

موپسائے اور پرمیچنڈ کے افسانوں میں تاثیشی شعور کا مقابلہ

(COMPARISON OF FEMININE CONSCIOUSNESS IN THE FICTION OF MOPSAN AND PREM CHAND)

فائزہ مظہر علوی

اسکالر، ایم فل اردو، نمل یونیورسٹی، اسلام آباد

سید ازور عباس

لیکچر شعبہ اردو، ہزارہ یونیورسٹی، مانسہرہ

جویریہ ظفر

اسکالر، ایم فل اردو، ویمن یونیورسٹی ملتان

Abstract:

In this article a comparison between the fiction writing of Mopsan and Prem Chand with respect to feminism and feminine consciousness has presented. Mopsan's fiction represents the woman of west and Prem Chand's fiction represents the woman of east. Both of these writers have shown a deep feminine consciousness in their fiction to express the miseries of woman of west and east. Woman of western and eastern societies treat them with a non-human behavior, their social problems with respect to their personal problems has been represented by the writers with a deep observation of this patriarchal societies.

Keywords: feminine consciousness, western woman, eastern woman, socio-political rights, patriarchy

تاثیشی شعور سے مراد یہ ہے کہ تاثیشیت کے تحت اس تحریک کے مندرجات کو مد نظر رکھتے ہوئے مصنف نے کیا لکھا ہے کیا تاثیشیت کا نظریہ افسانے کی فکر ہے؟ مصنف کے نقطہ نظر میں تاثیشی شعور کی جگہ، تاثیشیت جس طرح عورت کی حقیقی زندگی کو پیش کرتی اس کے سیاسی و سماجی اور معاشری مسائل پر بات کرتی ہے، افسانے میں عورت کا کردار اسی تاثیشی شعور کا حامل ہوتا ہے۔

"تاثیشیت ایک نیا فکری تصور ہے جو بیسویں صدی کے نصف کے بعد سے مغربی فکر اور تقيیدی تصورات میں روز بروز، اپنا دبا و ڈالتا رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ، اپنی احتجاجی صورتیں بھی واضح کرتا جاتا ہے۔ احتجاج، ان معنوں میں کہ، مرد کی بنائی ہوئی سوسائٹی میں، نہ صرف یہ کہ عورتوں کو زندگی کے موقع کم فراہم کیے جاتے ہیں بلکہ زندگی

کی ارتقا میں پیش تدمیوں میں، عورت کو یا تو پیچھے دھکیل دیا جاتا ہے یا اس کی کوششوں کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی۔" (۱)

مغربی اور مشرقی تاثیشیت میں بھی احتجاجی روایہ عورت کے حقوق کی پاسداری کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ موپسائی ادبی ادیب تھا۔ جو افسانہ نگار، ڈرامہ نگار، صحافی، شاعر اور سفر نامہ نگار

کی حیثیت سے جانا جاتا ہے۔ گاے دی موپسائی ۳۰ سال کی عمر میں ادبی منظر نامے پر ابھر اور بارہ سال میں و افراد بی ذخیرہ اپنی میراث میں چھوڑا۔ موپسائی کو جدید افسانے میں حقیقت نگاری اور فطرت

نگاری کے بانیوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ موپسائی نے اپنے شاہکار افسانوں کی بدولت ادبی دنیا میں بہت نام کمایا۔ اس کے ۱۶ افسانوں میں جمیع شائع ہوئے۔ اس کی تمام تصانیف کے درجن بھرا یہ لیشن شائع

ہوئے اور شائع ہوتے ہیں تھوڑا ہاتھ بک جاتے۔ موپسائی کی تحریروں کے ترجمہ دنیا کی تمام بڑی زبانوں میں ہوئے۔ اردو میں موپسائی کے افسانوں کا پبلیکیشن طاہر قریشی نے "احتراف انگلیزی" کے نام سے کیا۔

جو پہلے صلاح الدین احمد کے 'ادبی دنیا' اور پھر بعد میں کتابی صورت میں شائع ہوا۔ موپسائی کے افسانوں کے کئی انتخاب مختلف زبانوں میں شائع ہوئے۔

موپسائی کو جدید افسانے میں حقیقت نگاری کا نمائندہ افسانہ نگار سمجھا جاتا ہے۔ موپسائی کے افسانوں میں جہاں جنی حقیقت نگاری موضوع کے طور پر نمایاں ہے وہیں تاثیشی حوالے سے مغربی عورت کی

زندگی کی تحقیقوں کو عیاں کرتے نظر آتے ہیں۔ عورت کے جذبات و احساسات اور ضروریات کے پیش نظر وہ کسی کو اولاد ہٹھراتے نظر نہیں آتے بلکہ مغربی عورت اپنی زندگی کے فیصلوں میں یکتا بھی

دکھائی دیتی ہے۔ مگر ان فیصلوں کے پس پردہ محركات معاشرتی رویے، زندگی کی کچھ تلویح تحقیقیں ہیں۔ اس ضمن میں موپسائی کے چار افسانے 'میم'، 'میسا'، 'میراث' اور 'اقیمت خواہ کچھ بھی ہو' نمائندہ

افسانے ہیں۔

افسانہ 'میم' کی فکر کا محور عورت کے سماجی مقام و مرتبہ اور اہمیت کے فقدان کے باعث، ایک ایسی خاتون کی زندگی ہے۔ جو غیر شادی شدہ ہے۔ بچپن میں اس کا جسم جل گیا تھا جس کے باعث اس نے

شادی نہیں کی کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ کوئی اس سے اس کی جائیداد کی خاطر شادی کرے۔ وہ اپنی پڑو سن کی وفات کے باعث اس کا بچپن گود لیتی ہے۔ اس افسانے کی فکر دراصل اس عورت کا معاشری

استحکام اور جائیداد کالائج اور سماجی ناقد ری بھی ہے۔ جس نے یتیم لڑکے کی پروردش کی، اخلاقی طور پر اسے ممنوع کرنے کے لیے اس کے ناجائز فرمائشوں کو قبول نہ کیا اور جن انجانے خدشات سے وہ دوچار تھی اسی کے باعث لڑکے کے ہاتھوں سو غس کا قتل ہو گیا۔ جسے وہ اپنے بیٹے کی طرح چاہتی تھی۔

