

ناول "آگ کا دریا" کی لفظیات کی ثقافتی معنویت اور عصری تطبیق

ڈاکٹر فرحت جمیں ورک، چیئر پرسن، شعبہ اردو زبان و ادب، فاطمہ جناح ویمن یونیورسٹی، راولپنڈی
مفیدہ ماجد، فاطمہ جناح ویمن یونیورسٹی، راولپنڈی

ABSTRACT:

The 'word' also changes its meaning with the passage of time. In the process, either its meanings disappear or the true meaning hidden in the 'word' finds its real era. In particular, texts that share ancient and modern cultural significance offer important implications for the times to come. The present age is trying to dissolve in sequential order, the current-day texts in the context of the past as well as the present and the future. More specifically the 'words' in the literary texts written in the twentieth century are precursor to the universal realities of the arts and culture of the next century. The indication of historical vocabulary it is possible for the future only when the 'words' are harmonized with the simple meaning.

"Aag Ka Darya" is such a novel whose simple language, translated in modern-day easily understood expressions, has hidden modern-day meaning for the contemporary reader.

In this article, an attempt has been made to present simple meanings of the words in terms of the real meaning i.e. temporal application of such words.

کلیدی الفاظ: ثقافتی اظہاریہ، جدید عصری تجسیم، نئی معنویت و تعبیر، کثیر الثقافتی تجسیم، تدریجیت کا عمل، عصری معنی
ثقافت وہ وحدت ہے جس سے ایک انسان اپنے علاقے میں رہتے ہوئے خارج سے روحانی سطح پر تعلق قائم
کرتا ہے۔ وہ گروہی شناخت میں ذات کو یوں ضم کرتا ہے جیسے قطرے کا سمندر میں انجذابی عمل ہوتا ہے۔ جہاں قطرہ
بطور جز اور کل کی بقا کا ضامن قرار پاتا ہے۔ انسان کی وہ تمام سرگرمیاں جو وہ اپنی پرورش و پرداخت کے دوران اپنے آبا
سے وراثتی عمل کے طور پر لیتا ہے، انہیں کسی طور اگلی نسلوں کو بعینہ منتقل نہیں کر پاتا کیونکہ ہر دور کے پیش آمدہ
حالات و عصری ضروریات زبان و بیان کے عمل میں بالخصوص اور عادات و اطوار کے بالعموم آڑے آتے ہیں۔ یوں
ثقافت ایک مسلسل اخذ و اکتساب کا عمل ہے۔ اس میں صرف قابل غور بات یہ ہے کہ اصل مادے کی روح متاثر ہوئے
بغیر جدید طرز فکر کا اضافہ ثقافتی رنگارنگیوں کو زمانے سے ہم آہنگ کرتا ہے۔ جدید عصری تجسیم میں منتقلی کا عمل

ثقافت کی کُلّی تعریف کا احاطہ کرتا ہے۔ علوم و فنون، فنون لطیفہ، عقائد، روایات، رسومات اور روزمرہ تصرفات کی ذیل میں آنے والی ضروریات ثقافت کی ذیل میں آتی ہیں۔ یوں مرور ایام نے ثقافتی اظہاریوں میں جدت و روایت کے امتزاج کو بڑے میکانیکی انداز میں اپنایا ہے۔

ثقافتی سماجی تغیر ہر لحظہ دنیا میں جاری ہے۔ برصغیر پاک و ہند کی بات کی جائے تو اس دھرتی کا دامن اپنے دھرتی باسیوں کے لئے ہمیشہ دامن کشادہ رکھے ہوئے ہے۔ اسی دھرتی نے کثیر الثقافتی نظام کے لئے بھی راہ ہموار کی، جن میں منڈا قبائل، دراوڑ، آریہ، یونانی، سمیتھینز، پارٹھینز، ترک، افغانی، پرتگالی، ولندیزی اور انگریز شامل ہیں مگر اس سب کے باوجود اپنا مخصوص ثقافتی تاثر برقرار رکھا۔ عہد حاضر میں دنیا سکرٹ کر جب عالم گیر ڈسکور سز سے استفادہ کر رہی ہے تو اس دور میں اردو زبان و ادب کے ثقافتی متون کی جدید عصری تعبیر ہونا ہم ہے۔

ناول "آگ کا دریا" میں قرۃ العین حیدر نے ہندوستان کی ڈھائی ہزار سالہ تاریخ بیان کی ہے جسے چار بڑے ادوار میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔ ویدوں، اپنشدوں اور موریا دور، مسلمانوں کا دور، انگریزوں کا عہد اور پھر تقسیم ہند۔ سرزمین ہندوستان نے بے شمار قوموں کے عادات و اطوار، ثقافتی ڈسکور سز اور تہذیبی رویوں کے لئے راہ ہموار کی ہے۔ برصغیر پاک و ہند کے سیاسی حالات بھلے استعماریت کی زد میں رہے مگر اس خطے کی انفرادیت بحوالہ تہذیب و ثقافت برقرار رہی۔ انسانی حیات ہر لحظہ زندگی کی بدلتی دھوپ چھاؤں کو جھیلتی ہے مگر ہندوستانی تہذیب نے ان تمام بدلتی حالتوں کے ذائقے لئے اپنی ثقافتی تجسیم کرتی آئی ہے۔ ناول "آگ کا دریا" میں گوتم نیلمبر کا تیرتے ہوئے ندی کے کنارے پر موجود پتھر کو گرفت میں لینے کی کوشش کرنا، کئی انگلیوں کی وجہ سے پتھر کا گرفت میں نہ آنا اور گوتم کا ندی میں بہہ جانا اور اسی ندی کے کنارے ابو المنصور کا گھوڑا باندھنا خطے کی موجود تہذیب کی نئی معنویت و تعبیر کا علامتی بیان ہے۔ ثقافتی ورثے کی متغیر کیفیت میں رہنا اور اعلیٰ اقدار کی طرف غیر محسوس منتقلی کسی بھی خطے اور قوم کی اقدار کی ترقی یافتہ حالتوں کی ضامن سمجھی جاسکتی ہے۔ ماہرین بشریات و سماجیات ثقافت کا ایک کی ہی دائمی روح کے بقا کی حمایت کی بجائے متغیر رویے کو حیات بخش ڈسکور سز کا ضامن قرار دیتے ہیں۔ ثقافت کو علوم بشریات و سماج و ادب کی زرخیزی سے مشابہ کرنے کے لیے زراعت اور گنجان آبادی کا ہونا بھی ثقافت کی زرخیزی اور بار آوری کی وجوہات مانی جاتی ہیں، جب کہ وہ عقلی و آفاقی حقائق پر مبنی ہوں۔ یہی وہ دو بنیادی عناصر ہیں کہ جن کی بنا پر کسی بھی خطے کی ثقافت نہ صرف اپنی مقامیت کو استحکام بخشتی ہے بلکہ دیگر کثیر الثقافتی نظام کے انجذاب کے بھی روشن امکانات وضع کرتی ہے۔ اسی ضمن میں مہاتما گاندھی نے کہا تھا کہ:

"ہندوستان صرف اس لیے قومی اتحاد سے محروم نہیں ہو سکتا کہ مختلف عقائد کے لوگ اس ملک میں رہتے ہیں۔ ملک میں جذب کرنے کی قابلیت ہو نی چاہئے۔ ہندوستان ایسا ہی ملک ہے۔" (۱)

قرۃ العین حیدر نے ہندوستان کے زرخیز خطے کے اس انجذابی عمل کے جوہر کو ناول "آگ کا دریا" کے بین السطور پیش کیا ہے۔ انجذاب کے اس عمل کی کثیر الثقافتی استعاراتی تجسیم یوں دیکھی جاسکتی ہے۔

"کنارے پر پہنچ کر گوتم نے اپنے کپڑے نچوڑے اور ناتراشیدہ پتھروں سے بنے ہوئے مندر میں گیا جس کے ایک کونے میں وہ اپنا زاہراہ چنڈی دیوی کو سونپ کر اودھیا گیا تھا۔" (۲)

اسی خطے میں مسلمانوں کی آمد کے ساتھ ہی اسی کثیر الثقافتی تجسیم کی معنویت اپنی عصری توجیہات قائم کرتی گئی۔ جسے مصنفہ یوں بیان کرتی ہیں کہ:

"ابو المنصور کمال الدین نے کنارے پر پہنچ کر اپنا شام کرن گھوڑا برگد کے درخت کے نیچے باندھا اور چاروں اور نظر ڈالی۔ اس کی تھکی ہوئی آنکھوں کو یہ جگہ بہت سہانی معلوم ہوئی۔ سامنے ندی بہہ رہی تھی۔ دور جھونپڑے بنے تھے۔ شوالوں میں سے گھنٹوں کی آواز آرہی تھی۔ برگد کے درخت کے نیچے کسی پیر کا مزار تھا۔ گاؤں کی عورتیں گھونگھٹ کاڑھے آتیں اور مزار پر پھل پھول چڑھا کر آگے چلی جاتیں۔" (۳)

