

اردو افسانوں میں "بجوکا" کی علامت؛ تحقیقی و تنقیدی مطالعہ

Symbol of Scarecrow in Urdu Short Stories; A Research and Critical
Analysis

ڈاکٹر اسد محمود خان

افسانہ نگار، ناول نگار، لاہور کینٹ

ڈاکٹر ظہیر عباس

اسٹنٹ پروفیسر ادارہ زبان و ادبیات اردو، پنجاب یونیورسٹی لاہور

Abstract;

Symbolism is a powerful literary device employed by creative writers to express reflective themes, emotions, and social commentary within the fabric of their narratives. The scarecrow, (بجوکا) a seemingly mundane figure, has captured the imaginations of short-story writers for generations. The scarecrow emerges as a complex symbol, embodying themes such as isolation, protection, identity, and the juxtaposition of the natural and the artificial. Through a close reading of select texts and an exploration of critical interpretations, this research aims to elucidate the scarecrow's capacity to resonate with readers on profound levels. Furthermore, this research delves into the socio-cultural contexts that have influenced the scarecrow's portrayal in literature, shedding light on its transformation from a utilitarian agricultural tool to a rich metaphorical device. By examining the scarecrow's evolution, we gain insight into how short-stories reflect and respond to changing perceptions of the rural, the agrarian, and the human condition. Thus, unravels the scarecrow's intricate tapestry of symbolism within fiction. Through an exploration of its literary representations and a contextual examination of its socio-cultural significance, this research contributes to the broader understanding of symbolism in literature while celebrating the enduring allure of a seemingly ordinary figure in the world of fiction.

کلیدی الفاظ: بچو کا، کردار، کہانی، علامت، افسانہ، شناخت، دیہی، استعارہ، ترسیل، تفہیم

(1)

کیا افسانہ، علامتوں کی ترسیل کا ایک موثر ذریعہ کہا جاسکتا ہے! اردو افسانہ کی عمر دیگر اصنافِ ادب کی طرح اتنی زیادہ نہیں کہ اس کی تکمیلی جہات پر حرفِ راز کا بیان ممکن ہو اور نہ ہی اتنی مختصر کہ تشکیلی جہات کو احاطہ تحریر میں رکھ کر استفادے کی صورت نہ کی جائے۔ ایسے میں نیا افسانہ، اپنی تمام تر فنی حیات اور حیثیات کے ساتھ حرف و معانی کے کٹھرے میں فہمائش کے مقابل کھڑا ہے۔ اردو افسانے کا ارتقائی دور، وہی دور بنتا ہے جب علامتیت اپنے تمام تر لوازمات کے ساتھ ادب اور اصنافِ ادب میں اثر انداز ہو رہی تھی۔ یہی وہ دور بھی بنتا ہے کہ جس میں تخلیقی بغاوت اور معنوی تہہ داری کی پرتوں پر نئے نقش ثبت ہوئے۔ کہانی نے خبر اور ابلاغ کی حد سے باہر نکل کر تفہیم اور تعبیر کی منزل کو سفر باندھا۔ اردو افسانے میں باقاعدہ علامتیت کا اظہار یہ کے لیے بلراج مین را، انتظار حسین، رشید امجد، انور سجاد اور سریندر پرکاش کے ناموں کو بطور خاص پیش کیا جاسکتا ہے جب کہ دیگر کئی افسانہ نگاروں کو بحیثیت مجموعی اس ذیل میں رکھ کر اردو افسانے اور علامتیت کے باہمی تعلق کو کھوجا سکتا ہے۔ نئی عالمی ضرورتوں نے نئی کہانی کو جنم دیا اور نئی کہانی نے نئی روایت کو گود لیا جس سے افسانوی جہت میں بھی ایک انفرادیت در آئی۔ علامت کی تشکیل، جتنی اہمیت رکھتی ہے، اس سے کہیں زیادہ علامت کی تکمیل اور ترسیل اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ علامتی نظام کی تشکیل، تکمیل اور ترسیل کی تکنیکوں دراصل کہانی، کردار اور علامت کی مسافرت پر موجود ادھوری منزل ہے جو ہر دور میں نئے جنم اور نئی تجسیم کے ساتھ سفر میں رہتی ہے البتہ جہاں معنوی دائروں میں بدلاؤ آتا ہے وہاں تفہیمی کڑیوں کا تسلسل بھی متاثر ہوتا ہے۔

گوپی چند نارنگ، "نیا افسانہ: علامت، تمثیل اور کہانی کا جوہر" میں لکھتے ہیں:

"نئی کہانی انحراف سے زیادہ اجتہاد اور انقطاع کے لمحوں کی پیداوار تھی۔ نئے افسانہ نگار فکر و احساس اور اظہار و اسلوب کے یکسر نئے مسائل سے دوچار تھے۔ ان کے دلوں میں ایک انجانا کرب اور نئی آگ تھی، جس کی وجہ سے نئے افسانے کا آگینہ تندی صہبا سے پگھلنے لگا تھا۔" (1)

وقار عظیم، "زندگی کا پس منظر" میں رقم طراز ہیں:

"نیا افسانہ ایک وسیع عمیق اور لطیف پس منظر میں پیدا ہوا۔ اس میں مغرب سے آئے ہوئے فن کی گہرائی اور لطافت ہے اور مشرق کی زندگی کی وسعت اور پھیلاؤ۔ مغرب سے ہمارے افسانہ نگاروں نے بہت سی ملی جلی چیزیں لیں۔۔۔۔۔ زندگی کی گود میں پلے ہوئے نئے اشارے

کنائے، اظہارِ خیال کا زیادہ با معنی تصور اور پرتاثر طرز۔" (2)

شیم احمد کے خیال میں اعلیٰ ادب، علامتی نظام کے بغیر تشکیل نہیں پاسکتا، لکھتے ہیں:
 "عموماً اعلیٰ ترین تخلیقات میں حقیقت پسندی کا عنصر بہت کم اور تخیلی عناصر کی کار فرمائی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تخیل جب تک انسان کے لیے ایک بھرپور تجربہ نہیں بنتی، اُس وقت تک اس سے فکر و عمل کی وحدت ظہور میں نہیں آتی اور فکر و عمل کی وحدت کے بغیر کوئی معاشرہ یا قوم، داخلی واردات یا بھرپور معنویت کی کوئی علامت تخلیق نہیں کر پاتی۔" (3)