"آپ کو بتا ہے وہ مجھے صبح سے لے کر شام تک دیکھتا رہتا ہے۔ وہ ایک لمحے کے لیے بھی مجھ سے اپنی آنکھیں نہیں بٹاتا۔ بعض اوقات میں ذرتی کہ میرا دل چاہتا تھا کہ میں چیخ چیخ کر پڑو سیوں کو مدد کے لیے بلاوں لیکن میں ان سے کیا کہتی بھی کہ بس وہ مجھے دیکھتا رہتا ہے۔" (۲)

اس افسانے کا موضوع اکیلی عورت کی غیر محفوظ زندگی ہے۔ یتیم لڑکے کو معاشرے میں مرد کی علامت کے طور پر دکھایا گیا ہے کہ عورت کا احسان کوئی مول رکھتا، مول ہے تو صرف اس کی وراخت کا، اس کی جائیداد کا، عورت معاشرے میں اپنوں اور غیروں کسی کے ہاتھوں بھی محفوظ نہیں ہے۔ یتیم لڑکے نے اپنے علم و فن کی بنابر سارے گاؤں والوں کو اپنا گروہ بنالیکہ میں سو غس کے قتل کی اس لڑکے کے خلاف گواہی دینے کو کوئی تیار نہیں تھا۔ سو غس کو اپنی سماجی اہمیت ناہونے کا پتہ تھا اسی لیے وہ کسی کو کچھ کہہ نہیں پاٹی کیونکہ وہ عورت ہے۔ اس کے نامعلوم خطرات کا تھیں، اس کے معاشرے کے لوگ نہیں کریں گے۔ عورت کے خدشات کو کوئی سنجیدہ نہیں لیتا کیونکہ عورت کو انسان ہی نہیں سمجھا جاتا۔ اس کا قتل ہو جانا بھی کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ یہ معاشرے میں عورت کے سماجی مقام و مرتبے کے غیر اہم ہونے کا ایسا افسانہ ہے۔

"میسو" افسانے کی فکر مغربی معاشرے میں مرد کی اپنی گھر بیوی سے لاپرواںی، مردوں کا عورت کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا۔ کے تحت ایک ایسی عورت کی کہانی ہے، جس کے گھروالے کسی وبا میں مر گئے، بڑا بھائی ڈیکلس بھری بیڑے پر کام کے لیے چلا گیا اور کئی سال تک اپنے گھر والوں کی خرنسی۔ یہ کہانی مغربی معاشرے کے مرد پر تقید ہے جو اپنی ذمہ داریوں کو پس پشت ڈال کر عیاشیوں میں مصروف ہے اور اس کے گھر کی عورت پیٹ پالنے کی خاطر جسم فروشی پر مجبور ہو جاتی ہے۔ وہ اپنے گھر بیویوں معاشرات سے اپنے خونی رشتہوں سے اتنا بے خبر رہتا ہے کہ اسے یہ بھی نہیں معلوم کہ وہ اپنی بہن کو اپنی محبوبہ سمجھ کر اس سے کس قسم کے تعلقات استوار کر رہا ہے۔ اس کی معاشری مجبوری کے باعث نہ جانے کتنے لوگوں کے ہاتھوں اس کا جنسی استھصال ہوا۔ اس کی عصمت دری ہوئی، مگر اس کا بھائی بے خبر رہا اور ماں، بابا اور چھوٹے بھائی کے مر جانے پر وہ اکیلی رہ گئی۔ یہاں تک کہ اس کی تدفین کے لیے پیٹ تکنے تھے اور پھر قرض لے کر اس ذمہ داری کو نجھایا۔

"کیسٹ اور ڈاکٹر کے پیٹ نیز تدفین کے خرچے کا قرض میں نے گھر کا ساز و سامان فروخت کر کے ادا کر دیا۔ لبڑا خود مجھے اس عمر سیدہ اور لگڑے کیا ک کی ملازمت کرنا پڑی جس سے تم بھی واقف ہو۔ وہ ایک عرصہ تک وحشت و بربریت کا کھیل کھیلتا میری عصمت دری کر تارہا ان دونوں میں ٹھیک پندرہ برس کی تھی۔" (۳)

اپنے بھائی کی تلاش میں نہ جانے کس کس شہر کی ٹھوکریں کھاتی یہ کم سن لڑکی جسے اس کے بھائی نے پہچانتا ہی نہیں۔ یہ افسانہ معاشرتی ہے جسی، عورت کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھانا، عورت کے حقوق کی پامی، عورت کے اپنے خونی رشتہوں کی بے حصی کا نوحہ ہے۔ عورت کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھا کر اس کا جنسی استھصال کرتا یہ معاشرہ اور اس کی سب سے بڑی وجہ اس کے خونی رشتہوں کی حالات سے بے خبری اور لاپرواںی افسانے کی پس پردہ فکر ہے۔ مغربی معاشرہ اس قسم کی پیچیدہ صورت حوالے دوچار رہا ہے اور یہ افسانہ اسی حالت کا نمائندہ ہے۔

"میراث" افسانے کی فکر کے پس پردہ شوہر کا بیوی پر شک اور اسے اپنے معاشری استھکام کے لیے استعمال کرنا، عورت کا جذباتی استھصال اور وقار مجرم کیا جانا، کے تحت ایک ایسے شادی شدہ جوڑے کی کہانی ہے، جو شہر کے امیر تین شخص واڈک کے دوست ہیں۔ مرنے سے پہلے واڈک نے سر بس کی بجائے اس کی بیوی ہارٹس کے نام تمام تر جائیداد کر دی۔ جس پر سر بس اپنی بیوی پر شک کرنے لگا کہ اس کی بیوی کے واڈک کے ساتھ تعلقات تھے۔ دوست ہم دونوں اس کے تھے، مگر میری بیوی کے نام جائیداد کیوں کی ایسے میں مرد کی غیرت، حاکمانہ طبعت، عشقی مزاج رویہ اس کی بیوی کو بھگتا پڑا۔

"کیا تم واڈک کی محبوبہ تھیں؟"۔۔۔

اب اس سے انکار ملت کر وہ کوئی مرد اپنی تمام دراثت یوں ہی کسی عورت کے لئے نہیں چھوڑ جاتا سوائے اس کے کہ۔۔۔" (۴)

