

سُندري اُتمچنداڻي ۽ جي رچنائڻ جي ساھتڪ ڀرڪ

ڊاڪٽر مالا ڪڙلاش

ڊاڪٽر مالا ڪلاش

ايم-اي، پي-ايڇ-ڊي (سنڌي)،

ايل ايل-ايم، پي-ايڇ-ڊي (قانون)، ليبر قانون ۾ ڊپلوما،

ايم-اي (آرٽ شاستر)، پٽرڪارٽا ۾ ڊپلوما،

ڪٽڪ نرٽيم ۾ نيٽ، گلين ۾ وشارد-

مُڪيه حاصلتون :

- پڻ مُڪيه وِشين - قانون ۽ سنڌي ساهتيه ۾ پي.ايڇ.ڊي. ڪرڻ واري سنڌي سماج جي پهرين عورت هئڻ سبب آل انڊيا سنڌو ڪلچر سوسائٽي، سنڌو سنسڪرتي پرسار سنسٽا، راشٽري سنڌي پاشا وڪاس پريشد ۽ سنڌي سنگيت سمي، اُجمير ۽ ٻين سماجڪ سنسٽائن دواران سمنات.
- راجسٿان پٽريڪا ۽ بئنڪ پٽريڪائن ۾ هنديءَ ۾ ڪهاڻيون پرڪاشت.
- راجسٿان سنڌي اڪاڊمي دواران آيو جت 'ڪهاڻي چٽاڻي' ۾ ٽيون پُرسڪار ۽ سالياني پٽريڪا 'رهاڻ' ۾ رچنا پرڪاشت.
- منچ، آڪاشواڻي ۽ جئپور دوردرشن تي ناٽڪن ۾ آڀينيه.
- منچ، آڪاشواڻي، جئپور دوردرشن ۽ پاسڪر ٽي.ويءَ تي پروگرامن جو سنچالڻ، بحث مُباحثن، ڪانفرنس ۽ ٻين پروگرامن ۾ سڪريه پاڳيداري.
- آل انڊيا سنڌو ڪلچر سوسائٽي، بئنڪ ايمپلائيز سنڌو سنگم، سنڌو ويلفيئر سوسائٽي ۽ سنڌو سنسڪرتي پرسار سنسٽا وغيره سماجڪ سنسٽائن ۽ اُنِيڪ راشٽريه سيمينارن ۾ سڪريه بهرو ورتل.
- آل انڊيا سنڌو ڪلچر سوسائٽي ۾ سانسڪرتڪ سيڪريٽري، چيف سيڪريٽري ۽ وائيس پريزيڊنٽ پڌ، بئنڪ ايمپلائيز سنڌو سنگم ۾ سيڪريٽري ۽ سنڌو سنسڪرتي پرسار سنسٽا ۾ وائيس پريزيڊنٽ ۽ صلاحڪار جو پڌ.
- شطرنج ڪيل ۾ راشٽريه سطح تي پاڳيداري.

نواس : 104/108، سؤميه مارگ، وجيه پٽ،

اُگروال فارم، مانسروور، جئپور - 302020 (راجسٿان)

موبائيل : 9001998034 • E-mail : malakailash2@gmail.com

منهنجي امڙ

زندگيءَ ۾ اڪثر ائين ٿيندو آهي جڏهن ماما پتا
آسانجي زندگيءَ مان هليا ويندا آهن تڏهن ئي لڳندو
آهي، ڪاش! هو هُجن ته هنن کان هاڻ پُڄان ته ممي،
هيءَ ڪهاڻي ڪنهن تي لکي؟ ڪيئن لکي؟ مميءَ

مون تي هڪ آزاد نظر لکيو. پنهنجي ڌيءُ کي سڀاڻي چئي ماڻ وڌائي ڇڏيو. سچ نه
ممي سڀاڻي هئي، جنهن ٽپ ٽپ تي راهه ڏيکاري. ڪڏهن به بيعزت نه ڪيائين. هر
دفعي ٻئي جو مثال ڏيئي، 'چڻ ڌيءُ کي، سِڪي ٺنهن' واري پهاڪي ڳالهه ڪيائين.
ياد تو اچيم، اُن وقت مان 10 سالن جي هُئس، جڏهن جئورو سميلن ٿيو هو.
تڏهن شام جو پروگرام ۾ منهنجو به هڪ نرتيه رکجي. ممي، دادي پوپتيءَ سان گڏ
مارڪيٽ وڃي ڪجهه گوشتا ۽ سونهريون ليس وٺي آئي. جلدي پنهنجي هڪ ساڙهيءَ
تي لڳائي مون لاءِ ڊريس ٺاهي ورتائين ۽ شام جو جڏهن نرتيه ڪيم ته دادا رام
پنجواڻيءَ به گود ۾ کڻي خرچي ڏني ته ٻين به 5 يا 10 رپيا خرچي ڏني. ان ڳالهه مون
۾ آثر وشواس جي پاونا وڌائي. اها ممي ئي هئي جنهن سڀ ڪجهه ڪري ورتو.
اڳتي هلي مان ڀرت نائيم سڪيس 12 سال ۽ پنهنجو 3 ڪلاڪن جو پروگرام ڏنم
'Arangetram'. ان ۾ سنڌي گيتن تي نرتيه ڪيم، جنهن جي ڪاميٽري مميءَ
خوبصورت انداز ۾ ڪئي. انهن سڀني ڳالهين جو هاڻ ڏاڍو قدر ٿو ٿيم. ان وقت ته
بس اُلهڙپڻ ۾ وقت گذري ويو.

مميءَ آسانکي سڀڪجهه سيکاريو. فقط رڌڻ پچائڻ، سلائي ئي نه، پر پُٺن وانگر
فيوز ٺاهڻ، سائيڪل هلائڻ وغيره جهڙا به ڪم ڪرايائين. آسان ٻنهي پيٽرن جون
ننڍيون ننڍيون ڳالهيون رکيائين ۽ هڪ ٻئي ۾ پيار ڪيئن وڌي، ان لاءِ چاڪليٽ پاڻ
آڻي چونڊي هئي، پيئڻين آندو آهي ته لاءِ. اهو ٻين کي پيار ڪرڻ جو طريقو سيکارڻ
جو خوب ڏانءُ هو مميءَ کي.

مونکي چونڊي هئي ته توکي 'Also ran' ڪونه ٿيڻو آهي. مميءَ مطلب سمجهايو
ته ريس ۾ سڀ گهڻو ڊوڙندا آهن ۽ سڀني لاءِ چئبو آهي 'Also ran' پر کٽڻ واري جو
نالو ٿيندو آهي. سو ان نموني سمجهايائين ته زندگيءَ ۾ ڪجهه ڪرڻو آهي، جاتيءَ
لاءِ، ديس لاءِ. بس اهو ئي جذبو پري ڇڏيائين من ۾.

اُچ مان جيڪو به ڪريان ٿي، ان ۾ مميءَ جي سکيا سمايل آهي، پنهنجي ٻوليءَ
جو ماڻ شائ وڌايان ۽ ڪجهه ڪريان جو آسان سنڌين جي سُڃاڻپ هُجي قائم.

مان ننڊ ڇڳائيءَ جي شڪرگذار آهيان، جنهن مونکي چيو ته سنڌري اُتمچنداڻيءَ
جا پاڻڪ ته سنڌ ۾ به آهن ۽ هيءُ ڪتاب رڳو ديوناگريءَ ۾؟ مون محسوس ڪيو ته
پاءُ سچ ٿو چوي ۽ يڪدم مالا کي چيم. مان مالا جي به شڪرگذار آهيان، جنهن
خوشيءَ سان موڪل ڏني.

مان پنهنجي سنڌواسين وٽان مميءَ ۽ ڊنڊيءَ تي قرب جي وسيل مينهن جي
موت هن ڪتاب ذريعي پيئي ڏيان، ان جي خوشي اُٿر.

آشا چاند

اچو ته سنڌي سکون
Learn Sindhi on the move
Just a click away

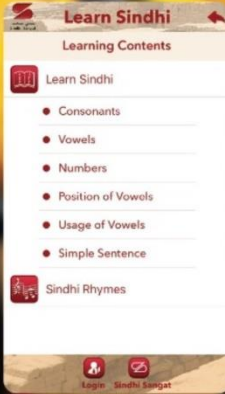
DOWNLOAD FREE
Mobile App "Learn Sindhi"

Available on the
App Store

GET IT ON
Google Play

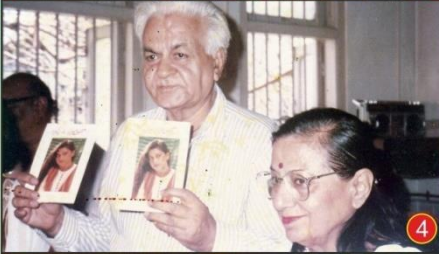

info@SindhiSangat.com | www.SindhiSangat.com | www.SindhiSaathi.org
www.facebook.com/SindhiSangatWorldwide | www.LearnSindhi.com

قدّر شناسي

1. NCPSL Life Achievement Award 2004 by Suresh Keswani
2. Shashwathi award NMKRV Colg. for Women Nanjangud Thirumalamba award 2004 for outstanding contribution to Sindhi Literature
3. Felicitation by Shri L. K. Advani in 1999 at Sindhology program
4. Life time achievement award by Delhi Sahitya Akademi 2011
5. Sahitya Akademi award in 1986 book Vichhoro
6. Felicitation by RBI Sindhi Sabha - Dwarko Khilnani & Chandru Panjabi
7. Nehru Award in 1978 by Indira Gandhi 8 & 9. Receiving awards

1. With lady writers – Rukmani Chainani, Yashodhara, Geeta Raj, Sundri, Maya Rahi & Daughter Bina
2. Asha, Sundri and Moomal (Grand Daughter)
3. Uttam, Sundri and Asha - mahurat of Hugao Book
4. Ram Kishin Advani with Sundri releasing book Kherial Dharti
5. Abida Parveen and Sundri in Mumbai house
6. Mr. Chand, Asha, Sundri, Uttam, Bina & Nari Khiani

یادگار پل

1. Moomal, Asha & Sundri in Vilayti Ghot Ji Golha Telefilm
2. Uttam and Sundri
3. Asha, Lata Tahlani, Sundri, Murij Manghnani, Rochiram, Kamla Murij & Chand Punjabi
4. Bina, Asha with Mother Sundri Uttamchandani
5. Sundri with Veena Shirangi
6. With Sindhu Nari Sabha Members

یادگار پل

Asian Writers Conference, Delhi - 1956

1. Sundri, Kirat Babani, Asha at SSB
2. Sundri with Murij Manghnani at release of Timurti Video film 2000
3. Uttam, Sundri, Gobind, Kanchan, Asha & Sarita
4. Asian Writers Conference in 1956 in Delhi - Mohan Gehani, Uttam, Sundri, M. U. Malkani, Geeta Raj, Mohan Kalpana, ?, Kala & Moti Prakash
5. Gulam Rabani, Tanveer Abasi, Sundri, Uttam & Shah in Sindh 1964 - Kot Diji fort in Khairpur
6. Nand Jhaveri, Uttam, Sundri & Hari Motwani

یادگار پل

1. A. J. Uttam, Sundri, Mahtab Mehboob, Mohan Kalpana and Narain Bharti
2. In Japan at the shop of daughter Bina, Uttam, Sundri, Asha, Jotika and Bina with Roshi, Preeti, Sachin and Pooja

سُنڊري اُتمچنداڻي ۽ جي رچنائن جي ساهتڪ پرک

ليکڪا
ڊاڪٽر مالا ڪڙلاش

جڻ سُنڊي پبليڪيشنس
12B/2، چيني بهن سوسائٽي،
ماهيم، ممبئي - 400016

SUNDRI UTTAMCHANDANI JE RACHNAUN JI SAHITIK PARAKH

By :

Dr. Mala Kailash ©

2nd Edition : 2020 Sindhi Script

Copies : 300

Price : Rs. 450/-

Published by :

Asha & Chand Punjabi

Jai Sindhi Publications

12B / 2, Jethi Behan Society,
Mahim, Mumbai – 400 016, India.

Tel. : +9122 24464941 • Mob : +91 9821473200

E-mail : info@SindhiSangat.com

Websites : www.SundriUttam.com, www.AJUttam.com,
www.SindhiSangat.com

Cover Design by :

Ahsan Danish

Transliterated & Typesetted by :

Manohar Chawla

Mob. : +91 7498058402

Printed by :

Sudha Offset Printers

Ph : +91251 2560465 • Mob. : +91 9822795511

شپ ڪامنا سنديش

انگريزي لفظ 'ريسرچ' جي لفظي معنيٰ آهي کوجنا، شوءَ، اُنوسندان يا تحقيق. ۽ ريسرچر ٿيو کوجنيڪ، مُحقق. ادب جا مُحقق موجود ڇپيل ادب جو جدا جدا ڪُنڊن کان اُونهو اُڀياس ڪري، چنڊ ڇاڻ ڪندي تنقيدي اصولن يا پنهنجي نُقطه نظر کي حقيقتون پيش ڪن ته اُها تحقيق ليکبي. دُنيا جي هر ٻوليءَ جي ادب ۾ کوجنا جو وياڳ ايترو وصال آهي جو مسلسل درپيش ايندڙ مسئلن تي تحقيقي ڪم ڪرڻ جي سخت ضرورت محسوس ڪئي ويندي آهي. اِها حقيقت آهي ته هن گهير ۾ جاکوڙي، جفاڪشي ڪندڙ، سمرپت، اُونهو اُڀياس ڪندڙ، پاشا تي پڪڙ رکندڙ شخص ئي گهڙي سگهندا. جو تحقيق لاءِ، حافظو، دليلبازي، ڪلپنا جي سگهه، ذهني ڪوشش، نهايت ضروري آهن. حقيقتون گڏ ڪري رٿائتي نموني پيش ڪندي موجوده انساني ڄاڻ ۾ واڌارو ڪرڻ ئي مُحقق جو مقصد هوندو آهي. سندس ڌيان هر وقت پنهنجي وشيه بابت کوجنا ڪرڻ ۾ ئي هوندو آهي پوڄا ۽ آراڌنا مٿل. پياري مالا هن گهير ۾ گهڙڻ جو حوصلو ڌاريو آهي، نيڪ تمنائون.

مالا ڪئلاش جي واقفيت پڙهي سندس ذهني پورهيو، مُسلسل محنت، ادبي اُڀياس ۽ کوجنا لاءِ جاکوڙ هرڪنهن جي من ۾ پيار ۽ عزت اوس پئدا ڪندي.

بئنڪ جي ذميداريءَ پري نؤڪري، مئٽري نياڻي مُسڪان جي

ناهوڪي پرورش سان هيٿريون ڊگريون، ٻن اهم وِشين ۾
پي ايڇ. ڊي. ۽ رچناتمڪ ليڪن لاءِ هوءَ بيشڪ داد جي حقدار آهي.

سندس وڏا لاڙڪاڻي جا عامل، ڏاڏي جو ڀاءُ ڪاڪو پريداس
تولاڻي، ڇاچي ڊاڪٽر ڪملا گوڪلاڻي، مشهور ساهتيڪار نانو
ويڙهمل بجلاڻي ناميارو وڪيل، مامو لڪشمڻ ديو بجلاڻي
ڪامياب ڪهاڻيڪار ته ڀلا سڀني جا گڻ ۽ آسپسُون جو ساڻ اٿس.
ملا ڪي اها واڌو محنت ڪرڻي پيئي جو اول سُندريءَ جو سمورو
ادب ديوناگريءَ ۾ لپيانترڻ ڪرڻ کانپوءِ آڀياس. وري خاص ڳالهه
اها جو ڪوبه فائدو نه. پنهنجي اُتتر مشغولين مان وقت ڪڍڻ
انڪانيو ڪم آهي. آفرين... آفرين...

وشواس آهي سنڌي جڳت ۾ هيءُ ڪتاب سُهڻو اضافو ثابت
ٿيندو. نئين تهِي هن مان پريڙا حاصل ڪندي. مُنهنجُون بيشمار
واڌايون ۽ دل جي گهراڻن مان سُڀ ڪامنائون. آخر ۾ مان شيخ آياز
جون سَتُون دهرائيندي اها اُميد ٿي رڪان ته گهڻيون مالائون ٺڪري
نروار ٿينديون.

مون چيو ميهندي ڪيت ڪي، ”اُٿي ڪٿي پڻ،
مونڪي ڪيئي سو گهرجن رتا هٿڙا.“

- ڊاڪٽر ڪملا گوڪلاڻي

’فرحت‘، اي-4، نهرو نگر،

سائين بابا مندر جي ويجهو، اُجمير.

فون: 0145-2691326, 9414220370

شڪر گذاريءَ جا چند لفظ

سنڌي ساهت، سنسڪرتي، پاشا جي وڪاس ۾ جن ليکڪن، ليکڪائن لڳاتار پنهنجو املهه يوگدان ڏيئي، سنڌي ساهت جو معيار اوچو رکيو آهي، اُن کي بلنديءَ تي پهچايو آهي ۽ جن پنهنجي قلم سان پاشا، سنڌيت جي شيوا ڪئي آهي، انهن اعليٰ ۽ عظيم شخصيتن مان هڪ آهي سنڌي جڳت جي روشن منار سُندري اُتمچنداڻي، جنهن پنهنجي زندگيءَ جي آزمودن، آبياس، علم ۽ ودوتا سان سنڌي ادب ۾ پرڪاش ڦهلايو آهي. سُندري سنڌي ادب جي اُها مڃيل ۽ پُختي قلم واري گهڻڪُنڊي شخصيت جي مالڪ هئي، جنهن ساهت جي ٻنهي شاخن، نثر ۽ نظم تي قلم-آزمائي ڪئي. هيءُ اوچ ڪوٽيءَ جي ڪهاڻي نويس، عمدہ ناولنگار، ڪامياب ناٽڪ ڪار، سڦل مضمون نويس، ڪومل دل شاعرا ۽ بهترين ترجمي نگار هئي. هن پنهنجو يوگدان ڏيئي سنڌي ساهت جي هر صنف کي مالا مال ڪيو آهي. ڪتابي شمار جي لحاظ کان سُندري اُتمچنداڻيءَ جو نالو اهميت رکي ٿو. اهڙي مهان ۽ مقبول گهڻڪُنڊي شخصيت جي رچنائن جي اونهي ۽ گهري آبياس جي خيال کان ”سُندري اُتمچنداڻيءَ جي رچنائن جي ساهتڪ پرک“ وڌيڪه ڪوجناتمڪ ڪاريه لاءِ بهترين لڳو. هن تحقيقي مقالي کي منزل تائين پهچائڻ جي راه ۾ ساڻ ۽ سهڪار ڏيڻ وارن سڄڻن، ساٿين، مددگارن ۽ رهبرن لاءِ شڪر گذاريءَ جي چند لفظن ذريعي، آدر ۽ سمنان سان پنهنجي دل جا پاو ضرور ظاهر ڪرڻ

سڀ کان پهرين مان دل جي گهرائيءَ سان شڪرانا مڃان ٿي
 پريڙا جو سرچشمو ۽ رهڻا ڊاڪٽر ڪملا گوڪلاڻيءَ جا، جن
 ڪتابن لاءِ پنهنجي شخصي لائبرريءَ جا در کولي ڇڏيا ته مدد ۽
 صلاح لاءِ پنهنجي دل جا. هن پنهنجي ساهتڪ آزمودن جي بي-
 بها خزاني مان ادبي موتي ماڻڪ ميڙي ڏيئي، منهنجي هن تحقيقي
 خزاني کي مالا مال ڪيو. نه صرف ايترو، پر هن مقالي کي
 سرانجامي ۽ تائين پهچائڻ لاءِ هر هڪ ڳالهه باريڪبينيءَ سان
 سمجهاڻي ۽ پنهنجي امله ۽ ڪارائتڻ صلاح سان اڏي ۽ قيمتي
 رهڻائي ڪئي، جنهنجي صلاح ۽ مدد بنا مان چار قدم نه وڌائي
 سگهان ها. هن منزل تي پهچڻ لاءِ گهڻين ئي مُشڪلاتن کي منهن
 ڏيڻو پيو. جتي همت جواب ڏيڻ لڳي، اهڙي وقت ۾ جنهن همت-
 افزائي ڪئي، اها آهي ڊاڪٽر ڪملا گوڪلاڻي. سندس شڪرانا
 مڃڻ لاءِ هر لفظ ننڍو آهي، منهنجي پائونائن کي ظاهر ڪرڻ ۾
 ناڪام آهي.

مان شڪرگذار آهيان منهنجي هن تحقيقي ڪاريه جي رهبر،
 تعليمدان ڊاڪٽر روي پرڪاش ٽيڪچنداڻيءَ جي، جن تمام گهڻو
 مصروف هوندي به پنهنجو قيمتي وقت ڏيئي، هن تحقيقي مقالي
 کي سنجيدگيءَ ۽ باريڪبينيءَ سان نظرن مان ڪڍي، هڪ سُهڻو
 رُپ ڏيڻ ۾ پريور مدد ڪئي آهي.

مان ٿورائتي آهيان شريمتي آشا چاند جي، جنهن منهنجي هڪ
 وار چوڻ تي سُنڊري اُتمچنداڻيءَ جا لڳ ڀڳ سڀ ڪتاب موڪلي
 ڏنا. جيئن ’سوک‘ جي حالت ۾ اوچتو اچي برسات پوي ته سُڪندڙ

فصل ڪيئن نه مستيءَ ۽ خوشيءَ ۾ جهومِي اُٿندي آهي، اهڙي ئي حالت مُنهنجي من جي هُئي. ڄڻ من ميور سانوڻ ۾ پنڪ ڦهلائي نچي رهيو هو. مُنهنجي تحقيقي ڪاريه ڪرڻ جي جوش ۽ همت ۾ اضافو اچي ويو.

مان شڪرگذار آهيان سنڌي ادبي ڪيتر جي برڪ ادبين ڊاڪٽر ديال آشا (ڊي.لٽ.)، ڊاڪٽر جينو لالواڻي، شري ڀڳوان اٽلاڻي، شري سُندر اڱاڻي ۽ شري ليڄن پمياڻي جي، جن قيمتي وقت ۽ صلاحن ذريعي هن مقالي کي مڪمل ڪرڻ ۾ مدد ڪئي.

آخر ۾ دل جي گهراڻن سان شڪرگذاري مڃان ٿي پنهنجي پوڄيه ماتا شريماتي نيلم گوڪلاڻيءَ جي، جنهنجي آشيرواد سان هيءُ تحقيقي ڪم پورو ٿي سگهيو. شڪرگذار آهيان پنهنجي ڏيءُ ڪُماري مُسڪان ڀارتيءَ جي، جنهن جي ٻالپڻي ۽ خوشين جا اُمُله پل ڪسي ڪري، مان اُڀياس ۾ رُڌل رهيس ۽ هيءُ تحقيقي ڪاريه سرانجام ڏيئي سگهيس.

شڪرانا اُنهن ساٿين، دوستن ۽ رهبرن جا، جن جا نالا مان هت شامل نه ڪري سگهي آهيان، جن مونکي سڌيءَ يا اُڻسڌيءَ طرح منزل تي پهچائڻ ۾ سهيوگ ۽ سهڪار ڏنو.

هن تحقيقي مقالي کي منزل تي پهچائڻ دؤران نراسائيءَ جو هڪ اهڙو دؤر آيو، جڏهن انسان نااميديءَ جي ڪاهيءَ ۾ ڪرڻ لڳندو آهي ۽ ايتري قدر جو انسان جو پين تان ته ڇا، پنهنجو پاڻ تان وشواس ختم ٿيڻ لڳندو آهي. اهڙي وقت ۾ جڏهن چوڻ طرف انڌڪار، نااميدي ۽ بي-اعتباري ڇانيل هُئي، اهڙي مشڪل ۽ تڪليف ڀريي دؤر کان پار پوڻ ۾ سهارو بڻيو رهبر، رهڻما

شخصيتن جون ڪارگر صلاحون، همت افزائي ۽ مارگ درشن. اهي شخصيتون آهن ڊاڪٽر روي پرڪاش ٽيڪچنداڻي ۽ ڊاڪٽر ڪملا گوڪلاڻي، جن جا مان وار وار شڪرانا ادا ڪريان ٿي.

ان نراسائيءَ جي دؤر ۾ ئي هڪ ٻي مهان، اعليٰ ۽ عظيم شخصيت به آهي، جنهن مونکي سنڀالي ورتو، سا آهي ”سندري اُتمچنداڻي“. ها، سچ آهي، ڊاڪٽر روي پرڪاش ٽيڪچنداڻي ۽ ڊاڪٽر ڪملا گوڪلاڻي جي سمجهاڻين سان اهو به پرايڻ ته سندري اُتمچنداڻي جي شخصيت ۽ لکڻين جو ساڙ ئي اهو آهي ته انسان زندگيءَ جي ڏکئي ۽ مُشڪل وقت جو مُقابلو همت ۽ بُردباريءَ سان ڪري. مان خوشقسمت آهيان، جو مون کوجناत्मڪ ڪاريه لاءِ ”سندري اُتمچنداڻي“ جي ساهتڪ خزاني جي چونڊ ڪئي.

هڪ وار وري سڀني جا شڪرانا، جيڪي هن تحقيقي مقالي جي شروعات کان پورو ٿيڻ تائين، منهنجي هن سفر جي ڪنهن نه ڪنهن موڙ تي همسفر بڻيا.

- ڊاڪٽر مالا ڪٽلاش

دلي شڪرانا پيٽ آشا چاند جا

سنڌي ساهت جڳت جي روشن منار، گهٽڪُنڊي شخصيت جي مالڪ ’سُنڌري اُتمچنداڻي‘ جنهن پنهنجي لکڻيءَ ذريعي اَنمول ماڻڪ موتين جو خزانو ڏيئي سنڌي ساهت کي مالا مال ڪيو آهي، تنهن تي کوجنا ڪرڻ مُنهنجي لاءِ خوشقسمتي ۽ فخر جي ڳالهه آهي. دلي تمنا هئي ساڻ روبرو گڏجي ڳالهه-ٻولهه ڪري ڪُجهه اَنمول وڃن ٻڌي سندس آشيرواد حاصل ڪندس، پر ڦڌرت کي شايد اِهو منظور نه هو. پر وري به دل ۾ هڪ تسلي ۽ خوشي آهي ته مون هڪ مهان، عالي ۽ عظيم شخصيت جي جيونِي ۽ لکڻيءَ جو گهرائيءَ سان آڀياس، کوجنا، تحقيقات ڪري جيڪو ڪُجهه محسوس ڪيو، جيڪو ڪُجهه پرايو آهي، اهو سڀ پوري سچائيءَ ۽ ايمانداريءَ سان پنهنجي کوجنا ڪاريه ۾ پيش ڪيو آهي. ان خوشيءَ ۾ تڏهن بيهنا ۽ اضافو ٿيو ۽ من مَيُور رُوپي پڪيءَ جڻ آڪاس ۾ اُڏام پري جڏهن پيٽ آشا چاند پنهنجي اَمڙ، مَنڙي جيجل ’سُنڌري اُتمچنداڻي‘ تي ٿيل کوجنا ڪاريه، جيڪو ديوناگريءَ ۾ ڪتاب جي رُوپ ۾ شايع ٿي چُڪو آهي، کي سنڌي عربي لپيءَ ۾ لپيانترڻ ڪرڻ جي اڇا ظاهر ڪئي. مان ٿورائي آهيان پيٽ آشا چاند جي جنهنجي ذريعي، جنهنجي ڪوششن سان مُنهنجي محنت، جفاڪشي، جاکوڙ ۽ اُونهي آڀياس جو نتيجو هيءُ ڪتاب اوهان سڀني جي هٿن ۾ آهي. مان دل جي گهرائين سان شڪرگذار آهيان پيٽ آشا چاند جي. مهرباني.

- ڊاڪٽر مالا ڪٽلاش

ڊاڪٽر مالا ڪئلاش

ايم-اي، پي-ايڇ-ڊي- (سنڌي)،

ايل ايل- ايم- پي-ايڇ-ڊي- (قانون)، ليبر قانون ۾ ڊپلوما،

ايم-اي- (آرٽ شاستر)، پٽرڪارٽا ۾ ڊپلوما،

ڪٽڪ نرتيه ۾ نيٽ، گلين ۾ وشارڊ-

مُکيه حاصلاتون :

- ٻن مُکيه وِشين - قانون ۽ سنڌي ساهتيه ۾ پي.ايڇ.ڊي. ڪرڻ واري سنڌي سماج جي پهرين عورت هئڻ سبب آل انڊيا سنڌو ڪلچر سوسائٽي، سنڌو سنسڪرتي پرسار سنسٽا، راشٽري سنڌي پاشا وڪاس پريشد ۽ سنڌي سنگيت سميت، اُجمير ۽ ٻين سماجڪ سنسٽائن دواران سمنات.
- راجسٿان پٽريڪا ۽ بئڪ پٽريڪائن ۾ هنديءَ ۾ ڪهاڻيون پرڪاشت.
- راجسٿان سنڌي آڪاڊمي دواران آيوجت 'ڪهاڻي چٽاڀيٽي' ۾ ٽيون پُرسڪار ۽ سالياني پٽريڪا 'رهاڻ' ۾ رچنا پرڪاشت.
- منچ، آڪاشواڻي ۽ جئپور دوردرشن تي ناٽڪن ۾ اُپيني.
- منچ، آڪاشواڻي، جئپور دوردرشن ۽ پاسڪر تي.ويءَ تي پروگرامن جو سنچالڻ، بحث مُباحثن، ڪانفرنس ۽ ٻين پروگرامن ۾ سڪريه پاڳيداري.
- آل انڊيا سنڌو ڪلچر سوسائٽي، بئڪ ايمپلائيز سنڌو سنگم، سنڌو ويلفيئر سوسائٽي ۽ سنڌو سنسڪرتي پرسار سنسٽا وغيره سماجڪ سنسٽائن ۽ اُنِيڪ راشٽري سيمينارن ۾ سڪريه بهرو ورتل.
- آل انڊيا سنڌو ڪلچر سوسائٽي ۾ سانسڪرتڪ سيڪريٽري، چيف سيڪريٽري ۽ وائيس پريزيڊنٽ پڌ، بئڪ ايمپلائيز سنڌو سنگم ۾ سيڪريٽري ۽ سنڌو سنسڪرتي پرسار سنسٽا ۾ وائيس پريزيڊنٽ ۽ صلاحڪار جو پڌ.
- شطرنج ڪيل ۾ راشٽري سطح تي پاڳيداري.

نواس : 104/108، سؤميه مارگ، وجيه پٽ،

اگر وال فارم، مانسروور، جئپور - 302020 (راجسٿان)

موبائيل : 9001998034 • E-mail : malakailash2@gmail.com

مهاڳ

ڪتاب ’سندري اُتمچنداڻي‘ جي رچنائن جي ساهتڪ پرک، راجستان سنڌي اڪاڊمي، جڻپور پاران مليو. ڪتاب ديوناگري لپيءَ ۾ هو، انڪري مٿاڇرو ڏنم. بئڪ ڪور پيج تي ڊاڪٽر مالا ڪٺلاش جي واقفيت پڙهي حيرت ڳاڙڙ خوشي ٿيم. ڊبل ايم.اي، ڊبل پي.ايڇ.ڊي، سا به قانون ۾. نرتيه - گائين - صحافت سان گڏوگڏ شطرنج ڪلاڙي، ريڊيو - ٽي.وي. تي مڃيل ڪلاڪار. راجستان سنڌي اڪاڊمي ۽ ڪلچرل سوسائٽيءَ پاران سمنانت. اسٽيٽ بئنڪ آف انڊيا مان آفيسر جي پوسٽ تان رٽائر. مٿان سندري اُتمچنداڻيءَ جي ساهتڪ پرک، پڪي ڊيمي سائيز ۾ ڇپيل ٿيسز. ننڍي هوندي کان ٻڌندا پيا اچون ته ڊاڪٽر ۽ وڪيل کان ڪنارو ڪجي ... هت ته ٻئي خاصيتون هڪيون حاضري. ديوناگري لس پڙهڻ کان عار ٿيندو آهي. ها، برابر دل ڪوٽي غڙ گهڻا. پر دادي سندري ۽ فقط ديوناگريءَ ۾. ڪوڙو نٿي لڳو. ڪتاب اُتلايم پُٺلايم. ڏنم خيال جدا جدا پس منظر ۾ سموهيا ۽ سهيڙيا ويا آهن. آشا چاند کي فون ڪيم ته اُتر ۽ دادي سندري سنڌي لپيءَ جي ويڙهه ۾ اڳرا رهيا ۽ اُنهن جو ڪتاب فقط ديوناگريءَ ۾؟! لپيانترڻ جو ڪارج هت ۾ ڪنيل هئس. دُر نه پر موبائيل ڪٽڪٽائيندو رهيس. ۽ ڪتاب توهان جي هٿن ۾ آهي. مالا ۽ آشا سامهون ڪونه هيون، اُنڪري ڪتاب کي سلام ڪيم. اُچ سوڌو گهڻن ڊاڪٽرن - پروفيسرن پنهنجي ٿيسز - تحقيقي ۽ تنقيدي دستاويز ڇپائڻ جو ست ڪونه ساريو آهي. سبب جدا جدا ٿي سگهن ٿا. مجبوريون ۽ محدودگيون پنهنجيون پنهنجيون آهن ... پر شاباس مالا کي جنهن يڪدم ڇپائي تعليمدانن - شاگردن ۽ عوام پانڪن - پڙهندڙن کي سجاڳيءَ وارو سڏ ڏنو آهي.

ڊاڪٽر مالا ڪٺلاش هي ٿيسز مهرشي ديانند سرسوتي يونيورسٽيءَ، اُجمير، راجستان مان ڊاڪٽر روي پرڪاش ٽيڪچنداڻي - دهلي جي رهبريءَ ۾ پوري ڪئي آهي. ڊاڪٽر ڪملا گوڪلاڻي - اُجمير هن ڪتاب ۾ مالا جي واقفيت ڏيندي لکيو آهي، ”سندس وڏا لاڙڪاڻي جا عامل - ڏاڏيءَ جو پيءُ ڪاڪو پريڊاس تولائي (آديپور)، چاچي ڪملا گوڪلاڻي (مڃيل مشهور ساهتڪار)، نانو ويڙهومل بڄلاڻي ناميارو وڪيل، مامو لڪشمڻ ديو بڄلاڻي (انڊور جو ڪامياب ڪهاڻيڪار) سڀني جا گڻ ۽ آسپس ساڻ اٿس. مالا کي اها

واڌو محنت ڪرڻي پيئي جو سُندريءَ جو ساهتيه ديوناگريءَ ۾ ڪري / ڪرائي
اڀياس ڪيو اٿس. وري خاص ڳالهه اها جو ڪوبه فائدو نه. پنهنجين اُتار
مشغولين مان وقت ڪڍڻ اُنڪانيو ڪم آهي. آفرين ... آفرين.“

ٿيڻ ائين ڪيندو هو ته ڊاڪٽر روي پرڪاش ٽيڪچنداڻي، پنهنجي شاگرد
جي ڪاميابيءَ تي آسپس ۽ همت افزائيءَ جا ٻه اکر لکي ها ۽ خوشي ظاهر
ڪري ها، ته گهر سنسار سنڀاليندي، آفيس جي جوابداري ڪندي سنڌيءَ ۾
پي.ايڇ.ڊي. ڪئي اٿس. راشٽريه سنڌي پاشا وڪاس پريشد دهلي (NCPSL) کي
به پاڻ اڳيرو ٿي اهڙن شاگردن کي ماڻ ۽ سمنان عطا ڪرڻ گهرجي.

سُندريءَ جي ساهتڪ ياترا شروع ڪرڻ کان اڳ مالا سندس جيون ۽
شخصيت کي جدا جدا حصن ۾ ورهايو آهي. جنم ۽ پارٻوارڪ ماحول، شادي،
سڀيءَ دلچسپيون. شخصيت جي اندرين روپ ۽ ٻاهرين روپ کي هن اهڙيءَ ته
فينستائيءَ سان چٽيو آهي جي ڪو سجاڳ آرٽسٽ پڙهندو ته سندريءَ جو سڀل
پورٽريٽ چڪي سگهندو.

اندرين روپ ۾ هن سندريءَ کي هڪ سجاڳ ليکڪا - اداڪارا، سگرهڻي،
ممتاڻي ماءُ، مهمانواز، ذهين شاگرد، ڪامياب اڏياپڪا، عورتن جي آزاديءَ جي
خواهشمند، سنڌ، سنڌيت، سنڌي ٻولي ۽ سنڌي پاشا لاءِ سک، وارن ڀاڱن ۾ جدا
جدا عالمن جي رايي سميت پنهنجو رايو به درج ڪيو آهي. پاڻڪ جي دلچسپي
قائم رهي ٿي. عورت جي آزاديءَ تي مايا راهيءَ زوردار اکر ۾ پنهنجو رايو
ڏنو آهي. جنهن اُتر صاحب جي هوڏي ۽ هنيلي سڀيءَ ڏانهن اشارو ڪرڻ چاهيو
آهي، پر لکندي سندس قلم جي نوڪ شايد ٽٽي پئي آهي يا جيئن ڪورٽ
سڳوريءَ ۾ جج صاحب قاسميءَ جي سزا بحال ڪري قلم مڏو ڪري ڇڏيندو آهي
- ائين مايا راهي سڀن پوري ڪرڻ کان اڳ ئي پردو ڪيرائي ڇڏيو. هت مايا
راهيءَ جا ڏنل اکر دُهرايان ٿو، ”عجب آهي انساني فطرت. اُتر، جنهن کيس
لکڻ لاءِ اُتساه ڏنو، مجبور ڪيو، وقتي رڙ واکو ۽ داپ ڌڙڪو به ڏنو، اهو ئي
اُتر سندريءَ کي ملندڙ مان-سمنان ۽ انعام سان پاڻ ٺهڪائي نه سگهيو. سندري
(مهان ليکڪا) جو مان رچيندڙ آهيان، اهو سوچي رچناڪار اُتر ۾ جڏهن ايمان
جاڳيو ته هو اُن جو مالڪ بڻجي پيو. ’نمرتا استريءَ جو مکيه گڻ آهي‘ ان ۾
وشواس رکندڙ سندريءَ به ڪجهه گهر ٻار ۽ ڪجهه من جي شائنيءَ خاطر ان
مالڪيءَ کي ڇپ ڇاپ قبوليو. ان کي ڇا چئجي؟ اُچ جي آزاد وايومنڊل ۾

رهندڙ نئين زماني جي استريءَ جي هار يا جهونن سنسڪارن-وشواسن جي جيت؟“ اهو عالم آشڪار ڄاتل هو ته اُتر صاحب مڃيل ڪامريڊ هوندي به هيڪلو هليو. هوڏي هو. رلڻو ملڻو به ڪونه هو. هن وٽ انصاف جي تارازي پنهنجي هئي، جنهن ۾ ڪاڻ قائم هئي. اٽل ڏيڻ ته هن جي سڀاءَ ۾ به ڪونه هو. وٽ به پنهنجا هئس. شاباس سنڌيءَ کي جنهن صبر ۽ سهنجي شيلتا سان ناتو ٺاڻيو. وري به ٻنهي کي شاباس جو سنڌي سماج جي پلائيءَ لاءِ به اُٺڻو رتن آشا - بيٺا ڇڏيا آهن.

اتي مالا جو شخصي رايو ڏيان ڇڪائي ٿو، ”سنڌي استرين جي آزاديءَ جي آپاسڪ، خواهشمند اڳوان ضرور هئي، پر وڏرو هئي هرگز نه هئي. سنڌي پنهنجي ساهتڪ روپ ۽ سگهڙ گرهي واري روپ کي هڪ ٻئي تي حاوي ٿيڻ نه ڏنو. جنهن وقت گهر جي شاتيءَ جو مسئلو آيو، هن سوڳهه ٻوڳهه کان ڪم ورتو ۽ سگهڙ گرهي وارو روپ اُڀري آيو. هن کي ڄاڻ هئي ته انساني ڪمزوري وقتانتو مسئلو آهي. ڪجهه وقتي چوليون آهن، اينديون ۽ هلي وينديون ۽ آخر ۾ اهو ئي سُڪ شاتيءَ وارو ماحول اچي ويندو.“

ليڪڪا مالا پنهنجي هن ٿيسز ۾ ’ڪونج‘ جو سنڌي اُتمچنداڻي پرڇو (ڌياري 2000) حوالي طور ور ور ڪم آندو آهي. ڇو جو اُن جو معيار ۽ مقدار ٻئي عاليءَ ۽ آپ-ديت آهن. سدا حيات هري موٽاڻي سمپادڪ ان ۾ ڄاڻايو آهي، ”اُتر ۽ منهنجو صلح اُن ئي اصول تي ٿيو، ’منڙا گهر ته گهرانءَ‘ - جنهن تي پڪي مُهر هڻندي مون سنڌي اُتمچنداڻيءَ تي خاص پرڇو ڪيڏ جي آڇ ڪئي، جا قبول ڪئي ويئي ۽ نند جوڀريءَ تي، اُتر جي رضامنديءَ سان مهمان سمپادڪ طور جوابداري وڌي ويئي.“

اڏين جا سنڌيءَ بابت رايو واري چونڊ مالا جي تنقيدي آڀياس ڏانهن اشارو ڪن ٿا.

باب بيون ۾ ’سنڌيءَ جي ڪهاڻين ۾ گوناگون موضوع‘ اڳيان وڌڻ کان پهرين هن ڪهاڻيءَ تي جاندار پومڪا ٻڌي، سنڌي ڪهاڻيءَ جي وڪاس ڏانهن وڪ وڌائي آهي. 1914 کان 1947 تائين هڪ طائراڻي نظر وجهندي هوءَ سنڌي اُتمچنداڻيءَ جي يارهن ڪهاڻين سنگرهڻ جو بيان ڪري ٿي. هرڪنهن ۾ سمايل ڪهاڻيون ۽ انهن تي ٿيل تنقيدي رايو به لکي سموري آڀياس کي پڙهندڙن اڳيان پيش ڪري ٿي. سندس پنهنجا رايو ان جو حصو ضرور آهن. ڪتاب جو

هي جاندار حصو آهي جنهن ۾ سنڌريءَ جي ڪهاڻيءَ ۾ سمائل گوناگون وشيه پڙهندي پٿر دل به ٻه ڳوڙها ضرور ڳاڙيندو. ورهاڱي جو درد - ناريءَ جا روپ ۽ انساني سوشل ۽ ڪلچرل وهنوار وغيره جو سبيل روپ ملي وڃي ٿو. سنڌريءَ جي بي باڪ ذهينيت ۽ سندس قوت اظهار تي خاص پهري باوجود هن جيڪو ڪهاڻي ڪلا معرفت اظهاريو آهي، اُتي هن جي اخلاقي همت جي ساراهه جا اکر ڪونه ٿا اُڪلجن. آشا چاند به بئڪ ڪور تي اهڙو لکندي ممتا پري امڙ کي ياد ڪندي هنياءُ ڦاڙي رُني هوندي. سڄاڻ پانڪ پاڻ پڙهي امين ٿين.

باب ٽيون ۾ سنڌريءَ جي بن ناولن ’ڪرنڊڙ ديوارون‘ ۽ ’پريت پراڻي‘ - ريت نراليءَ ۽ ترجمو ڪيل ناولن تي بحث لکندي هن ناول نويسي ۽ سنڌي ناول تي فن ۽ فڪر جي دائري ۾ بحث ڪيو آهي. ناول ادب جي ايتري ته موڪري صنف آهي جنهن ۾ ڄم ڪان ڪٽ ڪڇڻ تائين - آس پاس جو ماحول، حالتون، انساني خوشحالي، بيهودگيون، ماضي - حال ۽ مستقبل، ڌرتيءَ کان آسمان تائين خلا جو بيان ڪري سگهجي ٿو. سڪيا ۽ وندر جو وسيلو آهي. هند ۽ سنڌ ۾ ڪيترن اعليٰ آديبن ناول تي ريسرچ پيش ڪري پي.ايڇ.ڊي. حاصل ڪئي آهي. مالا به ڪيترا مثال ڏيئي خاص سنڌريءَ جي ناولن کي درج ڪيو آهي. ان سان گڏوگڏ سنڌيءَ جي جاتل سڃاتل آديبن جا رايا به ڏنا آهن. خاص ڳالهه جيڪا ڌيان ڇڪائي ٿي، اها آهي باب پنيان ڏنل حوالا ۽ اُن جي وچوڙ، جنهن مان شاگرد جي آڀياس جي ڄاڻ هڪ طرف ته ٻئي طرف اُن جي رهبر جو اوڪ ڊوڪ لاءِ ميسر ڪيل مواد سامهون اچيو پهتي ٿو. هت پڙهندڙ ضرور ٻنهي - شاگرد ۽ رهبر جي علمي آڀياس ۽ خدمت جو اعتراف ڪندا.

باب چوٿون ’سنڌريءَ جي ڪوتائن ۾ پاوانا تمڪ چوه‘ اها فقط چوڻي نه آهي پر حقيقت به آهي ’جهان نه پهچي روي وهان پهچي ڪوي‘ مالا برابر لکيو آهي ته ڪوي - شاعر نهايت جذباتي ۽ حساس دل ٿئي ٿو. ڏيهي پرڏيهي عالمن جا مثال ڏيئي هن شاعر ۽ سندن شاعريءَ جي اُڏام کي ڄڻ نظامي نثر ۾ شماريو آهي. شاعريءَ جون جدا جدا صنفون ڏنيون آهن پر اڄڪلهه غزل جي ٻين صنفن مٿان چڙهت چالو آهي. شاعريءَ تي هئندبڪ به ظاهر ٿيل آهن، جنهن ۾ غزل جو بول بالا آهي.

سنڌريءَ جي ’هڳاءُ‘ کيس شاعريءَ واري ميدان تي آندو آهي. ان ۾ سمائل ادب لطيف کي خلاصو ڪرڻ لاءِ مالا سنڌيءَ جي سدا بهار ساهتڪارن لعلچند

آمرڏنومل ۽ پروفيسر منگهارام ملڪاڻيءَ جا مقبول مثال ڏنا آهن. آخر ۾ واسديو موهيءَ جي لفظن سان باب تي پوڳ پاتو اٿس، ”سنڌيءَ جون هيءُ ڪوتائون خالص جذبي جون ڪوتائون آهن. اهڙي ماحول ۾، جنهن ۾ اڪثر ڪوتائون پانڪن کي جهڪجهورين ٿيون. اُن کي تلخ سوچ لاءِ آماده ڪن ٿيون ۽ سندس نفيس پاونائن کي اُپارين ٿيون ۽ ’لاٽ اُها جا طوفانن ۾ پڙڪي آهي‘ جو احساس ڏيارين ٿيون.“

مان (مالا ڪئلاش) موهيءَ جي ان راڻي سان شامل راءِ آهيان. باب پنجنون ’ترجمي نگار‘ - پومڪا ضرور ڌيان ڇڪائي ٿي. سڀني بابن جون فقط پومڪائون جدا ڪري ڇپائبيون ته هڪ چڱو خاصو ڪتاب ٺهي پوندو جيڪو گهڻن جي ادب ۾ راه روشن ڪندو. ترجمي تي سنڌيءَ چڱا انعام حاصل ڪيا آهن. شروعاتي دؤر ۾ ڪميونسٽ-ڪامريڊ لابيءَ جا ترجما آهن، جن ۾ اُتم صاحب جي ڊئريڪشن چوڻ ۾ ڪو وڌاءُ نه ٿيندو. ترجما سڀ اصليت جو هڳاءُ ڏيندڙ آهن. ’ساگر جي ستنان‘ مليالم ٻوليءَ جي ليکڪ تڪشي شڪر پلٽي جو ناول ساهتيه اڪاڊميءَ ڇپايو جنهن سنڌيءَ کي ڏکڻ ڀارت ۾ مشهور ڪري ڇڏيو. مان هوند ائين چوان ته سندس ٻوليءَ تي جڳت آڏواڻي ۽ منگهارام ملڪاڻيءَ جو اثر ضرور آهي. جڳت آڏواڻي سنڌيءَ ۾ ڊير سارا ناول وغيره هندي - مراڻي - بينگالي - اردو وغيره تان ترجمو ڪري ناول واري شاخ کي سرسبز رکيو.

باب ڇهون - مضمون، ايڪانڪيون ۽ ياترا ورتانت، ٽنهي جون پومڪائون الڳ الڳ آهن. ٽنهي هنڌ سنڌيءَ جا عالم موجود آهن. مضمونن ۾ مرليدر جيتلي جو حوالو سندس ٻهڳڻي ٻوليءَ جو مثالي ٽڪر آهي. سنڌيءَ جو هڪ مضمون جو گڻڪو ’ڀارت روس ٻانهن ٻيلي‘ آهي، جنهن ۾ 7 مضمون آهن. ٻولي - اظهار جو ڍنگ سنڌيءَ جي چاه ۽ راه ٻڌائي ٿو. ڪتاب جو سَرو-تائيتل برابر سياسي آهي پر مواد زندگيءَ جا ڪيترا روپ ڏيکاري ٿو. مقالانگار اُن لاءِ جينمل پرسرام، لعلچند آمرڏنومل، تيرت بسنت، ڪشنچند بيوس بابت لکيو آهي. هنن ترقي پسند ادب شروع ڪيو.

ايڪانڪي ناٽڪ - پومڪا ۾ هن ناٽڪ جا هيٺيان قسم ڏنا آهن - رنگمنچ، ريڊيو ناٽڪ، ٽي. وي. ناٽڪ، فلم ناٽڪ، سنگيت ناٽڪ (بئليٽ)، ڇايا ناٽڪ (شڊو پلي)، ٻال ناٽڪ. سنڌيءَ جا ’سندو‘ مجموعي ۾ ڏهه ننڍا ناٽڪ

پيش ڪيل آهن. اهي ورهاڱي جي دڪ-دره، تڪليفن، ڪشطن، سنڌي ٻولي، سنڌيت، ڏيتي-لپيتي، شادي، پيار ۽ آتنڪواد وغيره تي ٻڌل آهن.

سفرنامو - ياترا - پومڪا ۽ پوءِ سنڌيءَ جي رشتا جي ياترا جيڪا ڪيس انعام طور پلڻ پيئي. بيان پڙهڻ سان ڄڻ ائين محسوس ٿئي ٿو ته آسان به اُن ٽوليءَ ۾ شامل آهيون. اها سندس قوتِ اظهارِ ڏيکاري ٿي.

باب ستون ۾ سڄي آڀياس جو اختصار ڏنل آهي ۽ پوءِ نتيجا. اهي پي.ايڇ.ڊي. ٿيسز لاءِ ضروري آهن. ٽيڪنيڪل گهرج آهي. جيتوڻيڪ سڄو مواد اختصار جي روپ ۾ ئي ڏنل آهي پر پوءِ به اُن کي ڪرڻ ۾ ڇڪائي اُن جو ست ڪڍي ڏيڻو آهي ۽ مالا سنڌيءَ کي ڪهاڻيڪار، ناول نگار، ڪويتري، ترجمي نگار، مضمون ليکڪا، ايڪانڪي ليکڪا ۽ ياترا ورتانت ڪري، روچڪ ۽ دلچسپ انداز ۾ مختصر ڏنو آهي. ائين چوڻ ۾ وڏا نه ٿيندو ته اهو وشواس ۽ سادگي ڀري آڀياس جو سارُ آهي. ساراھ جوڳو نثر آهي.

