

انسان ابلیس یا فرشتہ: منشو کا زاویہ نگاہ

☆ ڈاکٹر روبنے یا سعین

Abstract:

The article under review encompasses two extreme dimensions of human psyche; his cherubic and satanic instincts, depicted by Manto in his short stories. It is analyzed in the backdrop of certain characters from his stories that man is prone to oscillate between these two extremes and may turn at any moment towards any one of these dimensions. This capacity to be an angel or vice versa is innate in his nature. However, he can't be coined as an angel or a devil exclusively but presents an intricate blend of both extremes in his unpredictable existence.

مذاہب عالم میں جہاں انسانی عظمت کا تصور ہے، انسان کا ارفع مقام ہے وہیں ابلیس کا ذکر بھی ساتھ ہے کیونکہ انسان اپنی فطرت میں نوری ہے نہ ناری، بلکہ گلی مٹی سے ڈھلا ہوا جسم ہے۔ شیطان نے انسان کو سجدہ کرنے، اُس کی فضیلت سے انکار کے لیے یہی جواز پیش کیا تھا کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو مٹی سے، الہذا میں اس سے برتر ہوں۔ فرشتے بھی لڑاں تھے کہ یہ مخلوق زمین پر فساد کرے گی لیکن حکم خداوندی کے سامنے خاموش تھے کہ جو خدا جانتا تھا وہ نہیں جانتے۔ مگر ابلیس کے انکار نے حقیقت سے پر دہ اٹھا دیا۔ ملکوتیت اور شیطنت کے درمیان انسان ایک دیوار ہے۔ نہ وہ نوری ہے نہ ناری۔ بقول سجاد الصاری ”انسان صرف اس لیے پیدا کیا گیا تھا کہ ملکوتیت اور شیطنت دونوں کو ایک دوسرے سے برا اور استکرانے نہ دے اور جب کبھی اتصادم کا اندیشہ ہو، اپنی ہستی کو پیش کر دیا کرے۔“ (۱)

انسان کبھی تو فرشتوں کی طرح پاکباز، معصوم نظر آتا ہے جن میں نافرمانی کی صفت ہی نہیں جو فرماں بردار اور اطاعت گزار ہیں، مگر جرأت گناہ کرتا ہے تو شیطان کی طرح تکبر کی انہیا کو پتیج جاتا ہے۔ کبھی فرعون بن کر خود کو بجھہ کرواتا ہے تو کبھی شداد بن کر جنت کی تعمیر کا بیڑا اٹھایتا ہے۔ کبھی تو سدرۃ المنافقین میں کبھی پیش جاتا ہے اور کبھی پاتال کی گہرائیوں کو چھوکر انسانیت کو شرمندہ کر دیتا ہے۔ انسان کے بارے میں کوئی بھی پیش گوئی کرنا مشکل ہے کہ یہ گلی مٹی کب، کیا روپ ڈھال لے۔ انسان کا ہر روپ انوکھا اور نرالا ہے کبھی بظاہر فرشتہ مگر باطن شیطان کو بھی شرم دیتا ہے تو کبھی ظاہری بد صورتی کے اندر، ہی سے انسانیت پوری تابانی سے جلوہ گر ہوتی ہے گویا بدی سے چاند نکلنے کا منظر سامنے آ جاتا ہے۔ منشو نے اسی انسان کے مختلف روپ اپنے افسانوں میں دکھائے ہیں۔ کہیں تو انسان کا دامن انسانیت اتار دش کے سورج کی روشنی بھی مانند پڑ جاتی ہے اور کہیں اتارا غدر کر شیطان بھی الحفیظ والا مان الا پے۔ منشو کے افسانوں میں جس ایک صحت مندرجہ بے کے طور پر سامنے آتی ہے مگر یہی جس جب انہا کو چھولتی ہے تو رشتہ میں رشتہ میں رشتہ کے توازن کو بگاڑ دیتی ہے۔ محرومی عشق بھی اسی منہ زور جذبے کا خطرناک روپ ہے۔ افسانہ "اللہ دتا" (۲) کی بیوی اور اُس کا داماد (زینب کا شوہر) فسادات تقسیم میں مارے جاتے ہیں۔ پاکستان آ کر اللہ دتا اور زینب، باب اور بیٹی ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے جسی ہوس کے ہاتھوں مجبور ہو کر میاں بیوی کی زندگی گزار رہے ہیں مگر کسی کو علم نہیں۔ اللہ دتا کا بیٹا طفیل صبح گھر سے کام پر چلا جاتا ہے۔ زینب باب سے لپٹ لپٹ جاتی ہے اسے چوتھی ہے جب کہ زینب کی چچا زاد صغری اپنے باب سے محبت تو کرتی ہے مگر احترام کی حد سے آگے نہیں بڑھتی۔ مسئلہ اُس وقت سامنے آتا ہے جب صغری طفیل کی بیوی بن کر اللہ دتا کے گھر قدم رکھتی ہے اور اس خوفناک حقیقت سے آگاہ ہو جاتی ہے مگر اپنا منہ بند رکھتی ہے۔ اللہ دتا شیطان کا دوسرا روپ ہے۔ بیٹی سے بیوی کے تعلقات کے بعد گھر میں بہو پر بھی بُری نظر رکھتا ہے اور ایک دن موقع پا کر اسے قابو کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ صغری کوشش کر کے اُس کی گرفت سے آزاد ہو کر اپنی عزت تو بچالتی ہے مگر اپنا گھر نہیں بچا سکتی کہ زینب اب اس کی سوت کا کردار ادا کرتی ہے اور اُس مقدس رشتے سے ہٹ کر صغری کو اپنا مدقاب محسوس کرتی ہے اور بھائی سے کہہ کر اسے طلاق دلوادیتی ہے۔ جب کہ باب جس سے اب اُس کا خاوند کارثتہ ہے کے سامنے آگ بگولا بن کر بھتی ہے:

"کیا ایک کافی نہیں تھی تمہیں تو شرم نہ آئی پر اب تو آ جانی چاہیے مجھے معلوم تھا کہ ایسا ہی ہو گا اسی لیے میں اس شادی کے خلاف تھی۔ اب سن لو، صغری اس گھر میں نہیں رہے گی، کیوں؟ زینب نے کھلے طور پر کہا، میں اس گھر میں اپنی سوت نہیں دیکھنا چاہتی۔" (۳)

مرد اور عورت دونوں کی فطرت ازل سے ایک ہی ہے۔ اللہ تا مرد ہے، عورت کے بغیر نہیں رہ سکتا کہ یہ اُس کی سرشت ہے۔ اُس شیطان صفت نے باپ بیٹی کے رشتے کو میاں بیوی کے رشتے میں ڈھال لیا۔ نسب بھی اُسی باپ کی بیٹی ہے اب وہ اس ناجائز رشتے میں کسی اور کی شراکت برداشت نہیں کرنا چاہتی۔ وہ عورت ہے اور سوتون نہیں چاہتی۔ ”محجھے معلوم تھا کہ ایسا ہی ہو گا“ کہہ کر منشو نے ایک جملے میں سارے افسانے کا نچوڑ سودا دیا ہے کہ گناہ ایک دلدل ہے اور انسان اُس میں گر کر اپنی اصلاحیت کو بھول جاتا ہے، کوئی خلش، کوئی پچھتاوا نہیں، بیوی کی وفات، دوسری شادی نہ کرنا، واقعات کا تانا بانا اس طرح جڑتا ہے کہ انسان کے اندر کا شیطان باہر آ جاتا ہے اور باپ بیٹی کا مقدس رشتہ اس طرح مجبور ہوتا ہے کہ اُسے کوئی نام بھی نہیں دیا جاسکتا۔ اچھائی، بُرائی یا نیکی اور بدی کا کوئی تصور ہی نہیں۔ جزوہ اخلاقی نظام سے ہٹ کر صرف انسانی فطرت شیطانی نظرت میں ڈھل کر شیطانی کھیل اس طرح کھلیتی ہے کہ شیطان بھی شرم جائے۔ آدم کی جرأت گناہ، شیطان کو بھی مات دے دیتی ہے کہ بھی انسان ہی کا ایک روپ ہے منشو کے ہاں کئی کردار ایسے ہیں جو شیطان کا، ہی دوسرا روپ ہیں جن میں انسان کا صرف بہروپ ہے ورنہ ان کے کردار ہر لحاظ سے شیطانی ہیں۔ منشو نے ان کرداروں کو تراشنے میں جس سماجی حقیقت نگاری کو برپتا ہے اُس کے بارے میں عبادت بریلوی لکھتے ہیں:

”منشو کے افسانوں کا بنیادی محور عام انسانی زندگی ہے۔ اُس کے تمام موضوعات اسی محور کے گرد گھوستے ہیں۔ منشو اس دائرے سے باہر نکل کر کسی چیز کو نہیں دیکھتا۔ اُس کے بیہاں انسان اور انسانیت کی تکمیل کا جذبہ کار فرمائے۔ البتہ اُس کے روپ مختلف ہیں۔ کہیں انسانیت کا سدھار ہے، کہیں انسانی جذبات کی تہذیب ہے، کہیں انسانی روابط کی اہمیت کا احساس ہے، کہیں رشتہوں کی ضرورت کا خیال ہے، کہیں انسانی زندگی کی کمزوریاں ہیں، کہیں خامیاں، کہیں اس کی بے راہ روی ہے تو کہیں بد عنوانی ہے، کہیں اس کی بے حصی ہے مجوری ہے غرض انسانی زندگی کے آن گنت روپ منشو نے اپنے افسانوں میں پیش کیے ہیں۔“ (۲)

منشو کی ایک اور نادر تحقیق ”غمی“ (۵) کا کردار ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ منشو نے جو جاندار کردار تخلیق کیے آن کرداروں کے افسانے کرداری ہیں لیعنی تمام افسانہ ایک ہی کردار کے گرد گھومتا ہے اور منشو اُس کردار کے نام افسانے کو معنوں کر دیتا ہے۔ جائی، شاردا، گمی، موزیل یا پھر گوپی ناتھ، انھی کرداروں میں شمار ہوتے ہیں جو افسانوں کے عنوان ہو کر امر ہو گئے۔

”غمی“ بظاہر فاحشہ ہے دلالہ ہے مگر وہ اپنے جانے والے، محبت کرنے والوں کے لیے گمی ہے۔

اُس میں ماں کی سی شفقت ہے گو اُس شفقت کا انداز بھوٹا اور محبت کا اظہار بے قرینہ سا ہے مگر وہ اپنے منہ بولے بیٹھے چڑے کو ایک معموم لڑکی کی زندگی سے کھلینے کی اجازت نہیں دیتی۔ چڑہ فی لس نای لڑکی کو ساتھ لے جانا چاہتا تھا رات گزارنے کے لیے ممی اُس لڑکی کے لیے ڈھال بن گئی کہ اتنی کم عمری میں اُسے جنسی آسودگی سے بچانا ضروری تھا۔ چڑہ بازہ آنے والا نہ تھا شراب اور شباب دونوں مل کر اُس کے حواس پر چھا چکی تھیں۔ میں کی التجا پر دہ نشے میں دھت میں کو گالیاں دیتا ہے، میں گالیاں سن لیتی ہے فی لس کے لیے مگر چڑہ زور زبردستی پر اُتر آتا ہے تو ممی چڑے کے منہ پر زور دار چانٹا جڑ دیتی ہے۔ چڑہ غصے میں باہر چلا جاتا ہے یوں ممی فاحشہ اور دلالہ ہونے کے باوجود ایک لڑکی کو ایک بھیرتی ہے سے بچائیتی ہے۔ پولیس میں کو پونے سے در بدر کر دیتی ہے کہ وہ تجہیہ ہے، دلالہ ہے، غلامت ہے، مگر چڑہ کے منہ سے صرف ایک بھی محتل میں ممی کا کردار سامنے آ جاتا ہے کہ ”منہوں اس غلامت کے ساتھ ایک ایسی پاکیزگی چلی گئی ہے جس نے اُس رات میری ایک بڑی غلط اور نجس تر گکو میرے دل و دماغ سے دھوڑا۔“ (۶)

چڑے کا کردار بھی منشوں کا دیکھا بھالا کردار ہے۔ یہ ہر چند چڑہ ہے جو رند، بلاؤش اور گالیاں دینے کا ماہر تھا۔ اُس کی خرمتی کا رنگ ادبی تھا۔ جلد یا بدیر چڑہ کی انسانیت جاگ گئی اور اُسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا مگر اس احساس کے پیچھے ممی کی شفقت بھری مار تھی جس نے اُس کے اندر کے انسان کو بیدار کر دیا، ورنہ تو چڑہ ہوش و حواش میں نہ تھا۔

