

رشید امجد کی افسانوی تنقید

سیدہ عطیہ

پی ائچ ڈی - کار لارڈ، نیشنل یونیورسٹی، اسلام آباد

RASHID AMJAD'S FICTION CRITICISM

Sayyida Atya

PhD scholar Urdu, NUML, Islamabad

Abstract

Rasheed Amjad is a renowned fiction writer of Urdu. He is also an established name in the field of Urdu Criticism especially of fiction. His critical work includes different aspects of Urdu fiction in term of technique and theory. After 1960, he wrote on symbolic Urdu fiction and presented his views in many of his critical articles. This article sheds light on Rasheed Amjad's views on Urdu fiction in light of his articles and books in this regard.

Keywords:

رشید امجد، شعور، اسلوب، انور سدیق، افسانے، لسانی، تئکنیک

پریم چند، سعود مفتی، ادب

رشید احمد بحیثیت انسانہ نگار ملکم فراودی شناخت کے حامل ہیں۔ ان کی شخصیت و فن پر تقدیمی کتب اور متعدد مضمایں اس حقیقت کا منہ بولتا ثبوت ہیں کہ وہ جدید اردو انسانے کی ایک نئی جہت کے تشكیل کرنے والے افراد کی داخلی کشمکش کے بنا پر ہیں۔ فرد کے وجودی مسائل کو بھی انہوں نے لپنے انسانے کا موضوع بنایا۔ اگرچہ ان کا تخلیقی کرب اسرار و آگاہی کی ان دیکھی کثیر الاطراف دنیاوس میں ماصر سفر کرنا ہے مل کہ اس کی تغیر کی جہد مسلسل میں بھی لگا رہتا ہے۔ ان کے تقدیمی مضمایں کا مطالعہ کیا جائے تو تقدیم انسانہ کی دیشیت سے بھی ان کی فراودیت کا ایک خاص پہلو ابھرنا ہے۔

رشید احمد کے تقدیمی سفر کا آغاز ۱۹۶۹ء کی دہلی میں ہوا۔ ان کا اولین تقدیمی مضمون کا مجموعہ ”نیا ادب“ ۱۹۶۹ء میں شائع ہوا۔ جس میں اردو انسانے سے متعلق ان کے دو مضمون بعنوان ”انسانے کے بیخ موضوعات“ اور ”نیا انسانہ۔ ایک مطالعہ“ شامل ہیں۔ ”انسانے کے بیخ موضوعات“ کو بیخ دور کے تقاضوں سے ہم آہنگ، بیخ موضوعات کا دفاتری مقالہ کہا جا سکتا ہے۔ اس مضمون میں وہ تغیر کو ادب کی بقا کے لیے ضروری خیال کرتے ہیں۔ اس اخبار سے ہر بیخ دور کو بیخ پن اور بیخ موضوعات کے ہمراہ اپنی الگ شناخت قائم کرنا ہوتی ہے۔ چنانچہ نیا انسانہ لپنے عہد کے سماجی، سیاسی اور اقتصادی مسائل سے دوچار ہو کر بیخ موضوعات کے ساتھ انسانہ نگار کی فکری سطح پر دشک دیتا ہے۔ ادب و فن کے بیخ پن کا لفاظ بھی بھی ہے کہ ہر دور اپنا ایک فراودی موضوع لے کر آئے اور بیخ موضوعات سے اپنے عہد کی ترجمانی کافر یہدرہ نہ انجام دے۔ لیکن جب کوئی صنف بیخ پن سے ہم کنار ہوتی ہے تو اس کا پہلا اثر بھیت پر پڑتا ہے۔ اگر انسانے کو رواہی انداز میں بیان کر دیا جائے تو وہ بجوم میں گم ہو جائے گا۔ لیکن پرانے موضوع کو بھیت کی تبدیلی سے بیخ پن کے تالب میں ڈھالا جا سکتا ہے۔ یہاں حساب اور جیو میٹری، ملٹوں اور دائروں کی مدد سے نئی علامتیں پیدا ہوتی ہیں۔ اسی تناظر میں انسانہ ”احساس کا زہر“ ازاءے حمید سہروردی ”نقب زن“ از سریندر پر کاش کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے، جہاں انسانہ نگار علم جیو میٹری کی مدد سے پرانے موضوع میں جان ڈال دیتے ہیں۔ رشید احمد انسانہ ”احساس کا زہر“ کا تجزیاتی مطالعہ کرتے ہوئے انسانہ نگار کے ہاں اس فنی خوبی کا اظہار کرتے

ہیں کہ اُس نے انسانے میں ہندسوں کو گھٹا بڑھا کر تاثر میں بتر رکھ اضافہ کیا ہے۔ جو ذہن کے ساتھ پیوست ہو جاتا ہے۔ جب کہ ہمیں انظر میں کونگا محسوس ہونے والے انسانے کے ہندسوں میں چیزوں کی کیفیت چھپی ہوئی ہے۔ یہی ہندسوں کے برداشت کا عمل پر انسانوں میں انظر نہیں آتا۔ کیوں کہ وہاں ساری بات لفظوں کے ذریعے ہوتی ہے۔ لیکن نیا انسانہ اپنے اظہار کے لیے محض مختصر لفظوں کا پابند نہیں ہوتا۔

فن کے علاوہ موضوعاتی سطح پر نیا انسانہ زمینی، تہذیبی اور ثقافتی رشتہوں کے اظہار کا دلیل بھی بناتا ہے۔ احمد شریف کے انسانوں میں زمینی محبت اور اس سے والہانہ لگاؤ کا جذبہ بھروسہ ہے۔ لیکن یہاں رشید احمد، احمد شریف کے انسانوں میں فتنی طور پر اسلوب میں تشبیہوں اور استعاروں کی طرف خصوصی توجہ اور کاوش سے پیدا ہونے والے میکا نکیت کے احساس کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں۔ اسی طرح باقر علیم کے ہاں زمینی رشتہوں کا اظہار دیہاتی پس منظر میں ملتا ہے۔ تہذیبی الیہ کے اظہار کے لیے منصور قیصر احمد ہیں۔ غلام محمد کے ہاں کھوکھلی تدروں سے انسانیت کی عظمت کی پامالی سے کرب کا احساس شدید طور پر پیدا ہوتا ہے۔ غیاث احمد گدی کے ہاں زندگی کے بے ڈھنکے پن اور تضاد سے نفرت کا جذبہ بھروسہ ہے۔ اسی طرح وہ مسعود بفتی، یوسف جاوید، احمد منظور، حمیدہ رضوی، سلمہ الہفر، انور سدید، وقار بن الحسین، مظہر الاسلام، ایں اسے ازاں اور مشتاق تھر کے انسانوں کے موضوعات کا بھی اجمالاً مطالعہ کرتے ہیں۔ نئے موضوعات کے ضمن میں وہ جنہاں عصر انسانہ نگاروں کے فتنی موضوعاتی خیال کا اظہار ان الفاظ میں کرتے ہیں:

شور، لاشعور اور اجتماعی لاشعور کی دریافت کے بعد انسان لپنے complex
کی حدود کا تعین کرنے لگا ہے۔ ذات کی لفت میں غیر اور نہ غیر دوالگ الگ
وجود نہیں، بے نام، بے مداری کا ایک رخ ہے۔ پیغمبر نے خود کو لا Body
کہا تھا، یہ No Body کون تھا؟ نیا فکار اسی کا لکھوچ لگا رہا ہے۔ ہمیں ہوئی
ذات کا یہ The Other اردو ادب کا نیا کردار ہے، جس کی بازیافت اور
ہونے کے احساس کے ڈاہمے اجتماعی لاشعور سے جا ملتے ہیں۔ (۱)

"نیا انسانہ"۔ ایک مطالعہ میں بھی ماقد کا بنیادی نکتہ نظر روانی سطح سے اوپر آٹھ کرتختی کار کے نئے افون کی جتو کو سراہنے کا علی ایک انداز ہے۔ اس اعتبار سے دونوں مقاماتے ماقد کے بنیادی نکتہ نظر کے دوالگ الگ اظہار ہیں۔ یہ مقالہ تین حصوں میں منقسم ہے۔ تینوں حصوں میں نئے انسانے کی حمایت موضوعاتی، بحثی اور اسلوبیاتی سطح پر کی گئی ہے۔ یہاں وہ علاقوں کو بھی نئے زمانے کے نئے دکھ کے اظہار کا ایک ذریعہ سمجھتے ہیں جو زندگی کے کھو کھلے پن کی کربناکی کا احساس پیدا کرنا ہے۔ ذات کی ٹوٹ پھوٹ اور فکست کا احساس علاقوں میں ڈھمل کر انسانے میں آتا ہے۔ چنانچہ نئے انسانے میں تہائی کا احساس اسی کرب کا درعمل ہے جو ذات سے نقطہ کی طرف سفر کرتے ہوئے محسوس ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں نے اسے مریضانہ انسانیت قرار دیا ہے مگر ماقد کی رائے میں تہائی کا احساس درحقیقت مفاهمت کی اس کوشش کا درعمل ہے جو انسانہ نگار اور ما حول کے درمیان نہیں ہو سکی۔

۱۹۵۵ء کے بعد انسانے کا دور چدید شروع ہوتا ہے۔ جس میں انسانہ علمیت اور تجربیت کی منازل طے کرنا ہوا اندر وین ذات کے پردے اٹھاتا ہے۔ درامل انسانہ داخلی دنیا میں سفر کرنا ہے۔ رشید احمد ۲۰ء کی دہائی کے چدید انسانہ نگار ہیں۔ اس لیے وہ نئے انسانے کی بھروسہ حمایت کرتے نظر آتے ہیں۔ اپنے مضمون "انسانے کے نئے افون"، "مشمولہ" اور "اق" میں وہ نئے انسانے کو بے جان کہنے والوں کی تردید کرتے ہیں۔ کیوں کہ وہ نئے انسانے کو نئے زمانے کے دکھ، کرب اور نئے دور کے رحمات کا عکاس قرار دیتے ہیں۔ ماقد فی اعتبار سے غیر ضروری علاقوں سے گریز کر کے کہانی کے بنیادی عناصر کا خیال رکھنے کو اچھے انسانے کا ضروری حصہ سمجھتے ہیں۔ علاقوں کے استعمال سے متعلق ان کا خیال قطعی درست ہے کہ علامت جب بے ساختگی سے وجود میں آئے تو نیا ذائقہ اور نئی جہت کی نشان دہی کرتی ہے ورنہ شعوری سائے سے گزر کر اس میں بھی بھی ابلاغ کا مسئلہ بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ علامت کے مزاج کو سمجھنے والا عی اسے فتنی خوبی سے استعمال کرنا اور اس کے ناثر سے وسیع دائرة ہوتا ہے۔

ماقدین نے نئے علمی انسانے کو چدید عصری حیثیت کا حامل قرار دیا۔ جو خارجی سطح کے

انسان کو باطنی کرب میں تبدیل کر دیتا ہے۔ رشید احمد کے لیے بھی انسانہ زندگی کی بدلتی قادر کے ساتھ چلتا ہے۔ چنان چہ نیا انسانہ پرانے اصولوں سے الگ فرادیت قائم کرنا ہے۔ یہ روایتی نقطہ عروج، پلاٹ کا مخصوص سانچہ لیے ہوئے نہیں ہے بلکہ اس کی تکنیک پلاسٹر آف پیرس کی طرح ہے۔ انسانہ نگار اپنی مرضی کے مطابق اس کی قفل بناتا ہے۔ وہ نئے انسانے کے تخلیقی عناصر کو پیش نظر رکھ کر ماقدین کے اس تقیدی رویے پر افتر افس کرتے ہیں کہ وہ نئے انسانے کی پرکھ پرانے اصولوں کے مطابق کرتے ہیں جو کہ غلط تقیدی رویہ ہے۔ فتنی اصولوں کی توڑ پھوڑ کے ضمن میں ان کی رائے یہ ہے کہ تخلیقی فن کار کے لیے ہر دور میں نئے فتنی اصول اور ضابطے ہر دور کے مزاج اور فتنی روپوں سے مرتب ہوتے ہیں۔ کیوں کہ تخلیقی اور تکنیکی ادب میں فرق ہتا ہے۔ ”سچا فن کار اصولوں کا محتاج نہیں ہتا۔ وہ خود اصول بناتا ہے بلکہ اصول اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں۔ یہ بات بھی ہے کہ جب پرانے اصول ٹوٹتے ہیں تو ان کی جگہ نئے اصول بنتے چلتے جاتے ہیں۔“ (۲) محمد حسن عسکری اپنے مضمون ”انسانہ کیا ہے؟“ میں بھی ایسے علی خیالات کا اظہار کرتے ہیں جس میں انسانے کو ہر دور کے مزاج کے مطابق لپنے اصول مرتب کرنے چاہیں، کیوں کہ اس صعب ادب میں تبدیلیاں آتی جاری ہیں۔ ان تبدیلوں کے سبب انسانے کو لپنے اصول خود بنانے چاہیں کسی روایت یا اصول کی پابندی نہیں کرنی چاہیے۔ (۳)

رشید احمد کی انسانوی تقید جدید اور پرانے انسانے میں موضوعاتی، ہمیعتی، اسلوبیاتی اور فتنی اعتبار سے تفاضل کا رجحان رکھتی ہے۔ نئے انسانے کی حمایت کرتے ہوئے وہ پرانے انسانے میں بندگی نگی بھیت کا ذکر کرتے ہیں جب کہ نئے انسانے میں جدید علوم سے استفادے کا رجحان پاپیا جانا ہے۔ اسی طرح بھیت کے ساتھ نیا انسانہ خیال اور موضوع کی سطح پر بھی پرانے انسانے سے فرادیت کا حامل ہے۔ خصوصاً علم نفیات نے نئے انسانہ نگاروں کو لاشور کی دریافت سے بہت سی نئی سرزی میں میں سے واقفیت دلائی۔ نئے انسانہ نگارنے اپنے اندر کے ”میں“ کو مرئی قفل دے کر منافقت کے پردے کو چاک کیا اور نئے کردار کی تخلیق میں بھی کامیاب ہوا اور نیا انسانہ نگار فرادی لاشور کی بازیافت سے اجتماعی لاشور کی دریافت کرتا ہے۔ ۱۰ء اور ۲۰ء کی دہائی میں انسانے سے متعلق نئے مباحث کا ایک