حاصل نتيجا ۾ به فقط سنڌي حاضران حضور آهي. هر باب ۾ مالا پنهنجا خيال آزاديءَ سان پئي پيش ڪيا آهن. پنهنجي علم ۽ عقل سان ڪيل سڄي آڀياس تي مُهر هڻندي لکي ٿي:

”سنڌي اُتمچنداڻي پنهنجي بيشقيمتي ساهتڪ خزاني ذريعي سنڌي ساهت جڳت ۽ آسانجي دٻين ۾ سدائين اُمر رهندي.“

گذريل ڇهن مهينن کان 75 سالن جي پيرسن کي ڪورونا بيماري - مهاماريءَ ڪري سُپاٽر پٽ ۽ نونهن گهر ۾ سڪيو سهنجو ڪري وڙيو آهي. هت مونکي ڪجهه به ڪونه آهي. سڀ ساهتڪ خزانو اُلهاسنگر - عزيز لئبرريءَ ۾. پروف پڙهندي ۽ دماغ ۾ جيڪي ساهتڪ رهنڊون پيل آهن، ڪجهه انهن کي سڌو ڪري به پيو لکان. خوشي آهي ته سنڌيءَ کي ڪو وينجهار مليو.

”ناري تنهنجا روپ اُنڪ“ ور ور پيا پڙهون. هت ته به، سنڌيءَ ۽ مالا سان منهن مقابلو ڪرڻو پيو آهي. مالا هڪ هنڌ لکيو آهي ته آڀياس وقت ڪٿي مايوس پئي ٿيس ته سنڌي ساڻ هئي جنهن سنڀالي ورتو. مونکي وري مالا جي سنڌي ورقن جو سهارو مليو ۽ ڪجهه رهڙي ورتو اُٿر، انڪري سلام ته ضرور ورائبو.

نند چڱاڻي

16 سيپٽمبر 2020، ٺٽي.

فهرست

نمبر	وشي	صفح
•	شُپ ڪامنا سنديش	3-4
•	شڪرگڌاريءَ جا چند لفظ	5-8
•	دلي شڪرانا پيڻ آشا چاند جا	9
•	واقفيت - ڊاڪٽر مالا ڪٽلاش	10
•	مُهاڳ (نند چڱاڻي)	11-16
•	فهرست	17-22
•	باب پهريون - سُندري اُتمچنداڻيءَ جي جيونِي ۽ شخصيت	23-77
1.1	جنم ۽ پارِ پوارڪ ماحول	24
1.2	تعليم ۽ نؤڪري	25
1.3	شادي	27
1.4	سُڀاءُ، دلچسپيون ۽ شخصيت	28
1.5	سُندري اُتمچنداڻيءَ جي شخصيت جا گوناگون روپ	29
1.5.1	ٻاهريون روپ	29
1.5.2	اندريون روپ	30
1.5.2	سُجاڳ ليڪڪا (ڪ)	30
1.5.2	ڪوِيَتري (ڪ)	33
1.5.2	اداڪارا (گ)	35
1.5.2	سُگرهڻي (گه)	35
1.5.2	متمامي ماءُ (گ)	37
1.5.2	مهمان نواز (چ)	39
1.5.2	ذهين شاگرد (چ)	40
1.5.2	ڪامياب آڌياپڪا (ج)	41
1.5.2	عورتن جي آزاديءَ جي خواهشمند (جه)	43
1.5.2	سنڌ، سنڌيت، سنڌي ٻولي ۽ سنڌي پاشا لاءِ سِڪ سنڌي پاشا لاءِ سِڪ	46
1.5.2	مهان شخصيتن لاءِ عزت ۽ شردا (ت)	48
1.5.2	انسانيت (ث)	49

نمبر	وِشيہ	صفحہ
1.6	پريٿا ڏيندڙ	50
1.6.1	ماءُ جو اثر	50
1.6.2	جيون ساٿي، دوست، اُستاد يا رهبر	51
1.6.3	ڌيءُ جي همت افزائي	52
1.6.4	ماسٽريائين جو اثر	53
1.6.5	ٻين ساهتڪارن جو اثر	53
1.7	سُنڊري اُتمچنداڻيءَ جي ساهتڪ ياترا	54
1.7.1	سرجڻ جو ديباچو (پومڪا)	54
1.7.2	سُنڊريءَ جو ساهتڪ رُوپ	58
1.7.3	چننن جا موضوع	61
1.7.4	لِڪڻ لاءِ جُنُون	63
1.8	سُنڊري اُتمچنداڻيءَ جو ساهتڪ خزانو	65
1.8.1	ڪهاڻي سنگره	65
1.8.2	ناول	65
1.8.3	ڪوٽا سنگره	66
1.8.4	ترجما	66
1.8.5	مضمون	66
1.8.6	ايڪانڪي	66
1.8.7	ياترا ورتانت	66
1.9	ٻيون حاصلاتون	67
1.9.1	تيلي فلمس	67
1.9.2	ڊي.وي.ڊي.	67
1.10	آديبن جا سُنڊريءَ بابت رايا	68
1.11	انعام ۽ سَنمان	74
1.12	عهدا	75
•	باب ٻيون - سُنڊريءَ جي ڪهاڻين ۾ گوناگون موضوع	78-173
2.1	پومڪا	78
2.2	سنڌي ڪهاڻيءَ جو وِڪاس	82
2.2.1	1853 کان 1914 تائين	82

نمبر	وشيه	صفح
2.2.2	1914 کان 1947 تائين	82
2.2.2.1	پهريون موڙ	82
2.2.2.2	ٻيون موڙ	83
2.2.2.3	ٽيون موڙ	83
2.2.3	1947 کان پوءِ	84
2.3	سُندري اُتمچنداڻيءَ جا ڪهاڻي سنگره	86
2.3.1	ڪوشان (1954)	86
2.3.2	اڃا وار، ڳاڙها گل (1965)	87
2.3.3	تو جنين جي تات (1970)	93
2.3.4	پوري / پيار پيار، پيڙا پيڙا (1979)	98
2.3.5	ٻنڌن (1982)	107
2.3.6	وڇوڙو (1985)	115
2.3.7	يُگانتَر (1989)	119
2.3.8	ڪيڙيل ڌرتي (1992)	124
2.3.9	مُرڪ تي منع (1992)	127
2.3.10	آتم وشواس (1999)	134
2.3.11	نخريليون (2001)	139
2.3.12	چنچلا (2011)	143
2.4	گوناگون موضوع	149
2.4.1	ورهاڱي جو درد ۽ پيش آيل مُشڪلاتون	149
2.4.2	(ڪ) سنڌ، سنڌيت ۽ سنڌي ٻوليءَ لاءِ سِڪ	151
2.4.2	(ڪ) سنڌيت، سنڌي ٻولي ۽ سنڌي قؤم کي بچائڻ جي ڪوشش	153
2.4.3	ترقي پسند ويچارڌارا	154
2.4.4	خودداري ۽ سؤمان	154
2.4.5	استري پُرش جو ناتو	156
2.4.6	ناريءَ جا الڳ الڳ روپ	158
2.4.7	ڌيتي ليتي	164
2.4.8	وچولي طبقي جي سوچ	167

نمبر	وِشيہ	صفحہ
2.4.9	حقیقت نگاری	168
2.4.10	منو وِگیان	169
2.4.11	آمن ۽ شانتی	170
2.4.12	سیاست	170
•	باب تیون - سُنڊريءَ جي ناولن ۾ گُتنبی ۽ سماجک پسمنظر 174-249	
3.1	پُومکا	174
3.2	ناول جا جزا یا عناصر	178
3.2.1	کٿا-وستو یا پلات	178
3.2.2	کردار نگاری	178
3.2.3	گفتگو	179
3.2.4	ماحول یا منظر نگاری	179
3.2.5	ہولي ۽ عبارت / پیشکش یا تیکنک	180
3.2.6	اُدیش یا مقصد	181
3.3	سُنڊري اُتمچنداڻيءَ جا ناول	181
3.3.1	کِرندڙ دیوارُون (1953)	182
3.3.1.1	کٿا-وستو یا پلات	182
3.3.1.2	کردار نگاری	184
3.3.1.3	گفتگو	192
3.3.1.4	ماحول یا منظر نگاری	193
3.3.1.5	ہولي ۽ عبارت / پیشکش یا تیکنک	198
3.3.1.6	مقصد یا اُدیش	201
3.3.2	پریت پُراڻي ریت نِراڻي (1956)	205
3.3.2.1	کٿا-وستو یا پلات	205
3.3.2.2	کردار نگاری	207
3.3.2.3	گفتگو	215
3.3.2.4	ماحول یا منظر نگاری	217
3.3.2.5	ہولي ۽ عبارت / پیشکش یا تیکنک	221
3.3.2.6	مقصد یا اُدیش	223

نمبر	وِشيہ	صفحہ
3.4	ناولن ۾ ڪُٽنبي ۽ سماجڪ پسمنظر	226
3.4.1	ڪُٽنب	226
3.4.1.1	گڏيل ڪُٽنب	227
3.4.1.2	ايڪل ڪُٽنب	229
3.4.2	ڪُٽنب ۾ پتي-پتنيءَ جو سنڀند	231
3.4.3	سماج ۾ ناريءَ جي اِستتي	232
3.4.4	سماج ۾ مرد جي اِستتي	239
•	سُنڌريءَ جي ناولن بابت اديبن جا رايا	240
•	باب چوٿون - سُنڌريءَ جي ڪَوِٽائن ۾ پايوناتمڪ چوه	250-280
4.1	پُومڪا	250
4.2	ڪَوِٽا جا قسم	252
4.3	ڪَوِٽا جون صنفون	253
•	باب پنجون - ترجمي نگار	281-297
5.1	پُومڪا	281
5.2	سُنڌريءَ جا ترجمو ڪيل ڪتاب	285
5.2.1	ٿٿل ساڙ (1956)	285
5.2.2	هڪ سسئي سؤ سور (1963)	286
5.2.3	پياسي ڌرتي، پياسيُون ڊلڙيون (1969)	287
5.2.4	شولوخوف جي جهلڪ (1975)	288
5.2.5	ملايا زئمليا (1978)	291
5.2.6	نئون جنم (1978)	292
5.2.7	ساگر جي سستان (1979)	293
5.2.8	ڪُنواري ڌرتي (1979)	294
•	باب ڇهون - مضمون، ايڪانگي ۽ ياترا ورتانت	298-340
6.1	مضمون	298
6.1.1	پُومڪا	298
6.1.2	ڀارت - رُوس ٻانهن ٻيلي	301

نمبر	وِشيہ	صفحہ
6.2	ایکانکیون	308
6.2.1	پومکا	308
6.2.2	سنڌي ایکاڻکي ناٽڪ	310
6.2.2.1	پومکا	310
6.2.2.2	ایکانکي ناٽڪ جا قسم	313
6.2.2.2	(ڪ) رنگمنچ ناٽڪ	313
6.2.2.2	(ڪ) ريڊيو ناٽڪ	314
6.2.2.2	(گ) ٽي.وي. ناٽڪ	314
6.2.2.2	(گهه) فلم ناٽڪ	315
6.2.2.2	(گ) سنگيت ناٽڪ (بئليٽ)	316
6.2.2.2	(چ) ڇاپا ناٽڪ	316
6.2.2.2	(ڇ) ٻال ناٽڪ	317
6.3	سفرنامو يا ياترا ساهت	328
6.3.1	پومکا	328
6.3.2	نئين سڀيتا جو وڪاس	331
•	باب ستون - اختصار	341-352
7.1	ڪهاڻيڪار	341
7.2	ناول نگار	342
7.3	ڪويتري	343
7.4	ترجمي نگار	344
7.5	مضمون ليکڪا	345
7.6	ایکانکي ليکڪا	346
7.7	ياترا ورتانت	346
•	نتيجا	347
•	تحقيق مان حاصل ٿيل نتيجا	347
•	ببليوگرافي	353-356
	مددي ڪتاب	353
	سنڌي	353
	هندي	355
	شبڊ ڪوش	356

باب پهريون

سُندري اُتمچنداڻيءَ جي جِيوَنِي ۽ شخصيت

آسانجي پياري سُونهاري سنڌڙيءَ جي سرزمين تي اهڙيون اعليٰ ۽ عظيم شخصيتون پيدا ٿيون آهن، جن سنڌي قوَم جو ڳاٽ اوچو ڪيو آهي. انهن ۾ ڪيتريون بيباڪ، نسوارت ۽ اعليٰ ناريون به آهن، جن تي سنڌي جاتيءَ کي فخر آهي ۽ جن مان پرپرڻا حاصل ٿئي ٿي. اهڙين ئي آدرش ۽ نريه نارين مان هڪ آهي سنڌي ساهت جڳت جي روشن منار سُندري اُتمچنداڻي، جنهن پنهنجي زندگيءَ جي آزمودن، آڀياس، علم ۽ ودوتا سان سنڌي ادب ۾ پرڪاش ڦهلايو آهي.

سُندري سنڌي ادب جي اها مڃيل ۽ پختہ قلم واري گهڻڪُنڊي شخصيت جي مالڪ هئي، جنهن ساهت جي ٻنهي شاخن، نثر ۽ نظم تي قلم-آزمائي ڪئي. هيءُ اوچ ڪوٽيءَ جي ڪهاڻي نويس هئي ته عمدہ ناول نگار به. ڪامياب ناٽڪ ڪار، سڦل مضمون نويس هئي ۽ ڪومل دل شاعرا پڻ. هن سنڌيءَ ۾ اصلوڪي رچنائن سان گڏوگڏ ترجما ڏيئي سنڌي ساهت جي هر صنف کي مالا مال ڪيو.

شريمتي سُندري اُتمچنداڻيءَ کي سنڌيت جي ديب جي روشن لات مڃيو ويو. سندس رچنائن ۾ سنڌيت جي سُرهاڻ سڃايل آهي. هن جي هڙدي ۾ سنڌ واري سڪ هئي. سندس شمار عالمي شهرت يافته ليکڪن ۾ ڪيو ويندو آهي.

ڪنهن به انسان جي شخصيت اُن جي شخصي پسند، سڀاؤ ۽ رد-عمل سان گڏوگڏ اُن جي ماحول ۽ سرجڻ مان سمجهي سگهجي ٿي. انسان اهو ڪونهي جيڪو ٻاهران نظر اچي ٿو، پر اصلي انسان اهو آهي، جيڪو منش رُوپي شڪل جي اندر پنهنجي حقيقي روپ ۾

موجود آهي. اها حقيقت هڪ ساڌارڻ انسان کان وٺي سڀني مشهور هسٽين تي لاڳو هوندي آهي.

1.1 جنم ۽ پاريوارڪ ماحول

سندري اتمچنداڻيءَ جو جنم 28 سيپٽمبر 1924 ۾ حيدرآباد سنڌ جي کٽين جي ويڙهي واري سرورير جي حويليءَ ۾ ٿيو. هن جو پتا مسٽر ڊولومل ڪٽمئل نارواڻي، برما جي رنگون شهر جي پسگردائيءَ ۾ اپنايانگ شهر جو هڪ برڪ سنڌورڪي واپاري هو.

انسان جي جيون جي هڪ خاص اوستا هوندي آهي - ٻالپڻو. اها ئي اها بنياد آهي، جنهن تي آئينده جي عمارت ٺهي ٿي. ننڍپڻ ۾ ئي انسان جو من پنهنجي-پرائي، ڏک-سُڪ وغيره پائونائڻ کان آزاد هوندو آهي، اُن وقت ئي سندس من روپي ڪچي ڍلي کي چؤطرف جو ماحول صورت (بناوت) ڏيندو آهي.

سندريءَ کي جنم کان ئي اهڙو پاريوارڪ ماحول مليو، جنهن ۾ گهر جي سڀني پاتين ڏاڏي، ماءُ، پيءُ، پينرون، سڀني کي سنگيت ۽ ساهت سان رُچي هئي. سندس وڏي شاهي گهر ۾ ڪيت ڪتابن سان ڀريل هوندا هئا. هيءُ گهر ۾ سڀني کان ننڍي هئي. پينرن جي شادي ٿي ويئي هئي ۽ ڀائر به ڪم-ڪار جي ڪري ٻاهر ويندا رهندا هئا. گهر ۾ ڪتابن جو اُتار هئڻ ڪري سندس لاڙو ساهت ڏانهن هڻڻ سڀاويڪ هو. وري سندس پتا صاحب کي آکاڻي ٻڌائڻ جو اهڙو ڏانءُ هو، جڻ آکاڻيءَ جا سڀ ڪردار اکين اڳيان جيئرا (ساڀيا) ٿي بيهندا هئا. هڪ طرف سندس ڀاءُ هريسندر پڻ سُنيون ڪهاڻيون پڙهي ٻڌائيندو هو ته ٻئي طرف ڀاءُ گهنشيام هن کان ۽ هن جي پيڻ جمنا کان گهر ۾ ننڍا ننڍا ناٽڪ ڪرائيندو هو. درشڪ به گهر ۾ موجود هوندا هئا - ماميون، ماسيون ۽ چاچيون، جيڪي واھ واھ ڪري همت افزائي ڪندا هئا. سندس ماءُ به کيس مندر وٺي ويندي هئي، جتي سنگيت جو پروگرام ٻڌي سندس من سنگيتميه بڻجي ويندو هو. هن جي گهر ۾ ئي ساهت ۽

سنگيت جو سنگم هو.

بالپڻي کان ئي سُندريءَ جي ڏل، دماغ ۽ ذهن ۾ سرل، سُپڪ، اصطلاحن ۽ مُحاورن واري سنڌي ٻولي وسجي ويئي هُئي، ڇاڪاڻ هيءَ به کيس گهرو ماحول مان ملي. سندس ڏاڏي ۽ ماءُ وغيره الڳ الڳ پهڪا ۽ اصطلاح ڏينديون هيون، تنهن تي گهرو ماحول به اهڙو هوس جو هر سُني ست، هر سُني ڳالهه تي واھ واھ پئجي ويندي هُئي.

ننڍپڻ کان ئي ساهت ۽ سنگيت ڏانهن دلچسپيءَ جي باري ۾ سُندريءَ ڊاڪٽر موتي پرڪاش سان مُلاقات ۾ ٻڌايو آهي -

”مان جڏهن اڃان 7-8 سالن جي هُئس ته مائٽن سان گڏ برما کان موٽندي تيرڻ مان ٿيندا آيا هُئاسين. اُتي نرتيه، سنگيت ۽ راس ليلائون ڏسي من ۽ ذهن اُن جي مڌر يادن سان پرڃي ويو هو.“¹

1.2 تعليم ۽ نوڪري

تعليم جي هر انسان جي جيون ۾ اهميت هوندي آهي، جيون جو مقصد حاصل ڪرڻ لاءِ تعليم حاصل ڪرڻ ضروري آهي. شروعاتي تعليم ته ٻار روپي ڪڇيءَ مٽيءَ کي هڪ آڪار ڏيندو آهي.

مهان دارشنڪ ۽ شڪشاوت ڊاڪٽر راڌاڪرشن به انسان کي صحيح معنيٰ ۾ انسان بڻائڻ لاءِ تعليم کي سڀ کان وڌيڪ ضروري مڃيو آهي. سندس چوڻ آهي -

”تعليم اُها آهي، جيڪا انسان کي گيان ڏيڻ سان گڏوگڏ اُن جي هرديه ۽ آتما جو وڪاس ڪري ٿي. تعليم انسان جي پنهنجي وڪاس سان گڏوگڏ سماج ۽ راشتر جي وڪاس جي به پريڻا ڏئي ٿي.“

سوامي وويڪانند تعليم جي اهميت ٻڌائيندي چيو آهي ته -

”جنهن تعليم سان انسان پنهنجو جيون نماڻ ڪري سگهي، چتر گنن ڪري سگهي، نئٽڪ ۽ ٻوڏڪ وڪاس ڪري سگهي، اُها ئي صحيح معنيٰ ۾ تعليم آهي. يعني ته تعليم انسان جي شخصيت، ويچارن، مَنورتي، عادتن، موَلڪ چٽن، مانسڪ، نئٽڪ ۽ ٻوڏڪ وڪاس

جون پاڙُون مضبوط ڪرڻ جو ڪم ڪري ٿي.“

سُنڌريءَ جي اوائلي تعليم شيوڪرام چانڊومل ميونسپل اسڪول ۾ (چوٽڪي چاڙهيءَ هيٺ) شروع ٿي، جتي 3 درجا سنڌي پاس ڪري هوءَ تولارام گرلس هاءِ اسڪول (هاڻوڪي سِتي ڪاليج) ۾ داخل ٿي. اُتان ئي 1942ع ۾ مئٽرڪ پاس ڪيائين. 2 سال گهر ۾ رهي، پوءِ وري بنارس يونيورسٽيءَ جي هاسٽل ۾ رهي انٽر سائنس پاس ڪيائين، پر ڪراچيءَ ۾ ميڊيڪل ڪاليج ۾ داخلا نه ملڻ سبب وري تعليم آڌ ۾ ڇڏي ڏنائين. حيدرآباد ۾ اُن وقت ڊاڪٽري پڙهڻ لاءِ ڪوئي ڪاليج ڪونه هو، انڪري سُنڌريءَ ڊاڪٽر ٿيڻ جو خيال ڇڏي ميران ڪاليج ۾ بي.اي. جي تياري شروع ڪري ڇڏي. شاديءَ کانپوءِ وڃي بنارس مان بي.اي. جو امتحان ڏيئي آئي. وري ڪيترن سالن کان پوءِ بمبئيءَ ۾ ايس.اين.ڊي.ٿي. يونيورسٽيءَ مان سنڌي ۽ انگريزي ساهت ۾ ايم.اي. پاس ڪيائين.

سُنڌريءَ اڪمويشن ڪنٽرول آفيس، بمبئيءَ ۾ ڪُجهه وقت نوڪري ڪئي ۽ راڌي ٻائي واٽومل اسپتال ۾ مريضن جي کاڌي جي سار-سنيال ۽ اُنهن کي ڪُجهه ٻڌائي ڪري سندن من کي سُڪ ڏيڻ جو سماجڪ ڪاريه به ڪندي هُئي.

ان کانسواءِ سُنڌري ڪُجهه وقت ’گرلس ماڊل هاءِ اسڪول‘ ۾ سنڌيءَ جي به ٽيچر هُئي، جتي هن سنڌي ٻارن ۾ لکڻ پڙهائڻ کي ٻاهر ڪڍي، اُنهن کي نڪارڻ ۾ رهبري ڪئي.

هوءَ ورهاڱي کان اڳهه عورتن جي مخزن ’ساڻي‘ جي مددگار ايڊيٽر ۽ پوءِ ’سِنڌُو سماچار‘ ۽ ’سِنڌُو سنسار‘ روزاني اخبار جي عورتن جي ڀاڱي جي ايڊيٽر رهي. اداڪارا جي حيثيت سان ’اُملمه ماڻڪن جو واپار‘ ۽ ٻين ناٽڪن سان گڏ سنڌي فلم ’سِنڌوءَ جي ڪناري‘ ۾ ڪم ڪيل اٿس. ان کانسواءِ ’ناري سڀا‘ ۽ ’سِنڌُو ٻال مندر‘ سنسٽائن جو پايو وجهندڙ به آهي.

1.3 شادي

سُنڊريءَ جي شادي پيار جي شادي هُئي. اُتر، جنهن جو پورو نالو آسنداس اُتمچنداڻي (اي. جي. اُتر) هو، آزاديءَ جو اُپاسڪو، قومي شيوڪ ۽ ليڪڪ هو. هُو هندو، ڦليلي، چوڏس وغيره مخزنن ۾ ڪهاڻيون به لکندو هو. سنڌ ۾ ٻنهي جو گهر هڪ ٻئي کان پري ڪن هو. اُتر جو گهر جسلوڪ وارن جي اُتمچنداڻي پاڙي ۾ ۽ سُنڊريءَ جو گهر ڪٽين جي ويڙهي ۾ هو. ٻنهي جي سڀاؤ، رُچين ۽ ويچارن ۾ هڪجهڙائي هُئي، جيئن ته ڪادي پائڻ، سياسي هلچل ۾ بهرو وٺڻ، دل ۾ سماجي ڪُريتُن لاءِ وروڌ، سنڌ ۽ سنڌيت لاءِ حُب، سنڌي سنگيت، ڪلا ۽ ساهت ۾ رُچي وغيره. جڏهن ٻن شخصيتن ۾ ايڏيون هڪجهڙايون هُجن ته ٻنهي ۾ ڪشش هُئڻ لازمي آهي. جڏهن اُتر جي دوست موهن رامچنداڻيءَ جي شاديءَ تي هڪ ٻئي سان پهريون دفعو گڏيا، تڏهن ئي ٻنهي جي دل ۾ هڪ ٻئي لاءِ چڪ (ڪشش) پئدا ٿي.

سُنڊريءَ جي پنهنجن اکرن ۾ -

”مون به جڏهن اُتر کي مُختلف موقعن ۽ جڳهين تي سياسي، سماجي ۽ ادبي ڪم ڪندي ڏٺو، ته مُنهنجي دل ۾ به هن لاءِ چاهُ ۽ عزت پئدا ٿيڻ لڳي. مونکي اهو ڄاڻي عجب لڳندو هو ته اُسان پائينندن ۾ به ڪو انسان ڪادي پائي ٿو ۽ سياسي ويچار رکي ٿو. مونکي اها ڳالهه ڏاڍي سٺي لڳي، ڇو ته جڏهن مُنهنجو جنم ٿيو ته ماءُ پهريون چولو مونکي ڪاديءَ جو ٺِي پهرايو. اُسانجي گهر ۾ هڪ قسم جي سياسي سڃاڳي - پوليتيڪل اويڪننگ موجود هئي. اُتر کي اهڙي قسم جو عمل ڪندي ڏسي، سڀاويڪ هن لاءِ مُنهنجي دل ۾ عزت ۽ پيار وڌڻ لڳو.“²

سُنڊريءَ جي نظر حيدرآباد جي نئشنل ڪاليج مسلني ’ڦليلي‘ ۾ آسن جي. اُتمچنداڻي ’اُتر‘ جي لکيل ڪهاڻي ’ترقيءَ جي راه تي‘ وڃي پيئي. پوءِ ته ائين به لڳس ته خيال به ٻنهي جا ساڳيا آهن. اُتر آکاڻي لکي

تہ ڏيتي-لپتي تہ اصل نہ ونڻ گهرجي. ان آکاڻي ۽ کيس ڏاڍو متاثر ڪيو. هو ٻه ڏيتي ۽ لپتي جي برخلاف هئي. ڪهاڻي سندس دل تي ايترو اثر ڪيو جو اتر جي جيون ساڻن بڻجي پيئي. هيءُ ترقي پسند ليکڪ به هو ته قومي شيوڪ به.

سندريءَ جي مائٽن کي به جڏهن اهڙو پائيند آدرشي چوڪرو مليو، جيڪو ڏيتي ۽ لپتيءَ جي برخلاف هو ۽ اهو به ديش جي ورهاڱي وقت جڏهن حالات تمام خراب هئا، ته ڏاڍا خوش ٿيا. سندن شادي برهمو سماجي نموني ۾ ٿي.

1.4 سڀاءُ، دلچسپيئون ۽ شخصيت

سند جي پوتر ڌرتيءَ تي ڪيترا مهاڀر، اديب، ڪلاڪار ۽ استاد ٿي گذريا آهن، جن ۾ هوند سنڌي قوم ئي نه، انسان جاتيءَ کي فخر ٿئي ۽ پريڙا حاصل ٿئي. اهڙين باشعور ۽ باڪمال شخصيتن ۾ سنڌي استريون به آهن، جيڪي هر وشيه تي، هر ڪيتر ۾ اُونچائي / بلنديءَ تي پهتيون آهن، جن ۾ ساهت پڻ هڪ شاخ آهي. سنڌيءَ جي بهترين ساهتڪارن ۾ سندريءَ هڪ الڳ مقام حاصل ڪيو آهي.

هڪ رچناڪار جي اصلي شخصيت تي تڏهن رڻوڻ ايندي آهي، جڏهن هو زندگيءَ جي ذميدارين کي قبول ڪندي پنهنجي شخصي ويچارن کي اُتتي ڪرڻ ڏئي. اُن جو سرچڻ ئي شخصيت جي صحيح سڃاڻپ آهي.

مشهور وِگيانڪ ’من‘ شخصيت جي سمجهاڻي ڏيندي لکيو آهي ته-
 ”هڪ انسان جي وهنوار (هلت چلت) جا روپ، رُچيون، سامرت، لائقِي، پسندي ۽ چاهه، سڀ کان وڌيڪ تمثيلي سنگره کي شخصيت چئي سگهجي ٿو.“³

مُول روپ سان شخصيت ۾ انسان جي ٻاهرين ۽ اندرين گُڻن جو ميلاپ هوندو آهي. ٻاهرين شخصيت ۾ انسان جو ويس وڳو (پوشاڪ)، سريري رچنا ايندي آهي ۽ اندرين شخصيت ۾ اُن جي من جي چنڊچاڻ

شامل آهي.

وهنوار شخصيت جي ڇنڊڇاڻ ڪرڻ جو مُڪيه تَتُ آهي. انڪري چئي سگهجي ٿو ته انسان جي وهنوار ۾ سُپاءُ ۽ رُڇيُون، عادتون، گيان، سمجھ، آزمودا، اُتيو، احساس، پين لاءِ درد، همدردِي، انسانيت ۽ ڪيميا پائونا وغيره گُڻن جو هڪ نرالو ميلاپ آهي. ان مان ساڙ اهو ٿو نڪري ته انسان جي ٻاهرين شخصيت جيڪڏهن ٻاهرين جڳت کي پُراوت ڪري ٿي ته اُن جي اندرين شخصيت پين جي منوجڳت (من) کي پُراوت ڪري ٿي. حقيقت اها به آهي ته شخصيت حالات، پارِيوارڪ ماحول ۽ سماج کان مُتاثِر ٿي نئين نئين روپ ۾ آسانجي سامهون ايندي رهندي آهي.

1.5 سُنڊري اُتمچنداڻي جي شخصيت جا گوناگون روپ

1.5.1 ٻاهريون روپ

سُنڊريءَ جي شخصيت شاهڻي ۽ مُتاثِر ڪرڻ واري هُئي. خوبصورت، ڪشش ڪندڙ چهرو، پيرل ڳل، ڳل تي ڪارو تَر، ڍل چڪيندڙ سُونهن سان تَمَتار روش، مُنهن تي سدائين رقص ڪندڙ مَنڙي مُرڪ، وچولو قد. اها آهي سنڌيءَ جي مشهور، مقبول ليکڪا ”سُنڊري اُتمچنداڻي“.

ڳچيءَ تي جرڪندڙ گهڻو ڪري اچي موتين جي ٻه-لڙي مالا، موڪري نَرڙ تي وڏو ڳاڙهو تِلڪ، چين تي گهڻو ڪري ڳاڙهي لپ-اِسٽڪ، پوشاڪ جي لحاظ کان گهڻو ڪري رنگبرنگي پرتيڊ ساڙهي، وار ڊاءِ ڪيل هوندي به قدرتي سونهن پسائيندڙ، اکين ۾ چمڪ سان گڏ چننن گهراڻي به شامل، جيڪا چشمي جي ڪاوَن مان به نڪري نڪار ٿئي، ڍل جي سڃاڻيءَ ۽ صفائيءَ جو نور مُنهن مان بخوبي بڪندڙ. اهڙي موهيندڙ شخصيت جي مالڪ هُئي ”سُنڊري اُتمچنداڻي“.

1.5.2 آندريون روپ

سُندريءَ جي وهنوار، رهڻي-ڪرڻي، هَلڻي-چلڻي ۽ سڀ کان وڌيڪَ اهميت ڀري سوچ ۽ سندس لکڻيءَ مان اُجاگر ٿيندڙ سندس پياري شخصيت سان مان توهانجي هِت مُلاقات ڪرائڻ جي ڪوشش ڪندس، جيڪا سندس پاڻ ۽ احساسن جو به ميلاپ آهي. زندگيءَ مان هن جون ڪهڙيون مُرادون برثواب ٿيون، ڪهڙيون نِراسايون کيس پڙپيون، پنهنجي جيون ۾ هن ڪهڙا مُلهه ماڻڪَ آڻيا، انهن جو هتي سارُ پيش ڪرڻ چاهيندس. هڏ ماس جي سُندريءَ بجاءِ مان اوهانکي سندس آتما سان رُوبرُ ڪرائيندس، سندس سونهن کي اُجاگر ڪرڻ جي ڪوشش ڪندس. ته پيش آهن سُندريءَ جي سونهن جا گوناگون روپ -

1.5.2 (ڪ) سجاڳ ليکڪا

سارڻڪ ۽ سڦل ليکڪ ۾ هميشه ٽن ڳالهين جو هُئڻ لازمي آهي - پاشا، درشتي ۽ پُرشارت (لڳن). انهن تنهي جي ميلاپ سان ئي هڪ مهان ۽ ڪامياب ليکڪ جو جنم ٿيندو آهي. جنهن به انسان ۾ سرجڻاڻمڪ شڪتي آهي، سارڻڪ سوچ آهي، سماج ۾ بدلاءُ آڻڻ جي ڪسمساهت (بيچڻي) آهي، ڪُجهه نئون ۽ مانائتي ڪرڻ جو جذبو آهي، گڏوگڏ پنهنجو پاڻ کي صاف صاف ۽ اثرائتي نموني پيش ڪرڻ جو ڏانءُ آهي، سو ئي هڪ ڪامياب قلم جو سِپاهي بڻجي سگهي ٿو.

سُندري اُتمچنداڻيءَ ۾ ڪامياب ليکڪ جون اهي تمام خوبيون موجود هيون. کيس قدرت اُن دوردرشتيءَ سان به نوازيو هو، جيڪا عام رواجي انسان وٽ نه هوندي آهي. رواجي انسان صرف ساڌارڻ نگاه سان جيڪو آسپاس ٿي رهيو آهي، اوترو ئي ڏسي سگهندو آهي، سوچي-سمجهي سگهندو آهي ۽ محسوس ڪري سگهندو آهي. پر سُندريءَ جهڙا مهان ۽ ذهين ليکڪ عام انسان کان پري، ڇا صحيح آهي، ڇا غلط آهي، ڇا ٿيڻ گهرجي، ڪهڙا بدلاو اچڻ گهرجن، ڇا

نقصاندايڪ آهي، ڇا فائديمند آهي، پنهنجي ٽڪي نظر سان ڏسي سگهندا آهن ۽ پوري ڇنڊڇاڻ ڪري، پوءِ پنهنجي لکڻيءَ ذريعي پاڻڪن اڳيان پيش ڪندا آهن ۽ کين سوچڻ، سمجھڻ ۽ اُن تي عمل ڪرڻ لاءِ مجبور ڪندا آهن.

سُندري پاڻ ٻڌائي ٿي ته -

”ڪن ڪن کي چوندو ٻڌو اُٿم ته ساهتڪ رچنا ڪرڻ آهي سُوَر ڪاڻي ٻار جڻڻ. مگر مون سان ائين ناهي؛ مونکي رچنا ڪرڻ مهل پرڪرتيءَ سان لين ٿي وڃڻ جو آئند محسوس ٿيندو آهي. پنهنجي چوگرد لوڪن جا ڏک-سُک، لڳ-لاڳاپا، وير-ساڙ، همدرديون ۽ حسد ... هزار احساس ڪنيو مُنهنجو تصور، هڪ اهڙي دُنيا رچڻ چاهيندو آهي، جنهن ۾ هُجي سچائي، سونهن ۽ سُنائيءَ جو سنگم. ڪڏهن ڏک جا نظارا چٽيندي لڙڪ لڙي پوندا آهن اکين مان ... ته به ائين لڳندو اُٿم، جڻ مان ڏک جي ندي پار ڪندي، سُک جي سرسبز ڪيٽ ڏانهن پيئي وڃان.“⁴

سُندري هڪ سُباجڳ ليکڪا هُئي. هُن سماج ۾، موجوده حالتن ۾ ٿيندڙ تبديلين، انساني فطرت ۽ مُلهن ۾ ايندڙ بدلاو، آسپاس ٿيندڙ گهٽتائن کي محسوس ڪري، پرکي ۽ اُن جي پوري ڇنڊڇاڻ ڪري، پنهنجي لکڻيءَ جا موضوع بڻايا. پوءِ وري اُنهن تي گهڻ چِٽن ڪري، سڦل مُورتيڪار وانگر تراشي، يوگيه چترڪار وانگر رنگ پري، ذهين ۽ ڪامياب ليکڪ وانگر بهترين پاشا-شُليءَ جو استعمال ڪري، هُن عمدا رچنائون پاڻڪن اڳيان پيش ڪيون.

نورُ افروز خواجہ جو سُندريءَ جي لکڻيءَ جي باري چوڻ آهي ته -
 ”سُندريءَ جي لکڻ ۾ هڪڙو ئي رِيٽلزم حقيقت وارو اسٽائيل اِهو آهي، جنهن جي لاءِ هوءَ خود به محسوس ڪري ٿي ته ڪوبه حساس ڍل فنڪار هن نئين زماني جي حقيقتن کي ڪيئن نه محسوس ڪري سگهندو آهي. اِهي تبديليون هر فنڪار جي رت ۾ شامل هونديون آهن،

جيڪي سندس لکڻيءَ ۾ اچي وڃن ٿيون. مثلاً جيئن هوءَ خود انهيءَ جي باري ۾ چوي ٿي ته -

’مون تيڪنڪ ڄاڻي ٻُجهي ناهي اپنائِي. مون نواڻ کي پنهنجو پاڻ اچڻ جي حد تائين رکيو آهي ۽ اها آئي به آهي ڇاڪاڻ ته ڪُجهه نه ڪُجهه پڙهيو ۽ سوچيو رهجي ٿو. هڪ لڳاتار بدلجندڙ وايومنڊل به رهي ٿو ۽ اُن ۾ پئدا ٿيندڙ واقعن جي نوعيت به بدلجندڙ ۽ نئين هُجي ٿي. انهيءَ ڪري ضروري آهي ته اظهار به اُن خاص صورت-اي-حال مُطابق هُجي، ته اهي سڀ ڳالهيون ملي ڪري هڪ ٻئي يا تبديليءَ طرف وٺي وڃن ٿيون. مُنهنجين ڪهاڻين ۾ به جائز ۽ سُپاويڪ حد تائين اهي تبديليون آيل آهن.‘⁵

ساهتڪار پريو وفا جو سُندريءَ جي باري رايو آهي ته -

”انساني دَليِن کي پرڪڻ جي سُندريءَ کي خاص ذاتِ مِلِيل آهي. سندس هر هڪ ڪهاڻيءَ ۾ انسان جي سچن احساسن جي، فنائتي ڍنگ سان، عڪاسي نظر اچي ٿي.“⁶

لکمي ڪلاڻيءَ جا هي رايو سُندريءَ جي سڃاڳ ليکڪا هئڻ جي ثابتي ٿا ڏين -

”سُندري هِنن ڪهاڻين ۾ پنهنجي آسپاس جي سماجي سنڀندن جي اوڪ ڍوڪ ڪئي آهي. انسان سماجي پراڻي آهي. هِن ئي سماج جي رچنا ڪئي آهي. موت ۾ سماج به هِن کي گهڙي تراشي ماڻهو بڻائي ٿي. اَلبتہ جڏهن جڏهن سماج بينل پاڻيءَ جي دَبي ۾ بدلجي سَڙاند ٿي پئدا ڪري، ليکڪ ڪلاڪار اُن جا بند پيجي نئين وهڪري جي رواني آڻين ٿا. سُندريءَ ٻاهرئين سماجي رشتن ناتن سان گڏ آسانيءَ مان آندر جهاتي پاتي آهي. استري-پُرش جي انفرادي سطح تي اَلجهي ويل سنڀندن کي پنهنجي پرايل ساجهه ۽ سَوجهيءَ جي روشنيءَ ۾ سُلجهائڻ جي ڪوشش ڪئي آهي.“⁷

1.5.2 (ک) گويتري

ڪوتائن جو سنڀند انسان جي ڇاڻن، پاونائن، جذبن ۽ ڪلپنا سان آهي. ڪوي پنهنجي آزمودن ۽ شخصي ويچارن کي پنهنجي ڪلپنا جي اڏام ذريعي اهڙو دلڪش اظهار ڏيندو آهي، جو ان جي صداقت حقيقت کان وڌيڪ پُر-اثر ٿيندي آهي. ڪوتا، پاڻ ۽ ڪلاत्मڪ اُتيوتين جي اظهار جو واهڻ آهي. ڪويءَ جي سوکمر درشتي، عام ماڻهن کان تيز ۽ حقيقتن کي محسوس ڪرڻ جو حساس به وڌيڪ اونهو هوندو آهي. انڪري ئي هو خسيس ۾ خسيس شين کي پنهنجي پختي ڪلپنا سان هڪ نئين ۽ ناياب روپ ۾ پانڪن اڳيان پيش ڪندو آهي، اهڙو روپ، جيڪو عام انسان پنهنجي اکين سان رواجي طرح ڏسي نه سگهندو آهي. ڪويءَ جي سوچ ۽ ويچار، جيترا اوچ ۽ اونها هوندا آهن؛ سندس ڪلپنا جيتري پختي هوندي آهي، اوتري ئي سندس رچنا اعليٰ درجي جي ٿيندي آهي.

ڪوي يا شاعر نهايت جذباتي ۽ حساس دل ٿئي ٿو. سندس من ۾ جڏهن اُمنگ اُٿن ٿا، تڏهن هو پنهنجي جذبات کي شعر ۾ بيان ڪري ٿو، اُن لاءِ کيس شبن جو سهارو وٺڻو پوي ٿو. سندس ڪوتا، زندگيءَ سان جيتري جڙيل هوندي، اوتري اها پياري لڳندي ۽ اُتر ادب ۾ شمار ٿيندي. انگلنڊ جي مشهور ڪوي شليءَ، شعر کي آندڙ جي گهڙين جو ورڻن ڪري ڪوٺيو آهي. ڪويءَ جو آندڙ صرف ڪويءَ تائين محدود نٿو رهي، اهو ٻين کي به آندڙ ڪري ٿو. سٺو شعر اهو آهي، جو پنهنجي چٽنگ سان ٻري به سگهي ۽ ٻين کي ٻاري به سگهي... اُن ۾ ئي سندس ڪوتا جي سڦلٽا آهي، ڪلا جي ڪماليت آهي. ڪويءَ جي هردي ۾ پاونائن جو لهرائڻ ۽ پانڪ جي من ۾ ساڳيون پاونائون پندا ڪرڻ ڪوتا لاءِ ٻنهي ضروري آهي.

بنيادي طور نثر ليکڪا هوندي به سُندري شاعرا پڻ آهي. هيءَ حساس ۽ پاڻ کي دل جي مالڪ هُئي. هن لکيو آهي ته -

’ذات مني

ڪيئن آئينءَ مون وٽ

مون وٽ سگهه نڪي سڙدءُ

هڪ پُل مائيم بس سَڪ جو

ڏک سان عمر رهيو پرچاءُ.

سُندريءَ جي ڪوٽائن ۾ سندس اُمنگن ۽ احساسن جي عڪاسي
ڪيل آهي. پريو وفا چيو آهي ته -

”مون سندس ڪيترا ئي اڻ-ڇپيل شعر ۽ قلمي سُخا نظر مان
ڪڍيا آهن، جن کان ڪافي مُتاثر ٿيو آهيان. سندس شاعراڻين رجائن
تي سرسري نظر وجهڻ کانپوءِ مون محسوس ڪيو ته منجهس ڪيترا
سُندر معياري ويچار سمائل آهن ۽ تَرُمر سان پريوُر آهن.“⁸

پريو وفا جا اهي ويچار سُندريءَ جي ڪوٽائن جي مجموعن جي
ڇپجڻ کان پهرين جا آهن. ڇپجي پڌري ٿيڻ کانپوءِ سندس نظمن بابت
رايو هن ريت آهي -

”هڪ هڪ نظم ٻئي کان بهتر آهي. هر هڪ نظم نازڪ ۽ نفيس
اُمنگن سان اوت پروت آهي. هنن ۾ نوان خيال، نئون تشبيهون اُسانڪي
پڙهڻ لاءِ ملن ٿيون. سُندريءَ جي حساس دل جون چڱو ڏيندڙ چوليون
هر نظم ۾ مڙجون ماري رهيون آهن.“⁹

سُندريءَ جي ڪويتري روپ جي باري ۾ برڪ ساهتڪار ڪيرت
باباڻيءَ جو مڃڻ آهي -

”افسانوي ادب ۾ ته سُندريءَ جي نِزالي هُئڻ جي ساک چوڏس
قهليل آهي، پر وري جو مٿس ڪوٽا ديويءَ ڪرپا ڪئي ته اُن جي چرڻن
مان گُل چُونڊي ڪئي سنڌي ساهت جي اعوان کي خوشبودار
ڪيائين.“¹⁰

1.5.2 (گ) آڊاڪارا

سُنڊري اُتمچنداڻي گهڻڪُنڊي شخصيت جي مالڪ هُئي. هوءَ هڪ سُنڻي آڊاڪارا به هُئي. هُن ريڊيو، اسٽيج ۽ دُوردرشن تي گهڻن ئي ناٽڪن ۾ ڀارت آڊا ڪيو.

شري ايس. پي. مينگهاڻيءَ موجب -

”سُنڊري ناول، ڪهاڻي نويس ۽ ڪوئِٽريءَ سان گڏ ناٽڪڪار پڻ آهي، جنهنڪي ناٽي-ڪلا جي هر پهلوءَ جي باريڪيءَ سان ڄاڻ آهي. هڪ سُنڻي آڊاڪار فنڪار آهي.“

هڪ دفعو اسٽيج تي پڻ ڀارت ڪيوسين - ايڪانڪي ’اُنن گرهن جو ميل‘ ۾. سُنڊريءَ جيڪو ڪردار هن ناٽڪ ۾ پيش ڪيو، اُڄ به ياد آهي. سندس اصلوڪي نچ سنڌي لحجي ڀاتر ۾ ساهُ ڦوڪي ڇڏيو آهي. اسٽيج تي سندس بي-جهجهڪ هلچل ائين لڳندي آهي، جڻ ناٽڪ نه پر حقيقت پسي رهيا آهيون. مِٺڙو آواز، مُشڪ، ڀاڻ ۾ سنگيت جو احساس ڏيندڙ آهي. ها، جيڪا ڳالهه دل سان نه لڳندس، چئي ڏيندي ۽ جيستائين صحيح نموني پيش نه ٿيندي، نه ڪندي، پوءِ چاهي پنجاه دفعا ريهرسل ڇو نه ڪرڻي پوي.“¹¹

آڊاڪارا جي حيثيت سان ’اُمُلهه ماڻڪن جو واپار‘ ۽ ٻين ناٽڪن سان گڏ سنڌي فلم ’سندوءَ جي ڪناري‘ ۾ ڪم ڪيل اٿس.

1.5.2 (گهه) سَگرهڻي

”سَگرهڻي“ انهيءَ آڪر سان ئي آسانجي ذهن ۾ به چتر (ڇٽ) اُڀري اچن ٿا. پهريون سُشيل، شالين، نمرتا سان ڀرپور، سهڻشيل، سنيهمئي، ممتامئي، ڳورومئي ناريءَ جو، ٻيو سُڪ-شانتِيءَ، خوشين سان ڀرپور سُرڳ جهڙي گهر جو، جتي ديوتائن جو واس هُجي.

اها وياڪيا بلڪل صحيح ٿي لڳي. انڪري ئي ناريءَ جي گهر-ڀريوار ۽ سماج ۾ ايڏي اهميت هوندي آهي، جيتري شير ۾ پُٺيءَ جي

ڪنڊي جي. ناري سماج جي جَنني، چرتروان ۽ گوڙومڻي استري آهي. ٻارن کي سٺا سنسڪار ڏيڻ واري، لالن-پالن ڪرڻ واري، انهن جي شخصيت کي اُڀارڻ واري، شڪشا ۾ سهڪار ڪرڻ واري ۽ ممتاڻي آهي. گهر-پريوار کي سليقي سان هلائڻ واري ڪُشل گرهڻي، گهر-لڪشمي ۽ اُنپورڻا آهي. پتيءَ جي چايا (جيون-سنگني) ٺهي لڳاتار گڏ هلڻ واري پوتر گنگا جي ڌارا ۽ آرٽڪ وڪاس ۾ سهياڳي آهي.

مُصِبتن، پريشانين جي وقت ۾ ڌڻري وان، شوريه وان ۽ شڪتي سُورُڀا بڻجي هلڻ واري، سماجڪ ريتن-نيتن جو ڪُشلتا سان نرواه ڪرڻ واري سُلڪشڻا آهي ناري.

مُنهنجي شخصي راءِ موجب جيڪڏهن ناريءَ جي انهن سڀني خاصيتن کي ڪنهن هڪ شخصيت ۾ ڏسي سگهجي ٿو ته اُها آهي سُندري اُتمچنداڻي. سُندري مشهور شخصيت هوندي به بيحد گهريلو ۽ جذباتي انسان هُئي. هوءَ آڳاڪاري ڌيءَ، ممتاڻي ماءُ ۽ هڪ سقل پتني هُئي.

نمرتا، سهنشڪتي ۽ نهٺائي استريءَ جا مُکيه گُڻ آهن، جيڪي سندس پريوار کي جوڙي رکن ٿا. سُندريءَ ۾ اِهي گُڻ ٻالپڻ کان ئي موجود هُئا ۽ وقت سان گڏ انهن ۾ اضافو ٿيندو ويو. اِهي گُڻ انسان کي ايڏو مضبوط، همت وارو ۽ حوصلاپرسٽ بڻائيندا آهن، جو هو وڏين وڏين مُصِبتن، پريشانين، زندگيءَ ۾ آيل طوفانن جو مُقابلو بُردباريءَ سان ڪندو آهي. چئجي ڪٿي ته سُندري پنهنجو پاڻ ۾ ان جو مثال هُئي. مايا راهيءَ جي هن راڻي سُندريءَ جي سگهڙ گرهڻيءَ هُئڻ جي پُٺڀرائي ڪئي آهي - ”جيڪڏهن ساڻ نڀائڻو آهي ته عورت ئي مڙندي آهي ۽ جڙندي آهي ۽ سُندريءَ کي اِهو ڏانءُ هٿ اچي ويو آهي. سُندريءَ جي اِها ساڏنا ڪا آجائي نه ويئي آهي - اُچ هوءَ ان ٻُلنديءَ تي پهچي سگهي آهي.“¹²

ڪميا انسان جو اهڙو گُڻ آهي، جيڪو ڪن ٿورن ۾ ورلي ئي ملندو

آهي. اهو ئي گڻ آهي، جيڪو انسان کي عام رواجي انسانن کان مڻيرو ڪري هڪ الڳ سڃاڻپ (پهچان) ڏئي ٿو. ان گڻ جي ڪري انسان جي جيون، آسپاس جي ماحول ۽ گهر-پريوار ۾ سڪ شانتِي، خوشحالي رهي ٿي، گڏوگڏ پارِيوارڪ ۽ سماجڪ رشتن کي مضبوطِي ملي ٿي.