انسان انسان کے روپ میں کم اور اپنی دونوں انہاؤں یعنی فرشتہ اور شیطان کے روپ میں زیادہ نظر آتا ہے کہ انسان فطرتا انہا پسند ہے۔ کبھی فرشتہ نظر آنے لگتا ہے تو کبھی شیطان بن جاتا ہے مگر اس کا یا کلپ میں اُس کا نہیں اُس کے ماحول کا، خاصیت کا اثر ہے کہ دوسروں کے دھوکے اور فریب، اُن کے چالیں انسان کو زور دن بنا دیتی ہیں اور انسان کے شعور اور تخت الشعور میں ایک جنگ چھڑ جاتی ہے۔ انسان اپنے دل کو پھر کا بنا لیتا ہے یا پھر مزید دھوکے کھانے کے لیے محبت جاری رکھتا ہے۔ دوسروں کے ہاتھوں بے وقوف بنتا ہے، جانتے بوجھتے ہوئے دوسروں کی چالبازیاں سمجھتے ہوئے اُن کی دوستی بجا تا ہے، یہ انسان فرشتہ کا دوسرا روپ ہے۔ یہ راہب ہے، بھی بابو گوپی ناتھ ہے جو رند ہوتے ہوئے بھی فرشتوں کی طرح معموم ہے۔ دوسروں کے ہاتھوں لئنے سے اُسے مزہ آتا ہے۔ وہ جانتے بوجھتے بے وقوف بنتا ہے کہ اس نے انسانی ذات کے نہایا خانے سے اپنے وجود کو، اپنے ہونے کو دیافت کر لیا تھا۔ بابو گوپی ناتھ اور ممی کے کردار عام افسانوی کردار نہیں، یہ منوں کے خون گجر سے نمودار نہیں۔ ابوسعید قریشی لکھتے ہیں:

”بابو گوپی ناتھ اور تمی“ کی مورتیوں میں مجھے آدم و حدا کا عکس نظر آتا ہے۔ ان کا گناہ آدم و حدا کا گناہ ہے لیکن ان کی رو جیں آلو دگی سے پاک ہیں۔ منشو ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ان کا خیر کس مٹی سے اٹھایا گیا تھا۔ منشو کے نہب میں انسان اپنے باریع صیال کے باوجود انسان ہے۔“ (۷)

بابو گوپی ناتھ ایک چھٹا ہوارند ہے۔ مالدار ہے، عیاش ہے۔ اُس کا ماضی عیش پرستی کی داستان ہے۔ شہر کے بڑے سے بڑے کوٹھے پر اُس کا گذر رہا ہے۔ گناہ و ثواب کے فلسفے سے اُسے کوئی دلچسپی نہیں کر وہ تجہ خانوں کا راہب ہے۔ جہاں انسان اپنی ذات کی شناخت کھو دیتا ہے، جہاں صرف دھوکا ہی دھوکا ہے۔ مگر بابو کا زندگی کا فلسفہ نہ لالا ہے اُس نے تمام عمر دھوکے اور فریب کی دنیا میں بسرا کیا ہے کہ اب اُسے کسی اور طرز کی زندگی کی طلب نہیں۔ عبد الرحیم سینڈو منشو سے بابو گوپی ناتھ کو یوں معارف کرواتا ہے:

”آپ ہیں بابو گوپی ناتھ، بڑے خانہ خراب لاہور سے جھک مارتے مارتے بسمی تشریف لائے ہیں۔ ساتھ کشمیر کی ایک کبوتری ہے۔ بابو گوپی ناتھ مسکرایا (سینڈو نے کہا)۔ کوئی نمبر ون بے وقوف ہو سکتا ہے تو وہ آپ ہیں لوگ ان کے مکالاگا کرو پیہہ ہوتے ہیں میں صرف باتیں کر کے ان سے ہر روز پون بڑر کے دو پیکٹ وصول کرتا ہوں۔“ (۸)

وہ اسی فریب زدہ ماحول کی تلاش میں ہے جہاں ڈھلتی جوانی کے بعد اپنابڑھا پا گزار سکے۔ منشو کا یہ انسان اپنی فطرت کے ہاتھوں مجبور ہے، دھوکہ کھاتا ہے مگر دھوکا دیتا نہیں، بے وقوف بنتا ہے مگر بنا تا نہیں۔ وہ منشو سے کہتا ہے:

”میں نے آج تک کسی کام مشورہ رہ نہیں کیا۔ جب بھی کوئی مجھے رائے دیتا ہے میں کہتا ہوں سمجھان اللہ۔ وہ مجھے بے وقوف سمجھتے ہیں لیکن میں انھیں عقل مند سمجھتا ہوں اس لیے کہ ان میں کم از کم اتنی عقل تو تھی جو مجھے میں ایسی بے وقوفی کو شناخت کر لیا جس سے ان کا اتو سیدھا ہو سکتا ہے۔“ (۹)

بابو گوپی ناتھ نے زندگی عیش و عشرت میں گزاری، بے تحاشاد ولت باپ سے درٹے میں ملی، اُس کی تمام عرفیروں اور کخبروں کی صحبت میں گزری ہے۔ یہ بھی بابو جی کی زندگی کا اہم تضاد ہے کہ فقیر کا تکمیلہ اور رنڈی کا کوٹھا بظاہر دو مختلف اور متضاد جگہیں ہیں مگر بابو گوپی ناتھ کو دونوں سے محبت ہے وہ ان جگہوں کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ وہ تماش بین ہے اُسے دولت لٹانے میں لطف آتا ہے۔ دھوکہ کھانے میں مزہ آتا ہے چوں کہ ان دونوں جگہوں پر دولت لٹانے کا بھی موقع ہے اور دھوکا کھانے کا بھی لہذا یہ دونوں جگہیں اُس کی دل پسند

ہیں۔ وجہ وہی انسان کی فطرت کہ وہ ان دونوں جگہوں کا اتنا عادی ہو چکا ہے کہ اپنا بڑھا پائیں دلت ختم ہونے کے بعد کی زندگی بھی یہیں گز ارنا چاہتا ہے۔ اس کی عمر ڈھل رہی ہے مگر وہ انھی جگہوں، انھی لوگوں میں خوش ہے۔ تو بہ کا اُس کے یہاں کوئی تصور نہیں کیونکہ تو بہ کا تصور گناہ اور ثواب سے جڑا ہے فائدے اور نقصان سے اُس کے داثنے والے میں مگر با بوجی نفع نقصان اور فائدے کی منزل سے بہت آگے ہیں وہ گیان کی اس منزل پر ہیں جو کسی صوفی کو عرصے بعد ملتی ہے مگر با بوجی اُس منزل کو کسی ایک لمحے میں، اُس روشنی کی کرن کو پا لیا ہے جسے معرفت کہتے ہیں۔ مگر انداز رندانہ ہے کہ انھیں نیکی، اچھائی کی شہرت سے غرض نہیں اور خود بھی اس گیان سے ناواقف ہیں کہ جوان کی زندگی کی کایا کلب کر چکا ہے۔

اب دولت ختم ہونے والی ہے اور عمر ڈھلی ہوئی ہے کہ طوائف کے کوئی بھرنا تو کسی بھی سیٹھ کے بس کاروگ نہیں مگر اب بھی با بوجو پی ناتھ میں دم ہے اُسے اپنی فکر نہیں اپنی پسندیدہ عورت یا لڑکی زینت کی فکر کھائے جاتی ہے کہ وہ کم عمر اور معصوم ہے اُس کا کیا بننے گا۔ وہ پانچ دن کے پروفیسر کی طرح اُس کی معصومیت کا فائدہ نہیں اٹھاتا بلکہ اُسے زینو سے واقعی محبت ہے۔ وہ اُسے داشتہ بنا کر رکھنے کی بجائے اُس کے لیے کوئی مالدار آدمی ڈھونڈنا چاہتا ہے۔ اُس کی دلی آرزو ہے کہ ”زینت بسمی میں کسی مالدار آدمی کی داشتہ بن جائے یا ایسے طریقے سے جس سے وہ مختلف آدمیوں سے روپیہ وصول کرنے میں کامیاب ہو جائے۔“ (۱۰)

بابوکی دولت اب پکھدنا کی مہمان ہے۔ وہ آج دولت مند ہے اور کل اُسے بھکاری ہونا ہے۔ زینت سوچتی ہے کہ بابوکی بے عزتی ہو گی کہ ایک عورت کو خود نہیں رکھ سکتا یا اپنی پسندیدہ عورت سے پیشہ کروانا چاہتا ہے مگر با بوجو تو اُس کے مستقبل کی فکر ہے کہ اُس کے بعد زینو کا کام کیسے چلے گا۔ وہ اُسے اپنے پیشے میں اپنے پاؤں پر کھڑا دیکھنا چاہتا ہے۔ یہاں پھر با بوجو پی ناتھ کی شخصیت کا تضاد سامنے آتا ہے کہ کہاں وہ زینت کو حاصل کرنے کے لیے دو ماہ تک پولیس اور مقدمے کا سامنا کرتا رہا اور اب وہ خود اسے دوسروں کے ہاتھ دینا چاہتا تھا کہ کل کو اُسے تکلیف نہ ہو۔ وارث علوی نے با بوجو پی ناتھ کے کردار کی بہت خوبصورت ترجیحیں بیوں کی ہے:

”بابوکو پی ناتھ غزل کا وہ عاشق ہے جو شب غیر کائنے کا حوصلہ رکھتا ہے۔ اُس میں نگراوٹ

پیدا ہوتی ہے نہ طہارت۔ وہ طوائف کے عورت پن اور اُس کی انسانیت کو سمجھتا ہے۔“ (۱۱)

بابوکی دولت ختم ہو جائے گی تو طوائف کا خرچ کون اٹھائے گا، داشتہ کون رکھے گا کہ پیٹ اور ضروریات کا منہ تو کھلا رہتا ہے۔ عام طور پر تماش میں طوائف کے لیے آپس میں قتل و غارت تک آ جاتے ہیں

مگر بابو کے گیان نے اُس کی شخصیت کا دوسرا رُخ سامنے کر دیا ہے۔ چمدار سکے جیسا، کھوئی دنیا کے باسی کا کھراروپ، ہمارے سامنے آتا ہے تو ہم انسان کے باطن کی اچھائی پر ایمان لے آتے ہیں۔ یہاں کافی کافی کے فلسفہ پوری سچائی کے ساتھ سامنے آتا ہے کہ ”انسانی آرزوؤں اور امنگوں کا جواز موجود ہے اور فلسفے کے موضوع صرف وہ ہیں اور تاروں بھرا آسمان اور انسان کے باطن میں قانون اخلاق۔“ (۱۲) یہی باطن کا قانون اخلاق ہے جو زینت کی بھلائی کے لیے اپنی خواہشات کو پس پشت ڈال دیتا ہے۔ حالانکہ زینت اسے پسند بھی ہے پھر بھی وہ ایک نیا دھوکہ کھانے کو تیار ہے۔ وہ کہتا ہے:

”میں نے سوچ رکھا ہے کہ جب میری دولت بالکل ختم ہو جائے گی تو کسی تکیے میں جا بیٹھوں گا۔ رنڈی کا کوٹھا اور پیر کا مزار، بس یہ دو جگہیں ہیں جہاں میرے دل کو سکون ملتا ہے۔ رنڈی کا کوٹھا تو جھوٹ جائے گا اس لیے کہ جیب خالی ہونے والی ہے لیکن ہندوستان میں ہزاروں پیر ہیں کسی ایک کے مزار پر چلا جاؤں گا۔۔۔ اس لیے کہ ان دونوں جگہوں پر فرش سے چھٹت تک دھوکہ ہی دھوکہ ہوتا ہے جو آدمی خود کو دھوکا دینا چاہتا ہے اُس کے لیے ان سے اچھا مقام اور کیا ہو سکتا ہے۔“ (۱۳)

رنڈی کا کوٹھا بابو گوپی ناتھ کے ذہن کو سکون دیتا ہے کہ وہ یہاں کا عادی ہو گیا ہے۔ یہاں کی مٹی اُس کی مٹی سے میل کھاتی ہے۔ انسان گیلی مٹی سے بناتے ہے جس سانچے میں ڈھالوڑھل جاتا ہے۔ بابو گوپی ناتھ بھی پیدائشی تماش میں نہیں تھا، کوئی بھی شخص پیدائشی طور پر اچھا یا بُرائیں نہیں ہوتا۔ ہر شخص مخصوص پیدا ہوتا ہے اُس کے ذہن کی خالی تختی پر جو کچھ لکھا جاتا ہے وقت کے ساتھ ان مٹ جاتا ہے۔ ہمارے عقائد، عادات اس طرح راخ ہوتی ہیں۔ بابو گوپی ناتھ بھی کہیں نوجوانی میں طوائف کے کوٹھے پر گیا تو پھر وہاں کی دنیا کا ہی بآسی ہو گیا۔ لاہور کی کوئی مشہور طوائف ایسی نہ تھی جس کے کوٹھے تک بابو جی کی رسائی نہ ہوئی۔ اب اس کی تماش بُنی کی عادت یک دم بدلي اور یہ تبدیلی زینت سے بابو گوپی ناتھ کی محبت تھی کیونکہ محبت خدا سے ہو یا انسان سے، انسان کی کایا کلپ کر دیتی ہے اور اسی محبت نے بابو گوپی ناتھ کو زندگی کی حقیقت سے آشنا کر دیا تھا۔ یہ محبت خود غرض نہیں، ہوں پرست نہیں، احصانی نہیں، ہمدردی سے بھر پور ہے۔ دونوں طرف ہی پوری فضا کے برکس دو انسان انتہائی ہمدردی میں ہمارے سامنے آتے ہیں۔ زینت، بابو گوپی ناتھ کی ہربات مانتی ہے اور کسی اور کے ساتھ جانے میں اُس کی چنگی سمجھتی ہے جب کہ بابو کو زینت کے مستقبل کا فکر ہے کہ اُس کی دولت اب ختم ہونے والی ہے۔ وہ گیان کی اس منزل پر ہے جہاں اُسے اپنی نہیں ایک عورت کی فکر کھائے

