

اکیسویں صدی کے اردو افسانوں میں سماجی شعور

ڈاکٹر متزہ منور

اسٹنٹ پروفیسر، شعبہ اردو، لاہور گیریشن یونیورسٹی، لاہور

وسیم ارشد

اسٹنٹ پروفیسر، شعبہ اردو، لاہور گیریشن یونیورسٹی، لاہور

محمد اکرم الحنفی

سینٹر لیکچر، شعبہ میخنٹ سائنسز، لاہور گیریشن یونیورسٹی، لاہور

Abstract:

In the 21st century, we are witnessing the collapse of societies, there is also an active politics that plays the most important and intense role. How political tactics are working on the global scale and what is the nature of their role in their particular local environment and how they are influencing the individual and society, this topic was also especially in front of fiction writers. The creative perspective of Urdu fiction in the 21st century is a reflection of the fact that the experiences that have come out in this genre in this period are not only proof of the full functionality of the literary genre, but also the contemporary sensibility, social consciousness, cultural distinction and human thought. They also have depth and breadth of feeling. These experiences bear witness to the fact that our creators are fully in tune with their times and that quest for artistic creation is fully employed here, which is a manifestation of the distinction of an era.

Keyword:

اکیسویں صدی، جنگی حالات، دہشت گردی، جاگیردارانہ نظام، سیاسی کنکاش

اکیسویں صدی اپنے آغاز ہی سے نئے رویوں نئے امکانات نئے زاویہ نگاہ اور معاملات سے نبرداز ہونے کے لیے نئے طرز عمل کی ترجیحی کرتی ہے۔ انہی چند برس قبلى سیاسی کیوس پر دہشت گردی سے جڑے نے انفرادی و اجتماعی انسانی رویوں نے جنم نہیں لیا تھا جنہیں پہلے سے موجود دہشت گردی جنم دینے لگی تھی اور پھر مقامی اور بین الاقوامی کیوس دہشت گردی اور اس کے شکار طبقات کے دو مختلف حصوں میں بٹ گیا، نہ صرف مذہبی شدت پسندی نے اس قانون پر سرخ رنگ بکھیرا بلکہ غیر مذہبی کہلانے والی لبرل قوتوں نے بھی مل کر لاکھوں بے گناہوں کو موت کے گھاٹ اتارا۔

اب ہم اگر عالمی قانون سے صرف نظر کر کے مقامی قانون اس پر توجہ مرکوز کر دیں تو نئی صدی کے نئے سماجی رویے ہمارے سامنے آجائے ہیں۔ مذہبی اور غیر مذہبی کی تفریق اب لبرل فلر سے نفرت اور مذہب دشمنی کے رویوں میں منتقل ہو گئی ہے۔ اظہار اور ڈائیلاگ کے موقع بے تحاشہ بڑھ چکے ہیں جس کی وجہ سے مختلف زاویہ ہائے نگاہ سامنے آرہے ہیں اور ایک اجتماعی سوق کی طرف جانے والا راستہ پیچیدگیوں کی دھنڈ میں او چل ہو چکا ہے۔ یہ سرمایہ دارانہ رویے بھی اسے مزید استھان برداشت کرنے کے لیے تیار کرتے رہتے ہیں۔ عسکری و سیاسی مفادات کی سیاہ چادر نے اس پر ظلم کی سیاہی مسلط کر رکھی ہے۔ اس سے چھکارا کیسے پایا جائے کہ دہشت گردی کے ہر بڑے واقعے کے بعد عام آدمی کی مشکلات میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس کی آزادانہ نقل و حرکت میں مزید رکاوٹیں پیدا ہو جاتی ہیں اور اس کے جان و مال کے تحفظ کا گراف مزید گر جاتا ہے اس کی بے بُنی اور رسو ہو جاتی ہے۔ اس کے برعکس دہشتگردی سے باہر کے ذریعے مزید اختیارات سے لیس ہو جاتی ہیں۔ عام آدمی ان حالات میں مستقل ذہنی دباو کا شکار رہتا ہے عدم برداشت اس کا طرز عمل ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ لفظ اور معنی کے رشتہ میں لغوی معنی ایک طرف لیکن ثناوی معنی کو کسی صورت نظر انداز نہیں کیا جاسکتا:

”اس کتاب میں موجود کہانیوں کے متوازن ان کے تناظر بیان و اسلوب اور ہیئت و تکنیک میں تنوع سے نئی صدی کے مقامی

اور بین الاقوامی مسائل اور تخلیقی مسائل اور تخلیقی رویوں کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔“ (۱)

افسانہ نویس نعیم بیگ نے اس کا تعارف پیش کرتے ہوئے لکھا ہے:

” اس صدی کے اوائل سے عصری ارتقائی مراحل میں اردو ادب کو جور و ایقی خطرات درپیش تھے ان کا سد باب کرتے ہوئے ان ادیبوں نے عالمی تناظر میں عہد حاضر کے مناظر کو عمدگی سے پلیٹ کر کے دکھادیا۔ اس لئے آج کے ادب اور تقاضوں میں کلاس کی شعور کے ساتھ جدید فکری ریجنات رات کی آمیزش کو میں ایک قرار واقعی سی کوشش کروں گا جوار دو ادب کے افسانے کو بدلتے ہوئے رنگ نہیں ہونے دیتی۔“ (۲)

