

قرۃ العین حیدر

آخر شب کے ہمسفر

آخر شب کے ہم سفر۔ ایک تجزیہ

قرۃ العین حیدر کا شمار ہمارے دور کی ممتاز ترین ناول نگاروں میں ہوتا ہے۔ ان کی ناول نگاری کا آغاز ۱۹۴۷ء ہی میں ہو گیا تھا جب تقسیم ہند کے المیہ سے متاثر ہو کر انھوں نے اپنی پہلی ناول ”میرے بھی صنم خانے“ لکھی۔ اس کے بعد ”سفینہ غم دل“ اور ”آگ کا دریا“ لکھ کر انھوں نے مختصر عرصے ہی میں غیر معمولی شہرت حاصل کر لی۔ ”چائے کے باغ“ ”سیتا ہرن“ اور ”اگلے جنم موہے بیٹا نہ کیجیو“ ان کی بعض دوسری قابل ذکر ناولیں ہیں۔ ان کی طویل ترین سوانحی ناول۔ ”کار جہاں دراز ہے“ (دو جلدوں میں) شائع ہو چکی ہے، جس میں انھوں نے اپنے اجداد کی صدیوں پر پھیلی ہوئی داستان بیان کی ہے اور جس کی تیسری جلد شاید وہ عنقریب لکھیں گی۔

”آخر شب کے ہم سفر“ بقول خود ان کے انھوں نے ”بنگال کی دہشت پسند اور انقلابی تحریک، ۱۹۴۲ء کا آندولن، مطالبہ پاکستان تقسیم ہند اور بنگلہ دیش کے تناظر میں (۱)“ لکھی ہے اس طرح یہ ایک ایسی ناول ہے جو تقریباً پچاس برس کے واقعات کا احاطہ کرتی ہے۔ اگر تاریخ ہند کے پس منظر میں ان واقعات کو دیکھا جائے تو بنگال کی انقلابی تحریک سے لے کر ۴۲ء کے آندولن تک تاریخ نے کئی اہم موڑ لیے ہیں، پھر تقسیم ہند اور قیام بنگلہ دیش کے واقعات تو ایسے تھے کہ جنھوں نے تخریب اور تعمیر کے عجیب کرشمے دکھائے۔ اس ناول میں یہ پورا عہد سانس لیتا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ تاریخ سے متعلق قرۃ العین کے نظریات سے تقریباً سبھی واقف ہیں، اور ان سے لوگوں نے اس سلسلے میں اختلاف بھی کیے ہیں، ان کے ان نظریات کا بہترین اظہار ”آگ کا دریا“ میں ہو چکا ہے، اس ناول میں انھوں نے اپنے انھیں نظریات کا اعادہ کرتے ہوئے یہ جتانے کی کوشش کی ہے کہ وقت کے اس

طویل سفر میں جسے ہم تاریخ کہتے ہیں، انسان اپنے تہذیبی گہوارے ہی میں رہ کر عافیت محسوس کرتا ہے اور اپنی جڑوں سے کٹ کر اس کے لیے جینا دو بھر ہو جاتا ہے۔ اپنی جڑوں یا اپنے تہذیبی پس منظر سے کٹ جانے کے بعد اُس کی شخصیت میں ایک مسلسل کھٹک بنی رہتی ہے، اور بالآخر اسے اپنے ہی تہذیبی پس منظر میں پہنچ کر سکون ملتا ہے۔ اس بات کو انہوں نے ”آخر شب کے“ مختلف ”ہم سفر“ کا تجزیہ کر کے سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ اس تجزیے میں ظاہر ہے کہ جھول تو کئی ہیں اور اسے نفسیاتی تجزیہ قرار بھی نہیں دینا چاہیے، کیوں کہ کردار نگاری کا اُن کا اپنا ایک انداز ہے (وہ اپنے کسی بھی کردار کے اندر اترنے کی کوشش نہیں کرتیں، بس شخصیت کی اوپری سطح ہی سامنے آتی ہے، حد سے حد اُس کے اندرون کی کوئی ہلکی سی جھلک دیکھنے کو مل جاتی ہے، اس سے زیادہ آگے بڑھنا انہیں پسند نہیں اور نفسیاتی تجزیہ تو وہ بالکل ہی نہیں کر پاتیں، اس لیے کہ ایسا کرتے وقت جنسی مسائل سے بھی دوچار ہونا ہی پڑے گا اور اس شجر ممنوعہ سے انہوں نے ہمیشہ ہی خوف محسوس کیا ہے، اس لیے کردار جس طرح ابھر کر سامنے آنا چاہیے، ویسے نہیں آ پاتے) اور ”آخر شب کے ہم سفر“ میں بھی یہ کمی اسی طرح محسوس ہوتی ہے، جس طرح ان کی دوسری ناولوں میں یہ کمی کھٹکتی ہے اس لیے وارث علوی کو اگر ”آخر شب کے ہم سفر“ پڑھ کر قرۃ العین کی کردار نگاری ”سطحی“ نظر آئی تو یہ کوئی غلط بات نہیں ہے، البتہ وارث کو قرۃ العین سے یہ شکایت کرنا ہی نہیں چاہیے تھی کہ بقول وارث قرۃ العین کے ”یہاں گہری نفسیات کا فقدان نظر آتا ہے۔ (۲) یہ کمی تو اُن کے یہاں ”میرے بھی صنم خانے“ سے لے کر آج تک برقرار رہی ہے۔

قرۃ العین حیدر سے اردو کے عام نقاد عموماً ناخوش ہی رہتے ہیں۔ وارث علوی کی ناخوشی تو سمجھ میں آتی ہے لیکن نام نہاد ترقی پسندوں (عصمت چغتائی، سردار جعفری محمد حسن وغیرہ) کی ناخوشی سمجھ میں نہیں آ پاتی۔ یہی سبب ہے کہ قرۃ العین بھی اردو کے عام نقادوں سے کبھی خوش نہیں رہتیں۔ اردو کے نام نہاد ترقی پسند نقادوں نے قرۃ العین کے سلسلے میں ابتدا ہی سے یہ رویہ اختیار کیا کہ چونکہ وہ فیوڈل طبقے کی نمائندہ ہیں اور جاگیردارانہ نظام کی موت کا نوحہ پڑھتی ہیں اس لیے رجعت پرست، نراج پرست وغیرہ وغیرہ میں کبھی انہیں ”پوم پوم ڈارلنگ“ کے نام سے یاد کیا گیا تو کبھی اُن سے یہ شکایت کی گئی کہ وہ ڈارلنگ روم کا ادب کیوں تخلیق کرتی ہیں۔ اُن سے یہ شکایت بھی کی جاتی ہے کہ آخر وہ کب تک تقسیم ہند کو موضوع بنا کر ناولیں لکھتی رہیں گی؟

ڈاکٹر احسن فاروقی جیسے نقادوں نے ان کے فن پر بعض مغربی ناول نگاروں کے اثرات تلاش کیے۔ جب یہ کہا گیا کہ وہ جیمس جوائس اور ورجینیا وولف کے فن سے متاثر ہیں تو قرۃ العین حیدر نے سخت ناراضگی کا اظہار کیا کیوں کہ بقول ان کے، ان مصنفین کی تخلیقات تو انہوں نے بہت بعد میں پڑھیں۔ ممکن ہے کہ ترقی پسندوں یا ڈاکٹر احسن فاروقی جیسے نقادوں کے بعض اعتراضات درست ہوں، لیکن ان تمام باتوں سے ان کی اہمیت کم نہیں ہوتی بلکہ ان تمام جاوے جا اعتراضات کے پس منظر میں ان کی ناول ”آخر شب کے ہم سفر“ کا مطالعہ اور بھی دلچسپ ہو جاتا ہے۔

جہاں قرۃ العین حیدر اس امر سے یکسر انکار کرتی ہیں کہ ان کی ناول نگاری پر ورجینیا وولف یا جوائس کا اثر ہے وہیں انہیں اس کا اعتراف بھی ہے کہ وہ مارسل پروست سے متاثر ہیں چنانچہ اپنی سوانحی ناول ”کار جہاں دراز ہے“ جلد اول کے دیباچہ میں انہوں نے لکھا ہے:

”ذاتی طور پر میرا بیش تر پروستین Recherche Du Temps

Perdu۔ گمشدہ زمانوں کی تلاش پر مبنی ہے۔“ (۳)

لفظ بیشتر کا استعمال کر کے انہوں نے ہمیں اس بات کا موقع فراہم کیا ہے کہ ہم ”سفینہ غم دل“ اور ”کار جہاں دراز ہے“ کو ہی ان کی سوانحی ناولیں نہ سمجھیں بلکہ قابل لحاظ حد تک سوانحی مواد ہمیں ”میرے بھی صنم خانے“ اور ”آگ کا دریا“ میں بھی مل جائے گا۔ ”آخر شب کے ہم سفر“ میں اس نوعیت کا مواد نہیں ملتا۔ اس ناول کے دیباچہ میں ہی انہوں نے اس امر کی خاص طور پر صراحت کر دی ہے کہ اس ناول کے سبھی کردار فرضی ہیں۔ ناول نگاری کے فن سے معمولی دلچسپی رکھنے والے بھی اس حقیقت سے بہ خوبی واقف ہیں کہ ناول نگار اپنے پلاٹ کو آگے بڑھانے کے لیے مختلف کرداروں کی تخلیق کرتا ہے اور وہ سب کے سب فرضی ہی ہوتے ہیں، یہ بات الگ کی ان کا ڈھانچہ کسی نہ کسی حقیقی کردار کی بنیاد پر ہی قائم کیا جاتا ہے۔ گویا وہ فرضی کردار کسی حقیقی کردار کا عکس محض ہوتے ہیں۔ غالباً دیباچہ میں خاص طور پر یہ اعلان اس لیے کیا گیا ہے کہ اس ناول کو ان کی دوسری ناولوں سے الگ کر کے دیکھا جائے۔ ویسے بھی یہ ناول ان کی تمام ناولوں سے بہت سی باتوں میں مختلف ہے۔ اول تو ان کی بیش تر ناولیں اگر پروستین ہیں تو یہ غیر پروستین ناول ہے دوسری اہم بات یہ ہے کہ اس ناول میں پہلی مرتبہ ان کے یہاں ایک خاص قسم کا طنزیہ اسلوب نمایاں ہوا ہے جو ان کی اب تک کی کسی بھی ناول میں نظر نہیں آتا۔ اس طنزیہ اسلوب کی وجہ سے یہ ناول خاصی کاٹ دار اور

معنی خیز ہوگئی ہے۔

یہ ناول ”آگ کا دریا“ کے بعد ان کی سب سے اہم ناول قرار پاتی ہے۔ اگرچہ ناول کی ابتدا جس طرح ہوتی ہے اس سے تو یہی گمان گزرتا ہے کہ غالباً مصنفہ خود کو دہرانے کے عمل میں مبتلا ہیں۔ جس قسم کے کردار، جیسا ماحول اور جو پس منظر اُن کی دوسری ناولوں میں دیکھنے کو ملتا ہے تقریباً وہی سب کچھ اس ناول میں بھی ہے۔ اگر فرق ہے تو صرف اس قدر کہ گزشتہ سبھی ناولوں کا تہذیبی پس منظر اگر اودھ کا ہوتا تھا تو اس ناول کا تہذیبی پس منظر بنگالی ہے۔ مشرقی پاکستان (بنگلہ دیش) کا تہذیبی پس منظر اس سے قبل ایک حد تک ”چائے کے باغ“ میں بھی نمایاں ہوا تھا مگر یہاں وہ پس منظر بھرپور حیثیت سے اُجاگر ہوا ہے۔ قرۃ العین اپنی ناولوں کے لیے کردار عموماً طبقہ امرا سے ہی منتخب کرتی ہیں۔ یہاں بھی انھوں نے جن کرداروں کو پیش کیا ہے وہ بنگلہ دیش کے طبقہ امرا سے ہی تعلق رکھتے ہیں۔ اُن کی دیگر ناولوں کے کرداروں کی طرح اس ناول کے بیشتر کردار بھی کافی پڑھے لکھے اور اعلیٰ طبقہ کے حضرات ہیں۔ ان لوگوں نے انقلاب کے نظریے کو فیشن کے طور پر اوڑھ رکھا ہے۔ بظاہر تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب کے سب بنگال کے مخصوص انقلابی ہیں مگر دراصل یہ حضرات انقلابی نظریات کا اعادہ کرنے کے بجائے انقلاب کا مذاق اُڑاتے نظر آتے ہیں۔ انقلابی نظریات اور دہشت پسند تحریکوں سے ان کی وابستگی محض وقتی اور کھوکھلی معلوم ہوتی ہے۔