طويل فکر انگیز سلسلہ تقیدی مظہر نامے پر ابھرنا ہے۔ ان میں سب سے اہم سوال یہ تھا کہ کہانی پن سے کیا مراد ہے؟ کہانی انسانے میں کیوں ضروری ہے؟ کہانی کا عصر مفقود ہونے سے Readability کی صلاحیت کم ہو گئی ہے۔ جدید انسانہ نگاروں نے تجربے کے نام پر فنی اصولوں کی توزیٰ پھوٹکی ہے، جسے انسانے میں تاثر کابنیا دی عصر موجود نہیں، بیان انسانہ چوں کہ تاری کی ڈنی سطح سے بلند ہے یا ابہام کا شکار ہو کر ادبیوں کے مطالعے کا سبب ہے لیکن عوامی سطح پر اس کی پسندیدگی موجود نہیں۔ تجربہ بیت مصوری کی اصطلاح ہے جس کا کوئی منطقی جواز اُردو انسانے میں نہیں ہے۔ ”سوال یہ ہے!“ مشمولہ ”اوراق“ کے تقیدی مباحث کے تحت کہانی پن کے علاوہ ۱۹۶۹ء تا جنوری ۱۹۷۰ء میں ”انسانے میں حقیقت پسندی اور علمت نگاری کی معنویت“ فروری تا مارچ ۱۹۷۲ء کے شمارہ خاص میں ”آردو انسانے کا مستقبل“، جنوری فروری ۱۹۷۶ء میں ”جیتیت محرک گفتگو“ ملوب کی بحث، جب کہ جولائی تا اگست ۱۹۷۶ء میں ”جدید اور ترقی پسند انسانے میں فرق“ کے موضوعات پر ناقد کا بھرپور تقیدی روایہ سامنے آتا ہے۔

ناقدین اس امر سے تفہیق ہیں کہ کہانی انسانے کے لیے اس لیے ضروری ہے کیوں کہ یہ انسانے کا حسن ہے لیکن عہد بہ عہد کہانی پن کی تعریف میں فراہمی سطح پر تبدیلی آتی رہی۔ کہانی کے قدیم تصور کا احاطہ کیا جائے تو کہانی سے مراد کرداروں کا مجموعہ، ان کی حرکات و سکنات، ماحل یا واقعات کا تسلسل ہے۔ لیکن کہانی پن کی فراہمی تعریف بھی ہر ناقد انسانے کے ہائل جاتی ہے۔ رشید احمد ”اوراق“ کے فکر انگیز سلسلہ موالات ”سوال یہ ہے“ کے ادبی پیٹ فارم پر مختلف مباحث میں حصہ لیتے ہوئے کہانی پن سے متعلق خیال خاہر کرتے ہیں کہ ”اب کہانی محض واقعات، کردار یا ماحل کا مجموعہ نہیں بلکہ خیال کا ایک تسلسل ہے جس میں مختلف امجر پروئے ہوتے ہیں۔ میں امجر کے ایک فکری تسلسل کو کہانی کہتا ہوں۔“ (۲) وہ کہانی کے پرانے تصور کو رد کرتے ہیں اور خیالات کے فکری تسلسل کوئی کہانی قرار دیتے ہیں۔ ان کے مطابق ”میرے نزدیک خیالات کا تسلسل بھی کہانی ہے۔ اس لیے کہ کہانی کابنیا دی عصر قواعد ہے اور خیال قواعد سے جنم لیتا ہے۔“ (۵) اگرچہ جسے انسانے میں

خیال منطقی عمل سے ہونا ہوا جذبے اور احساس کی سطح تک پہنچتا ہے اور مجھے انسانے میں کہانی لپٹے ٹھوں وجود کے ساتھ موجود نہیں۔ وہ انسانے میں کہانی کی اہمیت سے انکار نہیں کرتے۔ کیوں کہ ان کے خیال میں جدید انسانے میں کہانی کا عصر موجود ضرور ہے لیکن یہ خیال کی صورت میں ہے۔ اس لیے جدید انسانے میں ابلاغ کے مسئلے کی ذمہ داری تاریخ کے سر جاتی ہے۔ کیوں کہ تاریخ تخلیق کا رکی طرف فاصلہ کم کرنا نہیں چاہتا۔ وہ مجھے انسانے پر ہونے والے ابلاغ کے فقد ان کو تاریخ کی ڈھنی اپروپریج سے غسل کرتے ہیں اور انسانے کے ابلاغ کے لیے تاریخ کی مفہومیت اور مطالعے کو ضروری سمجھتے ہیں۔

حقیقت نگاری کی اصطلاح سے متعلق ان کا ایک خاص اور ففرادی نکتہ نظر یہ ہے کہ حقیقت اضافی ہے ہونے کے باعث ہر فرد کے ففرادی زاویہ نگاہ سے مژر و طہ ہو سکتی ہے۔ انسانہ میں حقیقت پسندی اشیا کے مطالعے اور فن کار کے مشاہدے کا اظہار ہے لیکن مشاہدہ عمل سے گزر کر رہا عمل کی حدود کو چھوٹا ہوا ہوا چاہیے۔ تب اردو انسانے کو اس سے فائدہ پہنچتا ہے۔ لیکن ترقی پسندوں نے منی فشو اظہار کیا جب کہ حقیقت کبھی کسی آئین یا ضابطوں کی پابندی نہیں ہوتی۔ جب فن کار اپنے اولین ناٹر کو فن پارے میں منتقل کرنا ہے تو اشیا اپنے اصل وجود کے ساتھ ظاہر ہوتی ہیں۔ لیکن جب ناٹر کا اپنے طور پر تجزیہ کیا جاتا ہے تو تجزیاتی صورت اصل فلک سے بدل کر دارکی پر چھائیں ہوتی ہے۔ بحیثیت تخلیق کار اشیا کی حقیقت پسندی کو تجزیاتی صورت میں پسند کرتے ہوئے وہ حقیقت پسندی کو عین فن کی معراج تصور کرتے ہیں۔ اس سے فکری سطح پر کمی پر تسلی سامنے آتی ہیں۔ چنانچہ وہ سبیل ازم کی تحریک کو مجموعی انتہا سے اردو انسانے کے لیے فائدہ مندرجہ ارد ہیتے ہیں۔ سبیل ازم میں سماںک روسیہ (Symbolic Diction) کا تعلق اثرات کے تیجے سے ہے۔ لیکن یہاں ناقد تخلیقی اظہار میں سبیل کو شعوری اور ذاتی کوشش میں منفی صورت کا حامل قرار دیتے ہیں۔ کیوں کہ اس طرح کہانی موقوف ہو جاتی ہے۔ سماںک اسلوب اپنانے میں سیاسی اور سماجی سیاق و سباق کا بھی دخل ہونا ہے۔ وہ سبیل ازم اچھی چیز ہے لیکن اس شرط کے ساتھ کہ علاقوں کا دانستہ استعمال اور لفظوں کی ہیر اچھیری سے گریز کیا جائے اور علاقوں اپنے ارتقا میں اور فطری طریقہ سے سامنے آئیں۔ میں ذاتی طور پر سماںک روسیہ کو