جاری ہی ہے جس سے اُسے محبت ہے وہ اُسے دھوکہ نہیں دینا چاہتا۔ وہ دوسروں سے دھوکہ کھالیتا ہے مگر کسی کو دھوکہ نہیں دیتا۔ یہ انسان کا بہت خوبصورت روپ ہے جو قبیل خانوں کے راہب گوپی ناتھ کی شکل میں منونے ہمیں دکھایا ہے کیونکہ گوپی ناتھ طوائف کے کوٹھے، رنگارنگی دنیا اور اُس کے دھوکے سے حقیقت اور سراب کا فرق بہت واضح طور پر سمجھتا ہے۔ وہ دھوکے سے محبت نہیں بلکہ حقیقت سے محبت کرتا ہے اب طوائف کے کوٹھے پر دھوکہ ہی حقیقت ہے تو اس میں بابو گوپی ناتھ کا کیا قصور؟ اُس نے اسی دھوکہ کو حقیقت سمجھ کر نہ صرف قبول کر لیا بلکہ اُسے اُسی دھوکے سے محبت بھی ہو گئی ہے۔ بابو گوپی ناتھ کے ہاں فقیری اور رندی میں تضاد نہیں وہ انھیں ایک ہی سکے کے درج سمجھتا ہے۔ فقیری کی آخری حد رندی سے جامیٰ ہے کہ دنیا کا سکد گول ہے اور رندی جب رخ بدلتی ہے تو فقیری سامنے آ جاتی ہے۔ بابو کے ہاں ہر چیز فریب ہے اور ہر فریب حقیقت کیونکہ اُس نے تمام عمر رندی کے دھوکے کو بھی حقیقت سمجھ کر قبول کیا ہے۔ بابو گوپی ناتھ حقیقوں کے سرابوں کا سافر ہے وہ سراب سے حقیقت کی طرف جانے کی بجائے حقیقوں کے سراب میں سفر کرتا ہے کہ ہر حقیقت اب اُس کے نزدیک سراب ہے، بھلے وہ محبت ہو یا اعتقاد۔ اُسے پیر کا مزار بھی پسند ہے کیوں کہ یہاں بھی رندی کے کوٹھے کی طرح فرش سے چھپت تک دھوکہ ہی دھوکہ ہے اور بابو جی خود دھوکہ کھانے کے شائق ہیں۔ انھیں ان سرابوں سے محبت ہے لہذا اُن کے لیے جب تک دولت ہے رندی کا کوٹھا اور جب ختم ہو جائے گی تو پیر کا تکیہ موجود ہے اسی لیے وہ غم ہیں۔ دولت ختم ہونے کے قریب ہے مگر وہ اُسے سنبھال کر خرچ کرنے کی بجائے دونوں ہاتھوں سے لٹا رہا ہے۔ زینت کو موڑ بھی خرید دی ہے ڈرائیور بھی رکھ دیا ہے۔ ہر ایک کومنہ مانگی رقم بھی دے رہا ہے کیونکہ اُس نے دنیا کے اس سراب کی حقیقت کو پالیا ہے۔ یہاں بابو گوپی ناتھ وحدت الوجود کی حقیقت تک پہنچا ہوا راہب محسوس ہوتا ہے جس کے لیے تمام دنیا ایک فریب ہے۔ عکس ہے جب کہ حقیقت اس کے عکس ہے۔ حقیقت مطلق تک نہ بھی پہنچ تو بھی آگئی کا شعور اور حقیقتِ ذات کا اکشاف واضح طور پر گوپی ناتھ کے کردار میں جملتا ہے۔ بابو گوپی ناتھ اسی اکشاف کے ساتھ ایک گھری حقیقت بہت سادگی سے بیان کر جاتا ہے کہ ”کون نہیں جانتا رندی کے کوٹھے پر ماں باپ اپنی اولاد سے پیشہ کرتے ہیں اور مقبروں اور تکیوں میں انسان اپنے خدا سے۔“ (۱۲)

بابو گوپی ناتھ نے کتنی بڑی حقیقت اور انسان کی سرشت صرف ایک جملے میں سمودی ہے کہ والدین اپنی عزت، غیرت کا سودا کرتے ہیں اور اپنی ہی اولاد سے پیشہ کراتے ہیں۔ والدین سے زیادہ اولاد کی عزت اور عصمت کا محافظ اور کون ہو سکتا ہے مگر یہاں تو بیٹی کی پیدائش پر خوشیاں منائی جاتی ہیں کیوں؟ اس لیے کہ ان

لوگوں کا رزق اسی کے ساتھ بندھا ہے ایک دفعہ کخبر کا لیبل لگ گیا تو پھر یہ معاشرہ بھی باعزت زندگی گزارنے کا حق نہیں دیتا لہذا انسان اسی سے سمجھوتا کر لیتا ہے۔ یہی حال تکیوں اور پیروں کے مزاووں کا ہے وہاں انسان خدا کا نام بیچتا ہے۔ سادہ لوح لوگوں کے اعتقاد کو دھوکہ دیتا ہے۔ صرف اپنا پیش بھرنے کی خاطر۔ انسان اس پیش کے لیے کیا کیا نہیں کرتا، اپنا معبود اپنا خدا تک نہیں دیتا ہے۔ لائچ کے مارے انسان اپنا عقیدہ، اُس کی تعلیم ہر چیز بھول جاتے ہیں اگر یاد رہ جاتی ہے تو صرف دولت اور اُس کی ہوس جو کبھی ختم ہونے میں نہیں آتی۔ یہی سراب اور حقیقت کی آنکھ پھولی بابو کو پسند ہے اور وہ اسی دھوکہ بھری دنیا میں رہنا چاہتا ہے۔ اسی تماش بینی میں اپنی عمر گزارنا چاہتا ہے مگر اُس کا باطن اتنا روشن ہے کہ وہ زینت کو اس دھوکہ بھری دنیا سے پرے دیکھنا چاہتا ہے۔ اُس کی شادی کے لیے کئی پاپڑ بیلتا ہے آخ کار سندھ کا ایک متمول زمیندار زینو کو پسند کر لیتا ہے۔ بابو گوپی ناتھ زینو کو دو ہزار کے کپڑے، دو ہزار کے زیور اور پانچ ہزار نقد رقم دیتا ہے جو اُس زمانے میں بڑی رقم تھی۔ شادی کی دعوت کا تمام سامان بھی گوپی ناتھ کرتا ہے چونکہ اُسے زینو سے محبت بھی ہے وہ سارا کام خود کرتا ہے، کھانے کے بعد لوگوں کے ہاتھ بھی دھلواتا ہے۔ منشو زینت کے خاوند غلام حسین کے سامنے گوپی ناتھ کو ایک بیکری طرح دکھاتا ہے مگر اُس کے اندر کے انسان کا قدم بڑا ہے وہ منشو کو دہن دیکھنے کا کہتا ہے۔ منشو پھولوں سے بھی مسہری دیکھ کر بے اختیار کہہ دیتا ہے کہ یہ کیا سخرہ پن ہے۔ زینت کے بے اختیار آنسو نکلتے ہیں مگر گوپی ناتھ اپنے تمام ترقد کے ساتھ سامنے آ جاتا ہے اور منشو سے کہتا ہے کہ ”میں سمجھتا ہا آپ بڑے بھدار اور لائق آدمی ہیں۔۔۔ زینو کا مذاق اڑانے سے پہلے آپ نے کچھ تو سوچ لیا ہوتا۔“ (۱۵)

گوپی ناتھ کے اس ”کچھ“ کے پیچھے اُس کا سب کچھ نظر آ جاتا ہے۔ وہ محبت، وہ ہمدردی، وہ انسانیت جو اُس کے خوبصورت دل میں تھی۔ اُس کی بھیگی آنکھیں، زینو کے لیے خوشی کی دعا، یہ سب انسان اُس منزل پر کرتا ہے جب وہ ذات کی حقیقت سے کائنات کی حقیقت کو پالیتا ہے اور بابو گوپی ناتھ نے بھی اس منزل کو پالیتا ہے۔ وہ تجہی خانوں میں رہتے ہوئے بھی حقیقت کی روشنی تک پہنچ گیا تھا جہاں عرفان ذات کے بعد انسان اپنا نہیں صرف دوسروں کی بہتری کا سوچتا ہے اور کسی کو ہاتھ یا زبان سے ڈکھ دینے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ وہ خوف اور ڈر کی منزل سے آگے ہے، اُسے نہ فکرِ دنیا ہے اور نہ فکرِ آخرت۔ وہ تو صرف اپنے باطن کی روشنی میں زندگی کا سفر پورا کرنا چاہتا ہے۔ اُس کا کوئی دھرم نہیں، کوئی عقیدہ نہیں، صرف اور صرف انسانیت ہے، آدمیت ہے اور وہ جو بارگاہ الہی میں مقبول تھا اور فرشتوں کا مسجد۔ ڈاکٹر تبسم کاشمیری، بابو گوپی ناتھ کے بارے میں لکھتے ہیں:

”وہ انسانی ذات کے نہاں خانوں سے دریافت ہونے والا ایک وجود ہے جو انسانی تہذیب کے گورکھ دھندوں میں گناہ اور آسودگی میں زندگی بس رکرتا ہوا یک لخت اپنے آپ کو مقلوب کرتے ہوئے ایک نئی سائیکی اور ایک نئے وجود میں ظہور ہو جاتا ہے۔۔۔ اُس کی سائیکی میں کا یہ کلب کا عمل حیرت انگیز تھا۔ حیرت اس بات پر ہے کہ وہ کایا کلب کی منزل تک اتنی تیزی سے کیوں کر پہنچ گیا تھا۔ قبے خانوں کے راہبوں کی زندگی قبے خانوں کے درود بوارہی میں گذرتی ہے اور کسی بھی تبدیلی کے بغیر بلا خروہ قبر کی دیواروں یا آگ کے شعلوں میں اُتر جاتے ہیں۔“ (۱۶)

یہ حقیقت ہے کہ بابو گوپی ناٹھ منٹو کے تصورِ انسان کا پسندیدہ پرتو ہے۔ منٹو کو انسانوں میں نوری اور ناری دونوں ادائیں پسند ہیں وہ فرشتوں کی پاکیزگی کا قائل ہے مگر انسان کی جرأۃ گناہ بھی اُسے لبھاتی ہے کہ اسی جرأۃ گناہ نے انسان کو فرشتوں سے ممتاز کیا۔ وہ انسان کو اُس کے عرفانِ ذات کے ساتھ دیکھنا چاہتا ہے جو شیطان کی طرف جھک تو سکتا ہے مگر شیطان بننا بھی چاہے تو اُس کی انسانیت دامن نہیں چھوڑتی۔ وہ انسان ہوتے ہوئے دوسروں کے احساسات کا خیال رکھتا ہے اور انسان رہتے ہوئے بھی فرشتوں کے تقدس تک پرواز کر لیتا ہے۔ غرض انسان کے اندر کی انسانیت تمام تر عیاشیوں کے باوجود بھی غالب نہیں ہوتی۔ کسی بھی لمحے میں لپک کر باہر آ جاتی ہے اور انسان کی کایا کلب کر دیتی ہے۔ کچھ اس طرح کہ وہ خود بھی اُس کا کوئی جواز ملاش نہیں کر سکتا۔ منٹو کا گوپی ناٹھ اور دو افسانے کے تصورِ انسان کا وہ پیکر ہے جو صدیوں کے عمل میں بھی زندہ رہتا ہے۔ منٹو کو اپنے کرداروں سے محبت ہے مگر گوپی ناٹھ تو تمام مہارت اور خیل کے ساتھ وجود میں آیا ہے۔ یہ کرداروں میں سب سے نمایاں اور جاندار کردار ہے۔ ورنہ منٹو کو اپنے کسی بھی کردار یا کسی بھی انسان سے نفرت نہیں، نہ ہی وہ نفرت کر سکتا ہے۔ خود منٹو کا کہنا ہے کہ ”میں نے اپنی عمر میں شاذ و نادر ہی کسی انسان سے نفرت کی ہے۔“ (۱۷)

