

JOURNAL OF RESEARCH (URDU)

ISSN (Print): 1726-9067, ISSN (Online):1816-3424
Volume No. 40, Issue No.02

JOURNAL'S PROFILE

Journal of Research (Urdu) is a bi-annual "Y" category journal approved by Higher Education Commission of Pakistan.

It started in 2001 from Bahauddin Zakariya University, Multan (Pakistan). At that time, it was owned by the Faculty of Languages & Islamic Studies. Later in 2008, Higher Education Commission of Pakistan recognized it as a research journal of Urdu in Category "Z". Since then, it is owned by the Department of Urdu, BZU, Multan. In 2014, it was upgraded and accepted for Category "Y".

CONTACT

Dr. Muhammad Asif
Editor, Journal of Research
Department of Urdu, BZU Multan-60800

MOBILE:
+92 333 6062921

WEBSITE:
<https://jorurdu.bzu.edu.pk/website/>

EMAIL:
jorurdu@bzu.edu.pk
muhammadasif12@bzu.edu.pk

ADDRESS

Office of the Journal of Research
(Urdu), Department of Urdu,
Bahauddin Zakariya University, Multan

TITLE OF THE PAPER

مسعود اشعر کی افسانہ نگاری

AUTHOR(S)

- * **Nadeem Haider Bukhari**
Ph.D Scholar, Department of Urdu,
Bahauddin Zakariya University, Multan
- ** **Dr. Aqeela Bashir**
Professor (Retd.), Department of Urdu,
Bahauddin Zakariya University, Multan

CONTACT

- * nhshah284@gmail.com
** aqeelajaved@bzu.edu.pk

HISTORY OF THE PAPER

Received on: December 18, 2024
Accepted on: December 28, 2024
Published on: December 31, 2024

DETAIL(S)

Volume No. 40, Issue No. 02, Page No: 41-63
Publisher:
Department of Urdu, Bahauddin Zakariya University
Multan (Pakistan)-60800

LICENSE

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

COPYRIGHT

©The author(s) 2024. ©Journal of Research (Urdu) 2024.
This publication is an open access article.

* ندیم حیدر بخاری ** ڈاکٹر عقیلہ بشیر

مسعود اشعر کی افسانہ نگاری

Short story writings of Masood Ashar

ABSTRACT

Masood Ashar is a modern short story writer who holds a new trend in his style. The political awareness, the suppression of material laws, the hardship and difficulties of prison, political suffocation, the psychological and inter problems are present in his writings in an imaginative and alienated way. His short stories have depicted terror and fear, restlessness, discontentment, shortage of meaningfulness, uncertainty, inner and outer disturbance and almost all the present aspect in a new allegoric way. There are other short story writers who wrote in allegoric and symbolic style. Their list includes the names of Mansha Yad, Rasheed Amjad, Ejaz Rahi, Munir Sheikh, Sami Ahoja. Younas Javed, Asad Umar Khan, Mazharul Islam, Anwar Sajjad, Saleem Akhtar and Arsh Siddiqui. Masood Ashar give a new style to the short story and is easy recognized with his originality. The spirit of his time energy and the sensitive is the essence of his stories.

KEYWORDS

Masood Ashar, Short Story Writings, Pakistani Society, Separation of East Pakistan, Modernism, Symbolism, Allegory, Liberalism, Social Reformation, Martial Law, Essence of time

مسعود اشعر جدید رجحان رکھنے والے جدید علامتی افسانہ نگار ہیں۔ ان کے ہاں سیاسی شعور، مارشل لاء کا جبر، قید و بند کی مشکلات، سیاسی گھٹن، نفسیاتی سیاسی اور باطنی عوارض، علامتی و تجریدی انداز میں موجود ہیں۔ ان کے افسانے خوف و دہشت اور بے اطمینانی کی فضا، معنویت کا فقدان، بے یقینی کی کیفیت، عصری و داخلی آشوب غرض ہر پہلو کی عکاسی ایک نئے علامتی نظام کے ذریعے کی ہے۔ اس علامتی و تجریدی رجحان کے تحت لکھنے والوں میں منشا یاد، رشید امجد، اعجاز راہی، منیر شیخ، سمیع آہو جا، یونس سہیل، یونس جاوید، اسد محمد خان، مظہر الاسلام، انور سجاد، سلیم اختر، عرش صدیقی اور

مسعود اشعر وغیرہ جیسے افسانہ نگار شامل ہیں۔ جنہوں نے افسانے کو ایک نیا رنگ دیا۔ مسعود اشعر کے افسانے اپنی انفرادیت میں صاف پہچانے جاتے ہیں۔ وہ عصری حسیت، روح عصر جو افسانے کا جوہر ہے۔ مسعود اشعر کے ہاں پوری کہانی اور توانائی کے ساتھ موجود ہے۔ (1)

ساٹھ کی دہائی پاکستانی معاشرے میں سماجی اور سیاسی دونوں حوالوں سے الجھنوں کا زمانہ ہے۔ اس دور میں لکھے گئے افسانے کو فرد کی کہانی قرار دیا گیا ہے جو خارج کے بجائے باطن کی غواصی کرتا ہے۔ پاکستانی افسانے کے رویے کو سیاسی پس منظر سے الگ کر کے نہیں دیکھا جاسکتا۔ سیاسی سطح پر یہ دور قومی شناخت کی گم شدگی کا دور ہے۔ جدید دور کے افسانہ نگاروں کے ہاں دکھ درد، غربت و افلاس، محرومی، خود غرضی، ذہنی انتشار، عصیت، سیاسی شعبہ گری، جمہوریت کی حیلہ پردازی، آمریت کی سنگینی اور سیاسی شعور کا عکس واضح نظر آتا ہے۔ بقول شہزاد منظر:

”جدید افسانہ آج بھی ترقی پسند افسانے کی طرح اپنے دور کا ترجمان اور عکاس ہے اور اس میں بھی

سیاسی جبر، سماجی نا انصافیوں، پامال عقائد، شکستہ اقدار اور فرسودہ نظام حیات کے خلاف شدید

احتجاج پایا جاتا ہے۔“ (2)

پاکستانی معاشرے کو غیر مستحکم سیاسی صورت حال اور طبقاتی نظام کی خرابیوں نے گونا گوں سیاسی، سماجی اور فکری مسائل سے دوچار کیا اور مارشل لا کی وجہ سے ابتر معاشرے میں ایک سیاسی اور فکری خلا پیدا ہو گیا۔ اس دور آمریت میں کئی ادیبوں بالخصوص بعض افسانہ نگاروں نے فوجی آمریت کو تسلیم نہیں کیا اور اس کے خلاف قلمی جہاد جاری رکھتے ہوئے علامتی و استعاراتی پیرایہ اختیار کیا۔ یوں اس دور میں افسانے کا اہم رجحان علامت نگاری رہا ہے اور علامتی رجحان کی نمود کے حوالے سے سیاسی سطح کی زبان بندی اور ترقی پسند تحریک کے تحت افسانے میں حقیقت پسندی کے رجحان سے انحراف کو بطور وجہ پیش کرنے کی روش عام ہے۔ بقول ڈاکٹر وزیر آغا:

”ہمارا علامتی افسانہ ایک طرف تو بے رحم حقیقت نگاری کی روش سے انحراف کا عمل تھا،

دوسری طرف سیاسی جبر کی فضا میں سانس لینے کی ایک کاوش اور تیسری طرف شے، کردار یا

کہانی کے بطن میں موجود پراسراریت کا ادراک کرنے کے عالی رجحان سے منسلک ہونے کا ایک

اقدام تھا۔“ (3)

اس حوالے سے ڈاکٹر سلیم اختر لکھتے ہیں:

”علامت نگاری کا آغاز چھٹی دہائی سے ہوا۔ آمریت کے تحت جبر، گھٹن، قدغن اور احتساب کی عمومی فضا بھی اس کے فروغ کا ایک سبب بنی۔ اس کے علاوہ ایک اور اہم بڑا محرک ترقی پسند فکشن میں مقصدیت، حقیقت نگاری، واقعیت (پرزور)، استعارے سے پرہیز اور باطن سے احتراز کے خلا میں عمل کی صورت میں بھی تلاش کیا جاسکتا ہے۔“ (4)

اُردو کا جدید علامتی افسانہ بعض نفسیاتی، سیاسی اور معاشرتی وجوہات کے ساتھ ہی ہملے ملکی واقعات، واردات اور تجربات سے پھوٹا ہے اور اس دور کے افسانوں میں دو سرا اہم رجحان سادہ بیانیہ اور نیم استعاراتی اسلوب ہے جس کو انفرادی سطح پر مختلف افسانہ نگاروں نے اختیار کرتے ہوئے سیاسی جبر، گھٹن اور نفسیاتی، ذہنی اور باطنی عوارض کی عکاسی ہے۔ مثلاً انتظار حسین نے داستانی علامتوں کو عصری بصیرت اور انور سجاد و خالدہ حسین نے سیاسی جبر اور بے سمتی کو تجریدی و علامتی انداز دیا ہے۔ اس کے علاوہ علامتی و تجریدی رجحان کے تحت لکھنے والوں میں منشا یلہ، رشید امجد، اعجاز راہی، منیر شیخ، سمیع آغا، آغا سہیل، یونس جاوید، اسد محمد خاں، مسعود اشعر، مظہر الاسلام، سلیم اختر اور دوسرے بہت سے افسانہ نگار شامل ہیں۔

اس دور کی جدید نسل کے افسانہ نگاروں کی تحریروں میں مخصوص حالات کے تحت بڑی بے چینی، گھٹن نظر آتی ہے جو اپنے دور کے سیاسی اور سماجی حالات سے سرکشی کی ایک صحت مند علامت ہے۔ مسعود اشعر کا شمار بھی جدید رجحان رکھنے والے ان افسانہ نگاروں میں ہوتا ہے جنہوں نے ستر کی دہائی میں اپنی شناخت بنالی تھی۔ وہ تو ان فکر کے افسانہ نگار ہیں۔ مسعود اشعر ملکی و سیاسی حالات پر گہری نظر رکھنے والے ادیب ہیں اور ان کے افسانوں کے موضوعات بھی سیاست سے پیدا شدہ کرب اور معاشرتی رویوں کی عکاسی کرتے ہیں اور سیاسی شعور، مارشل لا کے جبر اور قید و بند کی مشکلات، علامتی تجریدی انداز میں موجود ہیں۔ بقول ڈاکٹر اعجاز راہی:

”وہ معاشرتی مسائل کے ساتھ جب سیاسی مسائل پر اظہار خیال کرتے ہیں تو ان کا علامتی نظام

ایک نئے سرے سے ترتیب پاتا ہے۔“ (5)

مسعود اشعر کے افسانوں کا ابتدائی رجحان مشرقی پاکستان کا سانحہ اور اُس کے تناظریں سیاسی، سماجی مسائل تھے۔ مشرقی پاکستان سے نقل مکانی کر کے آنے والے اُردو افسانہ نگاروں کے ہاں اس سانحے کی تصویر کشی بھرپور ہے لیکن بیشتر افسانے ۱۹۷۱ء کے خون ریز واقعات اور ہجرت و جلا وطنی کی صعوبتوں پر مشتمل ہیں۔ گویا دو برسوں کے خون

شب و روز کی لمحہ بہ لمحہ ڈائری رقم کر دی ہے لیکن تدریج کے اس سچ سے کسی حد تک اغماض برتا گیا ہے۔ ۱۹۷۱ء کے سال نے جس فتنے کو اگلا اُس کا مواد کئی برسوں کی نانصافیوں، زید تہوں اور مجرمانہ غفلتوں کا منطقی ردِ عمل تھا اور برسوں پہلے سولہ دسمبر ۱۹۷۱ء کے قدموں کی خونی چاپ سنائی دینے لگی تھی لیکن ہماری عسکری اور سول قیادت شاید سب جانتے ہوئے انجان بننے کی اکیٹنگ کر رہی تھی لیکن مسعود اشعر ۱۷ء میں برپا ہونے والے ایسے، ماتم، پچھتاوے اور الزامات سے پیدا ہونے والی صورتِ حال کا تجزیہ ۱۷ء کے سال سے پہلے کے عرصے میں کرتے ہیں۔ اُن کے ہاں کہیں بھی ۱۷ء-۲۰ء کا ذکر نہیں ہے بلکہ ۱۷ء کو جنم دینے والے پچھلے بہت سے برسوں کا آئینہ ہمیں دکھاتے ہیں جس میں ۱۷ء کی جھلک بڑی واضح ہے۔ بشیر منصور لکھتے ہیں:

”مسعود اشعر بنیادی طور پر فرد کی ذات کے اندر رو نما ہونے والے انتشار اور تضاد کو اپنی

گرفت میں لینے کی کوشش کرتے ہیں۔“ (6)

افسانہ ”ڈاب اور بیڑ کی بوتلیں“ ۱۷ء کے انقلاب کے پس منظر کو بیان کرنے والا افسانہ ہے ایک ہی لاؤنچ میں بیڑ پینے والے مغربی پاکستانی اور ڈاب پینے والے بنگالی موجود ہیں۔ ان کے درمیان رحمان صاحب ہیں جو بیڑ پینے والوں کے ساتھ اُردو بولتے ہیں اور ڈاب پینے والوں کے ساتھ بنگلہ، اور بد بد ایک ہی لاؤنچ پر سفر کرنے والے دو حصوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں اور بیڑ پینے والے الگ تھلگ کر دیئے جاتے ہیں۔ یہ افسانہ بنگال میں پیدا ہونے والی دُریوں اور نفرتوں کو فنکار کے مو قلم سے پیش کرتا ہے۔ یہ لاؤنچ بنگال کی علامت ہے جو بلا آخر ڈوبنے لگتی ہے۔ بیڑ پینے والے مدد کے لیے رحمان صاحب کو ڈھونڈتے ہیں جو کہیں نہیں ملتے۔ بنگالی جوان ڈوبنے والوں کی مدد نہیں کرتے اُن کی آنکھوں میں ایک عجب فح کی چمک ہے۔ اس حادثے کے متعلق دونوں فریقوں کی رائے کو اس چھوٹے سے اقتباس میں سمودیا گیا ہے، جب پاکستان کا اقتدار ختم ہو رہا تھا اور بنگلہ دیش کا آغاز ہو رہا تھا۔

”پھر ندی کے دونوں کنارے غائب ہو گئے اور سورج ندی کے بیچوں بیچ ڈوب گیا، یندی کے

بیچوں بیچ طلوع ہونے لگا۔ معلوم نہیں وہ شام تھی اور سورج غروب ہو رہا تھا، یا صبح تھی اور سورج

طلوع ہو رہا تھا۔“ (7)

مسئلہ پھر وہی باغی یا حریت پسند کے درمیان آجاتا ہے اور سیاسی ملکی لحاظ سے فیصلہ کسی بھی حق میں جائے، ادیب تو ہر نا انصافی اور حق تلفی سے رونا ہونے والے حادثے کی انسانی بنیادوں کے حوالے سے وضاحت کرتا ہے۔ بنگال کے

لوگوں کو کم تر سمجھا گیا اور غیر مساویانہ برتاؤ کیا گیا۔ آخر یہ غم و غصہ جو اندر ہی اندر جمع ہو رہا تھا۔ اے میں اپنے انتہائی صورت پر پہنچ کر منطقی انجام پر ختم ہوا۔ مسعودا شعر کی اس موضوع پر لکھی پیشتر کہانیوں کا تھیم یہی ہے۔

افسانہ ”آنکھوں پر دونوں ہاتھ“ بھی خلیج بنگال میں اٹھتے بھنور کو دیکھتے ہوئے آنکھوں کو دونوں ہاتھوں سے ڈھلپنے والوں کی غفلت کی کہانی ہے یہ ایک اسٹیمر کا سفر ہے جس میں بے تحاشا انسان، واسے اور اندھیرے بھرے ہیں۔ سب کو کھلنا کے گھاٹ کا انتظار ہے لیکن اسٹیمر طوفانی موجوں کی زد پر ہے اور آخر ایک بلند چیخ کے ساتھ کوئی چھلانگ لگا دیتا ہے۔ افسانے کا اختتام علامتی تہہ داری رکھتا ہے۔

”اُس نے ندی میں چھلانگ لگادی۔ اُس نے؟ کس نے؟ اس کون!! تو کیا وہ میں تھا!!۔۔۔ مگر

میں نے ابھی کوئی فیصلہ نہ کیا تھا“۔ (8)

”بیلا نائی رے، جولد ی جولد ی“ افسانے میں بھی بنگال کے لینڈ اسکیپ کی عکاسی کرتے ہوئے ان ندیوں، جنگلوں، جناح ایونیو، ہنس کے جھونپڑوں کے اندرون کہیں انقلاب کی دھمک سنائی دیتی ہے۔

”صبح ہونے سے پہلے مجھے یا تمہیں راستہ مل جانا چاہیے ورنہ کیا معلوم آنے والی صبح کا سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہو“۔ (9)

”اپنی اپنی سچائیاں“ میں بنگال میں پنپنے والی بغاوت کو کچلنے کے غلط طریقوں پر طنز کیا گیا ہے وہی حکمران جو زیریں لہروں کو سمجھنے کی کبھی کوشش نہ کرتے تھے لیکن جب لاوا پھٹ پڑا تو پھر بدحواس ہو کر طاقت کا ایسا ہیمانہ استعمال ہوا جس نے حالات کو مزید بے قابو کر دیا۔

”پہلا خان زندہ باد

دوسرا خان زندہ باد

تیسرا خان زندہ باد

سارے خان زندہ باد

میں سرحد کی طرف منہ کر کے کھڑی ہو گئی کہ یہ نعرے سرحد پار لوگوں کو سننے کے لیے

لگائے جا رہے تھے اور اس لیے لگائے جا رہے تھے کہ توپوں کی گھن گرج اب پہاڑوں سے نہیں

بندرگاہ کی طرف سے آرہی تھی اور جہازوں سے مال اُتار کر گلی کو چوں میں پہنچا دیا گیا“۔ (10)

توپوں کی گھن گرج چاہے پہاڑوں کی سمت سے آئی بندرگاہوں سے دونوں کے تصادم نے کچلا تو انہی نپتے غریب عوام

کو۔

”کیا میرے اس لیے بات میں کوئی معنی رہ گئے ہیں کہ یہ واقعہ ۲۵ء سے پہلے کا ہے یا بعد

کا۔۔۔“ (11)

۲۵ مارچ سے پہلے مکتی باہنی کے ہاتھوں ۲۵ مارچ کے بعد پاکستانی افواج کے ہاتھوں ہونے والی خون ریزی اور عصمت

دری کی نوعیت تو یکساں ہی تھی۔ ہاں فوجی اقدام نے بغاوت کے عمل کو مزید تیز کر دیا۔

”اب دوسری توپوں کی گھن گرج میں وہ آتے ہیں اور کہتے ہیں اپنے مرد ہمارے حوالے کر دو۔

میں کہتی ہوں گھروں میں اب کوئی مرد نہیں ہے۔ سارے مرد چاول کے دانوں کی طرح کھیتوں

میں بکھر گئے ہیں اور ان دانوں نے جڑیں پکڑ لی ہیں۔“ (12)

اس افسانے میں جس طرح بنگال میں نفرتوں کے بیج بوئے گئے اور پھر وہ بیج تناور درخت بن گئے۔ بڑے سبھاؤ سے اس

پورے عمل کو استعاراتی پیرائے میں پیش کیا گیا ہے۔

”دکھ جو مٹی نے دیے،“ ان افراد کی بے وطنی اور بے زمینگی کی کہانی ہے جو ایک بد اپنی مٹی چھوڑ دیں تو پھر نسل در نسل

بھکتے ہیں۔ کوئی مٹی انہیں اپنانے پر آمادہ نہیں ہوتی۔ مسلسل جلا وطنی اور مہاجرت ان کا مقدر ٹھہرتی ہے، وہ دھرتی کے

ایسے بیٹے ہوتے ہیں جنہیں گویا ”سو تیلی ماں“ نے جنم دیا ہو۔ مصنف نے جلا وطن لوگوں کے ایسے فلسفیانہ انداز میں

یوں بیان کیا ہے:

”دراصل کیڑے مکوڑے اپنے ماحول سے اپنا رنگ و روپ حاصل کرتے ہیں تاکہ دشمن کے

حملے کے وقت زمین کے رنگ میں اپنے آپ کو چھپا سکیں۔ ڈھاکہ پریس کلب میں زمین اور اس

کے رنگ کا مسئلہ زیر بحث تھا۔۔۔ مگر ایسا کیڑا بھی تو ہوتا ہے جو اپنی پیٹھ پر اپنی دنیا لیے پھرتا ہے