چندر گپت موریا کے دور کا برہما چاری گوتم نیلمبر اور اسلامی دور کا ابو المنصور کمال الدین دو مختلف تہذیبی و ثقافتی علامت ہیں، ندی اور اس کا کنارہ زمانی و مکانی بُعد کا اظہار یہ ہے۔ مندر سے مزار بننے تک کے طویل عصر میں ابتدائی نو آبادیت کا احساس جنم لے چکا تھا۔ عربی صوفیا کے مزاروں کا بننا دراصل دو باہم متصادم تہذیب و ثقافت کے درمیان ایک تطبیق کے احساس کو جنمانے کا پل تھا۔ جس پر بعد ازاں دونوں تہذیب و ثقافت کے نمائندے نذر نیاز اور چڑھاوے چڑھا کر یکجا ثقافت کی پرورش و پرداخت کرتے رہے۔ یوں یلغار کی صورت اجنبی ثقافتیں مانوس ہوتی چلی گئیں۔ خود کار رویوں پر مبنی نظام کی دلیل ایڈورڈ بلیو سعید یوں پیش کرتے ہیں: "مقامی اور مرکزی مفادات کا کھیل بہت گنجلک مگر کسی لحاظ سے بھی بے اصول اور بلا شعور نہیں ہوتا۔" (۴)

نیا نظام اپنی سیاسی مطالب براری کے لئے مروجہ سماجی نظام کی بساط کو خاصا متاثر کرتا ہے۔ یہی رویہ ہندوستان کی سر

زمین پر دیکھنے کو ملتا ہے جب بڑے غیر محسوس انداز میں دونوں اقوام نے دو مزاجی خاصیتوں کے امتزاج سے نئے بیانیوں کے لئے راہ ہموار کی۔ اس تاریخی حقیقت کی تائید، تاریخ دان رومیلا تھاپر سے یوں ملتی ہے

"ہندوؤں و مسلمانوں کے عقائد میں بھی تال میل کی وجہ سے ایک مشترک رنگ پیدا ہو گیا تھا۔ عوام کی اکثریت کی سطح پر اسلام اور ہندومت دونوں مذہبوں کی اصل ساخت سے بہت فاصلے پر چلے گئے تھے اور دونوں کے درمیان تال میل نے ایک نئی مذہبی دھارا پیدا کر دی۔" (۵)

یہی وجہ ہے کہ مذکورہ ناول میں ہندو اسلامی ثقافت کی ذیل میں عوام و خواص کے ہاں قبولیت کا رویہ بخوبی دیکھا جاسکتا ہے۔ ناول کے متن میں ڈھائی ہزار سالہ بدلتی، تہذیبی، ثقافتی اور تمدنی زندگی میں ہندو اسلامی اور ہندو اسلامی یورپی کلچر کی آمیخت سے ابھرتا ہندوستانی سماج اور نیا کلامیہ اہم ہے۔ کلچر کی بدلتی عصری معنویت کا ایک اقتباس میں مشاہدہ کیا جاسکتا ہے۔

"اودھ اور مرشد آباد کی ریڈیو نئی میں رہنے والے انگریزوں کے یہاں دولت کی ریل پیل تھی۔ شورے اور نیل کے تاجر کروڑ پتی ہو چکے تھے۔ نوابوں کی طرح زندگی گزارنا ان کا آدرش تھا۔ حرم، حقہ، شعر و شاعری، ناچ رنگ، مرغ بازی۔۔۔ یہی مشاغل ان فرنگیوں کے تھے۔۔۔ بنگال کی جاگیر دارانہ تہذیب میں فرنگی افسر بھی گھل مل چکا تھا۔" (۶)

محولہ بالا اقتباس کی توضیح کے تناظر میں ہندو اسلامی انگریزی کلچر کا مشترک ثقافتی رنگ، سماج کے ادب آداب اور روزمرہ گفتگو میں نمایاں طور پر محسوس کیا جاسکتا ہے۔ ناول "آگ کا دریا" کے بین السطور اردو، انگریزی لفظیات اور ان کی سماجی ثقافتی معنویت اور عصری مطابقت کو بخوبی سمجھا جاسکتا ہے۔

"بانگوں میں میلے ہو رہے ہیں۔ مرغوں اور بیٹروں اور مینڈھوں اور ہاتھیوں کی لڑائیاں منعقد کی جا رہی ہیں۔ انگریز ریڈیو نٹ بادشاہ کے ساتھ بریک فاسٹ کھاتا جاتا ہے اور سامنے ہاتھیوں کی لڑائی دیکھتا ہے۔ برآمدے میں انگریزی بینڈج رہا ہے، مشاعرے ہو رہے ہیں۔ دربار میں یکتائے روزگار رقص پر کاش جی کتھک ناچ رہا ہے۔" (۷)

ہر سماجی نظام اپنی رقم ہوتی تاریخ کو قطعی حقیقت سمجھتا آیا ہے۔ حالاں سماج کی یکساں زندگی کا خاتمہ انسانی ترقی کے عمل میں رکاوٹ نہیں بلکہ تعمیر نو کا پیش خیمہ بنتا ہے۔ انسانی زندگی ہر نئے منظر میں اخلاق، ثقافت اور معیشت کی نئی طرزیں متعارف کرواتا ہے۔ انسانی حیات کا ہر لمحہ اپنے موجود میں جدید اور خاتمے پر قدیم ہوتا ہے۔ بیسویں صدی اپنے جلو میں پیداواری قوتیں، سائنس اور ٹیکنالوجی کی ہنگامہ خیزیاں سمیٹے نو وارد ہوئی تو قدیم یک طرفہ تصور تہذیب و ثقافت بھی مانند پتے لگا، جسے اکیسویں صدی میں عالم گیر تصور ثقافت نے قدرے غیر اہم بنانا شروع کر دیا ہے عہد حاضر قدیم ڈسکور سز کی نئی تفہیم و تعبیر کا متقاضی ہے تو وہیں بیسویں صدی کے اُن متون کی اُس تعبیر و معنویت کی ضرورت ہے جسے مستقبل کا علامیہ کہا جاسکتا ہے۔ "آگ کا دریا" ایسا ہی متن ہے کہ جس میں ہندو تہذیب کا کتھک، انگریزی تہذیب کا بینڈ اور ہندو اسلامی تہذیب کا مشاعرہ نئے کثیر الثقافتی سماج کا قدرے مختلف تناسب پیش کرتا ہے۔ انگریزوں کی آمد کے بعد ہندو اسلامی انگریزی کلچر، ثقافت کے نئے رنگوں اور استعماریت کے نئے دائروں سے متعارف کرواتا ہے۔ قرۃ العین حیدر نے ڈھائی ہزار سال کی تہذیبی تاریخ کو اس انداز میں احاطہء تحریر میں لایا ہے کہ تین مختلف نظام ہائے حیات، ثقافتی پیرائے اظہار غیر معمولی عدم مماثلت کے باوجود ان گنت افراد کے اشتراک سے سیاسی و معاشی نظام چلانے پر قادر ہوئے۔ ناول کی لفظیات، مقامی مغلوب ثقافت اور استعماری (غالب) ثقافت سے اثر قبول کرتی اور مقامی رنگ، غالب کلچر پر اپنا اثر قائم کرتا ہوا دیکھا جاسکتا ہے۔ یہ وہ جدید افسانوی نثر ہے کہ جس کی جدید عصری تعبیر کی جائے تو صرف ہندوستان کی پچیس سو سالہ سیاسی، سماجی و معاشی تاریخ سے ہی واقفیت نہیں ہوتی بلکہ نو تاریخی لکھت کا شعور بھی ملتا ہے۔ مثلاً

"سروپ نکھ کی ناک کٹی۔ راون جلا۔ بھرت ملاپ ہوا۔ دبلے پتلے لڑکے منہ پر
سیروں غازہ اور سفیدہ پوتے، پنی کے نقلی تاج پہنے، رام اور لچھمن بنے بڑی
تمکنت کے ساتھ تخت رواں پر سوار ہوئے۔ انسانوں کو ان میں خدا کا جلوہ نظر
آیا۔۔۔ پھر کوار کے مہینے میں اماوس کی کالی راتوں کو دیپ مایکانے روشن کر
دیا۔ چھوٹی اور بڑی دیوالی منائی گئی۔ گھر گھر لکشمی کی تقدیس کی گئی۔۔۔۔۔ جگہ جگہ
چوراہوں اور گلیوں میں جوا ہوا۔ رام اوتار اور قدیر جوا کھیلنے گئے۔۔۔۔۔ پھر بھیا
دوج کا تہوار آیا۔ ہری شنکر قالین پر چڑھایا بیٹھا تھا اور نرملا اس کے ماتھے پر تنک لگا
کر اس کے سامنے مٹھائی پر وس رہی تھی۔۔۔۔۔ پھر اگہن اور پوس کے پالے نے
درختوں پر چاندی کے پتر چڑھا دیے۔ گاؤں میں نوٹکیوں کے گیت گونجنے

