

AL-ZUMAR

Vol. 3 No. 01 (2025)

Al-Zumar

Online ISSN: 3006-8355

Print ISSN: 3006-8347

"Global Flash Fiction in Urdu Translation: Background, Foreground, and Analysis"

عالی فلش فکشن کے اردو ترجمہ: پس منظر، پیش منظر اور تجزیہ

Munir Abbas Sipra¹

Ph.D Scholar, Department of Urdu, Minhaj University Lahore.

munirsipra9810@gmail.com

Dr. Munawar Amin²

Assistant Professor, Department of Urdu, Institute of Southern Punjab,

Multan. drmunawaramin143@gmail.com

Muhammad Ajmal Khan³

M.Phil, Department of Urdu, Institute of Southern Punjab, Multan

ajmalkhan.ise.pk@gmail.com

Abstract

The translations of global flash fiction into Urdu are not only a new addition to Urdu literature but also a means of representing the Urdu language on an international level. The history of flash fiction is rooted in ancient fables, Panchatantra, and Jataka tales, where writers like Aesop, Sheikh Saadi, Maulana Rumi, and Mulla Nasruddin used short stories to highlight moral values and human weaknesses. In the 19th and 20th centuries, the genre gained popularity with Nobel laureates like Franz Kafka, Yasunari Kawabata, Gabriel Garcia Marquez, and Naguib Mahfouz. These writers effectively explored themes such as human psychology, societal issues, and magical realism in their short stories, conveying deep meaning with fewer words. Urdu literature has also embraced global flash fiction, and it continues to evolve alongside the tradition of short stories. The fast pace of life and limited time have contributed to the increasing

popularity of flash fiction, incorporating contemporary issues like technology and identity into the genre. Modern writers have adopted various styles, making this genre even more intriguing.

Keywords: Global Flash Fiction, Urdu Translations, History, Popular Genre, 4 Nobel Prize Winners.

انسان کی کہانیوں سے دلچسپی قدیم زمانے سے موجود ہے، جب اس نے پہلی بار اپنی کامیابیوں اور تجربات کو دوسروں کے سامنے پیش کیا۔ تب سے ہی کہانی کا آغاز ہو گیا تھا۔ کہانی کی تاریخ انسانی زندگی کی پیچیدگیوں اور تبدیلیوں کی عکاس ہے۔ یہ نیادی طور پر انسان کے اعمال کی داتان ہوتی ہے، جو اپنی نفسی تسلیکیں اور خود کو اہمیت دینے کے لیے اپنی روادیباں کرتا ہے، بعدیں یہ کہانیاں تحریکیں، رومان اور نظریات سے سجادی جاتی ہیں۔ پھر جس سے یہ ہماری نفسی اور سماجی ضروریات کی تحریکی ہیں۔ دراصل کہانی کا آغاز اور ارتقا یک پیچیدہ اور دلچسپ سفر ہے جو انسان کی تحریکی صلاحیتوں، شفاقتی تبدیلیوں اور معاشرتی ضروریات کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ کہانی کا آغاز ابتدائی انسانی تاریخ میں ہوا، جب انسان نے اپنی یادداشت، تجربات اور احساسات کو زبانی شکل میں بیان کیا۔ یہ زبانی روایات بعد میں تحریری شکل اختیار کرنے لگیں، جس نے کہانی کو محفوظ کرنے اور اس کی منتقلی کو ممکن بنایا۔ کہانی تحریری صورت میں آنے کے بعد مختلف ادوار میں الگ الگ بیانات میں تقسیم ہو گئی پہلی پہل قدمی داتان پھر یہ سفر ناول، ناول اور افسانے سے ہوتا ہوا فلیش فکشن تک پہنچ گیا۔

فکشن کا یہ سفر کئی صدیوں سے چلتا رہا ہے جہاں تک فلیش فکشن کا تعلق ہے اس کے آثار بھی قدیم ادوار سے ملتے ہیں اور یہ پوری دنیا میں کلھی اور پڑھی جانے والی صنف ہے۔ کیوں کہ یہ مختصر کہانی ہوتی ہے جو کم وقت میں مکمل کہانی کی لذت مہیا کر دیتی ہے۔ اس کی تحریکی کی نیادی شرط ہی اختصار ہے۔ کیوں کہ فلیش فکشن ایک ایسی مختصر صنفِ ادب ہے جس میں کہانی کو نہیت مختصر الفاظ میں بیان کیا جاتا ہے، عموماً اس کی لمبائی ہزار الفاظ یا اس سے بھی کم ہوتی ہے۔ اس صنف کا مقصد مختصر وقت میں قاری کو ایک مکمل تجربہ فراہم کرنا ہوتا ہے، جس میں کردار، واقعہ، اور موضوع سب کچھ موجود ہوتا ہے۔ دراصل فلیش فکشن کی تحریکیں ایک ایسا فن ہے جس میں ایک اہم بات، فکر، پیغام، خیال، نظریے یا مسئلے وغیرہ کو عمدہ ادبی مہارت سے گھرائی، گیرائی اور جامعیت کے ساتھ مختصر الفاظ میں پیش کرنا ہوتا ہے۔ حالیہ تیز ترین اور مصروف دور میں، صرف لفظوں کی مقدار کا اعتبار نہیں رہا، اب لمبی چوڑی کہانیاں لکھنا ضروری نہیں سمجھا جاتا۔ موجودہ ادبی منظر نامے میں اختصار نویسی کی اہمیت بڑھ گئی ہے۔ اس ضمن میں، مشہور و معروف انگریزی مصنف جارج لوئیس بورنیس، جوناول نگاری، شاعری، اور فلیش فکشن کی کئی اہم کتب کے خالق ہیں، فرماتے ہیں:

“It is laborious and impoverishing madness to compose

vast books, to expound over five hundred pages an idea that

orally can be expressed perfectly well in a few

minutes.”(1)

آج کے دور میں قاری کی توجہ کو برقرار رکھنے کے لیے مختصر اور جامع تحریریں زیادہ موثر ثابت ہو رہی ہیں۔ خیم اور بھرپور کتابیں تحریر کرنا ایک نہایت محنت طلب اور جنون کی مانند عمل ہے۔ یہ اس حقیقت کی عکاسی کرتا ہے کہ ایک ایسا خیال جو عموماً پند منشوں میں واضح اور موثر انداز میں پیش کیا جائے سکتا ہے، اسے پانچ سو صفات پر محیط کرنا ایک فکری عیاشی اور بے جا بھیدگی ہے۔ اس کے بجائے، خیالات کی سادگی اور قوت کو برقرار رکھتے ہوئے اختصار کو ترجیح دینا چاہئے، تاکہ الفاظ کی کثرت کی بجائے معانی کی گہرائی پر توجہ مرکوز کی جاسکے۔ کہانیوں میں اختصار نویسی کی اہمیت پر کئی ناقدین اور مصنفین زور دیتے ہیں۔ ہم عالمی ادب سے کچھ ناقدین اور مصنفین کی آراء کا جائزہ لیتے ہیں تاکہ یہ جان سکیں کہ وہ فکشن میں اختصار نویسی کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں:

“Stories can be as short as a sentence.(Randall Jarrell)

A good short-short is short but not small, light but not

slight.(Ku Ling)

Brevity is the soul of wit.(William Shakespeare)

Brevity is the sister or talent (Antom Chekhov)”(2)

ترجمہ: کہانیاں ایک جملے کی طویل بھی ہو سکتی ہیں۔ (رینڈل جیرل)

مختصر کہانی چھوٹی تو ہوتی ہے لیکن معمولی نہیں، بلکہ تو ہوتی ہے لیکن سطحی نہیں۔ (کونگ)

اختصار ذہانت کی روح ہے۔ (ولیم شیکسپیر)

اختصار قابلیت کی بہن ہے۔ (انتون چیخوف)

اختصار نویسی میں اہم پہلو یہ ہوتا ہے کہ اضافی تفصیلات کو چھوڑ کر صرف مرکزی خیال یا جذبات کو اس انداز میں پیش کیا جائے کہ کہانی کا تاثرا اور پیغام مکمل طور پر پہنچ سکے۔ اس کے ذریعے مصنف نہ صرف قاری کی توجہ کو فوری طور پر اپنی گرفت میں لے لیتا ہے بلکہ اسے سوچنے پر مجبور بھی کرتا ہے۔ اس حوالے سے کیتھرین سوٹنیا جو ایک افسانہ نگار اور سابق انگلش پروفیسر ہیں، جو جنوبی کیلیفورنیا (امریکا) میں رہتی ہیں۔ انہوں نے اسٹیٹیونیر سٹی آف نیو یارک سے انگریزی میں پی ایچ۔ ڈی کی ڈگری حاصل کی تھی۔ ان کے فلیش فکشن کئی معروف عالمی ادبی جرائد میں بھی شائع ہو

چکے ہیں۔ انہوں نے فلیش فیشن کے حوالے سے ایک مضمون "Flash Fiction Definition and History" تحریر کیا، جو

"SUDDEN FICTION LATINO" میں شائع ہوا۔ اس مضمون میں انہوں نے فلیش فیشن کی تعریف اور اس کے اجزاء پر

تفصیلی بحث کی ہے، وہ لکھتی ہیں:

"Brevity: Regardless of the exact word count, flash fiction

attempts to condense a story into the fewest words

possible....A beginning, middle, and end: In contrast to a

vignette or reflection, most flash fiction emphasizes plot.

While there are certainly exceptions to this rule, telling a

complete story is part of the excitement of working in this

condensed form...Setting up expectations and then turning

them upside down in a short space is one hallmark of

successful flash fiction."(3)

کیتھرین سوٹنیا فلیش فیشن کے لیے تین بنیادی اصول وضع کرتی ہیں۔ ۱۔ اختصار (Brevity)۔ آغاز، وسط، اختتام (A Beginning, middle, and end).

۲۔ چونکا دینے والا اختتام (A twist or surprise at the end)۔ اگر اقتباس کی روشنی میں مجموعی بات

کریں تو واضح ہوتا ہے کہ فلیش فیشن میں کہانی کو کم سے کم الفاظ میں بیان کیا جاتا ہے، جس میں اختصار ایک بنیادی شرط ہے۔ اس کی خاصیت یہ ہے کہ کسی

واقع کی عکاسی کرتے ہوئے پلاٹ پر زیادہ زور دیا جاتا ہے۔ دیگر فلیش فیشن کی شعريات میں بعض اوقات تبدیلیاں کی جاسکتی ہیں، مگر کہانی کو مکمل اور

متحرک انداز میں پیش کیا جاتا ہے۔ فلیش فیشن کا اختتام ایسا ہونا چاہیے کہ وہ قاری کو حیران کر دے، پوری کہانی میں تجسس اور توقعات قائم رہیں، اور

آخر میں اچانک ایک ایسا موڑ آئے کہ کہانی کا نیا رخ سامنے آجائے۔ اس کے نتیجے میں قاری سوچنے پر مجبور ہو جائے، جس سے ذہن میں ایک بلچل پیدا

ہو۔

کہانی میں اختصار نویسی کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے، انگریزی مصنف جیمز تھومس (James Thmas) فلیش شور کیے بارے میں لکھتے

ہیں:

“We offer some of it at the end of anthology in a section called "Flash Theory" __big idea in tiny spaces, as short as a sentence(Whether deep, autageous, humorous, or in the best iridescent.”(4)

اس اقتباس میں ”فلیش ٹھیوری“ کا ذکر کیا گیا ہے، جو کہ فلیش فکشن کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔ مختصر کہانیاں بڑی اور گہری نیالات کو مختصر انداز میں پیش کر سکتی ہیں، حتیٰ کہ ایک جملے میں بھی۔ یہ فلیش فکشن کی خوبی ہے کہ وہ قاری کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے، چاہے وہ موضوع کی نوعیت گہری، جگہ ان کن، یا مزاحیہ ہو۔ اس طرح، فلیش فکشن کی خوبی ہے کہ یہ قاری کی توجہ کو فوراً اپنی جانب کھینچ لیتا ہے، اور اس میں موجود چمک اور تحقیقیت کی بنابر اکیاد گار تجربہ فراہم کرتا ہے۔ ان تعریفوں سے یہ نتائج اخذ کر کے یہ تعریف وضع کی جا سکتی ہے کہ ”فلیش فکشن ایک ایسی مختصر ادبی صنف ہے، جو تقریباً چند سوالاٹاٹ سے لے کر ایک ہزار سے بارہ سوالاٹاٹ میں میں کردار، واقعات اور مختلف عناصر کی موجودگی ہوتی ہے، جبکہ اس کا اختتام عموماً چونکا دینے والا ہوتا ہے۔“ ایسا اختتام قاری کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے اور اس نوع کی کہانی قاری کے ذہن میں ایک کمل یا کئی متعدد کہانیوں کی تصویر کشی کرتی ہے، اس نوعیت کی کہانیوں کا مقصد نہ صرف تفریح فراہم کرنا ہوتا ہے بلکہ قاری کے تخیل کو بیدار کرنا اور اس کی تفہیم کو گہرائی میں لے جانا بھی ہوتا ہے۔ پھر جس سے ادبی معانی کا ایک وسیع دائرة پھیلتا ہے۔

فلیش فکشن کو اردو میں کئی مختلف ناموں سے لکھا اور پکارا جاتا ہے، ان میں ”افسانچہ، مختصر افسانہ، ماہیکرو فکشن، مختصر کہانی“، وغیرہ زیادہ مروج نام ہیں۔ اردو کے ساتھ ساتھ فلیش فکشن عالمی سطح پر کئی زبانوں میں مقبول ترین ادبی صنف ہے، جو دنیا کے ہر گوشے میں اپنی موجودگی کا احساس دلاتی ہے۔ ادب کا یہ وسیع دائرة علاقائی سرحدوں سے آزاد ہے، لیکن ہر خطے کی ادبی شناخت اس کے مخصوص رسم و رواج، موسيی حالات، سیاسی اور مذہبی تناظر، تاریخی پس منظر، ثقافتی روایات، تہذیبی نشوونما، اور سماجی معاملات کے مطابق شکل پاتی ہے۔ جیسے جیسے سائنس اور یونیورسیٹی کی ترقی نے دنیا کو ایک گلوبل ولچ میں تبدیل کر دیا، اسی طرح مختلف تہذیبوں میں لصادم اور اشتراک کی صورت میں ہر خطے میں تبدیلیاں آتی رہیں۔ تسبیحًا، نئی زبانیں وجود میں آئیں اور قدیم زبانوں نے بھی اپنا مزاج تبدیل کیا۔ مختلف ادبی تحریکیں بھی اپنے اثرات مرتب کرتی رہیں۔ ایسے حالات میں بھی ادب کی نشوونما جاری رہی، اور مختلف خطوں کے ادب میں ادبی اصناف اور اصطلاحات کا لین دین ایک معمول کی حیثیت اختیار کر گیا۔ اگر فلیش فکشن کے پس منظر پر نور کیا جائے تو یہ بھی مختلف زبانوں، ادب اور تہذیبوں کی علامات سے مالا مال ہے۔ یہ کہانیاں بہت قدیم تہذیبوں سے جڑی دکھائی دیتی ہیں، جن کی جڑیں قبل از مسح کے معروف قصہ گوایسپ (Aesop) تک پھیلی ہوئی ہیں۔ ”ایسپ قدیم یونان کا ایک مشہور

قصہ گو تھا۔ اس کا زمانہ ۵۶۲۰ تا ۵۶۳۰ قبل از مسیح بنا جاتا ہے۔ اس کی لکھی کہانیاں ہم تک (Aesop's Fables) کی شکل میں پہنچتی ہیں۔^(۱)

فیش فکشن کا تصور نیا نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں اس کی جڑیں قدیم ادبی روایات میں پائی جاتی ہیں۔ قدیم داستانیں، حکایات اور تمثیلات میں ایسی مختصر کہانیاں ملتی ہیں جو مختصر اور جامع انداز میں سبق آموز یا تہذیبی پہلو بیان کرتی ہیں۔ مثال کے طور پر، ایسپ کی حکایات، گلستان سعدی کی مختصر کہانیاں، اور الف لیلہ کی حکایتیں، فلیش فکشن کے ابتدائی نمونوں کے طور پر دیکھی جاسکتی ہیں۔ فلیش فکشن کے اسی پس منظر کے بارے میں پروفیسر قاسم یعقوب اپنے ایک مضمون ”فلیش کہانی: آج کی کہانی“ میں لکھتے ہیں کہ:

”ایسپ کہانیاں کسے یاد نہیں وہ ایسپ کہانی جس میں ایک باپ اور بیٹا ایک گدھے پر سواری کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ یہ کمزور گدھا ہے اور دونوں اوپر چڑھتے ہوئے ہیں۔ بالآخر وہ کسی طرح بھی لوگوں کو مطمئن نہیں کر سکتے۔ پھر بیساکوالاچی کتاب وغیرہ جیسی خوبصورت کہانیاں ہیں جو زندگی کی تشریح کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ جواب دنیا بھر کے سماج کا حصہ بن گئی ہیں۔ کچھ اور پچھے جائیں تو الف لیلہ کی کہانیاں بھی مختصر کہانیوں میں شامل کی جاتی ہیں۔ حکایات کے ضمن میں ”گلستان سعدی“ کو بہت شہرت ملی۔ حکایات کا مرکزی عنصر تو سبق آموز بات ہوتی ہے مگر کہانی پن میں اچھی اچھی کہانیوں کو ماتحت دیتی نظر آتی ہیں۔^(۲)“

ایسی ہی قدیم کہانیوں کو جدید فلیش فکشن کے پس منظر کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ ایسپ کی اسی طرح کی ایک کہانی ”کسان اور بیٹے“ کے عنوان سے ہے، جو سبق آموزی اور کہانی پن میں جدید فکشن سے کسی طرح بھی کم نہیں ہے۔ اس کہانی کو اردو و قاب میں قیصر نذر خاور نے ڈھالا ہے۔ یہ کہانی اردو کے ۲۴۹ الفاظ پر مشتمل ہے۔ یہ کہانی ایک کسان اور اس کے بیٹوں کے گرد گھومتی ہے۔ جس میں ایک قیمتی سبق پوشیدہ کسان کے وصیت نامہ شورے سے ہوتا ہے، جہاں وہ اپنے بیٹوں کو ایک ”خزانہ“ تلاش کرنے کی نصیحت کرتا ہے، اور اسی راز کو کھولنے کے لیے مصنف نے محنت کو مرکزی خیال بنایا ہے۔ اقتباس ملاحظہ فرمائیں:

”میرے بیٹو! میری بات دھیان سے سنواں زمین پر جو کئی نسلوں سے ہمارے پرکھوں کی ملکیت چلی آرہی ہے، اس کو خود سے الگ نہ کرنا یہیں کہیں ایک بڑا خزانہ چھپا ہے مجھے لیتھیں ہے کہ تم اسے پانے میں کامیاب ہو جاؤ گے۔^(۳)“

کہانی میں خرانے کا ذکر علامتی طور پر کیا گیا ہے۔ کہانی کا بنیادی سبق یہ ہے کہ محنت ہی اصل خزانہ ہے بوڑھے کسان کے الفاظ کو سمجھنے میں بیٹا میں ناکام رہے، لیکن جب انہوں نے زمین کی کھدائی کی اور فصل اگانے میں محنت کی توبیجہ بہت زیادہ منافع کی صورت میں ظاہر ہوا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کامیابی اور دولت کا حصول کسی جادوئی خزانے یا شارٹ کٹ کے ذریعے ممکن نہیں، بلکہ اس کے پیچھے سخت محنت اور مستقل مزاجی