منٹو کو کسی کردار سے نہیں، انسان سے نہیں، اُس کی کچھ عادات ناپسندیدہ معلوم ہوتی ہیں جیسے راج کشور۔ خور کرنے پر راج کشور اور گوپی ناٹھ ایک دوسرے کا انتقام معلوم ہوتے ہیں۔ راج کشور خوش شکل، صحت مند، کسرتی اور تناسب جسم کا مالک ہے جب کہ گوپی ناٹھ ڈھلتی عمر، چھوٹے قد کے بظاہر غیر تناسب جسم کا مالک ہے۔ وہ پکارند ہے جس کا ظاہری شرافت اور نیکی سے دور کا بھی واسطہ نہیں۔ جب کہ راج کشور کے لنگوٹ کے پکا ہونے کی گواہی ہر شخص دیتا ہے۔

وہ کھادی کے کپڑے پہنتا ہے۔ صحت مندا اور تدرست ہے اور دوسروں کے سامنے اپنے متناسب اور سڑوں جسم کی نمائش بھی کرنے سے نہیں چوکتا۔ ہمدرد ہے، ایکٹر ہونے کے باوجود لوگوں سے راہ و رسم رکھتا ہے۔ سیاست میں بھی دلچسپی ہے۔ اُس کے کریکٹر کی کیزیگی کا بھی بہت شہرہ ہے۔ عام پیک بھی جانتی ہے کہ وہ بہت بلند کردار کا مالک ہے۔ فلاجی کاموں میں حصہ لیتا ہے۔ ماں باپ کا فرماس بردار ہے۔ غرض ہر ظاہری خوبی سے مزین یہ شخصیت منتو کے دل و دماغ میں ریا کار کے طور پر انہر تی تھی۔ کیونکہ انسانوں کو اندر تک دیکھنے کا جو ملکہ اُسے حاصل تھا عام لوگ اُس صلاحیت سے عاری تھے۔

منتو کو اُس کی ریا کاری سے عجیب نفرت تھی کہ وہ ہر ایکٹر کو بہن کہہ کر پکارتا ہے اور وہ سب بھی اُسے بھائی کہتی ہیں مگر منتو کا کہنا ہے کہ:

”اگر تم کسی عورت سے جنسی رشتہ قائم نہیں کرنا چاہتے تو اس کا اعلان کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ اگر تمھارے دل میں تمھاری بیوی کے سوا کسی اور عورت کا خیال داخل نہیں ہو سکتا تو اس کا اشتہار دینے کی کیا ضرورت ہے۔“ (۱۸)

منتو نے جہاں راج کشور جیسا ریا کار دکھایا ہے وہیں اُس کا ایک اور دل پسند کردار ”صادق“ ہے۔ منتو اسے بایو گوپی ناتھ جو منتو کا تخلیق کردہ بہترین کردار ہے کی صفت میں ہی کھڑا کرتا ہے کہ اُسے ایسے لوگ قابل پرستش نظر آتے ہیں جو ریا کاری سے کوسوں دور اور خلوص و دفا کے پتلے ہیں۔ یہ انسان کا وہ روپ ہے جو واقعی انسان کہلانے کے حقدار ہیں کہ جن کا ظاہر اور باطن ایک ہے جو اپنی ذات کی نفعی کرتے ہیں اپنی خامیوں کا شہزاد و سرے پر چھوڑنے کی بجائے خود ہی کر کے اپنے پیشے اور مزاج کے متعلق بھی کوئی غلط فہمی نہیں رکھتے۔

افسانہ ”نطفہ“ کا کردار خان بھی پر خلوص اور صاف گو کردار ہے۔ وہ اگر رنڈی سے تعلق قائم کرتا ہے تو اُس کے کوئی پرہی ڈیرہ جمالیت ہے۔ اُس سے محبت ہو جاتی ہے تو اسے بیوی بنالیتا ہے۔ صادق جہران ہے کہ خان اونچ گھرانے سے تعلق رکھتا ہے۔ اخباری اور سیاسی دنیا میں بھی اُس کا نام ہے۔ سرحد میں دو بیویاں بھی ہیں، صاحب اولاد بھی ہے مگر ایک رنڈی یعنی چھوڑی ہوئی ہڈی چوتارہ تھا۔ سب کچھ جانتے ہوئے بھی رنڈی پر فدا ہے۔ صادق جب اُس سے رنڈی کے بارے میں پوچھتا ہے تو خان مرد کی ازی فطرت کو صرف ایک جملے میں بیان کرتا ہے۔

”یہ رنڈی بہت اچھا ہے۔۔۔ ہم سے محبت کرتا ہے۔۔۔ جو عورت ادھر ہوتا ہے محبت کرنا نہیں جانتا۔ نازخڑہ نہیں جانتا۔۔۔ اور مجھے یقین آ جاتا ہے۔۔۔ مجھے اس کی ہربات کا

یقین آ جاتا ہے۔۔۔ پھر گناہ جانا مفت۔۔۔ عیاشی کی عیاشی، شادی کی شادی۔“^(۱۹)

منتوں نے مرد کی فطرت کو کس طرح کھول دیا ہے کہ وہ عورت کو عورت نہیں صرف اپنے لیے کھلونا سمجھتا ہے۔ اُس کی محبت چاہتا ہے۔ اپنی عیاشی چاہتا ہے کہ مرد کو گھر کی عورت، اُس کی شرافت پسند نہیں۔ گھر کی عورت صرف اولاد اور سلسلہ نسب چلانے کو ہے جب کہ رنگی دل بہلانے کو ہے۔ گھر والی عورت ناز خواہ، غمزہ و عشوہ نہیں جانتی۔ اُس کی ادائیگی میں دل بہلانے کی نہیں اور تماش میں مرد یہی ادا چاہتے ہیں۔ اُس کی کوئی غذی کے کوئی ٹھنڈے پریا اُس سے شادی کر کے پورا کر لیا جاتا ہے کہ مرد ازال سے عورت اور اُس کے حسن، اُس کی ادائیگی کا غلام ہے۔ بظاہر تو طاقتور ہے مگر عورت کے سامنے اپنے جذبات کے ہاتھوں کمزور پڑ جاتا ہے اور یہ بھی حقیقت ہے کہ عورت ہی مرد کو سدھار لیتی ہے۔ بڑے بڑے سرکش مرد عورت کے دامِ الافت میں گرفتار ہو کر موم ہو جاتے ہیں جب کہ ہمارا معاشرہ اس حقیقت کو قبول کرنے سے یکسر منکر ہے۔ مرد اور عورت کی فطرت ازال سے وہی ہے مگر ظالم سماج کا انداز بھی نہیں بدلا۔ عورت خود مرد کے پیچھے نہیں آتی۔ مرد ہی عورت کے لیے کوئی ٹھنڈے پر جاتا ہے۔

صادق اور بابو گوپی ناتھ ایک ہی سکے کے دروخ ہیں۔ صادق خود اپنے پیشے یعنی ٹھنکے داری کے عیب گلتا ہے کہ وہ بھی اسی دونہ کام کو کرتے کرتے دونہ بری کا عادی ہو چکا ہے۔ مگر وہ اپنے دونہ کام کو چھپاتا نہیں سب کے سامنے اسے تسلیم کرتا ہے۔ اُس کے ظاہر اور باطن میں کوئی تضاد نہیں۔ اُس کا کہنا ہے:

”میں نے ساری عمر ٹھنکے داری کی ہے اور ٹھنکے داری سے بڑھ کر بے ایمانی کا اور کوئی کاروبار نہیں ہو سکتا۔ اس کا اول کھوت اور اس کا آخر کھوت۔ یہ ایسا بازار ہے جس میں کوئی کھرا سکہ نہیں چل سکتا۔ سنائے والا نہ میں ایسی مشینیں بنیں ہیں جن میں اگر کھوٹے سکے ڈالے جائیں تو وہ باہر نکل آتے ہیں لیکن ٹھنکے داری ایک ایسی مشین ہے جس میں اگر کھرے سکے ڈالے جائیں تو قبول نہیں کرے گی فوراً باہر نکال دے گی۔۔۔ مجھے ساری عمر یہی کاروبار کرنا ہے کہ مجھے صرف یہی آتا ہے۔۔۔ تو پھر کیوں نہ میں ہیرا منڈی میں اپنا گھر بناؤں۔ وہاں کھرے سکے چلتے ہیں لیکن اُن کے عوض بھی جو مال ملتا ہے اُس میں صرف کھوت ہی کھوت ہوتا ہے۔۔۔ میں سمجھتا ہوں میری روحانی تسلیم کے لیے دہا کی فضا اچھی رہے گی۔“^(۲۰)

منتوں نے روحانی تسلیم کا لفظ استعمال کر کے انسان کی فطرت کا ایک اور رخ ہمارے سامنے کر دیا ہے کہ انسانی جسم کے ساتھ ساتھ روح بھی اُن چیزوں کی عادی ہو جاتی ہے۔ عام طور پر روحانی تسلیم کا مطلب ایسی جگہ ہے جہاں باطن کی صفائی اور پاکیزگی کی جاتی ہے اور انسان کی روح کو اطمینان نصیب ہوتا

ہے مگر منتو نے انسان کی فطرت کے ڈھلنے کے عمل کو ایک ماہر کارگر کی طرح دکھایا ہے۔ انسان تو گلی مٹی سے بنتا ہے، اُس کی فطرت میں ڈھلنے، بٹنے، بکھرنے اور پھر نئی شکل میں جڑنے کی صلاحیت قدرت نے رکھی ہے۔ مگر یہاں تو معاملہ ہی اور ہے روح بھی دھو کے کی اتنی عادی ہے کہ اب کرامال، شرافت، ہر چیز بے معنی ہو چکی ہے۔ یہاں مخصوص انسان اپنی تمام تر مخصوصیت کے ساتھ کھوٹ کی فضائیں رہتے رہتے کھرے اور کھوٹے کے فرق کو بے معنی سمجھتا ہے بلکہ کھرے مال سے ناپسندیدگی کا اظہار کرتا ہے۔ یہاں سارے کافلہ بے معنویت کھل کر سامنے آتا ہے کہ ایک مخصوص وقت میں ہر چیز اپنے معنی کھو دیتی ہے اور نئے معنی اختیار کر لیتی ہے۔

صادق خان کو جس بازار سے منع کرتا تھا بعد میں جب دولت زیادہ آگئی تو وہ بھی اُسی راستے کا یعنی ہیر امنڈی کا انٹھ مسافر بن گیا۔ پورا اوپا شہ ہو گیا ایک نہیں کئی رنڈیوں کے پاس جاتا تھا اور تین برس تک اسی طرح کھل کر کھیلتا رہا۔ یہاں ایک اور حقیقت کی طرف بھی اشارہ ہے کہ زیادہ دولت آجائے تو عیاشی کی طرف انسان مائل ہو جاتا ہے۔ طالطائے کے افسانے انسان اور شیطان میں بھی شیطان انسان کی تباہی کے لیے زیادہ دولت تجویز کرتا ہے کہ دولت آئے گی تو خرابیاں خود بے خود آ جائیں گی۔ خان کی دولت اور خرابات دیکھ کر راوی اُسے سمجھاتا ہے۔ بازر ہنے کی تاکید کرتا ہے تو وہ انسان کی فطرت ثانیوں کی توضیح اس طرح کرتا ہے کہ اُسے دھوکہ کی دنیا میں رہنے کی عادت ہے جب کہ حقیقت یہ ہے کہ یہ دنیا خود دھوکہ اور سراب ہے۔ اُس کا کہنا ہے:

”میری دنیا کھوٹ کی دنیا ہے اس میں صرف ایک بنا سو (۱/۱۰۰) حصہ سینٹ کا ہے باقی سب ریت--- اور وہ بھی جس میں آدمی مٹی ہوتی ہے۔ میرے ٹھیکہ میں جو عمارت بنتی ہے اُس کی عمر کاغذ پر چھپاں سال ہے تو زمین پر دس سال ہوتی ہے --- میں اپنے لیے پختہ گھر کیسے تعمیر کر سکتا ہوں --- رنڈیاں ٹھیک ہیں --- میں نے سوسائٹی کے اس لمبے کا بھی ٹھیکہ لے رکھا ہے۔ ہر روز ایک ناک ایک بوری ڈھوکرٹھکانے لگا دیتا ہوں۔“ (۲۱)