نئی صدی کے افسانے اپنی جگہ جتنے دلچسپ ہیں اتنے ہی ایک عام قاری کے لیے ان میں وہ کوشش موجود ہے جو ہمارے معاشرے کی عمومی نفیات کو اپیل کرتی ہے۔ لیکن جب ہم فکر کی بات کرتے ہیں اور اس کے بال پر مرتبہ کو عام آدمی کی دلچسپی ایک طرف رہ جاتی ہے بلکہ فکری حوالوں سے بات شروع ہو جاتی ہے۔ اظہارائے کی آزادی جتنی بڑھ چکی ہے اتنی ہی جان لینے کی آزادی بھی بڑھ گئی ہے۔ عام مقامی انسان بہت سارے شہری مسائل میں بری طرح الجھاہو ہے اور دیہی انسان بدستور جا گیر دارانہ سماج کے قبضے میں ہے۔ اس طرح ”گل کی قیمتیں“ ”تابوت“ ”بہرام کا گھر“ ”پورٹریٹس“ ”کبڑیا“ ”بین کرتی آوازیں“ ”ایک رات کی غاطر واپسی“ ”پلیٹ فارم“ ”قیمتی تابوت“ ”رکھوائی“ ”دسترنخواں“ ”سامم روٹی اور کہانی“ یہ وہ افسانے ہیں جو نہ صرف روایتی طرزہار میں پہنچتے ہیں بلکہ روایت کی دھند میں اپنے عصری اہمیت اور جدید ثقافتی انسلاک سے بھی محروم ہے۔ ان میں سے کسی میں مصروف کلائیک شعور ملتا ہے۔

اردو ادب کے حوالے سے جب ہم ایکوں صدی پر نگاہ ڈالتے ہیں تو ایک بات تسلیم کرنی پڑتی ہے کہ شاعری کی نسبت فکشن زگار خال خال تھے۔ نئی صدی میں داخل ہوتے ہوئے اس نے بہت سارے نئے افسانہ نویسوں کو اپنی طرف راغب کیا ہے اور فکشن لکھنے کا رجحان پھر سے بڑھا ہے لیکن ان کے سامنے معیار کا سوال بھی ان کھڑا ہوا ہے۔ پروگریسوار دورانہ زگلڈ جو حال ہی میں سو شغل میڈیا کے توسط سے قائم ہوا ہے اس نے پہلی بار اس بڑھتے ہوئے رجحان کو دستاویزی شکل دینے کے لیے افسانوں کے ایک مجموعہ کی شکل میں مرتب کیا ہے اس مجموعے میں جغرافیائی حدود سے ماء اور اردو دنیا کے نئے اور پرانے لکھنے والوں کے افسانے شامل کیے گئے ہیں۔ ان افسانوں میں روایتی، علمی اور تحریری انداز ملتا ہے۔ ”برف کی عورت“ کا موضوع چونکہ آتا ہے لیکن طرز اظہار اتنا مشتوی ہے کہ اس کے بوجھتے کہانی بن کر سی رہ گئی ہے۔ ”مکیل“ کا تناظر روایتی مابعد نہ آبادیاتی ہے تاہم اپنی لغت اور طرزہار میں تازگی کا حامل افسانہ ہے آپ نے اس تناظر کو پیش کرتے ہوئے ادھورے پن کا شکار نہیں ہوا۔ ”ڈولی“ اس مجموعے کی سب سے حیران کن بات ثقافت اور تاریخی تناظر کو پوری قوت سے زندہ کرتا ہے۔ فرنڈیم کا یہ کہنا بجا ہے:

”سنجدہ افسانہ نگار اپنی معاشرت کا شعور رکھتے ہوئے کہانی میں وہ پرو سیس دکھاتا ہے جس سے انسانی زندگیاں متاثر ہوتی

ہیں۔ عمل افسانے کا حسن ہے۔“ (۳)

بلاشبہ اردو افسانے نے روزاول ہی سے ایسے آشوب دیکھ کر اسے ایک لمجھ کیلئے سکھ کا سانس لینا نصیب نہ ہوا لیکن اس کی جرت رنداہ نے کبھی زندگی کو بوجھ سمجھ کر اس لیے کوڑا دن ملاش نہیں کیا بلکہ اسے ہتھیار بنا کر وقت اور حالات کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مقابلہ کرتا ہا اور اپنی تو انائی کو برقرار رکھنے کی ہر ممکن کوشش میں اپنا شخص بھی زندہ رکھا۔ اگرچہ وقت طور پر سکھیں حالات کے زیر اثر کہیں قدم لڑ کھڑائے ضرور لیکن اس نے خود کو گرنے نہیں دیا۔ اس حوالے سے اگر ہم ابتداء ہی سے اردو افسانے میں سیاسی اور سماجی حالات کے پیش نظر اٹھنے والے روپوں اور رجحانات کا جائزہ لے تو ہمیں معلوم ہو گا کہ ابتداء میں ہی سکھیں حالات کے باوجود کمی ایسے قلم کار جن کی محنت اور لگن نے نو مولود افسانے کو وہ تو انائی اور طاقت عطا کی جو آج تک اس کے استعمال میں ہے۔ انہوں نے اپنارشتہ زمینی حقائق سے قائم کیا اور اور زندگی کو جیسا دیکھا محسوس کیا اس پر قلم اٹھایا۔ اس لئے ان کے افسانوں میں اس وقت کے سماج کی جیتی جاتی تصویریں نظر آتی ہیں۔ یوں افسانے نے اپنے دور اولین ہی میں ہندوستان کے مظلوم طبقے خاص طور پر بے بس انسانوں کی زندگی میں پیش آنے والے المیوں کو موضوع بنالیا۔