یہاں یہ سوال اٹھایا جاسکتا ہے کہ آخر قرۃ العین نے انقلاب کا ایسا کھوکھلا نظریہ کیوں پیش کیا؟ کیا وہ انقلابی نظریات کا مضحکہ اڑانا چاہتی ہیں؟ بظاہر تو کچھ ایسا ہی معلوم ہوتا ہے کیوں کہ ان کے سبھی انقلابی کردار کے آگے چل کر انتہائی غیر انقلابی اور سسٹم سے جڑی ہوئی زندگی گزارنے لگتے ہیں۔ مگر غور کرنے پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ دراصل وہ اُس نقاد کو نمایاں کرنا چاہتی ہیں جو خود کو انقلابی سمجھنے والے نام نہاد انقلابیوں کی زندگی میں ہوتا ہے۔

اس ناول میں قرۃ العین حیدر نے بنگال کے تہذیبی اور ثقافتی پس منظر کو بہت عمدگی سے نمایاں کیا ہے۔ بالکل ایسا ہی معلوم ہوتا ہے جیسے وہ اُس پس منظر سے اُسی طرح واقف ہوں جس طرح وہ اپنے تہذیبی پس منظر سے واقف ہیں۔ بنگال کے ہرے بھرے کھیت، دیہات اور جنگلات سبھی بہت عمدہ طریقے سے ہمارے سامنے لائے گئے ہیں۔ خاص طور پر سُندر بن کا علاقہ اپنی ہریالی کے ساتھ بہ خوبی اُجاگر ہوا ہے۔

ناول میں ڈھا کے کے چار مختلف مکانوں میں رہنے والے گھرانوں کے مختلف افراد کے آپسی تعلقات کو تاریخی پس منظر کے ساتھ موضوع بنایا گیا ہے۔ 'چندر کنج' میں دیپالی رہتی ہے جو اس ناول کا مرکزی کردار ہے اور جسے طالب علمی کے زمانے ہی میں دہشت پسندوں اور انقلابیوں کے ساتھ رہنے کا تجربہ ہو گیا تھا، 'وڈ لینڈز' جہاں کماری امارائے کا قیام ہے، جو لندن اسکول آف اکنامکس سے ڈگری حاصل کر کے آئی ہیں اور انڈیا لیگ اور برطانوی کمیونسٹ پارٹی سے تعلق رکھنے کی بنا پر اشتراکی نظریات کی حامی ہو گئی ہیں، لٹی کالج، جس میں دیپالی کی عزیز سہیلی روزی رہتی ہے اور جو طالب علمی کے زمانے ہی میں دہشت پسندوں کے گروہ میں شامل ہو گئی تھی اور 'ارجمند منزل' جہاں جہاں آرا رہتی ہے۔ ناول کا ایک اور اہم کردار ریحان الدین احمد بھی 'ارجمند منزل' ہی سے متعلق ہے۔ وہ بھی اومارائے کی طرح انقلابی اور اشتراکی نظریات کا سخت حامی ہے۔ مصنفہ نے ارسٹو کریٹ سوسائٹی کی خواتین کی نفسیات کو ایک خاص پس منظر میں پیش کیا ہے۔ ان خواتین میں اگرچہ قابل لحاظ حد تک طبقاتی شعور کا احساس ہوتا ہے مگر اشتراکی نظریات سے ان کی وابستگی محض فیشن پرستی ہی کی حد تک محدود ہے اور ان خواتین کا تصور انقلاب بھی کافی حد تک سطحی اور ناپختہ ہے ناول کی کہانی ۱۹۳۹ء کے آس پاس شروع ہو کر قیام بنگلہ دیش (۱۹۷۱ء) تک کے واقعات کو پیش کرتی ہے۔

ان انقلابی خواتین میں سب سے زیادہ دلچسپ کردار اوماربتی کا ہے جو بنگال کے اعلیٰ طبقے سے تعلق رکھتی ہیں اور 'وڈ لینڈز' کے شان دار قسم کے ارسٹو کریٹ ماحول میں پل کر جوان ہوئی ہیں۔ بیرسٹر پری توش رائے کی اکلوتی بیٹی ہونے کے ناطے ان کی ساری زندگی دولت اور ثروت کے سائے میں گزری ہے، تاہم قیام لندن کے دوران اشتراکی نظریات کی حامی ہو جانے کی وجہ سے وہ خود کو پرولتاری طبقے سے جوڑنا چاہتی ہیں۔ مگر آگے چل کر یہی اومادبتی جو کسی زمانے میں کٹر انقلابی تھیں اور جن کی سیاسی سرگرمیوں کی وجہ سے ان کے والد ہر وقت فکر مند رہا کرتے تھے، ڈاکٹر سرکار سے فلرٹ کرنے کے انتہائی غیر پرولتاری کام میں مشغول ہو جاتی ہیں۔ یہی نہیں بلکہ وہی اومادبتی جو انقلابی ہونے کے ناطے سخت لائڈ ہی نظریات کی حمایتی بھی تھیں، آخر عمر میں سخت مذہبی بن جاتی ہیں اور پوجا پاٹ کے ذریعے زندگی کا سکون حاصل کرنا چاہتی ہیں۔ وہ جو نظام کو بدلنے کے خواب دیکھا کرتی تھیں، اور اونچی اونچی آدرش وادی باتیں کیا کرتی تھیں، خود بھی اسی نظام کا ایک حصہ بن جاتی ہیں۔

دوسری انقلابی خاتون دیپالی ہیں جو طالب علمی کے زمانے میں تو سخت قسم کی انقلابی تھیں، لیکن آخر

میں ٹرینی ڈاؤ کے ایک امیر بیرسٹر ملت سین سے شادی کر کے مسز دیپالی سین بن کر اسی اعلیٰ طبقے کی ایک مطمئن فرد بن کر ٹھٹھ کر زندگی گزارتی نظر آتی ہیں اور وہ جو کبھی انقلاب کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دینے کا عزم رکھتی تھیں اسٹبلشمنٹ کا ایک حصہ بن کر انقلاب کی دھجیاں بکھیرتی نظر آتی ہیں۔

تیسری انقلابی خاتون روزی کا کردار بھی کم دلچسپ نہیں ہے۔ طالب علمی کے زمانے میں جب وہ دہشت پسندوں کی تحریک میں باقاعدہ شامل تھیں، ایک پولیس اسٹیشن کو بم سے اڑانے کے الزام میں گرفتار کر لی جاتی ہیں اور جیل کی آہنی سلاخوں کے پیچھے دھکیل دی جاتی ہیں۔ جیل کی اُس تکلیف دہ زندگی سے انھیں بسنت سانیاں رہائی دلواتا ہے جو ایک امیر گھرانے کا جرنلسٹ ہے۔ اُس رہائی کے عوض میں روزی اُس سے شادی کر کے شری متی رادھیکا سانیاں بن کر خود بھی اسی اعلیٰ طبقے کی ایک فرد بن جاتی ہے۔ تب اسے اپنی پرانی غربت اور صعوبت سے پُر زندگی کے متعلق سوچ کر سخت جھینپ محسوس ہوتی ہے۔ وہ اپنے امیر شوہر بسنت سانیاں کو اپنے غریب انگلو انڈین والدین سے ملواتے ہوئے بھی جھجکتی ہے، اسے یہ بھی پسند نہیں کہ اُس کا امیر شوہر اُس کے پھٹپھر، غریب گھر جائے۔ اب اسے یہ سوچ ہی کر شرم آتی ہے کہ لوگ اسے غریب پادری زرنہرجی کی بیٹی حیثیت سے جانیں گے۔ یہ تبدیلی اُس کے یہاں ایک دم سے نہیں آئی بلکہ دھیرے دھیرے ایسا ہوتا ہے کہ وہ خود کو طبقہ اعلیٰ کا فرد تصور کر کے اپنی پچھلی زندگی کو بھولنے لگتی ہے۔

ان تینوں خواتین کی نفسیات اور ان کا ذہنی تضاد خاصا عبرت ناک ہے۔ فیشن کے طور پر اور رومانٹک انداز میں ان عورتوں نے خود کو اشتراکی نظریات سے وابستہ کر لیا تھا لیکن جب زندگی کے حقائق سامنے آئے تو وہ خود کو اعلیٰ طبقے سے وابستہ کر کے نہ صرف یہ کہ اپنی پچھلی زندگی کو بھولتی گئیں بلکہ ان کے نام نہاد اشتراکی نظریات بھی محو ہوتے گئے۔ انھیں ”آخر شب، کے ان ”ہم سفروں“ میں شمار کرنا چاہیے جو تاریکی سے لڑنے کا عزم لے کر نکلی تھیں مگر جب سپیدی سحر نمودار ہونے کے قریب تھی اور تاریکی کی شکستِ فاش یقینی تھی تبھی انھوں نے خود کو تھکا ہوا محسوس کیا اور ہاتھ پاؤں ڈھیلے چھوڑ کر شکست منظور کر لی۔

ان خواتین سے بھی زیادہ دلچسپ کردار ریحان الدین احمد کا ہے۔ انڈر گراؤنڈ انقلابی کی حیثیت سے یہ حضرت بنگال کی دہشت پسند تحریک کے روح رواں دکھائے گئے ہیں بڑے آدرش وادی انقلابی ہونے کے ناطے شروع میں ان کا کردار خاصا پرکشش معلوم ہوتا ہے۔ مگر ان کا نظریہ انقلاب

بھی سطحی اور گھنیا رومانوی انداز لیے ہوئے ہے چنانچہ انقلاب کے خواب دیکھتے دیکھتے اچانک وہ دیپالی جیسی معصوم لڑکی کے عشق میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ جب ملک تقسیم ہوتا ہے تو اتفاق سے یہ کلکتہ ہی میں رہ جاتے ہیں اور ایک کامیاب لیڈر کی حیثیت سے ترقی کر کے منسٹر تک بن جاتے ہیں۔ اس طرح انقلاب کا سارا تصور چکنا چور ہو کر رہ جاتا ہے۔ قیام بنگلہ دیش کے بعد ان کے ماموں نواب قمر الزماں اپنے پورے خاندان کے ساتھ قتل کر دیے جاتے ہیں اور یہ حضرت شہید نواب کے واحد قانونی وارث کی حیثیت سے بنگلہ دیش واپس آ کر ارجمند منزل کے مالک بن کر شان دار زندگی گزارنے لگتے ہیں۔ دیپالی ان کے متعلق ایک جگہ کہتی ہے:

”ریحان اپنی روٹس میں واپس آ گیا اومادیہی ایک وقت آتا ہے جب انسان محسوس کرتا ہے کہ مستقل موہوم تہذیبی تصادم اور بے آرامی سے بہتر ہے کہ انسان اپنی جڑوں میں واپس چلا جائے۔“ (۴)

اپنے تہذیبی گہوارے اور اپنی جڑوں میں واپس جانے کا یہ عمل محض ریحان ہی کے ساتھ نہیں ہوا۔ خود اومادیہی کو بھی اپنے تہذیبی پس منظر میں پہنچ کر ہی سکون نصیب ہوا۔ شاید ایسا ہونا فطری ہی ہے کیوں کہ کوئی بھی انسان اپنی ”روٹس“ کے باہر رہ کر زیادہ عرصے تک خوش نہیں رہ سکتا۔ اٹلکچوکیل اور انقلابی قسم کے نوجوانوں کے اس تقاد کو مصنفہ نے بہت اچھے ڈھنگ سے نمایاں کیا ہے کہ نوجوانی کے جوش میں وہ انقلاب کے نعرے بلند کرتے ہیں تو سب سے آگے ہو جاتے ہیں لیکن وقت آنے پر وہ انقلاب کا ساتھ نہیں دے پاتے بلکہ اپنی اندرونی کمزوریوں کی وجہ سے اکثر یہ لوگ سٹم کا ایک حصہ بن کر انقلاب مخالف سرگرمیوں میں حصہ لینے لگتے ہیں۔

ناول شروع میں جتنی ٹھس سی معلوم ہوتی ہے اختتام تک پہنچتے پہنچتے اتنی ہی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ بنگلہ دیش کے تناظر میں جو واقعات بیان کیے گئے ہیں وہ نہایت پُر اثر اور عبرت ناک ہیں۔ شاید انتظار حسین ”بستی“ میں ان واقعات کو پیش نہیں کر سکتے تھے کیوں کہ وہ اپنی ناول میں ساحل سے طوفان کا نظارہ کرتے نظر آتے ہیں جب کہ ”آخر شب کے ہم سفر“ میں سب کچھ طوفان کی زد میں دکھایا گیا ہے اور طوفان میں پھنسے کردار طوفان کا شکار ہو کر اپنی تباہی کی داستان چھوڑ جاتے ہیں۔ اس عبرت ناک داستان کو پڑھ کر وقت کی بے رحمی کا شدت سے احساس ہوتا ہے۔