سمبالک اسلوب پر ترجیح دیتا ہوں۔” (۶) علامت کے فنی مہارت سے استعمال اور ابلاغ کے مسئلے سے بحث کرتے ہوئے ناقد قطعیت سے لکھتے ہیں:

”ہوایوں ہے کہ لفظی اور علامتی ابہام کو تحریر یہت سمجھ لیا گیا ہے۔ یہ لفظی ابہام علامت کے غلط اور غیر ذمہ دارانہ استعمال کی وجہ سے پیدا ہوا ہے۔ علامت کا استعمال جتنی مشاقی اور خلائقی کا متناقضی ہے اس کے علاوہ علامت اجتماعی شعور سے وجود میں آتی ہے اور اس کا ایک وسیع البلاغی دائرہ ہوتا ہے لیکن جب کوئی لکھنے والا ذائقی اور سچی علامتوں کو اجتماعی علامتوں میں غلط سلط کر دیتا ہے تو نہ صرف یہ کہنا شکا دزدہ محدود ہو جاتا ہے بل کہ ابلاغ کا مسئلہ بھی جنم لیتا ہے اگر ادیب علامت کو فنی مہارت اور خلائقی سے استعمال کرے تو اس کی ایک دیگر علامت معنوی سطح وجود میں آتی ہے لیکن جب اسی علامت کو ایک دھرا ادیب غیر ذمہ داری سے استعمال کرتا ہے تو اس کی کھر دری نا، ہموار سطح ابھرتی ہے جو پڑھنے والے عی کو زخمی نہیں کرتی، اجتماعی ناٹر کو بھی مجروم کرتی ہے۔ پاکستان میں انسانے میں علامت کے تجربے جن لوگوں نے کئے تھے ان میں سے بہت سے ابھی تک خود کو تحریر باتی دور سے اپنے نہیں اٹھا سکے۔ چنانچہ وہ علامتی انسانے کی کھر دری، نیم پختہ فکل پیش کرتے رہے ہیں اور کہر ہے ہیں۔ ایسے انسانے محض خام مواد کی حیثیت رکھتے ہیں۔ تحریر کرنا بڑی بات سمجھنے کی وجہ سے اسے جانا زوال ہے۔“ (۷)

چنانچہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جدید انسانہ نگار ہونے کے سبب رشید ابجد نے اپنی متوازن رائے، منطقی استدلال اور ٹھوں دلائل سے جدید علامتی انسانے کا مصرف دفاع کیا تھا کہ اسے تاری کے لیے قابل اعتبار کرنے کی کوشش بھی کی۔ لیکن ناقد کے تقدیمی خیالات کا دقیق مطالعہ کیا جائے تو ان کا یہ خیال علامت کے فنی معیار اور مستقبل کے امکانات کو محدود کر دیتا ہے، وہ علامتوں اور اشاروں کے سہارے کو اختیار کرنا فکار کی مجبوری قرار دیتے ہیں جو کسی خاص دور کے ساتھ لازم ہوتی ہے۔

ہمارا دور علامتوں کا دور ہے۔ آج کا فکار جو کچھ محسوس کرتا ہے۔ اسے بیان کرنے کے لیے وہ علامتوں اور اشاروں کا سہارا لینے پر مجبور ہے۔ چنانچہ آج کے فکار اور تاری کے درمیان ایسی خلیج حاصل ہو گئی ہے، جسے پانے کے لیے تاری کی ڈنی سطح بلند ہوئی ضروری ہے۔ علامتی دور میں فکار اپنے دھل کی

طرف سفر کرتا ہے اور اس طرح ایک خول میں مقید ہو جاتا ہے۔ فنکار خول کے اندر ہے اور تاری باہر، بیچ میں کافی کی دیوار ہے۔ ظاہر ہے فنکار جو کچھ تاری کو دکھانا چاہتا ہے۔ وہ کافی کی دیوار کی وجہ سے صاف نظر نہیں آتا۔ اور ادھر تاری کی ہنی سطح بھی بلند نہیں۔ ہر اس دور میں جب فنکار کچھ کہنے کے لیے علامتوں کے محتاج ہوں، یہی ہوا کرتا ہے تاہم اس صورتِ حال سے ما بیوس نہیں ہوا چاہیے۔ کیوں کہ علامتی دور ہمیشہ نہیں رہتا۔ جوں علی یہ دور ختم ہوا، کافی کی دیوار اپنے آپ گر جائے گی۔ (۸)

یہاں ان کے بیان سے واضح اشارہ ملتا ہے کہ علامتوں کے ابہام کے سبب تاری کی پریشان کن صورتِ حال کا احساس بھی ان کی مقیدی میں موجود ہے۔ کیوں کہ فنکار اور تاری کے درمیان بیچ کا احساس موجود ہے اور علامت نگاری فنکار اور تاری کے مابین مانظر آنے والی کافی کی دیوار کی مانند ہے۔ وہ اس امر کا بھرپور احساس بھی رکھتے ہیں کہ علامتی دور میں داخل کی جانب تخلیقی فنکار کا جھکاؤ زیادہ ہوتا ہے اور فنکار ایک خول میں مقید ہو جاتا ہے، اس لیے اُردو انسانے میں ابہام کو محض تاری کی ہنی سطح کی پستی سے مشروط نہیں کرتے بلکہ علامت نگاری سے جنم لینے والی کافی کی ان دلکھی دیواروں سے بھی عکس ریزی میں دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تاری کے لیے ایک اچھے علامتی انسانہ نگار کا یہ انداز فکر حیرت کا باعث بنتا ہے جب وہ کہتے ہیں کہ علامتی دور ہمیشہ نہیں رہتا چنانچہ اس صورتِ حال سے ما بیوس نہیں ہوا چاہیے۔ جب کہئے انسانے کی بھرپور حمایت میں ان کا یہ انداز فکر بھی دل چھپی سے خالی نہیں ہے کہ نیا انسانہ علمی شے ہے جو علم کے دروازے کھولتا ہے اور ادب کو علم کی سرحدوں تک پہنچانا ہے اور ادب کے درائے کو وسیع کرنا ہے۔

جدید انسانہ استعاراتی فضاء سے آگے بڑھ کر تجربہ بیت کی سرحدوں تک جا پہنچتا ہے۔ اکثر جدید انسانہ نگاروں کی علامتیں ذاتی نوعیت کی ہیں جس کے سبب ابلاغ اور تسلیم کا مسئلہ پیدا ہوا۔ شہزاد منظر نے جدید علامتی انسانے کے ابلاغ کی بحثوں کو ادبی پلیٹ فارم پر بہت تقویت دی۔ لیکن جدید انسانہ نگار اس حقیقت کو تسلیم کرنے میں دل وجہت سے کام لیتے نظر آتے ہیں۔ رشید احمد کے ہاں بھی

