

غافر شہزاد کے ناول "مکلی میں مرگ" کا تجزیاتی مطالعہ

FarehaRiaz

Ph.D. Scholar (Urdu) University of Southern Punjab Multan

Friaaz9432@gmail.com**Naina Zahra**

Ph.D. Scholar (Urdu) University of Southern Punjab Multan

Iamashhadbaloch@gmail.com**Muhammad Zamaan**

Ph.D. Scholar (Urdu) University of Southern Punjab Multan

zamankawish412@gmail.com**Abstract:**

In Shehzad's works, language is not used merely to create literary beauty but to unveil deeper layers of meaning. His prose reflects a balance where intellectual depth and artistic aesthetics harmonize with each other. He employs literary devices such as symbolism, metaphor, allegory, and intertextuality not just as technical tools but as integral elements that merge seamlessly into the texture of the text.

Ghafar Shehzad's writings not only depict the political and social history of his era but also cast a critical eye upon it. His themes encompass complex issues such as the crisis of human existence, the philosophy of death, the question of identity, protest against oppression, and the search for truth. He does not view literature merely as a means of entertainment or information but as a vehicle to awaken human consciousness and challenge social structures.

Keywords:

Tradition, New Formation, Contradictions, Philosophy, Style, Folk Story, Shelter, Lasting, Brokenness

غافر شہزاد کا شمارہ دوادب کے آن ادیبوں میں ہوتا ہے جنہوں نے صرف روایت کو سمجھا بلکہ اس کی تشكیل نو بھی کی۔ ان کی تحریر میں ایک طرف فکری گہرائی کی حامل ہیں تو دوسری جانب اسلوبی بجدت کا بھی خوبصورت نمونہ پیش کرتی ہیں۔ وہ محض الفاظ کے تابنے بنانے سے کہانیاں تخلیق نہیں کرتے بلکہ ان کے ہاں زندگی کے پیچیدہ سوالات، سماجی تضادات اور انسانی رسویوں کی نفیاتی پر تین کہانی کے اندر سے ابھر کر سامنے آتی ہیں۔

غافر شہزاد کی تحریروں کا بنیادی وصف یہ ہے کہ وہ اپنے گرد و پیش کی دنیا کو نظر انداز نہیں کرتے۔ ان کے افسانوں اور ناولوں میں سماجی تابہواری، طبقاتی تقسیم، ریاستی جر، تہذیبی تکاست و ریخت اور فرد کی داخلی تکمیل کو نہایت ذکارانہ مہارت کے ساتھ پیش کیا گیا ہے۔ ان کی تخلیقات میں زندگی کی سچائیاں محض سطحی بیان بن کر نہیں آتیں بلکہ گہرے مشاہدے اور بصیرت کا متیجہ محسوس ہوتی ہیں۔ وہ محض کہانی بیان کرنے والے نہیں بلکہ سماج کے باض بھی ہیں۔ ان کی تحریروں میں موجود کردار صرف تخلیل کی پیڈا اور نہیں بلکہ زندہ و جاوید انسان ہیں، جو قاری کو اپنے تجربات اور جذبات سے جوڑ لیتے ہیں۔ ان کرداروں کی نفیات، زبان، رسویے اور فیصلے اس ماحول سے پھونٹتے ہیں جس میں وہ لستے ہیں، اور یہی وہ عنصر ہے جو ان کے فکشن کو حقیقت سے قریب تر بناتا ہے۔ محمد احسن فاروقی کے مطابق:

"عام طور پر ناول نگار اپنے انوس ماحول کا نقشہ کھینچتا ہے اور

اپنے ذاتی تجربے کو واضح کرتا ہے اس لیے ناول کی بابت یہ کہا جاتا ہے کہ وہ فلاں مقام کی فلاں زمانے میں تصویر ہے مگر ناول عظیم دائرے میں تب ہی آتی ہے جب وہ ایک زمانے اور مقام کی تصویر ہر زمانے اور ہر مقام والوں کے لیے ہو جائے۔ یہ قطرے میں دجلہ دکھائے اور جزو میں کل۔" (1)

غافر شہزاد کے ہاں زبان کا استعمال محض ادبی حسن پیدا کرنے کے لیے نہیں بلکہ معنی کی تہیں کھولنے کے لیے ہوتا ہے۔ ان کی نظر میں ایک ایسا تو ازان نظر آتا ہے جس میں فکری گہرائی اور فنی جمالیات ایک دوسرے سے ہم آہنگ ہوتے ہیں۔ وہ علامت، استعارے، تمثیل اور یہی المتنیت جیسے فنی وسائل کو صرف تکنیکی سہارے کے طور پر استعمال نہیں کرتے بلکہ ان کی تحریر و میں یہ تمام اجزاء متن کے اندر جذب ہو کر اس کا لازمی حصہ بن جاتے ہیں۔

غافر شہزاد کی تحریر میں نہ صرف اپنے عہد کی سیاسی و معاشرتی تاریخ ہو بیان کرتی ہیں بلکہ اس پر تقدیمی زنگاہ بھی ڈالتی ہیں۔ ان کے موضوعات میں انسانی وجود کا بھرنا، موت کا فلسفہ، شناخت کا سوال، ظلم کے خلاف احتجاج، اور سچائی کی تلاش جیسے پیچیدہ مسائل شامل ہیں۔ وہ ادب کو محض تفریخ یا معلومات کی ترسیل کا ذریعہ نہیں سمجھتے بلکہ اس کو انسانی شعور کو بیدار کرنے اور سماجی ساخت کو چلتی کرنے کا وسیلہ گردانیتے ہیں۔ ڈاکٹر سمیل احمد بخاری کے مطابق:

"ناول نگار واقعات سے جو اثر قبول کرتا ہے وہ لفظوں اور جملوں کے ذریعے ہی دوسروں

تک پہنچتا ہے۔ اس لیے اثر پذیری کی صحیح صحیح ترجمانی اور واقعی عکاسی اس کے اسلوب

بیان کی دلکشی اور دل آؤزی پر ہی مختص ہے۔" (2)

ان کے افسانوی مجموعے ہوں یا ناول، ہر تخلیق میں ان کی فکری وابستگی، تخلیقی دیانت اور فنی سچائی کا عکس جھلکتا ہے۔ انہوں نے اردو فکشن کو محض روایتی بیانیے تک محدود نہیں رکھا بلکہ اس میں نئے اسلوب، نئے زاویے اور نئے سوالات شامل کیے ہیں۔ ان کی تخلیقات قاری کو محض جمالیاتی طف نہیں بلکہ اسے جگہ جوڑتی بھی ہیں، سوچنے پر مجبور کرتی ہیں، اور بعض اوقات اس کے اندر ایک نیا انسان بیدار کرتی ہیں۔ یہ کہنا بجا ہو گا کہ غافر شہزاد کی تحریر میں اردو فکشن میں ایک تازہ ہوا کے جھونکے کی مانند ہیں، جنہوں نے نہ صرف موضوعاتی سطح پر وسعت پیدا کی بلکہ اسکے اسلوب، زبان اور فکر کے میدان میں بھی نئے امکانات کو دریافت کیا۔ ان کی تحریر میں ادب کے اس تصور کی نمائندہ ہیں جو زندگی کو براہ راست چھوٹی ہے، اسے سمجھتی ہے اور اس میں تبدیلی کی خواہش بھی رکھتی ہے۔ عظیم الشان صدقیت کے مطابق:

"ادب اور مقصد کا چوہلی دامن کا ساتھ ہے۔ ناول نگار بھی کسی مقصد کے حصول کے لیے

زندگی کی عکاسی کرتا ہے۔ وہ جس زندگی کی عکاسی کرتا ہے وہ بھی کسی مقصد سے خالی نہیں

ہے۔ کسی فنکار سے اس بات کی توقع کرنا بے جانہ ہو گا کہ وہ اپنے ناول میں جو مقصد حیات

پیش کرے وہ اس قدر جامع اور واضح ہو کے ایک عام قاری کے لیے بھی اس سے نتاں اگذا

کرنے میں غلطی کا امکان نہ رہے۔ اس طرح ناول نگار سے اس بات کا مطالبہ کرنا بھی بے

جانہ ہو گا کہ زندگی کے بارے میں اس کا کوئی واضح نقطہ نظر ہونا چاہیے۔ غیر واضح مقصد

حیات نہ صرف ناول نگار کو بلکہ قاری کو ذہنی الجھاؤ میں مبتلا کر دیتا ہے۔" (3)

غافر شہزاد کا پہلا ناول "مکلی میں مرگ" جو 2020ء میں شائع ہوا۔ مکلی اللہ تاریخی قبرستان کا نام ہے جو ضلع ٹھٹھ کے قصبہ مکلی میں واقع ہے۔ یہ قبرستان جس میں لاکھوں قبریں ہیں، تقریباً سو یا بارہ لاکھوں میٹر کے رقبے پر محیط ہے۔ مکلی قبرستان دنیا بھر کے سعیت قبرستانوں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے، جس میں چودھویں صدی عیسوی سے لے کر سترہویں صدی عیسوی کے حکمران خاندان اور جنگجو مدفون ہیں۔ یہاں کے مقابر چار ادوار کی تہذیب و تمدن اور تعمیراتی حسن کو بیان کرتے ہیں۔ یہاں انداز آچار یا پانچ لاکھ سے زائد قبریں اور مقبرے موجود ہیں جن میں اولیاء اور شہداء بھی شامل ہیں۔ اس قبرستان میں 33 بادشاہ 17 گورنر، ایک لاکھ سے زائد اولیاء، ادبا، شعراء، دانشور، اہل علم اور عام آدمی سپر دخاک ہیں۔ یہ ایشیا کا سب سے بڑا اور مسلم دنیا کا دوسرا بڑا قبرستان ہے۔ جیسے 1981ء قوم متحدہ کے ادارے برائے تعلیم، سائنس و ثقافت نے اسے عالی شفافی و رش قرار دیا ہے۔ یہ قبرستان پہاڑی سلسلے پر واقع ہے اور اسے کوہ مکلی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔

یہ ناول 207 صفحات پر مشتمل ہے اسے فکشن ہاؤس لاہور نے شائع کیا۔ غافر شہزاد کے ناول "مکلی میں مرگ" کے ابتدائی صفحات پر کئی طرح کے سماجی اور کچھ ما بعد الطبعیاتی سوالات اٹھائے گئے ہیں، جو زندگی، موت اور موت کے بعد کی زندگی سے متعلق ہیں۔ یہ ایک فلسفیانہ تمہید ہے جس کی گنجیاں ناول میں جگہ جگہ سلب جانے کی کوشش کی گئی ہے۔ جس طرح انسانی زندگی میں لوگوں کی شبہ یادوں میں زندہ رہتی ہے لعینہ موت کے بعد الفاظ و تخاریر، قوم کے ہیر و زور میں بھی شخصیات کی متبرک یادیں بھی اجتماعی لاشور میں انٹ نتووش قائم رکھتی ہیں بلکہ نسل در نسل منتقل ہوتی ہیں۔ مثلاً مرکزی کردار اسلام کے ذہن میں یہ سوال عبد اللہ شاہ غازی کے مزار کو دیکھ کر آتا ہے:

”یہاں دفن ہوئے، انہیں بارہ سو سال ہو گئے تھے لیکن مریدوں نے انہیں زندہ رکھا ہوا ہے۔ وہ باقاعدگی سے یہاں حاضری دیتے ہیں جیسے زندہ حکمرانوں اور بادشاہوں کے دربار میں حاضری دی جاتی ہے۔ اس سے انہیں کیامات ہے؟ کوئی تو ایسی صورت ہے یا کچھ تو ایسا حاصل ہے کہ جو انہیں مجبور کیے رکھتا ہے کہ وہ امید اور نامیدی ہر دو صورتوں میں یہاں باقاعدگی کے ساتھ ایک اور اپنی مرادیں پوری کریں۔“ (4)

اس تمہید کے بعد ناول کہانی کی عمودی اڑان بھرتا ہے اور قاری کو بھی پروں کے پاندھ کر قریب شہر در شہر مزاروں کی اور مکلی کے چار سو سالہ قدیم قبرستان کی سیر کر دلتا ہے۔ مکلی میں نوابوں کے ساتھ ساتھ عام لوگوں کی بھی قبریں ہیں جو مٹی میں مٹی ہو گئیں۔ ناول میں در باروں، مزاروں اور مقبروں کے متعلق بہت سی دلچسپ معلومات ہیں کہ کون سا صوفی بزرگ یا صوفی شاعر کس شہر، کس علاقے میں دفن ہے، یہاں تک کہ ان کے ڈیڑائیں کس نے بنائے، کب بننے اور ان پر کتنی لگت آئی اور کیا کیا سیاسی اور مذہبی ہتھکٹے اسستعمال ہوئے اور ان پر کس طرح کے عدالتی رد عمل ہوئے۔ ناول انہیں مزاروں کی تاریخ کے ذریعے پنجاب کی تاریخ کی جھلکیاں بھی دکھاتا ہے۔ وہ چھوٹے چھوٹے مناظر کو اتلارج کر کے دکھاتا ہے جن سے ہم اکثر بے خیالی میں گزر جاتے ہیں۔ قبرستانوں کے متعلق حقیقت اور فینٹشی کا تال میں زندگی اور موت کے ربط کے فلسفے کے ساتھ جذب جاتا ہے۔

”اے لگا کہ قبرستان وہ جگہ ہے جہاں وقت مخدوم ہو جاتا ہے، زندگی موت کاروپ دھار کر ہمیشہ کے لیے ایک جگہ پر رک جاتی ہے۔ موت کہ جس سے پیغمبروں اور بڑی بڑی روحاں شخصیات کو بھی مفر نہیں کر سکتیں ایک ایسی حقیقت کاروپ دھارے ہے بنی نوع انسان کے ساتھ اس وقت سے سفر کر رہی ہے جب وہ عدم سے وجود میں آیا تھا۔“ (5)