شوہر کے شک کے باعث جب ہارٹس نے جائیداد لینے سے انکار کر دیا تو شوہر کا لائچ سامنے آیا۔ اسے اپنی غیرت کا خیال بھی تھا اور دولت بھی تھی۔ بیوی سے ایک لمبی تفتیش کرنے کے بعد اور اسے جھوٹا قرار دینے کے بعد اصرار کرنے لگا کہ واڈک کی آدمی جائیداد سر بس کے نام کرے تاکہ لوگ بتیں نہ بنائیں۔ جبکہ بیوی کا اصرار ہے کہ اسے یہ جائیداد نہیں چاہیے۔

"اگر ہم اس میراث کو آپس میں تقسیم کر لیں تو ہمیں ایسا محسوس ہو گا کہ ہمارے دوست ان دونوں میں کوئی فرق نہیں سمجھتا تھا اور اب موت کے بعد بھی وہ ہم دونوں سے ایک جیسی محبت کرتا ہے۔۔۔ اب مجھے تھیں ہے کہ یہ سب کچھ اس نے عورت کے احتظام میں کیا ہے وہ تھے وغیرہ بھی تھا اسے لئے ہی لاتا تھا اور اب جائیداد بھی تمہیں ہی دے گیا۔" (۵)

یہ افسانہ گھر بیوی اور سماجی مسائل کا موضوع ہے۔ جس میں عورت اپنے مرد کے حاکمانہ تسلط کا خدا رہے۔ مرد پہلے اس کے کردار پر شک کرتا ہے، مگر اپنے معاشری استھکام کی خاطر کچھ بھی کرنے کو تیار ہے۔ بیوی کی بات کی اس کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہے۔ وہ ہر صورت اپنی بات منوانا چاہتا ہے اور ساتھ ہی اپنی بیوی کو طنز کا نشانہ بنا رہا ہے۔ عورت کے جذباتی و احساساتی استھصال اور نفسیتی کشمکش کا حوالہ یہ

افسانہ عورت کی بے قدری کو نمایاں کر رہا ہے۔ مرد ایک طرف تو اپنی غیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے بیوی کی عزت نفس پال کر رہا ہے اور دوسرا جانب اسے اپنے معاشری استحکام کے لائق کے حصول کا ذریعہ بھی بنارہا ہے۔ مرد اپنی ذاتی مفادات کی خاطر سمجھوتہ کر لیتا ہے اور اس میں عورت کے ذاتی حقوق کی پامالی سے بھی درفعہ نہیں کرتا۔

اقیمت خواہ کچھ بھی ہو، اس افسانے کی فکر کے پیچھے انتہا پسند تائیشیت کا اثر کار فرمائے۔ اس کا موضوع مادام اور نیل کی حد سے زیادہ کنجوس طبیعت ہے۔ اس افسانے میں گھر کے تمام معاملات مادام کے زیر اثر ہیں۔ وہ پیسے کا استعمال حد سے زیادہ سوچ سمجھ کر کرتی ہے۔ یہاں تک کہ شوہر کو جیب خرچ بھی خود دیتی ہے تو اس سے سو طرح کے سوالات کرتی ہے۔ ان کی اولاد نہیں ہے اس کے باوجود اسے لگتا ہے کہ ضرورت کے لئے کچھ بھی بچا کر کھانا پا ہے۔ شوہر کو چھتری خرید کے دینے کے معاملے پر گھر میں اتنا ہنگامہ کیا اور نئی چھتری کے ذرائعے جل جانے پر شوہر کو تنبیہ کرتی ہے کہ اب نئی چھتری نہیں ملے گی۔ عورت کی حاکیت انتہا پسند تائیشیت کے زیر اثر نظر آرہی ہے۔

"تم جگلی ہو۔۔۔ اس کی بیوی نے چیخ کر کہا۔ یہ تم نے جان بوجھ کر کیا ہے۔ مگر میں اب تمہیں کوئی دوسرا چھتری نہیں دوں گی۔" (۲)

یہ افسانہ دراصل مغربی عورت کے دوسرے رخ کو پیش کر رہا ہے کہ گھر کا نکروں رکھنے والی عورت کس طرح کی سوچ کی حامل ہوتی ہے۔ اس کا رعب و بد بہ ملازمہ پر بھی ہے شوہر پر بھی ہے۔ وہ اپنی جیب سے ایک روپیہ بھی خرچ نہیں کرنا چاہتی۔ اس پیسے جمع کر کے رکھ جاتی ہے اور جب ان شورنس کمپنی والے چھتری کے کپڑے کے لئے پیسے دینے پر رضا مندی ظاہر کرتے ہیں تو کھلے دل سے پیسے خرچ کرتی ہے۔ یعنی خود کے پیسے خرچ کرنے میں مسئلہ مگر دوسرے کے پیسے خرچ کرنے میں اسے کوئی دقت نہیں۔ ایسی عورت کو تائیشی حوالے میں پیش کیا ہے جو مرد کی حاکیت کی نہیں بلکہ عورت کی حاکیت کی قائل ہے۔ اس حوالے کو ریڈی میکل یا انتہا پسند تائیشیت کے زمرے میں رکھا جاسکتا ہے۔ کیونکہ وہ گھر بیوی معاملات ہوں یا گھر سے باہر کے کسی کام میں بھی مرد کی مداخلت برداشت نہیں کرتی۔

موپاں کے افسانوں میں مغربی عورت کے مسائل کم پیش وہی ہیں، جو تائیشیت کی تحریک میں سامنے آئے۔ عورت کا جنسی استحصال، معماشی استحصال، مردانہ تسلط، سماجی مقام و مرتبہ، بحیثیت انسان اس کی بات کی کوئی وقعت نہیں بلکہ اسے انسان سمجھا ہی نہیں جاتا۔ یورپ کے قبیل خانوں میں کاروبار کے طور پر عورت کا استعمال کیا جاتا، عورت کے حقوق کی پامالی، اسے اپنی ذات کی آزادی حاصل نہیں کر وہ جو چاہے کر سکے۔ اس عورت کو بات کرنے سے پہلے سوچنا پڑتا ہے کہ کوئی اس کی بات کا لیکھن کرے گا بھی کہ نہیں۔ عورت پر اعتماد اور خوددار نہیں ہے، عورت پر اعتماد نہیں کیا جاتا سماجی فرد کی حیثیت سے اسے اہمیت حاصل نہیں ہے۔ موپاں نے اپنے افسانوں میں زیادہ تر موضوع عورت کوہی بنایا ہے۔ موپاں کے افسانے اس دور کی تائیشیت کو پیش کرتے ہیں جو اپنے ابتدائی مرحلیں تھیں۔

