

مستنصر حسین تارڑ کے ناولٹ

مہوش امین

پی ایچ۔ ڈی اسکالر (اُردو)

ادارہ زبان و ادبیات اُردو، پنجاب یونیورسٹی، لاہور

Abstract:

Mustansar Hussain Tarar's name is very unique and prominent in Urdu literature because this writer has declared Urdu proaisc by explanation. Being us travelogue and novelist procured his identity. There by he realized legendary, prosaic, drama writing and humorous writing. In Urdu literary fiction Mustansar Hussain Tarar's name also memorable. Mr. Tarar adopt mode of wisdom to express his views of declaration of ideology and observation. He vindicated in legendary and drama writing like a novelist. His novels, short stories, novelist and drama are prominent due to their techniques and thoughts. This article cover the fiction work novelits writing of this great writer.

کلیدی الفاظ: افسانوی نثر، ناولٹ نگاری، اردو، مستنصر حسین تارڑ

مستنصر حسین تارڑ کی کہانیاں صرف ایک سماج تک محدود نہیں بلکہ یہ معاشرتی اور سیاسی امراض مثلاً طبقاتی کشمکش، فرقہ واریت، ہم آہنگی کا فقدان، تحمل، انتہا پسندی اور بنیاد پرستی کا احاطہ کرتی ہیں۔ ان کی ہر کہانی سوچ کے نئے درجے واکرتی ہے۔ ان کی ہر کہانی زندگی کا ایک نیا روپ ہے جس میں زندگی کے تلخ اور سفاک حقائق موجود ہیں۔

مہرونہ لغاری لکھتی ہیں:

”.... تارڑ کے پاس عام زندگی کا تجربہ دوسروں سے مختلف ہے۔ پھر زندگی کے حوالے سے اس کا ایک ایک رخ تصور ضرور ہے۔ لہذا روز و شب کے ایک جیسے معمولات سے وہ گھبراتا ہے۔ اور ادا اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے.... ان کی کہانیاں ملکیت سماجی جبریت اور آمریت کے خلاف ہیں۔“ (۱)

ان کے پاس بیانیہ کی ایک طاقت و قوت موجود ہے جو کسی بھی خیال کو لفظ کاروپ دینے کے لیے تجربات سے نہیں گزرتی۔

مستنصر حسین تارڑ اپنے ناولٹ میں کوئی تشنہ طلب نہیں چھوڑتے اور قاری کو سوچنے کی دعوت دینے کی بجائے اپنا نقطہ واضح کرتے چلے جاتے ہیں۔ تارڑ کے دو ناولٹ مجموعے ہیں۔ ”پرندے“ اور ”روپ بہروپ“۔ پہلا مجموعہ ”پرندے“ سنگ میل پبلی کیشنز نے ۲۰۱۴ء میں شائع کیا۔ اس مجموعے میں دو ناولٹ ہیں۔ ”پکھیر و“ اور ”فاختہ“۔ اس کتاب کے سرورق پر بہت سے پرندے اڑتے دکھائے گئے ہیں۔ عمومی طور پر دیکھا جائے تو مستنصر حسین تارڑ کے ہاں پرندوں کا بیان بہت ملتا ہے ان کی ہر تحریر میں کوئی ناکوئی پرندہ موجود ہوتا ہے۔ ناولٹوں کے نام بھی ویسے ہی ہیں۔ انسان کو بھی ان پرندوں جیسا ہی ہونا چاہیے آزاد خیال اور آزاد اڑان بھرنے والا۔ اس مجموعے کا پہلا ناولٹ ”پکھیر و“ ہے جو پنجابی زبان میں لکھا گیا ہے مگر بعد میں محمد سلیم الرحمن کے مشورے پر اس کا اُردو ترجمہ کیا ہے۔ (۲)

یہ ناولٹ علامتی ہے اور ان علامتوں کے ذریعے معاشرے کی غلاظت کو بیان کیا گیا ہے۔ ناولٹ کا آغاز ہی گدھ کی اس سوچ سے کیا گیا ہے کہ انسان کی پیدائش اس لیے ہوتی ہے کہ اسے کھایا جاسکے۔