ہوتی ہے۔ کسان نے اپنی زمین کو نسل در نسل محفوظ رکھنے کی تاکید کی اور بیٹوں کو بتایا کہ زمین میں چھپا خزانہ ان کی محنت اور فضل ہے۔ اس سے الیوپ یہ پیغام دیتا ہے کہ زراعت اور زمین کے وسائل کی حفاظت اور اس سے فائدہ اٹھانا ہی حقیقی دولت ہے۔ معاشرتی اور اقتصادی ترقی کے لیے زمین کی پیداوار کو بہتر بنا ضروری ہے۔

معروف شاعر، محقق اور فقاد، ڈاکٹر پروفیسر انعام الحق جاوید نے "ایسپ کے منتخب تھے کہانیاں" کے پیش لفظ میں ان کہانیوں کی

قدامت، ادبی اہمیت اور الیوپ کی زندگی کے بارے میں لکھتے ہیں کہ:

"سترات جب زمان میں تھاتواں نے ایسپ کی کچھ کہانیوں کو نظم کیا تھا Laertius Diogenes، کہنا ہے کہ یونان قدیم کا ایک ڈرامہ نگار" Ennius "بھی ایسپ کی کہانیوں کا حوالہ دیتا تھا۔ اس دور میں یونانی زبان میں ایسپ کی کہانیوں کی دس کتابیں موجود تھیں۔ رومن دور حکومت میں کئی دانشوروں نے ایسپ کی کہانیوں کو ایسے لٹریچر میں اپنایا۔ فیدرس نے اس کی کہانیوں کو لاطینی زبان میں منتقل کیا تھا۔ الیوپ کی حکایات عالمی ادبی و رشکی حیثیت رکھتی ہیں۔ اور کلاسک ادب ہونے کے ناطے پوری دنیا میں مقبول و معروف ہیں اور مختلف کتابوں میں ان حکایات کی تعداد بھی مختلف ہے۔ (۸)"

الیوپ کی ایک اور کہانی "ایک آدمی کی دو یویاں" کے عنوان سے ہے۔ اس کا اردو میں ترجمہ ملک اشراق نے کیا ہے۔ یہ کہانی صرف ۷۰۰ الگاظپر مشتمل منحصر کہانی ہے۔ یہ کہانی ایک ایسے مرد کی زندگی کی عکاسی کرتی ہے جو دو یویوں کے درمیان توازن قائم کرنے کی کوشش کرتا ہے، مگر اس کی کوششیں اسے شدید ذہنی اور جسمانی تکلیف میں بٹلا کر دیتی ہیں۔ کہانی کا مرکزی کردار ایک درمیانی عمر کا آدمی ہے، جو ایک طرف ایک نوجوان یوی رکھتا ہے جو چاہتی ہے کہ وہ جوان نظر آئے، اور دوسری طرف ایک عمر سیدہ یوی جوانی عمر کے ساتھ ہم آہنگ رہنا چاہتی ہے۔ کہانی کا مرکزی کردار ایک "درمیانہ عمر" کا آدمی ہے، جو اپنے دونوں یویوں کے جذبات کو سمجھنے اور ان کی خواہشات کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کا کردار اس کی کمزوری اور ناابلی کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ دو مختلف خواہشات کے درمیان پھنس گیا ہے۔ اس کی کوششیں نہ صرف اسے ذاتی طور پر متاثر کرتی ہیں، بلکہ اس کی ذہنی صحت پر بھی اثر انداز ہوتی ہیں۔ نوجوان یوی کی خواہش ہے کہ اس کا شوہر جوان نظر آئے، جس کی علامت اس کے سر اور داڑھی کے سفید بال ہیں۔ وہ اپنے شوہر کو بھی جوڑنا چاہتی ہے۔ وہ اپنے شوہر کی جوانی کو اپنی عمر کے ساتھ ہم آہنگ کرنے کی خواہش رکھتی ہے۔ اس کے نوچنے کی حرکت اس ساتھ اپنے شوہر کو بھی جوڑنا چاہتی ہے۔ وہ اپنے شوہر کی جوانی کو اپنی عمر کے ساتھ ہم آہنگ کرنے کی خواہش رکھتی ہے۔ اس کے خوف کی عکاسی کرتی ہے کہ کہیں اس کا شوہر اس کی عمر کی وجہ سے اس سے دور نہ ہو جائے۔ آخر کار وہ تنگ آکر اس نوبت تک پکنچ جاتا ہے، اقتباس

دیکھیے:

”اس نے ایک دن اپنے سر اور دل کے سارے بال نوچ ڈالے تاکہ بار بار تکلیف سے نجٹ کے۔(۹)“

مرکزی کردار کو شدید جسمانی اور ذہنی تکلیف کا سامنا ہے۔ اس کی بیویوں کی توقعات اسے ایک دائرے میں گھیر دیتی ہیں، جہاں وہ اپنی شناخت اور وجود کی جگ لڑ رہا ہے۔ اس کی تکلیف اس وقت عروج پر پہنچتی ہے جب وہ اپنے بال نوچنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ یہ عمل اس کی بے بی کا عکاس ہے کہ وہ اپنی زندگی کی مشکلات سے فرار حاصل کرنے کے لیے انتہائی اقدام اٹھا رہا ہے۔ کہانی کا سبق یہ ہے کہ جب کوئی انسان سب کو خوش رکھنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ حقیقت میں کسی کو بھی خوش نہیں رکھ سکتا۔ یہ ایک عام انسانی تجربہ ہے کہ کبھی کبھی ہم دوسروں کی خوشیوں کے لیے اپنی خوشیوں کی قربانی دیتے ہیں، مگر اس کا نتیجہ ہمیشہ ثابت نہیں ہوتا۔ یہ کہانی انسانی فطرت اور رشتتوں کی پیچیدگیوں کی بھی عکاسی کرتی ہے۔ ایک مرد کی کہانی کے ذریعے یہ واضح کیا گیا ہے کہ انسان کی کوششیں کبھی کبھار اپنی شناخت کو گم کرنے کا باعث بن سکتی ہیں، اور یہ کہ ہمیں اپنی خوشیوں کی قیمت پر دوسروں کی خوشیوں کی تلاش نہیں کرنی چاہیے۔

قدم یونان سے تعلق رکھنے والے ایسپ کی مختصر کہانیوں کو کچھ لوگ بچوں کی کہانیاں کہتے ہیں جو کہ غلط ہے۔ ایسپ کہانیوں کی پوری دنیا میں مقبولیت، پذیرائی اور اہمیت کے بارے میں معروف محقق نقاد اور مترجم ملک اشفاق جس نے ایسپ کی کہانیوں کے بھی ترجمے کئے ہیں، وہ لکھتے ہیں:

”یہ کہانیاں اخلاقی اساقت سے مزین ہے اور ہر کہانی میں ایک فلسفیانہ پیغام موجود ہے۔ ان کہانیوں کو صدیوں سے دچپی سے پڑھا جا رہا ہے اور کسی بھی دور میں ان کی افادیت سے انکار نہیں کیا گیا۔ اور مفکر بھی ان کہانیوں کی اخلاقی تعلیمات سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے، ایسوپ کے کسی نقاد نے ان کہانیوں کو بچوں کی کہانیاں نہیں کہا بلکہ یہ کہانیاں ہر بالغ فرد منفی رویوں کو بدلتے میں اہم کردار ادا کر سکتی ہیں۔ ہیرودوتس، افلاطون، سقراط، اور پوری یونانی حکومتیں فاسفر اور مفکر بھی ان کہانیوں کو بچوں کی کہانیاں نہیں بلکہ یہ کہانیاں ہر بالغ فرد کے منفی رویوں کو بدلتے میں اہم کردار ادا کر سکتی ہیں۔ ایسوپ کی کہانیوں پر آسٹریلیا، امریکہ اور کنیا پر ممالک میں بڑے بڑے پراجیکٹوں پر کام ہو رہا ہے۔ (۱۰)“

ایسپ کی کہانیاں دنباہر کے مختلف ممالک میں ایک اہم ادبی مقام رکھتی ہیں، جس کا ثبوت ان کی اثر انگیزی اور موضوعات کے تنوع سے ملتا ہے۔ یہ کہانیاں نہ صرف آموز اور اخلاقی ہیں بلکہ ان میں فلسفیانہ، اصلاحی، اور فکری پیغام بھی شامل ہے۔ ایسپ کیمیہ کہانیاں ادبی حلقوں میں فلیش فلشن کے پس منظر کے طور پر دیکھی جاتی ہیں، جو کہ اس بات کا اشارہ دیتی ہیں کہ یہ صرف کسی ایک خطے پاز بان کی نہیں بلکہ مختلف تہذیبوں اور زبانوں سے جڑی ہوئی ہیں۔

فلیش فلشن کے حوالے سے متعدد نظریات موجود ہیں، جن پر بحث و مباحثہ جاری رہتا ہے۔ یہ بات واضح ہے کہ ادب تبدیلی، چاہے وہ سایہا مابھی سطح پر ہو، کبھی بھی اچانک رونما نہیں ہوتی۔ اس کی جڑیں ماضی میں پوشیدہ ہوتی ہیں، جو ہمیں یہ سمجھنے میں مدد دیتی ہیں کہ فلیش فلشن کا وجود قدیم تہذیب ہوں سے کبھی جڑا ہوا ہے۔ مغربی ادب میں نئے تجربات اور تبدیلیوں کے ساتھ ساتھ فلیش فلشن کی تخلیق کا عمل بھی قدیم ثقافتوں کے اثرات سے متاثر ہے۔ اس کا خیر قدیم اور جدید کے مختلف اجزاء کو یکجا کرتا ہے، جس میں مشرق اور مغرب کی تہذیبوں اور زبانوں کے اثرات شامل ہیں۔ اس طرح، یہ کہنا درست ہو گا کہ ایسپ کی کہانیاں اور فلیش فلشن دونوں ہی ادب کی اس پیچیدہ دنیا کا حصہ ہیں، جہاں قدیم روایات اور جدید تجربات مل کر ایک منفرد ادبی شکل میں ڈھلتے ہیں۔ اسی ضمن میں مترجم، محقق اور فلشن نگار، قیصر نزیر خاور لکھتے ہیں:

”انیسویں صدی میں جب افسانہ ترویج پر ہاتھا تو ایسے میں تین امریکی نام ایسے ہیں جنہیں آپ اس رجحان میں اہم گردان سکتے ہیں جو آج انسانچہ (فلیش فلشن) کہلاتا ہے۔ انہوں نے ادب میں بھی کام کیا لیکن ان کی کچھ تحریریں بلاشبہ فلیش فلشن کے زمرے میں شمار کی جاسکتی ہیں۔ یہ ادیب، والٹ وٹمن، (walt whitman)، بیرس بیرس (Bierce Ambrase) اور کیٹ چوپن (Kate chopin) ہیں۔ مشرق زبانوں کی طرف اسیں تو فارسی میں شیخ سعدی کی ”گلستان“ کو کسی طور پر فلیش فلشن سے باہر نہیں کیا جاسکتا۔ عربی میں لبنانی نژاد امریکی خلیل جبران، مصری نجیب محفوظ، تامر زکریا اور لیلی العثمان اہم ہیں۔“ (۱۱)

ایسوب کی مختصر کہانیوں کے علاوہ بھی کچھ مختصر کہانیوں کا تعلق بھی زمانہ قبل از مسیح سے ہے جن میں ہند، سندھ میں نجف تنتر اور پالی ادب سے جاتک کہانیوں کے نام سے آج کے دور میں موجود ہیں۔ ان قدیم ادوار کی مختصر کہانیوں کا جدید دور کی مختصر کہانی (فلیش فلشن) کے پس منظر کے طور پر اہم کردار ہے۔ ایسی ہی ایک کہانی ”موہ“ کے عنوان سے ہے۔ اس کہانی کا مأخذ قبل از مسیح زمانے کی جاتک کہانیوں سے ہے۔ یہ مختصر کہانی تقریباً ۵۸۷ لفظوں پر مشتمل ہے۔ ”یہ انگریزی زبان میں“ The Graving for Taste“ کے نام سے بھی ملتی ہے اور انگریزی

کتاب ”Buddh's Tales for young and old“ میں بھی ہے۔ (۱۲)

ترجمہ شدہ یہ کہانی ”موہ“ ایک گھر افسوسیہ پیغام اور زندگی کے نبیادی اصولوں کو پیش کرتی ہے۔ یہ کہانی نہ صرف بادشاہ اور ہر ان کے ذریعے ایک مختصر حکایت کو بیان کرتی ہے بلکہ انسان کی نظرت اور دنیاوی معاملات کے پیچھے پھی ہوئی حقیقت کو بھی اجاگر کرتی ہے۔ اس کہانی کا مرکزی کردار ایک بادشاہ کا ہوتا ہے، جو جنگلی ہرن کو پسند کرتا ہے اور اسے دربار میں لانے کا حکم دیتا ہے۔ مالی ہرن کو شہد کی موہ (لائچ) میں بتلا کر کے دربار تک لے آتا ہے۔ ہرن، جو جنگل میں آزاد رہنے والا اور شر میلا جانور تھا، مالی کی چالاکی کی وجہ سے لائچ میں آکر اپنی آزادی کھو بیٹھتا ہے۔ بادشاہ ہرن کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے لیکن ساتھ ہی اسے ایک گھری حقیقت کا دراک ہوتا ہے کہ جیسے ہرن شہد کی لذت میں گرفتار ہو کر اپنی فطری

آزادی سے دستبردار ہو گیا، ویسے ہی انسان دنیا کی مختلف موه (لاچ) میں پھنس کر اپنی اصل حقیقت بھول جاتا ہے۔ جب بادشاہ کو یہ اور اک ہوتا ہے تب وہ ہرن کو آزاد کرنے کا حکم دیتا ہے اور خود بھی دنیاوی طاقت اور اقتدار سے دستبردار ہو کر جنگل کی طرف نکل جاتا ہے۔ اقتباس ملاحظہ فرمائیں:

”اسے احساس ہوا کہ اگر اس الگ تحمل رہنے والے شر میلے نادر جانور کو شہد کی ”موہ“ کھینچ کر یہاں تک لاسکتی ہے تو انسان تو ”موہ“ کے حوالے سے بہت ہی کمزور ہے۔ یہ سوچ کر اس نے مالی کو حکم دیا کہ وہ ہرن کو واپس جنگل میں جا کر آزاد کر دے۔ (۱۳)“

کہانی کا نیادی پیغامیہ ہے کہ انسان کی فطرت میں موه (لاچ) ایک کمزوری ہے جو اسے اپنی اصل حقیقت اور مقصد حیات سے دور لے جاتی ہے۔ دنیاداری، دولت، طاقت، اور شہرت جیسی چیزیں انسان کو لاچ میں مبتلا کر دیتی ہیں، اور وہ اس دنیاوی موه میں اپنی زندگی کے اصل مقصد کو بھول جاتا ہے۔ ہرن کی طرح، انسان بھی ان چیزوں کی کشش میں پھنس کر اپنی فطری آزادی کھو دیتا ہے۔ کہانی میں ”ہرن“ آزادی اور فطری زندگی کی علامت ہے جبکہ ”شہد“ موه بالاچ کی نمائندگی کرتا ہے۔ بادشاہ کا در ایک عام انسان کی نمائندگی کرتا ہے جو دنیاوی خواہشات کے پیچھے بھاگتا ہے اور اپنی اصل حقیقت کو بھول جاتا ہے۔ ہرن کو شہد کی لذت کا عادی بناندا را صل اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ دنیاوی لذتیں اور خواہشات انسان کو اپنے قابو میں کر لیتی ہیں، اور جب انسان ان کا عادی بن جاتا ہے، تو وہ اپنی خودی اور حقیقت کو فراموش کر دیتا ہے۔ کہانی کے اختتام پر بادشاہ کا اور اک اس بات کی علامت ہے کہ زندگی کی حقیقی کامیابی دنیاوی لذتوں اور موه سے آزاد ہونے میں ہے۔ بادشاہ کا اقتدار چھوڑ کر جنگل کی طرف نکل جانا ایک استعارتی قدم ہے، جو اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ انسانی روح کی آزادی اور فطرت کے ساتھ ہم آئنگی ہی اصل مقصد حیات ہے۔ انسان کی زندگی کا اصل مقصد صرف دنیاوی خواہشات کی تکمیل میں نہیں بلکہ اپنی حقیقت کو پہچاننے اور آزاد زندگی گزارنے میں ہے۔ کہانی انسان کو یہ سکھاتی ہے کہ وہ خود کو دنیاوی لذتوں سے آزاد رکھے اور اپنی اور دوسروں کی آزادی کا احترام کرے، کیونکہ انسان کی حقیقی منزل موت ہے اور دنیاوی موه صرف عارضی خوشنی کا ذریعہ ہے۔

قبل از مسح سے شروع ہونے والا مختصر کہانیوں کا سلسلہ تیرھویں صدی عیسوی تک جاری رہا، اس دورانی میں ترکی کے عالم ملا نصیر الدین کی کہانیاں بھی شامل ہیں۔ یہ کہانیاں ابتداء میں زبانی طور پر منتقل ہوتی رہیں، لیکن وقت کے ساتھ ان کی مقبولیت میں اضافہ ہوا اور انہیں تحریری شکل دینے کی ضرورت محسوس کی گئی۔ ۱۷۵۱ء میں حسین نامی شخص نے ملا نصیر الدین کی ۲۳ حکایات کو لکھا، جو حکمت، عقول اور مزاج کا عمدہ نمونہ ہیں۔ یہ کہانیاں انسانی زندگی کے مختلف پہلوؤں، جیسے دانشمندی اور مسائل کے حل کو دلکش انداز میں پیش کرتی ہیں۔ ملا نصیر الدین کی حکایات آج بھی ادبی حلقوں میں مقبول ہیں کیونکہ وہ انسانی تجربات کی عکاسی کرتی ہیں اور فلسفہ پیغام دیتی ہیں۔ یہ کہانیاں نہ صرف تفریح کا ذریعہ ہیں بلکہ انسانیت کی سچائیوں کی طرف بھی اشارہ کرتی ہیں، اور قاری کو نئی راہیں دکھاتی ہیں۔ قیصر زیر خاور لکھتے ہیں:

”مزاح سے بھر پور افسانے پر اس کا خاصہ ہیں۔ مختلف زبانوں میں اس کی کہانیوں کے مجموعے شائع ہوئے ہیں۔ جن میں سب سے اہم فارسی میں مجموعہ ”ملانصیر الدین کی چھ سو کہانیاں“ ہے۔ جسے محمد رمضان نے تالیف کیا ہے۔ ہندوستانی نشر ادارہ بر طاب نوی سکالار اور ادیس شاہ نے بھی ”ملانصیر الدین پر تفصیل سے کام کیا اور اس کی کہانیوں کو انگریزی میں ترجمہ کرتے ہوئے چار کتابیں مرتب کیں۔ (۱۲)“

ملانصیر الدین کی ایک مختصر کہانی ”پاتونی پڑوسی“ کا جائزہ پیش کیا جاتا ہے۔ ان کی یہ کہانی مزاح اور حکمت کا بہترین مجموعہ ہے۔ اس کہانی میں ملانصیر الدین کے ساتھ ایک پڑوسی کی فضول گوئی پیش کی گئی ہے۔ کہانی کا موضوع فضول ہاتھ چیت کے نقشانات اور دوسروں کے معاملات میں دخل اندازی کی ناپسندیدگی پر ہے۔ ملا ایک عقلمند شخصیت کے طور پر پیش کیے گئے ہیں، جو فضول ہاتھ چیت سے بچنے کی اہمیت کو سمجھتے ہیں۔ ان کی جواب دہی سے یہ واضح ہوتا ہے کہ وہ اپنے پڑوسی کی باتوں کو سنجیدگی سے نہیں لیتے۔ یہ کردار ایک باتونی شخصیت کی عکاسی کرتا ہے، جو دوسروں کے معاملات میں بے جا چکی لیتا ہے۔ ان کا یہ عمل ان کی بے وقوفی کی علامت ہے، جو کہ کہانی کا مرکزی نقطہ ہے۔ اقتباس ملاحظہ کریں:

”ملا کا ایک پڑوسی ملا کو بتانے لگا کہ محلے کے گھر میں دعوت کا کھانا پک رہا ہے۔ تو پکtar ہے مجھے کیا۔ ملانے کہا! میں نے سنائے کہ وہ لوگ تم کو بھی دعوت پر بلانے کا سوچ رہے تھے پڑوسی بولا۔ ”پھر تجھے کیا،“ ملانے جواب دیا۔ (۱۵)“

کہانی میں جو مکالمہ ہوا ہے، اس میں پڑوسی ملا کو دعوت کی خبر دیتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ وہ بھی بلاۓ جانے والے ہیں۔ ملا کی طرف سے جواب یہ واضح ہوتا ہے کہ وہ پڑوسی کی باتوں کو اہمیت نہیں دیتے۔ اس کا جواب ”پھر تجھے کیا“ ایک طرح کامزاحیہ اور چالاکانہ رد عمل ہے، جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ ملکی نظر میں پڑوسی کی فضول گفتگو کی کوئی اہمیت نہیں۔ کہانی کا، ہم سبق یہ ہے کہ فضول اور غیر ضروری بولنے سے انسان کی بے عزتی ہو سکتی ہے۔ یہ کہانی بتاتی ہے کہ اگر کسی بات کی ضرورت نہ ہو تو ہمیں خاموش رہنا چاہیے۔ اس کے علاوہ، دوسروں کے معاملات میں دخل اندازی نہ کرنے کی بھی نصیحت کی گئی ہے۔ اس کہانی کے ذریعے، ملانصیر الدین کی ذہانت اور معاملہ فہمی کو اجاگر کیا گیا ہے، جو اس بات کی نخاند ہی کرتی ہے کہ سادگی اور عقل مندی ہمیشہ اہم ہوتی ہیں۔

ملانصیر الدین کی مختصر کہانی کے جائزے کے بعد اگر فلیش فکشن کے پس منظر کے حوالے سے مزید دیکھیں تو دو عظیم صوفی مصنفوں مولانا رومی اور شیخ سعدی کی مختصر کہانیاں (حکایات) بھی پائی جاتی ہیں۔ بعض محققین کے نزدیک تو یہ نظریہ بھی پایا جاتا ہے کہ خاص طور پر شیخ سعدی نے کی مختصر کہانیاں (حکایات) سے متاثر ہو کر مختلف زبانوں میں مختصر کہانی لکھنے کا جان پیدا ہوا۔ ایران سے تعلق رکھنے والے اس صوفی شیخ سعدی نے فارسی زبان میں مختصر کہانیاں (حکایات) لکھیں تھیں، جو ان کی مشہور کتاب ”بوستان سعدی“ میں شامل ہیں۔ ان کا اردو میں ترجمہ شدہ ایک مختصر کہانی ”درویش کی نصیحت“، ”کاتعارف و تجزیہ پیش کیا جاتا ہے۔

یہ مختصر کہانی شیخ سعدی نے حکمت آموز اندراز میں بیان کی ہے، جس میں ایک ظالم بادشاہ اور ایک درویش کے درمیان مکالمہ پیش کیا گیا ہے۔ کہانی کا

موضوع ظلم، حکمرانی کی ذمہ داری اور درویش کی حکمت ہے، جو ظالم حکمران کے لیے ایک خاص پیغام رکھتا ہے۔ کہانی کا ایک حصہ دیکھیے:

”ایک ظالم بادشاہ نے ایک درویش سے عرض کی کہ میرے لئے کون سی عبادت زیادہ موزوں ہے؟ درویش نے فرمایا کہ دوپہر کو سونا

تیرے لئے بہترین عبادت ہے تاکہ کچھ دیر تک لوگ تیرے ظلم سے محفوظ رہیں۔ (۱۲)“

اس کہانی میں ظالم بادشاہ کا کردار استبداد اور ظلم کی علامت ہے۔ اس کی شخصیت میں غور، طاقت کا نشہ، اور عوام کے حقوق کی عدم توجیہ شامل ہیں۔ اس کی خواہش ہے کہ اسے مددی اور روحانی رہنمائی فراہم کی جائے، مگر اس کے اندر نیک عمل کی کمی ہے۔ اس کہانی کے دوسرے کردار درویش کی شخصیت حکمت اور سادگی کی علامت ہے۔ اس کی باتوں میں سچائی اور حقیقت کی عکاسی ہے۔ درویش کا مشورہ، دراصل، ایک طرز ہے جو بادشاہ کی ظالم نظرت کی عکاسی کرتا ہے۔ درویش کا جواب ”دوپہر کو سونا“ دراصل ایک شدید پیغام ہے۔ یہ ایک ایسا مشورہ ہے جو ظالم بادشاہ کی کمزوری کو اجاگر کرتا ہے۔ درویش یہ سمجھتا ہے کہ اگر بادشاہ سوتارے تو کم از کم لوگ اس کے ظلم سے محفوظ رہیں گے۔ اس جواب میں درویش کی عقل مندی اور اس کی قابلیت ظاہر ہوتی ہے کہ وہ بادشاہ کو اس کے اعمال کے نتیجے کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ درویش کے الفاظ یہیں یہ حقیقت بھی مضمرا ہے کہ ظلم کی کوئی حد نہیں ہوتی، مگر اس کا انجام ضرور آتا ہے۔ اس کہانی میں بتاتے کی کوشش کی گئی ہے کہ طاقت کا نشہ اور ظلم انسانی فطرت کے خلاف ہیں۔ ظالم حکمرانوں کو یہ جان لینا چاہیے کہ ان کی سلطنت کبھی نہ کبھی ختم ہو جائے گی، اور ان کا ظلم ہمیشہ کے لیے نہیں رہتا۔ اس کہانی میں حکمت، سچائی اور عبرت کا ایک بڑا پیغام موجود ہے، جو آج کے دور میں بھی ہمارے لیے اہم ہے۔

علمی زبان و ادب میں مختصر کہانیوں (فلیش فکشن) کی تاریخ میں جھانکنے سے پتا چلتا ہے کہ ان کی تاریخ بہت طویل اور قدیم ہے جس کا آغاز قبل از مسیح سے ہوتا ہے۔ یہ مختصر کہانیاں کئی زبان و ادب و تہذیب کا سفر طے کرتی ہیں ان کے شواہد تمام زبان و ادب اور ہر خطے میں ملتے ہیں اور یہی ان کی مقبولیت اور پذیرائی کا منہ بولتا ثبوت کبھی ہیں، اور یہی جدید فلیش فکشن کا پس منظر کبھی ہے۔ علمی زبان و ادب کی قدیم مختصر کہانیوں کے بعد اگر انیسویں اور بیسویں صدی کے جدید ادب پر نظر ڈالیں تو علمی ادب کی تقریباً ہر مشہور و معروف زبان میں فلیش فکشن (افسانچہ) لکھا گیا ہے اور اب بھی لکھا جا رہا ہے۔ اسی بارے میں قیصر نذیر خاور لکھتے ہیں:

”علمی ادب پر اگر ایک طائرانہ نظر ڈالی جائے تو افسانچے تقریباً ہر زبان میں لکھا گیا اور لکھا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے جو اہم ادیب سامنے آتے ہیں ان میں روی اخنوں چنوف، امریکی اوہنری، پوش بولیوس اپر وس، جرمن فرانز کافکا، امریکی انچ پی لوو کرافٹ، ارنست ہمینگووے، جاپانی یاسوناری کاوا باتا، ہسپانوی زبان میں لکھنے والے ارجنٹائن کے جولیو کورتا زار، برطانوی آر تھر سی کلارک، امریکی رے بریٹ بری، کرٹ ووینگٹ،

فیڈر کے براؤن، جان کچ، فلپ کے ڈک، رابرٹ شیکے، رابرٹ اولن بلر، لڈ ڈیوس، برطانوی ڈیوڈ جیفنس اور رابرٹ سکو ٹیلرو شالیں ہیں۔ مشرقي زبانوں کی طرف آجیں تو فارسی میں شیخ سعدی کی گھستان کو کسی طور پر فلیش فلشن سے باہر نہیں کیا جاسکتا۔ عربی زبان میں بنانی نژاد امریکی خلیل جران، مصری نجیب محفوظ تامر زکریا اور لیلی العثمان اہم ہیں۔ (۱۷) ”

علمی زبان و ادب کے ان مصنفین کی پیشہ منظر کہانیوں کو فلیش فلشن کے پس منظر کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ اس پس منظر کے بعد پیش منظر کی صورت حال بھی واضح ہو جاتی ہے۔ اس منظر نامے میں علمی ادب کے کئی معروف فلشن نگاروں نے فلیش فلشن لکھا ہے۔ ان میں ایک بہت بڑا نام فراز کافکا کا بھی آتا ہے، جو نوبل انعام یافتہ امریکی فلشن نگار ہیں۔ انہوں نے باقی اصنافِ ادب کے ساتھ ساتھ فلیش فلشن میں بھی طبع آزمائی کی ہے۔ ان کا ایک فلیش فلشن ”حوالی کے دروازے پرستک“ کے نام سے ہے۔ فراز کافکا کی یہ مختصر کہانی، کتاب ”کافکا کہانیاں“ میں شامل ہے۔ اس کتاب کا مترجم محمد عاصم ہٹ ہے۔ یہ فلیش فلشن تقریباً ۵۳٪ الاظاظ پر مشتمل ہے۔ اس کہانی کا مرکزی کردار ایک لڑکا (راوی) ہے جس کی زبانی کافکا نے کہانی پیان کی ہے۔ اس فلیش فلشن میں طبقاتی نظام اور انصاف کے دو ہرے معیار کو مرکزیت دی گئی ہے۔ کافکا نے ایک معاشرتی نا انصافی کی تصویر پیش کی ہے، جہاں غریب طبقے کو امیروں کے سامنے بے بس اور مظلوم دکھایا گیا ہے۔ کہانی کا مرکزی کردار جو ایک لڑکا ہے اسے ایک بے بنیاد الزام کے تحت قید کیا جاتا ہے، جو کہ ایک غریب کی معمولی سی غلطی پر دی جانے والی غیر تناسب سزا کی نمائندگی کرتا ہے۔ کہانی میں جس طرح لڑکے کو بغیر کسی مناسب دلیلیا صفائی کے گرفتار کیا جاتا ہے، وہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ غریب طبقے کو سماجی طور پر کمتر سمجھا جاتا ہے اور ان کے ساتھ قانونی نظام بھی منصفانہ رویہ نہیں رکھتا۔ امیر افراد کے ہاتھوں قانون کا استعمال طاقت کے ایک آئے کے طور پر ہوتا ہے، جسے وہ اپنی مرضی سے غریبوں کو دبانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ گرفتاری کے وقت کافکا نے کچھ اس طرح منظر کشی کی ہے:

”مجھے حکم دیا گیا کہ فارم ہاؤس تک چلوں اپنے سر کو خفیہ انداز میں حرکت دیتے اور اپنی پتوں کو اپر کھینچتے ہوئے میں نے چلتا شروع کیا جب کہ وہ گروہ تین گاہوں سے میرا جائزہ لے رہا تھا۔ مجھے اب بھی ایک حد تک یقین تھا کہ خود کو شہر کے ایک معزز باشندے کو بے گناہ ثابت کرنے اور ان دیپہاتی لوگوں سے باعزت رہائی پانے کیلئے بس بات چیت ہی کافی ہو گی۔ لیکن جب میں سرائے کی دلیل پر پہنچا تو جنے جو عجلت میں وہاں پہنچ گیا اور میری راہ دیکھ رہا تھا بولا۔ اس شخص کا مجھے واقعی افسوس ہے۔ (۱۸)“

کہانی کا موضوع یہ ہے کہ معاشرتی نظام میں طاقت اور دولت رکھنے والے افراد کے سامنے غریب ہمیشہ قصور وار بخوبی ایجاد کرتا ہے، چاہے وہ بے گناہ ہو۔ یہ فلیش فلشن طاقتو ر افراد کے ذریعے قانون کے استھان اور غریب طبقے کی بے چارگی کی نشاندہی کرتا ہے۔ کہانی کے اختتام میں ایک گہرا پیغام موجود ہے: انصاف اور مساوات کی توقع کرنا اس طبقاتی معاشرے میں بے معنی ہے جہاں قانون امیر وں کا غلام اور غریبوں کے لیے خالی بادشاہ

کی طرح ہے۔ اس مختصر کہانی میں کافکا نے اس سماجی مسئلے کو بہت مؤثر اور مختصر انداز میں پیش کیا ہے کہ ایک غریب اگر معمولی سے معمولی غلطی کر دے۔ بے شک اس کی سزا قانونی طور پر نہ بھی بنتی ہو پھر بھی اس کو بہت بڑی سزا دی جاتی ہے۔ کیونکہ امیر یا بڑے بڑے سرمایہ دار لوگوں کے ہاتھوں غریب ہمیشہ قصور و اور مجرم ہی ٹھہرتا ہے۔ اور ناکرده جرم کی بھی سزا اسے کاٹنی پڑتی ہے۔ جیسا کہ اس کہانی میں اس لڑکے کو بہن کی طرف سے حاصل ہادشاہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ جس سے برابری اور عدل کی کبھی توقع نہیں کی جاسکتی۔

کافکا کی ایک اور مختصر کہانی ”ایک کتب فروش“ و ”لیم میز“ کے عنوان سے ہے۔ یہ کہانی اردو کے صرف ۱۳۵ الفاظ پر مشتمل ہے۔ فراز کافکا یہ فلیش فلشن، جس کا مرکزی کردار ولیم میز ہے، دراصل خود اعتمادی کی عدم موجودگی اور انسانی تعلقات کی چیزیں گیوں کی عکاسی کرتا ہے۔ کہانی میں ولیم میز ایک شر میلانوجوان ہے، جو خواتین کے ساتھ بات چیت کرنے میں پچکچا ہٹ محسوس کرتا ہے۔ اس کی حالت خاص طور پر ایک لڑکی کے ساتھ موجودہ جذبات کی بنیاد پر سامنے آتی ہے جسے وہ وزانہ دیکھتا ہے، مگر اس کے قریب جانے کی بہت نہیں کر پاتا۔ ولیم میز کی شر میلی طبیعت اور لوگوں کے سامنے بات کرنے میں پچکچا ہٹ یہ بتاتی ہے کہ انسان کی ذہنی حالت کس طرح اس کے اعمال کو متاثر کر سکتی ہے۔ وہ اپنی کمزوریوں سے واقف ہے، مگر ان کے خلاف اٹھنے کی بہت نہیں رکھتا۔ اس کی کیفیت کو یوں بیان کیا گیا ہے :

”ایک مرتبہ وہ ایک بہت روشن گی میں لوگوں کے بھوم کے وسط میں کھڑا تھا۔ اس نے وہاں اس لڑکی کو دیکھا۔ وہ کسی کی نظر میں آئے بغیر اس کے بالکل قریب جا سکتا تھا لیکن اس فیصلے کے لمحے میں اس کے ذہن میں کوئی ایسی بات نہیں آ رہی تھی جس سے وہاں مخاطب کرے۔ (۱۹)“
یہاں پر روشن گلی کا ذکر اس کی حالت کی عکاسی کرتا ہے۔ وہ ایک ایسے ماحول میں ہے جہاں ممکنات کی کوئی کمی نہیں، مگر اس کیا حساس کمتری اسے آگے بڑھنے سے روکتی ہے۔ کہانی میں ایک اہم موڑ اس وقت آتا ہے جب ولیم جھوم کافکا نہ اٹھاتے ہوئے لڑکی کے قریب جانے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ خود میں جرات پیدا کرتا ہے، مگر اس کا یہ عمل ناکام رہتا ہے۔ یہ واقعہ اس کی ناکامی اور خود اعتمادی کی عدم موجودگی کی عکاسی کرتا ہے۔ وہ نہ صرف اپنی کمزوری کو محسوس کرتا ہے بلکہ اس کے نتیجے میں اس کا رد عمل بھی غیر موثر رہتا ہے۔ کافکا اس کہانی کے ذریعے ایک اہم پیغام دینا چاہتے ہیں کہ خود اعتمادی انسان کی کامیابی کی کنجی ہے۔ ولیم کا کردار یہ دکھاتا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے آپ پر یقین نہیں رکھتا تو وہ موقع کو بھی گواہیتا ہے۔ خود اعتمادی کی کمی کی وجہ سے وہ اپنے احساسات کا اظہار کرنے میں ناکام رہتا ہے، جو کہ زندگی کے تعلقات کی ایک اہم ضرورت ہے۔ مصف کردار کی نفیانی کیفیت کو مؤثر طریقے سے بیان کرتے ہیں، جس سے قاری کو ولیم کے جذبات کا گہرا ایسے احساس ہوتا ہے۔ یہ کہانی خود اعتمادی کی اہمیت اور انسانی تعلقات کی کمزوریوں کی عکاسی کرتی ہے اور اس یہاں یہ ثابت کیا گیا ہے کہ زندگی میں کامیابی کے لئے خود پر یقین رکھنا ضروری ہے۔

اب ایک اور فلیش فکشن "ابندا" جو امریکی مصنف "ڈیوڈ دوس" کا ہے، اس کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ اس کا اردو میں ترجمہ "منور آکاش" نے کیا۔ ڈیوڈ دوس کی اس مختصر کہانی میں عورت کے جنسی جذبات اور نفیات کو مرکزی موضوع بنایا گیا ہے۔ کہانی میں ایک شادی شدہ عورت کے نفیات اور جذباتی پہلوؤں کو اباگر کیا گیا ہے، جہاں وہ اپنے شوہر سے وفادار رہنے کی قسم کھا بھی ہے، لیکن ایک کمزور رمحے میں، وہ اپنی جنسی خواہشات کے سامنے کمزور پڑ جاتی ہے۔ کہانی کا آغاز ایک عورت سے ہوتا ہے جو شادی شدہ ہے اور اپنے شوہر کے ساتھ وفاداری کو اہمیت دیتی ہے۔ وہ اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں فون کی گھنٹی بجھنے پر داخلی کمکش کا شکار ہو جاتی ہے۔ لاحظہ کیجیے:

"ٹیلی فون کی گھنٹی دوبارہ بجی، اس نے اپنی انگلی میں سونے کی انگوٹھی کو ہلاتے ہوئے دیوار پر لگی گھٹری کی طرف دیکھا۔ بارہ بجے گیارہ بجے تک نہیں آئیں گے۔ اس نے آپسہ سے رسیور اٹھایا۔ صرف ایک دفعہ اس نے کہا، اس کے بعد کبھی نہیں۔ (۲۰)"