اور زمین اور ماحول کے مطابق اپنا رنگ تبدیل کر دیتا ہے۔۔۔ ایسا کوئی کیڑا نہیں ہوتا وہ سب

ہنس پڑے۔۔۔ اور جو کیڑا زمین کے ہم رنگ نہیں ہوتا۔ وہ ہمیشہ خطرہ میں رہتا ہے۔۔۔ مگر

ایسا کیڑا غیر محفوظ ہو تو پناہ کہاں تلاش کرے۔۔۔ اپنی ماں کی گود میں۔“ (13)

اور واحد متکلم کو تو سو تیلی ماں نے جنم دیا تھا وہ ڈھاکہ چائے گام اور کھلنا کو اپنی سگی ماں سمجھنے لگا تھا کہ اُسے اکھاڑ کر سندھ کے

ریگستانوں میں بھیج دیا گیا، جہاں وہ پھر سو تیلی ماں کی آغوش میں تھا۔ اس لیے پر بہت افسانے لکھے گئے ہیں لیکن مسعود

اشعر کے اس افسانے میں انتظار حسین کے اس موضوع پر لکھے گئے افسانوں کی سی تاثیریت پیدا ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹر انوار

احمد اُردو افسانہ ایک صدی کا قصہ میں لکھتے ہیں:

”مسعود اشعر کے پہلے افسانوی مجموعے کے غالب تاثر کا تعلق قومی تاریخ کے سب سے بڑے ایسے سے ہے جس کا انکشاف قوم کے بیشتر افراد پر ۱۶ دسمبر ۱۹۷۱ء کی سہ پہر ریڈیو پاکستان پر ایک سپاٹ خبر کے ذریعے ہوا، آنکھوں پر دونوں ہاتھ اس تناظر میں کتنا مبلغ استعارہ ہے یہ فریب ہے خوف ہے، کرب ہے یا اجتماعی خود کشی کی آرزو، شاید اسلام آباد کے ایئر کنڈیشنڈ دفتر میں اُونچے گریڈ کے، سپرنگ پر گھومنے والی کرسی پر بیٹھے شخص سے لاہور کراچی اور دیگر شہروں میں موجود رجسٹرڈ مہمان وطن تک سبھی نے، آنکھوں پر دونوں ہاتھ رکھ لیے تھے۔۔۔ البتہ مسعود اشعر کے تخلیقی وجود میں زلزلے کے تمام آثار ریکارڈ ہو رہے تھے۔“ (14)

اس لیے کی روٹ کا (Root Cause) کو جس تخلیقی انداز میں مسعود اشعر نے جزو افسانہ کیا اس افسانے سے کم لوگوں نے سوچا ہے۔

مسعود اشعر کے افسانوں کا دوسرا نمایاں رجحان مذہبی معتقدات کی علامت نگاری ہے۔ علامتوں کے استعمال میں اولیت کا تاج مذہب کے سر پر سجتا ہے۔ دراصل علامت کا جنم بھی مذہب کے بطن سے ہوا۔ قدیم مذاہب اور دیومالائی نظام کی پوری عمارت علامت پر قائم تھی۔ اگرچہ لفظ اور علامت سے ادب سب سے زیادہ مستفیض ہوا لیکن ابتداً لفظ اور تحریر کے استعمال کی ضرورت سب سے زیادہ مذہب، حکومت اور تجارت کو رہی۔

دیومالائی ادوار میں طوفانِ بلا و بدلاں، جبر و ستم، رحم، ہوس، زر، جنس اور دیگر شعبہ ہائے زندگی کی مختلف تہوں اور اند چڑھاؤ کی علامتیں تھیں۔ بعد کے ادوار میں علامتوں کا سلسلہ نئے سرے سے ترتیب دیا گیا۔ چنانچہ مختلف مذاہب نے عصری تقاضوں کی آمیزش سے علامتوں کا الگ الگ نظام قائم کیا۔ بنی اسرائیل کی مذہبی علامات ظلم و جور اور قتل و غارت گری کی بنیاد پر استوار ہوئیں۔ نفرت ان کے ہاں اساسی علامت کے طور پر سامنے آتی ہے۔ جو عبادات اور فنون لطیفہ میں مختلف النوع رنگوں میں جلوہ گر ہو جاتی ہے۔

”تم کسی ذی روح کو زندہ نہیں چھوڑو گے انہیں تباہ کر دو گے تم ان کے ساتھ کسی قسم کا انسانی رشتہ نہیں جوڑو گے۔“ (15)

فرعون سے نجات کے بعد یہودیوں کا یہ جذبہ نفرت بدہایر و شلم کی تباہی کا سبب بنا۔ بنی اسرائیل کی مذہبی علامتوں میں ’سات‘ کا ہندسہ اہمیت کا حامل ہے۔ سات دن میں کائنات تخلیق ہوئی۔ سات دن من و سلویٰ اترتا رہا۔ عزیز مصر کا

سات صحت مند اور سات مرل گائے کا خواب، ساتویں دن کی قربانی، عورت کا وجود سات دن تک ناپاک، سات دن کا کچھڑا، سات رشتوں سے مباشرت ممنوع، سات کے ہند سے کی علامت مختلف جہات کا احاطہ کرتی ہیں۔

بنی اسرائیل کی دوسری اہم علامت 'عصائی' ہے۔ عصاء سے جادو گروں کا مقابلہ، دریائے نیل کا دلچسپ پتھر سے چشموں کا پھوٹ بہنا، غرض متنوع رنگوں میں یہ علامت دنیائے ادب میں استعمال ہوتی رہی۔ اسی طرح حسن یوسف، برادران یوسف، تلمیح کے پیرائے میں دنیا کی بڑی بڑی زبانوں میں استعمال ہوئی ہیں۔ بنی اسرائیل کے گمشدہ قبائل، تہذیبی ورثے یا پہچان کے گم ہونے کی علامت کے طور پر استعمال ہوئے ہیں۔ یہودیوں کے بعد 'ولاست مسیح' ایک نئی علامت کے طور پر سامنے آتی ہے۔

ایڈون بیون نے اپنی کتاب 'علامتیت اور مذہب' میں علامتوں کی دو صورتیں پیش کی ہیں۔ ظاہری علامتیں جو صرف پہلے سے معلوم شے کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ علامتوں کی دوسری صورت شے کی ماہیت کی تمہیں کھولتی ہیں۔ ایڈون کے بقول مذہب نے علامتوں کا استعمال کیا ہے۔ ظاہری علامتوں میں گرجے کی گھنٹیوں اور عبادت کے دوران موسیقی وغیرہ۔ دوسری طرف صلیب کی علامت ایک متعین اشاراتی حیثیت رکھنے کے باوجود ہر دور میں معانی کی مختلف جہات کی طرف پیش قدمی کرتی ہے۔ صلیب پوری دنیا کے استحصالی رویے کے مقابلے میں ایک طاقتور علامت کے طور پر ابھرتی ہے۔ مردوں کو حیات بخشنا، کوڑھیوں کو تندرست کر دینا، گونگوں کو قوت گویائی عطا کرنا یہ سب علامتیں مغربی زبانوں کے ساتھ ساتھ مشرق میں مروج ہیں۔

آدم کی تخلیق اور ہبوطِ آدم سے ادب کے لیے علامتی نظام کی تشکیل کی ابتداء ہوتی ہے۔ 'شجر ممنوعہ'، ابلیس، سانپ، ہابیل، قابیل علامتیں ہیں۔ جنہیں ہر دور میں برتا گیا۔ اسی طرح طوفانِ نوح، اصحابِ کہف، تخت سلیمان، حسن یوسف کو جدید افسانوں میں سیاق و سباق کے طور پر استعمال کر کے نیا علامتی نظام تخلیق کیا گیا ہے۔ علامتیں معلوم اور نامعلوم ہر دو سمتوں میں پیش قدمی کرتی ہیں۔ لہذا گنبد، حج، مینار، جنت دوزخ، ایسی علامتیں ہیں جو متعین مفہوم کے علاوہ نئے مفہیم بھی منظر عام پر لاتی ہیں۔

کر بلا کی علامت اُردو ادب میں اظہار کے لیے سب سے زیادہ استعمال ہوئی ہے۔ یہ استعارہ جس قدر متنوع رنگوں اور مطالب کے لیے استعمال ہوتا رہا، اُردو میں اس کی مثال نہیں ملتی۔

ہندی مذہبی معتقدات اور دیومالائی کردار اُردو ادب میں اپنی موجودگی کا ثبوت رکھتے ہیں۔ وشنو کی ہمہ گیر پست، اشوکا کا

اعلیٰ کردار، پاورتی کا بجز، سیتا کی پاکیزگی، ساوتری درویدی ہنومان، رام چندر اور دیگر کردار، اُردو افسانے میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ برگد اور نروان کی منازل طے کرتا ادب میں جلوہ گر ہونے والا گوتم علامتیت کی چادر اوڑھ کر دورِ جدید میں اپنی پہچان کروا رہا ہے۔

ادب میں علامت کا پہلا ماخذ مذہب ہے۔ دوسری سطح پر دیومالا اور اساطیر اور داستان ہیں جو اجتماعی لاشعور اور تجربوں کا منبع ہے۔ لوک ورثہ اور تہذیبی عناصر علامت کا تیسرا سرچشمہ ہے۔ صدیوں کے سفر کے دوران روایت، رقص، موسیقی، گیت اور داستانیں، رہن سہن، قدیم قبائلی طرز زندگی، حسن و عشق کی داستانیں، رہن سہن، روحانیت اور کرامات، غور و فکر کے نئے رنگ ڈھنگ اور ہفت رنگ لوک تہذیب کی پہچان ورثہ کرتا ہے۔ لوک ورثہ تمام رنگوں کی آمیزش لیے ہوتا ہے اور اس میں ہر رنگ اپنی جداگانہ پہچان بھی رکھتا ہے۔

مذہب اور لوک ورثہ زندگی لازم و ملزوم ہیں۔ مذہب اور مذہبی روایت کا فروغ ثقافتی ادروں کے ذریعے ہوتا ہے۔ مذہب کا تعلق چوں کہ عوام سے ہے اور اس کی جڑیں لوگوں کے دلوں، ذہنوں اور عقیدوں میں گہرائی تک اتری ہوتی ہیں۔ لہذا مذہب اور ثقافت باہم ایک دوسرے میں پیوست ہوتے ہیں۔

