

غلام عباس کے افسانوں کا سماجی مطالعہ

A SOCIOLOGICAL STUDY OF GHULAM ABBAS FICTIONS

محمد طاہر علی

(پی ایچ ڈی۔ ڈی۔ کالر) لاہور گریٹر یونیورسٹی، لاہور

شیریں رزاق

پی ایچ ڈی اسکالر شعبہ اردو گورنمنٹ کالج یونیورسٹی، لاہور

ڈاکٹر محمد عطا اللہ

صدر شعبہ اردو، لاہور لیڈز یونیورسٹی، لاہور

Muhammad Tahir Ali

(PhD Scholar) Lahore Garrison University, Lahore

Shireen Razak

Ph.D. Scholar, Government College University, Lahore

Dr. Muhammad Attaullah

Head of Department of Urdu, Lahore Leeds University, Lahore

Abstract:

Ghulam Abbas is one of the fiction writers who have written on the force of social problems thinks to his unique style and rare ideas. He has chosen his fictional subjects from common social life. In the pictures of social and class conflict that he has created through his characters, his muted tone, idealism and realism hide the muted voice of protest of human life. Echoing this protest is search for a border collective sense of human life. Social problems, moral traditions and sexual tendencies are fundamental in Ghulam Abbas, s fictions. He has unleashed a wave of human emotions and feelings in the unraveling of sexual issues, behind which is the economic class division that force him to adopt such an attitude. In this way, Ghulam Abbas, with help of his fictional imaginations, metaphorical narrative and sensory picture, has highlighted the creative situation of his characters, the atmosphere of the events and the specific situation of the social conditions in which the contemporary social facts are read in a documentary form.

Key words:

Human behavior, fiction, anxiety, Social problems, Idealism, Realism, emotions and feelings, unique style

کلیدی الفاظ:

اسلوب، سماجی مسائل، طبقاتی کش مکش، صدائے احتجاج، اجتماعی احساس، اخلاقی روایات، جنسی رجحان، غلام عباس افسانوی تخیل، استعاراتی بیان، سماجی حقائق۔ ادب زندگی کا آئینہ ہے۔ اس عکسی آئینے میں زندگی کے سبھی علوم اور اقدار روایات قوس قزح کے رنگوں کی مانند اپنی چاشنی کھیرتے نظر آتے ہیں۔ ادب میں زندگی کے تمام پہلو سماجی، سیاسی، معاشی، تہذیبی اور تاریخی دھارے آکر مل جاتے ہیں۔ ادب اپنے عہد اور اس سے متعلق افراد کے نظریات، خیالات اور تحریکات کا عکاس ہوتا ہے۔ انسانی تاریخ اور سماج دونوں ادب پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اردو افسانے کی تاریخ پر نگاہ ڈالیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ زندگی کا تغیر ادب کو متاثر کرتا ہے۔ ادب اور سماج ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ یہ نہ صرف ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں بل کہ ایک دوسرے کو متاثر کیے بغیر نہیں رہ سکتے۔ زندگی میں یکسانیت کا ہونا ناممکن ہے۔ آئے روز ہونے والی تبدیلیاں اور انقلابات انفرادی اور اجتماعی سطح پر فرد اور معاشرے کو متاثر کرتے ہیں۔ تخلیق کار چونکہ سماج سے ملحق ہوتا ہے۔ سماج میں وقوع پذیر ہونے والا تغیر و تبدل اس کے نگاہوں کے سامنے ہوتا ہے۔ وہ اپنے مشاہدات اور تجربات کی بدولت ان سماجی تبدیلیوں کا تجزیہ کرتا ہے۔ اس کے نتیجے میں جو چیزیں یا واقعات اس کے ذہن کو متاثر کرتے ہیں وہ ان واقعات کو اپنے نگارشات میں سمو دیتا ہے۔ چنانچہ ادیب ادب اور سماج کی کڑیوں کو یوں نگوں کی لڑیوں میں پروتا ہے کہ اس کی افادیت سماجی اور معاشرتی حوالے سے گہرائی کی حامل ٹھہرتی ہے۔