گویا کہ ان افسانوں میں معاشرتی ناہمواریوں کو مد نظر رکھ کر ان کی اصلاح کے پہلو کو اجاگر کیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ دیہی زندگی کے متوسط طبقے کے مسائل اور ان کی معاشرتی اچھے سامنے لانے کی کوشش بھی کی گئی:

”ہمارے یہاں افسانے کی پیدائش ہیں اس وقت ہوئی جب ہمارے ادیب مغربی ادب کا زیادہ سے زیادہ مطالعہ کرنے اور

اس سے اور مستقیم ہونے لگے تھے مگر بھی ادب کا مطالعہ نیا شعور اور آگاہی سب سے زیادہ اسی صفت میں ظاہر ہوئے

کیونکہ مغربی ادب سے ظاہر ہونے سے نئی نئی تحریکوں، رجحانات، تکنیک کوں اور نئے نئے طرز اپنائے کا شعور افسانے کے ساتھ ساتھ ہی پیدا ہوا اور ہمارے افسانے بھی مغربی افسانے کے دوش بد و شہی ترقی کی منزلیں طے کیں۔“ (۲)

ان افسانہ نگاروں نے فکر و شعور اور تکنیک کے ساتھ موضوعات بھی وہی استعمال کیے جو مغربی افسانہ نگاروں کے زیر قلم ہے کیونکہ کہانی سنانے کی ایک بات اور مضبوط روایت خود پہلی ہی سے ہمارے ہاں موجود رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ساتھ مغربی تراجم سے اردو افسانہ نگاروں کو نئے فنی معیارات سے روشناس ہوئے اور مغربی انداز فکر سے عوام الناس کے اذہان و قلوب کو چھینجوانے کی کوشش کی۔ اس کوشش سے معاشرے کے ڈھانچے میں کوئی ثابت مقنی تبدیلی آئی ہے یا نہیں یہ ایک طرف لیکن اردو افسانے کے ڈھانچے کو مضبوط بنیادیں ضرور ملیں۔ ترقی پسند روح و جان کے حامل افسانہ نگاروں نے معاشرے کے جمود کو توڑا اور معاشی، معاشرتی اور جنسی حوالے سے ایسے موضوعات پر قلم اٹھایا جو اس سے پہلے شہر منوع سمجھے جاتے تھے۔ اس رجحان کے تحت جہاں معاشرے کو بیدار کرنے کی سعی کی گئی وہاں افسانے میں تکنیکی حوالے سے بھی کئی تجربات سامنے آئے جن میں شعور کی روح کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ اس تکنیک کی مدد سے نفسیاتی اچھنوں کے شکار انسان نے اپنے ظاہر اور باطن کے تضاد کو خود کلامی کے ذریعے بیان کیا جس کے تحت بہت تلخ حقائق سامنے آئے اس نے صرف اپنے مخصوص حالات میں افسانہ نگاروں کو متاثر کیا بلکہ آنے والے دور میں بھی اس کی بازگشت کسی نہ کسی صورت سنائی دیتی رہی۔ ڈاکٹر خالد علوی کے بقول:

”انگارے کی اشاعت مخصوص چند افسانوں کے ایک مجموعہ کی اشاعت نہ تھی بلکہ فرسودہ روایات اور رسیٰ قیود سے بغاوت کا مہذب اظہار تھی، ایک نئے ”عہد نامے“ کا اعلان تھی۔“ (۵)

اس رجحان کے تحت اردو افسانے کی تاریخ میں کردار افسانوں کی ایک زور دار ہر پیدا ہوئی جن کی مدد سے افسانہ نگار نے معاشرے میں ہر طرف پھیلی ہوئی برا بیوں کے باوجود آدمیت کو ڈھونڈنے کا لایہ کہنا غلط نہ ہو گا کہ:

”تقییم ملک نے معاشرے میں لا تعداد کردار ابھار دیے اور افسانہ نگار کی نظریں ان پر مرکوز ہونے لگی جس کے نتیجے میں کردار نگاری کی ایک بھرپور روش وجود میں آگئی۔ اس کے ساتھ ساتھ زندگی کے ارمی پہلو کو قریب سے دیکھنے کا رجحان بھی عام ہو گیا۔“ (۶)

افسانوں کے موضوعات میں کسی حد تک ایک ثانیہ سے بچنے اور مغربی ادب سے فکری وابستگی قائم رکھنے کے لئے یہ عمل ضروری تھا۔ اس کے علاوہ صنعتی انقلاب اور جدید سائنسی دور نے بھی جب حیات انسانی کو مشینی دور میں داخل کر دیا تو اظہار کے سپاٹ انداز بھی جیجیدہ ہوتے چلے گئے گویا خارج کا جر جب اندر اتر گیا تو اس آگ کو بچانے کے لئے افسانہ نگار کو بولو اسٹھے اپنا مدد عابیان کرنا پڑا۔ اندر اور باہر کے اس جہنم کو جب انتظار حسین نے بنایا تو شعوری طور پر ان کے فن کے سرے ماخی اور تاریخ سے جڑ گئے اور ان کے ہاں علامت اور تہذیبی بازار آفرینی کے ساتھ کی آگئی کا فقارہ جبا یا۔

