

رشید امجد کے افسانوی مجموعہ ” ایک عام آدمی کا خواب “ کا فکری جائزہ

محمد حسن فرید، ایم فل سکالر، شعبہ زبان و ادبیات اردو، پنجاب یونیورسٹی لاہور۔

ڈاکٹر عائشہ سلیم، اسسٹنٹ پروفیسر، شعبہ اردو جی سی یونیورسٹی لاہور

ABSTRACT:

Rashid Amjid is a well known Pakistani Urdu fiction writer, criticism and scholar. He was also an editor of literary Urdu research magazines Dryfit and , Takhleeqi adab,. He wrote his autobiography, Aashiqi sabr Talab,, and ,, Tamana Betab,,. He provided many short story of books to urdu literature as " Bazar Adam Ke Bete" , " Akse bekhyal", Pat jhar mein khud kalami " and " Ek aam Admi ka khawab" etc. His short stories discuss the political issues and " Marshal law" Problems of Pakistan. His short story book " Ek aam admi ka khawab" describes the main problems of citizen as the identity , proverty, selfishness and society .

Keywords: Rashid Amjid, Pakistani, criticism, short story writer, Marshal law, Politic, Symbolist.

رشید امجد کا شمار اردو ادب کے مایہ ناز ادیبوں میں ہوتا ہے افسانہ نگاری میں آپ کا خاصا علامتی انداز بیان ہے۔ آپ کے پہلے مجموعے "بیزار آدم کے بیٹے" سے لے کر آخری افسانوی مجموعہ "کہانی نے خواب دیکھا" تک سبھی افسانوں میں سماج کے نچلے طبقے کے بے شناخت کرداروں کی ترجمانی ملتی ہے۔ ایسے کردار جو ساری زندگی عام سے خاص بننے کی جستجو اور حسرت میں گزار دیتے ہیں۔ مگر ہمارا معاشرہ انہیں اعلیٰ مرتبہ دینا تو کجا ان سے اپنی حقیقی شناخت بھی چھین لیتا ہے۔ زیر بحث افسانوی مجموعہ " ایک آدمی کا خواب " 2006ء میں حرف اکادمی میں راولپنڈی سے شائع ہوا۔ جس میں کل 22 افسانے ہیں۔ ان افسانوی کرداروں کا بھی بنیادی مسئلہ شناخت کا مسئلہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر کردار رشید امجد نے بے نام شامل کیے ہیں۔ جیسے "بگل والا" ایک عام آدمی" گلے میں اگا ہوا شہر اور " پونے آدمی کی دوسری کہانی" وغیرہ۔

ان افسانوی مجموعے میں عام آدمی کے خواب، سیاسی حکمرانوں کی چال بازیوں، مارشل لاء کی صعوبتوں حکام بالا سے غریب عوام کی وابستہ امیدوں، جدت و قدامت کے متفرق پہلوؤں اور دور حاضر کے غیر مخلصانہ رویوں سے پردہ اٹھایا گیا ہے۔

"بگل والا" کی کہانی معاشرے کے اس فرد کی کہانی ہے جو معاشرتی ترقی میں اپنا بھرپور حصہ ڈالتا ہے۔ مگر اس کی حیثیت ایک "بگل جی" کی سی ہی رہتی ہے۔ جب فوجی چھانونی میں منعقدہ تقریب میں اسے مدعو کیا جاتا ہے تو وہ افسروں کی بیگمائیوں کے ساتھ اپنی بیوی کو دیکھنے کا خواہاں ہوتا ہے۔ وہ بگل جی جس کے بگل بچنے پر پوری فوجی پلٹوں تیار ہو کر ایک میدان میں آکھڑی ہوتی ہے کیا اس کی اتنی حیثیت نہیں کہ اس کی بیوی ان فوجیوں کی بیویوں کے ساتھ بیٹھ سکے؟؟

مگر اس مغالطے کا احساس بگل والے اور اس کی بیوی کو اس وقت ہوتا ہے جب سب سے پہلے پہلی نشست پر براجمان ہونے کے باوجود اسے اس بنا پر آخری نشست پر بھیجا جاتا ہے کہ وہ ایک بگل جی کی بیوی ہے۔ وہ بگل جی جو سردی کی ٹھھرتی راتوں میں اٹھ کر سبھی کو بیدار کرتا ہے مگر مفلسی ایسی کی شادی کے وقت کا رکھا ہوا ایک جوڑا اس تقریب میں پہننے کے لیے نکالا جاتا ہے۔ یہاں رشید امجد اشتراکیت کے تصور کے ترجمان نظر آتے ہیں۔ جو طبقاتی کشمکش کو نہ صرف ناپسند کرتے ہیں، بلکہ افسانے کے آخر میں بگل بردار سے بے وقت کا بگل بجوا کر ایک مزاحمتی انتقام بھی بے حس سماج سے لیتے ہیں۔ جو ان کی محنت کی اجرت اور زندگی کی خوشیوں کا غاصب ہے۔ بقول ناصر عباس نیر؛

" بگل والا" اپنی بالائی سطح پر ایک عام سپاہی کی عزت نفس کے مجروح ہونے اور اس کی بحالی و اثبات کی جرات مندانہ کوشش سے عبارت ہے جبکہ زیریں سطح پر شناخت کے مغالطے کی کہانی ہے۔۔۔۔۔ وہ بگل کو

اپنے اظہار کا وسیلہ سمجھتا ہے۔ وہ اپنی تذلیل جو طاقت کے میں اسے آئینہ دکھانے کا عمل تھا۔ پر احتجاج کے لیے بھی بگل کو ذریعہ بناتا ہے۔" (۱)

”ایک عام آدمی کا خواب“ کا عام آدمی بھی ویسا ہی خواب رکھتا ہے جو غلام عباس کے افسانے ”کتبہ“ کا شریف حسین دیکھتا ہے۔ ایسا خواب جو پوری زندگی وہ اپنی پلکوں میں سجا کر جہد مسلسل میں رہتا ہے مگر اس کی تعبیر اس کے مقدر میں نہیں کیونکہ وہ ایک سماج کا عام آدمی ہے۔ رشید امجد نے اپنی زندگی میں چار مارشل لاء دیکھے۔ مارشل لاء پر عوام بہتری کی منتظر ہوتی مگر نیا آنے والا حکمران پہلے سے بھی زیادہ قوم کیلئے وبال جان بن جاتا۔ ”ایک عام آدمی کا خواب“ افسانہ کے ذریعے افسانہ نگار نے ماضی و امروزی تصویر کشی کی ہے۔ ہر نیا حکمران نئے نظریے، نئے ایجنڈے کے ساتھ وارد ہوتا ہے۔ ووٹ کے حصول کے لیے قوم کو روٹی، کپڑا، مکان کی فراہمی کی یقین دہانی کرائی جاتی ہے۔ مگر ہر نیا حکمران روایتی ڈگر پر چل کے اپنے مفاد کا راستہ نکالتا ہے۔ اسے فقط اپنی تجوری بھرنے سے غرض ہوتی ہے۔ رشید امجد کا یہ عام آدمی کھرے سکوں کی طلب میں ایک بار پھر اپنی جیب کھوٹے سکوں سے بھر بیٹھتا ہے۔ اپنے ووٹ کے ذریعے حکمران منتخب کرنے کے بعد عام آدمی انقلاب اور تبدیلی کے خواب دیکھتا ہے۔ مگر ان کے دیکھے ہوئے خواب بھیا تک تعبیر کی صورت دھار لیتے ہیں۔ ایک طرف مہنگائی تو دوسری جانب ذرائع آمدن کے مسائل۔ ہر آنے والی حکومت غریب عوام کو مسائل کی چکی میں پیس کر رکھ دیتی ہے۔ عام آدمی کے خواب، خواب ہی رہتے ہیں اور نسل در نسل ان کا انتقال ہوتا رہتا ہے۔ رشید امجد ان خوابوں سے متعلق اپنی کلیات ایک عام آدمی کے خواب کے تعارف میں رقمطراز ہیں :

”یہ کہانیاں ایک عام آدمی کے وہ خواب ہیں جو اس نے زندگی بھر دیکھے لیکن تمام تر جدوجہد اور خواہشوں کے باوجود تعبیر نہ پاسکے کیونکہ وہ ایک عام آدمی تھا ایک عام آدمی کے گھر پیدا ہوا جیا اور ایک عام آدمی کی حیثیت سے مر گیا۔“ (۲)

وہ عام آدمی جس کی جدوجہد سے معاشرہ ترقی کی منازل طے کرتا ہے۔ وہ عام آدمی جس کی بدولت ارباب حکومت کے ہاتھ میں ملکی باگڈور آتی ہے، جب اس دنیا سے کوچ کرتا ہے تو اس کے جنازے میں شریک لوگ بھی خاص نہیں بلکہ عام آدمی ہی ہوتے ہیں۔ یوں عام آدمی کا خاص بننے کا خواب اس کی اگلی نسل میں منتقل ہو جاتا ہے۔ رشید امجد ایک ایسا معاشرہ دیکھنے کی خواہاں ہیں جہاں طبقاتی کشمکش کا سدباب ہو۔ ایک کو بلا امتیاز حقوق میسر ہو۔ عام اور خاص کا فرق ختم ہو۔ غربت و افلاس اور ظلم و بربریت کا ہمیشہ کے لئے خاتمہ ہو۔ جب عوام امیدوں کے سہارے جینے لگتی ہے تو رشید امجد جیسے حساس شخص کے لئے یہ محرومی بے بسی نارسائی اور استحصالی نظام میں مسلسل قرب بن کر سامنے آتا ہے۔ ”بے زمین“ اور ”بے شناخت“ افسانے عصر حاضر کے فرد کے بے شناخت ہو جانے کی عکاسی کرتے ہیں۔ زندہ ہونے کے باوجود اپنے مرکز اور شناخت کو یہ کردار کھو بیٹھتا ہے۔ رشید امجد کا شمار ان افسانہ نگاروں میں ہوتا ہے جو اپنے نئے وطن کے حصول کی خاطر بے گھر ہوئے۔ رہزنوں سے تو وہ بچ نکلے مگر رہروں نے انہیں گھیر لیا۔ ہمارے آباؤ اجداد نے وطن اس لیے حاصل کیا کہ ہم وہاں متحد ہو کر رہیں۔ مگر افسوس صد افسوس کہ ہم نے اپنا شیراز مزید بکھیر دیا۔ کہانی میں ایک بے نام فرد اپنی ماں کی تصویر کا متلاشی ہے۔ اس کے پاس اور تصاویر تو بہت سی ہیں مگر اپنی ماں کی نہیں۔ ”بے زمین“ کی طرح ”بے شناخت“ میں بھی بنیادی مسئلہ پہچان ہی کا ہے مگر فرق صرف اتنا ہے کہ ”بے زمین“ میں اسے ماں کی پہچان کا سراغ تک نہیں ملتا جب کہ ”بے شناخت“ میں تصویر تو ہاتھ آتی ہے مگر ذہنی انتشار اور متفرق افکار اسے اس پہلو سے گریز اں رکھتے ہیں کہ وہ اپنے قلب سے اپنی ماں کی تصویر کی نشاندہی کر سکے۔