اردو افسانے کا آغاز بیسویں صدی کے اوائل میں ہو چکا تھا۔ اس کے ابتدائی دور پر داستان کا تخیلی، رومانوی مزاج غالب تھا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ اردو افسانہ چونکہ داستان کی اس پہلو سے اخذ شدہ تھا جس پر انسانی حیات کے رومانس کی چھاپ واضح تھی۔ اس میں زندگی کے حقیقی سماجی رویوں کی آبیاری کی گئی تھی۔ گویا اردو افسانے کا ابتدائی دور رومانوی تحریک اور حقیقت پسندی کے مل جلے رجحان کا سنگم تھا۔ جس میں ایک طرف سجاد حیدر یلدرم، نیاز فتح پوری اور مجنون گور کھپوری رومانوی مزاج کو اپناتے ہوئے سماجی مسائل اور اقدار کو اپنی تخلیقات میں پیش کر رہے تھے۔ جب کہ دوسری جانب پریم چند اور اس سے متاثرہ ادیب حقیقت پسندی کو فروغ دے رہے تھے۔ یہ عہد 1930ء تک لکھے گئے افسانوں پر مشتمل تھا۔ جب کہ دوسرا عہد جس میں ترقی پسند تحریک کے انقلابی نظریات کی بدولت اقتصادی مسائل، سیاسی کشمکش، سماجی بحران اور انسانی نفسیاتی رویوں کو موضوع سخن بنایا گیا۔ اس میں سعادت حسن منٹو، بیدی، عصمت چغتائی، اختر اور نیوی، ممتاز مفتی، خدیجہ مستور اور قرات العین حیدر شامل تھی۔ یہ اردو افسانے نگاری کا دوسرا دور تھا جس میں ترقی پسندی اور اشتراکی رجحانات غالب تھے۔ یہ دور قیام پاکستان تک محیط ہے۔ اس کے بعد افسانہ نگاری کا تیسرا دور شروع ہوتا ہے جس میں مذکورہ افسانہ نگاروں کے ساتھ ساتھ بلونت سنگھ، میرزا ادیب، رام لال، اشفاق احمد، رحمان مذنب، جیلانی بانو، حاجرہ مسرور، احمد ندیم قاسمی، غلام ثقلین نقوی، بلراج کول اور غلام عباس اپنے مخصوص شعلہ بیانی اور تحریک کی بدولت سماج کے کسی ایک فرد کو نہیں بلکہ انفرادی اور اجتماعی سطح پر افسانوی انبوہ میں پورے معاشرے کی پیکر آفرینی کرتے نظر آتے ہیں۔ غلام عباس ان افسانہ نگاروں میں اپنے خاص مزاج کی بدولت فرد کے سراپا کی بجائے سماجی مسائل اور اقدار کو اس افسانوی انبوہ کی کروٹوں کا مرکزِ نقل بنایا۔

غلام عباس نے افسانہ نگاری کا آغاز 1932ء میں کیا۔ اس وقت ان کی عمر 13 اور 14 سال ہوگی۔ اس دور میں افسانوی ادب کی نشر و اشاعت کے لیے حکیم احمد شجاع کے رسالے "ہزار داستان" کو خاصی شہرت حاصل تھی۔ عباس نے سب سے پہلے اسی رسالے کے لیے ٹالسٹائی کے مشہور افسانے "چلا وطن" کا ترجمہ کیا تھا۔ بقول عباس ان کا پہلا طبع زاد افسانہ "مجسمہ" ماہنامہ کارواں کے سال نامے میں شائع ہوا تھا۔ غلام عباس کو جس افسانے نے غیر معمولی شہرت عطا کی وہ "آئندی" ہے۔ بقول انتظار حسین:

"بہ حیثیت افسانہ نگار غلام عباس کو جس افسانے سے غیر معمولی شہرت ملی وہ "آنندی" ہے۔ آنندی کو سماجی حقیقت نگاری اور مثالیت پرستی پر لفظ عروج قرار دیا جاتا ہے۔ یہ افسانہ اس وقت لکھا گیا جب اردو میں حقیقت نگاری کا شور تو بہت تھا لیکن رومانوی افسانہ اس کا پیچھا نہیں چھوڑ رہا تھا۔ غلام عباس اس رومانی مزاج کو پہلے ہی پیچھے چھوڑ آئے تھے۔ (1)"