جیسا کہ عرض کیا جا چکا ہے، وارث علوی نے قرۃ العین حیدر کی کردار نگاری کو نہایت سطحی قرار دیا

ہے۔ ان کا یہ اعتراض ایک حد تک درست ہے کہ قرۃ العین کے کردار اپنی روح کو بے نقاب نہیں کر پاتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرۃ العین میں گہری نفسیاتی بصیرت کا واقعی سخت فقدان ہے۔ ان کی کبھی ناولوں میں خارجی زندگی کی تصویریں خوب پیش کی جاتی ہیں مگر داخلی حقائق پر ان کی نظر کم ہی جا پاتی ہے۔ اس لیے میری ناچیز رائے ہمیشہ یہی رہی ہے کہ قرۃ العین کے یہاں شعور کے بہاؤ کی تکنیک کبھی نمایاں ہو ہی نہیں سکتی۔ ”میرے بھی صنم خانے“ اور ”سفینہ نم دل“ میں بھی اس تکنیک کا کوئی بھرپور عکس دیکھنے کو نہیں ملتا۔ تاہم وہ خارجی تصویر کشی کے ذریعے کہیں کہیں اچھے کرداروں کی تخلیق کر لیتی ہیں۔ جیسے ”چائے کے باغ“ کی ریٹا عرف راحت۔ اس ناول کے کرداروں میں جیسا کہ آگے بحث کی جائے گی دو کردار ایسے زوردار ہیں کہ اگر قرۃ العین ان کی کردار نگاری پر زیادہ زور دیتیں تو شاید وہ بے حد زوردار کردار بن کر ابھرتے، لیکن نفسیاتی بصیرت کی کمی کے باعث وہ ان دو نہایت اہم کرداروں کے ساتھ بھی خاطر خواہ انصاف نہ کر سکیں، اور ان کے اندرون میں جھانکنے کے بجائے، ان کا خارجی عکس ہی پیش کر کے رہ گئیں۔ یہ کردار ایسے ہیں جو ان کے پرانے اہم کرداروں کی یاد دلاتے ہیں۔ یعنی یاسمین بلمونٹ اور ناصر نجم السحر۔ خاص طور پر یاسمین بلمونٹ کی اداس زندگی کو دیکھ کر بے اختیار ریٹا عرف راحت (چائے کے باغ) کی یاد آ جاتی ہے یہ دونوں لڑکیاں اُس نئی اور باغی نسل کی نمائندگی کرتی ہیں جن کے نزدیک وقت ایک تماشا ہے۔ ان کے دلوں میں بغاوت اور انقلاب کا زبردست عزم ہے ان میں سے ایک المیہ کی زبردست ہیروئن معلوم ہوتی ہے تو دوسری مجسم بغاوت یاسمین بلمونٹ کی زندگی کے المیہ کی تفصیلات بتانے کے بہانے قرۃ العین حیدر نے انگلستان میں بسنے والے ایشائیوں کے مسائل پر بھی بہت اچھے ڈھنگ سے روشنی ڈالی ہے۔ ناصر نجم السحر برصغیر کی اُس نئی باغی نسل کی نمائندہ ہے جو حقائق حیات کا بہتر علم رکھنے کا دعویٰ کرتی ہے۔

”مجھے ان کے متعلق سب معلوم ہے ناصر نے ناگواری سے جواب دیا امی

اپنے بھائی کو ہمیشہ سے آئیڈیلائز کرتی رہی ہیں اور جہاں آرا خالہ بھی اور

شاید اور شاید آپ بھی۔ مگر ہم لوگ آپ لوگوں سے زیادہ تیز فہم ہیں ہم کھرا

کھونا پہچان لیتے ہیں۔ ماموں جان کیا خوب چیز ہیں مکمل آدرش وادی مجسم

انٹرنیشنل گڈول۔ آج پراگ میں ہیں۔ کل قاہرہ میں پرسوں نیویارک آج

اس پولیٹیکل پارٹی میں ہیں۔ کل اُس میں جہاں منسٹر بننے کے مواقع زیادہ

نظر آئیں ادھر کولڈھک گئے۔ ماسکو اور واشنگٹن دونوں کے خیر خواہ۔ مکمل
غیر جانب داری اسے کہتے ہیں۔“

”ناصرہ“۔ دیپالی نے رسائیت سے کہا ”کل کے باغی آج کے اسمبلیمنٹ
میں شامل ہو چکے ہیں۔ تم آج کی باغی ہو۔ ممکن ہے۔ تم کل کے اسمبلیمنٹ
میں شامل ہو جاؤ۔“

ناصرہ نجم السحر استہزا کے ساتھ ہنسی۔“ (۵)

اس طرح کل کے سبھی باغی مصنفہ کے قول کے مطابق اسمبلیمنٹ کا حصہ بن جاتے ہیں مگر
ناصرہ نجم السحر (جو آج کی باغی ہے) اس خیال کا مذاق اڑاتی ہے کہ وہ بھی پچھلوں کی طرح آگے
چل کر سسٹم سے جڑ کر ٹھٹھ کی زندگی گزارنے لگے گی اس کی بغاوت کے انداز کچھ اور ہیں۔ ناصرہ
کے یہاں زندگی کے حقائق کو سمجھنے کا ایک بہتر انداز ملتا ہے۔ دوسرے انقلابی کرداروں کی طرح وہ
کہیں بھی رومانک ہونے کی کوشش نہیں کرتی۔ زندگی کی دو متضاد حقیقتوں کو یا سیمین بلمونٹ اور ناصرہ
نجم السحر بہت بھرپور انداز میں پیش کرتی ہیں۔ زندگی کی بعض دردناک سچائیوں کو یا سیمین بلمونٹ کی
ڈائری کے ذریعے پیش کیا گیا ہے۔

”آخر شب کے ہم سفر“ کی تکنیک بھی بہت سادہ اور عام فہم قسم کی ہے۔ یہاں نے تو شعور کے
بہاؤ کا تجربہ ملتا ہے اور نہ پلاٹ میں کوئی بے ترتیبی ملتی ہے۔ جس طرح ان کی گزشتہ اہم ناول ”آگ
کا دریا“ میں سمندر کو وقت کی علامت بنا کر اس طرح پیش کیا گیا تھا کہ وقت کی ہیبت ناک پورے طور
پر واضح ہو گئی تھی، اسی طرح ”آخر شب کے ہم سفر“ میں بھی وقت کو ہی موضوع بنایا گیا ہے۔ قرۃ العین
حیدر کی نظر میں وقت ایک تغیر پسند، بے رحم دیوتا ہے جو اپنے پاؤں تلے ہر شے کو روند کر رکھ دیتا ہے۔
تہذیب و معاشرہ ہر شے اُس کی زد میں ہے۔ وقت پل بھر میں ملکوں اور قوموں کی تقدیریں بدل کر
رکھ دیتا ہے۔ اس کے اثر سے کوئی بھی محفوظ نہیں رہ سکا ہے۔ وقت کی عظمت اور جلال کا احساس ان
کی دوسری ناولوں کی طرح ”آخر شب کے ہم سفر“ میں بھی نمایاں ہے:

”ٹوکیو۔ ہوٹوٹو۔ سان فارسکو۔ پورٹ آف اسپین۔ بہت لمبا سفر ہے
وقت کا اندرونی سفر اور بیرونی اور اس کے آگے ہڈیاں بہا کر لے جانے
والے دریا کا سفر۔ اور قبر کے کیڑوں کی زمین دوز مسافت۔ دفعتاً اسے بڑی

شدید طمانیت محسوس ہوئی۔ وہ ابھی زندہ ہے۔ زندگی بڑی نعمت ہے۔“ (۶)

ناول کے آخری اجزا میں وقت جگہ جگہ ایک قصہ گو بوڑھے کی حیثیت سے سامنے آیا ہے۔ وہ ابواب نہایت دلچسپ اور اہم ہیں۔ ارجمند منزل کی تباہی کی داستان بیان کرتے ہوئے یہ قصہ گو بوڑھا پوری ناول پر حاوی نظر آتا ہے۔ ارجمند منزل کی داستان میں جگہ جگہ وکرم آدیٹھ کے ”راج سنگھاسن“ کا ذکر بہت معنی خیز طور پر آیا ہے۔ یہ راج سنگھاسن وقت کی بے رحمی اور سفاکی کی ایک دلکش علامت ہے۔ اگرچہ اس ناول میں ۴۲ء کے اندولن سے لے کر ۱۹۷۱ء تک کے واقعات تاریخی تسلسل کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں مگر اسے تاریخی ناول تسلیم کرنے میں تامل محسوس ہوتا ہے۔ یہ انداز بہت حد تک عبداللہ حسین کے انداز سے ملتا جلتا ہے۔ عبداللہ حسین نے اپنے ناول ”اداس نسلیں“ میں پہلی جنگ عظیم سے لے کر ۴۷ء تک کے واقعات تاریخی تسلسل کے ساتھ بیان کیے تھے، مگر اسے بھی تاریخی ناول نہیں قرار دیا جاسکتا۔ خود قرۃ العین حیدر نے ”آگ کا دریا“ میں پورے ہندوستان کی تین ہزار سالہ تاریخ کو موضوع بنایا ہے اس ناول کو بھی آج تک کسی نے تاریخی ناول نہیں قرار دیا۔ عصری زندگی کے واقعات و حوادث کو موضوع بنا کر لکھی جانے والی اس قسم کی ناولوں میں افسانے کی حدیں حقیقت سے ملتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ انھیں تاریخی ناول اس لیے نہیں قرار دیا جاسکتا کہ یہ ہماری عصری زندگی سے متعلق ہیں۔ پھر اردو میں تاریخی ناول کے نام پر جو کم مایہ تخلیقات سامنے آئی ہیں، انھیں دیکھتے ہوئے کسی بھی اچھی ناول کو تاریخی ناول قرار دینے میں خاصا تامل ہونا فطری بات ہے۔ قرۃ العین حیدر نے بھی اپنی اس ناول میں حقیقت اور افسانے کی آمیزش سے ایک ٹھوس قسم کی تاریخی صداقت پیش کرنا چاہی ہے جو بہر حال کسی بھی تاریخی ناول سے کہیں زیادہ قیمتی شے ہے۔

”آخر شب کے ہم سفر“ شاید اردو کی پہلی ناول ہے جس میں قابل لحاظ حد تک اشتراکی اور انقلابی مواد موجود ہے۔ اگرچہ اس سے قبل عزیز احمد ”گریز“ میں اور ان سے بھی پہلے سجاد ظہیر ”لندن کی ایک رات“ میں ان موضوعات کو اپنے یہاں پیش کر چکے ہیں مگر ان ناولوں میں وہ تفصیل نہیں ملتی جو ”آخر شب کے ہم سفر“ میں ہے۔ حال ہی میں خواجہ احمد عباس کی ناول ”انقلاب“ میں بھی اس نوعیت کی شعوری اور ناکام کوشش نظر آتی ہے لیکن قرۃ العین حیدر نے سنجیدگی سے ان موضوعات کو پیش کرنا چاہا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اپنے موضوع کو برتنے وقت جگہ جگہ ان کا لہجہ خاصا طنزیہ ہو گیا ہے جس کی وجہ سے اشتراکی حلقوں میں اس ناول کے متعلق ایک خاص قسم کی بے چینی پیدا ہو سکتی ہے۔

در اصل قرۃ العین نے اپنے منہ میں مٹھو کہلانے والے نام نہاد اشتراکیوں کا خوب مذاق اڑایا ہے، جو ضروری بھی تھا لیکن ان کے یہاں کسی بھی جگہ اشتراکی نظریات کا مذاق اڑانے کی کوشش نظر نہیں آتی۔ دراصل اس طنزیہ اسلوب نے ہی اسی ناول کی وقعت میں اضافہ کیا ہے اور قرۃ العین کی گزشتہ ناولوں سے یہ ناول اسلوبیاتی سطح پر کافی الگ ہو گئی ہے۔

ناول کا اختتام بھی نہایت معنی خیز ہے گویا مصنفہ جتنا یہ چاہتی ہے کہ زندگی اسی کا نام ہے۔ وقت اس طرح چیزوں کو بدل دیتا ہے اور سورج اس طرح طلوع ہوتا رہتا ہے اور غروب ہوتا رہتا ہے اور یہ سب زندگی کے معمولات ہیں، انہیں کوئی بھی نہیں بدل سکتا۔ ان سے سمجھوتہ کر کے جینا ہی اصل حیات ہے۔

- (۱) آخر شب کے ہم سفر ص ۳
- (۲) آخر شب کے ہم سفر کا تجزیہ وارث علوی مطبوعہ "انلہار کی پانچویں کتاب ص ۱۹۲
- (۳) کار جہاں دراز ہے (جلد اول) ص ۱۶
- (۴) آخر شب کے ہم سفر ص ۳۸۷
- (۵) آخر شب کے ہم سفر ص ۳۳۱
- (۶) آخر شب کے ہم سفر ص ۳۹۲

(بشکریہ 'تقیدی تجزیے' از شہنشاہ مرزا، نامی پریس، لکھنؤ)

آخر شب کے ہم سفر — اشتراکیت کا استعارہ

ڈاکٹر محمد یار گوندل

ABSTRACT:

"Aakhir-i-shab ke hamsafar" by Quraat Ulaen Hyder is a famous novel written in socio-political context of the sub-continent with pre-partition and post partition historical background. This novel is a metaphor of Marxism and socialism showing the zealous initiation of the movement that gradually let down by the opportunist leaders of the movement. The worker living in the romance of ideology face a great despiration when they see the real face of the leaders.