مشی پر یہ چند کوار دو ادب میں جدید افسانے کا نقطہ آغاز سمجھا جاتا ہے۔ پریم چند ادب برائے زندگی کے قائل تھے۔ وہ ادب کی تخلیق میں کسی مقصود کے ہونے کو ضروری قرار دیتے ہیں۔ ان کے افسانوں میں عورت کو بھی اس کی حقیقی زندگی کی اچھوں کے ساتھ پیش کیا گیا ہے۔ خاص طور پر جاگیر درانہ نظام کے ماتحت دیہی عورت کو کن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کے خوب کس طرح اس معشرے کے نام نہاد مردانہ تسلط کے پاؤں تلے روندے جاتے ہیں۔ ایک عورت اپنے حق کے لئے کس طرح آواز اٹھاتی ہے وہ اپنی زندگی سے محرومیوں کو ختم کرنے کی خواہاں ہے۔ پریم چند کے ہاں زندگی کی یہ حقیقت اپنی اصلی حالت میں نظر آتی ہے۔ اس میں کوئی رُغْنی یا بناوٹ نہیں ہے۔ وہ اپنے افسانوں میں جاگیر درانہ نظام کو بھی تلقید کا نشانہ بناتے ہیں اور سرمایہ درانہ نظام کو بھی۔ پریم چند اپنے دور کی حقیقت اور واضح تصویر کشی کرتے ہیں۔

جس دور میں پریم چند افسانہ نگاری کر رہے تھے یہ بیسویں صدی کا آغاز تھا اور یہ وہ دور تھا جب دنیا بھر میں تائیشیت کو موضوع بنارہا تھا۔ ۱۹۲۰ء کا انقلابِ روس اور اس کے بعد ترقی پسند تحریک کا بر صغیر میں آغاز تائیشیت کے ہمین میں بھی ایک نیا دور تھا جبکہ اس سے پہلے بھی عورتوں کے مسائل اور حقوق کے حوالے سے ادب تخلیق ہو رہا تھا۔ بطور خاص عورتوں نے معاشرے میں صفائی امتیازات کو موضوع بنایا۔ مرد بھی اس حوالے سے لکھ رہے تھے اور خاص طور پر دیہی عورت کی زندگی ان کے قلم کی زد میں تھی۔ پریم چند نے بھی مشرقي عورت کو اس کی استحصال زدہ زندگی کے پیرائے میں پیش کیا۔ اس حوالے سے پریم چند کے افسانے، 'بد نصیب ماں'، 'کشم'، 'کفن' اور 'لگھاس والی' نہایت افسانے ہیں۔ ان افسانوں میں صرف نظری حوالہ نہیں بلکہ عورت کو تائیشیت کے تحت عملی پیرائے میں اپنے حق کے لیے آواز اٹھاتے ہوئے بھی دکھایا گیا ہے۔

'بد نصیب ماں' ایک ایسا افسانہ ہے، جس کی فکر کے پس پر وہ عورت کا معاشری مسائل اور رواشت میں ملکیت کا مسئلہ موجود ہے۔ کہاں میں پھول متی شوہر کے مر جانے کے بعد بیٹوں کے ہاتھوں نہ صرف معاشری استحصال کا نشانہ بنتی ہے بلکہ اس کی بیٹی بھی اپنے بھائیوں کے ہاتھوں اپنے حقوق کی پامالی برداشت کر رہی ہے۔ جبکہ شوہر کے زندہ ہوتے ہوئے یہی پھول متی گھر پر راج کرتی تھی۔ اب نہ صرف بیٹوں نے تمام جائیداد پر قبضہ کر لیا بلکہ بہن کی شادی بھی اس کی مر رضی کے خلاف صرف دولت کے لائق میں ایک عمر سیدہ شخص سے کروادی۔ ماں بیٹوں کے سامنے اپنے اور اپنی بیٹی کے حق کے لیے کھڑی ہوئی تو بیٹوں کا جواب ماں کے جذبات اور ممتاز کورونڈ تاچلا گیا۔

"ماں کمد ہماری بہن ہے اور ہم اپنے مقدور بھر کوئی ایسی بات نہ کریں گے جس سے اسے نقصان ہو لیکن حصے کی جوبات کہتی ہو تو کمد کا حصہ کچھ نہیں ہے۔ دادا جب زندہ تھے تب اور بات تھی۔" (۷)

"یہ قانون ہے کہ لگلے پر چھری پھیرنا ہے۔ تمہارے دادا یا کوئی دھن سیٹھنے تھے۔ میں نے پیٹ اور تن کاٹ کاٹ کر یہ روپے جمع کیے ہیں۔ نہیں تو آج اس گھر میں دھول اڑتی ہوتی۔ گھر ہی کہاں ہوتا۔ میرے جیتے جی تم میرے روپے چھو نہیں سکتے۔ میں نے تم چاروں کی شادی میں دس ہزار خرچ کیے ہیں۔ تمہاری پڑھائی میں بھی پانچ پانچ ہزار سے کم خرچ نہ ہوئے ہوں گے۔ کمد بھی تو میرے ہی پیٹ سے پیدا ہوئی ہے۔ اس کی شادی میں بھی دس ہزار خرچ کروں گی جو کچھ بچے کا وہ تم لے لینا۔" (۸)