غلام عباس نے ایک ایسے معاشرے میں آنکھ کھولی جس میں انسان کے اندر کی آرزوئیں شعلوں کی مانند بھڑک رہی تھیں۔ معاشرہ عقائد و تصورات اور انسانوں کے بنائے ہوئے بندھنوں میں جکڑ چکا تھا۔ چنانچہ غلام عباس نے ہمارے معاشرے کی سماجیت کے کھوکھلے پن کو بہت گہرائی سے دیکھا اور اس معاشرے کے متوسط طبقے کی معاشی بد حالی، سماجی بے راہ روی اور اضطراب میں چھپی مایوسیوں اور مجبوریوں کو برہنہ کیا۔ انہوں نے اپنے موضوعات کی بندش واقعات کی فضا بندی شہروں اور محلوں کے مکانات کے خدو خال کی تصویر کاری میں معاشرے کی انفرادی اور اجتماعی تصویریں آویزاں کی ہیں۔ جس کی بدولت کرداروں کے لیے عقبی پردے کا بندوبست کیا گیا۔ ان کے اکثر کردار ایک عجیب و غریب کشمکش، ذہنی تناؤ اور دوسرے پن کا مجسمہ بنے صفحہ قرطاس پر منتقل ہو گئے ہیں۔ جس میں ایک چہرہ ظاہری ہے جو مصنوعی اقدار و روایات کا پتلا بنا ہے۔ جب کہ دوسرا چہرہ اس کی اندر کی دنیا کا ہے جس میں ان تمام حسرتوں، خواہشوں کے جواہرات کے بندھنوں کی آزاد سرسراہٹ ہے جو ابھی تک پایہ تکمیل تک نہیں پہنچ سکی بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ معاشرے کے متوسط طبقے کو اپنے حصار میں جکڑے ہوڑا اور استحصالی نظام نے اسے اتنا حوصلہ ہی نہیں دیا کہ وہ اپنی حسرتوں کو پایہ تکمیل تک پہنچا سکے۔ کہیں اخلاق کی پابندی، تو کہیں مذہب کی آڑ میں، تو کہیں ذات برادری اور رسم و رواج کے بندھنوں نے سماج کے افراد کے اندر اس نفسیاتی کشمکش کو جلوہ افگن کیا جس کا ٹکراؤ بدستور اس کی ذات سے جڑا ہے۔ مثال کے طور پر ان کا پہلا مجموعہ "آنندی" ہی کو لے لیجیے جس میں جواری، ہمسائے، کتبہ، ناک کاٹنے والے، سمجھوتہ، سیاہ سفید اور آنندی ایسی افسانے ہیں جن میں سماجی افراد کو درپیش مسائل، زمانے کی سختیوں اور نفسیاتی رویوں کی واضح جھلک نظر آتی ہیں۔ وہ اپنے کرداروں کی تراش خراش میں نفسیاتی جبلتوں، جذبات و احساسات اور سماجی رسم و رواج کو پوری جزئیات سے پیش کرتے ہیں۔ یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ انسانی کرداروں کے رنگ کبھی پھلکے نہیں پڑتے۔ ان میں پھولا ہٹ اور پیلا پن اس وقت جنم لیتا ہے جب سماجی اور اخلاقی بحران انہیں اپنے چنگل میں جکڑ لیتا ہے۔ جیسے سیاہ سفید کی میوند، کن رس کافیاض، بھنور کے حاجی شفاعت احمد، سایہ کا سبحان، اس کی بیوی کا بے نام نوجوان ہیرو، غازی مرد کی چراغ بیوی، بردہ فروش کی جمی، اور کوٹ کا نوجوان اور اینگلو انڈین لڑکیاں، آنندی افسانہ کی بیسوا میں، کتبہ کا شریف حسین، ناک کاٹنے والے افسانے کا رنگ باز، حسین بخش ایسے ہی کردار ہیں جن کے ذریعے غلام عباس نے سماجی مسائل کی نشاندہی کی ہے۔ انہوں نے اپنے کرداروں کی جزئیات کی بدولت ایک طرف تو خارجی مظاہرات کے پہلوؤں کو ملحوظ خاطر رکھا ہے تو دوسری جانب جنسی میلانات، احساسات و جذبات اور اچھٹے جنسی تلذذ کی بیکر آفرینی کی ہے۔ جس کی بدولت معاشرے کے اس سماجی پہلو کو اجاگر کیا گیا ہے جس کا تعلق جسم فروشی سے وابستہ بیسواؤں کی حیات سے جڑا ہے۔

ن۔م۔ راشد کا خیال ہے کہ: آنندی کی اشاعت کے ساتھ ہی غلام عباس کا شمار بڑے افسانہ نگاروں میں ہونے لگا تھا۔ راشد کے نزدیک اس عظمت کا حقیقی سبب یہ

ہے کہ:

"غلام عباس ممنون کی طرح زندگی کے نیچے نہیں ادھیڑتا، وہ عسکری کی طرح کم عمری میں بالغ ہو جانے والے بچے کی طرح چھپے روزنوں میں سے زندگی کو

نیم برہنہ دیکھتا۔ وہ عزیز احمد کی طرح ناکام معلم بن کر کسی فاسدان کی تسکین نہیں کرتا"۔ (2)