افسانے کی نئی صورت نے لکھت پڑت میں معنوی تہہ داری کو نمایاں کر دیا۔ افسانہ، سادہ اور حقیقی بیانیہ کی ذیل سے نکل کر کہانی کی گھمن گھریوں میں ایسا الجھا کہ تخلیق کار اور قاری، دونوں کی تفہیمی دائروں کی گنتی اور پھیر بڑھتے چلے گئے۔ اول اول کہانی نے بہرہ و بدل کر داستان سے ناول اور ناول سے افسانے تک کا سفر طے کیا اور بعد ازاں خود افسانے کے میدان میں رہ بھی کئی کئی سوانگ بھرے کہ ہر منظر اور ہر باری پر ایک نئی صورت سے سابقہ پڑنے لگا۔ اس سے جہاں افسانہ اپنی ارتقائی حدوں سے تشکیلی حدوں میں داخل ہوا وہاں یہ معاملہ بھی کھل کر اظہار کا سبب بننے لگا کہ کہانی کا ایک روپ نہیں یا فقط وہ روپ نہیں جو تخلیق کار کا مطمح نظر رہا ہو گا بلکہ کہانی کے اصل روپ، پڑت اور سمجھ کے بعد اپنا وجودی سراپا تسلیم کرتے ہیں۔ جس طرح شاعری میں لفظی استعمالات کو تشبیہ، استعارے، تمثیل، کنایہ یا علامتیت کی ذیل میں رکھ کر برتا جاتا ہے اور وقت کی تقسیم اسے زندہ علامتی نظام کا حصہ بنا دیتی ہے، ویسے ہی کہانی میں موجود کہانیوں کی پڑت انہیں وقت کے دائرے میں رکھ کر حقیقی بیانیہ کی پیداوار سے کہانیوں کے ایک زندہ علامتی نظام کے مرکزے میں لے جاتی ہے جہاں، جہاں معانی کی لہریں، تفہیم کے بحر بیکراں کا کنارہ تلاشتی دکھائی دیتی ہیں۔ یوں خیال، تخیل اور تشکیل کی نوعیت یکسر بدل کر تجسیم، تعبیر اور تعمیر کی تکنیوں میں داخل ہو جاتی ہیں جہاں شعوری کوشش، منطقی استدال کے ساتھ ساتھ لاشعوری کیف و کشف کا حاصل بھی میسر ہوتا ہے۔

(2)

"بجو کا" کیا ہے! اور کیا "بجو کا" کی علامت کو اردو افسانوں کے علامتی نظام میں ایک زندہ علامت کے طور پر دیکھا جاسکتا ہے!! "بجو کا، اردو افسانے میں علامتی سطح پر موجود ہونے کی باوجود بھی اردو لغات میں جگہ نہیں بنایا۔ "فرہنگ آصفیہ" میں "بجو" لفظ کے بعد "بجو انا" اور "بجو اک" کے الفاظ شامل ہیں، "فیروز اللغات" میں بھی کچھ ایسا ہی معاملہ درپیش ہے، "لغات کشوری" میں "فصل بامع جیم عربی و فارسی میں بھی "بجو ل" پر معاملہ ٹھہر جاتا ہے، "نور اللغات"، "قدیم اردو کی لغت"، "حتیٰ کہ" "بجو کا"، افسانہ نگار و ناقد شمس الرحمن فاروقی کی مرتب کردہ "لغات روز مرہ" میں بھی جگہ نہیں بنایا اور انہوں نے بھی "بجو لیا" اور "بجو" کے درمیان، اسے

رکھنا مناسب خیال کرتے ہوئے افسانوں میں ہی رہنے دیا۔ البتہ انگریزی میں "بجو کا" کو "Scarecrow" سے منسوب دیکھا جاسکتا ہے جہاں یہ دو لفظوں سے مل کر بنتا بتایا گیا ہے: پہلا "Scare" جو 1590ء کی دہائی میں ڈرنا، خوفزدہ کرنا کے معنوں میں جب کہ مڈل انگلش میں "Skarren" ایک غیر معمولی تبدیلی یا ڈرانے کے معنوں میں، یا قریب 1350ء سے پہلے "اسکینڈی نیویائی" لوگوں کی زبان "شمالی جرمنک" میں "Skirra" سے مراد ڈرنا، سکڑنا، دور کرنا، روکنا، ٹالنا، یا پھر اسکاٹش زبان میں "Skair" اور "Skar" بمعنی خوفزدہ ہو جاؤ، ڈرو، افواہ سے گھبراجاؤ وغیرہ میں بھی متوقع ہے۔

آکسفورڈ ڈکشنری (Oxford Dictionary of English) میں اس کی تعریف یہ لکھی ہے:

"ایک نقلی مجسمہ جو ایک شخص کی طرح دکھائی دیتا ہو، جسے پرانے کپڑوں میں ملبوس کیا گیا ہے اور پرندوں کو خوفزدہ کرنے کے لیے کھیت میں رکھا جاتا ہے۔"

مریم ویبسٹر ڈکشنری (Merriam Webster) میں ہے:

"ایک شے عام طور پر ایک انسانی مجسمہ جو فصلوں سے دور پرندوں کو خوفزدہ کرنے کے لیے بنائی گئی ہے؛ یا کچھ بھی خوفناک لیکن واقعی خطرناک نہیں۔"

کیمبرج ڈکشنری (Cambridge Dictionary) میں درج ہے:

"پرانے کپڑوں میں ملبوس ایک شخص کا مجسمہ جو پرندوں کو خوفزدہ کرنے کے لیے فصل والے کھیت میں جمادیا گیا ہو۔"

"بجو کا" عموماً کپڑوں میں گھاس پھوس بھر کر تیار کیا جاتا ہے جس کے دو بازو لکڑی، سر پر مقامی ٹوپی، پھڑی یا جنگل ہیٹ جو فصل والے کھیتوں میں مناسب فاصلے پر ایک ٹانگ پر کھڑا ملتا ہے۔ اس کا مقصد جانوروں، پرندوں یا فصل کو نقصان پہنچانے والے ناپسندیدہ دراندازوں کو فصل کی خرابی یا کھیت کی تباہی سے محفوظ رکھنے کی کوشش کرنا ہوتا ہے۔ یہ چوں کہ ان رکھتا ہے، اس لیے دور سے کھیت کے مالک یا رکھوالے کا تاثر قائم کرتا ہے اور کھیت اور فصل کو کسی بھی متوقع نقصان سے بچانے کا سامان کرتا ہے۔ "بجو کا" کا کردار مغربی معاشرے میں علامتیت کے ساتھ سماجی، معاشرتی اور تہذیبی شعور کا حصہ بھی ہے جہاں کھیتوں کھلیانوں میں، اس کے مخصوص کام کے علاوہ بھی مختلف تہواروں میں بطور علامت پیش کیا جاتا ہے۔ کینیڈا میں "Joe's Scarecrow Village" کے تہوار میں ہزاروں بجو کا نمائش کے لیے پیش کیے جاتے ہیں؛ جاپان میں ایک جزیرہ پر واقع دیہات "Nagoro" اگرچہ چند گھروں پر مشتمل ہے البتہ وہاں بجو کا کی تعداد ہزاروں ہے؛ انگلینڈ کا "اُریچ

فونٹ فیٹیول" (Urchfont Scarecrow Festival) سال 1990ء سے کئی ہزار لوگوں کی شرکت اور توجہ کا مرکز ہے؛ "بیلبروٹن" (Belbroughton)، سال 1996ء سے ستمبر کا پہلا ہفتہ بجو کا تہوار سے منسوب کرتا ہے؛ اسکاٹ لینڈ میں پہلا بجو کا تہوار کا اہتمام سال 2004ء میں کیا گیا تھا؛ امریکی شہر "سینٹ چارلس" ہر سال ستمبر اور اکتوبر میں بجو کا تہوار پر ہزاروں شرکاء کی میزبانی کا سبب ہوتا ہے جب کہ فلپائین حالیہ کچھ عرصہ میں مقامی زبان میں بجو کا تہوار کا انعقاد ممکن بنا کر اس روایت میں شامل ہوا ہے۔