”بندہ ہی تو کھانے والی چیز ہے.... کیونکہ یہ دوسرے جانوروں سے مختلف ہوتا ہے۔ اپنے آپ کو تمام جانداروں سے بلند و برتر سمجھتا ہے۔“ اشرف المخلوقات (۳)

اس ناولٹ میں خالی میدان، ٹنڈ منڈ درخت، گدھ، گدھا، جونک اور پکھیر و جیسی علامات کا استعمال کر کے مصنف نے اس کائنات کی تمام مشکلات اور معاشرے کی گندگی کو بیان کر دیا ہے۔

گدھ اور جو تک ہمارے معاشرے کا ایسا ناسور ہیں جو کبھی ختم نہیں ہوتے اور یہ کوئی اور نہیں سیاست دان، کاروباری لوگ، سرکاری افسر، صحافی اور قلم نگار وغیرہ ہیں۔ جو لوگوں کو ان کی قابلیت پر نہیں بلکہ رشوت، سفارش، دھوکہ دہی کی وجہ سے ان کو معاشرے میں آگے بڑھنے دیتے ہیں اگر ان کی نہ مانو تو یہ انسان کا خون کیا بولیاں تک نوج ڈالتے ہیں۔ معاشرے سے سمجھوتہ کرنے میں ہی عافیت ہے۔ مستنصر حسین تارڑ اس کو اس طرح بیان کرتے ہیں۔

”لوگوں نے کہا، وہ بزدل ہے، سمجھوتا کیوں نہیں کر لیتا؟__ معاشرے کے بدبودار جو ہڑ میں مزے سے کھڑا ہے__ گھروالی کے سامنے اپنے جسم کو پتھر بنا لے، پتھر کا دماغ اور پتھر کی شریانیں__ دوستوں کے رتبے کی قدر کرے، اپنی اوقات میں رہے__ یہ سب کچھ تو کرنا تو بہت آسان ہے، کیوں نہیں کرتا؟ فرار کیوں ہوتا ہے؟__ لیکن آپ ہی انصاف کیجیے کہ اگر وہ واقعی بزدل ہو تا تو خوف زدہ ہو کر سمجھوتہ نہ کر لیتا؟__ زو آوروں کے احکام کی گٹھڑی پیٹھ پر اٹھائے جاتی ہے کھیت میں ایک پھرتیلے نیل کی طرح نہ بھاگتا؟__ بے شک گدھ اس کے جسم پر سوار ہو جاتے۔ اُس کے ماس میں چونچیں ڈبو کر اُس کا خوب پیٹتے رہے، اپنی گردنوں کو جی بھر کر سرخ کرتے__ کیونکہ راج گدھوں کا تھا__ لیکن اُس نے انکار کر دیا اس اکلوتے انکار کے بعد اس کے چاروں طرف چونچوں کی دیواریں کھڑی ہو گئیں...“ (۴)

یہ معاشرے کا المیہ ہے کہ طاقت ور کمزور کو جینے ہی نہیں دیتا اور اس پر ظلم کیے جاتا ہے اور بندہ اندر سے خالی ہو جاتا ہے بالکل ایک ٹنڈ منڈ درخت کی طرح جس پر کوئی شاخ یا پتے نہیں ہوتے اور وہ اس دنیا میں اکیلا رہتا ہے اور اس کی وجہ وہی معاشرے کے ناسور ہیں۔ انسان ختم ہو جائیں گے مگر اس معاشرے کی برائیاں ختم نہیں ہوں گی اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔

اس مجموعے میں ان کا دوسرا ناولٹ ”فاختہ“ ہے۔ یہ ناولٹ بھی علامتی ہے۔ مصنف کو شوق آوارگی ۱۹۵۷ء میں ماسکو لے گئی۔ مصنف نے وہاں ”نوجوانوں کا پانچواں عالمی میلہ“ میں شرکت کی۔ جہاں پر انسان نے اپنے چہرے پر نقاب چڑھایا ہوتا ہے اور ایک دوسرے سے اپنا اصل چھپاتے ہیں۔ مصنف اس طرح اس کو لکھتے ہیں:

”اپنے آپ کو بدل لیا تھا۔ بجوم میں شامل ہر فرد نقاب پہنے ہوئے تھا۔ جانوروں کے چہرے، عفریتوں کی شکلیں۔ جن۔ دیو۔ بھوت۔ چڑھیلیں۔ کھوپڑیاں... کاغذ اور گتے کے بنے ہوئے ان بے جان نقابوں کے پیچھے گوشت پوست کے زندہ انسانی چہرے تھے جو صرف آج کی شب اپنا اصل چھپا لیا چاہتے تھے۔“ (۵)

میلے میں شامل انسانوں نے اپنی شخصیت کے حساب سے نقاب چڑھائے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی طاقت ور اور چالاک ہے تو اس کا نقاب ویسا اور کمزور کا نقاب اس کی شخصیت کے حساب سے ہے۔ جن سے ان کی شخصیت ابھر کر سامنے آتی ہے۔ ایک انسانی کھوپڑی اپنے نقاب کے بارے میں کہتی ہے:

”..... میں نے دوہرا نقاب پہن رکھا ہے۔ اگر صرف ایک ہی نقاب پہنا جائے تو کئی لوگ اسے نوج کر اتار دیتے ہیں اور اس طرح تمہاری اصلیت ظاہر ہو جاتی ہے۔“ (۶)

مصنف کو ”خروش“ کا نقاب پہنایا جاتا ہے۔ کیوں کہ وہ ڈرپوک تھا وہ دوسرے نقاب پوش کے سامنے بات نہ کر سکا۔ اپنی بات پر قائم نہ رہ سکا کہ میں اپنا آپ نہیں چھپانا چاہتا بلکہ ان کے سامنے روئی صورت بنا لیتا ہے اور وہ اس پر حاوی ہو جاتے ہیں۔

”کیا ہے تمہارا اصل؟“

ریچھ نفرت سے چلایا۔

”کون سی ہے تمہاری اصلی صورت؟“

عقاب نے غصے میں اپنی چونچ نکلتائی۔

”ہم بھی تو دیکھیں آپ کا اصل؟“

ہاتھی اٹھلا کر بولا۔

”تمہارا اصل..... اصلی صورت..... اصل..... اصل؟“

تینوں مل کر چیخنے لگے۔

”میرا اصل..... میری اصلی صورت۔“

میری آنکھوں میں نمی کی ہلکی سی تہ بھیک آئی اور ہر شے دھندلانے لگی۔“ (۷)
”فاختہ“ کا نقاب پہننے والی بھی فاختہ پرندے جیسی ہی تھی۔ تنہا، امن پسند کسی سے کوئی اعتراض نہیں۔ اپنی دنیا میں رہنے والی اور انتہا کی خوب صورت بھی۔ یہ ایک کمزور کردار ہے جو دوسروں کے سہارے پر ہے۔ طاقت ور اس پر اپنا دباؤ رکھتے ہیں۔ مصنف اس کو یوں بیان کرتے ہیں:
”وعدہ کریں کہ آپ ہماری دوست فاختہ کو اس کے گھرتک چھوڑ آئیں گے۔“

ریچھ بول اٹھا۔

”نہیں....“

فاختہ نے پھڑ پھڑا کر پہلی مرتبہ لب کھولے۔ اس کے لہجے میں بے چارگی تھی۔

”تم مت بولو۔“

ریچھ نے اسے ڈانٹ پلائی....“ (۸)

انسان اندر سے کتنا ہی برا کیوں نہ ہو نقاب اسے ایسی شخصیت عطا کرتا ہے جس سے اس کا اصل چھپ جاتا ہے۔
اس ناولٹ میں جنگ کی تباہ کاریوں کے حوالے سے بھی لکھا گیا ہے کہ جہاں جنگ ہو وہاں کچھ باقی نہیں رہتا سب کچھ تباہ و برباد ہو جاتا ہے اور اس جنگ سے بھی جنگ کے اثرات کبھی ختم نہیں ہوتے۔ جنگ سب کچھ کھا جاتی ہے۔ یہاں تک کہ نوجوان بیٹے بھی۔
جنگ کی تباہ کاریوں کو یوں لکھا گیا ہے:

”یاد رکھنا جنگ سے آج تک کوئی مسئلہ طے نہیں ہوا۔ صرف لاکھوں کروڑوں نوجوان بیٹے لاشے بن جاتے ہیں۔ نوجوان بیٹے جو برسوں کی محنت اور محبت سے بمشکل پلتے ہیں اور لاشے دودن میں گل سڑ جاتے ہیں۔ میرے بیٹے جنگ بے حد ہولناک چیز ہوتی ہے....“ (۹)
پس اس ناولٹ میں بھی استحصالی نظام کو موضوع بنایا گیا ہے کہ اس معاشرے کا طاقت ور طبقہ کمزوروں کو آزادی سے جینے نہیں دیتا اور ان پر اپنا بوجھ ڈالتے چلے جاتے ہیں۔

مستنصر حسین تارڑ کا ناولٹ کا دوسرا مجموعہ ”روپ بہروپ“ ہے۔ اس مجموعے کو سنگ میل پہلی کیشنز نے ۲۰۲۰ء میں چھاپا۔ اس میں بھی دو ناولٹ ”پھوپھی نور بی بی کا زرد گلاب“ اور ”روپ بہروپ“ شامل ہیں۔ اس کتاب کے سرورق پہ دو چہرے نظر آتے ہیں ایک چہرہ صاف اور دوسرا چہرہ بھدا سا۔ انسان نے بھی اپنے اصل کو چھوڑ کر اس بھدے چہرے کو اپنا لیا ہے۔

اس ناولٹ میں ایک ایسی لڑکی کی کہانی کو بیان کیا گیا ہے جو کہ حسن کا پیکر ہے۔ گاؤں سے لائی جاتی ہے اور شہر میں آکر اس کا حسن اور بھی نکھر جاتا ہے۔ نور بی بی کو اس کے مالک ایک ڈھور ڈنگر کے سوا کچھ نہیں سمجھتے اس سے سارا دن کام کرواتے رہتے ہیں مالک کے مطابق نور بی بی کی حیثیت:
”..... یہ کراماں ماری تو انسان کہاں ہے، ڈھور ڈنگر ہے۔ اسے جدھر ہانکیں گے یہ چل دے گا۔ فکر مندی کی کوئی بات نہیں۔ یہ ہمارے کھونٹے سے بندھی رہے گی۔“ (۱۰)

زیادہ حسن بھی انسان کو دشمن بن جاتا ہے۔ یہ معاشرے اس حسن کے خلاف ہو جاتا اور اسے کہیں کا نہیں چھوڑتا بلکہ تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ ہمارا معاشرہ اب لڑکوں کو نہیں چھوڑتا وہ تو پھر ایک لڑکی تھی جسے بے انتہا حسن و دیعت کیا گیا تھا پھر اسے اس معاشرے کے شکاری کتے کس طرح بخش دیتے۔ اس لیے نور بی بی کو فصیح الدین کے ابا واپس بھیجنا چاہتے تھے مگر ثریا بیگم بصد تھی۔

”..... نہ فصیح الدین شاہ کی ماں یہ رنگ روپ اب اترنے کا نہیں۔ یہ تو مال کی موم بتی کی مانند پورے گاؤں میں دکھتی پھرے گی۔ اس نے وہاں لٹ جانا ہے اور لوٹنے والا کوئی ایک نہ ہو گا۔ اسے گاؤں کے نوجوانوں نے کتیا کر دینا ہے۔ اس پر ترس کھاؤ، اسے کتوں کے آگے نہ ڈالو۔“ (۱۱)

