

علامتی و تحریدی افسانے میں طنزیہ و مزاحیہ عناصر

(Elements of Satire and Humor in symbolic and abstractionist short stories)

رخانہ غفار

پی انگریزی اسکال اردو، لاہور کالج برائے خواتین یونیورسٹی، لاہور

ڈاکٹر ریحانہ کوثر

امیوسی ایٹ پروفیسر، شعبہ اردو، لاہور کالج برائے خواتین یونیورسٹی، لاہور

ABSTRACT

Satire in a literary term in the history of Urdu Literature. Today, the history of Urdu literature is incomplete without satire and humour. Satirist aims to reform society through his satirical writings and sometimes he uses humour to reduce the pungency of satire. In Urdu Literature, generally the difference between these two terms (satire and humour) is not considered, the purpose of humour is to create a new hope in our life, by making the bitter realities of life seem amusing. The use of satire and humour is found in different genres of literature, Other than Essay-writing. Its' use is found in short story. The elements of humour and satire are, present in symbolic and abstractionistic short stories as well as in romantic and modern short stories symbol is a mode of expression. Keeping in view the changing times and accordingly its requirements new symbols have been invented, in past, like was the same tool was used in different ages. Symbolism gained place in literature after the decline of socialism. In this article the elements of humour and satire in the work of symbolic and abstractionistic short story writers have been scrutinized. Through his stories, he has neither tried to ridicule anyone nor is his aim to ridicule. As a symbolic novelist, he has a lower level in satire. It happens that the purpose of satire is corrective in the way they seem to pay attention to the situation and routine of Karachi city in a satirical manner. No attempt to create. In a very subtle way, he has made the bitterness of life bearable and this is the main virtue of his satire.

Keywords: Satirical writing, Urdu Literature, Essay writing, symbolic, abstractionistic, corrective, satirical manner

ادب نہ صرف زندگی کا ترجمان ہے بلکہ اس پر تنقید کا فریضہ بھی سر انجام دیتا ہے۔ زندگی کی اچھنوں، مشکلات اور اس کے ارتقاء و زوال کی داتان کو حقیقت پنداہہ اندراز میں بیان کرنے کے لیے ہر فنکار ایک خاص ذہنی روایہ پہنچاتا ہے جب بھی کوئی خداش کسی ادیب کے ذہن پر خاص طریقہ کے اثرات مرتب کرتا ہے تو وہ ادیب اس واقعہ کے بیان میں اپنی تمام ذہنی و فکری صلاحیتیں بروئے کار لاتا ہے۔ جب بھی کوئی ادیب سماجی و معاشرتی تبدیلیوں پر اعتراض کرتا ہے یا تنقیدی نظرے اختیار کرتا ہے تو اس کا مقصد معاشرے کی اصلاح ہے۔ لیکن جب ادیب ذاتی ناپسندیدگی اور اختلاف کی بنا پر کسی شخص یا معاشرتی روایے پر تنقید کرتا ہے تو اس کے اندراز بیان میں طنزی گہری شکل بھی نمودار ہو جاتی ہے۔ اس لیے یہ کہنا بے جانہ ہو گا کہ فرد، سماج اور نظرت کے غیر مناسب پہلوؤں پر تنقید میں طنز کو کلیدی اہمیت حاصل ہے۔

دیگر اصناف ادب کی طرح طنز و مزاح میں حد بندی کا قیمن کرنا آسان کام نہیں ہے طزو مزاح بظاہر مختلف ہونے کے ایک دوسرے سے ہم رشتہ ہیں۔ طنز کا فن گہرے سماجی و معاشری شعور کا حامل ہوتا ہے طزی میں تلقی کی شدت، برہمی اور نفرت کی لے شدید ہوتی ہے۔ طنز کا سماج کے بدلتے معیاروں اور

ارقاہ کوٹک کی نگاہ سے دیکھتا ہے وہ اپنے گرد و پیش کے ناسروں، معاشرے میں تیزی سے بڑھتی ہوئی برا یکوں اور خباشوں پر واضح انداز میں وار کرتا ہے اور اس کے یہ کاث دار وار عموماً خالی نہیں جاتے۔ طنزی تلقی اور ترشی کو کم کرنے کے لیے عام طور پر مراحت کی چاشی کا سہارا لیا جاتا ہے۔

مراحت کا مقصد صرف تفریح اور بنناہ بنتا ہے مراحت نگار جس چیز پر بنتا ہے اس سے محبت بھی کرتا ہے مراحت میں ہمدردی، شفقت اور بیمار کا جذبہ پوشیدہ ہوتا ہے۔ افراد میں پچھلی بے چینی اور ما یوسی کو ختم کرنے کے لیے مراحت سب سے موثر حرہ ہے سماج میں پچھلی ہوئی خباشوں کو ختم کرنے کے لیے صرف طنز کے نشتر کافی نہیں اس کے لیے مراحت جیسے اسلو کا استعمال بھی ضروری ہے۔ سنجیدہ فکر اگریز ادب میں طزو مراحت کا درجہ بہت بلند ہے اس لیے کہ تاثر طنزیہ ادب میں پایا جاتا ہے ادب کی دیگر اصناف میں نہیں ملتا۔ بقول پروفیسر احتشام حسین :

”مفکرانہ ادب میں طنز کو کوئی معنوی جگہ نہیں ملنی چاہیے کیوں کہ اس میں اٹھانگیزی کی وہ صلاحیت ہے جو

شاعری کے سوا کسی اور صنف ادب میں اتنی مقدار میں نہیں پائی جاتی۔“ (۱)

طنز اور حقیقت کا آپس میں گہرا تعلق ہے حقیقت کے گہرے عرفان و ادراک کے بغیر طرزیہ انبیاء کیا جاسکتا اس لیے ضروری ہے کہ طنز نگار کے پاس حقیقت کا منطقی اور واضح تصور موجود ہو گویا طنز میں اعتدال و توازن اور گہری معنویت پیدا کرنے کے لیے حقیقت کا ادراک ایک بنیادی تصور ہے۔