بجو کا کی مناسبت سے تہواروں کے انعقاد کے ساتھ انگریزی ادب بھی اس علامتی اظہاریے کے استعمال میں پیچھے نہیں ہے۔ اس میں اہم ادبی خصوصاً نثری یا افسانوی ادب میں "مائیکل کونلی" (Michael Connelly) کا ناول "The Scarecrow"، "جی رینجر ورمسر" (G. Ranger Wormser) کی کہانیوں کا مجموعہ "The Scarecrow and other Stories" اہمیت کے حامل افسانوی نثر پارے ہیں۔

(3)

"بجو کا"، اردو افسانوں میں برتی جانے والی ایک ایسی علامت ہے جو اپنی سیاسی، سماجی اور نفسیاتی تہہ داریوں کے ساتھ ایک مکمل علامتی نظام کو پیش کرتی ہے جہاں کہانی اندر کہانی اور کہانی پر کردار در کردار کی تجسیم کا معاملہ دراصل ایک مکمل علامتی نظام کا معاملہ ہے جو قاری کے سامنے بیک وقت کئی منظر وا کرنے کی جسارت کرتا ہے۔ علامتی نظام، عصری شعور کی نمائندہ ہوتا ہے جو ادب، تہذیب اور ثقافتی معیارات کو زندہ تہذیب و ادب کی کسوٹی پر پرکھتا اور سجاتا ہے۔ بجو کا کی علامت، اردو ادب اور خصوصاً افسانہ نگاری میں اظہاریے سے بڑھ کر نظریے، تحریک اور سماجی موضوعات کی پیش کاری کے لیے برتی گئی ہے۔ اگرچہ اس کا استعمال سیاق و سباق سے ہٹ کر تخلیقی ضرورت کی صورت اختیار کر سکتا ہے لیکن بحیثیت مجموعی علامتی سطح پر مفاہیم کی ترسیل کا ایک موثر ذریعہ سمجھا گیا ہے جو وقت کے پھیر میں کہانی، کردار اور کہات سے نکل کر عالمی علامت کے دائرے میں داخل ہو چکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کھیت، کھلیان اور اناج کی حفاظت سے بڑھ کر خود کے تحفظ کی سمت سفر دکھائی دیتا ہے جہاں سلامتی، سربراہی، تنہائی، بے چارگی، علاحدگی، خوف، توہم پرستی، عدم استحکام، مزاحمت، چھپاؤ، تلبیس، شناخت، ماحولیاتی تعلق اور بے اثر اندازی جیسے اہم موضوعات ایسی ہی علامت کے اظہاریے کے لیے چنے جاتے ہیں۔

چارلس ڈیکنز (Charlas Dickens)، بجو کا کی علامتی ترسیل بارے لکھتے ہیں:

"گھاس پھوس کا یہ ڈراؤ (علامت)، وقت گزرنے کے ساتھ، اتنا پیچیدہ ہو گیا ہے کہ کوئی زندہ

آدمی نہیں جانتا کہ اس کا کیا مطلب ہے۔" (4)

اس کی سب سے بڑی وجہ تجسیم اور تفہیم کا دائرہ ہے جو ذہنی، فکری اور علامتی نظام کے تابع انسانی قدروں، سماجی ضرورتوں اور تہذیبی رچاؤ کی صورت اختیار کرتا ہے۔

جان ملٹن (John Milton)، رقم طراز ہیں:

“The greatest burden in the world is superstition, not only of ceremonies in the church, but of imaginary and scarecrow sins at home.” (5)

اردو افسانے میں بجو کا کردار پہلی بار سلام بن رزاق کے افسانہ "بجو کا" میں برتا گیا جس کی اولیت بارے مظہر امام لکھتے ہیں:

"سریندر پرکاش کا افسانہ بجو کا اس قدر مشہور ہوا کہ بہت کم لوگ یہ جانتے ہوں گے کہ اس عنوان سے سب سے پہلا افسانہ سلام بن رزاق نے لکھا تھا۔" (6)

سلام بن رزاق کا یہ افسانہ، اُن کے اولین افسانوی مجموعہ "نگلی دوپہر کا سپاہی" میں شامل ہے جو پہلی بار دسمبر 1977ء میں 'نیو رائٹس پبلی کیشنز، بمبئی' سے شائع ہوا جب کہ ترتیب میں ساتواں افسانہ جو کہ صفحہ 67 پر موجود ہے۔ سریندر پرکاش کے افسانہ "بجو کا" نے شہرت کی ایسی بلندی پائی کہ قریب قریب جنم لینے والے دیگر بجو کے پہلے سے موجود منظر میں گم ہو گئے۔ اگرچہ بعد ازاں ایک نہیں کئی ایک بجو کا نے اردو افسانے میں نہ صرف جنم لیا بلکہ اپنی انفرادی حیثیت منوانے کا سامان بھی کیا، یہ الگ بات کہ شناخت گم رہی البتہ علامت نے ترسیل کا مرحلہ بطریق احسن ایک کہانی سے دوسری کہانی اور ایک زمانے سے دوسرے زمانے کی ذہنی، فکری اور علامتی نظام کے تابع انسانی قدروں، سماجی ضرورتوں اور تہذیبی رچاؤ کی صورت اختیار کرتا رہا ہے۔ دیگر اہم بجو کوں کی علامتی تخلیق اور ترسیل میں محمد مظہر الزماں خان، محمود ایوبی، ابراہیم اشک، قنبر علی، عبدالعزیز خان، ڈاکٹر بانو سرتاج قاضی، مظہر سلیم قریشی، ایم مبین، محمد قیوم میو، اکبر حسین قریشی المعروف اکبر عابد، اشتیاق سعید احمد کے افسانے اور رونق جمال کی کہانیاں سرفہرست ہیں۔ بجو کا کی علامتی ترسیل سے پہلے تک ایک بظاہر بے جان، ایک جاندار کردار جو کھیتوں کھلیانوں میں کہیں تنہا اور کہیں قطار اندر قطار کھڑا، ہوری کی فصلوں کی حفاظت کرتا دکھائی دیتا تھا تاہم اس کی تجسیم سے وابستہ کئی ایک رسومات، کردار، کہانیاں، نسلوں سے جڑی افسانوی داستانیں ہیں جو بظاہر تہذیبی ترقی، سماجی شعوری برتری اور جدید اقتصادی سہولیات کے درمیان کہیں گم ہو رہی ہیں لیکن درحقیقت یہ گم ہوتی بے جان، جاندار علامت شکل بدل کر ایک نئے روپ اور علامت کے ساتھ پہلے سے زیادہ موثر اظہار یے کے طور پر نہ صرف پروان چڑھ رہی ہے بلکہ مضبوط بھی ہو رہی ہے۔

(4)