ماں نے اپنے اور اپنی بیٹی کے حق میں آواز ضرور اٹھائی مگر کچھ نہ کر سکی کہ وہ تو اپنے حق سے ہی محروم کر دی گئی۔ وہ جو کبھی اپنے گھر کی سربراہ تھی۔ آج نوکر اینوں کی حیثیت سے بھی کم تر تھی۔ اس افسانے میں عورت کی جائیداد میں وراثت، معاشی احصا اور صرف امتیازات کو موضوع بنایا گیا ہے۔ جسے مارکی تائیٹیٹ کے زمرے میں رکھا جاسکتا ہے۔ دوسرا خ اس افسانے کا یہ بھی ہے کہ سماں اس حوالے سے کیا ان طبق نظر رکھتا ہے پھول مت کے صرف چار بیٹوں کا ہونا اس کی خوش قسمتی ہے۔ معاشرے کے افراد گھر میں چار مردوں کے ہونے کو کسی گھر کی خوش نصیبی جانتے ہیں جبکہ وہ حالات و اتعابات سے بر عکس مردانہ حاکیت اور معاشرے میں صرف امتیازات کی حوصلہ افزائی کر رہے ہوتے ہیں۔

کشم: افسانے کا فکری پہلو بھی عورت سے مرد کا معاشری استحکام حاصل کرنا اور سماجی اقدار کو تقتیڈ کا نشانہ بنانا ہے جو عورت کے حقوق اور اس کی خودداری کی تربیت میں آڑے آتا ہے۔ کشم ایک ایسی لڑکی کی کہانی ہے جو شادی کے بعد سرال تو گئی مگر اگلے ہی روز شہر نے واپس گھر بھیج دیا۔ ایک سال تک اپنے گھر میں پڑی رہی۔ شوہر کو کئی مخط لکھے، اس کی منت سماجت کرتی ہے، اسے پوچھتی ہے کہ آخر اس کی غلطی کیا ہے، جس کی سزا مل رہی ہے۔ مگر شوہر اس کے کسی بھی خط کا جواب نہیں دیتا۔

"میرے گورو آپ ہیں، میرے حاکم آپ ہیں۔ مجھے اپنے قدموں سے جدائے کیجئے۔ مجھے ٹھکرائیے نہیں۔ میں محبت اور خدمت کے پھول لئے عصمت اور وفا کی نذر دامن

میں بھرے پیارن کی طرح آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔۔۔ میں آپ کے رحم کے لاٹ ہوں۔ کتنی نحیف، کتنی بے زبان، کتنی حیر۔۔۔" (۹)

یہاں عورت کو مشرقی اندار کے لبادے میں دکھایا گیا ہے کہ عورت چاہے کتنی بھی پڑھی لکھی اور سلیقہ شعاد کیوں نہ ہو اسے اپنے شوہر کا ساتھ، وفا اور نظر الافتات چاہیے ہوتی ہے۔ وہ ہر طرح سے شوہر کی وفادار رہتی ہے۔ اپنی حقوق سے بے بہر وہ شوہر کی خوشی کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہے۔ وہ سوال نہیں اٹھاتی بلکہ ایک داسی کی طرح منت سماجت کرتی ہے کہ اسے ٹھکرایا نہ جائے۔ اس افسانے میں کشم کار شستہ دار ایک مرد کردار جو ان تمام حالات سے واقف ہے۔ اس کا تائیٹ نقطہ نظر بھی جملہ کھلتا ہے جو عورت کے حقوق کے حصول کے حق میں اور پامالی کے خلاف ہے۔ وہ کشم کو ہمت اور حوصلہ دلاتا ہے کہ اسے اتنا زیادہ ظلم برداشت نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس میں خود اور پر اعتماد ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے کہ شوہر کی خدمت اس کا دھرم ہے، فرض ہے، لیکن عورت کو بار بار دھرم اور قربانی کا سبق پڑھا کر اس کی خود اعتمادی اور خودداری کا خاتمہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ کشم کی خاطر جب اس کے شوہر سے ملے تو معلوم ہوا کہ وہ ایک لاپچی شخص ہے۔ جس کی نظر کشم کے پیسے اور جائیداد پر ہے۔ کیا سر صاحب مجھے الگینڈہ بھیج سکتے تھے۔ ان کے لیے دس پانچ ہزار روپے کوئی حقیقت نہیں رکھتے۔" (۱۰) کشم کو احساس ہوا کہ وہ کسی کاروبار کی حیثیت نہیں رکھتی کہ شوہر پیسوں کی وجہ سے قبول کرنے پر رضامندی ظاہر کرے۔ اس نے ماں باپ کو پیسے بھیجنے سے انکار کر دیا اور کہا کے ایسے شوہر کا روٹھے رہنا ہی اچھا ہے، جو اتنا حریص، خود غرض اور دنیا پرست ہے۔ میں تمہارہ لوں کی مگر ایسے شخص کے ساتھ ہر گز نہیں۔ کشم میں اب خود اسی اور پر اعتمادی نے مایوسی اور حرست کی جگہ لے لی تھی۔ یہ افسانہ دراصل اس نقطہ نظر کا حامی ہے کہ مشرقی عورت کو کیسا ہونا چاہیے۔ شوہر سے وفاداری اور محبت ضرور ہو، مگر اپنی خود اسی اپنے حق اور عزت نفس پر کسی قسم کا سمجھوٹ نہیں کرنا چاہیے۔ عورت اپنی زندگی کی ذمہ دار خود بھی ہے۔

کفن: افسانے کی فکر عورت کی قربانیوں، اس کی بے قدری، مرنے کے بعد بھی اس کے حق کا ماراجاتا اور اس کی سماجی اہمیت پر سوال کرتا الیہ افسانہ ہے۔ یہ ایک عورت بدھیا کی کہانی ہے۔ جس کے معاشری احصا کا ذمہ دار اس کا شوہر اور سرہ ہے۔ بدھیا خود اپنی ساری زندگی لوگوں کی غلامی کرتی رہی۔ کما کما کران دونوں آسیوں کا پیٹ بھرتی بھرتی رہی اور جب وہ مر گئی تو کفن کے لیے گاؤں کے چوبدری نے ترس لھا کر جو پیسے دیئے وہ لکھیسو اور مادھونے شراب پینے اور کھانا کھانے میں اڑا دیئے۔ جس نے ساری زندگی ان دونوں کے لئے محنت کی، وہ مر گئی تو اسے کفن بھی نصیب نہ ہوا۔ اس کے حق بھی اس کا شوہر اور سرکھا گئے۔ یہ افسانہ معاشرتی بے حصی کا افسانہ ہے۔ یہ مشرقی عورت کی نظرت کا بیان ہے کہ ازل سے قربانی دینا اس کی سرشنست میں شامل ہے۔ عورت کا حق مارا جا رہا ہو، تو بھی اس کے خلاف آواز نہیں اٹھاتی سماج میں اس عورت کی حیثیت اور مقام ہی نہیں کہ لوگ اس کی مظلومیت اور حقوق کی پامالی کے خلاف بول سکتے۔ پر یہ چند نے دیہاتی زندگی میں بطور خاص اس الیے کوتا تائیٹ فکر کے تحت پیش کیا ہے۔