-چوپالوں میں مہا بھارت کے قصے دہرائے گئے۔ سفید ٹنگی ساریاں پہنے عیسائی عورتیں گاتی پھریں: اوہو مسیح آیا سر آسمان۔۔۔ سر آسمان۔۔۔ کچھڑی کا تہوار آیا تو لوگ ماگھ میلا نہانے تر بنی چلے۔ بسنت پنچھی میں گھر گھر سر سوتی پوجا کی گئی۔۔۔ کہاروں کے ہاتھ سے بنائی ہوئی مٹی کی مورت میں بھی انہیں خدا کا جلوہ نظر آیا۔ پھر پھاگن کی رت آئی۔ شورا تری کی تیاریاں کی گئیں۔۔۔ محرم کا ہنگامہ ہوا۔ گھر گھر گھاس اور موم اور کاغذ کے تعزیے تیار کیے گئے۔۔۔ ان کاغذ اور پتی اور ریشم کے گہواروں، تابوتوں اور تعزیوں میں بھی انہیں خدا کا جلوہ نظر آیا۔ امام باڑوں میں چراغاں ہوا۔ گلی کوچوں سے پیلو اور سوہنی اور درگا میں نوحہ خوانی کی آوازیں بلند ہوئیں۔ ساری فضانے غم کا لبادہ اوڑھ لیا۔ ہر شخص حسینؑ کا سوگوار بنا۔۔۔ مارچ کے مہینے میں ساری فضا گل لال اور عبیر سے سرخ ہو گئی۔ کرشنا کی مورتی کو جھولوں میں بٹھا لایا گیا۔ صبح صبح بون فائر میں راکھشی ہو کا جلی۔ ہلیارے سڑکوں پر کبیر گاتے پھرے۔" (۸)

عالم گیر معاشی منڈی نے انسانی معاشرے اور معیشت کے لامحدود پیچیدہ مسائل کے حل کے لئے سماجوں کے سائنسی مطالعے پر زور دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہیری سپیرو ثقافتی روح کی مسلسل زرخیزی کے ضمن میں ثقافت کے تسلسل کو سماجی و سائنٹفک عمل ہونے پر دال کرتا ہے کیونکہ

"ثقافت اپنے تمام اثاثے کو سمیٹ کر آگے بڑھتی اور ترقی کرتی ہے۔ ہر دریافت یا ایجاد ثقافتی ذخیرے کی مجموعی مقدار میں شامل ہو جاتی ہے، اور نئی دریافتوں کے لیے راستہ ہموار کرتی ہے۔ یہ نئی دریافتیں اپنی باری پر دریافت کے دائرے کو مزید وسعت دیتی ہیں، اور ہر سمت میں نئی ترقیوں کی رفتار کی تیزی کو بڑھاتی ہیں۔" (۹)

ہیری سپیرو کی اس بات کی تصدیق ناول "آگ کا دریا" سے بھی ہوتی ہے کہ نئی دریافتیں اور بازیافتیں ثقافت کو نہ صرف شکست و ریخت سے دوچار کرتی ہیں بلکہ نظریہء انتشار کے تحت بہت سے نئے سوالات کو بھی جنم دینے کا باعث بنتی ہیں۔ یوں کہا جاسکتا ہے کہ مغلوب و غالب ثقافت کا تصور متناہی و لامتناہی کا اتحاد بنتا آیا ہے۔ قرۃ العین حیدر کا ناول "آگ کا دریا" موضوعی و معروضی، ہر دو حوالے سے کئی نئی جہات سامنے لاتا ہے اور

اس کی تہذیبی اور ثقافتی لفظیات لامحدود مظاہر کی معنویت اُجاگر کرتی ہیں۔ ناول کا کینوس چونکہ ڈھائی ہزار سال کو محیط ہے اس لیے موجودہ عہد میں اپنے بین السطور حقیقی دُنیا کا متحرک، متضاد وجد لیاتی کردار وضع کرتا ہے، مثلاً ہولی کے تہوار سے لے کر موجودہ دور کا یون فائر ایک ایسے ثقافتی، سماجی و معاشی تسلسل کا پتہ دیتا ہے۔ کسی بھی خطے کا ثقافتی مزاج، ریاضیاتی عمل کے مصداق تقسیم در تقسیم یا مسلسل اضافہ سے اپنا دامن وسیع کرتا ہے۔

حملہ آور درحقیقت معاشی و سیاسی مفادات کی خاطر دوزبانوں کا ہی تبادلہ نہیں کرتے بلکہ دو تہذیبیں باہم تصادم کے عمل سے بھی دوچار ہوتی ہیں۔ دوزبانوں کے متناقضات یہ ثابت کرتے ہیں کہ کثیر المقدار فن پاروں میں جدید و قدیم کا فرق ختم نہیں کیا جاسکتا کیونکہ ہر نیا فن پارہ، ابتدائی ڈسکور سز سے میل ہا میل آگے کا زمانہ طے کر چکے ہوتے ہیں مگر بعض متون (ادب عالیہ) کی پڑھت کو ہر دور کے لئے جدید بنانے میں جدید زبان میں منتقلی اہم کردار ادا کرتی ہے۔ بیسویں صدی نے برصغیر پاک و ہند میں "خالصتاً فکری عمل" اور "خالص ثقافت" کے تصور کو پاش پاش کر دیا۔ موجودہ صدی تدریجیت (Gradualism) کے عمل کی صداقت کی صدی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ثقافتی اظہار یہ بھی مرحلہ واریت کے تحت مائل بہ انقلاب رہتے ہیں۔ ناول آگ کا دریا کی یہی خاصیت ہے کہ اس میں کثیر الثقافتی سماج کا تصور یک لخت بیدار نہیں ہوتا بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ نمودار ہونے والی تبدیلیاں اور انقلابی تغیرات نے جدید ر، مثل اور بدلتی ہوئی ثقافتی، لسانی، سماجی اور مذہبی ڈسکور سز کو لو کیل اور کلچر سے ہم آہنگ کر دیا ہے۔ ایک سماجی تطبیق کا حامل فن پارہ، اپنی سماجی تعبیر پانے کے بعد ہر عصر میں جدید کہلا سکتا ہے۔ عصر حاضر میں ناول کی جدید تعبیر بھاری بھر کم الفاظ کی بنا پر کرنے سے قاصر معلوم ہوتی ہے۔ متن میں تدریجیت کا عمل بین السطور عصری تعبیر کی جستجو کر کے حاصل کیا جاسکتا ہے۔

افتباس

"ارے راجہ کا کمنو اتنا چھوٹا۔۔۔؟ راجہ کے محلو پر تو ہل چل گئیں۔

ای تو بجان برس پرانی حویلی ہوئے۔۔۔ پر کھن سے سننے ہن

ای ما کوؤ باہمن پر و ہت رہت رہے۔ ان کا لڑکوا ہو بڑا دوان رہا۔۔۔"

"اس لڑکے کا نام جانتے ہو۔۔۔؟"

"ہم کا جانی۔۔۔ ہم پنچ نام نہیں یاد رکھت ہن۔ نام مٹ جات ہیں۔۔۔"

کھالی کھدائے کا نام امر ہو۔۔۔۔۔" (۱۰)

ترجمہ:

"ارے راجا کا مکان اتنا چھوٹا۔۔۔ راجا کے محل پر تو بل چل گئے۔ یہ تو ہزاروں برس پرانی حویلی ہے۔۔۔ پر کھوں سے سننے آرہے ہیں کہ اس میں کوئی برہمن پروہت رہا کرتے تھے۔ ان کا لڑکا بہت بڑا عالم رہا ہے۔۔۔"

"اس لڑکے کا نام جانتے ہو۔۔۔؟"

"ہم کیا جانیں۔۔۔ ہم عام لوگوں کے نام یاد نہیں رکھتے۔ نام مٹ جاتا ہے۔۔۔ صرف خدا کا نام امر ہے۔۔۔"

اقتباس

"ہیراجنم امول تھا۔ کوڑی بدلی جائے۔۔۔"

سائنس نقارہ کوچ کا، سائنس نقارہ کوچ کا۔ باجت ہے دن رین۔۔۔" (۱۱)