وطن کو ماں بھومی بھی کہا جاتا ہے۔ جوں بچہ ماں کی آغوش میں سکون محسوس کرتا ہے یوں ہی ایک بے وطن اپنے دیس میں اپنائیت و تسکین پاتا ہے مگر یہاں اپنے وطن میں بھی اپنائیت کا احساس مفقود ہے۔ جن مقاصد کے لئے اس وطن عزیز کو حاصل کیا ہم نے انہیں فراموش کر دیا ہم نہ تو اپنا مذہبی و نظریہ تفاوت مٹا سکے اور نہ ہی یکجا ہو سکے جس کے باعث ہم نے اپنا تشخص کھو دیا۔ جب پاکستان وجود میں آیا تو قائد اعظم نے کہا کہ تم سب آزاد ہو یہاں۔ اپنی مسجدوں میں جانے کے لیے، اپنے میں مندروں میں جانے کے لیے، اور جہان جانا چاہو۔ مگر افسوس کہ ہم نے قیام پاکستان کی روح اور مقصدیت کو گم کر دیا۔ اعجاز احمد رشید امجد کے اس تلخ موضوع کی ان الفاظ میں نشاندہی کرتے ہیں۔

دلچسپی لینا ہے۔ رشید امجد نے اس معنی کی ادائیگی کے لیے ”بلیک ہول“ کی علامت استعمال کی ہے۔ بلیک ہول مادے کی ایک بے پناہ و مرکب ایسی حالت ہے جس کی وجہ سے اس کی کشش ثقل اس قدر بلند ہو جاتی ہے کہ کوئی بھی شے اس کے افقِ وقیع سے فرار حاصل نہیں کر سکتی۔ آسان لفظوں میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ کہکشاؤں میں موجود ایسی شے ہے جو ہر چیز کو اپنی جانب کھینچ لیتی ہے۔ بڑی سے بڑی طاقت ور شے بھی اس کے اندر جا کر اپنا وجود کھو بیٹھتی ہے۔ آدمی گھر سے اپنی منزل کا تعین کر کے نکلتا ہے مگر راستے میں جنازہ میں شرکت اور میت کی تدفین کرنے سے وہ نہ صرف اپنا راستہ بھٹک جاتا ہے بلکہ ایک ایسے جہاں میں جا پہنچتا ہے جس کا زمانہ ایک ہزار سال قبل کا ہوتا ہے۔ جب واپس اپنی دنیا میں وارد ہوا تو کوئی اسے پہچاننے والا نہ تھا۔ افسانے کا دوسرا پہلو معاشرتی و سیاسی جبر بھی ہو سکتا ہے۔ گھر سکون کی علامت لیں تو یہاں گھر کے معنی ایک اس حکمران کے سے بھی ہو سکتے ہیں جن کو میساجان کر عوام سکون کی متلاشی بنتی ہے اور ان کو اقتدار میں لے آتی ہے۔ ”بلیک ہول“ کے کردار کے بٹوے میں موجود پیسوں کا بے کار ہونا اور اپنی حیثیت کھونے کو معاشی بدحالی سے تعبیر کیا جاسکتا ہے۔ ہر آنے والا حاکم پہلے کی نسبت زیادہ ہی عوام کے لیے مہنگائی لے کر آتا ہے۔ یوں سیاست کی طرف بھی یہ افسانہ اشارہ کرتا ہے۔

ڈاکٹر فردوس انور قاضی کے مطابق:

”ان کے افسانوں میں ایک ایسا کردار نظر آتا ہے جو گھر کا راستہ بھول گیا ہے۔ جس کے گھر کے دروازے بند ہیں یا جسے کوئی نہیں پہچانتا۔ دراصل علامتی انداز میں یہ آدمی کی موت کا اعلان ہے جب بظاہر زندہ ہے لیکن اندر سے مر چکا ہے۔ وہ اپنے ارد گرد لا تعلق ہوا جا رہا ہے۔ کسی کو اس کی گمشدگی، اس کی موت کا احساس نہیں ہے یہ تمام چیزیں موجودہ عہد کی معاشی، سیاسی اور معاشرتی جبر کی علامتیں ہیں۔“ (۵)

جب عوام محنت مزدوری کر کے بھی بھوکی سونے لگے اور مہنگائی اس قدر ہو کہ سماج کا نامولود اور نومولود بچے بھی مقروض ہو جائیں تو یہ ایک عام آدمی کے لیے موت ہی کے مماثل ٹھہرتا ہے۔ ان کا جینا مرنا یکساں قرار پاتا ہے۔ جب سماج اسے لا تعلق کر دے۔ اس کی شناخت مسخ کر دے یا اس کا وقار مجروح کرے تو ایک عام آدمی موت اور قبر ہی کو اپنی آسودگی کا سامان سمجھنے لگتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رشید امجد کے ہاں موت اور قبر کے استعارے یا علامت بکثرت مستعمل ہیں۔

رشید امجد کے افسانوں میں ایک عام آدمی کو پیش شناخت کا مسئلہ صرف سیاسی یا سماجی ہی نہیں بلکہ مذہبی سطح پر بھی ہمارے سامنے آتا ہے۔ ”گلے میں اگا ہوا شہر“۔۔۔۔۔ ۲۔ افسانہ اس پہلو پر صراحتاً دلالت کرتا ہے۔ یہ افسانہ اپنے استعاراتی علامتی اسلوب کی بنا پر تہہ دار ہے۔ اس کی کہانی دور حاضر کے لوگوں کی تنگ نظری اور فرقہ پندانہ عقائد کی علامتی پیرائے میں نقاب کشائی کرتی ہے۔ ایک میت کا جنازہ کھو جانا صرف جنازہ کھو جانا ہی نہیں بلکہ وصف انسانی کا فی الحقیقت گم ہونا ہے۔ لوگ انسانیت کی بجائے عقائد، مسالک اور ذاتی آغاز کو مطمح نظر بناتے ہیں۔ یہ زندگی کے وہ تلخ حقائق ہیں جنہیں معاشرہ کا قبول کرنا تو درکنار سننا بھی گوارا نہیں۔ رشید امجد سماجی مذہبی اور انسانی اقدار کو پامال ہوتا دیکھتے ہیں تو انہیں اپنے افسانوں کا حصہ بناتے ہیں۔ افسانے میں دیکھا گیا ہے کہ جو آدمی اس کے جنازے میں شریک تھے وہ اس کی باتیں کرنے کے ساتھ ساتھ موت کے منتظر تھے۔ یوں رشید امجد ہمارے سماج کے منافقانہ رویہ کا سراغ جا بجا لگاتے نظر آتے ہیں۔ جنازے کی تلاش اور میت سے لا تعلق ہم قدم ہم رکاب چل رہی تھی۔ سماجی رکھ رکھاؤ تو اسے مجبور کر رہا تھا کہ میت کی آخری رسومات کی ادائیگی میں شریک ہو مگر مسلک اور تنگ نظر کے کی زنجیر اس کے قدم کھینچ رہی تھی۔

افسانہ نگار کا دوسرا گہرا طنز مسجدوں پر ہے۔ ہر مسجد کے دروازے پر کسی نہ کسی مسلک کی تختی آویزاں تھی۔ رشید امجد کے اندر کا انسان یہاں سخت مزاحمتی انداز اپناتا ہے کہ جب خدا ایک، رسول ایک، کتاب ایک، یہاں تک کہ شریعت بھی ایک ہے تو پھر اسلامی جمہوریہ پاکستان کے لوگ کیوں بکھرے ہوئے ہیں؟؟؟ کیوں کہ ایک مسلک کا شخص مخالف مسلک کے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا؟؟؟ وہ کس منہ سے تبلیغ کرنے کے حقدار ہیں جو بات بات پر فتاویٰ کا صدور کرتے ہیں۔ خنجر عداوت ہی نکالتے ہیں اور ایک دوسرے کے ہی دست و گریباں ہو کر تہ تیغ کرتے ہیں؟؟؟ جنازہ کی شناخت فی

الحقیقت اپنے آپ کی شناخت ڈھونڈنا ہے۔ جو کھن ہی نہیں بلکہ ہم نے ناممکن بنادی ہے۔ رشید امجد کے پیش کردہ کرداروں کا وجود انحطاط پذیر معاشرے میں ریزہ ریزہ ہو کر بکھر چکا ہے۔ وہ اپنی شخصیت کا تعین کرنا چاہتے ہیں تاکہ اپنے وجود کو معنویت دے مگر یہ اتنا آسان نہیں۔

جنازہ گم ہونے سے مراد انسانیت کا درجہ پر جانا ہے۔ آئے روز ہمیں ایسے کئی واقعات دیکھنے کو ملتے ہیں جن سے انسانیت بھی کانپ اٹھتی ہے مگر خود انسان نہیں۔ اس تناظر میں ہم زینب اور ان چھوٹی بچیوں کو دیکھ سکتے ہیں جو آئے روز انسانی ہوس اور درندگی کا شکار ہوتی ہیں۔ یہ جنازہ گویا سماجی زوال کی بدترین شکل ہے۔ بے حسی کا کارواں چل رہا ہے۔ یہ زوال رفتہ رفتہ معاشرتی، معاشی اور اخلاقی سطح پر نمودار ہے۔ زیر بحث افسانہ میں سولی چڑھنے والے آدمی کے متعلق لوگوں کا جو رویہ افسانہ نگار نے ہمارے سامنے رکھا ہے وہ اپنے اندر کرب کی پوری داستان سموئے ہوئے ہے۔ آئے روز مظلوم پر ظلم و تشدد کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں مگر لوگ محض تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ تماشائیوں کی خاموشی ظالم کی تائید کے مترادف ہے۔ دنیا میں حق گو کو قتل کرنے اور راست بازی کے خاتمے کے لیے کی طرف یوں اشارہ کیا گیا ہے۔