میسویں صدی میں پلاٹ، مکالہ، کردار اور فضائل امتیاج سے تخلیق ہونے والے افسانے کے مقابلے میں ایسے افسانے تخلیق کیے گئے ہیں جن میں حقیقوں کے تہہ در تہہ بیان کے لیے علامت اور تجربہ کا سہارا لیا گیا ہے۔ ان افسانوں میں کہانی کا مفہوم علمی اور غیر واضح کرداروں کے ذریعے پیش کیا گیا۔ افسانے میں علامت کا در آنا کوئی غیر معنوی بات نہ تھی بلکہ اس سے قبل لکھنے والے افسانہ نگاروں کے ہاں علامت کے استعمال کا واضح شعور ملتا ہے۔ اس ضمن میں احمد علی کا افسانہ ”کمرہ“ سعادت حسن مٹوکا ”پھندنے“ کرشن چندر کا ”غالیچہ“ اور ممتاز شیریں کا ”میگھ ملہار“ خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔

ایک پلک دار عمل ہونے کے ناطے انسانوی ادب میں علامت کا استعمال مختلف صورتوں میں سامنے آیا کسی علامت کو موضوع اور کردار کے ذریعے بیان کیا گیا تو کہیں اساطیر اور مظاہر فطرت کے ذریعے غرض علامت کا اصل مقصد حقیقت کو پس لفظ بیان کرنا ہے علامت نگاری کے فروغ میں انتظار حسین، انور سجاد، رشید امجد، بلال حمیرا، سریندر پرکاش، خالدہ حسین، مظہر الاسلام، مشتاق قمر، عرش صدقی، احمد یوسف، زاہدہ حنا، محمد الیاس، آصف فرجی اور جاوید احمد کا نام ناقابل فراموش ہے۔ ان تمام افسانہ نگاروں نے علامتی اور تجربی انداز سے معاشرتی ناہمواریوں، معاشی، اخلاقی، معاشرتی، اخلاقی روایات، زمینداروں، وڈیروں اور ہر شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے نام نہاد مدد ہی کھلکھلے داروں پر نشتر زنی کی ہے۔ ان افسانہ نگاروں نے رمزیت کے پر دے میں اصل حقائق کو بے نقاب کیا ہے۔

انتظار حسین نے علامتی اور استعارتی انداز اپناتے ہوئے مختلف معاشرتی مسائل، انسانی ضمیر اور خواہشات کو طنزیہ انداز میں بیان کیا ہے۔ انتظار حسین نے اپنے موضوعات کی سنجیدگی کو خنکی اور یکسانیت سے بچانے کے لیے کہیں کہیں ظرافت کا استعمال بھی کیا ہے۔ مفعکہ خیری کے پر دے میں انہوں نے زندگی کی خباشوں کو قابل برداشت بنایا ہے انتظار حسین کے افسانوں کی خوبی یہ ہے کہ انہوں نے زندگی کے دکھوں اور کرب سے بھری راتوں کو مراحت سے ہم رکاب کرنے کی کوشش کی ہے اس میں وہ کافی حد تک کامیاب بھی نظر آتے ہیں انتظار حسین کے افسانے ”قیوماکی دوکان“، ”خرید و حلوامیں کا“، ”اجودھیارہ گیا“، ”شوق منزل مقصود“، ”عقیلہ خالہ“، ”استاد“، ”روپ نگر کی سواریاں“، ”مکل والے“، ”شہر افسوس“، ”کشاہ ہوا ڈبا“، ”مردہ راکھ“، ”قدامت پسند لڑکی“، ”ہندوستان سے ایک خط“، ”چیلیں“، ”پلیٹ فارم“، ”خالی گھر“، ”وابیس“، ”شرم الحرم“، اور ”زد کتا“، طنزی نشتریت لیے ہوئے ہیں۔ ان کے مشاہدے کی باریک بینی اور وسیع المطالعہ نے ان کے طنز کو انفرادیت اور ندرت بخشی ہے۔ انتظار نے مراحت پیدا کرنے کے لیے رعایت لفظی سے کام نہیں لیا ان کے ہاں طنز کا انداز با الواسطہ ہے۔ انسانی فطرت پر طنز کرتے ہوئے لکھتے ہیں :

”بھیا یہ جتنے تمہارے مولیٰ لوگ داڑھی رکھے پھرے ہیں سب داڑھی کی اوٹ میں ٹنکار کھیلتے ہیں“ (۲)

”ہمارے ہاں محبت کے تجربے کی عمر اتنی طویل نہیں ہو سکتی جتنی مجنوں اور فرباد کے عہد میں تھی ان کے لیے عشق ہول ٹائم جاب خاہم اسے پارٹ ٹائم ہی کر سکتے ہیں۔“ (۳)

انور سجاد کے ابتدائی دور میں لکھے گئے افسانوں پر ترقی پسند تحریک کے اثرات غالب ہیں۔ لیکن بعد میں لکھے گئے افسانوں کے ذریعے بیسیوں صدی کی جریت کو طنز کا نشانہ بنایا ہے انہوں نے افسانوں میں کئی مقامات پر حکومت کے غلط اقدامات کو مضمکہ خیز انداز میں بیان کیا ہے انہوں نے بعض افسانوں کے ذریعے اخلاقی زوال کی طرف ہمیں متوجہ کر لیا ہے اور طنز کے تیروں کے ذریعے ہماری فرسودہ روایات و عادات کو ہدف تقدیم بنا یا ہے۔ انگریزی تعلیم اور انگریزی تہذیب کا مضمکہ الاتے ہوئے لکھتے ہیں:

”یہ سنہرے تاروں کا جال جو تم اپنے گرد لپیٹ رہے ہو پھر کبھی نہیں کھوں سکو گے تم اعلیٰ پورپی لپی طرز کے ریستورانوں اور کلبیوں کے روشن دنوں کی چڑیوں کے ساتھ اس جال میں قید ناچھتر رہو گے یہ لوگ تمہارے جسم میں بھوسہ بھر رہے ہیں۔“ (۴)

انور سجاد کے افسانے ”چوراہا“، ”استعارے“، ”رات کا سفر نامہ“، ”عجائب گھر“ اور ”سیاہ جھنڈا“ ان کی تینکھی شگفتہ اور مخفی ہوئی تحریریں ہیں جن میں انہوں نے ملک کی ادبی، اخلاقی، سیاسی اور سماجی صورت حال پر عمدہ چوٹیں کی ہیں۔ افسانہ ”دولی“ میں طنز کے ساتھ ساتھ کہیں کہیں مراح کی کیفیت بھی ملتی ہے۔