گھاس والی: افسانے کی فکر میں آزاد خیال تائیٹ فکر ملتی ہے۔ دیہاتی عورت اپنے مرد کے شاند بثانہ گھر سے باہر نکل کے کام کرنے میں حر جھوس نہیں کرتی ہے۔ اپنی حفاظت کے لیے مرد کی مقنن نہیں ہے اور اپنے حق کے لیے خود رہتی ہے اور اس میں کامیاب بھی رہتی ہے۔ ایک عورت ملیا کی کہانی ہے جو ایک چمار کی بیوی ہے۔ لیکن بہت خوبصورت ہے اور گاؤں کے ٹھاکر کا بیٹا سے ہر اس کرتا رہتا ہے۔ اس کا راستہ روتا ہے۔ پہلے تو ملیا خوف زدہ رہتی ہے مگر پھر اپنے حق کے لیے خود رہتی ہے۔ بے شک وہ چمار ہے تھذ ذات سے تعلق رکھتی ہے۔ مگر ایک انسان ہے اور عورت ہونے کے ناطے کسی کو حق نہیں کہ اس کی چھوٹی ذات کے باعث جو چاہے اس کے ساتھ سلوک کرے۔ ملیا چین سنگھ کے سامنے ڈٹ کر کھڑے نظر آتی ہے اور اسے شرمندگی کا احساس بھی دلاتی ہے اور اسے راہ راست پر

لانے میں کامیاب بھی رہتی ہے۔ پر یہ چند کے افسانے کی مشرقی عورت اس بات کی نمائندہ ہے کہ معاشرے میں عورت کا مقام و مرتبہ کیسا ہونا چاہیے۔ مصنف کے تائیشی شعور کے پیپر دہبی فلکر کا فرماء ہے کہ عورت کو عورت کی حیثیت میں خود کو کمزور نہیں بلکہ پر اعتماد، خود اور مضبوط شخصیت کی حامل ہونا چاہیے۔ تائیشیت کے تحت جس بات کو بنیاد بنا یا کیا کہ عورت نہ صرف اپنی ذات سے بے خبر ہے بلکہ اس سماجی و تہذیبی منظر نامے سے بھی نابلد ہے، جس کے جرنبے عورت کو ایک مجھول حقیقت میں بدل دیا ہے۔ عورت میں اپنا مقام حاصل کرنے اور اپنے حق کے لیے خود لڑنے کا حصہ ہونا چاہیے۔ یہ معاشرہ جس طرح اس کا استھان کر رہا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ پر یہ چند کے افسانوں کی عورت اپنے حقوق کی پامالی کے خلاف لڑتی نظر آتی ہے۔ اسے معلوم ہے کہ اس کے ساتھ کیا غلط اور کیا صحیح ہو رہا ہے۔ وہ آواز بلند ضرور کرتی ہے، کہیں سماج کی سوچ آڑے آجائی ہے تو کہیں وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ مشرقی تائیشیت کے تاثر میں یہ مشرقی عورت پر یہ چند کے افسانے میں تائیشیت کی نمائندگی کرتی نظر آتی ہے۔

موپیاں اور پر یہ چند دونوں کے افسانوں میں تائیشی شعور کے حوالے سے استھان زدہ عورت نظر آتی ہے۔ تائیشیت کے تحت عورت کے سماجی، معاشری، جنسی استھان اور پرسری نظام یا مردانہ حاکیت کے تحت دونوں کے افسانوں میں عورت کی زندگی کو موضوع بنایا گیا ہے۔

موپیاں اور پر یہ چند دونوں کے ہاں عورت کی جائیداد کے مسائل پر مشترک کے موضوع تائیشی فلکر کے تحت موجود ہے۔ موپیاں کے افسانے 'یتیم' میں جائیداد کے لیے عورت کا قتل اور پر یہ چند کے ہاں جائیداد اور دولت کے لیے عورت سے شادی اور پھر اسے گھر سے نکال دینا کا نمائندہ افسانہ 'کشم' ہے۔ دولت اور جائیداد کی خاطر عورت کو کس طرح استعمال کیا جاتا ہے اس موضوع کے حوالے موپیاں اور پر یہ چند دونوں کے ہاں موجود ہیں۔ موپیاں اور پر یہ چند کے ہاں تائیشیت کا ایک حوالہ مغربی اور مشرقی عورت کے تنازع میں یہ بھی ہے کہ عورت کی فطرت میں نامعلوم خدشات اور خطرات کے احساس کا دراک موجود ہے۔ عورت کی فطرت میں یہ چیز موجود ہے کہ وہ مرد کی نظر سے اس کے خیالات یا ارادوں کا پتہ لگاتی ہے۔ موپیاں کا افسانہ 'یتیم' میں مس سوغس اس یتیم لڑکے کی نظر وہ کے معنی سمجھ جاتی ہے اور ایک انجانے خوف میں مبتلا ہے۔ پر یہ چند کے ہاں 'گھاس والی' میں ملیاٹھا کر کے بیٹی کے خیالات اور نظر وہ سے اس کی نیت کا دراک رکھتی ہے۔ دونوں افسانوں میں عورت میں خوف زدہ نظر آتی ہیں۔ یہاں دونوں عورتوں میں اپنے وجود کے ہونے کا دراک ہے۔