قرۃ العین حیدر کے ناول ”آخر شب کے ہم سفر“ کا آغاز ۱۹۴۱ء کی دوسری جنگِ عظیم سے ہوتا ہے اور سقوطِ ڈھاکہ پر اس کا اختتام ہوتا ہے۔ اس میں دوسری جنگِ عظیم، آزادیِ ہند، تقسیمِ ہند اور قیامِ بنگلہ دیش کے تناظر میں کہانی کو آگے بڑھایا گیا ہے۔ برصغیر کی تاریخ کا تین دہائیوں کے اس دورانیے میں ماضی، حال اور مستقبل ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ یوں یہ ناول اپنی بنت کی بنا پر تاریخی ناول کے دائرے میں داخل ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس میں تاریخی واقعات مسلسل تخیل کی راہ نمائی میں سفر کرتے ہیں۔ تاریخی ناول میں ناول نگار اپنے عہد سے پہلے کے کسی دور کی زندگی اور ماحول کی از سر نو تدوین و تعمیر کرتا ہے۔

انسانی زندگی میں ایک خاص دور ایسا ہوتا ہے جس میں انسان کا ضمیر، عدل و انصاف کا متمنی اور مصلحت نااندیش ہوتا ہے۔ اس عمر میں ہر نوجوان اپنے اندر ایک آدرش قائم کرتا ہے اور اس کے حصول کے لیے خوشی خوشی آتشِ نمرود میں کودنے پر بھی آمادہ ہوتا ہے۔ غور کیا جائے تو اس عمر میں ذہنِ غربت، امارت اور طبقہ بندی سے نفرت کرتا ہے۔ اس کے ذہن میں امارت اور غربت کا کوئی تصور نہیں ہوتا اور وہ دوسروں کے لیے بھی وہی کچھ پسند کرتا ہے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ لیکن جب انسان زندگی کی عملی جولان گاہ میں قدم رکھتا ہے تو اس کے ساتھ ہی طبقاتی کشمکش اور غربت و امارت کی تفریق کا عفریت ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یوں اوائلِ عمری کے پاکیزہ

جذبات، مادیت کی دلدل میں دھستے چلے جاتے ہیں۔ اس ناول کے کرداروں کی زندگی کا ارتقا بھی کچھ اسی انداز کا ہے۔

انسان کی اس خاص دور کی جبلت کو جہت اُس وقت عطا ہوئی جب لینن کی سرکردگی میں بالشویکوں نے ۱۹۱۷ء میں زارِ روس کی حکومت کا تختہ الٹ دیا اور مارکس کے سیاسی نظریات کو عملی جامہ پہنانے کے لیے پرولتاری نظام کی ابتدا کی۔ روس کا انقلاب، عالم انسانیت کے لیے اُمید کا آفتاب بن کر ابھرا۔ اس نظام کے سماجی مساوات کے تصور نے دنیا بھر کے ادبا کو متاثر کیا۔ اُردو ادب میں ترقی پسند اثرات اور پروپیگنڈہ انہی اثرات کا ربین منت ہے۔ اشتراکیت نے اُردو نظم و نثر کو یکساں طور پر متاثر کیا۔ شاعر اور فلسفی اقبال بھی ابتدا میں اس نظام کے فلسفہ مساوات سے متاثر ہوئے اور کچھ نظموں میں تحسینی انداز بھی اپنایا ہے جن میں ”بال جبریل“ کی نظمیں لینن (خدا کے حضور میں) اور فرمان خدا (فرشتوں کے نام) ”پیام مشرق“ کی محاورہ مابین حکیم فرانسوی آگسٹس کنت و مردِ مزدور، موسیو لینن و قیصر ولیم، قسمت نامہ سرمایہ دار و مزدور اور نوائے مزدور، ”زبورِ عجم“ کی خواجہ و مزدور، ضربِ کلیم کی اشتراکیت، کارل مارکس کی آواز اور بلشویک روس، ارمغانِ جاز کی ”ابلیس کی مجلس شوریٰ“ اور بانگِ درا کی نظم ”خضر راہ“ بھی شامل ہیں۔ لیکن بعد میں اشتراکیت کو رد بھی کیا اور اس کا اصلی چہرہ بھی دکھایا۔ اقبال کا سوشلسٹ فکرو فلسفے کے ارتقا میں کوئی مقام نہیں، اسلامی فکر کے ارتقا میں وہ ایک اہم شخصیت ہے لیکن سوشلزم سے اس کا جذباتی رد عمل اس حقیقت کی ضرور غمازی کرتا ہے کہ وہ سوشلزم میں ایک زبردست کشش بھی محسوس کرتا ہے، اس کی اہمیت کا بھی اندازہ ہے اور اس سے مدافعت کی کوشش بھی کرتا ہے۔ (۱)

قرۃ العین حیدر نے اقبال کے افکار و خیالات کو ”آخر شب کے ہم سفر“ میں کرداروں کے ذریعے عملی طور پر دکھایا ہے۔ اشتراکیت کا عملی رُوپ اس ناول کے کرداروں سے مترشح ہے۔ ”آخر شب کے ہم سفر“ شاید اردو کی پہلی ناول ہے جس میں قابلِ لحاظ حد تک اشتراکی اور انقلابی مواد موجود ہے۔“ (۲)

خواہشات کی عدم تکمیل، اشتراکیت کے جراثیم کو جنم دیتی ہے۔ اس کے اثرات خاص طور پر محروم طبقے میں زیادہ پائے جاتے ہیں۔ دوسری طرف امرا اور جاگیردارانہ نظام کے اسیر طبقات میں اشتراکیت کے جراثیم دم توڑ چکے ہوتے ہیں۔ پختہ عمر میں ان کی اشتراکیت محض نمائش ہوتی ہے بل کہ وہ اس نمائش اشتراکیت کو معاشرے کے محروم طبقے کے اس ترقی پسندانہ اور اشتراکی عزائم کو اپنے مکروہ عزائم کی تکمیل کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یوں وہ اشتراکیت کی آڑ میں اس محروم طبقے کے احساسات و جذبات سے کھیل کر اُن کا استحصال کرتے ہیں۔

ناول کا عنوان فیض احمد فیض کے شعر کے مصرعے سے لیا گیا ہے:

آخر شب کے ہم سفر، فیض نہ جانے کیا ہوئے

اس سے یہ شبہ بھی ہوتا ہے کہ اس ناول کی تخلیق کا تصور فیض کے حالاتِ زندگی سے اخذ کیا گیا ہے۔ اس بارے میں ایک انٹرویو دیتے ہوئے خود قرۃ العین حیدر نے کہا ہے۔ ”شاید اس کا ذکر میں نے پہلے بھی کیا ہے۔ ”آخر شب کے ہم سفر“ کے بارے میں، میں نے ذکر کیا ہے۔ دو چیزوں نے مجھے یہ لکھنے کے سلسلے

میں Inspire کیا تھا۔ فیض صاحب کے ساتھ مجھے ایک صاحب ملے، لاہور کے کسی ریستوران، میں اور فیض صاحب اور ایک ہماری کزن تھی۔ ہم لوگ پہنچے ہی تھے کہ اس وقت ایک اور صاحب آ کے بیٹھے، تو وہ شارک اسکن کی شہروانی پہنے ہوئے تھے اور ہاتھ میں ان کے ۵۵۵ کاٹن تھا، وہ آ کے بیٹھ گئے، باتیں کرنے لگے۔ فیض صاحب نے ملوایا کہ ”یہ فلاں صاحب ہیں۔ یہ میرے ساتھ CONSPIRACY کیس میں جیل میں تھے“۔۔۔ ایک تو میرے دماغ میں وہ بات رہی۔ وہ میں نے آخر میں دکھلایا ہے ۵۵۵ کاٹن لیے ہوئے ریحان الدین احمد کو اور ایک واقعہ اور تھا۔ بس ان دو چیزوں سے اس ناول کی تحریک ملی۔۔۔ وہ یہ تھا کہ ڈھاکہ یونیورسٹی میں مجھے بلایا گیا تھا، وہاں کے اردو ڈیپارٹمنٹ میں۔ وہاں فنکشن کے موقع پر چائے ہو رہی تھی۔ ایک صاحب ڈور بیٹھے ہوئے تھے۔ کسی نے مجھ سے یہ کہا کہ یہ فلاں فلاں ہیں۔ یہ انگریزوں کے زمانے کے مشہور کرانتی کاری تھے۔ مسلمان بنگالی تھے وہ۔ یہ ہتھکڑی سمیت دریا کو پار کر کے بھاگ گئے تھے۔ یہ دو چیزیں میرے دماغ میں تھیں۔ ایک تو مجھے وہ کیرکٹر اور دوسرا ۵۵۵ والے صاحب کا کردار، ان دو چیزوں نے مجھ سے یہ ناول لکھوایا۔ ظاہر ہے کہ جو اس وقت پوری پبلیکیشن تھی۔۔۔ پورا SETUP تھا، جن حالات میں اور جن لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ وہ کیا سے کیا ہو گئے۔“ (۳)

اسی طرح ابوالکلام قاسمی کے ایک سوال کہ ”میں آپ کو آپ کے ہی ایک ناول ”آخر شب کے ہم سفر“ کا حوالہ دوں گا کہ مثال کے طور پر آپ نے جس طرح ریحان الدین احمد وغیرہ کے کردار کو پیش کیا ہے۔ ہم جب اپنے بزرگ ادیب اور ادب کو دیکھتے ہیں تو اس طرح کی زندگی اور اس طرح کے لوگ ہمیں نظر آتے ہیں کہ کچھ وہ لوگ جو باغی تھے، وہ جو احتجاج کرتے تھے، وہ لوگ جو تبدیلی چاہتے تھے۔۔۔ وہ سب کے سب سمجھوتہ کیے بیٹھے ہیں، انعام واکرام کے مزے لوٹ رہے ہیں“ کے جواب میں قرۃ العین حیدر نے کہا ”بھئی! میں نے بھی تو اس پورے گروپ، اس پورے PERIOD کے بارے میں لکھا ہے۔ ریحان الدین احمد تو پورے دور کا SYMBOL ہے۔ اس پورے بوگس انقلابی کا، جس نے کہ واقعی انقلاب کے لیے کام بھی کیا اور بعد میں COMPROMISE کر لیا۔“ (۴)

یہاں وزیر آغا کا مضمون ”غالب اور فیض“ فوراً ذہن میں آتا ہے جس میں انھوں نے لکھا ہے:

”غالب اور فیض دونوں قید و بند کے تجربے سے گزرے اور دونوں کو قمار بازی کے الزام میں سزا ملی، اس فرق کے ساتھ کہ غالب پر تو عام سی جو بازی کا الزام تھا جب کہ فیض سیاسی نوعیت کی قمار بازی کے مرتکب ہوئے۔ جو بازی کی نوعیت کے فرق کے باعث ان دونوں کے ہاں نتائج کا فرق بھی مرتب ہوا۔ وہ یوں کہ غالب کو تو بدنامی اور بے عزتی کے احساس نے کچل ڈالا اور اس میں زمانے کا سامنا کرنے کی سکت نہ رہی مگر فیض کو قید و بند کے واقعہ نے پر پرواز عطا کر دیے اور وہ ہر دل عزیز کی ایک گرم و گداز فضا میں شہرت کے ساتوں افلاک کو پار کر گئے مگر پھر اس کے کچھ دیگر اثرات بھی مرتب ہوئے بالخصوص تخلیق کاری کے سلسلے میں! غالب،