”اب تو یاد بھی نہیں رہا ایک نے اپنے ماتھے پر ہاتھ مارا۔ ہم نکلے کب تھے اور کس لیے تمہیں کچھ پتہ ہے

اس نے ساتھ والے سے پوچھا اس نے نفی میں سر ہلایا۔ شاید اسی کو پتہ تھا جس کا جنازہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ تو

سارا اتہ پتہ وہ اپنے ساتھ لے گیا ایک نے دوسرے سے کہا۔ اور خود بھی گم۔ گیا دوسرا ہنسا۔“

کہانی کے آغاز اور وسط میں دکھایا گیا کہ جنازہ گم ہو گیا ہے اور لوگ اس کے متلاشی ہیں مگر مل نہیں رہا۔ افسانے کے آخر میں دکھایا گیا ہے کہ شہر میں ہنگامے اپنے عروج پر ہیں۔ سڑک کے کنارے پڑا جنازہ کسی کو دکھائی نہیں دے رہا اور نہ ہی اس سے اٹھنے والی تعفن کسی کو محسوس ہو رہی ہے۔ سڑک علامت ہے آمدورفت کی جبکہ جنازہ میں دلچسپی نہ لینا مقتول کے ورثاء کو تنہا اور بے یارو مددگار یار چھوڑ دینا ہے۔

ابتداء ورتاء کو امید بندھائی جاتی ہے کہ آپ مطمئن رہیں ہم اس ظلم کا بدلہ ضرور لیں گے۔ مگر بات جو نہیں پرانی ہوتی ہے تو یہ معاملہ بھی بے حس لوگوں کے لئے دلچسپ اور عام ہو جاتا ہے۔ ورثاء کوٹ کچھری کے چکر لگاتے ہیں مگر انہیں انصاف نہیں ملتا۔ لوگ ایسے ہیں انہیں نظر انداز کرتے ہیں جیسے سڑک پر پڑے جنازے کو۔

کسی بھی شے کا اپنی اصل سے رشتہ جس قدر مضبوط ہوگا وہ اسی قدر نشوونما پائے گی۔ کسی درخت یا پودے کی جڑیں زمین میں جتنی گہری ہوگی اسی قدر وہ تناور اور مضبوط بنے گا۔ اگر کسی پودے کی جڑیں گملے میں محدود مٹی سے وابستہ ہوگئی تو وہ پودا ہی کہلائے گا تناور درخت نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ افسانہ نگار نے قومی اتحاد اور شیرازہ بندی کو گملے میں اگے ہوئے شہر سے تعبیر کیا ہے۔ انفرادی طور پر اپنی شناخت پر نازاں ہیں مگر اجتماعی ساکھ ان کی ختم ہو چکی ہے۔

رشید امجد کی علامت کے پیرائے میں بڑی بڑی بات کہہ جاتے ہیں۔ انہوں نے اپنے اس افسانوی مجموعہ ”ایک عام آدمی کا خواب“ میں بہت سے علامتی افسانوں کے ذریعے قیام پاکستان کے بعد کے حالات قاری کے سامنے رکھے ہیں۔ اس کے ساتھ وہ ملکی قانون سازی کو بھی استعاراتی انداز میں بیان کرتے نظر آتے ہیں۔ افسانہ ”کھیل“ اور سکرپٹ“ انہی موضوعات کی عکاسی کرتے ہیں۔ ”کھیل“ افسانہ میں افسانہ نگار ایک فلمی تھیٹر کی کاروائی اور مینجر کی بے بسی کے ذریعے حکومت کا وہ کھیل سامنے لاتے ہیں جو کہ گذشتہ 70 سالوں سے اس عوام کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے۔ تھیٹر سے مراد یہ دیں، کھیل سے مراد کے حکومتی چال چلن، جبکہ مینجر سے مراد وہ حکام ہیں جو اپنی مرضی سے کھیل پیش کرنے کے قائل ہیں۔

کوئی بھی کھیل کھیل باہمی مشاورت ہی سے کامیاب ہوتا ہے۔ اس کے برعکس اگر افراتفری، من مانی اور ”میں کھیل اپنی مرضی سے چلا جاؤں گا“ جیسے نظریات زور پکڑنے لگیں تو اس کھیل کا شیرازہ بھی بکھرتا ہے اور فتوحات کی بجائے شکست و ذلت مقدر ٹھہرتی ہے۔ اس پورے ”کھیل“ کی کہانی جہاں پاکستانی طرز حکومت کو بیان کر رہی ہے وہیں اس کا اطلاق ایک ایسی قوم پر بھی ہوتا ہے جو ہمیشہ سے حکام بالا کے ظلم و بربریت کا نشانہ بن کر اسیری

کی زندگی گزار رہی ہو۔ اس کہانی میں مینیجر کا بدلنا حقیقت میں پاکستانی حکمرانوں کی کم عرصہ میں تبدیلیوں سے تعبیر ہے۔ ہندوستانی وزیر نے کہا تھا کہ میں اتنی جلدی اپنی دھوتی نہیں بدلتا، جتنی جلدی پاکستانی حکومت بدل جاتی ہے۔

اگر ہم اپنی سیاسی تاریخ پر نگاہ دوڑائیں تو ایسا حکمران ملنا مشکل ہے جس نے عوام کی پسند کا کھیل چلایا ہو۔ رشید امجد نے اپنے فنی سفر کے آغاز سے لے کر وفات تک چار مارشل لاء دیکھے۔ جہاں جمہوری حکومت کی من مانیوں کو اپنے افسانوں کا موضوع بنایا، وہیں آمریت میں ڈکٹیٹرز کے جبری تسلط کو بھی اپنے فن میں جگہ دی۔ انہوں نے بغور مشاہدہ کیا کہ جو اب طلبی کرنے والے شخص سے ریاست کیا سلوک کرتی ہے۔ اسے مارپیٹ کر دوسروں کے لئے نشان عبرت بنایا جاتا ہے۔ تاکہ آئینہ کوئی انگشت اٹھا کر مقتدرہ کے امور میں دخل کا باعث نہ ٹھہرے۔ کھیل فسانہ میں پہلے افسانہ میں اس جبر اور بے بسی کی کیفیات میں کو کچھ اس انداز میں بیان کیا گیا ہے

سٹیج پر تھیٹر کے باوردی ملازم نمودار ہوئے اور کود کر ہال میں آگئے۔ حجاج کرنے والا اپنی جگہ پر کھڑا تھا۔ انہوں نے اچھل کر اسے دو بوج لیا اور گھیٹتے ہوئے ہال سے باہر لے گئے۔

جب سوال کرنے پر حکمران کی طرف سے ظلم و بربریت کا نشانہ بنایا جائے تو ایسی صورت میں آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک ادیب کے لیے مسائل کو کھلم کھلا بیان کرنا کس قدر مخدوش ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رشید امجد نے سنگین حالات میں علامت سازی کو اپنے اظہار کا وسیلہ بنایا ہے۔ احمد جاوید اس حوالے سے رقم طراز ہیں:

”رشید امجد کو اپنے فنی سفر کا آغاز پر ہی ایوب خان کے مارشل لا کا سامنا ہو گیا تھا اس کے بعد سقوط ڈھاکہ

کے باقی نے آدم تشفی کا کبھی مسئلہ پیدا کیا اس کی نزاکت آ بنایا ہوا تو پھر اسی زنجیر کی کڑیاں تھی“ (A)

افسانے کا دوسرا پہلو ”سقوط ڈھاکہ“ کی عکاسی کرتا ہے۔ کہانی میں دیکھایا گیا ہے کہ بیخبر تماشاویوں کو جنگ کے مناظر دکھانے پر معرہ ہے مگر تماشائی اس سے انکار کرتے ہیں۔ یہاں بیخبر کے کردار میں بھٹو صاحب کی حکومت کا بیانیہ علامتی فضا میں ملفوف ہے۔ جب پاکستان کے مشرقی پاکستان سے حالات زیادہ کشیدہ ہوئے اور دونوں کے درمیان معاہدہ یا مفاہمت کا کوئی راستہ نہ نکلا تو عوامی مزاحمت کے سلسلے میں بگلہ دہشی قوم پر گولی چلائی گئی۔ اس رد عمل سے نہ تو پاکستانی قوم رضا مند تھی اور نہ ہی بگلہ دہشی قوم۔ افسانہ نگار نے ”سقوط ڈھاکہ“ کی وجوہات معلوم کرنے کی کوشش کی ہے۔ انہوں نے درست طور پر قیام پاکستان کے ساتھ ساتھ ہی مذموم رسہ کشی کو اسی کے زوال اور ترقی معکوس کا سبب ٹھہرایا ہے۔ افسانے کے آخر میں بیان کیا گیا ہے کہ اس تھیٹر میں آدمی سوال کرتا ہے کہ میں جب سے آیا ہوں نیا مینیجر آرہا ہے ہا اور نظام بدلتا جا رہا ہے۔ اس کے ہم نشین سے خاموش کرانے کی کوشش کرتے ہیں مگر وہ اپنی بے باکی کی بناء پر اذیت کے تشدد کا نشانہ بنتا ہے۔ اس کردار میں سماج کے ان لوگوں کی تصویر پیش کی گئی ہے جو ظلم کے آگے خاموش رہنے کے عادی نہیں بہادری اور جو انردی سے باطل کے برسر پیکار آتے ہیں۔ تاہم زیادہ دیر تک نہیں پاتے اور جلد ہی حکومتی جبر کا نشانہ بن جاتے ہیں۔

رشید امجد نے فنی مہارت کی بدولت پوری سیاسی تاریخ اس علامتی افسانے میں سمیٹ کر رکھ دی ہے۔ صدیوں سے سیاست اور اقتدار کا یہ ”کھیل“ رچایا جا رہا ہے جس میں عوام محض تماشاوی بن کر خود کو لٹا دیکھ رہی ہے۔

