

فرانز کاہکا اور انتزار حسین کی ماورائے حقیقت نگاری

Franz Kafka & Intzar Hussain's Surrealism

روبینہ شاہین، پی ایچ ڈی سکالر (اردو)

ڈاکٹر شگفتہ فردوس، اسٹنٹ پروفیسر، شعبہ اردو

جی سی ویمن یونیورسٹی، سیالکوٹ

By Rubina Shaheen (Ph. D. Scholar), rubinazaidi61@gmail.com

Dr. Shagufta Firdous (Asst. Professor), shaguftafirdous2@gmail.com

Department of Urdu, G. C. Women University, Sialkot

ABSTRACT

Surrealism was a well-known movement in modern art and literature that literally means "Beyond the Realism". In terminology, it refers to an art or literature that is far from reality. This movement was first introduced in Europe by the famous French writer, Guillaume Apollinaire (1880-1918) in 1917 and Andre Breton started it by publishing its Manifesto (Le Manifesta du Surrealism) in 1924. In surrealism, the world of dreams and imagination is presented as reality. In Surrealism, above the ethical and aesthetic aspects, in an illogical manner, under the unconscious, dreams, illusions, inner chaos and anxiety, inner confusions and various conditions are revealed in the state of dreaminess and semi-awakening. The supporting elements of this trend are monologue, ambiguity and dreaminess. In Franz Kafka's stories the use of surrealism is found prominently, e g "The Hunter Gracchus", "The Metamorphosis", "The Judgment", "A Country Doctor", "The Trial", "The Castle", "The Ammerika" etc.,. The stories seem to be ambiguous, absurd, mysterious, supernatural, uncertain and dreamy, but when reader reaches at the end, the dreams become reality. At some points in the works of Intzar Hussain, there are broken sentences, dreamy moods, disgust, huffiness, annoyance, startling apparitions, psychological revelations, unexpected symptoms, subconscious flow, creative freedom, philosophical nuances and the fusion of dream and reality create a surreal atmosphere. "Kaya Kalap", "Tangeen", "Perchaeen", "Soot k Taar", "Aakhri Aadmi", "Zard Kutta", "Haddyun ka Dhanch" etc. are important stories of this series. Franz Kafka has a sequence and continuity in events. While in Intzar Hussain's stories, there is an unruly kind of disarray at some places. It appears as if he is trying to create ambiguity consciously.

Key words: Surrealism, dreams and reality, illogical manner, monologue, ambiguity, absurd, unconscious, unruly disarray, broken sentences, mystery

تلخیص

سرریلیزم جدید فن اور ادب کی ایک معروف تحریک تھی جس کے لفظی معنی ماورائے حقیقت یعنی "Beyond the Realism" کے ہیں۔ اصلاح میں اس سے مراد ایسا فن یا ادب ہے جو حقیقت سے دور ہو۔ اس تحریک کو یورپ میں سب سے پہلے مشہور فرانسیسی ادیب، گسٹاویو اپولینئر (Guillaume Apollinaire 1880-1918) نے ۱۹۱۷ء میں متعارف کرایا اور آندرے بریٹون (Andre Breton) نے ۱۹۲۴ء میں سرریلیزم کا منشور (Le Manifesta du Surrealism) شائع کر کے اس کا باقاعدہ آغاز کیا۔ سرریلیزم میں خواب و خیال کی دنیا کو حقیقت بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ اس میں غیر منطقی انداز میں، لاشعور کے تحت اخلاقی اور جمالیاتی حوالوں سے بالاتر ہو کر خواب، وہم، باطنی انتشار و اضطراب، داخلی الجھنوں اور مختلف کیفیات کو خوابناکی اور نیم بیداری کی حالت میں منکشف کیا جاتا ہے۔ اس رجحان کی سنت میں معاون و مددگار عناصر خود کلامی، ابہام اور خوابناکی ہیں۔ فرانز کاؤکا کی کہانیوں، میں "شکاری گریگس"، "کایا کلب"، "فیصلہ"، "قصبہ کا ڈاکٹر"، "پراسرار مقدمہ"، "قلعہ"، "امریکہ" وغیرہ میں سرریلیزم کی کارفرمائی بدرجہ اتم پائی جاتی ہے۔ ان کی کہانیاں بظاہر مہمل، مضحکہ خیز، پراسراریت، ماورائیت، بے یقینی اور خوابناکی کا تاثر دیتی ہیں لیکن اختتام تک پہنچتے پہنچتے خواب حقیقت کا روپ دھار لیتے ہیں۔ انتظار حسین کی تخلیقات میں بعض مقامات پر ٹوٹے پھوٹے جملے، خواب اور کیفیات، بیزار، جھجھلاہٹ، چونکانے والے تلازمات، نفسیاتی موٹوگرافیاں، غیر متوقع علامات، لاشعوری بہاؤ، تخلیقی آزادی، فلسفیانہ باریک بینی اور خواب و حقیقت کا امتزاج سرریلی فضا کی تشکیل کرتے ہیں۔ "کایا کلب"، "نانگلیں"، "ہم سفر"، "شہادت"، "پرچھائیں"، "سوت کے تار"، "آخری آدمی"، "زردکتا" اور "ہڈیوں کا ڈھانچ" وغیرہ اس سلسلے کی اہم کہانیاں ہیں۔ فرانز کاؤکا کے ہاں واقعات میں ایک ترتیب اور تسلسل ہے جب کہ انتظار حسین کے ہاں بعض مقامات پر بے ہنگم قسم کی بے ترتیبی نظر آتی ہے۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ جیسے وہ ابہام پیدا کرنے کی شعوری سعی میں مصروف ہیں۔

ماورائے حقیقت نگاری کی بنیاد تحلیل نفسی اور نظریہ لاشعور پر ہے۔ لاشعور کی خیالی آرائی اور آزاد تلازم ایک برتر حقیقت کو ظاہر کرتے ہیں۔ ماورائے حقیقت پسندی 1920ء کی دہائی میں دو عالمی جنگوں کے درمیان فرد کے شدید ذہنی انتشار کے سبب فرانس اور یورپ کے دیگر ممالک میں وجود میں آئی۔ ماورائے حقیقت جدید فن اور ادب کی ایک معروف تحریک تھی۔ اسے انگریزی میں سرریلیزم (Surrealism) کہا جاتا ہے۔ یہ لفظ تین الفاظ Sur بمعنی Super یا beyond، real بمعنی حقیقت، اور ism بمعنی نظریہ یا تحریک کا مجموعہ ہے۔ اس طرح سرریلیزم کے لفظی معنی ماورائے حقیقت یعنی "Beyond the Realism" کے ہیں۔ اصلاح میں اس سے مراد ایسا فن یا ادب ہے جو حقیقت سے ماورایا حقیقت سے دور ہو۔