یہ ناول چار کرداروں کے گرد گھومتا ہے۔ پہلا کردار ارسلان کا ہے جو آر کینٹیکٹ ہے۔ اس نے امریکہ سے تعلیم حاصل کی مگر صوفیا کے کلام سے اس کی انسیت ہے۔ وہ اس روحاںی سفر میں ناول کا مرکزی کردار قرار دیا جاسکتا ہے۔ جس کی مکلی میں ہونے والی کافرنس کے دوران کا یا لکپ ہوتی ہے اور پھر ایک تبدیلی لانے کی کوشش میں لگ جاتا ہے۔ صائمہ علی دوسرا کردار ہے جو مزارات کے ساتھ اپنی دادی کے ہمراہ بچپن سے وابستہ رہا ہے اور دادی کے انتقال کے بعد بھی اس کا سفر جاری رہتا ہے۔ بنی بی پاک کے مزار کی توسیع کے لیے وہ حکومتی ایوانوں، بیورو و کریمی اور عدالیہ تک جاتی ہے اور اپنے تو اپنے نے کی وجہ سے تبدیلی لانے کی کوشش کرتی ہے۔

”دنیا سے چلے جانے کے بعد مر جو میں زندہ انسانوں کے ذہنوں میں ایک اور طرح کی زندگی پالیتے ہیں۔ یہ زندگی زندہ انسانوں کی عطا کر دہوتی ہے۔ مرنے والے کو جس نے جس انداز سے دیکھا، پر کھا اور پرتا ہوتا ہے وہ اسے اپنے ذہن میں ویسے ہی زندہ رکھتا ہے اور اس کی شخصیت کو دوسروں تک پہنچاتا ہوتا ہے۔ یہ کیا عمل ہے؟ اسے ہم انسانوں کی زندگی سے موت تک کے سفر میں کہاں رکھتے ہیں۔“ (6)

اسے بچپن سے بنی بی پاک سے عقیدت ہے جو اتفاق سے اپنی دادی کے ساتھ وہاں حاضری دیتے ہوئے پیدا ہوتی ہے۔ بنی بی پاک کا مزار اس کے لیے ایسے ہی اہم ہے جسے بچپن میں دادی اور اب نبی تعمیر کے لیے وہ اس مزار کی تعمیرات کی شاخت تبدیل کرنے کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دیتی ہے مگر یہ تبدیلی لانے کے لیے اسے انتظامی اور عدالتی مراجحت کا اس لیے مقابلہ ہے کہ ان اداروں کو ڈر ہے کہ کہیں عوام اس تبدیلی پر سر کوں پر نہ آ جائیں۔ اس لیے وہ صائمہ علی کی تمام کوششیں ناکام کر دیتے ہیں۔ مگر یہ تبدیلی لانے کے لیے اسے ایسے آر کینٹیکٹ کی ضرورت ہے جو روحاںیت کے اس سفر میں کچھ مزدیں طے کر چکا ہو اور یہ کام ارسلان بہتر انداز سے کر سکتا ہے۔ تیسرا کردار طارق اسماعیل کا ہے جو آر کینٹکٹ اور صحافی ہے، تاریخ سے دلچسپی رکھتا ہے۔ طارق اسماعیل کا یہ مضبوط کردار ارسلان کے ساتھ گفتگو میں روحاںی تبدیلی کے اس سفر میں اس کی معاونت کرتا ہے۔ وہ مزاروں اور در باروں پر ہونے والی کرپشن کو بے نقاب کرتا ہے اور وہاں کی روحاںی نضا میں چھپ ہوئے وائٹ کالر کو اپنی تحریروں کا موضوع بناتا ہے۔ اسی مقصد کے لیے وہ بابامستان کو بھی شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور اس کی اسٹوری کی تلاش میں اس سے متاثر ہتا ہے۔

چوتھا اور آخری اہم کردار بابامستان کا ہے۔ بابامستان ایک عملی صوفی ہے جو اپنی ذات کی تلاش کے سفر پر نکلا ہوا ہے۔ وہ مختلف مزارات پر باقاعدگی سے جاتا ہے، اسے درویش سمجھتے ہوئے مزار کی انتظامیہ نے اس کے بیٹھنے اور رات گزارنے کے لیے ہر مزار پر ایک مخصوص مجرہ مقرر کر رکھا ہے۔ وہ کسی سے بات نہیں کرتا، ورد کرتا رہتا ہے۔

ہے، اور آنے والے اس کے پاس آکر کچھ دیر بیٹھتے ہیں اور پھر بغیر کوئی بات کیے اٹھ کر چلے جاتے ہیں۔ وہ روانیت کے ایسے سفر کی نمائندگی کرتا ہے کہ جس کی نہ کوئی ابدا ہے اور نہ ہی کوئی انہتا۔ روانیت کا یہ سفر کہیں درمیان سے شروع ہوتا ہے اور درمیان ہی ختم ہو جاتا ہے۔ یہ دائرے کا سفر ہے جس کی ابتداء اور انہتا کا پتہ نہیں چلتا۔ لیکن اس کے ہوئوں پر ہمیشہ ایک دائی مسکراہٹ رہتی ہے۔ یہ چاروں کردار اور ان سے والیہ واقعات اپنے اندر ایک تبدیلی اور تحرک کی قوت رکھتے ہیں۔ محمد حمید شاہد کے مطابق:

"یہ چار واقعات باہم مل کر ایک ایسی کہانی بناتے ہیں جو احساس کی سطح پر توجہ کی ہے مگر خارج میں فقط بیان ہے۔ یہ بیان یہ ہوتا ہے جو متن کی باطنی ترکیب اور ترتیب کو حرکی بناتا ہے۔" (7)

ناول میں صرف یہ چار کردار ہی نہیں ہیں۔ انہیں موثر طور پر مزارات اور اس سے جڑی زندگی کے پھیلاوا اور اتار چڑھاؤ کو بیان کرنے کے لیے کئی دوسرا کردار اور واقعات ساتھ ساتھ چلتے ہیں، جس سے معانی کی سطح پر متن کی تخلیق ہوتی ہے۔ ناول میں ان کرداروں کے تنکیل پانے کی وجہات کا پس منظر بھی کہیں کہیں مل جاتا ہے۔ ارسلان کی ماں کا تعلق خواجہ غلام فرید کے گاؤں کوٹ مٹھن سے ہے۔ ان کی شادی انگریزی ادب کے ایک پروفیسر سے ہو جاتی ہے جسے مجسے بنانے کا شوق ہے۔ یوں ارسلان کی شخصیت روانیت اور جدیدیت کے درمیان پروان چڑھتی ہے۔

"ارسلان اس بات پر حیران تھا کہ اچ شریف کو ایک ہی وقت میں مردہ اور زندہ انسانوں کی بستی قرار دیا جاسکتا ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ معلوم ہی نہیں پڑتا کہاں گھر ختم ہوتا ہے اور مزار کی حدود کہاں سے شروع ہو جاتی ہے۔ گویا یہ قصہ قبل از موت اور بعد از موت انسانوں نے یہک وقت بار کھا ہے۔" (8)

بظاہر تو وہ جدید عمارتیں ڈیزاں کرنے والا آرکیٹیکٹ ہے مگر آخر اس کی کایا کلپ ہوتی ہے اور وہ روانیت کے مرآئے ڈیزاں کرنے میں اپنی ساری صلاحیتیں وقف کر دیتا ہے۔ ناول نگار نے ارسلان منصور کا خاندانی پس منظر بیان کرتے ہوئے معاصریت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے پاکستانی معاشرے کے غیر تخلیقی رویوں، مذہبی اور سیاسی جزویت کی طرف بڑے سلیقے سے اشارہ کیا ہے۔