”سکرپٹ“ افسانہ بھی ہماری حکومتی رسہ کشی کی مذموم داستان بیان کرتا ہے۔ یہاں سکرپٹ سے مراد ہر نئے آنے والے حکمران کا نیا منشور ہے۔ وہ نیا قانون ہے جس سے قوانین تقدیم منسوخ پاتے ہیں۔ یہ کہانی ایسے ملکی نظام کی مضحکہ خیز طنزیہ داستان ہے۔ جس کے آئین اور قوانین میں آئے دن تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں۔ افسانہ میں کھیل سکرپٹ سے باہر ہونے اور ہر کردار کا مرضی کے مکالمے بولنے میں بھی عوام کا دلچسپی لے کر تالیاں بجانا ان کے بھولے پن اور حماقت کا بیان ہے۔ ایک ایسی قوم جو ہر آنے والے حکمران کو مسیحا جان کر اس کے نافذ کردہ قوانین پر ”سعدنا واطننا“ کی مہر ثبت کرتی ہے۔ کہانی کار کی یہ کہانی ملکی سٹیج پر کھیلے جانے والے حکومتی کھیل کا انتہائی دلچسپ موثر اور فکر انگیز علامتی پیرا یہ اظہار ہے۔ پاکستان ایک بڑے نظریے کی بنیاد پر حاصل کیا گیا مگر افسوس کہ ہم نے اس نظریے سے انحراف کیا۔

اس وطن کے حصول کے وقت بہت سے خواب سجائے گئے مگر ناکام مقتدرہ کے ہاتھوں اس ملک کی باگ ڈور آنے کی وجہ سے ہم مسلسل تنزلی ہی کی جانب چلے جا رہے ہیں۔ قیام پاکستان کے وقت جو حالت اس سرزمین کی تھی اب اس سے بھی بدتر ہو گئی ہے۔ ہر نیا حکمران ملکی مفاد کے نعرے لگا کر اقتدار کی کرسی حاصل کرتا ہے مگر چند دنوں میں ہی اپنا اصل رنگ وہ دکھانا شروع کر دیتا ہے۔ یوں ملکی مفاد ذاتی مفاد میں منتقل ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں غریب، غریب تر اور امیر، امیر تر ہوتا جا رہا ہے۔ عوام سب کچھ چھن جانے کے باوجود بھی آئینی و اصطلاحاتی ترمیم پر مسکوت ہے۔ یہ کھیل ریاستی سطح پر مدتوں سے کھیلا جا رہا ہے۔ عوام شعور کی کمی کی بنا پر ہر کردار کے فعل کو سراہے ہیں اور پورا ہال تماشا یوں کی تالیوں سے گونج رہا ہے۔ بقول احمد اعجاز:

”یہ بظاہر مختصر سی کہانی ہے مگر کہانی کار کے فن کی اعجاز سے اس کا پھیلاؤ ایک قوم کی پوری تاریخ پر محیط ہو جاتا ہے۔ چھوٹا سا اسٹیج پھیل کر ایک بڑے اسٹیج کا روپ دھار لیتا ہے جس پر ایک پوری قوم کئی سالوں سے کھیل، کھیل رہی ہے۔۔۔۔۔ خوشی کے پورے احساس سے تباہی اور بربادی کا۔ ہر آنے والا حکمران اپنی مرضی سے حکومت چلانے کے لیے قانون اور آئین سے چھیڑ چھاڑ کرتا ہے۔ اگر ہم اپنے ماضی پر نگاہ دوڑائیں تو ہم اس بات کا ادراک میں تردد نہیں ہوتا کہ سابقہ حکمرانوں میں بعض نے مختلف دفعات تبدیل کیں جبکہ بعض نے تھوڑی سی ترمیم کر کے اسے اپنے رنگ میں رنگا۔ آئین میں یہ بات شامل ہے کہ پاکستانی آئین کو منسوخ یا معطل کرنے والے کو پھانسی دی جائے مگر اس جگہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس والی بات ہے۔ اگر عوام مرتکب ٹھہرے تو ان پر ان قوانین کا ضرور اطلاق ہو گا مگر امیر لوگ ارتکاب کرے تو انہیں چھوٹ ہے۔ انہی مسائل میں پے ہوئے ایک عام آدمی کی بازگشت ہمیں رشید امجد کے افسانوں میں جا بجا سنائی دیتی ہے۔ افسانے کے آخر میں ایک کردار کھیل کی چھان بین کرتا دکھایا گیا ہے جو متلاشی ہے اس پہلو کا کہ کھیل میں گڑبڑ کہاں سے ہوئی؟؟؟ یہ ملک کے ان دانشوروں کی طرف اشارہ ہے جو اس حقیقت کو سمجھتے ہیں کہ اگر آئین و قوانین یا اسکرپٹ کے بغیر اس کھیل کو چلانے کی کوشش کی گئی تو یہ کھیل محض مسخرہ پن بن کے رہ جائے گا۔ اس سے مراد سماجی ادیب بھی ہو سکتے ہیں جنہوں نے (بشمول رشید امجد) جمہوریت و آمریت کے جبر و تسلط کو سماج کے سامنے رکھا۔

کھیل کے تماشا یوں میں ایک کردار ایسا بھی پیش کیا گیا ہے جو انگلی اٹھانے والوں کو منع کرتا ہے کہ کھیل ہو رہا ہے یہی بڑی بات ہے۔ سکرپٹ کو چھوڑو۔ اس سے وہ سماجی طبقہ مراد لیا گیا جو سیاست میں کلی طور پر دلچسپی نہیں لیتا۔ وہ ہر آنے والے حکمران اور ترمیم شدہ آئین کو آنکھیں بند کر کے قبول کرتے ہیں۔

افسانہ ”بکھری ہوئی کہانی“ آمریت اور عوام کی بے بسی کی عکاسی کرتا ہے۔ بکھری ہوئی کہانی سے مراد بے نتیجہ یا انجام سے ماوراء کہانی ہے۔ ایسا مسئلہ جو نسل در نسل ودیعت ہوتا رہتا ہے مگر قوم اس سے چھٹکارا پانے سے قاصر ہے۔ علامتی انداز میں یہ افسانہ حکمرانوں کی چالبازی، جبر و تسلط اور قوم کی بزدلی و بے بسی کا عکاس ہے۔ ایک آدمی کا چپکے سے مدتوں سے خالی پڑی کرسی پر براجمان ہو کر سبھی سے پیالہ خون کا اپنے سرداری کی شہادت کے لیے طلب کرنا۔ انکار کرنے والوں کی فصلوں کا نہ صرف جلنا بلکہ اپنے رشتہ دار سے بھی لا تعلق ہو جانا۔ اسیری کی ایسی داستان ہے جو عوام میں صدیوں سے راسخ ہے۔ اجنبی کے مرنے پر اس کی پہلی سے دوسرے اجنبی کا نمودار ہو کر اس کی کرسی کو سنبھالنا، فی الحقیقت ڈکٹیٹر شپ کی جانب اشارہ ہے۔ یہ ان حکمرانوں کی کہانی ہے جو عوام کے چنیدہ نہیں بلکہ مارشل لاء کے ذریعے ان پر مسلط کیے جاتے ہیں۔ پوروں کی طرح اجنبی کے کرسی پر بیٹھنے سے مراد کسی آمر کا نظام حکومت طاقت کے بل بوتے پر سنبھالنا ہے۔ گواہی لینے سے مراد اپنی حکومت تسلیم کرنا جبکہ لہو کے پیالے پیش کیا جانا فی الحقیقت ان کے حقوق کے استحصال کا مظہر ہے۔ رشید امجد نے اپنے اکثر افسانوں میں جبری حکومت ان کا مظالم اور عوام کی بے بسی و بزدلی کو بیان کیا ہے۔ اس افسانے میں ان کا اپنا سیاسی عہد واضح جھلک رہا ہے۔ ڈاکٹر شفیق انجم اس متعلق رقمطراز ہیں:

”رشید امجد کی کہانی کا فرد اپنے ماحول سے بے زار ہے اس ماحول میں سیاست اور خارج کے جبر کا رنگ نمایاں ہوتا جاتا ہے۔ مارشل لاء کی بندشیں قید و بند کی صعوبتیں اور حکم زبشاں بندی پر مبنی موضوعات رفتہ رفتہ ان کی کہانی پر چھانے لگتے ہیں۔ یہاں انسان کی داخلی طاقتیں مفلوج بھی ہیں اور متحرک بھی۔“ (10)

بھی لیرے ثابت ہوئے۔ رشید امجد جو کہ خود بھی کشمیر سے ہجرت کر کے پاکستان آئے۔ ملک کی ابتر صورتحال براہ راست دیکھنے کا موقع ملا اور پھر اس سے بڑھ کر اپنی زندگی میں آمریت (مارشل لائی) کے چار ادور (ایوب، یحییٰ، ضیائی، مشرف) دیکھنے کو ملے۔ ان کے عہد میں جس طرح عوام پر ظلم و بربریت اور تشدد کی داستان رقم کی گئی، رشید امجد نے بعینہ ان واقعات کو علامتی پیرائے اپنے افسانوں کا حصہ بنایا۔ بقول ڈاکٹر زینت افشاں:

”ان کا یہ رویہ سقوط ڈھاکہ کے سانحہ کے سلسلے میں بھی بالکل نمایاں اور کھلا ہے۔ وہ اس سانحے کے تمام اسرار سے واقف ہیں اور ذمہ داریوں کو بھی جانتے ہیں۔ مگر اپنے علامت نگاری کے رویے کے سبب کھل کر اظہار نہیں کرتے۔ تاہم چونکہ سیاسی حوالوں سے بیزار بھی ہیں، لہذا اس واقعے کے پیش نظر انسانی المیے اور دکھوں کا بیان کھل کر کرتے ہیں۔ ان کے متعدد افسانوں میں سقوط ڈھاکہ کی پرچھائیاں نظر آتی ہیں۔ ڈاکٹر رشید امجد چونکہ علامتی افسانہ لکھتے ہیں، اس لئے افراد، مقامات اور واقعات کا نام نہیں لکھتے، لہذا ان کے افسانوں میں سے باقاعدہ اس سانحے کی شناخت کے ساتھ کوئی اقتباس تلاش کرنا مشکل ہے۔“ (۲۱)