صادق وہ کردار ہے جو بظاہر بدنام زمانہ ہے۔ چھٹا ہوارندہ مگر اُس میں اتنی انسانیت باقی ہے کہ وہ معاشرے کی ایک بُرا ایکی کی ذمہ داری تو قبول کرتا ہے اور یہ اعتراف کسی نہ کسی کو تو کرنا ہی تھا۔ نامنہاد اشرافیہ کی اس سوسائٹی کا گند کسی نہ کسی کو تو صاف کرنا ہے جہاں اتنی ٹھیکداری اور منافع وہاں ایک گھائٹ کا سودا بھی بُر انہیں کہ انسان کا کاروبار صرف نفع ہی نہیں بلکہ نفع نقصان پر ہے۔ یہاں منتو صادقے کے کردار کا ایک اور رخ ہمارے سامنے لے آتا ہے کہ کوئی انسان اتنی بار بکی اور گہرائی تک کسی دوسرے انسان کے اندر بھی دیکھ سکتا ہے ورنہ تو عام طور پر انسان اپنے اندر کی گہرائی سے بھی ناواقف رہتا ہے مگر صادقے جیسے انسان جو کسی اور

ہی دنیا کے باسی معلوم ہوتے ہیں، نہ رند ہیں نہ فرشتے، ہر لحاظ سے انسان ہیں جو اچھائی اور برائی کا مجموعہ ہے بظاہر برائی نظر آنے کے باوجود اچھائی اور نیکی اپنا غلبہ کر لیتی ہے کہ نیکی طاقتور ہے۔ صادق جس رنڈی کے ہاں نہ ہوتا ہے۔ وہ حاملہ ہو جاتی ہے اب صادق کا نوری پہلو ہمارے سامنے پوری طرح جلوہ گر ہوتا ہے کہ وہ اُس رنڈی سے شادی کر لیتا ہے۔ ہزاروں روپے دے کر شادی کرتا ہے کہ اُس کے نفعے پر اُسی کا نام ہو گا، اپنا گناہ کسی اور کے سرخوپنے کی کیا ضرورت ہے۔ منتو کا کردار صادق، منتو کے ان الفاظ کی تائید کرتا ہے کہ:

”زمین کسی کی کیسی بھی ہو، مگر بیچ تو آپ ہی کا ہو گا۔ زمین کا بہا پ کے پاس نہیں تھا، نہ کوئی عذر، آپ یہ بھی نہیں کہ سکتے کہ فلاں رنڈی جس کے طن سے آپ کے خون کا قطرہ لوکی یا لڑکا بن کر پیدا ہوا ہے آپ کی اولاد نہیں۔ اس کی تخلیق و تولید کی ذمہ داری مکسر آپ کی ہے۔ آپ اس کے وجود سے مخفف نہیں ہو سکتے۔“ (۲۲)

یہ بات کسی سے ڈھکی جپھی نہیں کہ رنڈیوں کی اولاد اور کوئی سب شرافا کے دم سے آباد ہیں مگر کوئی شریف انھیں قبول نہیں کرتا، نہ ہی ولدیت کے خانے میں کسی کا نام ہوتا ہے مگر یہاں صادق کا روشن باطن سامنے آتا ہے وہ رنڈی سے شادی کرتا ہے جب لڑکی پیدا ہوتی ہے۔ چھ ماہ بعد رنڈی کو طلاق دے کر سمجھاتا ہے کہ:

”تمہارا اصل مقام یہ گھر نہیں۔ ہیرا منڈی ہے۔۔۔ جاؤ اس لڑکی کو بھی اپنے ساتھ لے جاؤ۔ اس کو شریف بنا کر میں تم لوگوں کے کاروبار پر ظلم نہیں کرنا چاہتا، میں خود کاروباری آدمی ہوں، یہ نکتے اچھی طرح سمجھتا ہوں۔ جاؤ خدا میرے اس نفعے کے بھاگ اچھے کرے لیکن دیکھو والے نصیحت دیتی رہنا کہ کسی سے شادی کی غلطی بھی نہ کرے۔۔۔ یہ غلط چیز ہے۔“ (۲۳)

صادق کا روباری آدمی ہے وہ کاروباری نکلتے سمجھتا ہے کہ رنڈی کا کاروبار لڑکی سے چلتا ہے وہاں لڑکی کی پیدائش پر ہی خوشی منائی جاتی ہے مگر یہ بھی کھلی حقیقت ہے کہ رنڈی کا کاروبار اُس کا پیشہ ہے۔ رنڈی عورت ہے، عورت پن اُس کی پہلی حقیقت اور پیشہ اُس کی ضرورت ہے، ہر عورت میں اُس کا اصل اور حالات کا جبرا یا مہر شامل ہے۔ حالات اُس کو ایک دفعہ اس بازار میں لے آئے تو پھر واپسی کے تمام مرستے مسدود ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ معاشرہ رنڈی کو عورت کی حیثیت دینے پر راضی نہیں۔ رنڈی کی اولاد کے ساتھ بھی ماں کا پیشہ کلک کا یکہ بن کر چلتا ہے اور بظاہر شرافا میں رنڈی کی شادی شاہزادہ ہی کامیاب ہوتی ہے کہ معاشرہ ماں کی غلطی بیٹی کے سرمنڈھ دیتا ہے اور رنڈی کی بیٹی شرافت سے زندگی گزارنا بھی چاہے تو معاشرہ اُسے جینے نہیں

دیتا۔ اسی پہلو کو صادق واضح کرتا ہے کہ کبھی یہ غلطی نہ کرنا کہ کسی کے ساتھ شادی کرو۔ منشو نے صادق کا کردار اسم بامکی دکھایا ہے کہ وہ جو حق سمجھتا ہے اُسے بیان کرنے میں جھگٹا نہیں اور سچائی کا کھل کر اٹھا رکھتا ہے کہ انسان سچا اور کھرا ہے۔ جب وہ اپنی اصل کو پالیتا ہے، جب اپنی ذات تک معرفت حاصل کر لیتا ہے تو پھر دھیان سے گیان کی منزل تک جاتا ہے مگر عام صوفیوں کی طرح یہ سلوک کی منازل طے نہیں کرتے۔ ان انسانوں پر ایک لمحے میں اپنی ذات اور کائنات کی حقیقت منکشف ہو جاتی ہے۔ وارث علوی لکھتے ہیں:

”انسانی اچھائی ایک ایسی چیز ہے جس کا اخلاقیات سے دور کا بھی واسطہ نہیں۔ صادق کی

انسانیت زندہ ہے مگر مرداجا خلاقیات سے بالاتر ہے۔ وہ معاشرے کا چھٹا ہوا رند ہے، ہیرا

منڈی ہی کو گھر سمجھتا ہے اس کے باوجود اُس کا عمل اُس کی بنیادی انسانیت کی گواہی دیتا

ہے۔ ہیرا منڈی میں رہنے کے باوجود اُس کی روح آسودہ نہیں ہوئی۔ مرداجی سماجی

اخلاقیات میں انسان خود کو نیک ہونے کا فریب دیتا ہے اور پورا سماجی نظام عیاری اور

سمجھوتہ پر چلتا ہے۔“ (۲۴)

منشو تیسیں بتانا چاہتا ہے کہ انسان، شیطان اور فرشتہ دونوں کی طرف جھکنے کی صلاحیت رکھتا ہے مگر یہ فطرتا جلد باز اور انتہا پسند ہے۔ اگر شیطنت پر اُتر آئے تو شیطان کو بھی شرم دیتا ہے۔ شیطان کو شرمانے والا ایک کردار منشو کے ”صاحب کرامات“ کا ہے۔ صاحب کرامات میں چہدری موجود کے روپ میں منشو نے اس سادہ لوحی کو دکھایا ہے جو عام مذہبی آدمیوں میں پائی جاتی ہے۔

منشو نے ہماری سادہ لوحی کو عیاں کیا ہے کہ ہم نے اپنا اور خدا کا معاملہ ان مذہبی رہنماؤں کے سپرد کر دیا ہے۔ اُس کے احکام کیا ہیں اور بندوں کے حقوق کیا ہیں؟ خدا کیا ہے اور انسان کا مقصد تخلیق کیا؟ یہ سوال عام انسانوں کے ذہن کے قریب بھی نہیں پہنچتے حالانکہ قرآن نے تو مدبر اور تنکر کا حکم دیا ہے۔ کسی کے مرنے پر دعا کے لیے بھی سادہ لوح انسان اپنے تصویر اور خدا کے مطابق یہ دعا کرتے ہیں کہ ”خدا کرے اُس کو جنت میں سب سے خوبصورت حور ملے۔“ (۲۵) یعنی ہمارا ہر عمل، ہمارے کھانے پینے اور جنس کے گرددھومتا ہے اس سے بڑھ کر کچھ سوچنا ان لوگوں کے لیے مشکل ہے۔ منشو نے ہمارے انداز نظر پر گہرا طفر کیا ہے کہ یہ انسان عیاروں کے ہاتھ اسی لیے لٹتے ہیں کہ طلاق دیتے وقت بھی صرف تین دفعہ طلاق طلاق طلاق کہہ دو تو طلاق ہو جاتی ہے عورت کا کوئی حق نہیں۔ طلاق کا طریقہ کار کیا ہے یہ اُن کی عقل سے بالاتر ہے یعنی یہ وہ انسان ہیں جو بعد میں پچھاتے ہیں لیکن نکلا ہوا تیر کمان میں واپس نہیں آتا۔ ایسا ہی ایک سادہ لوح کردار چوبدری موجود کا ہے جو

غصے میں اپنی بیوی پھاتاں کو طلاق دے دیتا ہے مگر اب اکیلا اپنی بیٹی جیناں کے ساتھ رہتا ہے۔ اُسے اپنے کیے کا پچھتا وہ اُنرا بے بس ہے انھی سوچوں میں گم ہے کہ ایک دراز ریش بزرگ، سرمد لگی آنکھیں، لمبے لمبے پتھر، سر پر سفید عمامہ، کاندھے پر ریشم کا کاڑھا ہوا ریشمی رومال، ہاتھ میں چاندی کی موٹھہ والا عصا، پاؤں میں لال کھال کا نزم و نازک جوتا کہ سر پا پا دیکھ کرہی دل میں احترام پیدا ہو جائے۔ چوہدری موجوداً گی سے اُختا ہے اور پوچھتا ہے آپ کہاں سے آئے؟ کب آئے؟ بزرگ کی کتری ہوئی بوس میں مسکراہٹ پیدا ہوئی:

”فتیر کہاں سے آئیں گے اُن کا کوئی گھر نہیں ہوتا، اُن کے آنے کا کوئی وقت مقرر نہیں ہوتا، اُن کے جانے کا کوئی وقت مقرر نہیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے جدھر حکم دیا چل پڑے،
جہاں ٹھہر نے کا حکم ہوا وہیں ٹھہر گئے۔“ (۲۶)

چوہدری موجود عقیدت سے اُن کا ہاتھ چوتا ہے آنکھوں سے لگتا ہے کہ اُس کا گھر اُن کا ہی گھر ہے۔ بزرگ نے چوہدری کی سادگی کو جان لیا ہے کہ عقیدت انڈھی ہوتی ہے اور انسان کو کچھ نظر نہیں آتا ہے لہذا مولوی صاحب خدا کا نام لے کر خدا کے بندے کو دھوکہ دینا شروع کرتے ہیں کہ خدا کو پتہ نہیں میری کوئی ادا پسند آئی ہے جو اس حقیر اور عاصی کو تیرے پاس بھیج دیا۔ موجود چونکہ خود اپنے گنگار ہونے کے احساس کمتری میں بتتا ہے اب اپنے سے بہتر اور خدا کے بھیجے ہوئے نیک بندے کو دیکھ کر اُس کا احساس گناہ دوچندہ ہو جاتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ ہم جیسے گناہ گاروں کو بخشنما اور بخشوانا آپ کا کام ہے کہ مولوی صاحب تو خدا کے حکم سے آتے ہیں۔ آئے اُس کے حکم سے ہیں کہ اُس کے بندوں کے کام آئیں کیونکہ انھوں نے خدا کی عبادت میں چالیس سال گزارے ہیں۔ عبادت کے اس زرع سے بیچاہ موجود اور دب جاتا ہے اور اپنی دین اور دنیا و دنوں اس کے حوالے کر دیتا ہے۔ جوان جینا کو دیکھ کر مولوی صاحب کی نیت بدلت جاتی ہے کہ مولوی صاحب بظاہر فرشتہ صفت مگر انسان سے شیطان کی ارتقائی شکل ہیں۔ اب وہ باپ کے سامنے بیٹی کو کہتے ہیں کہ ہم فقیروں سے کیا پردہ اور موجود ان کی بزرگی کا معرفت ہے۔ فوراً کہتا ہے کہ کوئی پردہ نہیں مولوی صاحب سے پردہ کیسا ہو گا، یہ مولوی صاحب ہیں اللہ کے خاص بندے، ان سے پردہ کیسا گھونگٹ اٹھا لے اپنا“ (۲۷) جب کہ ناحرم سے پردہ تو دین کا حکم اور چوہدری تو خدا کی رحمت سمجھ کر اس بزرگ پر اپنا اور گھر کا ہر دروازہ کھول دیتا ہے کہ ان سے کیا پردہ۔ جیناں کی جوانی اور گھر میں دوسری عورت کا نہ ہوتا، مولوی اپنے شاطرانہ ذہن سے جیناں کی والدہ کے مرنے کا جھوٹ بھی سمجھ جاتا ہے۔ موجود جیسا مخصوص اس کو کرامت سمجھ لیتا ہے اور صاف بتا دیتا ہے کہ میں نے اُسے طلاق دے دی تھی مگر اب پچھتا تا ہوں۔ یہ سن کر شیطانی ذہن ایک نیا منصوبہ بناتا ہے کہ انسان