ترجمہ

خالق کائنات لافانی ہے جبکہ انسان فانی۔ وہی ہمیشہ رہنے والی ذات ہے۔

انسان تو آتی جانی شے ہے اور سائنس درحقیقت

وہ نقارہ ہے جو دن رات بج کر انسان کو اس کی حقیقت بتاتا ہے۔

اقتباس

"بھیا، گلت ہے تم بہت دور سے آئے رہے ہو۔ تمہارے پیرن ماماٹی کتنی لاگی ہے۔"

"ہاں۔" اس نے جواب دیا۔ "میں نے بہت لمبا سفر طے کیا ہے۔"

"آؤ بیٹھو سٹو کھاؤ۔" آہیر نے کہا اور اسے ایک سائبان میں لے گیا۔

"کپڑوں سے تو بڑے دھنواں دکھلائی پڑت ہو۔ پریشان کیوں ہو۔"

سلطان کے مئی ہو؟" (۱۲)

ترجمہ

"بھیا لگتا ہے تم بہت دور سے آرہے ہو۔ تمہارے پیروں میں مٹی کتنی لگی ہے؟"

"ہاں" اس نے جواب دیا۔ "میں نے بہت لمبا سفر طے کیا ہے۔"

"آؤ بیٹھو سٹو کھاؤ۔" آہیر نے کہا اور اسے سائبان میں لے گیا۔

"پڑوں سے تو صاحب حیثیت دکھائی دیتے ہو"۔ اتنی عجلت اور پریشانی میں کیوں ہو۔ سلطان کے آدمی ہو؟"

اقتباس

"پاپڑ سکھائے خاطر تنکو گھام او نہیں ملت ہے۔" قمرن نے بات شروع کی۔۔۔۔۔
 بیٹیا آپ لوگ منی کی طبیعت نہیں جانت ہیں۔ ہم بیچ تو ای جانت ہن کی منی
 جے خوش رہت ہے جب برابر او کی ٹہل کئے جاؤ، او کے لیے اپنی زندگی تچ ڈالو۔
 ویسے ای لوگ کبے خوش ناہیں ہوت ہیں۔ ہم تہمانہ بیٹیا کو کیسے سمجھائی کہ لڑکین کی
 اوکات پچانے کا چاہی، وہ بھیا صاحب سے بگڑ گئی رہن، وہ ان سے ایک ٹھو بات کیے
 بغیر ہی پاکستان چلے گئے۔ اب بیٹیا روت ہیں۔۔۔۔۔ لڑکی کی اوکات ہے۔۔۔۔۔
 مہر او بن جائے تب بھی منی کی نوکر۔ مہتاری بن جائے تب بھی اور جب بڑھوتی کے
 جمانے میں بہو بیاہ کر لائے او کی دھونس الگ سہے۔۔۔۔۔ کا آپ ہو بلایت جار ہی ہیں؟
 ۔۔۔۔۔ بیٹیا۔ مل اگر چاہت ہیں جی کا چین ان کا چھوڑ کر بھی نہ ملیے۔۔۔۔۔ سب منی ایک
 سے تھوڑا ہووت ہیں دریر کی بی بی۔۔۔۔۔ سب منی ایک ہووت
 ہیں بیٹیا۔۔۔۔۔ قمرن نے کہا۔ پان بنائی؟
 نہیں قمرن رہنے دیو۔۔۔۔۔ اب ہم ہو چلیا۔
 ۔۔۔۔۔ ای بیٹیاون بات کا ہے نہیں سمجھ پاوت ہیں۔۔۔۔۔ بیٹیاون میں ہمت نہیں۔ ڈرت
 ہیں۔ سمجھت ہیں تھوڑا سا انگر بیچی پڑھ لی ہین تو دنیا جان گئیں۔۔۔۔۔" (۱۳)

ترجمہ

"پاپڑ سکھانے کے لیے ذرا سی دھوپ بھی نہیں ملتی۔" قمرن نے بات شروع کی۔۔۔۔۔ بیٹی آپ لوگ
 مردوں کی طبیعت سے واقف نہیں۔ ہم کم درجہ تو بس اتنا جانتی ہیں کہ مرد صرف اسی صورت میں خوش رہتا ہے جب
 عورت مسلسل اس کی خدمت کرے، اس کی خاطر اپنی ہر خوشی ترک کر دے۔ ویسے یہ لوگ کبھی خوش نہیں
 ہوتے۔ میں تہینہ بیٹی کو کیسے سمجھاؤں کہ لڑکیوں کو اپنی اوکات کا پتہ ہونا چاہیے، وہ ہیں کہ بھیا صاحب سے خفا رہتی
 ہیں، اور وہ ان سے کوئی بات کیے بغیر ہی پاکستان چلے گئے۔ اب تہینہ بیٹی روتی ہیں۔۔۔۔۔ لڑکی کی کیا اوکات
 ہے۔۔۔۔۔ بیوی بن جائے تب بھی خاوند کی نوکر۔ ماں بن جائے تب بھی اور بڑھاپے میں جب بہو بیاہ کر لائے اس

کید ہونس الگ برداشت کرے۔۔۔ کیا آپ ولایت جا رہی ہیں؟”

۔۔۔ بیٹی اگر آپ دلی سکون چاہتی ہیں تو ان سے کبھی نہ ملیے گا۔“

”بھیا صاحب نہ سہی کوئی اور سہی۔ سب مرد تھوڑا ہی ایک سے ہوتے ہیں ڈرائیور کی بیوی۔“

۔۔۔ سب مرد ایک سے ہوتے ہیں بیٹی۔۔۔

قمرن نے کہا۔ پان بناؤں؟

نہیں قمرن رہنے دو۔۔۔ اب میں چلوں گی۔۔۔

۔۔۔ یہ بیٹیا پتہ نہیں بات کیوں نہیں سمجھتی ہیں۔۔۔ بیٹیا میں ہمت نہیں۔ ڈرتی ہیں۔ ان کا خیال

ہے کہ تھوڑی سی انگریزی پڑھ لینے سے زمانہ شناس ہو گئی ہیں۔۔۔

محولہ بالا اقتباسات میں آسان مطالب، جدید عصری تقاضا ہے مگر عصری تعبیر کے جتن نے اصل عبارت کا حُسن اور اصل متن کی عبارت کی وجدانی حسیت کو کم کر دیا ہے، اس آسانی کے عمل نے رہتل کے خود رو عمل و ردِ عمل کو ثقافتی تنہیم سے کوسوں دور کر دیا ہے۔

دراصل ناول ”آگ کا دریا“ میں برتی گئی ثقافت نگاری، زیرک اور متجسس قاری کو میکا کی انداز میں اپنے طلسم میں جکڑے رکھتی ہے۔ ناول عہد بہ عہد اپنی رہتل سے جڑے حقائق کی ثقافتی لفظیات کے پس منظر میں کرداروں اور مقامی زمین سے جڑت کا احساس دلاتا ہے۔ کسی خطے کی آب و ہوا، مناظرِ فطرت اور وہاں کے باسیوں کا ذریعہ معاش، سب کی آمیخت سے معاشرے کی اقدار کی ترجمانی ہوتی ہے۔ اسی سماجی اور معاشرتی فضا میں پیدائش سے لے کر مرنے تک کے رسم و رواج، تہوار، عقیدے اور فنونِ جنم لیتے ہیں۔ ناول ”آگ کا دریا“ ڈھائی ہزار سالہ زمانی تسلسل میں ثقافتی تجسیم کا پیش خیمہ ہے۔ ناول کے متن سے چند مثالیں پیش کی جاتی ہیں :

”باہر سبزہ زاروں میں کسانوں کے بیلوں کی گھنٹیاں بج رہی تھیں اور چرواہوں کی بانسریوں کی آوازیں آرہی تھیں۔ شکاریوں کے بالوں میں سچے ہوئے پر ہوا میں لہراتے تھے۔ ندی کے اس پار کھشتری امیر زادے اپنے باغوں میں تیر اندازی سیکھنے میں مصروف تھے۔۔۔ کھینٹوں کے اس پار الاؤروشن کیے جا رہے تھے۔“

بہت دور گاؤں کے سرے پر چوپال میں محفلِ جمی تھی۔ بھاٹ جنگِ عظیم کی داستان سنا رہا تھا۔ شام کے مکمل سنائے میں ہوا کے جھونکے کے ساتھ۔ اس کی پائندار آواز کی لہر تیرتی ہوئی گوتم کی کٹی سے آٹکرائی۔۔۔ کبھی کبھی مجمعِ تحسین و توصیف کے نعرے بلند کرتا۔۔۔ مردنگ زور زور سے بجائی جا رہی تھی۔“ (۱۴)

محولہ بالا اقتباس کی مجموعی فضا میں سرسبز و شاداب ہندوستان کی منظر کشی اس طرح کی گئی ہے کہ رہتل کے