"پاکستانی معاشرہ اس نجح پر آگیا تھا کہ ان کا تخلیقی وجود برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ یہ وہ دن تھے جب مذہبی جماعتیں تعلیمی اداروں میں گھس آئی تھیں۔ طلبہ تنظیمیں مذہبی، سیاسی و ایجنسی کی بنیاد پر بنائی جانے لگی تھیں۔" (9)

غافر شہزاد نے اپنے بیانے میں موت اور زندگی کے کئی روپ پیش کیے ہیں۔ ایک زندگی اور موت کا عام کھیل ہے جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتا رہتا ہے۔ ایک زندگی وہ ہے جو لکھی گئی کتابوں میں پیش کیے گئے کردار اپاتے ہے۔ ایک زندگی صوفی کی ہے جو دفن ہونے کے بعد بھی ان کی قبر انہیں زندہ رکھتی ہے یہ ایک باطنی تنکیل کو دریافت کرنے کے لیے وقت در کار ہے۔

غافر شہزاد کے ناول "مکلی" میں مرگ محض موت کا لفظ نہیں، بلکہ پورے ماحول، احساس، اور وقت کے اندر پھیلی ہوئی ایک خاموش حقیقت ہے جو قاری کو اپنے اندر آئے ہے۔ مکلی کا قبرستان خود اس ناول میں ایک زندہ کردار کی طرح موجود ہے، اور مرگ اس کردار کے وجود کا لازمی حصہ ہے۔ ناول میں مرگ کی جھلک پہلے باب سے ہی دکھائی دیتی ہے جب مرکزی کردار مکلی کی ویرانی میں اترتا ہے، اور وہاں بکھری ہوئی خاموشیوں اور پتھروں پر لکھے ناموں میں موت کے لمس کو محروس کرتا ہے۔ یہاں مرگ خوف نہیں، بلکہ ایک وجودی حقیقت ہے، جو انسان کی کمزوری، اس کے غرور کی عارضیت، اور اس کے خوابوں کی ٹوٹ پھوٹ کو بے آواز انداز میں سامنے لے آتی ہے۔ غافر شہزاد اس ناول میں مرگ کو محض فرزیکل ٹیکھتک محدود نہیں رکھتے۔ وہ اس کو روح کی تھکن، خوابوں کے مرنے، رشتتوں کے بکھرنے، اور وقت کے ساتھ انسان کے اندر سے زندگی کے رنگوں کے مٹ جانے سے جوڑتے ہیں۔ مکلی کی نضاہیں چلتے ہوئے کردار جس طرح قبروں کے درمیان بیٹھ کر خود سے سوال کرتا ہے، وہاں مرگ ایک خارجی چیز نہیں رہتی بلکہ اندر کی موت بن جاتی ہے۔

ناول کے مختلف مقامات پر مرگ کے حوالے سے صوفیانہ، فلسفیانہ، اور انسانی احسانات کی آمیزش نظر آتی ہے۔ مکلی کے مزار اور خاموشی سے بھرے راستے اس بات کا تاثر دیتے ہیں کہ موت زندگی کا غائب نہیں بلکہ ایک اور سطح پر منتقلی ہے، لیکن یہ منتقلی انسان کے غرور اور اس کے تعلقات کی حقیقت کو بے نقاب کرتی ہے۔

ناول میں "مرگ" کو ایک "کردار" کی طرح بتا گیا ہے، جو نظر تو نہیں آتی، مگر اس کی موجودگی ہر صفحے پر محسوس ہوتی ہے۔ کردار جب ماضی کے واقعات یاد کرتا ہے، مرگ اس کی یادوں کی گردہن کرتا ہے۔ کردار جب خواب دیکھتا ہے، مرگ ان خوابوں پر سایہ ڈال دیتی ہے۔ کردار جب ملکی کی راتوں میں ستارے دیکھتا ہے، وہاں بھی اسے ان ستاروں کی بھجتی ہوئی روشنی میں مرگ کی جھلک نظر آتی ہے:

"ملکی کی رات میں قبریں سانس لیتی ہیں، اور ہوا میں موت کا لامس تیرتا ہے۔ مگر یہ موت

ختم نہیں کرتی، یہ بس انسان کے اندر کچھ روک دیتی ہے۔" (10)

ناول کے اختتام کے قریب مرگ کو قبولیت کے رنگ میں دکھایا گیا ہے، جہاں کردار ایک داخلی امن پاتا ہے اور مرگ کو شمن کی بجائے زندگی کے مکمل ہونے کا عمل مان لیتا ہے۔ ناول مرگ ایک ایسی فضاء ہے جس میں قبرستان کی ویرانی، وقت کی گرد، اور انسانی بے بی کٹھی ہو کر سامنے آتی ہے۔ موت کا فالغہ محض فنا نہیں، بلکہ آگے بڑھنے اور حقیقت سے آشنا کا راستہ بنتا ہے۔ انسانی غرور، رشتے، خواہشات اور خواب مرگ کے سامنے بے بس ہو کر کھڑے ہوتے ہیں، اور قاری اپنے اندر کے خوف اور حقیقت کا سامنا کرنے پر مجبور ہوتا ہے۔ "مرگ سے ڈرنا بند کرو، مرگ کے ساتھ چنانیکھو، ملکی کے کتبے تمہیں بھی سبق دیتے ہیں۔"

غافر شہزاد کا ناول "ملکی میں مرگ" اصل میں موت، وقت اور انسانی وجود کی نزاکت پر مبنی کہانی ہے، جس کا پس منظر ملکی کے قبرستان کی ویرانی اور سندھ کی ہواں میں بھری ہوئی کہانیاں ہیں۔ اس ناول میں پلاٹ خطي (linear) انداز میں نہیں چلتا بلکہ وقت کی تکشی (fragmentation of time) اور ماضی و حال کے ملاب کے ساتھ آگے بڑھتا ہے۔ غافر شہزاد کا ناول "ملکی میں مرگ" بظاہر ایک محقق کے سفر کی کہانی ہے، مگر دراصل یہ موت اور زندگی کے بھید کو جانے کی انسانی خواہش کا سفر ہے۔ اس کہانی کا آغاز لاہور سے ہوتا ہے جہاں مرکزی کردار سلیم اپنی ماں کی بیماری اور اپنے والد کی اچانک موت کے بعد اندر ری اندر ٹوٹنے لگا گے۔