اردو افسانے میں بچو کا کیسا دکھائی دیتا ہے! افسانہ، کہانی کے بغیر اور کہانی، کردار کے بغیر تکمیلیت کی منزل سے کوسوں دور انتزاعیت کے الجھاوے میں بے جان پڑی رہتی ہے۔ کردار، ہر دو معنوی صورتوں میں کہانی کے زندہ وجود کی علامت ہوتا ہے جہاں زندگی لمحہ لمحہ کروٹ بدلتی جاودانی کی سمت لپکتی دکھائی دیتی ہے۔ کردار اور کردار نگاری کا تعلق، مطلق کہانی کا تعلق نہیں بلکہ یہ زندگی سے متعلق ہے کہ اس میں جذبات و احساسات اور کیفیات کی تلمیذ کے درمیان جاگنے والی تصویر کو بے نقاب کرنے اور جان ڈالنے جیسا ہی کوئی عمل ہوتا ہے جہی تو تخیل کی تہہ داری سے جنم لینے والی کہانیوں کے کردار، زندگی سے بھر کر دار دکھائی دیتے ہیں۔ اگرچہ کردار نگاری کا یہ عمل کہیں کہیں گم نام صفحات پر رہ جاتا ہے لیکن بہر طور ایک زندگی اور ایک کردار کی شناخت، صفحہ ہستی پر رہ جاتی ہے۔ کہانی کے وجود کو کردار کے وجود سے الگ رکھ کر نہیں دیکھا جاسکتا جہی تو عبد القادر سروری، کردار اور کردار نگاری بارے لکھتے ہیں:

"کردار نگاری یا خصلت نگاری کے معنی صرف یہ ہیں کہ قصے کے اشخاص میں کچھ مخصوص عادات، اطوار، خصائل اور طبیعت پیدا کر دی جائے تاکہ ان کی ہستی دوسرے تمام اشخاص قصہ سے ممیز ہو سکے اور اس طرح وہ ادب میں ایک عرصہ دراز تک زندہ رہ سکیں۔" (7)

نخس الرحمن فاروقی، افسانے کی حمایت میں رقمطراز ہیں:

"افسانہ اب ہمیشہ کے لیے دو اور دو چار قسم کی کردار نگاری سے آزاد ہو چکا۔ نئے افسانہ نگار نے یہ بہت بڑی منزل سر کر لی ہے۔ رہی علامت اور تجرید، تو اس کا استعمال حسب توفیق سب ہی کریں گے۔" (8)

بجو کا، اردو کہانی کا ایک ایسا ہی کردار بن چکا ہے کہ جس نے دو اور دو چار قسم کی کردار نگاری سے بغاوت کرتے ہوئے علامت اور تجرید کا سفر طے کیا ہے۔ اردو افسانے میں برتا جانے والا یہ کردار، افسانہ نگاروں کی تخیلی سرحدوں سے پر تخلیقی حدوں کے درمیان جنم لے چکا ہے جو مخصوص عادات، اطوار، خصائل اور طبیعت کی بنا پر مقابل کرداروں سے الگ دکھائی دیتا ہے۔ سلام بن رزاق نے بجو کا کی کردار نگاری میں اولیت دکھائی۔ اُن کا پیکر کیا بجو کا، کھیتوں کے بیچ کھڑا، ایک بن عینک والا، کپڑے کا آدمی جو ہلتا ڈلتا نہیں، ایک پتلا جو آدمی جیسا دکھائی دیتا، مٹی کے کھیت میں ٹھہرا پتھر کھانے اور سہنے کا حوصلہ رکھتا ہے۔ سلام بن رزاق مکالمے سے بجو کا کی جو تصویر تراشتے ہیں، وہ یوں دکھائی دیتی ہے:

"بابا! یہ کپڑے کا آدمی کون ہے؟"

"ارے نیا! یہ آدمی نہیں بجو کا ہے۔"

"بجو کا کیا بابا؟"

"بجو کا کھیتوں کی رکھوالی کرتا ہے نیا!"

"بابا! یہ تو ہلتا ڈلتا بھی نہیں۔"

"وہ ہلتا ڈلتا نہیں مگر پرندے اور جانور اس پتے کو آدمی سمجھ کر کھیتوں سے دور رہتے ہیں۔" (9)

سریندر پرکاش کے بجوکانے، اردو افسانہ میں بجوکانے کے کردار کو جاودانی بخشی۔ بجوکانے کا یہ کردار ہیل و حلیہ سے ایک ڈھانچہ، پھانس کی پھانکوں سے بنایا گیا ایک بے جان پتلا جسے خود سے زندگی مل جاتی ہے، جس کا سر الٹی رکھی ہانڈی کا اور ایک انگریز شکاری کے ٹوپے سے سجا ہوا، تن پر اسی انگریز شکاری کے خاکی رنگ کپڑے، بظاہر ایک بے جان مگر ایک چھلاوہ دکھائی دیتا ہے۔ سریندر پرکاش، بجوکانے کا حلیہ بیان کرتے ہوئے مکالموں سے کچھ ایسی تصویر ابھارتے ہوئے لکھتے ہیں: "تم! ارے تم کو تو میں نے کھیت کی نگرانی کے لیے بنایا تھا۔ بانس کی پھانکوں سے اور تم کو اس انگریز شکاری کے کپڑے پہنائے تھے جس کے شکار میں میرا باپ ان کا ہانکا لگاتا تھا اور وہ جاتے ہوئے خوش ہو کر اپنے پھٹے ہوئے خاکی کپڑے میرے باپ کو دیے گیا تھا۔ تیرا چہرہ میرے گھر کی بیکار ہانڈی سے بنا تھا اور اس پر اسی انگریز شکاری کا ٹوپا رکھ دیا تھا۔ ارے تو بے جان پتلا..... تم کو یہ درانتی اور زندگی کس نے دی؟ میں نے تو نہیں دی تھی۔ یہ مجھے آپ سے آپ مل گئی جس دن تم نے مجھے بنانے کے لیے بانس کی پھانکیں چیری تھیں، انگریز شکاری کے پھٹے پرانے کپڑے لائے تھے، گھر کی بیکار ہانڈی پر میری ناک، آنکھیں، کان اور منہ بنایا تھا۔ اسی دن ان سب چیزوں میں زندگی کپلا رہی تھی اور یہ سب مل کر میں بنا..... نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، یہ سب سازش ہے میں تمہیں زندہ نہیں مانتا یہ سب چھلاوا ہے۔" یہاں کردار نگاری کی جزئیات جہاں کہانی میں جان ڈالتی ہیں وہاں بجوکانے کی زندگی کی نوید بھی سناتی ہیں جس کے لیے سریندر پرکاش کی کردار نگاری اور علاقیت کو مقابل رکھنا بنتا ہے جو ایک عمیق مشاہدہ اور دقیق تجربہ کا حاصل کہا جاسکتا ہے۔ جیسا کہ عبدالقادر سروری لکھتے ہیں:

"کردار نگاری نہایت مشکل جزو ہے۔ ہر قصہ نگار کردار نگار نہیں بن سکتا، وہی شخص کامیاب

کردار نگار بن سکتا ہے جس کو دولت علم حاصل ہونے کے ساتھ ہی ساتھ عمیق مشاہدہ اور کافی