انسان کتنا ہی سادہ اور ڈھور ڈنگر کیوں نہ ہو ایک نہ ایک دن اس کے اندر کوئی امید یا خوشی جاگتی ہے۔ بنجر زمین کو سیراب کرتے رہو تو آخر ایک دن وہ بھی زرخیز ہو جاتی ہے۔ اسی طرح خالی انسان کے اندر بھی امید کی کرن جاگتی ہے۔ نور بی بی کے من میں بھی ”زرد گلاب“ کھلا تھا۔ مصنف رقمطراز ہیں:

”خشک ہو چکی دھوپ جلی مٹی والے گملے پر اتری دھوپ چھاؤں سے نہ صرف وہ وقت کا تعین کرتی بلکہ اس مٹی میں اس کی آس امید کے کچھ بوٹے بھی پنہاں تھے جن کے وجود کے بارے میں صرف وہ آگاہ تھی۔..... وہ تب تک اس میں پانی انڈیلتی رہتی جب تک گملے کے قدیم وجود میں آئی ہوئی ایک دراڑ میں سے وہ پانی پھوٹنے نہ لگتا۔“ (۱۲)

ایک سال بعد اس خشک گملے سے پھول کا کھلنا۔

”گملے کی مٹی میں سے ایک بوٹا، باشت بھر کا، بلند تھا اور اس پر ایک زرد پھول، بہت مختصر، ایک زرد بھنورے جتنا نمایاں ہو رہا تھا۔“ (۱۳)

پس کمزور طبقے کے لوگوں کے سینوں میں بھی دل ہوتے ہیں ان کی بھی خواہشات ہوتی ہیں مگر یہ امیر لوگ کیا سمجھیں۔ جو خود بد شکل اور گناہوں سے ڈھکے ہوئے چہروں والے ہوتے ہیں ان کو دوسروں کا حسن اور ان کی اڑان کھٹکتی ہے۔ وہ برداشت ہی نہیں کر پاتے کہ ان کے برابر یہ لوگ آئیں۔

اس مجموعے کا دوسرا ناولٹ ”روپ بہروپ“ ہے۔ جو پہلے ”سوریا“ میں چھپا اور بعد میں کتابی صورت میں آیا۔

یہ ناولٹ بیانیہ انداز میں لکھا گیا ہے اور مصنف کا بیانیہ انداز اتنا طاقت ور ہے کہ وہ قاری کو اپنے سحر میں لے لیتا ہے۔ اس ناولٹ کی کہانی میں حال، ماضی اور مستقبل کی کڑیوں کو ایک نوعمر بچے ساجد کے ذریعے جوڑنے کی کوشش کی گئی ہے۔ جو اپنی عمر کے آخری حصے میں ایک داستان گو بن جاتا ہے۔

حال میں دکھائی جانے والے مناظر ۱۹۳۷ء کے بعد کے ہیں جب راولپنڈی میں موجود خالی ہندوؤں کے گھر کسی مہاجر کو الاٹ کیے جاتے ہیں۔ یہ مہاجر بے حال ہوتے ہیں۔ ان کے چہروں پر صدیوں کی تھکاوٹ ہوتی ہے۔ اپنے پیاروں کے چھڑ جانے کا غم دکھائی دیتا ہے یا بیٹیوں کے اٹھائے جانے کا دکھ۔

مصنف ان کو یوں بیان کرتے ہیں:

”ماکمل اس لیے کہ ان خاندانوں کے بہت سے افراد ایک نئے وطن کو ہجرت کرتے ہوئے تاریک راہوں میں مارے گئے تھے۔ وہ قتل در قتل کر دیئے گئے تھے، اس لیے کہ انہیں صرف مار ڈالنے پر اکتفا نہیں کیا گیا تھا بلکہ ان کی لاشوں کو بھی ایک ذبح شدہ بکرے کی مانند ٹوکوں سے ٹوٹے ٹوٹے کر دیا گیا تھا۔“ (۱۴)