اس کہانی یہ ڈیوڈ دوس نے عورت کی جنسی نفیات کو موضوع بحث بنایا ہے۔ مصنف یہ پیغام دینے کی کوشش کر رہا ہے کہ عورت، چاہے بظاہر کتنی ہی مضبوط اور اپنے ارادوں میں پختہ ہو، جنسی تعلقات کے معاملے میں اکثر کمزور ثابت ہوتی ہے۔ مصنف کا کہانی کے ذریعے یہ کہتا ہے کہ عورت ایک خاص موقع پر، جب اسے یقین ہو کہ وہ محفوظ ہے اور اس کے اعمال کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا، اپنے جذبات کی تسلیم کے لیے قدم اٹھا سکتی ہے۔ کہانی میں فون کا بجنا اور عورت کا رسیور اٹھانا ایک عالمی عمل ہے، جو اس کی جذباتی کمکش اور اپنی خواہشات کو پورا کرنے کی رضامندی کو ظاہر کرتا ہے۔ کہانی میں عورت کے کردار کو ایک اور محمد دیکھانوں کے ساتھ دکھایا گیا ہے، جس میں اس کی جنسی خواہشات کو ایک کمزوری کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ اس قسم کی کہانی عورت کے بارے میں قدیم خیالات اور سماجی تعصبات کو فروغ دے سکتی ہے، جس میں عورت کی جنسی آزادی کو ایک منفی پہلو کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ یہ تجربہ ایک پرسری معاشرتی نقطہ نظر کی عکاسی کرتا ہے، جہاں عورت کی جنسی خواہشات کو مرد کی نسبت زیادہ کمزوری کیا جاتا ہے اور اس کی آزادی کو محدود کیا جاتا ہے۔ مصنف نے یہ پیغام دینے کی کوشش کی ہے کہ عورت کا تحفظ اس کی کمزوری ہے۔ یہ مفروضہ کہ عورت صرف اس وقت اپنے جذبات کو آزادانہ طور پر ظاہر کرتی ہے جب وہ خود کو محفوظ سمجھتی ہے، عورت کو ایک محدود اور محتاط کردار میں قید کر دیتا ہے۔ کہانی ایک مخصوص صفتی نقطہ نظر کی عکاسی کرتی ہے، جس میں عورت کو ہمیشہ جنسی طور پر قابو میں رہنے والے کردار میں دکھایا گیا ہے اور عورت کی نفیات کو ایک مخصوص دائرے میں محدود کیا گیا ہے، جس میں اس کی جنسی خواہشات کو کمزوری اور اس کی وفاداری کو ایک اخلاقی پیمانہ بنائی کر پیش کیا گیا ہے۔ کہانی کی تنقید اس امر پر روشنی ڈالتی ہے کہ عورت کی جذباتی اور جنسی بیچیزیوں کو سمجھنے کے لیے ایک وسیع اور متوازن نقطہ نظر کی ضرورت گیا ہے۔

ہے۔ عورت کو محض جنسی خواہشات کے تناظر میں کمزور اور پختہ ارادوں سے عاری پیش کرنا، اس کے انسانی پہلوؤں کو نظر انداز کرنے کے مترادف

ہے۔

ایک اور امریکی مصنف "مارک فین" کے فلیش فلشن "پلپبر کی بدایت" کا جائزہ پیش کیا جاتا ہے۔ اس مختصر کہانی میں امریکی سماج کے چند اہم پہلوؤں کو اجاگر کیا گیا ہے، جیسی جنسی آزادی، تعلقات کی پچیدگی، اور خاموشی کے ساتھ اپنی خواہشات کی تمجیل کرنا۔ یہ فلیش فلشن نہایت اختصار کے ساتھ جذبی اور نفیسی کشمکش کو پیش کرتا ہے، جس میں مرکزی کردار ایک اپنی بیوی کی خیانت کا اور اک کر کے ایک خاموش لیکن فیصلہ کرنے والے عمل دبتا ہے۔ کہانی دیکھئے:

"ماہیک رات کی شفت سے واپس آیا تو سونے سے پبلے نہانا چاہتا تھا مگر واش روم کا فلاش خراب دیکھ کر پلپبر کو فون کیا۔ پلپبر نے فلاش سے سوکے قریب کنڈوم نکالنے کے بعد کہا سر آئندہ خیال رکھئے گا کنڈوم فلاش میں نہ پھینکے جائیں آپ کا فلاش کبھی خراب نہیں ہو گا۔ ماہک کافی دیر خاموش بیٹھا رہا۔ پھر اپنا سامان بیک کیا اپنی سوتی ہوئی بیوی کیلئے ایک چٹ پر نوٹ لکھا۔ آئندہ کنڈوم فلاش میں نہ پھینکے جائیں پلپبر کی اس بدایت کو اپنے جاہل بوانے فرینڈ تک پہنچا دینا۔ ہمیشہ کیلئے۔ خدا حافظ۔ تمہارا ایک (۲۱)"

کہانی میں جنسی آزادی کا تصور، جو امریکی معاشرت میں کافی اہمیت رکھتا ہے، بیہاں نمایاں کیا گیا ہے۔ امریکی معاشرت میں افراد کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق جنسی تعلقات قائم کر سکیں، چاہے وہ شادی شدہ ہوں یا نہ ہوں۔ اسی طرح ایک کاپنی بیوی کے جنسی تعلق کے بارے میں رد عمل زیادہ جذبائی پر تشدد نہیں ہے، بلکہ وہ خاموشی اور وقار کے ساتھ اپنے فیصلے پر عمل کرتا ہے۔ یہ رویہ مغربی معاشروں میں فرد کی آزادی اور ذاتی فیصلوں کے احترام کی عکاسی کرتا ہے۔ ماہیک اس حقیقت کو قبول کرتا ہے کہ اس کی بیوی کا کسی اور سے جنسی تعلقات قائم کرنا اس کی ذاتی پسند ہے، اور وہ اسے اس کے حال پر چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ ماہیک کا کردار تخلی اور ضبط کا نامانندہ ہے جو بیوی کے بوانے فرینڈ کے بارے میں جانے کے باوجود غصے یا تنازع کی بجائے خاموشی سے رخصت ہوتا ہے۔ یہ خاموش رد عمل اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ماہیک اپنی بیوی کی خیانت کو اندر وہی طور پر تسلیم کر چکا ہے اور مزید تعلقات کی کشمکش میں نہیں پڑنا چاہتا۔ پلپبر کی بدایت اس کہانی کا مرکزی نکتہ ہے۔ "کنڈوم فلاش میں نہ پھینکے جائیں" ایک سادہ اور ہمیکی مشورہ ہے، لیکن ماہیک کے لیے یہ ایک گہرے راز کے افشاں کا لمحہ بن جاتا ہے۔ اس بدایت کا بیوی کے بوانے فرینڈ تک پیغام بھیجنا ایک طنزیہ انداز ہے، جو ماہیک کی بے بی اور غصے کو ظاہر کرتا ہے، لیکن وہ اس غصے کو غیر اخلاقیاً بے قابو انداز میں ظاہر کرنے کی بجائے ایک خاموش پیغام کے ذریعے منتقل کرتا ہے۔ کہانی ازدواجی تعلقات کی پچیدگی کو بھی اجاگر کرتی ہے کہ ماہیک اور اس کی بیوی کے تعلقات میں اعتماد کی کمی

اور خیانت کا غصہ موجود ہے۔ کہانیہ سوال انھاتی ہے کہ آیا محبت اور اعتماد کے بغیر ایک شادی شدہ زندگی ممکن رکھتی ہے؟ ماں کا پنی بیوی کو چھوڑنا یہ

ظاہر کرتا ہے کہ وہ اس تعلق میں اپنی جگہ کھوچکا ہے اور مزید اس رشتے کو نبھانے کی کوشش نہیں کرنا چاہتا۔

مجموعی بات کی جائے تو مارک فین کی "پلیبر کی ہدایت" ایک مختصر لیکن گہری کہانی ہے، جو شادی، خیانت، جنسی آزادی اور خاموشی کے ساتھ رد عمل

جیسے موضوعات کو نہایت خوبصورتی سے پیش کرتی ہے۔ مایک کا کردار قاری کو اس بات پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے کہ کبھی کبھار خاموشی بھی

ایک طاقتور جواب ہو سکتی ہے، اور بعض اوقات، رشتے کی ناکامی کا اداک کرنے کے بعد اسے ختم کر دینا یعنی سب سے بہتر حل ہو سکتا ہے۔

روس سے تعلق رکھنے والے معروف مصنف، فلسفی، ناول نگار، افسانہ نگار، مضمون اور ڈرامہ نگار "یونالٹائی" کا اردو میں ترجمہ شدہ

ایک فلیش فکشن "بوڑھا آدمی اور موت" کے عنوان سے ہے۔ اس کہانی کو "فینانہ فرnam" نے اردو کے قابل میں ڈھالا ہے۔ فینانہ فرnam بھی کسی

تعارف کی محتاج نہیں معروف افسانہ نگار اور کالم نگار زاہدہ حنا اور معروف شاعر جون ایلیا کے گھر پیدا ہوئیں انہوں نے متعدد علمی ادب کی تخلیقات کا

اردو میں ترجمہ کیا ہے۔ ٹالٹائی کی اس مختصر کہانی میں انسانی نفیيات اور اس کی زندگی کی مشکلات کو نہایت سادگی سے پیش کیا گیا ہے۔ کہانی میں ایک

بوڑھے آدمی کا کردار اس کی بڑھتی ہوئی عمر، تنگ دستی اور مشقت سے بھری زندگی کا عالمی اظہار ہے۔ اس کہانی کے ذریعے ٹالٹائی زندگی اور موت

کے بارے میں ایک گہر افسیانہ پیغام دیتا ہے، جہاں موت کا تصور انسان کی زندگی کی حقیقت سے جڑا ہوا ہے۔ کہانی ایک بوڑھے آدمی کے گرد گھومتی

ہے جو زندگی کی مشقت اور تحکماٹ سے آلتا چکا ہے۔ لکڑیاں کافنا اور انہیں اٹھا کر لے جانا اس کے لیے جسمانی اور ذہنی طور پر تکلیف دہ ہو چکا

ہے۔ مصنف لکھتا ہے:

"ایک بوڑھے آدمی نے لکڑیاں کاٹیں اور انہیں اٹھا کر چلنے لگا، اسے لکڑیاں دور تک اٹھا کر لے جانی تھیں۔ وہ تحک گیا۔ اس نے لکڑیوں کا

گھٹا نیچے رکھا اور بڑیا نے لگا "اگر مجھے موت آجائی" موت آئی اور بولی "میں آگئی ہوں۔ تم کیا چاہتے ہو؟" بوڑھا ڈر گیا اور بولا "میرا بوجھ اٹھا

لو۔" (۲۲)

اس کہانی کا نیادی فلسفہ یہ ہے کہ انسان زندگی کی مشکلات سے تنگ آ کر موت کی خواہش کرتا ہے، لیکن جب حقیقت میں موت سامنے

آتی ہے تو وہ اس کا سامنا کرنے سے ڈرتا ہے۔ بوڑھے آدمی کی موت کی خواہش اس کی مایوسی اور زندگی کی مشکلات سے بھاگنے کی علامت ہے، لیکن

جب وہ موت کے حقیقی چہرے کا سامنا کرتا ہے، تو وہ فوراً یچھے ہٹ جاتا ہے۔ یہ انسانی فطرت کی کمزوری اور اس کے اندر موجود زندگی سے جڑے خوف

کو ظاہر کرتا ہے۔ بوڑھے آدمی کی زندگی کی مشکلات اس کہانی کا دوسرا ہم پہلو ہیں۔ کہانی میں لکڑیاں اٹھانے اور دور تک لے جانے کا ذکر دراصل اس

کی زندگی کی مشکلات اور محنت کا استغفار ہے۔ وہ اپنی جسمانی تحکماٹ اور ذہنی دباؤ سے اس قدر تنگ آچکا ہے کہ اسے موت ہی واحد حل نظر آتی ہے۔

لیکن جیسے ہی موت سامنے آتی ہے، وہ اپنی زندگی کی مشقت کو موت سے بہتر سمجھنے لگتا ہے اور موت سے اپنی مدد کی درخواست کرتا ہے۔ بوڑھے کا موت سے ڈر جانا انسانی کمزوری اور خود غرضی کی علامت ہے۔ وہ اپنی زندگی کے مسائل کا حل موت میں تلاش کرتا ہے، لیکن جب موت اس کے سامنے آتی ہے، تو وہ اپنی زندگی کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ انسان چاہے کتنی ہی مشکلات کا سامنا کیوں نہ کر رہا ہو، اندر وہی طور پر وہ ہمیشہ زندگی کی طرف مائل رہتا ہے اور موت سے خوفزدہ رہتا ہے۔ ٹالستانی کی کہانی کا پیغام یہ ہے کہ انسان کو اپنی زندگی کی مشکلات کا سامنا ہوتا اور صبر سے کرنا چاہیے اور موت کی خواہش کرنا کوئی حل نہیں ہے۔ جب ہم واقعی موت کا سامنا کرتے ہیں، تو ہمیں اپنی زندگی کی قدر کا اندازہ ہوتا ہے۔ اس کہانی میں بوڑھے آدمی کا کردار ہماری زندگی کے اس سبق کو جاگر کرتا ہے کہ مشکلات کے باوجود زندگی کی قدر رکنی چاہیے، کیونکہ موت کا سامنا آسان نہیں ہوتا۔

روس (ٹالستانی) سے ہوتے ہوئے دنیا کے دیگر ممالک کی ترجمہ شدہ مزید کچھ مختصر کہانیوں کا جائزہ لیتے ہیں۔ یہاں پہلے جرمنی کے زبان و ادب سے تعلق رکھنی والی مختصر کہانی "تین بھائی" کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ اس کہانی کے مأخذ اور تعارف کے بارے میں محقق اور مولفہ "شادہ لطیف" کچھ یوں فرماتی ہیں:

"اٹھارویں صدی کے وسط میں جرمنی کے دو محققوں نے اپنے ملک کی تمام حکایتوں اور لوک کہانیوں کو چھپیں جلدیوں میں جمع کیا اور انکو پانچ پانچ انداز سے محفوظ کیا گیا ہے۔ یہ دو محقق گریم بردرز (Grimm Bros) کے نام سے مشہور ہیں اور وہی تو یہ ہے کہ ان کی توجہ اور کوشش سے حکایتوں اور لوک کہانیوں کو ان کی مسحتی اہمیت حاصل ہوئی۔ تین بھائی اور دو مختلف حکایتیں ہیں جس سے موضوع اور انداز کے لحاظ سے جرمنی کے لوگوں کے رجحانات کا علم ہوتا ہے۔ یہ دونوں حکایتیں "گریم بردرز" کے مجموعے سے لی گئی ہیں۔" (۲۳)

کہانی "تین بھائی" اردو کے تقریباً ۸۰۰ لفظوں پر مشتمل ہے۔ اس مختصر کہانی میں اخلاقی، اصلاحی اور سبق آموز پیغام کو پیش کیا گیا ہے، جس میں خاندانی محبت، ہم آہنگی اور انسانی رویے کو مرکزی موضوع بنایا گیا ہے۔ کہانی تین بھائیوں کے گرد گھومتی ہے جو اپنے والد کی محبت میں برابری اور ہمدردی کے مقابلہ میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات میں خوش اسلوبی سے زندگی گزارتے ہیں۔ کہانی کا نیادی پیغام بھائیوں کے درمیان محبت، احترام اور سمجھوتے پر مبنی ہے۔ وراشت کی تقسیم جیسے حساس موضوع پر بھی بھائیوں کے درمیان حسد، بغض، یا لامبی نہیں جنم لیتا بلکہ وہ محبت اور اشتراک کی مثال قائم کرتے ہیں۔ مکان کا ملنا ایک علامت ہے کہ یہ بھائی نہ صرف مادی لحاظ سے بلکہ جذباتی طور پر بھی ایک دوسرے کے قریب ہیں۔ کہانی اس بات پر زور دیتی ہے کہ جب انسان کسی مقصد کے تحت کچھ سیکھنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کا شوق اور لگن بڑھ جاتی ہے۔ تینوں

بھائی اپنے اپنے ہنر میں کمال حاصل کرتے ہیں اور ہر بھائی کا ہنر کسی نہ کسی لحاظ سے اہم ہے، مگر سب سے چھوٹے بھائیکا شمشیر زنی کا ہنر سب سے منفرد اور قابل تحسین مانا جاتا ہے۔

کہانیہ پیغام دیتی ہے کہ جب لوگ مقابلے میں آکر کچھ سیکھتے ہیں تو وہ زیاد سیکسوئی اور شوق سے سیکھتے ہیں۔ یہاں والد کی جانب سے مکان دینے کا فیصلہ ایک ترغیب ہے کہ جو کہانی کے مرکزی خیال کو تقویت دیتا ہے۔ والد کی شخصیت حکمت اور بصیرت کا نمونہ ہے جو اپنے پچوں کو محبت دیتا ہے اور ان کی صلاحیتوں کو نکھرانے کی کوشش کرتا ہے۔ مکان دینے کا فیصلہ بھی حکمت سے کیا گیا ہے تاکہ بچے اپنے ہنر کو نکھار سکیں۔ تینوں بھائیوں کے درمیان باہمی محبت اور بھائی پارے کا گہرا رشتہ دکھایا گیا ہے۔ یہ کہدار اس بات کی عکاسی کرتے ہیں کہ مادی چیزوں کی تقسیم بھی محبت اور اخوت کو متاثر نہیں کرتی۔ مصنف کہانی کا اختتام بہت دلچسپ اور معنی خیز انداز میں کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”جب وہ بوڑھے ہو گئے تو ان میں سے ایک بھائی اچانک بیمار ہو گیا اور چند روز کے بعد انتقال کر گیا، بھائی کی موت پر دونوں بھائیوں کو بڑا ہی افسوس ہوا اور اس غم میں وہ بھی جلد ہی مر گئے جو نکدہ وہ تین بآکمال ہنر مند تھے اور ایک دوسرے سے والہانہ محبت کرتے تھے، اس لئے لوگوں نے انھیں ایک ہی قبر میں دفنایا۔ (۲۲)“

کہانی کا اختتام انتہائی معنی خیز اور جذباتی ہے۔ تینوں بھائیوں کی موت اور ایک ہی قبر میں دفن ہونے کا واقعہ اس بات کو مزید اجڑ کرتا ہے کہ ان کی محبت اور اتحاد مرنے کے بعد بھی قائم رہا۔ یہ ایک علامتی پہلو ہے جو اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ مادی وراثت کے ساتھ ساتھ روحانی اور جذباتی وراثت بھی اہمیت رکھتی ہے۔ کہانی ایک عمدہ اخلاقی سبق سکھاتی ہے کہ محبت، ہم آنگنی اور بھائی چارہ انسانی رشتہوں میں سب سے زیادہ اہم ہیں۔ اس یہاں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ مقابله اگر ثابت انداز میں کیا جائے تو اس کے نتائج تعمیری اور مفید ہوتے ہیں۔ یہ کہانی ایک سادہ مگر جامع انداز میں ایک اہم سماجی پیغام دیتی ہے۔ اس میں بھائیوں کے کہدار کی مضبوطی اور ان کے باہمی تعلقات کی گہرائی کو خوبصورتی سے پیش کیا گیا ہے۔ کہانی کا اختتام اس کے مرکزی پیغام کو مزید تقویت دیتا ہے کہ محبت اور بھائی چارہ زندگی کی سب سے قیمتی دولت ہے، اور اس کا تسلسل زندگی اور موت کے بعد بھی جاری رہتا ہے۔

اب ہم عالمی ادب میں بہت بڑے شاعر، مضمون نگار اور افسانہ نگار خورخے لوئیس بور خیس کے فلیش فکشن کا جائزہ پیش کیا جاتا ہے۔ بور خیس کا آبائی ملک تواریخناام ہے لیکن وہ دنیا کے کئی دوسرے ممالک میں بھی مقیم رہے۔ مادری زبان تو ان کی ہسپانوی تھی لیکن ان کی تحقیقات ہسپانوی کے علاوہ فرانسیسی، انگریزی جرمن وغیرہ میں بھی ہیں۔ بور خیس کے کچھ افسانے تو اتنے مختصر ہیں کہ وہ ہزار پارہ سو لفظوں سے بھی کم پر مشتمل ہیں۔ اور وہ فلیش فکشن کے زمرے میں آتے ہیں بور خیس کی ان کہانیوں کے بارے میں مترجم محمد عاصم بٹ لکھتے ہیں:

”بہت کئے ہوئے معماً پلاٹ، غیر معمولی طور پر متنوع اور وسیع تر مطالعے، تاریخ اور فلسفہ کے گھرے شعور، غیر معمولی، جودت طبع اور اسطوریات معلوم ہونے والے پر اسرار کروں کے ساتھ بور خیں نے فناشی کی امیزش ایک منفرد اور دلچسپ اسلوب، اختراع کیا جس نے افسانے کو یکسر نیا ذائقہ بخشنا اور خاص و عام کی توجہ حاصل کی۔ الہیات، تاریخ، سریت پسندی، جرم، فلسفہ، زمان و مکان، کی بحول بھلیاں اور اسطوریات بور خیں کے محبوب موضوعات ہیں۔“ (۲۵)“

بور خیں کا فلیش فلش ”اسیر“ ایک مختصر مگر گھرے مفہوم کے ساتھ لکھی گئی کہانی ہے، جو انسانی نفیثات، یادداشت، ماحدا اور آزادی کے موضوعات کو بیان کرتی ہے۔ محمد عاصم بٹ کا ترجمہ اس کہانی کے پیچیدہ اور فلسفیانہ بہلوؤں کو خوبصورتی سے اجاگر کرتا ہے۔ کہانی ایک انڈین لڑکے کے بارے میں ہے جو بچپن میں گم ہو جاتا ہے اور کئی سال جنگل اور دیر انوں میں وحشیانہ زندگی گزارتا ہے۔ جب وہ دوبارہ اپنے والدین سے ملتا ہے تو اس کی نیلی آنکھیں اور بدلتی ہوئی حالت ظاہر کرتی ہیں کہ وہ اپنے مااضی سے بہت دور ہو چکا ہے۔ تاہم، ایک لمحے میں اسے مااضی کی ایک جھلک یاد آتی ہے، اور وہ بچپن میں چھپایا ہوا چاقو باور پی خانے میں تلاش کر رہتا ہے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بچپن کیا دیں انسان کے لاشعور میں ہمیشہ موجود ہتی ہیں۔ اس واقعہ کی بور خیں نے کچھ اس طرح منظر کشی کی:

”تب اچانک اس نے سر جھکایا، عجیب انداز میں چعنی ماری، ڈیوڑھی اور دو طویل صحنوں میں سے بھاگنا ہوا وہ باور پی خانے میں گیا اس نے دھوئیں سے سیاہ ہو چکی ہوئی چوہبے کی چھنی میں بلا چکچاہٹ ہاتھ ڈالا اور سینگ جیسے دستے والا چاقو کالا جو اس نے بچپن میں وہاں چھپایا تھا۔ اس کی آنکھیں مسرت سے چمک اٹھیں اور اس کے والدین رونے لگے کیونکہ انہوں نے اپنا گشدہ بیٹا پالیا تھا۔“ (۲۶)“

اس کہانی کا سب سے اہم موضوع ناٹھیجیا ہے کہ انسان کا ماحول اس کی شخصیت اور زندگی پر کس قدر اثر انداز ہوتا ہے۔ کہانی میں لڑکا جنگل اور دیر انوں میں پلتا ہے، اس کا جسمانی اور نفسیاتی ڈھانچہ اس وحشیانہ زندگی کے مطابق ڈھل جاتا ہے۔ جب وہ اپنے والدین کے ساتھ وہاں آتا ہے تو وہ دیواروں کے اندر محدود زندگی میں خود کو قید محسوس کرتا ہے اور وہی زندگی جو اس نے جنگل میں گزاری تھی، اس کی فطرت بن چکی ہے۔ کہانی میں بچپن کیا دیں اور لاشعور کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے۔ چاقو کا یاد آنا اور اس کی بازیاں اس بات کی علامت ہے کہ بچپن کیا دیں ہمیشہ انسانی لاشعور میں محفوظ رہتی ہیں اور وہ کسی لمحے میں دوبارہ سامنے آسکتی ہیں۔ اس کا یہ عمل اس بات کو بھی ظاہر کرتا ہے کہ بچپن کے تجربات انسان کی شاخت اور شخصیت کا بنیادی حصہ ہوتے ہیں، چاہے وہ ظاہر کرنے ہی فراموش کیوں نہ کیے گئے ہوں۔ کہانی میں ایک فلسفیانہ نقطہ نظر بھی پیش کیا گیا ہے کہ انسان کبھی بھی حقیقی آزادی حاصل نہیں کر سکتا۔ وہ ہمیشہ اپنے ماحول، یادوں اور روپوں کا اسیر رہتا ہے۔ اس لڑکے کی آزادی وحشیانہ ماحول میں تھی، لیکن جب اسے معاشرتی دیواروں میں قید کرنے کی کوشش کی گئی تو وہ اس زندگی کا عادی نہیں رہا۔ مصنف کا یہ خیال ہے کہ انسان فطری طور پر اسیری میں رہتا ہے اور اس کی

آزادی صرف بظاہر ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ بچپن کیا دیں اور جذبات بھی ایک طرح کی اسیری میں جو ہمیشہ انسان کو قابو میں رکھتے ہیں۔ لڑکے کا والدین سے ملتا ایک جذباتی لحمد ہے، لیکن اس کے بعد کا منظر نامہ الیہ سے بھر پور ہے۔ والدین کی آنکھوں میں خوشی اور محبت کے باوجود لڑکا ان کے ساتھ رہنے کے قابل نہیں رہتا۔ یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ انسانی تعلقات اور محبت بھی بعض اوقات فطری عادتوں اور زندگی کے تجربات کے سامنے بے بس ہو جاتے ہیں۔

بور خیں کی تحریروں میں اکثر عالمی اور فلسفیانہ عناصر پائے جاتے ہیں، اور اس کہانی میں بھی چاقو، دیواریں، اور جنگل جیسے عناصر عالمی اہمیت رکھتے ہیں۔ چاقو بچپن کیا دوں اور لا شعوری جذبات کی علامت ہے، جب کہ دیواریں سماجی اور روانی زندگی کی حدود کو ظاہر کرتی ہیں جنہیں لڑکا قبول نہیں کر سکتا۔ کہانی کا انداز مختصر، سادہ، مگر بہت گہرا ہے۔ بور خیں نے فلیش فکشن کی تکنیک کو بہت موثر طریقے سے استعمال کیا ہے۔ صرف ۳۷۳ الفاظ پر مشتمل یہ کہانی نہ صرف ایک مکمل تجربہ پیش کرتی ہے بلکہ قاری کو مزید غور و فکر کی دعوت بھی دیتی ہے۔ محمد عاصم بٹ کا ترجمہ اصل کہانی کے مفہوم کو برقرار رکھتا ہے اور قاری کو فلیش فکشن کے مختصر مگر جامع طرز تحریر سے روشناس کرتا ہے۔

بور خیں کا ایک اور فلیش فکشن "الوداع" کے عنوان سے بھی ہے۔ اس کا اردو میں ترجمہ "اجمل کمال" نے کیا۔ یہ کہانی اردو کے تقریباً ۲۷۲ لفظوں پر مشتمل ہے۔ بور خیں کا فلیش فکشن "الوداع" ایک مختصر مگر عین فلسفیانہ کہانی ہے۔ اس میں جدائی، محبت، اور روح کی بقا کے موضوعات کو انتہائی موثر انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ اجمل کمال کے ترجیح میں کہانی کی خوبصورتی اور گہرائی کو برقرار رکھا گیا ہے، اور یہ قاری کو ایک ایسے سفر پر لے جاتی ہے جہاں زندگی کی عارضیت اور روح کی ابدیت کو موضوع بنایا گیا ہے۔ کہانی کا آغاز ایک بچھڑنے کے منظر سے ہوتا ہے،

جہاں راوی (حاضر واحد متكلم) اور ڈیلیا ایک دوسرے سے الوداع کہہ رہے ہیں۔ مصنف لکھتا ہے:

"هم نے گیارہویں شاہراہ کے کونے پر ایک دوسرے کو الوداع کہا، سڑک کے اس پار پہنچ کر میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا وہ بھی مڑیں اور ہاتھ پلا کر مجھے الوداع کا اشارہ کیا۔ لوگوں اور گاڑیوں کا ایک دریا ہمارے سامنے بہنے لگا، یہ ایک عام سی سہر میں پانچ بجے کا وقت تھا۔ (۲۷)"

کہانی میں جدائی کا منظر ایک گہرائی کا حالت ہے۔ جدائی داعی ہے جو اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ جسمانی بچھڑنا ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ یہ ایک عارضی حالت ہے۔ جدائی کے اس لمحے کو فلسفیانہ نقطہ نظر سے دیکھنے کے بعد، قاری کو یہ احساس ہوتا ہے کہ محبت کا اصل جو ہر روحوں کی بقا میں ہے۔ کہانی میں افلاتونی فلسفے کا حوالہ دیتے ہوئے، بور خیسیہ بیان کرتے ہیں کہ جسم کا خاتمه تو ہو سکتا ہے، مگر روح ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ اس نظریے کے تحت، محبت کرنے والوں کے لیے جدائی ایک ناکامی نہیں، بلکہ یہ ایک نیا آغاز بھی ہو سکتی ہے۔ یہ پیغمبر ایک کو تسلی دیتا ہے کہ جدائی کے بعد بھی محبت کی راہ باتی رہتی ہے۔

متکلم کیا ہے امید کہ وہ اور ڈیلیارڈ بارہ میں گے، کہانی کا ایک ثابت پہلو ہے۔ اس امید یہ یہ سچائی پچھی ہوئی ہے کہ محبت کبھی بھی ختم نہیں ہوتی، اور محبت کرنے والے کسی نہ کسی شکل میں دوبارہ ملنے کی امید رکھتے ہیں۔ یہ پیغام انسانی تجربے کی خوبصورتی اور محبت کی ادبیت کو اجاگر کرتا ہے۔ بور خیں کی تحریریں ہمیشہ فلسفیانہ نقطہ نظر سے بھری ہوتی ہیں، اور ”الوداع“ بھی اس سے مستثنی نہیں ہے۔ انہوں نے جدائی اور محبت کی پیچیدگیوں کو بہت خوبصورتی سے بیان کیا ہے، جو قاری کو گہرے غور و فکر میں مبتلا کر دیتا ہے۔ کہانی کی زبان سادہ مگر اثر پذیر ہے۔ بور خیں نے سادہ الفاظ میں گہرے مفہوم کو پیش کیا ہے، جو کہانی کے فلسفیانہ موضوعات کو موثر طریقے سے بیان کرتا ہے۔ ان کا انداز بیان قاری کو ایک نازک اور جذباتی لمحے کی طرف لے جاتا ہے۔ بور خیں کے الفاظ میں ایک درد اور خوبصورتی ہے جو محبت کی پیچیدگیوں کو بیان کرتی ہے، اور یہ قاری کو محبت کی ادبیت اور اس کی معانی کی جانب متوجہ کرتی ہے۔ بور خیں نے محبت کے ایک نئے جہان کی تصویر کشی کی ہے، جہاں جدائی صرف ایک عارضی حالت ہے اور روح کی بقا ہمیشہ محبت کا راستہ فراہم کرتی ہے۔

علمی ادب سے ایک اور فلیش فکشن ”ثبوت حاضر ہے“ دیکھتے ہیں، اس کا بھی موضوع موت اور روح کی ادبیت ہے، کہانی میں جسم کی موت کے بعد بھی روح کی بقا کا تصور پیش کیا گیا ہے۔ اس کہانی میں مصنف نے ایک فلسفیانہ اور مافق الفطرت پہلو کو اجاگر کیا ہے جس یہاں یہ دکھایا گیا ہے کہ جسمانی موت کے باوجود روح زندہ رہتی ہے اور جسم کی پابندیوں کے بغیر بھی عمل کر سکتی ہے۔ کہانی کی ساخت مختصر اور جامع ہے، جو فلیش فکشن کی خصوصیات میں سے ایک ہے۔ مصنف نے مختصر وقت میں قاری کو ایک حیران کن اور گہرے فلسفیانہ سوالات کی دنیا میں لے جانے کی کوشش کی ہے۔ میہمود یور کی تقریر ایک کلیدی موقع فراہم کرتی ہے جس میں وہ انسانی روح کی ادبیت کا ذکر کرتا ہے، لیکن اس کی پاتوں کی سمجھنہ آنا اور تقریب کے حاضرین کا بیزار ہونا، ایک دلچسپ تضاد پیدا کرتا ہے جو کہانی کے رازدارانہ موڑ کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ جب میہمود یور کی موت کا انکشاف ہوتا ہے کہ وہ ایک ہفتہ پہلے مرچکا تھا، تو کہانی ایک غیر متوقع اور حیرت انگیز موڑ لیتی ہے۔ اس انکشاف کے ذریعے مصنف نے قاری کو چیخ کیا ہے کہ وہ جسمانی موت کے بعد روح کی بقا کے موضوع پر غور کرے۔ میہمود یور کا اپنی روح کو مجبور کرنا کہ وہ جسم کے بغیر بولے، ایک گہری معنویت کی طرف اشارہ کرتا ہے، جہاں جسم اور روح کے درمیان تعلق پر سوال اٹھایا جاتا ہے۔ کریں کر اشنا کا اس انکشاف پر گم سم ہونا اور میہمود یور کی روح کی گونج سننا ایک نفیا تی پہلو بھی پیش کرتا ہے کہ انسان کیے موت کے بعد زندگیاں روح کی موجودگی پر یقین کرنے لگتا ہے۔ یہ کہانی قاری کو موت اور روح کی حقائق کے بارے میں سوچنے پر مجبور کرتی ہے، اور یہ سوال چھوڑ دیتی ہے کہ کیا روح کی بقا واقعی ممکن ہے یا یہ سب محض ایک حیران کن کہانی ہے۔ مرقوم ہے:

”ڈاکٹر براؤن نے جیرت سے بو جھل آواز میں کہا۔ میجر دیور کی موت ابھی واقع نہیں ہوئی ہے اسے تو مرے کم از کم ایک ہفتہ ہو چکا ہے۔ کرمل کراشا چند منٹوں تک کم سم بیخارہ اس کے خیالات تک مجھد ہونے گئے پھر وہ سوچنے لگا تو اچھا یہ تھا حاصل ماجرا۔ اس نے میجر دیور نے اجلاس بلانے کی درخواست لکھی تھی۔ وہ سات دن پہلے مر چکا تھا۔ لیکن اپنے اس عقیدے کو ثابت کرنے کیلئے کہ روح کبھی نہیں مرتی اور انسان جسم روح کے تابع ہوتا ہے۔ اس نے اپنی روح کو مجبور کیا تھا کہ وہ اپنی ابدیت کا اظہار کرے۔ (۲۸)“

کہانی کا سب سے بڑا پہلو انسانی روح اور موت کے بعد اس کی موجودگی پر مبنی ہے۔ یہ ایک فلسفیہ سوال اٹھاتی ہے کہ کیا موت کے بعد روح کا کوئی وجود ہوتا ہے اور کیا وہ جسم سے آزاد ہو کر اپنی مرضی سے عمل کر سکتی ہے؟ فلیش فکشن کی ایک اہم خوبی اس کی مختصر ساخت ہوتی ہے، جس میں مختصر وقت میں قاری کو چونکا دینے والے واقعات سے گزرنے کا موقع ملتا ہے۔ یہ کہانی بھی اسی طرز پر لکھی گئی ہے جہاں مختصر مکالمات اور واقعات کے ذریعے گہری معنویت پیش کی گئی ہے۔ میجر دیور کی موت کا انٹشاف کہ وہ ایک ہفتہ پہلے مر چکا تھا، کہانی کا سب سے بڑا موڑ ہے جو قاری کو چونکا دیتا ہے اور کہانی کو ایک ماورائی اور حقیقی کے درمیان تنذبذب ہے۔ کہانی کا سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا یہ سب حقیقت ہے یا محض ایک خیالی داستان۔ مصنف نے اس **تفصیلی** کو برقرار رکھا ہے تاکہ قاری خود اس سوال کا جواب تلاش کرے۔ اس فلیش فکشن کا بنیادی مقصد قاری کو موت اور روح کے متعلق سوچنے پر مجبور کرنا ہے، اور ساتھ یہی غور کرنے کی دعوت دینا ہے کہ کیا انسان واقعی موت کے بعد بھی کسی طرح موجود رہتا ہے۔ اس طرح یہ چونکا دینے والی کہانی اختتام پذیر ہوتی ہے اس میں مصنف ایک نئے پہلو کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ موت کے بعد بھی روح ادھر پھر تی رہتی ہے جس کو تابع کر کے سامنے بھی لا سکتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ حقیقت ہے یا محض کہانی میں چونکا دینے والی صورت حال پیدا کی گئی ہے یہ سوال ہمیشہ تشنہ رہے گا۔

فلیش فکشن کا موجودہ منظر نامہ بے حد و سعی اور متنوع ہے، جو دنیا کے تقریباً تمام اہم ادب اور زبانوں میں اپنی جگہ بن چکا ہے۔ آج فلیش فکشن نہ صرف انگلش، فرانسیس، ہسپانوی، چینی، عربی اور دیگر بڑی زبانوں میں لکھا جا رہا ہے، بلکہ اس کا ترجمہ بھی دنیا بھر کی مختلف زبانوں میں دستیاب ہے۔ اس صنف کی مقبولیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ مختصر مگر مؤثر کہانیوں کا یہ انداز قارئین اور لکھاریوں دونوں یہیں یکساں طور پر پسند کیا جا رہا ہے۔ فلیش فکشن کی عالمی سطح پر مقبولیت میں کئی عوامل کار فرمائیں، جن میں تیز رفتار زندگی، کم وقت میں زیادہ مادا پڑھنے کا رجحان، اور مختصر لیکن گہرے موضوعات کی پیشگش شامل ہیں۔ آج کی مصروف زندگی میں لوگ مختصر کہانیوں کو ترجیح دیتے ہیں جو چند الفاظ میں مکمل تصور پیش کر سکے، اور فلیش فکشن اس ضرورت کو بخوبی پورا کر رہا ہے۔ عالمی سطح پر بھی کئی معروف اور نویں انعام یافتہ فکشن نگاروں نے اس صنف میں طبع آزمائی کی ہے۔ ان کے فلیش فکشن نے نہ صرف ادبی حلقوں میں بلکہ عام قارئین میں بھی خوب مقبولیت حاصل کی ہے۔ مثال کے طور پر

ارنسٹ ہیمیگلوے، گراہم گرین، گیرلیل گارشیا رکیز، اور سوئل بیکٹ جیسے عالمی شہرت یافتہ ادیبوں نے فلیش فکشن میں بھی اپنے منفرد انداز اور گہرے موضوعات کو بخوبی سمویا ہے۔ فلیش فکشن کا اردو ادب میں ترجمہ ہونا اس صنف کی اہمیت اور مقبولیت کو مزید بڑھاتا ہے۔ اردو میں ترجمہ شدہ عالمی فلیش فکشن نے پاکستانی اور ہندوستانی قارئین کو دنیا کے مختلف ادبی روایات سے روشناس کرایا ہے۔ مثال کے طور پر، نوبیل انعام یافتہ ادیبوں کی مختصر کہانیاں اردو میں دستیاب ہیں جنہوں نے عالمی ادب کو ایک نیاز ایڈی دیا ہے۔ اردو ترجمہ شدہ عالمی فلیش فکشن میں ان کہانیوں کی روح اور معنویت کو اسی طرح محفوظ رکھا گیا ہے، جس سے عالمی ادب کی وسعت اور گہرائی کو اردو قارئین تک پہنچایا جا سکتا ہے۔ ان کہانیوں میں زندگی کے مختلف پہلوؤں، انسانی جذبات، اور تجربات کی مختصر اور جامع عکاسی کی گئی ہے جو قاری کو سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ یوں فلیش فکشن کا عالمی منظر نامہ اور اردو میں اس کا ترجمہ اس بات کا ثبوت ہے کہ مختصر کہانیوں کی یہ صنف اب ایک عالمی ادبی تحریک بن چکی ہے، جو مختلف زبانوں اور ثقافتوں میں اپنی جڑیں مضبوط کر رہی ہے۔ اس صنف کی مقبولیت اور اس کا عالمی تناظر فکشن کے مستقبل یہاں اس کے اہم کردار کو ظاہر کرتا ہے۔