ساتھ ثقافتی رنگارنگی کی مکمل تصویری آمیزش ملتی ہے۔ ایک منظر مختلف طبقات کی معاشی ثقافت کا تصور اُجاگر کرتا ہے۔ مثلاً

(۱) کسانوں کے بیلوں کی گھنٹیاں

اس زرعی ہندوستان کی تصویر کشی کرتی ہیں جہاں بیلوں کی جوڑی ہر کسان کی بنیادی ضرورت تھی۔ کسان اپنے اپنے کھیتوں میں ہل چلا رہے تھے اور ان کے بیلوں کے گلے میں بندھی گھنٹیاں بج رہی تھیں۔ یہ خاص ہند کی علامت ہے جو اپنے پالتو جانوروں سے محبت کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ جانوروں کے گلے میں بندھی گھنٹیوں کا ایک افادی فائدہ یہ بھی تھا کہ وہ بیل کی موجودگی کا پتہ دیتی تھیں۔ ہند کے باسیوں کا سُر اور ساز سے گہرا تعلق رہا ہے۔ ہل چلاتے بیلوں کی رد ہم میں بچتی گھنٹیاں مشقت میں مصروف کسانوں کے لیے سکون کا باعث ہوتی تھیں۔

(۲) چرواہوں کی بانسریوں کی آوازیں

چرواہے لوگوں کے مال مویشی لے کر گاؤں سے دور چراگاہوں میں سارا دن گزارتے تھے۔ عموماً دل بہلانے اور وقت گزارنے کے لیے بانسری بجاتے تھے۔

(۳) شکاریوں کے بالوں میں سجے ہوئے پر

پرندوں کا شکار کرنے والے شکاریوں کا اپنا ایک خاص انداز ہوتا ہے۔ وہ زندہ پرندوں کو اپنے دام میں پھنسانے کے لیے نہ صرف پرندوں کی آوازیں نکالتے ہیں بلکہ اپنے خاص انداز میں سروں پر پرندوں کے پر لگا کر خود کو کیمو فلج کیے پرندوں کا انتظار کرتے ہیں۔

(۴) کھشتری امیر زادے اپنے باغوں میں تیر اندازی سیکھنے میں مصروف تھے

کھشتری جو اہل ہنود کی چار ذاتوں میں سے ایک ہیں ان کا کام ملک کے دفاع کے لیے جنگ میں مہارت حاصل کرنا ہے۔ برہمنوں کے بعد عزت کی نگاہ سے دیکھی جانے والی ذات کھشتریوں کی ہے۔ ہنود کے عقیدے کے مطابق برہمنوں کی پیدائش پر ماتما کے سر سے جبکہ کھشتریوں کی پیدائش بازوؤں سے ہوئی ہے۔ ہنود کا ماننا ہے کہ برہمن پر ماتما کے منہ سے، کھشتری بازوؤں سے، ویش رانوں سے اور شودر پاؤں سے پیدا ہوئے۔ اس دنیا کی حفاظت کے لیے اس نے ان میں سے ہر ایک کے لیے علیحدہ علیحدہ فرائض ہیں۔ برہمنوں کا کام ہے وید کی تعلیم دیں، کھشتری خلقت کی حفاظت کرے، ویش مویشیوں کی سیوا، تجارت اور زراعت کرے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ بچ بونے کے طریقے سے واقف ہونے کے ساتھ ساتھ اچھی بری زمین کی پہچان، اوزان اور پیمانوں سے کما حقہ واقفیت رکھتا ہو۔ شودر کا فرض ہے کہ وہ برہمن، کھشتری اور ویش کی خدمت کرے۔

(۵) چوپال میں محفل جمی تھی

چوپال، ہندوستانی تہذیب کا دل اور ثقافت کا مرکز تصور کی جاتی تھی۔ تمام فیصلے یہیں کیے جاتے تھے اس منظر میں شام کا وقت ہے، دیہاتی اکٹھے ہو چکے ہیں، بھاٹ جو کہ قصہ گو ہے، "مہا بھارت" ہنود کی مذہبی داستان سنارہا ہے۔ جس میں مذہبی واقعات کو زندہ رکھنے کے ساتھ ساتھ تبلیغ بھی کی جا رہی ہے۔ بھاٹ ہند کی ثقافت میں اہم ترین حیثیت رکھتے تھے۔

(۶) گوتم کی کٹی

کٹی، کا ذکر گوتم کے حوالے سے آیا ہے جو ایک برہمن طالب علم ہے۔ اس دور کے طالب علم انتہائی سادہ زندگی گزارتے تھے۔ وہ تمام دنیاوی آسائشوں سے دور رہتے تھے۔ کٹی انتہائی کم درجے کی، گھاس پھونس سے بنی رہائش گاہ تھی جس میں طالب علموں کو رہنا پڑتا تھا۔

(۷) مردنگ زور زور سے بجائی جا رہی تھی

مردنگ، ایک خاص قسم کی طبلہ نما ڈھولک ہے۔ جس کے بارے میں فرہنگ پیشہ وراں میں لکھا ہے: " (مذکر) پکھواج کی قسم کا مگر اس سے زیادہ لمبا اور پتلا قدیم وضع کا ڈھول کی قسم کا باجا برہما دیوتا سے منسوب کیا جاتا ہے۔" (۱۵) جسے بجانے والے کو مردنگی کہتے ہیں سودا کا شعر اس حوالے سے اہم ہے:

یاں تلک شیخ و برہمن ہیں طرب میں مصروف

دیر میں بجتی ہے مردنگ حرم میں ڈھولک

سودا کے اس شعر میں مردنگ کی ہندو ثقافت سے وابستگی ظاہر ہوتی ہے۔ یہی ثقافتی پہلو قرۃ العین حیدر کے ہاں بھی موجود ہے۔

اس ایک اقتباس میں قرۃ العین حیدر نے جہاں ہندو معاشرے کے مختلف افراد اور پیشوں کا تذکرہ کیا ہے۔ وہاں تین اہم طبقوں کا بھی ذکر کر دیا ہے۔ برہمن تعلیم حاصل کر رہا ہے، کھشتری جنگ کے لیے تیر اندازی میں منہمک ہیں جبکہ ویش جس کا کام کھیتی باڑی اور تجارت ہے، کھیتوں میں مصروف ہے۔

"عظیم گنگا بہت دور سے بہتی ہوئی آرہی تھی۔۔۔ کشتی گنگا کے ساحل پر آگے بڑھتی رہی مسافروں سے بھری ہوئی کشتی میں بڑی چہل پہل تھی۔ بھاگل پور کے قریب ایک گاؤں سے براتی دلہن کا سرخ ڈولالے کر کشتی میں سوار ہوئے۔ دولہانے زرد جوڑا پہن رکھا تھا۔ دلہن لمبا سا گھونگھٹ کاڑھے تھی۔ اس کے پیروں میں چاندی کے

پچھوے تھے اور اس کے مہندی سے رچے ہاتھوں میں چوڑیاں اور ہاتھی دانت کے کڑے کھن کھن بولتے تھے اور وہ چپکو پکورو رہی تھی۔" (۱۶)

قرۃ العین حیدر نے ہند تہذیب کے مشترک ثقافتی ورثے کے عقیدت رنگوں کو بھی اس ناول میں مکانی و زمانی حقائق کے طور پر سمویا ہے۔ دراصل ناول میں کارفرما لفظوں کی تخلیقیت کے نظریہ حقیقت کو ایک ایسے ہی ثقافتی ورثہ کی اصل معنویت کے لئے قوت متحرکہ (Power of Lemaitre) سے ہم آہنگ کرنے کی ضرورت تھی۔ چند امثال سے اس کی زانوی تعبیر وضع ہوتی ہے۔

(۱) سنگا

بھارت کا ایک مشہور دریا ہے جو سلسلہ کوہ ہمالیہ کے گنگوتری نامی پہاڑ سے نکل کر مختلف علاقوں سے ہوتا ہوا خلیج بنگال میں گرتا ہے۔ ہنود اسے مقدس مانتے ہیں اور اس میں نہانا باعثِ ثواب سمجھتے ہیں۔ مردوں کی ہڈیاں اور راکھ اس میں بہانا ذریعہ نجات ہے۔

(۲) براتی

شادی کے جلوس میں شرکت کرنے والے وہ مہمان جو دلہا کی طرف سے دلہن کو لینے جاتے ہیں براتی کہلاتے ہیں۔ نور اللغات کے مطابق: "جو دلہا کی طرف سے بارات میں شریک ہو۔" (۱۷)