موپیاں کے افسانہ 'میراث' اور پر یہ چند کے افسانہ 'بد نصیب ماں' اور 'کشم' میں مردانہ حاکیت کا حوالہ موجود ہے۔ دونوں افسانوں میں مردانہ بیوی، ماں اور بہن سے معاشری فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ یعنی مغربی اور مشرقی عورت میں تائیشی شعور کے تاثر میں معاشری استھان کے لیے استعمال کیے جانے کا معاشرتی رویہ مشترک ہے۔ موپیاں اور پر یہ چند کے افسانوں میں غالب حوالہ عورت کے معاشرتی مسائل سے زیادہ معاشری مسائل کا ہے۔ جائیداد اور وراثت کے مسائل اور اس مسئلے سے پیدا ہونے والے دیگر گھریلو اور سماجی مسائل کو موضوع بنایا گیا ہے۔ موپیاں کے افسانوں میراث، بیسواء، یتیم اور پر یہ چند کے افسانوں بد نصیب ماں، کشم، کفن میں معاشری مسائل کا غالباً تاثر نظر آتا ہے۔

موپیاں اور پر یہ چند کے ہاں تائیشی شعور کی پیشکش میں اور بطور خاص مشرقی اور مغربی اقدار کے تنازع میں عورتوں کے کردار کو مختلف انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ موپیاں کے افسانوں میں مغربی عورت اپنے حق کے لیے آواز اٹھاتی نظر نہیں آتی۔ اس کا جنسی استھان ہو رہا ہے، وہ مردانہ تسلط کا شکار ہے، وہ ساری زندگی مرد کی ضروریات پوری کرنے کے باوجود اسی کے ہاتھوں قتل ہو جاتی ہے۔ مگر اپنے حق کے لیے آواز نہیں اٹھاتی۔ افسانہ 'یتیم'، مس سوغس، بیسووا کی فرانسکوئس، 'میراث' کی بارٹس، جبکہ پر یہ چند کے ہاں مشرقی عورت کا کردار مضبوط اور اپنے حق کے لئے لڑنے کا خواہاں ہے۔ پھول متی، کشم، ملیا اس حوالے میں اہم کردار ہیں۔ اس کے اچھے نتائج برآمد ہوں یا نہ ہوں وہ اپنے حق کے لیے بولتی ضرور ہے۔ 'بد نصیب ماں' میں پھول متی کا کردار

یہ قانون ہے کہ گلے پر چھری پھیجنے۔ میرے جیتے جی تم میرے روپے چھین نہیں سکتے۔ میں نے تم چاروں کی شادی میں دس دس ہزار خرچ کیے ہیں۔۔۔۔۔

کمد بھی تو میرے پیٹ سے پیدا ہوئی ہے۔ اس کی شادی میں کبھی دس ہزار روپے خرچ کروں گی جو کچھ بچے گا وہ تم لے لینا۔ "(۱۱)

موپیاں کے افسانوں میں عورت جنسی استھان کا شکار ہے۔ مرد کے ہاتھوں ہر اساح ہوتی ہے مگر مجبور ہے کچھ نہیں کر سکتی۔ وہ ایک مرد سے چھکاراپاٹی ہے تو دوسرے کا شکار بن جاتی ہے۔ افسانہ 'بیسووا' کی فرانسکوئس، جس کی مجبوری کا فائدہ لوگ اٹھاتے ہیں۔

"مجھے کوئی بھی کام میسر نہ آیا اور چاروں ناچار مجھے بھی دوسرا لڑکیوں کی پیشہ و عورت کا روپ دھار کر مختلف قبیلے خانوں کی زینت بننا پڑا۔" (۱۲)

جبکہ پر یہ چند کے ہاں گھاس والی کی ملیا مرد کے برابر کھڑے ہو کر اسے شرمندہ کرتی نظر آتی ہے۔ جو اسے ہر اساح کرتا ہے۔ وہ اپنے شخاذات ہونے کا فائدہ کسی کو اٹھانے نہیں دیتی۔

"ملیا کے لبوں پر ایک حقارت آمیز تسمیہ نمودار ہو گیا۔ بولی اگر اسی طرح مہابیر تمہاری عورت کو چھپی تا تو تمہیں کیا الگتا؟ تم اس کی گردون کاٹنے پر تیار ہو جاتے کر نہیں۔" (۱۳)

موپس کے افسانوں میں تانیشی شعور کی فکر یورپ کے ڈارک اٹچ کے دور کی ہے۔ جب عورت کا سماج میں کوئی مقام و مرتبہ نہ تھا۔ اسے ہر طرح کے فائدے کے لیے استعمال کیا جا رہا تھا۔ جبکہ پریمچند کے ہاں تانیشی شعور کی فکر اس دور کی ہے۔ جب ہندوستانی معاشرے میں عورت کو حقوق توحصل تھے مگر ان پر عمل درآمد نہیں کروایا جاتا تھا۔ معاشرتی ادارے کے تحت مشرقی عورت جہاں احصال کا شکار ہے۔ وہیں اپنے حق کے لئے لڑتی بھی نظر آتی ہے۔ موپس کے افسانوں میں تانیشی شعور کے تحت عورت کی زندگی کے حوالے سے کوئی نقطہ نظر واضح نہیں ہے۔ جبکہ پریمچند کے ہاں تانیشیت کی تحریک کے تحت عورت کو کیسا ہونا چاہیے کا حوالہ ضرور ملتا ہے۔ ان کے ہاں تانیشی فکر اور تانیشی شعور واضح ہے۔ مگر اس کے حق یا مخالفت میں کوئی واضح نقطہ نظر موجود نہیں ہے۔ یہاں پریمچند کے ہاں نسائی شعور نظر آتا ہے۔ جس کے تحت وہ عورتوں کے مسائل کو اجاگر کرتے ہیں۔

"مانا کے تم عورت ہو اور حال کے رواج کے مطابق مرد کو تمہارے اوپر ہر طرح کا اختیار ہے لیکن اس حد تک انکسار کیا معنی؟ عورت کو خود دار ہونا چاہیے۔ اگر مرد اس سے بے اعتمانی کرتا ہے تو اسے بھی چاہئے کہ اس کی بات نہ پوچھے۔ عورتوں کو دھرم، فرض اور تیاگ کا سبق پڑھا پڑھا کر ہم نے ان کی خود داری اور خود اعتمادی دونوں کا خاتمہ کر دیا ہے۔" (۱۳)