”خزاں دبے پاؤں آئی“ افسانہ سکوت ڈھاکہ اور ڈکٹیٹر شپ کی کیفیات کی واضح ترجمانی کرتا ہے۔ باغ سے مراد پاکستان ہے۔ پرندوں کے چچھانے، بلبلوں کے نغمہ زن ہونے اور پھولوں کی خوشبو بکھیرنے کے منظر نامے میں آمریت سے قتل کا پرامن دور حکومت ہے، وہ زمانہ جب اس وطن کے باسیوں نے

ہندو

۱۹ اور انگریزوں کے مظالم سے چھٹکارا پایا۔ باغیوں سے مراد اس دیس کے وہ دانشور باسی ہیں جنہیں گڑبڑ محسوس ہو رہی تھی مگر زمانی تقاضوں اور حکومتی جبر کی بدولت اپنی آواز بلند نہ کر پائے۔ خزاں کے دبے پاؤں یا چپکے سے وارد ہونا حکام بالا کی چال بازی کی طرف اشارہ ہے۔ آمر اقتدار میں آتے ہی ظلم کرنا شروع نہیں کر دیتے بلکہ پہلے عوام سے خیر خواہی جتاتے ہیں تاکہ ان کا اعتماد حاصل کر سکیں۔ جب جمہور عوام ان کی تائید کر دے تو پھر مٹھی بھر لوگوں کی بغادت ہو بھی جائے تو کچھ معنی نہیں رکھتی۔ حق اور سچ کے نام لیواؤں کو قتل کر کے نشان عبرت بنایا جاتا ہے۔

آمریت کے ادوار میں اگر صرف ہم ضیاء الحق کا دور حکومت دیکھیں تو واضح ہوتا ہے کہ اس نے جبراً عوام پر اسلام آرڈیننس کا اطلاق کیا۔ اگر عوامی مزاحمت سامنے آئے بھی تو ظلم و تشدد کی ایسی داستان رقم کی کی پوری فضا میں سناٹا چھا گیا۔ کہیں سے حق کی پاسداری میں آواز سنائی نہ دی۔ ذیل کا متن عوام کی خاموشی ہے اور محافظان قوم کا عوام پر طاقت کے استعمال کے رد عمل کا مظہر ہے۔

”بس کوئوں کا بے ہنگم شور تھا درختوں کی اونچی چوٹیوں پر بیٹھی چیلیں تھیں جن کی صورتیں گدھوں جیسی ہو گئی تھیں۔۔۔ کوئے ذرا اوپر والی شاخوں پر اپنی بے ہنگم آوازوں کے ساتھ اپنے ہونے کا اعلان کر رہے ہیں۔ اب اس نے باغ کی طرف دیکھا، تو پھول مہک تو رہے تھے، لیکن کوئی پر اسرار خاموشی تھی اس مہک میں لہک نہیں تھی۔“ ۳۱

اونچی شاخوں چیلوں سے مراد حکام بالا، کوئوں کی بے ہنگم آوازوں سے مراد حفاظتی ادارے جو ہر حکمران کے تسلط میں رہے اور سچ کا پرچار کرنے والے لوگوں کو مار مار کر مسخ کر دیتے۔ باغ کے اجاڑ پن اور خاموشی فضا میں پاکستانی سرزمین کا نقشہ پیش کیا گیا ہے۔ جب حق بات کی سزا موت ہو تو پھر بے بسی کے عالم میں قوم کی اکثریت چپ سادھ لیتی ہے۔ طاہرہ اقبال اس سارے منظر نامے کی توضیح ان الفاظ میں کرتی ہیں۔

”یہ کون سا نگر ہے جہاں قبرستان جیسا خوفناک سکوت چھایا ہے۔ جواب واضح ہے کہ یہ وہی نگر ہے جو بے بہا قربانیوں سے حاصل ہوا۔ جو آرزو کا مسکن تھا، لیکن اب وہاں آرزوؤں کی جگہ حسرتوں کا بسیرا ہے۔ جبر کی حکمرانی ہے جس کے پنجہ ستیز آزما میں جکڑی وہی عوام ہے جنہوں نے کبھی اس قیام کے خواب بنے تھے۔ قربانیاں دی تھی لیکن اس کے محافظ ہی اس کے غاصب اور لیرے بنتے چلے گئے۔“ ۳۲

افسانہ میں گدھ کے گوشت نوچنے سے مراد مشرقی پاکستان کا علیحدہ ہو جانا ہے۔ گوشت نچوانے سے اذیت اور بے بسی اس طور پر تھی کہ پاکستان کی جغرافیائی حدود میں کمی واقع ہونی تھی۔ مگر دکھ کا احساس اس لیے نہ تھا کہ سقوط ڈھاکہ کی وجوہات پاکستان کے لیے سودمند نہ تھیں۔ قیام پاکستان کے بعد جب اردو زبان کو قومی اور دفتری زبان کا درجہ دیا جانے لگا تو بنگلہ دیشی عوام نے اس کی بھرپور مخالفت کی۔ وہ اردو کی بجائے بنگالی زبان کو دفتری و قومی درجہ دلوانے کے خواہاں تھے۔ یہ ایسا مطالبہ تھا کہ جس کی کسی پاکستانی نے حمایت نہ کی۔ سقوط ڈھاکہ کی دوسری بڑی وجہ حکمران کی تقرری تھی۔ بنگلہ دیشی عوام اپنے منتخب نمائندہ کو تخت شاہی پر بیٹھا چاہتی تھی جبکہ پاکستانی قوم پاکستانی حکمران کو۔ یہ دونوں مطالبات تنازعات کی شکل اختیار کر گئے یہاں تک کہ بنگلہ دیشی طلباء حمایت زبان میں مارے بھی گئے۔ یہی کشمکش سکوت ڈھاکہ کا سبب بنی۔ افسانہ نگار اس واردات کو زیر بحث افسانے میں علامتی انداز میں پیش کرتے ہیں ان کے مطابق اس سانحے نے قوم کی کمر توڑ کر رکھ دی۔

افسانہ کے آخر میں دکھایا گیا ہے کہ دیکھ کی مانند دھند پیلا ہٹوں نے سارے بھاگ کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ درختوں کے پتوں اور ٹہنیوں پر چھوٹیاں ایسی دوڑ رہی تھیں جوں انہوں نے سب کچھ فتح کر لیا۔ اس خوشی سے مراد عوام پر آمر یا حکمران کا تسلط اور قبضہ قائم ہونے پر منایا جانے والا فتح کا جشن ہے۔ تاکہ پوری دنیا اس کی طاقت اور فتح سے باور ہو سکے۔ افسانوی کردار کا اپنے بدن سے کیڑے مکوڑوں اور چھوٹیوں کو چھڑانے کے باوجود ناکامی دینا غیور عوام کی ناکام مزاحمت کی نشانی ہے۔ جو کوشش کرتی ہے حق کی آواز بلند کرنے کی مگر ریاستی قوت کے وہ زیر اثر دب جاتی ہے۔ یہ وہ سیاہی اور سماجی حالات ہیں جن میں افسانہ نگار کے اپنے عہد کا دل دھڑکتا ہے۔

”ایک عام آدمی کے خواب“ میں ایک عام آدمی کیوں کر ان خوابوں کی تعبیر پانے سے قاصر ہے؟ رشید اس کا سراغ بھی عوامی سطح پر لگاتے نظر آتے ہیں۔ ”افسانہ سفر نامہ سفری“ انہی وجوہات پر بحث کرتا ہے۔ سفر نامہ سفری سے مراد ایسا سفر ہے جو بے سود اور بے منزل ہے۔ علامتی انداز میں قوم کی زبوں حالی کا بیانیہ اس کہانی میں سامنے آتا ہے۔ کس طرح ایک قوم روز ازل سے اب تک یکساں زندگی گزار رہی ہے۔ سفر سے مراد زندگی کا سفر جو گردش ایام سے ہو کر ہمیں موت کے قریب کرتا جا رہا ہے۔ نامہ سفری سے مراد ایک ہی دائرے میں گردش کرنا ہے۔ اندھیرے سے مراد جہالت، غربت، مفلسی اور پسماندگی ہے۔ جس میں ہم کئی دنوں سے زندگی گزار رہے ہیں مگر ہمیں اس کا احساس تک نہیں۔ اس افسانے کو تاریخ کے تناظر میں دیکھیں تو زیادہ تفہیم واضح ہو سکتی ہے۔

کہانی میں جب آدمی بزرگ سے سوال کرتا ہے کہ یہاں تو اندھیرا ہے مگر آپ کو اس کا احساس کیسے ہوا کہ روشنی نامی کوئی شے بھی ہے؟ اس کا جواب وہ یوں دیتا ہے کہ باہر سے کسی نے آکر ہمیں بتایا تھا کہ جیسے تم روشنی سمجھ بیٹھے ہو فی الحقیقت یہ اندھیرا ہے۔ اس بتانے والے سے سرسید کی شخصیت مراد ہے جس نے زمانے کی چال چلن دیکھی تو فوری جان گئے کہ مسلمانوں کو بھی ترقی کر کے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ مسلمان، مذہبی، سیاسی، معاشی اور تہذیبی و ثقافتی سطح پر دوسری اقوام عالم کی نسبت بہت پیچھے تھے۔ تعلیمی معیار یہ تھا کہ لوگ مساجد و مدارس تک ہی محدود تھے۔ انہیں کچھ خبر نہ تھی کہ آنے والے دور میں زندگی کن باتوں کا تقاضہ کرے گی؟ دشمن کی چال سمجھنے کا بہترین ذریعہ ہے اس کی زبان اور علامت سے واقف ہونا ہے۔ تعلیمی معیار سنوارنے کے لیے سرسید نے علی گڑھ سکول اور کالج تعمیر کرائے۔ لوگوں کو دور جدید کے سانچے میں ڈھالنے کی تلقین کی مگر سبھی لوگ ان کے مخالف بن کر استہزا اڑنے لگے۔ ان کے پاس بصارت تو تھی مگر بصیرت سے خالی تھے۔ کان تو تھے مگر حقیقت کی بات قبول کرنے سے قاصر تھے۔ اپنے فردا سے نہ آشنا ہو گئے۔ بجائے اس کے کہ وہ کمر بستہ ہو کر آنے والے زمانے کا مقابلہ کر سکتے، اپنے ماضی پر اکتفا کر کے تسلی دینے لگے۔ فلاں کے پر دادا، دادا، باپ نے بھی ایسی ہی زندگی گزاری۔ اب بیٹا کیوں کرنئی روش اپنائے۔ یوں سرسید کے ہر اٹھنے قدم کو قابل ستائش و قابل عمل سمجھنے کی بجائے اسے مضحکہ خیز گردانہ گیا۔ افسانہ نگار اسی صورتحال کی یوں ترجمانی سفر نامہ سفری“ افسانے میں کرتے ہیں۔

