ص ۸۵، ۸۳، ۸۱، ۷۸، ۷۷، ۷۶، ۱۹۲

۱۹۲-۹۷، ۱۷۸، ۱۷۳، ۸۵

(۸) ایضاً ص ۱۹۸-۱۷۶ اور ۸۳-۲۸۲ عیسائیوں کی جرات اور استقلال کی مثالیں پیش کرتے ہیں۔

(۹) رام بابو سکسینہ (۱۹۹۶ء) *A History of Urdu Literature*، لاہور: سنگ میل پبلی کیشنز، ص

۳۷۵۔ ان کے علاوہ خالد اشرف نے شرر کے مآلوں کی فضا کو غیر حقیقی قرار دیتے ہوئے انھیں داستان سے

ملا دیا ہے۔ تفصیل کے لیے دیکھیے: ڈاکٹر خالد اشرف (۲۰۰۳ء) برصغیر میں اردو ناول، دہلی: کتابی دنیا، ص ۱۰

(۱۰) تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو ان کا مضمون ”شرر“ مشمولہ میزبان، کراچی: اردو اکیڈمی سندھ (بار دوم

۱۹۶۵ء) ص ۳۵-۲۲۳

(۱۱) منشی احمد حسین خان، [۱۸۹۸ء؟] (۱۹۰۰ء) *جواں مروی*، لاہور: خادم التعليم پنجاب، ص ۳

۲۹، ۲۲، ۲۱، ۱۵، ۱۴، ۱۳، ۱۲، ۱۱

(۱۲) ڈپٹی نذیر احمد، [۱۸۸۸ء] (۱۹۹۵ء) *ابن الوقت* لاہور: انجمن ترقی اردو، ص ۳۲-۱۱۷۔ ابن

الوقت کی تمام تقریر اس تذبذب کا اظہار ہے جسے ہومی بھا بھا (Homi Bhabha) نے مخالف

آمیزی (Ambivalence) کہا ہے۔ تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو اس کی کتاب۔ (۱۹۹۳ء) *The*

Location of Culture، لندن: راؤٹیج، ص ۹۲-۸۵

(۱۳) رشید النساء (۲۰۰۰ء) *صلاح النساء*، کراچی: روشن خیال احمد اورز، ص ۵۰-۱۱۱

(۱۴) رتن ماتھ سرشار [۱۸۹۰ء] (۲۰۰۲ء) *سیر کہسار* جلد دوم، لاہور: سنگ میل پبلی کیشنز، ص ۱۲-۱۳۔ کرداروں

کی ریل پیل اور واقعات کے جم غفیر کے حوالے سے ڈاکٹر خالد اشرف مختلف نقطہ نظر رکھتے ہیں۔ ان کا کہنا

ہے کہ سرشار کا ”لا ابائی پن“ انھیں کرداروں کی ”نفسیاتی پیچیدگیوں“ کے مشاہدے سے باز رکھتا ہے۔ اور

ان کے مآول ’عصری حسیّت اور نفسیاتی شعور کے فقدان‘ کا شکار ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کا یہ تجزیہ ایک حد تک

ہی درست ہے کہ سرشار کرداروں کے معاملے میں اتنے سخی نہیں ہیں۔ ان کے ماولوں میں کرداروں کی ذہنی کیفیت کا بیان بھی ملتا ہے اور اس کیفیت کے کرداروں پر اثرات بھی نظر آتے ہیں۔ مثلاً ”جام سرشار“ کے نواب امین الدین بیانیے کے ساتھ ساتھ جھجک سے بے باکی اور آخرش المیاتی کیفیات سے گزرتے ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ ان کے کردار میں نمایاں تبدیلی نظر آتی ہے۔ خالد اشرف صاحب کا سرشار کے حوالے سے نقطہ نظر جاننے کے لیے دیکھئے: ڈاکٹر خالد اشرف (۲۰۰۳ء) ص ۱۰

(۱۵) سیر کہسار، جلد دوم، ص ۱۲

(۱۶) منشی سجاد حسین، (۱۹۲۶ء) سرگزشت حاجی بظلمول، لکھنؤ: ادبی پریس، بار دوم

(۱۷) (۱۹۶۵ء) طرح دار لوٹڈی، لاہور: مجلس ترقی ادب، ص ۸۱-۸۰

(۱۸) وینا تلوار اولڈبرگ (۱۹۸۴ء): *The Making of Colonial Lucknow*:

1856-1877، نیو جرسی، پرنسٹن یونیورسٹی پریس، ص ۶۵، اس کا اپنا بیان یہ ہے:

"The rulers determined, that more emphasis be placed on maintaining order than on the prevention and detection of crime."

(۱۹) رتن ماتھ سرشار [۱۸۹۲ء؟] [۱۹۵۸ء؟] کا منشی، لکھنؤ: نسیم بک ڈپو، ص ۴۹۲۔

(۲۰) منشی سجاد حسین (۱۹۶۵ء) ص ۹۰-۸۸-۸۱ کے علاوہ دیکھیے رتن ماتھ سرشار [۱۸۸۷ء] [۱۹۶۱ء] (کلماس

سرشار، کراچی: مکتبہ اسلوب، ص ۱۸۱-۱۷۳، اقتباسات صفحہ نمبر ۸۷ اور ۱۷۹ سے لیے گئے ہیں۔

(۲۱) ڈپٹی نذیر احمد [۱۸۹۲ء] [۱۹۳۶ء] کرویل کے صادق، دہلی: جاہتمام منڈرا احمد، ص ۳۶۔

(۲۲) رتن ماتھ سرشار [۱۸۸۰ء] [۱۹۸۴ء] فسانہ زاو، جلد اول، لاہور: سنگ میل پبلی کیشنز، ص ۱۱۲۔

(۲۳) منشی سجاد حسین (۱۹۲۶ء) ص ۵۰، ۲۲

(۲۴) رتن ماتھ سرشار [۱۸۹۰ء] [۲۰۰۲ء] سیر کہسار، جلد اول، لاہور: سنگ میل پبلی کیشنز، ص ۳۱۶

(۲۵) ڈپٹی نذیر احمد (۱۹۳۶ء) ص ۴۴

(۲۶) عبدالحلیم شرر [۱۸۸۵-۶] [۱۹۳۰ء] لکچرپ، لاہور: گیلانی الیکٹریک پریس بک ڈپو، ص ۶۷-۶۵

(۲۷) منشی سجاد حسین (۱۹۶۵ء) ص ۲۲۰