اسے ملکی کے قبرستان پر تحقیق کے لیے موقع ملتا ہے اور وہ اس سفر پر اس امید سے روانہ ہوتا ہے کہ شاید قبروں کے درمیان وقت کے اس سکوت میں اسے اپنے وجود کے سوا لوں کا کوئی جواب مل جائے۔ ملکی تینچھ کر اسے محسوس ہوتا ہے کہ یہاں کی ہواں بھی تاریخ سناتی ہیں۔ وہ جب ہزاروں قبروں کے درمیان چلتا ہے تو ہر قبر کے کتبے پر نظر ڈال کر اس کے پیچھے پھیپھی زندگی کو محسوس کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسے ایسا لگتا ہے کہ یہ قبریں صرف مٹی میں دفن لاشیں نہیں بلکہ ان میں ہزاروں کہانیاں، خوف، خواب اور محبتیں دفن ہیں۔ ملکی کی ویرانی میں بھی سلیم کو زندگی کی موجودگی کا احساس ہوتا ہے، جیسے موت نے خود کو زندگی کے جسم میں لپیٹ کر کھا ہو۔ یہاں اس کی ملاقات عالیہ سے ہوتی ہے، جو مقامی رہنمائی بیٹھی ہے۔ عالیہ مقامی لوک کہانیوں، قبروں کی تاریخ، بزرگوں کے قصے اور سندھی صوفی شعر کے اشعار کے ذریعے سلیم کو اس قبرستان کے اس پہلو سے بھی روشناس کرتا ہے جسے عام آنکھ دیکھنے سے قاصر ہتی ہے۔ عالیہ کہتی ہے،

"یہاں ہر قبر کے نیچے موت نہیں، ایک کہانی دفن ہے۔ اگر تم نے کہانی کو سن لیا تو موت

سے ڈرتا چھوڑو گے۔" (11)

عالیہ کے ساتھ ملکی کے ویران راستوں پر چلتے ہوئے سلیم کی اندر ونی ویرانی سامنے آنے لگتی ہے۔ اسے اپنی ماں کے بستر کے پاس بیٹھے وہ لمحے یاد آتے ہیں جب موت کی موجودگی کا خوف اس کے دل میں سر سرا تاریختا ہوا رے اپنے والد کے دھبل بیا آتے ہیں جب اچانک ہارث ایک سے ان کی زندگی کا دھماگہ ٹوٹ گیا تھا۔ ناول کا تناوا اس وقت شدت اختیار کر جاتا ہے جب سلیم ایک رات ملکی کی پرانی، بے نام قبر کے پاس بیٹھ کر اس کے اندر اترنے کی خواہش محسوس کرتا ہے۔ اس لمحے اس کے اندر موت کا خوف اور ایک عجیب کشش پیدا ہوتی ہے۔ اس لمحے وہ محسوس کرتا ہے کہ قبر کے اندر ہیرے میں اتر جانا گو یا اپنے اندر کے اندر ہیروں میں اتر جانے کے مترادف ہے، اور شاید بھی وہ لمحہ ہے جب انسان موت کی حقیقت کو چھو سکتا ہے۔ وہ قبر کے دہانے پر ہاتھ رکھ کر بیٹھتا ہے اور شدید خاموشی میں اپنے دل کی دھڑکن سننے لگتا ہے۔ ملکی کی خاموش رات میں ملکی سی ہوا چلتی ہے اور اسے لگتا ہے کہ قبروں کے تیچے یہ ہوا موت کی سانس ہے جو زندگی کے ساتھ بہرہ رہی ہے اسی لمحے اسے محسوس ہوتا ہے کہ اس کی ماں، جسے اس نے اپنیا میں آخری بار دیکھا تھا، اسی قبر کے اندر ہیرے میں اس سے بات کر رہی ہے۔ عالیہ اس کے قریب آکر کہتی ہے،

"موت تمہیں تھی آزاد کرے گی جب تم اس سے ڈرتا چھوڑو گے، اور ملکی میں موت

سے ڈرنے کی گنجائش نہیں، یہاں موت زندگی کے ساتھ رہتی ہے۔" (12)

یہ جملہ ناول کی روح کو واضح کر دیتا ہے کہ موت ایک اچانک آنے والا لمحہ نہیں بلکہ ایک تسلسل ہے جو ہر لمحے زندگی کے ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہے۔ کہانی کا اختتام اس لمحے ہوتا ہے جب سلیم رات کے آخری پہر ملکی کی ایک بلند قبر پر بیٹھا طویع آفتا ہے۔ اس لمحے اسے لگتا ہے کہ موت اور زندگی دراصل ایک ہی حقیقت کے دورخ ہیں، اور

وہ پہلی بار اندر سے سکون محسوس کرتا ہے۔ سورج کی کرنیں قبروں پر پتی ہیں اور وہ دیکھتا ہے کہ مکلی میں قبریں محض مردہ لوگوں کے بدن کی پناہ گاہ نہیں، بلکہ یہ زندگی کے اس حصے کی نمائندگی کرتی ہیں جو موت کی دھڑکن کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ وہ خود سے کہتا ہے:

"مکلی میں مرگ نہیں، مکلی میں زندگی کی سانسیں ہیں
جو موت کی دھڑکوں میں لپٹی ہوئی ہیں۔"(13)

یوں ناول محض ایک قبرستان کے سفر کی کہانی نہیں رہتا، بلکہ ایک ایسا یادیانیہ بن جاتا ہے جو زندگی، موت، محبت اور خوف کو ایک ساتھ باندھ کر دکھاتا ہے اور قاری کو اس حقیقت سے آشنا کرتا ہے کہ مکلی کی ویرانی میں دراصل انسان کے اندر پچھی موت کی موجودگی کو محسوس کیا جاسکتا ہے۔ اس کہانی میں مکلی ایک استعارہ بن جاتا ہے جو دکھاتا ہے کہ موت ایک دروازہ ہے، جس کے پار زندگی کسی اور روپ میں جاری رہتی ہے۔ غافر شہزاد کا انداز یہ نہیں کہ وہ موت کے فلفے کو بھاری الفاظ میں بند کر دیں بلکہ وہ کردار کی خاموشی، اس کی سانسوں کی رفتار، اس کی نظر کے رکنے کے مقام سے موت کی موجودگی کا پتہ دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر جب کردار قبر کے قریب جا کر بیٹھتا ہے، تو اس لمحے میں وہ قبر نہیں دیکھ رہا، بلکہ اس کی اپنی تھکن اور کمزوری اسے قبر کی ٹھنڈک کے قریب لے آتی ہے۔ یہاں موت زندگی کے کامنے پر ہاتھ رکھ کر کھڑی ہے۔ ناول میں ایک پرانا فقیر بھی دکھائی دیتا ہے جو کبھی کبھی جلال کے ساتھ گھنگو کرتا ہے اور کبھی خاموشی سے اسے دیکھتا ہے۔ اس کے منحصر ہملے موت، فنا اور تقدیر کے فلفے پر نہیں ہوتے ہیں۔