”اجودھیا“ اور ”آخری آدمی“ ان کے ایسے افسانے ہیں جن میں فسادات کا لذت کرہ بھی ہے اور آدمی کے روحاںی اور تہذیبی زوال کی داستان بھی ہے۔ ان کا افسانہ ”ہمسفر“ میں موجود ہے سمتی دراصل اپنی شناخت اور تلاش کا استغفار ہے ایک طرف انسانی عروج کی پالادستی اور باقیں کر کے زندگی کے خشنمار نگوں کو سامنے لاتا ہے تو دوسرا طرف ان پر اپنی بستیوں کے نوئے سنتا ہے جن میں نوح انسانی ایک لمبے عرصے تک ذلت، محرومی اور نفرت کی آگ میں جلتی رہی۔ ایک طرف انسان کی فکری اور علمی و سمعت کو سراہتا ہے تو دوسرا طرف منی قتوں سے بمردا آزمان نظر آتا ہے لیکن جب یہ دنیا ایک گلوبل و پیچ میں تبدیل ہو گئی تو گلوبل مسائل تمام انسانوں کو یکساں طور پر درپیش آئے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کے افسانہ نگاروں نے انتہائی متوازن اور ثابت انداز اختیار کرتے ہوئے دوسرے ادوار کے افسانہ نگاروں کی طرح اخراج کو اپنائیا ہے اسی بنا پر ایک کشادہ دامنی کا ثبوت دیتے ہوئے گذشتہ و آئندہ تمام مضامین، موضوعات، تکنیک اور اسالیب کے لیے جگہ فراہم کی۔ سید محمد اشرف کے بقول:

”ما بعد جدید افسانے کی ایک صفت اور بھی ہے کہ یہ سماجی عوامل سے آنکھیں نہیں چراتا ساتھ ہی فرد کی تہائی سے بھی اسے کوئی بیر نہیں ہے۔ موضوعات کا انتخاب اس کامنلہ نہیں اور کسی بھی تکنیک کا استعمال اسے کسی تھسب میں گرفتار نہیں کرتا۔ دراصل ما بعد جدید افسانے کا پورا راویہ اخراج سے زیادہ انجداب کا عکاس ہے۔“ (۷)

یہی وجہ ہے کہ نئے افسانے میں نئے زمانے کی حیثیت کا بھرپور اظہار ہوا ہے اور اردو افسانہ یہ المناک صور تھال سامنے لانے میں کوئی ہچکا پہٹ محسوس نہیں کرتا کہ آج کا ترقی یافتہ انسان گلوبالائزشن کے نعرے تو لگاتا ہے لیکن طبقاتی خانوں میں تقسیم انسانیت کو بیکارنے میں تھال کامیاب نہ ہو سکا۔ دور جدید میں انسان نے معاشری اور اقتصادی ابتوں سے نکلنے کے لیے کبھی ضرورت کے تحت تو کبھی بلا ضرورت ترقی یافتہ ممالک میں سکونت اختیار کر لی اور خود کو بھرت اور جلاوطنی سے دوچار کیا تو وہ ایسے بلند و بالا عمارت کا لکین بن جن میں دروازے اور کھڑکیاں ہی نہیں تھیں۔ اس نئے باخوں میں شکست و ریخت کا عمل تیز لیکن غیر محسوس انداز میں رشتہوں کو گھن کی طرح چاٹرا ہا، جس سے نئے عہد کے افسانہ نگاروں نے تخلیقی قوت سے محسوس کیا۔ اس لیے ما بعد جدید افسانہ جہاں انسان کی شناخت تہذیب کی باقیات سیاسی جر عدم تحفظ کے احساس کی بات کرتا ہے وہاں سیاسی بد عنوانی و سماجی تاوہاریوں فرقہ وارانہ فسادات خانداناوں کی شکست و ریخت اور شہری زندگی کے مسائل کو بھی موضوع بنتا ہے۔ آج اردو کے بے شمار افسانہ نگار دیباں غیر میں میں بیٹھ کر افسانہ تخلیق کر رہے ہیں۔ جن میں مختلف تہذیبوں کی آمیزش کو پیش کیا جا رہا ہے، اس لیے یہ کہنا غلط نہیں ہو گا کہ وہ محض افسانہ نہیں لکھ رہے بلکہ افسانے میں عصری آگئی کا ثبوت دینے ہوئے زندگی کی تقدیم پیش کر رہے ہیں۔

اکیسویں صدی انسانی تاریخ کے ایک نئے باب کا آغاز ہے جس میں تمام تر ترقیوں، سائنسی ایجادات اور خلاؤں کی تحریر کے ساتھ ساتھ نئے آلات جنگ اور چوڑنا دینے والی خباتوں کو تقویت ملی ہے۔ حریت کی بات یہ ہے کہ مذہب جو امن کی عالمت ہے اور امن جو انسانیت کا خواب ہے کہ نام پر تمام دنیا میں بالعموم اور بر صغیر میں بالخصوص ایسے اقدامات ہو رہے ہیں کہ مذہب ایک طمعہ بن گیا اور امن ایک خوف ناک سانپ جو انسان کو آہستہ آہستہ نگل رہا ہے۔ یہ سچ ہے کہ اردو افسانے کی عمر اتنی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود:

”اس مختصر سی عمر میں اردو افسانے نے کیا نہیں دیکھا۔ آشوب، زیست کا کون سا ذائقہ نہیں چکھا اور جر وا تحصال کے کس حر بے کام شاہد نہیں کیا؟ اس نے میرے خیال میں مختصر افسانہ ادب کی تمام اصناف پر اس نے فوکیت رکھتا ہے کہ اس میں ہماری قومی تاریخ کی ایک دستاویز بننے کی امیت بھی ہے اور فنی رچاؤ کے وہ تمام انداز بھی جو کسی صنف ادب کو قلیل المیعاد بننے سے بچا لیتے ہیں۔“ (۸)