سُنڌريءَ جي ڪِميَا شڪتِيءَ جي باري ۾ ديويءَ جو چوڻ آهي -

”هِن ۾ ڪِميَا به غضب جي آهي. شخصي نه وڃي عام طور چئجي... گرهست جيون جي ڪن تضادن سبب ڪڏهن ڪڏهن چيريندڙ ۽ جلائي پسر ڪندڙ جملن ۽ حالتن کي مُنهن ڏيندي مون هِن کي لُچندو، ڦٽڪندو ڏٺو آهي، جڻ پُرسو پيڙا مان گُڏري رهي آهي. پر ڏينهن ٻن ۾ اُن پُرسو پيڙا مان ڪِميَا جنم وٺندي آهي - معاف ڪرڻ جي ادِيت شڪتِي.“¹³

1.5.2 (گ) مَمَتائِي ماءُ

ادِيت شڪتِي ۽ اُپڪار جي جِيوَت مُورتي، ڌرتيءَ تي ايشور جو سُورُپ آهي ماءُ. ممتا، واتسليہ ۽ اُپار سِنِيه جو ساگر ماءُ جي پناه (چتر چايا) ۾ ئي آهي. هِنڌو ڌرم ۾ برهما، وِشْوَ، مَهِش جي آراڌنا ڪئي ويندي آهي. چوندا آهن - برهما سرشتِيءَ جو سرچڻهار آهي، وِشْوَ سرشتِيءَ جو پالڻهار آهي ۽ شِو سڀني جو اُڏار ڪندو آهي. ماءُ انهن تَنهِي جو گڏيل رُپ آهي، ڇاڪاڻ ته ماءُ جنم ڏئي ٿي، اُنڪري برهما، پالن ٿي ڪري، اِن لاءِ وِشْوَ ۽ سُنَا سنسڪار ڏيندي سڀني اڃائن کي پُورو ڪرڻ جي ڪوشش ٿي ڪري، تنهنڪري شو. تڏهن ته چوندا آهن ’ماتر ديويو يَوَ‘.

پاؤڪ لمحن ۾ سِنِيهَمئي ۽ ڪَن گهڙيءَ ۾ شڪتِي اِستمِپ ماءُ جي پُومڪا انسان جي جيون ڌارا جي پرواه کي جاري رکڻ جو ذريعو آهي. ايشور جي هڪ عيوضِيءَ (پرتِينِيڌِيءَ) جي روپ ۾ اِستريءَ کي سرشتِيءَ کي هلائيندڙ به چئي سگهجي ٿو. شايد انهيءَ ڪري مَمَتائِي ماءُ جي پُومڪا لاءِ ائين چيو ويندو آهي ته ايشور سڀني سان گڏ هُجي،

انهيءَ ڪري هن ماءُ کي بڻايو آهي.

سُندري ٻارن کي سٺا سنسڪار ڏيندڙ، کين زندگيءَ جي صحيح راهه ڏيکاريندڙ هڪ سٺل ممتا مٽيءَ ماءُ رهي آهي، سندس اهو روپ سندس ڌيءُ آشا چاند جي هنن لفظن مان صاف اُڀري ٿو بيهي -

”زندگيءَ ۾ گهڻيون ئي قدر ڪرڻ جهڙيون ڳالهيون مميءَ سيکاريون آهن. مثلاً چوندي آهي: شڪل کي ٻاهرينءَ ناه نوه کان وڌيڪ، من ۾ سٺا ويچار ڌارڻ سان موهيندڙ بڻجي سگهجي ٿو. من جي پورتن، سچائي منهن مان پيئي بڪندي آهي. مميءَ جي منهن تي به سدائين سيتلتا، شانتِي نظر ايندي آهي. سدائين ڪلمڪ منهنجي امڙ آسانڪي به سدائين مُسڪرائيندو رهڻ جي سکيا ڏني آهي. چوندي آهي: ’زمانِي سان گڏ آسانڪي به قدم وڌائڻ کپي‘،¹⁴

آشا اڳتي ٻڌائي ٿي ته -

”ها برابر، اڳتي وڌڻ جي سکيا ڏيندڙ خود به جيئرو جاڳندڙ مثال آهي. صبر ۽ سُشيلتا جي ته ڪاڻ آهي. چوي: صبر جن جو سير، تير نه گسي تن جو. اڳتي وڌڻ لاءِ صبر سان گڏ ’در-گذر‘ ڪرڻ جي سکيا ڏنائين. پين جا دوش وساري معاف ڪرڻ جي ڳالهه ويهه سال اڳ برابر گهٽ سمجهه ۾ ايندي هئي، پر جيئن جيئن آزمودو وڌندو رهيو آهي، تيئن ان سکيا جو عملي روپ به سمجهه ۾ اچي ويو آهي. حياتيءَ جي قدرن جي پوري سمجهه به مونکي ماءُ وٽان ملي آهي.

منهنجي مميءَ جون ڪهڙيون ڪهڙيون ڳالهيون ڪريان، هوءَ آهي ممتا جو سرچشمو.“¹⁵

سُندريءَ جي ڌيءُ آشا چاند، جيڪا اڄ به سنڌي سماج، سنڌيت، سنڌي ٻولي ۽ سنڌي پاشا کي بچائڻ جي دُڙس ۾ ڪم ڪري رهي آهي، جنهن ٻُلنديءَ تي پهتي آهي، جيڪا ڪاميابي حاصل ڪئي اُتائين، اُن پُٺيان سُندريءَ جي سنسڪارن ۽ سکيائن جي مضبوط بُنياد آهي. اهو سڀ ڏسي ڪري واسي شاه جي هيءَ ڪوٽا خود به خود ذهن ۾ اُڀري پيئي

آهي :

اءِ ميري مان! ميرا سارا مُقام تُم سي هئ
تُمهاري دَم سي هئ ميري لهُو ۾ کِلتي گلاب
ميري وجود کا سارا نظام تُم سي هئ

(نظام = سامراجيه، راج)

ڪهان پساتين جهان اُور مئن، ڪَمِسن-او-نادان
بي ميري جيت کا سب اُحتمام تُم سي هئ
گلي گلي جو آواره ڦر رها هوتا
جهان ۾ ۾ وَهي نيڪ نام، تُم سي هئ

(اُحتمام = ديڪه ريڪه، پَرورش)

جهان جهان هئ ميري دُشمني، سبب مئن هُون
جهان جهان هئ ميرا اُحترام، تُم سي هئ
بي ڪاميابيئان عزت، بي نام تُم سي هئ
ڪوڙا نه جو پي دِيا هئ مقام تُم سي هئ

(اُحترام = آدر، عزت، سَمان)

1.5.2 (چ) مهمان نواز

’اُتتي ديُوو پوه‘ هيءُ آسانجي ديش جي، آسانجي سنسڪرتيءَ جي
اهڙي پرميرا آهي، جيڪا يُوگن کان هلندي پيئي اچي ۽ آسانڪي وراثت
۾ ملي آهي. انهيءَ موجب مهمان کي پڳوان جو درجو ڏنو ويندو آهي.
بزرگ چوندا آهن ته اُهي پاڳن وارا هوندا آهن، جن وٽ مهمان ايندا آهن.
سُندري مهمان نوازيءَ جو هڪ بهترين مثال هُئي. هوءَ بنا ڪنهن
پيدڀاوَ جي مهمانن جي کُلئي دل سان آجيان ڪندي هُئي. اُنهن تي
پنهنجو پيار ۽ سنيهه اوتي ڇڏيندي هُئي. کُجهه مثال -

سُندريءَ جي جذباتي-پڻي جو ڪئناس چوڌاري سمان روپ سان
ڦهليل آهي. ان کي قبوليندي سنيهمئي سُندريءَ جي باري ۾ جئوير
رائسنگهاڻيءَ جا اکر -

”مان پُلجي نٿو سگهان اهو ڏينهن، جنهن ڏينهن پهريون دفعو پنهنجي پٽيءَ سان گڏجي سُندري اُتمچنداڻيءَ جي گهر ويو هوس. الائي ته ڪيترا قُرب ۽ پيار ڏنائين مُنهنجيءَ زال کي. سُندريءَ جو اهو سنيهمئي روپ اڄ به مُنهنجي ذهن ۾ اُڪريل آهي.“¹⁶

سُشِلا جُماڻي، سُندريءَ جي شاگرد جو چوڻ آهي ته -

”داديءَ جي شخصيت ئي اهڙي آهي جو ڪير به هڪ دفعو داديءَ سان ملندو، وري ٻيو دفعو ملڻ جي خواهش رکي هڪ اُنوڪي رشتي ۾ ٻڌجي ويندو هوندو. چوندا آهن ته ’جهڙي نظر سان دُنيا ڏسندا، دُنيا به اهڙي نظر ايندي.‘ سو داديءَ جي هن مني نظر کي مُنهنجو سلام آهي، جنهن پنهنجي پيار جي آڻا ساگر ۾ سڀني کي سمائي ڇڏيو آهي.“¹⁷

ان گڻ جي شاهدي ڪملا گوکلاڻيءَ، ڀڳوان اُتلاڻيءَ ۽ ٻين ڪيترن اديبن مُنهنجي سَوالن جو جواب ڏيندي ظاهر ڪئي آهي.

1.5.2 (چ) ذهين شاگرد

ذهين شاگرد معنيٰ اهو شاگرد، جيڪو گيان يا وديا حاصل ڪرڻ کي پنهنجو آدرش مڃي ٿو ۽ انهيءَ کي آتما ۾ گرهڻ ڪري ٿو. يعني جيڪو گيان گرهڻ ڪري ٿو، اُن کي وهنوارڪ روپ ۾ به پنهنجي جيون ۾ اپنائي ٿو. آدرش وديارٿي سڏو، سچو، محنتي ۽ لڳن-شيل هوندو آهي، پنهنجي گروُجن جو آدر ۽ سمنان ڪندو آهي. سچائيءَ سان آتمسات ڪيل گيان ئي انسان کي نمر، سهنشيل ۽ گڻوان بڻائي ٿو ۽ انسان جي چرتر ۽ شخصيت ۾ رُونق يا سُونهن آڻي ٿو. اڳتي هلي اهي انسان ئي انسان ذات، سماج ۽ ديش جي اُنئيءَ ۾ پاڳيدار بڻجندا آهن.

گيان رُڳو اسڪولن يا ڪاليجن ۾ ئي حاصل نه ٿيندو آهي، ها اسڪول يا ڪاليج جو ڪتابي گيان نُوڪري يا روزگار حاصل ڪرڻ جو ذريعو ضرور آهي. ذهين شاگرد اسڪول ۽ ڪاليج جي پڙهائيءَ سان گڏوگڏ پنهنجي گهر-پريوار، اوڙي-پاڙي، سماج مان به سُنين ڳالهيون ۽ سُنن گڻن کي اپنائيندا آهن. پنهنجي چؤگرد جي حالتن، گهٽتائن،

آزمودن مان ڪو نه ڪو گيان ضرور پرائيندا آهن. اهڙي گيان حاصل ڪرڻ جي ڪا عمر نه هوندي آهي، اهو سلسلو عمر پڙ هلندو رهندو آهي.

سُنڊريءَ جو ذهين شاگردن ۾ شمار ٿئي ٿو. سُنڊري ڪتابي پڙهائيءَ ۾ ته هميشه اڳتي رهي، هُن شاديءَ کانپوءِ به پنهنجي پڙهائي جاري رکي ۽ سنڌي ۽ انگريزيءَ ۾ ايم.اي. اُن وقت ڪيائين، جنهن دؤر ۾ عورتون گهر جي چار-ديواريءَ کان ٻاهر نڪرڻ ۾ ڪيائينديون هيون. ايترو ئي نه، پر سُنڊريءَ وٽ زندگيءَ جو گيان حاصل ڪرڻ لاءِ بالڻي کان ئي تيز ٻڏي ۽ ذهين دماغ هو.

پنهنجي بالڻي جي باري ۾ سُنڊري پاڻ ٻڌائي ٿي -

”شايد انهيءَ عمر ۾ ئي اُندر جون آڪيون ڪولڻ جو چاهُ من ۾ جاڳي اُٿيو هو... اڄ انهن اُندر جي آڪين سان، خبر نه آهي ڪيڏا علم ۽ احساس جا خزانا انسان جي سرُپ اُندر ڏسي پيئي سگهان.“¹⁸

سُنڊريءَ بَيْن گهڻن ئي ساهتڪارن جو آڀياس ڪيو، جن مان کيس اهميت ڀريو گيان حاصل ٿيڻ سان گڏوگڏ لکڻ جي پريڙا به حاصل ٿي. جنهن باري ۾ سُنڊريءَ جو مڃڻ آهي ته -

”ٽئگور ۽ شرت ته مَنهنجي جيون ۾ سمايا پيا هئا. تن کانسواءِ انگريزي ليکڪن جا ڪتاب مون سنڌيءَ ۾ ترجمو ٿيل پڙهيا. انگريزيءَ ۾ شيڪسپيئر ۽ برنارڊ شاڪي ڪُجهه ڪُجهه پڙهيم. پر من ۾ ائين هو شايد مان به ڪڏهن رچنا ڪندس، ضرور ڪُجهه لکندس.“¹⁹

1.5.2 (ج) ڪامياب آڌياپڪا

شاگردن جي لاءِ گهر کانسواءِ اسڪول ئي اهڙي جڳهه هوندي آهي، جتي انهن جو وڌيڪ ۾ وڌيڪ وقت گذرندو آهي. پريوار جي ڀاتيُن کانپوءِ آڌياپڪ ئي اهڙو انسان هوندو آهي، جيڪو ٻار کي ڪچڙي عمر ۾، اُن جي ننڍڙي نازڪ ڍل ۾ سُنن سنسڪارن ۽ ويچارن جو ٻج پوکيندو آهي، جيڪي اڳتي اُسري ڪري هڪ وڏي وٽ-ورڪش جو

رُڻ وٺندا آهن. اڏياپڪ تعليم سان گڏوگڏ وڌياريءَ جي ڇنتن، ويچارن، پاڻن، امنگن ۽ مقصد کي هڪ ڍانچي ۾ ڍالي سندس شخصيت کي سڃاڻپ ڏيڻ ۾ رهبر بڻبو آهي.

هڪ تعليمدان جي حيثيت سان جيڪر سُندريءَ کي ڏسجي ته سندس رشتو شاگردن سان رڳو ٻاهريون ڏيکاءُ وارو نه هوندو، پر دل جو رشتو هوندو. هوءَ شاگردن لاءِ تعليم جو اصلي مقصد حاصل ڪرڻ ۾ مارگر درشڪ ۽ مددگار بڻبي. هوءَ سندن جي اندر ۾ جهاتي پائي لڪل قوتن کي اُڀاري ٻاهر ڪڍڻ لاءِ آتما ڪندي هُئي، اڻ-ڳڻيا هٿيلا هلائيندي هُئي ۽ سندن ڪردار کي انسان ذات ۽ سماج کي بهتر بڻائڻ لاءِ ڪارگر ثابت ڪندي هُئي.

سُندريءَ جي شاگرد سُشيلا جُماڻي چيو آهي ته، ’مُنهجي دادي نمبر وٺن آهي. هوءَ پنهنجي گرو، پنهنجي رهبر، سُندريءَ لاءِ آدر، سمنان هن ريت پيش ڪري رهي آهي -

”مُنهجي لاءِ ان ڳالهه جو فيصلو ڪرڻ ڏاڍو مُشڪل ٿي پيو آهي ته مان داديءَ لاءِ پهرين ڪهڙي ڳالهه لکان، ڪٿان شروع ڪريان. ڇو ته هرڪا ڳالهه، هر هڪ آزمودو پهريائين لکڻ جهڙو آهي، جنهن کي لکڻ لاءِ بس سُهڻن موتيءَ جهڙن صاف سُترن لفظن جي ضرورت آهي، جنهن سان مان هر هڪ سٺ جو هارُ ٺاهي داديءَ کي پيش ڪريان. پهرين ڳالهه هڪ ته هيءَ جو مان داديءَ جي شڪرگذار جنم جنمانتر رهندس، جو هيءَ دادي هُئي، جنهن مون مان مون کي ٻاهر ڪڍي، مون سان مون کي ملايو. مان پنهنجي لاءِ اجنبِي ۽ اڻڄاڻ هُئس، هن مون کي مون سان ئي سڃاڻپ ڪرائي. ڇا اهو گهٽ احسان هو؟ نه، ڪڏهن به نه، مان ڪڏهن به نه ڀلجندس.

مُنهجو داديءَ سان رشتو ٽيچر ۽ شاگرد جو آهي، پر داديءَ اُن رشتي ۾ به نه ڄاڻ گهڻا رشتا جوڙي ڇڏيا ۽ زندگيءَ رُڀي ڪتاب جي هر هڪ صفحي تي مون کي صحيح گائيڊ ڪيو. ڪڏهن ماءُ بڻجي مٿان

ممتا جو هٿ رکيو ته ڪڏهن پيٽ وانگر فون ڪري ملڻ جي تڙف
 ڏيکاريائين. مُنهنجي سڪن ۾ خوش ٿي ته ڏکڻ ۾ ساٿ ڏيئي اُن درد جو
 احساس گهٽ ڪرايائين.“²⁰

1.5.2 (جهه) عورتن جي آزاديءَ جي خواهشمند

سُنڊريءَ جي لکڻيءَ مان، سندس ويچارن مان، اديبن جي رايُن مان
 هن جي شخصيت جو هڪ ٻيو خاص پهلو اُجاگر ٿو ٿئي، سو آهي هن
 جو عورتن جي آزاديءَ لاءِ خواهشمند هئڻ. جنهن وقت هندستان ۾
 ورهاڱي جو زلزلو آيو، تنهن وقت عورتن کي گهڻو ڪُجهه سهڻو پيو
 هو. پوءِ وري اسان کي سنڌ ڇڏي هٿ پارت ۾ اچي وسڻو پيو. سُنڊريءَ
 جو رايو هو - سنڌي عورتن کي گهر جي چار-ڊيواريءَ مان ٻاهر نڪري،
 پيش آيل مُشڪلاتن، ڏکين حالتن سان جنگ جوڻ ۾ پُرشن کي برابر
 جو ساٿ ڏيڻ گهرجي.

ڊاڪٽر موتي پرڪاش سان ملاقات جي دؤران سُنڊريءَ ’ڪرندڙ
 ڊيوارُون‘ ناول جي باري ۾ ٻڌايو ته -

”ٻيو به هڪڙو سنڌي هو هن ناول ۾، سنڌ کان آيل چوڪريون
 چوڏيوارِيءَ مان نڪري، پنهنجي آرٽڪ حالت سڌارڻ لاءِ ٻاهر نڪري
 اچن.“²¹

نور افروز خواجه جو چوڻ آهي -

”سُنڊريءَ جي ناولن ۾ خاص طور تي هن جاگيرداريءَ نظام جي
 ڪري سنڌي عورت سان ٿيندڙ ڏاڍ ۽ ظلم کي پنهنجو موضوع بڻايو
 آهي ۽ انهن جي خلاف تمام گهڻي جدوجهد ڪئي. جيئن انهيءَ جي
 باري ۾ هوءَ خود وضاحت پيش ڪري ٿي ته -

’سنڌي عورتن کي جنهن نموني ڏاڍ ۽ جُهاليت جو شڪار بڻايو ويو
 آهي، مان اُن سان جنگ جوڻ چاهيان ٿي. سنڌي عورت مان ڏاڳن، توڻن،
 وهمن، وسوسن جا اڍنگا خيال ڪڍڻ چاهيان ٿي.“²²

سُنڊري هن حق ۾ به هئي ته عورتن کي پُرش جي برابر اڌڪار ۽

آزادي هُئڻ ڪپي. مُنهنجي ان رايي جي پُٺرائي نُرُ افروز خواجه جا هيءُ ويچار ڪن ٿا -

”سُنڊريءَ پنهنجي ناولن ۾ عورت جي آزاديءَ مُطابق به تمام گهڻو لکيو آهي ۽ انهيءَ کي هن مُختلف ڪردارن ۾ واضح ڪيو آهي. مثلاً جيئن هوءَ لکي ٿي -

’عورت کي پوري آزادي هُجڻ ڪپي. ان لاءِ ائين سمجهڻ ته کيس هٿ هيٺ رکڻ ئي دُرست ڳالهه آهي، ائين ڪونهي. عورت کي آسان هڪڙي چيز (شيءَ) نه سمجهون. عورت به انسان آهي، هوءَ به مرد جي برابر آهي. جيڪڏهن مرد زندگيءَ ۾ اينجوا ڪري ٿو ته عورت به پنهنجي زندگي اينجوا ڪري سگهي ٿي. مرد مُلڪي ۽ سياسي ڪمن ۾ حصو وٺي ٿو ته عورت به حصو وٺي سگهي ٿي. اُن کي صرف اهو سمجهڻ ته هوءَ رُڳو ماني پچائڻ لاءِ پئدا ٿي آهي يا رُڳو آسانجي چيز آهي ته اها اُن سان دُشمني آهي، ظلم آهي. اُچ جي دؤر ۾ عورت کي چيز نه سمجهيو وڃي. عورت جي عزت ۽ عظمت کي برقرار رکيو وڃي، اهو ئي سندس هن ناول جو مقصد آهي.“²³

سُنڊريءَ جي اِستريءَ واري روپ جي باري ۾ برڪ ساهتڪار مايا راهيءَ جو چوڻ آهي ته -

”’اِستري هڪ پرولي آهي.’ هڪ عام چوڻي آهي، جنهن کان هرڪو واقف آهي. اِستريءَ کي سمجهڻ جي ڪوشش نه ڪندڙ پُرش، اُن کي پرولي چئي ڇڏي ڏيندو آهي. انهن اِستريءَ روپي پرولين ۾ سُنڊري وري اهڙي هڪ پرولي آهي، جنهن کي شايد اِستريون به نه سڏي سگهيون آهن. ’سُنڊري ته الائجي آهي ڇا؟ سُنڊريءَ کي سمجهڻ ڏکيو آهي. سُنڊري! پائي چئي ڪٿي بس ڪر.’ اهو سڀ سُنڊريءَ جي ساهت لاءِ نه، پر سُنڊريءَ لاءِ چيل ڪن اِسترين جا رايو آهن.“²⁴

مايا راهيءَ اڳتي سُنڊريءَ جي آزاديءَ جي حمايتگار واري روپ تي سوال ڪندي چيو آهي ته -

”عجيب آهي انساني فطرت. اُتر، جنهن کيس لکڻ لاءِ اُتساه ڏنو،
 مجبور ڪيو، وقتي رڙ واکو ۽ داب ڌڙڪو به ڏنو، اهو ئي اُتر،
 سُندريءَ کي ملندڙ مان-سمنان ۽ انعام سان پاڻ کي نهڪائي نه سگهيو.
 سُندريءَ (مهان ليکڪا) جو مان رچنيدڙ آهيان، اهو سوچي رچناڪار اُتر
 ۾ جڏهن ايمان جاڳيو ته هو اُن جو مالڪ بڻجي پيو. ’نمرتا استريءَ جو
 مُڪيه گڻ آهي.‘ ان ۾ وشواس رکندڙ سُندريءَ به ڪُجهه گهر-بار ۽
 ڪُجهه من جي شائتيءَ خاطر ان مالڪيءَ کي چُپ چاپ قبوليو. ان کي
 ڇا چئجي؟ اُڄ جي آزاد وايو منڊل ۾ رهندڙ نئين زماني جي استريءَ
 جي هار يا جهونن وشواسن جي جيت؟²⁵

ان باري ۾ مان پنهنجو شخصي رايو ضرور پيش ڪرڻ چاهيندس.
 سُندريءَ جي سمورين رچنائن جو مون ڳوڙهو اُپياس ڪيو آهي، مخزن
 ۽ اخبارن ۾ وقت به وقت سندس باري ۾ ڇپيل ليک، رايو پڙهيا آهن،
 گهڻن ئي ساهتڪارن / اديبن سان روبرو ملي سُندريءَ جي شخصيت
 بابت ڄاڻ حاصل ڪئي آهي، تنهن آڌار تي منهنجي ذهن ۾ سُندريءَ جو
 جيڪو روپ اُڀري ٿو، مان بس اُن باري ۾ هت شخصي ويچار ڏيان ٿي.
 سُندري اُن موم وانگر رهي هوندي، جنهن کي پيار، مُحبت، سنيهه،
 سچائيءَ ۽ پنهنجائپ جي تپش سان رجائي سگهڻ مُشڪل نه هوندو، هوءَ
 وقت ۽ ماحول اُنوسار پنهنجو پاڻ کي وقتائتي طور (مان وقتائتي طور
 تي زور ٿي ڏيان) پاڻ ڍالي ڇڏيندي هوندي، انهيءَ ڪري ظاهري طور
 سندس اُنڪ اُنڪ روپ ماڻهن کي نظر ايندا هوندا ۽ شايد انهيءَ
 ڪري استرين کي پرولي لڳندي هُجي. گهڻن ئي سندس قريبي انسانن
 کان ٻڌو اُتر ته ڏکئي کان ڏکئي وقت ۾ به سندس چُهري تي مُشڪ
 رقص ڪندي هُئي. ان مان ئي ظاهر آهي ته هوءَ هڪ قربدار شخصيت
 هُئي.

سُندري استرين جي آزاديءَ جي اُپاسڪ، خواهشمند، اڳوان ضرور
 هُئي، پر ودروهي هرگز نه هُئي. سُندريءَ پنهنجي ساهتڪ روپ ۽

سُگهڙ گرهڻيءَ واري روپ کي هڪ ٻئي تي حاوي ٿيڻ نه ڏنو. جنهن وقت گهر جي شانتِيءَ جو مسئلو آيو، هُن سوچيه بوجه کان ڪم ورتو ۽ سُگهڙ گرهڻيءَ وارو روپ اُپري سامهون آيو. هُن کي ڄاڻ هُئي ته انساني ڪمزوري وقتائتو مسئلو آهي، ڪُجهه وقتي چوليون آهن، اينديون ۽ هلي وينديون ۽ آخر ۾ اهو ئي سُڪ شانتِيءَ وارو ماحول اچي ويندو.

”منهنجي ان سوچ کي مايا راهيءَ جا هي ويچار پختو ٿا ڪن -
 ”اها صحيح ڳالهه آهي ته سُندري اُمرتا پريتم نه ٿي سگهي آهي. وِدروه جيڪڏهن ڪشتن کان نجات ڏياري ٿو ته سهنشڪتي به پنهنجو پاڻ ۾ هڪ وڏي ساڌنا آهي. سُندريءَ جي اها ساڌنا ڪا آجائي نه ويئي آهي. سندس جيون جي روشني ۽ اکين جي تارن، آشا - ٻينا اڄ سُندريءَ سان گڏ اُتر کي به سنڀالي ورتو آهي.“²⁶

1.5.2 (ج) سنڌ، سنڌيت، سنڌي ٻولي ۽ سنڌي پاشا لاءِ سِڪ

ڀارت جي ورهاڱي جي اِتهاسڪ ۽ ڏکڻائي گهٽنا جو اثر سڀ کان وڌيڪ سنڌين تي پيو. سنڌي ئي اهڙي قوم هُئي، جنهن کي پنهنجي جنم-ڀوميءَ کي اَلوداع ڪري هتي نئين سر اچي وسڻو پيو، سڀ سنڌي سڄي مُلڪ ۾ تڙي پکڙجي داڻو داڻو ٿي ويا. سنڌين کي ورهاڱي جي سؤغات ملي - پنهنجي پياري منڙي سنڌيءَ جي وچوڙي جا درد، پنهنجي مٽن مائٽن، يارن-دوستن جي جُڏائيءَ جا اڻ-وسرندڙ لمحا، اُتي، لُٽي ۽ اُجهي جا مسئلا، تنهن سان گڏ نه ڄاڻ ڪيترين ننڍين-وڏين درد سان پرپُور تڪليفن ۽ پريشانين جا پندار.

اهي سڀ ڏُڪ ۽ تڪليفن پريا دل چيريندڙ طوفان سُندريءَ خود ڏٺا، پوڳيا ۽ محسوس ڪيا. اُڀر هونءَ به وڌيڪ پاڻ ۾ حساس ڍل جو مالڪ هوندو آهي، اهڙا حالات سندن ڍل ۽ دماغ ۾ ولوڙا وجهندا آهن. ساهت جو زندگيءَ سان گهرو لاڳاپو هئڻ سبب، سماج ۽ زندگيءَ جي مسئلن جو اثر ساهت تي پوڻ لازمي آهي. ورهاڱي جا اهي زخم

سُندريءَ جي دل ۾ تازا هُئا، جيڪي سندس قلم جي نوڪ مان نڪري ظاهر ٿيا. سندس رچنائن ۾ سنڌ جي سارَ، سنڌيت، سنڌي ٻولي، سنڌي پاشا، سنڌي قوم جا ڏک-درد، سندن مسئلا، پریشانيون، تڪليفون، سڀ ليکڪا پائي رهيا هُئا، جيڪي سُندريءَ جي دل ۾ هاهاڪار مچائي رهيا هُئا.

سُندريءَ جي شخصيت جو اهو پهلو سندس ڪهاڻين مان ظاهر ٿيندو آهي. مثال طور ’منهنجو مارو ڪٿي‘، ’پڪي سونهو پنهنجي‘، ’تو جنين جي تات‘، ’شل ڳوٺ وسن‘، ’سندو‘، ’ڏيهه ٿيو پرڏيهه‘، ’سنڌي ٿي ويا داڻو داڻو‘، ’آڪيري جو آڀلاڪي‘، ’سندو جو روپ‘، ’رجني ۽ آرسي‘، ’مان ترسنديس‘، ’سنڌيءَ جي سک‘ وغيره. برک ساهتڪار پريو وفا جو سُندريءَ جي ڪهاڻين جي باري ۾ رايو-

”هڪ ڳالهه جا سندس سڀني ڪهاڻين ۾ پَسبي آهي، سا آهي، سنڌ لاءِ سک ۽ سنڌين جي رهڻي-ڪهڻيءَ، اُتڻي-ويهڻي ۽ تهذيب جي تصورڪشي. سندس دل ۾ جي وطن جي وچوڙي جا وڏ پوندا آهن تن کي شاعراڻي ۽ ڪلاत्मڪ انداز سان اظهاريندي آهي.“²⁷

سُندريءَ پاڪستان جي ڪنول لوهائو سان ملاقات جي دؤران سنڌ جي وچوڙي جي درد جا زخم، جيڪي سندس دل ۾ اڃان به تازا هُئا، تن کي اُڪرن جو رُپ ڏيئي هن ريت ظاهر ڪيا -

”چوڪري مئجيور ٿئي ٿي 16 سالن ۾. مان سورهن سالن کان ئي پنهنجي ديس کي، پنهنجي ڌرتيءَ کي گهڻو پيار ڪرڻ لڳي هُئس. اسڪول ۾ جڏهن ڪير پڇندو هو ته توهان ڇا ٿيندا ته ڪڏهن ته مان اُتي بيٺي هوندي هُئس ۽ چوندي هُئس ته مان هڪ ڏينهن سنڌ ۾ وزير ٿيندس. سنڌ لاءِ مونکي ڏاڍا وڏا وڏا خيال هُئا. جڏهن ورهاڱو ٿيو ته سڄي مَنهنجا سڀنا ٻڪري ويا. مان سمجهان ٿي، آءُ جيڪڏهن سنڌ ۾ هُجان هان، ڪا مَنهنجي ڌرتي هُجي هان ته شايد اڄ کان گهڻو ڪُجهه

وڌيڪ ڪري سگهجي هان، مان سنڌ جي هڪ هڪ سر کي نئون روپ ڏيان هان. پر ورهاڱو ٿي ويو ۽ هتي اچڻ تي جن آسپن خود به ڊهي پياسين ۽ پاڻ کي اڏڻ ۾ اچي منجهياسين. اهي سڀ تجربا، خواهشون ۽ سڀنا دفن ٿيل آهن دل ۾ - ته سنڌي ٻوليءَ کان ڪيئن پري رهي سگهون؟

(هوءَ دريءَ کان ٻاهر بمبئيءَ جي پيٽ ڀريل رستن ڏانهن نهارڻ تي لڳي - جيڪي شايد اڃان به هن لاءِ اوڀرا آهن.)

سُنڌريءَ جو آواز گونجي ٿو: ائين لڳندو آهي جن آسانجي پيرن هيٺان ڪا زمين نه هجي. فضائن ۾ ڪا پتڪندڙ آتما يا اهڙو لاش، جنهن کي سندس گهر کان پري بنا ڪفن جي اوڀري واديءَ ۾ اڇلايو ويو هجي... (هن جي اکين ۾ گوڙها ٿري ٿا اچن).“²⁸

1.5.2 (ت) مهان شخصيتن لاءِ عزت ۽ شَرڌا

سُنڌريءَ جو من مهان شخصيتن لاءِ آڀار عزت ۽ شَرڌا سان لبريز هو. اهو سندس گهڻن ئي ڳالهين مان ظاهر ٿيندو هو. جيئن ته هوءَ رُشيا جي سفر تي ويئي هئي ته جڏهن لعل بهادر شاستري مارگ تي لٽي، اُن وقت جا سندس خيال -

”رستي جي هڪ موڙ تي لعل بهادر شاستريءَ جو پُتلو بيٺل هو. آسانجو ڪنڌ جُهڪي ويو هن مهان شخص اڳيان. رُشيا، جنهن هندستان ۽ پاڪستان وچ ۾ هڪ صلح جو عهدنامو صحي ڪرايو ۽ آسان پاڙيسري مُلڪن کي آجائِي خُونريزيءَ کان بچايو، اُن لاءِ به من ۾ شَرڌا اُڀري آئي. پريم پري نظر سان اُن پُوميءَ کي چُهِي هت ڪڍي اکين تي رکيم.“²⁹

شاهي نئشنل اسپتال جو پايو وجهندڙ ۽ اڻ-ٿڪ ڪوششون ڪري راڌي ٻائي واٽومل اسپتال جوڙيندڙ ڊاڪٽر چمنڊاس جڳتياڻيءَ لاءِ سُنڌريءَ جا عزت ۽ شَرڌا پريا لفظ -

”هزار يادون آهن ڊاڪٽر جي ڦر ۽ ڪلا جون. منهنجي ڪا لکڻي

پڙهي هُئائين. جڏهن به گڏجي، چوي واه! ٻارن کي ٻُڌ جي مُورتي ٻُڌڻ
جو تهنجو اُديش! ڏاڍي وڻي اها ڳالهه!

چوان پيئي ٻُڌ جو اُنش ئي ته هُئين مُنهنجا پيءُ. پراڻي ماتر جو ڏک
دُور ڪرڻ جو اُديش من ۾ رَکي تون اڻ-گُت راه مٿان پند ڪندو رهين.
پند ڪندو رهين، اُمر آهين مُنهنجا پيءُ، اُمر آهي تهنجي ياد هزارن دِلين
منجهه!،³⁰

1.5.2 (ث) انسانيت

انسان ته سڀ آهن پر انسانيت ڪن ورلن انسانن ۾ ئي ملندي آهي.
سُندريءَ ۾ انسانيت ڪوٽان ڪوٽ ڀريل هُئي. سُندريءَ جي سڀا ۾
ڪوملتا، همدردِي، پَر-پيڙا محسوس ڪرڻ ۽ ڪميا ڪرڻ جي پُورتي
وغيره گڻ موجود هُئا، جن سندس چتر کي صحيح روپ ۾ مانا ڏني يا
چئجي ڪُٽي ته اهي اهڙا زيور آهن، جن هن جي اُندرين سُونهن ۾
اضافو ڪيو. سندس دِل ايتري ته سنوڊن شيل ۽ ڪومل هُئي جو ڪنهن
به انسان جي پيڙا ۽ پريشاني ڏسي هن جو هردو تڙقي پوندو ۽ اهي
ڏک-پيڙا جن سُندريءَ جا پنهنجا بڻجي ويندا هُئا ۽ هوءَ پاڻ کي پتوڙي،
ڦٽڪائي، اُن کي دُور ڪرڻ جي وٽ آهر ڪوشش ڪندي هُئي.
مايا راهيءَ جو رايو آهي -

”دُنيا جا ڏک، درد دُور ڪرڻ جي تمنا اڄ به سُندريءَ جي دِل ۾
سمائل آهي. سندس خيال موجب، ’سُنا انسان چاهين ته گهڻي ئي مسئلا
حل ڪري سگهجن ٿا.“³¹

دِيا هن جي سڀا جو جنم سڌ گڻ هو. اهو هن سان گڏ پندا ٿيو، اهو
گڻ ورتل، سيڪاريل يا پڙهي پرايل نه هو. جنمانتر جو سنسڪار هو. اهو
دِيا پاڻ ۽ همدردِي هن جي من ۾ هر ڏکي، پيڙت ۽ تنها انسان لاءِ هو.
ٻين جي تنهائي هن جي اکين ۾ آب اوتيندي هُئي. هوءَ سڀني کي
سمجھائڻ جي ڪوشش ڪندي هُئي ته اهڙن انسانن کي پنهنجو ڪُجهه
وقت ڏيو. اهو، اهڙن ڏکي انسانن کي ڏنل وقت تپسيا کان گهٽ ناهي.

خود به وٽ آهر اُن تي عمل ڪندي هُئي.

ديويءَ جو چوڻ آهي ته -

”شري رامڪرشن پرمهنس لاءِ مهاتما گانڌيءَ چيو آهي - هن جو جيون ئي سڀني ويدن شاسترن جي ساڪيات ترجماني آهي. سُنڌريءَ جو جيون به ڪنهن ننڍي ئي سَهِي، اُپنشدن جي ڪُجهه تتون جي ترجماني ئي آهي.“³²

هت مون سُنڌريءَ جي اُندرین سُونهن کي اُجاگر ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي آهي. سندس اُسريل وجود جي ان دائمي سُونهن ئي مونکي مُتاثَر ڪيو آهي. مونکي سندس قدردان بڻايو آهي. مُنهنجي من ۾ هن لاءِ آدر سمن پندا ڪيو آهي. انسان انسان جي وچ ۾ پندا ٿيندڙ اهي اُتمڪ نانا ئي اُتوت ۽ اُمله ٿين ٿا. مان خوشنصيب آهيان، جو مون سُنڌريءَ جهڙي برڪ ليکڪا جي رچنائن جو اُپاس ڪرڻ جو ويچار ڪيو.

1.6 پيرِڻا ڏيندڙ

هر ساهتڪار تي ساڳئي وقت (سَمڪالين) جي ساهتڪ ماحول جو اثر ضرور پوندو آهي. ڪنهن به رچناڪار جي رچنائن ۾ ويچارڪ يا جيون درشن سنڀندي مڃتائون (مانيتائون) صاف طور ظاهر ٿينديون آهن، جن مان هو پيرِڻا گرھڻ ڪندو آهي. سُنڌريءَ جي دل تي به وقتائتي ماحول ۽ گهڻن انسانن پنهنجو اثر ڇڏيو، جيڪي هن لاءِ پيرِڻا ڏيندڙ بڻيا ۽ هن جي رُچي ليڪن ڏانهن ڏينهن ڏينهن زور پڪڙڻ لڳي.

1.6.1 ماءُ جو اثر

دُنيا ۾ شايد ئي ڪو ورلو هوندو، جيڪو پنهنجي جنم ڏيندڙ ماءُ-پيءُ کان مُتاثَر نه ٿئي. هر انسان جي شخصيت جي بناوت ۾ اُن جي ماءُ-پيءُ جو خاص هت رهندو آهي. هو پنهنجي ٻار کي بالڀڻ ۾ جنهن سانچي ۾ گهڙيندا آهن، تيئن ئي ٻار جو سروپ ٿيندو آهي. سُنڌريءَ جي ماما کيس پنهنجي ممتا جي پلانڊ جي چانو ۾ پاليندي

جيڪي ٻالڻ ۾ سڪيائون ڏنيون، انهن هن جي اندر جي اکين کي کولي ساهت جي دنيا ڏانهن وڪ وڌائڻ جي راه ڏيکاري.

سُنڌريءَ پاڻ ڊاڪٽر موتي پرڪاش سان ملاقات جي دؤران ٻڌايو ته-
 ”مُنهنجي سڳي ماءُ ۽ ڌرم جي ماءُ مندر ۾ وٺي وينديون هيون،
 جتي سنگيت پروگرام ٻڌي من سنگيتميه بڻجي ويندو هو. هڪ طرف
 ساهت ٻئي طرف سنگيت. مَنهنجو سڄو سرير اُن سان واسجي ويو.“³³

1.6.2 جيون ساٿي، دوست، اُستاد يا رهبر

سُنڌريءَ کي شاديءَ کانپوءِ جيون ساٿيءَ جي روپ ۾ هڪ سچو
 دوست ’اُتم‘ مليو، جيڪو جيون ۾ هر قدم، هر موڙ ۽ هر مُشڪلات ۾
 هن جو رهبر بڻيو. سُنڌريءَ جي پنهنجي خيال موجب -

”سند مان لڏي اچڻ سبب جو مَنهنجا گائين وڌيا جا ساز ۽ ميران
 جيان نچڻ ڳائڻ وغيره سڀ ڇڏائجي ويا ته مَنهنجي پسندين جا شيشا
 حقيقت جي نوس زمين تي ڦهڪو کائي چور چور ٿي ويا. اهڙي وقت
 پتيءَ جي، دنيا کي چيد ڪندڙ ويچارن ۽ سندس اڏول سُڀاؤ مَنهنجي
 جذباتي من رُوپي ول کي هڪ مضبوط ٿڙ واري وڻ جيان سهارو ڏنر.
 ٻج کي پاڻي نه ملي ها ته شايد وڻ ئي نظر ڪين اچي ها...“³⁴

ڪنهن به انسان جي مهانتا پُٺيان ڪنهن نه ڪنهن شخص جو هٿ
 ضرور هوندو آهي، جيڪو ساڻس پرچائي ٿي گڏ هلي. اُتم ۾ اهو ڳڻ
 موجود هو. پتي جيڪڏهن صرف پتي بڻجي پوي ته گهڻي پاريوارڪ
 ۽ سماجڪ ٻڌڻ زنجيرون بڻجي من جي پڪيءَ جي اڏام کي جڪڙي
 ڇڏيندا آهن، پر جيڪڏهن ساڳيو پتي دوست ٿي پوي ته من رُوپي مور
 کي نچڻ لاءِ وجهه ۽ زمين ٻئي ملي وڃن ٿا ۽ گڏوگڏ ماحول ۾ به
 خوشيون ۽ مانسڪ شانتِي موجود رهن ٿا، جنهن سان ساهت سرچڻ ۾
 مدد ملي ٿي.

سُنڌريءَ لاءِ ’سوني ۾ سُهاڳو‘ واري چوڻي سچ ثابت ٿئي ٿي،
 ڇاڪاڻ ته جيڪڏهن جيون ساٿي به ساڳئي ڪيتر ۾ هجي ته ڪم ڪرڻ

جي رفتار تيز ٿي وڃي ٿي ۽ منزل حاصل ڪرڻ ۾ مدد ملي ٿي. ڪنول
 لوهاڻو سان ملاقات جي دؤران سُندريءَ اِن ڳالهه جي حامي ڀريندي ته اُتم
 کي سندس اُتساد به چئي سگهجي ٿو، اهو مڃيو آهي ته -
 ”مُنهنجون لکڻيون مان هميشه پهرين اُتم کي ڏيکاريندي آهيان ۽
 پوءِ ڇپاڻ لاءِ موڪليندي آهيان. مُنهنجين لکڻين ۾ مَسُ ڪڍي مُنهنجي
 هُجي، پر جيڪو ڍانچو آهي، اُن ۾ گهڻو ڪُجهه اُتم جو آرييل آهي. هن
 جا ۽ مُنهنجا اُهي ئي ساڳيا ويچار آهن، جيڪي پروگريسزم جا بُنيادي
 خيال آهن.“³⁵

ايترو ئي نه ڀل بزن پنهنجي ليک ’مُنهنجو ساٿي - مُنهنجو رهبر
 اُتم‘ ۾ اها ڳالهه قبول ڪئي آهي -
 ”ڀاڳن سان مونکي اُتم جهڙو پتي مليو، جنهن نه رڳو مونکي لکڻ
 ۾ هِمايو آهي، پر ساهتڪ بئڪن، سَميلن، ڪانفرنسن ۽ ميٽنگن ۾
 هميشه پاڻ سان گڏ وٺي هلندو رهيو آهي. پنهنجن صاف سُترن ويچارن
 سان رهبري به ڪندو رهيو آهي.“³⁶

سُندري چوي ٿي، ”گهڻي ۾ گهڻو اُتساد هڪ ته مونکي پنهنجي اُتم
 مان مليو ۽ ٻيو ته هيءُ وڏي ۽ بي-انداز دُنيا آهي، جنهن جا عجيب ۽
 نوان نوان درشيه روز به روز ڏسندا رهون ٿا، جيڪي من تي چٽجي
 وڃن ٿا، جيڪي لکڻ لاءِ اُتساد ڏيندا رهن ٿا.“³⁷

1.6.3 ڌيءُ جي هِمت-افزائي

سُندريءَ جي ڌيءُ آشا چاند به کيس وقت به وقت هِمائيندي رهي.
 هوءَ هميشه ماءُ کي اِن ڳالهه لاءِ زور ڀريندي هُئي ته ڀڳوان جيڪو ڏانءُ
 ۽ ذات کيس بخشي آهي، تنهن کي وڌيڪ ۾ وڌيڪ ۽ لڳاتار سماج
 شيوا لاءِ ڪم آڻيندي رهي. سُندري چوي ٿي -

”بُڙي ميان تو بُڙي ميان، چوٽي ميان سُبْحان اَلله.“ اُتم ته اُتم پر
 سندس ڌيءُ به حد آهي. لڳي ٻيئي، ’ممي! هن سال به ٻه ڪتاب ڪڍائڻا
 آهن تهنجا. ڏس ڪلا پرڪاش به لکيو آئيئي، ديوي ۽ گوپي به پيئون

چُونئِي. بس ادب لطيف اچي وڃن تهنجي نئين ڪتاب ۾. سڀ ڪجهه ته رُڪيو اٿئي، رُڳو سهيڙ وٺ.“ 38

ان ڳالهه کان اتساهت ٿي سُنڊريءَ اڻ-ڇپيل رچنائن کي ڪنو ڪيو ته انهن مان ٻه آکاڻين جا مجموعا ۽ هڪ ڪوٽائن جو مجموعو ’هڳاءُ‘ ٺهي آيا.

1.6.4 ماسترياڻين جو اثر

شري بي.ايڇ. آڏواڻيءَ جي راءِ موجب سُنڊريءَ جي شخصيت تي سندس ماسترياڻين جو ڪافي اثر نمايان ٿيندو هو. سندس چوڻ آهي ته - ”اسڪولي دؤر ۾ انگريزي ٽئين درجي جي استاد مس جمن ليڪاڻيءَ جي شخصيت ۽ مئٽرڪ ۾ مس چنديراماڻيءَ ۽ مسٽريس مس ڪلنٽيءَ جي شخصيت مٿس ڪافي اثر ڇڏيو. مس جمن ليڪاڻيءَ کي ڏسي کيس شوق جاڳيو ته هوءَ حياتيءَ ۾ اڳتي هلي استاد بڻجي. بنارس ۾ هڪ سنڌي پروفيسر آسراڻيءَ (جو ان وقت تازو جيل مان ڇٽو هو) ۽ وائيس چانسلر ڊاڪٽر راڌاڪرشن، ٻه گهريون سڃاڻ شخصيتون، هن بلڪل ويجهڙائيءَ تان ڏٺيون، پر ڪاليجي جيون ۾ جنهن سڪيءَ جي صحبت ۾ هن اُتم ويچارن ۽ وهنوار جو ساڪيات درشن ڪيو، سا هئي وجيه ڪماري، جا هينئر عليڳڙهه ۾ ڊاڪٽرياڻي آهي. سندس سونهن، ڪلا، سوجه-بوجه، سادگي، جو بس، ريس ڪرڻ جهڙو هو.“ 39

1.6.5 پڻ ساهتڪارن جو اثر

سُنڊريءَ جي لکڻيءَ تي گهڻن ئي راشٽري ۽ انٽر راشٽري ساهتڪارن جو اثر هو، ڇاڪاڻ هن انهن جو ڳوڙهو آيپاس ڪيو هو. ساهتڪار بي.ايڇ. آڏواڻيءَ هن بابت پنهنجا رايا هن ريت پيش ڪيا آهن -

”سُنڊريءَ جيڪي ڪتاب گهڻو اڳ پڙهيا هئا پر اڄ تائين انهن کان

مُتاثِر رَهي آهي، سي آهن - كاليداس جو 'شڪنتلا' ۽ 'ميگهدُوت'، شيڪسپيئر جو ناٽڪ 'هيمليت'، 'ڪنگ ليئر' ۽ 'مرچنٽ آف وينس'، ٽئگور جا 'گورا' ۽ 'بال چندرما'، پريمچند جو 'رنگ پُومي' ۽ 'گودان'، شرت جو 'شريڪانت' ۽ 'سوال'، يشپال جو 'ساتي'، وڪٽر هيُوگو جو 'ليس مِزريبل'، گورڪيءَ جو 'مدر'، ٿامس هارڊيءَ جو 'ميئر آف ڪئٽر برج'، مسز ايڇ. بي. ايسٽاو جو 'گولن جا گوندر'، ٽالستاءِ جون 'ايڪويهه ڪهاڻيون'، سافت جو 'گليور جو سٽر سفر'، ترجيف جو 'مومو'، او. هينريءَ جي آکاڻي 'آخري پن'، پر سڀ کان وڌيڪ شري لالچند امرڌنومل جو ترجمو ڪيل ناول 'سون وَرنيُون دليون' ۽ اُن مان به 'رت' نالي نينگريءَ جو سادو سُودو پيارو چرتر سدا سُندريءَ جي من ۾ وسندو رهيو آهي. هي سڀ رچنائون ورهاڱي کان اڳ پڙهيل آٿس. 40

سُندريءَ جو پنهنجو مڃڻ هو ته -

”ٽئگور ۽ شرت ته مُنهنجي جيون ۾ سمايا پيا هئا. تنهن کانسواءِ انگريزي ليکڪن جا ڪتاب مون سنڌيءَ ۾ ترجمو ٿيل پڙهيا. انگريزيءَ ۾ شيڪسپيئر ۽ برنارڊشا کي ڪُجهه ڪُجهه پڙهيم. پر من ۾ ائين هو ته شايد مان به ڪڏهن رچنا ڪنديس، ضرور ڪُجهه لکنديس.“ 41

1.7 سُندري اُتمچنداڻيءَ جي ساهتڪ ياترا

1.7.1 سرجڻ جو ديباچو (پُومڪا)

هر رچناڪار جي پُٺيان اهڙو ماحول، گهٽنائون ۽ ساڳئي وقت سماج جون ڪُجهه اهڙيون ڌاريندڙ-چيريندڙ حالتون هونديون آهن، جيڪي هُو برداشت نه ڪري سگهندو آهي. اُن جي ساهت يا سرجڻ جي پُومڪا جي شروعات اُتان ئي ٿي ويندي آهي.