اس کا وجود قبرستان کی خاموشی میں ایک عجیب سی گواہی بن جاتا ہے، اور اس کی باقیں جلال کے دل میں گھرے نقش چھوڑ جاتی ہیں۔ یہ فقیر تقدیر کے اس سچ کو دہراتا ہے جس سے جلال بھانگنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کے ذریعے قاری کو بھی یہ سوچنے پر مجبور کیا جاتا ہے کہ کیا موت ہی حقیقی آزادی ہے۔ غافر شہزاد نے ان کرداروں کے ذریعے زندگی اور موت کی درمیانی کیفیت کو بڑی مہارت سے پیش کیا ہے۔ مکلی کے قبرستان کی ویرانی ان کرداروں کی روح میں اتر کر انسانی وجود کی بے معنی دوڑ کو عیاں کرتی ہے۔ یہ کردار قاری کے دل میں ایک ایسا درد اور ادھوری امید چھوڑ جاتے ہیں، جو اس ناول کی اصل طاقت ہے۔ "مکلی میں مرگ" پڑھتے ہوئے قاری کو لگتا ہے جیسے وہ خود جلال بن کر مکلی کی خاموش قبروں کے درمیان چل رہا ہے، اپنے اندر کی خاموشیوں کو سن رہا ہے اور ان کرداروں میں اپنی کلکھری ہوئی زندگی کے عکس تلاش کر رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس ناول کے کردار مکلی کی مٹی اور اس کی خاموشی کا حصہ بن کر قاری کو ایک دیر پا ادا اسی اور گھرائی کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں، اور یہ ادا اسے وجود کی حقیقت کے قریب لے جاتی ہے۔ ناول نگارنے کرداروں اور ماحول کو ایک دوسرے میں اس طرح خصم کیا ہے کہ قاری یہ محسوس کرتا ہے جیسے کردار مکلی کے قبرستان کی دھول سے اٹھے ہوں اور اسی کی مٹی میں واپس مل جانے کے منتظر ہوں۔

مکلی کا سنسان اور بوجھل فضا سے بھرا ہوا قبرستان ان کرداروں کے اندر کی تہائی، خوف، اور بے چینی کو جاگر کرتا ہے۔ جلال جب قبرستان میں قدم رکھتا ہے تو قبرستان کی فضا اس کے باطن میں موجود ویرانی کی عکاسی کرتی ہے، اور یہ ماحول اس کی یادوں اور اندر میں کا بوجھ مزید گھرا کر دیتا ہے۔ زہرہ کی یاد قبرستان کے اندر آ کر امید اور ماضی کی محبت کا شعلہ بن کر جلتی ہے، مگر اس کی روشنی بھی اس ماحول کے اندر ہیروں میں مدھم ہو کر رہ جاتی ہے۔ حاجی اسلام کی حکایات قبرستان کے ماحول کو مزید پر اسرار اور تاریخ کے بوجھ سے بھرا ہوا بنا دیتی ہیں، جبکہ پرانا فقیر قبرستان کی خاموشی اور فنا کے پیغام کو زبان دیتا ہے۔ ناول میں مکلی کا ماحول محض پس منظر نہیں بلکہ متحرك کردار کی طرح کرداروں کے ذہنی اور روحانی سفر میں شریک ہے۔ مکلی کی گرد آلوہ ہواں، ٹوٹی قبریں، سنسان راستے اور قبرستان میں پھیلا ہوا غیر مرئی خوف کرداروں کی داخلی تکشیق اور شکستگی کو مزید نمایاں کرتا ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے مکلی کی زمین اور قبریں جلال کے دل کی گھرائیوں سے لکنے والی بے آواز چینیں سن رہی ہوں، اور زہرہ کی یادیں بھی اس فضا میں تخلیل ہو رہی ہوں۔ مکلی کا ماحول کرداروں کی خاموشیوں، پچھتاووں اور ماضی کی یادوں کے ساتھ ایک ایسا گھل جوڑ بنا لیتا ہے جو قاری پر یہ واضح کر دیتا ہے کہ موت اور زندگی کا فاصلہ انسانی وجود میں نہیں بلکہ اس کی تہائی اور بر بادی کے احساس میں طے ہوتا ہے۔ یہی تعلق کرداروں اور ماحول کے درمیان اس ناول کی فکری طاقت ہے، جو "مکلی میں مرگ" کو محض ایک کہانی نہیں رہنے دیتا بلکہ انسانی وجود کی گھرائیوں میں جھاگلنے والی تحریر بنا دیتا ہے، جہاں مکلی کی ویران زمین انسانی شکستگی کی علامت اور قبرستان کی گم شدہ قبریں انسانی کمزوریوں کی تصویر بن جاتی ہیں۔

ناول "مکلی میں مرگ" میں منظر نگاری نہ صرف ایک پس منظر کے طور پر موجود ہے بلکہ یہ قاری کے دل و دماغ پر اثر انداز ہو کر کہانی کے داخلی کرب کو محسوس کرانے کا ذریعہ بھی بنتی ہے۔ مکلی کا قبرستان، ہوا کے جھونکے، سر مئی شام، دھوپ کی دھیمی زردی اور مٹی کی مخصوص بس، سب کچھ ناول میں اس طرح موجود ہے کہ قاری خود کو اس فضا کا حصہ محسوس کرنے لگتا ہے۔ غافر شہزاد نے مکلی کے قدیم ماحول کو بیان کرنے کے لیے محض الفاظ استعمال نہیں کیے بلکہ الفاظ کے ذریعے درد، ویرانی اور وقت کی شکستگی کو قاری کی بصارت میں اتار دیا ہے۔ ناول میں منظر نگاری کرداروں کی نسبیات کی ترجیحی بھی کرتی ہے۔ مکلی کا قبرستان اور اس کے وسیع میدان گویا کرداروں کے

اندر موجود خالی پن اور ماضی کے بوجھ کا عکس ہے۔ غافر شہزاد کے ہاں منظر کی گہرائی اور اس کے ساتھ بڑا ہوا انسانی وجود کا تھنا ہونا اس طرح ظاہر ہوتا ہے کہ قاری کو وقت کی بے رحم فقار اور انسانی وجود کی بے بُشیت سے محسوس ہوتی ہے۔ اس منظر نگاری میں مردہ خانے کی سی ٹھنڈک اور زندگی کے گہرے رے نگوں کا دھندا جانا اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ زندگی اور موت کے درمیان سرحد کتنی باریک ہے۔

"مکلی کی ہوا میں مٹی کے ذرے اور ماضی کی صدائیں گھل کر ایک ایسی خاموشی پیدا کرتی

ہیں جسے سننے کے لیے دل کو بہت خاموش ہونا پڑتا ہے۔ قبروں کے کتبے، جن پر نام مٹ چکے ہیں، ان پر بیٹھا کو اجنب چوچ مارتا ہے تو گلتا ہے جیسے ماضی کی ہڈیوں پر وقت کی دستک ہو۔ میں نے اس لمحے خود کو زندہ محسوس کیا، لیکن وہ زندگی جو موت کے پہلو میں بیٹھ کر

سائبیت ہے۔ (14)"

اس اقتباس میں قاری نہ صرف مکلی کے قبرستان کی خاموشی کو سنتا ہے بلکہ ماضی کی صدائوں کو خود میں محسوس کرتا ہے۔ یہاں وقت کی دستک اور زندگی کا موت کے پہلو میں بیٹھ کر سائبیت لینا دنوں استغفارے ہیں جو ناول کی مجموعی فضا اور مکلی کے تناظر میں انسانی احساسات کی شدت کو ظاہر کرتے ہیں۔ غافر شہزاد نے مکلی کے پس منظر کو کرداروں کے باطن کی عکاسی بنانے میں جو مہارت دکھائی ہے، وہ اردو ناول کی جدید منظر نگاری میں اہم اضافہ ہے۔ انہوں نے مکلی کو محض ایک مقام نہیں رہنے دیا بلکہ اسے ایک ایسا وجود بنادیا ہے جو وقت، موت اور تہائی کے کرب کو ایک ٹھوس کیفیت میں بدل دیتا ہے۔ یہ منظر نگاری کہانی کو جمالیتی اور فکری گہرائی فراہم کرتی ہے، جس سے قاری ناول کے تجربے میں مکمل طور پر جذب ہو جاتا ہے۔ ناول میں بعض مقامات پر شام کے وقت کا بیان اس طرح آیا ہے کہ وہ منظر شام کے رنگ کے ساتھ کرداروں کے اندر کی تھنچن اور اداسی کو ظاہر کرتا ہے۔ دھوپ کا زرد ہونا محض قدرتی منظر نہیں بلکہ یہ کردار کے ذہنی اور جذباتی حالات کی عکاسی بن کر سامنے آتا ہے۔ غافر شہزاد نے اس منظر نگاری کے ذریعے وجودی کرب کو بھی موضوع بنایا ہے، جہاں قبرستان کے کتبے، پرانی قبریں اور مٹی کے ذرات کرداروں کے اندر موجود خوف، امید اور تہائی کے احساس سے بڑھاتے ہیں۔