موپسائیں افسانوں میں انتہا پنڈ تانیشیت کی مگر بھی نظر آتی ہے۔ جہاں عورت مرد پر حکم چلاتی ہے اور ہر معاملے میں اسے اپنے حکم کے تابع رکھنا چاہتی ہے۔ اقیمتِ خواہ کچھ بھی ہو، کی مادام اور یہی اس حوالے سے نمائندہ کردار ہے جبکہ پریم چند کے ہاں مشرقی عورت کو آزادِ خیال تانیشیت کے زمرے میں دکھایا گیا ہے۔ جہاں وہ مرد کے شانہ بشانہ کام کرنے چاہتی ہے۔ اس حوالے سے کشم اور گھاس والی ملیا کا کردار اہم ہے۔ کشم اپنے شہر کا ساتھ پا کر اس کی مدد سے اپنے آپ کو بدلا چاہتی ہے۔ گھاس والی ملیا معاشری حالات کو بہتر کرنے کے لئے اپنے مرد کے شانہ بشانہ گھر سے باہر نکل کر کام کرتی ہے۔ موپسائیں کے ہاں مغربی عورت کو خوف زدہ دکھایا گیا ہے۔ مرد کی نیت جانتے ہوئے بھی وہ اس کے سامنے کھڑے ہو کر بولنے کی بہت نہیں رکھتی۔ یہ جانتے ہوئے بھی کہ گھر یہاں معاملات اور جانیداد پر عورت کا کثروں ہے۔ پھر بھی وہ خوف زدہ ہو کر اپنا ہی گھر چھوڑنے پر مجبور ہو جاتی ہے اور بالآخر قتل کر دی جاتی ہے۔ 'ایم' افسانے میں سوغس اس حوالے سے نمائندہ کردار ہے۔ جبکہ پریم چند کے افسانے کی مشرقی عورت مرد کی نیت جانے کے بعد خوف زدہ تو ضرور ہوتی ہے مگر مرد کو خوف کا احساس دلانے کی بجائے اس کے مقابل کھڑے ہو کر اسے بتاتی ہے کہ وہ کمزور نہیں ہے۔ اس کی نیت کا دراک ر رکھتی ہے۔ اور کسی صورت اس کے اثر میں نہیں آئے گی۔ گھاس والی ملیا اس حوالے سے نمائندہ کردار ہے۔ اپنی ٹھیکی ذات کو اپنی کمزوری نہیں بناتی۔

"میں چمارن ہو کر بھی اتنی کمینی نہیں ہوں کہ جو اپنے اوپر بھروسہ کرے، اس کے ساتھ دگا کروں۔۔۔ ہاں مہماں اپنے من کی کرنے لگے۔ میری چھاتی پر موونگ دلے تو میں بھی اس کی چھاتی یہ موونگ دلوں گی۔" (۱۵)

موپسال اور پریم چند دونوں کے افسانوں میں تائیشی شعور موجود ہے۔ موپس کے ہاں یہ حوالہ انیسوں صدی کے وسط کا ہے۔ جب تائیشیت اپنے آغاز وار مقامے میں تھی۔ پریم چند کے ہاں یہ حوالہ بیسوں صدی کا ہے۔ جو تائیشی رجحان کا دور تھا۔ عورت کے حق میں بے شمار ادب تحقیق کیا جا رہا تھا۔ موپس کے افسانوں میں مغربی عورت کا تاثرا اسی ڈارک اتحاد کی عورت ہے۔ جو اپنے لئے اپنے حق کے لئے بولنے کی بہت نہیں رکھتی باوجود اس کے کہ تائیشیت کا آغاز ہی مغرب سے ہوا۔ جبکہ پریم چند کے افسانوں کی مشرقی عورت ایک مضبوط سماجی فرد کی حیثیت میں نظر آتی ہے۔ جو اپنے حق کے لیے کم از کم آواز ضرور اٹھاتی ہے۔ تنائی کبھی ثابت ہوتے ہیں اور کبھی منفی گر موپس کے افسانوں کی نسبت پریم چند کے افسانے کی مشرقی عورت زیادہ تنائی شعور کی حامل نظر آتی ہے۔ موپس تائیشی تناظر کے مختلف مندرجات کے تحت مسائل تودھ کرتے ہیں مگر پریم چند کی طرح اس کا رد عمل ثابت یا منفی نقطہ نظر کی صورت میں نظر نہیں آتا۔ موپس کے زمانے کی تائیشیت نے ایک خاص دور اور معاشرے میں تقویت پائی جبکہ پریم چند کے زمانے کی تائیشیت کا معاشرہ تی اور جغرافیائی اور ثقافتی مزاج مختلف ہے۔ مگر اس کے باوجود عورت کے مسائل اور حقوق کے حوالے سے دونوں کے ہاں اشتراک اور اتفاق موجود ہے اور دونوں کی قدری نوعت تائیشی شعور کی حامل ہے۔

حوالہ حات

- ۱- سید محمد عظیل رضوی، تانیشیت: ایک تقیدی تھیوری، مشمول: تانیشیت اور ادب، مرتبہ: انور پاشا، عرشیہ بجلی کیشنر، دہلی، ۲۰۱۳ء، ص، ۱۷
 - ۲- طاہر منصور فاروقی، ترتیب و انتخاب، موسیٰ پاس کے بے مثال افسانے، الحمد بجلی کیشنر، لاہور، ۲۰۱۲ء، ص، ۱۷۹
 - ۳- ایضاً، ص، ۳۲۰
 - ۴- ایضاً، ص، ۷۷
 - ۵- ایضاً، ص، ۸۰
 - ۶- ایضاً، ص، ۲۷۳
 - ۷- شیما مجدد، مرتب، کلیات پر کم پندرہ، بکٹ ٹاک، لاہور، ۲۰۱۳ء، ص، ۲۹
 - ۸- ایضاً، ص، ۹۰

- ۹- ایضاً، ص، ۳۲، ۷۳
- ۱۰- ایضاً، ص، ۳۲، ۷۴
- ۱۱- طاہر مصوّر فاروقی، ترتیب و انتخاب، موبائل کیشنز، لاہور، ۲۰۱۶ء، ص، ۳۲۰، ۷۳
- ۱۲- شیما مجيد، مرتب، کلیات پر محض، بکٹاک، لاہور، ۲۰۱۳ء، ص، ۵۹، ۷۴
- ۱۳- ایضاً، ص، ۳۲، ۷۳
- ۱۴- ایضاً، ص، ۲۰، ۷۴
- ۱۵- ایضاً، ص، ۳۵، ۷۳