بنی نوع انسان نے جب خالق حقیقی کا عرفان حاصل نہیں کیا تھا تو اس کے سامنے دیو اور دیوتائی قوتیں ایک محدود حد تک قید تھیں لیکن مذہب نے کائنات کو، شش جہات و سعت عطا کی، مذہب نے مشرق، مغرب، شمال، جنوب، بلندی اور پستی کا تصور عطا کیا۔ اسی طرح مذہب کی بدولت ترفع، کشادگی، روح، نور، نفس کی علامتیں طبعیات و مابعد طبعیات، شعور اور لاشعور، حیات اور ماورائے حیات کے تصورات کے ادراک کے لیے علامتیں مہیا کیں اور ادب نے ان علامتوں کو عصری تقاضوں کے اظہار کے لیے استعمال کیا۔

مسعود اشعر کی افسانوی کائنات مختلف رنگوں سے سجدی ہوئی ہے۔ ان رنگوں میں سے ایک رنگ مذہبی معتقدات سے وابستگی کا رنگ بھی ہے۔ مسعود اشعر کے افسانوں میں آیت قرآنی، دعاؤں اور مذہبی شعائر کے حوالے جا سکتے ہیں۔ 'طیرا ابابیل' افسانے کا نام قرآن مجید کی سورۃ فیل کی ایک ترکیب ہے۔ اس میں کی تدخ کا ایک اہم واقعہ ہے کہ جب کعبۃ اللہ کو مسمار کرنے یمن کا بادشاہ ابرہہ ایک لشکر لے کر آیا۔ ہاتھیوں کی بڑی تعداد اس کے ہمراہ تھی۔ خدا کی قدرت نے اپنے گھر کی حفاظت خود کی۔ پرندوں کے بہت سے گروہ اپنی چونچوں میں کنکریں لے کر آئے اور اس لشکر پر سنگ بادی کر کے اسے نابود کر دیا۔ سورۃ فیل میں ذکر ہے۔

’وارسل علیہم طیراً بابتیل‘

ترجمہ: اور ہم نے ان پرندوں کے جھلڑے کے جھلڑے بھیجے۔ (16)

عام طور پر کسان فصلوں کو پرندوں سے بچانے کے لیے کھیتوں میں لکڑی اور کپڑے کے اچکے کھڑے کر دیتے ہیں جن کے ڈر سے پرندے کھیتوں سے دانے نہیں جگتے۔ مسعود اشعر کہانی میں ابا بیلوں کا تذکرہ اور پھر اس حوالے سے اچکے بنانے والا کے خلاف ناکام مزاحمت سے مسلم معاشرے کی اجتماعی لاشعور سے پردہ اٹھاتا ہے۔

’اس نے دیکھا کہ تمام عملدوں پر اور تمام کھیتوں میں نئے کپڑوں والے اچکے کھڑے کر دیے‘

گئے ہیں اور آسمان پر ایک بھی ابا بیل نہیں ہے۔ (17)

اچکوں کا دوبدہ کھڑا ہو جانا اور ابا بیل کا منظر سے غائب ہو جانا اس بات کا ثبوت ہے کہ تمام امکانات کا خاتمہ ہو گیا۔ تمام راستے مسدود ہو گئے۔ افسانے میں دوسرا مذہبی حوالہ ’سورۃ لیسین‘ کی تلاوت ہے۔ مسلمانوں کے اعتقاد میں شامل ہے کہ قریب الموت شخص کے قریب سورۃ لیسین کی تلاوت کرنے سے موت آسان ہو جاتی ہے۔ واحد متکلم کو اپنی ماں کے لیے ’سورۃ لیسین‘ پڑھنے کا کہا جاتا ہے جبکہ ڈاکٹر کو بلانے یا علاج کی کوئی تدبیر نہیں کی جاتی۔

’حامد نے سوچا ایک تو میں وہ ہوں جو ہوں یا جو میں سمجھتا ہوں کہ ہوں۔ دوسرے وہ ہوں جو

لوگوں نے بنا دیا ہے اور دراصل میں وہی ہوں جو لوگوں نے بنا دیا ہے اس لیے اگر وہ لوگ مجھ

سے لیسین پڑھنے کو کہتے ہیں تو میں مجبور ہوں کہ ان کا کہاناؤں۔ (18)

افسانوی مجموعہ آنکھوں پر دونوں ہاتھ‘ میں شامل افسانہ ’اعراف‘ قرآن مجید کی ایک سورت کا نام ہے۔ ’اعراف‘ دراصل جنت اور دوزخ کے درمیان ایک اونچا مقام ہے۔ جہاں دوسرے ہوں گے جن کے بدے میں فیصلہ نہیں کیا گیا کہ وہ جہنم میں جائیں گے یا جنت میں۔ اس مقام پر دونوں طرف سے گروہوں دیکھتے ہیں۔ درحقیقت ان لوگوں میں مثبت پہلو اس قدر نہیں کہ جنت میں جا سکیں۔ منفی پہلو کی قدر نہیں کہ جہنم میں جا سکیں۔

’اعراف‘ کا کردار صبغت اللہ بھی اشاراتی طور پر ’اعراف‘ کے مقام پر ہے۔ فہم دیکھنا اس کا شوق ہے لیکن جب وہ سینما کے دروازے پر ہوتا تو اسے یہ خوف دامن گیر رہتا ہے کہ دیکھ نہ لیا جائے۔ اور فہم دیکھنے کے بعد فوری مسجد میں جا کر خوب رگڑ رگڑ کر وضو کرتا ہے یا گویا فلم کی غلاظت صاف کر رہا ہے پھر اس کا دل کرتا ہے کہ مسجد میں جا کر سیدھا سجدے میں جا کرے۔ ’اعراف‘ کے عنوان کے علامتی استعمال سے مصنف نے کردار کی داخلی کشش کو نمایاں کیا

ہے۔

’پلہ زنجیر‘ میں ’سورۃ مزمل‘ سے تسخیر جنات کا حوالہ ہے۔ جو مسلم معاشرے کی مابعد الطبیعیاتی جہت کا علامتی اظہار

ہے۔

”میرے دادا ’سورۃ مزمل‘ کے عامل تھے۔ ’مدثر حسین نے ٹھنڈے پانی کا دوسرا گلاس حلق

سے نیچے اتارا۔“ (19)

’دل کے آسیب‘ میں واحد متکلم ذاتی سطح پر تقویت اور خوف کو بھگانے کے لیے بد آیت الکرسی کا ورد کرتا ہے۔
’خواب‘ میں بھی اچھے خواب دیکھنے اور برے خوابوں سے بچنے کے لیے وضو کر کے سونے اور آیت کریمہ کا ورد کر کے
سونے کا مذہبی حوالہ سامنے آتا ہے۔ پھر اسی طرح واحد متکلم کے والد کی نصیحت بھی مذہبی حوالہ ہے کہ اپنے خواب کسی
کو نہیں سنانے چاہئیں۔ اس کو سنانے جائیں جو ہمدرد ہو اور خواب کی اچھی تعبیر لگائے کیونکہ خواب کی جو تعبیر لگ جاتی
ہے وہ پوری ہو کر رہتی ہے۔

’خاموشی‘ میں کرامات کے بُرے اثرات سے نجات کے لیے بد سورۃ فرقان کا ورد بھی ذاتی سطح پر تقویت کے
لیے مذہب کی طرف رجحان کی عکاسی کرتا ہے۔ ’سفر نامہ‘ کے حوالے سے درج ذیل فقرے قابل غور ہیں۔

”تاریک راستہ مسجد قبرستان، ٹوٹی پھوٹی قبریں، قبرستانوں کی پختہ دیوار، صدیوں پرانا بڑا
پیڑ، اور اس کی گزروں چوڑی بڑ جس کے غار جیسے لکھ سے سیال خوف جھینگروں کی آواز میں بہہ
رہا ہے۔۔۔ اور عشاء کی نماز کا وقت ہے۔“ (20)

”جنت کیسی ہو گی وہ آنکھوں میں مستقبل کے اندھیرے کاٹنے والی چمک لیے مجھ سے سول

کرتا ہے۔“ (21)

”تراویح کی بیس رکعتیں اور تین رکوع لقمے کے بغیر سناٹا ہے۔“ (22)

اس افسانے پر ڈاکٹر انوار احمد لکھتے ہیں:

”معروف ترقی پسند رویہ معتقدات سے وابستگی کو تغیرات زمانہ کی کوکھ سے جنم لینے والی
صدائقوں کے احترام کے منافی نہیں تو اسے مزاحم ضرور جانتا ہے، اسی طرح تصور پر وجود کو
فوقیت دینے کا رویہ بھی مذہبی تصورات کے بارے میں ہمدردانہ رویہ نہیں رکھتا مگر اصلیت سے
زیادہ دینی معتقدات انفرادی اور اجتماعی لاشعور کے حوالے مسعود اشعر کے افسانوی کرداروں

میں کشمکش میں اضافہ کرتے ہیں۔“ (23)

در حقیقت مسعود اشعر ہمدے علمی حوالوں، قومی شناخت کو جدید اور عالمگیریت کی زد میں آکر مٹتے ہوئے دکھتا ہے۔ وہ حوالے جن پر ہم ماضی میں فخر کرتے تھے۔ لیکن آج وہ سب حوالے ماضی کی یلایں بن کر جدیدیت کے نذر ہو گئے ہیں۔ دور جدید کی کشمکش، اضطراب، ناسودگی اور ہنگاموں کی بدولت فرد تشکیک کا شکار ہو کر خوف و وہم اور دوسوسوں میں مبتلا ہو گیا ہے۔ یہاں ایسا منظر نامہ تشکیل پا رہا ہے جہاں نہ تو نئی قدریں تسکین کا باعث بنتی ہے نہ ماضی کی یلایں کار آمد ثابت ہوتی ہیں۔ بے سمتی فرد اور اجتماع کا مقدر بن چکی ہے۔ اس کیفیت کو مسعود اشعر نے ایلس کی کہانی کا ٹکڑا سنا کر واضح کرنے کی کوشش کی۔