مشهور ساهتڪار ڪمليشور جو چوڻ آهي ته -

'ساهتڪ چمتڪار ناهي ... ساهت ڪنهن به ليکڪ جي رچنامڪ ۽

اُن دؤر جي مِلي جُلي پيڙا جو دستاويز آهي.

سُندريءَ کي ته گهريلو ماحول ئي اهڙو مليو. کيس ننڍي هوندي کان ئي علم ۽ ادب سان گهڻو چاهه هوندو هو. سُندري پاڻ چوي ٿي -
”مان سمجھان ٿي جڏهن کان بوجهه آئي اٿم، شايد پنجن سالن جي عمر هوندم، تڏهن کان آکاڻيون ٻڌڻ جو چاهه اٿم. گهر به اهڙي ۾ جنم مليو، جتي صبح جو اڪه کُلڻ کان اڳ ئي، هڪ عجيب خواب پري دُنيا هُئڻ جو احساس ٿيندو هو. ماءُ پنهنجو پيار پريو هت منهنجي مُلايم وارن واري مٿي تي گهمائي چوندي هُئي، ’اُت پُت، هن اُسَر جي ويل، شو-پاروٽي، سڀني کي روزي ڏيڻ لاءِ پيا آپ ۾ ستر ڪندا آهن، توکي نند ۾ ڏسي موٽي نه وڃن.“

مان ننڍڙيون آڪيون کولي، مٿي مٿي آپ ڏي نھاري، ماءُ جي گلي ۾ ٻانهون وجهي چوندي هُئس، ’ڪٿي آهن شو-پاروٽي؟‘ امڙ گلي ۾ ٻانهن سان لٽڪيل ئي مونکي ڪڍي هلندي هُئي نل وٽ ڏندڻ ڪرائڻ ۽ چوندي هُئي، ’هِنن آڪين سان ٿوريئي ديوتائن کي ڏسي سگهيو آهي، اهي ته اُندر جي آڪين سان ڏسي سگهبا آهن...‘

شايد انهيءَ عمر ۾ ئي اُندر جون آڪيون کولڻ جو چاهه من ۾ جاڳي اُٿيو هو... اڄ انهن اُندر جي آڪين سان، خبر نه آهي ڪيڏا علم ۽ احساس جا خزانا انسان جي سرُپ اُندر ڏسي پيئي سگهان. پوءِ به ائين لڳندو آهي، جهنگل ۾ اڏيل آهي منهنجي اڪيلي ڪُٽيا... چوگرد ماڻهو نه، وڻ پيا نظر اچن... واچوڙا، هوائون، چؤماسي جي بادلن جا ترڪات، برسات جون سڌيون هيٺ ڪرندڙ بوندون، مُنهنجين درين مان اُندر نه اچي، فقط جُهجهائيندڙ آواز سان پنهنجي مستي جٽائينديون هلي وڃن ٿيون... ڇا لاءِ؟

شايد منهنجي اڪيلائيءَ کي انهن شادمانن سان پرڻ لاءِ ايندي آهي، اها پرڪرتي مون وٽ...“⁴²

سُندري اُتمچنداڻيءَ جون ٻالپڻي کان وٺي جيڪي دلچسپيون

هلنديون آيون، تن ۾ خاص هيون : ساهيڙيون رڪڻ ۽ ڪتاب پڙهڻ. هوءَ ننڍي هوندي پرين، ديون ۽ ديوتائن جا ئي ڪتاب پڙهندي هئي، پر گهر جي وايومندل سبب ڌرمي ڪتاب تمام گهڻا پڙهيا هئائين. ڌيري ڌيري جاسوسي ۽ آياري ڪتابن جو به حرص لڳس، جيڪو سورهن سترهن سالن جي عمر تائين تنگور، شرت چندر، پريمچند، يورپي ساهتڪارن جي ترجمي طرف بدلجي ويس. ڌيري ڌيري گنيپير ساهت ۽ شاعري پڙهڻ لاءِ گهڻو شوق پيدا ٿي ويس. ان ساهتڪ آڀياس هن جي اندر رچنامڪ سنسار کي جنم ڏنو.

سندريءَ کي ادبي شوق پنهنجي ڏاڏي، پيءُ ۽ پيءُ کان ورثي ۾ مليو، جن جا ڪٻت سندن خريد ڪيل ڪتابن سان سٿيا پيا هوندا هئا. هر وڪيشن ۾ يا وانڌڪائيءَ وقت، اهي ڪٻت سندريءَ جي وندر جو ساڌن بڻبا هئا. هن کي لکڻ جو شوق به ننڍي هوندي کان ئي هو، جيئن شايد گهڻن منجه هوندو آهي، پر ان کي عملي روپ تڏهن مليو جڏهن مخزن ’ساڻي‘ لاءِ ڪيس جائنت ايڊيٽر چونڊيو ويو. سندري جڏهن ڪاليج ۾ پڙهي رهي هئي، ان وقت سڄي ملڪ ۾ سوتتترتا آندولن هلي رهيو هو ۽ اهو قومي سڄاڳيءَ جو وقت هو جڏهن سندري ڪاليج ڇڏي اچي گهر ۾ ويئي ۽ ڪانگريس جي هلچل ۾ بهرو ورتائين. سندس من ديش-پرير جي جذبي سان تمار هو. ٻين مهياپاري لڙائيءَ ۾ روسين جي سورهياڻي ۽ سوڀن جون خبرون اخبارن ۾ پڙهيائين. تڏهن سندس جُهڪاءُ مارڪسواد ڏانهن ٽيڻ لڳو. هن هڪ روسي ڪهاڻي ’بهادر ماءُ جي بهادر ڌيءُ‘ اُتو ڪري کڻي ’ساڻي‘ مخزن ۾ ڇپجڻ لاءِ ڏنائين.

ملڪ جي ورهاڱي سبب سندريءَ ۽ اُتر، گهر-پريوار سميت جلد ئي سنڌ ڇڏي 1949 ۾ اچي بمبئيءَ ۾ ٿانئڪا ٿيا. بمبئيءَ پهچي اُتر ساهت رچڻ ۽ سنڌي ٻولي ساهت سيا جي سرگرمين ۾ مشغول ٿي ويو. شاديءَ کانپوءِ پنهنجي جيون ساڻيءَ جي صحبت ۾ سندس شعور نئين صورت اختيار ڪئي. هوءَ ساميواڊي ويچارن ڏانهن مائل ٿيڻ لڳي ۽ هڪ

عجيب حقيقت تي وڃي نگاه پيس ته ڏکڻ جو گهڻي ڀاڱي ڪارڻ غريبي آهي. اُن غريبيءَ کي پنهنجي آزاد مُلڪ جي رَڳ رَڳ ۾ گهسيل ڏسي، دل ترقي اُٿيس. کيس لکڻ لاءِ مقصد ملي ويو. هو پنهنجي جيون ساٿيءَ سان گڏ پروفيسر منگهارام ملڪاڻيءَ جي رهبريءَ هيٺ هلندڙ سنڌي ساهت منڊل جي هفتيوار ادبي ڪلاس ۾ وڃڻ لڳي. اُتي ڪهاڻيون، ناول ۽ شعر بحث هيٺ هلندا هئا، خوب ٽيڪا ٽپي ٿيندي هئي، جتي تنقيد مان هن ڪهاڻي لکڻ بابت ڪافي پرايائين. اُن ۾ ڪيترا ڪلاڪ ۽ ساهتڪار شامل ٿيندا هئا، جيئن ته ڀڳونتي، پوپتي، مالهي، ڪپرت، موتي پرڪاش، ڪلا پرڪاش وغيره. هن جي من ۾ لکڻ جي ترقي پهرين کان هئي. ورهاڱي وقت جڏهن اهڙا ڏکيا آرٽڪل ۽ سماجڪ مسئلا سامهون آيا، ته اُن وقت، انهن مسئلن کي حل ڪرڻ جا آڌما هن جي من ۾ اُٿيا ۽ هيءَ آکاڻيون لکڻ لڳي.

ڪهاڻينويس بڻجڻ ۾ ’نئين دنيا‘ سندس گهڻي مدد ڪئي، جنهن لاءِ هن پهرين مرهٽي، اردو ۽ بنگاليءَ جي ترقي پسند ليکڪن - انا يائو ساڻي، ڪرشن چندر، رضيه سجاده، ذهير ۽ ماشڪ بئرجيءَ جون ڪهاڻيون ترجمو ڪيون ۽ ساڳئي وقت اصلوڪيون ڪهاڻيون به لکيون.

هت هندستان ۾، 1952 ۾ ’ممتا‘ نالي ڪهاڻي ڇپي جيڪا ڪيترن وڏن وڏن ليکڪن ۾ پهريون انعام کٽي آئي ۽ 1954ع ۾ وري ’ڪوشان‘ کي به پهريون انعام مليو. 1960ع ۾ سندس ٻه ڪهاڻيون ’ڪپر پريا هٿڙا‘ ۽ ’وڇوڙو‘ پهريون ۽ ٻيون نمبر آيون، جنهن ڪري هن ۾ لکڻ لاءِ اُتساه پيدا ٿيو ۽ پنهنجو پاڻ ۾ وشواس پڻ. پوءِ ته هڪ ٻئي پٺيان آکاڻيون، ناول، مضمون ۽ ڪوتائون لکندي ويئي.

سُنڌريءَ جي ساهتڪ سرچڻ جي دؤر ۾ هڪ اهڙو وقت آيو جڏهن زندگيءَ جي تقاضائن هن کي مُنجهائي ڇڏيو. جيون ساٿيءَ جو پيار، جيڪو هن کي مهان ليکڪا بڻائڻ ۾ سهارو بڻيو، سو ئي اُن جي پيرن

جُونُ زنجيرُون بڙجي پيو. هڪ ئي ڪيتر ۾ جيڪڏهن به مضبوط شخصيتون گڏجي هلنديون آهن ته وقت اچڻ تي گڏ هلڻ بدران آمهون سامهون ٿي پيڙهيون آهن. پوڳينديون ٻئي ڏريون آهن، پر نڀائڻو استريءَ کي ئي پوندو آهي.

1990ع ۾ کيس آڌرنگ ٿي پيو ۽ هوءَ نراشا، ڏک ۽ ڊپرشن جي دؤر مان گذري رهي هئي. سندس لکڻ جي رفتار گهٽجي ويئي. اُن ڏکئي وقت ۾ سندس ڌيءُ آشا هن جو سهارو بڻجي، هن جي همت-افزائي ڪئي ۽ سندس لکيل رچنائون ڪڍي ڪهاڻين جا مجموعا ۽ ڪوٽائن جو مجموعو ’هڳاءُ‘ ڇپرائي پڌرو ڪيو. تڏهن وري سُنڊريءَ جي ساهتڪ ياترا جي بيٺل گاڏيءَ کي رفتار ملي.

سُنڊريءَ جو پنهنجو چوڻ هو -

”سال ٿي ويا آهن لکندي پر اڄ به چوان هرڪو ڪُن شل ساهت جي ڪونج گلين ۾ گهاريان... لکندي رهان...“⁴³

1.7.2 سُنڊريءَ جو ساهتڪ روپ

’ساهت سماج جو آئينو آهي‘ ۽ سماج ۾ انسان آهن. انسان سان وري ڏک-سُڪ، پائونڊون، جذبات، احساس ۽ آزمودا جڙيل آهن. انڪري اُڻيوتي (احساس يا جذبات) جي پرمائڪتا (ثابتي) ۽ ’پوڳيل سچ‘ (يثار) کي ساهت جو آڌار مڃيو ويو آهي. شاسترڪارن ساهت کي ’سريهت‘ سان جوڙي، ساهت اُن کي مڃيو، جيڪو سڀني جو ڀلو ڪري. يعني سماج جي هر انسان جو ڀلو ڪرڻ وارو ساهت ئي اصلي ساهت آهي.

ان اُديش سان جڙيل ساهت وقت اَنوسار بدلجندو رهي ٿو پر اُن جو مُکيه مقصد رهي ٿو ’جيون جي سَنویدنامڪ (جذباتي) اُڻيوتين جو سرچشمتڪ اظهار‘.

جذبات، اُڻيوتي، سرچش ۽ اظهار، انهن چئن کي ڀرڻ جي پنهنجي پنهنجي معنيٰ آهي، پر جڏهن اهي چار ئي اکر هڪ ٻئي سان هٿ

پڪڙي ساهت ۾ گڏ موجود رهن ٿا ته اهو ساهت خاص اهميت وارو ۽ اثرائتو بڻجي پوي ٿو. ساهت کي سمجھڻ لاءِ ڪٿي ائين چئجي ته اهي چار اکر ڪنهن وصال فریم جا چار ڪوٽا (ڪُنڊون) آهن، جنهن ۾ رچناڪار جون پاونائون، ويچار ۽ الڳ الڳ چئنن جون گهڻي ئي تصويرون اُڪيرجن ٿيون. مکيه طور ڪٿي جي گهرائي ۽ من کي جن (انسان) سان جوڙڻ جي رچناڪار جي شڪتي ئي ساهت جو پراڻ يا آتما هوندي آهي.

ساهتڪار جگدیش لیچائيءَ موجب -

”ساهت کي ’ادب‘ به چوندا آهن. ادب عربي زبان لفظ آهي، جنهن جي لفظي معنيٰ آهي خصلت، فضيلت يا شناخت يعني ته ليکڪ جي اها ڪارگذاري، جا آدميءَ منجهه خصلتون پنڌا ڪري، اُن کي فيض پهچائي، کيس هڪ نيڪ ويچاروان انسان بڻائي.“⁴⁴

ڪنهن به ساهتڪار رچنا ۾ رڳو ويچار اهم نه هوندو آهي، اُن ۾ عناصرن جيئن ته ڪٿا-وِستو يا پلاٽ، ڪردار ۽ ڪردار نگاري، گفتگو، ماحول، ٻولي، عبارت ۽ اُديش جو سُني ۽ اثرائتي نموني موجود هئڻ لازمي آهي. ايترو ئي نه بلڪ رچنا جي پيشڪش جو طريقو، اُن جي ڪساوت، اُن جي پاشا ۽ شلي به بهترين هئڻ گهرجن. جڏهن ڪنهن رچنا ۾ اهي سڀ ڳالهيوَن موجود هونديون آهن، تڏهن ئي اها رچنا عمدي ۽ اعليٰ درجي جي ليکي ويندي آهي.

ساهت جون اهي سڀ خصوصيتون سُندريءَ جي رچنائن ۾ ڪوتان ڪوٽ ڀريل آهن. سُندريءَ ساهت جي هر صنف تي قلم-آزمائي ڪئي، کيس هر صنف جي گهرائيءَ سان ڄاڻ هئي.

سُندريءَ پنهنجي رچنائن ۾ سڀني موضوعن کي ڇهيو آهي، جن ۾ نزاکت ۽ گوناگونيت آهي. اهي موضوع آهن - سماجڪ ۽ پنڌي بُرائين جي اوگهڙ، استري-پُرش ۽ ڪُتنبي ناتا-رشتا، اُنهن ۾ ٽڪراءُ، استريءَ جي آزاديءَ جا مسئلا ۽ اُن کي بُردبار بڻائڻ جا اڏما، سنڌ ۽

سنڌيت لاءِ حُب، هيٺئين ۽ وچولي طبقي جا سماجڪ ۽ آرٽڪ مسئلا وغيره وغيره

سندس ناولن ۽ ڪهاڻين جي ڪردارن کي انسان، گهر، سماج، دُنيا ۽ ديش جو فِڪر آهي. اُهي هر مُشڪلات، هر ڏکي حالت ۾ بُردباريءَ سان مُقابلا ڪري مثال پيش ڪن ٿا. اُهي پاڻڪن لاءِ آدرش بڻجن ٿا. اُهي ايترا ته سڄيُو آهن جو پاڻڪ انهن جي پاونائن، سندن احساسن کي محسوس ڪري سگهن ٿا. سندن نالا عام سنڌين جهڙا آهن. سرل، سليس ۽ روانيءَ واري سنڌي ٻوليءَ جو استعمال ڪيو آهي. هن ليکڪا کي گهرو جيوٽ پيش ڪرڻ جي خاص ذات هئي. سُنڌريءَ جي خفيل ڪردارن جي وهنوار مان سندس سوچ وِڇار ۽ مقصد ظاهر آهن، ليکڪا جي شخصيت به اُجاگر ٿئي ٿي.

ڪهاڻين، ناولن ۽ ناٽڪن جون گهڻائون ۽ وارداتون به سنڌي ماحول سان ٺهندڙ آهن. جن جي لفظي تصويرڪشي ڪاميابيءَ سان ڪيل آهي. هن ليکڪا ساهت کي ساڌن بڻائي مادري زبان سنڌيءَ سان سڪ، پيار ۽ موه جو اظهار ڪيو آهي. سندس سوچ جو نظريو شخصي، جذباتي ۽ رومانوي آهي. هن ليکڪا پوري زندگي جاکوڙ ڪري جيڪي ساهت جا گهڙا پريا آهن، تن ۾ سندس آسپاس جا نظارا ۽ گهڻائون ڪٿا-وستوءَ جي سڳي ۾ پوئل آهن. انسانيت جي ڪرڻن ۽ آدرشن جي اُچالي سان پاڻڪن جي دلين کي بهڪائن ٿا. پاڻڪ اهو ساڳيو ئي محسوس ٿا ڪن، جيڪو لکڻ وقت هن پاڻ محسوس ڪيو ۽ ماڻيو.

سُنڌريءَ پنهنجي آزمودن کي ٻين سان ونڊڻ لاءِ ڪلاتمڪ فارم ۾ لکيو آهي. هن جون رچنائون سهج سڀاؤ گهڙيل فارم ۾ ٺهڪايل ۽ ٺهڪايل آهن جو پاڻڪ پنهنجي جيون جي ڪنهن گهٽنا، حادثي، واردات، رشتيداريءَ جو عڪس پسي، پاڻ کي اُن رچنا جو حصو محسوس ٿو ڪري. رچنائن ۾ رس ۽ رواني ائين اُٿس، جيئن گل ۾ خوشبو. ڪهڙي به ننڍي ۽ خسيس خيال کي سلاست ۽ بلاغت سان اُتردار ۽ مُحاوريدار

سنڌيءَ ۾ زمان، مڪان ۽ ماحول مُطابق لکي ٿي. انهيءَ ۾ سندس ڪلا - ڪُشتا آهي. سندس قلم سان لکيل خسيس خيال به سوچائن ٿا.

1.7.3 چنتن جا موضوع

ساهت مانو جيون جي الڳ الڳ مسئلن، جُدا جُدا ماڻهن، انهن جو اُٿيو، انسان جي هار-جيت، سُڪ-ڏک، اُميد-اڃا ۽ وڪاس-گراوت جو چٽ چٽي ٿو، پر جيڪڏهن اُن جو جيئن جو تيئن ورڻ ڪجي ته اُن ۾ ڪا سونهن ۽ سارُ نظر نه ايندو. معمولي ۽ سڌي ڳالهه کي چونڊي، سونهن ۽ سار سان نهڪائي ڪري پيش ڪرڻ ئي رچناڪار جو ڏانءُ آهي. رچنا پرڪريا ۾ چونڊيل چُنوڙين ۽ مُلهن جي اهميت آهي.

گريٽول هڪس به رواجي يا عام مان خاص کي چٽي ئي اهميت ڀريو مڃيو آهي. ايڊورڊ وئڪٽر موجب -

’ڪنهن به ساهتڪار جي اُمتا، اُن جي دستڪاري يا اُن جي ساهتڪ هُنر تي نه پر اِن ڳالهه تي مدار ٿي رکي ته اُن مانو جيون جو سارُ يا اهميت ڳولهن جي ڪيتري ڪوشش ڪئي آهي ۽ اُن کي ٻين جي سامهون اُجاگر ڪرڻ ۾ ڪيترو ڪامياب ٿيو آهي‘.

جڏهن ڪنهن جي زندگيءَ ۾ ڀينڪر طوفان يا تنگي، غريبي، مالي يا ڏڪيُون پارِوارڪ حالتون، سرڪاري پيداو، اڻ-وڻندڙ سماجڪ گتيوڏيون سامهون پيش پونديون آهن ته ليکن ئي سندس سهارو بڻجي ٿو. چاهي اهو مهاپراڻ نرالا هُجي يا مهاديوي وِرماءُ. انهيءَ طرح سُندريءَ کي به وقت، سماج ۽ پارِوارڪ ماحول لکڻ لاءِ موضوع ڏنا. اهي سڀ حالتون اُن جي ساهت جو آڌار بڻيون.

اِن باري ۾ سُندريءَ جا پنهنجا رايو هن ريت آهن -

”ڪن جو چوڻ آهي، هرڪا رچنا ساهتڪار جي پوڳيل ڏک يا مائيل سُڪ جو عڪس هوندي آهي. مان نٿي مڃان. اهو ضروري ناهي ته ليکڪ هرڪا رچنا پنهنجي ئي ڏک سُڪ تي لکي. ڪڏهن ڪنهن جي ڪنهن گُفتي تي به ڪهاڻي جُڙي ويندي آهي من ۾. مثلاً ايشيائي

ليکڪن جي ڪانفرنس هئي دهليءَ ۾. هندي ليکڪ رام بابو سکسينا مون کان پڇيو، ’آپ ڪون سي پُراڻت سي آئي هئن؟‘

پيرن هينان زمين ڪسڪي ويئي ... ٻڌي آڪيون ڀرجي آيون ... ’هُم تو نرواسي هئن، اپنا ڪوئي پُراڻت ڪهان ...‘ سوال پڇندڙ جي دل ۾ جهوبو اچي ويو. مُنهنجي مٿي تي هٿ ڦيرائي چيائين، ’ديکو بيتي، جهان جام پلنتي هئن، وهان مٽخاني بن هي جاتي هئن ... تو جهان سنڌي بستي هئن، وهان سنڌ بن جاتي هئن.‘

هن گفتي ٻڌڻ سان من ۾ جُڙي ويئي ڪهاڻي آڪيري جا اُپلاڪي. ڪهاڻيءَ اندر ڀارت ۾ ٻين ٻولين سان گڏ سنڌي جاتيءَ ۽ ڪلچر کي سلامت رکڻ جو پيغام آهي. ان طرح جُڙي ويئون آهن ... هي شهر (گورکو)، پاڙن واري (پوري)، ڪارو گهوت، ڪُنوار پيءُ، مهانگي گڏي، سنڌوءَ جو رُوپ وغيره ...

ڪهاڻي ’ڪارو گهوت‘ جي فقط هڪ سٽ ڪنهن هنڀلي چوڪريءَ بابت ٻڌل هُئم ته پيءُ کي چيو هُئائين، ’ڀائو! تون ته مُنهنجي لاءِ اهڙو چوڪرو ڳولهي آيو آهين، جو بتي ٻارڻ جي ضرورت ئي نه پوندي. بس، اها هُئي مُنهنجي ڪهاڻيءَ رُوپي وڳي سبڻ جي ريلڙي، جنهن تي تصور جو ايترو سڳو ويڙهجي ويو، جو هڪ مذاقي ڪهاڻي ٺهي تيار ٿي.

’وڇوڙو‘ ڪهاڻيءَ ۾ هڪ اهڙو مسئلو ڪنيل آهي، جيڪو ڪاليداس جي ڏينهن کان هلندو آيو آهي. چوڪري وڌوان ۽ حساس آهي. مگر چوڪري جي سمجهه ۽ سڀيتا جي ڌري ڪليل ئي ڪونهي. چوڪريءَ جي دل کي ساهڻ ۾ ڪوئي سمجهي نه سگهيو. سندس دل جي وشالتا، پيار ۽ ديا-مايا وارو سُڀاءُ ساهڻ کي ننوليءَ لائق لڳو ...

منوگيانڪ ڪشمڪش واري هيءَ ڪهاڻي ڪيترا سال اڳ 230 ڪهاڻين جي چٽاڀيٽيءَ ۾ انعام کٽي آئي هئي.

’قدر ڪونهي‘ ڪهاڻيءَ جو وشيه به بلڪل نرالو آهي. پاڙي ۾ ڏنم ته گهڻن گهرن ۾ گهڻي فقط انڪري آهي جو ڪوئي به گهر جي پاتين

لاءِ ساراه جا بہ لفظ نٿو ڳالهائي، جيئن اڳلي کي خبر پوي تہ سندس ڪم جو قدر ٿيو آهي. حقيقت ۾ سماجڪ سرشتو ئي ڪُجهہ اهڙو آهي جو هڪ ماڻهو ٻئي مان ڪُجهہ چڪي حاصل ڪرڻ ۾ ئي هوشيارِي پيو سمجھي.

’سُورِيءَ سَچُ چڙهيو‘ ۾ برابر پنهنجو پوڳيل ڏک موضوع بڻيو آهي. هڪ اسڪول ۾ نؤڪري مليم. هيڊ مسٽريس کي مُنهنجن ترقي پسند خيالن بابت غلطفهمي هئي. مُنهنجي هر چڱي قدم کي اڪثر غلط نظر سان ڏٺائين ۽ نيٺ نؤڪريءَ کان ئي جواب ڏيئي ڇڏيائين.

اڪثر هر رچناڪار جي قلم تي وقت جي چاپ هُجي ئي هُجي ٿي. ڇو تہ رچناڪار هڪ اُها حساس هُستي آهي جنهن جي آسپاس ۾ جيڪي وهي واپري ٿو، اُهو ٽپ ۾ آواز ڀرجڻ کان وڌيڪ تڪڙو هُن جي من تي رڪارڊ ٿيو وڃي ۽ سميه جي ڦرڻ کي رفتار ڏيئي ڇڏي آهي. وڳيانڪ ڪوجنائن جن جي ڪري رُڳو سَمو ئي ڇو، انساني قدر بہ ڦرندا تا رهن. رچناڪار جي من جي ڪسوتي، انهن جي ڪري-کوتي هُئڻ جي فتويٰ ڏيندي رهي ٿي. اُن طرح سڳو ويڙهجنڊو وڃي ٿو، ساهتڪ لباس سبڻ جي ريلڙيءَ تي ۽ ڪڏهن ڪنهن جا ڪڏهن ڪنهن جا سُڪ-ڏڪ ڪنيو رچنا ڪندو ٿو رهي، هي من.

ڪا مُند مهل ڪانهي انهيءَ رچنا سنسار جي ڦهلاو جي. ڪڏهن پنهنجي ئي لکيل رچنا کي پڙهي ڏسندي آهيان تہ ڏاڍي پياري لڳندي اُٿر. ڪڏهن اُڪيون چلڪي پُونديُون آهن. ڪڏهن سوچ جي آتاه ساگر ۾ لهي پوندو آهي هيءُ من.“⁴⁵

1.7.4 لکڻ لاءِ جُنُون

ڪنهن بہ مقصد کي حاصل ڪرڻ لاءِ پنهنجو پاڻ کي اُن راه ۾ مٽائي ڇڏڻو ٿو پوي، تڏهن وڃي اُن منزل تي پهچڻ ۾ ڪاميابي حاصل ٿئي ٿي. سُندريءَ لکڻ شروع ڪيو تہ لکندي ويئي. ادب جي جُدا جُدا شاخن

تي قلم-آزمائي ڪيائين ۽ پنهنجي شخصيت کي سڀني کان مڃائي
سنڌي ساهت جڳت ۾ اهم جڳهه والاري.

سڄي ساهتڪار کي لکڻ لاءِ سوچڻو يا موڊ ٺاهڻو نه پوندو آهي، پر
پنهنجي چؤطرف جون حالتون، گهٽتائون ۽ قصا ڏسي هُو پاڻ اُن ۾
ايترو ته لڀن ٿي ويندو آهي جو اُن جو قلم خود-به-خود ڪاغذن تي هلڻ
شروع ٿي ويندو آهي.

سُنڊريءَ کي اها ذات حاصل هُئي جو هوءَ رچنا جي رٿا يا پلاٽ جي
ڪردارن جي اندر ۾ جهاتي پائي پاڻ احساسن کي ماڻيندي هُئي، اُٺي
ڪندي هُئي، تڏهن لکندي هُئي. سندس اندر ۾ لکڻ لاءِ اهڙو جُئون هو،
جو لکڻ لاءِ وهندي هُئي ته پوءِ جيستائين اها رچنا پوري نه ٿئي
تيستائين ڪاٺ، پيٽ، سُمهڻ، سڀ ڀلجي ويندي هُئي. هن جي جيون جو
مقصد ئي جڻ ساهت رچڻ هو.

مايا راهيءَ جي ويچار موجب -

”سُنڊريءَ لاءِ سندس جيون جون لکڻ واريون گهڙيون ئي سڃايون
گهڙيون آهن.“ 46

سُنڊريءَ جا پنهنجا ويچار -

”لکڻ هڪ اهڙي چيز آهي، جيئن بارود جو نانگ ٿيندو آهي، باري
چڏينس ته پيو ٻرندو، پيو ٻرندو. اُن جا گول گول وڪڙ ٺهندا رهندا
جيستائين اُن جو بارود ختم نه ٿي وڃي. تيئن لکڻ به ائين آهي. انسان
رچنا ڪندو پيو، ڪندو رهندو، جيستائين آخري سَمو نه اچي جو اُڪيون
پُورجي وڃن ۽ هن سُهي سفر، هن سُهي دُنيا کان ماڻهو محروم ٿي
وڃي.“

سڄ چيو هو سُنڊريءَ. هوءَ پاڻ به زندگيءَ جي آخري سَمي تائين
سنڌي ساهت جا گهڙا ڀريندي رهي. سندس وسيع رچنا سنسار سندس
شخصيت جو آئينو آهي. جيتوڻيڪ هيءَ مهان، اعليٰ شخصيت جسماني
رُوپ سان 8 جولاءِ 2013 تي اسان کان جدا ٿي ويئي آهي، پر هوءَ

پنهنجي پريڙاڊايڪ رچنا سنسار ذريعي آسانجي دل ۾، آسانجي جذباتن ۾ سدائين موجود رهندي.

1.8 سُندري اُچنداڻيءَ جو ساهتڪ خزانو

سُندريءَ جا جُدا جُدا صنفن تي شايع ٿيل ڪتاب آهن -

1.8.1 ڪهاڻي سنگره

سُندريءَ جون ٻه سؤ کان به وڌيڪ ڪهاڻيون يارهن ڪهاڻي سنگره ۾ ڇپيل آهن -

1. ڪوشان (1954)
2. اُڇا وار، گاڙها گل (1965)
3. تو جنين جي تات (1970)
4. پوري / پيار پيار، پيڙا پيڙا (1979)
5. ٻنڌن (1982)
6. وڇوڙو (1985)
7. يگانتر (1989)
8. ڪيڙيل ڌرتي (1992)
9. مُرڪَ تي منع (1992)
10. آتم وشواس (1999)
11. نخريليون (2000)
- * ’چنچلا‘ (2011) - سُندريءَ جي چونڊ ڪهاڻين جو هندي ترجمو.

1.8.2 ناول

سُندري اُچنداڻيءَ جا هيٺائين هيٺيان ٻه ناول شايع ٿيا آهن -

1. ڪرندڙ ديوارُون (1953)
2. پريت پراڻي ريت نرالي (1956)

1.8.3 گوتا سنگره

سُندري اُتمچنداڻيءَ جا هيٺائين هيٺيان ٻه گوتا سنگره شايع ٿيا آهن -

1. هُڳاءُ (1993)
2. ذات بڻي آلات (2004)

1.8.4 ترجما

سُندريءَ جا اُٺواد (ترجمو) ڪيل ڪتاب آهن -

1. ٿٺل ساز - رُوسي ليڪڪ : مئڪسم گورڪيءَ جو ناول (1956)
2. هڪ سُسئي سؤ سور - پنجابي ليڪڪا : اُمرتا پريتم (1963)
3. پياسي ڌرتي پياسيون ڏلڙيون - بنگالي ليڪڪ : ڪرشن چندر (1969)
4. شولخوف جي جھلڪ - رُوسي ليڪڪ : ايم. شولخوف (1975)
5. ملايا زئليا - رُوسي ليڪڪ : ليوينڊ بريجنوف (1978)
6. نئون جنم - رُوسي ليڪڪ : ليوينڊ بريجنوف (1979)
7. ساگر جي سنتان - مليالم ليڪڪ : تڪشي شنڪر پلئي (1979)
8. گُٺاري ڌرتي - رُوسي ليڪڪ : ليوينڊ بريجنوف (1979)
9. اُمن سڌي پيو - رُوسي گوتائن جو اُٺواد (1966)

1.8.5 مضمون

1. ڀارت رُوس ٻانهن بيلي (1975)

1.8.6 ايڪانڪي

1. سنڌو (2000)

1.8.7 ياترا ورتانت

1. نئين سڀيتا جو درشن (1980)

1.9 ٻيون حاصلاتون

سُندري ڪهاڻينويس، ناول نگار، ۽ ڪويتريءَ جا گڏ ناٽڪڪار پڻ هئي، جنهنڪي ناٽيه ڪلا جي هر پهلوءَ جي باريڪي سان ڄاڻ هئي. هڪ سٺي اداڪار فنڪار هئي. هن اسٽيج، ريڊيو ۽ دُوردرشن تي پيش ناٽڪن ۾ بهرو ورتو، جنهن ۾ هن جا خود جا لکيل ناٽڪ (رُپڪ) به هوندا هئا.

سُندريءَ جا ڪيترا ناٽڪ-رُپڪ، ڇهپتا اڄ به مشهور آهن.

1.9.1 تيلي فلمس

سُندريءَ جي رچنائن تي ڪُجهه تيلي فلمس به ٺهيون آهن، جيڪي هن ريت آهن -

1. بَنَدَن (1986) - هنديءَ ۾.
2. ولايتي گهوت جي ڳولها (2006) - ڊائريڪٽر ڪمل ناٿائي
3. ڪٽي پارتي (2008) - ڊائريڪٽر ڪنلاش آڏواڻي
4. پوري (2008) - ڊائريڪٽر راجيش بچاڻي
5. انصاف (2012) - ڊائريڪٽر ڪمل ناٿائي

1.9.2 ڊي-وي-ڊي- (سنڌي ساهت جون برڪ ليڪڪائون)

هن ۾ ٽن مشهور ليڪڪائن - پوپتي هيراننداڻي، سُندري اُتمچنداڻي ۽ ڪلا پرڪاش جو ساڪشاتڪار پيش آهي. سُندريءَ ’ممي رٿاير ٿي ڪري‘ هڪ سٺي ۽ مضبوط (سشڪت) اسڪرپٽ مرائيءَ مان سنڌيءَ ۾ اُلتو ڪئي. هن ۾ سُندريءَ ناٽڪ جو مُکيه ويچار ڏاڍي اثرائتي نموني پيش ڪيو آهي ته ڪيئن عورت کي رستن جي اُلڳهه اُلڳهه نالن سان پنا ڪنهن اُجوري ڏني پيڙيو (شوڻ) ٿو وڃي. ان ناٽڪ کي گهڻي دفعا ديش وديش ۾ پيش ڪيو ويو ۽ تمام گهڻي شهرت حاصل ڪئي.

1.10 آديبن جا سُندريءَ بابت رايا

گهڻڪُنڊي شخصيت جي مالڪ سُندري اُتمچنداڻيءَ ۽ سندس لکڻيءَ جي باري ۾ ڄاتل سُڃاتل ساهتڪارن، آديبن، ساڻين ۽ دوستن جا رايا هن ريت آهن -

• ليکڪا پروفيسر مينا رُوپچنداڻي: ”سُندري آسانجي ساهت جڳت جي ڄمڪندڙ ستارن مان هڪ آهي. سندس افسانوي ۽ ڪلاत्मڪ ساهت ۾ اصليت آهي. هن جون رچنائون نجي جاچ پڙتال، اُٿيو جو نتيجو ۽ نچوڙ آهن جيڪي مَحَزِ آبياس ڪرڻ ۽ ڇنڊڇاڻ ڪرڻ لاءِ ٿي نه پر پڙهڻ ۽ ماڻڻ لاءِ به آهن. هن، سماج جي وچولي طبقي جي جيون جي پهلُن ۽ رنگن کي ڇُهڻ جي ڪوشش ڪندي سُرل، سليم ۽ روانيءَ واري سنڌيءَ ۾ اظهار ڪيو آهي.

سندس ساهت لوڪ ڪلياڻڪاري، وندرائڻ ۽ بهتر جيون جو عمدو ۽ اثرائتو نمونو آهي. سندس ناولن ۽ ڪهاڻين جي ڪردارن کي گهر ۽ شهر جو فڪر، پاڙي ۽ ڪالونيءَ جي ڳڻتي، ديش ۽ دُنيا جو درد-اي-غم آهي. اُهي ڪردار اهڙا ته سڄيو آهن جو پانڪ سندن دُڪ ۾ دُڪ، سُڪ ۾ سُڪ تا محسوس ڪن. ڪردارن جي وهنوار معرفت ليکڪا جي شخصيت اُجاگر ٿي ٿئي. ڏٺو وڃي ته سُندريءَ جا خلقي ڪردار تنگدلي ۽ دُڪين حالتن جو بيباڪيءَ سان مُقابلو ڪندڙ ۽ برابرِيءَ جا حامي آهن. سندن نالا عام سنڌين جهڙا آهن. هن ليکڪا کي گهرو جيوٽ پيش ڪرڻ جي خاص ذات آهي.“⁴⁸

• آرجن سڪايل: ”ڪو پلي ترقي پسند ليکڪا جي ناتي کيس سنڌيءَ جي اُمرتا پريتم ڪوٺي ته ڪو پلي رُشيا جي مئڊم زُلڻيا سان سندس مُشابهت ڪري، پر سُندري انهن جي پيٽ ۾ هن ننڍڙي سماج ۾ وڌيڪ اعليٰ مقام جي حقدار آهي. سندس رچنائون نچ ساهتڪ ۽ سوز ڀريون، من موهيندڙ ۽ منوگيانڪ آهن. هن جي هڪ هڪ ڪهاڻي سنڌي

• ڪيرت باباڻي: ”سُنڊريءَ جو جيون-فلسفو به سڀل آهي. جيون ڌارا پُٺيان جيڪو وڳيانڪ منطق ۽ نظريو آهي، تنهن طرف سُنڊري وڃن-ٻڌ آهي. شعوري طور تي هوءَ زندگيءَ طرف شفي رُخ ڏانهن مائل آهي، تنهنڪري انساني سُپاوَ توڙي سماجي ڍانچي ۾ جيڪي تضاد ۽ اُگت ڌارائون ۽ پرواه آهن، انهن جي تهن تائين هوءَ پهچڻ جي ڪوشش ڪري ٿي. منوگيانڪ سچ توڙي سماجي پرڪريا جون بُنيادي اُندريون حقيقتون، جيڪي هڪ لڄاري ڪُنوار وانگر پردي اندر ڍڪيل رهن ٿيون، تن کي کولي ٿي ۽ سُنڊر اظهار ٿي بخشي.“ 50

”سوين آهڙيون خوبصورت تشبيهون آهن جن جي نزاکت ۽ فنائتو انداز دل کي چُهِي ٿو وڃي. انهن ۾ هڪ ڪامل ڪلاڪار جي چُهاو جو جادوئي اثر آهي. سُنڊريءَ جي اها ئي نِرا لیت ۽ يگانیت آهي. پنهنجي قسم جي گهڙت آهي ۽ گوناگونيت آهي، عبارت جي ڪيتر ۾ به ته وِشين ۽ پاترن جي چونڊ ۾ پڻ. پر نِپائڻ جو هن جو پنهنجو هڪ نِجو ۽ اُنوڪو ڍنگ آهي جيڪو کيس ٻين سنڌي اديبن کان نيارو ڪري ٿو بيهاري.“ 51

• تيرت بسنت - (ناول ’ڪِرندڙ ديوارون‘ بابت رايو): ”ليڪڪا اُنڌڪار ۾ روشنيءَ جو ترورو اُٿڻ جي ڪوشش ڪئي آهي، جنهن لاءِ ڌنيواد هُجيس. لازمي ناهي ته سندس سڀني رايَن سان شامل ٿجي، پر ناول ۾ جنهن گهريتو ٻوليءَ ۾ هڪ اثر پذير نؤورنيءَ جي نازڪ احساسن جو چڻ چٽيو اٿس ۽ اُن سان گڏ سنڌين جي سقيم ۽ افسوسناڪ حالت جو ورڻ ڪيو اٿس، تنهن مان سندس ساهت ڪلا خواه سماجڪ وهنوار جي چٽي ڄاڻ جو اندازو لڳائي سگهجي ٿو. سندس ٻولي سرل، سنجيده آهي ۽ خاص ڪري گهرو مُحاورا مهارت سان ڪم اُٿڻ جو ڪر اٿس.“ 52

• پريو وفا: ”سُنڊريءَ جا سڀ ڪتاب سنڌي ساهت ۾، هند توڙي سنڌ ۾ مقبول ٿي چُڪا آهن. ڪيتريون ڪهاڻيون سنڌ ۾ ور ور ڇپايون ويون آهن ۽ ڪي ڪهاڻيون ٻين ٻولين ۾ ترجمو به ٿيون آهن. مقبوليت جو اهو ڪافي ثبوت آهي ته عام ڪي سندس ڪهاڻيون پسند آهن. نه صرف عام ڪي، پر سُڄاڻ ساهتڪارن به انهيءَ جي ساراه ڪئي آهي. سُنڊريءَ ڪي مان سنڌي ٻوليءَ جي چئن يا پنجن پڪن پُختن چونڊ ۽ برڪ ڪهاڻيڪارن جي صَف ۾ شمار ڪندو آهيان.

سُنڊريءَ جون ڪهاڻيون زندگيءَ جي نوس حقيقتن تي ٻڌل آهن. سندس ڪهاڻين جا ڪردار سندس آسپاس واري ماحول ۾ رهندڙ، گهمندڙ، ڦرندڙ جيئرا جاڳندا انسان آهن. هن اعليٰ فنڪاره جو هر ڪردار رت پاڻ مان ٺهيل آهي. انساني دلين ڪي پرڪڻ جي سُنڊريءَ ڪي خاص ذات مليل آهي. سندس هر هڪ ڪهاڻيءَ ۾ انسان جي سڄن احساسن جي فائنٽي ڍنگ سان عڪاسي نظر اچي ٿي. هڪ ڳالهه جا سندس سڀني ڪهاڻين ۾ پَسبي آهي، سا آهي، سنڌ لاءِ سِڪ ۽ سنڌين جي رهڻيءَ-ڪهڻيءَ، اُٿڻ-وهڻ ۽ تهذيب جي تصويرڪشي. سندس دل ۾ جي وطن جي وڇوڙي جا وڏا پوندا آهن، تن ڪي شاعراڻي ۽ ڪلاत्मڪ انداز سان اظهار پندي آهي.

سُنڊريءَ جي ڪهاڻين جي چڪني چادر ڪي جهرڪندڙ جھالڙ لڳل آهي، اُن ۾ گهرُ جيون جي روزمره واري ڳالهائيندڙ اصطلاحِي مُحاوريدار ٻوليءَ جا موتي مڙهيل آهن، جن جي بدولت سندس ڪهاڻين ۾ خاص خوبصورتِي نڪري ٿي پوي.“⁵³

• پيڳوان آٿلاڻي - شخص ۽ ساهتڪار جو آدرش رُوپ آهي سُنڊري اُتمچنداڻي، مُنهنجو عقيدو آهي ته رچنائن جي آڌار تي ڪنهن به اهڙي سنجيده ليکڪ جو اخلاقي خواه جسماني خاڪو تيار ڪري سگهجي ٿو، جنهن جهڙو لکيو هجي. ڪردارن جا اُڌما ۽ افسوس، سندن نظريو ۽ وهنوار، حاصلاتون ۽ پچتاو، ڏکين حالتن ۾ درپيش آيل ڪشمڪش ۽

ورتل فيصلا، خاص جنس لاءِ من ۾ اُتندڙ ويچار ۽ ملال ليڪڪ جي اندرين شخصيت کي نمايان ڪن ٿا. واردائن کي ڏسڻ، انهن تي سوچڻ ۽ اوڪ ڊوڪ جو طريقو ڪردارن سان گڏ ليڪڪ جي ذهنت جي پڻ نمائندگي ڪري ٿو. قد-بُت، ڪپڙي-لُٽي، اُتڻي-وهڻي ۽ ترڪيب-ترتيب نسبت ليڪڪ جو چٽ سندس پنهنجي رنگ-روپ، بيهڪ وغيره کي ظاهر ٿو ڪري.

اٽڪل پنجويهن سالن کان سُندري اُتمچنداڻي، سندس ڌيءَ آشا چاند ۽ خاوند اي. جي. اُتم سان گڏجڻ جو موقعو ملندو رهيو. سُندريءَ جون ڪهاڻيون ۽ ناول پڙهڻ جو شرف حاصل ٿيندو رهيو آهي. سُندريءَ جي شخصي زندگيءَ جا ترورا مون تائين پهچندا رهيا آهن. سڀ ملائي چئجي ته سُندري هڪ سمجهدار، بهادر، غلط کي گهرائيءَ سان محسوس ڪرڻ واري، سوچي، سمجهي، چڀي-چٽي فيصلا وٺڻ واري ليڪڪا هئي. سباجهي ۽ نمرتا پري، ممتائي ۽ پنهنجائپ سان لبريز، چنتا ڪرڻ واري ۽ خيال رکڻ واري سُندريءَ کي ساهت جي ڪيتر ۾ اڳيان وڌڻ جي لحاظ کان اي. جي. اُتم جو ڀرپور سهيوگ مليو.

ڪهاڻيون هُجن چاهي ناول، سُندريءَ جي پنهنجي اُٿت جي نمائندگي ڪندڙ آهن. سندس ڪردار غلط پچڙن ۾ الجهي، پاڻ کي برباد نٿا ڪن. ڪرم ۽ محنت جي ٻوٽي، ويڪ جو پاندُ جهلي، مسئلن کي مُنهن ٿا ڏين. جنگ شخصي هُجي، ڪُنڀي هُجي يا سماجڪ، سُندريءَ جا ڪردار هر تڪليف کي مُنهن ڏيندي نتيجي کي صحيح ڏس ۾ موڙڻ ۾ ڪاميابي حاصل ٿا ڪن. سندس خفيل شايد ئي ڪو ڪردار هوندو جنهن لڙائي وچ ۾ ڇڏي، ڀُني ڏيڪاري، مئدان مان ڀڄڻ جو مثال پيش ڪيو هُجي. سُندريءَ جي ڪردارن جي اها فطرت دراصل سُندريءَ جي پنهنجي فطرت آهي، جيڪا رچنائن معرفت ظاهر ٿي ٿئي.

اهو ئي نقطو سُندريءَ جي ڪردارن جي سڪاراتمڪ سوچ تي لاڳو ٿو ٿئي. نڪاراتمڪ پاسو ڏسندي به سُندري سڪاراتمڪ کي اهميت ٿي

ڏٺي. سندس زندگيءَ جو اهو فلسفو ڪهاڻين ۽ ناولن جي عورت خواه مرد چترن ۾ نظر اچي ٿو. انسان سُنائين ۽ خرابين جو گڏيل-مِليل روپ آهي. پر سڪاراتمڪ سوچ وارو انسان خراب پرورتين کي سُنئين پرورتين تي قابض ٿيڻ نه ڏيندو آهي. ساهتڪار مان اُميد رکي ويندي آهي ته لکڻيءَ معرفت هوءَ سد-پرورتين کي سويارو بڻائي. ڇو ته سُنڊريءَ جي پنهنجي سوچ سڪاراتمڪ آهي، تنهن ڪري سندس ڪردار پڻ سڪاراتمڪ رهندي سچ سان گڏ بيٺل نظر ٿا اچن.

اهو تاجي پيتو ئي آهي، جيڪو سُنڊريءَ کي شخص ۽ ساهتڪار جي روپ ۾ مڃيو ٿو ڪري.

• ڊاڪٽر ڪملا گوگلاڻي: ’سچي فنڪاره سُنڊري اُتمچنداڻي‘ : سُنڊري سنڌي ساهت گگن جي ڌرُو تاري مِثل دائمي روپ سان قائم فنڪاره آهي. لکڻ جي ذات کي عالمي ادب جي مسلسل اُپياس روپي ڏانوَ سان سنواريو اُٿس. بيحد حساس دل جي مالڪ، ٻولي اثرائتي، زيبدار، گوناگونيت سان ڀرپور، موضوع چٽڻ ۾ ماهر ۽ ڪردارنگاريءَ ۾ پرڪايا پرويش جهڙي خوبي رکندڙ آهي. انڪري زمان مڪان جي حد ۾ رهي سندس رچنائون هر هنڌ، هر وقت مقبول بڻيون آهن. ڪهاڻي هُجي يا ناول، ڪوٽا جا مضمون، ايڪانڪي يا ترجمو، سندس شخصيت جي چاپ مَوجود رهي ٿي.

سُنڊريءَ جا استري ڪردار پريم سان تَمَنار، سؤمان پسند، روايتن جون پتيون پورڻ ۾ وشواس رکندي به سنسڪاروان ۽ پارتيه سنسڪرتيءَ جا پوئلڳ آهن. پتي پتنيءَ جو هڪٻئي ۾ اُتوٽ وشواس ئي دامپتیه جيون جي سلامتيءَ جو آڌار آهي. ان سان ئي ڪُتن جي خوشحالي ۽ سماج جي بهبودي قائم رهي ٿي. سندس نازڪ - حساس هردي ڪيترا لاثاني پُرش ڪردار به خلقيا آهن جيڪي سماج ۾ نه جي برابر هوندي به ليڪڪا جي ڪلپنا شڪتيءَ مان پنڌا ٿيل آهن ۽ ڇو نه هُجن؟ فنڪار برهما مِثل نئين دُنيا رچيندڙ جو هوندو آهي، پنهنجن

خوابن، خيالن پٽاندڙ ڏنيا.

الٺڪارن سان سڃايل ٻولي سُندريءَ جي وڏي ۾ وڏي سگهه آهي، جنهنڪري سندس رچنائون پاڻڪ جي ڍل تي سالن تائين چاپ ڇڏڻ ۾ ڪامياب آهن. ڪهاڻيون هُجن يا ڪوٽائون، ايڪانڪيون يا ترجما، پڙهندي ئي پاڻڪ سڃاڻي ويندو آهي ته هيءُ سُندريءَ جي رچنا آهي. اها وڏي حاصلات آهي.