آخر شب کے ہم سفر کے ہر ایک کے دل میں پہلے ہی بہت سی خراشیں اور دراڑیں پڑ چکی تھیں، اس حادثے کی تاب نہ لا کر ایک تماشائی دار آئینے کی طرح کرج کرج ہوا مگر پھر شکستہ ہو کر نگاہ آئینہ ساز میں عزیز تر ہو گیا اور یوں تخلیقی اعتبار سے آخری دم تک فعال رہا جب کہ فیض کا آئینہ دل جو ذاتی سچ کے واقعات اور حادثات سے متاثر ہو چکا تھا، قید و بند کے واقعہ سے کچھ مزید متاثر ہوا مگر پھر اس کے بعد زمانے کی طرف سے ملنے والی محبت اور عقیدت نے ان کے آئینہ دل کی کرجیوں کو اس خوب صورتی سے جوڑ دیا کہ فیض اس داخلی شکست و ریخت ہی سے محروم ہو گئے جو تخلیق فن کے لیے بہت ضروری ہے۔۔۔ لہذا زندگی کے آخری تیس سال میں ان کے ہاں تخلیق کاری کا گراف بتدریج زمیں بوس ہوتا چلا گیا جب کہ غالب تخلیقی اعتبار سے دم واپس تک پوری طرح زندہ رہا۔“ (۵)

جب ”آخر شب کے ہم سفر“ پر یہ اعتراض ہوا کہ انھوں نے بائیں بازو کے لیڈروں اور کمیونسٹوں کو منحنی انداز میں پیش کیا ہے تو قرۃ العین حیدر نے اس کا جواب دیتے ہوئے بتایا کہ اس ناول میں جو کردار پیش کیے گئے ہیں، وہ سب کے سب حقیقی ہیں، صرف ان کے نام تبدیل کیے گئے ہیں۔ انھوں نے یہ بھی واضح کیا کہ انھوں نے اس ناول میں جو کچھ لکھا، وہ بالکل صحیح ہے۔ ان کے علم میں ہے کہ بعض کمیونسٹ (نام نہاد) راہ نماؤں کا کردار اس سے بھی زیادہ گھناؤنا تھا، جتنا انھوں نے بیان کیا ہے۔“ (۶)

اس ناول کا آغاز ۱۹۴۳ء میں بنگال کی دہشت پسند تحریک سے ہوتا ہے۔ اس تحریک کی باگ ڈور ریحان الدین احمد کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ دیپالی اور روزی اس تحریک کے دو نمایاں، فعال، سرگرم اور معاشرے کے نچلے طبقے سے تعلق رکھنے والے کردار ہیں۔ دیپالی بنگال کے سفید پوش متوسط گھرانے سے تعلق رکھتی ہے۔ وہ کمیونسٹ تحریک کی سب سے زیادہ جوشیلی، نوعمر اور اپنے چچا کی آزادی کی خاطر جان دینے کے کرب میں بھی مبتلا نظر آتی ہے۔ اشتراکیت کا کریلا اس کردار میں نیم چڑھ چکا ہے۔ وہ آخر تک اپنے آدرش پالنے میں کوشاں نظر آتی ہے لیکن وہ نا حاصلی کا افسوس لے کر اور حالات و واقعات کے تقاضوں سے مجبور ہو کر گوشہ عافیت میں پناہ لے لیتی ہے۔ یہ جذباتی اور جوشیلی لڑکی کمیونسٹ تحریک کو پروان چڑھانے کی خاطر بڑے بڑے خطرے بھی مول لیتی ہے۔ تحریک کی مالی مدد کے لیے اپنے گھر میں سیند لگاتی ہے۔

”اس روز، دسمبر ۳۹ء کی اس تاریک شام، جب سارا گھر سنسان پڑا تھا، چندر گنج کے پچھلے برآمدے والے گودام میں چوری ہو گئی۔ سیند لگانے والی، اس گھر کی انیس سالہ بیٹی دیپالی تھی۔“ (۷)

دیپالی کے کردار میں طبقاتی آویزش کی جھلک بھی پائی جاتی ہے۔ طبقاتی محرومیوں کے علاوہ اس کردار کی انتہا پسندی کی ایک وجہ اُس کا گھریلو پس منظر بھی ہے۔ اس کے والد اور چچا بھی کمیونسٹ ذہن کے مالک تھے۔ اس عمر میں اسے اپنے تاریک اور خواب ناک مستقبل کو تاب ناک بنانے کی امید کی کرن نظر آرہی تھی۔ وہ کہتی ہے:

”مٹھا کر (دادی) کی زندگی ہی میں بابا اور کا کا قومی تحریک میں شامل ہو کر جیل یا تارا کے لیے چلے گئے تھے۔ اس زمانے میں ہمارے یہاں ایسی غربت چھائی کہ بعض دفعہ رات کوٹی کا تیل خریدنے کے پیسے بھی نہیں ہوتے تھے۔ صرف اسی امید نے ہم کو زندہ رکھا کہ انگریزوں سے چھٹکارا ملنے کے بعد دلیس کے اندھیرے گھروں میں اجالا ہو جائے گا۔“ (۸)

دیپالی کے بچا کی آزادی کی جدوجہد اور اس کے حصول کے لیے پھانسی کا پھندا جھول جانا بھی اس کے لیے ایک اندوہ ناک سانحہ تھا جو اُسے لمحہ بہ لمحہ مہمیز لگا تا رہتا تھا۔ جب وہ سوچتی ہے کہ:

”پو پھننے کے وقت میں، کا کا انقلاب اور ہندستان کی آزادی کے نعرے لگاتے تھے پر چڑھ گئے تھے۔ اور میں خوب روتی ہوں اور سوچتی ہوں کا کا اور ان کے ہزاروں ساتھیوں کا خون رایگاں نہ ہونے دوں گی۔“ (۹)

اب دیپالی عمر کے اس حصے میں تھی کہ تحریک کے لیے اپنا تن، من، دھن سب کچھ خوشی خوشی قربان کرنے کو تیار تھی۔ یوں بھی اوائل عمری میں ذہن مہم جوئی کے شدید جذبے سے مغلوب ہوتا ہے اور عاقبت اندیشی کو درخور اعتنا نہیں سمجھتا۔ اب وہ بہ خوشی تحریک کی بڑی سے بڑی مہم کو اپنے سر لینے پر آمادہ نظر آتی ہے۔

”دیپالی سرعت سے برسائی میں اتری۔ پیغام برنوجوان نیم تاریک لان پر مزے سے ٹہل رہا تھا۔ اسے دیکھ کر وہ سڑک پر آ گیا۔ وہ دونوں عمارت کے پھانگ سے نکل کر باہر سڑک پر پہنچے۔ نوجوان نے کُرتے کی جیب سے ایک لمبا، موٹا لٹاف نکال کر اسے تھما دیا۔ ”ریحان دا۔۔۔ ریحان دا نے کہا ہے یہ خط دیپالی سرکار کے ذریعے کماری او مارائے کو پہنچا دیا جائے۔“ (۱۰)

اب دیپالی خوش ہے کہ اسے تحریک کے قائد کی طرف سے قابل اعتبار سمجھا گیا ہے اور اسے ایک اہم ذمہ داری سونپی جا رہی ہے۔ جوں جوں وہ مہمات سر کرتی جاتی ہے، توں توں اس کے اندر مزید کچھ کرنے کا جوش و خروش پیدا ہوتا جاتا ہے۔ یہ قول ناول نگار:

”دیپالی شاداں و فرحان تھی کہ ایک نئے ڈرامے میں حصہ لے رہی تھی جس کے لیکھک ارجمند منزل اور ڈی۔ ایمر ہاؤس اور ووڈ لینڈز کی بنیادیں ہلانے والے تھے۔ دیپالی کی آدرش وادی زندگی اس وقت بڑی مکمل تھی۔۔۔۔۔ ان دیکھے ریحان دا نے ایک اہم پیغام رسانی اس کے سپرد کی تھی۔ ریحان دا جیسے نیتا سے اب گویا اپنے اندرونی حلقے میں شامل کر چکے تھے۔ خوشی کے مارے اس کا بس نہ چلا کہ پر لگا کر او مارائے کے پاس پہنچ جائے۔“ (۱۱)

اس خط نے دیپالی کے اندر ایک بھونچال پیدا کر دیا ہے۔ اُسے اپنے آدرش کی منزل قریب تر نظر آنے لگتی ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ:

(”انقلاب آنے والا ہے۔ اس انقلاب کے لانے والے ہم خود ہیں اور ہم کامران ہوں گے۔“)

اس انقلاب ہی کی عظمت ہے جس کی وجہ سے ووڈ لینڈز کے مالک کی بیٹی دھارے میں شامل ہو چکی ہے۔ جو اہر لال نہرو بھی تو آئندہ بھون میں پروان چڑھے تھے۔“ (۱۲)

جب دیپالی خط لے کر اومارائے کے گھر ’ووڈ لینڈز‘ پہنچتی ہے تو وہاں کے ٹھاٹھ باٹ دیکھ کر پہلی بار اُس کا ماتھا ٹھٹکتا ہے کہ ہم جیسے لوگ تو اپنا پیٹ کاٹ کر تحریک کی مالی مدد کر رہے ہیں لیکن اومادہپی جیسے امیر لوگ تحریک کی مالی مدد نہیں کرتے۔ وہ سوچتی ہے کہ اتنی دولت مند اومادہپی تحریک کی مدد کیوں نہیں کرتیں۔ جب ضرورت پڑتی ہے تو ہم جیسے غریب کارکنوں کو اپنے گھر میں سیند لگانا پڑتی ہے۔ اکٹھے داٹوشن کرتے ہیں۔ ستیند ر مزدور ہے۔ محمود الحق پریس میں پروف ریڈر ہے اور دن رات اپنی کمزور آنکھیں پھوڑتا ہے۔“ (۱۳)

دیپالی کی اس طغیانی زندگی کو دیکھ کر ایک دفعہ اس کے استاد پروفیسر سید مرتضیٰ حسین نے بھی اشارہ کیا تھا کہ کبھی ایسا موقع زندگی میں نہ آنے دینا کہ بعد میں پچھتاؤ کہ تم نے اپنے خواب کیوں نہ پورے ہونے دیے۔ (۱۴) بعض اوقات تو دیپالی کا کردار کسی فلمی کردار سے ملتا جلتا نظر آتا ہے۔ مثلاً ایک جگہ وہ تحریک کی خاطر روزی کے ہاتھ خط بھجوا کر آیا کو چھٹی دلوا کر خود کلثوم آپا بن کر آیا کے طور پر کچھ دن انگریز مجسٹریٹ کی رہائش گاہ پر قیام کر کے جاسوسی کا فریضہ انتہائی خوش دلی اور مہارت سے ادا کرتی ہے۔ اس سے بھی بڑا فلمی منظر وہ ہے جب وہ شانتی نکیتن پہنچتی ہے تو وہاں اچانک ایک وشنو سنیا سی اس کے سامنے کھڑا تھا جو کہ ریحان الدین احمد تھا۔ (۱۵) دیپالی کی نظروں میں ریحان الدین احمد ایک نیا اور دیوتا تھا لیکن جب وہ دیپالی کو تحریک کے کام کے بہانے سندرن بلوا کر اس سے عشق کی پینگیں بڑھانے کا آغاز کرتا ہے تو دیپالی کے منہ سے بے اختیار نکل جاتا ہے کہ ”ایسے ناقابل اعتبار آدمی کے ہاتھوں میں صوبے کی تحریک کی باگ ڈور ہے۔ جب ہی تو یہ گت بن رہی ہے تحریک کی۔“ (۱۶)

ناول میں دیپالی سرکار (نچلے طبقے کی نمائندہ) کے حوالے سے ایک آویزش کی جھلک بھی پیش کی ہے۔“ (۱۷)

دیپالی کے کردار میں کوئی نفسیاتی الجھاؤ نہیں پایا جاتا اور نہ ہی وہ آخر تک اپنے آدرش سے کنارہ کش ہوتی ہے۔ بہ قول ڈاکٹر ممتاز احمد خاں ”جہاں تک ناول کی ہیروئن دیپالی سرکار کا تعلق ہے، اس کا کردار تاریک راہوں میں مارے جانے سے عبارت ہے۔ دیپالی سرکار ریحان کی قیادت میں تحریک کی مالی مدد کے لیے اپنے گھر سے قیمتی کپڑے اور دیگر چیزیں چراتی ہے۔ وہ تحریک سے مخلص ہے اور بہت حد تک آگے جانے کو تیار ہے۔ اس کا معصوم ذہن ابتدا سے درمیان تک یہ قبول کرنے کو تیار نہیں کہ ریحان تحریک کی پیٹھ میں خنجر بھونک سکتا ہے۔ اسی لیے ماجرے کے آخری مرحلے پر وہ بھونچکاسی نظر آتی ہے۔“ (۱۸)