غالدہ حسین کے افسانوں کے موضوعات میں جس قدر تنوع ملتا ہے اسی قدر ان کے ہاں مراح کی شگفتگی کا احساس نمایاں ہے انہوں نے علمتوں کے سہارے معاشرتی ناہمواریوں پر نہ صرف طنز کی ہے بلکہ ان کا مضمکہ بھی اڑایا ہے انہوں نے طزو مراح پیدا کرنے کے لیے رعایت لفظی سے خوب کام لیا ہے اور بات سے بات پیدا کرتے ہوئے مختلف مسائل کو طنز کا نشانہ بنایا ہے۔ ان کے افسانے ”زوال پسند عورت“، ”گواں“، ”آدمی عورت“، ”طلسم ہوش ربا“، ”الاؤ“، ”پچان“، ”ڈیڈ لیٹر“ عمدہ طنزی تحریریں ہیں۔ انسانی خود غرضیوں اور ہوس پرستی پر انہوں نے کئی افسانوں میں چوٹ کی ہے ان کا طنز ایک مخصوص طرح کا فلسفیانہ انداز لیے ہوئے ہے:

”ہر شخص اپنے ہوائی قلعے میں محسور ہے لاہور کی سڑکوں پر لمبی لمبی لش لش کرتی کاروں کا تانتا نہیں ٹوٹا۔

عظمیم الشان بیگلے دیکھتے دیکھتے آدمی کی گردن اکڑ جاتی ہے سرحد پار وہ دشمن جان سوئی سے ہوائی جہاز تک خود بانتا ہے تو بنا یا کرے تمہارے پاس کوئی ہیوی اندھسری نہیں ہے لوگ سالم بکرے ضرور فریز کرتے ہیں اور

چرخے اور رانیں مسلم کھاتے ہیں کیا مہمان نوازی ہوتی ہے تمہارے ہاں۔“ (۵)

رشید احمد کے ہاں شگفتہ مراح کے عناصر کم ہے مگر مغربی تہذیب، اس کی تقلید کرنے والوں اور بعض مقامات پر بے عمل مذہبی پیر و کاروں کو انہوں نے خوب طرز کا نشانہ بنایا ہے لقول ڈاکٹر صفیہ عباد:

”معاشرتی اور سماجی زندگی کے منقی رویوں پر جس جس طور جس جس زاویہ نگار سے ان کی نظر پڑتی ہے اسلوب کارنگ لب و لبجہ اور الفاظ کا انتخاب اسی حوالے سے بدلتا چلا جاتا ہے کہیں طرز ذات کے حوالے سے کہیں کسی دوسرے کردار کے توسط سے ہے معاشرتی اور اجتماعی طرز احساس کو بنیاد بنایا جاتا ہے کبھی یہ طنز ہنسی کی نذر ہو جاتا ہے کبھی یہ طنز ہی کے سپرد ہو جاتا ہے اور کہیں آہوزاری میں بدل جاتا ہے۔“ (۶)

اسلوب کی سنجیدگی اور علمیت ان کی تحریروں کی نمائندہ صفت ہے۔ رشید امجد نے اپنے افسانوں میں جہاں کہیں سیاسی، معاشرتی موضوعات کو بیان کیا ہے وہاں ان کا الجہ طنزیہ ہو گیا ہے بعض مقامات پر طنز کی حدیں غصے اور مایوسی سے ملتی دکھائی دیتی ہیں ان کے ہاں اپنی اقدار کے بچانے کی خواہش تو موجود ہے مگر انھیں بچانے کی خاطروں مخرب تہذیب کو لعن طعن کا نشانہ نہیں بناتے نہ اپنے افسانوں میں وہ واعظ بنتے نظر آتے ہیں۔ رشید امجد نے طنزیہ انداز میں سماجی نا انسانیوں اور مساوات پر چوت کی ہے۔ ان کے افسانے "ا" کی موت پر ایک کہانی، "بے پانی کی بارش"، "بگل والا"، "بکھری ہوئی کہانی"، "توحہ"، "بچھڑا غم"، "سنایا بولتا ہے"، "پت جھٹر میں خود کامی"، "خبر لہو منظر"، "بے چہرہ آدمی"، "جلاد طلن"، "بادشاہ سلامت کی سواری"، "ریت پر گرفت"، "ایک عام آدمی کا خواب" اور "سمندر مجھے بلا تاہے" تلخ و ترش انداز کی حامل تحریر یہیں پہلے تمام افسانوں پر طنز کارنگ غالب ہے بعض مقامات پر انہوں نے نام نہاد ادیپوں پر مختلف انداز میں چوت کی ہے۔ رشید امجد نے معاشرتی کچھ ادایوں پر عالمتی اور رمزی انداز میں چوت کی ہے۔ رشید امجد کے طنز کا دائرہ زیادہ وسیع ہے بعض مقامات پر ان کا طنز شنگنگی کی بجائے غم و غصہ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ بعض مقامات پر انہوں نے تنبیہ و استعارہ کے ذریعے طنز کے حربے کو خوب نجھایا ہے۔ سرمایہ دارانہ سماج پر انہوں نے نہایت پر لطف اور دوٹوک انداز سے بات کی ہے۔ سماج جب پر طنز کرتے ہوئے لکھتے ہیں :

"ہمارے جسموں کے پیالوں میں جھوٹ اور فریب اس طرح گھل گیا ہے کہ اب ہمارے مساموں میں لپینے کی جگہ منافت رہتی ہے۔ (۷)

رشید امجد نے اپنے کرداروں کے ذریعے انسانوں کے ظاہر و باطن میں تضاد کی تصویر کشی بہت عمدہ اور طنزیہ انداز سے کی ہے۔ انہوں نے دوٹوک الفاظ میں انسان کی ہوس پرستی اور نفسی خواہشات کو طنز کا نشانہ بنایا ہے۔ اس کی خوبصورت مثال ان کا افسانہ "گمشدہ آواز کی دستک" ہے:

"لوگ مکان کا ڈیزائن بڑی محبت اور پیسے خرچ کر کے بناتے ہیں لیکن قبر کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتا یہ معاملہ ہر شخص دوسروں پر چھوڑ دیتا ہے۔" (۸)

رشید امجد کی تحریروں میں مراح سے کہیں زیادہ طنز کی تختی نظر آتی ہے وہ زندگی کے کسی بھی شعبے سے مطمئن نہیں ان کے نزدیک بحیثیت قوم ہماری سوچ، ہمارا عمل، ہماری فکر، سب زوال کا شکار ہیں جس کی وجہ سے ان کا الجہ زہر خند محسوس ہوتا ہے:

"شہر کی درس گاہوں، گھروں اور محفلوں میں طوطے بنانے کا کام تیزی سے ہو رہا ہے۔ ریڈیو، ٹی وی، اخبار، رسائل اور درسی کتابیں سب اسی کام میں ہاتھ بٹا رہے ہیں۔" (۹)

احمد داؤد اپنے فن و فکر کے لحاظ سے منفرد افسانہ زگار ہیں اپنے افسانوں یہیں انہوں نے بین الاقوای توی، سیاسی اور معاشری مسائل کو موضوع بنایا ہے۔ انہوں نے زر پرستی اور سرمایہ دارانہ نظام کو طنز و حقارت کی نظر سے دیکھا ہے ان کے ہاں مراح کے لیے جس بلند شنگنگی کی ضرورت ہوتی ہے اس کا فقدان ہے طنز کے لیے انہوں نے رمز اور علامت کے حربوں کو کامیابی سے نجھایا ہے۔

احمد داؤد نے اپنے عہد کے سیاسی نظام اور حکمرانوں پر اشاروں کنایوں میں گھرے وار کیے ہیں ان کے ہاں ظلم و ستم، بربریت، انسان کی ہوس پرستی کے خلاف شدید طنزیہ احتیاج ملتا ہے۔ تیزی سے بدلتی ہوئی اسلامی اقدار کو انہوں نے مصلحہ خیز انداز میں بیان کیا ہے۔ احمد داؤد کی تحریروں کو ان کے اسلوب کی روانی، بے سانگنگی، طنز کی کاث اور مراح کی دل آویزی خوبصورت بناتی ہے۔ احمد داؤد کے افسانے "گل گا مش"، "خوشبو کا زہر"، "اپنے گھر کی کہانی"، "گرتے آسمان کا نوحہ"، "وہ کی اور پرندے کا گوشت"، گمشدہ مسافروں کی گاڑی" عالمتی طنز کی عمدہ مثال ہے۔

افسانہ "گل گا مش" میں انسان کی فطری جبلت پر براہ راست طنز نہیں کرتے بلکہ عالمتی طنزیہ انداز اپناتے ہوئے لکھتے ہیں:

”اخباروں میں خبریں لکھیں ایڈیٹر کے ہاں دوپتھ پیدا ہوئے ایک اس کا اپنا تھا کہ پیدا ہوتے ہی اس نے باپ کو بیک میل کرنا شروع کر دیا دوسرا کے باپ کی تلاش کے لیے اس نے اشتہار دے دیا اس دن کے ادارے پورا ہفتہ نشر ہوتے ہے اور ساتویں دن مسجد میں خطبے کی جگہ پڑھے گئے۔“ (۱۰)

”بوڑھی برگزیدہ آنکھیں“، ”اوپن ایزِ میں خود کشی“، ”اپنے گھر کی کہانی“، معاشرتی نظام، انگریزی حکومت و تہذیب، معاشرتی رسم و رواج اور قوموں کی غفلت پر عمدہ طنز بیان افسانوں میں طریقی زیریں لہر موجود ہے طنز کا انداز بالواسطہ ہے۔ ”ہسکی اور پرنے کا گوشت“ میں مجاہدین اور فوجیوں کے کرداروں اور طرزِ عمل پر فکارانہ انداز میں طنز کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”نبیت لوگ اور گلیاں اسلحے کی نمائش کے لیے بے حد مناسب ہیں گمراہ نہ ہے۔“ (۱۱)

”ہسکی، پرندوں کا گوشت، نوخیز لڑکیاں، ہمارے مجاہدین کی مر غوب غذاء ہے۔ لیکن بھاگتے وقت جراہیں، جانگے اور معشوقوں کے خط خندقوں میں چھوڑ آتے ہیں۔ تمہیں ان میں کسی چیز پر اعتراض ہے۔ مدقائق بولائیں صرف اس اسی فیصد پر اعتراض ہے جو ہم اپنے زوال پر خرچ کرتے ہیں۔“ (۱۲)

رشید احمد، احمد داؤد کی افسانہ نگاری کے حوالے سے رقمطراز ہیں:

”اس نے نئے افسانے کو نظریاتی چہرگی کے ساتھ ساتھ تاریخی اور ثقافتی ذاتی سے ہم آہنگ، طنز کی نیز کاٹ، جھونکا دیتے، چکلیاں لیتے، جملے دیز علامتیں متحرک امیجز اس کے بھرپور مشاہدے زیر کی اور تاریخی شعور کا پتہ دیتے ہیں۔“ (۱۳)

مظہر الاسلام کی تحریریں جان دار طنز کی عمدہ مثال ہیں۔ انہوں نے دیکھی سے لے کر شہری زندگی کے مختلف گوشوں اور مسائل کو افسانوں کا موضوع بنایا ہے اپنے افسانوں میں انہوں نے زیادہ تر معاشرے کے سرمایہ دار طبقہ کی مکاریوں اور عیاریوں پر عمدہ طنز کی ہے۔ عصری سماجی معاشری اور سیاسی حقائق کی طنزیہ عکاسی کے حوالے سے ان کے افسانے ”مٹھی بھر لفظ“، ”متروک آدمی“، ”گھوڑوں کے شہر میں اکیلا آدمی“، ”کلرکوں کے خواب“، ”کھلونے“ قبل ذکر ہیں۔ ان افسانوں میں مظہر الاسلام نے کمزور عقیدہ لوگوں کا پر لطف انداز سے م Hutchinson اڑایا ہے۔

مظہر الاسلام نے طنز کے تمام حربوں کو کامیابی سے افسانوں میں بھایا ہے۔ لیکن زیادہ تر انہوں نے رمزی اور علامتی انداز کو اپناتے ہوئے معاشرتی حقائق کو طنز کا نشانہ بنایا ہے۔ کہیں پر ان کے طنز کا انداز براہ راست ہے اور کہیں مخفی خیز واقعات کے بیان سے انہوں نے تحریر کو پر لطف بنایا ہے۔

اخلاقی برائیوں پر طنز کی عمدہ مثال ”لائن میں اب شہر کی شکایت کس سے کرے؟“ پاک اور شام پڑے برتن ٹوٹنے کی آواز“ ہیں۔ ان افسانوں میں مصنف کا الجہہ بہت زہر خندہ ہے مگر مزانج کی چاشنی نے انہیں دل چسپ بھی بنا دیا ہے۔ ”شہرپناہ“ میں طنز کا رمزی انداز ملاحظہ فرمائیے:

”میرے شہر میں اقتدار کی بھوک نہیں تھی خوف نہیں تھا رعب دھونس اور دھاندنی نہیں تھی۔ میرے شہر میں قصائیوں کی دکانیں کم تھیں اور کتابوں کی دکانیں زیادہ تھیں، میرے شہر میں عمارتیں انسانوں کی طرح سانس لیتی تھیں۔“ (۱۴)

مظہر الاسلام کے افسانوں کی بنیادی خوبی ان کا طنزیہ الجہہ ہے انہوں نے انگریزی تہذیب اور اس کی تقليید کرنے والوں پر خوب طنز کے تیر بر سائے ہیں بے عمل اور نامہباد مذہب کے نام یوازوں، معاشرتی ناصافی اور عورت کے استھان کو انہوں نے جامبا طزو و تصریف کا نشانہ بنایا ہے مگر کہیں پر بھی وہ ایک واعظ کی حیثیت سے سامنے نہیں آئے بلکہ واعظ کا انداز طزو و تصریف کے ساتھ گھل مل کر سامنے آیا ہے۔

طنزان کے افسانوں کی خاص بیچان ہے۔ طنز کو ایک موثر آکے طور پر استعمال کرتے ہوئے مظہر الاسلام نے معاشرتی ناسروں کی جراحی کی کوشش کی ہے۔ ان کے افسانے ”خبرہ“، ”لندھے پر کوتز“، ”سانپ گھر“، ”قبرستان کے کنارے تھوڑی سی زندگی“، ”زہر خند طنز کے مظہر ہیں۔ لطیف اور کثیلے طنز کی مثال ملاحظہ فرمائیے:

”دوسروں کو بتایا کرتا تھا کیا خوشامد جہالت اور جھوٹ کے خلاف آواز بلند کرنا اور ان سب باتوں کے سائید افیکس پر غور کرنا پاگل پن ہے۔۔۔ اس شہر کا دستور ہے کہ جب کوئی عدالت کے کثیرے تک آ جاتا ہے تو پھر شہر کا کوئی شخص اس کے حق میں گواہی نہیں دیتا۔“ (۱۵)

مرزا حامد بیگ نے اپنے کم افسانوی سرمائے میں بھی بہت سے موضوعات کو نجھایا ہے۔ ان کے افسانوں کا مزاج مبالغہ، تمثیل و استہزاء اور طنز پر مبنی نہیں ہے۔ ان کے لمحے کی تلخی ان کے افسانے ”بابے نور محمدے کی کبت“، ”زندگی کی باقی رات“، ”سائبھنی سوار“ میں نمایاں طور پر محسوس کیا جا سکتا ہے۔ ان کے افسانوں کا اساطیری رنگ ان کی نمایاں صفت ہے۔ مزاج ان کے ہاندہ ہونے کے برابر ہے۔ سماجی اور معاشرتی تضادات کو اپنے تنکھے طنزیہ انداز سے نمایاں کرتے ہیں:

”اس کے سامنے ڈوبتے ہوئے ندھال وجود تھے ہوس دنبا میں ہلاکاں۔۔۔ انسانی پیغمبر، خالی سینے، احائز مکانوں کی طرح۔۔۔“ (۱۶)

مرزا حامد بیگ کو اپنے افسانوں میں جہاں کہیں موقع ملا ہے وہاں انہوں نے مذہب کی اندھی تقليد کرنے والوں اور سرمایہ داروں کو محظوظ خیز لیکن با معنی بنا کر پیش کیا ہے۔ ان کے طنز میں کسی کی تفحیک یا تمثیل کا پہلو نمایاں نہیں ہے انہوں نے نہایت پرطف انداز سے قاری کو معاشرتی و اخلاقی برائیوں کی طرف متوجہ کرایا ہے۔ رمزی انداز میں اپنے عہد کے حالات کی عکاسی کرتے ہوئے رقطراز ہیں:

”تف ہے اس دنیا کے نظام پر کہ اپنے وقت کا جید عام اپنے مبارک ہاتھوں سے گھاس چھیل رہا ہے اور وہ جن کے سروں میں بھُس بھر رہے حکومت کر رہے ہیں حیف صد حیف۔“ (۱۷)

محمد الیاس نے علامت کے پردے میں زندگی کی تلخ حقیقوں کو بیان کیا ہے ان کے افسانوں کے موضوعات بہت وسیع ہیں جو ان کے وسیع مطالعہ اور باریک بینی کا ثبوت ہیں۔ محمد الیاس نے جہاں کئی موضوعات کو نجھایا ہے وہاں ذات پات کے نظام اور سیاسی حالات کو خاص طور پر تفحیک و تمثیل کا نشانہ بنایا ہے ان افسانوں میں طنز کی تلخی نمایاں ہے ”پانی“، ”چھڑا“، ”منظر پس غبار“، ”زندقة“، ”حیا“، ”عظیم فلاحی مرکز“، ”ڈوگرہ“ اور ”توپ“ طنزیہ لب ولہج لیے ہوئے ہیں۔ افسانہ ”دامن میں چھید“ میں انہوں نے ذات پات کے نظام، لگی بندھی روایات اور غیر ذمہ دار افراد کا تذکرہ کرتے ہوئے طنز کے کائنے چھوئے ہیں:

”سامیں جی! آپ تو اللہ لوگ ہیں نائی کہنے پر برامان گئے یہ بھی تو ایک سچی تھا۔“ (۱۸)

”جیرت ہے میرے لکڑوں پر پلے والا مصلی کا بچ آج مجھے ہی سُر بنانے آگیا ہے مجھے تم جانتے نہیں۔۔۔
میں پہلے اعوان ہوں۔۔۔ عالم دین بعد میں۔“ (۱۹)

محمد الیاس بنیادی طور پر نہ تو طنزگار ہیں نہ ہی مزاج نگار ان کی بعض تحریریں مزاج سے بالکل عاری ہے اور نہ ہی انہوں نے اپنے افسانوں میں زبردستی مزاج پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ جہاں تک طنز کا تعلق ہے تو وہ ان کی تحریروں میں موجود ہے ان کا طنزہ توکثیلا ہے اور نہ ہی کڑوالکہ شگفتگی کا احساس سیئی ہوئے ہے۔ اس لیے ان کی تحریروں کو پڑھنے سے آتیہٹ کا احساس نہیں ہوتا۔