غلام عباس اپنے دور رس مشاہدات کو بروئے کار لاتے ہوئے افسانوی واقعات کی جزئیات اس سلیقے سے پیش کرتے ہیں کہ ان کے افسانوی پلاٹ کی بندش میں زندگی کے وہ تمام حقائق جو ابھی تک ہماری نگاہوں سے اوجھل تھے یا جن تک ہماری رسائی نہ تھی کھل کر واضح ہو جاتے ہیں۔ غلام عباس نے اپنے کرداروں کی بدولت سماج کی ایسی تلخیاں اور کج رویوں سے پردہ چاک کیا ہے جو کسی حد تک معاشرے کی اجتماعی یا انفرادی بے حسی کا شکار ہو چکی تھی۔ وہ ہمارے سماج کی ظاہری ملمع کاری کی پر توں کو اس کے باطن کی گہرائیوں میں اتر کر سامنے لاتے ہیں۔ نتیجتاً اس احساس مروت اور بصیرت کی دیدہ کاری میں نرم و نازک جذبات پوری صداقت کے ساتھ صوفیائی کرتے نظر آتے ہیں۔ مثال کے طور پر ان

کے افسانہ "بردہ فروش" یا "آئندی" ہی کو لے لیجیے جس میں بردہ فروشی اور جسم فروشی کے رجحان کو کمال مہارت سے پیش کیا ہے۔ بردہ فروشی اگرچہ دنیا کا قدیم ترین پیشہ تصور کیا جاتا ہے۔ اردو کے بیشتر افسانہ نگاروں نے بردہ فروشی کی نفسیات کو عمرانی و سماجی حوالے سے پیش کیا ہے۔ منٹو کے تو کئی شاہکار افسانے اور کردار اسی بردہ فروشی کے گردہ گرد گھومتے ہیں۔ "بردہ فروش" کا پلاٹ غلام عباس نے پنجاب کے ایک قصبے جمال پورہ کے ریلوے اسٹیشن کو سامنے رکھتے ہوئے تراشا ہے۔ اس اسٹیشن پر جہاں لوگوں کی چہل پہل نظر آتی ہے وہیں پر ایک ادھیڑ عمر سیدھی سادھی دیہاتن ایک گھڑی سر کے نیچے رکھے لیٹی ہوئی ہے۔ اس کردار کے ذریعے غلام عباس نے انسانی معاشرے کی سماجیت کے اس پہلو کو اجاگر کیا ہے جس کی بدولت انسان عورت کی نسوانیت اور بے چارگی کو اپنی حوس کا نشانہ بنا لیتا ہے۔ ریشمہ ایک ایسی ہی عورت ہے جسے عمر کے پانچویں سال ہی جنسی حوس کا نشانہ بنا لیا گیا۔ بچپن کے شب و روز جو ہنسنے کھیلنے کے تھے وہ اس نے دیہاتوں میں کام کرتے زمین داروں کے ہاں کام کرتے ہانڈی روٹی کے واسطے در بدر ٹھوکریں کھاتے گزارے۔ اس نے زندگی میں ایسے ایسے فریب پائے، ایسے ایسے لوگوں سے دھوکہ کھایا جو بظاہر تو نمازی اور پرہیزگار لگتے تھے مگر ریشمہاں کو اپنی حوس کا نشانہ بناتے ہوئے دریغ نہیں کرتے تھے۔ اسی ظالمانہ استحصالی رویے کے تحت ریشمہاں کے بطن کے اندر فطری چو نچلا ہٹ اور الہڑپن نے فروغ پایا۔ ریشمہاں کی شادی سے پہلے چودھری غلاب نے اس کے ساتھ سنبندھ قائم کیے۔ شادی کے بعد اس کے شوہر نے ظالمانہ رویہ اختیار کیا، اس کو طرح طرح کی اذیتیں دیں۔ اس صودائی کے ساتھ ریشمہاں نے جو چار سال گزارے، ریشمہاں کے اندر جس نیم وحشی پن نے جنم لیا اس کی بدولت اس کے اندر اچھائی اور برائی کی تمیز ختم ہو گئی۔ مائی جی جو کہ خود بردہ فروش تھی اور اس نے بردہ فروشی کو ایک فن کی حیثیت دے رکھی تھی۔ یہ انسانی المیہ ہے کہ انسان ہمیشہ سے نوجوان لڑکیوں کا خواہش مند رہا ہے۔ اپنی اس خواہش کی تکمیل کے لیے وہ اپنے بڑھاپے کی پرواہ کیے بغیر ایسی عورتوں کا شکار بن جاتا ہے جو انہیں محبت کا جھانسہ دے کر سب کچھ ہتھیالیتی ہیں۔ مائی جی بھی ایسی ہی عورت تھی جو ہر وقت نئے شکار کی تلاش میں رہتی۔ ریشمہاں نے یہ فن مائی جی سے سیکھا تھا اس کے ہونٹوں پر جو زہریلی مسکراہٹ تھی چہرے جو عشوہ و ناز کی تھی جو دکھلا داتھا وہ سب جی کی تعلیم کا سمر بار تھا۔ ریشمہاں اس پیشے کو ناپاہتے ہوئے بھی اپنے ہوئے تھی چونکہ معاشرتی سماجیت میں اور رویوں نے اسے بردہ فروش بننے پر مجبور کیا تھا۔ غلام عباس نے بردہ فروشی کے اس پیشے کی جھلک ریشمہاں کے کردار کے ذریعے یوں بیان کی ہے:

"ریشمہاں نے جرائم پیشہ لوگوں کے ساتھ جس قسم کی زندگی گزارا تھی۔ اس سے وہ زندگی کو ایک خوف ناک کھیل سمجھنے لگی تھی۔ جس میں کھلاڑی ہر وقت جان کی بازی لگائی رکھتا ہے اور آخر ایک دن اسے جان سے ہاتھ دھونے پڑتے ہیں۔ ریشمہاں کی مہم پسند طبیعت کو یہ کھیل جس میں ایک طرح سے مردوں سے انتقام لینے کا جذبہ بھی شامل تھا۔ مگر بد قسمتی سے اب تک اسے تکلیفیں ہی تکلیفیں اٹھانی پڑی تھیں اور وہ لذت نہ مل سکی تھی جو کسی خوف ناک کھیل کی کامیابی پر کھلاڑی کو حاصل ہوتی ہے۔ چودھری غلاب کے گھر بس کر اسے پہلی مرتبہ زندگی کی قدر و قیمت معلوم ہوئی۔ اس گھر میں کیسی عافیت تھی اور باہر کیسے کیسے خطرے۔ جن لوگوں کو فریب دیا گیا ان کے غذب ناک چہروں کا ہر وقت آنکھوں کے سامنے پھرتے رہنا۔ اجنبی شکلوں پر خواہ مخواہ ان کا دھوکہ ہونا۔ رہ رہ کے چونک پڑنا، سوتے سوتے چیخ اٹھنا۔ (3)

اس افسانے کی بدولت غلام عباس نے اس سماجی برائی، طبقاتی کش مکش اور اقتصادی حالات کی گرہ کشائی کی ہے جس نے ریشمہاں کو ایسی صورت حال سے دوچار کیا۔ "آئندی" بھی ایک ایسا ہی افسانہ ہے جس میں غلام عباس نے جنسی پہلو کو سامنے رکھتے ہوئے اقتصادی ناہمواری اور سماجی کشاکش کو پیش کیا ہے۔ غلام عباس نے "آئندی" افسانہ اس وقت لکھا جب طوائفوں کے کوٹھے زوال کا شکار ہو گئے تھے۔ جس طرح سے عہدِ لکھنؤ میں طوائف بازاری نے بطور تہذیبی حیثیت حاصل کر لی تھی مگر اس کے نقوش وقت گزرنے کے بعد بھی دھندلے دھندلے سے پائے جاتے ہیں۔ طوائفیں اپنے جسم کی چال ڈھال اور بناوٹ سگھار سے معاشرے کو مغلوب کیے ہوئے تھیں۔ اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے غلام عباس نے عورت کو بطور طوائف کے پیش کیا ہے۔ "آئندی" افسانے بیسواؤں کی طرح "بھنور" بھی ایسا ہی افسانہ ہے جس میں بہار اور گل کو طوائف کے روپ میں دکھایا گیا ہے۔ "آئندی" افسانے ہی بدولت غلام عباس کو شہرت دوام ملی۔ بقول ان۔ م راشد:

"اس کہانی میں غلام عباس نے اس عورت کے گرداگرد جس طرح ایک شہر، ایک پورے شہر کی تعمیر منزل بہ منزل دکھائی تھی وہ ایک طرف تو پوری تہذیبی ترقی کی تمثیل تھی۔ دوسری طرف اخلاق کے ان نیک دل اور نیک نیت نگہبانوں پر ایک خندہ تضحیک تھا، جو ہر تجربے کے باوجود یہ سمجھتے ہیں کہ گناہ کو اگر شہر بدر یا انسان بدر کر دیا جائے تو ہمیشہ کے لیے رپوش ہو جاتا ہے۔ اور پھر کبھی سر نہیں اٹھاتا، جو یہ سمجھتے ہیں کہ قانون کے ایک ہی تازیانے سے ہر بدی کو ہمیشہ کی نیند سلا یا جا سکتا ہے۔" (4)