یہ روایہ موجود ہے ان کے مطابق ”علامت کا تعلق اسلوب سے اور تجربہ کا خیال سے ہے۔“ (۹) نیز یہ کہ ان کے ہاں گفتگی کے چند انسانے تجربہ ہیں۔ چنانچہ الملاع کا مسئلہ پیدا نہیں ہوتا اور اگر کہیں ایسا ہوتا بھی ہے تو اس کی مجوہی وجہ وہ تاری کی ڈنی سطح قرار دیتے ہیں۔ کیوں کہ علامت کی معنوی تہہ تک پہنچنے کے لیے ذہانت بنیادی چیز ہے۔ ”سائٹھ کی دہائی میں ذہین تاری کی اصطلاح بہت عام تھی، میں اس پر اصرار تو نہیں کرنا لیکن یہ بات بہر حال اپنی جگہ ہے کہ لکھا ہو فقط سب کے لیے نہیں ہوتا اور وہ لفظ جو کسی فن کے ساتھ جزو ہوتا ہے اس کا ترسیلی دائرہ اور بھی محدود ہو جاتا ہے۔“ (۱۰) اسی طرح وہ ریڈی بلیٹی (Readability) کی اصطلاح کو بھی ایک اضافی اصطلاح کہتے ہیں، جس کا تعلق تاری کی ڈنی استعداد اور علمی مرتبہ کے مطابق ہوتا ہے۔ ریڈی بلیٹی کسی فن پارے کی خوبی یا خامی نہیں ہوتی کیوں کہ بعض اہم لکشن نگاروں جن میں شیر جو اس کی یوں اس کے انسانے اور بیرونی اپاؤنڈ کے کیوں کی ریڈی بلیٹی نہیں ہے لیکن یہ ہدایت ادب ہے۔ یہاں رشید احمد تاری کی ڈنی تربیت کوئی نئے ادب کو سمجھنے اور اس کی تفہیم و ترسیل کے لیے ضروری خیال کرتے ہیں۔ چنانچہ رشید احمد اس حقیقت کو تسلیم ضرور کرتے ہیں کہ سائی ٹشکیلات کی تحریک سے لفظ کا ابلاغی دائرة محدود ہوا ہے۔ اپنی گفتگو میں وہ ایک مقام پر انسانہ نگاروں کے یہاں عبور بیان کو بھی ابلاغی مسائل پیدا کرنے کا سبب گردانے ہیں۔ صفیہ عباد، رشید احمد کے تجربہ انسانوں کے تناسب پر اپنی رائے دیتے ہوئے انسانہ نگار کے اس خیال کو منطقی استدلال سے رد کر دیتی ہیں کہ ان کے ہاں تجربہ انسانے چند ہیں۔ رشید احمد نے اپنی گفتگو میں کہا ”میری اکثر کہانیوں کی بنیاد Idea ہے۔ پوری کہانی ایک خیال کے گرد بنی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ٹھوس واتعات کے بجائے بعض اوقات سیال صورت پیدا ہو جاتی ہے،“ (۱۱) اور یہ کہ ان کہ ہاں ابلاغ کا مسئلہ پیدا نہیں ہوا۔ صفیہ عباد لکھتی ہیں:

رشید احمد اپنے تجربہ انسانوں کو ”گفتگی کا شمار“ کرتے ہیں۔ یہ بجا، لیکن اگر تجربہ کا تعلق خیال سے ہے اور علامت کا اظہار سے ہے اور وہ اپنے آپ کو علامتی انسانہ نگار کہتے ہیں، تو تجربہ خیال سے تعلق رکھنے کے باعث ان کے ہاں

تناسب میں کیسے کم ہو سکتی ہے۔ کیوں کہ ان کے ہاں ہر قواعد خیال--- اور خیال در خیال کے جالوں میں بنتا پلا جاتا ہے اور ان خیالوں سے انھیں مراجعت اس وقت ہوتی ہے جب خواب سے بیداری کی کیفیت پیدا ہو جائے۔ جب کہ خواب بھی خیال عی کی ایک بے خود صورت ہے۔ اس حوالے سے کہا جا سکتا ہے کہ تجربہ ان کے انسانوں کی داخلی اور خارجی اکالی کے خیر میں گندھی ہوئی ہے۔ ایک نبی کی صورت اس کے خیر کو نازگی دینی رہتی ہے۔ (۱۲)

رشید امجد علامتی تحریک کا مقابل ترقی پسند تحریک کے فنی محاسن سے بھی کرتے ہیں۔ مجھے انسانے میں وہ ناٹر اور احساس کی ماصرف موجودگی کو اہمیت دیتے ہیں مل کر ترقی پسند انسانوں سے مقابل کرتے ہوئے ان دونوں میں فرق کو بھی واضح کرتے ہیں۔ ان کے بموجب ترقی پسند انسانہ خارجی ماحول تک محدود ہونے کے سبب طے شدہ روپوں کے مقابل کام کرتا ہے اور اس کا نام مختصر ترقی احساس پیدا کرتا ہے۔ ترقی پسند، ترقی پسندی کا نام لے کر اس کو Romanticise کرتے ہیں۔ ان کے ہاں خارجی سطح پر صورت حال کا تجزیہ کرنا اہم ہے اور نہ اپنی ذات کی شمولیت۔ جب کہ نیا انسانہ طے شدہ روپوں کی بجائے نام موجود اور خود محسوساتی روپوں کے ساتھ سفر کرتا ہے اور موجودہ صورت حال کے ساتھ ساتھ وسیع تر Self کو بھی اپنے اندر سولیٹا ہے۔ اس طرح ناٹر ماصرف دیرپا مل کر شدید بھی ہوتا ہے۔ ”آج کا انسانہ نگارچیزوں کو نہ تو Romanticise کرتا ہے اور نہ عی مخف لفظی کو منہج کو سب کچھ تصور کرتا ہے مل کر وہ اپنی ذات اور اپنی مکمل شخصیت کی شمولیت سے خارج اور داخل کے درمیان ہم ۲ ہنگی پیدا کر کے صورت حال کی ایک نئی ڈائیکشنس پیش کرتا ہے۔“ (۱۳) علاوہ ازیں ترقی پسندی میں چوں کہ نظر یعنی پڑھاوی تھا، رشید امجد اس اندرا فکر کی بھی مذمت کرتے ہیں۔ ان کے خیال میں ادب کو بہر حال ادب ضرور ہوا چاہے۔ ترقی پسندی خود پر طاری نہیں کی جاسکتی۔ لیکن ترقی پسند تحریک کا سب سے بڑا الیہ یہ ہے کہ اس میں اکثریت ایسے لوگوں کی تھی جنہوں نے شعوری طور پر ترقی پسندی کو خود پر طاری کیا۔ پر یہم چند کی انسانہ نگاری کا زمانہ سماجی افتخار کا عہد تھا۔ اس لیے