احمد جاوید کی تحریروں کو ان کے اسلوب کی روائی، لب و لہجہ، سکنیک، شعور اور طنز کے رنگوں نے دو آتشہ بنادیا ہے۔ احمد جاوید کی ظرافت میں طنز کی نثریت محسوس ہوتی ہے اور اسی خوبی نے ان کے افسانوں کو انفرادیت بخشی ہے۔ احمد جاوید نے ادب زندگی، فرد اس کے ماحول سے لے کر عالمی مسائل اور حیات و کائنات کی تمام نامہواریوں کو طنز و طعن کا نشانہ بنایا ہے۔ ”پیادے“، ”کوہبوکے پیل“، ”گشت پر لکھا ہوا سپاہی“، ”دم دارستارے“، ”آکاس پیل“، ”زنجیر“، ”بیمار کی رات“ میں انہوں نے سیاسی حالات، ظلم و ستم، سیاسی حکمرانوں کی خود غرضیوں کو بدف تقیید بنایا ہے۔ بقول ڈاکٹر فردوس انور قاضی:

”احمد جاوید کے افسانوں میں زندگی کے خواب کی تعبیر، مغرب سے درآمد شدہ افکار و نظریات، دھندر لکوں میں روپوش نہیں ہے ان کے انداز تحریر میں سمجھیدہ پن ہے حقیقت کی تلقی لیے اور کہیں طنز کی گھری کاث رکھتا ہے۔“ (۲۰)

ان کے افسانوں کے مطالعہ سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ علامتی افسانہ نگار ہونے کے باوجود ان کے مشاہدے کی باریک بینی نے ان کے طنز کو ندرت عطا کی ہے۔ طنز کی کار فرمائی ان کے کم و بیش سمجھی افسانوں میں ملتی ہے خاص طور پر افسانہ ”چڑیا گھر“ میں سماجی حقیقوں کو بڑے طفیل طنز یہ اسلوب میں پیش کریں گے۔ ”بھیڑے“ میں مصنف نے ظلم و بربریت کا بازار سجائے اور کمزوروں کو زیر کرنے والوں پر طنز یہ انداز میں لکھا ہے: ”یہ تو آدمی کی آواز تھی۔۔۔ مگر سوال یہ تھا کہ آدمی کی آواز اس کے اندر کے سماں ہو سکتا ہے یہ آواز ہمیشہ اس کے اندر ہو سائی اب دی ہو۔“ (۲۱)

احمد جاوید نے طنز پیدا کرنے کے لیے موازنہ و تضاد سے کام نہیں لیا ہے ہی ان کے ہاں تشبیہ و استعارہ کے استعمال سے طنز کرنے کی کوشش ملتی ہے۔ انہوں نے بے ساختہ اور رواں انداز سے سماج کے کچھ مخصوص حقائق کو بے نقاب کیا ہے۔ سیاسی نااہل حکمرانوں پر علامتی انداز میں طنز کرنے کا انداز دیکھیے:

”یہ تو اس کتے کی کہانی تھی جسے بھیڑ کریوں پر حکمرانی حاصل ہوئی اور اس چروا ہے کی بھی جس نے بعد از خرابی بسیار یہ عبرت حاصل کی کہ بھیڑ کریاں تو بھیڑ کریاں ہی ہوتی ہیں انہیں ہمیشہ ایک چروا ہے کی ضرورت رہی ہے مگر یہ کام کسی کتے کے پردنے ہی ہو تو بہتر ہے۔“ (۲۲)

آصف فرنجی کے ہاں دیگر علامتی افسانہ نگاروں کی نسبت طنز کی تلقی اور شدت زیادہ ہے۔ انہوں نے کم و بیش اپنے تمام افسانوں میں مختلف شعبہ ہائے زندگی میں پلے والی منافقتوں اور ریاکاری کو زہر خندل لجھے میں بیان کیا ہے۔ ان کے افسانوں کا زیادہ تم موضوع کراچی کی بگڑتی ہوئی صورتحال اور سیاسی مسائل ہیں۔ مصنف کے نزدیک حکمرانوں کی ذاتی اغراض اور عدم دلچسپی کی وجہ سے شہر کی رونقیں انہیروں میں بدل گئی ہیں۔ اس لیے مصنف نے جہاں جہاں کراچی کے حالات کا تذکرہ کیا ہے وہاں ان کا لجہ انتہائی زہر خندل ہو گیا ہے۔

اس حوالے سے ”پرندے کی فریاد“، ”سمندر کی پچاری“، ”حقی سفارشات“، ”ولینٹائیں“، ”مالی کولاچی“، ”دیمک“ خاص کر قابل ذکر ہیں۔ ان تمام افسانوں میں طنز کی اہم محسوس ہوتی ہے۔ افسانہ ”ناٹھاؤس“ میں مراح کی حدیں ممحکہ خیزی سے ملتی نظر آتی ہیں۔ جمیعی طور پر ان کے ہاں طنز مراح پر غالب ہے:

”لہذا اب میں اپنا ایوارڈ جاری کرتا ہوں
کہ سندھ ترقیم کر کے
کراچی کو نکلوے کر کے
کلفٹن کو ایک الگ صوبے کا درجہ دے دیا جائے
جو رفتہ رفتہ

بے اختیاری سے۔۔۔ مملکت خداداد بے داد میں تبدیل ہو جائے

تقسیم کی بنیاد بہت واضح ہے۔۔۔

بہاں ہندو، مسلم، شیعہ، سق کی نہیں

فرقداری تقسیم اس بنیاد پر ہوگی

کہ ایک وہ بین جو ہارڑا ک کو پسند کرتے ہیں

دوسرے وہ جو جاز پر فدا ہیں۔” (۲۳)

اپنی کہانیوں کے ذریعے نہ ہی انہوں نے کسی کا مضمکہ اڑانے کی کوشش کی ہے اور نہ ہی تفسیک ان کا مقصد ہے عالمی افسانہ نگار ہونے کی حیثیت سے ان کے ہاں طنز افسانوں میں زیریں سطح پر موجود ہے مصنف کے بعض افسانوں میں ہاس بات کا احساس بھی ہوتا ہے کہ ان کے ہاں طنز کا مقصد اصلاحی ہے جس طرح وہ طنزیہ انداز میں کراچی شہر کے حالات و معمولات پر توجہ کرتے نظر آتے ہیں وہاں ان کا الجہہ زہر خند کشیلا اور تلخ ہو جانا تلقینی بات ہے شعوری طور پر مصنف کے ہاں طنزیاً مزاح پیدا کرنے کی کوشش نہیں ملتی۔ انتہائی لطیف انداز سے انہوں نے زندگی کی تجربیوں کو قابل برداشت بنایا ہے اور یہی ان کے طرکی نمایاں خوبی ہے۔