"آنندی" ایک ایسا شاہکار ہے جس میں غلام عباس نے نوآبادیاتی نظام کے تناظر کو سامنے رکھتے ہوئے ایک شہر بسانے کی جستجو کی ہے جس میں بیسواؤں کے لیے الگ سے گھر تعمیر کیے جاتے ہیں۔ یہ شہر اگرچہ طوائفوں کی غلامت اور بدکاری سے معاشرتی افراد کے بچاؤ کے لیے کیا جاتا ہے۔ مگر یہ انسانی فطرت ہے بل کہ اس کو اگر ہم سماجیاتی ذہنی و نفسیاتی رویہ قرار دیں جو بجانہ ہو گا۔ کیوں کہ سماجی لحاظ سے معاشرہ جب تک خود اپنی اصلاح نہیں کرتا اور اپنی جنسی خواہشات کی تکمیل کے لیے کسی پاکیزہ مباشرت کے اصول کو ممکن نہیں بناتا تو اس وقت تک ناصر میں معاشرہ ان بیسواؤں کے کوٹھوں کی زینت بنتا رہے گا بلکہ ان کوٹھے والیوں کو کسی سنان جگہ پر بھی قیام پذیر کر دیا جائے تو چند ہی ساعتوں بعد اس کے گرداگرد وہی دکائیں ہوں گی شاپنگ مالز بننے ہوں گے اشیائے خورد و نوش بیچنے والوں کی سرگرمیاں ہوں گی اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک نیا شہر تعمیر ہو جائے گا۔ اور اس شہر میں اکثریت ان اوہاش اور نادیدہ کار سماجی باشندوں کے سفید پوش لوگوں کی ہوگی جو ابھی ان طوائفوں کا وجود گوارا کر سکتے تھے بل کہ اخلاق کے ٹھیکدار بھی خود ہی کو گردانتے تھے اور کہتے نظر آتے تھے کہ بازار حسن کا مسکن شہر کے وسط میں ہونا معاشرے کی تباہی کا سبب ہے۔ یہ لوگ ان عورتوں کو شہر بدر کر کے کسی غیر آباد علاقے میں رہنے کی تجاویز بھی دیتے ہیں۔ اور اس کا بنیادی سبب اس غلامت سے بچاؤ گردانتے ہیں جس کی گندگی میں رات کی تنہائی میں خود جا بٹتے ہیں۔ غلام عباس نے اس سماجی رویے کی تجسیم کاری یوں کی ہے:

"اور صاحبان پھر آپ یہ بھی تو خیال فرمائیے کہ نونہالان قوم جو در سگاہوں میں تعلیم پارہے ہیں اور جن کی آئندہ ترقیوں سے قوم کی امیدیں وابستہ ہیں اور قیاس چاہتا ہے کہ ایک نہ ایک دن قوم کی کشتی کو بھنور سے نکالنے کا سحر انہیں کے سر بندھے گا۔ انہیں بھی صبح و شام کسی بازار سے ہو کر آنا جانا پڑتا ہے۔ یہ قبائلی جو ہر وقت بارہا بھرن سولہ سگھار کیے ہر راہ رو پر بے حجابانہ نگاہ و مژدہ کے تیر و سناں برساتی اور اسے دعوت حسن عشق دیتی ہیں۔ کیا انہیں دیکھ کر ہمارے بھولے بھالے نا تجربہ کار، جوانی کے نشے میں سرشار، سود و زیاں سے بے پرواہ نونہالان قوم اپنے جذبات و خیالات اور اپنی اعلیٰ سیرت کو معصومیت کے مسوم اثرات سے محفوظ رکھ سکتے ہیں؟ صاحبان! کیا ان کا حسن زاہد فریب ہمارے نونہالان قوم کو مجاہدہ مستقیم سے بھٹکا کر ان کے دل میں گناہ کی پراثر لہرتوں کی تشنگی پیدا کر کے ایک بے کلی، ایک اضطراب، ایک ہیجان برپا نہ کر دیتا ہو گا۔" (5)