تجربہ بھی ہو۔" (10)

مظہر الزماں خان کا بجوکانے کا سامعوں سے بھرپور، روشنی سے مزین، لائین اٹھائے زمین کی تاریخی پڑھ رہا

ہے۔ یہ ایک ایسا مثبت کردار بناتا ہے جو اس سے پہلے برتے جانے والے کرداروں سے یکسر مختلف اور الٹ

دکھائی دیتا ہے۔ یہاں بجو کا کردار ایک مددگار کا ہے جو ایسے ماحول اور وقت میں دوسروں کی مدد کرتا ہے جب ایک ہجوم، بے کس ولاچار شخص کو چھوڑ کر اپنی اور اپنی ذات سے جڑی متعلقات کی حفاظت کے لیے بڑھ جاتا ہے۔ بجو کا، ایک خود غرض اور تکلیف دہ منظر میں ایثار اور خود کی نفی کرنا دکھائی دیتا ہے۔ مظہر زمان خان نے جس ماحول کا منظر پیش کیا ہے، وہ ایک خود غرض معاشرت کا عکاس منظر ہے جہاں سب کو اپنی اپنی فکر ستائے جاتی ہے اور ان کے آس پاس کون، کیا اور کیسے ہے، یہ سب لایعنیت اور فالتو کی بحث کا معاملہ معلوم ہوتا ہے۔ یہاں بجو کا مالک کسان کنویں میں گرنے کے بعد لٹکے لٹکے پکارتا ہے: "مجھے اس عذاب سے بچالو، میں ہمیشہ تمہیں دعائیں دوں گا..... دعائیں! وہ ہنسے اور بولے ہمارے پاس وقت نہیں ہے کہ ہمارے کھیتوں اور گھروں میں بد جانور داخل ہو کر بڑی تباہی مچا رہے ہیں اور اگر ہم نے تمہیں بچانے میں اپنا وقت ضائع کیا تو ہماری زمینیں اور گھر برباد ہو جائیں گے اور پھر درخت پر چڑھنا اپنی موت کو آواز دینا ہے لہذا ہم تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتے۔" (11) لیکن کسان کو بار بار کی پکار پر یہ جواب سننے کو ملتا ہے: "ہم سب تمہاری ہی طرح اپنی اپنی چٹاؤں کو تھامے اندھے کنویں کے درمیان جھول رہے ہیں فرق صرف اتنا ہے کہ تم منظر عام پر آچکے ہو اور ہم پس منظر میں ہیں۔" (12)

محمود ایوبی نے بجو کو کھیت کے منظر سے اٹھا کر چلتی پھرتی صنعتی ترقی سے بھرپور ماحول کے درمیان لا کھڑ کیا ہے جہاں مشینوں، صنعتوں، کمپیوٹر اور خود کا نظام کی تیزی کے درمیان ایک جدید بجو کا جنم ہوتا ہے جو نسلوں کی مسافت طے کرتا ہو کھیت سے یہاں تک آتا ہے۔ اُس کی زندگی اور زندگی کے متعلقات ویسے ہی ہیں جیسے کھیت میں کھڑے ہو رہی کے بجو کے تھے البتہ ایک بڑی تفریق اور تقسیم یہ ہوئی کہ وہ بجو کا بظاہر بے جان تھا مگر زندگی سے بھر دکھائی دیتا تھا جب کہ یہاں یہ بجو کا حقیقی زندگی سے بھرپور ہو کر بھی ایک بے جان زندگی بیت رہا ہے۔ ابراہیم ایشک کا بجو کا شہر کی حدوں سے بھی باہر کا ایک بجو کا کردار ہے جو عالمی منظر نامے میں جنم لیتا ہے اور تیل سے جڑی معاشی لڑائیوں کے درمیان برقی جانے والی خود غرضی، نفسا نفسی اور بے حسی کی علامتوں کو برتاد دکھائی دیتا ہے۔ یہاں بجو کا کردار نگاری میں براہ راست مخاطب کارویہ برتتے ہوئے ایک کمزور ملک کے حکمران کو اپنے ملک، اپنی معیشت اور اپنے وسائل کی جنگ، دنیا کی سب سے بڑی طاقت سے لڑتے دکھایا گیا ہے۔

"دنیا کے سب سے بڑے ڈاکو کی کئی برسوں سے نظر تھی۔ وہ ان کھیتوں پر اپنا قبضہ جما کر عراقی عوام کو ملنے والے سونے کو لوٹنا چاہتا تھا لیکن اس کے راستے کو روکنے والا سب سے بڑا روڑا بجو ہی تھا جو نڈر اور بے خوف ہو کر تیل کے کنوؤں کے بیچ چٹان کی طرح کھڑا تھا۔" (13)

پردہ داری کے لیے ایک نام کا شوہر کر لیتی ہے یعنی ایک بچو کا جو کھیت میں پھوٹنے والی فصل کی حفاظت کے لیے بانس کی پھاٹکوں پر کس دیا جاتا ہے۔ مظہر سلیم کا بچو کا روایتی مذہبی اور ثقافتی اختلافات کے درمیان جنم لینے والا ایک روایتی کردار ہے لیکن روایتی انداز سے بنائیں گیا بلکہ ایک نئی راہ تلاش کرنے کی کوشش کرنا دکھائی دیتا ہے۔ ایم مبین کا بچو کا گھاس پھوس پر پرانے کپڑوں یا ہانڈی کے سر اور ٹوپے سے مجسم نہیں ہوتا بلکہ ایک زندہ اور جیتا جاگتا کردار ہے جو اپنے مالک کے گھر میں نقب لگاتا ہے۔ افسانہ میں "مایا" ہوری کے کھیت کی مانند ہے جس کی رکھوالی کے لیے "رگھو" تعینات کیا جاتا ہے لیکن وہ بھی روایتی بچو کوں کی طرح اپنے ہی مالک سے دھوکہ دہی کا مرتکب ہوتا ہے۔ محمد قیوم کا بچو کا پھٹے کپڑوں، پرانی اور ٹوٹی ہانڈی کے سر کے ساتھ آموں کے باغ اور کھیت میں کھڑا، نسلوں کی امانت سنبھالے موجود ہے۔ اگرچہ نئی نسل، پانی بوسیدہ روایت سے جان خلاصی کی متمنی ہے لیکن جب نئی روایت کے درمیان گھر، کھیت اور عزت لٹتی دیکھتی ہے تو اسے پرانی روایت کا بچو کا بہت بھلا محسوس ہوتا ہے۔ اکبر عابد کا بچو کا کھیت اور گاؤں سے جڑا ہوا ایک کردار ہے جو نئی نسل کے باہمی تصادم کا چکارہ ہو کر تنہائی کی جانب دھکیل دیا جاتا ہے۔ اشتیاق سعید کے بچو کا کردار بھی روایت کا حاصل ایک کردار ہے جو دو نسلوں کے درمیان بڑھنے والی خلیج کو پار کر کے ایک نئے منظر میں خود ڈھونڈ رہا ہے۔ رونق جمال نے ایک نہیں کئی بچو کوں کو تراشا ہے اگرچہ اس کی کہانیوں کے قاری کم عمر بتائے گئے ہیں لیکن بچو کا کردار ہر ایک کہانی میں اپنی نئی جہت کے ساتھ نمایاں اور اہم دکھائی دیتا ہے۔ عبدالقادر سروری رقم طراز ہیں:

"افسانوں کے کردار کا بنانے اور مرتب کرنے والا صرف ایک افسانہ نگار کا تخیل ہے وہی کردار کو بنانے اور نشوونما دینے والے اسباب بھی پیدا کرتا ہے اور پھر ان اسباب کے عمل کا اثر کردار پر دکھاتا ہے۔" (15)

رونق جمال کے پیش کردہ بچو کوں میں سرحد پر کھڑا اور شہید ہوجانے والا بچو کا، جنٹل مین اور استاد بچو کا، جڑواں اور بولنے والا بچو کا، چالاک اور ایماندار بچو کا، شادی اور ایلکتا پر خوش بچو کا، بچو کا اور بچو چہ کے کرداروں سے کہانیوں کی ترسیل کا معاملہ سنبھالا گیا ہے۔

(5)

کیا بچو کا کردار، افسانے کے علامتی نظام کی تہہ داری کے ذرہ آکر تا ہے! یہ جاننے کے لیے ایک ایک بچو کی کہانی کو دیکھنا ضروری ہو گا تاکہ بچو کا، کردار اور علامت کے درمیان بننے والے ایک واضح تعلق کو سلجھایا جائے۔ سلام بن رزاق نے جس بچو کا کردار تراشا، ایک ظلم رسیدہ، ستایا ہوا، ستم زدہ، جو رجھا مارا ہوا جس کے ساتھ نا انصافی کی گئی ہو، جس پر آفت پڑی ہو، جو مظلومیت اور بے چارگی کو بیان کرتا ہے۔ یہاں بچو کا کردار

اپنے ارد گرد کائنات رکھتے ہوئے بھی تنہائی کو تصویر کرتا ہے، خود تنہا کھڑا رہ کر بھی دوسروں کو ہنسی بانٹنے کا سامان کرتا ہے، موسموں کی سختی نرمی میں زندگی بانٹنے والا پتھر کھانے کو تیار رہتا ہے، کہیں کہیں ڈرانے والا، کہیں کہیں رکھو والا، چلتے پھرتے منظر میں ساکت و جامد، اپنے کام میں مگن اور مصروف، بچوں کے لیے تفریح کا سامان پیدا کرنے اور دوسروں کی سختی کو برداشت کرنے والا، جو آدمی نہیں..... بس ایک بچو کا دکھائی دیتا ہے۔ افسانے میں علامتیت کے دائروں میں حقیقت نگاری کے اسٹروکس، افسانے کی تجسیم کرنے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔

وارث علوی لکھتے ہیں:

"بجو کا نفسیاتی حقیقت نگاری کا افسانہ ہے لیکن حقیقت کا اظہار بجو کا کی علامت کے ذریعے کرتا ہے جو تہ دار اور معنی خیز ہے۔ یہاں آرٹ اپنا لوہا منواتا ہے کہ جو کام اس کے اختیار میں ہے وہ کسی اور شعبہ علم کی دسترس میں نہیں۔" (16)

سلام بن رزاق نے بجو کا کی علامت کو تنہائی، حفاظت، احساسِ تحفظ، رکھو والا، کسان کا یار و مددگار، ڈر، دلیری، آدمی جسے جانور اور پرندے دور رہتے ہیں، اپنے کام سے کام، خود غرض، تند و تیز نگاہی اور حالات کی شکست و ریخت میں قائم دائم، ایک ایسے کردار کی علامت ہے جو خود میں ایک کائنات اور خود میں باقی ہے۔ سریندر پرکاش کا بجو کا ایک خود غرض، لالچی، کینہ پرور، چالاک، ہوشیار، بے حس اور طنز سے بھرپور دکھائی دیتا ہے۔ کہانی میں برتے جانے والے جملوں میں تاریکی کے درمیان کی ڈراندازی، کچی فصل کو اجاڑنے کا منظر اور تیار فصل کو کاٹا دیکھنے کی تکلیف، ایک بے جان بجو کا کی جاندار تشکیل بنتی ہے۔ سریندر پرکاش نے بجو کا کو علامتیت کی سطح پر تہہ دار معاشرتی رویوں کو بے نقاب کرنے کی کوشش کی ہے۔ افسانہ میں تحفظ اور تحفظ کی پامالی میں خود محافظ کا بے حس اور خود غرض رویہ، پنجائیت، سرخچ اور پنجائیت کی کارروائی دیکھنے والوں کا رویہ، عدل، عدل کے تقاضے اور عدل کے نظام کا مجرمانہ رویہ، معاشرے، سماج اور رویوں کے الجھاؤں کو علامت کی تہہ داری میں رکھ کر کھولتا ہے۔ مکالموں میں برتا جانے والا طنزیہ لب و لہجہ، تند و تیز جملوں کا تصادم، درانتی، زندگی، بے جان، سڑاپ سڑاپ، سہمے ہوئے چہرے اور جھکے ہوئے سر جیسے لفظوں کا چناؤ اور برتاؤ، کہانی، کردار اور علامت کی تکوین مکمل کرتا ہے۔ سریندر پرکاش کے چند جملے کچھ ایسی ہی علامتی فضاء کی عکاسی کرے دکھائی دیتے ہیں:

"اچانک ہو رہی کے قدم رک گئے..... کھیت کی طرف حیرانی سے دیکھ رہا تھا..... فصل میں سے کچھ بے چینی کے آثار تھے..... تیز تیز قدم بڑھانے لگے..... کھیت کے دوسرے کونے پر درانتی چلنے کی سڑاپ سڑاپ کی آواز بالکل صاف سنائی دے رہی تھی..... سب قدر سہم گئے..... سب کی مارے خوف کے گھٹی گھٹی سی چیخ نکل گئی

..... ان کے رنگ زرد پڑ گئے اور حوری کے ہونٹوں پر گویا سفید پڑی سی جم گئی..... کچھ دیر کے لیے وہ سب سکتے میں آگئے اور بالکل خاموش کھڑے رہے..... وہ کچھ دیر کتنی تھی: ایک پل، ایک صدی یا پھر ایک یگ..... اس کا ان میں سے کسی کو اندازہ نہ ہو جب تک انہوں نے حوری کے غصہ سے کانپتی ہوئی آواز نہ سنی انہیں اپنی زندگی کا احساس نہ ہوا۔"

مظہر زمان خان نے بجو کا کی علامت کو ایثار و قربانی سے مزین جذبوں کے ساتھ منسلک دکھایا ہے خصوصاً بجو کا کے گیت میں شامل کنواں، وقت، زندگی، دھوپ، روح، دل، زخم جیسے الفاظ کا استعمال علامتیت کے میدان پر آباد وسیع جہان معانی تک رسائی بخشتا ہے۔ سمٹی ہوئی زمین، پانی پہ گھر، گلے میں دھوپ، مکڑیوں کے جالے اور سانپ کے زخم بھی علامتی نظام کے دائروں کو کھولتے دکھائی دیتے ہیں۔ بجو کا گیت میں علامتیت کی جلوہ آفرینی دیکھئے: ع