”ایک دن ایلس ایک دوراہے پر پہنچی، اس نے ایک پیڑ پر چیشر بلی بیٹھی دیکھی۔ ”میں کس

راستے پر جاؤں؟“ ایلس نے بلی سے پوچھا۔ بلی نے الٹا سوال کر دیا ”تمہیں کس راستے پر جانا

ہے؟“ میں نہیں جانتی ایلس نے جواب دیا۔ تو پھر اس نے کیا فرق پڑتا جو بھی راستہ چلے پکڑ

لو۔“ (24)

آزاد خیالی، آزادی اظہار، آزادی صحافت، آزادی مذہب، شہری حقوق، لادین حکومت، صنفی مساوات، شخصی آزادی، جمہوری معاشروں اور آزادی تجارت کے سیاسی فلسفے کا نام ہے۔ آزاد خیالی ایک تحریک کی صورت اٹھارویں اور انیسویں صدی میں ابھری۔ جب متوسط طبقے نے مطلق العنانیت کے خلاف علم بغاوت بلند کیا۔ امریکا اور فرانس کے انقلاب کے پیچھے فعال قوت یہی تحریک تھی۔

آزاد خیالی کا لفظ استعمال کرنے میں اور آزاد خیالی سیاسی جماعت منظم کرنے میں اہل سپین کو اولیت حاصل ہے۔ آزاد خیالی، روشن خیالی کے عہد میں ممتاز سیاسی تحریک کے طور پر ابھری۔ بعد ازاں مغربی دانشوروں اور ماہر اقتصادیات میں مقبول ہوئی۔ آزاد خیالی نے موروثی سیاسی و سماجی نظام، ریاستی مذہب اور ملوکیت کو رد کر دیا۔ سترھویں صدی میں جان لاک نے آزاد خیالی کی فلسفیانہ روایت کی بنیاد رکھی۔ اس کے خیال میں ہر شخص کو اپنی زندگی گزارنے کی آزادی حاصل ہونی چاہیے۔ آزاد خیالی روایتی رجعت پسندی کی مخالفت کرتے ہیں۔ وہ خدا کے قادر مطلق ہونے کے حکومتی عقیدے کو جمہوری نظام اور قانون کی حکمرانی سے تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ یورپ میں آزاد خیالی کی روایت کا سلسلہ سترھویں صدی سے شروع ہوتا ہے۔ علماء نے ان روایت کو برطانوی اور فرانسیسی ورژن میں تقسیم کیا ہے۔ پہلا

ورژن، جمہوری اقدار کی وسعت اور آئینی اصطلاحات پر زور دیتا ہے۔ دوسرا ورژن، آمرانہ سیاسی و اقتصادی ڈھانچے کو رد کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ قوم پرستی کو بھی۔ فرانسسی ورژن معتدل اور ترقی پسندی میں تقسیم ہو چکا ہے۔ معتدل مقتدر طبقے سے رغبت رکھتا ہے اور ترقی پسند بنیادی اداروں کی عالمگیریت کی حمایت کرتے ہیں۔ جیسے عالمگیر ووٹ، تعلیم اور ملکیتی حق وغیرہ۔ وقت کے ساتھ ساتھ معتدل آزاد خیال حلقہ، ترقی پسند آزاد خیال حلقے کی جگہ لے کر آزاد خیالی کا یورپ میں سرپرست بن گیا۔

فرانس کے انقلاب کے بعد آزاد خیالی کی تحریک آہستہ آہستہ پھیلتی چلی گئی۔ انیسویں صدی میں یورپ اور جنوبی امریکا میں آزاد خیال حکومتیں قائم ہوئیں۔ پہلے آزاد خیالی کے نظریات مخالف، رجعت پسند تھے۔ لیکن ۱۹۲۰ء کے بعد فاشزم اور کمیونزم کا بھی آزاد خیالی کو سامنا کرنا پڑا۔ انیسویں صدی کے دوران اور بیسویں صدی کے اوائل میں آزاد خیالی سیکولر ازم، قوت پرست اور آئین پرست تصورات سے متاثر ہوئی۔ ان تبدیلیوں اور دوسرے عناصر کی وجہ سے آزاد خیالی کی اسلام کے ساتھ آویزش کا آغاز ہوا۔ پہلی اور دوسری جنگ عظیم کے بعد آزاد خیال فاتح قوتوں کے ساتھ کھڑے تھے۔ لہذا اب آزاد خیالی زیادہ تیزی سے پھیلنے لگی۔ یورپی یونین کی تشکیل کے عمل میں آزاد خیالی اقدار اور آزاد خیالی اداروں کا اہم کردار رہا ہے۔ موجودہ دور میں آزاد خیالی نے پوری دنیا میں قوت حاصل کر لی ہے۔ البتہ افریقہ اور ایشیا میں ابھی اسے مشکلات کا سامنا ہے۔ موجودہ بنیاد پرست معاشرے میں آزاد خیالی کی جڑیں موجود ہیں۔ آزاد خیالی کی ایک اہم فتح مطلق العنان حکمرانی کو تحریری ضابطے کے مطابق فیصلہ کرنے کے عمل کے تابع کر دینا ہے۔

آزاد خیالی، فرد کی آزادی میں معاشرے کی ترقی کو مضمر خیال کرتے ہیں۔ وہ ہر فرد کی آزادی میں کسی قسم کی معاشرتی یا سیاسی رکاوٹ کی مخالفت کرتے ہیں کیونکہ یہ رکاوٹیں فرد کی تخلیقی صلاحیتوں کا اظہار نہیں ہونے دیتیں۔ برطانیہ میں انیسویں صدی میں افادیت کی تحریک کو جنم لیا۔ افادیت پرست اور اصطلاحات کے ذریعے معاشرے میں تبدیلی لانا چاہتے تھے وہ فرسودہ روایات کو ختم کر کے نئی زندہ اقدار کی بنیاد رکھنا چاہتے تھے۔ وہ مطلق العنان بادشاہ کو دستور اور آئین کے تابع کرنا چاہتے تھے۔ آزاد خیالی تحریک نے تانیسی تحریک کو جنم دیا۔ آزاد خیالی خواتین کو مردوں کے برابر حقوق دلوانا چاہتے ہیں۔ جان سٹیورٹ نے آزاد خیالی کو فلسفیانہ شکل دی۔ ان کے نزدیک جبر دو قسم کا ہوتا ہے ایک جبر جس میں ریاست اور اس کے ادارے فرد پر پابندی لگا کر اس کی تخلیقی صلاحیتوں کو اظہار نہیں پانے دیتے۔ دوسری طرف اکثریت کا جبر۔ اکثریت کی آمریت اپنے نظریات کے خلاف تنقید کو برداشت نہیں کرتی۔

مسعودا شعر کے تیسرے افسانوی مجموعے 'اپنا گھر' میں ایک نیا رجحان ابھر کر سامنے آتا ہے۔ اگرچہ آنکھوں پر دونوں ہاتھ کا افسانہ دوستی کی دیوار اور 'سارے فسانے' میں 'خط سرطان' سے اس نئے طرز احساس کا آغاز ہو چکا تھا۔ 'اپنا گھر' کے نصف افسانوں میں یہ رجحان کھل کر سامنے آتا ہے۔ اب ان کے افسانوں کا موضوع مرد و زن ہیں۔ ایسے مرد و زن جو آزاد خیالی کو اپنا چکے ہیں۔ انوار احمد نے مسعودا شعر کے ہاں اس رجحان کو ایک نفسیاتی کیفیت قرار دیا ہے۔

”متوسط طبقے کے ادھیڑ عمر دانشور مرد و عورت کو عموماً اس طرح کی نفسیاتی کیفیت کا سامنا کرنا پڑتا

ہے۔ وہ بظاہر اہل و عیال کے ساتھ آسودگی کی زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں لیکن تخلیقی جوت ان

کے تشنگی کی کیفیت پیدا کر دیتی ہے۔ وہ اپنے لیے طے شدہ معیارات اور تصورات کی وجہ سے

بے مہار جسم کے استعمال کی جرات نہیں کر پاتے۔ لہذا ان کی سماجی زندگی کے پہلو بہ پہلو بہت

سے جذباتی، ذہنی اور حسی رنگ بکھرتے نظر آتے ہیں۔“ (25)

مسعودا شعر کے افسانوی کرداروں کے مشاہدے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے ہاں واحد متکلم کا کردار بیشتر افسانوں میں وسوسوں میں گھرا ہوا، تشکیک کا شکار اور خوف کا مارا ہوا۔ اس میں خود اعتمادی کی کمی ہے اور وہ احساس کمتری کا شکار اور ذہنی کشمکش میں مبتلا نظر آتا ہے۔ ہر آن اس کے قلب و ذہن میں ایک تصادم یا ٹکراؤ کی کیفیت کا واضح مشاہدہ کیا جاسکتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس کی پرورش رجعت پسندانہ ماحول میں ہوئی ہے۔ اب چونکہ آزاد خیالی لوگوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے لیکن وہ ذہنی اور جذباتی سطح پر اسی پرانے ماحول میں جی رہا ہے۔ نئے اقدار، نئے اطوار اور نئے ماحول کے تقاضوں کے مطابق وہ خود کو ڈھال نہیں پاتا۔

”در اصل آپ تیس چالیس سال پہلے کے زمانے میں رہتے ہوئے آج کے لوگوں کو سمجھنا چاہتے

ہیں۔“ اس نے کہا اور تیز تیز چلنے لگی۔“ (26)

”جناب، دنیا کہاں سے کہاں جا پہنچتی ہے۔“ (27)

”مگر فوراً بینڈ پر دوسری دھن شروع ہو گئی اور اس بار اس لڑکی نے اسے دعوت دی۔“ آئیے۔

آپ بھی دیکھیے کیسے ناچتے ہیں،“ اور قبل اس کے کہ وہ کوئی جواب دیتا، فہیم جھٹ کھڑا ہو گیا۔

ارے! یہ مولوی صاحب ناچیں گے؟ انہیں تو آئیہ الکرسی پڑھنے دو۔“ (28)

اگرچہ وہ خود کو کافی حد تک تبدیل کر چکا ہے۔ دوستوں کے ساتھ ناچ گانوں کی محفلوں میں جاتا ہے، برج کھیلتا ہے، پار جاتا ہے اور اسی طرح کی تقریبات کا حصہ بنتا ہے۔ اس کا آزاد خیالی مرد و عورت کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے لیکن وہ کسی بھی