اب ایک جاپانی ادب سے اردو میں ترجمہ شدہ فلیش فکشن "ساحلی بستی" کا جائزہ پیش کیا جاتا ہے۔ اس مختصر کہانی کا مصنف "یاسوناری کاواباتا" ہیں۔ یہ پہلا جاپانی ادیب ہے جسے ۱۹۲۸ء کا نوبل انعام برائے ادب سے نوازا گیا تھا۔ انہوں نے کئی مشہور ناول لکھے ہیں۔ ناولوں کے علاوہ اس نے لگ بھگ ۱۵۰ فلیش فکشن (مختصر کہانیاں، افسانے) ہیں۔ جنہیں وہ "Tonagohoro No Shosetsu" (باشندہ کہانی) کہتا تھا۔ ان میں سے کچھ کہانیاں انگریزی میں پہلی بار ۱۹۸۸ء میں لگ بھگ چھاس اور کچھ بعد میں لگ بھگ ہیں ۱۹۹۸ء میں شائع ہوئیں۔ یہاں پیش کی گئی ساری کہانیوں کا مأخذ "Tonagohoro No Shosetsu" ہی ہے۔ اس مختصر کہانی کا اردو میں ترجمہ قیصر نذیر خاور نے کیا۔ یہ کہانی اردو کے تقریباً ۳۱۵ لفظوں پر مشتمل ہے۔ یہ مختصر کہانی ایک ساحلی بستی کی ہے جہاں خواتین اور لڑکیاں معاشرتی رسم و رواج اور مالی مجبوریاں کی وجہ سے ایک خاص روایت کے تحت سرانے میں آنے والے مہمانوں کے ساتھ مختصر دست کی شادی جیسے تعلق میں بندھ جاتی ہیں۔ اس کہانی میں ایک منفرد منظر نامہ پیش کیا گیا ہے، جس میں محبت اور سرمرواج کے درمیان کشمکش کو اجاگر کیا گیا ہے۔ کہانی میں دکھایا گیا ہے کہ بستی کی عورتیں مہمانوں کے ساتھ وقت گزارنے کو روزی روٹی کے ذریعہ سمجھتی ہیں، لیکن یہ رشتہ معاشرتی اور جذباتی اندار سے خالی ہوتا ہے۔ وہ صرف ایک محدود دست کے لیے "بیوی" بنتی ہیں اور ان تعلقات کو معاشرتی رسم و رواج کا حصہ سمجھا جاتا ہے۔ تاہم، اس بستی کی ایک لڑکی کے دل میں ایک خاص مہمان کے لیے محبت جاگ جاتی ہے، جو اس کہانی کو جذباتی گہرائی فراہم کرتی ہے۔ اقتباس دیکھیے:

"اس صبح جب آدمی اپنی چیزیں جلدی جلدی سمیٹ رہا تھا کہ وہ کشتنی پر روانہ ہو سکے۔ عورت نے اس کی مدد کرتے ہوئے کہا کیا تم میرے لئے ایک خط نہیں لکھوگے؟ کیا اس وقت؟ اب اس میں ہرج ہی کیا ہے۔ اس وقت میں تمہاری بیوی نہیں ہوں تم جتنا عرصہ بیہاں رہے ہو میں تمہارے ساتھ رہیں کیا نہیں رہی؟" (۲۹)"

لڑکی کا یہ سوال کہ "کیا تم میرے لیے ایک خط نہیں لکھوگے؟" اس کی محبت اور جذبات کے اظہار کی ایک علامت ہے۔ وہ جانتی ہے کہ وہ اپنی روایتوں سے باہر نہیں جاسکتی، لیکن اس کی خواہش اور محبت اسے اس سے ناطق توڑنے پر مجبور نہیں کرتی۔ وہ اس بات کا ادراک کرتی ہے کہ وہ صرف اس مہمان کی عارضی بیوی تھی، لیکن اس کے دل میں محبت کا احساس اتنا گہرا ہو چکا تھا کہ وہ اس کو ایک خط کے ذریعے اپنے جذبات کا اظہار کرتی ہے۔ کہانی کے اس پہلو کو دیکھتے ہوئے، مرکزی خیالیہ ابھرتا ہے کہ رسم و رواج اور معاشرتی توقعات اکثر انسان کے اندر وہی جذبات اور محبت کی راہ میں رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ اس لڑکی کی محبت ایک عام محبت کی طرح اندھی اور بلا شرط ہے، گروہ ان حالات کے تحت مجبور ہو کر اپنی محبت کو کھل کر بیان نہیں کر سکتی۔ وہ اپنے رسم و رواج میں جگڑی ہوئی ہے، اور یہی چیز اس کہانی کو ادا سی اور بے بی کی ایک جھلک دلتی ہے۔ اس کہانی کا مرکزی موضوع رسم و رواج اور محبت کے درمیان تصادم ہے۔

مصنف نے اس کہانی میں اس بات کو جاگر کیا ہے کہ انسان کی فطری محبت اور جذبات اکثر روایات اور سماجی توقعات کے تابع ہو جاتے ہیں، اور ان کے سبب انسان کی زندگی کی سمت اور فیصلے متاثر ہوتے ہیں۔ اس کہانی میں غربت، مجبوری، اور روایات کا بوجھ اس لڑکی کی محبت کو دبانے پر مجبور کرتا ہے، جس سے کہانی کا مرکزی خیال ابھرتا ہے کہ محبت کسی بھی صورت میں جنم لے سکتی ہے، مگر سماجی بندشیں اور رسم و رواج اکثر انسان کے جذبات کو قید کر دیتے ہیں۔ آخر میں، یہ فلیش فلشن انسانی جذبات اور معاشرتی قید و بند کی عکاسی کرتا ہے، جہاں ایک عورت کی محبت سماجی حدود کے باعث پنپ نہیں پاتی، اور وہ اپنی محبت کو ایک خط کے ذریعے زندہ رکھنے کی کوشش کرتی ہے۔ یقیناً اس نے خط میں کچھ ایسا ضرور لکھا ہے جس سے اس کی محبت کا اظہار تھا اور آنے والے مہمان کیلئے کوئی ایسا بیغام تھا کہ وہ مہمان اس کے ساتھ رات نہ گزار سکے۔ اس کہانی کا ایک پہلو تو یہ نکلتا ہے کہ اس بستی کی خواتین ہر آنے والے مہمان سے کمزیکٹ میرج محمد عرصہ کیلئے کرتی تھیں اس میں ان کا رسم و رواج کی قید غربت کی مجبوریاں شامل تھیں اس کے باوجود اس لڑکی میں محبت کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے لیکن پھر اس کی یہ محبت حالات سے ہاد بھی جاتی ہے۔ محبت کردار نہیں دیکھتی محبت تو اندھی ہوتی ہے کسی کو بھی کسی سے کسی بھی وقت ہو سکتی ہے جیسے ساحلی بستی کی لڑکی اور مہمان کو ایک دوسرے سے۔ لیکن وہ لڑکی اپنے خود ساختہ رسم و رواج سے مجبور ہو کر اس سے شادی کی خواہش کھل کر نہیں کر سکتی بھی مرکزی خیال ہے کہ ہم رسم و رواجوں میں اتنے جگڑے ہوتے ہیں پیشک وہ رواج غلط ہی کیوں ناہوں ہم ان سے باہر نہیں نکل سکتے اور درست سمت کا تعین بھی نہیں کر سکتے۔

اس جاپانی کہانی کے بعد اب ایک روکی ادب سے ترجمہ شدہ فلیش فکشن "آئند"، کا تعارف اور جائزہ پیش کرتا ہوں۔ یہ کہانی "آئند"، روس اور عالمی افسانوی ادب کے مشہور ڈرامہ اور افسانہ نگار "انتون چیخوف" نے لکھی ہے۔ چیخوف کو جدید افسانہ نگاری کا امام سمجھا جاتا ہے۔ اس مختصر کہانی کا اردو میں ترجمہ قیصر نزیر خاور نے کیا۔ یہ اردو کے تقریباً ۱۸۳۷ء الفاظ پر مشتمل ہے۔ اس فلیش فکشن کا مرکزی کردار میشاں کلدروف ہے، جو اپنی معمولی اور منقی مشہوری کو بہت بڑی کامیابی سمجھتا ہے۔ وہ نئے کی حالت میں ایک حادثے کا شکار ہوتا ہے اور اس واقعے کی خبر اخبار میں شائع ہونے پر خوشی سے سرشار ہو جاتا ہے۔ کلدروف اپنے والدین اور دوستوں کو اس خبر کے بارے میں بتانے کے لیے بے چین ہوتا ہے، حالانکہ یہ خبر اس کے لیے کوئی عزت افزا نہیں، بلکہ ایک شرمندگی کا باعث ہے۔ اس کہانی کے ذریعے مصنف چیخوف نے ایک اہم سماجی مسئلے کو نمایاں کیا ہے، یعنی ایسے لوگوں کی نفیات جو معمولی اور منقی باتوں سے بھی اپنی شہرت حاصل کرنے کی خواہش رکھتے ہیں۔ کلدروف جیسے لوگ معاشرتی طور پر اپنی اندر وونی کی اور محرومیوں کا شکار ہوتے ہیں، اور جب انہیں کسی قسم کی توجہ ملتی ہے، چاہے وہ منقی ہی کیوں نہ ہو، وہ اسے ایک بڑی کامیابی کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ کلدروف کی خوشی اس بات کا اظہار کرتی ہے کہ وہ اندر سے کتنا خالی اور محروم ہے۔ وہ صرف اس لیے خوش ہے کہ اس کا نام اخبار میں آیا، چاہے اس کی وجہ شرمندگی ہی کیوں نہ ہو۔ یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ وہ انسانی خصوصیت کی عدم مکملی کو کسی بھی قسم کی توجہ سے پورا کرنا چاہتا ہے، چاہے وہ توجہ منقی ہو۔ اس کہانی کا ایک اہم پہلو یہ بھی ہے کہ کلدروف جیسی شخصیات احساس برتری کا مظاہرہ کرتی ہیں تاکہ اپنی محرومیوں کو چھپا سکیں۔ وہ اپنی اندر وونی کی کوچھانے کے لیے خود کو معاشرتی طور پر بر ثبات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کے لیے خبریں یا شہرت کا کوئی بھی موقع اہم ہے، چاہے وہ کسی بھی قسم کا ہو۔ وہ اس توجہ کو اپنی خود کی تعریف کے طور پر استعمال کرتے ہیں، جبکہ دراصل وہ اندر سے بے وقعت ہوتے ہیں۔ کلدروف کے خوشی کے اظہار کی چیخوف نے یوں منظر کشی کی ہے:

"جی، جناب! اخبار میں میرے بارے میں بھی اب کچھ ہے! جسے اب سارا رو س جانتا ہے۔ اوہ، ماں اخبار کے اس شمارے کو سنبھال کر رکھنا، ہمارے وقار نو فیض حاکریں گے۔ دیکھیں! میشانے اپنی جیب میں سے اخبار نکلا اور اپنے باپ کو کپڑا دیا اور اس جگہ پر اشارہ کیا جہاں اس نے نیلی پنسل سے نشان لگایا ہوا تھا۔ یہ پڑھیں۔ (۳۰)"

چیخوف اس کہانی کے ذریعے یہ بتاتے ہیں کہ معاشرتی سطح پر ایسے لوگ جو اپنے آپ کو معمولیاً منقی باتوں سے مشہور سمجھتے ہیں، دراصل اندر وونی طور پر احساس کرتی اور محرومیوں کا شکار ہوتے ہیں۔ وہ شہرت کے پیچھے جھاگتے ہیں، اور جب وہ اسے حاصل کرتے ہیں، تو اسے کسی بڑے کارنامے کے طور پر دیکھتے ہیں، حالانکہ اس میں کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ اس طرح کے لوگ ایک کھوکھلی شخصیت کے مالک ہوتے ہیں جو اپنی کمیوں کو شہرت یا توجہ کے ذریعے بھرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سماجی توجہ یا شہرت کا اصل مطلب اس کے مواد اور قدر سے ہوتا ہے، نہ کہ مغض اس کے

ہونے سے۔ اسی طرح اس کہانی کے مرکزی کردار نے کیا ہے جب اس کے باپ نے اپنی بیویک لگائی۔ کلدروف کے اس قدر خوشی کے اظہار اور جذبے سے تو لگتا ہو گا۔ اخبار میں اس کے لئے بہت اچھی خبر لگی ہو گئی لیکن خیر یہ تھی کہ وہ نشہ کی حالت میں سڑک پر گھوڑے کے قدموں میں گرفتار ہے۔

جس سے گھوڑا ذر جاتا ہے اور اوندھے پڑے کلدروف پر سے پھلا گئنا ہوا دوڑ پڑتا ہے۔ اس بگھی میں مشہور سوداگر سوار ہوتا ہے گھوڑا شہر میں لوگ پکڑ لیتے ہیں۔ کلدروف کو معمولی سی چوٹ آتی ہے جس کو ڈاکٹر معمولی قرار دیتے ہوئے اس کو طبی مدد فراہم کر کے فارغ کر دیتے ہیں۔ یہ خروہ گھر والوں کے علاوہ باقی دوستوں اور شہر کے مشہور لوگوں کو بتانے کیلئے جانے لگتا ہے۔ خدا حافظ کہتا ہے اور خوشی خوشی فاتحانہ انداز سے باہر چلا جاتا ہے۔

مصنف اس کہانی سے ایک ایسے کردار کی طرف نشاندہی کر رہا ہے۔ جو ہمارے معاشرے میں موجود ہیں جو معمولی اور منفی بات سے بھی اپنے آپ کو مشہور معروف سمجھنے لگتے ہیں اور اپنے لئے ایک اعزاز اور فخر قرار دیتے ہیں۔ وہ لوگ صرف اپنی شہرت اور مشہوری چاہتے ہیں۔ جو بے شک وہ منفی اور غلط کام کی وجہ سے کیوں نہ ہو رہی ہو۔ ان کے لئے خربوں میں آتا ہی ان کے لئے اعزاز کی بات ہے۔ اس نفیات کے لوگ اصل میں اندر سے بہت خالی ہوتے ہیں۔ کیونکہ ان کے پلے کچھ نہیں ہوتا اس لئے وہ ایک معمولی اور منفی انداز میں کی ہوئی مشہوری کو بھی وہ اپنے لئے بہت بڑا کارنامہ سمجھ لیتے ہیں۔ اور سبقت کے دعویٰ دار بھی بن جاتے ہیں یہ ان کی اصل احساس محرومی ہوتی ہے۔ جس کو احساس برتری سے ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔

اب ایک اور روسی ادب سے فلیش فکشن ”مساوات“ کو دیکھتے ہیں۔ جس کے مصنف کا نام ”فیوڈور سلوگب“ ہے۔ اس کہانی کا اردو میں ترجمہ نامور افسانہ نگار ”سعادت حسن منتو“ نے کیا تھا۔ فیوڈور سلوگب کی کہانی ”مساوات“ ایک علمتی فلیش فکشن ہے، جو معاشرتی بے انصافی اور طاقتور و کمزور طبقات کے درمیان تعلقات کی عکاسی کرتی ہے۔ اس کہانی میں بڑی مچھلی اور چھوٹی مچھلی کا ذکر دو مختلف سماجی طبقات کی نمائندگی کرتا ہے: بڑی مچھلی دولت مند، طاقتور افراد کو اور چھوٹی مچھلی غریب، لاچار لوگوں کو ظاہر کرتی ہے۔ کہانی کی ابتدا میں بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو پکڑ لیتی ہے اور اسے لگلنے کی کوشش کرتی ہے۔ چھوٹی مچھلی اس صورت حال کو بے انصافی سمجھتی ہے اور قانون کی برابری کی بات کرتی ہے، جس کے مطابق سب مچھلیاں یکساں ہیں۔ بڑی مچھلی اس دلیل کو تسلیم نہیں کرتی اور چھوٹی مچھلی کو چیلنج کرتی ہے کہ اگر وہ اس کا شکار نہیں بننا چاہتی تو اس کی جگہ خود بڑی مچھلی کو شکار بنادے۔ چھوٹی مچھلی کو شش کرتی ہے، لیکن ناکام رہتی ہے اور آخر میں خود بڑی مچھلی کا اپنا شکار بننے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ اقتباس دیکھیں:

”میں تم سے اس بات پر ہر گز بحث کیلئے تیار نہیں کہ ہم سب ایک جیسے ہیں۔ اگر تم میرا شکار ہونا پسند نہیں کر تیں تو آؤ مجھے اپنا شکار بنالو۔ آؤنا! مجھے نگل لو... ڈرتی کا ہے کوہے۔ چھوٹی مچھلی نے بڑی مچھلی کو نگلنے کیلئے منہ کھولا... مگر بے سود، آخر کار وہ تنگ آکر کہنے لگی: ”تم ہی مجھے نگل لو۔ (۳۱)“

کہانی کا نیادی موضوع طاقتوں لوگوں کا کمزوروں کے ساتھ استعمال ہے۔ بڑی مچھلی کا چھوٹی مچھلی پر غالب آنا اس بات کی علامت ہے کہ معاشرتی طاقت اور دولت رکھنے والے افراد ہمیشہ کمزوروں کا حق چھین لیتے ہیں، چاہے اس کے لیے وہ قانون کو بھی نظر انداز کر دیں۔ چھوٹی مچھلی کا یہ کہنا کہ "اہم سب مچھلیاں یکساں ہیں" دراصل ایک سادہ سی حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ قانون کے تحت سب برابر ہیں، لیکن حقیقت یہ ہمیشہ درست نہیں ہوتا۔ بڑی مچھلی کی جانب سے اس کا انکار یہ ظاہر کرتا ہے کہ عملی طور پر طاقتوں لوگ اپنے مفادات کے لیے قانون کو اپنے حق میں موڑ لیتے ہیں۔ کہانی کا اعتقاد چھوٹی مچھلی کی ہاڑ اور خاموشی سے بڑی مچھلی کے سامنے سر تسلیم ختم کرنے پر ہوتا ہے، جو اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ جب غریب لوگ اپنے حقوق کے لیے آواز نہیں اٹھاسکتے، تو وہ ظلم کے آگے جکٹے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک تنقیدی پیغام ہے کہ انسانی معاشرت میں جب ظلم بڑھتا ہے تو کمزور لوگوں کی بہت بھی ٹوٹ جاتی ہے۔ چھوٹی مچھلی کا اپنی نکست تسلیم کرنا اور بڑی مچھلی کو نکلنے کے لیے کہہ دینا یہ ظاہر کرتا ہے کہ لوگ ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کے بجائے خاموشی کو اختیار کر لیتے ہیں۔ یہ ایک الیہ ہے کہ کیسے لوگ اپنے حقوق کے لیے لڑنے کے بجائے استعمال کو قبول کر لیتے ہیں۔ مجموعی بات کی جائے تو کہانی "مسادات" ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ معاشرتی نظام میں طاقتوں اور کمزور طبقات کے درمیان کیا تعلق ہے، اور کیسے ظلم و ستم کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ سلوگب نے اس کہانی کے ذریعے ایک طاقتوں پیغام دیا ہے کہ قانون کی حقیقت کا سامنا کرتے ہوئے، ہمیں اپنی خاموشی توڑنی چاہیے اور معاشرتی انصاف کے لیے آواز اٹھانی چاہیے۔ یہ کہانی ایک اہم سوال اٹھاتی ہے: کیا ہم معاشرتی مچھلیوں کی اس دنیا میں خاموش رہیں گے یا اپنی آواز بلند کریں گے؟