اس افسانے کی بدولت غلام عباس نے نہ صرف عورتوں کے سماجی و جنسی استحصال کی تفصیل بیان کی ہے بلکہ سماج کے اس رویے پر بھی قلم اٹھایا ہے جو ان عورتوں کو جسم فروشی پر مجبور کرتے ہیں۔ سہیہ بھی ایک ایسا افسانہ ہے جس میں عورتوں کی بچپن کی حیات کو سامنے رکھتے ہوئے ان پہلوؤں کو اجاگر کیا گیا ہے جس میں مرکزی پہلو عورتوں کا مردوں کے تابع کرنا ہے۔ اعلیٰ تعلیم بھی ان خواتین کی اخلاقی تربیت نہیں کر پاتیں کہ وہ اچھے برے میں کے فرق کو سمجھ سکیں۔ اس افسانے کی کہانی معاشرے کے ایک ایسے وکیل کے گھریلو حالات سے بنتی گئی ہے۔ یہ کہانی سجان نامی ایک غریب بوڑھے خواجہ کی زبانی پیش کی گئی ہے جو وکیل کی کوٹھی کے سامنے اپنی ریزمسی لگاتا تھا۔ سیاہ سفید افسانہ بھی ایک سماجی مسائل پر مبنی روایتی مسلم معاشرے کے اخلاقی نظام پر مبنی ہے جس کا مرکزی کردار میمونہ بیگم کو ایک چھوٹے سے قصبے میں استانی کے روپ میں جلوہ گر کیا گیا ہے۔ میمونہ بیگم والدین کے انتقال کے بعد جس کرب اور کسم پرسی کی حالت میں زندگی بسر کرتی ہے۔ اسے جن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کی روداد "سیاہ و سفید" میں دی گئی ہے۔ اس کے بالوں میں چاندنی نے ڈیرے ڈال دیے تھے مگر پھر بھی اس کے جذبات جوانی کا جوش دکھا رہے تھے وہ ابھی بھی گھر بسانے کی لگن میں مشغول تھی اسی وجہ سے وہ اپنی بڑی بہن ساجدہ کے پاس چلی جاتی ہے۔ وہاں ایک شب کناٹ پیلس پر اس کی ملاقات ایک شریف صورت نوجوان سے ہوتی ہے جو کافی دیر سے اسے گھور رہا تھا۔ وہ کاغذ لکھتا ہے میمونہ بھی اس میں دل چسپی لینے لگتی ہے مگر جلد ہی اس پر یہ راز عیاں ہو جاتا ہے کہ شریف صورت نوجوان اوہاش اور بد چلن ہے۔ میمونہ اس کی اور اس کے لفتنے دوستوں کی حرکات و

سکنت کی وجہ سے سہم جاتی ہے اور جلدی سے گھر پہنچ جاتی ہے۔ اس کے کردار کی بدولت غلام عباس نے ایک طرف تو عورت کی نسوانیت کے اندر پنہا جذبات و احساسات کے اضطراب کو پیش کیا ہے تو دوسری جانب اس سماجی مسئلے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ معاشرہ کے افراد کسی غریب یا متوسط طبقے کی دو تیزہ کو اپنی جنسی حوس کا نشانہ بنا سکتے ہیں مگر باعزت طریقے سے اسے اپنے گھر کے آنگن میں کھلنے نہیں دیتے۔

ڈاکٹر عبادت بریلوی لکھتے ہیں:

"غلام عباس کے پاس سماجی شعور کی گہرائی موجود ہے اور وہ نظام اقدار کی کیفیت، طبقاتی تفریق، غربت اور افلاس اور ایک نئے نظام کے قیام کو پوری طرح سمجھتے ہیں۔" (6)