هڪ دفعي مُمبئي وڃڻ ٿيو. ’پُنشچ‘ (هندي رسالو) پاران اُمرتا پريتر جي شخصيت ۽ فن تي اُنڪ شايع ڪيو ويو هو، جو مان ڪڍي ويٺي هُئس. سُندريءَ جيئن ته اُمرتا جي ڪهاڻين جو سنڌي ترجمو به ڪيو هو ۽ کانئس مُتاثِر به هُئي، اهو سڄو ڏينهن پاڻ وٽ روڪي چيائين: تِنهنجي هنديءَ جي اِسپيد سُنِي آهي، پڙهي ٻڌاءِ. وچ ۾ ماني ڪاڏي. ٻه ٽي دفعا چانهه پيتي، باقي سمورا ڪلاڪ مان، سُندري، اُمرتا ساڻ هُئاسين. اُسان ٻنهي رسالي ڪانسواءِ به اُمرتا متعلق ويچار وٺايا. سُندريءَ جي اِن روپ مونکي موهي ڇڏيو. جڏهن فون ڪندي، چوندي: وري ڪا اهڙي پَتريڪا ڪڍي سڄو ڏينهن اچي پڙهي ٻڌاءِ. سڪ پيار ته سندس خوبي آهي ئي پر قدرشناسي سندس خاص ڪُڻ آهي، جنهنڪري مان سلام ڪريان ٿي. اُسان جهڙين ليکڪائن کي وٽائس گهڻو ڪُجهه سِڪڻ لاءِ مليو آهي.

• لڪشمڻ ڪومل: ”سُندري سنڌي ڪهاڻين جي سُونهن ۽ سوييا آهي، جنهنڪري اُتر جهڙي ادبي جوهريءَ تراشي، ڪهاڻيءَ جو ڪوهنور بڻائي، سنڌي پڙهندڙن اڳيان پيش ڪيو آهي.

تخليق وڏي نعمت آهي پر فن اُن کان به وڏي حاصلات آهي ۽ سُندري اُسانجي ساهت جي اُها سرچڻهار آهي جنهنڪري فُدرت ٻنهي نعمتن سان نوازيو آهي.

بحر حال سُندري اُتمچنداڻيءَ جي قوتن ۽ حاصلاتن تي ڀرپور لکڻ جي زبردست خواهش جي باوجود مُنهنجو قلم اهڙي جُرئت نه ڪري

سگهيو، سواءِ عمر درازيءَ جي دعائن جي.“ 54

• پاروتي رامكرشڻ آڏواڻي: ”سُنڊري اُتم کي ڪير نه سُڃاڻي. هوءَ سنڌي ساهت جي پڙهندڙن کان لڪل ڪونه آهي. ڄاتل سُڃاتل سُڃاڻ ليڪڪا آهي جنهن سماج کي سڀني پهلُن کان ڇاڇي، ساڻس پنهنجي من جي اُڏام ۽ آندر جي اُلجهن ملائي، پنهنجين ڪهاڻين ۾ چار چنڊ لڳائي ڇڏيا آهن.“ 55

• ڪرشن راڻي: ”سُنڊريءَ کي لکڻ جو ڏانءُ ته آهي ئي، سندس سُڃاڻ به رڻو ملڻو آهي، ته ڏل به ڏکڻي آهي. انڪري هوءَ ماڻهوءَ جي من ۾ آندر پيهي، زندگيءَ کي وڌيڪ ويجهڙائيءَ تان ڏسي سگهندي آهي ۽ پنهنجين ڪهاڻين ۾ حقيقي ڪردارن جا جيئرا جاڳندا عڪس اُتاريندي آهي.“ 56

1.11 انعام ۽ سنمان

سنه 1952ع ۾ سندس ڪهاڻي ’ممتا‘ کي پهريون انعام ۽ 1954ع ۾ وري ’ڪوشان‘ کي به پهريون انعام مليو آهي. 1960ع ۾ سندس ٻه ڪهاڻيون ’ڪير پريا هٿڙا‘ ۽ ’وڇوڙو‘ پهريون ۽ ٻيون نمبر آيون. ’نڌڻڪي‘، ’سنڌيءَ جي سڪ‘، ’ولر کان وڇڙيل‘ ۽ ’ڄمات‘ ڪهاڻين تي کيس انعام مليا آهن.

سُنڊريءَ به دفعا سوويت لئنڊ انعام کٽيو آهي. ’آمن سڏي پيو‘ (100 رَشِين ڪوٽائون) تي 1966 ۾ سوويت لئنڊ پُرسڪار، بريجنوف جي ڪتاب جي ترجمي تي پنج هزار رُپيا ۽ رُشيا جي ياترا سان، ’پوري‘ کي هند سرڪار جو انعام به مليو آهي. اڪل ڀارت سڀا جو 10 هزار رُپيا انعام ۽ فيڊريشن جو ٻه هزار رُپيا انعام به کيس مليل آهي.

سُنڊريءَ کي 1986ع ۾ ’وڇوڙو‘ ڪهاڻي سنگره تي ساهت اڪاڊميءَ جو 10 هزار رُپيا انعام، نهرُو امن اوارڊ ۽ سنه 1991ع ۾ مهاراشٽر سرڪار پاران هڪ لک رُپيا گورو پُرسڪار مليا آهن. ٻين

ڪيترن انعامن سان به کيس نوازيو ويو آهي.

رام پنجواڻي ترست پاران ڏهن هزارن رُپين جو انعام ڏنو ويو.

نئشنل ڪائونسل فار پروموشن آف سنڌي لئنگويج پاران لائيف

ٽائيم اَپيومينٽ اوارڊ سان سمنانت ڪيو ويو.

سُنڌريءَ کي سنڌي ساهت ۾ ڪَيلَ شيوائن لاءِ شاشوتي سنسٽا

پاران Nanjanagudu Thirumalamba نالي انعام سان 30 اپريل 2007 تي

بئنگلور ۾ نوازيو ويو، جنهن ۾ کيس ويهه هزار رُپيا روڪڙا ۽

ڪامڊينوُءَ جو پتل جو بُٺ (وزن 5 ڪلو) ڏنو ويو.

2012ع ۾ سنڌي اڪاڊمي، دهلي پاران رُپيا 1,50,000/- نقد

پُرسڪار راشيءَ سان سمنانت ڪيو ويو.

سُنڌريءَ کي ٻين ڪيترن انعامن سان به نوازيو ويو آهي. سندس

صحيح قدرشناسي تڏهن ٿيندي، جڏهن کيس پڙهيو ۽ سندس رچنائن

کي سهج سڀاءُ ماڻبو.

1.12 عهدا

1. سنڌي ساهت منڊل، اڪل ڀارت سنڌي ٻولي ۽ ساهت سپا جي

ميمبر.

2. سنڌ ناري سپا ۽ سنڌ ٻال مندر جو پايو وجهندڙ.

حوالا (Footnotes)

1. ڪونج- سُنڌري اُتمچنداڻي پرچو (ڏياري پرچو - 2000)، صفح 63

2. --ايضا--، صفح 69

3. سائڪلوجا (ليڪڪ اين. ايل. من)، صفح 569

4. ڪونج- سُنڌري اُتمچنداڻي پرچو (ڏياري پرچو - 2000)، صفح 25

5. --ايضا--، صفح 77

6. --ايضا--، صفح 89

7. --ايضا--، صفح 121
8. --ايضا--، صفح 90
9. --ايضا--، صفح 90
10. --ايضا--، صفح 85
11. --ايضا--، صفح 128
12. --ايضا--، صفح 136
13. --ايضا--، صفح 134
14. --ايضا--، صفح 138
15. --ايضا--، صفح 138
16. --ايضا--، صفح 99
17. --ايضا--، صفح 139
18. ڪونج- سُنڊري اُتمچنداڻي پُرچو (ڏياري پُرچو - 2000)، صفح 25
19. --ايضا--، صفح 64
20. --ايضا--، صفح 139
21. --ايضا--، صفح 65-66
22. --ايضا--، صفح 77
23. --ايضا--، صفح 79
24. --ايضا--، صفح 135
25. --ايضا--، صفح 136
26. --ايضا--، صفح 136
27. --ايضا--، صفح 89-90
28. --ايضا--، صفح 70
29. --ايضا--، صفح 33
30. --ايضا--، صفح 36
31. --ايضا--، صفح 137
32. --ايضا--، صفح 134

33. --ايضا--، صفح 63
34. --ايضا--، صفح 22
35. --ايضا--، صفح 68-69
36. --ايضا--، صفح 22
37. --ايضا--، صفح 64
38. --ايضا--، صفح 20
39. سنڌي ساهتيه جا رتن (ليکڪ: بي.ايڇ. آڏواڻي)، صفح 51
40. --ايضا--، صفح 53
41. ڪونج- سُندري اُتمچنداڻي پرڇو (ڏياري پرڇو - 2000)، صفح 64
42. --ايضا--، صفح 25
43. --ايضا--، صفح 26
44. ساهتيه جي پرک (ليکڪ: جگديش لڇاڻي)، صفح 9
45. ڪونج- سُندري اُتمچنداڻي پرڇو (ڏياري پرڇو - 2000)، صفح 26-28
46. --ايضا--، صفح 137
47. --ايضا--، صفح 67
48. ادبي تصويرون- ڀاڱو 2 (ليکڪا: پروفيسر مينا روپچنداڻي)،
صفح 64
49. سنڌي ساهتيه جا رتن (ليکڪ: بي.ايڇ. آڏواڻي)، صفح 57
50. ڪونج- سُندري اُتمچنداڻي پرڇو (ڏياري پرڇو - 2000)، صفح 84
51. --ايضا--، صفح 85
52. --ايضا--، صفح 86
53. --ايضا--، صفح 89
54. --ايضا--، صفح 98
55. --ايضا--، صفح 99
56. --ايضا--، صفح 106

باب ٻيون

سندريءَ جي ڪهاڻين ۾ گوناگون موضوع

2.1 يُمڪا

”ڪهاڻي جيون جي وياڪيا آهي، اُن جو مَوَل آڌار منو وِگيانڪ آهي. اها جيون جي سنگهرش، اُن جي اَلجهن، ذهني ڪشمڪش، انساني من جي گرتئين (Complexe) ۽ اُن جي لَڪَل پاونائن ۽ ڪلپنائن جو منو-وِشليشٽ ڍنگ سان اظهار ڪري ٿي. ڪهاڻي زندگيءَ مان اُڀري ٿي ۽ زندگيءَ جا اُڪيچار اناچار پاڻ سان ڪڍي هلي ٿي. پر هتي اهو ياد رکڻ گهرجي ته زندگي اِستر ڪونهي، گتِشيل آهي، بدلجندڙ آهي. انڪري ڪهاڻيءَ جو رُوپ به بدلجندڙ آهي، دائر ڪونهي. جيون جون ڌارٿائون، هر زماني ۾ حالتن موجب بدلجن ٿيون. ڪهاڻي به هر زماني ۾ وقت جي تقاضا پٽاندڙ نئون رُوپ ڌارڻ پئي ڪيو آهي.“¹

سنڌي ڪهاڻيءَ جو سلسلو شروع کان وٺي هلندو پئي آيو آهي. سنسار جي قديم ادب ۾ به ڪهاڻيءَ جي جهلڪ نمايان آهي. ويدن ۾ ڪٿا ئي نه بلڪ گُفتگو ۽ چتر به آهن. اُن وقت جي ڪٿا جو رُوپ برابر جديد ڪهاڻيءَ جهڙو ڪونهي پر جيڪو به آهي، گهٽ وڻندڙ ڪونهي. براهمن، درشن، اُپنشد، سوتر ۽ پُراڻ وغيره سڀني ڌارمڪ گرتن ۾، ڪهاڻين ذريعي پنهنجي ڳالهه سمجھائڻ جي ڪوشش ڪئي ويئي آهي. رامايڻ ۽ مهاپارت ته خود مهاڪٿائون آهن، جن ۾ ڌرم ڪٿائن جو اُڻڪڻ پندار آهي. ٻڌي-ساهت ۾ وري ’جاتڪ‘ مشهور آهن. ايشيا ۽ يورپ جي پراچين ڪٿا-ساهت تي جاتڪ ڪٿائن جو ڪافي اثر مڃيو ويندو آهي. پڻ ملڪن جو پوراڻڪ ساهت به صرف ڪٿائن جو سنگره ئي آهي.

بائبل ۾ ته ڪيتريون ئي سُنڊر ڪهاڻيون آهن. ارسطوءَ گريس جي دُڪانت ناتڪن جو مُڪيه مقصد ڪهاڻي چوڻ ئي مُقرر ڪيو هو. سنسڪرتيءَ جو پنچتنتر ۽ هتوپديش وغيره ڪٿائن جا مجموعا ئي آهن. سنسڪرت ۾ اُهي ڪيترائي قسم جو آخريين مجموعو آهي دُشڪمار چرتر.

انهن ڪهاڻين ۾ وندر سان گڏوگڏ اُن وقت جي حالتن جو چٽ به چٽيل آهي. انهن ۾ سڪيا، گيان، چٽرائي، نيتي، مذاق، ويرتا جي ڪمن ۽ ياترائن جي ورثن سان گڏوگڏ سماج جي آلوچنا، سڀ ڪُجهه آهي. ڪهاڻيءَ ۾ يثارت سان گڏوگڏ سچ به نمايان هوندو آهي. ڪهاڻيءَ جي واقعن ۽ اُن جي چيد مان انسان، جيون جي پرولي سؤلائيءَ سان سَلي سَگهندو آهي. ڪهاڻيءَ ۾ سياست، ڌرم، وِگيان ۽ درشن سڀني جي جهلڪ پَسبي آهي، پر جيون سان وهنوارڪ سنڀند جي روپ ۾.

’ڪهاڻيءَ ۾ ماڻهوءَ جي هرڪ جو حل ايتري وڻندڙ نموني ۾ ڏنل هوندو آهي جو هر جيون وڪاس کي سهارو ڏيڻ سان گڏوگڏ اُن کي وڌيڪ سرل ۽ وسيع بڻائي ڇڏيندو آهي‘.

پڻ ڪيترن وِڊوانن ڪهاڻيءَ کي کول کول ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي آهي. فوسٽر جو چوڻ آهي، ’ڪهاڻي واقعن جو اهو اڻ-ٿندڙ مجموعو آهي، جيڪو اُسانڪي ڪنهن نتيجي تي ٿو پهچائي‘. ايڊ گر ائلن پو لکيو آهي، ’ڪهاڻي هڪ قسم جو بياني نثر آهي، جنهنڪي پڙهڻ ۾ اڌ ڪلاڪ کان وٺي ڪلاڪ گڻ لڳي سگهي ٿو‘. هيوارڪ پڻ لفظن ۾ ڪهاڻيءَ جي ڪهاڻي چئي آهي، ’جيڪو انسان ڪري اُها ئي آهي ڪهاڻي‘. اِلا چندر جوشيءَ جي ويچار موجب، ’جيون جو چڪر حالتن جي ڪشمڪش ڪري اُونڌو سنئون هلندو رهندو آهي. انهيءَ وِشال چڪر جي ڪنهن خاص حالت جي سڀاويڪ چال جو اظهار ئي ڪهاڻي آهي‘.

پريمچند بدلجندڙ يثارت جو هميشه ڌيان رکندو هو. انهيءَ ڪري هن ڪهاڻيءَ جي پَرپيشا پڇاڙيءَ ۾ هيٺين مُقرر ڪئي هئي -

’ڪهاڻي هينئر زندگيءَ جي بلڪل نزديڪ پهچي ويئي آهي ... ان جو آڌار هينئر گهٽنا نه پر منوگيان جي اُٿيو تي آهي. اڄ جو ڪلاڪار رڳو وڻندڙ نظارو پسي ڪهاڻي لکڻ نٿو وهي. اُن جو مقصد استوُل سُندرتا ڪونهي. هُو ته اهڙي پريڙا چاهيندو آهي، جنهن ۾ سُندرتا جي جهلڪ سان گڏوگڏ پاڻڪن جي هرديءَ-تارُن کي ڇيڙڙ جي شڪتي به ٺمايان هُجي.

مُنشي پريمچند لکيو هو : ”جديد ڪهاڻي منوگيانڪ چيد ۽ جيون جي حقيقي چتر کي مقصد سمجهندي آهي.“²

سنڌي ڪهاڻين ۾ سنڌي سماج جي قدرن جي جهلڪ ملي ٿي. آڀياس ڪرڻ سان ڪهاڻين مان سنڌين جي تهذيبي، سياسي، تاريخي ۽ ٻين مسئلن بابت به ڄاڻ ٿي پوي ته سنڌي سماج جي مالي، رومانوي ۽ ڌارمڪ حالتن جو چتر ٻه اچي ٿو سامهون بيهي. ساڻس جي صنف ’ڪهاڻي‘ زندگيءَ جو آئينو آهي ۽ آئيني ۾ جيڪي عڪس اُڀرندا، اُهو ئي ساڻس آهي. ڀارت ۾ سنڌي سماج تي ٻين مختلف سماج جي ڪلچر جو اثر حاوي آهي ۽ سنڌي ڪهاڻي انهن گڏيل رشتن نائن ۽ وهنوارن جي ڊاڪيومينٽ آهي.

ڪهاڻي اکر هندي اکر ’ڪهنا‘ مان جُڙيو آهي. ڪهاڻي لکڻ هڪ فن ۽ ڪلا آهي. دُنيا جي سڀني ٻولين جي ساڻس ۾ ڪهاڻيءَ کي هڪ خاص درجو ملي چُڪو آهي. انساني زندگيءَ جو ڪو نه ڪو اهم واقعو، جيڪو ڪهاڻيڪار کي چُڪي ۽ جهڪجهوري ٿو، اُهو پلاٽ بڻجي سگهي ٿو. سرل، سليس، رواني ۽ رس واريءَ ٻوليءَ ۾ دل کي چُهَندڙ لفظن سان لکيل ڪهاڻي انساني قدرن ۽ ملهن جو ڦهلاءُ ڪرڻ ۾ مددگار آهي. ڪهاڻيڪار اُٿيوتين کي افسانا بڻائي اُندر جي ٻاڦ ٻاهر ٿا ڪين ۽ هن بادبان مان اُندر جو بُوخار ٻاهر ڪڍڻ سان هُو هلڪا ۽ تازا توانا ٿا ٿين. ڪهاڻين ۾ زماني جو آزمودو، ماڻهن ۽ ماحول جو سنگهرش ۽ ماضيءَ جي آڌار تي مُستقبل جي تصوير ٿا چُٽين.

”ڪهاڻي لکڻ لاءِ پلاٽ ۽ گهٽنائون اهم آهن. گهٽنائون جو ترتيب سان اظهار، ڪردارن جو عمل ۽ رد عمل، زمان ۽ مڪان جي مٺاسبت مان منظرنگاري، ڪلائميڪس وغيره ئي پلاٽ آهي. جنهن ۾ سَميل بيچڻي ئي پانڪ کي سڄي ڪهاڻي پڙهڻ لاءِ مجبور ٿي ڪري، ڪوبه ننڍو واقعو، اُٿيو يا بيان ڪلاتمڪ ڍنگ سان تَتون جي حدن اندر لکيل هُجي ته اُها ڪهاڻي آهي، هر ڪهاڻيءَ ۾ پانڪن لاءِ احساس نرالو، اُتاهون، مٿاڇرو يا گهرو آهي. ڪڏهن ڪڏهن ننڍي ڳالهه به من کي چُهندي آهي.

ڪهاڻي، افسانو، داستان، آکاڻي يا ڳالهه ظاهر ته ساڳيءَ معنيٰ وارا آکر آهن پر هِن ۾ نازڪ تفاوت محسوس ڪري سگهيو آهي. ڪنهن به ننڍي واقعي کي ڪلاتمڪ ۽ فنائتي نموني سان لکي ڪهاڻيءَ جو روپ ڏيڻ ساهتڪار جو ڪرتب آهي. هِن کي لفظن جي چونڊ، سٽاءُ ۽ مطلب پندا ڪري سگهڻ جي يوگيتا جو هُئڻ ضروري آهي. اڄ جي ڪهاڻي داستان ۽ لوڪ ادب جي ترقي ڪيل صورت آهي. شروع ۾ انساني بهادريءَ جي ڪارنامن، جن-پوت، پريٽن، ڏائڻن ۽ ديون جا قصا هئا. اڄ جي ڪهاڻي انساني زندگيءَ جو چتر ۽ چيد آهي.

اڄ سنڌي ڪهاڻي ٻين ٻولين جي ڪهاڻيءَ جي برابري ڪري رهي آهي. ڪي شاهڪار ڪهاڻيون نه صرف ٻين پراڌيشڪ پاشائن ۾، پر وڌيڪي پاشائن ۾ به ترجمو ٿيون آهن.

ڪهاڻين جو پلاٽ ڏکيو ۽ پيچيدو نه هُئڻ گهرجي، اونهي فلاسافي، سائنس، منوڳيان جا نقطا ۽ کليل نفسياتي اظهار به ڪهاڻيءَ جي روانيءَ ۾ روڪ وجهندا. هر ڪهاڻيءَ ۾ مختلف ماحول، موڊ ۽ اُٿيو آهن. رنج ۽ راحتون آهن. سماجڪ مسئلا ۽ انساني جيون سنگهرش جو چتر آهي.

هر شخص سماج جو اُتو انگ آهي. هِن جي زندگيءَ جا ڪي واقعا ۽ گهٽنائون به سماجڪ اهميت وارا آهن. سماج جا ٻرندڙ مسئلا ڪن

ڪهاڻينويسن جي پنهنجي جيون سان جُڙيل هوندا آهن جو هو به سماج جو حصو آهن.

سنڌي ڪهاڻين ۾ به پڻ ٻولين جي ڪهاڻين جيان تجربا ٿيا آهن ۽ سنڌي ڪهاڻي اهڙي حد تي پهتل آهي جو عام پانڪ سان گڏ گنيپر ادبي مزاج رکندڙ پانڪ به پيدا ٿيا آهن. ڪهاڻين ۾ سنڌيءَ جا مسئلا، آزمودا، احساس ۽ آتم ڀوڳ آهن.

سنڌي ڪهاڻي فني لحاظ کان گهڻو اڳتي هلي آئي آهي. سنڌي ڪهاڻي وقت، حالت ۽ وايومنڊل موجب وهندڙ ڌارا مٿل آهي.“³

2.2 سنڌي ڪهاڻيءَ جو وڪاس

انسان ۾ آکاڻين، قصن، داستانن ۽ ڏند-ڪٿائن ٻڌڻ جو شوق نهايت اڳاٽو آهي. زباني روپ ۾ ڪيتريون ئي آکاڻيون ۽ قصا مشهور آهن، جيڪي لوڪ-ساخت جو مکيه ڀاڱو آهن. پر اڄ جي سنڌي ڪهاڻي وِشيءَ توڙي فن جي لحاظ کان گهڻو بدلجي چڪي آهي.

2.2.1 1853 کان 1914 تائين-

هن زماني ۾ درسي ڪتابن ۾ آيل ڪن آکاڻين کي ڇڏي ٻين ڪتابن ۾ سنڌي آکاڻين جي شروعات ترجمي سان ٿي. آکاڻين جي هن دؤر کي وِندرائيندڙ ۽ نصيحت آميز آکاڻين جو دؤر سڏي سگهجي ٿو.

2.2.2 1914 کان 1947 تائين-

سنه 1914ع ۾ پهرين مهاپاري لڙائي شروع ٿي، پر سنڌي ساخت ۾ اُن سال کان وٺي ادبي رسالن جي لهر زور شور سان لڳي، جن جي ذريعي خاص ڪري سنڌي ڪهاڻيءَ جي وڪاس تي گهڻو اثر پيو. هنن چوٽيهن سالن جي عرصي ۾ سنڌي ڪهاڻيءَ ۾ ڪيئن وڪاس ٿيو آهي، تنهنکي هيٺين ريت سمجهائي سگهجي ٿو.

2.2.2.1 پهريون موڙ - 1914ع تائين سنڌيءَ ۾ جيڪي ڪهاڻيون لکيون ويون، سي گهڻو ڪري وِندر واريون ۽ نصيحت آميز هيون.

مطلب ته هن زماني جي گهڻين ڪهاڻين جو مقصد هوندو هئو سماجڪ سُڌارو ۽ قومي پاونا جي جاڳرتي.

2.2.2.2 ٻيون موڙ - سنه 1930ع ڌاري وِشيه توڙي فن جي لحاظ کان سنڌي ڪهاڻين ۾ ڦيرو آيو. سماجڪ ۽ قومي سُجاڳيءَ ڪري جهونن رواجن مان ماڻهن جو وِشواس نڪرڻ لڳو ۽ نوان ويچار، سماجڪ مَپا ۽ قدر پيدا ٿيڻ لڳا.

2.2.2.3 ٽيون موڙ - سنه 1942ع ڌاري سنڌي ڪهاڻيءَ ۾ هڪ ٻي ڌارا شروع ٿي، جنهنڪي ترقي پسند يا پرگتيवाद ڌارا سڏجي ٿو. سنه 1935ع ۾ لکنؤ ۾ پرگتيشيل ليڪڪ سنگهه جي پهرين ڪانفرنس ٿي، جنهنجو اڏيڪش هندي ۽ اُردوءَ جو مشهور ليڪڪ پريمچند هئو. پريمچند اُن ڪانفرنس ۾ پنهنجي پاشڻ ۾ اعلان ڪيو، ’اسانجي ڪسوٽيءَ تي اهو ئي ساهت سڄو ثابت ٿيندو، جنهن ۾ اُونچو چننن هُجي، سُواڌينتا جي پاونا هُجي، سُنڌرتا جو ساڙ هُجي، سرجڻ جي آتما هُجي، جيون جي سڄاين جو پرڪاش هُجي، جيڪو سڀني ۾ گُتي، سنگهرش ۽ بيچڻي پندا ڪري، سُمهاري نه، ڇاڪاڻ جو وڌيڪ سُمهڻ مَوٽ جي نِشاني آهي.‘ پريمچند جو پَڪو وِشواس هئو ته ڪلا، ڪلا جي لاءِ نه پر ڪلا زندگيءَ لاءِ هئڻ گهرجي. اِنڪري ساهتڪار جو فرض آهي ته هو پنهنجي رچنا ذريعي سماج جي بُرائين کي ناس ڪرڻ ۾ مدد ڪري.

’پرگتي‘ لفظ جي اڪري معنيٰ آهي ’ترقي، اُتڀي، واڌارو، اڳتي وڌڻ.‘ سماج جي اُتائين جو ساهت ۾ چترڻ ڪرڻ ۽ سماج کي سڌارڻ جي پاونا پارتيه ساهت ۾ گهڻي پراچين آهي.

سنه 1942ع ڌاري سنڌي ساهت ۾ به مارڪسوادي ويچارن جو اثر نظر اچڻ لڳو.

سنه 1947ع ڌاري سنڌي ڪهاڻين ۾ جيڪا ترقي پسند ڪهاڻين جي ڌارا شروع ٿي، سا ورهاڱي بعد به قائم رهي آهي. لڳ ڀڳ سنه 1958ع تائين ان ڌارا جو سنڌي ڪهاڻين جي ڪيتر ۾ تمام گهڻو زور هئو. ملڪ جي ورهاڱي کانپوءِ ڏهاڪو ڪن سال سنڌين جي سماجڪ ۽ گهرؤ جيوٽ گهڻي ڀاڱي ٽٽي پيئي هئي. ڀارت جي جدا جدا شهرن ۽ ڳوٺن ۾ سنڌي، روزگار ۽ ڌنڌي هٿ ڪرڻ لاءِ پٽڪي رهيا هئا. جيون ۾ اتي، لٽي ۽ آجهي جا مسئلا سندن سامهون واکهوءَ جيان وات ڦاڙي پينا هئا. ڪيترا سنڌي ڪئمپن جي ڀڳل-ٿل بي ترتيب ٺهيل بئڪن ۾ وڃي رڏن-ٻڪرين وانگر ڳاھڻ ٿيا.

انهيءَ جو اثر سڀاويڪ طور ساهتڪارن تي به پيو. ڪئمپن جي گندگي ۽ ڏلت ڀري زندگي، بئڪن ۾ رهڻ ڪري ڪٽنبِي خانگيپڻي جو ناس ٿيڻ، مڪاني ماڻهن سان سنڌين جي ڪشمڪش، پوليس وارن جي نظرن کان پاڻ بچائي ريل گاڏيءَ ۾ سنڌي ٻارن جو ڪئمٽرا وڪڻڻ ۽ وقتي ترين جي پٽن تي ڪري بيوقتي مَوٽ جو شڪار ٿيڻ، سنڌ جي زميندار طبقي جو ورهاڱي بعد ڦٽ ڦاٽ تي پڙيئون کولي ڌنڌو شروع ڪرڻ، سنڌي غريب عورتن جو ڀاڙ-وڙيئون وڪڻي پيٽ گذران لاءِ پٽڪڻ ۽ ٻارن کي پاڙهي وڌو ڪري لائقِيءَ لڳائڻ لاءِ زندگيءَ جي مُشڪلاتن سان جدوجهد ڪرڻ، پوليس ۽ سرڪاري آفيسرن جون سنڌين سان ڏاڍايون، سنڌين جو ڪليمَن لاءِ سرڪاري آفيسرن وٽ جُتيئون گسائڻ وغيره حقيقتون اٽڪل ڏهه سال ڪُن سنڌي ڪهاڻين جا پيارا وشيه بڻيون. اعليٰ وِشِين تي ڪهاڻيون لکندي سنڌيءَ جي ترقي پسند ڪهاڻيڪارن بک-بيروزگاري، شاهوڪار شاهي، ورگن جي ڪشمڪش وغيره جا حقيقي نظارا پيش ڪيا ۽ پنهنجين رچنائن ۾ هُنن سڌيءَ يا اُڻسڌيءَ طرح مارڪسواد جا نعرا لڳائڻ شروع ڪيا. ورهاڱي کانپوءِ اٽڪل 1953ع تائين ترقي پسند ليکڪن جي لکيل ڪهاڻين ۾ ڪلاتمڪتا گهٽ ۽ مارڪس جي راڄنيتڪ ۽ آرٽڪ سڌانتن جو

پرچار گهڻو رهيو. انڪري اُن زماني جون اهي ڪهاڻيون خارجي (Objective) پهلوءَ جي پرڌانتا وارا ٺهيل ٺڪيل ٽائيپ بڻجي پيون. انهيءَ خاميءَ کي 1954ع ڌاري ترقي پسند ليکڪن خود قبول ڪيو. اُن بعد هُنن اهي ساڳيا وِشيه ڪٽندي پڻ انسان جي ڪومل پاونائن، منوگيانڪ سچائيءَ، پاترن جي سيرت نگاريءَ وغيره تي به ڌيان ڏيڻ شروع ڪيو. هن دؤر ۾ ڪُجهه ڪهاڻيون اُتتراشتريه مسئلن تي به لکيون ويون آهن جن ۾ جنگ جي پينڪر نتيجن کي چٽي امن ۽ وِشَو شانتيءَ جي پاوَن کي اُپاريو ويو آهي. سنه 1958ع ڌاري سنڌي ڪهاڻيءَ ۾ هڪ نئون موڙ نظر اچڻ لڳو. ڪهاڻين ۾ پاترن جي سيرت نگاري ڪندي سندن من-چيد تي وڌيڪ زور ڏنو وڃڻ لڳو.

ورهائي ڪانپوءِ سنڌي ڪهاڻيءَ جي وِڪاس ۾ 1964ع کان وٺي هڪ ٻي لهر به نظر اچي ٿي، اها آهي نئين ڪهاڻيءَ جي شروعات. ڪن پيشچمي ساهتڪارن جي رجحائن ۽ چننن جي اثر هيٺ سنڌيءَ ۾ به نئين ساهت رچڻ جي لهر لڳي آهي، ان جو اثر خاص ڪري ڪوتا ۽ ڪهاڻيءَ تي ٿيو آهي. ان جي نتيجي طور سنڌيءَ ۾ نئين ڪوتا ۽ نئين ڪهاڻيءَ جو جنم ٿيو آهي. نئين ڪهاڻيءَ جو ليکڪ پنهنجو پاڻ ڏانهن پوريءَ طرح ايماندار آهي. بس زندگيءَ جي ڪنهن ڪن-پل جي اُڻيوتيءَ کي جيئن جو تيئن سچائيءَ سان پيش ڪرڻ لاءِ ئي سندس ڪهاڻيءَ جو جنم ٿئي ٿو. نئين ڪهاڻيءَ ۾ روايتي ڪهاڻي-ڪلا جي سڌانتن جو پالڻ نه هُئڻ ڪري اُن کي اڪهاڻي به سڏيو ويو آهي.

سنڌي ڪهاڻين جا دؤر هن ريت قبوليا ويا آهن -

بقول شري ليلارام رُچنداڻي :

” 1. ورهاڱي جو درد

2. ترقي پسند

3. رومانواد

4. پريوگواڊي دؤر. “ 4

پروفيسر منگهارام ملڪاڻي ۽ ڪهاڻينويسِيءَ جي اوسر جا دؤر هن ريت ڄاڻايا آهن -

1. ” وندر ۽ سِڪيا وارين آکاڻين جو دؤر
 2. تاريخي ۽ سماجي آکاڻين جو دؤر
 3. ديسي آکاڻين جا ترجما ۽ ماهوار رسالن جا دؤر
 4. اصلوڪين سماجڪ ڪهاڻين جو دؤر
 5. جديد حقيقتنگاريءَ وارين ڪهاڻين جو دؤر
 6. اصلوڪين آرٽڪ ۽ سياسي آکاڻين جو دؤر.“⁵
- اڄڪله سنڌي ڪهاڻيءَ ايتري اوج پاتي آهي، جو اها بي-ڌڙڪ پڻ بولڻ جي ڪهاڻين سان برميچي سگهي ٿي.

2.3 سُنڊري اُتمچنداڻيءَ جا ڪهاڻي سنگره

سُنڊريءَ جون لکيل ڪهاڻيون يارهن ڪهاڻي سنگره ۾ آهن. جيڪي سؤ کان به وڌيڪ آهن.

2.3.1 ڪوشان (1954)

ڪوشان سال 1954ع جي انعامي ڪهاڻي آهي، جنهن ۾ سُنڊري اُتمچنداڻيءَ جي لکڻيءَ جي لياقت اُپري آئي. هن ڪهاڻيءَ ذريعي اُن کي شُهريت ملي. هن ڪهاڻيءَ ۾ استريءَ جون سُپاويڪ ڪامنٽون، سُپنا، چاهنائن جو اظهار آهي ۽ مڙس جي اُنهن کي پورو نه ڪرڻ جي لاچارِي ۽ پيڙا کي ظاهر به ڏاڍي مارمڪ ڍنگ سان ڪيل آهي. هيٺئين طبقي جي عام انسان جي مالي حالت ۽ زال-مڙس جي رشتن تي مالي حالت جي گهري دٻاوَ جو احساس ڪرائي ٿي. هن ڪهاڻيءَ ۾ ڪوشان (نائڪا) پنهنجي آندر اُپامندڙ تڪليف ۽ نفرت کي پنهنجي مُوافق ۽ خلاف چوڻ سان منهن ڪندي ٿي هلي.

سڄي ڪهاڻيءَ جي نچوڙ کي ليڪڪا آخر ۾ نائڪا جي واتان چوايو آهي. هو پنهنجي مڙس کي چوي ٿي، ’دنيا ۾ هڪ هيڏو شاهوڪار ۽

ٻيو هيٿرو غريب نه هجي ته جيڪر ڪهڙو نه چڱو ٿئي، تنهن تي سندس مڙس چوي ٿو -
 'ها، پوءِ جيڪر زمين تي سُرڳ لهي اچي.'

2.3.2 آڇا وار ڳاڙها گل (1965)

هن ڪهاڻي سنگره ۾ 10 ڪهاڻيون آهن.

پهريدارڻ:

هن ننڍي ڪهاڻيءَ ۾ ليکڪا سڄي جيون جو سارُ يعني جوءَ-مڙس جي رشتي، گرهستي ۽ پريوار، ٻار ۽ سماج لاءِ پيار، سنيهه، ذميداري ۽ جوابداهي سمائڻ ۾ ڪامياب رهي آهي. هن ڪهاڻيءَ جون ڪجهه هيٺيون سٽون پٽڪيل جوڙن (جوءَ-مڙس) کي راه ڏيکاريندڙ آهن. جيئن ته-

حڪوءَ واتان - 'زالون ڏاڍيون جذباتي ٿينديون آهن. سندن دل تي ذري ذري ڳالهه ڇهتي پوندي آهي. آسانجو ڪم آهي سندن دل تي جيڪي به خار-ساڙ هجن سي ڪڍي ڇڏيون، پوءِ ڏس ناري بنا ڪنڊي نرم گل آهي يا نه.'

ستيءَ واتان - 'ناريءَ جي گود ڏاڍي وڏي ٿيندي آهي دادا. هوءَ ٻارن جا ايڏا انگل ۽ ڪيتا سهي سگهندي آهي جو وڃڻ جي وڃڻا اُن اڳيان لڳي ٿي ويندي آهي.'

'پتي استريءَ تي پيار ۽ سچائيءَ جي جيتري برڪا ڪندو، اوترو ئي هوءَ ٻارن، ساهڙن ۽ پاڙي وارن کي موٽائيندي آهي.'

ڪهاڻيءَ جو عنوان 'پهريدارن' بلڪل مناسب آهي. ڇاڪاڻ ته ستيءَ جي سمجهاڻي، اُن جا اکر ئي ڪهاڻيءَ جي نائڪ کي غلط راه تي وڃڻ کان روڪين ٿا.

زهر جي پڙي؟ :

آزاديءَ کانپوءِ جي حالتن ۾ ڪُٽنب نهڻ جي بجاءِ ٿڻ ۽ پڪڙجڻ جي دؤر کان گذرڻ لڳا. مالي مُصيبتن جي ڪگار تي بيٺل هڪ پريوار جي ڪهاڻي آهي، جتي گهر جو هر ڀاتي پنهنجي راه جو راهي آهي، سڀني جون دُشائون اڳڪا آهن. اهڙين حالتن ۾ روايتي انساني رشتن کي نڀائڻ ممڪن نه رهيو آهي.

”زهر جي پڙي؟“ هيٺئين ۽ وچولي طبقي جي ڪهاڻي آهي، جتي ڪُٽنبي رشتي جي ڪڙي ڪري چُڪي آهي. پيءُ کي لڳي ٿو، ته ڪمائي ڪو ڪونه ٿو، سڀني جون اُڪيون سندس بئنڪ ۾ آهن. ماءُ چوي ٿي، ’بئنڪ ڇا مساڻ ۾ هلندي؟ آهي ته چاڙهيون ماڻيون نه.‘ پُٽ رُلي پني منجهند جو ماني ڪاٺڻ لاءِ گهر ايندو آهي ۽ ڌيءُ جو چوڻ آهي ته اهڙي ڪپڙي بڪيل پيءُ وٽ جنم وٺڻ جي جيڪا ڪانئس غلطي ٿي آهي، اها پيءُ کي زهر ڏيئي مارڻ ڪانسواءِ سڌاري نٿي سگهجي. سنڌي ڪُٽنب جي هيءَ هاڻوڪي تصوير آهي. ڪُٽنب ۾ رهندي به ڪوئي گڏجي نٿو رهي. هرڪو پنهنجي لاءِ ٿو جيئي.“⁶

ڪاڪ محل :

سماج ناريءَ لاءِ هميشه ڪنور، ظالم ۽ حملاور رهيو آهي. اُن کي لڳاتار جنس وانگر استعمال ڪيو ويو آهي. ليڪڪا ڏاڍي بيباڪيءَ سان سماج جي ان سچائيءَ کي اُجاگر ڪيو آهي، جنهن سان سماج آبياسي ٿي چُڪو آهي يا وري ڏسي به ڏسڻ نه چاهيندو آهي.

ڪيچلي :

هن ڪهاڻيءَ ۾ ڪاليج جي چوڪرين ۽ چوڪرن جون شرارتون ۽ مستي ڏيکاريل آهي.

هي شهر.... :

’هينئين طبقي جي ماڻهن (جن کي سماج جي جوڻي مڃيو ويندو آهي) ۾ انسانيت جي اها ته هوندي آهي جيڪا ڪير وانگر اچي، چمڪندڙ ۽ پوشڪ هوندي آهي. اها ڳالهه ڪهاڻي پڙهڻ کانپوءِ پاڻن ۾ اهو سوال پيدا ٿي ڪري ته ڇا سماج جي عزتدار ماڻهن ۾ به اها ته موجود آهي؟

”هي شهر‘ ڪهاڻيءَ جو ’مان‘ ڪردار سُندري ٿي آهي. هن کي آپارٽمينٽ تي پهرو ڏيندڙ گورڪي دربان سان همدردي آهي. هوءَ آسانڪي ٻڌائي ٿي ته هو رڳو دربان ناهي؛ فلٽ ۾ رهندڙ هن کان گهر جو هرڪو ڪم ڪرائڻ لاءِ ڪيس ڊوڙائن ٿا. بمبئيءَ ۾ نوڪر معنيٰ غلام. غلام، جنهنڪي پڻ اکين هوندي به پين جيان ڏسڻو ناهي، پڻ ڪنن هوندي به پين جيان ٻڌڻو ناهي. ڪالونيءَ ۾ رهندڙ سڀني آقائن کي خوش رکڻ واري هن گورڪي جو ڪم ايوريسٽ جي چڙهائي ڪرڻ واري تينسنگ کان گهٽ جبرو ناهي. جڏهن گورڪو ريل هيٺان ڪري ڇپائجي مري ٿو وڃي، تڏهن ڪالونيءَ جا رهاڪو هن لاءِ مگرمچي ڳوڙها ڳارين ٿا. هن جي وڌو ڪي ڪجهه رُپيا گڏ ڪري ڏين ٿا. مشيني زندگي جيئنڊڙ بي-حس ٿي ويل هنن شهري ماڻهن تي طنزي چوٽ ڪندي سُندري چوي ٿي، ’هي شهر ڀلا رُپين کانسواءِ ٻيو ڏيئي به ڇا ڄاڻي؟‘

هن ڪهاڻيءَ ذريعي سُندري آسانجي اندر پاڻ کان گهٽ نصيب وارن انسانن کي به انسان ڪري ٿرڻ ڪرڻ جي شناس پيدا ڪرڻ جي ڪوشش ٿي ڪري.“⁷

ڌڪار... آڌڪار :

زال مڙس جي ظلمن کي چُپ رهي سهي ٿي جڻ اُن جو ڪو اُپاءُ يا سماڏان نه هجي. ظلمن جي انتها ٿيڻ ۽ حالتون سهڻ کان ٻاهر ٿيڻ تي

پڙهيل لکيل ناري انهن جي مخالفت ڪري، ڌڪار واري حالتن مان نڪري آزادي ۽ پنهنجا اڌڪار حاصل ڪري ٿي.

سُنڊريءَ ڌيتي ليتيءَ جي ٻرندڙ مسئلي تي لکيل هن ڪهاڻيءَ ۾ اهڙو ئي منظر پيش ڪري پائڪن جي دل ۽ دماغ کي جهڪجهوڙي ڇڏيو آهي.

پهريون پيار :

گهڻي دفعا جنهنڪي آمر ۽ آتمڪ پريم سمجهيو ويندو آهي، اهو اصل ۾ عمر جي موڙ تي آيل جذباتي جوش جو رُڳو اُفام هوندو آهي. اهو ليکڪا پنهنجي هن ڪهاڻيءَ ذريعي ظاهر ڪيو آهي.

اڳ :

ڪهاڻي سماجي نابرابريءَ کي ڌيان ۾ رکي ڪري لکي ويئي آهي - غريب ۽ شاهوڪار جي وچ ۾ نابرابري. ڪهاڻيءَ جو نائڪ پيٽر-پاٽر، بيڪار ڪوڪلن رشتن، مالي سنڪٽ، مشينِي زندگي، بنا همدرديءَ واري وهنوار جي وچ ۾ ٻُوساڻجندي زندگيءَ جي معنيٰ ڳولھڻ جي ڪوشش ڪري ٿو.

زندگي موٽي آئي :

ناري گهر جي ڌري آهي. گهر-پريوار جي ماحول ۽ خوشين جو سڄو دارومدار انهيءَ تي آهي. جڏهن ڪا چوڪري شادي ڪري ساهڻ ۾ اچي ٿي ته هوءَ به انهيءَ پريوار جو هڪ خاص حصو ۽ سُڪ-ڏڪ جي برابر جي ڀاڳيدار بڻجي ٿي. پر جيڪڏهن اُن کان گهر جون اهم ڳالهيون لڪايون ٿيون وڃن ته گهر جي ماحول ۾ تناءُ، اُداسي ۽ ٻُوساڻ پندا ٿي وڃي ٿي. اهڙيءَ حالت ۾ ليکڪا ڏيکاريو آهي ته ڪيئن ناري ساهري ۾ پنهنجي سوييا، پنهنجا پ، مُرڪ، صبر، شيوا ۽ تياڳ سان گهر جي پاڻين کي پنهنجو بڻائي گهر جي ماحول کي بدلي ٿو ڇڏي.

اڃا وار، ڳاڙها گل :

’اڃا وار، ڳاڙها گل‘ ڪهاڻي منو وڳيانڪ حقيقت سان جڙيل آهي. ڪهاڻيءَ جو بابا ڪردار سماج ۽ نئڪتا جي حدن سان مُقابلو ڪندي پنهنجي خاص شخصيت سان انهيءَ اندرين حقيقت کي اُجاگر ٿو ڪري. انڪري هيءَ ڪهاڻي واسنا جي ڪهاڻي نه پر ڪامنا جي ڪهاڻي بڻجي ٿي وڃي. پنهنجي عمر جي حوالي ۾ جيڪي خواهشون ۽ پروڙيون بابا جي اندر پندا ٿين ٿيون اُن جو اظهار ڪرڻ جي زوردار خواهش اُن جي اندر آهي. اها خواهش ئي اهو خاص نُقطو آهي، جيڪو ڪٿي به آواز بڻجي ڪهاڻيءَ ۾ ظاهر ٿيو آهي. اها پاونا ظاهر ڪرڻ لاءِ بابا ڪهڙي به ذريعي کي سويڪار ڪري سگهي ٿو. هتي چاهنا اهم آهي، نه ڪ ذريعو.

ڪهاڻيءَ ۾ سماجڪ، پارٻارڪ، اخلاقي ٻڌن کان آزاد، پوتر ۽ سچا انساني جذبات ظاهر ڪرڻ جي ڪوشش آهي، پر روايتي ٻڌن ۾ اهو ٿي نٿو سگهي.

هن ۾ نئڪتا-انئڪتا جي تڪ تور کان پري سماج-نرپيڪش (غير-واسطيدار) نُقطي نگاه سان بابا جي چرتر جي چنڊڇاڻ ڪئي ويئي آهي، جتي بابا ڪنهنجي پيءُ هُئڻ، شادي شده هُئڻ جي احساسن کان آزاد ٿيڻ ٿو چاهي. هيءَ ڪهاڻي انساني من جي ماندگيءَ جي ڪهاڻي نه، پر قدرتي قبوليت جي ڪهاڻي آهي.

تارا ميرچنداڻي سُندريءَ جي انهيءَ ڪهاڻيءَ جي گفتگو (ڪُجهه حصو) ۽ ڪردارن جي پاڻن جي باريڪيءَ ۽ گهرائيءَ کي پنهنجن رايُن سميت هن روپ ۾ پيش ڪري ٿي -

”عين ... اُن وقت ... عرش تي اڏامندڙ گوپي زمين کان بيخبر هڪ کن ۾ ئي شايد ڪنهن اوڙاه ۾ ڪري پوي ها. پر بابا وقت سر کيس ٻڪُ وجهي بچائي ورتو.“ ليکڪا ڪيتري سُندرتا سان ورڻن ڪيو آهي، بابا جي من اندر اُٿيل سندس سوکرم پاڻ کي. ... ’کيس اوڙاه کان

بچائيندي جو سندس ڪومل سرير هٿ ۾ کنيئر ته ائين محسوس ڪيُمر،
جڻ مان خود ڪنهن اوڙاه ۾ ڪري پيس.

’بابا ... بابا ... بابا ... اهي آکر بابا جي من جي آڪيلين وادين ۾
گُونجڻ لڳا. پر اُن سڌ جو جواب ’ڏي‘ سڏي ڏيئي نه پئي سگهيو.

هتي به ليڪڪا نهايت نفيسائيءَ سان بابا جي من اندر اُٿيل طوفان
... ۽ سندس عمر جي سچائيءَ جي وچ جي ڪشمڪش کي چٽيو آهي.

بابا جي اندر شڪست جو احساس اُپري آيو. چيائين، ’مون توکي
پنهنجي ٻارڙي سمجهي پاڪر پاتو گوپي!‘

هتي ليڪڪا جي قلم جي گهرائيءَ جي ڄاڻ پوي ٿي. ساڌارڻ چيل
لفظ ’مون به ائين ئي سمجهيو‘ ڪنهن چُرِيءَ کان گهٽ تيز ڪونه هُئا!

بابا جو من پنهنجي استييءَ تان ڪري چُڪو هو. پاڻ سنڀالڻ بدران
مُورگو چئي وينو، ’گوپيءَ جا مائٽ غريب آهن نه. ڪٿان آئيندا ڏيتي
ليتي، جو کيس شادي ڪرائيندا. مون تي چيو ته گوپي هميشه لاءِ هت
ئي رهي پيئي هُجي. توکي به وندر ٿيندي.

هتي ليڪڪا ناريءَ جي سمنان تي چوٽ جو بيان نهايت ئي نرالي
انداز ۾ ڏنو آهي. بابا ڏٺو گوپيءَ جون رُئل ڳاڙهيون آڪيون باهه وسائي
رهيون هيون. سندس وڏين آڪين ۾ هڪ عجيب اوشواس جي ديوار
ڪڙي هُئي. بابا ٻڌو هوءُ ڪڪيءَ کي چئي رهي هُئي، ’بابا ته موڪل
ڪونه ڏيندو، پر مان صُبح جو ستين بجي واري گاڏيءَ ۾ رواني ٿي
ويندس. تون نيڪ ئي چوندي آهين ته تڻهنجو بابا رشي آهي!

بابا جي من تي جڻ ڪلهڙيءَ جو ڏک لڳو - رشي؟ ...
ڪهاڻيءَ جي پُڄاڻيءَ ۾ جيڪو طنز ڀريل آهي سو لاجواب آهي.

پڙهندڙ جي دل تي به نشتر چُپي وڃي ٿو!‘⁸

لکمي ڪلاڻيءَ جا ڪهاڻيءَ بابت رايا هن ريت آهن -

”اڃا وار، ڳاڙها گل، سُندريءَ جي بهترين منوگياني ڪهاڻي

آهي. سٺ ورهين جي پيرسن اندر ساڳيا ئي جُوانن جهڙا جذبا ڀلجن ٿا.

گهر ۾ مهمان ٿي آيل سندس ڌيءُ جي ساهيڙي کيس بابا - بابا سڏي هن جي چوگرد هرڻيءَ جيان پيئي نچي ڪڍي. هن نينگر لاءِ هن پيرسن جي دل ۾ موه جو جذبو پندا ٿي ويو آهي. هو چاهيندي به کيس ڌيءُ چئي سڏي نٿو سگهي. هو چاهي ٿو ته هيءُ چوڪري هميشه هن جي اکين جي سامهون هجي، جيئن هو سندس وڻندڙ صورت ماڻيندو رهي. هن وڏي عمر واري شخص اندر هن چوڪريءَ لاءِ مالڪيڻي جو پاڻو چٽائيءَ مان اُڀري آيو آهي. . هن جي استٽي اُن ٻار جيان آهي، جيڪو پوپٽ کي پڪڙي پنهنجي مٺيءَ ۾ قيد رکڻ چاهي ٿو. چوڪريءَ کي هن شخص جي ان ارادي جي ڄاڻ پوندي ئي ڌڙڪو ٿو رسي.