علمی زبان و ادب سے اردو ترجمہ شدہ ایک اور مختصر کہانی "ایک دن"، دیکھیں تو اس یہ فلیش فکشن میکسیکو سے تعلق رکھنے والے ہسپانوی زبان کے مشہور نوبل انعام یافتہ مصنف "گیبریل گارشیا مارکوئیز" نے لکھا۔ اس مختصر کہانی "ایک دن" کا اردو میں ترجمہ قیصر نزیر خاور نے کیا۔ یہ کہانی اردو کے تقریباً ۱۱۳ الفاظ پر مشتمل ہے۔ یہ کہانی دو کرادروں "دنداں ساز اور میر" کے درمیان ہے۔ اس فلیش فکشن میں ایک سماجی حقیقت پر گہری تنقید کی گئی ہے، جہاں طاقتوں لوگ اپنے مفادات کے لیے دوسروں کا استعمال کرتے ہیں، اور جب انہیں کسی کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ نیچے آتے ہیں، لیکن کام ہونے کے بعد غرور اور تکبر کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ کہانی میں دنداں ساز ایک عام آدمی کی نمائندگی کرتا ہے جو محنت کرتا ہے اور اپنی سادگی میں اپنے کام سے لگا رہتا ہے۔ وہ ایک ماہر کار میگر ہے اور اپنی ذمہ داریوں کو بخوبی نجاتا ہے، لیکن وہ جانتا ہے کہ سماج کے طاقتوں افراد انصاف اور اخلاقیات کا لحاظ نہیں کرتے۔ میر طاقت اور اقتدار کی علامت ہے۔ وہ ایک اعلیٰ عہدے پر فائز ہے، لیکن جب وہ تکمیل میں ہوتا ہے، تو وہ ایک عام کار میگر کے پاس آتا ہے تاکہ اس کی مددی جائے۔ جب اس کا دانت نکلا جاتا ہے، تب تک وہ عاجزی دکھاتا ہے، لیکن جیسے ہی مسئلہ حل ہو جاتا ہے، وہ تکبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے پیسے دینے سے انکار کر دیتا ہے۔

تو ہم اب یہاں ایک اقتباس کے ذریعے مصنف کے کمال فن کو دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح پر لطف انداز میں حقیقت کی منظر کشی کرتے ہیں۔

”یہ ایک نیچے کی عقل دارٹھ تھی دندان ساز نے اپنے پاؤں پھیلانے اور گرم زنبو سے دانت کو پکڑا۔ میر نے کرسی کی ہتھیوں کو کس کے تھام لیا اور اپنے پیروں کو مضبوطی سے جمایا، اپنے گردوں میں ایک سرد خلاء محسوس کیا لیکن منہ سے کوئی آواز نہ بکالی۔ بنکی تعصباً کے البتہ تنقی گھلی نرماہٹ کے ساتھ، دندان ساز نے کہا: اب آپ کو ہمارے مرے ہوئے میں آدمیوں کی قیمت چکانا پڑے گی۔ میر نے اپنے جبڑ میں ترخ کی آواز سنی اور اس کی آنکھوں میں آنسو بھرا رہے لیکن اس وقت تک سانس نہیں لیا جب تک اس نے یہ محسوس نہیں کر لیا کہ اس کا دانت نکل پکا ہے۔ پھر اس نے دانت کو آنسوؤں کے دھنڈھلکے میں سے دیکھا تو وہ اسے کچھ اچبی سالاگا جس نے اسے پچھلی پانچ راتوں سے درد کے عذاب میں بے حال کرنے رکھا تھا۔ (۳۲)“ کہانی کا مرکزی خیال طاقتوں اور کمزور طبقوں کے درمیان عدم مساوات اور نا انصافی کو بیان کرتا ہے۔ میر کا رویہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ کیسے طاقتوں لوگ اپنے فائدے کے وقت عاجزی اختیار کرتے ہیں، لیکن جب ان کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے، تو وہ دوسروں کو حقیر جانتے ہیں اور انصاف سے پہلو تھی کرتے ہیں۔ یہ رویہ غیر اخلاقی اور غیر قانونی ہونے کے ساتھ ساتھ انسانی قدروں کی پاہی بھی ہے۔ مصنف نے کہانی یہیں میجک ریزم ”کا استعمال کیا ہے، جس سے کہانی میں حقیقت اور تخلیل کی آمیزش پیدا ہوتی ہے۔ میر کے دانت نکلنے کا منظر، دندان ساز کا زرمی سے بات کرتے ہوئے ایک تنقیح حقیقت کا اظہار کرنا، اور میر کی جسمانی و جذباتی کیفیات کو اس مہارت سے بیان کیا گیا ہے کہ قاری خود کو اس منظر کا حصہ محسوس کرتا ہے۔ جسمانی احساسات کی منظر کشی، میر کا دانت نکالے جانے کا عمل بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، جس میں درد، خوف، اور اندر و فی خلاء کا احساس قاری کو میر کی تکلیف میں شریک کرتا ہے۔ یہ منظر کشی قاری کو جسمانی اور جذباتی طور پر کہانی کے ساتھ جوڑ دیتی ہے۔ کہانی میں دندان ساز کا میر سے دانت نکالتے ہوئے ایک تنقیح حقیقت بیان کرنا کہ ”اب آپ کو ہمارے مرے ہوئے میں آدمیوں کی قیمت چکانی پڑے گی“ ایک طرح کی عالمت حقیقت ہے۔ یہ حقیقت، جو بظاہر دانت نکالنے کے عمل سے منسلک نہیں، ایک بڑی سماجی حقیقت کا آئینہ ہے، جہاں کمزوروں کا استھصال طاقتوں لوگ کرتے ہیں، اور ان کے مرے والے افراد کی کوئی قیمت نہیں پکائی جاتی۔ کہانی نہ صرف عدم مساوات اور نا انصافی کو اجاگر کرتی ہے، بلکہ اس میں میر کا تکبر اور غرور ایک بڑے طبقائی فرق کی علامت ہے۔ میر کا رویہ اس بات کا عکاس ہے کہ طاقتوں افراد صرف اپنے مفاد کے وقت عاجزی اختیار کرتے ہیں، اور جب ان کا مقصد پورا ہو جاتا ہے، تو وہ دوسرے لوگوں کے حقوق کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ یہ کہانی ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ معاشرے میں موجود طبقائی تفریق اور طاقتوں لوگوں کا رویہ کیسے کمزور لوگوں کے حقوق اور ان کی عزت نفس کو پہاڑ کرتا ہے۔ مصنف کی جادوئی حقیقت پسندی اور سماجی تنقید کہانی کو ایک نئی گہرائی فراہم کرتی ہے، جو قاری کو نہ صرف تفریق فراہم کرتی ہے، بلکہ اسے معاشرتی ناہمواریوں کے بارے میں سوچنے پر بھی مجبور کرتی ہے۔

لہنان سے تعلق رکھنے والے عربی زبان کے معروف مصنف "خلیل جبران" نے بھی فلیش گلشن لکھے ہیں۔ ان کی ایک مختصر کہانی، "مستقبل پر ایک نظر" کے عنوان سے ہے، جو جدید فلیش گلشن کا ایک معیاری نمونہ ہے۔ اس کا اردو میں ترجمہ عبد السبوح قاسمی نے کیا۔ خلیل جبران کی اس کہانی میں مستقبل کی منظر کشی ایک مثالی معاشرہ کی تشكیل کا خواب پیش کرتی ہے جہاں امن، محبت اور ہم آہنگی کا دور دورہ ہے۔ مصنف نے ایک ایسی دنیا کا تصور پیش کیا ہے جہاں مختلف طبقات کے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ خوشی سے رہتے ہیں۔ یہ معاشرہ صرف انسانی سطح پر بلکہ دیگر مخلوقات کے ساتھ بھی محبت اور ہم آہنگی کی بنیاد پر قائم ہے۔ اس میں امن کی فضا، سکون اور خوشی کے آثار ہیں۔ انسان کو اپنی طاقت کا احساس ہو چکا ہے۔ ہر شخص اپنے تجربے کی بنیاد پر خود کو سمجھتا ہے اور اس کی اپنی عقین و سمجھ ہی اس کا سب سے بڑا ہنماہ ہے۔ یہ نقطہ جبران کے فلسفے کا اہم حصہ ہے جہاں انسان اپنی خودی کو پہچانتا ہے اور اپنے مسائل کا حل خود تلاش کرتا ہے۔ خلیل جبران نے اس مثالی مستقبل کی منظر کشی کرتے ایک جگہ فرماتے ہیں:

"میں نے کسی ڈاکٹر کو نہیں دیکھا اس لئے کہ ہر شخص اپنے تجربے اور سمجھ کی وجہ سے اپنا ڈاکٹر آپ ہے۔ کسی نجومی کو بھی نہیں دیکھا اس لئے کہ ہر ایک کا بنا خمیر ہی سب سے بڑا نجومی ہے۔ میں نے محسوس کیا کہ انسان سمجھ گیا ہے کہ وہی مخلوقات کا محور ہے اسی وجہ سے وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو خاطر میں نہیں لاتا۔ (۳۳)"

جبران کی کہانی میں امیر اور غریب کے فرق کا ختم ہونا ایک خوش آئند تبدیلی کی علامت ہے۔ اس میں بھائی چارے اور مساوات کا پیغام دیا گیا ہے جو ایک مثالی معاشرے کی تشكیل میں ہم کردار ادا کرتا ہے۔ یہ ایک ایسے سماج کی عکاسی کرتا ہے جہاں انسانیت کا خیال رکھا جاتا ہے۔ جبران نے اس خیال کو بھی اجاگر کیا ہے کہ انسان کو اپنی زندگی گزارنے کی آزادی حاصل ہو گی۔ جب تک ہر انسان کو اپنے حقوق ملیں گے، تب تک وہ اپنے خیالات اور احساسات کے ساتھ جینے کی آزادی محسوس کرے گا۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ معاشرتی ترقی اس وقت ممکن ہے جب ہر ایک کو اپنے حقوق اور آزادی کا احساس ہو۔ کہانی یہیں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ جانور اور پرندے بھی انسان سے محفوظ سمجھیں گے۔ یہ ایسا منظر پیش کرتا ہے جہاں انسان اور مخلوق کے درمیان محبت اور احترام کا رشتہ قائم ہو چکا ہے، جو ایک مثالی اور متوازن نظام کی بنیاد ہے۔ جبران نے یہ واضح کیا ہے کہ مستقبل کیسے خوش آئند تصویر ہمارے حال پر لا گو کی جاسکتی ہے۔ اگر ہم اپنے حال میں ان اصولوں کو اپنائیں، تو ممکن ہے کہ ہم اس مثالی مستقبل کو حقیقت میں بدل دیں۔ خلیل جبران کیسے کہانی نہ صرف مستقبل کی ایک خوبصورت تصویر پیش کرتی ہے، بلکہ یہ بھی ہمیں اس بات کی جانب اشارہ کرتی ہے کہ ایک بہتر معاشرہ قائم کرنے کے لیے ہمیں خود کو بدنا ہو گا۔ اس کے لیے شعور، محبت، مساوات اور آزادی کی ضرورت ہے۔ جبران کا یہ پیغام آج کے معاشرے کے لیے بھی بہت اہم ہے، جہاں ہم اپنی مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور ہم آہنگی کے ساتھ رہنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔

خلیل جران کیا یک اور مختصر کہانی "دونپچ" طبقاتی تقسیم اور اس کے انسانی معاشرت پر گھرے اثرات کو اجاگر کرتی ہے۔ یہ کہانی مختصر اور سادہ ہے لیکن اس کا پیغام بہت گہرا اور فکر انگیز ہے، جس میں دونپچوں کی متضاد پیدائش کے واقعات کے ذریعے معاشرتی عدم مساوات کو بیان کیا گیا ہے۔ خلیل جران کی اس کہانی کا مرکزی پیغام طبقاتی تقسیم اور معاشرتی نا انصافی پر منی ہے۔ ہر پچ پیدائشی طور پر مخصوص ہوتا ہے، لیکن معاشرتی نظام اسے مختلف طبقات میں تقسیم کر دیتا ہے، اور یوں اس کی تقدیر کا تعین کرتا ہے۔ کہانی ایک طاقتور تلقین ہے اس معاشرتی نظام پر، جو امیر اور غائب کے درمیان ایک ناقابل عبور دیوار کھڑی کر دیتا ہے، اور بے گناہ پچوں کو اس ظالمانہ تقسیم کا شکار بنادیتا ہے۔ اقتباس دیکھیے، جس میں ایک ماں کی پچے کے حوالے سے بے بی عیال ہے:

"جانوروں کے بچے گھاس چرتے ہیں، اور اطمینان سے باڑوں میں رات گزارتے ہیں پرندوں کے بچے دانہ چلتے ہیں اور آرام سے شاخوں میں ہوتے ہیں لیکن میرے لال! تیری ماں کمزوری اور آہوں کے سوا کچھ نہیں۔"!!!(۳۲)!!!"

"دونپچ" ایک عالمی کہانی ہے جو جران کے گھرے سماجی شعور اور طبقاتی تقسیم کے خلاف ان کے خیالات کی عکاسی کرتی ہے۔ یہ ایک تنبیہ ہے کہ یہ ظالمانہ معاشرتی نظام انسانی مخصوصیت اور زندگیوں کو تباہ کر سکتا ہے۔ کہانی معاشرتی مساوات اور انصاف کی ضرورت پر زور دیتی ہے تاکہ ہر انسان کو اس کی فطری مخصوصیت اور حقوق کے ساتھ جینے کا حق مل سکے۔

عربی زبان سے ایک اور مختصر کہانی "محبت کے بیچ"، نجیب محفوظ نے لکھی ہے، جو مصر کے معروف ادیب ہیں۔ نجیب محفوظ کو ۱۹۸۸ء میں نوبل انعام برائے ادب سے نوازا گیا۔ انہوں نے اپنے ادبی کیریئر میں ناول، مختصر کہانیاں، ڈرامے، اور فلمنی سکرپٹ بھی لکھے۔ اس کہانی کا اردو میں ترجمہ عبدالحق نے کیا ہے، اور یہ کہانی صرف ایک صفحے پر مشتمل ہے، جو تقریباً تین سو الفاظ پر مشتمل ہے۔ نجیب محفوظ اس کہانی کو بیانیہ انداز میں پیش کرتے ہیں، جس سے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے یہ مصنف کی ذاتی زندگی کی کہانی ہو۔ نجیب محفوظ کی کہانی "محبت کے بیچ" میں محبت اور حسن کے احساسات کی گہرائی کو عمدہ انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ کہانی کا آغاز ایک سادہ سی صورت حال سے ہوتا ہے، جب مصنف ایک کھلہ دروازے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور تین خوبصورت لڑکیوں کو دیکھتا ہے۔ ان لڑکیوں کے حسن کلیدست نے اسے مسحور کر دیا، اور وہ بے سانتہ ان کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ یہ کہانی اس بات کو اجاگر کرتی ہے کہ محبت اکثر بصری خوبصورتی سے جنم لیتی ہے، مگر اس کے پیچھے کی حقیقت مختلف ہوتی ہے۔ جب لڑکیاں اسے بولتی ہیں، تو یہ ان کی غیر روایتی طرز گفتگو کو ظاہر کرتا ہے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنی خوبصورتی کی طاقت کو جانتی ہیں اور اس کے ذریعے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہیں۔ مرقوم ہے کہ:

”کیا بات ہے۔ تم راستہ روکے کیوں کھڑے ہو؟ میں اپنی جگہ سے مل ناپایا۔ وہ پھر بولی! امرے بھئی، جاگ بھی جاؤ! میرے اندر ایک مہم احساس جاگا اور میرے منہ سے نکلا، بلبل خون دے خور دو گلے حاصل کرو۔ وہ تینوں بیک وقت نہیں اور سب سے بڑی بولی، یہ تدرویش لگتا ہے، مجھلی کہتی ہے، ”پاگل لگتا ہے وہ (۳۵)“

کہانی کا اختتام اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اگرچہ یہ تجربہ متاثر کرن ہے، لیکن یہ محبت حقیقی نہیں ہے۔ لڑکوں کے حسن کے جلوے میں صرف کا دل و دماغِ محض ایک عارضی خوشی محسوس کرتے ہیں۔ یہ کہانی اس بات کا تجربہ کرتی ہے کہ محبت کا حقیقی وجود کسی بھی بکھار صرف ظاہری حسن کے پیچھے چھپا ہوتا ہے، جو کسی کی زندگی میں گہرائیا مستقل بنیاد فراہم نہیں کرتا۔ نجیب محفوظ کیہے کہانی انسانی احساسات، محبت، اور حسن کی عارضیت پر ایک بصیرت فراہم کرتی ہے۔ یہ بتاتی ہے کہ محبت کا ہر اظہار مستقل نہیں ہوتا، اور انسان اکثر اپنی جذباتی حالت میں بہک جاتا ہے۔ اس میں ایک تعمیدی نقطہ نظر ہے کہ ہمیں محبت کو صرف ظاہری حسن کی نیاد پر نہیں پرکھنا چاہیے، بلکہ اس کے پیچھے کی حقیقت کو بھی سمجھنا چاہیے۔

ایک اور نوبل انعام یافتہ جاپانی فکشن نگار ”یاسوناری کاوابانا“ نے بھی فلیش فکشن لکھے ہیں۔ ان کو ۱۹۸۴ء کو نوبل انعام سے بھی نواز گیا تھا۔ ان کی ایک مختصر کہانی ”لڑکی جو آگ تک جا پہنچی“ کے عنوان سے ہے۔ اس کا اردو میں ترجمہ معروف ادیب ”محمد عاصم بٹ“ نے کیا۔

یہ کہانی اردو کے ۳۲۳ الفاظ پر مشتمل ہے۔ ان کے فکشن کو خاص کر مختصر کہانیوں کے بارے میں محمد عاصم بٹ بتاتے ہیں کہ:

”نوبل انعام یافتہ ناول نگار اور کہانی کار ”یاسوناری کاوابانا“ جاپانی ادب ہی میں نہیں دنیاۓ ادب میں کبھی ایک نہایت معتریحیت کے حامل لکھنے والوں میں شمار ہوتے ہیں۔ آپ کے فکشن کی پیچان آپ کی متر نم اور پیچیدہ نثر ہے جو آپ کو دیگر لکھنے والوں سے ممتاز کرتی ہے۔ آپ انسانی نفیات کے خفتہ گوشوں سے معاملہ کرتے ہیں۔ آپ کے اسلوب کی سادگی اور پرکاری آپ کو کلاسیک ایجاد ان فن کی صنف میں نمایاں جگہ دلاتی ہے۔ آپ جاپانی ادیب ہیں جنہیں نوبل انعام ملا۔ کاوابانہ کی شهرت کا آغاز ان کی کہانی ”ایزو کی رقصہ“ سے ہوا۔ اپنی کہانیوں میں کاوابانہ نے قدیم اسالیب کو نئے انداز میں برتنے کے سلسلہ کا آغاز کیا۔ آپ نے مختصر کہانیوں کا سلسلہ لکھا جو ان کے ایک سے زائد مجموعوں میں شامل ہوئیں۔ (۳۶)“