سرریلیزم بنیادی طور پر مصوری کی تحریک تھی جو کہ دادائزم (Dadaism) کی باغیانہ روش کے نتیجے میں منظر عام پر آئی تھی۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد زیورچ، سوئٹزر لینڈ سے شروع ہونے والی دادائزم ۱۹۱۶ء سے ۱۹۲۲ء تک عروج پر رہی۔ اس کے عوامی جلسوں، فنی اور ادبی جریدوں میں فن، سیاست اور ثقافت کو موضوع سخن بنایا جاتا تھا۔ ادبی اور فنی اقدار کی تردید اور سماجی اقدار کی تنقید کے باعث یہ تحریک اختلافات کی نذر ہو گئی اور 1922ء میں اس کے سرگرم رکن، مشہور فرانسیسی ادیب اور شاعر آندرے برتن (Andre Breton) نے علاحدگی اختیار کر کے سرریلیزم میں شمولیت کا اعلان کیا۔

سرریلیزم کی اصطلاح یورپ میں سب سے پہلے مشہور فرانسیسی ادیب، گیلیم اپولینئر (Guillaume Apollinaire 1880-1918) نے 1918ء میں متعارف کرائی۔ اس تحریک کا نقطہ آغاز آندرے بریتون اور فلپ سویالت کی 1920ء میں شائع ہونے والی شاعری پر ایک مشترک تصنیف ”Les Champs Magnetiques“ (The Magnetic Field, 1919) تھی۔ یہ کتاب خوابناکی، ابہام اور غیر منطقی ترتیب کی حامل تھی۔ بعد ازاں آندرے بریتون (Andre Breton) نے اس تحریک کا باقاعدہ آغاز 1924ء میں سرریلیزم کا منشور (Le Manifesta du Surrealism) شائع کر کے کیا۔ آندرے بریتون نفسیات اور ادویات کا ماہر تھا اور اس نے پہلی جنگ عظیم کے دوران نیو رولوجیکل وارڈ میں فرائض انجام دیتے ہوئے جنگی فوجیوں کے جنگ مخالف نظریات اور ڈراما کو سمجھنے کی کوشش کی۔ اس ضمن میں کرسٹوگلس ہائی لکھتے ہیں:

“Guillame Apollinaire coined the term surrealism in 1917 and Andre Breton, as the principal, the oretician and chief propagator of the movement immortalized it in his first surrealist manifesto published in 1924.” (1)

سرریلیزم میں فنکار حقیقت کو اس کے بالکل اصلی روپ میں پیش کرتا ہے۔ پیش کردہ خیالات، احساسات اور رجحانات بظاہر بے ربط، بے ہنگم اور منتشر معلوم ہوتے ہیں تاہم ان میں خاص نظم و ضبط اور ربط و تسلسل موجود ہوتا ہے۔ ان میں شعور کی دخل اندازی نہیں ہوتی اور نہ ہی سماجی و اخلاقی رسوم کی پابندی ہوتی ہے۔ تخلیق کار آزادانہ طور پر نفسیاتی عمل کا اظہار کرتا ہے۔ وہ خواب اور حقیقت کو ایک نکتے پر دیکھنا چاہتا ہے۔ سرریلیزم کے مقاصد اور تعریف متعین کرتے ہوئے ایم۔ ایچ۔ ابراہم لکھتے ہیں:

“The expressed aim of surrealism was a revolt against all restraints on free creativity, including logical reason, standard morality, social and artistic conventions and norms and all control over the artistic process by fore thought and intention. To ensure the unhampered operation of the “deep mind”, which they regard as the only source of valid knowledge as well as art, surrealists turned to the promptings of the

unconscious mind and to exploiting the material of dreams, of state of mind between sleep and walking and for natural or artificially induced hallucination.”(2)

گویا کہ ایم۔ ایچ۔ ابراہمز کے مطابق اس تحریک کا مقصد تخلیقی اصول و ضوابط سے بغاوت کرتے ہوئے منطق، اخلاقیات اور علت و معلول کی رسمیات کا انکار کر کے ایسا ادب تخلیق کرنا تھا جو سونے اور جاگنے کے درمیانی عرصے میں انسانی ذہن کے خالص پن کا نمائندہ ہو۔ تخلیق کار تخلیق کی خاطر کسی قسم کا تردد نہ کرے بل کہ تخلیقی عمل خود کار نظام کے تحت وجود میں آئے۔ یہ انداز شعور کی رو سے مماثلت رکھتا ہے تاہم دونوں میں بنیادی فرق یہ ہے کہ شعور کی رو میں واقعاتی حقیقتوں کی پاسداری کی جاتی ہے جب کہ سرریلیزم میں حقیقت کے روایتی تصور کو رد کیا جاتا ہے۔ سرریلیزم اپنے حقیقی خدو حال میں اپنی پیش رو علامت نگاری کی تحریک سے خاصی مماثل ہے۔ آندرے برتیون معروف علامت نگار ملارے کے فن سے متاثر تھا۔ سرریلیسٹ فنکاروں نے لاشعوری مظاہر کی پیش کش کے لیے علامتی اسلوب کو منتخب کیا جس کے سبب تخلیق میں لاشعور، آزاد تلامذہ خیال اور علامات کو فروغ حاصل ہوا۔ بعض ناقدین اسے انتشاری، مخرب اخلاق، غیر فطری اور نفسی دانش کی تحریک قرار دیتے ہیں۔ سرریلیزم میں خواب و خیال کی دنیا کو حقیقت بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ اس میں عقل و شعور پر قابو نہیں ہوتا، بل کہ لاشعور کے تحت اخلاقی اور جمالیاتی حوالوں سے بالاتر ہو کر خواب، وہم اور مختلف کیفیات کو بیان کیا جاتا ہے۔ اس رجحان کی بنت میں معاون و مددگار عناصر خود کلامی، ابہام اور خوابناکی ہیں۔ ماورائے حقیقت فن پاروں میں خود کلامی کی وساطت سے کرداروں کے باطنی انتشار واضطراب اور داخلی الجھنوں کو لاشعوری عمل کے تحت خوابناکی اور نیم بیداری کی حالت میں آشکار کیا جاتا ہے۔ بقول سلیم آغا:

” سرریلیسٹ پسند فنکاروں نے داخلی خود کلامی، خود کار تحریر، متصورہ (Fantasy)، مکالماتی نظم، تجسیمی تجریدیت، براہ راست سمبلزم، نثری نظم، الفاظ کے چٹاؤ میں شخصی آزادی، نفسیاتی خود اختیاریت، تصویری کولاژ Collage، فروتاژ Frottage، شاعرانہ وجدان کے ذرائع کو آزما یا۔“ (3)

یورپ میں یہ تحریک تین ادوار سے گزری ہے۔ پہلے دور میں اس تحریک پر اشتراکیت (کمپونزم) کا گہرا اثر رہا اور وہ اس سے 1924 سے 1930 تک وابستہ رہی۔ دوسرے دور میں وہ ایک انقلابی کیفیت سے گزری۔ تیسرے دور میں اس پر جمالیات کارنگ چڑھا۔ فرانس کے زوال کے بعد اسے امریکہ نے سہارا دیا جہاں اسے کافی ترقی ملی۔ تاہم، یہ تحریک زیادہ عرصہ نہ چل سکی اور اس کے بہت سے پیروکار اس سے علاحدہ ہو گئے۔ مثال کے طور پر لوئی آرگن اور فلپ سوپول نے اس تحریک سے الگ ہو کر ریاریت پسند (Leftism) تحریک میں شمولیت اختیار کر لی۔ سرریلیزم کے تجربات کرنے میں فرانسیسی ناول نگار پیش پیش رہے۔ آندرے برتیون نے اپنی تخلیقات میں سرریلیزم کے آغاز سے قبل ہی تجربات کا آغاز کرتے ہوئے، نیم بیداری کی حالت میں لاشعوری منظر نامے کو بیان کیا اور پناہنزم کے اصولوں کو بھی اپنے تخلیقی تجربات میں شامل کیا۔ سرریلیسٹ فنکاروں میں برتیون کے علاوہ لوئی آرگن،

پال ایبلورڈ، بنجامن اور فلپ کے نام شامل ہیں۔ انگریزی، امریکی اور دوسری زبانوں کے مصنفین نے بھی اپنی تخلیقات میں اس تکنیک کے جوہر دکھائے۔ شاعری، مضموری، ڈراما، فلم، مجسمہ سازی، تعمیرات، ناول وغیرہ یکساں طور پر اس سے متاثر ہوئے۔ بعد ازاں شاعری میں اس کے تجربات کم ہوتے چلے گئے۔ تاہم، ناول اور ڈراما میں یہ تکنیک مستعمل رہی۔ اس ضمن میں Jean, Samuel Becket, Julian Graig, Antonin میں (Rene Daumal) کے نام اہمیت کے حامل ہیں۔ سرریلیزم کی تکنیک کا عمدہ استعمال آندرے بریتون کے ناول "Nadja" (1928)، فرانسسیسی ناول نگار رینے دال (Haruki Murakami) کے ناول "A Night by serious Drinking" (1935) اور جاپانی ناول نگار ہاروکی موراکامی (Kafka on the sea shore" (2002) (جسے بطور جدید سرریلیسٹ ناول ادب کے نوبل انعام سے نوازا گیا) میں نظر آتا ہے۔

اردو میں ساٹھویں دہائی کے ادب میں اس تحریک کے خاصے اثرات دکھائی دیتے ہیں۔ گوپی چند نارنگ اردو افسانے پر بات کرتے ہوئے سرریلیسٹ طریقہ کار کی وضاحت ان الفاظ میں کرتے ہیں:

"مجھے اس بات کے تسلیم کر لینے میں کوئی تامل نہیں کہ سرریلیسٹ طریقہ کار کو برتنے کی کئی کوششیں نئے افسانے میں ہوئی ہیں۔ یہ وجود کی لاشعوری اور غیر منطقی سطحوں کی ترجمانی کا عمل ہے۔ Surreal کا اصل مطلب بھی یہی ہے کہ حقیقت سے ماورا، حقیقت سے بعید۔ اس پیرائے بیان میں لفظوں کے بے ترتیب صرف اور Chance Effects کو یا ان جھلکیوں کو بہت دخل ہوتا ہے جو خواہوں کی دنیا سے تعلق رکھتی ہیں۔" (4)

اردو کے افسانوی ادب میں سرریلیزم کو متعارف کرانے کا سہرا کرشن چندر کے سر ہے۔ ان کے مجموعے "پرانے خدا" (1944) کے دیباچے میں عزیز احمد نے ان کے افسانوں میں ماورائے حقیقت پسندی کی تکنیک کی طرف واضح اشارے کیے ہیں۔ علاوہ ازیں انور کا افسانہ "خون"، قراۃ العین حیدر کا "یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے"، جوگندر پال کا "عمود"، انور سجاد کا "خوشیوں کا باغ" میں سرریلیسٹک عناصر پائے جاتے ہیں۔ اسی طرح سریندر پرکاش کے افسانوی مجموعے "دوسرے آئی کا ڈرائنگ روم"، انور سجاد کے مجموعے "چوراہا" اور انتظار حسین کے "آخری آدمی" کے افسانوں میں ماورائے حقیقت پسندی کی کیفیت جا بجا نمایاں ہے۔

فرانز کا فکا کے افسانوی ادب میں سرریلیزم تکنیک کی کارفرمائی بدرجہ اتم پائی جاتی ہے۔ اگرچہ وہ اس تحریک سے کچھ سال قبل وفات پا چکے تھے تاہم لاشعوری طور پر وہ سرریلیسٹوں کے فنی رویے سے میل کھاتے ہیں۔ ان کی تخلیقات کے کثیر حصے سرریلی عناصر سے مزین ہیں۔ وہ خواہوں کو وجدان کے اظہار کا وسیلہ خیال کرتے ہیں۔ ان کے یہاں خواب، بیداری سے کہیں زیادہ حقیقت کو منکشف کرتے نظر آتے ہیں بلکہ خواب ہی حقیقت کا روپ دھار لیتے ہیں۔ تاہم ان کے یہاں خواب کا عمل فرائیڈ کے نقطہ نظر سے اس لحاظ سے مختلف ہے کہ فرائیڈ کے یہاں خواب حقیقت کی پردہ پوشی کرتے ہیں جب کہ فکا کے یہاں خواب حقیقت کی نقاب کشائی کا سبب بنتے ہیں۔ ان کے خیال میں خواب برتر حقیقت کے عکاس ہیں۔ وہ فن کا خواب میں تبدیل ہو جانے کو اس کی