(۳) سرخ ڈولا

سرخ رنگ ہندوستان کی ثقافت میں دلہن کے لیے مخصوص ہے۔ ہندوستان میں دلہن کو ڈولی میں رخصت کیا جاتا تھا۔ ڈولی ایک مخصوص قسم کی پاکی ہے جس کے اوپر سرخ رنگ کی چادر لپیٹی ہوتی ہے۔ آج بھی پاکستان کے بعض علاقوں میں دلہن ڈولی میں رخصت ہوتی ہے۔ سرخ اور زرد رنگ کا تعلق ہندوستان میں خوشی کے رنگوں کی علامت ہیں، کیونکہ بہار کا آغاز زرد رنگ کے پھولوں سے ہوتا ہے اور بہار کا جو بن سرخ رنگ کی صورت جلوہ گر ہوتا ہے۔ خوشی کے موقعوں پر یہ رنگ خوش بختی کا شگون ہیں۔ قدیم ہندوستان میں دلہن کے لیے پیلا جوڑا مہندی اور سرخ جوڑا بارات کے دن کے لیے مخصوص تھا۔ دلہا کے لیے بعض علاقوں میں بارات کے جوڑے کے لیے زرد رنگ مخصوص تھا اسی نسبت سے کشتی میں بیٹھے دلہانے زرد جوڑا پہن رکھا تھا۔

(۴) گھونگھٹ کاڑھنا

دلہن کا دوپٹا ایک مخصوص انداز سے اس کے چہرے پر گرا دیا جاتا ہے، جسے گھونگھٹ کاڑھنا یا گھونگھٹ نکالنا کہا جاتا ہے۔ دلہن کے ساتھ وابستہ شرم و حیا کا اس سے گہرا تعلق ہے۔ ہندوستانی سماج میں شادی کے بعد لڑکیاں

اپنے تمام سسرالی مردوں سے پردہ کرتی تھیں، چونکہ مشترکہ خاندانی نظام ہندوستانی ثقافت کا حصہ ہے اس لیے گھر کی بہوئیں عموماً مردوں کی موجودگی میں گھونگھٹ کاٹھے رکھتی تھیں۔ اس کے علاوہ گھر سے باہر بھی شادی شدہ عورتوں کا گھونگھٹ منہ پر گرا رہتا تھا۔

(۵) چاندی کے پھوے

چاندی قیمتی دھاتوں میں سے ایک دھات ہے جو زیور بنانے کے کام آتی ہے۔ قدیم ہندوستان کے مرد اور عورتیں زیورات پہننے کے شوقین تھے لیکن بعض زیورات صرف عورتوں کے لیے مخصوص ہیں۔ جیسے ناک اور پاؤں میں پہننے کے زیورات۔ پھوے ایک زیور ہے جسے عورتیں پاؤں میں پہنتی ہیں۔

(۶) مہندی

ایک ہندوستانی پودا جس کے پتوں کو پیس کر ایک سفوف بنایا جاتا ہے جسے مہندی کہتے ہیں۔ یہ سفوف پانی میں گوندھ کر دلہن کے ہاتھوں اور پیروں پر لگایا جاتا ہے جس سے ہاتھوں پیروں میں سرخ رنگ چڑھتا ہے۔ ہندوستانی کلچر میں مہندی اور چوڑیاں عورت کے سہاگن ہونے کی علامتیں ہیں۔ مہندی کے رنگ کے بغیر شادی کا تصور ہی نہیں ہے، اسی لیے مہندی رچنا سے مراد شادی ہونا لیا جاتا ہے۔

(۷) چوڑیاں

ہاتھوں میں پہننے کا زیور ہے، جو کانچ، سونے، چاندی اور دیگر دھاتوں سے بنی ہوتی ہیں۔ ہندوستان کے انتہائی قدیم آثار سے مٹی کی بنی چوڑیاں بھی دریافت ہوئی ہیں جن سے اس زیور کی قدمت کا پتا چلتا ہے۔ بیوہ ہونے والی عورت کی کلائیوں کی چوڑیاں توڑنا ہندوؤں کی رسم ہے۔ ہندوستانی ثقافتی دانش میں چوڑیوں کی بابت بہت سی کہاوئیں مشہور ہیں۔ مثلاً، ہم نے کوئی چوڑیاں نہیں پہن رکھیں۔ اسی طرح بزدل مردوں کو بزدلی کا طعنہ "چوڑیاں پہن لو" دیا جاتا ہے۔

(۸) ہاتھی دانت کے کڑے

ہاتھی قدیم ہندوستانی ثقافت میں خوشحالی اور طاقت کی سب سے بڑی علامت تصور کیے جاتے تھے۔ اس کے متعلق بہت سے محاورے مشہور ہیں مثلاً "زندہ ہاتھی لاکھ کا مردہ سوالاکھ کا" ہاتھی دانت کے ننگن بھی امارت کو ظاہر کرتے ہیں۔

"--- شام اودھ اپنی پوری آب و تاب سے بزم آراء ہوئی۔ سارے شہر کو رنگارنگ کی خوشبوؤں نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ چھڑکاؤ کی ہوئی مٹی کی سوندھی خوشبو، گندھیوں کی دکانوں کی مہک، قنوج کے پیلے اور جون پور کے گلابوں کی

خوشبو، مندروں سے اٹھتے ہوئے عود کی لپٹ۔ بادشاہ کے محل میں بہتی ہوئی عطر کی نہر کی خوشبو، پھر گلی کوچوں کی کھڑکیاں اور دروازے کھلے، لوگ گلیوں اور سڑکوں پر آگئے۔ انہوں نے باغوں کا رخ کیا۔ گلی کوچوں میں سے نغمے کی آوازیں بلند ہونا شروع ہوئیں۔ خوش شکل اور خوش لباس کنچڑئیں، تیز و طرار تنبولیں، حسین اور حاضر جواب بھٹیاریں، ساون اور لاونیاں گاتی پھر رہی تھیں۔ گلی کے لڑکے بیت بازی کرتے جاتے تھے۔ اور گولیاں کھیلتے تھے۔ غریبوں اور امیروں کے مکانوں سے ستار اور جلت رنگ اور طنبورے کی صدائیں بلند ہو رہی تھیں۔ ندی کنارے بیٹھے ہوئے جوگی تریں بجاتے تھے۔ نئی بیاہی لڑکیاں اپنے اپنے گھروں میں بیٹھیں سڑک کی اور دیکھتی تھیں کہ ساون منانے کے لیے ان کا بھائی میکے سے ڈولی کب بھیجے گا۔" (۱۸)

ناول کے بین السطور قرۃ العین حیدر نے ہندوستانی تہذیب کے مشترک ثقافتی ورثے کے مختلف رنگ اس طور پیش کیے ہیں کہ موسمی اداؤں سے موسوم تہوار قدیم ہند کی ثقافت کا حصہ رہے ہیں۔ ہندوستان کے ہر موسم اور ہر ایسی مہینے کی آمد کے ساتھ بندھے تصورات سے مقامی آبادی کی اثباتیت پسندی کے کلچر کا بھی ادراک ہوتا ہے۔ مثلاً بیساکھی، بسنت، ساون وغیرہ۔ درج بالا اقتباس میں ساون کے تہوار کا ذکر ہے۔ جس میں اودھ شہر کو سجایا اور مہکا یا جا چکا ہے، مختلف طبقوں سے تعلق رکھنے والی عورتیں دن بھر کی مصروفیات سے فراغت پا کر گلیوں، بازاروں، سڑکوں اور باغوں میں چلتی پھرتی دکھائی دے رہی ہیں۔ آگ کا دریا کے بین السطور چند مثالیں دیکھی جاسکتی ہیں

(۱) عود

ایک قسم کی سیاہ لکڑی جو آگ میں جل کر نہایت عمدہ خوشبو دیتی ہے۔ بہترین عود کی نشانی یہ ہے کہ وہ پانی میں ڈوب جاتی ہے۔ اسی لیے اسے عود غرقی بھی کہتے ہیں۔ فرہنگ آصفیہ کے مطابق: "ہندی میں اسے اگر کہتے ہیں۔"

(۱۹)

(۲) عطر

خوشبو، سنگند، پھل کی چیز کی نکالی ہوئی خوشبو۔

(۳) جوگی

فرہنگ آصفیہ کے مطابق: "دھانی۔ سنت۔ سنیاسی۔ عابد۔ زاہد۔ بیراگی۔ منی۔ رشی۔" (۲۰)

ایسے فقیر جو دنیا تاج دیں جوگی کہلاتے ہیں۔ تقریباً تمام قدیم مذاہب میں دنیا تاج دینے کی ایک روایت دکھائی دیتی ہے۔ ہندوستان آمد کے بعد ہند کے مسلمانوں میں بھی ایسے فرتے وجود میں آئے جنہوں نے جوگی اختیار کر کے ویرانوں کا رخ اختیار کیا۔