زادہ حنا پنے عہد کی باشур لکھا رہی ہیں انہوں نے اپنے عہد کے ان تمام مسائل کو کہانی کا موضوع بنایا ہے جن کی بنیاد معاشرتی نہ انسانی اور عورت کے استھصال پر ہے۔ زادہ حنا نے تہذیبی، تاریخی، معاشی، سیاسی اور نسلی برتری پر مبنی تقدیمات کوئنہ صرف موضوع بنایا بلکہ ان کو بدف تقید بھی بنایا مصنفہ ان تمام مسلمانوں سے ہمدردی رکھتی ہے جن کا استھصال کیا جاتا ہے شاید یہی وجہ ہے کہ ان کی کہانیوں کے موضوعات علامتی رنگ لیے ہوئے مخصوص طبقے کے گرد گھومتے ہیں۔ ”کم کم بہت آرام سے ہے“، ”رقص مقابر“، ”نیند کا زرد لباس“، ”تہائی کا چاہ بابل“، ”تہائی ڈھونڈنے والی“، ”منزل ہے کہاں تیری“، ”رنگ تمام خون شدہ“، ”آخری یونڈ کی خوشبو“، ”جاگے ہیں خواب میں“، ”پانیوں میں سراب“ ایسی کہانیاں ہیں جو عالمی طنزیہ انداز لیے ہوئے ہیں۔ زادہ حنا شفقت اسلوب کی ماں افسانہ نگار ہیں اور یہ شفقتی ان کے طرز کی چھپن کو کم کرتی نظر آتی ہے۔ معاشرتی ناسروں پر انہوں نے جہاں جہاں تقدیم کی ہے وہاں طنز پوری شدت سے نمایاں ہوتا ہے۔ مزاح ان کے ہاں بالکل نہیں لیکن طنز کی تلخی اور افسانوی رنگ ساتھ ساتھ سفر کرتے ہیں۔ مصنفہ نے دیگر پہلوؤں کے علاوہ طالبان کو خاص طور پر تقدیم و طرز کا نشانہ بنایا ہے جن کی وجہ سے افغانستان میں لئنے والے مسلمانوں کی زندگی دکھوں سے عبارت ہوتی جا رہی ہے:

”جنہوں نے اپنے جیتے جا گئے لوگ اپنی پوری نسل خود اپنے ہاتھوں سے تباہ کر دی ان سے اس بات کی کیا شکایت کہ انہوں نے مہماں بده کی وہ مورتیاں ڈانکماں کیتے توپ کے گولوں سے کیوں توڑ دیں۔“ (۲۴)

”جھیں کسی دادی اور نانی نے کہانیاں نہ سنائی ہوں جن کے لیے کسی ماں نے کچوریاں نہ تلی ہوں اور ملیدہ نہ

بنایا ہو وہ بڑے ہو کر تو پھر دوسروں کا گلا گھونٹنے پھریں گے۔“ (۲۵)

زادہ حنا نے سپر پاور طاقتوں پر زبردست طرز کی ہے جو غریب ممالک کو امداد کے کراخیں اپنا گلام بنانا چاہتی ہیں سماجی اور تمدنی روایات کے بدلنے پر نہ صرف مصنفہ نے افسوس کا اظہار کیا ہے بلکہ اس موقع پر ان کا طنز تلخ اور براہ راست ہو جاتا ہے مثل کے طور پر ان کے افسانہ ”رقص بمل“ پیش کیا جا سکتا ہے جہاں مصنفہ نے اخلاقی اور تمدنی روایات کے بدلنے پر طرز کے نشتر چلائے ہیں۔ مصنفہ کے طرز کی کاٹ بہت گہری اور نیز ہے۔ انہوں نے اپنی تحریروں میں اضافت کے رنگ بھرنے کی شعوری کوشش نہیں کی بلکہ ان کے اندر کے غم و غصہ اور جھنچھلاتھنے ان کے لمحے میں تلثی بھر دی ہے:

”ہم نہیں جانتے تھے کہ امریکی بچے بارودی تلیوں سے کھلیتے ہیں یہ تو بعد میں بابا نے بتایا کہ یہ تلیاں خاص

طور پر ہمارے لیے ہیں تھیں سنائے آپ جہاں اپنے بچوں کے لیے کھلونے بناتے ہیں تو ان کے ڈیوں پر ان

سے کھیلے والے بچوں کی عمر بھی لکھ دیتے ہیں لیکن آپ نے ہمارے لیے ایسے کھلونے کیوں بھجوائے تھے جو
ہماری جان لے لیں جوان کی ہتھیلیاں اور ان کے پیر ساتھ لے جائیں۔ (۲۱)

طزو مرزا ج کا چولی دامن کا ساتھ ہے طزو مرزا کی آمیزش کے بغیر دشمن و طمعہ زندگی بن جاتا ہے۔ روانوی افسانے میں طزو مرزا ج کا عمدہ استعمال افسانہ نگاروں کے ہاں ملتا ہے ان افسانہ نگاروں کے ہاں ایک من پسند تخلیقی اور ظلماتی دنیا کا تصور پایا جاتا ہے اس لیے طفری تلخی اور زہر ناکی کا احساس ان کے ہاں نمایاں نہیں ہے۔ روانوی افسانہ نگاروں نے طیف پیرائے میں معاشری ناہمواریوں کو طفر کا نشانہ بنایا ہے لیکن ترقی پسند افسانہ نگاروں کے ہاں طفری تلخی اور شدت بہت زیادہ ہے۔ ان کے ہاں جھنجھلاہٹ اور غم و غصے کا رجحان زیادہ ملتا ہے۔ ترقی پسند افسانہ نگاروں نے رمزی انداز میں قدامت پرستی مذہبی اور سماجی برائیوں پر چوڑت کی ہے۔ ان کے بر عکس علامتی افسانہ نگاروں نے طفر کے ہلکے ہلکے طیف پرائے کو اپنایا ہے۔ ترقی پسند افسانہ نگاروں کی طرح ان افسانہ نگاروں نے بھی سماجی، مذہبی، اخلاقی اقدار کے خلاف احتیاج کیا ہے جس میں طفر کا عنصر پایا جاتا ہے مگر ان کے ہاں طفر کا معیار گالی گلوچ کی حدود میں داخل نہیں ہوتا۔ علامتی افسانہ نگاروں نے علامتی انداز سے معاشرتی اونچ تیخ استھانی نظام، طبقاتی نظام، سیاسی حکمرانوں، ان کی ذاتی اغراض اور سماج کے بدلتے معیارات پر تلقید کی ہے لیکن طفر کی زہر ناکی کا احساس نمایاں نہیں ہے۔