طرح اپنی ذہنی کشمکش اور تصادم سے نجات نہیں حاصل کر پاتا۔

مسعود اشعر کے ہاں آزاد خیال عورت کے جو نین نقشہ منظر عام پر آتا ہے۔ اس کے مطابق آج کی آزاد خیال عورت اپنی الگ پہچان بنانا چاہتی ہے۔ وہ رشتوں سے پکارا جانا پسند نہیں کرتی۔ وہ شادی شدہ ہونے کے باوجود غیر مردوں سے تعلق استوار کرنا معیوب خیال نہیں کرتی۔ جو شمع انجمن بھی ہے اور چراغ خانہ بھی ہے، جو بہت بے باک ہے جو ایک ہی وقت میں کئی انسانوں (مردوں) کے ساتھ محبت کرنا چاہتی ہے۔ اس کا یہ روپ بھی سامنے آتا ہے کہ بہت سے لوگوں کی اپنے حصار میں قید کیا جائے مگر ایک خاص فاصلے تک یہ خاتون بڑے فخر کے ساتھ خود کو طلاق یافتہ بتاتی ہے۔ خدا کو بھی خوش رکھتی ہے اور دنیا کو بھی۔ یہ خاتون، مرد عورت کے درمیان تعلقات کی استواری کے لیے شادی کے بندھن کی بھی قائل نہیں۔ الغرض یہ چند جھلمکیاں اس آزاد خیال عورت کی ہیں جو مسعود اشعر کے افسانوں میں جلوہ گر ہوتی ہے۔

”دوستی کی دیوار“ ایک مرد اور عورت کی داستان محبت ہے اگرچہ اسے داستان محبت کہنے میں بھی تحفظات ہیں یہ دونوں بظاہر اپنی اپنی خوشگوار ازدواجی زندگی بسر کر رہے ہیں لیکن چونکہ دونوں کا تعلق آزاد خیال پڑھے لکھے متوسط طبقے سے ہے۔ یہاں مرد و زن کے اختلاط کو معیوب نہیں سمجھا جاتا۔ شعر و شاعری کی محفلیں سبھی ہیں، ہنگامہ آرائی ہوتی ہے، آپس میں نوک جھونک کا سلسلہ بھی جاری رہتا ہے شرکائے محفل اپنی ریفقہ حیات سے متعلق دوسروں کے تبصروں، بظاہر مذاق میں اظہار محبت کو خوشدلی سے داد دیتے ہیں کوئی بھی چھوٹے پن کا مظاہرہ نہیں کرتا۔

”آہا ہا ہا۔ ارے میری بیوی کے ساتھ۔۔۔ ہا ہا ہا۔۔۔“

اور بھی کوئی نہیں میری بیوی“

”یہ کیا میری بیوی، میری بیوی لگا رکھا ہے؟ ان میں سے ایک نے اسلم کو ڈانٹا۔“

اتنی شاندار بات کی داد دینے کی بجائے میری بیوی، بیوی بیوی“۔ (29)

”خط سرطان“ کی کہانی ایک ایسی خاتون کے گرد گھومتی ہے جس کا شوہر بیرون ملک مقیم ہے۔ خاتون کا حلقہ احباب بہت وسیع ہے۔ آئے روز اس کے گھر میں دعوتیں ہوتی ہیں، کبھی اسکے اپنے دوست، اس میں مرد عورت کی کوئی تمیز نہیں، کبھی شوہر کے دوست، رشتہ دار بعض اوقات سب لوگ اکٹھے اس کے گھر مدعو ہوتے ہیں۔ خاتون خانہ ان محفلوں میں جان محفل بن پھرتی ہے۔ واحد متکلم بھی اکثر ان محفلوں میں شرکت کرتا رہتا ہے اور آہستہ آہستہ بے چون

وچرا خاتون خانہ کے احکامات کی تعمیل بجلا نا شروع کر دیتا ہے۔ باقی دوست اس کی طرف معنی خیز نظروں سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ واحد متکلم مختلف حربوں سے اس کے قریب ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ واحد متکلم اس سے سوال کرتا ہے کہ ”تم جب گاڑی چلاتی ہو تو تمہارا ادھیان کہاں ہوتا ہے؟“ تو وہ جواب دیتی ہے کہ:

”وشو امتر، صاحب کی تپسیا ایک ناچے والی ’مینگا‘ نے بھنگ کر دی تھی ”میری تپسیا بھنگ کرنے تو

سینکڑوں مینگا کائیں اور ہزاروں مینگ میرے سامنے ناچتے رہتے ہیں“۔ (30)

اس پر وہ سوال کر دیتا ہے کہ ”تمہارے سارے رپورٹڈ عشق شادی کے بعد ہی کیوں ہوتے ہیں؟“ Reported کا لفظ اسے بچا لیتا ہے، ورنہ وہ غصہ کر لیتی۔ اس کی بات پر وہ مسکرا دیتی ہے اور اس کی طرف بھاگتی ہے اتنے میں اس ورکشاپ کا چوکیدار آجاتا ہے چوکیدار کو دونوں کے رشتہ کا علم ہوتا ہے کہ ان کا کوئی رشتہ نہیں اس لیے واحد متکلم شرمندہ ہو جاتا ہے لیکن وہ ذرا بھی نہیں گھبراتی اور تکلفی سے چوکیدار سے باتیں کرنے لگتی ہے۔ ایک محفل میں خاتون نے سوال اٹھایا کہ یہ محبت اور عشق والی بات میری سمجھ میں نہیں آتی، تو اس موضوع پر گفتگو شروع ہو گئی تو اس نے سوال کر دیا۔

”آخر ہم ایک وقت میں کئی انسانوں کے ساتھ ایک شدت سے محبت کیوں نہیں کر

سکتے؟“ (31)

ایک روز واحد متکلم کی گاڑی خراب ہو جاتی اور وہ دفتر جانے کے لیے رکشا لیتا ہے۔ رکشا ڈرائیور گورا چٹا صحت مند جوان ہے۔ اس نے رکشے کو خوب سجایا ہوا تھا۔ ڈرائیور جلدی میں تھا۔ دوسری طرف ایک خاتون اسے بلارہی تھی۔ واحد متکلم اس سے کہہ دیتا ہے اس خاتون کو بٹھالو میں کسی اور رکشے پہ چلا جاؤں گا۔ تو وہ گالی دے کر کہتا ہے اگر جانا ہے تو بیٹھ جاؤ نہیں تو میں چلا۔ جب وہ اس سے وجہ پوچھتا ہے تو ڈرائیور جواب دیتا ہے۔

”ہنہہ! اپنے ہندے تو بھیج دیتی ہیں باہر اور ہمیں تنگ کرتی پھرتی ہیں“۔ (32)

ڈرائیور کی بات سن کر وہ گھبرا جاتا ہے۔ اسے محسوس ہوتا ہے یہ گالی اسے دی گئی ہے۔ اس کے چہرے پر غلاظت ڈالی گئی ہے۔ دفتر میں بھی وہ اسی کے بدلے میں سوچتا رہتا ہے کہ جس خاتون کے ساتھ اس کا تعلق ہے اس کا شوہر بھی تو باہر گیا ہوا ہے اور اس نے بھی تو یہاں لائے ہوئے ہیں۔ آج میں اسے صاف صاف بتا دوں گا کہ تمہاری اصلیت کیا ہے؟ اس طرح اسے اپنے ڈھب پر اتار لوں گا جس کے لیے لگانا ایک عرصے سے کوشش جاری ہے۔ ات کو جب وہ اسے

واقعہ سناتا ہے تو وہ ذرا اثر مندہ یا غصے نہیں ہوتی بلکہ سنجیدگی کے ساتھ اس صورتحال کو سوشل اور سوشیالوجیکل قرار دے کر اس کا تجزیہ کرنے لگتی ہے۔ واحد متکلم اپنا یہ وار بھی خطا ہو جانے پر پسینے میں بھیک جاتا ہے۔

”برزخ“ بھی آزاد خیال خاتون کے ایک نئے روپ کو لیے ہوئے ہے۔ افسانے کے مرکزی کردار کے کسی خاتون کے ساتھ کہ عرصہ تعلقات رہے تھے۔ اس کے بدلے اس کی بیوی بھی جانتی تھی۔ اس کی بیوی متاثر دیکھنے کے لیے اہر شوہر پہ چوٹ کرنے کے لیے اس خاتون کے ساتھ تعلقات ختم نہیں کرتی۔ وہ خاتون بھی ایسے ملتی جیسے کچھ ہوا نہیں۔ جبکہ وہ خاتون سے نظریں بھی نہ ملا پاتا۔ ایک تقریب میں وہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ شریک ہوا۔ وہ خاتون بھی انہی کے ساتھ گئی تھی۔ وہاں وہ اسے اکیلا پا کر سوال کرتی ہے ”آج کل کس کے ساتھ چل رہا ہے؟“ وہ انجان بننے کی کوشش کرتا ہے تو وہ کہتی ہے۔ ”اب یہ نوبت آگئی ہے؟“ وہ جلدی جلدی اٹھ کر بیوی کے پاس چلا جاتا ہے تاکہ معلوم کر سکے اسے پتہ تو نہیں چلا۔ واپسی پر بھی وہ ڈرتا رہتا ہے کہ وہ عورت کوئی بات نہ کر دے کیونکہ اس کی بیوی کے سامنے وہ زیادہ بے تکلف ہوتی تھی۔

’راکھ کے ڈھیر‘ کے مرکزی کردار کی وساطت سے ایک عورت کا تعارف ہوتا ہے جس کا خاوند الیکٹریشن ہے۔ وہ دو بچوں کی ماں ہے۔ ایک دن اپنے شوہر کو چھوڑ کر کسی اور کے ساتھ چلی جاتی ہے اور پھر کچھ عرصے بعد واپس آکر پہلے شوہر کے ساتھ پھر سے شادی کر لیتی ہے جب اس کے پہلے شوہر سے پوچھا جاتا ہے۔

”طلاق دے دی؟ اس نے دوسرا نکاح کر لیا؟ ہاں کر لیا۔ واپس آگئی؟ ہاں آگئی۔ اس سے طلاق

لے لی؟ ہاں لے لی تھی۔ تم نے پھر نکاح کر لیا؟ ہاں، کر لیا۔ کون سے آتھکس کہاں کی اور کسی کی

آتھکس۔“ (33)