(۴) شام اودھ

اودھ کے شہر کی شام مشہور ہے۔ اس چوک میں طوائفوں کے کوٹھے تھے اور شام پڑے ہی یہاں شوقینوں کا جھگڑا لگ جاتا تھا اور فجر تک طبلے کی تھاپ اور پائل کی جھنکار سنائی دیتی رہتی تھی۔ رات بھر پھولوں، خوشبوؤں، مٹھائیوں اور پھولوں کے گہنوں کی دکانیں کھلی رہتی تھیں۔ دکاندار اپنے گاہکوں سے منہ مانگے دام وصول کرتے تھے اور امیر زادے کھلے دل سے دولت لٹاتے پھرتے تھے۔ رات بھر اس چوک میں ہنگامہ رہتا تھا۔ خزانہ تلمیحات کے مطابق: "کسی زمانے میں عاشق مزاج لوگوں کے لیے خاص طور پر لکھنؤ کے چوک کی شام ضرب المثل تھی۔" (۲۱)

(۵) گندھیوں کی دکانیں

عطر فروشوں کی دکانیں، گندھ خوشبو کو کہتے ہیں۔ گندھیوں کی دکانوں سے مراد ایسی دکانیں ہیں جہاں ہر قسم کی خوشبوئیں دستیاب ہوں۔ ہند ثقافت میں خوشبوئیں خاص اہمیت کی حامل ہیں۔ ہندو اپنے مردوں کو جلانے کے لیے صندوق کی خوشبودار لکڑی استعمال کرتے ہیں۔ مندروں کو نہ صرف خوشبوؤں سے غسل دیا جاتا ہے بلکہ مختلف قسم کے پھولوں اور خوشبوؤں کے چڑھاوے بھی چڑھائے جاتے ہیں۔

(۶) کنجڑنی

قدیم ہند میں پیشوں کے نام ان کی ثقافتی طبقاتی نظام کا اہم حصہ تھے۔ سبزیاں بیچنے والیاں اور سبزی بیچنے والوں کی بیویاں کنجڑنی کہلاتی ہیں

(۷) تنبولی

پان بیچنے والیاں۔ فارسی زبان میں تنبول پان کو کہتے ہیں۔ تنبولی ہندوستان میں بسنے والی ایک قوم ہے جس کا پیشہ پان بیچنا ہے۔ اس قوم کی عورتیں تنبولی کہلاتی ہیں۔

پان، ہند تہذیب کی خاص علامت ہے۔ پان، ہندوستان میں پیدا ہونے والی ایک بیل ہے جس کے پتے ہندوستان کے لوگ شوق سے کھاتے ہیں۔ یہ پتے دوا کے طور پر بھی استعمال ہوتے ہیں۔ ہندوستان میں پان کا استعمال عوام و خواص میں ہوتا ہے۔ مختلف قسم کے خوشبودار مصالحوں سے بھرے پان کے پتوں کو گوری بھی کہتے ہیں۔ اس کی تیاری میں خاص قسم کے اجزا استعمال ہوتے ہیں۔ پان کی گوریاں عموماً گھروں میں عورتیں خود بھی تیار کرتی ہیں، بازاروں اور گلی کوچوں میں پنواڑی، تنبولی اور تنبولی پان بیچتے ہیں۔ بقول مولوی نور الحسن نیر: "ایک قسم کا پتا جو ہندوستانی عورتیں شوق سے کھاتی ہیں۔" (۲۲)

(۸) بھٹیاریں

کھانا پکانے کا پیشہ کرنے والے، باورچی گیری کرنے والے، تنور پر روٹیاں پکانے والے، سرائے میں مکانات کرائے پر چڑھانے والے اور مسافروں کی خدمت کرنے والے کو بھٹیاریا کہتے ہیں۔ بھٹیاریے کی بیوی بھٹیارین کہلاتی ہے۔ تاریخ کے مطالعے سے پتا چلتا ہے کہ ہند میں زمانہ قدیم سے مسافروں کے قیام کے لیے سرائے قائم تھے جہاں بھٹیاریے اور بھٹیاریں ان کی خدمت کرتے تھے۔ بھٹیاریوں کی لڑائی ضرب المثل ہے: "دو سوتوں میں وہ غضب کی لڑائی ہوئی کہ بھٹیاریاں مات ہو گئیں" (۲۳)

(۹) ساون

ہندی قمری چو تھا مہینا۔ برسات کا دوسرا مہینا۔ اس مہینے کی مناسبت سے جو گیت گائے جاتے ہیں انہیں بھی "ساون" کہا جاتا ہے۔ ساون کے مہینے میں لڑکیوں بالیوں کے لیے باغوں میں جھولے ڈالے جاتے ہیں، لڑکیاں جھولا جھولتے ہوئے ساون گاتی ہیں۔ آج بھی یہ تہوار ہندوستان کے علاوہ پاکستان میں بھی منایا جاتا ہے۔ ساون کے پاکستانی گیتوں میں "جھولا ڈالو، ری سکھی ساون آیا"، "ساون کے دن آئے بالم جھولا کون جھلائے" مشہور ترین گیت ہیں۔ اس کے علاوہ ساون میں مختلف قسم کے پکوان بنائے جاتے ہیں۔ ساون کا تہوار ہندوستان میں قدیم زمانے سے چلا آ رہا ہے۔

(۱۰) ستار

طنبورے کی قسم کا ایک ساز جس میں اول اول صرف تین تار ہوا کرتے تھے امیر خسرو نے اس میں بہت کچھ ایجاد کیا۔ تین تاروں کی وجہ سے اسے سہ تار بھی کہا جاتا تھا۔

(۱۱) جلیترنگ

ایک طرح کا ساز جو پیالیوں میں پانی بھر کر تیلیوں کی مدد سے بجایا جاتا ہے۔ اسے جلیترنگ بھی کہا جاتا ہے۔

(۱۲) طنبورہ

ہندوستان کا قدیمی ساز جو تونے میں لکڑی لگا کر اور اس میں تین تار باندھ کر بنایا جاتا ہے۔ تونے کی نسبت سے اس کا نام طنبورہ رکھا گیا۔

(۱۳) تری

ایک ترکاری / سبزی ہے جسے گنوار توری بھی کہتے ہیں۔ اسے سکھا کر ایک ساز بنایا جاتا ہے جو تری کہلاتا ہے۔ اہل ہند، سرتال کو اپنے مذہب سے منسوب کرتے ہیں اس لیے ہر قسم کے سازان کے مذہب کا حصہ ہیں۔ قدیم ہندوستان میں پائے جانے والے زیادہ تر ساز ایسی عام چیزوں سے بنے تھے جو غریب سے غریب شخص کی دسترس میں

تھیں۔

(۱۴) سرنائی

اسے بگل، ترم اور نفیری بھی کہتے ہیں۔ یہ ایک قسم کی لمبی نفیری ہوتی ہے جو ہندوؤں کی شادیوں میں بجاتی جاتی تھی اور کبھی کبھی جنگ میں بھی بجاتی جاتی تھی۔

(۱۵) میکے سے ڈولی

ڈولی ایک قسم کی پالکی کو کہتے ہیں جسے ہند کے معززین اور شرفاکی عورتیں سواری کے طور پر استعمال کرتی تھیں۔ شریف زادیوں کا بازاروں سے گزرنا معیوب سمجھا جاتا تھا۔ کہاں شہروں میں ڈولی لیے پھرا کرتے تھے۔ ہند میں نوبیا ہٹاڑکیاں ہر تہوار اپنے میکے میں مناتی تھیں۔ مختلف تہواروں کے موقع پر بٹی کے لیے میکے سے باقاعدہ ڈولی بھیجی جاتی تھی۔

"وہ سب سریکھا کے وسیع ڈرائنگ روم میں فرش پر ٹانگیں پھیلائے بیٹھے تھے جس کا بڑا دروازہ باغ میں کھلتا تھا۔ بہار کا روشن دن تھا۔ سریکھا دہلیز کے پاس بیٹھی مشین پر لہنگے کی آڑھی گوٹ سی رہی تھی۔ طلعت اور فیروز باورچی خانے میں کھانا پکانے میں مصروف تھیں۔۔۔ صبح صبح جب چمپا جون کارٹر کے گھر سے سریکھا کے یہاں آنے کے لیے بس میں سوار ہوئی تھی تو بس کا بوڑھا کنڈکٹر اسے دیکھ کر خوش دلی سے مسکرایا تھا اور اس نے اپنی ٹوپی چھوتے ہوئے کہا تھا: "مائی ڈیر، تم بے حد خوبصورت لگ رہی ہو۔ تمہارا بوائے فرینڈ تمہیں دیکھ کر بہت مسرور ہوگا۔ خوب خوشی سے اتوار مناؤ، دنیا بڑی مہربان تھی اور خوشگوار۔ کون کہتا ہے کہ دنیا غم خانہ ہے اور فلانا ہے اور ڈھمکانا ہے۔ دنیا تو بے حد آرام دہ حسین جگہ ہے۔" (24)