اها حقيقت آهي ته هر انسان اندر اهو چاهي ٻار هجي يا ٻڍو هجي، اها اُبتڙ جنس طرف سيڪس واري ڪشش موجود آهي. ڪي هن کي دٻائڻ جي ڪوشش ڪن ٿا ته ڪي جزوي رشي مٺي ان کي سبليميت ڪري وڌو-ويائي پيار ۾ بدلي ڇڏين ٿا.“⁹

سُنڊريءَ جي هن ڪهاڻي سنگره جي ڪهاڻين ۾ انساني رشتن جي گهرائي سَمائيل آهي جيڪا آسانجي دل کي چُهِي ٿي.

2.3.3 توڃين جي تات (1970)

هن مجموعي ۾ پڻ 11 ڪهاڻيون آهن.

توڃين جي تات :

ڪهاڻي سنڌيت، سنڌي جيوت سان گڏوگڏ ورهاڱي ۾ سنڌ ۽ پنهنجن کي وڃائڻ جي پيڙا تي ٻڌل آهي.

”توڃين جي تات“ ۾ سُنڊريءَ مرد ڪردار معرفت ورهاڱي کان اڳ، ورهاڱي وقت ۽ ورهاڱي کانپوءِ جي سنڌي جيوت جي جهلڪ ڏني آهي. هن ڪهاڻيءَ ۾ سُنڊريءَ ڪهاڻي ڪلا جي هڪ ٻي خوبيءَ جو به استعمال ڪيو آهي. ٿورن لفظن يا هڪ ٻن سُنن ۾ ئي هوءَ ڀرپور اظهار ڏيئي ٿي وڃي.“¹⁰

معصوم التجا :

سنڌ ۽ هند جي سنڌي اسڪولن جي پيٽ سان گڏوگڏ هندستان جي انگريزي ۽ سنڌي اسڪولن جي پيٽ ڪنڊي ليکڪا چيو آهي ته اسان ورهاڱي کانپوءِ هندستان ۾ اچي سنڌي اسڪول کولي ته ڇڏيا آهن، پر انهن ۾ سنڌي ٻارن جي وڪاس جي لاءِ بنيادي ضرورتن جيئن ته پينگها، ڪيل جو مئڊان، وڏا ۽ هوادار ڪمرا وغيره جو ڌيان ڪونه رکيو آهي. نتيجي طور ٻارن جون معصوم ڊليون ڪوٺائجي ويئون آهن، سندن معصوم خواب ٽٽي پڪڙجي ويا آهن. اهڙي حالت ۾ انهن تي احساس ڪمٽري حاوي ٿي پوي ته اهي زندگيءَ ۾ اڳتي ڪيئن وڌي سگهندا. ٻار جيڪي سنڌي ٻولي ۽ سنڌيت کي زنده رکندا، انهن جي معصوم التجا آهي سنڌي اسڪولن ڏانهن ڌيان ڏيڻ جي.

ڪهاڻيءَ جي خاصيت هڪ ٻالڪ جون اُمنگون پوريون نه ٿيڻ جي درد ۽ انسان جي مانسڪ پریشانيءَ جو اظهار آهي. هيءُ پریشاني ماحول ۾ بدلاو جي ڪري پيدا ٿيل پریشاني آهي.

رجني ۽ آرسِي :

ليکڪا سنڌيت بچائڻ لاءِ راه ڏيکاري آهي ته پهرين گهر جي وڏن کي سنڌي ٻولي، سنسڪرتي ۽ سنڌيت سان لاڙو هڻڻ گهرجي تڏهن ئي هوءَ نئين ٽهيءَ کي ڪُجهه ڏيئي سگهندا. انڪري ليکڪا چيو آهي ته ’پاڻي ڏيڻو آهي ته وڻ کي ڏيو، نه ڪ گُل کي‘.

ڪاري رات :

هن ڪهاڻيءَ ۾ هيٺئين طبقي جي زندگيءَ جي تصوير پيش ڪئي ويئي آهي. هن ۾ مالي پریشانيءَ جي ڪري ٽٽندڙ انسان جو دل کي چُهَندڙ بيان ڪيو ويو آهي.

... پڪي سُونهيو پنهنجي :

ڪهاڻي سنڌي شاديءَ جي ريت رواجن تي ٻڌل آهي ۽ انسان پنهنجي جاتيءَ جي ماڻهن جي وچ ۾ ئي سُونهيو آهي.

پُرزا... پُرزا :

ڪهاڻي زندگيءَ جي سفر جي پيٽ ريل جي سفر سان ڪندي هلي ٿي. جيئن ريل جو سفر الڳ الڳ نظارن سان ڀريل آهي، تيئن انسان جي زندگي به الڳ الڳ رنگن-روپن ۽ ڪيفيتن سان لڳل آهي. جڏهن انسان بي-آنت خواهشن ۽ وڏن خوابن کي پورو ڪرڻ لاءِ تڪڙو تڪڙو منزل تي پهچڻ جي ڪوشش ۾ غلط راه تي هلي ٿو وڃي ته انهيءَ جو اهو ئي انجام ٿو ٿئي، جيڪو ريل جي غلط پٽريءَ تي هلي وڃڻ ڪري ٿئي ٿو. ليڪا اهو به ڏيکاريو آهي ته وقت به وقت سانجو ضمير، آسانجي آتما آسانجي چٽاڻيندي رهي ٿي، پر جيڪڏهن آسان اهو آواز ٻڌي به اڻٻڌي ڪري ڇڏي ته پوءِ زندگيءَ ۾ جهوپا، ڌڪا، ڌڙڪا ۽ حادثا آهن، جنهن جي ڪري بڪرجي ٿي وينداسين پُرزا-پُرزا.

دل شيشو آهي :

زال-مڙس جي رشتي ۾ تن ۽ من جو سمورو سمرپڻ ضروري آهي. جنهن به رشتي ۾ اڏورين آهي، اُتي اهو رشتو ڪچي ڏاڳي مٿل آهي، جيڪو هلڪي جهوپي سان ٽٽيو پوي. ليڪا بيان ڪيو آهي ته رشتن ٽٽڻ سان دل ضرور ٽٽي ٿي پر سندن پيار قائم آهي. ان جو مثال ليڪا هن ريت ڏنو آهي - ’ڌڪار جي پاڻيءَ هيٺان سنيه جو ڪنارو لڪل آهي، تنهن کان پاڻي ڪڏهن جڏا ٿيو ئي ڪين هو‘.

شيشو بيجان شءِ آهي. اُن جي ٽٽڻ تي انهيءَ ۾ ڌار پئجي سگهي ٿي، پر دل ماس جو ٽڪڙو آهي، جنهن ۾ پيار لڳل ڀريل آهي. انهيءَ ۾ وار جيتري به ڌار نه رهي سگهندي.

ممتا :

ڪهاڻيءَ ۾ ليکڪا جنگ ۽ مهاماريءَ جا اهڙا دل ڏهلائيندڙ نظارا پيش ڪيا آهن، جيڪي دل کي ڪپيندڙ ۽ چيريندڙ آهن. جنگ جي باري ۾ ليکڪا جا خيال هن ريت آهن - ’اهڙين جنگين مان عام ماڻهوءَ کي ڪوبه فائدو نه ملڻو آهي. صرف چند خودغرضن کي، خون چوسيندڙن کي ان مان فائدو ملي ٿو، عام لاءِ ته لڙائي بربادي آڻي ٿي‘.

جنگ جي خلاف ليکڪا پريم کان ئي مضمون لکايو آهي - آخر انسان کي هروڀرو جنگ جوڻي آهي ته هو ڇو نه قدرت جي رنڊڪن کي دُور ڪرڻ لاءِ جدوجهد ڪري، ندين جا وهڪرا ڦيري ڇڏي، رڻ پٽ ۾ وڳيانڪ طريقن سان برسات وسائي ۽ ٽڪر ٽاڪي، جبل جهاڳي، ڌرتيءَ جي شڪل ئي ڦيري ڇڏي. جنگ جي پوت کان ڊڄي جيڪو ڪُجهه دنيا جون سرڪارون لشڪر تي خرچ ڪري رهيون آهن، اوترا جيڪر هن ڌرتيءَ ماتا کي ڪيڙن ته خرچن ۽ لشڪر وارا سڀ ماڻهو انسان ذات جي سُڌاري واڌاري جي ڪمن ڪرڻ ۾ لڳي وڃن ته يقينن سُرڳ آسمان مان لهي هيٺ پهچي وڃي‘.

هن ڪهاڻيءَ ۾ هڪ اهڙي ناريءَ جي پيڙا جو دل چُهيندڙ بيان آهي، جنهن پنهنجو سڀ ڪُجهه جنگ ۽ مهاماريءَ ۾ وڃائي ڇڏيو آهي ۽ ان جي ممتا جي تڙق آهي، جنهن جي اُمَله خزاني، سندس پُٽ کي به جنگ جي راکشسيائي پنهنجي طرف سڏي رهي آهي.

ڪهاڻي پنهنجي اثر سان انساني ذهن تي چوٽ ڪرڻ واري آهي. ڪهاڻيءَ ۾ ننڍي ننڍي قصن ذريعي ڪهاڻيڪار لڙائيءَ جي ڪنورٽا ۽ آٽنڪ جي اهڙي ڏهڪائيندڙ تصوير پيش ڪئي آهي، جا سرير ۾ سرسراھٽ پندا ٿي ڪري ڇڏي.

نند جوڀريءَ جا هن ڪهاڻيءَ بابت رايا هن ريت آهن -

”ممتا ڪهاڻي مهياڀاري جنگ 1940 ع کان ورهاڱي 1948 ع جي وچ

جي ڪهاڻي آهي. هن ڪهاڻيءَ ۾ جنگ ۽ ورهاڱي جي سڀني بُچڙاڻن ۽ لاچارين جا ذڪر آهن، هيءُ ڪهاڻي آدرشواد جي ڪهاڻي آهي، بلڪ آدرشواد جو قصو آهي. هن قصي ۾ جنگ خلاف هر قسم جا انساني اعتراض سڌو سڌو بيان ڪيا ويا آهن.

ممتا ڪهاڻي جنگ جي ضد ۾، شانتيءَ جي حق ۾، انسان کي ٻُلنديءَ جي راه ڏيکاري ٿي.“¹¹

جَمُن وارو :

هيءُ ڪهاڻي ورهاڱي بعد در-بدر ٿيل سنڌين جي سامهون پيش آيل مُشڪلاتن تي ٻڌل آهي.

چاچي چيلي ماءُ :

ٻارن کي سنسڪار گهر مان ئي ملندا آهن، انهن جي پهرين پائشالا گهر ئي هوندي آهي. ڪهاڻيءَ ۾ ڏيکاريل آهي ته ننڍڙا ٻار جهڙي هلت چلت پنهنجي ماءُ پيءُ جي ڏسندا آهن، تهڙي پاڻ به هلندا آهن.

تَرَق :

ڪهاڻي ’ڪلا زندگيءَ ۽ سماج لاءِ‘ اصول تي ٻڌل آهي. نائڪ ڪلا کي صرف وندر جو واھڻ يا شخصي اظهار جو ذريعو نٿو سمجهي، بلڪ ڪنهن سماجڪ يا شخصي سچ جو مائتو ۽ روشن پهلُو پسائڻ ٿو چاهي. هڪ ڪلاڪار جي ڪلا لاءِ ۽ پٽيءَ جي پٽيءَ لاءِ تَرَق جو اونهو احساس ڪري سگهجي ٿو.

هڪ ڪلاڪار جي ڪلاڪت مانوييه سَنويدنا ۽ شخصي اُمانوييه نَرديتا کي گڏ گڏ پيش ڪيو ويو آهي.

ڪهاڻي سنگره ۾ انسان جي مانسڪ پریشانين کي وشيه بڻايو ويو آهي.

2.3.4 پوري / پيار پيار، پيڙا پيڙا (1979)

هن مجموعي ۾ ڪل 11 ڪهاڻيون شماريون ويون آهن.

تلاش :

ڪهاڻيءَ ۾ ليکڪا ڏيکاريو آهي ته تربيتي رڳو ڌن ۽ پوڳ مان حاصل نٿي ٿئي، تربيتي جي معنيٰ نائڪا جي واٽان هن ريت چوائي آهي، ’تلاش - ڪوچ ... ڳولها. اها ڳولها، جا آنت آهي. ڪٿي پوري نٿي ٿئي، ڪهاڻيءَ ۾ ننڍن ننڍن واقعن ۾ اهڙي معنيٰ پري سهڻي پاشا ڪم آندي آهي، جيڪا من جي اندرين تهن کي ڇهي ٿي.

چٽري :

ليکڪا ڪهاڻيءَ ۾ شاهوڪار ۽ پئسي وارين استرڻن جو ٻاهري ڏيکاءُ، بيڪار ڪوڪلي رشتن ۽ سنویدناھين وهنوارن ۾ گم ٿيندڙ زندگي ڏيکاري آهي. ... مٿئين طبقي جي زندگيءَ جو هڪ چٽ آهي، جو هڪ سوني چار مٿل آهي. هڪ دفعو ان ۾ هرڪو ڦاسڻ جي ٿو ڪري پر پوءِ ڦندو ڳچيءَ ۾ اهڙو ڦاسي ٿو، جو وقت تي سواءِ آپڪهات جي ڪوبه رستو چٽ لاءِ نٿو بچي. ڪهاڻي شاهوڪار طبقي تي طنز آهي پر بلڪل نفيسائي ۽ نهايت همدرديءَ سان اُٿي ويئي آهي.

پيار پيار، پيڙا پيڙا :

ڪهاڻيءَ جي نائڪا جو رڳو پريم ۽ نائڪ جو شاديءَ ۾ وشواس آهي. پريم شخصي ۽ شادي سماجڪ ذميداري آهي. هن ڪٿا ۾ انهن ٻنهي ويچار ڌارائن جي ڪشمڪش هلندي رهي ٿي.

پوري :

جيڪڏهن آزمودن جو سوال آهي، خاص ڪري ناري جيون جي پيانڪ، ڊيڄاريندڙ ۽ ڏکڻائي آزمودن جو، ته هيءَ ڪهاڻي پنهنجو پاڻ ۾ هڪ حاصلات آهي. ڇاڪاڻ جو هن ۾ ساڌارڻ ناريءَ ذريعي، هڪ

ساڌارڻ ناريءَ جي نصيب سان گڏوگڏ اُنهيءَ جي آندريئين (من) ۽
 ٻاهريئين (سماجي) سنگهرش کي ڇڻيو ويو آهي.
 ڪپرت ٻاٻاڻيءَ جي لفظن ۾ -

”سنڌي ساهت منڊل (بمبئي) جي هر هفتي جي آڀياس ۾ سُنڊري
 اُتمچنداڻيءَ پنهنجي ڪهاڻي ’پوري‘ پڙهي. ڪهاڻيون اڳ به پڙهيون
 هُئائين. بلڪل ساڌارڻ واري منڊل ۾ ساڌارڻ ردِ عمل ٿيو هُئو،
 پر ’پوري‘ ڪهاڻي پوري ٿيڻ تي، محفل ۾ ڪُجهه عجيب نشي وارو
 سُروُ چانئجي ويو. فضا ۾ اهڙو ڪُجهه هو، جو پرواز ڪري رهيو هو.
 هڪ گهري منڙي سانت هُئي، جا پڙڪي رهي هُئي ... بلڪل اوڏي مهل
 پرينءَ ڪنڊ ۾ وينل هڪ ساڻي ليڪڪ جي پُٺڪ سانت جي سطح تان
 ترندي آئي، ’هيءَ ڪهاڻي ته ناهي. هڪ ڪوٽا آهي‘. سڀني پنهنجون
 ڳچيون ٻگهه پڪيءَ وانگر سڌيون ڪري، آواز جي طرف پنهنجون
 نظرون اُڇلايون. اُتي ٻيو ڪير ڪونه هو، اُتي اُن وقت جو نوجوان شاعر
 ڪرشن راهي موجود هو. لڳو سڀني وينلن جي ڏلين جو گويا هڪ گڏيل
 پڙاڏو اُٿيو هو. سڀني هڪ ٻئي وقت ٿڌا ساه ڪيا ۽ فضا ۾ ڄڻ ڪُجهه
 اوتجي ويو.

اهڙيون ڪهاڻيون ته اڳي به لکيون ويون هيون. اُن بعد به لکيون
 ويون. پر ’پوريءَ‘ ۾ اهڙو ڪُجهه ڇا هو، جو ڪهاڻيءَ تي ته نيارت جي
 چاپ لڳي ويئي، پر خود ليڪڪا به ’نياري‘ هُئڻ جو خطاب حاصل ڪري
 ورتو. ڪهاڻي ته هڪ ساڌارڻ ڀاڙ وڪڻندڙ سنڌي مائيءَ جي آهي، پر
 سُنڊريءَ هُن جو اُساڌارڻ ڪردار اُڀاري، پنهنجي ڪلاتمڪ قلم جي مُڪ
 سان لاجواب سونهن ڏني آهي، جو ڪهاڻي، ڪهاڻي نه رهي ڪوٽا بڻجي
 پيئي آهي. محنت ڪندڙ سنڌي مائيءَ جو ههڙو چرتر، سنڌي ساهت
 آندر ’مثال‘ ٿي رهندو / رهيو آهي.“¹²

ڪرشن راهيءَ جا ڪهاڻيءَ بابت رايا هن ريت آهن -
 ”’پوري‘ اُن سنڌي عورت جي ڪهاڻي آهي، جيڪا سنڌ ۾ ويهن

گهرن جي سونهن ليکي ويندي هئي. ورهاڱي جي ڪري ڪُٽنب سميت لڏي هتي ڪلياڻ ڪئمپ ۾ اچي رهي هئي. سڀ کان پهرين ڪُٽنب پالڻ جو ڪم پاڻ تي هوار ڪري، هوءَ روز پاڇو ڪٽي ٽرين ۾ بمبئي ويندي آهي. سنڌي گهرن ۾ وڪڻي ڏهاڙي تي چار رُپيا ڪمائي ايندي آهي. سندس سڌا جُڙيو گهوت به ٻيڙيون ٻڌي تي چار رُپيا ڪمائي وٺندو آهي. سندس ننڍڙو پُٽ به ساڻس گڏ هلندو آهي، جيئن ماءُ کي هٿ وٺائي ۽ پاڻ به ڪوئي ڪم ڪري ڪمائي. اُتي هڪ گهر ۾ کيس حيدرآباد وارو نيٽو گڏجي ٿو، جيڪو کيس عجب مان ڏسي رهيو آهي ته هيءُ ساڳي سنڌ واري سُهڻي پوري آهي، جنهن جي گول گول ڀريل چُهري مان نوڪدار هڏيون نڪري آيون آهن. اکيون اندر پيهي ويون آهن ۽ کير جهڙي اڇي چمڙي سڙي ٿامو ٿي ويئي آهي. پوريءَ کي ان جو ارمان ڪونهي ۽ چوي ٿي، ’تي ٻار ڄاوا، سو رڻ سٺ ڏنو هوندو. مٿان هي اُسڻ ۾ زلڻ ... ماڻهو سڌائين ساڳيو ٿوريئي ٿو رهي.‘ نيٽوءَ جي پٽني چويس ٿي، ’ڪمائين به ڏينهن ۾ اهي تي چار رُپيا ٿي نه. اُن کان ته ٻاهر نڪرجي ئي نه. مونکي ته هن جي ٿي سؤ پگهار به ٿوري لڳندي آهي.‘ پر پوريءَ کي ڪاٺي اڀرڪا ڪانه ٿي ٿئي. هن جي لاءِ پنهنجا ٽي چار رُپيا پئي جي ٽن سَوَن جهڙا ئي آهن. هوءَ چوي ٿي، ’اُسان لاءِ اهي ٽي چار رُپيا ڪوڙ آهن. ڪنهن جي موٽاجي ته ڪڍي نٿي پوي.‘ ” 13

اندرا واسواڻيءَ ڪهاڻيءَ جي ٽڪ تور هن ريت ڪئي آهي -

”پوري جنهن فلڪ سان ڪُسيءَ تي اچي وين، اُن مان سندس شخصيت جي دٻدي جو هُڳاءُ ٿي آيو. هن جو ڌيان نيٽوءَ جي سُني سڃايل گهر ڏانهن نه پر فوٽن ڏانهن هو. نيٽوءَ جي پٽني شيلا کي اها ڳالهه بلڪل ڪونه وڻي، جڏهن ڀريل اکين سان هن نيٽوءَ کي پوريءَ ڏانهن گهوري ٻڌي ٿي.“

نيٽوءَ کي شيلا جو پوريءَ لاءِ ڪتب آندل ’مائي‘ لفظ بلڪل پسند ڪونه آيو پر شيلا پنهنجي من جي حسد کي شايد ائين چئي ئي ظاهر

ٿي ڪيو.

نيٺو ڪيترو ٿو ڪمائي، شيلا جو وهنوار ڪيئن آهي، سندن ٻار ڪيترا صاف سُترا اُجرا ٿا رهن، پوريءَ کي هڪ ڀل لاءِ به انهن ڳالهين ڏانهن ڌيان ڏيڻ جي ضرورت ڪونهي. هوءَ ته مٽي ٿڌيل پُٽ جي پيرن ڏانهن ممتا ڀريل نظر وجهي، ساهمي هيٺ رکائي، مزي سان ڀاڙ ٿوري پندي ٿي رهي. پوري غريب هوندي به حسد يا ساڙ کان آجي آهي. هُن جو پتي ڪيترو به ٿورو ڪمائي ٿو اچي يا اُس ۾ رُلندي ڪيس ڪيتري به ٿوري ڪمائي ٿي ٿئي، پوريءَ کي اُن ۾ ئي پنهنجي برڪت ٿي نظر اچي.

هيءُ اُها ئي پوري هئي، جيڪا ويهن گهرن جي سونهن هئي. جنهن کي دادا نيٺو لاءِ پڻ پسند ڪيو هو. پر سندس گهٽ پڙهائيءَ جي ڪري، ڳالهه ٻڌي نه سگهي هئي. جنهن جي ڪنهن کي شڪايت ڪونهي، پر شيلا پوريءَ کي ڏسي پريشان ٿي وڃي ٿي، جيڪا هن جي ڪمزوري ٿي ظاهر ڪري.

ورهانگي سنڌي جاتيءَ سان ناحق ڪيو، پر پوري جنهن همت، بُردباري، محنت، خودداريءَ سان گهر جي جوابدارين کي منهن ڏيئي، وقت بچائي، ڀاڙ ٺاهي، بمبئيءَ جي الڳ الڳ ڀاڙن ۾ وڃي، ڏاڪڻون لهي چڙهي، ٿوري ڪمائي گهڻي برڪت جو منتر من ۾ ياد ڪري جيڪو سنتوش ٿي ڏيکاري، سو سندس اُتر آتما جي روشني ٿو پَسائي. ان کي پُرش جاتيءَ لاءِ پڻ للڪار ڪري سمجهيو وڃڻ ڪپي.

اُس ۾ رُلِي، سڙي ويل سُنڊر چمڙيءَ جو احساس نيٺوءَ کي ٿئي ٿو. ڇاڪاڻ ته سُنڊر چُهرا سماج جي سونهن هوندا آهن. پوريءَ جي ٻاهرين سونهن کي ڀلي گهڻو نقصان پهتو هُجي، پر جيڪا سندس اندرين سونهن نڪري آئي آهي، اُها سڄي سنڌي جاتيءَ لاءِ فخر ۽ شان جو باعث بڻي آهي. نه ته توهين سمجهو ٿا، جن حالتن ۾ سنڌي استري سنڌ ۾ رهي، جتي پوري اسڪُولِي تعليم نه ملي هُجي، جنهن تي گهر کان ٻاهر

اُٿڻ وهڻ تي پابنديون هُجن، اُها سنڌي استري ورهاڱي جي درد، تڪليف، ڪئمپن جي ڏلت پري زندگي گذاريندي، بهادريءَ سان گهر، ٻارن جي سنڀال کانپوءِ ڀاڙ، ڪچا، ڪچڙيون ٺاهي، ڳوٺريون پري، ڪلهي تي لتڪائي يا پنهنجن انهن ٻارن کان ٽيلهيوڻ ڏوٺائي، گهر گهر آڻي وڪڻي، پنهنجي روزي روتي ڪمائي پر ڪنهن جي اڳيان هٿ نٿي تنگي، ڇا اها هڪ جاتيءَ لاءِ شانائتي / مانائتي، وڏائيءَ واري ڳالهه ڪونهي؟

نيٺوءَ کي جيڪو پوريءَ لاءِ احساس آهي، اهو شيلا کي نٿو وڻي. هوءَ پوريءَ جي اصلي سونهن کي ته سمجهي ئي ڪونه سگهي آهي. انڪري هوءَ من ئي من ۾ پريشان ته آهي، پر نيٺوءَ تي ڌمريل پڻ. پر جڏهن نيٺو کيس زندگيءَ جي سچائيءَ کان واقف ٿو ڪري، تڏهن ئي شيلا جي اکين ۾ ڳوڙها ٿا اچي وڃن، جي شايد پڇتاو جا به ٿي سگهن ٿا.

مون ته ان ڳالهه تي شدت سان محسوس ڪيو آهي ته ورهاڱو سنڌي استريءَ لاءِ وردان پڻ ثابت ٿيو آهي. جنهن سنڌي استريءَ ۾ ايڏي سڃاڳي پڻ آندي جو هوءَ پنهنجي گهر جا ڌريون دروازا کولي، چائنٺ اورانگهي ٻاهر نڪري آئي. ڪڏهن ڪڏهن ته هُن پنهنجي وجود جي قرباني ڏيئي به پنهنجا قدم اڳتي وڌائيندي ايندڙ پيڙهيءَ لاءِ نئون راهون جوڙيون آهن. جي ورهاڱي جي درد کي اندر من جي تهن هيٺ دبائي سگهجي ته سنڌي استريءَ جيڪا ترقي هُن پنجاه سالن ۾ ڪئي آهي، اها ترقي سنڌ ۾ رهندي هوءَ شايد ايندڙ پنجاه سالن ۾ ڪونه ڪري سگهي ها.

اڄ جي سنڌي استري هر وشيه تي، هر ڪيتر ۾ پنهنجا پير کوڙيندي اُونچائي / ٻُلنديءَ تي پهچڻ جي ڪوشش ڪندي ٿي رهي، جن ۾ ساهت پڻ هڪ شاخ آهي. جنهن ۾ سنڌي ليکڪائون به اوتري ئي جڳهه والارين ٿيون. اهڙين ئي سنڌيءَ جي بهترين ڪهاڻيڪارن مان هڪ سُنڊري

اُتمچنداڻي به آهي، جنهن سنڌي سماج کي پوريءَ جهڙو ڪردار ڏنو آهي.“¹⁴

لکمي ڪلاڻيءَ جا ڪهاڻيءَ بابت هيٺيان رايا آهن -

”پوريءَ ڪهاڻيءَ جو ڪردار نيٽو پوريءَ جي نئينءَ مان اُجاگر ٿيل سونهن تي فدا آهي. حيدرآباد (سنڌ) واري ويهن گهرن جي سونهن ته پوريءَ جي چاهي تان لپت ٿي ويئي آهي. غريبيءَ جي جرن سندر بوتي کي لهسائي ڇڏيو آهي. نيٽوءَ کي هن پوريءَ جي اندر مان نڪري آيل هڪ ٻي سونهن جو احساس ٿئي ٿو. اها سونهن آهي محنتڪش پوريءَ جي خودداري يا آتم-سمنان ... هوءَ هر روز تي سير ڀاڙ ڪئي پيدر روڊ، ڪولابا، دادر جا به-تي چڪر هڻي ايندي آهي. کيس پنهنجي اُن هٿ جي پورهياڻيءَ تي ناز آهي. سندس اوجھل آتما کيس ڪنهن به انسان اڳيان هيٺ ٿي ڪري. هن لاءِ به رُپيا ڪمائيندڙ توڙي تي سؤ رُپيا ڪمائيندڙ هڪجهڙا آهن. کيس ڪنهن جو به ٿورو ڪڻڻ جي ضرورت ناهي. هوءَ محنت ڪري اُجوري جي طلب ڪري ٿي. سندس پتي پيڙيون ٻڏي به-تي رُپيا ڪمائي ٿو، ڏهه نٿو ڪمائي. ان لاءِ کيس ڪابه شڪايت ڪونهي. پوري اڪيلي، بيباڪ بڻجي سڄي شهر جا رستا ڦرندي ٿي رهي. هن جي خودداري، سندس اڳيان پهرو ڏيندي ٿي رهي. وڏي آڪاش هيٺان وڏي ڌرتيءَ تي بيفڪر هلندي هوءَ ايڏي ته وصال ۽ مضبوط دل واري ٿي ويئي آهي، جو کيس ڪوبه ڪوڙو شان نٿو ستائي. ڪرم ۾ پاڻ ڪوهي، محنت تي تڳندڙ هوءَ ملڪا-اي-اعليٰ بڻجي ويئي آهي.“¹⁵

چمات :

ڪهاڻيءَ ۾ سُندريءَ اُنهن مردن جي آتما تي چوٽ هڻي آهي، جيڪي استريءَ کي جنس يا استعمال جي شءِ سمجهن ٿا. استريءَ جي مجبورين جو فائدو وٺي، چند رُپين ۾ کين خريد ڪرڻ ۾ پنهنجي ڪوڙي شان سمجهن ٿا. سُندريءَ نائڪا نئيءَ ذريعي نائڪ کي اهو

چتايو آهي ته اهو پرشتاچار آهي. ان سان نائڪ کي ائين ٿو احساس ٿئي، جڻ سندس وجود هڪ پاڻيءَ جو ڦڙو آهي، جنهن کي ٻرندڙ ٿئي تي ڪٿي اُچليو هُجي ۽ اندر ئي اندر ۾ لُچي ٿو، ڦٽڪي ٿو. ليڪڪا جي هيءَ ڪهاڻي مردن جي هردي کي جاڳائيندڙ آهي.

”انسان جو آهيون ...“ :

ڪهاڻيءَ جي شروعات ئي ’زندگي ڪهڙن انسانن لاءِ آهي‘ وِشيه تي بحث سان شروع ٿئي ٿي. يعني ڪَ ڪهاڻيءَ جي شروعات ۾ ئي ڪهاڻيءَ جو بچُ لڪلُ آهي، جيڪو ڏيري ڏيري ڦٽجي، پلجي ۽ گل بڻجي ٿو. ڪهاڻي پوري ٿيڻ تي ئي اثر ڏيکاري ٿي. جڏهن ليڪڪا آخر ۾ هيري ڪردار وِٽان اهو چوايو آهي، ’بِين جو درد ڄاڻون ٿا، پنهنجو قدر اٿئون. انسان جو آهيون ...‘ هن ۾ دُنيوي ۽ انساني هلت چلت جو سڄو وهنوار ڏنل آهي.

ڪشميري ساڙهي :

هن ڪهاڻيءَ ذريعي ليڪڪا اهو ڏيکارڻ جي ڪوشش ڪئي آهي ته ساهتڪار جيڪي پنهنجو پورو جيون سنڌي ادب لاءِ اُڀڻ ٿا ڪن، انهن کي مالي پریشاني جي ڪري ڪيترين مُشڪلاتن جو مُقابلو ٿو ڪرڻو پوي. پنهنجي ننڍين ننڍين اڃائن ۽ خوشين کي تياڳڻو ٿو پوي. انهيءَ سان گڏ دوستن جو پاڻ ۾ سنيهه ۽ هڪ ٻئي لاءِ قرباني ڏيکاريل آهي، جيڪا دل کي چُهي ٿي.

اُمَله ماڻڪن جو واپار ! :

ڪهاڻيءَ ۾ ليڪڪا سڳي ۽ ماڻيلي ڌيءُ ۾ فرق ۽ ڌيتي لپتيءَ جهڙن سماجي اوڻاين تي روشني وڌي آهي.

ڪرشن راهيءَ جي ويچار موجب -

” اُمَله ماڻڪن جو واپار“ هڪ طنزي طرز جي ڪهاڻي آهي،

جنهن ۾ سُندريءَ سنڌين جي ڏيکاو، ٻهرُوپي ۽ ڪوڙي شان جو چُڻ

چٽيو آهي. گوپيءَ (پسنديده نالو جيڪو سُندريءَ گهڻين ڪهاڻين ۾ ڪتب آندو آهي) کي به ڏيئروُن آهن. هڪ سڳيءَ ته هڪ ماتيلي. مائٽيءَ جي معاملي ۾، سُڀاويڪ سڳيءَ ڌيءَ کي ماتيليءَ کان اڳ ۾ ۽ چڱي چوڪي ڌيتي لپتي ڌيئي اُڪلائڻو آهي. مائٽيءَ جي پڪ ڪرڻ لاءِ ٿيڻ واري گهوت جون پينروُن سروج ۽ ساوتري اُچڻيون آهن. ڪُنوار ماءُ رُعب رکڻ لاءِ ڪيڪ، پيسٽرين ۽ ڊراءِ-فروُٽ جون پليٽون پري ناهي، رومال جي ڪُنڊ ڄاڻي بُجهي مٽي ڪٽي ڇڏي آهي، جيئن گهوت پيئڻ ڏسڻ ته ڪُنواريتا پريا ڀاڳيا آهن. گهوت پيئڻ به گهٽ نه آهن. هڪ چوي ٿي، ’شل نه چوڪرو ولايت مان لهي، زالون چوڪريون ڏيکارڻ لاءِ ڇت به چنيو وڃن. ڏيئروُن آهن بوجهه، سو سڀڪو چوي - او مُنهنجي وار پوي.‘ ٻي پيٽ وارو وٺي ڪُنوار ماءُ کي چوي ٿي، ’مٿان پاڻ ڏي ڇڪين. تو ته ڏيئروُن لاڏ ڪوڏ سان پاليون آهن. ڏيندين به سڀڪي.‘ اُندر ٻنهي پيئڻ جو ڪاڌل آهي. پر ٻاهريون ٻٽو رکنديون اُچن ٿيون. ٻاٺي سندن پاءُ لاءِ ٻانهن ڳولهي ٿڪو آهي. چوڪري جي پگهار به گهٽ آهي. هِن کي ڊپ آهي ته پگهار ٻُڌندي ئي هيترا مال تول ڪارائڻ واري مائي مائٽيءَ کان ئي نه پڙ ڪڍي بيهي. هوءَ حرفت سان پاءُ کي مڱائڻ ۽ چڱي چوڪي ڌيتي لپتي ڇڏائڻ ٿيون ڇاهن. هيڏانهن ڪُنوار ماءُ جي حالت به هيئي آهي. هڪ ته گهٽ ڪمائيندڙ گهوت جو ڏُڪ ۽ ٻيو پڻ ڏيئرن جو بوجهه. ڪيڪ پيسٽريون ۽ ڊراءِ-فروُٽ به اوڌر تان آندل آهي. پر کيس به سُٽس پئجي ٿي وڃي. ههڙن ڪُنلن لاءِ سڳيءَ ڌيءَ سَهسائڻ بدران هوءَ ماتيلي ڌيءَ کي ڏيڪاري پنهنجو اصلي بوجهه اُتارڻ جي ڪوشش ڪري ٿي. گهوت جون پينروُن سمجهي وڃن ٿيون ته سڳيءَ بدران ماتيلي ٿي اُڪلائي، پر ٻاهران ڪُجهه چون نٿيون. چور چور کي ڇا چوي؟ ’چڱو آسان هلون ٿيون‘ چئي وڃن ٿيون. ماتيلي ڌيءَ ٻئي ڪمري ۾ وڃي روئي ٿي ۽ گوپي سُن ٿي ڪُسيءَ تي ويهي رهي

ٿي. ناٽڪي فن سان لکيل هيءَ سماجي طنز واري ڪهاڻي ايڪانڪي ناٽڪ جي صورت ۾ رنگمڇ تي به ڪاميابيءَ سان آيل آهي.“¹⁶

جڻ ڪوئي مري ويو آهي :

هيءَ ڪهاڻي وچولي درجي جي جدوجهد کي تمام فنائتي نموني چٽي ٿي. هڪ طرف اهي حالتون ڪُٽنب ۾ پريم ۽ پنهنجائپ پندا ڪن ٿيون ۽ ٻئي طرف اڻ وڻندڙ ماحول به.

آزاديءَ کانپوءِ نئين تهئيءَ روايتي نئڪتا، پُراڻين مڃتائن کي به ٺڪارڻ شروع ڪري ڇڏيو. ان جو ڪارڻ آزادي ۽ آڏونڪتا جي شروعات هئي. نئين نظريي جي سامهون پُراڻا جيون مُلهه بيمعنيٰ ٿيڻ لڳا. انهيءَ بدلاو جي اثر هيٺ سؤتن (پاءُ-پيڻ) ۾ شادي آسانجو سماج هضم نٿو ڪري سگهي، انهيءَ ڪري ئي ليڪڪا شاديءَ کانپوءِ اهڙو ماحول ڏيکاريو آهي، جيئن شادي نه، جڻ ڪوئي مري ويو آهي.

شڪست :

ڪهاڻيءَ ۾ سُپنن جي اُبوجهه نتيجن کي ظاهر ڪيو ويو آهي، ڇو جو مالي پریشانين جي حالت ۾ استريءَ کي پنهنجي شخصي پائونڊن جي دُنيا کي تياڳي، زندگيءَ جي ڪنور ۽ ظالم سڃاڻڻ جو مُقابلو ڪري، پنهنجو پاڻ کي جدوجهد جي مورچي تي اُڀرڻ ڪرڻو ٿو پوي. ڪهاڻيءَ ۾ ڪُجهه وقت لاءِ سُپنن ۽ حقيقت جو تڪرار نظر اچي ٿو، پر آخر ۾ پيار جي جيت ٽٽي ٿي، جنهن کي ڏسي دادِي ڪردار کي صحيح وقت تي صحيح فيصلو نه ڪرڻ ڪري اڪيليپڻ، غير-سلامتي ۽ پٽڪاوَ جي وچ ۾ شڪست جو احساس ٿو ٿئي.

پڇ پڇان :

هيءَ ڪهاڻي هڪ مهانگر جي ڪٿا آهي. بدليل ماحول ۾ جدوجهد ڪندڙ انسان جي سُپاويڪ ۽ استر زندگي پائڻ جي ڪوشش کي چٽيو ويو آهي.

ڪهاڻي سنگره ۾ انسان جي خودداري، سؤمان ۽ آتمڪ حقيقت سان گڏوگڏ مالي پریشانين ۽ انساني رشتن جي الڳ الڳ پهلن کي ظاهر ڪرڻ واريون ڪهاڻيون ملن ٿيون.

2.3.5 بندن (1982)

هن ڪهاڻي سنگره ۾ 10 ڪهاڻيون آهن.

ڪير پريا هٿڙا، نير پريا نيٺ :

ڪهاڻيءَ ۾ ليکڪا پن استرین جي چتر کي هڪ ٻئي جي اُبتڙ چٽيو آهي - چندرا آهي شاهوڪار، عيش عشرت پسند ڪندڙ، ناز نخري واري ۽ جيوٽي آهي نماڻي تياڳمڻي. هڪ ۾ ٻاهرين سونهن آهي ته ٻيءَ ۾ اندرين سونهن.

جيوٽيءَ کي وفا ۽ تياڳ جي مورتِي ڏيکاريو آهي جيڪا پنهنجي بيڙباني، پنهنجي ڦربانيءَ سان پنهنجو پاڻ کي مٽائي، پنهنجي پٽيءَ جي آتما جو اَنش ٿي بڻجي پوي. تڏهن ته هوءَ ديبڪ کي چوي ٿي، 'تُنهجي روح منجهان چاندني چٽڪي مُنهنجي آتما کي روشن رکندي آهي.'

ڪهاڻيءَ ۾ 'جن وٽن جون پاڙون پُختيون هونديون آهن، اُهي نه ڪرندا آهن.' جو مثال ڏيندي چيو ويو آهي ته جن رشتن ۾ پيار، وفا، تياڳ، وشواس جهڙيون پُختيون پاڙون آهن، انهن کي ننڍا-وڏا طوفان ڏوڏي نٿا سگهن، اُهي هر حالت ۾ مُقابلو ڪري، پار پائي ويندا آهن. مرد ۽ عورت هڪ ٻئي جي سھاري اُٿاھ شڪتي پائي سگهن ٿا ۽ اُن شڪتيءَ سان مُشڪل ۾ مُشڪل ڪمن کي سرانجام ڏين ٿا.

ڪهاڻيءَ جي سُن ۾ گھري معنيٰ لڪل آهي، جيڪا پانڪن جي ذهن کي جهڪجهوڙي ٿي ۽ هڪ راه ڏيکاري ٿي.

انسان جي اندرين سچاين سان گڏوگڏ مالي پریشانين ۽ استري-پُرش سبب ٿي ڇڏا ڇڏا حالتن ۾ چٽيو ويو آهي.

هن ڪهاڻيءَ جو وِشيه آهي -

”عُورَت ذات جي عيش عشرت، مٿين، ڪپڙن ۽ هار سينگار لاءِ سُپاويڪ ڪمزوري. ڪهڙي به اعليٰ دماغ ۽ اوچ ويچارن واري عورت چوڌاري غربت پکڙيل ڏسي اخلاقي، سماجڪ ۽ قومي ڪيترن ۾ چاهُ وٺي پرويڙ ٿي هُجي ته به ڪڏهن نه ڪڏهن سندس من ڪنهن ٻي زال جي سَج-دَچ کي ڏسي ڊولائمان ٿي ويندو. چاهي اُها ٻي زال سندس حيثيت کان گهٽ چو نه هُجي، پر ڇاڪاڻ ته اُها عيش عشرت ۾ رهي آهي، بدن جي بناوت ۽ سجاوت جو خيال رکيو اُٿس ۽ پنهنجي سوييا ۽ جُوانيءَ جو جلوو قائم رکڻ ۾ ڪامياب ٿي آهي، تنهن سان هوءَ پنهنجي حال جي پيٽ ضرور ڪندي ۽ ائين ڪندي اڀرڪا ضرور ٿيندس، سندس من جي ترازو لوڏو ڪائيندي ۽ سندس من ڏڏجي ويندو. پر خوشقسمتيءَ سان اهو اُٿيل طوفان گهڻو وقت جٽاءُ نٿو ڪري ۽ ٿوري وقت ۾ ئي شانت ٿي وڃي ٿو، ڇاڪاڻ ته اهڙي سڀي عورت جي سُپاوَ ۽ من جون پاڙون اُونهيون ۽ پُختيون ٿينديون آهن، جي سندس من جي چنچلتا کي ٽُرت قابو ۾ ڪري وڃهن.

هن ڪهاڻيءَ ۾ عورت جون اهڙيون ئي منوياونائون ۽ ڪشمڪش ڏيکاريل آهي.

دُنيا ۾ گهڻيئي اُنڃا ۽ گهرا مسئلا آهن، پر هيءَ ڪهاڻي هڪ ننڍي مسئلي تائين محدود آهي - جو آهي هڪ آدرشي عورت جو ڪُجهه وقت لاءِ هار-سينگار تي هرڪجي وڃڻ.

ڪهاڻيءَ ۾ پانڪن اڳيان هڪ ئي گهٽنا رکي ويئي آهي - زال جي من کي لوڏو. باقي واقعا اڳيئي ٿي چُڪا آهن ۽ پانڪن اڳيان زال مُڙس جي گفتگوءَ ذريعي صرف اُنهن جي تصوير اُڪيري ويئي آهي. ’وڇوڙو‘ ڪهاڻي، جا به ساڳي ليکڪا جي ٻي انعامي ڪهاڻي آهي، تنهن سان جيڪڏهن هن ڪهاڻيءَ جي پيٽ ڪجي ته قبول ڪرڻو پوندو ته هيءَ ڪهاڻي اُهر اُمنگن، آند مانڌ ۽ جذباتي اُٿل پُٿل جي وسيع وِشين کي ڇڏي هڪ معمولي زناني ڪمزوريءَ تي لکيل، گهٽ درجي جي

آهي. سُندريءَ جون ٻئي ڪهاڻيون لڳ ڀڳ بيهاري آلوچنا ڪرڻ لاءِ ڪهاڻين جو خاص جوڙو آهن. ’وڇوڙو‘ ۾ خالص بيان آهن، جنهن ۾ ڪهاڻيءَ جي ڪارگذاري خط رستي بيان ڪيل آهي. انڪري اُن کي اسٽائي ڪوٺبو، پر ’ڪير پريا هٿڙا‘ اسٽائي هوندي به ٻئي قسم جي ڪهاڻي آهي، جنهن ۾ ڪردارن جي گفتگو ذريعي ڪهاڻيءَ جا سڀ واقعا ظاهر ڪيل آهن. آکاڻيءَ ۾ جا ڳالهه ٿي گذري ٿي، سا آهي صرف نائڪا جي من جي تارازيءَ ۾ ڪاڻ پوڻ ۽ موتي ميزان تي اچڻ.

پانڪ ڏسندا ته ڪهاڻيءَ جي بناوت داد لائق آهي.“¹⁷

ساهتڪار لکمي ڪلاڻيءَ جا ڪهاڻيءَ بابت ويچار -

” ’ڪير پريا هٿڙا‘ ڪهاڻيءَ ۾ زال-مڙس جي گفتگو جي ذريعي ’شادي جيوٽ ۽ اوچي خيالات‘ واري اصول کي اُپاريو ويو آهي، به سڪيون چندرا ۽ جيوٽي شاديءَ بعد اُنن سالن کان پوءِ هڪ ٻئي سان گڏجن ٿيون. شاهوڪار گهر ۾ پُرڻيل چندرا پنهنجي نازڪ نفيس سرير کي ڪير ملائيءَ سان مهتي اچو آجرو، تازو ٿوانو رکيو آهي. اهو اڄ به تجلا ٿو ڏئي. پر غربت جهليندڙ جيوٽي ڪومائجي ويئي آهي. هن پنهنجي سرير جي پوري سنڀال نه لڌي آهي. جيوٽيءَ جو هردو آلت به نرم آهي. هوءَ ٻين جي ڏک ۾ ڏکي ٿي ويندي آهي. سندس رُوح مان چاندوڪي ڄڻ هن جي گهوت جي آتما کي روشن رکندي آهي. پوءِ سُھڻي سپرت واري جيوٽيءَ کي سُندر صورت واري چندرا سان اڀرڪا ٿئي ٿي. کيس لڳي ٿو ته هن جو گهوت به چندرا جي ٻاهرين سُونهن تي هرڪجي ويو آهي. سڀني مردن جي اها ڪمزوري هوندي آهي. اچي چمڙي ۽ سُڌوئل بدن واريون استريون کين وڌيڪ وڻنديون آهن. سانوري رنگ جي چوڪرين ۾ سندن اک نه ٻڌندي آهي، پوءِ چاهي هنن جي دل ڪهڙي به سون-ورني ڇو نه هجي.

جيوٽيءَ جي من ۾ پنهنجي مڙس لاءِ اهو گمان پئدا ٿيڻ سڀاويڪ

آهي ته ڪٿي شبنم جي ڪٽين ۾ ڪانڪيءَ جي ڍل به هيرن تي نه
 موهجي ويئي هُجي.“¹⁸

”مان ترسنديس ...“ :

ليڪڪا چوڻ چاهيو آهي ته جڏهن ٻار (نئين ٿي) ٻاهرين ڪوڙي
 ڄمڪ ڏانهن مائل ٿي غلط راه تي وڃڻ لڳي ته وڏن جو فرض آهي ته
 کين سندن غلطيءَ جو احساس ڪرائي صحيح راه تي موٽائي اچن.

جيئن جي تمنا :

هيءَ ڪهاڻي هيٺئين درجي جي نااميدن، ڪننائين ۽ سُڪي سُڀاؤ
 جي ڪري پئدا ٿيندڙ ناڪامياب جيون جي ڪٿا آهي. پر نائڪا جي من
 ۾ جيڪا جيئن جي تمنا آهي، سا کيس پُٺين زندگيءَ جي آزمودن ۽
 انجام جي ڪري کيس پنهنجي حق لاءِ سنگهرش ڪرڻ جي همت بخشي
 ٿي.

پنهن جا ناتا :

پريوار ۾ ناريءَ جي حالت ۾ بدلاءُ آيو آهي، انهيءَ کي عزت ملي
 آهي پر انهيءَ جي آزاديءَ جا دائرا ڏاڍا ننڍا ننڍا آهن. انهن کي مقرر
 ڪندي وقت ناريءَ جي خواهشن ۽ انهن جي ويچارن جو ڌيان نٿو رکيو
 وڃي. انهن کي جيڪا آزادي ملي آهي، اها سطحي ۽ ٻاهرين ڏيکاوَ
 واري آهي، انهيءَ جي بنيادي حالت ۾ خاص فرق ڪونهي، پر اهو بدلاءُ
 اهڙي روپ ۾ ڪيو ويو آهي جو ناريءَ کي بدلاؤ ۽ آزاديءَ جو رڳو
 وهم ۽ احساس ٿئي.

شروع ۾ زال جي روايتي روپ کي ڏيکاريو ويو آهي، پر پوءِ هوءَ
 رڳو پتني بڻي هلڻ کان انڪار ڪري ٿي ڇڏي ۽ هوءَ انهن رڳو پتني
 ٺاهي رکڻ واري پارٻارڪ سنسٽا ۽ پتي سنسٽا سان بغاوت ڪندي
 پنهنجي آزاد شخصي هستيءَ لاءِ جدوجهد ٿي ڪري.

هڪ طرف روايتي رپڻن-رسمن کان مُڪت ٿي پنهنجي آزاد

شخصيت جو وڪاس چاهيندڙ استري آهي ته ٻئي طرف انهيءَ راه-بدل پريشانين جي بوجهي سان مُقابلو ڪندي پنهنجي سڃاڻپ ۽ شخصيت کي قائم رکڻ جي ڪوشش ڪندو پُرش آهي ۽ ٻنهي جي وچ ۾ آهن ڪُتب پاران توپيل بندشون، جيڪي ٻنهي جي وچ ۾ تال-ميل وهارڻ نٿيون ڏين. آخر ۾ پٽيءَ کي پنهنجي ڪُتب جون ناجائز بندشون، سندس پٽيءَ سان رشتي لاءِ ڦاسيءَ جو ڦندو نظر اچن ٿيون، جنهن کي توڙي هُو خط ذريعي پٽيءَ (دوست) جي نينهن جي ناتي جو وڌايل هٿ جهلڻ جي همت ڪري ٿو.