فطرت باری کی طرف مائل ہے۔ وہ اللہ کی رحمت اور کرمی کی آڑ میں موجود کی گزی سنوارنے کی سوچتا ہے اور اپنی شیطانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے نیارتہ ڈھونڈ لیتا ہے۔ جیناں کھانا لے کر آتی ہے تو مولوی صاحب اسے پاس بھاتے ہیں جب کہ وہ زمین پر بیٹھنا چاہتی ہے۔ جیناں جوان ہے مرد کی نظر سمجھتی ہے مگر مولوی صاحب کھانا کھلانے کا کہتے ہیں اُس کی پتلی کرمولوی کی آنکھ میں لکھتی ہے مگر ساتھ ہی شیطانی منصوبہ بھی چل رہا ہے۔ کھانے سے پہلے موجود ہاتھ دھلاتا ہے بعد میں یہ سعادت جیناں کو نصیب ہوتی ہے وہ کن انکھیوں سے جیناں کی ڈھلنی ہوئی چدریا کی طرف دیکھتے رہتے ہیں موجود بھوکارہ کرمولوی کا پیٹ بھرتا ہے۔ یہاں پر یہم چند کا ”سو اسیر گیہوں“، اور اُس کے مہاتما جی یاد آ جاتے ہیں۔ گویا نہب کوئی بھی ہو، انسان کی ریا کاری نہب کی آڑ میں دوسرا انسان کا استھصال کرتی ہے۔ خود بھوکارہ کر بھگوان یا خدا کو خوش کرنے کے لیے اپنے جیسے انسانوں کی پوجا، خدا کے خوف کا حتمی نتیجہ ہے۔ انسان ایک خوف سے نجات حاصل کرنے کے لیے دوسرا سہارا ڈھونڈتا ہے مگر جس کو بھی خدا یا بھگوان کا درجہ دو وہ خود کو خیج کا خدا بجھ لیتا ہے۔ گویا نہب کا کوئی فرق نہیں جو استھصال مہاتما جی نے کیا، ہی مولوی صاحب کر رہے ہیں مگر یہ بہت پیچھے ہوئے اور بقول منٹو کے ”صاحب کرامات“، ہیں ان لوگوں کو خدا بنا نے میں ہمارے سادہ لوح لوگوں کی جہالت اور تعصب کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ منٹوان شیطان صفت کرداروں کے مکروہ چہرے پکھا اس طرح بے نقاب کرتا ہے کہ ریا کاری کا ایک ایک تارا پنے موئے قلم سے توڑ دیتا ہے۔ حمایت علی شاعر، منٹو کے بارے میں لکھتے ہیں:

”منٹو کے افسانے پڑھتے ہوئے اُس دور کے چلتے پھرتے کردار اور آن کے رویے
ہمارے سامنے آ کھڑے ہوتے ہیں۔ کچھ کرداروں کے مکروہ چہرے جنہیں ہم پارسا سمجھتے
تھے عیال ہو جاتے ہیں اور کچھ وہ لوگ جنہیں ہم قابل نفرت سمجھ کر تحقیر سے کام لیتے ہیں وہ
عظیم انسان نکتے ہیں۔ ایک انسان ہی اس معاشرے کا واحد رہائشی ہے جو چہرے پر چہرہ
لگا کر مختلف روپ دھار لیتا ہے، کسی کو دھوکہ دیتا ہے اور کسی کے ساتھ فراؤ کرتا ہے، کسی کام
لوٹ لیتا ہے تو کسی کی عصمت دری کر جاتا ہے۔ اُس کی یہ بناوٹ اس لیے ہے کہ وہ
بھولے بھالے، سیدھے سادھے اور معصوم لوگوں کو اپنی ہوس اور چالاکی کا شکار کرتا ہے۔
کبھی کسی جانور نے ایسا نہیں کیا۔ کیا انسان جانور کے درجے سے بھی گر گیا ہے۔“ (۲۸)

موجود خدا کا شکر ادا کرتا ہے کہ اس نے مولوی کی شکل میں فرشتہ رحمت بھیجا ہے۔ وہ نہیں جانتا کہ یہ فرشتہ ابلیس ہے جو راندہ درگاہ ہے۔ انسانی فطرت ہے کہ وہ اپنی کمزوریوں پر پردہ ڈالنا چاہتا ہے اور انھی کمزوریوں

کافائدہ مذہبی ریا کاراٹھاتے ہیں۔ انسان کے گناہوں پر پردہ ڈالنے اور بخشوائے کی ذمہ داری ان کی ہے۔ منٹو نے یتکی کے لبادے میں چھپی شیطانیت کو بے نقاب کرتے ہوئے انسان کا روپ بھی ہمیں دکھایا ہے تاکہ سادہ لوح لوگ اس سے سبق سیکھیں اور انسانوں کے روپ میں حیوانوں سے محفوظ بھی رہیں کہ زندگی نظر مستقیم نہیں۔ اس میں اُتار پڑھاؤ اور مشکل مقامات تو لازم ہیں کہ یہ زندگی کا حسن ہے مگر اس حسن کو قیچ بنانے والے عیار غارت گر بھی ساتھ ساتھ ہیں کہ انسان کے اندر وہ خانے تک رسائی کا پیمانہ صرف اُس کا کردار اور عمل ہی نہیں کہ ریا کاری بھی ساتھ ہے۔

منٹو کے افسانوں کا محور انسانی زندگی اور اُس کا سدھار ہے۔ کہیں وہ انسانی جذبات کی تہذیب کرتا ہے تو کہیں زندگی کی کمزوریوں اور خامیوں کو ہمارے سامنے بے نقاب کرتا ہے۔ زندگی میں بے راہ روی جہاں بھی اُسے نظر آئے، جہاں کسی کبھی پر اُس کی نظر پڑے کیوں کہ افسانہ نگار کے جذبات کو جب تھیں لگتی ہے جب کوئی مکروہ منظر اُس کی نظر سے گزرتا ہے تو اُس کا تخلیح حرکت میں آ جاتا ہے اور انسانی زندگی کے یہ روپ ہمارے سامنے پیش کر دیتا ہے۔ جن کی طرف عام انسان کی نظر بھی نہیں جاتی مگر منٹو کی نظر میں تو گہرائی بھی ہے اور گیرائی بھی۔

منٹو نے اپنے اردو گرد پھیلے ہوئے سماج میں انسانوں کے جو مختلف روپ دیکھے ہیں اُس نے ان کی نقل نہیں کی بلکہ فنکارانہ چاہکدستی سے ہماری توجہ ان کی طرف مبذول کر دیتی ہے کہ دیکھو یہ بھی انسان کا ہی ایک روپ ہے۔ منٹو کو انسانوں میں حیوانیت نظر آ جاتی ہے۔ وہ حیوان سے نہیں انسان سے سروکار رکھتا ہے۔ اُسے تو انسانوں کو ٹوٹ لئے، ان کے اندر کے حیوان کو مظہر عام پر لانے کا مرض لاحق تھا کہ وہ انسانوں میں انسانیت کو تلاش کرتا تھا، انسانیت کو باہر لانا چاہتا تھا۔ منٹو نے اُن انسانوں کی خصوصیات کو تخلیح کی قوت سے مختلف کرداروں کا روپ دیا تاکہ ماحدوں سے یگانگت پیدا کر کے ان کو رہا انسانوں کی طرف معاشرے کی توجہ کو منعطف کیا جاسکے۔ کیونکہ صحت مندادب اپنے عہد کی برائیوں یا صرف اچھائیوں کا مرقع نہیں ہوتا کہ خیر اور شر، سیاہ اور سفید طاقتیں یکساں حرکت میں ہیں۔ فنکار کا کام ان کے کارنا سے سامنے لانے کا ہے اور منٹو نے ان فرشتوں اور شیطانوں کے کارنا سے بے نقاب کر دیے ہیں بھلے وہ مذہب کی آڑ ہو یا معاشرتی وقار، اُس کے قلم سے ہر دیوار لرزہ بر انداز رہی۔

حوالہ جات

- ۱۔ سجاد انصاری، بحث در خیال، مرتب: پروفیسر منظور حسین، (لاہور: آئینہ ادب، ۱۹۷۱ء، بارے سوم)، ص: ۵۰
- ۲۔ منتو، سعادت حسن، سر کنڈوں کے پیچھے، کلیات منتو (انسانی)، جلد دوم، (اسلام آباد، نریٹو، ۲۰۱۲ء)، ص: ۵۰۳
- ۳۔ ايضاً، ص: ۵۰۷
- ۴۔ غلام زہرا، مرتب: منتو کیا تھا، (لاہور: برائٹ بکس، ۲۰۰۳ء)، ص: ۱۲۱-۱۲۲
- ۵۔ منتو، سعادت حسن، یزید، (لاہور: مکتبہ جدید، ۱۹۵۱ء)، ص: ۱۳۷
- ۶۔ ايضاً، ص: ۱۹۹
- ۷۔ غلام زہرا، مرتب، منتو کیا تھا، ص: ۲۸۰
- ۸۔ ايضاً، منتو، چند، ص: ۲۳۳
- ۹۔ ايضاً، ص: ۲۳۸
- ۱۰۔ منتو، سعادت حسن، کلیات منتو، چند، مرتب: امجد طفیل، ص: ۳۳۱
- ۱۱۔ وارث علوی، منتو ایک مطالعہ، (تحی دہلی: مکتبہ جدید، ۲۰۰۲ء)، ص: ۲۱۱
- ۱۲۔ علی عباس جلال پوری، روایات فلسفہ، (لاہور: منظور پرنگ پریس، ۱۹۹۹ء، بارے چہارم)، ص: ۲۷
- ۱۳۔ منتو، سعادت حسن، کلیات منتو، چند، مرتب: امجد طفیل، ص: ۳۳۸
- ۱۴۔ ايضاً، ص: ۳۳۸
- ۱۵۔ ايضاً، ص: ۳۳۳
- ۱۶۔ قبسم کاشمیری، ڈاکٹر بابو گوہی ناتھ قحبہ خانوں کا راہب (غیر مطبوعہ)، ص: ۱
- ۱۷۔ منتو، سعادت حسن، کلیات منتو، چند، مرتب: امجد طفیل، ص: ۳۳۵
- ۱۸۔ ايضاً، ص: ۳۳۸
- ۱۹۔ منتو، سعادت حسن، سڑک کنارے، ص: ۶۹

- ۲۰۔ ایضاً، ص: ۳۷۲۔
- ۲۱۔ ایضاً، ص: ۵۷۶۔
- ۲۲۔ منٹو، سعادت حسن، منٹو کے مضامین، ص: ۳۰۶۔
- ۲۳۔ منٹو، سعادت حسن، سڑک کنارے، ص: ۷۷۔
- ۲۴۔ وارث علوی، منٹو ایک مطالعہ، ص: ۱۶۰۔
- ۲۵۔ منٹو، سعادت حسن، سڑک کنارے، ص: ۱۷۸۔
- ۲۶۔ ایضاً، ص: ۱۸۰۔
- ۲۷۔ ایضاً، ص: ۱۲۸۔
- ۲۸۔ حمایت علی شاعر، منٹو کے متنازع افسانے، (کراچی: بی بی پاکست، سان)، ص: ۱۱۱۔

واصف کی نشری تصانیف کا تحقیقی و تنقیدی جائزہ

ڈاکٹر زابد اختر شاہین ☆

Abstract:

This era calls Hazrat Wasif Ali Wasif "A mystic Intellectual". In Urdu literature, specifically in Prose genre and Aphorism ,he introduced unique subjects and adopted rare styles that he is even called"Man of style in creative writing."He set out on journey of prose writing by penning"Mohabbat" published in daily "Nawa-i-Waqt"on 10th April,1984.He continued writing columns/essays having title"Guftgu"in the same newspaper.The columns/essays,were later compiled into books. Wasif Ali Wasif "a trend setter" invented a new modality in Urdu literature by institutionalizing "Wasifi Genre" appeared in a bunch of prose creations specially in essays / columns which were compiled and published into three books,"Dil Darya samundar",Qatra Qatra Qulzam"and "Harf Harf Haqiqat".The three creations were collected into one book named"Wasifyat". "Ocean In A Drop" is the English translated version of "Qatra Qatra Qulzam" had been published earlier.These books have been reviewed and researched critically in this article.