ایک جھٹکا اسے اس وقت لگتا ہے جب وہ اور نواب قمر الزماں (جہاں آرا کے والد) تقسیم بنگال اور الگ پاکستان کے تصور کے حوالے سے سیاسی بحث کرتے ہیں تو وہاں بھی ”دیپالی نے لرز کر سوچا۔ تو ہم لوگ، ریحان اور سارے ساتھی، محض ایک مصنوعی، غیر حقیقی، خیالی دنیا آباد کر

رہے ہیں۔ (۱۹)

دیپالی جب جہاں آرا کے ہاں ریحان الدین کی تصویر دیکھتی ہے تو اس کے ہوش اڑ جاتے ہیں۔ وہ سوچتی ہے ”کیا تمہاری آئیڈیا جوجی بھی کہیں ایک اور ٹوٹم تو نہیں۔“ (۲۰)

دوسرا کردار روزی بینر جی کا ہے جو ایک دیسی پادری مگر بینر جی کی بیٹی ہے۔ روزی اپنے خاندانی پس منظر اور معاشی بد حالی کے سبب ہمیشہ ہی سے اپنے آپ کو کمتر سمجھتی ہے اور لاشعوری طور پر ایک بہتر مستقبل کی تمنا رکھتی ہے۔ ابتدا میں روزی بھی دیپالی کی طرح پُر جوش ہے اور تحریک کے کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینے کی متمنی نظر آتی ہے بل کہ تحریک کے کارکنوں کا دیپالی پر اعتماد اور انحصار دیکھ کر اسے رشک آتا ہے۔ وہ بھی بہ خوشی تحریک کی ہر ممکن مدد کرنا چاہتی اور ہر مشکل مہم اپنے سر لینا چاہتی ہے لیکن ساتھ ہی اپنی غربت کا احساس اسے برابر کچھو کے لگاتا رہتا ہے۔ جب وہ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کے بنگلے خط لے کر جاتی ہے تو وہاں کے صورت حالات دیکھ کر سوچتی ہے کہ:

”میں۔ روزی شریلا بینر جی۔ ریورنڈ پال میتھو بینر جی کی بیٹی۔ انسان۔ محض ایک حقیر ہندوستانی ہوں۔ یہ دوسری بات ہے کہ حقیر ہندوستانی جہاں آرا بھی ہے۔ مگر نواب قمر الزماں چوہدری اور بیرسٹری توش رائے اعلیٰ طبقے کے افراد ہیں اور ڈی۔ ایم سے برابر سے ملتے ہیں۔ جہاں آرا بیگم اور اومارائے کوفریڈا کینٹ ویل اپنے ہاں ڈنر پر بلاتی ہیں اور ان کے گھر جا کر ڈنر کھاتی ہیں اور میں محض ان کے پروردہ نیٹو پادری کی لڑکی ہوں۔“ (۲۱)

روزی کے والدین اس کی جلد شادی کے خواہاں تھے لیکن روزی نے کمیونسٹ تحریک سے جذباتی وابستگی کی بنا پر اپنے خاندانی رشتے سے انکار کر کے اپنے ماں باپ کو بسواس خاندان کے آگے بے آبرو کیا۔ پھر جب ستمبر میں جنگ چھڑی تو اکتے دانے روزی کو سمجھایا کہ مغربی سامراجیوں کی اس جنگ کو ہندوستان میں خانہ جنگی میں تبدیل کرنا ہمارا فرض ہے تاکہ سرخ انقلاب فی الفور آسکے۔“ (۲۲) تحریک سے وابستگی کی بنا پر وہ ایک تھانے پر بے خطر حملہ کر دیتی ہے اور زخمی حالت میں پکڑی جاتی ہے۔ پھر جیل بھیج دی جاتی ہے۔ پادری بینر جی کی سفارش پر اسے اس شرط پر رہا کرنے کو کہا جاتا ہے کہ وہ اس تحریک سے الگ ہو جائے لیکن وہ رہا ہونے پر آمادہ نہیں ہوتی لیکن جب بیرسٹر سانیاں اپنی ذاتی ضمانت پر رہا کرواتا ہے اور اس سے شادی کی خواہش کرتا ہے تو وہ فوراً آمادہ ہو جاتی ہے اور تحریک کے جذباتی غبارے سے ہوا نکل جاتی ہے۔ اس عمل میں اُسے اپنے آدرش کی تکمیل نظر آتی ہے یعنی ایک تابناک مستقبل۔ اب روزی دیپالی کو خط میں لکھتی ہے:

”دیپالی اب میں جہاں آرا اور اومارائے والے اُس طبقے میں شامل ہو چکی ہوں جس پر مجھے اپنے احساس کمتری کی وجہ سے اتنا رشک آیا کرتا تھا۔۔۔ سانیاں بہت دولت مند خاندان ہے اور دیپالی میری ساری عمر عسرت میں کئی۔ اب خوش ہوں کہ آسائش اور آرام کی زندگی گزاروں گی۔ روپے کی قدر اس کو ہوتی ہے جس نے ہمیشہ تنگی و ترشی سے بسر کی ہو۔“ (۲۳)

روزی جب اپنے بچے کو سوسلو کے نوٹ ملنے پر ”پوٹڑوں کا رئیس“ کہتی ہے تو یا سمین سوچتی ہے۔ ”وہی روزی

جو آج سے صرف سال بھر قبل کفن باندھ کر میدان کارزار میں کود پڑی تھی، پولیس کی اٹھیاں کھائی تھیں، نیل میں محافی مانگنے سے انکار کیا تھا، دولت، مرتبہ اور آسائش انسان کی اتنی جلد کا پاپٹ دیتے ہیں؟ اب یہ کس مرہبانہ انداز میں مجھ سے باتیں کر رہی ہیں کیوں کہ میں محض ایک فریب دہانی کی لڑکی ہوں۔ یہ بھی بھول گئیں کہ سال بھر قبل پندرہ روپے ماہوار پر مجھے ٹیوشن دیتی رہی ہیں۔“ (۱۳) اپنے امیر شوہر بسنت سانیاں کو اپنے فریب انگوار اندین والدین سے ملواتے ہوئے بھی جھجکتی ہے، اسے یہ بھی پسند نہیں کہ اُس کا امیر شوہر اُس کے پھیلے پھیرے، فریب گھر جائے۔ اب اسے یہ سوچ ہی کر شرم آتی ہے کہ لوگ اسے فریب پادری مسٹر ہینر جی کی بیٹی کی حیثیت سے جانیں گے۔“ (۱۵)

ریحان اس ناول کا ہیرو بھی ہے اور اینٹی ہیرو بھی۔ وہ اس ناول کا مرکزی کردار ہے۔ جس کو وقت کے دھارے نے رئیس خاندان سے کاٹ کر ایک متوسط زمین دار کے گھر پیدا کیا جسے ابتدا ہی سے تعلیم حاصل کر کے معاشرے میں مقام بنانے کی دُھن سوار ہے۔ وہ کمیونسٹ تحریک کا راہ نما ہے۔ اس گروہ کی رہ نمائی ریحان کے اس شعور کا نتیجہ ہے جس کی تربیت اس کے زمانہ طالب علمی میں ہوئی۔ سندرن بن میں دیپالی کو کشتی کی سیر کراتے ہوئے اپنی ابتدائی زندگی اور لندن کے تعلیمی دورانیہ کے متعلق بتاتا ہے کہ ”میں نے علی گڑھ ہائی سکول سے میٹرک اور ایف۔ اے کیا تھا۔ ہاں یہ تمہارے لیے تقریباً اجنبی نام ہے مگر وہ ملک اور قوم کی ایک اور بے حد اہم داستان کا ایک اور حصہ ہے۔ میں نے ڈھاکے لوٹ کر بی۔ اے اور پھر کلکتہ سے ایم۔ اے کیا۔ اسی زمانے میں میں نے تمہارے چچا کی کتاب ”بنگال کی اقتصادی تاریخ“ پڑھی تھی۔۔۔ اس کے بعد ایک وظیفے پر لندن چلا گیا۔ جہاں میں اور اوما اور اکشے بہت سے لوگ اکٹھے ہو گئے۔ ہمارا بڑا ہی تاریخی قسم کا گروہ تھا وہ۔۔۔ اس زمانے میں وہاں بڑے معقول لوگ جمع تھے۔ ملک راج آنند اور سجاد ظہیر نے مل کر ایک پی۔ ڈبلیو۔ اے قائم کی تھی۔۔۔ واپس آ کر دیکھا ہمارے ساتھی علی گڑھ اور لکھنؤ اور جامعہ ملیہ اور کلکتہ اور سب جگہوں کے نوجوان ہمارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو چکے ہیں۔ پرانے دہشت پسند بھی اب ہماری طرف آچکے تھے۔“ (۲۶)

ریحان دیپالی سے کہتا ہے کہ ہم لوگ خوش قسمت ہیں جو اس زمانے میں پیدا ہوئے اور ملک کے لیے کچھ کر سکنے کے اہل ہیں۔ ابتدا میں ریحان کا کردار واقعی ایک انقلابی کا روپ دھارے ہوئے ہے۔ اس کی مہمات اور بازی گروں کی طرح کھلا دھوکہ دینے میں بڑی جاذبیت ہے۔ وہ اس فن میں خاصا ماہر نظر آتا ہے۔ وہ دیپالی سے کہتا ہے ”ہم لوگ خوش قسمت ہیں جو اس زمانے میں پیدا ہوئے اور ملک کے لیے کچھ کر سکنے کے اہل ہیں۔“ (۲۷) یہ قول شہنشاہ مرزا ”انڈر گراؤنڈ انقلابی کی حیثیت سے یہ حضرت بنگال کی دہشت پسند تحریک کے روح رواں دکھائے گئے ہیں۔ بڑے آدرش وادی انقلابی ہونے کے ناطے شروع میں ان کا کردار خاصا پُرکشش معلوم ہوتا ہے۔“ (۲۸)

ریحان الدین احمد اپنے آدرش اور مقصد کی سمت کے تعین میں واضح CLEAR نہیں۔ جب وہ دیپالی کے سامنے اپنا کھوکھلا لیکچر جھاڑ رہا تھا تو اس کی گفتگو میں تضاد دیکھ کر دیپالی اس سے کہتی ہے ”لیکن کل تو آپ کہہ رہے

تھے ہندوستانی گاؤں کی اکونومی کی برطانیہ کے ہاتھوں تباہی کو کارل مارکس نے ایک سماجی انقلاب بتایا ہے۔ یوں کہ ذات بندی کی بنا پر ہمارے گاؤں رنجت پسند تھے اور ان میں مزید ترقی کی گنجائش نہ تھی۔ (۲۹) اشتراکیت کو صرف تن سے کام ہے، من سے نہیں۔ اس لیے وہاں مذہب کا دخل نہیں۔ کیونٹ ریجان کے ہاں بھی مذہب کا کڑ نہیں حال آں کہ اس کے والدین کڑ مذہبی تھے۔ وہ مسجد کو بھی جہم گھر کہتا ہے اور نماز سے دوری کو اپنے لیے باعث افتخار سمجھتا ہے۔ جب ناول کے آخر میں دیپالی بنگلہ دیش آتی ہے اور اس کی ملاقات ریجان کی بھانجی ناصرہ سے ہوتی ہے تو دیپالی کے استفسار پر کہ ناصرہ نماز نہیں پڑتی تو رابعہ (ریجان کی چھوٹی بہن) نے جواب دیا ”نماز۔؟ وہ خدا ہی کو نہیں مانتی۔ وہ اپنے ماحول پر پڑی ہے۔ اللہ کی شان ہے۔ موانا برہان الدین احمد کا بیٹا اور نواسی دونوں ملج۔“ (۳۰)

یہ قول ممتاز احمد خاں ”دیپالی کے اس دورے میں قرۃ العین نے ریجان کی پوری منفی شخصیت کو خوب صورتی سے آشکار کیا ہے۔ اس کے لیے انھوں نے ریجان کی بھانجی نجم السحر کو استعمال کیا ہے۔“ (۳۱) یہاں ناول کے دو اقتباسات قابل توجہ ہیں۔ پہلا جب ناصرہ کہتی ہے:

”ماموں جان۔ کیا خوب چیز ہیں۔ مکمل آدرش وادی۔ مجسم انٹرنیشنل گڈول۔ آج پراگ میں ہیں۔ کل قاہرہ۔ پرسوں نیویارک۔ آج اس پولیٹیکل پارٹی میں ہیں کل اُس میں۔ جہاں منسٹر بننے کے مواقع زیادہ نظر آئیں۔ ادھر کو لڑھک گئے۔ ماسکو اور واشنگٹن دونوں کے خیر خواہ۔ مکمل جانب داری اسے کہتے ہیں۔“ (۳۱)