"کنویں میں ڈول ڈالے؛ کوئی وقت کو نکالے
جو دھوپ میں پڑی ہے؛ وہ نہ زندگی اٹھالے
روح میں اپنی جھانک کر؛ دل کی زخم پالے
سمٹی ہوئی زمیں ہے؛ پانی پہ گھر بنا لے
وہ نکل پڑے ہیں گھر سے؛ گلے میں دھوپ ڈالے
ہر طرف بے ہیں؛ مکڑیوں نے جالے
اب اپنے جسم کو تو؛ سانپ سے کٹالے" (17)

محمود ایوبی کا بجو کا، زندگی کی علامات میں پہلے برتے جانے والے بجو کوں سے الگ دکھائی دیتا ہے۔ کھیت میں کھڑے بجو کے میں زندگی نے جنم لیا جب کہ یہاں زندگی سے پھولے بجو کا نے مشینوں کے کھیت میں خود کو تہاؤ کر دیا ہے۔ محمود ایوبی کا بجو کا علامتیت کے بنیادی دائروں کے درمیان اپنا سفر اجری رکھتا ہے۔ کھیت، کھلیان اور کسان کی زندگی کی مشکلات کو علامتی دائرے میں رکھ کر جب بجو کا نئی زندگی کی سمت سفر کا آغاز کرتا ہے تو زندگی پہلے سے زیادہ کرخت ہو جاتی ہے۔ سینچائی کا نظام، مہاجنوں کا رویہ، کسان کا قرض، لاج اور خود کشی، پچھڑی ذات، گندی بستی ایک مکمل علامتی نظام کی تہہ داری کا معاملہ ہے۔ بجو کا کی تجسیم بنانے والے الفاظ کے چناؤ میں آزاد، خواب، حقیقت، قلم، کتاب، خط، اسٹیشن، پینٹ شرٹ، فون، موبائل، سیکورٹی، ہیلیمٹ، نوکری اور بے جان دراصل ایک جاندار علامتی نظام میں پروئے گئے الفاظ ہیں۔

ابراہیم اشک کے بجو کا کردار ایک وفادار محافظ کا ہے ایک ایسے دشمن سے نبرد آزما ہوتا ہے کہ جو لالچ، حوس اور خود غرضی جیسی علتوں سے بھرا ہوا ہے البتہ یہ بجو کا ہوری کے کھیت میں بانس کی پھالیوں پر ٹوپی دار ہانڈی سے مجسم نہیں ہوتا بلکہ عالمی معاشی منڈی میں برت جانے والے رویوں سے جنم لیتا ہے۔ یہاں عالمی حکمرانی والے ملکوں کا براہ راست نشانہ بنایا گیا ہے اگرچہ یہاں علامتیت کی تہہ داری دکھائی دیتی ہے لیکن ملکوں اور شہروں کے ناموں کے ساتھ بیانیہ نے علامت کے بنیادی ڈھانچے کو ٹھیس پہنچانے کا انتظام بھی کر دیا ہے جہی کہانی، خبر کی چادر میں لپٹی ایک کمزور دو شیزہ جیسی دکھائی دیتی ہے۔ یہاں جاپان اور عراق پر امریکی جارحیت کے اسباب کو یک سطری جواز کے ساتھ بیان کر دیا گیا ہے۔ افسانہ میں پیش کردہ جملوں کی یک سطری بنت کئی دہائیوں کے المیوں کی داستان کھولتی ہے: "دنیا کا سب سے بڑا ڈاکو جھوٹا مکار اور چالاک تھا۔ اس کے ظلم و ستم کی کہانیاں تمام عالم میں مشہور تھیں۔ اس ڈاکو نے ہیر و شیما اور ناگاساکی پر ایسے ایٹم بم گرائے تھے کہ جاپان کے یہ دونوں شہر زمین پر جہنم کا منظر بن کر رہ گئے تھے۔ ہزاروں بے گناہ لوگوں کی لاشیں درہم برہم ہو کر یہاں وہاں بکھر گئی تھیں جو بچ گئے ان کی نسلیں لولی لنگری پیدا ہونے لگیں۔ بعد میں اس ڈاکو نے ویتنام اور بوسنیا میں بھی تباہی اور بربادی کا یہ کھیل کھیلا۔ افغانستان میں بھی اس ڈاکو نے ہزاروں بے گناہوں کے خون سے ہولی کھیلی اور اس پر قبضہ جمالیا۔"

قبر علی نے بجو کا کے کردار سے جڑی پنچائیت، سر بیچ اور انصاف کی تنہیم کو عماتی نظام میں رکھ کر پیش کیا ہے اگرچہ کہانی کھل کر سامنے بھی آتی ہے اور ہلکی سی جلوہ آفرینی کے بعد گم بھی ہو جاتی ہے۔ عبدالعزیز خان نے بجو کا کی علامت کو مثبت انداز میں برتنے کی کوشش کی ہے اور شہروں کی سمت ہونے والی نقل مکانی کے باعث اجڑنے والے کھیت، کھلیان اور گاؤں کے بیچ بجو کا گولیوں سے چھلنی سینہ دراصل اس کی اپنی مٹی، کھیت اور مالک سے محبت اور جڑت کی گتھی سلجھانے کی کوشش کرتا ہے۔ بانو سرتاج نے بجو کا کے کردار سے فی زمانہ بدلتی اور مچلتی زندگی کے درمیان گزرنے والی ایک بے حس زندگی کا نوحہ رکھا ہے جہاں علامتیت کی تہہ داری طنز کے خو نہیں نشتروں کے سنگ اپنی کاٹ پیش کرتی دکھائی دیتی ہے: "برج؟ کون برج؟ برج موہن تن کر کھڑا ہو گیا۔ ڈرامائی انداز میں سینے پر ہاتھ رکھ کر کچھ جھکا، پھر سیدھا کھڑا ہو کر بولا: میں قبول کرتا ہوں کہ میرا نام بجو کا ہے..... بجو کارائے، نیہارائے کا پتی۔ میں یہ بھی قبول کرتا ہوں کہ پتی میری بیٹی ہے اور نیہارائے کی گود میں لیٹا ہوا شیر خوار بچہ بھی میرا ہی ہے۔ میں اپنے پورے ہوش و حواس میں یہ بیان دے رہا ہوں کہ میں بجو کا ہوں۔ بجو کارائے....." (18)