”لڑکی جو آگ تک جا پہنچی“ ایک ایسی مختصر کہانی ہے جو انسانی نفیات اور لاشعور کی پیچیدگیوں کا گھرائی سے تجربہ پیش کرتی ہے۔ یہ کہانی خاص طور پر فرامیڈ کے نظریہ لاشعور کی عکاسی کرتی ہے، جہاں سوچے سمجھے خیالات اور جذبات انسانی خوابوں میں ظاہر ہوتے ہیں۔ کہانی میں ایک شخص کی نفیات کو بیان کیا گیا ہے جو ایک لڑکی کے بارے میں اپنے خیالات کے دائرے میں محصور رہتا ہے۔ یہ شخصیت اس کے اندر کی بے تینی اور خود پر شکوہ و شہمات کی عکاسی کرتی ہے۔ وہ یہ مانتا ہے کہ لڑکی اس کی طرف کوئی دلچسپی نہیں رکھتی، اور اسی نظریے میں وہ اپنی دنیا کو محدود کر لیتا ہے۔ کہانی میں خواب کا کردار اہم ہے۔ جب متكلم کو خواب میں لڑکی کا ایک خاص منظر نظر آتا ہے تو وہ محسوس کرتا ہے کہ اس کے لاشعوری خیالات اور احساسات

حقیقت کی شکل میں سامنے آگئے ہیں۔ خواب لڑکی کی زندگی میں ایک بڑی علامت بن جاتا ہے، جو کہ اس کی داخلی کشمکش اور حساسیت کی عکاسی کرتا ہے۔ اس صورت حال کو مصنف کچھ یوں کرتا ہے:-

”تم اکیلی پہاڑ کے نیچے کیوں جا رہی ہو؟ کیا آگ میں جل کر مرنا چاہتی ہو؟ میں مرنا نہیں چاہتی لیکن تمہارا گھر مغرب کی طرف ہے، اسی لیے میں مشرق کی طرف جا رہی ہوں۔ اس کے ہیوں نے جو شعلوں کے سامنے میری نظر پر چھائے ہوئے سیاہ و ہبے کی صورت تھا، میری آنکھوں کو چند ہیا دیا۔ میں جاگ اٹھا۔ میری آنکھوں کے کناروں سے آنسو چمک رہے تھے۔ اس نے کھاٹا کر دہ میرے گھر کی سمت نہیں جانا چاہتی تھی۔ مجھ پر یہ بات پہلے ہی واضح تھی۔ جو کچھ اس نے سوچا بالکل درست تھا۔ (۲۷)“

متکلم کے خواب یا احساسات ایک طرح کی نفسیاتی جڑت کی صورت میں آتے ہیں، جہاں خواب حقیقت کی جھلک پیش کرتا ہے۔ متکلم کو جب یہ سمجھ آتا ہے کہ اس کے خواب اس کے خیالات کی عکاسی کر رہے ہیں، تو وہ خود کو بیچ اور کمتری کے احساس میں مبتلا کر لیتا ہے۔ یہ احساس اس کی شخصیت کی گہرائی میں جھانکتا ہے اور ظاہر کرتا ہے کہ کس طرح ایک فرد اپنی بے بیگنی اور خوف کے زیر اثر رہتا ہے۔ کہانی کا انتقام متکلم کی اندر وہی کیفیت کی عکاسی کرتا ہے، جہاں وہ اپنی کمزوریوں اور عدم اعتماد کا سامنا کرتا ہے۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جو انسانی نفسیات کی پیچیدگیوں کو پیش کرتی ہے، خاص طور پر اس بات کو کہ کس طرح خیالات اور احساسات انسان کے خوابوں میں سرایت کرتے ہیں، اور یہ کہ خواب اکثر انسانی حقیقت کا ایک آئینہ دار ہوتے ہیں۔ دراصل یہ کہانی انسانی نفسیات کی گہرائیوں میں جانے والی ایک شاندار کہانی ہے۔ یہ نہ صرف خوابوں کی نفسیات کو پیش کرتی ہے بلکہ یہ بھی دکھانی ہے کہ کس طرح ہم اپنے خیالات کے جال میں پھنس جاتے ہیں، جو کبھی کبھار ہمیں اپنی حقیقت کا سامنا کرنے سے روکتے ہیں۔ فرامینہ کی تھیوری کی روشنی یہ یہ کہانی انسان کے اندر کے پیچیدہ احساسات کی عکاسی کرتی ہے، جوزندگی کے راستوں کو متاثر کر سکتے ہیں۔ مجموعی طور پر بات کی جائے تو فلیش فلشن کی تاریخ بہت قدیم ہے، اس کی جڑیں قدیم حکایات، پیغمبر تیزرا اور جاتک کہانیوں میں دیکھی جاسکتی ہیں۔ قبل از مسیح کے دور میں ایسوس چیس مصنفین نے مختصر کہانیوں کے ذریعے اہم اخلاقی سبق سکھائے۔ اسی طرح شیخ سعدی، مولانا رومی اور ملا ناصر الدین کی حکایات یہی انسانیت، اخلاقیات اور زندگی کے بنیادی اصولوں کی عکاسی کی گئی۔ ان کہانیوں میں اکثر جانوروں کو کردار بنا کر انسانی کمزوریوں اور خوبیوں کو اجاگر کیا جاتا تھا۔ ان مختصر تجربات کے ذریعے سیکھنے کا ایک نیاز اور یہ سامنے آتا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ یہ مختصر کہانیوں کا رنجان دنیا بھر میں پھیلتا چلا گیا اور مختلف ثقافتوں میں مقبول ہوتا ہا۔ مختصر کہانیوں کا یہ انداز عالمی سطح پر پہچانا کیا اور فلیش فلشن تیزی سے مقبولیت حاصل کرنے لگا۔ فلیش فلشن کا مقصد کم الفاظ میں زیادہ گہرائی اور اثر پیدا کرنا ہے، جو کہ جدید زندگی کی تیز رفتار مصروفیات کے باعث اہمیت اختیار کر چکا ہے۔ مختلف ثقافتوں اور زبانوں میں ادبی تخلیقات کی نئی جگات نے فلیش فلشن کو ایک منفرد اور پسندیدہ صنف بنادیا ہے۔

ان مباحث اور تجزیات سے یہ واضح ہوتا ہے کہ فلیش فکشن کا پس منظر بہت قدیم ادوار (ق.-م) سے مسلک ہے اور پھر یہ طویل سفر طے کرتا ہوا انیسویں صدی میں داخل ہوا۔ قدیم فلیش فکشن بے شک موضوعاتی، پیغام رسانی اور سبق آموزی کے حوالے سے بہترین تھے لیکن ان کا اسلوب اور کہانی سادہ تھی، پھر وقت کے ارتقا کے ساتھ انیسویں اور بیسویں صدی میں، فلیش فکشن نے ایک نئی شکل اختیار کر لی۔ جس میں دنیا کے مشہور مصنفین نے اس صنف کو مزید نکھرانے میں اہم کردار ادا کیا۔ اس دور میں ہی نئی تکنیکوں اور طرز تحریر کی تلاش شروع ہوئی۔ فلیش فکشن کی جدت کا ایک اہم لمحہ بیسویں صدی کی پانچویں اور چھٹی دہائی میں آیا جب کچھ مصنفین نے کم الفاظ میں زیادہ اثر دلانے کی کوشش کی۔ اس طرز تحریر کا مقدمہ یا سوناری کا وابتا، گیسر میل گارشیا مار کویز اور نجیب محفوظ، جیسے نوبل انعام یافتہ مصنفین نے فلیش فکشن کے ذریعے اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو عروج پر پہنچایا۔ ’فرانز کافکا‘ کی کہانیاں وجود اور معاصر انسان کی زندگی کی لمحنوں کی عکاسی کرتی ہیں۔ ان کی فلیش فکشن میں انسانی نفیات کی پیچیدگیوں کو سادہ مگر گہرے انداز میں پیش کیا گیا۔ ’یا سوناری کا وابتا‘ نے جاپانی ثقافت اور معاشرتی مسائل کو اپنی مختصر کہانیوں میں سموی، جو قاری کو مختلف جذباتی تجزیات سے گزارتی ہیں۔ ”گیسر میل گارشیا مار کویز“ کی فلیش فکشن میں جادوئی حقیقت پندتی کا عرض شامل ہے، جو مختصر کہانیوں کو ایک نیارنگ دیتا ہے اور قاری کی توجہ کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ نجیب محفوظ نے اپنی کہانیوں میں مصری ثقافت اور معاشرتی مسائل کو مختصر اور مؤثر انداز میں بیان کیا۔ دیگر نامور مصنفینبور خمیں، چیخوف، خلیل جبران اور نالٹائی، وغیرہ جیسے فکشن گاروں نے بھی فلیش فکشن کو اپنی تخلیقات میں شامل کیا۔ بور خمیں کی کہانیاں حقیقت اور افسانے کے درمیان کی سرحدوں کو متاثر تیں ہیں، جہاں ہر مختصر کہانی میں ایک نئے عالم کا دروازہ کھلتا ہے۔ چیخوف نے انسانی جذبات اور معاشرتی مسائل کو سادہ مگر طاقتور انداز میں پیش کیا، جہاں قاری کو ہر فلیش فکشن میں ایک گہرائی محسوس ہوتی ہے۔ نالٹائی کی کہانیاں زندگی کے اخلاقی مسائل کو جھوٹی ہیں، جو انسانی جذبات کی عکاسی کرتی ہیں۔

عالیٰ فلیش فکشن مختلف ثقافتوں اور زبانوں سے جڑا ہوا ہے، اور اس میں مختلف ادبی روایات کا اثر پایا جاتا ہے۔ اردو ادب نے بھی عالمی فلیش فکشن کو اپنایا ہے، اور یہ اردو کی مختصر کہانی کی روایات کے ساتھ مل کر ایک نیارنگ بکھیرتا ہے۔ تیز فتار زندگی اور محدود وقت کے باعث لوگ اب زیادہ تفصیلی کہانیوں کو پڑھنے کا وقت نہیں رکھتے۔ فلیش فکشن اس ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ اردو میں اس کی پذیرائی اس بات کا ثبوت ہے کہ اردو زبان بھی عالمی ادب کے ساتھ ترقی کی راہ پر گام زمان ہے۔ جہاں تک فلیش فکشن کے پیش منظر کا تعلق ہے، دن بدناں فلیش فکشن کی مقبولیت میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے۔ مختلف پلیٹ فارمز پر اس کی موجودگی، جیسے بلاگ، سوشن میڈیا، اور ادبی ویب سائٹس، نے اسے ایک نئی جگہ دی ہے۔ معاصر فلیش فکشن میں جدید مسائل، جیسے کہ نیکنالوجی، شاخت اور سماجی مسائل پر توجہ دی جاتی ہے۔ یہ نئے موضوعات قاری کی دلچسپی کو بڑھاتے

بیں۔ فلیش فکشن کے معاصر مصنفین نے مختلف طرز اور اسلوب اپنائے ہیں، جس سے یہ صرف مزید دلچسپ ہو گئی ہے۔ کچھ مصنفین سادہ زبان استعمال کرتے ہیں، جبکہ دیگر ادبی اشکال میں تجربہ کرتے ہیں۔

عالمی فلیش فکشن کے اردو تراجم نہ صرف اردو ادب میں نیا اضافہ ہیں، بلکہ یہ اردو زبان اور ثقافت کی بین الاقوامی سطح پر شناخت کا بھی ذریعہ ہیں۔ یہ تراجم اردو قارئین کو نئے خیالات، تجربات اور ثقافتیوں سے متعارف کرتے ہیں، جس سے اردو ادب کی حدود کو بڑھانے کا موقع ملتا ہے۔ اس کے علاوہ، عالمی فلیش فکشن کا اردو میں ترجمہ ادبی تنوع، ثقافتی تبادلہ اور نئے موضوعات کی دریافت کا ایک منفرد ذریعہ ہے، جو اردو ادب کے مستقبل کے لیے بہتری کی امید کا پیغام دیتا ہے۔ فلیش فکشن کی ترقی اور مقبولیت اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ انسانی تجربات کو مختصر مگر مؤثر انداز میں بیان کرنے کی ضرورت ہمیشہ موجود رہے گی۔ عالمی مصنفین کی محنت اور تخلیقی صلاحیتوں نے اس صنف کو نئی بلندیوں تک پہنچایا ہے، اور یہ آج بھی قاری کی توجہ کا مرکز ہے۔

حوالہ جات

(1) Edited: James Thomas and Robert Shepard "Flash fiction International"

W.W.Norton & Company

322Ltd. Landon 2015 pages No.21 and 2

(2) James Thomas and Robert Shapard" Flash fiction

InternationalEdited: W.W.Norton & Company Ltd. Landon, 2015, page No.233

(3) Sustana, Catherine. "Flash Fiction Definition and History." ThoughtCo, Feb.

16, 2021.

(4) James Thomas and Shapard, Same as above, p.no. 23

(۵) قیصر نذیر خاور، حکایات عالم، لاہور، مکتبہ فکر و دانش جنوری ۲۰۱۸ء، ص ۷۷

(6) <https://www.aik-rozan.com>

(۷) قیصر نذیر خاور، کسان اور بیٹھے، مشمولہ: حکایات عالم، لاہور، مکتبہ فکر و دانش اشاعت جنوری ۲۰۱۸ء، ص ۵۲

(۸) ڈاکٹر وفیس انعام الحسن جاوید (پیش لفظ) ایس پ کے منتخب تھے کہانیاں، مترجم: ملک اشفاق، اسلام آباد، نیشنل بک فاؤنڈیشن، جون ۲۰۱۶ء، ص ۱۳

- (۱۹) مترجم: ملک اشراق، ایک آدمی کی دو بیویاں، مشمولہ: ایسپ کے منتخب قصے کہانیاں، اسلام آباد، نیشنل بک فاؤنڈیشن، جون ۲۰۱۶ء، ص ۱۲۲
- (۲۰) مترجم: ملک اشراق، ایسپ کے منتخب قصے کہانیاں، اسلام آباد، نیشنل بک فاؤنڈیشن، جون ۲۰۱۶ء، ص ۱۵۶، ۱۶۲
- (۲۱) اقیصر نزیر خاور، عالمی ادب اور انسانچہ، لاہور، مکتبہ فکر و ارشاد، جون ۲۰۱۸ء، ص ۲۳۲، ۲۵۲
- (۲۲) اقیصر نزیر خاور، حکایاتِ عالم، لاہور، مکتبہ فکر و ارشاد اشاعت جنوبری ۲۰۱۸ء، ص ۱۱۸
- (۲۳) اقیصر نزیر خاور، موه، مشمولہ: حکایاتِ عالم، لاہور، مکتبہ فکر و ارشاد اشاعت جنوبری ۲۰۱۸ء، ص ۱۱۹
- (۲۴) اقیصر نزیر خاور، عالمی ادب اور انسانچہ، لاہور، مکتبہ فکر و ارشاد، جون ۲۰۱۸ء، ص ۸۰
- (۲۵) امرتبا: ساجد علی صدیقی، پروفیسر، شوخ، شوخ باتیں ملا نصیر الدین کی، اسلام آباد، نیشنل بک فاؤنڈیشن، اپریل ۲۰۱۸ء، ص ۷۲
- (۲۶) مولفہ: شاہدہ طیف، شیخ سعدی، ”ورویش کی نسبت، حکایاتِ سعدی“ لاہور، سیونٹھ سکائی پبلی کیشنر، اگست ۲۰۱۵ء، ص ۱۱۲
- (۲۷) اقیصر نزیر خاور، عالمی ادب اور انسانچہ، لاہور، مکتبہ فکر و ارشاد، جون ۲۰۱۸ء، ص ۲۳۲، ۲۵۲
- (۲۸) امترجم: محمد عاصم بٹ، کافکا کہانیاں اسلام آباد، نیشنل بک فاؤنڈیشن، ستمبر ۲۰۱۶ء، ص ۲۰۶
- (۲۹) امترجم: محمد عاصم بٹ، ایک کتب فروشویں میز، مشمولہ: کافکا کہانیاں اسلام آباد، نیشنل بک فاؤنڈیشن، ستمبر ۲۰۱۶ء، ص ۲۰۶
- (۳۰) مترجم: منور آکاشر، ابتداء، مشمولہ: دن میں پڑھی جانے والی کہانیاں، (نئی امریکی کہانیوں سے انتخاب) لاہور، فکشن ہاؤس، ۲۰۰۸ء، ص ۱۶۲
- (۳۱) مترجم: منور آکاشر، ”پلپ بر کی ہدایت“، مشمولہ: دن میں پڑھی جانے والی کہانیاں، (نئی امریکی کہانیوں سے انتخاب) لاہور، فکشن ہاؤس، ۲۰۰۸ء، ص ۱۶۲
- (۳۲) مترجم: فینانہ فرنام، ”بوجھا آدمی اور موت“، مشمولہ: نالٹائی کی حکایات، اسلام آباد، نیشنل بک فاؤنڈیشن، ۲۰۱۸ء، ص ۷۲
- (۳۳) مولفہ: شاہدہ طیف، حکایات کا انسائیکلو پیڈیا، لاہور، الفیصل ناشر ان، اردو بازار، ۲۰۱۵ء، ص ۶۱۱
- (۳۴) مترجم: محمد عاصم بٹ، ایضاً، ص ۲۲۴، ۲۱۳
- (۳۵) محمد عاصم بٹ، بور خیں کہانیاں، لاہور، سنگ میل پبلی کیشنر، ۲۰۱۷ء، ص ۲۰۵، ۲۰۶
- (۳۶) مترجم: محمد عاصم بٹ، اسیر، مشمولہ: بور خیں کہانیاں، لاہور، سنگ میل پبلی کیشنر، ۲۰۱۷ء، ص ۲۱۳
- (۳۷) مر تین: طارق شاہد، محمد عاصم بٹ، ”الوداع“، مشمولہ: بین الاقوامی ادب (انتخاب) اسلام آباد، اکادمی ادبیات پاکستان، ۲۰۰۸ء، ص ۵۳
- (۳۸) مر تین: طارق شاہد، محمد عاصم بٹ، ثبوت حاضر ہے، مشمولہ: بین الاقوامی ادب (انتخاب) اسلام آباد، اکادمی ادبیات پاکستان، ۲۰۰۸ء، ص ۱۲۱

(۲۹) قیصر نزیر خاور، ساحلی بستی، مشمولہ: عالمی ادب اور افسانچے، لاہور، مکتبہ فکر و دانش، جون ۲۰۱۸ء، ص ۲۳۸

(۳۰) قیصر نزیر خاور، آنند، مشمولہ: عالمی ادب اور افسانچے، لاہور، مکتبہ فکر و دانش، جون ۲۰۱۸ء، ص ۳۹۷

(۳۱) قیصر نزیر خاور، مساوات، مشمولہ: عالمی ادب اور افسانچے، لاہور، مکتبہ فکر و دانش، جون ۲۰۱۸ء، ص ۳۰۵

(۳۲) قیصر نزیر خاور، ایک دن، عالمی ادب اور افسانچے، لاہور، مکتبہ فکر و دانش، جون ۲۰۱۸ء، ص ۳۰۵

(۳۳) مترجم: عبدالسبوح قاسمی، مستقبل پر ایک نظر، مشمولہ: اپنا پناہیں، لاہور، ادارہ فروغ اردو، ۱۹۳۶ء، ص ۱۶۹

(۳۴) مترجم: جبیب اشعر دیلوی، دوپچ، اشک و تبّم، لاہور، آئینہ ادب، ۱۹۵۹ء، ص ۱۰۸

(۳۵) مترجم: عبدالحق، محبت کے پیچ، نجیب محفوظ کی کہانیاں، دہلی، نیوپلک پر لیں، ۱۹۹۰ء، ص ۲۰

(۳۶) محمد عاصم بٹ، جاپانی کہانیاں، راول پنڈی، صریر پبلی کیشنز، ۲۰۱۹ء، ص ۲۱۳

(۳۷) مترجم: محمد عاصم بٹ، لڑکی جو آگ تک جا پہنچی، مشمولہ: جاپانی کہانیاں، راول پنڈی، صریر پبلی کیشنز، ۲۰۱۹ء، ص ۲۱۳