آج اردو ادب تیزی سے ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ جہاں ایک طرف نئی اصناف وقت کی ضرورت کے تحت پیدا ہو رہی ہے تو دوسری طرف پہلے سے موجود اصناف میں فنی اور فلکری سطح پر انقلابی تبدیلیاں دونوں سطھوں پر ہو رہی ہے یعنی ادب تخلیق کرنے والے اور ادب پڑھنے والے اس سے براہ راست متاثر ہو رہے ہیں۔ پوری دنیا میں آئے روز تبدیلیاں و قوع پذیر ہو رہی ہیں۔ ادب میں نئے نئے تجربات کے جارہے ہیں۔ دنیا راقی اعلیٰ سے گزر رہی ہے۔ اس لیے زندگی کے رہ شعبہ میں تبدیلیاں واقع ہو رہی ہیں اور جوانات بدل رہے ہیں۔ علم و آگئی میں اس قدر و سعت آئی ہے کہ وہ ان گنت پرتوں میں مختص ہو گئی ہے اور ہر پرست کا پناہ فلسفہ ہے۔ اس لیے فلسفہ کی پرانی حیثیت پر اصرار نہیں کیا جاسکتا۔ یہی کچھ معاملہ ادب کا ہے ہر دور کے اپنے تقاضے اور ضرورت ہوتی ہے۔

اکیسویں صدی میں تہذیبی تصادم کے باعث موجودہ معاشرہ بے شمار تہذیبی، سیاسی، تمدنی اور وجودی کر ائمہ کا شکار ہوتا جا رہا ہے دوسری طرف اردو میں جدیدیت سے منسوب ادبی رجنات ایک بے جان نجیف لکیر میں تبدیل ہو کر رہ گیا ہے۔ آج ان افسانہ نگاروں کی تعداد آئئے میں نمک کے برابرہ گئی ہے جو بیت، چستان اور نظری نظم کو خاص افسانہ قرار دیتے ہیں۔ دوسری طرف ما بعد جدیدیت بطور جان تھیوری اور سماج کے نئے مباحث سامنے لا کر جدیدیت کی نجیف لکیر کو کال عدم قرار دے رہی ہے۔ آج کا قاری جدیدیت کے چستان کو رد کرتا ہے اور زندگی اور اس کی ذات سے وابستہ کاش پڑھنا چاہتا ہے، خواہ پھر وہ علامتی، بیانیہ، تمثیلی، روایتی یا غیر روایتی پلاٹ میں تحریر کیا گیا ہو، اصل چیز تو افسانہ ہے، کہانی ہے، پیش کش ہے۔

ملک کے مختلف خطوطوں، دیہات کے حسین مناظر، موسم، فصلیں، رہن سہن، تہذیب و تمدن، میلے ٹھیلے، رسوم و روانج، جذبائی ایجمنیں، نفیتی مسائل اور معاشری مسائل وغیرہ جب تک انسان کے سامنے نہ ہوں اس وقت تک اس ملک کا حقیقی روپ سامنے نہیں آ سکتا۔ آج کے افسانہ نگار اپنے افسانوں میں سماجی حقیقت نگاری کے ذریعے عوام کے کئی مسائل کو سامنے لائے۔ انہوں نے اس وقت لوگوں کے سماجی مسائل کا بغور مشاہدہ کیا جس پر وہ احتیاج کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ ایک طرف تہذیبی شعور کے درکھولتی ہے

تودو سری طرف وہ اپنے سماجی شعور کے پیش نظر معنویت سے بھر پور حقیقی زندگی کی داستان پیش کرتے ہیں، جس میں وہ اپنی مٹی کے بویاس سے جڑے ہوئے ہیں۔ ان کے تخلیل کی رفتاریں اپنے سماج و تہذیب میں اپنی جڑیں پیدا کر کے ہوئے ہیں۔

ڈاکٹر سلیم اختر کثیر المجهات شخصیت کے مالک ہیں اور ادب میں نفسیاتی تقدیم کے حوالے سے بھی ایک خاص پیچان رکھتے ہیں۔ ان کے افسانوں میں فرد کی نفسیاتی کیفیات کا غصر واضح انداز میں جلوہ گر نظر آتا ہے کہ داروں کی داخلی زندگی کی مخصوص عکاسی نے ان کی جذباتی اور نفسیاتی کیفیت کو بڑی مہارت سے بیان کیا ہے۔ ان کے افسانوں کے موضوعات میں خاص انواع ملتا ہے وہ زندگی کے سیاسی، سماجی، معاشرتی، نفسیاتی اور جنسی مسائل کو مختلف زاویوں سے دیکھتے ہیں تب اسے افسانے کے فارم میں ڈھالتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آنے والے واقعات بھی معاشرتی سطح کے ساتھ ساتھ ایک نفسی اور داخلی کیفیت کے حامل نظر آنے لگتے ہیں۔ ان کے افسانے ہماری بہت سی نفسیاتی الگجوں اور جنسی گمراہوں کا جواز تلاش کرتے ہیں جس میں انسان جائز خواہشات کی تکمیل آسانی سے کر سکے۔ وہ معاشرے اور اس میں بننے والے انسانوں کو صحت مند و یکھنا چاہتے ہیں۔

سلیم اختر کے افسانے ہماری معاشرتی زندگی کے آئینے ہیں۔ ابتدائی افسانوں میں کچھ ایسے افسانے بھی ملتے ہیں جن میں جذباتی اور رومانی موضوعات ملتے ہیں اور جنسی تجربے کی خواہش بھی ملتی ہے۔ اس کے بعد وہ معاشرتی مسائل کی طرف متوجہ ہوئے اخلاقی، سماجی اور معاشرے میں پھیلے ہوئے جنسی مسائل اور گمراہیاں ان کی توجہ کا مرکز بنے۔ ایسے افسانوں میں ”رن مرید“، ”گندہ خون“، ”بیلس شیٹ“، ”بیوی کا الاؤ“، ”کاٹھ کی عورتیں“ جیسے افسانے شامل ہیں۔