مظہر سلیم کا بچو کا علامتی کہانیوں کا پیرہن لینے کی کوشش کرتا دکھائی دیتا ہے جہاں برتے جانے والے خوف، ترشول، لاشی، چڈی، سیاہ ٹوپی، مسجد، مزار، آگ، خون اور قتل عام جیسے الفاظ کا برتاؤ روایت میں رہ الجھاؤ میں اترنے کی ایک کوشش جیسا دکھائی دیتا ہے۔ ایم مبین کے بچو کا کردار ایک چالاک اور موقع پرست بچو کا کردار دکھائی دیتا ہے جو حالات کی خرابی میں اپنے مطلب کا راستہ نکال لیتا ہے۔ درس اٹاواہ خواہش اور حوس کے درمیان تفریق بھول کر دھوکہ دہی کا مرتکب ہوتا ہے۔ یہاں بھی روایتی علامتیت کا نظام کار فرما دکھائی دیتا ہے البتہ کھیت کی رکھوالی والا بچو کا مالک کی عزت کی حفاظت کرنے کی بجائے، موقع سے فائدے اٹھاتے ہوئے دھوکہ، فریب اور لالچ کا مظاہرہ کرتا ہے جس کا اسے افسوس نہیں بلکہ خوشی بھی ہوتی ہے: "ایک دن جب وہ گھر آیا تو اسے گھر کا ماحول کچھ بدلا بدلا محسوس ہوا۔ رگھو الماری صاف کرتا ایک پوربی لوک گیت گارتا تھا اور مایا بھی دھیرے دھیرے کچھ گنگنا رہی تھی۔ اس کا چہرہ پھول سا کھلا ہوا تھا، چہرے اور آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ اس کا دل دھڑک اٹھا۔ اس نے اپنے تصور کے بچو کا کو دیکھا تو اسے ایک جھٹکا سا لگا۔ اسے بچو کا کے سر کی جگہ رگھو کے بجائے اپنا سر؛ گا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔" (19)

محمد قیوم کا بچو کا عزتوں کی نیلامی کا مرتکب دکھایا گیا ہے یہاں اس کا کردار ایک ہوس پرست بچو کا ہے جو گھر اور عزت کی حفاظت کی بجائے، اس کی نیلامی کا سبب ہوتا ہے۔ اکبر عابد نے تشنوں کے مابین پھوٹنے والی تفریق کو موضوع بنایا ہے جہاں علامتی تہہ داری نکلے درمیان بچو کا کردار اپنی تشکیل کا جواز مہیا کرتا دکھائی دیتا ہے۔ افسانے میں برتے جانے والے رشتوں کی ٹکرا، ان میں تصادم کے مناظر، طنز کی نشتر اور ٹوٹ پھوٹ کی علامتیں، کہانی اور کردار سے بڑھ کر ایک نئی شکل میں سفر کرتی دکھائی دیتی ہیں۔ "گودھرا" اور "انجرات" کی علامتیں بھی ایک مکمل علامتی نظام سے کشید کی گئی ہیں۔ اشتیاق سعید کا بچو کا دو منظروں میں تقسیم دکھائی دیتا ہے: ایک منظر جس میں ٹھاکروں کے ظلم و ستم کا سہہ جانے والا کردار نمایاں ہے جب کہ دوسرا جس میں بغاوت کا علم لے کر کھیتوں سے نکل جانے والی نئی نسل کا المیہ بیان ہوتا ہے۔ رونق جمال نے بچو کوں سے تشکیل کردہ ایک مکمل علامتی نظام کو ایک ہی کتاب میں رکھ دیا ہے۔ چھوٹی چھوٹی کہانیوں میں مختصر کرداروں کے ساتھ بظاہر ایک سادہ بیانیہ مگر متوازی بڑھتی ایک بالغ و بلوغ کہانی کی جھلک محسوس ہوتی ہے۔

اردو افسانے میں بچو کا کردار اور علامتی ترسیل جہاں ایک طرف تحفظ، مدد، محبت، مٹی، کھیت، فصل اور نسل سے جڑی روایتوں کے درمیان لالچ، چالاک اور فریب کے ساتھ خود کی ترسیل کرتا دکھائی دیتا ہے وہاں بدلتی دنیا، نئے سماج اور نئی روایتوں کے درمیان مشینی الجھاوے، ہوس، وحشت، دہشت اور ہولناکیوں کے ساتھ ایک بے بس ولاچار رویہ کا اظہار یہ بھی وقت کی تقسیم کا نوحہ بیان کرتا دکھائی دیتا ہے۔

حوالہ جات و حواشی:

- (1) نارنگ، گوپی چند، "فلشن شعریات، تشکیل و تنقید (دہلی، ایجوکیشنل پبلیشنگ ہاؤس، 2009ء) ص 280
- (2) عظیم، وقار، "میا افسانہ" (علی گڑھ، ایجوکیشنل بک ہاؤس، 1982ء)، ص 71
- (3) شمیم احمد، "طلسم ہوشربا کی علامتی اہمیت"، مشمولہ "نیادور" (کراچی، شمارہ 33-34، پاکستان کلچرل سوسائٹی 1964ء)، ص 309
- (4) ہیرالڈ بلوم، (Bloom's Modern Critical Review: Charlas Dickens، نیویارک، چلیسا ہاؤس پبلشرز، 2006ء) ص 141
- (5) جان ملٹن، (Areopagitica and Other Prose Works، نیویارک، ڈور پبلیکیشنز، 2016ء) ص 59
- (6) قنبر علی، حرف سبب، مشمولہ: بجوکار دو افسانوں میں، (پٹنہ، نشاط پبلی کیشنز، 2006ء) ص 9
- (7) عبدالقادر سروری، کردار اور افسانہ، (حیدر آباد، مکتبہ ابراہیمیہ، 1969ء) ص 51
- (8) شمس الرحمن فاروقی، (2006ء)، افسانے کی حمایت میں، دہلی، مکتبہ جامعہ، ص 162
- (9) سلام بن رزاق، تنگی دو پہر کا سپاہی، (ممبئی، نیورائٹرز پبلی کیشنز، 1977ء) ص 67
- (10) عبدالقادر سروری، کردار اور افسانہ (حیدر آباد، مکتبہ ابراہیمیہ، 1969ء) ص 51
- (11) مظہر الزماں خان، مشمولہ: شب خون، جلد 22، شمارہ: 158، (عقلمہ شاہین پبلشرز، آلہ آباد، 1990ء) ص 39
- (12) ایضاً۔ ص 40
- (13) ابراہیم اشک، بجوکار، (ممبئی، تکمیل پبلی کیشنز، 2006ء) ص 55
- (14) قنبر علی، دو تہائی (پٹنہ، نشاط پبلی کیشنز، 2006ء) ص 19
- (15) عبدالقادر سروری، کردار اور افسانہ (حیدر آباد، مکتبہ ابراہیمیہ، 1969ء) ص 51
- (16) وارث علوی، بجوکار (تجزیہ)، مشمولہ: سلام بن رزاق اپنے افسانوں کے آئینے میں، مرتب: شاکر تسنیم (مظفر پور، مکتبہ صدف، 2013ء) ص 66
- (17) مظہر الزماں خان، مشمولہ: شب خون، جلد 22، شمارہ: 158، (الہ آباد، عقلمہ شاہین پبلشرز، 1990ء) ص 42
- (18) انوسر تاج، دائروں کے قیدی (دلی، موڈرن پبلیشنگ ہاؤس، 1992ء) ص 131
- (19) ایم مہین، مشمولہ: بجوکار منتخب افسانے، انتخاب: ابراہیم اشک، (ممبئی، تکمیل پبلی کیشنز، 2006ء) ص 95