"سورج جب مکلی کے میدان پر زرد ہوتا ہے تو قبروں کے سائے لبے ہونے لگتے ہیں،

جیسے مردے دوبارہ اٹھ کر چلنے لگے ہوں۔ پرانی قبریں اپنے اوپر اگنے والی گھاس کے ساتھ مل کر ایک ہری خوناک خاموشی پیدا کرتی ہیں، جس میں ہر قدم پر اپنے اندر کی چیخ سنائی دینے لگتی ہے۔ میں نے چلتے ہوئے بار بار پلٹ کر دیکھا، شاید کوئی میرے پیچھے آرہا ہو،

لیکن میرے علاوہ وہاں ہوا اور موت کے سوا کوئی نہیں تھا۔ (15)"

اقتباس کردار کے تہائی کے احساس کو قبرستان کے منظر سے جوڑ دیتا ہے۔ یہاں خوناک خاموشی اور قبروں کے سائے کے ذریعے نہ صرف قاری منظر کو دیکھتا ہے بلکہ اس کی فضا کو محسوس بھی کرتا ہے۔ کردار کی نقشی کیفیت اور مکلی کا منظر ایک دوسرے میں اس طرح گھل جاتے ہیں کہ دو نوں میں فرق کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ "مکلی میں مرگ" میں وقت کا فلسفہ بھی منظر کے ذریعے آشکارا ہوتا ہے۔ مٹی، قبریں، زرد ہوپ اور ہواوں کی آواز میں وقت کی شکستگی کا احساس شامل ہے۔ غافر شہزاد کے ہاں منظر نگاری، وقت کی تیز رفتاری اور انسانی زندگی کے فنا ہونے کے احساس کو دکھانے کا موثر ذریعہ بن گئی ہے۔ یہی منظر نگاری ناول کو جمالیتی بلندی تک لے جاتی ہے اور اسے قاری کے دل پر اثر انداز ہونے والا بیانیہ نہیں تھا۔ ناول میں منظر نگاری تاثر میں شدت پیدا کرتی ہے، جس سے قاری کی سوچ ناول کے موضوع سے گہرائی میں جڑ جاتی ہے۔ مکلی کا قبرستان جنوبی ایشیا کی تاریخ کا ایسا قبرستان ہے جہاں مختلف ادوار کی تہذیبیں دفن ہیں۔ غافر شہزاد نے اس منظر نامے کے ذریعے زندگی اور موت کے فلسفے کے ساتھ تہذیبی زوال اور وقت کی بے رحم گردش کو موضوع بنایا ہے۔ مکلی کے سناٹے، پرانی قبریں، ٹوٹے ہوئے کتبے اور دھوپ کی زردی تہذیب کی مٹی میں مل جانے والی عظمت کی یاد دلاتے ہیں۔ یہ منظر نہ صرف کرداروں کے اندر کے احساس شکست اور بے بُشی کی نمائندگی کرتا ہے بلکہ قاری کو اجتماعی تہذیبی موت کا ادراک بھی دیتا ہے۔ غافر شہزاد کی منظر نگاری میں مکلی کی مٹی سے اٹھنے والی باس اس خطے کی تاریخ اور ماضی کی صدائوں کو موجودہ لمحے میں زندہ کر دیتی ہے۔

عبداللہ حسین نے "اداس نسلیں" میں تاریخی پس منظر اور کرداروں کی نسبیات کے اٹھارے کے لیے منظر نگاری سے کام لیا ہے، مگر ان کی منظر نگاری میں سیاسی اور معاشرتی تغیرات کا عکس زیادہ نظر آتا ہے جبکہ غافر شہزاد کے ہاں منظر میں وجودی کرب، تہذیبی موت اور تہائی زیادہ شدت سے نمایاں ہے۔ قرقاً لعین حیدر نے "آگ کا دریا" میں منظر نگاری کے ذریعے تہذیبیوں کے تصادم اور ارتقاء کو بیان کیا، جبکہ "مکلی میں مرگ" میں غافر شہزاد منظر نگاری کے ذریعے تہذیب کی قبر پر وقت کی شکستگی اور موت کے

احساس کو آشکار کرتے ہیں۔ دونوں میں منظر اور تاریخ کا متعلق موجود ہے، لیکن غافر شہزاد کے ہاں مکلی ایک مخصوص علمی مقام ہن کر پورے ناول پر محیط ہے "راکھ" میں مستنصر حسین تاریخے لاہور کے بعض مناظر کے ذریعے بکھرتی تہذیب اور اندر کے خلا کو بیان کیا۔ غافر شہزاد کے ہاں بھی یہی تہائی اور خلام موجود ہے گمراہی کے قبرستان کی تاریخی اور ثقافتی گہرائی منظر نگاری کو زیادہ علمی بنادیتی ہے، جو قاری کے ذہن میں دیرپا اثر چھوڑتی ہے "مکلی میں مرگ" میں منظر نگاری تہذب ہی معنویت، وقت کی گردش، وجودی کرب اور انسانی نفیسیات کو بیان کرنے کا طاق تو ذریعہ ہی ہے۔ یہ منظر نگاری اردو ناول میں تاریخی مقامات کو علمی قوت دینے کی روایت کو آگے بڑھاتی ہے اور جدید اردو فکشن میں اپنی الگ شناخت رکھتا ہے۔ ان کا اسلوب سادگی اور تاثیر کے ساتھ گہرائی کا حامل ہے جو قاری کو مکلی کے قبرستان کی سننان فضایاں لے جاتا ہے اور موت کی کہانی کو زندگی کی علامتوں سے جوڑ کر پیش کرتا ہے۔ انہوں نے مکالمے اور مناظر کے امتحان سے کہانی کے تاثر کو لنشین بنایا ہے۔