ہند انگریزی ثقافتی الفاظ و تراکیب کا بھی ایک تسلسل ناول کے تناظر میں نوآبادیاتی، مابعد نوآبادیاتی اور نیو نوآبادیاتی نظام کا تصور وضع کرتا ہے۔ جس کی چند مثالیں کچھ یوں ہیں

(۱) ڈرائنگ روم

یہ لفظ ہمارے ہاں انگریزوں کے ثقافتی رنگ کی ترجمانی کرتا ہے۔ اس طرح کا کمرہ قدیم ہندوستان یا ہند اسلامی تہذیب کا حصہ نہیں رہا۔ اس لفظ نے جہاں ہماری قدیم تعمیرات کے زاویوں کو متاثر کیا، وہیں اس کے ساتھ

صوفی، کرسیوں اور میز کا خیال ابھرا۔ یعنی یہ صرف مہمانوں کے بیٹھنے کا احاطہ تصور کیا جانے لگا۔ ہندوستانی ثقافت میں اس سے پہلے چوپال، حجرہ، وغیرہ استعمال ہوتے تھے۔ حجرے کے ساتھ ملحقہ کمرہ جو دور سے آئے خاص مہمانوں کی رہائش کے لیے استعمال ہوتا تھا ڈیڑھی کہلاتا تھا۔ حجرہ ہندوستان کی دیگر اعلیٰ ذاتوں کا ایک قسم کا کمیونٹی سنٹر تھا، جسے بیٹھک بھی کہا جاتا تھا۔ بعد ازاں لفظ بیٹھک مہمانوں کو بٹھانے والے کمرے کے طور پر مستعمل ہوا۔ مذکورہ اقتباس کا منظر ناول میں رقم چوتھے دور میں آتا ہے، جس میں مغرب کی طرف حصولِ تعلیم کی غرض سے جانے والے دوستوں کے ایک گروہ کو دکھایا گیا ہے۔ یہاں مغربی ثقافتی شعور بھرپور انداز میں اجاگر ہوا ہے۔ رہن سہن میں مشرقی اقدار نظر نہیں آتیں۔ کردار فرش پر ناگلیں دراز کیے بیٹھے ہیں۔۔۔ مشین پر ہندوستانی کلچر کا لہنگا سیا جا رہا ہے۔ اسی طرح بس کا بوڑھا کنڈیکٹر چپا کو دیکھ کر ٹوپی چھو کر بات کرتا ہے جو مغربی تہذیب میں تکریم کا ایک خاص انداز ہے۔ پھر چپا کے حسن کی تعریف کرتا ہے جسے مشرقی ثقافت میں انتہائی معیوب سمجھا جاتا ہے۔ مگر ناول کی جدید تعبیر اسے مشرق میں بھی اب اس قدر قابلِ اعتراض نہیں سمجھتی۔

(۲) بوائے فرینڈ

لڑکے لڑکی کے بائین خاص مغربی رشتہ ہے۔ مغربی تہذیب میں اس رشتے میں بندھے لڑکا لڑکی بغیر کسی مذہبی بندھن کے اکٹھے رہتے ہیں۔

(۳) خوب خوشی سے اتوار مناؤ

مسلمانوں کے لیے جیسے جمعہ کا دن خاص اہمیت کا حامل ہے بالکل اسی طرح عیسائیوں کے لیے اتوار کا دن مذہبی اعتبار سے اہم ہے۔ لیکن جدید صنعتی دور میں مذہبی مناسبت سے زیادہ اس دن کی اہمیت تعطیل کی حد تک رہ گئی ہے۔ ناول "آگ کا دریا" میں ثقافتی لغت کے بیٹھا قیمتی نمونے موجود ہیں۔

ثقافتی حساسیت کا ایک مکمل نظام "آگ کا دریا" میں بڑے غیر محسوس انداز میں قدیم سے جدیدیت تک کا سفر ہندوستانی نوآبادیات اور ہندوپاک نوآبادیاتی نظام کی ترتیب و پیش کش کا تسلسل ہے۔ جس کی لفظیات کی اصل روح کو نیو نوآبادیاتی نظام کی حامل معاشرت اور باسیوں کے لئے جاننا اہم ہے۔ جس طرح جدید لفظی نقطہ نظر کے حامل مستقل توازن کے فارمولوں کو ماننے سے انکاری ہیں اسی طرح زیر نظر ناول کا متن لفظ کے مستقل ایک معانی اخذ کرنے کی بھی نفی کرتا ہے۔ موجودہ عہد ادب عالیہ کی ذیل میں آنے والے متون کو ماضی کے تناظر کے ساتھ ساتھ حال و مستقبل کے ترتیب وار سلسل میں تحلیل کرنے کی سکت بھی رکھتا ہے۔ خاص طور پر بیسویں صدی میں لکھے گئے ادبی متون کہ جو اپنی لفظیات میں آئینہ صدی کے فنون و ثقافت کی عالم گیر صدائوں کا بھی پیش خیمہ ہیں۔

حوالہ جات

- ۱۔ گاندھی، مہاتما، مذہب اور دھرم، فلشن ہاؤس، ۱۸۔ مزنگ روڈ، لاہور۔ ص ۳۵
- ۲۔ قرۃ العین حیدر، آگ کا دریا، سنگ میل پبلیکیشنز، لاہور، ۲۰۱۸ء، ص ۸
- ۳۔ ایضاً، ص ۸۴
- ۴۔ ایڈورڈ ڈبلیو سعید، شرق شناسی، مترجم: محمد عباس، مقتدرہ قومی زبان، پاکستان، ۲۰۱۲ء، ص ۵۲
- ۵۔ رو میلا تھاپر، سومنا تھ، (مترجم)، پروفیسر ریاض صدیقی، فلشن ہاؤس، لاہور، ۲۰۰۵ء، ص ۱۶۵
- ۶۔ قرۃ العین حیدر، آگ کا دریا، سنگ میل پبلیکیشنز، لاہور، ۲۰۱۸ء، ص ۱۳۱
- ۷۔ ایضاً، ص ۱۴۷-۱۴۸
- ۸۔ ایضاً، ص ۲۷۶، ۲۷۷
- ۹۔ ہیری سپیرو، ثقافت کا مسئلہ، (مترجم)، سید قاسم محمود، فلشن ہاؤس، لاہور، ۲۰۱۷ء، ص ۴۱
- ۱۰۔ قرۃ العین حیدر، آگ کا دریا، سنگ میل پبلیکیشنز، لاہور، ۲۰۱۸ء، ص ۸۹
- ۱۱۔ ایضاً، ص ۱۰۱
- ۱۲۔ ایضاً، ص ۱۰۷
- ۱۳۔ ایضاً، ص ۲۸۱
- ۱۴۔ ایضاً، ص ۳۱
- ۱۵۔ ظفر الرحمن، صاحب، دہلوی، مولوی، فرہنگ اصطلاحات پیشہ وراں، جلد چہارم، انجمن ترقی اردو پاکستان، کراچی، اشاعت دوم، ۱۹۷۸ء، ص ۱۴۳
- ۱۶۔ قرۃ العین حیدر، آگ کا دریا، سنگ میل پبلیکیشنز، لاہور، ۲۰۱۸ء، ص ۱۰۲
- ۱۷۔ نور الحسن، نیئر (مرحوم) مولوی، نور اللغات، جلد اول، طبع سوم، ۱۹۸۹ء، ص ۵۸۶
- ۱۸۔ قرۃ العین حیدر، آگ کا دریا، سنگ میل پبلیکیشنز، لاہور، ۲۰۱۸ء، ص ۱۴۴
- ۱۹۔ احمد دہلوی، سید، مولوی، فرہنگ آصفیہ، جلد سوم، اردو سائنس بورڈ، لاہور، بار ششم، ۲۰۱۰ء، ص ۲۹۳
- ۲۰۔ ایضاً، ص ۶۲
- ۲۱۔ محمود نیازی ایم۔ اے، خزانہ تلمیحات، ملک بک ڈپو، اردو بازار، لاہور، ص ۲۲۴
- ۲۲۔ نور الحسن، نیئر (مرحوم)، مولوی، نور اللغات، جلد اول، طبع سوم، ۱۹۸۹ء، ص ۳۱۱

۲۳۔ ایضاً ص ۷۰۲

۲۴۔ قرۃ العین حیدر، آگ کا دریا، سنگ میل پبلی کیشنز، لاہور ۲۰۱۸ء، ص ۳۷۰