معراج سمجھتے ہیں۔ وہ خوابوں کو اتنا اہم خیال کرتے تھے کہ اکثر اپنے خواب اپنی ڈائری میں تحریر کر لیتے تھے۔ ان کے چند اہم خوابوں میں، ایک ہجوم کا خواب، میں کون ہوں، نائک اور انقلاب، قحبہ خانے والی گلی، میں نے گدھے کا خواب دیکھا، رقصہ ایڈورڈا، گھروں کی ایک طویل قطار میں سفر، اس نے ایک لڑکی کی آبروریزی کی، ایک سینی ٹوریم کا خواب، میں نے اپنے باپ کے ساتھ ایک سفر کیا، ڈھلوانی راستے کا سفر، تھیٹر کا خواب، جنگ کا خواب وغیرہ شامل ہیں۔ فرانس کا ڈاکہ کئی افسانوں میں خواب جیسی کیفیت پائی جاتی ہے۔ مثلاً "شکاری گرگیس"، "کایاکلپ"، "فیصلہ"، "قصبے کا معالج"، وغیرہ۔

"کایاکلپ" کی تمام فضا خوابناک اور دہشت انگیز ہے۔ کہانی کا آغاز ہی ہیرو گرگیس سیمسا کے رات بھر کے لٹھے ہوئے، پریشان کن خوابوں کے ذکر سے ہوتا ہے اور جب اگلی صبح وہ بیدار ہوتا ہے تو اس کے خواب حقیقت کا روپ دھار چکے ہوتے ہیں اور وہ ایک بد شکل، دیوہیکل کیڑے کی جون اختیار کر چکا ہوتا ہے۔ گرگیس کی یہ کایاکلپ محض ایک خواب نہیں بل کہ انسانی زندگی کی مادیت پرستی، تفکرات، خود غرضی، نفسا نفسی، معاشی و معاشرتی مسائل کو ایک برتر حقیقت کے روپ میں پیش کرتی ہے:

"اگلی صبح خادمہ نے اعلان کیا کہ "جانے کب سے مرا پڑا ہے۔ اپنے دعویٰ کی تصدیق میں جھاڑو کی نوک سے اس کی لاش اس کے والدین کے سامنے کی۔ اس کی ماں ایک قدم آگے بڑھی گو یادہ خادمہ کو لاش کی بے حرمتی سے باز رکھنا چاہتی ہو لیکن اس نے لاش کو محض دیکھنے پر اکتفا کیا۔ باپ نے اطمینان سے کہا: خیر۔۔۔ خدا کا شکر ہے۔ یہ اچھا ہی ہوا۔" (5)

"فیصلہ" میں اس کمرے کا ماحول جس میں باپ بیٹا ایک مباحثے میں مصروف دکھائی دیتے ہیں، خوابناکی کا حامل ہے۔ خصوصاً باپ کے کمرے میں پھیلی تاریکی خواب کی کیفیت میں مزید اضافہ کرتی ہے:

"اس کے باپ کا کمرہ اس پتیلی صبح کو بھی کیسا تاریک ہے، تنگ صحن کے اس سرے والی دیوار نے اس کمرے پر کچھ ایسا ہی سایہ کر رکھا تھا۔" (6)

"قصبے کا ڈاکٹر" میں معالج جب دس کوس دور ایک نوجوان لڑکے کے علاج کے لیے اس کے گھر جاتا ہے تو اپنے گھر سے روانگی سے لے کر واپسی تک قاری ایک خواب کی سی کیفیت کو محسوس کرتا ہے۔ سوز کے ایک سال سے بند پڑے ہائے میں دو گھوڑوں اور نیلی آنکھوں والے سائیس کی موجودگی، سائیس کی ہرز کی آواز پر گھوڑوں کا ہوا ہونا، ایک لمحے میں ڈاکٹر کا مریض کے گھر پہنچ جانا، مریض کی صحت یابی کے لیے ڈاکٹر کو برہنہ حالت میں مریض کے برابر اس کے بستر میں لٹادینا، کہانی میں سرریخی عناصر کی موجودگی کو ظاہر کرتے ہیں:

"ہرز۔۔۔ اس نے کہا، تالی، بجائی اور گاڑی ہوا ہو گئی، جیسے ہاڑھ پر آئے ہوئے دریا میں لکڑی کا لٹھا۔ میں بس سائیس کے دھاوے سے اپنے گھر کا دروازہ چرچرا کے ٹوٹنے کی آواز ہی سن پایا اور پھر طوفان نے میرے حواس پر گھونٹے مار مار کر مجھے بہرا اور اندھا کر دیا۔ لیکن یہ صرف ایک لمحے کے

لیے، کیونکہ یوں جیسے میرے مریض کا باڈی امیرے احاطے کے دروازے سے ملحق ہو گیا ہو، میں وہاں پہنچا ہوا تھا۔" (7)

فراز کا فکا کی ناول نگاری میں بھی سرریلی عناصر موجود ہیں۔ "پراسرار مقدمہ" (دی ٹرائل) میں چیف کلرک جوزف کے، کو بغیر کسی جرم کے اپنے بستر سے حراست میں لیا جانا، نامعلوم کچہری کی طرف سے اس پر نامعلوم جرم کے سبب مقدمہ چلانا، حراست میں ہونے کے باوجود جوزف کے کا آزاد زندگی گزارنا اور روزمرہ معمولات کو معمول کے مطابق سرانجام دینا، "قلعہ" (دی کیسل) میں کسی قلعے کا کسی گاؤں پر بغیر ذریعے کے حکم چلانا، ناول کے ہیرو کا اپنے حاکم کو جانے بغیر تمام احکامات بجالانا، قلعے میں داخلے کے لیے تمام عمر دروازے پر بیٹھ کر دروازہ کھلنے کا انتظار کرنا، ناول "امریکہ" میں عام زندگی کے ساتھ عجیب و غریب اتفاقات کا پیش آنا سرریلی فضا کی نشان دہی کرتے ہیں۔ فراز کا فکا کی تخلیقات میں "دروازے" کی تمثیل سرریلی عناصر کی دلیل کے طور پر سامنے آتی ہے۔ ایک بند دروازے اور اس کے سامنے دروازہ کھلنے کی آس لگائے ہوئے بیٹھا آدمی قاری کو معافی کی ایک وسیع دنیا میں لے جاتا ہے۔ آدمی دروازے سے اندر جانے کی اجازت طلب کرنے میں تمام عمر بسر کر دیتا ہے لیکن ناکام رہتا ہے۔ موت سے چند لمحے قبل اس پر آشکار ہوتا ہے کہ یہ دروازہ اسی کی خاطر کھلا رکھا گیا تھا اور اب اس کی موت کے بعد یہ دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا جائے گا، اس آدمی کی لاعلمی اور جہالت اسے دروازے میں داخلے سے تمام عمر محروم رکھتی ہے۔ فراز کا فکا کی تخلیق "قانون کی دہلیز پر" کا ایک اقتباس دیکھیے:

"اب کیا جانا چاہتے ہو، تمہاری جانے کی حس کبھی ختم نہیں ہوگی۔ دربان کہتا ہے۔" ہر شخص قانون تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے لیکن یہ باجرا ہے کہ ان تمام برسوں میں کوئی ایک فرد بھی یہاں اندر جانے کے لیے نہیں آیا۔۔۔ دیہاتی دکھ سے کراہتا ہے۔ دربان جان لیتا ہے کہ اس شخص کا وقت آن پہنچا ہے۔ وہ اس کے کان کے قریب منہ لے جا کر اس کی مرتی ہو حیات کو بیدار کرتے ہوئے کہتا ہے۔ "یہاں کسی فرد کو اجازت مل ہی نہیں سکتی کیونکہ یہ دروازہ صرف تمہارے لیے بنایا گیا تھا اور اب میں اسے بند کر رہا ہوں" (8)

ہر شخص کے لیے ایک "دروازہ" ہوتا ہے جو سد اٹھلا ہی رہتا ہے۔ لیکن وہ جانتا نہیں کہ یہ دروازہ اس کی خاطر کھلا چھوڑا گیا ہے اور اس کی موت کے بعد بند ہو جائے گا۔ اس کی کم فہمی اور جہالت اسے اس کے حق سے محروم رکھتی ہے اور وہ ساری زندگی اسی طرح گزار دیتا ہے۔

"شکاری گریس" میں شکاری زمان و مکان کی ماورائیت کے پردے میں اپنے وجود کی حقیقت اور زندگی کے آلام کا حل تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے اور مصنف کی علامتی اور تمثیلی کہانی کو قاری حقیقت جان کر قبول کر لیتا ہے۔ "کایا کلپ" میں ہیرو وکایک لخت بد نما کیزا بن جانا قاری کے ذہن کو دھچکا لگاتا ہے تاہم وہ فوراً ہی اسے ایک اٹل سچائی جان کر قبول کر لیتا ہے۔ "گیدڑ اور عرب" میں گیدڑوں کا جمع ہو کر عربوں کے خلاف اظہارِ نفرت کرنا مگر بعد ازاں ان کی لائی ہوئی لاشوں سے اپنی بھوک مٹانا، "ڈوپچی سوار" میں سوار کا کونسلے کے لیے برفانی پہاڑوں میں بھٹکنا، "فیصلہ" میں والد کا ضعیفی سے قوت پا کر بیٹے کو سزائے موت سنانا، "شکاری گریس" میں شکاری کا موت کے بعد زمینی پانیوں میں محو سفر ہونا، "پراسرار مقدمہ" میں ہیرو کا اپنے جرم سے نا واقفیت کے باوجود قانون اور انصاف کی رو سے سزا پانا، "قلعہ" میں نامعلوم حکام کی نامعلوم ملازمت کر کے بے سرو پائی میں زندگی گزارنا، یہ تمام وارداتیں

بظاہر مہمل اور مضحکہ خیز معلوم ہوتی ہیں اور سائنس و ٹیکنالوجی کے دور میں ایسی پر اسراریت اور ماورائیت قابل قبول نہیں ہو سکتی تاہم جیسے ہی قاری پر سچائی کا انکشاف ہوتا ہے تو وہ بلا تردد اسے تسلیم کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ کہانیوں کے آغاز میں تمام تحریریں بے یقینی اور خوابناکی کی کیفیت کا تاثر دیتی ہیں لیکن اختتام تک پہنچتے پہنچتے خواب حقیقت کا روپ دھار لیتے ہیں۔ چنانچہ فرانزکا کا فکا کی کہانیوں میں جاگتے انسانوں کے خواب ہیں جو خواب ہونے کے باوجود بیدار حقیقتوں کا روپ دھارے ہوئے ہیں۔ بقول ضمیر علی بدایونی:

"کاؤفکا فن کے التباس کو خواب کے التباس میں تبدیل کرنا چاہتا ہے۔ ایک جگہ لکھتا ہے کہ ہمارا فن ہمارے خوابوں کے سامنے شرمندہ ہے یعنی فنکار کا آئیڈیل خواب ہے لیکن وہ اس آئیڈیل تک کبھی نہیں پہنچ پاتا۔ خواب جس حقیقت کا التباس پیش کرتا ہے فن سایہ کی طرح اس کے پیچھے دوڑتا رہتا ہے اس طرح کاؤفکا اپنے وجدان میں سرریلسٹوں کے فنکارانہ آئیڈیل کے قریب پہنچ جاتا ہے جو خواب کو آئیڈیل حقیقت قرار دیتے ہیں۔" (9)

انتظار حسین کی تخلیقات میں بعض مقامات پر ٹوٹے پھوٹے جملے، خواب اور کیفیات، بیزاری، جھنجھلاہٹ، چونکانے والے تلازمات، نفسیاتی مویشکافیاں، غیر متوقع علامات، لاشعوری بہاؤ، تخلیقی آزادی، فلسفیانہ باریک بینیوں، اور خواب و حقیقت کا امتزاج سرریلی فضا کی تشکیل کرتے ہیں۔ ان کی کہانی "کایا کلپ" سرریلیزم کی ایک عمدہ مثال ہے۔ یہ ایک دیومالائی کہانی ہے جس کا مرکزی کردار شہزادہ آزاد بخت اپنا روپ بدلتا ہے۔ شہزادہ شہزادی کو دیو کی قید سے رہائی دلانے قلعے میں آتا ہے مگر شہزادی کی محبت کے سحر میں گرفتار ہو کر سب کچھ بھول جاتا ہے۔ شہزادی اسے دیو کے غضب سے بچانے کے لیے ہر رات جادو کے زور سے پھونک مار کر مکھی بنا دیتی ہے اور صبح دم دوبارہ پھونک مار کر آدمی بنا دیتی ہے۔ دن بھر وہ سفید دیو کے باغ کے قسم قسم کے پھولوں اور اس کے دسترخوان کے انواع و اقسام کے کھانوں سے لطف اندوز ہوتا اور شہزادی کی گرم آغوش میں وصل کی لذت رات کی ساری کدورت دور کر دیتی۔ شب و روز کے اس چکر میں مگن ہو کر شہزادہ اپنا اصلی مقصد بھول گیا:

"سفید دیو کا قلعہ شہزادے کے لیے مکزی کا جالابن گیا۔ مکھی نے اپنی سوئی ایسی ناگئیں خوب چلائیں اور ننھے پر پھڑ پھڑائے پھر بے دم ہو کر الٹی لٹک گئی اور جالابن شہزادے کے اندر سامنے لگا۔ باہر کی دنیا سے اس کا ناطہ ٹوٹنے لگا جیسے اس کے حافظہ پر کسی مکزی نے جالا پور دیا تھا۔" (10)

لذت اور عیش کوشی نے شہزادے کو اس کے مقصد سے دور کر دیا اور اس کے اندر کی ننھی مکھی بھنبھناتے بھنبھناتے سدا کے لیے ایک بہت بڑی مکھی کا روپ دھار گئی:

"شہزادہ آزاد بخت نے اس دن مکھی کی صورت میں صبح کی اور وہ ظلم کی صبح تھی کہ جو ظاہر تھا چھپ گیا تھا اور چھپا ہوا تھا وہ ظاہر ہو گیا تو وہ ایسی صبح

تھی کہ جس کے پاس جو تھا وہ چھین گیا اور جو جیسا تھا وہ بنا نکل آیا اور شہزادہ
آزاد بخت مکھی بن گیا۔" (11)

مذکورہ بالا مثال میں مصنف نے داستانی انداز اپناتے ہوئے سرسریلیٹ ماحول کی عکاسی کی ہے۔ اساطیری دھندلکے سے شروع ہونی والی اس کہانی میں تین کردار ہیں۔ دیو، شہزادہ اور شہزادی، جو سرسریلیٹ کرداروں کی خصوصیات کے حامل ہیں۔ شہزادی پھونک مار کر انسان کو جانور بنانے پر قادر ہے اور شہزادے کا کردار اپنے وجودی بحران کو واضح کرتا ہے جو شہزادے کے کردار کی وضاحت کے لیے مصنف نے ایک مکھی کی مختصر حکایت بھی بیان کی ہے جو اپنا گھر لپیٹے لپیٹے اپنا نام بھول جاتی ہے اور دوسروں سے اپنا نام پوچھتی پھرتی ہے۔ یہ حکایت کہانی کو ایک نئی طرز کی تخلیقی وحدت فراہم کرتی ہے اور مادرائے حقیقت کی عمدہ تخلیق سامنے آتی ہے۔

افسانہ "مانگلیں" ماوراحقیقت پسندی کی ایک عمدہ مثال ہے۔ یہ کہانی کوچوان لیسین اور اس کے تانگے کی ایک سواری سید صاحب کے گرد گھومتی ہے۔ لیسین، سید صاحب کو بلا ناغہ ان کے کام کی جگہ سے اٹھا کر گھر تک چھوڑتا ہے اور اس مختصر دورانیے میں قاری ان گنت حقیقی و غیر حقیقی واقعات اور مشاہدات سے روشناس ہوتا ہے۔ کہانی کا پلاٹ بظاہر بے ترتیب اور مجبور سا ہے مگر اس سارے بکھراؤ میں ایک خاص ترتیب نظر غائر دیکھنے کو ملتی ہے۔ یہی چیز مادرائے حقیقت پسندی کے حامل فن پاروں کو سمجھنے میں کلیدی حیثیت رکھتی ہے۔ اس تکنیک کے حامل فن پاروں کو "یک بار دگر" کے مصداق ایک سے زیادہ بار پڑھنے پر ہی قاری اصل معنی و مفہم تک رسائی حاصل کر سکتا ہے۔ کہانی کا آغاز ہی ماورائیت کا عنصر لیے ہوئے ہے۔ مصنف نے آغاز میں چونگ زد نامی کردار کے خواب کا ذکر کیا ہے جس کی جون بدل جاتی ہے اور طے نہیں کر پاتا کہ وہ آدمی ہے یا مکھی۔ اس کے فوراً بعد قاری کہانی میں پے در پے دیگر واقعات سے آگاہ ہوتا ہے اور چونگ زد کا ذکر کہانی کے درمیان میں بالکل انہیں الفاظ میں آتا ہے جو آغاز میں استعمال کیے گئے تھے۔ بظاہر تو اس واقعے کا کہانی سے کوئی تعلق دکھائی نہیں دیتا لیکن غور کرنے پر قاری اصل مفہم تک پہنچ جاتا ہے کہ سارا مسئلہ آدمی کی شناخت کے کھوجانے سے متعلق ہے۔ لیسین کوچوان کا کردار ماورائی روپ میں سامنے آتا ہے جس کی زندگی ماورائی واقعات سے بھری پڑی ہے۔ وہ عورت کی سواری اپنے تانگے پر نہیں بٹھاتا کیوں کہ ایک بار اس کی مڈبھیڑ "کچھوؤں والی" سے ہو گئی تھی۔

"۔۔۔ اور جی پھر چھم سے وہ میرے سامنے آکھڑی ہوئی، تانگہ والے چلے گا۔ سید صاحب عورت اتنی خوبصورت کہ میرا دل یوں یوں کرے پر میری نظری ایک ساتھ اس کے پیروں پہ جا پڑی۔ بس جی میرا جی سن سے نکل گیا۔ میں نے کہا کہ یا سین آج ہمارے گئے پھر جی میں نے سوچا کہ جو کرے کرتا آؤدیکھانہ تاؤ بڑھ کے چوٹیا پکڑی اور ایک بال توڑ لیا۔ اب تو وہ میرے قدموں میں گر پڑی۔ سید صاحب پچھلی پانی کا بال مٹھی میں لے لو پھر وہ تمہاری باندی ہے۔ میں نے وہ بال زمین میں داب دیا بس جی وہ میری باندی بن گئی۔ بہت مزے کیے میں نے اس کے ساتھ۔۔۔ پر جی مجھ سے چوک ہو گئی اور چوک کیا ہو گئی کہ کوئی بھی عورت ہو، گود میں رکھ کے رو پڑے پھر دیکھوں کون سا مرد ہے جو ٹھہرے گا تو جی میں پگھل گیا، میں نے اس کا بال اسے دے دیا۔ بال ملنا تھا کہ یہ جاوہ جا۔" (12)