ساتي :

ليڪڪا ڪهاڻيءَ ذريعي ظاهر ڪيو آهي ته ڪلاڪار، ساهتڪار سماج جي ملڪيت آهن، گڏوگڏ ڏيکاريو آهي ته جيڪو هُن جو قدر ۽ سمنان ٿيڻ گهرجي، سو هن سماج کين ڪيو آهي. اهي ئي آهن جيڪي پنهنجي ڦور، سماج ۽ ديش لاءِ پنهنجو سارو جيون قربان ڪن ٿا، تن جو مُلهه سمجهڻ گهرجي.

لکمي ڪلاڻيءَ جو ڪهاڻيءَ بابت چوڻ آهي ته -

”ساتي“ ڪهاڻي سنڌيءَ جي برڪ ليڪڪ لعلچند امرڏنومل جو پورٽريٽ آهي. ساهت جو هي لاکيڻو لعل مُفلسيءَ جي حالت ۾ ڪيئن ڪشت سهندي گذاري ويو. آسانجو سنڌي سماج پنهنجي اعليٰ درجي جي ساهتڪارن جو قدر ڪرڻ نه ڄاڻي، اها پئسي وارن لُچن لڦنگن، اوقتيو شخصن کي اُونچي آسڻ تي وهاري پوڄي ٿي، اُملهُه ماڻڪ ڦٽي ڪري، پٿرن سان پيار ڪري ٿي.“¹⁹

نوٽ:- هيءَ ڪهاڻي سُرگواسي شري لعلچند امرڏنومل جڳتياڻيءَ جي ديهانت (اپريل 1955ع) جي صدمي جي اثر هيٺ لکي هُئو. جيتوڻيڪ ساڻس ٻن ٽن دفعا کان وڌيڪ ملاقاتون نصيب نه ٿيون ته به سندس شخصيت مون تي ڪافي اثر ڇڏيو، جنهن مان مٿين رچنا جنم

وَرَتو آهي، جا حقيقت ۽ ڪلپنا جو ميلاپ آهي، جيئن اڪثر ڪهاڻي
ٿيندي آهي.

- ليکڪا.

ولايتي گهوت جي ڳولها :

ڪهاڻيءَ ۾ ولايتي شين ۽ ماڻهن جي ٻاهرين ڪوڙي چمڪ هيٺين
پهاڪن ۽ چوڻين ذريعي ظاهر ڪئي ويئي آهي :

’ٻاهر چڪي مڪي، اندر بڙ بڙ دڪي‘
’ڪناري ته سڪ، پرڻي ته پيئي ماملي‘
’اهي ڌتر ئي ڪُتا گهلي ويا‘

انهيءَ جي اُبتڙ پنهنجي ديش جي شين ۽ انسانن جي سچائيءَ جو
بيان هن ريت ڪيو آهي -

’اسانجي ديش جي پنهنجي ڌرم-ڪرم ڪري ئي ته سڄي جڳ
۾ هاڪ آهي‘

’لک ملن لڏون ته به ڪو مالپڙي مت نه پانيان ...‘

ليکڪا ڪهاڻيءَ جي آخر ۾ ولايتي شين جي ڪوڙي چمڪ ڏيئي
شين جي سچي چمڪ اڳيان ڦڪي ڏيکاري سگهيا ڏني آهي ته پنهنجي
انمول شين جو ملهه سمجهون.

’لکي ڪلاڻيءَ جا ڪهاڻيءَ بابت رايا -

’’ولايتي گهوت جي ڳولها‘ ڪهاڻيءَ ۾ سنڌين جي ولايتي مال لاءِ
ڪريز تي تڪي چوٽ ڪيل آهي. سنڌي چوڪرين کي هاڻي گهوت به
ولايتي ڪيبن. ڏيئي چوڪرن مان هاڻي کين پگهر جي بونءَ تي
اچي.‘‘²⁰

’سنڌي ٿي ويا داڻو داڻو‘ :

ڪهاڻيءَ جو مرڪزي خيال آهي سنڌيت ۽ سنڌي قوم کي بچائڻ.
سنڌي ماڻهيون ڪرائڻ واريءَ ذريعي الڳ الڳ قصا ڏيکاري بيان ڪيو

ويو آهي ته چوڪري وارن جي ڌيتيءَ لپتيءَ جي گهر ۽ سندن ناسمجھيءَ جي ڪري ٻار وڃي بي جاتيءَ ۾ شادي ٿا ڪن، جيڪو آسانجي سنڌي قومن تي هڪ ڏڪ آهي. ليڪڪا هنن اکرن ذريعي آسانڪي چٽايو آهي ته ’سڪي ڪُٽنبن جي پاڙ ۾ به ڪپڙو لڳڻ شروع ٿي ويو آهي‘.

شادي رڳو ٻن انسانن جو ناتو ناهي، بلڪ هڪ ڪُٽنب جو ٻئي ڪُٽنب سان ناتو جوڙڻ آهي. انهيءَ ڪري جڏهن هڪ شادي ٻي قوم ۾ ٿئي ٿي ته سنڌيت رڳو هڪ انسان مان نه پر هڪ ڪُٽنب مان موڪلائي وڃي ٿي. جيڪڏهن اهي ئي خيالات رهيا ته آسانجي سنڌي قوم جو آئينده ڇا ٿيندو، اها ويچار ڪرڻ جي ڳالهه آهي.

”سنڌي ٿي ويا ڊاٽو ڊاٽو“ ڪهاڻيءَ ۾ ڏيکاريو ويو آهي ته سنڌي مائٽن لاءِ هاڻي پنهنجين ڌيئرن کي اڪلائڻ ڪيڏو نه ڏکيو آهي، انڪابو ڪم بڻجي ويو آهي. گهوت مائرون پنهنجن پٽن جي ٻولي لڳائي، کين نيلام ڪن ٿيون. ڌيتي لپتيءَ جي ان ناسور بڻجي ويل مرض سبب چوڪريون هاڻي غير سنڌين سان شادي ڪن ٿيون.²¹

ٻنڌن :

ڪهاڻيءَ مان جيڪو سارو نڪري ٿو، اهو هن ريت آهي - ’شاديءَ جو ٻنڌن، ريت-رواجن يا ڪورٽ ۾ ڪاغذ تي صحي ڪرڻ جو ٻنڌن نه آهي پر هيءُ آهي ٻنهي ڌرين جي دلين ۽ آتمائن جو ٻنڌن، پيار ۽ وشواس جو ٻنڌن، تياڳ ۽ سمرپڻ جو ٻنڌن. تڏهن ئي رشتو مضبوط رهي ٿو‘.

ڪهاڻيءَ ۾ پتيءَ ۾ ٿوري دير لاءِ پٽڪاءُ اچڻ ڪري نائڪا ڪجهه ڀلن لاءِ آپگهات ڏانهن قدم وڌائي ٿي پر سندس علم انهيءَ راه تي وڌڻ نٿو ڏئي. پر پوءِ اڳتي هلي سندس پتيءَ جي دوست جي مدد ۽ مارگ درشن سان هوءَ عزت ۽ آن وارو جيون ٿي گهاري ۽ سندس پتيءَ کي به بي چوڪريءَ کان دوکو کائڻ سان هن جي پيار جو احساس ٿئي ٿو ۽ زال وٽ واپس موٽي ٿي اچي. ڪهاڻيءَ جو آنت سُڪانت آهي.

ڏيهه ٿيو پرڏيهه :

ڪهاڻي ورهاڱي کانپوءِ سنڌ ۽ هند جي ناتن ۽ حالتن جو درد ڀريو داستان آهي ۽ ماتريوميءَ پنهنجي منڙي سنڌ جي سڪ تي ٻڌل آهي. ليڪڪا سنڌ جي ڳوٺاڻي ماحول، ريت-رواج، سنسڪارن، ورت پوڄائن جو ورثن ۽ شاه، سچل، ساميءَ سان گڏوگڏ عمر-ماڙئي ۽ سُسئي-پُنهنوءَ جي لوڪ ڪٿائن جو ذڪر ڪري، اُن وقت جي سنڌ جو چٽ اهڙي باريڪيءَ سان پيش ڪيو آهي جو جن جو جنم آزاديءَ کانپوءِ ٿيو آهي، کين خيالن ۾ سنڌ جو ڦيرو هڻائي آئي آهي.

گڏوگڏ ڳوٺن ۽ اُتي رهندڙ ماڻهن ۾ ٿيندڙ بدلاؤ کي ڏيکاريو ويو آهي ۽ هُو پنهنجي پريوار کي جنهن حالات ۾ ڏسي ٿو، اهو ڪنهن به پاوک انسان کي جهڪجھورڻ لاءِ ڪافي آهي.

مني ڪهاڻي :

ڪهاڻيءَ ۾ ليڪڪا سنڌي ٻوليءَ جي بانيڪار بڻجي اها سکيا ٿي ڏئي ته آسانڪي گهر پريوار ۾ سنڌي ٻوليءَ ۾ ڳالهائڻ ڪيي ۽ گڏوگڏ نئين تهئيءَ کي سنڌي سنسڪارن، ريت-رواجن، مهاڀرشن، ساهتڪارن، ڪلاڪارن، سنگيت-ڪلا، سنسڪرتي وغيره جي باري ۾ پوري ڄاڻ ڏيڻ گهرجي، جيئن بي جاتيءَ جي نوجوانن ۾ جيڪڏهن انهن وِشِن تي ڳالهه-ٻولهه يا بحث-مباحثو ٿئي ته هُو فخر سان ڳاڻ اُوچو ڪري، انهيءَ ۾ بهرو وٺي سگهن ۽ چئي سگهن ته ’آسان سنڌي آهيون‘.

ڪهاڻيءَ جي پاشا ۾ هڪ پنهنجائپ ۽ آتميه لڳاؤ جي جهلڪ ملي ٿي، جيڪا رچنا کي هڪ سُپاويڪ رُوپ ڏئي ٿي.

هن ڪهاڻي سنگره ۾ سُرميون بيباڪ، لاثاني ۽ موهيندڙ آهن. ليڪڪا پنهنجي تجربي ۽ ڪومل احساسن جي آڌار تي ناري هڙدي جو باريڪيءَ سان بيان ڪيو آهي.

هن ڪهاڻيءَ سنگره ۾ 9 ڪهاڻيون شامل ڪيون ويون آهن.

ڪارو گھوٽ :

ڪهاڻي اپريل-فول بڻائڻ جي خيال سان شروع ٿئي ٿي. ليڪڪا مذاق ۾ اها ڳالهه چئي آهي ته زندگيءَ لاءِ انسان جي ٻاهرين سونهن (شريف جي) نه پر اندرين سونهن (من ۽ آتما جي) اهميت واري آهي. ليڪڪا جي سجاڳ من تي روزاني جيوت ۾ ٻين جي وهنوارن مان ننڍن ننڍن واقعن جو ايترو اثر ٿئي ٿو، جو اهي ڪهاڻيءَ جو روپ بڻجي ظاهر ٿا ٿين.

آڪيري جا اٻلاڪي :

ڪهاڻيءَ ۾ ننڍڙي روپ ۾ اصلوڪا سنڌي ريت-رواج، سنڌي شيون، سنڌي کاڌي-پيئي جو بيان ڪيل آهي. ليڪڪا پنهنجي لکڻيءَ ذريعي هر سنڌي انسان جي آڪيرو اُڇڙي وڃڻ جي ترقي، پيڙا ۽ ڏک کي ظاهر ڪرڻ سان گڏوگڏ ڪلياڻ ڪئمپ ’سنڌو نڪري‘ ۾ هڪ ننڍڙي سنڌ وسائڻ جي ڪوشش ڏيکاري آهي.

ڪُنوار پيءُ :

ڪهاڻيءَ ۾ اهڙن ماڻهن جو مُڪوٽو هڻائي انهن جي بدشڪل ظاهر ڪئي ويئي آهي، جيڪي ڏيتي لپتي نه وٺڻ جو ڪوڙو ناتڪ ڪري پنهنجي ڪوڙي شان ۽ ٻاهري ڏيکاوَ جي ڪري ڪُنواريتن کي گهڻي تا وجهن. ليڪڪا هن ڪهاڻيءَ ذريعي ڏيتي لپتيءَ جو اهڙو پيانڪ روپ پيش ڪيو آهي جو پاڻڪن جي مُنهن مان سيسرات نڪري ٿي وڃي ۽ نياڻين جي پيٽرن جي تن من ۾ ڊپ ويهجي پوي ٿو ته ڪٿي انهن کي به ’ڪُنوار پيءُ‘ هئڻ جي سزا نه پوڳڻي پوي.

”ڪُنوار پيءُ“ ڪهاڻيءَ ۾ هندستان ۾ اچي، خُوب پئسو ڪمائي، شاهوڪار ٿي ويل پوءِ ڍاڍل سنڌي سنڌين جو بدزيبو عڪس چٽيو ويو

آهي. پنهنجي پاشا، ساهت، سنگيت، ڪلچر کان وانجهيل انهن سنڌين مان لوڪل ماڻهن کي به ڊپ ٿيڻ لڳو آهي. ڪير به هنن جي ڀر ۾ بيهڻ نٿو چاهي. سندن اهو حڪارت ڀريو اميج ٿي ويو. ۽ فلمن ۾ ڏيکاري سنڌين کي نهايت ئي ڪلڻ هاب نموني پيش ڪيو ٿو وڃي. نئين تهئيءَ کي اهو ڏسي سنڌي سڏائڻ ۾ ئي شرم ٿو اچي.“²²

مهانگي گڏي :

ليڪڪا ڪهاڻيءَ ذريعي اها سکيا ڏني آهي ته زال-مڙس جي رشتي ۾ وشواس هئڻ ضروري آهي پر انهيءَ سان گڏ پنهي لاءِ اکيون کليون رکڻ به لازمي آهن، ڇو جو ڪنهن به انسان کي ڪڏهن به ڪو سنجوڳو، ڪا مجبوري، ڪي غلط خواهشون ۽ شوق يا ڪُسنڱ غلط راه تي موڙي سگهي ٿو. جيڪڏهن هڪ ساٿيءَ سان اهڙو ڪُجهه گهٽجي ٿو ته ٻئي ساٿيءَ جو فرض آهي ته هو وقت رهندي کيس چٽائي صحيح راه تي وٺي اچي، نه ته آخر ۾ پڇتائڻ کانسواءِ ڪُجهه حاصل نه ٿيندو.

سنڌوءَ جو روپ :

ڪنهن کي به پُٽ جي شادي ڪرڻ وقت چوڪريءَ کي ملڻ واري ڏيتي ليتيءَ تي نه، پر اُن جي گُڻن ۽ سوپيا تي پرکڻ ڪپي. ليڪڪا انهيءَ ڳالهه کي هن ڪهاڻيءَ جي نائڪا ذريعي اهو ثابت ڪري ڏيکاريو آهي. هوءَ پنهنجي سڀاڻ سان گهر جي انگريزي ماحول کي اهڙو ٿي بدلي، جو گهر اندر شاه، سچل ۽ ساميءَ جا بيت ٻڌڻ ٿا اچن. سنڌي ٻولي، سنڌيت جي ول، جيڪو خوراڪ ۽ پاڻي نه ملڻ ڪري سُڪڻ لڳي هئي، تنهن کي سنڌوءَ جو روپ بڻجي، ساڻو ستابو ڪري وڌائين.

وڇوڙو :

تعليم ۽ اڄڪلهه جي بدليل ماحول جي ڪري استريءَ کي پنهنجي شخصيت جي ڄاڻ ٿيڻ جي ڪري هوءَ پُرش جي برابر اچي بيٺي آهي. اهڙي حالت ۾ جيڪر زال مڙس کان وڌيڪ تعليم يافته ۽ عقل واري

آهي ته مُڙس تي احساس-اي-ڪمٽري حاوي ٿئي ٿي ۽ زال-مُڙس ۾ ٽڪراءُ وڌندو وڃي ٿو، گڏوگڏ سندن رشتي ۾ دُوري به اچي وڃي ٿي ۽ هڪ ڏينهن اهڙو ٿو اچي، جو سندن ٻنڌن جو ڏاڳو ٿئي ٿو پوي ۽ اچي ٿو وڃي پنهنجي وچ ۾ وڇوڙو.

سڄي ڪهاڻي خط ذريعي ڏيکاري ويئي آهي. ڪهاڻي ظاهر ٿي ڪري ته جيڪڏهن زال-مُڙس ۾ ويچارن ۽ سمجهه جو ڦيرو نه آهي پر گڏوگڏ پيار به آهي ته شارپرڪ (پوٽڪ) رشتو توڙي ڇڏڻ کانپوءِ به مانسڪ رشتو نٿو ٽٽي.

ڪهاڻيءَ ۾ ناري ڪردار بيباڪ، بهادر ۽ بي ڊپو ڏيکاريو ويو آهي، جنهن مُشكل حالتن ۾ به پنهنجي راه پاڻ ٺاهي.

رشتن جي ٽٽڻ جي پيڙا جو احساس آهي.

ملڪاڻي، دُڍاڻي ۽ آڏواڻي پنهنجي ليک ’سُنڊريءَ جون ٻه ڪهاڻيون‘ ۾ ڪهاڻيءَ بابت پنهنجا رايا هن ريت ظاهر ڪيا آهن -

”عام طور حياتيءَ ۾ ائين ڏسڻ ۾ ايندو آهي ته مرد جي دماغي سطح عورت جي دماغي سطح کان اُوچ ٿيندي آهي. انڪري ئي ليڪڪ مرد ڪردار کي دماغي طور اُوچ ظاهر ڪندا آهن. هن ڪهاڻيءَ ۾ ان جي بلڪل اُبتڙ ڏيکاري ڪهاڻيءَ کي غير معمولي بڻايو ويو آهي. ڪهاڻيءَ جي ناٽڪا پنهنجي رفيق مرد کان گهڻو اڳتي وڌيل آهي. ناٽڪ سادو آهي. شايد رواجي ماڻهوءَ کان به گهٽ عقل ۽ علم وارو. هن کي هلت چلت جي تميز ڪانه آهي. نه اٿس بحث مباحثي ڪرڻ جو شعور. وشيه جي خوبي پنهنجي ڪردارن جي مختلف چرترن ۾ آهي. مرد پنهنجي ڪمٽريءَ کي محسوس ڪري آخر قبول ڪري ٿو ۽ تنهنڪري پنهنجي هلڪي ۽ گهٽ درجي جي سڀاءُ هوندي به پانڪن جي همدردي حاصل ڪري ٿو. جڏهن هن کي اها ٻُجهه اچي ٿي ته هو ڪيترو نه زال کان گهٽ آهي، هن سان ڪهڙو نه آجوگه ورتاءُ ڪيو اٿس، تڏهن ان جي قبوليت ڏيئي حليمائيءَ جو ثبوت ڏئي ٿو. موٽ جي سيجا تي به فراخدل

ڏيکاري، پاڻ کي پاڻڪن جي عزت لائق بڻائي ٿو.

ڪهاڻي خامين کان خالي ناهي. هڪ اها ته منجهس بيان ئي بيان آهي. سو شايد انڪري ضروري سمجهيو ويو آهي جو سموري ڪهاڻيءَ جو ورڻن خط رستي ڪيل آهي. پر ائين سمجهڻ غلط آهي. ڪيترن هنڌن تي خط ۾ به گفتگو آهي سگهجي ها، جهڙو اتي، جتي ذڪر ڪيل آهي ته بحث ٿيندا هئا، رس سان ڳالهه ٻولهه ٿيندي هئي. ليڪڪا اهڙن وقتن يا ٻين ڪن موقعن تي ننڍا ننڍا گفتا وجهي خط جي لمبائي ۽ يڪساھي پڙهڻ جي تڪاوت کي گهٽائي، ڪهاڻيءَ کي وڌيڪ دلچسپ بڻائي سگهي ها.

وڏو نقص اهو آهي ته صاف ظاهر ڪونه ڪيو ويو آهي ته ڪردار جو موٽ يقيني ٿيو آهي. زخم جي خراب ٿيڻ سبب حالت برابر ڳنڍڻ ڏيکاري ويئي آهي، پر مريو ٿيندو، ان ۾ شڪ پئدا ڪيو ويو آهي ڇو جو لکيل آهي ته ’خبر ناهي ڇا ٿئي‘ ليڪڪا کي هن نقطي تي وڌيڪ ڌيان ڏيئي لکڻ گهربو هو ته ’حالات وس کان ٻاهر نڪري ويئي آهي. جيوت جو ڏيئو وسامڻ تي اچي پيو آهي‘. جي نائڪ اتفاق سان موٽ جي سيجا تان اُٿي پوي، جو اهڙي خراب زخم هوندي به نااميد نه آهي، ته ڪهاڻيءَ جو ٽرو ئي ٻاهر. لاچار ٿي سمجهڻو ٿو پوي ته نائڪ ضرور مري ويو هوندو.

ليڪڪا کي انهن خامين ڏانهن ڌيان ڏيڻ ڪپندو هو، ڇو ته هوءَ ڪهاڻيءَ جي تفصيلن ڏانهن غور ڪري لکڻ جي قابليت رکي ٿي.“²³

”قدر ڪونهي ...“ :

جيسيتائين انسانن جون بنيادي ضرورتون اتي، لٽي ۽ آجهي سان گڏوگڏ تعليم ۽ نوڪري پوريون نه ٿينديون رهنديون، تيسيتائين هو هڪ ٻئي کي ڏوهي نهرائيندا رهندا ته مان سڀ ڪجهه ٿو ڪريان پر توهان کي قدر ڪونهي.

ڪهاڻي وچولي طبقي جي پريوار جي آهي، جتي هر ڀاتي پنهنجا

فرض پورا ٿو ڪري، تڏهن به سڀني کي هڪ ٻئي سان شڪايت آهي، پر ڪهاڻيءَ ۾ انهن شڪايتن کي دُور ڪرڻ جو حل نظر نٿو اچي.

”سُوريءَ سچ چڙهيو ...“ :

ڪهاڻي قومي مُلهن ۾ وشواس رکندڙ انسان جي غم کي ظاهر ٿي ڪري، جيڪو ننڍن ننڍن ٻارن جي ڪومل دل ۽ دماغ ۾ ديش پريم جي جذبن ۽ اُوچ ويچارن جو پُڄ پوکي، پنهنجي خون پَسِني سان سينچڻ ٿو چاهي. سنڌي پاشا ۽ سنسڪرتيءَ جي پرچار ۽ پرسار جو آدرش اُدش / مقصد کڻي پنهنجي شخصي جيون جي سڀني لاڳاپن کي ختم ٿو ڪري ڇڏي. هن کي به هر سچي انسان وانگر مُصِبتن ۽ پريشانين سان مُقابلو ڪرڻو ٿو پوي، تڏهن به هن جي آستا ته نٿي ٿئي، پر وشواس زخمي پڪيءَ وانگر خوناخون ٿي ٿو پوي.

ڪهاڻيءَ جي وچ وچ ۾ ساميواڊي ويچارڌارا جو ورڻن ڪيل آهي. ليڪڪا ماسٽر ماسٽرياڻين کي احساس ٿي ڪرائي ته سماج ۽ ديش لاءِ سندن فرض آهي ته نئين تهئيءَ کي صحيح راه ڏيکارين.

نانڪي :

ڪهاڻيءَ ۾ ناريءَ جي بيوسيءَ ۽ پيڙا جو اظهار اهڙي دل چُهَندڙ انداز سان ڪيو ويو آهي جو ڪهاڻي پڙهندي پڙهندي اکيون ڀرجي ٿيون اچن.

ڪهاڻي سنگره جي ڪهاڻين ۾ انساني ڪمزورين ۽ سماجي اوڻاين جي اوگهڙ ڪندي ليڪڪا انساني مُلهن ۽ مهان آدرشن کي قائم رکڻ جي گذارش ڪئي آهي.

2.3.7 يگانتر (1989)

هن مجموعي ۾ 11 ڪهاڻين کي شماريو ويو آهي.

ماڻهو ئي مَتجي ويا :

ڪهاڻي ورهاڱي جي گهٽنا جي چنڊچاڻ گهٽن ئي پهلُن جي لحاظ

کان ڪري ٿي. هيءُ ڪهاڻي ورهاڱي جي شڪار ماڻهن جي بُنيادي ضرورتن - اُتي، لٽي ۽ اُجهي جي پریشانين تي روشني ٿي وجهي. ورهاڱي کانپوءِ بہ راشتر نهيا. نيُون سرڪارُون نهيون، نئين شاسن-ويوستا شروع ٿي، پر ورهاڱي جي لڏ-پلاڻ، لوٽمار، مار-ڪاٽ ۾ جن جا گهر اُڇڙي ويا، اُنهن جا گهر وِسي نہ سگهيا، اُهي بس اُن جو انتظار ڪندا رهيا. هيءُ ڪهاڻي آرٽڪ لحاظ کان ورهاڱي جي اثر جو اظهار ٿي ڪري. آزاديءَ جي هيڏن سالن کانپوءِ بہ ماڻهو ورهاڱي جي خوفناڪ نظاري مان نڪري نہ سگهيا آهن.

ورهاڱي ۾ عام ماڻهو مانسڪ ۽ وهناري، ٻنهي حالتن تي ڀڄ-ڊاه، ڦوٽ، پڪڙجڻ ۽ بد-انتظاميءَ جو شڪار بڻيو. پریشانين ۽ زندگيءَ جي ضرورتن اڳيان سڀ روايتي نٽڪ مڃتاون ٽٽي ڪري ختم ٿي ٿيون وڃن. انسان جي مجبورين جي سامهون سڀ نٽڪ، پارٻارڪ، سماجڪ ۽ مانويہ مله بيڪار ٿي چُڪا آهن. تمام مانويہ مله ڏيئي ڪري بہ هو سُنا ڏينهن خريد نٿا ڪري سگهن. ديش جي سيمائن پار ڪرڻ وارن شرٽارٽين کان بہ وڌيڪ شرٽارٽي اُهي ٿيا، جن جي مانويہ ملهن جي هٿيا تي ويئي. ڪهاڻي مانويہ ملهن جي پيانڪ بڪراو جي ننگي حقيقت کي ظاهر ڪري ٿي.

ليڪڪا انسان جي مجبورين جو اهڙو تہ دردناڪ منظر پيش ڪيو آهي جو اُنهن جي پيڙا جو احساس ڪندي اکيون ٿيون ڀرجي اچن.

عقل جو آندو :

ڪهڙيءَ طرح انسان جوَن غلط عادتون ۽ خراب سُڀاءُ گهر-پريوار کي توڙي تو وجهي، انهيءَ جو ورڻن ڪهاڻيءَ ۾ ڪيو ويو آهي.

آمولي :

ڪهاڻيءَ ۾ استري-پُرش جي وچ ۾ نابرابري ڏيکاري ويئي آهي، جن استري پُرش جي ڪُنپٽلي آهي. پر ليڪڪا هڪ اڀلا ناريءَ کي سڀلا

بطائي، پُرش جي سامهون بيهاريو آهي.

ڪهاڻيءَ ۾ استري-پُرش جي رشتي کي نئين نگاه سان ڏٺو ويو آهي. هاڻي هوءَ وهنوارڪ ۽ پاونامڪ پنهي حالتن ۾ پتيءَ جي وجود کي نڪاري، روايتي پتي-سنسٽا سان بغاوت ڪندي پنهنجي آزاد سنسٽا جو اعلان ٿي ڪري. انهيءَ طرح اُن ۾ هڪ نَو-چيٽن ناريءَ جو تيز سُر ٻڌڻ ۾ ٿو اچي، جيڪو نون ملهن جي سرشتي ٿو ڪري. نئين يگ جي ناري روايتي ناريءَ کان مُڪتي پائي، آزاد شخصيت جو احساس ٿي ڪري، جنهن ڪري اُن جو پتيءَ جي ڌارڻائن ۾ فرق آيو آهي. ان کي ڪهاڻيءَ جي آخر ۾ هن ريت ڏيکاريل آهي - 'صدين کانپوءِ هڪ آدرش رام کي لڳو آدرش ٿڃ آهن، جي انهن هيٺان مانو پريم ۽ آدر جي ڌرتي ناهي. هيءَ ڳالهه سڀيتا کيس ڌرتيءَ ۾ پورجي نه، پر ڌرتيءَ مٿان رهي ڪري ثابت ڪري ڏيکاري آهي.'

”‘امولي’ ڪهاڻيءَ ۾ زال-مُڙس وٽ اهڙو هڪ ٻئي سان ٺهڪي هلڻ وارو ڏانءُ ڪونهي. اموليءَ جو مُڙس پنهنجي آدرشن جي برثوابيءَ لاءِ پنهنجي ساڌارڻ استريءَ جو تياڳ ڪري، گهر ڇڏي هليو ٿو وڃي. هن جي غير-حاضريءَ ۾ امولي پنهنجي آتمڪ اُتني ڪري، خود اساداڻ ٿي بڻجي وڃي. هڪ ڏينهن سندس پتي نراسائيءَ جي واريءَ سان پنهنجو پلانڊ پري، واپس گهر موٽي ٿو اچي. جهوپٽن روايتن ۾ قاتل هيءُ شخص هينئر چاهي ٿو ته سندس زال ٻاهرين دنيا کي الوداع چئي، گهر جي چار-ديواريءَ اندر ڪوٽيءَ سان ٻڌل رهي. پتيءَ کي هاڻي هن ساڌارڻ پتيءَ سان گڏ رهڻ قبول ناهي، جنهن جي ذهني اوسر ۾ رُڪاوٽ اچي ويئي آهي.“²⁴

گڻيش جنم :

ڪهاڻي انساني سنسن، پرمڻ، وهمن ۽ آند وشواس تي ٻڌل آهي.

يُگانتر :

نؤڪريشه زال-مُڙس جي تڪليفن، پريشانين ۽ پاريوارڪ حالتن جو عڪس پيش ڪيل آهي. ليڪڪا ڏيکاريو آهي ته زالون جيڪڏهن تعليم حاصل ڪن ٿيون ته مُصيبتن جي پوڻ تي همت ۽ صبر سان پنهنجن پيرن تي بيهي، مُشڪلاتن جو مُقابلو ڪري سگهن ٿيون.

سٽيءَ جو چَبُوترو :

ناريءَ جي رحم جوڳي حالت جي سڄي تڪليف ۽ ڏک جي بيان سان گڏوگڏ سماج جي اڻڻاڻن، جيئن ته ٻال وواه، سٽي پرتا، وڌوا-وواه جي خلافت ڪئي ويئي آهي. ليڪڪا هن ڪهاڻيءَ ذريعي ناريءَ جي جيون ۾ شڪشا ۽ گيان جي معرفت ڦيرو آڻڻ جي راه ڏيکاري آهي. ليڪڪا اُن پيچيدگيءَ کي سَرل، سُپاويڪ ۽ سُهڻي ڍنگ سان کوليو ۽ سُلجهايو يا چئجي ته چتو ۽ صاف ڪري رکيو آهي ۽ استري هڙدي جي ڪن نازڪ پهلُن جو اهڙو ته چٽ چٽيو آهي جو ڍل توڙي دماغ کي چُهِي ٿو وڃي ۽ ڪهاڻيءَ جي ڪاميابيءَ تي من کي تسڪين ملي وڃي ٿي.

بمبئيءَ واري ... :

ڪهاڻيءَ ۾ ننڍي ۽ وڏي شهر (مهانگر) جي رهڻي ڪرڻيءَ ۾ فرق ڏيکاريو ويو آهي. جڏهن انسان هڪ جڳهه کان ٻي جڳهه ويندو آهي ته حالتن اُنوسار اُنهيءَ ۾ پنهنجو پاڻيهي بدلائي اچي ويندو آهي.

وڃان سو وڃان ڪيڏانهن؟ :

ڪهاڻيءَ ۾ پيش ڪيو ويو آهي ته وچولي طبقي جي چوڪرڻ جي جڏهن ڏيتي لپتيءَ جي ڪري وڏي عمر تائين شادي نٿي ٿئي ته اُنهن ۾ چڙچڙاهت اچڻ سڀاويڪ آهي. انهيءَ ڪري رشتن ۾ ڪوملتا، مناس ۽ پنهنجائپ جي جڳهه ڪڙواهت ۽ پرائوپن وڌيڪ ٿو اچي وڃي.

مڃو :

خوشحاليءَ جو مدار سُس-ننهن جي رشتي تي هُجي ٿو، پر جڏهن سُس پنهنجي ڏربانيءَ جي قيمت پُٽ-ننهن مان وصول ڪرڻ چاهيندي آهي ته گهر جي شانتِي وڃائي وڃي آهي.

ڪهاڻيءَ ۾ ليڪڪا چيو آهي، 'ماءُ نالي سان ساڳي زال مِني جَل جي ڌارا جهڙي آهي. سُس جو درجو پائي زهر گهوليُو وڃي ساري ڪُنڊ جي زندگيءَ ۾.'

اهڙي حالت ۾ مرد پينڊولر وانگر زال ۽ ماءُ جي وچ ۾ جهوليُنڊو رهندو آهي. زال وٽ وڃي ته 'جوءُ جو غلام' ۽ ماءُ وٽ وڃي ته 'ماءُ جو مڃو'.

آڻاسي آزادي :

ڪهاڻيءَ جو مَوَل ڪَئُن آهي ته آڏُنڪ جيون ۾ سڀ جيون مُله هِڪُ هِڪُ ڪري بدلجندا پيا ٿا وڃن ۽ انسان پنهنجو پاڻ ۾ محدود ۽ ڏنيو ٿي ويو آهي.

سوڻان ... ايمان :

ليڪڪا ڪهاڻيءَ ۾ پيار جي گهراڻيءَ سان گڏوگڏ انساني ڪمزورين تي به روشني وڌي آهي. پيار ۾ جيڪڏهن تياڳ، بليدان، صبر ۽ سهنڀيلتا نه آهي ته اهو سڦل ناهي. جيڪو انسان پنهنجين ڪمزورين، غلطي، غصن، ايمان جي جُنُون ۾ رهي ٿو، اهو هِڪُ ڪوڙي دنيا ۾ جيئي ٿو. سچائي تڏهن سامهون ايندي آهي، جڏهن بخار لهي ويندو آهي. رومانچ جا پَل گُذري چُڪا هوندا آهن؛ تيسيتائين وقت اُنهيءَ کي مرڪز کان ڪناري تي پهچائي ڇڏيندو آهي. هاڻي هو اُنهن انسانن ۽ رشتن کي ڳولهندو آهي، جن سان اُن جو جيون سارڻڪتا کي پائي سگهي. سوڻان ۽ ايمان جي وچ ۾ هِڪُ بس سَنهي لَڪير هوندي آهي، جنهن کي رُڳو سمجهدار انسان جون پارڪي نظرُون ئي ڏسي سگهنديُون

آهن ورڻ انسان پنهنجي ايمان کي سؤمان سمجھڻ جي پُل هيٺ زندگيءَ ۾ پيڙا پوڳيندو رهي ٿو. ڪهاڻيءَ ۾ ٿل رستن جي نتيجي جو مارمڪ چٽ چٽيل آهي.

هن ڪهاڻي سنگره جي رچنائن ۾ استريءَ جي جُدا جُدا اُوستائن جا رنگ رُپ پيش ڪيا ويا آهن.

2.3.8 ڪيڙيل ڌرتي (1992)

هن ڪهاڻي سنگره ۾ 8 ڪهاڻيون آهن.

آبالي :

ڪهاڻيءَ ۾ وڏن وڏن شهرن جي وڏين وڏين ڪالونيُن جتي پسي وارا ماڻهو رهن ٿا، جي زندگيءَ جو ورڻن آهي. انهن لاءِ زندگي معنيٰ ٻاهريون ڏيکاءُ، ٻاهريون اڏمبر، موتي-مٽيا، هيرا-جواهرات، ڪپڙا، موٽرُون ۽ نوڪر-نوڪرياڻيون آهن. جنهن وٽ اهي سڀ گهڻا آهن، اهو اوترو وڏو ماڻهو آهي. جن وٽ اهو سڀ ناهي، اهو آبalo آهي.

نائڪا پاريتيءَ کي جڏهن ڪالونيءَ جون عورتون آبالي ڪري سڏين ٿيون ته سندس مڙس سمجھائي ٿو ته سندس وٽ جيڪا اندرين سُونهن (من ۽ آتما) آهي، انهيءَ اڳيان هرڪا عورت پئي آبالي لڳي.

من جي ڳنڍ :

هيءَ ڪهاڻي وچولي طبقي جي پريوار جي نهن جي روايتي حالت کي ڏاڍي اُتردار طريقي سان پيش ٿي ڪري. جڏهن گهر ۾ نهن تي وشواس نه پر هر وقت شڪ ڪيو ٿو وڃي ته ان جي من ۾ ڌيري ڌيري اوشواس، ڏک ۽ پيڙا جي ڳنڍ پندا ٿي وڃي ٿي، تنهنڪري رستن ۾ نه ته جيون ٿو رهي، نه مناس. آهي ته رڳو شڪ، اوشواس، ڪڙواھت، پيڙا ۽ ڏک.

ليکڪا نائڪا جي من جي ڳنڍ زالن جي ’بيڪارن جي دفتر‘ نالي گروپ ذريعي ڪولي، هن ۾ ساهس جو ساهُ ڦوڪي، سندس زندگيءَ کي

خوشحال ۽ سُڪي بڻايو آهي.

بيڙخي :

ڪهاڻيءَ ۾ ورڻن ڪيل آهي ته شاديءَ ۾ الڳ الڳ پَرورش ۽ سُپاؤ واريون شخصيتون پاڻ ۾ ملن ٿيون. چوڪري پنهنجي اباڻن جو آڪيرو ڇڏي، هڪ نئين آڪيري ۾ داخل ٿئي ٿي، جتي جيڪڏهن ڪيس پٽيءَ جي بيڙخي ملي ٿي ته هيءُ ڪُومائجي وڃي ٿي پر انهيءَ جي اُبتڙ پٽيءَ جي پيار جا ٻه ٻول ۽ هڪ مڻي مُرڪ هن جي زندگيءَ کي خوشحال بڻائڻ لاءِ ڪافي آهي.

جيئنداڻي مري ويو :

دوستن ۾ غصي ۽ مذاق ۾ جيل ڳالهه کي سچ سمجهي قصو ٿو بڻجي پوي، انهيءَ ئي قصي تي ٻڌل هڪ مذاقي ڪهاڻي آهي.

ڪيڙيل ڌرتي :

ڪهاڻيءَ ۾ ڏيکاريل آهي ته پُرش استريءَ کي پوڳ ۽ استعمال جي چيز سمجهي ٿو پر پرڪرتيءَ ناريءَ کي ڪومل هردو ڏيڻ سان گڏوگڏ اُبتڙ حالتن ۾ مُقابلو ڪرڻ جي شڪتيءَ سان به نوازيو آهي.

هن ڪهاڻيءَ ۾ ليکڪا جو قلم پُرش جي وحشي مانسڪتا ۽ ناريءَ مٿان ٿيندڙ ظلم تان پردو هٽائڻ لاءِ جُنڀش ۾ آيل آهي. هن ڪهاڻيءَ ۾ اهو ورڻن آهي ته ’ڪيتريون چوڪريون مجبورن ڪُناريون رهن ٿيون، سندن سان ڪيتريون پريشانيون، ويدنائون ۽ پيڙائون جُڙيل رهن ٿيون. پڙهي-لکي علم حاصل ڪري، نوڪري ڪري، خود مُختيار بڻجڻ کانپوءِ به پُرش جي بيمار مانسڪتا جي ڪري، چوڪري هٽڻ جي سراپ جي ڪري ويدنا ۽ پيڙا پوڳين ٿيون.

نئون زمانو :

هن ڪهاڻيءَ ذريعي ليکڪا اهو ثابت ڪري ڏيکاريو آهي ته پُراڻي زماني ۽ نئين زماني جي انسانن جي سوچ ۾ ڪيڏي نه تبديلي اچي

ويئي آهي. اهڙي حالت ۾ ڪهاڻي سماجڪتا جي حد کان مٿي مانسڪتا جي حد تي پهچي ويئي آهي. انهيءَ حالت ۾ پريم جي اهميت، گهرائي، انهيءَ جي ايمانداريءَ کي نائڪ جي هنن اکرن ظاهر ڪيو آهي، 'پيار جي سنسار ۾ رڳو ڏيڻ جو ئي سلسلو لکيل آهي، ونڻ جو حساب ئي ڪونهي. پتليءَ کي پيار ڪرڻ ۾ مونکي خوشي ٿي ملي. هن ۾ ڪهڙا ڪٺ آهن، ڪهڙا اوگڻ آهن، اهو سوچڻ وهندس ته پيار جو آبشار جڻ پٿر جي چپ جي وچ ۾ اچڻ تي چنڊا چنڊا ٿي ويندو.'

تنهن کان ته ڏيڪاريون ئي نه ها :

ڪهاڻيءَ ۾ ورڻن ڪيل آهي ته جڏهن انسان جوتشين کي جنم-ڪُنڊلي ڏيڪاري ٿو ته زندگيءَ ۾ ٿيندڙ هر ڳالهه کي جوتشيءَ جي چيل ڳالهين سان جوڙي ڏيکي ٿو رهي. جڏهن انسان کي پنهنجي ڳالهه جي سمڪ پوي ٿي، تيسيتائين هو گهڻي ڏک ۽ پریشانين جهيلي وهندو آهي. تڏهن ته ليکڪا ظاهر ڪيو آهي ته تنهن کان ته ڏيڪاريون ئي نه ها، جيڪو ٿيڻو آهي، سو ته ٿيڻو ئي آهي.

وچ ڏاڪڻ تي :

ليکڪا ڪهاڻيءَ ۾ ناري هردي جو چٽو ۽ باريڪ چٽ چٽيو آهي. ناري جڏهن ڪنهن پُرش سان پريم ڪري ٿي ته پنهنجو سڀ ڪجهه پريميءَ مٿان اڀڻ ڪري، ان جي آتما جو آئس بڻجي پوي ٿي. اها ئي ناري پراڻي پريميءَ جي بيءَ چوڪريءَ سان شادي ڪرڻ کانپوءِ موٽي اچڻ تي کيس اپنائتي نٿي ڇاڪاڻ ائين ڪرڻ سان هڪڙو آڪيرو ڦٽي پوندو. نائڪا چوي ٿي، 'منهنجو هي تياڳ، پنهنجي ناري جاتي طرف هڪ وفاداري آهي.' ڪهاڻيءَ جي نائڪا انسانيت، پيار، محبت، تياڳ ۽ قربانيءَ جي مجسم آهي.

ڪهاڻي سنگره ۾ انساني رشتن ۽ انساني سوچ جي جدا جدا پهڻن کي موضوع بڻايو ويو آهي.

هن مجموعي ۾ 10 ڪهاڻيون شامل آهن.

ليڊيز هاسٽل :

ليڪڪا ليڊيز هاسٽل ۾ چوڪرين جي شرارت ذريعي ڏيڪاريو آهي ته پُوت-پريت ۽ سنسا حقيقت ۾ ڪونه آهن، اهو رڳو آسانجو آندوشواس ۽ وهه آهي. اصل ۾ جڏهن انهيءَ طرح جيڪي حادثا آسانڪي نظر ايندا آهن، انهيءَ پهيليءَ کي آسان جڏهن سڀي نه سگهندا آهيون ته انهن کي پُوت-پريت جو نالو ڏيئي ڇڏيندا آهيون. ليڪڪا انسانن کي انهن وهه ۽ سنسن مان ٻاهر ڪڍڻ جي ڪوشش ڪئي آهي.

سرءُ جي مُند :

پُرش ورگه ناريءَ جي ناداني، ناسمجھي، پوليپن، سادگي ۽ وشواس جو ڪهڙيءَ ريت نوان نوان سانگ رچي ناجائز فائدو ٿو وٺي، انهيءَ جي پوريءَ طرح اوگهڙ ڪئي ويئي آهي. پُرش اُن کي پنهنجي ڀوڳ جي وستو سمجھي استعمال ٿو ڪري. ناري انهيءَ وشواس گهات کانپوءِ لاجار، ٺڳيل حالت ۾ بيجان ٿي پوي ٿي. هيءَ ناريءَ جي ڏڪدائي ۽ ٺٺوليءَ جهڙي حالت واري ياترا ۽ اُن جي نصيب جي ڪهاڻي آهي. حقيقت ۾ ناريءَ جو جيون لڳاتار سهڻ جو جيون آهي، پر اُن جي خاصيت اها آهي جو هوءَ هر دفعي هڪ نئين سري سان جيون جي مئدان ۾ مُشڪندي داخل ٿي ٿئي. زندگيءَ سان مُقابلو ڪندڙ چترن ۾ سونيءَ جو چتر سڀ کان مضبوط آهي.

مُڇڙ ماسي :

وڏن وڏن شهرن ۾ ننڍن ننڍن جاڻن ۾ پوري پريوار کي رهڻو ٿو پوي، جنهنڪري زال-مڙس کي آزادي نه ملي سگهندي آهي. انهيءَ نُقطي تي هڪ ننڍي ڪهاڻي آهي. حقيقتنگاريءَ جي خيال کان هيءَ

هڪ سُني ڪهاڻي آهي.

پروفيسر مينا رُپچنداڻيءَ جي ويچار موجب -

”رشتيداريءَ تي فنائيتي، عمدي ۽ دلڪش ڪهاڻي آهي. آسپاس ۾ جڏهن ساڳيا ماڻهو ٿا نظر اچن ته ليڪڪا جي هيءَ ڪهاڻي هُري ٿي. ماسٽر ماسيءَ کي بُڊاڀي ۾ به پيار ٿو ڪري، پر وِيشنُو ماسيءَ کي ماسٽر جي هٿن مان بيدَن جي بانس ٿي اچي. ٻنهي جون پيار پريون لڙايون ۽ مذاق ۾ مَهڻن کي اُڏائي ڇڏڻ مزيدار آهي. ماسيءَ جو ’نُريو مُلڪ‘ چئي موڙ ڏيڻ وٿن ٿا ۽ منظر اچي ٿو اکين اڳيان بيهي.“²⁵

ياد جي سنسار محل مان :

سُنڊريءَ پنهنجي اُنوڪي لڪڻيءَ ذريعي نائڪا جي ننڍپڻ جي يادگيريُن جا ڇٽ ڇڻيا آهن.

”ڪهاڻي سنڌ جي وقت جي وچولي غريب ڪُٽنب جي آهي. جڏهن مُلڪ ۾ اُنڌوشواس، پرم ۽ ڪلپنائون هُيون. مريضن جو علاج به ڪونه ٿيندو هو. گهر جا ڀاتي به مريض کان پري پڄندا هُئا. هن نسبت ۾ ٻن ننڍين ساهيڙين جي پريم ڪهاڻي آهي، جن مان هڪ ننڍپڻ ۾ ئي مَوٽ جو بڪ ٿي ٿئي. ’مان‘ نائڪا آهي ۽ هن جي ساهيڙي مَري ويئي آهي. ’مان‘ ننڍپڻ جو هڪ واقعو ۽ گهڻا ياد ٿي ڪري.

سياري ۾ اُس جي تڙڪي تي ويهي جڏهن چادر تي گل ٿي پَري ته هريءَ کي ياد ٿي ڪري. سادي وقت جا سادا ماڻهو هُئا. سندن وشواس ته مَري ويل آسمان ۾ وڃي تارا ٿيندا آهن. ڪهاڻيءَ ۾ گهر جي سماجڪ ريتين رسمن جو چڻو عڪس آهي. من سان واسطيداريءَ واري هيءَ ڪهاڻي ڏک جي ماحول واري آهي.“²⁶

رُج جو درياه :

ناريءَ جي سُڪي جيون جو پُئمانو - سُنو مڙس ۽ پئسو، عيش-و-آرام سنڀندي ڌارڻائُن کي ان طريقي سان پيش ڪيو ويو آهي، جو ناري

انهيءَ کي سچ مڃي انهيءَ ۾ وشواس ڪرڻ ٿي لڳي ته هوءَ سُکي ۽ آزاد آهي، پر جلدي ئي انهيءَ جو اهو ڀرم دُور ٿي ٿو وڃي.

دامپتية جيون ۾ پتيءَ جي روايتي اختيار ۽ چُڙواڳپڻي تي ردعمل اڏڻڪ ناريءَ پاران ڏيکاريل آهي. پُراڻين روايتن جي ڪري زال-مڙس بنا ڪنهن واقفيت ۽ جذباتي لڳاوَ جي ڪري هڪ ٻئي سان جُڙڻ لاءِ مجبور آهن. پسندگيءَ ۾ فرق، ناريءَ جي من ۾ داستا جو احساس ۽ پتيءَ جو چُڙواڳپڻ، دامپتية سنڀلڻ تلاءُ ۽ چڪتاڻ جي شروعات ٿو ڪري. پُرش جي عياشي ۽ استريءَ جي نيتَ جو سُنو چُٽ چٽيل آهي، گڏوگڏ ڪهاڻي احساس ٿي ڪرائي ته آسانڪي ڪلاڪارن، فنڪارن ۽ ساهتڪارن جو قدر ڪونهي، انهن کي پنهنجي روزي روٽيءَ لاءِ ڪيئن پريشان ٿو ٿيڻو پوي.

ڪرشن راهيءَ پنهنجي ليک ۾ ورڻن ڪيو آهي ته -
 ”مٿئين وچولي طبقي جي ڪهاڻي آهي، جتي اُٿاه پئسو آهي. ڪم جو ڪم ڪوئي ڪونهي. پئسو پئسي کي ٿو ڪمائي. شراب ۽ چوڪري، پيگ ۽ پارٽي. رام ۽ سَورج حيدرآباد جا پُراڻا دوست آهن ۽ ست سال گڏ پڙهيا آهن. رام ناڻو نه ڪمايو آهي، پر ساهت ۾ نالو ڪڍيو آهي ۽ سَورج ڏن جو ڌڻي آهي. رام کي پئسو پورو ناهي ۽ سڏامو ٿي سورج وٽ اچي ٿو. سورج کي سُهڻي پتني سُنيتا ته آهي پر ڪرشن سُریت (رڪيل) روزي به آهي. روزيءَ سان رنگريلئون ملهائڻ ۾ سُنيتا سورج لاءِ رنڊڪ آهي. سَورج نئين آفيس کولي سُنيتا کي باس ۽ رام کي مئنيجر بڻائي هڪ ڌڪ سان به ڪم اُڪلائي ٿو ڇڏي. سُنيتا کي آفيس ڏيئي پاڻ کان پري ٿو رکي ۽ رام کي نوڪري ڏيئي احسان ٿو ڪري.“²⁷

پروفيسر مينا رُوپچنداڻيءَ جي لفظن ۾ -
 ”ڪهاڻيءَ جي نائڪا سُنيتا شاهوڪار خوش ۽ فهميده آهي، پر سندس پتيءَ جي وهنوار ۽ سيڪريٽري روزيءَ سان ناجائز رشتي

سندس اکين ۾ رُج جو درياه پري ڇڏيو آهي. سُنپتا اُڪيلي ۽ اُٻاڻڪي آهي. سندس جيون ۾ سَڪ مرگه-ترشتا مِثل آهي.“²⁸

هُو ليڪڪ ڪين هو :

ڪهاڻيءَ جو نائڪ سِپتل سنڌي قَوم جو پوڄاري آهي. هن جا سڀ سَڪ هن جي ڪم سنڌي قَوم جي شيوا ۾ سَمائيل آهن. هن لاءِ زندگيءَ جو هڪ ئي مقصد آهي، هڪ ئي منزل آهي - سنڌي ساهت جو پرچار-پرسار، جنهنڪري خود به سنڌي ڪتاب. مخزنون به پڙهندو هو ۽ ٻين کي به مُيسر ڪرائيندو هو. تنهنڪري ليڪڪ نه هوندي به سنڌي ساهت ۽ ساهتڪارن جي سموري جاڻ هُئي. ليڪڪا چوڻ جي ڪوشش ڪئي آهي ته اهڙا ئي شخص آهن، جيڪي سنڌي ساهت کي زنده رکڻ لاءِ پوريءَ طرح سمرپت آهن.