انسانے نے اس معاشرتی انتشار کا بے ساختہ رو عمل کیا۔ انسانہ زندگی سے ہم آہنگ ہو گیا، لیکن اس کا نقصان یہ ہوا کہ وہ مسائل کی کھوئی پر لٹکا دیا گیا۔ انسانہ جو ایک فن ہے اپنے لطیف فنی رچاؤ سے محروم ہو گیا۔ رشید احمد فن کو فنی لفافت سے ہم آہنگ کرائی تخلیق کا انتیاز سمجھتے ہیں۔ پر یہم چند کے درمیں انسانہ مقصدیت کے بوجھ تسلی کراہتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ ادب خالص مقصدیت کا بوجھ نہیں انھا سکتا۔ پر یہم چند سے متعلق لکھتے ہیں کہ وہ تاری کی فہم پر بھروسہ نہیں کرتے بلکہ اسے طالب علم سمجھ کر ایک ایک چیز کی تفصیل سے آگاہ کرتے ہیں۔ نہیں انسانہ نگاری میں تفصیل نگاری نزاکت فن کے لیے معذر ہے۔ ”ہر بڑا فنکار اپنی آجیوں میں روشنی کا سیلا ب رکھتا ہے جسے وہ ضرورت کے وقت بردنے کا رلاتا ہے، مگر مقصدی ادیب اسے پوری طرح ایک دم پیش کر دیتا ہے۔“ انسانہ نگار ہمیشہ تاری کو دروازے پر لا کر چھوڑ دیتا ہے۔ اس میں قدرتی شرمیلا پن ہوتا ہے مگر مقصدی ادیب تاری کو دروازے کے اندر پہنچا کر دل لینا ہے۔ پر یہم چند کے بیہاں یہی خامی نہیاں ہے۔^(۱۲)

ماقد فنی حوالے سے انسانے میں قصہ کو ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت دیتے ہیں جو انسانے میں دل چھپی برقرار رکھتا ہے۔ لیکن ترقی پندوں نے انسانے میں قصہ کی بجائے جزئیات نگاری اور مقصدیت پسندی کو اس قدر اہمیت دی کہ انسانہ انقلابی فعرہ بن کر رہ گیا۔ اگرچہ جزئیات نگاری بھی پلاٹ میں تصوری کو روشن اور چک دار بنادیتی ہے۔ لیکن اگر جزئیات کی بھرمار کردی جائے اور وہ پلاٹ کی حدود سے تجاوز کرنے نظر آئے تو قصہ کا حسن بھی ماند پڑ جاتا ہے۔ انسانے کو جزئیات کی بھرمار کے عیب سے پاک ہوا چاہیے۔ وہ اس حقیقت کو بھی نظر اندازیں کرتے کہ کوئی منظر یا کیفیت بیان کرتے ہوئے جزئیات سے کام لیا جائے اور کردار کا ڈنی تجزیہ بھی خوب صورت انداز میں کیا جائے تاکہ پڑھنے والے کے سامنے اس کی مکمل تصوری آجائے۔ رشید احمد کے مطابق جزئیات نگاری کی بھرمار سے اُردو انسانہ ترقی پندوں کے ہاتھوں عیزادہ کا شکار بھی ہوا۔

ڈاکٹر رشید احمد ترقی پندوں کے ہاں مقصدیت اور سپاٹ اسلوب کو نٹان زد کرتے ہیں اور رومانی تحریک کے زیر اثر پیدا ہونے والی خوب صورت، مترنم اور تراکیب سے پُر نئی زبان کو پر یہم چند کی

سپاٹ اور پچکی زبان پر ترجیح دیتے ہیں۔ اسی طرح وہ اسلوب سے متعلق غیر ضروری خیال اور کھردراپن کو انسانے کے قاری کے لیے آکتا ہے کہ احساس پیدا کرنے کا ذریعہ سمجھتے ہیں نیز اسلوب میں جملے کی ساخت میں چھوٹے چھوٹے جملے گھبراڑ پیدا کرتے ہیں۔

۸۰ء کی دہائی میں اردو انسانے کی تنقید میں اسلوبیات کے بیچ بیچے مباحث میں اضافہ ہوا۔ نئی تخلیقات کا تنقیدی جائزہ اسلوبیات، ساختیات اور پس ساختیات کے تناظر میں لیا گیا۔ عملی طور پر ساختیات اور پس ساختیات کے مباحث ۸۰ء کے بعد کی تنقیدی تحریری کی ذیل میں سامنے آتے ہیں۔ اس سے قبل نئی سماں شکلیات نے حرف اور صوت کے رشتے کو اجاگر کیا۔ نثر اور شعر کو ایک سطح پر لانے کا رجحان بھی نہیاں ہوا۔ اسلوب کیا ہے؟ یہیے بنیادی مباحث کے تحت ۱۹۸۰ء کے بعد بھی مختلف ماقدین کے ہاں اسلوب کی تعریف دیکھی جاسکتی ہے۔ رشید احمد کی تنقیدی کتاب ”رویے اور شناختیں“ نومبر ۱۹۸۸ء میں شائع ہوئی۔ اردو انسانے کے ذیلی مباحث سے متعلق مضامین میں ”حرف و صوت کا رشتہ“ اور ”اسلوب کیا ہے؟“ کے تحت اردو انسانے میں سماں تغیرات اور اسلوبیات کی اہمیت پر روشنی ڈالتے ہیں۔ انسانہ نگاروں کے فلکر فن کا مطالعہ کرنے والے مضامین میں ”میرزا ادیب کے انسانے“ ”نئی اردو کہانی اور خالدہ حسین“ اور ”نشایاد کے انسانے“ اہم ہیں۔ ڈاکٹر رشید احمد کے ہاں اسلوب کے مفہوم کا احاطہ اس طرح کیا گیا ہے کہ ”تنقید میں اسلوب سے مراد لکھنے کا وہ رویہ یا انداز ہے جس سے لکھنے والے کی شخصیت کے ساتھ ساتھ اس کے عصر کا مزاج واضح ہو۔ کیا اسلوب شخصیت اور روح عصر کے ساتھ خیال کے اظہار کا وسیلہ بھی ہے۔“ (۱۵) ان کے خیال میں اسلوب اکشاف ذات اور اظہار ذات کے معنوں میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے اسلوب ذات اور شخصیت کا اظہار ہے۔ اگرچہ اسلوب ایک قدیم ادبی بحث ہے۔ رشید احمد بتاتے ہیں کہ اس طور سے ہیئت کہتا ہے جو خیال کو باس عطا کرتی ہے۔ رشید احمد اسلوب کے دیگر مباحث بھی اٹھاتے ہیں۔ جن میں ذیل کے سوالات اہمیت رکھتے ہیں:

۱۔ کیا اسلوب کوئی چیز ہے؟

۲۔ کیا ادب میں کسی دور کا شخص کرتے وقت ہم اسلوب کو کوئی اہمیت دیں گے؟

۳۔ خیال اور اسلوب میں سے کون سی چیز فن پارے کو نازگی عطا کرتی ہے؟

اسلوب کسی خیال کا وہ مناسب اظہار ہے جس میں خیال کی تمامی اکتنیں اور ہافتنیں اس طرح میں جائیں کہ ”میں نے یہ جانما کہ کویا یہ بھی میرے دل میں ہے“^(۱۶) اسلوب کے مباحث پر بحث کرتے ہوئے ڈاکٹر رشید احمد اس کی مختلف جسمیں اور اوصاف بھی پیش کرتے ہیں۔ ان کے خیال میں ہر عہد کا اپنا خصوص اسلوب ہوتا ہے جو اس کی پہچان بتتا ہے۔ فلسفہ، فکر اور خیال کی سطح پر بہت کم تبدیلی پیدا ہوتی ہے۔ اگرچہ ہر تخلیق کا رکا اپنا ففرادی اسلوب ہوتا ہے۔ لیکن مجموعی طور پر پورے عصر کے اسلوب کی ایک قابلِ ختنی ہے یا تحریک کے اسلوب کی ایک واضح صورت ہوتی ہے۔ یہاں وہ ففرادی اسلوب کی خاص قابل میں شخصی اثرات کے ساتھ عصری، تہذیبی اور سیاسی حالات کو بھی اہمیت دیتے ہیں۔ علاوہ ازیں خاندان، ماحول، نسلی تسلسل اور سماجی پس منظر میں جغرافیائی اور ملک کی مرحدی قابلِ زمینی جغرافیہ، تہذیبی حالات، سیاسی و اقتصادی صورت حال اہمیت کی حامل ہے۔ سب سے اہم چیز اسلوب میں لفظ اور اس کے برتائیں کا سایقہ ہے۔ اس ضمن میں ڈاکٹر رشید احمد لفظ کے خارجی اور داخلی آہنگ پر بحث کرتے ہیں۔ یہاں داخلی آہنگ کا تعلق خیال سے اور خارجی آہنگ کا تعلق لفظ سے تعلق ہے۔ یہاں اسلوب کی ذیل میں خیال، لفظ کے داخل اور خارجی آہنگ پر بہت معنی افزایی بحث ملتی ہے۔ الفرض ماقد کے خیال میں ”خیال“ دو مختلف عہد کے فن کاروں کو اسلوب کے زمانی فرق سے پہچان عطا کرنا ہے۔ اسی ضمن میں رشید احمد کا کہنا ہے کہ علامت اور استعارہ کو دیکھا جائے تو یہ اپنے عہد میں جنم لیتا ہے اور اپنے عہد کی ضرورتوں اور مجبوریوں کے تناظر میں پیدا ہوتا ہے جب یہ اسلوب کا حصہ بتتا ہے تو اسلوب خود بخود اپنے عہد کا کواہ بن جاتا ہے۔ چنانچہ اسلوب کی اہمیت سے خیال کی اہمیت ہرگز کم نہیں ہے بلکہ نیا ادب، نئی فکر، نئی جہت اور نئے اسلوب کی تبلیغ ہے۔ اسلوب کے ضمن میں رشید احمد کی گفتگو کا حوالہ دینا بھی برعکس ہو گا جس میں وہ ڈاکٹر قرۃ الحسین طاہرہ کو اعزز و یادیت ہوئے ہوئے لپٹے

انسانوں میں تمثیلی انداز اور داستانوی اسلوب سے متعلق اپنی رائے دیتے ہیں کہ اسلوب کو اپنے عہد کی مروج زبان، محاورے اور انداز و مزاج کے دلارے میں اپنی ایک الگ شاختہ بنانی چاہیے۔ تخلیق کار کے اندر لاشعوری طور پر اسلوب متعین ہوتا ہے اور اس کے پیچھے روایت کا گھر اشعور کا فرمادہ ہوتا ہے۔ اپنے انسانوں سے متعلق بھی رائے دیتے ہیں کہ میری تخلیقات میں تمثیلی اسلوب موجود ہے۔ تمثیلی یا اساطیری اسلوب داستانوی روایت ضرور ہے اس طرح میر ایک رشتہ قدیم سے بھی جزا ہوا ہے۔

۲۰ اور ۲۱ کی دہائی میں جدید انسانے نے شعری وسائل کو بھی انسانوی تخلیقات میں استعمال کیا۔ اگرچہ اس طرح معنوی دبازت پیدا ہوئی اور کہانی ہمہ جہت رخ اختیار کرنی نظر آئی۔ لیکن بعض انسانہ نگاروں کے ہاں شعری وسائل کے استعمال سے شعری فضا پیدا نہیں ہوئی، ان میں انور سجاد ایسے عی انسانہ نگار ہیں جن کے ہاں شعری وسائل کا استعمال معنوی دبازت پیدا نہیں ہونے دیتا۔ شعری وسائل کے استعمال سے متعلق رشید احمد کی تقدیمی رائے بہت مندرجہ معلوم ہوتی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ شعری وسائل کو جب تک تخلیقی سطح پر اسلوب کا حصہ نہیں بنایا جاتا اس میں معنوی دبازت اور ملامت کے عناصر پیدا نہیں ہو سکتے۔ انسانے کو ظلم سے تربیت کرنا ایک الگ روایہ ہے اور اسلوب میں شعری فضا پیدا کرنا اور اسے اپنی تخلیقی جہت کا حصہ بنانا ایک الگ روایہ ہے۔ شعری وسائل کے استعمال سے تخلیق میں Readability کی صلاحیت میں اضافہ ہوا چاہیے۔ ناقد انسانوں میں قرأت کی روائی کو تخلیقی کامیابی کے مترادف خیال کرتے ہیں۔ ان کے مطابق اگر معنوی ترجمی کی فراہمی میں رکاوٹ بھی ہوئی بھی اسلوب میں ایسی روائی ضرور ہوئی چاہیے کہ قرأت میں مشکل نہ ہو اور انسانہ خود کو پڑھوانا چلا جائے۔

چنانچہ اس ساری بحث کو مختصر کرتے ہوئے یہ کہوں گا کہ ہر عہد کا اسلوب لپنے دور کی فکری اور تہذیبی تاریخ رقم کرنے کے ساتھ ساتھ لکھنے والے کے مزاج اور اسلوب کا عصری شخص قائم کرنا ہے اور ہم کسی عہد کے اسلوب کا فلسفیانہ تجزیہ کر کے اس عہد کا مادی اور ماورائی المیہ تماش کر سکتے ہیں اور شخصی سائیگنی کے ساتھ

ساتھ مجموعی قومی سائنسکی کی ویچیدہ گہرائیوں تک بھی پہنچ سکتے ہیں کہ اسلوب لپنے

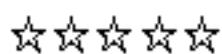
عہد کی پہچان اور فرد کے ساتھ پورے عہد کو شخص کرنا ہے۔ (۱۷)

چنانا چہ رشید امجد نے انسانے کو حقیقت نگاری سے آگے کا سفر قرار دیتے ہوئے ۲۰ء کی
دہائی میں جدید علاحتی انسانے کا بھرپور فناع کرتے نظر آتے ہیں۔

”میرا انسانہ حقیقت نگاری نہیں بل کہ وہ اس دھند سے لگتا ہے جو ظاہری حقیقت کے پیچے
ہے۔ اس دھند اور اس میں چھپی پرہر اور دنیا تو عام شخص نہیں دیکھ سکتا۔ اصل حقیقتیں یا سچائیاں اس سے
مختلف ہوتی ہیں جوہ میں بظاہر دکھائی دیتا ہے۔ محض بیان یہ حقیقت نگاری کیک سطحی ہوتی ہے۔ اب تو
حقیقت نگاری کا رو یہ بھی بدل گیا ہے اور وہ لوگ جو خود کو حقیقت نگار کہتے ہیں محض حقیقت بیان نہیں
کرتے بل کہ اس سے کچھ آگے جاتے ہیں۔ صفائی سے زندگی کے نکروے کاٹ کر کہانی بنالیماڑ، ان
نہیں۔ ہمارا شرقی مزاج تو جزو میں کل اور قطرے میں دریاد کیھنے کا عادی ہے۔ انسان وقت اور قادر
دنوں عی میں زندہ ہے اور دنوں ایک دھرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ پرانے تنقیدی نظریے، ٹکیے یا
رویے نہیں دیکھ سکتے۔ اصل حقیقتیں یا سچائیاں اس سے مختلف ہیں جوہ میں بظاہر دکھائی دیتا ہے۔ کہانی کو
اپنی گرفت میں نہیں لے سکتے۔ آج کی کہانی سماجی سیاسی روپوں سے متعلق ہوتے ہوئے بھی بڑے
ازلی ولبدی سوالات سے جڑی ہوتی ہے۔ ایک مکمل فن صرف ماں سے نیچے یا ٹکم تک یا دل تک محدود
نہیں۔ اب اس میں ذہن بھی شامل ہے اور یہ کائنات کی تحریر اور منت بیخ اکشافات کا زمانہ ہے۔ ایک
اچھے انسان نگار کے ہاں وقت، قدر، مہاج، سیاست، حقیقت اور دھند، تجسم و تحریر سب کچھ موجود ہونا
ہے، کبھی ملی جلی صورت میں کبھی ففرادی عکس کی قفل میں۔“ (۱۸)