غلام عباس نے اپنے کرداروں کی تراش خراش اور واقعات کی تجسیم کاری کی بدولت ہمارے سماج کی اس ظالمانہ روایت اور نظام کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ جس نے سماجی بے حسی کی چادر اوڑھ کر انسانی وجودیت کو مسائل سے دوچار کر رکھا ہے۔ لوگ بے کسوں کی مجبور یوں پر آوازیں توکتے ہیں مگر شرافت سے جینے کا حق نہیں دیتے۔ سماجی استحصال کے شکار افراد لاپارگی کی دلدل میں پل پل مرتے ہیں لیکن ان کو بچانے کی کوئی کوشش نہیں کرتا۔ انہوں نے مزدوروں اور غریبوں کو کڑی دھوپ میں موسم کی سختیوں کو برداشت کرتے دیکھا ہے۔ مگر اس محروم طبقے کی ناتمام آرزوؤں اور حسرتوں کو مکمل سے ہم کنار نہ کر پائے۔ "کتبہ" کا شریف حسین، "چکر" کا چیلارام، "آنندی" کی طوائفیں، "بردہ فروش" کی ریشماں، "سیاہ سفید" کی میمونہ بیگم اور "کن رس" کا فیاض ایسے معاشرتی کردار ہیں جنہیں سماجی بربریت نے ظلم و ستم کی چکی میں پیس کر رکھ دیا ہے۔ سماج کے ان داتا خداؤں نے ان بیچاروں کی امیدوں کے چراغ گل کر دیے ہیں۔ ان کی زندگیوں کو تارکیوں کے ایسے گھناؤپ اندھیروں میں جا پھینکا ہے کہ ان کی زندگیاں گزر جاتی ہیں مگر ان کے خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو پاتے۔ افسانہ "بحران" کا پروفیسر سہیل اور "کتبہ" کا شریف حسین اسی کمزور طبقے کے پروردہ ہیں جنہوں نے اپنی حسرتوں کی تکمیل کے لیے شانہ روز محنت کی مگر جیتے جی وہ ان حسرتوں اور آرزوؤں کو پایہ تکمیل تک نہ پہنچا سکے۔ معاشرتی سنگدلی اور طبقاتی تفریق نے ان کے خوابوں کو زمین بوس کر دیا ہے۔ اور وہ اپنے شکست خوردہ خوابوں کی کرجیاں چنتے چنتے اس دار فانی سے گزر جاتے ہیں۔ کتبہ کا شریف حسین ایک ایسا کردار ہے جس نے اپنے خوابوں کا تاج محل تعمیر کرنا چاہا ایک ایسے گھر کی تکمیل چاہی جس پر اس کے نام کی تختی کندہ ہو مگر جیتے جی یہ کتبہ اس کے مکان کی چوکھٹ پر تو نہ لگ سکا مگر بقول حسین نوشاہی کے:

"یہ کتبہ شریف حسین کی حسرتوں کے مکان کی لوح مزار بن کر سماجی علامت کے روپ میں جلوہ گرہوا۔" (7)

غلام عباس نے شریف حسین کے کردار کی بدولت ان سماجی صداقتوں کو بے نقاب کیا ہے جن سے سماج آنکھیں چراتا ہے۔ سماج کے ی طبقاتی تفریق نے جس طرح سے شریف حسین کو ذہنی کرب سے دوچار کیا غلام عباس نے اس کے کردار کی بدولت معاشرتی افراد کے ذہنوں کو اور حکمران طبقے کو جھنجھوڑنے کی جستجو کی ہے۔ اس اندوہ ناک طلطم خیز بحر بے کراں کی لہروں میں سماج کے ان مجبور بے کس لوگوں کو جھونک دیا ہے جس کی علامت شریف حسین کا کردار ہے۔ غلام عباس نہ صرف انسانی مزاج سے آشنا تھے بل کہ سماجی نشیب و فراز سے بھی گہری آگاہی رکھتے تھے۔ ان کی نگاہیں سماجی بیجان انگیز صداقتوں کی تلاش میں ہمہ تن گوش رہتی تھیں۔ چنانچہ انہوں نے اپنے افسانوں کے موضوعات کی بوقلمونی اور کرداروں کی رنگارنگی کی بدولت اپنے زمانے کے ان سماجی معیاروں کی تلاش و جستجو کی جس میں انسانی حیات کے جذبات و احساسات اور سماجی رویے اپنی پوری توانائی کے ساتھ افسانوی آہنگ میں ڈھل گئے ہیں۔

حوالہ جات

1- جعفری، فضیل، (2022ء)، غلام عباس کا افسانوی ادب، مشمولہ: کلیات غلام عباس، لاہور، کتابی دنیا، ص: 52

- 2- راشد، ن۔ م۔ (2010ء)، جاڑے کی چاندنی، مضمولہ: غلام عباس: فکروفن، راولپنڈی، نقش گریپلی کیشنز، ص: 35
- 3- عباس، غلام، (2010ء)، کلیات غلام عباس، ترتیب و مقدمہ: ندیم احمد، راولپنڈی، نقش گریپلی کیشنز، ص: 308
- 4- راشد، ن۔ م۔ (1960ء)، تمہید، مضمولہ: جاڑے کی چاندنی، کراچی، سجاد کامران ہاؤسنگ سوسائٹی، ص: 08
- 5- عباس، غلام، (1948ء)، آئندہ، لاہور، مکتبہ جدید، ص: 231
- 6- بریلوی، ڈاکٹر عبادت (2010ء)، غلام عباس کی افسانہ نگاری، مضمولہ: غلام عباس: فکروفن، راولپنڈی، نقش گریپلی کیشنز، ص: 39
- 7- نوشاہی، حسن، (2010ء)، غلام عباس کے افسانے سماجی جبریت کا اظہار، راولپنڈی، نقش گریپلی کیشنز، ص: 249