دوسرا وہ جب یاسمین کی بیٹی شہزاد کرستینا بلمونٹ نے مسز سین (دیپالی) کو اپنی ماں کے مرنے کے بعد ڈائری اور ایک خط بھیجتی ہے۔ اس خط میں وہ لکھتی ہے کہ:

”میرے بچپن میں می اکثر آپ کی روشن مثال دے کر مجھے لیکچر پلایا کرتی تھیں۔ آپ کیسی بڑی انقلابی تھیں۔ جان پر کھیل کر حصول آزادی کی جدوجہد کی۔ کتنا اعلیٰ کردار تھا آپ کا۔ ہا ہا ہا۔ آپ کی حاصل کی ہوئی آزادی ایسی آئی کہ خود آپ ہی کو تارک الوطن ہونا پڑا۔ اور آپ کے انقلابی بلند کردار ہیرد ریجان الدین احمد کو بھی دیکھا ہے۔ ایک مرتبہ لندن میں پہلے بوائے کلب میں نظر آئے۔ مخالف ملک کے دو منسٹر ساتھ تھے۔ سب بیٹھے ایک ساتھ شراب پی رہے تھے۔ صبح کو کانفرنس ہال میں ایک دوسرے کے خلاف کڑے بیان دیے۔ جن کے اثر سے دونوں ملکوں میں مزید خون خرابہ ہوا۔ معصوم غریبوں کی جانیں گئیں۔ اس سے پہلے آئے تھے می نے مانا چا ہا صاف نال گئے کہ وقت نہیں ہے۔ اگر می کوئی اہم ہستی ہوتیں دوڑ کر ملتے۔ سک۔ سک۔ یہ آپ لوگوں کے دوہرے معیار تھے۔ مجھے آپ کی نسل نے بہت ڈز الوٹن کیا ہے مسز سین۔“ (۳۳)

جب یاسمین دیپالی سے ملتی ہے تو وہاں منسٹریس سرسوتی کے پوچھنے پر وہ جہاں آراء کی بات کرتی ہے کہ اُس

آخر شب کے ہم سفر — اشتراکیت کا استعارہ

کا کزن لو کرتا تھا لیکن چھوڑ کر بھاگ گیا۔ اس وقت سروسٹی کہتی ہے ”آئیڈیالوجی کی خاطر۔۔۔“۔ ”مطلب۔۔۔ ایسا کہ غریب امیر سب برابر ہونا چاہیے۔ ہیرد امیر لوگوں کو Hate کرتا تھا۔ ہیروئن بہت امیر تھا۔ اس زمانے میں خیرالنساء کا لڑکی آئیڈیالوجی کی خاطر ایک دوسرے کو چھوڑ دیتا تھا۔“ تب تو وہ بالکل پاگل لوگ تھا۔“ سروسٹی نے کہا۔ (۳۴) ”اتفاق سے ریحان ہیرو، ویلن ہے۔ انقلابی راستے کو چھوڑ کر موقع پرستانہ زندگی اختیار کر لینے سے وہ ویلن کا روپ بھی اختیار کر لیتا ہے۔ اس سلسلے میں ادیب سہیل نے خوب لکھا ہے ”ایک کارواں کئی طرح کے افراد سے تشکیل پاتا ہے۔ وہ بھی ہوتے ہیں جو ہتھیاروں پر سرلیے ہوتے ہیں جن کا اندر کچھ باہر کچھ ہوتا ہے اس ہجوم میں کالی بھیڑوں کے وجود سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔ اکا دکا مثالیں ایسے شخص کی بھی ملتی ہیں جن کے پختہ ارادوں میں کوئی ناگفتہ صورت حال دراز ڈال دیتی ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی تائب ہونے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔“ (۳۵)

اس بارے میں شہنشاہ مرزا لکھتے ہیں:

”انگلکچر اور انقلابی قسم کے نوجوانوں کے اس تضاد کو مصنفہ نے بہت اچھے ڈھنگ سے نمایاں کیا ہے کہ نوجوانی کے جوش میں وہ انقلاب کے نعرے بلند کرتے ہیں تو سب سے آگے ہو جاتے ہیں لیکن وقت آنے پر وہ انقلاب کا ساتھ نہیں دے پاتے بل کہ اپنی اندرونی کمزوریوں کی وجہ سے اکثر یہ لوگ سٹم کا ایک حصہ بن کر انقلاب مخالف سرگرمیوں میں حصہ لینے لگتے ہیں۔“ (۳۶)

تیسرا کیونٹ کردار اومارائے کا ہے۔ اس کے گھر کا نام ”ووڈ لینڈز“ ہے جب اوما کے والد بیرسٹر پری توش کمار رائے نے اپنی وسیع و عریض کوٹھی کا نام ”ووڈ لینڈز“ رکھا تو وہ اس رواج کی تقلید کر رہے تھے جس کے تحت ہندوستان کا نیا مغربی تعلیم یافتہ اوپری طبقہ تقریباً سو برس سے اپنی کوٹھیوں کے انگریزی نام رکھنے میں مصروف تھا۔ ڈھاکہ یونیورسٹی سے ایم۔ اے کرنے کے بعد اس نے کچھ عرصہ گورنر اسکول میں پڑھایا تھا اور اسی زمانے میں صوبے کی کیونٹ تحریک میں شامل ہو گئی تھی۔ پھر بیرسٹر رائے نے اسے اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلستان بھیج دیا تھا۔ ”وہاں کرشنا مینن کی انڈیا لیگ اور رجنی پام دت کی برطانوی کیونٹ پارٹی کی وجہ سے کڑوا کر یلانیم چڑھ چکا۔“ (۳۷)

وہ ایک جوشیلی، باشعور اور سنجیدہ سیاسی کارکن ہے۔ لندن اسکول آف اکنامکس کے ایک برطانوی یہودی، کیونٹ پروفیسر سے اس کی خط و کتابت ہے۔ اس کیونٹی کا اوما پر یہ اثر ہوا کہ وہ شادی سے انکاری تھی کیوں کہ اس کی نظر میں ازدواجی زندگی سے زیادہ بہتر کیونٹ زندگی ہے۔ اب اس کی عمر اٹھائیس سال ہونے کو آئی تھی مگر وہ شادی سے منکر تھی۔ اس کے والدین اوما کی خلاف مرضی سے شادی پر مجبور نہ کر سکتے تھے۔ ”انقلاب اپنے ہی بچوں کو کھاتا ہے۔ بیرسٹر رائے اکثر دکھ سے سوچتے۔ ہماری ان ”پانیڑ“ خواتین کا جن میں اوما بھی شامل ہے، کیا انجام ہو گا؟ نیا بنگال سو برس سے ایک ترقی یافتہ سماج ہے، مگر پرانی اور نئی اقدار کی اس آمیزش کی زد خود اپنی زندگی پر پڑے تو

کیا کرنا چاہیے۔ (۲۸) دوسری طرف اوما کا خاندان غیر ملکی آقاؤں کا پروردہ تھا اور طرح طرح مراعات حاصل کرتا تھا لیکن اوما اس سارے کھیل میں ہاتی خاندان سے الگ تھلاک تھی یعنی "ڈوڈلینڈز" کے اندر زندگیوں کا تضاد پھل رہا تھا۔ سزرائے عرصہ ہوا قیصر ہند کا تمغہ حاصل کر چکی تھیں اور پیر سزرائے کو سر کا خطاب ملا چاہتا تھا۔ عنقریب ہائی کورٹ کے جج بننے والے تھے۔ اومارائے خود ریجان میں دل چسپی رکھتی ہے۔ جب ریجان اسے بتاتا ہے کہ وہ دیپالی سے شادی کرنا چاہتا ہے تو اومارائے کی مایوسی دیدنی ہوتی ہے۔ وہ اسی مایوسی کے عالم میں ریجان سے کہتی ہے کہ اس بے روزگاری میں شادی کیسے چلے گی تو ریجان کہتا ہے کہ دیپالی گاتی ہے، اسے رانٹھی ملے گی جس پر ہمارا گزارا ہوگا۔ اس وقت اومارایجان سے کہتی ہے "میں بورڈ وا بڑی بی نہیں، محض چند پریکٹیکل باتوں کی طرف اشارہ کر رہی ہوں۔ یہ تمھاری پیڈ ٹو ماؤتھ خانہ بدوش زندگی۔۔۔ شادی گڈے گڑیا کا کھیل نہیں ہے۔۔۔۔۔۔ تو ریجان کہتا ہے "اوما۔۔۔ تم سچے دل سے کیونٹ کبھی نہیں تھیں۔۔۔ اس کا یہ مطلب ہے۔" (۲۹)

اومارائے ریجان پر مکمل دست رس چاہتی ہے۔ اس کی محبت میں قربانی کا جذبہ نہیں۔ اگر وہ اس کا نہیں ہو سکتا تو وہ اسے دیپالی کا ہوتا ہوا بھی نہیں دیکھ سکتی۔ وہ روایتی دین کا طریق اختیار کر کے دیپالی کے دل میں ریجان کی طرف سے بدگمانی پیدا کر دیتی ہے۔ دراصل اومارائے کی اشتراکی نظریات سے وابستگی محض فیشن پرستی ہی کی حد تک محدود ہے اور اس کا تصور انقلاب بھی خاصی حد تک سطحی اور ناپختہ ہے۔ اشتراکیت کی آڑ میں وہ ریجان الدین احمد کو حاصل کرنا چاہتی ہے۔ اوما کے کردار پر روشنی ڈالتے ہوئے شہنشاہ مرزا لکھتے ہیں:

"ان انقلابی خواتین میں سب سے زیادہ دل چسپ کردار اوما دہی کا ہے جو بنگال کے اعلیٰ طبقے سے تعلق رکھتی ہیں اور "ڈوڈلینڈز" کے شان دار قسم کے ارسٹو کریٹ ماحول میں پل کر جوان ہوئی ہیں۔ بیرسٹر پری توش رائے کی اکلوتی بیٹی ہونے کے ناطے ان کی ساری زندگی دولت اور ثروت کے سائے میں گزری ہے، تاہم قیام لندن کے دوران اشتراکی نظریات کی حامی ہونے کی وجہ سے وہ خود کو پرولتاری طبقے سے جوڑنا چاہتی ہیں مگر آگے چل کر یہی اوما دہی جو کسی زمانے میں کٹر انقلابی تھیں اور جن کی سیاسی سرگرمیوں کی وجہ سے ان کے والد ہر وقت فکر مند رہا کرتے تھے، ڈاکٹر سرکار سے فلرٹ کرنے کے انتہائی غیر پرولتاری کام میں مشغول ہو جاتی ہیں۔ یہی نہیں بل کہ وہی اوما دہی جو انقلابی ہونے کے ناطے سخت لائڈ ہی نظریات کی حمایتی بھی تھیں، آخر عمر میں سخت مذہبی بن جاتی ہیں اور پوجا پاٹ کے ذریعے زندگی کا سکون حاصل کرنا چاہتی ہیں۔ وہ جو نظام کو بدلنے کے خواب دیکھا کرتی تھیں اور اونچی اونچی آدرش وادی باتیں کیا کرتی تھیں، خود بھی اسی نظام کا ایک حصہ بن جاتی ہیں۔" (۳۰)

ناول کے آخر میں مصنفہ پھر ایک ایسے ہی نو جوان اور جذباتی کردار کو ناصر نجم السحر کے روپ میں سامنے لاتی ہیں جو دیپالی سے استہزائی انداز سے کہتی ہے کہ تم آج کی باغی ہو۔ ممکن ہے تم کل کے اسٹبلشمنٹ میں شامل ہو

جاؤ۔ لیکن انجام اس کا بھی وہی ہونا ہے جو پہلے کے کرداروں کا ہوا۔

ناول کے تین مرکزی نسوانی کرداروں پر مجموعی روشنی ڈالتے ہوئے شہنشاہ مرزا لکھتے ہیں کہ:

”ان تینوں خواتین کی نفسیات اور ان کا ذہنی تضاد خاصا عبرت ناک ہے۔ فیشن کے طور پر اور رومانٹک انداز میں ان عورتوں نے خود کو اشتراکی نظریات سے وابستہ کر لیا تھا لیکن جب زندگی کے حقائق سامنے آئے تو وہ خود کو اعلا طبقے سے وابستہ کر کے نہ صرف یہ کہ اپنی پچھلی زندگی کو بھولتی گئیں بل کہ ان کے نام نہاد اشتراکی نظریات بھی محو ہو گئے۔ انہیں ”آخر شب، کے ان ”ہم سفر“ میں شمار کرنا چاہیے جو تارکی سے لڑنے کا عزم لے کر نکلی تھیں مگر جب سپیدی سحر نمودار ہونے کے قریب تھی اور تارکی کی شکستِ فاش یقینی تھی تبھی انہوں نے خود کو تھکا ہوا محسوس کیا اور ہاتھ پاؤں ڈھیلے چھوڑ کر شکست منظور کر لی۔“ (۳۱)