اُردو زبان و ادب کی تاریخ میں ہمیں بہت سے نامور شاعر اور نثر نگار ملتے ہیں جنہوں نے اپنے خون جگر سے اس کی آبیاری کی۔ غالباً اوراقبال نے تو نظم و نثر میں وہ کمال دکھائے کہ الفاظ میں تذکرہ مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ غالباً اوراقبال کے بعد بہت سے فخر اور ادباً آسمانِ ادب پر چکے۔ ان میں سے ایک واصف علی واصف ہیں جنہوں نے شاعری بھی کی اور نثر نگاری بھی، اختصاری بھی لکھے اور کالم / مضامین بھی۔

عہدِ حاضر میں ان کی پیچان ایک ”صوفی داش ور“ کی ہے لیکن ادب میں بالخصوص اُردو نثر اور اختصار یہ نویسی میں انہوں نے جن نادر موضوعات اور اچھوتے اسلوب کو متعارف کرایا ہے اُس نے واصف کو ایک ”صوفی دنشور“ کے ساتھ ساتھ ایک ”صاحب طرزِ انشا پرداز“ بھی بنادیا ہے۔ واصف علی واصف کی مضمون رکالم نگاری کا آغاز ۱۰ اپریل ۱۹۸۲ء سے ہوا اور ان کا پہلا کالم ”محبت“ کے زیر عنوان روزنامہ ”نوائے وقت“ لاہور کے ادبی ایڈیشن میں شائع ہوا۔ یہی کالم مضمون ”محبت“ واصف کے نشری سفر کا نقطہ آغاز بنا۔ بعد ازاں ”گفتگو“ کے زیر عنوان آپ نے تادم مرگ روزنامہ ”نوائے وقت“ میں مضمون رکالم تحریر کیے۔ ان مضامین رکالموں میں واصف نے مختلف شعبہ ہائے زندگی سے ان عنوانات کو چتا اور ایسے پیراءے میں بیان کیا جو مضمون رکالم نویسی کی تاریخ میں اپنی مثال آپ ہے۔ پروفیسر ڈاکٹر سعیدل احمد خاں کے بقول:

”واصف صاحب کی مضمون رکالم نگاری سنجیدہ موضوعات پر مبنی تھی جس میں ان کی ذات نمایاں نہیں ہوتی تھی جبکہ دیگر رکالم نگار غیر سنجیدہ موضوعات پر لکھتے ہیں اور اپنی ذات کو بہت نمایاں کرتے ہیں۔“ (۱)

اُردو میں مضمون رکالم نگاری کے فن کو اک نئی جہت عطا کرنے والے، رجمان ساز، واصفی اسلوب کے موجود واصف علی واصف نے نہیں وروحدانی، قومی، سیاسی و سماجی، علمی و نفسیاتی موضوعات پر اس انداز سے خامہ فرسائی کی کہ کوئی دوسرا لکھاری ایسی نظر نہ لکھ سکا۔ فصاحت و بلاغت سے بھر پور، صنائع بدائع سے مزدین، سلامت و روانی اور سمجھیگی سے لبریز و اصنیفی نشر بلاشبہ اُردو ادب میں منفرد و ممتاز اہمیت کی حامل ہے۔ زیر نظر مضمون میں واصف علی واصف کے مضامین رکالموں پر مبنی کتب کا تحقیقی و تنقیدی جائزہ لیا گیا ہے۔

ا۔ ول در یا سممندر:

”خاموش چہرہ، خاموش لفظ کی طرح، صاحبِ نظر انسان کے سامنے بولتا ہے..... یہ اعجاز ہے مضمون بینا کا، کہ صاحبِ نگاہ کے لیے شہنم کا پا کیزہ قطرہ ایک مقدس آیت کی طرح ہوتا ہے۔ صاحبِ نظر اس کائنات کو

کتاب پیش میں کی طرح دیکھتا ہے..... پھر بینا کے لیے یہ کاتنات آئینہ روئے حسن ہے۔ اہل نظر جانتے ہیں کہ تماشا اور تماشائی ایک ہی شے ہیں۔ تماشالگانے والا خود تماشائی کے رنگ میں ہے۔ وہ خود ہی ہے، خود آئینہ ہے، خود نظر ہے اور خود کے رو برو ہے، صاحبِ نگاہ شاید اُسی کے نور سے دیکھتا ہے۔ اُس کے نور سے دیکھنے والا اُس کے نور کے علاوہ اور کیا دیکھے گا..... اگر پھر بینا ملے تو گوشِ مشاق کا میر آنا لازم ہے۔ نظر ملے تو دل کیوں نہ ملے..... حسن ابھی پر دے میں ہے اور عشق پر لرزہ طاری ہے..... یہی وجہ ہے کہ اہل بینش، اہل نظر اور اہل دل حضرات دنیا میں رہتے ہوئے بھی کسی اور دنیا میں رہتے ہیں اور اس دنیا میں پرانے چاغوں سے نئی روشنی حاصل کی جاتی ہے..... یہ کتاب کوشش ہے کہ اُس روشنی کا پرتو پیش کیا جائے۔ روشنی تو روشنی ہے کسی کی دسترس میں نہیں۔ نور منور کرتا ہے اور جب آنکھ منور ہو تو دل منور ہے، منور دل کو دریا کہا گیا ہے..... سمندر کا دل دریا ہے اور دریا کا دل سمندر..... حاضر ہیں یہ چند مضامین۔ پرانے چاغ۔ شاید ان میں نئی روشنی ہو۔ پھر بینا آپ کے پاس ہے، آپ کے پاس !!” (۲)

مذکورہ سطور و اصف علی و اصف کی تحریر کردہ ہیں جو ”آغازِ گفتگو“ کے زیر عنوان ”دل دریا سمندر“ میں شائع کی گئی ہیں۔ و اصف علی و اصف کے کالموں / مضامین کا یہ پہلا مجموعہ ہے۔ و اصف علی و اصف کے یہ مضامین رکالم ۱۹۸۳ء سے ۱۹۸۷ء تک روزنامہ ”نوائے وقت“ میں ”گفتگو“ کے زیر عنوان شائع ہوتے رہے ہیں۔ کاشف بیل کیشنا لاہور کے زیر اہتمام ۱۹۸۷ء میں شائع ہونے والی اس کتاب کا سر درق محمد حنفی رامے نے بنایا ہے۔ گیارہ سو کی تعداد میں چھپنے والی اس مجلد کتاب کی قیمت ۱۰۰ روپے ہے۔ ضابطہ کتاب کے بعد صفحہ انتساب پر یہ عبارت درج ہے:

”مقدس ایام کو مقنáz صہبہ نے والوں کے نام..... بڑے افسوس کے ساتھ.....!“

بعد ازاں فہرست مدرجات دی گئی ہے۔ کتاب کی پشت پر صاحب کتاب کی تصویر صحیحی ہے۔ ۲۲۸

صفحات پر مشتمل ”دل دریا سمندر“ میں شامل کالموں / مضامین کی کل تعداد ۳۶ ہے۔

اس کتاب میں شامل پیشتر مضامین و اصف علی و اصف نے بول کر لکھوائے تھے جنہیں محمد اکرم چحتائی نے لکھا تھا۔ ۱۹۸۲ء سے روزنامہ ”نوائے وقت“ میں چھپنے والی ان تحریروں کو کتابی شکل میں لانے کا سبب یہ بات تھی جب قارئین کی ایک بہت بڑی تعداد نے و اصف علی و اصف سے اُن کی کتب کے حوالے سے استفسار کیا۔ کتاب کی چھپائی کے سلسلے میں اعجاز الحنف نے بھرپور اعانت کی۔ اب تک اس کے متعدد ایڈیشنز شائع ہو چکے ہیں۔

”دل دریا سمندر“ کا آغاز ”مجبت“ سے ہوتا ہے جو ان کا پہلا اخباری کالم مضمون ہے۔ مجبت کا یہ جذبہ و اصف علی و اصف کی تعلیمات کا بنیادی بجود ہے جو ان کی تحریروں میں جا بجا بکھرا پڑا ہے۔ ان کا مضمون رکالم ”صاحب حال“ بھی خاصے کی چیز ہے۔ فکر اقبالؒ کی جملکیاں ”دل دریا سمندر“ میں قدم قدم پر دکھائی دیتی ہیں۔ صوفیانہ فکر اس کتاب کے رگ و پے میں سمائی ہوئی ہے۔ ”کائنات“، ”وقت“، ”یاد“، ”انتظار“، ”عمل“، ”تهائی“، ”اضطراب“، ”چہرہ“ وغیرہ کے موضوعات پر واصف نے اپنے مخصوص انداز میں روشنی ڈالی ہے۔ اس کتاب میں سماجی، نفسیاتی، جذباتی اور روحانی موضوعات پر منفرد انداز میں اظہار خیال کیا گیا ہے۔ قرآنی تلمیحات، احادیث نبوی، خوبصورت اشعار اور دلنشیں انداز تحریر نے ”دل دریا سمندر“ کو ایک ایسی تصنیف بنادیا ہے جو ناقابل فراموش ہے۔ مختلف صفاتیں سے لیے گئے چند جملے اس پر دال ہیں:

”مجبت وحدت سے کثرت اور کثرت سے وحدت کا سفر طے کرتی ہے..... مجبت زمین پر پاؤں رکھنے تو آسمانوں سے آہٹ سنائی دیتی ہے..... مجبت کے سامنے ناممکن و محال کچھ نہیں۔ مجبت پھیلے تو پوری کائنات اور سمنئے تو ایک قطرہ خون۔“ (۳)

”زندگی صرف نیوں ہی نہیں، زندگی ملٹن بھی ہے۔“ (۴)

”خود کو حفظ بنانے کی خواہش غیر محفوظ ہونے کا اعلان، یہ تو ہے۔“ (۵)

”صاحب حال بغیر حال کے سمجھ میں نہیں آتا۔ اس کا قال بھی حال ہے اور خاموشی بھی حال..... صاحب حال ”نی دامن“ کے پردے میں دانائی کے چراغ جلاتا ہے..... صاحب حال صاحب عشق ہوتا ہے۔ صاحب وجہان ہوتا ہے..... صاحب نسبت ہوتا ہے اور سب سے بڑی بات یہ کہ صاحب نصیب ہوتا ہے۔“ (۶)

”علم اور عمل کے فرق سے اضطراب پیدا ہوتا ہے۔“ (۷)

”جو انی اور بڑھا پا عمر کے کسی حصے کا نام نہیں، یہ انداز فکر کے نام ہیں۔“ (۸)

”خوش نصیبی صرف اپنے نصیب پر خوش رہنے کا نام ہے۔ کوشش ترک کرنے کا مقصد نہیں۔ کسی خوش نصیب نے آج تک کوشش ترک نہیں کی لیکن یہ کوشش با مقصد ہونی چاہیے۔“ (۹)

”ہر وہ عمل جو برداشت کرنا پڑے صبر کے ذیل میں آتا ہے..... بے بی کے آغاز سے صبر کا آغاز ہوتا ہے۔“ (۱۰)

۲۔ قطرہ قطرہ قلزم:

”کسی شے کو چھوٹا سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اسے یادو سے دیکھا جائے یا غرور سے دیکھا جائے، ورنہ اگر اسے قریب سے دیکھا جائے، عزت سے دیکھا جائے تو وہی شے اپنے اندر اک جہان رکھتی ہے..... خیال ایک وسیع قلزم ہے، صاحب خیال کی تخلیقات قطروں کی طرح ہے..... قطرہ قطرہ قلزم ہونے کے بعد بھی قلزم تو قلزم ہی رہتا ہے..... اس کی وسعتوں کو کچھ فرق نہیں پڑتا..... خیال بیان ہو کر بھی بیان نہیں ہوتا..... سمندر سے دس دریا نکال دیے جائیں تو بھی وہ جوں کا توں ہے..... اور اگر اس میں دس دریا شامل کر دیے جائیں تو بھی وہ جوں کا توں ہی رہتا ہے۔۔۔ یہ صرف احساس کی بات ہے..... تسلیم کی بات ہے..... ورنہ کہاں قطرہ اور کہاں قلزم..... قطرے کا وجود عطاۓ قطرہ قلزم ہے اور قلزم کا وجود ماوارائے قطرہ ہے..... قطرہ، اپنی ہستی اور اپنی ہستی کی بے مائیگی کے علاوہ قلزم کو کیا پیش کر سکتا ہے..... پس اپنی تخلیق..... اپنے خالق کے نام!“ (۱۱)

”گرقویں افتاد“ کے زیر عنوان چھپنے والی مذکورہ بالاسٹور ”قطرہ قطرہ قلزم“ سے ماخوذ ہیں جو واصف علی واصف کے مضامین / کالموں کا دوسرا مجموعہ ہے۔ ۱۹۸۹ء میں کاشف پبلی کیشنر لارہور کے زیر اہتمام شائع ہونے والی اس کتاب کا سرورق محمد حنفی رامے نے بنایا ہے جب کہ سرورق پر کتاب کا نام پاکستان ٹیلی ویژن کے مشہور خطاط غلام رسول اختر کا لکھا ہوا ہے (۱۲)۔ ضابطہ کتاب کے بعد صفحہ انتساب اس عبارت سے سجا ہے:

..... اُس کے نام.....