سلیم اختر کا افسانہ ”بکری“ ایک ایسی عورت کی کہانی ہے جو ماں بننے سے محروم ہے۔ اس کی ساس ہر وقت نئی بہولانے کی قدر میں رہتی ہے، جس سے اسے اپنی کم مانگی کا احساس شدت سے ہوتا ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کے ہر گھر کی کہانی ہے جس میں اولاد کا نہ ہونا بہت بلا جرم سمجھا جاتا ہے۔ اس طرح ”جلے پاؤں کی بلی“، ”بیشیرے دی جورو“، ”کھونا“، نفسیاتی مسائل پر لکھے گئے افسانے ہیں۔ ان افسانوں میں کسی ابنا مل صور تھال کی بدولت احساس کتری حسد اور دیگر نفسیاتی الگجوں کو موضوع بنا یا گیا ہے۔ گانا چور اور جن ہتھیلیوں پر سرسوں بولتی ہے اقتصادی مجبوریوں کے تحت ابھرنے والے معاشرتی مسائل کی کہانیاں ہیں۔ خواہشات کی تکمیل میں انسان کی بے بسی کی تصویریں ان کہانیوں میں دکھائی دیتی ہیں۔

معاشرتی جنسی نفسیاتی اور معاشرتی مسائل جو قدم قدم پر بکھرے ہوئے دکھائی دیتے ہیں ان کہانیوں کا موضوع ہیں۔ یہ کہانیاں اس پورے طبقے کی عکاسی کرتی ہیں کہ اس طرح انسان اقتصادی مجبوریوں کے ہاتھوں بے بس ہو کر اپنارویہ تبدیل کر لیتا ہے۔ اکیسویں صدی کے افسانوں میں گھریلو زندگی کی تتخیاں، محبت، نفرت کے جذبے اور معاشرتی رویے ملتے ہیں جس میں نہ صرف ان کے معافی اور سماجی مسائل کو پیش کیا بلکہ ان کی نفسیاتی الگجوں کا سراغ بھی لگایا اور ان کی زندگیوں سے وابستہ مسائل کا تجربہ بھی کیا۔ ڈاکٹر اے۔ بی اشرف لکھتے ہیں:

”ان کہانیوں میں ٹریٹمنٹ کے علاوہ کردار نگاری کا کمال بھی دکھائی دیتا ہے۔ ڈاکٹر سلیم اختر کردار کو پینٹ کرتے وقت انسانی زندگی کے گھرے مشاہدے اور تجربے کا ثبوت دیتے ہیں۔ یہ کردار اتنے بھر پور اور جیتے جائے گتے ہیں کہ ان کو فراموش کرنا آسان نہیں ہے۔“ (۹)

اکیسویں صدی کے افسانے نگار اس بات اور روایت کے امین ہیں کہ جسے واقعیت نگاری اور حقیقت پسندی سے تعبیر کیا جاسکتا ہے۔ بسیاری نویسی کے باوجود انہوں نے فن کو معیار سے گرنے نہیں دیا۔ انہوں نے اپنے نفسیاتی مطالعہ کی بنابر اردو افسانے کی نفسیاتی روایت میں خوبصورت اضافہ کیے اور انہوں نے اپنی تنقید کی طرح افسانے کو بھی نیا انداز دیا۔

محمد حمید شاہد کے افسانے بھی پڑھنے میں بہت دلچسپ ہوتے ہیں۔ ان کے ہاں سیاسی، سماجی اور معاشرتی شعور بدرجہ اتم موجود ہوتا ہے۔ ان کے افسانے کا سفر ”برف کا گھونڈ“ سے شروع ہوتا ہے اور ”سورگ میں سور“ جیسے بڑے افسانے تک پہنچتا ہے۔ بے شک اس افسانے کو ہم منش، بیدی اور انتظار حسین کے ایسے ہی افسانوں کے مقابلے میں رکھ سکتے ہیں۔ اس افسانے میں بھیر، بکریوں، کتوں اور سوروں کی کہانی جس طرح آخر میں ایک علامت کاروپ دھارتی ہے کہ پڑھنے والے کے بدن میں سمنی دوڑ جاتی ہے۔

حمدی شاہد بھی اکیسویں صدی کے مشہور افسانہ نگار ہیں۔ انہوں نے انسانی سائیکل کا جو گہر امطالعہ کیا ہے اس میں انہوں نے اس کی کہانیوں کے کرداروں کو شکستگی اور سمتی کا شکار نہیں ہونے دیا۔ ان کی کہانیوں میں آکتائے ہوئے دلوں اور ٹھکلے ہوئے جسم میں ایک نئی روح اور حرارت اور ایک نیا جذبہ اور نیا لبوپیدہ اکرتی ہیں اور قاری کو ایک نئی طرح کی لذت اور حس طاقت سے ہمکنار کرتی ہے۔ اس میں محمد حمید شاہد کی موضوعی گرفت اور سرچشمہ انسانی جبلتوں کا شعور ہے جو بالطفی صداقتوں سچے اظہار و بیان سے پھوٹتا ہے میں وجد ہے کہ اس کی کہانی دل کو بھلی لگتی ہے۔