”گیت نگار کی آواز میں آنسو چھلک رہے تھے اندھیرا تو کبھی نہ کبھی ختم ہو ہی جاتا لیکن آنکھیں ہی نہ ہوں تو۔۔۔۔۔“

یہ عجب انکشاف تھا کہ اس کی آنکھیں ہیں نہ کان، وہ رو بھی نہیں سکتا تو۔۔۔۔۔ ہنس تو سکتا ہے

اور غیر ارادی طور پر قبضہ ایک فوارے کی طرح اس کے ہونٹوں سے پھوٹ نکلا۔“ 15

سائنس اور ٹیکنالوجی کی آنے کے باوجود بھی کئی علاقے ایسے ہیں جہاں اب بھی لوگ اندھیرے (جہالت) کی زندگی گزار رہے ہیں۔ کسی کا باپ کسان ہے تو اس کا بیٹا بھی اس کے بعد کسان ہو گا۔ مجید امجد کی نظم ”پٹواری“ کی طرح اس پسماندگی نسل در نسل انتقال کرتی چلی آرہی ہے۔ کہانی سفرنا سفری“ میں بھی بے یقینی، خوف اور اندھیرے کی کیفیت نسل در نسل چلتی ہوئی دکھائی گئی ہے۔ قوم کا المیہ ہے کہ وہ مفروضے پر ایمان کرتی ہے اور سچائی کو پس پشت ڈالتی ہے۔ شے کو پرکھنے کے بجائے اسے فقط ٹٹول کر اپنی پسند و ناپسند کا اظہار کیا جاتا ہے۔ ہمیں ماضی کی بجائے مستقبل کو سامنے رکھ کر اپنا امروز مسنوارنا چاہئے۔ ہم حال کے دکھڑے ماضی کے تناظر میں پرکھ کر فرد سنوارنے کی سعی کرتے ہیں۔ جس کے نتیجے میں لمحہ موجود بھی ہماری دسترس سے نکل کر خراب ماضی کا حصہ بنتا چلا جا رہا ہے۔ رشید امجد حصول کی تردید کرتے ہیں۔ ہمیں آباء کی تقلید کی بجائے یہ دیکھنا چاہیے کہ زمانہ کس چیز کا متقاضی ہے، اپنی دنیا آپ پیدا کر کے بند ہونے کی مثال دیں تاکہ ہماری آنے والی نئی نسل کٹھن مراحل سے بچ سکے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ زمانی جبر اور سماجی بے حسی نے رہبر و مسیحا کو بھی تاریخ کا مسافر بننے پر مجبور کر دیا۔

”دم واپس“ میں بھی کہانی نوٹس یک رخی زندگی کو ”کولہو کے بیل“ سے تعبیر کر کے رد کرتے نظر آتے ہیں۔ ایک بوڑھے آدمی کے کردار کے ذریعے پورے سماج کی عکاسی کی گئی ہے۔ جو اجتماعی ترقی کی بجائے انفرادی ترقی پر نظر جمائے رکھتے ہیں پرانے زمانے میں لوگوں کے اندر احساس مروت اور رقیق القلبی تھے۔ دوسروں کی خوشی کو اپنی خوشی اور ان کے غم کو اپنا غم سمجھتے ہوئے مداوا کرتے مگر اس مادیت پرستی نے انسان کو ”کولہوکا بیل“ بنا کر رکھ دیا۔ جو اپنے ہی محور میں گردش کر سکتا باہر نہیں جا سکتا۔ افسانہ نگار نے دم واپس کے عنوان کی مناسبت سے بوڑھے کردار کے اندر یہ احساس اس وقت پیدا کیے ہیں جب وہ اپنی زندگی زندگی سے بہت دور جب کہ موت کے بہت قریب آچکا ہے۔ جوانی میں انسان بہت کچھ اپنے سماج کے لئے کر سکتا ہے مگر ذاتی اغراض اسے اپنے مفاد تک ہی محدود رکھتی ہیں۔ انسان اشرف المخلوقات ہے کمال کی بات یہ نہیں کہ آپ اپنی زندگی گزارنے کے اچھے اسباب پیدا کر لیں بلکہ اعجاز کی بات تو یہ ہے کہ انسان دوسروں کے لیے جیے۔

اگر اپنی ضروریات ہی پورا کرنا مقصد حیات ہے تو پھر جانور بھی تو یہ کام کرتے ہیں۔ اس صورت میں انسانی شرف کہاں رہ گیا؟ اس انسان افسانے میں بھی رشید امجد پہلی سڑک سے مراد دنیاوی زندگی جبکہ موڑ سے مراد موت لے کر انسان کو سماجی فلاح و بہبود کے لئے غور و فکر کرنے کی دعوت دیتے ہیں۔ ”ایک دن اور“ افسانہ ماضی اور حال کی مختلف کیفیات کو بیان کرتا ہے۔ جب انسان پر ذمہ داریوں کا بوجھ نہیں ہوتا تو اس وقت وہ بے فکر خوش طبع وسیع نظر اور مخلصانہ رویہ کا مالک ہوتا ہے۔ اس کا اندر باہر ایک ہوتا ہے جیسا اپنے لیے سوچتا ہے ویسا ہی اپنے دوست کے لیے۔ افسانہ میں کردار کے یونیورسٹی کے دنوں کا ذکر ہے کہ جب کیف ٹیریا میں بیٹھے ہوئے اجتماعی و سماجی انقلاب لانے کی باتیں ہوا کرتی تھیں۔ سبھی کا مطمح نظر ایک ہی تھا مگر وقت سب سے بڑا استاد ہے جو اپنے فیصلے خود کر آتا ہے۔ پہل پوری دنیا میں انقلاب لانے کا مقصد سامنے تھا مگر جدا ہوتے ہیں سبھی اپنی اپنی زندگی میں انقلاب لانے کی فکر کرنے لگے۔ کہانی کا مذکورہ موضوع عصر حاضر کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ لوگ اجتماعیت کی بجائے انفرادیت کے قائل ہیں۔ ہر کوئی اپنی ساکھ برقرار رکھنے کے لئے کوشاں ہے مگر اجتماعی ساکھ اور بیجان ہر کسی کی توجہ نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم بھرے مجمعے میں بھی خود کو تنہا محسوس کرتے ہیں۔ رشید امجد انفرادی تلاش کے اسی ناکام سفر کی روداد اپنے افسانوں کا حصہ بناتے ہیں۔ احمد جاوید اس متعلق رقمطراز ہیں۔

”رشید امجد کے تفکرات میں بنیادی تفکر خود اپنی تلاش ہے اس مقصد کے لیے اس کے ہاں خارج سے

داخل اور داخل سے خارج کی طرف سفر کرنے کا عمل بڑی تیزی سے ہوتا رہتا ہے۔“ 16

وہ لوگ جو ستاروں کو شان راہ دکھاتے تھے آج وہ بھی کسی مرد راہ داں کو ترس گئے ہیں۔ بجائے اس کے کہ مشکلات کا خود مقابلہ کریں اور ظلمت کدوں میں اپنی اپنی شمع جلا کر تاریک راہوں کو روشن کر کے اوروں کے لیے روشنی مہیا کریں، ہم کسی مسیحا کے منتظر ہیں کہ کوئی آسمان سے اترے اور ہمیں مشکلات کے بھنور سے باہر نکالے۔

”پرانی آنکھوں سے دیکھنے کا آخری دن“ میں جدت و قدامت کا موازنہ کر کے عبد حاضر کی مادیت پرست تہذیب سے نفرت کا اظہار کیا گیا ہے۔ ایجادات و اخلاقیات کا موازنہ کر کے ایک طرف قاری کو نئے زمانے کے نئے تقاضوں اور اقدار سے ہم آہنگ ہونے کا درس دیا گیا ہے جبکہ دوسری طرف ہم نشیں کو کچل کر آگے بڑھنے کی ترقی سے بیزاری کا رویہ افسانہ نگار کا سامنے آتا ہے۔ تبدیلی ایک مستقل چیز ہے جس سے قدامت پسندوں کے اقدام پر لڑکھڑانے لگتے ہیں۔ دنیاوی حقائق میں سے ایک اہم حقیقت یہ بھی ہے کہ معاشرہ ہر آن تبدیل ہو رہا ہے مگر قدامت پسند نئے تقاضوں سے ہم آہنگ نہیں ہو پارہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اپنی اولاد کی تربیت ان کے زمانے کے مطابق کرو کیونکہ وہ اپنے زمانے کے لئے پیدا ہوئی تمہارے زمانے کے لئے نہیں۔ آج جب نئی نسل اپنی زندگی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے مروج نئے نظام پر عمل پیرا ہونے کی بات کریں تو انہیں پہلا نشتر تنقید یہ پیوست ہوتا ہے کہ یہ نہ تھا ہم نے یہ مطالبات کبھی نہ کیے تھے آج کی نسل نافرمان ہو گئی ہے اپنے لئے آسانی و آسائش کے ذرائع تلاش کر رہی ہے اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ وہ تو اس وقت زمانہ ان کا متقاضی نہ تھا لوگ ان سے واقف نہ تھے دوسرا یہ کہ اگر یہ وسائل ان کے زمانے میں ہوتے تو یقیناً لوگ مطالبہ کرتے لہذا اپنے آپ کو قائم رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی وقت اور زمانے کے ساتھ چلے مگر نہ وہ اپنا وقار بھی کھو بیٹھے گا اور لذت زبست بھی۔