..... جس کے سب نام ہیں.....

..... جسے کسی نام کے بغیر بھی.....

..... پکارا جاسکتا ہے.....

..... یاد کیا جاسکتا ہے!!“

اس کے بعد فہرست مندرجات دی گئی ہے۔ اس مجلد کتاب کی قیمت ۱۴۰ روپے ہے۔ کتاب کی پشت پر صاحب کتاب کی تصویر دی گئی ہے۔ ۲۰۸ صفحات پر مشتمل ”قطرہ قطرہ قلزم“ میں کل ۳۹ مضامین واصف دیے گئے ہیں۔ کتاب کے آغاز میں ”زندگی“ کے عنوان پر واصف علی واصف نے اپنے مخصوص انداز میں قلم اٹھایا ہے۔ اس کے بعد توبہ، موتی، محبوب، رفتہ خیال، خاموشی، پریشانی اور مجبوری وغیرہ کے بارے

میں بھر پور روشنی ڈالی ہے۔ حسب روایت ”قطرہ قطرہ قلزم“ میں بھی فکر اقبال کی چھاپ واضح طور پر دکھائی دیتی ہے۔ کتاب میں شامل ”گمانوں کا شکر“، ”یقین کا ثابت“، ”پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضائیں“، ”گروش تیز ہے ساقی“، ”لب پر آسٹن نہیں“، ”یہی کچھ ہے ساقی متاع فقیر“ جیسے مضامین اس بات کا یہی ثبوت ہیں۔ کتاب میں ”تقریب الہی“ کے ایک ہی عنوان سے ومضامین شامل ہیں لیکن دونوں کا مواد مختلف ہے۔ یہ کتاب ”کرن کرن سورج“ اور ”دل دریا سمدر“ کا تسلسل ہے۔ مخصوص واصفی فکر و اسلوب جو نمکورہ دونوں کتب کا خاصہ ہے، اس کتاب میں بھی موجود ہے۔ نوع بہ نوع موضوعات پر مشتمل ”قطرہ قطرہ قلزم“، ہر ذوق کے قاری کی تکمیل کا بہترین ذریعہ ہے۔ زبان و بیان کی ندرت کا خصوصی خیال رکھنے کے علاوہ رعایت لفظی کا استعمال پڑھنے والے کو بہ ساختہ داد دینے پر مجبور کر دیتا ہے۔ عام انسانوں کے علاوہ پاکستان کو درجیش مسائل کی نشاندہی اس خوبی سے کی گئی ہے کہ الفاظ میں تذکرہ مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ مثلاً پاکستان کے حوالے سے علمتی انداز میں اظہار خیال کرتے ہوئے واصف علی واصف ایک جگہ لکھتے ہیں:

”تاریخ ہند میں ایک کبوتر کے بعد دوسرا کبوتر کا اڑنا حسن معصوم کی ادائے دل فریب کے طور پر آج بھی تاریخ کے طالب علموں کے لیے اطف کا باعث ہے۔ کچھ لوگ کبوتر کے اڑنے کو علامت کے طور پر ہی لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں چلو ایک کبوتر تو اڑا، سو اڑا۔ خدا کے لیے دوسرا کبوتر ہاتھ سے نہ چھوڑ دینا۔ ورنہ تاریخ ختم ہو جائے گی..... ہمارے ہاں بھی بڑی معمولی باتیں ہو رہی ہیں۔ بس ان کا غیر معمولی نتیجہ سمجھنے والا ہی کوئی نہیں۔ اسلام کے نفاذ میں معمولی سی تاثیر جہوریت کے معمولی سے قافلے، معمولی سی بداعتمادیاں اور معمولی سی غفلتیں، انگلستان کے معمولی سے چہزاں کا معمول، قوم کے اندر معمولی سا انتشار..... اور ایک معمولی سا تغافل..... کہیں کسی غیر معمولی واقعیت کی نشاندہی نہ ہو۔ دوسرا کبوتر اڑانے کی تاریخ نہ ہو رائی جائے۔ معمولی باتوں کو معمولی نہ سمجھا جائے!!“ (۱۲)

”قطرہ قطرہ قلزم“ میں موضوعات کی تکرار بھی موجود ہے بعض مضامین اور جملے جو ”کرن کرن کرن سورج“ اور ”دل دریا سمدر“ میں پائے جاتے ہیں اس کتاب میں دہراتے گئے ہیں۔ فنی اور فکری طور پر واصف علی واصف کی کتب میں ایک ہی شور کی رومجzen ہے اور تحریر و تقریر کا انداز یکساں ہے۔ (۱۲)

۳۔ اوشن ان اے ڈرپ (Ocean In A Drop):

یہ کتاب واصف علی واصف کی تصنیف " قطرہ قطرہ قلم " کا انگریزی ترجمہ ہے جو معروف مترجم محمد سلیمان الرحمن نے کیا ہے (۱۵)۔ ترتیب و تدوین ڈاکٹر محمد حسین نے کی ہے۔ کتاب کا سرورق نوید اکرم بھٹی کی تخلیق ہے۔ کاشف پبلی کیشن لاهور کے زیر اہتمام شائع ہونے والی اس مجلد کتاب کی قیمت ۲۶۰ روپے (US \$10.00) ہے۔ کتاب کی پشت، شلوار قمیش اور واکٹ میں طبیوس واصف علی واصف کی خوبصورت تصویر سے مزین ہے۔ کتاب کے آخری صفحے پر " دی ہینگ سول " سے منتخب شدہ چھا توالی واصف دیے گئے ہیں۔ ۳۱۸ صفحات پر محیط اس کتاب میں بھی ۳۹ مضمایں / کالم چھپے ہیں۔ خوبصورت اور دیدہ زیب طباعت، دل نشیں اسلوب (Ocean In A Drop) کا خاصہ ہے۔

۴۔ حرف حرف حقیقت:

" پنیبر کی بات، باتوں کی پنیبر ہوتی ہے۔" (واصف)

یہ دل نشیں جملہ "حرف حرف حقیقت" کے ابتدائی صفحے پر درج ہے۔ واصف علی واصف کے مضمایں / کالموں کا یہ تیرا مجموعہ ہے جو ان کی وفات کے بعد شائع ہوا۔ کاشف پبلی کیشن لاهور کے زیر اہتمام گیارہ سو کی تعداد میں چھپنے والی اس کتاب کا سرورق محمد حنف راءے کی تخلیق ہے۔ ضابطہ کتاب کے بعد محمد اکرام چغائی کا تحریر کردہ تعاریف مضمون "حرفے چند" کے زیر عنوان شائع کیا گیا ہے جس میں وہ "حرف حرف حقیقت" کی حقیقت کچھ ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں:

" زیر نظر مجموعے میں واصف علی واصف کے اُن مضمایں کو کیجا کیا گیا ہے جو ان کے وصال (۱۸ / جنوری ۱۹۹۳ء) سے قبل تقریباً دو ڈھانی سال کے عرصے میں اشاعت پذیر ہوئے اور حسب سابق روز نامہ "نوائے وقت" کے صفحات کی زینت بننے رہے۔ لوگوں کی ایک بڑی تعداد نے ان بصیرت افروز اور ایمان پر تحریروں سے اکتاب فیض کیا اور بڑے ذوق و شوق سے ان کا مطالعہ کرتے رہے۔ اس کتاب کی طباعت اور ترجمین کے تمام مراحل واصف علی واصف کی زندگی ہی میں مکمل ہو گئے تھے لیکن ان کی علاالت کے

باعث طباعی عمل میں بار بار رکاوٹ پڑتی رہی۔ مقامِ افسوس ہے کہ یہ کتاب صاحب کتاب کی زندگی میں طبع نہ ہو سکی اور اب یہ پس مرگ (Posthumous) تصنیف کی حیثیت سے پیش کی جا رہی ہے۔ اس کتاب کا عنوان یعنی ”حرف حرف حقیقت“، واصف علی واصف نے خود ہی تجویز کر دیا تھا۔ ان کی اس انداز کی کتب کے لفظی عنوانات بخواہ اور کل کے وصل کی نشاندہی کرتے ہیں۔ اس داستانِ وصل کو خوبصورت علامات کے پیرائے میں بیان کیا گیا ہے۔ صوفیانہ ادب کا محور و مرکز یہی داستان رہی ہے اور دو رحاضر کے صوفی باصفا، بے مثل درویش اور صاحبِ اسلوب ادیب واصف علی واصف نے بھی اسی روایت کوئی آب و تاب کے ساتھ آگے بڑھایا ہے۔” (۱۶)

”حرف چند“ کے بعد فہرستِ مضمایں دی گئی ہے جب کہ صفحہ انتساب درج ذیل شعر سے مزین ہے:

ورق ورق میری نظرؤں میں کائنات کا ہے
کہ دستِ غیب سے لکھی ہوئی کتاب ہوں میں
(واصف علی واصف)

دو سو بہتر صفحات پر مشتمل اس مجلد کتاب کی قیمت ۲۵۰ روپے ہے۔ کتاب کی پشت پر مصنف کی تصویر چھپی ہے۔ ”حرف حرف حقیقت“ میں کل ۲۳۷ مضمایں / کالم شامل ہیں۔ کتاب کے آغاز میں ”الفاظ“ کے عنوان سے واصف علی واصف کے حسین خیالات صفحہ قرطاس پر پھیلے ہوئے ہیں جب کہ اس کتاب کا آخری مضمون ”آخری خواہش“ کے نام سے چھپا ہے جو واصف علی واصف کی آخری تحریر ہے۔ اس کتاب کے بعض مضمایں پر روزمرہ کالم کا گمان ہوتا ہے جن میں عام طور پر حالات حاضرہ پر خیال آرائی کی جاتی ہے۔ حالات حاضرہ میں سیاسی بد عنوانیاں اور سیاسی نمائندوں کی وقاریوں کی خرید و فروخت اہم موضوعات ہیں..... دیگر کتب کی طرح اس کتاب میں پاکستان میں سماجی بد عنوانیوں اور لوٹ مار پر بھر پور طنز یہ بیان ملتا ہے۔ وہ ایک روایتی طنزگار کی طرح کچ روی کی نشان دہی کر کے آگے نہیں بڑھ جاتے بلکہ ایک مصلح کی طرح اس کچ روی کی درستی کا طریقہ بھی بتاتے ہیں اور طریقہ وہی ہے جو قرآن اور سنت سے سند پاتا ہے۔ (۱۷) ”خلق عظیم“، ”رحمت“، ”جمہر کی نہ دو“، ”آنکھیں“، ”رباطہ“ اور ”ضمیر کی آواز“ جیسے مضمایں پر مشتمل ”حرف حرف حقیقت“ بھی واصف علی واصف کا دیگر کتب کی طرح ایک شاہکار ہے۔ اس شاہکار کا ایک

اقتباس ملاحظہ کیجئے:

”مجاہبات دہر میں سب سے بڑا جو بے انسانی آنکھ ہے۔ یہ ایک کیمرے کی طرح ہے لیکن اس کی ساخت میں قدرت کاملہ نے کمال دکھایا ہے..... فنا کار، فن کے جلوؤں میں خود جلوہ گر ہے..... آنکھ نہ ہوتی تو کسی رنگ اور کسی روشنی کی کوئی ضرورت و افادیت نہ تھی..... مشاہدہ جہاں مشہود کی جلوہ گری کا کمال ہے، وہاں یہ شاہد کے اندازِ نظر کا حسن بے مثال بھی ہے۔“ (۱۸)

۵۔ وصفیات:

کاشف پبلی کیشنز، لاہور کے زیر اہتمام ۲۰۰۶ء میں منظر عام پر آنے والی ”وصفیات“ واصف علی واصف کی تصانیف ”دل دریا سندر“، ”قطرہ قطرہ قلم“ اور ”حرف حرف حقیقت“ کا مجموعہ ہے۔ ۲۷۳ صفحات پر مشتمل اس کتاب کی قیمت ۵۰۰ روپے ہے۔ سرور ق رانے علی کا مجزہ فن ہے۔ ڈاکٹر محمد محمد حسین کی مرتب کردہ ”وصفیات“ دیدہ زیب طباعت اور اعلیٰ ترین تخلیقی و روحانی مواد پر محیط ہے۔