کہانی میں مصنف نے مختلف غیر مرئی واقعات، حکایتیں شامل کی ہیں جنہوں نے کہانی کے سرریسٹھی ماحول کو بڑھاوا دیا ہے۔ بعض حکایات تو ایسی ہیں کہ جو ایک سے زیادہ فن پاروں میں دہرائی گئی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک فقیر کی حکایت جو مصلے کو بچھا کر اس پر دراز ہو جاتا ہے اور اپنے مرنے کا اعلان کرتا ہے کہ میں مر گیا اور مر جاتا ہے۔ یہ حکایت "ٹانگیں" کے علاوہ "زرد کتا" میں بھی بیان کی گئی ہے۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ مصنف نے مختلف حکایات و واقعات کے بل بوتے پر اپنی تخلیقات میں ماورائے حقیقت نگاری کے عناصر پیدا کرنے کی شعوری کوشش کی ہے۔ کیوں کہ ان کے ہاں عجب بے ہنگم پن اور بودی تکرار نے بے ساختگی اور شعور کی رو کے بہاؤ کو متاثر کیا ہے۔

لیسن کی مڈ بھیر "پھوؤں دالی" کے علاوہ "سلاما لکیم" والے سے بھی ہو چکی ہے۔ وہ بارش کے سبب راوی روڈ پر تانگہ روک کر ایک درخت کے نیچے بارش رکنے کا انتظار کرتا ہے کہ اچانک درخت سے ایک "مسٹنڈا" دھم سے نیچے آکودتا ہے جسے ڈاکو سمجھ کر وہ دو دو ہاتھ کرتا ہے اور وہ "مسٹنڈا" لمبا ہوتے ہوتے درخت کی سب سے اوپر والی شاخ سے جا لگتا ہے اور لیسن اس کی بکرے جیسی ٹانگوں سے لپٹ جاتا ہے اور دونوں میں سے کوئی ہار نہیں مانتا۔ بعد ازاں مشروط طور پر صلح ہو جاتی ہے: "اس نے مجھ سے صلح کر لی اور کہا کہ دیکھ جی تو میرے علاقے میں مت آئیں تیرے علاقے میں نہیں آؤں گا" (13)

کچھ دن بعد راوی روڈ والا لیسن کے لیے اپنے ساتھی کے ذریعے "سلاما لکیم" بھیجتا ہے جسے لیسن ایک گنبد پر رکھنے کو کہہ دیتا ہے اور گنبد چٹخ جاتا

ہے:

"یہ سانسے والا گنبد آپ دیکھ رہے ہیں دن میں کبھی غور سے دیکھنا، کھلے ہوئے تر بوڑ کی طرح رکھا ہے جیسے ابھی چنگلی مارے سے بکھر جائے گا۔ اس پہ سلاما لکیم رکھی ہے۔" (14)

لیسن کے کردار کو ماورائی کیفیات اور ماورائی طاقتوں کی بنا پر سرریسٹھ کو درکار کہا جا سکتا ہے۔ یہ کردار کہانی میں کئی مقامات پر ماورائی کیفیات سے گزرتا ہے۔ اس کا ایک ہوائی مخلوق کو باندی بنانا، اس سے تعلق استوار کر کے خطا اٹھانا، ماورائی مخلوق سے لڑائی کرنا اور اس پر غالب آجانا سے ایک ماورائی کردار ثابت کرتے ہیں۔ لیسن اور سید صاحب کے کردار وجودی بحران کا شکار ہیں۔ دونوں اپنے اور دوسروں کے بارے میں شک کا شکار ہیں کہ وہ کون ہیں؟ سید صاحب اپنے ہونے اور نہ ہونے سے متعلق شکوک کا شکار ہیں۔ ایک کے بعد ایک سوال ان کے شعور کے درپچوں پر دستک دیتا ہے۔ میں کون ہوں؟ کیا میں ہوں یا میں نہیں ہوں؟ اگر میں ہوں تو کیا ہوں اور نہیں ہوں تو کیسے نہیں ہوں اور کیا یہ ممکن ہے کہ آدمی ہو اور پھر نہ ہو؟ انہیں سوالوں کے نرنے میں گھرے گھرے ان کی سوچ کی روانہ نہیں دور بہت دور بہا کر لے جاتی ہے:

"اس نے اس اجنبی جزیرے پر قدم رکھا اور سوچا کہ یہاں آدم زاد نہیں بتنا پہلے اس نے سوروں کی ایک رپوڈ دیکھی، پھر اسے بکرے ہی بکرے نظر آئے۔ پھر اس نے اپنے آپ کو کتوں کے درمیان پایا اور ایک ہرن اسے دیکھ کر رو یا اور آدم زاد کی زبان میں بولا کہ اے بد بخت تو جس جزیرے میں ہے یہاں ایک ساحرہ حکومت کرتی ہے۔ آدمی اس کی محل سرا میں جاتا ہے اور جانور بن جاتا ہے اور یہ سب پہلے آدمی تھے پھر سورو اور کتے اور بکرے بن گئے اور مجھ پر اس نے رحم کیا اور ہرن بنا دیا اور اس نے ساحرہ کی محل

سرا میں سوروں اور کتوں اور بکروں کے درمیان چلتے ہوئے اذیت سے سوچا کہ میں کب تک اپنے تئیں برقرار رکھ سکوں گا۔ اس پر ایوب نے اپنی تمثیل بڑھائی اور کہا قسم زندہ خدا کی جس نے میرا حق لے لیا اور قسم قادر مطلق کی جس نے میری جان کو کھلیا میں اژدہ ہوں کا بھائی اور شتر مرغوں کا ہم نشین ہوا۔ بعد اس کے ایوب نے اپنا منہ کھولا اور اپنے دن پر لعنت کی۔ ناوود ہو وہ دن جس میں، میں پیدا ہوا اور وہ رات جس رات میں کہتے تھے کہ ایک لڑکا پیٹ میں پڑا اور اس رات چونگ زدنے خواب دیکھا کہ وہ مکھی بن گیا ہے وہ صبح جاگا تو سخت حیران ہوا کہ کیا وہ سچ مچ مکھی بن گیا ہے اور وہ عمر بھر یہ طے نہ کر سکا کہ آیا وہ آدمی ہے یا مکھی ہے اور سالا مرد، ان سب سوالوں کی ٹانگیں بکروں کی ہیں۔ اس یاد کے ساتھ وہ واپس آیا اپنے میں کے اندر۔" (15)

مندرجہ بالا متن سرریلیزم کی ایک عمدہ مثال ہے۔ ساحرہ کے محل میں انسانوں کا سور، کتے اور بکرے بنا، ہرن کا انسانوں کی طرح رونا اور کلام کرنا، چونگ زدکا خواب اور حقیقت میں فرق نہ کر پانا سرریلیسٹی، عناصر کی نمائندگی کرتے ہیں۔ یہاں تحت الشعوری رنگ شعوری رنگ پر غالب نظر آتا ہے۔ قاری ابہام اور بے ترتیبی کے پتال میں گرتا چلا جاتا ہے۔ ایک کے بعد دوسرا اور دوسرے کے بعد تیسرا واقعہ یوں وارد ہوتے ہیں کہ ان کا آپس میں کوئی ربط نہیں بنتا لیکن جب قاری کہانی ختم کر چکتا ہے تو ایک بھرپور تاثر اسے دھیرے دھیرے سرشار کرتا چلا جاتا ہے اور غور کرنے پر وہ کہانی کے اصل مفہوم اور پوشیدہ معانی کو پالتا ہے۔ یہی سرریلیزم کی تکنیک کی کامیابی ہے۔