زیر بحث افسانہ کا دوسرا پہلو طنزیہ ہے جس میں جدت پسندی کے پس پردہ خود غرضی کو بیان کیا گیا ہے۔ جدت سے سائنس اور ٹیکنالوجی میں جہاں زندگی کو سہل بنایا وہی محدود اور خود غرض بھی۔ دور قدیم میں اگر چہ ٹریفک سگنل نہ تھے مگر قانون شکنی بھی نہ تھی۔ ایک دوسرے کو کچل کر آگے بڑھنے کی جستجو بھی نہ تھی۔ بھائی بھائی کو قتل کر رہا ہے ہر طرف عداوت و دشمنی کی آگ اپنے جوہن پر ہے۔ دلون میں نفاق ہے مگر دوستانہ رویے سے لوگ پیش آتے ہیں۔ اسی بنا پر افسانے کا اختتام کہانی کار نے اس طور پر کیا ہے کہ وہ نئی آنکھ بنوا کے بھی پرانی آنکھ کو ترجیح دیتا ہے۔ جدیدیت کے طریقے سیکھ کر بھی قدامت میں ہی آسودگی سمجھتا ہے۔ رشید امجد کی کہانی کا فرد اپنے ماحول سے بے زار ہے۔

”عشق نہ پچھے“ افسانہ کی کہانی بھی قدیم تہذیب کے ساتھ ہاتھ جڑت اور نئی تہذیب سے بیزاری کا اظہار کرتی ہے کہانی کار اس تہذیب کو بیان کرتا ہے جس سے اس کی گہری وابستگی رہی۔

” اور اسے پرانا محلہ یاد آ گیا۔ وہ تنگ سی لیکن محبت سے لہالب بھری گلی جو اسے بانہوں میں جکڑ لیتی

تھی۔ کچے والے کی دوکان جہاں سے وہ روز صبح گرم کچلے لیتا تھا۔ اور وہ دودھ، لسی کا بھرا گلاس سارا دن کیا

تازگی رہتی تھی اور اب ڈبل روٹی کے سوکھے ٹکڑے اور بد وضع جام، گلتا ہے میٹھی موم کھا رہے ہیں۔“ ۱۷

یہاں جدید کھانوں پر طنز سامنے آتا ہے جس قدر فطرت اور دیسی

غذا

۱۹ سے دور جا رہے ہیں اسی قدر اپنی صحت کا معیار خراب کر رہے ہیں۔ قدیم زمانہ میں اگرچہ غذائیں کم تھیں مگر آدمی قوی جشہ تھے۔ اب جہاں کھانوں کی تعداد شمار میں آنے سے ماورا ہے اسی قدر صحت کا معیار زوال پذیر ہے اور گھر سے وابستگی کا ہے انہوں نے اپنے محلے کی گلیوں اور مکان سے محبت کا نقشہ کھینچ کر بے جان وجود کو جان بخشی ہے۔ بقول احمد اعجاز؛

” ہمارا کہانی کا بنیادی طور پر تہذیبی اور تمدنی اقدار کا معتمد ہے زیر نظر کہانی ہمیں دو طرح کے ذائقوں سے

خراب کرتی ہے اول تہذیبی اور تمدنی اقدار کی بازیافت دعائیں بے جان وجود کو حقیقی وجود کی سطح

بخشا۔“ 18

اس افسانہ کا کردار اپنے خاندان سے رسمی جوڑا تھا وابستگی رکھتا ہے اس کا اس رشتہ اور میلان اپنی مٹی سے ہے وہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ رہ کے بھی اجنبی ہے اور ایک بڑے سے گھر میں رہنے کے باوجود بھی گھٹن محسوس کرتا ہے۔ بیوی بچے اس کی کیفیات و احساسات کو سمجھ نہیں پاتے۔ یہی مادیت پرستی کی

علامت ہے۔ اس کہانی کے ذریعے کہانی کار میں یہ بات قاری کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ کس طرح سماج کے نئے رخ نے اسے ایسی مادی دنیا میں لا کھڑا کیا ہے۔ جہاں اس کے سکھ اور جذبات کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ ”عکس دیدہ چراغ“ میں بھی اسی سے ملتی جلتی کیفیات ایک کردار کی ہمارے سامنے آتی ہے۔ ایسا کردار جس کی اپنے گھر سے اس قدر وابستگی ہے کہ گھر سے باہر اکیلا رات نہیں گزار سکتا۔ اکیلا سونے کی کوشش کرے بھی تو ڈراؤنے خواب دیکھتا ہے۔ اس افسانے کی دو جہتیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ پہلی جہت تو سماج صورتحال کو بیان کرتی ہے۔ جب ہر طرف افراتفری اور بے چینی ہو باہر کے حالات ناقابل برداشت ہو تو آدمی خوف کے خول میں بنا لینے لگتا ہے جب اتنی قوت نہ ہو کہ زمانے کے کشیدگی اور مظالم کا جرات مندی سے مقابلہ ہو سکے تو پھر خوف کے خول میں بنا لے کر اپنے جینا کا ڈھنگ لگا لیتا ہے۔

کہانی نویس کی کہانی ایک ایسے شناخت ہوئے آدمی کی داستان ہے جو اپنے اندر بھی ہے اور باہر بھی زندہ بھی اور زندگی سے ماورا بھی ہے اور اگر کچھ ہوتا ہے شاہ رخ نے تمہاری اور ضبط بھی تو شخصیت کو ریزہ ریزہ کرتے ہیں افسانے کی دوسری جہت رشید امجد کی خود کی ذات کی عکاسی کرتی ہے جیسے اس افسانے میں پیش کردہ کردار کی نفسیات کی بلکہ میں رشید امجد کی خود نوشت سوانح عمری ”تمنا بے تاب“ سے ان کی اپنی زندگی میں بھی دکھائی دیتی ہے راقم اطروف کہتے ہیں:

”میری بچپن کا ایک اور خوف ایک نامعلوم تھارات کو مجھے یوں لگتا جیسے کوئی کوئی میرا بازو کھینچ رہا ہے میں چیف تھا اور امی سے لپٹ جاتا یہ خوف زندگی بھر میرے ساتھ رہا میں رات کو کمرے میں اکیلا نہیں سو سکتا“ 19

افسانہ نگار نے بیک وقت اس افسانے میں سماج کا اور اپنے اندر موجود ماضی کا ڈر اور خوف جبکہ حال کی بے چینی سبھی کیفیات کو بیان کیا ہے۔ ”پونے آدمی“ کی کہانی میں انسان کی داخلی اور خارجی کیفیات کو علامتی پیرا یہ میں بیان کیا گیا ہے کہانی میں موجود کردار کو ہر بات پر روک ٹوک اور ڈانٹ ڈپٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ابتدا بلند آواز میں و احتجاج کرتا مگر دو چار بار کی پٹائی کے بعد اس نے بڑبڑانا شروع کر دیا۔ رد عمل کے اظہار کا موقع ہاتھ میں نہ آنے پر اس کا ظاہر و باطن یکجا نہ ہوا۔ یوں اس کی شخصیت ادھوری سی رہ گئی افسانے کا عنوان ہی کردار کے خلیات اور محرومی کو ظاہر کرتا ہے۔ اس کی شخصیت میں خلا ہے، تنہی کہانی کار نے اسے پونا آدمی کہا ہے۔ پونے آدمی کی خواہش اور عادت کو جس قدر کم کرنے کی کوشش کی وہ اس قدر چرچاپن کا شکار ہو گیا۔ پہلے پہل احتجاج اپنے بچوں کے لئے مزاحمتی انداز، بڑبڑانا اور بالآخر اپنے اندر ایک جہان پیدا کر کے دنیا سے ماورا ہو جانا درحقیقت یہی وہ اسباب ہیں جو اولاد کے اندر شرمیلا پن اور بغاوت کو جنم دیتے ہیں۔ جن امور سے پونے آدمی کو روکا جاتا وہ ظاہر تو اس سے باز رہتا مگر کشیدگی کے عالم میں اسے انجام دے کر اپنا کھٹار سبھی کر لیتا۔ یوں سماج میں موجود ہر فرد کی دورخی زندگی افسانہ نگار نے واضح کی ہے۔ رشید امجد سماج کے ایسے کرداروں کو اپنے افسانوں میں پیش کرتے ہیں جن کا توازن زندگی برقرار نہیں۔ کوئی اخلاقی زندگی میں شامل ہیں کبھی کردار ظاہر و باطن یکجا نہیں ہونے دیتا جبکہ کبھی معاشرہ اسے چہرے پر ماسک پہننے پر مجبور کر دیتا ہے۔

”اپنے ہونے کا احساس اور نشر مراقبہ کے اعترافات کی کہانیاں دونوں افسانوں میں مرشد کا مرکزی کردار ہے اور رہبر کے استعارہ کے طور پر ہمارے سامنے آتا ہے یہ مرشد کا تصور ان کی اپنی نجی زندگی سے ان کی کہانیوں میں در آیا ہے مگر دونوں افسانوں کے موضوعات ایک دوسرے سے الگ ہیں۔

شب مراقبہ کی طرف آباد کی کہانیاں میں مرشد بنام کردار کو تصوف کی منازل طے کرنے کا پہلا زینہ نفی ذات یعنی اپنی ”میں“ کو ختم کرنا بتاتا ہے اس کے برعکس اپنے ہونے کا احساس میں فلسفہ خودی خود اعتمادی اور خود شناسی کا درس سامنے آتا ہے رشید امجد خودی کو دو طریقوں سے بیان کرتے ہیں کہ خودی سے مراد خود آگہی جب کہ دوسری خودی کا تصور سے مراد مقصد حیات کی پہچان ہے اس احساس کو بیدار کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ وہ یہ جان سکیں کہ وہ ہے اور کچھ کرنے کی صلاحیت ضرور رکھتا ہے تنہی اسے اشرف المخلوقات کا درجہ دیا گیا اور ذات کا یہ موضوع رشید امجد کا ایک ایسا کل یہ ہے جو انتشار سے بھرپور معاشرہ میں وہ ایک فرد کے ہاتھوں میں تم آتے ہیں خود آگہی رشید امجد کے ہاں انسان کے وجود زندگی ایسی اندرونی قوت ہے جو

اس پہلا سے ٹکرا کر پاش پاش کرنے کا حوصلہ دیتی ہے اور آمادہ کرتی ہے اپنے نصب العین پر نوٹ کر ان مقامات بلیک ہول کی طرف جانے سے گریزاں رہنا چاہیے جس جگہ اپنے ہونے کا احساس ختم ہو جانے کا اندیشہ ہو۔