یہ افسانہ نگار اپنی ہر کہانی کے لئے الگ کلچر بنتا ہے اور ان کہانیوں میں کلچر موضوعات کے تنوع اور صورت حال کی تبدیلی سے پیدا کیا گیا ہے۔ ان کی انفرادیت کہانی کے علمی اظہار اور بیانیہ انداز کے درمیان ایک ایسا پل بنتا ہے جس پر چلنے والا قاری انسان کی ذات اور کائناتی محال کی تفہیم کے مرحلے سے با آسانی گزر جاتا ہے۔ دوسرا غصہ یہ ہے کہ میں چاہت کی کہانیوں میں وہ کردار صور تحال اور تہذیبی و سماجی عناصر مکشف ہوتے ہیں جنہوں نے زندگی کو جہنم بنا رکھا ہے۔ خوبصورت بات یہ ہے کہ افسانہ نگار نے ہمیں اشاروں ہی اشاروں میں اس جہنم سے نکلنے کی راہ بھی دکھائی ہے۔ بقول افتخار عارف:

”محمد حمید شاہد بلاشبہ خالد حسین، مشایاد، اسد محمد خان، مظہر الاسلام، رسید امجد، مشرف احمد جاوید کے بعد اردو افسانے کے منظر نامے میں ظہور کرنے والی پڑھی میں ایک معتبر اور نہایت لاائق توجہ افسانہ نگار کے طور پر سامنے آئے ہیں۔“ (۱۰)

اردو افسانہ اپنے سیاسی واقعات اور سیاسی و سماجی صور تحال سے جڑا ہوا ہے اور جس شدت احساس سے اس نے عصری سیاسی واقعات کو موضوع بنایا ہے اس میں گیارہ ستمبر کا واقعہ بھی نمایاں ہو کر سامنے آتا ہے۔ حمید شاہد کے سیاست و آمریت سے مزین کئی افسانوں کا موضوع ۹/۱۱ کا واقعہ اور اس کے بعد کئی علمی سیاسی صور تحال ہے اس نامن میں افسانوںی مجموعہ ”مرگ زار“ میں شامل افسانے قابل ذکر ہیں جن میں سے ”لوٹھ“ ”سورگ میں سور“ ”مرگ زار“ ”موت کی منڈی“ میں اکیلی موت کا قصہ اور ”ھانٹھ“ ”وغیرہ اہم ہیں۔

افسانہ ”مرگ زار“ افغانستان میں جاری وحشت، آمریت، سیاسی استھان اور انسانی تزلیل کے پس منظر میں لکھا گیا ہے۔ جس میں ہلاکت آفرینی کے کئی گوشے نکلتے ہیں۔ مشایاد ”مرگ زار“ کے موضوع کے حوالے سے رقم طراز ہیں:

”وہ کہانی جس پر کتاب فاتحہ کام کا موضع جہاد اور شہادت جیسانا زک مسئلہ ہے جس کی کچھ عرصہ پہلے تک کچھ اور صورت تھی۔ اب نائیں ایوں اور علمی طاقتوں کی مداخلت سے کچھ اور صورت بن گئی ہے۔“ (۱۱)

حمدی شاہد نے سیاسی شعور سے مزین افسانہ ”موت کا بوسہ“ میں سیاسی و سماجی اور معاشی پہلوؤں کی عکاسی کی ہے۔ اس افسانے میں یہ باور کروایا گیا ہے کہ انسان کائنات میں اپنی محنت کے بل بوتے پر کتنا ہی بلند مقام حاصل کر لے مگر موت کے آگے بے بن ہو جاتا ہے۔ افسانہ نگار نے افسانے میں ایسا کردار پیش کیا ہے جس نے اپنی محنت اور ہمت سے اپنا کردار اور مقام بنایا۔ جب موت آئی تو سب کچھ بہا کر لے گئی۔ علی محمد فرشی اس کے متعلق رقم طراز ہیں:

”موت کا بوسہ میں موت مختلف عصری سماجی، سیاسی و معاشی سطح پر روپ بدل بدال کروار کرتی ہے اور آدمی اس کے مقابلے بے بی اوڑھ بیخدا کھائی دیتا ہے۔“ (۱۲)

خدیجہ مستور اور بہادرہ مسروہ نظریاتی اور عملی اعتبار سے ترقی پسند تحریک سے وابستہ رہیں۔ خدیجہ مستور اور بہادرہ مسروہ اپنے افسانوں کے موضوعات کا انتخاب حقیقی زندگی سے کرتی ہیں۔ ان کے افسانوں میں نچلے طبق کے لمبے جاہنجاکھرے پڑے ہیں۔ جہاں معاشی مجبوریاں اور دولت کی غیر مساویانہ تقسیم ہے۔ بقول سید وقار عظیم:

”ہاجہ کے افسانوں میں موضوع تو عام زندگی کے ہیں لیکن ان کے فن میں عمومیت کہیں نہیں۔ فنی نقطہ نظر سے ضروری اور غیر ضروری اہم اور غیر اہم میں انتیاز کرنا جانتی ہیں۔“ (۱۳)

ان کی افسانہ نگاری میں ہمیں انسانی جذبات و احساسات کے مسائل اور عادات و تھاںکل وغیرہ کا گہر امشابہ نظر آتا ہے جس میں خاص طور پر نچلے طبقے کو پیش کیا گیا ہے۔ کیونکہ ان دونوں بہنوں کو بچپن میں اس طبقے کی بچپان تھی اور غریب بچوں کے ساتھ کھینے کا اور ان کی زندگی کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا۔ اس سے ان کا فائدہ یہ ہوا کہ