مجموعی حیثیت سے وہ اپنی تنقید میں ۲۰ء کی دہائی میں انسانوں میں بے چہرہ اور بے شناخت
کرداروں کو موضوع بناتے ہوئے ان اسباب پر روشنی ڈالتے ہیں کہ مارچ سے باطن کی طرف سفر کے
پس منظر میں سیاسی جبر، سماجی انتشار، اخلاقی زوال، مارشل لاء اور بہت سے دھرے عوامل شامل ہیں۔
لیکن فتنی اعصار سے باطن کی طرف سفر نے اسلوب میں دبازت پیدا کی۔ بہام کرداروں کے ذریعے

گم شدہ بیچان کی بازیافت کی کوشش شروع ہوئی۔ موضوعاتی سطح پر شخصی مشاخصت کو اہمیت حاصل ہوئی۔ بہر حال علامت نگاروں نے جہاں انسانے میں فن، فکری، بینکی، موضوعاتی اور اسلامیاتی سطح پر بہت بڑی تبدیلی پیدا کی، وہاں اپہام کی کیفیت بھی شدت سے نظر آتی ہے۔ چنانچہ علامت نگاروں کی کمزوریاں بھی مادہ کے لیے اہمیت رکھتی ہیں۔ وہ اپنی تنقید میں ان کمزوریوں کی نشان دہی کرتے ہیں لیکن یہاں ان کا تنقیدی لہجہ قدرے و ضاحتی اور ہمدردانہ روایہ اختیار کر لیتا ہے۔ بنیادی طور پر ان کا جھکاؤ سے انسانے کی طرف ہے۔ ان کی تنقید میں سچے انسانے کی دنائی نوعیت کا احساس بارہا گزنا ہے۔ ترقی پسندیت اور رومانوی تحریک کی بنیادی فنی و فکری خصوصیات کا ففرادی جائزہ بھی لیا گیا ہے۔ ففرادی سطح پر انسانہ نگاروں کے فن و فکر پر مطالعات بھی ان کی تنقید میں شامل ہیں۔ رشید احمد احمد مباحث پر سوال بھی اٹھاتے ہیں اور ”اوراق“ کے ادبی پلیٹ فارم پر مختلف مباحث پر تسلی بخش مقالہ کرتے نظر آتے ہیں۔ لسانی تشكیلات کو حرف و صوت کے حوالے سے واضح کرتے ہیں اور عوامی سطح پر لسانیات کی تبدیلی کو علمی سے زیادہ عملی نوعیت کا حامل تصور کرتے ہیں۔ ان کی تنقیدی نگاریات سادہ، وضاحتی اور عام فہم اسلوب کی حامل ہیں۔

حوالہ جات

(۱) رشید احمد، ڈاکٹر، انسانے کے نئے موضوعات، مشمولہ: نیا ادب، تحریر ملت پبلیشورز، منڈی بہاؤ الدین،

۶۱ء ص ۱۹۷۹

(۲) نوٹی انجمن (مرتب)، سوال یہ ہے، نیکس بکس، مان، ۲۰۰۳، ص ۵۲۲

(۳) تفصیل کے لیے دیکھئے: ”مخصوصون“ انسانہ کیا ہے؟ از محمد صن عسکری، مشمولہ: مقالات محمد صن عسکری،

(اویات، جلد اول)، مرتب: شیخ مجدد، لاہور، علم و عرفان پبلی کیشورز، من ۲۰۰۴ء

- (۲) نوشی انجمن (مرتب)، سوال یہ ہے، ایھا، ص ۳۶

(۳) ایھا، ص ۵۲۵ (۴) ایھا، ص ۳۶

(۵) رشید امجد، ڈاکٹر، جائزہ، افسانہ نمبر، ۷۱۹۶ء، جلد نمبر ۸، شمارہ ۷، ص ۱۱۱

(۶) رشید امجد، ڈاکٹر، (ائزرو یو) از قرۃ العین طاہرہ، مطبوعہ، عام آری کے خواب، پورب اکارنی، اسلام آباد، طبع روم، جولائی ۱۹۶۱ء، ص ۲۲

(۷) رشید امجد، ڈاکٹر، (ائزرو یو) از قرۃ العین طاہرہ، مطبوعہ، عام آری کے خواب، پورب اکارنی، اسلام آباد، طبع روم، جولائی ۱۹۶۱ء، ص ۲۲

(۸) رشید امجد، ڈاکٹر، (ائزرو یو) از قرۃ العین طاہرہ، مطبوعہ، عام آری کے خواب، پورب اکارنی، اسلام آباد، طبع روم، جولائی ۱۹۶۱ء، ص ۲۲

(۹) رشید امجد، ڈاکٹر، (ائزرو یو) از قرۃ العین طاہرہ، مطبوعہ، عام آری کے خواب، پورب اکارنی، اسلام آباد، طبع روم، جولائی ۱۹۶۱ء، ص ۲۲

(۱۰) رشید امجد، ڈاکٹر، (ائزرو یو) از قرۃ العین طاہرہ، مطبوعہ، عام آری کے خواب، پورب اکارنی، اسلام آباد، طبع روم، جولائی ۱۹۶۱ء، ص ۲۲

(۱۱) ایھا، ص ۲۵

(۱۲) صفائی عہد، رشید امجد کے افسانوں کا فنی و فکری مطالعہ، پورب اکارنی، اسلام آباد، طبع اول، دس برس ۱۹۶۴ء، ص ۲۸۵

(۱۳) نوشی انجمن (مرتب)، سوال یہ ہے، ایھا، ص ۵۲۳

(۱۴) رشید امجد، ڈاکٹر، افسانے کے نئے افیق، مطبوعہ، اوراق، لاہور، جلد ۲، (خاص نمبر)، ۱۹۶۷ء، ص ۲۹

(۱۵) رشید امجد، ڈاکٹر، رویے اور شناختیں، مقبول اکیڈمی، لاہور، نومبر ۱۹۸۸ء، ص ۲۹

(۱۶) ایھا، ص ۳۶ (۱۷) ایھا، ص ۳۶

(۱۸) رشید امجد، ڈاکٹر، (ائزرو یو) از قرۃ العین طاہرہ، مطبوعہ، عام آری کے خواب، ایھا، ص ۲۷