ہندوؤں کے چلے جانے کے بعد ان کے دیوی دیوتاؤں کو بھی ان کی طرح گھروں سے بے دخل کیا جانے لگا۔ دیوی، دیوتا اور خدا بھی تب ہی ہوتے ہیں جب ان پر یقین کرنے والے ہوتے ہیں۔ ورنہ ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ اس طرح آئے دن گلی محلے میں کوئی نہ کوئی دیوی اوندھے منہ گری پڑی ہوتی اور کسی کو بھی کوئی فرق نا پڑتا۔

”تو درگاما کے بت کو سجدہ ریز دیکھ کر کوئی راگبیر نہ ٹھٹکا کہ یہ تو روزانہ کا معمول ہے۔ ان عبادت ہو چکی تھی.....“ (۱۵)

وہ نوعمر بچہ ساجد راولپنڈی کے راجہ بازار میں موجود ”روپ بہروپ تھیٹر ڈرامہ سٹور“ میں پہنچ جاتا ہے۔ جہاں پر مختلف ڈراموں کے حوالے سے ملبوسات اور سازوسامان موجود ہوتا ہے۔ لکڑی کے بنے تھیٹر، تیر، برچھیاں، تلواریں، بھالے اور کمانیں بھی ہوتی ہیں جن کو دیکھ کر ساجد ماضی کے جھروکوں میں چلا جاتا ہے۔

غزوات، واقعہ کربلا اور حصول آزادی کے وقت قتل و غارت سب اس کے آنکھوں کے سامنے ایک فلم کی طرح چلتے ہیں۔ برچھیوں کے حوالے سے لکھتے ہیں:

”برچھیاں وہی تھیں جو ابھی پانچ برس پیشتر حاملہ عورتیں کے پھولے ہوئے غبارہ پیٹوں میں یوں اتاری جاتی تھیں کہ ابھی تو بہت کچھ بچے ان میں یوں پرئے جاتے تھے جیسے نیزے میں پروئی ہوئی مچھلی، پر وہ پھڑکتے نہ تھے۔“ (۱۶)

خنجر کے حوالے سے لکھتے ہیں:

”زمانوں میں جتنی بھی کدورت، وحشت کی خون ریز شدت تھی، انتقام اور ظلم کے جتنے بھی چہرے تھے، اتنے ہی خنجر تھے، ایسے جو عمر بن خطاب اور علیؓ ابن ابوطالب کے سینوں میں گاڑے گئے۔ ایک بے خبر خنجر رستم کا تھا جو سہراب کے سینے میں اتر۔“ (۱۷)

اس روپ بہروپ سٹور میں موجود ایک گلوب جو ڈراموں میں آنے والے وقت کا بتاتا ہے اسے جب ساجد دیکھتا ہے تو اسے مستقبل میں پیش آنے والے واقعات کا علم ہو جاتا ہے۔ دہشت گردی اور فرقہ واریت کے نام پر قتل و غارت دکھائی دیتا ہے۔ مصنف لکھتے ہیں:

” وہ ہلاکت کے سب ساز و سامان سے آراستہ، پرہیز گار، کوئی بھی نماز قضا نہ کرنے والے، ماتھوں پر سیاہ تلک سجائے، گھنی داڑھیوں والے سکول کی دیوار پھاند کر آگے تھے.... اور وہ اکیلے نہ آئے تھے، ان کی پشت تھکتے اس معاشرے کے بہت سے صحافی اور قلم کار تھے، سیاست کے ہلکار تھے.... وہ تنہا تو نہ تھے....“ (۱۸)

اس ناولٹ میں مصنف نے حال، ماضی اور مستقبل کے واقعات کو بیان کر کے اس معاشرے اور اس میں بسنے والوں کی مکروہ شکل کو دکھایا ہے۔ اس معاشرے میں بسنے والے ہر انسان نے چہرے پر نقاب چڑھایا ہوا ہے۔ ناولٹ کے بارے میں محمد سلیم الرحمن لکھتے ہیں:

” یہ ناولٹ آئینہ ہے۔ اس میں اگر اپنی صورت ٹیڑھی میٹرھی نظر آتی ہے تو سوچنا چاہیے کہ ہمیں اپنا آپ بدلنے کی کتنی ضرورت ہے۔ آئینہ اٹھا کر پھینک دینے سے حقائق نہیں بدلا کرتے۔“ (۱۹)