جہاں ان کے دل میں سماج کے نچلے طبقے کو اپنے سے کمتر سمجھتا اور ان سے نفرت کرنے کی بجائے ان کے لیے ہمدردی اور محبت کے جذبات پیدا ہوئے وہاں ان کے رہن سکن ان کے کردار، عادات و مصالک ان کے معاشری و معاشرتی مسائل کو قریب سے دیکھنے اور سمجھنے کامو قع ملا۔ اس عمل نے ان کی نظر بنانے اور ان کے شعور کو سماجی تھائق سے آشنا کرنے میں نیادی کردار ادا کیا ہے۔ چنانچہ انہوں نے اب جب اپنے ان تجربوں اور مشاہدوں کو اپنے افسانوں میں ڈھالا تو ان کے فن کو اعتبار کی روشنی عطا کی اور ہر آن بدلتی ہوئی زندگی کی دھوپ چھاؤں سے آرستہ کیا۔ اپنے ایک مضمون ”ہجرہ مسرور اور افسانہ“ میں طاہر نقوی لکھتے ہیں:

”انہوں نے اپنے ارد گرد جیسا ماحول پایا، ویسا ہی اپنے افسانوں میں پیش کر دیا۔ اس بات کو ہم افسانہ نگار کے مشاہدے کی خوبی سے تعجب کر سکتے ہیں۔“ (۱۲)

خواتین افسانہ نگاروں کے ہاں عصری شعور کی کسی دور کی نہ تھی۔ انہوں نے اپنے عصر کے سماجی مسائل اور مشکلات کو بھی اپنے افسانوں کا موضوع بنایا۔ ہندوستانی معاشرے میں مزدور کسان اور کمزور کی سپاٹ، منہجند اور بے جان زندگی جانوروں سے بدتر ہے۔ غریب، غریب تر اور امیر، امیر تر ہور ہے تھے۔ خواتین افسانہ نگاروں نے غالباً افاس اور ذلت سے ہمکنار لوگوں کے اقتصادی مسائل اور استھانی نظام کی تاثراناگیوں کو بے نقاب کیا ہے۔ اظہر قادری اپنے ایک مضمون میں لکھتے ہیں:

”خدیجہ مستور کی تخلیقی کا وشیں اس بات کا واضح پتادیتی ہیں انہیں اپنے ارد گرد کے انسانی مسائل کو ان کے ہمہ گیر ناظر میں دیکھنے اور ان پر غور و فکر کرنے اور ان سے صحیح تنازع نکالنے کا سلیقہ آتا ہے۔“ (۱۵)

اشفاق احمد متنوع جہالت کی نمائندگی کرتے ہیں اور ان کے افسانوں میں تصوف کی طرف واضح میلان نظر آتا ہے۔ وہ مخصوص تہذیبی اور معاشرتی طبقات کی نمائندگی کرتے ہیں۔ افراد کا اغطراب نفسیائی بھجن اور بچوں کی نفسیات بھی ان کا موضوع رہا ہے۔

بانو قدسیہ کے افسانوں میں ان کے غیر معمولی قوت مشاہدہ فلسفیانہ و تجزیاتی نظر اور گہری بصیرت نظر آتی ہے۔ بانو قدسیہ پر اشفاق احمد، ممتاز مفتی اور قدرت اللہ شہاب کی محبت کا گہرا اثر ہے۔ ان کے ہاں تصوف اور فلسفہ کی طرف رغبت نظر آتی ہے۔ انسان کے روحانی اور باطنی تجربات کی عکاسی کے علاوہ وہ عورت کی زندگی کے بے شمار پہلوؤں کو بھی اپنے افسانوں میں پیش کرتی ہیں۔ لیکن ان کے ہاں مرد کے نقطہ نظر کو سمجھنے کی کوشش بھی کی گئی ہے۔ غرض اکیسویں صدی کے افسانوں میں سماجی شعور ہر لحاظ سے افسانے کا حصہ بناتے ہیں۔

حوالہ جات

- ۱۔ وزیر آغا، ڈاکٹر، ”اردو فلشن تقید“، لاہور، الحمد پبلی کیشنر، ۲۰۱۸ء، ص: ۷۶
- ۲۔ ایضاً، ص: ۱۹۲
- ۳۔ ایم اے فاروقی، ”افسانے کے مباحث“، کراچی، بک نائم، ۲۰۱۵ء، ص: ۲۱
- ۴۔ ایضاً، ص: ۸۲
- ۵۔ ایضاً، ص: ۱۱۲
- ۶۔ وزیر آغا، ڈاکٹر، ”معنے تناظر“، لاہور، شرکت پرمنگ پریس، ۱۹۸۱ء، ص: ۵۶۳
- ۷۔ ایضاً، ص: ۲۵۲
- ۸۔ انوار احمد، ڈاکٹر، ”اردو افسانہ ایک صدی کا قصہ“، اسلام آباد، مقتدرہ قومی زبان، ۷، ۲۰۰۷ء، ص: ۳۰-۳۱
- ۹۔ ایضاً، ص: ۳۳۲
- ۱۰۔ ایضاً، ص: ۱۲۰
- ۱۱۔ انور سدید، ڈاکٹر، ”مختصر اردو افسانہ عہد بہ عہد“، لاہور، مقبول اکادمی، ۱۹۹۲ء، ص: ۱۲۶

- ۱۲- ایضاً، ص: ۱۳۸
- ۱۳- ایضاً، ص: ۱۳۰
- ۱۴- حامد بیگ، مرزا، ”اردو فسانے کی روایت“، اسلام آباد، دوست پبلی کیشنر، ۲۰۱۰ء، ص ۳۲۱
- ۱۵- ایضاً، ص: ۳۲۱