شب مراکب کے اعترافات کی کہانیاں کا کردار اپنی نفی ذات سے ڈر کر وجود قائم کرنے رکھنے پر مصر ہے وہ سمندر کی تہہ میں اترنا چاہتا ہے مگر اس کی دوسرے بھی خواہش ہے سب پر توجہ مرکوز کرنے کے بجائے اس بات پر اپنی نگاہیں گاڑے ہوئے ہیں کلب کی پاکیزگی و تفسیر سے مطلوب تو ہے مگر عشق کی یاد میں سنا گوارا نہیں وہ اپنی شناخت بنانا چاہتا ہے اپنا وجود کو نئی سمت کی طرف گامزن کرنے کے لیے پر عزم ہے مگر واپسی کی امید بھی رکھتا ہے۔ بقول ڈاکٹر ناصر عباس نیر:

”یہ ظاہر لگتا ہے کہ رشید امجد کے عام آدمی نے اپنی شناخت کا بحران حل کر لیا ہے اور اپنی شناخت کے صرف یا تصور کی منزل پر کر لی ہے جس کا وہ ہمیشہ خواب دیکھتا رہا ہے مگر لگتا ہے کہ ان کا عام آدمی اپنے خوابوں کی کھڑکی کھلی رکھنا چاہتا ہے ایک ایسے زخم ایک ایسی صورت حال کو برقرار رکھنا چاہتا ہے جو اسے اس کی انسانی سطح پر قائم رکھے وہ وجود کی حد سے نکلنا چاہتا ہے مگر واپس بھی آنا چاہتا ہے صوفیانہ راستے کا مسافر بن کر پیغمبرانہ وصف اپنے اندر چاہتا ہے۔“ 20

مذکورہ رموز تصوف میں رشید امجد میں جدید فرد اس کی خواہشات اور مقاصد کو قاری کے سامنے رکھا ہے دور حاضر کا فرد اپنے طبی وجود اور ساخت سے نکلنے کے سفر میں الجھن کا شکار ہوتا ہے وہ الجھن موجود زمانے کے فرد کی ایک گہری وجودی رمزی ہے۔ مرشد جب اس سے کہتا ہے کہ تم وجود کی نفی سے ڈرتے ہو تو وہ کہتا ہے کہ اپنے وجود سے نہیں بلکہ اپنے نہ ہونے کے احساس کا خوف لاحق ہے اپنے ہونے کا احساس اس لیے باقی رکھنا چاہتا ہوں کہ جاننے کا یہ سفر جاری رہے۔ وہ بخوبی اس بات سے آگاہ ہے کہ جس سیرخ کی تلاش اسے مائل کر رہی ہے وہ خود ہی ہے۔

”ایک عام آدمی کا خواب میں رومانوی اثرات بھی ہمارے سامنے آتے ہیں محبت کا تقدیر کے جبر سے لاپار ہونا اور موجودہ دور کی محبت تو نہیں تو اور سہی جیسے تصورات ہمارے سامنے آتے ہیں۔ پہلی کا رشتہ افسانہ درج ذیل موضوعات بیان کرتا ہے

1- تقدیر کا جبر فیصلہ

2- والدین کا بیٹی کی رضامندی کے بغیر رشتہ طے کرنا

3- مشرقی لڑکیوں کی اپنے والدین اور شوہر سے اسیروں کی طرح وفاداری و اطاعت شعاری سے پیش آنا۔

پہلی کا رشتہ اماں حوا اور آدم علیہ السلام کی بائیں پہلی سے پیدا ہونے کی طرف اشارہ ہے دنیا کا یہ پہلا جوڑا تھا جس میں احسن طریقے سے ایک دوسرے سے نبھا کیا ایک علامت اور تاج کے تناظر میں افسانہ نگار نے لڑکیوں کی رضامندی کے بغیر شادی لڑکیوں کے تعلیمی مرکز سلیم ہم کرنے کا علمی بیان کیا ہے۔ شادی نام کی ایک رسم ادا ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ شادی کے موقع پر لڑکی کے والدین آپس میں جھگڑ رہے ہوتے ہیں کہ تقدیر ہمیں کیوں کر اس دن اس اجنبیوں کے گھر لے گئیں اور ہم نے رشتہ کر لیا۔ عورت مرد کی پہلی سے جنم لیتی ہے اور برسوں بعد شادی سے تقدیر ان کے درمیان مزاجی مطابقت پیدا کر دیتی ہے عورت کے مزاج کے مطابق آپ کا انتظار آج کے پیچھے افسانہ نگار ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں۔

”معلوم نہیں میں تمہارا آئیڈیل ہو یا نہیں لیکن تم میری آئیڈیل ضرور ہوں اس وقت وہ کچھ نہ بولی کچھ دن

بعد اس نے سوال کا جواب دیا کہنے لگی کی لڑکیاں پہلی رات جس کے ساتھ سفر کرتی ہیں وہیں ان کا آئیڈیل

بن جاتا ہے۔“ ۱۳

آشنا نا آشنا میں بھی محبت کے راستے میں حائل کردہ سماجی کردار کا بیان ہے لڑکا اور لڑکی دونوں من پسند شادی کرنے کے خواہاں ہوتے ہیں مگر کبھی ذات پات کا مسئلہ آئے آجاتا ہے تو کبھی جاہ و جلالت کا۔ پریم کہانی دورا ہے کا شکار ہو جاتی ہے مگر کہانی کا ریہاں نام نہاد محبت اور عاشق و معشوق کو بھی تنقید کا نشانہ بناتے ہیں کہ اگرچہ آج ان کے درمیان جدائی پیدا کرتا ہے۔ مگر حقیقت اور محبت جاننازی اور جانثاری کے تحت نہیں کرتے اگر سچی محبت

ہو تو پھر عاشق معشوق اور معشوق عاشق کے لیے اپنی جان سے گزرتی ہے مگر کسی اور کو اپنی زندگی میں آنے کی اجازت نہیں دیتے۔ اب دین کے لوگ سچی محبت اور اور لگن سے عشق کرتے تھے عشق کی راہ میں حائل ہر رکاوٹ کو جان پر کھیل کر عبور کرتے مگر آج محبت ہے فقط، عزت، مال شہرت اور وقار کی خاطر کی جاتی ہے۔ پرانی محبتوں میں خلوص تھا اور اکٹھا رہنے کا جذبہ بھی۔ تہجی فرہاد کا شیریں سے عشق پہاڑوں کے درمیان سے جوئے شہد نکلو اتا ہے۔ ہیڑ کی خاطر راجھے نے بیس سال بھینسیں چرائیں۔ سوہنی اپنے عاشق سے ملاقات کے لیے کچے گھڑے سے آشنا ہوتے ہوئے بھی سفر محبت کا عزم کرتی ہے۔ آج کی محبت کی بنیاد مادیت پرستی پہ استوار ہے۔ افسانہ میں عرصہ میں بعد عاشق و محبوب کی ملاقات کے ذریعے دیکھا گیا ہے کہ لڑکی اس کے ساتھ رہنے کی حسرت پوری نہ ہونے پر اس کی محبت میں مرنے کے لئے تیار ہوتی ہے مگر اس کی منزل آنے پر جب رشتہ دار لینے آتے ہیں تو وہ چلی جاتی ہے اور ایک دوسرے کو تکتے رہتے ہیں محبت کے جذبات تو ان میں ہیں مگر ان حالات کا سامنا کرنے کی جرت و حوصلہ نہیں۔ اکیسویں صدی کے باعث انہیں بھی خود کو زمانی تقاضوں کے مطابق ڈھالنا پڑتا ہے۔ ہر شخص اپنی منزل کی جستجو میں ہے۔ رشتے استوار تو ہوتے ہیں مگر پایا تکمیل تک نہیں پہنچ پاتے۔ ہر فرد اجتماعیت کی بجائے انفرادی شناخت قائم کرنے پر تلا ہے مگر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ اپنی ذاتی ساکھ اور پہچان بھی برقرار نہیں رکھ پاتا یہی رشید امجد کے عام آدمی کے خواب ہیں اس کے لئے ان کا کردار ان کے افسانوں میں سرگرداں نظر آتا ہے۔

حوالہ جات

- 1- ناصر عباس نیر، ڈاکٹر، عالمگیریت اور اردو اور دیگر مضامین، لاہور: سنگ میل پبلی کیشنز، 2015ء، ص 301
- 2- رشید امجد، ایک عام آدمی کے خواب، اسلام آباد: پورب اکادمی، 2010ء، ص: 3
- 3- احمد اعجاز، رشید امجد کے منتخب افسانے، اسلام آباد: پورب اکادمی، 2009ء، ص: 34
- 4- صفیہ عباد، رشید امجد کے افسانوں کا فنی و فکری مطالعہ، اسلام آباد، پورب اکادمی، 2007ء، ص: 91
- 5- فردوس انور قاضی، ڈاکٹر، اردو افسانہ نگاری کے رجحانات، لاہور، مکتبہ عالیہ، 1999ء، ص 562
- 6- رشید امجد، ایک عام آدمی کا خواب، راولپنڈی، حرف اکادمی، 2006ء، ص: 67
- 7- ایضاً، ص: 100
- 8- احمد جاوید، مرتبہ پاکستان میں اردو ادب کے پچاس سال، ڈاکٹر نواز علی، راولپنڈی: گندھارا پبلشرز، 2005ء، ص 279
- 9- رشید امجد کے منتخب افسانے، ص: 36
- 10- شفیق انجم، ڈاکٹر، رشید امجد شخصیت اور فن، اسلام آباد: اکادمی ادبیات، 2010ء، ص: 200
- 11- ایک عام آدمی کا خواب، ص: 94
- 12- زینت افشاں، ڈاکٹر، اردو فکشن پر سقوط ڈھاکہ کے اثرات، کراچی، ادارہ یادگار غالب، 2016ء، ص: 269
- 13- ایک عام آدمی کا خواب، ص: 76
- 14- طاہرہ اقبال، پاکستانی اردو افسانہ سیاسی و تاریخی تناظر میں، لاہور: فکشن ہاؤس، 2015ء، ص 428
- 15- ایک عام آدمی کا خواب، ص: 123
- 16- احمد جاوید، مرتبہ پاکستان میں اردو ادب کے پچاس سال، ص: 275
- 17- ایک عام آدمی کا خواب، ص: 129
- 18- رشید امجد کے منتخب افسانے، ص: 37
- 19- رشید امجد، تمنا بے تاب، راولپنڈی: حرف اکادمی، 2003ء، ص: 15
- 20- عالمگیریت اور اردو اور دیگر مضامین، ص 303
- 21- ایک عام آدمی کا خواب، ص: 107