لیکن ان نسوانی کرداروں میں دیپالی کا کردار ایسا ہے جس نے خود سرنڈر نہیں کیا بل کہ وقت کے جبر کے آگے اس کی بے بسی نظر آتی ہے۔ عرصہ دراز کے بعد بنگلہ دیش آنے پر بھی وہ مغموم نظر آتی ہے اور اپنی بے بسی کے آگے بے بس نظر آتی ہے۔ وہ آخر کار اپنے آدرش کی عدم تکمیل کی بنا پر جلا وطنی اختیار کر لیتی ہے اور دیارِ غیر کو اپنا مستقر قرار دیتی ہے۔ دیپالی کے کردار کے بارے میں نیلم فرزانہ لکھتی ہیں کہ ”آخر شب کے ہم سفر“ میں ممکن ہے کہ قرۃ العین حیدر نے یہ دکھلایا ہو کہ ان انقلابی مردوں اور عورتوں نے جس مقصد کو اپنا آئیڈیل بنایا وہ ان کا اس لیے ذہنی اور جذباتی مسئلہ نہیں بن سکا کہ یہ بنیادی طور پر متوسط طبقے سے تعلق رکھتے تھے اور دراصل تحریک میں عملی دل چسپی یا ان کا تمام تر انقلابی رجحان محض ان کا رومان تھا یا ان کی محرومیوں کا بدل اور جب یہ محرومیاں ختم ہوئیں تو وہ اپنے آئیڈیل سے بھی دست بردار ہو گئے لیکن دیپالی کسی ایسی محرومی سے ماورا تھی اس لیے وہ کسی دوہرے معیار سے بچ گئی۔“ (۳۲)

ناول کے آخر میں مصنفہ کا ایک جملہ نہایت معنی خیز ہے:

”لاکھوں برس سے سورج اسی طرح طلوع ہوتا اور غروب ہوتا ہے اور طلوع ہوتا ہے اور غروب ہوتا ہے اور طلوع۔۔۔“ یعنی اشتراکیت کا یہ تصور انقلابِ آدم کی سرشت میں داخل ہے۔ عمر کے جذباتی دور میں اپنے شباب پر ہوتا ہے اور پختگی کی آمد پر خود بخود درخت ہو جاتا ہے۔ یوں یہ سلسلہ لاکھوں برس سے اسی طرح طلوع ہوتا رہے گا اور غروب ہوتا رہے گا اور طلوع ہوتا رہے گا۔ اس ناول میں بھی اسی موضوع کی عکاسی کی گئی ہے۔ بہ قول وقار ناصری ”یہ ناول اس دور کے انقلاب پسند حضرات کے تصور انقلاب کی بے چہرگی کا آئینہ ہے۔۔۔ اپنے تمام ظاہری حسن اور باطنی کثافتوں کی وجہ سے ان تمام لوگوں کی حقیقت ہے جو انقلاب کی تلقین کرتے کرتے خود اسٹیبلشمنٹ کا حصہ بن جاتے ہیں۔ ان کے اشتراکی اور انقلابی نظریات صرف زبانی ہوتے ہیں عملی طور پر یہ لوگ انقلاب سے دور کا بھی واسطہ نہیں رکھتے۔“ (۳۳)

ناول نگار نے اس اشتراکی چکر کو انتہائی مہارت سے اس طرح واضح کیا ہے کہ اس کا کھوکھلا پن شدت سے سامنے آجاتا ہے۔ ناول میں یہ دکھایا گیا ہے کہ اشتراکی نظریات کو فیشن کے طور پر اپنایا گیا ہے۔ بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ یہ کردار سب کے سب بنگال کے مخصوص انقلابی ہیں مگر دراصل یہ حضرات انقلابی نظریات کا اعادہ کرنے کے بجائے انقلاب کا مذاق اڑاتے نظر آتے ہیں۔ انقلابی نظریات اور دہشت پسند تحریکوں سے ان کی وابستگی محض وقتی اور کھوکھلی معلوم ہوتی ہے۔ ڈاکٹر شمیم حنفی لکھتے ہیں:

”قرۃ العین حیدر کا کمال یہ ہے کہ وہ وقت کے ایک مخصوص دائرے میں گھرے ہوئے انسانوں کے عمل کا تماشا کسی بے جا مداخلت کے بغیر کرتی ہیں۔۔۔ ان کے اس رویے نے انقلاب پرستی اور دانش وری کے انحطاط کی جو تصویر مرتب کی ہے، وہ ہماری اپنی ترجیحات سے مطابقت رکھتی ہو یا نہ رکھتی ہو، بہر حال، اس بات میں شک کی گنجائش نہیں کہ اس کی وساطت سے ایک الم آلود انسانی ڈرامے کا ظہور ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک گہرے اخلاقی ملال اور طنز کا بھی۔ دیپالی کے کردار سے اس ملال اور طنز کی ترجمانی موثر طور پر ہوئی ہے۔“ (۳۳)

اس حوالے سے خود قرۃ العین حیدر، شہزاد منظر سے گفتگو کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ:

”میں نے اس (آخر شب کے ہم سفر) میں جن لوگوں کو اکسپوز کیا ہے وہ بالکل صحیح کیا ہے۔ کیا یہ واقعہ نہیں کہ کمیونسٹ پارٹی کے لوگ ایسے تھے؟ کیا یہ واقعہ نہیں کہ یہاں کمیونسٹ تحریک ختم ہو چکی ہے؟ کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ جو بڑے بڑے کمیونسٹ لیڈر تھے وہ سب کے سب Establishment میں شامل تھے۔ اگر میں نے اصلیت ظاہر کر دی ہے تو وہ کیوں پڑھتے ہیں؟۔۔۔“ (۳۵)

قرۃ العین حیدر نے اس ناول میں اپنے ان نظریات کو کہانی کا روپ دیا ہے جو ان کے انقلابی اور اشتراکی لیڈروں کے بارے میں ہیں۔ ناول نگار کا کمال یہ ہے کہ انھوں نے اپنے نظریہ حیات کو کرداروں کی شکل میں انتہائی چابک دستی سے پیش کیا ہے اور ناول میں کہیں بھی ناول نگار کو اپنی طرف سے کسی وضاحت کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ یوں یہ ناول اشتراکیت کا استعارہ بن گیا ہے اور اشتراکیت کا اصلی روپ سامنے لانے میں مکمل طور پر کام یاب نظر آتا ہے۔

حواشی:

۱۔ پروفیسر کرار حسین، اقبال: سوشلزم اور اسلام، مسمولہ، اقبالیات کے سوسال، ڈاکٹر رفیع الدین ہاشمی، محمد سہیل عمر (مرتبین) اقبال اکادمی پاکستان، لاہور، طبع دوم ۲۰۰۷ء، ص ۶۹

آخر شب کے ہم سفر — اشتر ایت کا استعارہ

شہنشاہ مرزا، آخر شب کے ہم سفر۔ ایک تجزیہ، مشمولہ، قرۃ العین حیدر اردو فکشن کے تناظر میں، حسن ظہیر،
ڈاکٹر ممتاز احمد خاں (مرتب) انجمن ترقی اردو پاکستان، کراچی، اشاعت اول، ۲۰۰۹ء، ص ۱۹۳

شہر یار، ابوالکلام قاسمی (شرکا) قرۃ العین حیدر سے ایک رکی گفتگو، مشمولہ، قرۃ العین حیدر - خصوصی مطالعہ،
سید عامر سہیل، شوکت نعیم قادری (مرتبین) بیکن ہاؤس، ماتان ۲۰۰۳ء، ص ۱۰۶

ایضاً، ص ۱۲۱

ڈاکٹر وزیر آغا، غالب اور فیض، سہ ماہی ادبیات، فیض احمد فیض نمبر، جلد ۱۹، شمارہ ۸۲، جنوری تا مارچ ۲۰۰۹ء، ص ۳۰

ڈاکٹر سلیم اختر، قرۃ العین حیدر اور ان کا فن، مشمولہ، قرۃ العین حیدر اردو فکشن کے تناظر میں، محولہ بالا، ص ۳۵۳

قرۃ العین حیدر، آخر شب کے ہم سفر، سنگ میل پبلی کیشنز، لاہور، ۲۰۱۰ء، ص ۷

ایضاً، ص ۳۴

ایضاً، ص ۳۳

ایضاً، ص ۲۱

ایضاً، ص ۲۳

ایضاً، ص ۲۵

ایضاً، ص ۲۴

ایضاً، ص ۲۰

تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو مذکورہ ناول کے صفحات ۶۹ تا ۷۰

قرۃ العین حیدر، آخر شب کے ہم سفر، محولہ بالا، ص ۹۸

روبینہ الماس، ناول میں طبقاتی شعور، مشمولہ خیابان، پشاور، بائیسوں شمارہ، بہار ۲۰۱۰ء، ص

ڈاکٹر ممتاز احمد خاں، اردو ناول کے چند اہم زاویے، انجمن ترقی اردو پاکستان، کراچی، ۲۰۰۳ء، ص ۷۰

قرۃ العین حیدر، آخر شب کے ہم سفر، محولہ بالا، ص ۱۲۲

ایضاً، ص ۱۴۷

ایضاً، ص ۵۹

ایضاً، ص ۵۲

ایضاً، ص ۲۵۴

ایضاً، ص ۲۷۸

شہنشاہ مرزا، آخر شب کے ہم سفر۔ ایک تجزیہ، مشمولہ، قرۃ العین حیدر۔ اردو فکشن کے تناظر میں، محولہ بالا، ص ۱۹۰

قرۃ العین حیدر، آخر شب کے ہم سفر، محولہ بالا، ص ۱۰۳

ایضاً، ص ۱۰۳

- ۲۸ - شہنشاہ مرزا، آخر شب کے ہم سفر۔ ایک تجزیہ، محولہ بالا، ص ۱۹۰
- ۲۹ - قرۃ العین حیدر، آخر شب کے ہم سفر، محولہ بالا، ص ۱۰۷
- ۳۰ - ایضاً، ص ۲۰۳
- ۳۱ - ڈاکٹر ممتاز احمد خاں، اردو ناول کے اہم زاویے، محولہ بالا، ص ۷۳
- ۳۲ - قرۃ العین حیدر، آخر شب کے ہم سفر، محولہ بالا، ص ۳۰۳
- ۳۳ - ایضاً، ص ۳۲۱، ۳۲۲
- ۳۴ - ایضاً، ص ۳۰۲
- ۳۵ - ڈاکٹر ممتاز احمد خاں، اردو ناول کے چند اہم زاویے، محولہ بالا، ص ۷۱
- ۳۶ - شہنشاہ مرزا، آخر شب کے ہم سفر۔ ایک تجزیہ، محولہ بالا، ص ۱۹۱
- ۳۷ - قرۃ العین حیدر، آخر شب کے ہم سفر، محولہ بالا، ص ۱۸
- ۳۸ - ایضاً، ص ۱۷
- ۳۹ - ایضاً، ص ۲۲۲
- ۴۰ - حسن ظہیر، ڈاکٹر ممتاز احمد خاں (مرتب) قرۃ العین حیدر۔ اردو فکشن کے تناظر میں، محولہ بالا، ص ۱۸۹
- ۴۱ - شہنشاہ مرزا، آخر شب کے ہم سفر۔ ایک تجزیہ، مشمولہ، قرۃ العین حیدر۔ اردو فکشن کے تناظر میں، محولہ بالا، ص ۱۹۰
- ۴۲ - نیلم فرزانہ، اردو ادب کی خواتین ناول نگار، فکشن ہاؤس، لاہور ۱۹۹۲ء، ص ۱۲۸
- ۴۳ - وقار ناصری، قرۃ العین حیدر کے ناول، مشمولہ، قرۃ العین حیدر۔ اردو فکشن کے تناظر میں، محولہ بالا، ص ۲۸۲
- ۴۴ - ڈاکٹر شمیم حنفی، ”آخر شب کے ہم سفر“ کا کردار (دیپالی سرکار۔ ایک جائزہ) مشمولہ، ماہ نو، دسمبر ۱۹۸۶ء، ص ۱۷
- ۴۵ - شہزاد منظر، قرۃ العین حیدر کے ساتھ چند لمحے، مشمولہ، قرۃ العین حیدر۔ خصوصی مطالعہ، محولہ بالا، ص ۸۳

بازیافت