کرداروں کے داخلی اور خارجی سطح پر احساسات کی پیشکش میں تحقیقی حقیقت نگاری کا استعمال کیا گیا ہے، جہاں الفاظ کرداروں کی نفیاتی حالت کے آئینہ دار بن جاتے ہیں۔ تکنیک اعتبر سے "مکلی میں مرگ" میں منظر نگاری کو کہانی کے بہاؤ کے ساتھ مربوط کیا گیا ہے۔ ناول میں فلیش بیک کی تکنیک کہانی کی گہرائی میں داخل ہونے میں مدد و دیتی ہے، جہاں ماضی اور حال کے مناظر کے ملابس سے قاری پر کرداروں کی بے بُکی، خواب اور حقیقت کے درمیان متعلق زندگی کی کیفیت عیاں ہوتی ہے۔ غافر شہزاد نے مقامی ثقافت، قبرستان کی ویرانی، مکلی کے تاریخی پس منظر اور انسانی تہائی کو علمی انداز میں استعمال کر کے کہانی میں معنویت پیدا کی ہے۔ کردار محض کہانی کا حصہ نہیں بلکہ وہ ایک سماجی علامت ہن کر سامنے آتے ہیں جو زندگی اور موت کے درمیان تعلقات، شکستہ امیدوں اور داخلی کرتبہ کی تصویر بن جاتے ہیں۔ ناول میں منظر نگاری کا اسلوب نہایت حساس اور علمی ہے۔ مکلی کے قبرستان کی سننانی، ٹوٹے ہوئے کتبے، بکھری ہوئی مٹی اور دی ان راستے صرف مناظر نہیں بلکہ انسان کی باطنی تہائی اور معاشرتی زوال کی عکاسی کرتے ہیں۔ مناظر کی جزویات میں رنگ، روشنی، آوازیں اور خاموشی سب کرداروں کی نفیسیاتی کیفیت سے جڑے ہوئے ہیں، جو قاری کو کہانی کے ماحول میں خود موجود ہونے کا احساس دلاتے ہیں۔ منظر نگاری میں جگہ کا استعمال اس طرح کیا گیا ہے کہ مکلی کا قبرستان قاری کی نظر وہیں میں متحرک ہو جاتا ہے۔

اسلوب بیان میں زبان کا استعمال بھی غیر معمولی حد تک محتاط اور بامعنی ہے۔ جملے طویل اور ادبی ہونے کے باوجود ثقلات پیدا نہیں کرتے بلکہ روانی اور اثر انگیزی کو برقرار رکھتے ہیں۔ کہیں کہیں تحقیقی تشبیہات اور استعارے زبان کے حسن کو بڑھاتے ہیں جبکہ سادہ الفاظ میں بیان کیے گئے جملے کرداروں کی اندر وہی تکنیک کو شدت سے سامنے لاتے ہیں۔ انہوں نے کرداروں کے باہمی مکالموں کو بھی غیر ضروری طوال سے بچا کر حقیقت کے قریب رکھا ہے جس سے کرداروں کی گفتگو مصنوعی محسوس نہیں ہوتی۔ غافر شہزاد کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے "مکلی میں مرگ" میں فضاسازی کو کہانی کے مرکزی موضوع کا حصہ بنادیا ہے۔ فضا، کہانی کا کردار بن کر انسانی زندگی کی عارضیت اور موت کے حقیقی انجام کو کہانی کے متن میں شامل کر دیتی ہے۔ اس ناول میں مکلی کا قبرستان محض ایک جگہ نہیں بلکہ ایک زندہ علامت ہے جو زندگی کی بے شباتی اور انسانی رشتہوں کے زوال کی علامت کے طور پر پورے ناول میں موجود ہوتی ہے۔ انہوں نے یہ فضاسازی کو نہایت مہارت سے کی ہے کہ قاری اس ماحول میں خود کو موجود کردار اپنی زندگی کی تکشیتی کو قبر کے سکوت میں تلاش کرتا ہے۔

"مکلی میں مرگ" میں موجود پرندوں کا لڑانا انسانی خوابوں کے بکھرنے کی بکھرنے کی علامت ہے، جبکہ سورج کا غروب ہونا موت کے قریب آنے کے احساس کو بڑھادیتا ہے۔ تکنیک کی سطح پر انہوں نے کہانی میں اندر وہی وحدت کو برقرار رکھتے ہوئے قاری کی دلچسپی کو ختم نہیں ہونے دیا، اور جزویات نگاری کے ذریعے کرداروں کے نفیسیاتی پہلوؤں کو کھولنے میں کامیابی حاصل کی۔ اس کے ساتھ ساتھ، جدید فکشن کے تقاضوں کے مطابق علمی اسلوب کو برادرست اور حقیقت پسندانہ اسلوب سے جوڑ کر ایک ایسا یا یانی تشكیل دیا ہے جس سے قاری نہ صرف کہانی پر ہتھا ہے بلکہ اس کا حصہ بھی بن جاتا ہے۔ "مکلی میں مرگ" کی تکنیک اور اسلوب بیان کی یہ خصوصیات غافر شہزاد کے فن کا وہ پہلو ہیں جو انہیں اردو ناول کی موجودہ روایت میں ایک منفرد اور قابل قدر مقام عطا کرتی ہیں۔ انہوں نے زبان، کردار، فضاسازی اور منظر نگاری کو کہانی کے موضوع کے ساتھ ہم آہنگ کر کے تحقیقی اظہار کو نہایت کامیابی کے ساتھ پیش کیا ہے، جس سے ناول نہ صرف قاری کے لیے ایک تجربہ بن جاتا ہے بلکہ اردو فکشن کے سمجھیدہ قاری کو بھی غور و فکر پر مجبور ک غافر شہزاد نے کرداروں، منظر نگاری اور علامتوں کے باہمی ارتباط کے ذریعے ایک ایسا یا یانی تشكیل دیا ہے جو محض کہانی سنانے کے بجائے قاری کو کہانی میں شریک کر کے اس کے احساسات اور تفکر کو بیدار کرتا ہے۔ یہی ان کی تکنیکی مہارت ہے جس سے ناول جدید اردو فکشن میں ایک اہم تحقیق کے طور پر نمایاں ہوتا ہے۔ اسلوب کی سادگی اور منظر نگاری کی جزویات قاری کو متاثر کرتی ہیں، جبکہ علمی استعمال کہانی کو ایک تجربہ دار تجربے میں بدلتا ہے۔

حوالہ جات:

- 1-ڈاکٹر محمد احسان فاروقی و سید نور الحسن ہاشمی (مرتب)، ناول کیا ہے، بین نامی پر یس لکھنو، 1970 ص: 23، 24
- 2-ڈاکٹر سمیل احمد بخاری، اردو ناول نگاری، الحمرا پبلیشورز دبلي 1986 ص: 31
- 3- عظیم الیشان صدیقی، اردو ناول آغاز وار تقاء، ایجو کیشنل یپاٹنگ ہاؤس، ننی دہلی، 2008، ص: 42
- 4-غافر شہزادہ، مکلی میں مرگ (ناول)، فکشن ہاؤس، لاہور، پبلشر، 2020، ص: 58
- 5-ایضاً، ص: 9
- 6-ایضاً، ص: 170
- 7- محمد حمید شاہد، (روزنامہ جگ) کراچی، 15 فروری
- 8-غافر شہزادہ، مکلی میں مرگ (ناول)، ص: 46
- 9-ایضاً، ص: 103
- 10-غافر شہزادہ، مکلی میں مرگ، فکشن ہاؤس لاہور 2020، ص: 125
- 11-ایضاً، ص: 75
- 12-ایضاً، ص: 83
- 13-ایضاً، ص: 93
- 14-ایضاً، ص: 175
- 15-ایضاً، ص: 163