لیکن یاد رہے اب تک کہ آزاد خیال خواتین کے کردار متوسط طبقے سے تعلق رکھتے تھے لیکن یہاں ایک غریب خاندان کا کردار سامنے آتا ہے۔ گویا قدر کی تبدیلی کے عمل سے صرف متوسط اور امیر طبقہ ہی نہیں گزرا یہ تبدیلی نچلی سطح پر بھی سرایت کرتی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ اس افسانے میں آگے چل کر امیر طبقے کا کردار بھی سامنے آتا ہے۔ ان محفلوں میں لوگ منہ ٹیڑھا کر کے بولتے ہیں کہ منہ ہی دکھنے لگ جاتا ہے۔ وہاں یورپ اور امریکہ جانے کا تذکرہ ایسے کیا جاتا ہے جیسے ایک ٹاؤن سے دوسرے ٹاؤن جانے کی بات ہو۔ شروع میں تو ان محفلوں میں مردوزن اکٹھے بیٹھتے ہیں پھر خود ہی الگ الگ ہو جاتے ہیں۔ ہم نے مخلوط محفلوں کے طور طریقے جہاں سے سیکھے وہ (اہل مغرب) تو ایسے نہیں کرتے۔

ان محفلوں میں اس قسم کے گفتگو بھی سننے کو مل جاتی ہے۔

”یار میرا میاں اسٹینس چلا گیا ہے، چار پانچ مہینے کے لیے، مجھے بتائیں کیا کروں“

”ارے! پریشان کیوں ہوتی ہے یار، یہ سامنے اتنے بہت سے پھر رہے ہیں کسی کو پکڑ اور گھر لے

جا۔ پاگل ہوئی ہے چٹ جائے گا عمر بھر کے لیے“۔ (34)

’نامحرم‘ میں بھی آزاد خیال خاتون کا کردار جلوہ گر ہوتا ہے وہ خاتون واحد متکلم کی دوست سے شادی کرنا چاہتی تھی لیکن جب وہ کچھ عرصے کے لیے بیرون ملک جانتا ہے تو واحد متکلم سے تعلقات قائم کر لیتی ہے لیکن جب وہ اس سے کہتا ہے کہ شادی کر لو تو وہ ہجواب دیتی ہے:

”ہماری شادی ہو چکی ہے شادی کیا ہوتی ہے؟ سب کے سامنے اعلان کرنا اور بتانا کہ ہم نے میاں

بیوی بن کے رہنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور یہ ہم سب کو بتا چکے ہیں“۔ (35)

آزاد خیال عورت کے حوالے سے انتظار حسین لکھتے ہیں:

”وہ لبریٹ ہو چکی ہے مگر اس کیساتھ اپنی پراسرار گہرائی گم کر چکی ہے یہ لبرٹیڈ کھوکھلی عورت آج

کی معاشرتی حقیقت ہے۔ ہمارے افسانے میں اس کی پہچان اور اس کا بیان مسعود اشعر کے حصے

میں آیا ہے۔ کس مہارت سے وہ اس نوزائیدہ کردار کو گرفت میں لایا ہے۔ میں یہ احمقانہ سوال

نہیں کروں گا کہ آج کا آشوب مسعود اشعر سے کیوں کچھ نہیں کہتا۔ اس افسانے کے اپنی معنی تھے

اس افسانے کی اپنی معنویت ہے۔ ویسے کھوکھلی لبرٹیڈ عورت بھی چھوٹا آشوب نہیں

ہے“۔ (36)

جدید اردو افسانے کا کردار جب نامساعد حالات سے گزرا، تو ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو کر اپنی پہچان کھو بیٹھا اور اپنے ہی سائے میں بدل گیا ہے۔ لہذا یہ کردار ’میں‘ نہیں رہا ’وہ‘ ہو گیا۔ غرض اس بے چہرہ کردار کی بدولت کہانی میں قصہ پن مفقود ہو کر کردار کے نقوش مدہم پڑ گئے ہیں۔ مسعود اشعر کے ہاں اس قسم کے کردار عام پائے جاتے ہیں۔ مسعود اشعر کے ہاں آسیب زدہ، واہموں کا شکار اور خوف میں مبتلا کردار بکثرت پائے جاتے ہیں۔ ’دل کے آسیب‘ کا واحد متکلم خوف کا شکار ہے وہ خوف دور کرنے کے لیے بد بد آیت الکرسی کا ورد کرتا ہے۔ ’اکیلے آدمی کا سفر‘ کا احسن جسے برساتی کی کھیریل کے اوپر سے ایک آدمی دیکھتا ہے اور وہ خوفزدہ ہو کر بستر سے اٹھ کر بھاگ کھڑا ہوتا ہے۔ ’سفر نامہ‘ کا کلیدی کردار صدیوں پرانے پیڑ کے پاس کھڑا ہے۔ اسے قبرستان کے قریب سے گزر کر مسجد پہنچنا ہے۔ مسجد تک کا راستہ بہت

لمبا اور صبر آزمائے۔ بد بد پیچھے مڑ کر دیکھنے کی خواہش اور یہ ڈر کے مڑ کر دیکھا تو گردن ہی نہ ٹیڑھی ہو جائے۔ مسعودا شعر کے کردار تشکیل اور یاسیت کا شکار بھی ہیں، کابوس، کاکلیدی کردار سٹر پیپر پر پڑی لاش سے راستہ پوچھتا ہے اور پھر تشکیک اسے گھیر لیتی ہے کہ لاش کی آنکھوں پر تو پٹی بندھی تھی۔ اسے راستے کا کیسے پتہ چلا؟ اسی طرح آنکھوں پر دونوں ہاتھ، میں واحد متکلم لڑکی سے بات کرتا ہے لیکن پھر اسے خیال آتا ہے پتہ نہیں اس نے بت بھی کی ہے یا نہیں۔

مسعودا شعر کے بعض کردار داخلی کشمکش سے بھی دوچار ہیں۔ ایک طرف تو دین داری، جبکہ دوسری طرف دنیا کی کشمکش انہیں دوہرے عذاب میں مبتلا کرتی ہے۔ 'اعراف' کا صبحہ اللہ پانچ وقت کا نمازی ہے اور ہر جمعرات فلم دیکھنے سینما جاتا ہے لیکن ہر لمحے اسے دھڑکا لگا رہتا ہے کہ کوئی اسے دیکھ نہ لے۔ فلم دیکھنے کے بعد خوب مل مل کر وضو کرتا اور چاہتا ہے کہ قیام کی بجائے سیدھا سجدے میں جا گرے۔ مسعودا شعر کے افسانوں میں خواتین کے کردار بھی انفرامیت کے حامل ہیں۔ بظاہر یہ آزاد خیال خواتین ہیں لیکن انہوں نے خدا کے لیے کچھ وقت وقف کر رکھا ہے۔ باقی کا وقت محفلوں اور ہنگاموں کے لئے اس ضمن میں دوستی کی دیوار، اسلم صاحب کی بیوی اور خط سرطان کی خاتون کا کردار قابل ذکر ہے۔

عام طور پر جدید افسانے کے بدلے میں کہا جاتا ہے کہ اس میں عصریت کا اظہار نہیں ہوتا اس غلط فہمی کی دور کرنے کے لیے "عصریت اور روح عصر" کے مابین فرق سمجھنا ہوگا۔ عصریت، سیاسی، سماجی، معاشرتی و معاشی اقدار کی سطح پر ہونے والی تبدیلیوں کی نشاندہی کرتی ہے۔ مختلف نظاموں کو پرچار بھی اس کے دائرہ عمل میں آتا ہے جبکہ روح عصر سماجی، معاشرتی، معاشی تبدیلیوں کے پیچھے کار فرما عناصر کو سامنے لاتی ہے۔ گویا عصریت سطح آب کا نظارہ کرتی ہے اور روح عصریت آب غواصی کو بروئے عمل کاتی ہے۔ مختلف علوم و فنون نظریات کے ملنے سے "عصریت" کا شعور پیدا ہوتا ہے اور ان علوم و فنون نظریات کا مطالعہ روح عصر کے دائرہ عمل میں آتا ہے مثلاً بیسویں صدی کی عصریت کے پیچھے کارل مارکس، ہیگل، ڈارون، شوپنہار، فرائڈ، یونگ، ایڈلر وغیرہ کے تصورات کار فرما ہیں۔ ان تصورات نے آج کے عصری شعور کو جنم دیا ہے۔ آج کا سیاسی و معاشی بحران، اقدار کی پامالی، جبریت، طبقاتی استحصال، مادیت پرستی وغیرہ اوپری سطح کے مسائل ہیں جبکہ روح عصر ان کی تہہ میں کار فرما عناصر کی نشاندہی کرتی ہے۔

روایتی اور جدید افسانے میں یہی عصریت اور روح عصر کا تصور کار فرما ہے۔ پرانے افسانے حقیقت پسندی یا ترقی پسندی

نقطہ نظر کی ترجمانی کرتے ہیں ’عصریت‘ ان میں نمایاں پہلو ہے۔ جبکہ جدید افسانہ خارجی و داخلی شعور کے ساتھ حقیقت کی تہ میں اتر کر ’روح عصر‘ کو سامنے لاتا ہے۔

چنانچہ جدید افسانے میں خوف و دہشت اور بے اطمینانی کی فضای، معنویت کا فقدان بے حسی و روحانی کرب، بے یقینی کی کیفیت، خارجی مسائل کے گہرے شعور کی عکاسی کرتے ہیں۔ جدید افسانے اشاراتی اور علامتی پیرائے میں ’روح عصر‘ کی ترجمانی کرتا ہے۔ اسی لیے بظاہر جدید افسانہ عصری شعور سے عاری محسوس ہوتا ہے۔

نئے اردو افسانے نے ’عصریت‘ کی ضمن میں عالمی ہجرتوں، معاشی بحرانوں، ساخت، نظریاتی کشمکش اور جماعتی آویزش، گھروں کے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونے کے واقعات کو اپنی کہانیوں کے پس منظر میں سمو کر ’روح عصر‘ کو سمو کرنے منظر نامے کو مرتب کیا ہے۔ یہی وہ ’روح عصر‘ ہے جو ایک تہذیبی موج بن کر بلائی سطح کی لہروں کی تہ میں موجود ہے اور بے سستی اور تغیرات کا شکار ہونے کی بجائے، متعین سمت کی طرف گامزن ہے۔ جدید افسانہ نگاروں کے ہاں ’عصریت اور عصری آگہی‘ کے عناصر کی جھلک نظر آتی ہے۔ مسعود اشعر کے ہاں بھی اس کا مشاہدہ کیا جاسکتا ہے۔ بلکہ بقول آصف فرخی:

”وہ کسی مخصوص انداز سے تعلق استوار کرنے کی بجائے عصری تقاضوں سے قریب رہتے

ہوئے تجربات اور جدت کے قائل رہے۔“ (37)

مسعود اشعر کے افسانوں میں عصری شعور کی مثالیں ملاحظہ کریں۔

”میرا کھوجی کہتا ہے ”سین، خواجہ صیب کی روہی روٹھ گئی ہے“، اور مجھے یہاں آکر ایسا لگتا ہے

جیسے ہماری دھرتی اپنے نکھاد پر آکر واپس کوئل سر پر جانا بھول گئی ہے یا وہ کوئل سر پر خود ہی جانا

نہیں چاہتی۔ وہ ہم سے بدلہ لے رہی ہے اپنی بے حرمتی کا۔ ہم نے پہلے جنگل اجاڑ کر اسے ننگا کیا

اور اب اس کی کھود سے یورنیم نکال کر اس میں ہزاروں لاکھوں ٹن بارود بھر رہے

ہیں۔“ (38)

”دیکھو ہر کسی کی اپنی اپنی سچائی ہوتی ہے اور یوں بھی ہوتا ہے کہ ایک کی سچائی دوسرے کی سچائی

کا تضاد ہوتی ہے۔ نئی ہوتی ہے دوسرے کی سچائی کی اور جب سچائیوں کی بہت سے

Version باہم ٹکراتے ہیں تو پھر کسی بات کے کوئی معنی نہیں رہ جاتے، ہر بات اور ہر چیز بے

معنی ہو جاتی ہے۔“ (39)

مسعود اشعر بلاشبہ جدید اُردو افسانے کا ایک اہم نام ہے۔ ان کا شمار جدید اُردو افسانے کے صف اولین کے افسانہ نگاروں میں ہوتا ہے۔ انہوں نے اپنے افسانوں میں فرد و اجتماع، نفسی واقعیت و عصری آشوب، سیاسی جبریت، حقیقت پسندی اور خواب غرض ہر پہلو کی عکاسی کی ہے۔ ڈاکٹر انوار احمد لکھتے ہیں:

”ممکن ہے بادی النظر میں مسعود اشعر کی افسانوی کائنات مجھے اور تذبذب میں ڈوبتی دکھائی

دے۔ فرد یا اجتماع، وجودیت یا ترقی پسندی، نفسی واقعیت یا سیاسی واقعیت، مقامی یا آفاقی مشاہدہ یا

خواب؟ وہ بڑے اضطراب سے دونوں سمتوں کو چھونے کی سعی میں مصروف ہے۔“ (40)

عہد جدید میں جہاں نئے افسانہ نگاروں نے اسلوب اور ہیئت کے مروجہ ضابطوں کو توڑ کر، پیچیدہ ذہنی رویوں کے اظہار کے لیے، نئے وسائل اور نئے استعاروں کی تلاش میں سرگرداں ہیں۔ جہاں نیا پن اعصاب زدگی اور انتشار فکر کے بے ربط اظہار کو ہی عصری حقائق کی ترجمانی گردانتا ہے۔ مسعود اشعر ان خرافات سے اپنا دامن بچائے رکھتے ہیں۔

”استعارے کے نام پر شعبہ بازوں نے افسانے کی زمین پر جو گرد اٹھائی، اس میں جدید حسیت

اور زندگی کے کلی شعور کو گرفت میں لینے کی ہر آرزو کا چہرہ مسخ ہو جاتا اگر مسعود اشعر ایسے افسانہ

نگار اعتبار نہ پاتے۔“ (41)

مسعود اشعر جدید افسانہ نگاروں میں منفرد رنگ کے حامل ہیں۔ ان کا مزاج دھیما ہے۔ وہ زود نویسی کے قائل نہیں بلکہ ٹھہر ٹھہر کے لکھتے ہیں۔ ان کے افسانوں میں سوچنے کے عمل، کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ ان کے افسانے گہری سوچ بچار اور غور و فکر کا نتیجہ ہیں۔ آصف فرخی لکھتے ہیں:

”مسعود اشعر ان افسانہ نگاروں میں نہیں جو ابتدا میں ہی کامیابی کے جھنڈے گل لیتے ہیں۔ وہ

افسانہ نگاری کی طرف آئے تو رک رک کر اور ایک وقفے کے بعد۔ انہوں نے افسانے لکھنے میں

تیزی نہیں دکھائی بلکہ آہستہ آہستہ اپنا نقش قائم کیا۔“ (42)

ان کی انفرادیت کی جھلک موضوعات کے انتخاب، تکنیک اور کہانی کے بہاؤ اور اتلا چڑھاؤ میں واضح طور پر نظر آتی ہے۔ وہ اپنے افسانوں کی وضع قطع کے اعتبار سے معاصر افسانہ نگاروں میں ممتاز مقام کے حامل ہیں۔ وجودی اعتبار سے وہ فرد کی معاشرے کے ساتھ کشمکش کو اس طرح نمایاں کرتے ہیں کہ ان کے افسانے دعوتِ غور و فکر دیتے نظر آتے ہیں۔ مسعود اشعر کے ہاں افسانوں میں سوال اٹھانے کا عمل کلیدی اہمیت کا حامل ہے۔ بلاشبہ وہ علم کو تخلیقی تجربہ بنانے والے فنکار ہیں۔

حوالہ جات و حواشی

- 1- عبادت بریلوی، افسانہ اور افسانے کی تنقید، (لاہور: ادارہ ادب و تنقید، 1986)، ص 173
- 2- شہزاد منظر، جدید افسانہ اور عصری آگہی مشمولہ جدید اردو افسانہ، (کراچی: منظر پبلی کیشنز، 1982)، ص 82
- 3- وزیر آغا، دائرے اور لکیریں، (لاہور: مکتبہ فکر و خیال، 1986)، ص 143
- 4- سلیم اختر، اردو ادب کی مختصر ترین تاریخ، (لاہور: سنگ میل پبلی کیشنز، 2003)، ص 682
- 5- اعجاز اہی، اردو افسانے میں علامت نگاری، (لاہور: سنگ میل پبلی کیشنز، 2003)، ص 265
- 6- بشیر منصور، سقوط ڈھاکہ اور اردو ادب، (لاہور: مشمولہ ماہ نو، ستمبر 1990)، ص 67
- 7- مسعود اشعر، ڈاب اور بیر کی بوتلیں، سارے فسانے، (لاہور: سنگ میل پبلی کیشنز، 1987)، ص 204
- 8- مسعود اشعر، آنکھوں پر دونوں ہاتھ، سارے فسانے، (لاہور: سنگ میل پبلی کیشنز، 1987)، ص 206
- 9- مسعود اشعر، بیلا، نائی رے جلدی جلدی، سارے فسانے، (لاہور: سنگ میل پبلی کیشنز، 1987)، ص 209
- 10- مسعود اشعر، اپنی اپنی سچائیاں، سارے فسانے، (لاہور: سنگ میل پبلی کیشنز، 1987)، ص 213
- 11- ایضاً، ص 214
- 12- ایضاً، ص 216
- 13- مسعود اشعر، دکھ جو مٹی نے دیے، سارے فسانے، (لاہور: سنگ میل پبلی کیشنز، 1987)، ص 221
- 14- انوار احمد، ڈاکٹر، اردو افسانہ ایک صدی کا قصہ، (ملتان: کتاب نگر، 2017)، ص 497
- 15- مسعود اشعر، طیرا آبائیل، آنکھوں پر دونوں ہاتھ، (ملتان: خلافتین پریس، 1975)، ص 21
- 16- ایضاً، ص 27
- 17- ایضاً، ص 29
- 18- مسعود اشعر، اعراف، آنکھوں پر دونوں ہاتھ، (ملتان: خلافتین پریس، 1975)، ص 34
- 19- مسعود اشعر، خاموشی۔ ۳، سارے فسانے، (لاہور: سنگ میل پبلی کیشنز، 1987)، ص 318
- 20- ایضاً، ص 323

- 21- ایضاً، ص 326
- 22- انوار احمد، ڈاکٹر، اُردو افسانہ ایک صدی کا قصہ، (ملتان: کتاب نگر، 2017)، ص 504
- 23- مسعود اشعر، ایک بڑی کہانی کے لیے ورق نوٹس، سارے فسانے، (لاہور: سنگ میل پبلی کیشنز، 1987)، ص 322
- 24- ایضاً، ص 325
- 25- مسعود اشعر، برزخ، اپنا گھر، (لاہور: سنگ میل پبلی کیشنز، ۲۰۰۴ء)، ص 238
- 26- ایضاً، ص 241
- 27- ایضاً، ص 245
- 28- ایضاً، ص 248
- 29- مسعود اشعر، خط سرطان، سارے فسانے، (لاہور: سنگ میل پبلی کیشنز، 1987)، ص 384
- 30- ایضاً، ص 388
- 31- ایضاً، ص 393
- 32- ایضاً، ص 394
- 33- مسعود اشعر، برزخ، اپنا گھر، (لاہور: سنگ میل پبلی کیشنز، 2004)، ص 243
- 34- ایضاً، ص 247
- 35- ایضاً، ص 249
- 36- ایضاً، ص 253
- 37- آصف فرخی، ڈاکٹر، انتخاب افسانہ مسعود اشعر، (کراچی: آکسفورڈ پریس، 2017)، ص 2
- 38- مسعود اشعر، بیسویں صدی کی آخری کہانی، اپنا گھر، (لاہور: سنگ میل پبلی کیشنز، 2014)، ص 181
- 39- مسعود اشعر، بسم اللہ کا گنبد، سوال کہانی، (لاہور: الحمد پبلی کیشنز، 2020)، ص 54
- 40- انوار احمد، ڈاکٹر، اُردو افسانہ ایک صدی کا قصہ، (ملتان: کتاب نگر، 2017)، ص 504
- 41- ایضاً، ص 507
- 42- آصف فرخی، ڈاکٹر، انتخاب افسانہ مسعود اشعر، (کراچی: آکسفورڈ پریس، 2017)، ص 6