"ہم سفر"، "شہادت"، "پرچھائیں"، "سوت کے تار" اور "بڈیوں کا ڈھانچ" بھی ماورائیت سے بھرپور کہانیاں ہیں۔ افسانہ "پرچھائیں" کا ماحول بہت خوبناک ہے۔ اس میں مصنف نے تلازمہ کی تکنیک کو برتا ہے جس سے کہانی کی ترتیب متاثر ہوئی ہے تاہم مختلف ادہام، واقعات اور حکایات کے استعمال نے ماورائیت کی فضا پیدا کر دی ہے۔ "پرچھائیں" کے مرکزی کردار کو پہلے گھر پر اور پھر کالج میں کوئی ملنے آتا ہے۔ وہ اس ملاقاتی کے بارے میں معلوم کرتا پھر تاہے کہ وہ کون تھا۔ اس جدوجہد میں وہ کبھی گھر، کبھی کالج اور کبھی کسی دوست کے گھر جا کر معلوم کرتا ہے مگر جان نہیں پاتا۔ اس دوران اسے عجیب طرح کے وسوسے اور ادہام سناتے ہیں۔ گھر واپس کے راستے پر وہ اپنی پرچھائیں سے بھی خوف زدہ ہو جاتا ہے۔ اسے کئی بھولی ہوئی باتیں اور بچپن میں سنی ہوئی مافوق الفطرت عناصر سے بھرپور کہانیاں یاد آتی ہیں:

"بہت پیچھے اٹھتا ہوا یہ مدہم شور اس کے ذہن میں منڈلاتی ہوئی ان کہانیوں میں گڈ مڈ ہو گیا جن میں شہزادے فقیر کا بتایا ہوا پھل توڑ کر جب واپس ہوتے تھے تو ان کے پیچھے ایک شور اٹھتا تھا وہ مڑ کر دیکھتے تھے اور پتھر کے بن جاتے تھے، کہیں آدمی بھی پتھر بن سکتا ہے؟" (16)

"ہڈیوں کا ڈھانچ" کی کہانی مرکز جی اٹھنے والے شخص کے گرد گھومتی ہے۔ کہانی کے آغاز میں مصنف نے مرکز جی اٹھنے والے فرد کو عورت قرار دیا ہے: "ہڈیوں کا ڈھانچ وہ ندیدی آنکھوں والی بھوکی سوکھی عورت بار بار نظروں میں پھر جاتی۔" (17)

تاہم باقی کہانی میں اسے مرد قرار دیا ہے: "وہ شخص جو مرکز جی اٹھا تھا بھوکا تھا۔" (18) مرکز جی اٹھنے والے شخص کی بھوک اتنی بڑھ گئی تھی کہ وہ دسترخوان کے دسترخوان چٹ کر جاتا۔ بستی کے لوگ بھوکے رہنے لگے مگر اس کا پیٹ نہ بھرتا۔ اس کی بھوک اسی کی آنکھوں میں در آئی تھی۔ وہ کھانے پینے کی جس چیز کو نظر بھر کر دیکھتا اس کا ذائقہ، خوشبو اور رنگت جاتی رہتی۔ اس کہانی کو بیان کرتے ہوئے بھی مصنف کی خیالات کی رو بھٹک بھٹک جاتی ہے۔ مرکز جی اٹھنے والے شخص کی کہانی سناتے ہوئے مصنف کو دیگر کئی واقعات یاد آتے ہیں۔ یہ کہانی بھی بے ترتیبی کا شکار ہے۔ مصنف نے متن کی نظم و ترتیب میں بظاہر کوئی شعوری کوشش نہیں کی یہی بے ترتیبی کہانی میں ماورائیت پیدا کر رہی ہے۔

الحاصل فرانز کاؤکا اور انتظار حسین، دونوں مصنفین کے افسانوی ادب میں سرریلی عناصر پائے جاتے ہیں۔ دونوں مصنفین نے ماورائے حقیقت کردار، واقعات اور حالات کے ذریعے سرریلیزم کی تکنیک کا کامیاب تجربہ کیا ہے۔ فرانز کاؤکا کی کہانیوں میں واقعات میں ایک ترتیب اور تسلسل نظر آتا ہے جب کہ انتظار حسین کے ہاں بعض مقامات پر ایک بے ہنگم قسم کی بے ترتیبی نظر آتی ہے جو تخلیق کے حسن کو مجروح کرنے کا سبب بنتی ہے۔ فرانز کاؤکا کے شعور کی رو میں بھی ایک سلیقہ محسوس ہوتا ہے جب کہ انتظار حسین کے شعور کی رو بھٹکتے بھٹکتے موضوع کی حدود سے دور نکل جاتی ہے۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ جیسے وہ ابہام پیدا کرنے کی شعوری جدوجہد میں مصروف ہیں۔

حوالہ جات

C.W.E. Bigs., "Dada and Surrealism", Baren and Nobel by methaun, London, -1
1972, P.3

M.H.Abram, "A Glossary of Literary Terms", Thames and Hudson, London, 1989, -2
P.30

3- سلیم آغا قزلباش، ڈاکٹر، "جدید اردو افسانے کے رجحانات"، ص ۳۹۰

4- گوپی چند نارنگ (مرتب)، "نیا افسانہ، علامت، تمثیل اور کہانی جوہر"، مشمولہ: "نیا اردو افسانہ"، اردو اکادمی، دہلی، 1988، ص
84.83

5- فرانز کاؤکا، "کایا کلب"، مشمولہ "کاؤکا کہانیاں" (مترجم)، محمد عاصم بٹ، جنگ پبلشرز، 1992، ص 387

6- فرانز کاؤکا، "فیصلہ"، مشمولہ: "کاؤکا کے افسانے" (مترجم) نیر مسعود، ڈان پرنٹرز، کراچی، 2009، ص 71

7- ایضاً، ص 50

8- فرانز کاؤکا، "قانون کی دہلیز پر"، مشمولہ، "کاؤکا کہانیاں" (مترجم)، محمد عاصم بٹ، ص 123