علامتی افسانہ نگاروں نے شعوری طور پر طفر کے حریبوں کا استعمال نہیں کیا اور نہ ہی مرزا ج کے عناصر کو زبردستی افسانوں میں سموئے کی کوشش کی ہے۔ ان مصنفین کے ہاں جہاں جہاں طفر موجود ہے وہ غیر شعوری طور پر کہانی یہاں در آیا ہے۔ علامتی افسانے میں طفر کا بے رحم استعمال نہیں ملتا۔ مظہر الاسلام کے ہاں طفر کی تلخی اور زہر ناکی کا احساس نمایاں ہے باقی افسانہ نگاروں نے طفر کی تندی اور تلخی کو قابل برداشت بنانے کے لیے مرزا ج سے کام لیا ہے۔ مجموعی طور پر دیکھا جائے تو علامتی افسانے میں طفر کی تلخی زہر ناکی اور مرزا ج کی ہلکی ہلکی چاشنی بدرجات موجود ہے۔

حوالہ جات

- ۱۔ احتشام حسین، سید، تلقید اور عملی تلقید، کھصو: اتر پردیش اردو اکادمی، ۲۰۰۵ء، ص: ۳۷
- ۲۔ انتظار حسین، قیومی دوکان، مشمولہ جموعہ انتظار حسین، لاہور: سنگ میل پبلی کیشنر، ۲۰۰۷ء، ص: ۱۹
- ۳۔ انتظار حسین، ۳۱۔ مارچ مشمولہ، جموعہ انتظار حسین، ص: ۲۳۸
- ۴۔ انور سجاد، ڈاکٹر، پیپل سے محبت کے ساتھ، مشمولہ جموعہ انور سجاد، لاہور: سنگ میل پبلی کیشنر، ص: ۱۳
- ۵۔ خالدہ حسین، ماہی، مشمولہ، جموعہ خالدہ حسین، لاہور: سنگ میل پبلی کیشنر، ۲۰۰۶ء، ص: ۸۷
- ۶۔ صفیہ عباد، رشید امجد کے افسانوں کافی و فکری مطالعہ، اسلام آباد: پورب اکادمی، ۲۰۰۷ء، ص: ۹۶
- ۷۔ رشید امجد، در میان میں کھڑے لوگ، مشمولہ، دشت نظر سے آگے (کلیات)، لاہور: مقبول اکیڈمی، ۱۹۹۱ء، ص: ۱۹۰
- ۸۔ رشید امجد، گمشدہ آواز کی دستک، مشمولہ، دشت نظر سے آگے (کلیات)، ص: ۳۲۷
- ۹۔ رشید امجد، دل زندہ ہے، مشمولہ دشت نظر سے آگے (کلیات)، ص: ۸۰۵
- ۱۰۔ احمد داؤد، گل گامش، مشمولہ، دشمن دار آدمی، راولپنڈی: ندیم پبلی کیشنر، طبع اول، ۱۹۸۳ء، ص: ۷۵
- ۱۱۔ احمد داؤد، وہ سکی اور پرنے کا گوشت، مشمولہ، مفتوح ہوا کیس، راولپنڈی: دستاویز پبلیشرز، طبع اول، ۱۹۸۰ء، ص: ۹۳

- الیضا، ص: ۹۲۔
- رشید امجد، (فیلپ نگار)، مشمولہ، دشمن دار آدمی، راولپنڈی: ندیم پبلی کیشنر، ۱۹۸۳ء۔
- مظہر الاسلام، شہرپناہ، مشمولہ، باتوں کی بارش میں بھیگتی لڑکی، لاہور: سنگ میل پبلی کیشنر، ۱۹۸۷ء، ص: ۱۲۵۔
- مظہر الاسلام، پنجھر، مشمولہ، باتوں کی بارش میں بھیگتی لڑکی، ص: ۵۰۔
- حامد بیگ مرزا، ایک خاکی کام مردانہ نام، مشمولہ، تاریخ پڑھنے والی، اسلام آباد: دوست پبلی کیشنر، ۲۰۰۵ء، ص: ۲۷۔
- حامد بیگ، مرزا، سانڈنی سوار، مشمولہ، گناہ کی مزدوری، اسلام آباد: ابلاغ ۱۹۹۱ء، ص: ۵۱۔
- محمد الیاس، دامن میں چھید، مشمولہ، لوون ازل پر لکھی کہایاں، لاہور: سنگ میل پبلی کیشنر، ۲۰۱۲ء، ص: ۱۲۸۔
- محمد الیاس، فتویٰ، مشمولہ، مور پنکھ پر لکھی آنکھیں، لاہور: سنگ میل پبلی کیشنر، ۲۰۱۲ء، ص: ۳۰۔
- فردوس انور قاضی، ڈاکٹر، اردو افسانہ نگاری کے رجحانات، لاہور: مکتبہ عالیہ، ۱۹۹۰ء، ص: ۵۷۸۔
- احمد جاوید، بھیڑے، مشمولہ، افسانہ (مجموعہ)، اسلام آباد: پورب اکادمی، ۲۰۱۳ء، ص: ۱۳۳۔
- احمد جاوید، بھیڑ بکری، مشمولہ، افسانے (مجموعہ)، ص: ۱۶۳۔
- آصف فرنجی، حتی سفارشات، مشمولہ، میرے دن گزر رہے ہیں، کراچی: شہزاد پبلیشرز، ۲۰۰۹ء، ص: ۱۰۔
- زادہ حنا، کم کم بہت آرام سے ہے، مشمولہ، رقص بُکل، لاہور: الحمد پبلی کیشنر، ۲۰۱۰ء، ص: ۲۵۵۔
- الیضا، ص: ۲۵۷۔
- زادہ حنا، نیند کا زرد لباس، مشمولہ، رقص بُکل، ص: ۵۶۔