ان دونوں ناولٹوں کے ذریعے مستنصر حسین تارڑ نے معاشرے کی غلاظت کو بیان کیا ہے۔ اس میں پائی جانے والی نا انصافیوں کا ذکر کیا ہے۔ اس حوالے سے ڈاکٹر فرید حسینی لکھتے ہیں:

” مستنصر حسین تارڑ نے اخلاقی، نسلی، مذہبی بیساکھیوں پر قائم سماج کے ان عناصر کو بے نقاب کیا ہے جو ملمع کاری اور دورنگی کے ماسک پہنے مہذب اور معزز بنے ہوئے تھے۔“ (۲۰)

پس مصنف نے پاکستان بننے سے اب تک کہ تمام حالات و واقعات کو بیان کر دیا ہے اور انہوں نے جو کچھ بیان کیا وہ ہمارے معاشرے کا ایک کڑوا سچ ہے۔ جس کو جھٹلایا نہیں جاسکتا اور اسی کڑوے سچ کے ساتھ ہمیں آگے بڑھنا ہے اور نوامیدی کا دامن تھامے رکھنا ہے۔

حوالہ جات:

- ۱۔ مہرونہ لغاری، ”جدید افسانے کے تناظر میں مستنصر حسین تارڑ کی افسانہ نگاری“، مشمولہ مضمون، جرنل آف ریسرچ (اردو)، ملتان: شمارہ ۲۴، دسمبر ۲۰۱۳ء، ص ۱۶۵
- ۲۔ غفور شاہ قاسم، ڈاکٹر، مستنصر حسین تارڑ: شخصیت اور فن، اسلام آباد: اکادمی ادبیات، ۲۰۱۸ء
- ۳۔ تارڑ، مستنصر حسین، پرندے، لاہور: سنگ میل پبلی کیشنز، ۲۰۱۳ء، ص ۷
- ۴۔ تارڑ، مستنصر حسین، پرندے، ص ۵۷
- ۵۔ تارڑ، مستنصر حسین، پرندے، ص ۱۱۵
- ۶۔ تارڑ، مستنصر حسین، پرندے، ص ۱۱۷
- ۷۔ تارڑ، مستنصر حسین، پرندے، ص ۱۱۹
- ۸۔ تارڑ، مستنصر حسین، پرندے، ص ۱۵۱
- ۹۔ تارڑ، مستنصر حسین، پرندے، ص ۱۶۱-۱۶۰
- ۱۰۔ تارڑ، مستنصر حسین، روپ، بہرہ، لاہور: سنگ میل پبلی کیشنز، ۲۰۲۰ء، ص ۱۶
- ۱۱۔ تارڑ، مستنصر حسین، روپ، بہرہ، ص ۳۱
- ۱۲۔ تارڑ، مستنصر حسین، روپ، بہرہ، ص ۲۷
- ۱۳۔ تارڑ، مستنصر حسین، روپ، بہرہ، ص ۴۳
- ۱۴۔ تارڑ، مستنصر حسین، روپ، بہرہ، ص ۷۰-۷۱
- ۱۵۔ تارڑ، مستنصر حسین، روپ، بہرہ، ص ۶۴
- ۱۶۔ تارڑ، مستنصر حسین، روپ، بہرہ، ص ۸۲
- ۱۷۔ تارڑ، مستنصر حسین، روپ، بہرہ، ص ۸۵
- ۱۸۔ تارڑ، مستنصر حسین، روپ، بہرہ، ص ۱۰۳
- ۱۹۔ تارڑ، مستنصر حسین، روپ، بہرہ، ص ۶
- ۲۰۔ فرید حسینی، ڈاکٹر، مستنصر حسین تارڑ کے ناول، ”خس و خاشاک زمانے“ کا تہذیبی مطالعہ، مشمولہ مضمون، ادبیات، اسلام آباد: اکادمی ادبیات، ۲۰۲۰ء، ص ۲۴۵