”ڪهاڻي حقيقت جي ويجهو آهي. ڪهاڻيءَ جي عنوان مان ئي محسوس ٿو ٿئي ته مُڪيه ڪردار ليڪڪ ڪين آهي پر ليڪڪن جو گهڻگهريو ضرور آهي. پانڪن جي گهڻجندڙ آدمشماريءَ جي باوجود ڪتابن، اخبارن ۽ مخزنن جا ڪي مستانا ۽ عاشق آهن، جيڪي ڌار ڌار شهرن ۾ محفلون، مجلسون ۽ سيمينار پيا رچائن ۽ ساهت توڙي ساهتڪارن جي شيوا پيا ڪن. ڪهاڻيءَ جو نائڪ سِپتل گهر ۾ مَهڻا ٻڌي به ليڪڪ ۽ پانڪ لاءِ وڇولو آهي ۽ اُنهيءَ حلقي ۾ ڏاڍو پيارو آهي. هُو ڪُٽنب لاءِ بيڪار آهي. سندس پاشا ۽ اظهار ليڪڪ وانگر آهي. سندس ڳالهائڻ به شاعراڻو آهي. نماڻو ۽ نهنو، ڊبُون، دڙڪا ڪاڻي پيو مُشڪي. ساهت پريميءَ جي سوچ سان وابسته هيءَ سُڪانت ڪهاڻي آهي.“²⁹

اَلڳ راهُون :

هن ڪهاڻيءَ جي سَورمي سَويتا اِنسانيت، ڪلا ۽ سُنڌرتا جو سمپورڻ سَروپ آهي، پر گڏوگڏ هن ۾ ساڌارڻ اِستريءَ جيان پنهنجي

پتيءَ جي پيار کي ٻي ڪنهن استريءَ (اها چاهي سُرگواسي هُجي يا جيئري) سان ونڊڻ برداشت نٿي ڪري سگهي. انهيءَ سان گڏوگڏ ڏيکاريل آهي، استري-پُرش جي وچ ۾ نابرابري. ناري مرد جي چڻ ڪنڀتلي آهي، هوءَ ڪيترو سهي، آخر نظراندازي ۽ سهڻ جي به هڪ حد هوندي آهي.

مُڪتيءَ جي راه هر وقت، هر جڳهه، هر موڙ تي آهي، بس انسان کي زندگيءَ کي سڃايو ڪرڻ جي چاه هُجي، فيصلي ڪرڻ جي همت هُجي. ڪهاڻيءَ جو آخري ڄَمَلو ڪنهن به پانڪ کي يڪدم سنائي ۾ پهچائي ٿو ڇڏي ۽ انهن حالتن ۾ رهندڙ ماڻهن جو نصيب ته ور ور ڪري سوچڻ تي مجبور ٿو ڪري. هن ڪهاڻيءَ ۾ ليکڪا هڪ نڀل ناريءَ کي سڀل ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي آهي.

ويچارن جي اظهار جي خيال کان هيءَ رچنا سَشڪت ۽ سارٿڪ آهي. ننڍي ننڍي گُفتگوءَ ذريعي ليکڪا ڪهاڻيءَ کي سُنِي معنيٰ ڏني آهي.

”ڪهاڻي اهڙي ڪلاڪار دمپتيءَ جي آهي، جيڪي به پوروچوٽ ۽ ڪڏهن نه ملندڙ ليڪُون آهن. روي گيتڪار آهي ۽ سندس ٻين زال سُوپتا نرتيه ڪلاڪار آهي. سندس پهرين زال سُوپدرا هُئي. روي سُوپتا کي ريتي آشا ديويءَ کي وڌيڪ اهميت ٿو ڏئي ۽ سُوپدرا کي ياد ٿو ڪري. جنهنڪري سُوپتا جي زندگي زهر آهي. هيءَ ڏڪانت ڪهاڻي سُوپتا جي آپبتي لکيل آهي. ليکڪا سُوپتا جي من جي پيت ڪلاتمڪ نموني چُلهه تي ديگڙيءَ ۾ پيل پلي سان ڪئي آهي. روي ڪلاڪار آهي پر گهمندي آهي. ڪلاڪار ۾ اهر پاؤ جو هُجڻ سُوپاويڪ آهي. هن اهر جي ڪري سندن راهون اَلڳ اَلڳ آهن ۽ سَڄو ڪُٽنب ڏکي آهي.“³⁰

شواگت :

ڪنهن به ليکڪ کي ڪيڏي نه خوشي ۽ آتم-سمنان ٿو محسوس ٿئي، جڏهن کيس ڄاڻ ٿي ٿئي ته لکڻي ۽ ساهت جي ذريعي سندس

شخصيت جي هڪ اَلڳ سڃاڻپ آهي، ڇاڪاڻ ته هر انسان جي اها قدرتي پرورتي هوندي آهي ته سماج ۾ اُن جي هستيءَ کي سڃاڻپ ۽ قبوليت ملي.

”ڪهاڻي ساهتڪار جي آتم-سمنان سان لاڳاپو رکندڙ آهي. هڪ ڳوٺ ۾ ڪنهن آجپيءَ وٽ ليڪڪ وِمل جي رچنائون جو سڄو سِيٽ آهي. اها هر مخزن آهي، جنهن ۾ وِمل جي ڪهاڻي ڇپي آهي. وِمل کي لڳو ته آجپي هن جي رچنائون سان ائين ٿو پيار ڪري، جيئن پريتم سان. شهر ۾ ته نقاد سندس رچنائون جو آپريشن ڪري ڪنپ ڪنپ ڪُڍندا آهن. هن ڪهاڻيءَ جو نائڪ وِمل هڪ ليڪڪ آهي، جنهن کي هڪ آجپيءَ پريم جي دُنيا ڏيکاري آهي ۽ اڄ هو پاڻ کي ڪا شءُ ٿو سمجهي ۽ احساس ٿو ڌاري ته منهنجو شاندار سواگت ٿيو آهي بنا گلن ۽ هارن جي، شردا سان. هر ساهتڪار جي اها مرضي هوندي آهي ته سندس سواگت ٿئي.“³¹

وڏا به ٻار :

ليڪڪا ڪهاڻيءَ ۾ ورڻن ڪيو آهي ته ٻارن جو من ڪيترو نه پوتر هوندو آهي، هنن ۾ ڪو وير-پاڻ يا اهم نه هوندو آهي. کين ڪا ڳالهه نه وڻندي آهي يا هڪ ٻئي تي غصو ايندو آهي ته ڇڻي ڏيندا آهن، پاڻ ۾ جهڳڙو به ڪري وهندا آهن پر واپس ڪپڙ ڪنڊ ٿي پوندا آهن. ٻارن جي ذريعي ليڪڪا چيو آهي ته ناريءَ کي انهيءَ مان سکيا وٺڻ کپي. ڇاڪاڻ ته مرد جو اهم ناريءَ کان هميشه متپرو هوندو آهي پر ناري پنهنجي ڳڻن، پيار، تياڳ، بليدان ۽ نوڙت سان مرد جي دل ۾ ڦيرو آڻي کيس سندس غلطيءَ جو احساس ڪرائي سگهي ٿي، ڇاڪاڻ ته مرد-عورت جي رشتن جو اهو ئي قانون آهي ته عورت ڪُجهه ڏيئي ڪري پوءِ حاصل ڪندي آهي ته مرد ڪُجهه حاصل ڪري پوءِ ڏيندو آهي.

”وڏا به ٻار“ ڪهاڻي ياد ٿي ڏياري ته ٻار ۽ ٻڍي ۾ تفاوت ڪونهي. وڏا به ٿوري ٿورو ٿي ائين ته وڙهن ڄڻ ته ٻار ۽ وري پرجن به جلد ٿا

جهڙا ٻارا! وڙهڻ سان پيار ٿو وڌي. اڄ کان ٿورو سَمو اڳ گهرن ۾ زالون ڳالهه ڳالهه تان پاڻ ۾ وڙهنديون هيون. هنن ڪهاڻيءَ ۾ وچولي طبقي جي ڪُٽنب جو نظارو آهي. نائڪا سيلونتي مانسڪ تناو ۾ سوچي ٿي ته ”مرد ۽ زال جو حساب به مالڪ ۽ نوڪر جهڙو آهي. تنهن جو مطلب ته عورت ۽ مرد ۾ هڪجهڙائي آهي ئي ڪونه.“ سيلونتيءَ جي اندر واري ناري ودرهه ٿي ڪري ”گهر ڇڏي هلي وڃان“ پر سنسڪارن ائين ڪرڻ ڪين ڏٺس. جنهن گهر ۾ ڏوليءَ ۾ آئي آهيان، ڪاٺيءَ ۾ چڙهي نڪرندس. پر سؤمان کي جو چوٽ لڳس ته رڳن ۾ رت بدران زهر ڊوڙڻ لڳس. روٽي به نه کاڌائين. پر هيءُ ڇا؟ صرف ڏٺائين ته شيلو ۽ گلي جهيڙو وساري، گلي ۾ ٻانهون وجهي، سُمهي پيئون آهن. سوچيائين ڪيڏو نه چڱو ٿئي آسین به جهڳڙو وساري ڇڏيون. نه ڳالهائڻ جو ويڙ ته ٻار رکندا آهن. هيءُ ڪهاڻي سُڪانت آهي. ليڪڪا خاص پيغام ڏيڻ لاءِ گهٽتائون گهڙي انهن کي وقت، وايو منڊل ۽ جاءِ اُنوسار پيش ڪيو آهي.“³²

مُرڪ تي منع :

ڪردارن جي من جي چنڊڇاڻ ڪري اُن جي مائسَ جو باريڪيءَ سان بيان ڪرڻ ۽ انهيءَ جي شخصيت تي روشني وجهڻ ۾ ليڪڪا ڪامياب رهي آهي.

لکمي ڪلاڻيءَ جي ويچار موجب -

”مُرڪ تي منع“ ڪهاڻيءَ جو مٿس پنهنجي زال راڻيءَ مٿان پابندي لڳائي ٿو ڇڏي ته هوءَ پراون مردن سان ائين مُرڪي نه ڳالهائي. راڻيءَ جي ”مُرڪ تي منع“ جو تالو ائين آهي، گويا ڪو گلاب کي سڳند ڦهلائڻ کان روڪي ڇڏي يا سڄ کي تريءَ هيٺان لڪائڻ جي ڪوشش ڪري. راڻيءَ جو چتر سُندريءَ هڪ قابل مصور جيان چٽيو آهي. سندس وڻندڙ ناز نقش ۽ موناليزا واري مُرڪ نهايت ئي دلڪش آهي. آسانجي اڳيان پڳونتي ناواڻيءَ کي جيئاري ٿي ڇڏي.“³³

پروفيسر مينا رُوپچنداڻيءَ موجب -

”مُرڪ تي منع“ هِن سَنگره جي عنواني ڪهاڻي آهي. ناٽڪا راڻي مانسڪ ويدنا، ڊپ ۽ اُنڌوشواس جو شڪار آهي ته ’سندس مڙس کيس پيَن سان کِلندو ڏسي متان شڪ جو شڪار ٿئي‘، اِنڪري کِلڻ بند ڪري ڇڏيائين. سندس خوشيءَ جو اِظهار رُڪجي ويو ته هوءَ بيمار ٿي پيئي. غلظفهميءَ جو شڪار ٿي ويئي ته سندس پتيءَ اُٿسڌيءَ طرح مُرڪ تي منع نامو جاري ڪيو اُٿس! رشتيدارن ۽ واقفڪارن ڏاڍا حِيلا هَلايا پر راڻيءَ لاءِ گهر جي مريادا ۽ پتيءَ جي مرضي سڀ ڪُجهه هُئي. هڪ دفعي پڪنڪ تي ويئي ته ننڍي چوڪري سَرُوپ رمارڪ پاس ڪيُس ته ’توهانجو آواز اهڙو مَٽر آهي، جهڙو سَنائي وقت مندر جو گهٽڻڊُ. جڏهن هِن ٻال گوپال وٽان پنهنجي ساراه ٻڌي ته ڊپ ۽ غلظفهمي دُور ٿيس ۽ پاڻ کي کِلڻ کان روڪي نه سگهي. سَرُوپ نالي ٻار کيس مُشڪڻ سيڪاريو، توهين هر وقت کِلندا رهو. توهان جي کِلڻ سان هِن جهنگل ۾ اڃا گُل ٿا ٿڙن.“³⁴

ڪهاڻي سَنگره جي هر ڪهاڻيءَ ۾ سوچڻ لاءِ ڪوئي نه ڪوئي، اَلڳ ۽ نئون نُقطو ضرور نظر اچي ٿو. هِن رچنائن ۾ جتي استريءَ جي جُدا جُدا حالتن جا رنگبرنگي روپ آهن، اُتي پُرش جي من-استيءَ جا به اُنوڪا عڪس آهن.

2.3.10 اَتم وشواس (1999)

هِن ڪهاڻي سَنگره ۾ 13 ڪهاڻيون آهن.

روسامو :

روسامو ۾ ماءُ جي من جي تَرَق ليڪڪا جي قلم سان اُڪرجي ويئي آهي. نيٺ به ته هڪ عورت ته ٻئي جي ڍل جي ڳالهه سمجهي سگهندي آهي.

منهنجا مارو ڪٿي :

مارئيءَ جيئن پنهنجي ماروءَ ۽ ملير کي ياد ڪري تڙڦندي ۽ ڏکي ٿيندي هئي، اهو ئي حال سنڌين جو سنڌ ڇڏي اچڻ کان پوءِ ٿيو آهي. ڪهاڻيءَ ۾ ورهاڱي کانپوءِ پنهنجي سنڌ جي ياد ۾ وڇوڙي جو درد ڀريو داستان آهي. اهو به ڏيکاري ٿو ته سنڌيت ۽ سنڌي ٻوليءَ کي بچائڻ ۽ سانڍڻ سنڌين لاءِ عظيم ترين مسئلو بڻجي چڪو آهي. ليکڪا انهيءَ مسئلي کي هڪ راه ڏيکاري آهي ته آسان ٻارن کي گهر ۾ ئي سنڌي سنسڪار، ريت-رواج ۽ سنڌي ٻولي سڀڪاري سنڌيت جي خدمت ڪري سگهون ٿا.

آخري فيصلو :

ٺاڪ جي انهن اکرن ’مون توکي ٻڌايو، مان شادي ئي انڪري ٿو ڪريان، جيئن ٻار نه ڏکي ٿين‘ مان اها ئي معنيٰ ٿي نڪري ته هو ان کي پٽيءَ جي روپ ۾ نه، پر پنهنجي ٻارن جي آيا ۽ سيواڌارڻيءَ جي روپ ۾ آڻي رهيو آهي. اهي خيال ڪنهن به چوڪريءَ جي سڀن ۽ ڀاونن کي نيس پهچائڻ سان گڏوگڏ انهيءَ جي سؤمان تي به سخت چوٽ هڻن ٿا.

ڪهاڻي پڙهڻ کانپوءِ هڪ خيال ضرور ذهن ۾ ايندو ته استريءَ کي رڳو استريءَ جو پڌر ڏيڻ ڪافي ناهي. انهيءَ سان جڙيل رشتي کي ڪو نه ڪو نالو ڏيڻو ئي پوندو - ڌيءُ، پيٽ، زال، پريميڪا، ماءُ. انهن لفظن ۾ هڪ پنهنجائپ آهي ۽ ناريءَ جي شخصيت کي پورٽا ملي ٿي.

نڌڻڪي ... :

ورهاڱي جي لڏ-پلاڻ کانپوءِ ڪئمپن ۾ رهندڙ شرٽارٿين جي ڪيپنڊڙ ۽ ڍل کي چيريندڙ حالتن جو چٽو عڪس ڏنل آهي.

پئڪنگ گرل :

زناني تعليم جي مسئلي تي وزن ٿا دليل ڏيئي انهيءَ جي فائدي ۽

نقصان تي روشني وجهي ڪهاڻيءَ جي رچنا ڪئي ويئي آهي.

قرباني :

ڪهاڻي پڙهڻ کانپوءِ هڪ سوال من ۾ نانگ جي ڦڻ وانگر اُٿي ٿو بيهي - ڇا عورت جيڪا پنهنجي سڄي زندگي مرد تي قربان ٿي ڪري ڇڏي، انهيءَ جي پراڻي زندگيءَ جو هڪ ننڍو سچ انهيءَ جي تياڳ، تپسيا، وشواس ۽ پريم کي هڪ کن ۾ ئي ختم ٿو ڪري ڇڏي.

ڪهاڻيءَ جي هڪ هڪ ست ۾ گهرائي آهي، جنهن پوري ڪهاڻيءَ ۾ ڪرڻ ماحول پندا ڪري ڇڏيو آهي. ڪهاڻيءَ جي نائڪا پريميءَ جي پيٽ ’شراب جي ڏڪ‘ ۽ پتيءَ جي پيٽ ’گنگا جل‘ سان ڪئي آهي. ’شراب جي ڏڪ‘ يعني ڪُجهه دير جو نشو ۽ جوش، پر ’گنگا جل‘ يعني پوتر-پاؤن، نرم ۽ نهراؤ وارو.

ليکڪا آخر ۾ نائڪا جي قرباني ڏيکاري ظاهر ڪيو آهي ته عورت جو هردو مرد کان وڌيڪ مهان ۽ وشال آهي.

آتم وشواس :

پتيءَ جي هر ڳالهه صحيح مڃي ڪري، پتني سيواڌارڻي، پرچارڪا ۽ سمرپتا ٺهي رهڻ پسند ڪندي آهي. اڪثر اهو ڏسڻ ۾ ايندو آهي ته پتني وڌيڪ صبر واري هوندي آهي. هوءَ زندگيءَ جي مسئلن جو مقابلو وڌيڪ بيباڪيءَ سان ڪندي آهي.

پارتيه ناري جنهن کي هڪ دفعو پنهنجو سمجهندي آهي، اُن تي سڀ ڪُجهه قربان ڪرڻ لاءِ تيار رهندي آهي. آسانجي انهيءَ سماجڪ روايت ۾ اڄ جي ناري پنهنجو يوگدان ڏيئي رهي آهي.

پيد پاؤ جو پوٽ :

پيار جي جدوجهد ۾ هڪ آدرش ڏانهن اشارو ڪيو ويو آهي ته واڻئي ۽ شهريءَ جو پيد پاؤ نه هئڻ گهرجي.

هرجس ۽ چیتن :

ڪهاڻي ڏيکاري ٿي ته پُرش ۾ زال کي ملڪيت سمجهڻ جو جذبو هوندو آهي. انهيءَ احساس ڪري ناريءَ کي جيڪا آتم-پيڙا پوڳڻي ٿي پو، انهيءَ کي ليڪڪا هرجس جي معرفت هن ريت ظاهر ڪيو آهي، ’ڪاش! اهو زمانو اچي، جڏهن عورت کي ملڪيت نه پر ملڪيت کي ماڻيندڙ هڪ جهڙو شخص سمجهڻ لڳي هر پُرش‘.

ليڪڪا ڪهاڻيءَ ۾ اهو به ڏيکاري ٿي ته پٺنيءَ جي هستي ڪنهن ۾ قائم آهي؟ شخصيت جي تڪراحت ۾ يا سمرپڻ ۾؟ ليڪڪا سمرپڻ ۾ وشواس ٿي ڪري، ڇاڪاڻ شخصيت جي تڪراحت ۾ گهڻن پندا ٿي ٿئي. سمرپڻ ۾ پٺنيءَ جي شخصيت سلامت رهڻ سان گڏوگڏ گهر به سلامت رهي ٿو.

سنڌيءَ جي سک :

ڪهاڻيءَ ۾ ٻن ساهيڙين جا ڪردار ڪڍي ڪٽا لکي ويئي آهي. وڌيش ۾ رهندڙ ساهيڙيءَ جي گهر جو ماحول سنڌيت وارو ڏٺو ويو آهي جتي ٻار پنهنجي مادري ٻوليءَ ۾ ٿا ڳالهائڻ، پر هندستان ۾ رهندڙ ساهيڙيءَ جا ٻار گهر ۾ به انگريزيءَ ۾ ٿا ڳالهائڻ. ڪهاڻيءَ ذريعي ليڪڪا سنڌي ٻوليءَ کي بچائڻ جي راه ڏني آهي ته گهر چاهي هندستان ۾ هجي يا وڌيش ۾، جيڪڏهن اسان گهر ۾ سنڌي ٻوليءَ ۾ ڳالهائون ۽ سنڌيت جو ماحول قائم رکون ته سنڌي ٻولي، سنڌيت ۽ سنڌي سنسڪرتيءَ کي زنده رکي سگهنداسين. ٻار جي پهرين پانشالا گهر هوندي آهي، ٻالپڻي ۾ انسان جيڪي ڪجهه سکي ٿو انهيءَ کي مرندي دم تائين وساري نٿو سگهي.

ٻوسات :

ليڪڪا ڏيکاريو آهي ته استريءَ مٿان ايڏيون گهڻيون بندشون ۽ پابنديون هڻڻ ڪري ان جو ساه ڪٽڻ به مُشڪل ٿيو پوي. جيڪڏهن

سماج جي نئين بدلاؤ جي تازي هوا کي گهر ۾ داخل نه ٿيڻ ڏينداسين ته گهر جي ماحول ۾ گهٽ-هوسات پيدا ٿي ويندي. انهيءَ گهٽن کان مُڪتي پائڻ لاءِ نئين پيڙهي غلط قدم - آپگهات جهڙا قدم کڻي سگهي ٿي. ليڪڪا اسان کي زماني انوسار بدلجڻ لاءِ آگاهه ڪري رهي آهي.

طلاق کان ٽائين :

ڪنهن به ڪامياب شاديءَ جو مَوَلُ منتر آهي زال-مڙس جو هڪ ٻئي سان پنهنجن ويچارن جي تال-ميل سان گڏوگڏ شخصي آزادي، پريم، آسٽاءِ، نشنا، تياڳ ۽ وشواس جو هُجڻ. جيڪڏهن اهو سڀ نه آهي ته ٻنهي جي شخصيتن جو ٽڪراءُ ٿيڻ ڪري جيون ۾ تناءُ پيدا ٿئي ٿو.

ليڪڪا ڪهاڻيءَ ۾ اهو سڀ بيان ڪندي اهو ظاهر ڪيو آهي ته وقت جي بدلاؤ سان گڏ استريءَ جي سوچ ۾ بدلاؤ ضرور نظر اچي ٿو پر مرد جي مانسڪتا ۽ ويچارن ۾ ڪو وڏو فرق ڪونه آيو آهي.

ولر کان وڇڙيل :

ڪهاڻيءَ ۾ ليڪڪا اهو اُجاگر ڪيو آهي ته اسان سنڌ ڇڏي اچڻ کانپوءِ سنڌي ٻولي، سنڌي سڀيتا ۽ سنسڪرتيءَ کي ڇڏي وڌيشي سڀيتا ڏانهن مائل ٿي رهيا آهيون. انگريزي ماحول، نئين زماني جي چال جيئن جيئن تيز ٿيندي ٿي وڃي، تيئن تيئن اسانجو پُراڻيون روايتون ۽ مڃتاون بي-معنيٰ ٿينديون نظر اچن ٿيون، انهيءَ ڪري ئي انساني رشتن ۽ وشواس جو خون ٿئي ٿو.

ڪهاڻي سنگره جي ڪهاڻين ۾ ورهاڱي کانپوءِ جي حالتن، سنڌيت جي جذبن ۽ استري-پُرش جي رشتي جي باريڪيُن تي روشني وڌي ويئي آهي.

هن مجموعي ۾ 11 ڪهاڻيون شماريون ويون آهن.

ڪامڻ گور :

ڪهاڻيءَ مان ظاهر ٿو ٿئي ته جيڪڏهن استريءَ ۾ هڪ سگهڙ گرهڻيءَ جا ڪُڻ يعني گهر پريوار لاءِ تياڳ، ٻليدان، سنيهه، پيار ۽ پنهنجائپ آهن ته هوءَ پتي، سسُ، نراڻ وغيره کي پنهنجي مڻي ۽ نرم سُپاوَ سان پنهنجي وس ڪري، گهر ۾ پيار ۽ خوشحاليءَ جي ورڪا ڪري سگهي ٿي.

آڪاهتا :

ڪهاڻيءَ ۾ چل-ڪپٽ جي ڳالهه گهڻن ئي جڳهه ظاهر ٿي آهي. جيڪڏهن انهن سڀني کي دماغ ۾ رکي سوچجي ته انسان جي صحيح ڄاڻ ٿي سگهي ٿي. سڀيتا جو آورڻ (ڍڪُ) به هڪ چل آهي، جنهن جون گهڻيئي تهون آهن. انهيءَ آورڻ کي جيئن جيئن هٽائينداسين ته رڳو چلڪا هٽ ايندا. جتي اهو آورڻ ناهي اُتي سچو انسان آهي. آڪاهتا ۾ به وڏي آڪهه جو هڪ ٻاهري آورڻ آهي، انهيءَ کي هٽائي ڏسڻ تي ئي اصلي انسان نظر اچي ٿو.

لکيو ڪيئن ڪليو؟ :

هيءَ ڪهاڻي ثابت ٿي ڪري ته انسان قدرت جي ڏنل نعمتن جيئن هوا، پاڻي، روشني، انسان جي پاونائن کي ڪنهن به ٻنڌن ۽ چار-ديواريءَ ۾ قيد نٿو ڪري سگهي. اهڙي ڪا ڪوشش ٿوري دير لاءِ ڪامياب نظر اچي سگهي ٿي پر پوءِ قدرت طوفاني رفتار سان سڀ ٻنڌن توڙي آزاد ٿي پنهنجي راهه ٺاهيندي آهي.

انهيءَ ڪانسواءِ اهو به ڏيکاريل آهي ته انسان پنهنجا وسپلا سوين ڪري پر ٿئي اهو ئي ٿو جيڪو قسمت ۾ لکيل آهي ۽ اهو صحيح وقت تي ظاهر ٿو ٿئي، بس انسان کي ڏسڻو آهي ته ’لکيو ڪيئن ٿو ڪلي‘.

آکيرو ڦٽي ويو :

ڪهاڻيءَ ۾ ليکڪا رُڪما ۽ شانتِيءَ جا ڪردار هڪ ٻئي جي اُبتڙ ڏيکاريا ويا آهن. رُڪما آهي تيز وهڪري واري نديءَ جيان الهڙ ۽ چنڇل، پر شانتِيءَ آهي شانت ۽ شپتل جل واري نديءَ جيان سؤميه ۽ نهرآءُ واري سُپاؤ واري. ڪهاڻي وري ان انساني ڪمزوريءَ تي اڳتي وڌي ٿي ته ’جيڪو پاڻ وٽ آهي انهيءَ جو مُلھ ڪونهي، جيڪو سامهون واري وٽ آهي انهيءَ ڏانهن مائل ٿيڻ ۽ ساراه ڪرڻ‘ وري زال-مڙس جي شخصيتن ۾ تال-ميل نه هئڻ ڪري تناءُ پندا ٿئي ٿو، جنهنڪري گهر ۾ گهڻن ۽ بؤسات جو داخل ٿيڻ سُپاويڪ آهي. اهڙي ۾ آکيري ڦٽڻ جو خطرو هر ڀل وڌندو وڃي ٿو. ڪهاڻيءَ جو آنت به اهو ئي آهي ’آکيرو ڦٽي ويو‘. انڪري ڪهاڻيءَ جي ڪٿا، شڪ جي پيڙا جي ڪٿا آهي.

چوٽ :

انسان بُنيادي طور سُٺو آهي، حالتون ۽ مجبورِيُون هن کي سُٺائيءَ جي راه تان ڦيرائن ٿيون، پر هن ۾ سُٺائيءَ جو اُهو احساس بلڪل مري نٿو وڃي ۽ بهتر حالتن ۾ اچڻ تي هن جو اُهو احساس وري زندهه ٿي سگهي ٿو ۽ زندهه ٿئي ٿو.

تڏهن انسان کي پڇتاءُ ٿو ٿئي ته پنهنجو اُملھ جيون آجايو وڃاير ۽ سوچي ٿو، ’ڪاش! ڪا سڀ مونکي جهڙي وٺي ۽ آڄ جيڪو وجود پاتو اٿم، سو پاڻيءَ مان بدلجي ٻيو ڪُجهه ٿي پوي ... موتي، ها موتي ٿي پوي‘.

ڏاتار جي ڏات! :

پُراڻن سنسڪارن ۽ ريت-رواجن جو سُپاويڪ ۽ سشڪت چٽ چٽيو ويو آهي. انهيءَ سان گڏ اهو به ڏيکاريل آهي ته نئين پيڙهي زماني جي ماحول ۽ حالت اُنوسار پنهنجو پاڻ کي بدلي رهي آهي.

لِڪِي ڏي ! :

هن ڪهاڻيءَ ۾ ليکڪا ناريءَ جا سڀ رُپ - پريم، آستا، نشنا،
پيار، ممتا، سهنجيپتا، تياڳ، پليدان سان گڏوگڏ سومان، همت پيش ڪيا
آهن.

ڪهاڻيءَ جي نائڪا ۾ ٻه عورتون سمائل آهن، هڪ نازڪ ۽ ٻي
همت واري. هڪ گل جهڙي ڪومل ته ٻي لوه جهڙي مضبوط. ٻه مختلف
شخصيتون، جيڪي وقت ۽ ماحول انوسار ظاهر ٿين ٿيون.
ڪهاڻيءَ جا ڪجهه ٽڪرا ناريءَ جي الڳ الڳ روپن کي هن ريت
اڃاگر ڪن ٿا -

سهنجيپتا : 'اميد جي ڏيئي جي وَت کي به ڏينهن ڏينهن اڳتي
سوريندي رهيس.'

بيبي سي ۽ غصو : 'اها سيڄ، جا ڪڏهن منهنجي نه ٿي سگهي، اُن
کي ساڙي رک ڪري ڇڏيان ۽ مٿان هاري ڇڏيان اُن تي ڪومل ناريءَ
جو خُون، جا اڄ منهنجي اندر چُر ڪائي مرندي. اڄ هڪ وڏو خُون
ٿيندو، ڪوملتا جو، مدرتا جو خُون.'

همت : 'ڪوڙ کي سچ مٿان سوچ پائڻ ڪونه ڏيندس.'
هن ڪهاڻيءَ جي هڪ هڪ اکر ۽ ست ۾ اهڙو ته اُرت ۽ گهرائي
سمائل آهي، جا پانڪن جي ڏلين ۾ ولوڙو وجهي ٿي.
ڪهاڻيءَ ۾ ليکڪا جو قلم ناري جاتيءَ مٿان ٿيندڙ ظلم جي
وڪالت ڪرڻ لاءِ جُنُبش ۾ آيل آهي، ڇو جو ناري سماج ۾ هميشه
پُرش ورگ جو شڪار بڻجي آهي.

روشنِي :

گهر جي گهٽن ۽ بوسات واري ماحول جي ڪري ڪهاڻيءَ جي
نائڪا خوشيءَ جي اندر جي سڄي مانوي ڪوملتا گهٽجندي ۽ ڪمزور
ٿيندي ٿي وڃي. آسپاس جي ماحول ۽ سندس زندگيءَ ۾ ڪڏهن نه

ڀڳهرڄڻ واري قائم اُداسيءَ کي محسوس ڪندي سمجهي ٿي، اُن ۾ جيئن جي چاهنا ڪونهي. ڇاڪاڻ اُنهيءَ جي آسپاس مانويہ پاوانن وارو احساس ڪونهي، پر پوءِ سندس ساهيڙي احساس ٿي ڪرائيس ته هُن پنهنجي اڃائن، اُمنگن ۽ تمنائن کي دٻائي رکيو آهي، جنهنڪري اُنهيءَ جو اُندر (من ۽ آتما) زخمي ٿي پيو آهي. سچائيءَ جو احساس ٿيندي ئي خوشيءَ جي ڍل ۾ اُميد جو ڏيئو ٻري پيو، جنهن جي روشني سندس ڍل ۾ ڦهلجي ويئي آهي.

ڏيئي جو تيل :

ڪهاڻيءَ ۾ ليکڪا هر ڪردار کي پنهنجي مريدا جي سڀمائن کان ٻاهر وڃڻ کين ڏنو آهي. ڪهاڻيءَ جا ڪردار ڄڻ پريم (ماستر)، انسانيت (پتي)، سنسڪار ۽ مان مريدا (سپتا - نائڪا) جا مثال بڻجي پيا آهن.

پريميءَ جو نسوارت پريم انهن اکرن مان ظاهر آهي - 'مُنهنجي شاعري اُها لات آهي، جنهن ۾ تيل بڻجي تهنجو ڦر جلي رهيو آهي، تو مونکي ئي نه، ڦور کي به ڪُجهه ڏنو آهي، بينام خدمتگار. اڃان مون لاءِ ڇا ڪرين ها.'

پتيءَ جو پٽيءَ لاءِ شفاف پيار اُنهيءَ مان ثابت ٿو ٿئي - 'جيڪو انسان ريت-رسم کي پاسي رکي سچائيءَ کي اُگهاڙي روپ ۾ ڏسندڙ آهي، اُنهيءَ جو ئي روح پاڪ آهي.'

نائڪا سپتا جي سنسڪارن ۽ مريدا جو احساس هي لفظ ڏيکارين ٿا، 'سپتا چُپ هُئي. ڇا چوي، مريدا جون ديوارون، رسمن رواجن جا گهيرا اُٿي کڙا ٿيا.'

گهڻو ڪري مڃيو ويندو آهي ته ناري هردو، پُرش هردي کان وڌيڪ مهان ۽ وصال هوندو آهي پر هن ڪهاڻيءَ ۾ ان جي اُبتڙ ڏيکاريل آهي. هن ۾ ڍل کي چُهَنڌڙ حالتن جي ڪري خاص ڪردارن جي من تي ٿيندڙ سوڪيم اثر جو تفصيلي بيان موجود آهي.

نخريليون :

ڪهاڻيءَ ۾ چوڪريون ايتريون نخريليون آهن، جو هر چوڪري ۾ ڪا نه ڪا خامي ضرور ڪين، تنهنڪري شادي نه ٿيڻ ڪري عمر وڌندي ٿي وڃين. تڏهن سندن ماءُ جي لڏن مان آيل ساهيڙي کين حقيقت ۽ ڪلپنا جي وچ جو فرق سمجهاڻي کين صحيح راه تي آڻي ٿي.

بهرڻو :

بنا خودغرضيءَ ۽ پنهنجائپ وارا انساني رشتا شهري سڀيتا ۾ ختم ٿي چڪا آهن. هاڻي جڏهن آڏنڪ سڀيتا جو وڪاس ٿيو آهي ان ۾ انسان کي ٻاهريون رهن-سهن، پاڻ ۾ دستوري وهنوار، ٻاهرئين ڏيکاو کي وڌيڪ اهميت ڏني ٿي وڃي.

ليڪڪا وٽ صحيح ڪرن ۾ صحيح ڳالهه چوڻ جي جيڪا ڪلا آهي، اها سڄي ڪهاڻيءَ ۾ ظاهر ٿيندي رهي ٿي.

هن ڪهاڻيءَ ۾ ناري ڪردار وڌيڪ اُتردار آهن.

ڪهاڻي سنگره ۾ ليڪڪا ناريءَ جي ڳڻن ۽ روپن تي الڳ الڳ ڪهاڻين ذريعي جدا جدا پهلن تي روشني وجهي ان جي قربانيءَ، سمرپڻ ۽ تياڳ کي ظاهر ڪرڻ ۾ ڪامياب رهي آهي.

* چنچلا (2011)

هن ڪهاڻي سنگره ۾ سُندريءَ جي چونڊ ڪهاڻين جو هندي ترجمو آهي. هن مجموعي ۾ ڪُل 24 ڪهاڻيون شامل آهن. جيتري سهجڻا ۽ سرلتا مڙ ڪهاڻين ۾ آهي، اوتري ئي ترجمي ۾ به نظر اچي ٿي. مجموعي جي هر ڪهاڻي پنهنجو پُر-زور اثر پاڻڪن جي ذهن ۾ وجهي ٿي.

* به آڌ گول (انٽرنيٽ تان ڪنيل ڪهاڻي)

ڪهاڻيءَ ۾ مڙس خود پنهنجي ڪلاؤنٽ زال کي ڪلا جي ڪيتر ۾ اڳتي وڌائي ٿو پر پوءِ انهيءَ جي شهرت سان حسد جي ڪري ٻنهي ۾

فاصلو ٿو اچي وڃي.

نائڪا جون سُياويڪ ۽ ڦڌرتي پاونائون، اڇائون، چاهنائون ۽ نائڪ جي سمرت-هين آڏوري شخصيت ۾ ڇڪتاڻ ۽ جدوجهد ئي اهو ڪارڻ آهي، جيڪو ٻنهي کي آخر ۾ هڪ ٻئي کان الڳ ٿو ڪري ڇڏي. پهرين زال-مڙس جي وچ ۾ پاواناتمڪ مفاصلو پندا ٿو ٿئي؛ پوءِ ڌيري ڌيري سريري. آخر ۾ اهو موڙ ٿو اچي وڃي، جتي ٻئي هڪ ٻئي کان الڳ ٿا ٿي وڃن.

* ڌرتيءَ جي خنڪي (اڻ ڇپيل ڪهاڻي - ڪونج پرچي مان ڪنيل)

ماڻڪ ۽ مينا کي هڪ ٻئي سان اڪيلو گڏجڻ جو هي ٻيو موقعو مليو هو. ٻئي سنگيت جا ڪوڏيا (شوئقن)، ٻئي هر محفل ۾ پهريون انعام ڪڏندڙ، پر ٻئي ڌار ڌار هندن تي شادي ڪيل. ڪڏهن ماڻڪ سوچيندو هو ته شاديءَ کان اڳ ڪنهن به ڪُنواري چوڪريءَ سان رشتو رکڻ ۾ دير نه لڳندي هئي. ڪا پيٽ، ڪا ڪامريڊ، ته ڪا گرل فرينڊ، ته ڪا ساهيڙي به بڻجي ويندي هئي ۽ ڪڏهن ڪاليج کان ٻاهر ڳلن جي ٻاريءَ ۾ يا سمنڊ جي ڪناري ڀر ويهي به ڳالهيون ڪري وندا هئاسين. جيون کي هڪ عجيب سنگيتميه رُپ ملي ويندو هو. مگر هتي؟

مينا آهي، رُپا آهي، جانڪي آهي. رُپا ۽ جانڪي ته چونڊيون آهن، آسین شادي شده انسان سان به پير ڪڏندي به ڏڪنديون آهن. پر مينا جيڪا پنهنجي شادي شده گهوت سان گڏ گهاري رهي آهي، اُن کي گڏجڻ ۾ ڪهڙو عار آهي؟ سنگيت ۾ اڪثر مون جيتري ئي شهرت مليل آتس ته هڪ طرح ساڻڻ ئي ٿي ...

مينا به شايد ڪُجهه اِن طرح ئي سوچيندي هئي. ڇو ته اڪيلو ملڻ جو پهريون موقعو ملندي ئي مينا ڏاڍي ڦرب ۽ بيباڪيءَ سان پيش آئي ۽ ڪلي چيو هُئائين، 'ڇڱو ٿيو جو تون به گهر مان روتي ڪائي آيو هُئين، نه ته هي سڀ ته هوڻل ڏي هليا ويا، مان ئي هڪڙي هتي ويهي تنگ ٿيان هان.'

‘مان ته جيڪر تنگ نه ٿيان، پر ۾ تانپرو هُجي ۽ گلي ۾ آواز، بس
ڪٿي به سنگيت ساٿيءَ جون لهرُون پندا ڪري سگهجن ٿيون ۽ مان
انهن لهرُن کي ته اندرپوريءَ جي آپسرائن جيان سُنڊر، پنهنجي ارد گرد
نرتيه ڪندي تصور ڪري سگهندو آهيان.’

‘اڃا! مينا اُچرج مان نهاريو. توهين سُنڊر آپسرائن جا تمام گهڻا
شوَنقبن آهيون...؟’
‘۽ تون...؟’

‘مان ... مان جهان جي هر ڪاريه ۾ پَسپنو وهائيندڙ نائڪائن ۽
نائڪن مثلاً هاري، ڪلاڪار، مُنشي، ٽائپسٽ، اسٽينوگرافر ...’
‘بس بس بس ... مون سان هڪ ڀيري هڪڙي ٽائپسٽ پيار ٿي
ڪيو ...’

‘اڃا! ڪٿي آفيس ۾؟’
‘نه ته ڇا گهر ۾؟ هوءَ سَنِيما تي به هلڻ لاءِ بيچئن هئي. مونکي حسد
ڏياري وس ڪرڻ جي ڪوشش ڪيائين.’
‘ڪيئن؟’

‘مونکي چيائين، ٽڪيٽ ته ڪِشور لاءِ گهرائي هئم، پر مونکي
تُهَنجي ڪمپني وڌيڪ پسند آهي. هلندين؟’
‘پوءِ تو ڇا چيس؟’
‘مون صاف انڪار ڪيو مانس.’

‘اهنڪاري. سنگيتڪار ۽ ڪنهنجي پيار کي نُڪرائي. هوءَ ويچاري
بِه گهڙيُون توسان ويهي تُهَنجي ارد گرد ڦرندڙ آپسرائن جو تصور ڪري
وئي ها، خوش ٿئي ها، ٻيو ڇا؟ ان ۾ ته ڪوئي پاپ ڪونهي.’
ماڻڪ وات سان چپ چپ جا آواز ڪندو خوشيءَ ۾ جهومندو راڳ
ٻهاڳ چيڙي وينو.

مِينُو دريءَ وٽ وڃي بيٺي. اوچتو رڙ ڪيائين، ‘ڇڱو ٿيو سڀ
جلدي اچي ويا.’

ماڻڪ تيز نظر سان مينا طرف ڏسي ڄڻ پڇي رهيو هو، 'تو کي
مُنهنجي اڪيلي ڪمپني پسند نه هئي ڇا؟'

مگر مينا جي رڳن ۾ بهار ڇانڊيءَ جي اُمرت جيان سُراڪا ٿي پاتا.
سندس وات اڌ ڳليل، اکيون نرم ۽ وار پريشان هئا. ماڻڪ جي اکين
جي اُونهائين ۾ نهاري چيائين، 'بهار ڇيڙي تو مُنهنجي من اندر به هڪ
اُپسرا کي ناچ لاءِ مجبور ڪري ڇڏيو هو.'

ماڻڪ ۽ مينا جي اڪيلي رهجي وڃڻ جو پيو به هڪ موقعو بڻيو.
سنگيت منڊلي جُهو ڪناري هڪ گهر ۾ سنگيت جو پروگرام ڏيڻ آئي
هئي. سڀني چيو، 'پروگرام شروع ٿيڻ ۾ اڃان پورو ڪلاڪ ڏيڍ لڳندو.
مزورن شاميانو ئي پورو جوڙي راس نه ڪيو آهي، هلي تيسيتائين
سمند ۾ سنان ٿا ڪري اچون.'

مينا کي پتيءَ انهيءَ شرط سان ئي موڪل ڏني هئي ته سنان نه
ڪندين ۽ عجب ته ماڻڪ جي زال به کيس ساڳيو ئي شرط ڏنو هو ۽
اُن کان وڌيڪ عجب جي ڳالهه ته اها هئي جو ٻارهن مهينن کانپوءِ ٻنهي
جي وچ ۾ وارتالاپ هليو، سا ٻنهي اڳئين جهڙو هو. مينا شروع
ڪيو، 'ڇڱو جو توکي به سمند ۾ سنان ڪرڻ تان منع ٿيل هئي ...' پوءِ
اُپسرائن ۽ ٽائپسٽ وارو واقعو به هليو آيو. مينا چيو، 'اهنڪاري ...
 وغيره وغيره ۽ مٿان چيائين - مان سمجهان ٿي توهانجي يادگيريءَ جي
طاقت کُجهه گهٽ آهي.'

'مگر مان هينئر ئي هينئر سوچي رهيو هوس ته توهانجي يادگيريءَ
جي طاقت شايد گهٽ آهي.'
'ڪيئن؟'

'پهرين تون ٻڌاء، توڇو ائين سمجهيو؟'
'مان ٻڌايان؟ ڇڱو ٻڌ. هي سڀ جيڪي اُپسرائن ۽ ٽائپسٽ جي
حسد جاڳائي، پيار هٿ ڪرڻ واري ڳالهه تو مونکي ٻڌائي، سا اڳئين
پيري به ٻڌائي هئي. جڏهن ٻارهن مهينا اڳ اُسين هوڻ ۾ اڪيلو رهجي

ويا هُئاسين ...

ماڻڪ تهڪن ۾ اچي چُٽيو، 'اڙي مون به ته اهو ئي پئي چوڻ چاهيو ته ساڳيون ڳالهيون هاري، مزور، تائيپست، ڪلاڪار، چترڪار، سنگيتڪار وغيره جون ۽ مونڪي آهنڪاري ڪوٺڻ جون، تون اڳي به مونڪي چئي چُڪي آهين. توکي ياد ڪونهي؟'

هينئر مينا به تهڪ ڏيئي ڪلڻ لڳي. ماڻڪ چيو، 'تون جڏهن ملهار چيڙيندي آهين، تڏهن مان سوچيندو آهيان ته تو جهڙي سنگيت ڪلاڪار جيڪر هندستان جي ڪُنڊ ڪُنڊ ۾ پکڙيل سنگيت جو آڀاس ڪري. 'ليڪن ٻنڌن؟ پتي ۽ پريوار؟'

'ڪلا مٿان ڇا ڇا نٿو گهوري سگهجي؟' 'تو جهڙو ڪلاڪار ته اها ساڳي صلاح پاڻ کي به ڏيئي سگهي ٿو. 'مان سمجهان ٿو اڃان مون ۾ اهو ڪلاڪار پٺا نه ٿيو آهي، جو مان سڀ ٻنڌن ٿوڙي، ٿوري ڪلا جي شيوا ۾ نڪري پوان. 'اڻائي جي اها ڪلا جي شيوا آهي، اڻائي جي اهو ڪلا کي رات ڏينهن پنهنجي پريتما سمجهي ماڻڻ آهي. مان پڪ سان نٿي چئي سگهان، ليڪن ها، مان ته ائين ئي ٿي سمجهان ته اهڙي ڪلاڪار، سنگيتميه ميران منهنجي من ۾ شايد جاڳرت نه ٿي آهي ...'

ماڻڪ بنگلي جي ڪاريگريءَ وارين شيخن کان ٻاهر پري سمنڊ جو ڪنارو ٽپڻ وارين لهرن جي هڻ پڇاڙ ڏسندي چيو، 'ڪيئن نه پيو ڪلاڪار ٻنڌن جي نوڙيءَ اندر هڻ پڇاڙ ڪري. 'مينا ڪلي چيو، 'سمنڊ جي ٿو ڳالهه ڪرين؟ مگر ڌرتيءَ کي به ته پنهنجي خُٺڪي آهي.'

ماڻڪ مينا جي مُک تي اڪيون ڳپائي ڪلي چيو، 'آهنڪارن. 'نند جوڀريءَ هن ڪهاڻيءَ بابت لکيو آهي - 'هن جي تازي ۽ اڻ ڇپيل ڪهاڻي آهي. مينا ۽ ماڻڪ ڪهاڻيءَ جا ٻه ڪردار آهن. هو ٻئي سنگيت جا ڪوڏيا ۽ ڪامياب سنگيتڪار آهن.

ماڻڪ جو چوڻ آهي ته :

- (مينا کي) سنگيت ۾ اڪثر مون جيتري شهرت ملي اٿس ته هڪ طرح ساڻن ئي ته ٿي.

- مينا به شايد ڪُجهه ان طرح ئي سوچيندي هئي.

- مان ئي ته هڪڙي هتي ويهي تنگ ٿيان ها.

- مان ته جيڪر تنگ نه ٿيان، پر ۾ تانپرو هُجي ۽ گلي ۾ آواز، بس

ڪٿي به سنگيت ساڻيءَ جون لهرُون پندا ڪري سگهجن ٿيون ۽ مان انهن لهرُن کي ته اندرپوريءَ جي آپسراڻن جيان پنهنجي ارد گرد نرتيه ڪندو تصور ڪري سگهندو آهيان - اهو ماڻڪ جو چوڻ آهي.

پر مينا جي ڪُجهه ٻي ئي سوچ آهي.

... مان جهان جي هر ڪاريه ۾ پَسِينا وهائيندڙ نائڪائن ۽ نائڪن مثلاً هاري، ڪلاڪار، مُنشي، ٽائيپسٽ، اسٽينوگرافر ...

هتي هِنن ٻن ٻولين ۾ ٻنهي جا ٻه آدرش ظاهر ٿي بيهن ٿا. جن ٻنهي آدرشن ۾ وڏيءَ وڏيءَ واري علحدگي آهي. هِنن ۾ هڪجهڙائي صرف ايتري آهي جو هو ٻئي ڪامياب سنگيتڪار آهن. پر ٻنهي کي سندن گرهستي ساڳئي ماڻ ماڻي سان ڏسي ٿي.

- مينا کي پتيءَ ان ئي شرط سان ئي موڪل ڏني هئي ته سنان نه ڪندين ۽ عجب ته ماڻڪ جي زال به کيس ساڳيو ئي شرط وڌو هو. ليڪن اُن کان وڌيڪ عجب جي ڳالهه اها هئي جو ٻارهن مهينن کانپوءِ جو ٻنهي جي وچ ۾ وارتالاپ هليو جو ٻنهي اڳئين جهڙو هو.

آديبا اُتي ٻُڌائڻ ٿي چاهي ته ڪلاڪار جو ٻاهريون ڏسڻ ۾ ايندڙ وهنوار ڀلي هڪجهڙائي رکندو هُجي، پر هر انسان ٻئي انسان کان الڳ الڳ خُنڪي رکي ٿو. ٻنهي وٽ ايمان پنهنجو پنهنجو آهي، ٻئي پنهنجي پنهنجي آهنڪار سان جيئن ٿا.

- ماڻڪ بنگلي جي ڪاريگريءَ وارين شيخن کان ٻاهر پري سمنڊ جي ڪناري ٽپڻ واري لهرُن جي هڻ پڇاڙ ڏسندي چيو، 'ڪيئن نه پيو

ڪلاڪار ٻنڌن جي نوڙيءَ اندر هڻ پڇاڙ ڪري،
 - مينا ڪلي چيو: 'سمنڊ جي ٿو ڳالهه ڪرين؟ مگر ڌرتيءَ کي به
 پنهنجي ڇنڪي آهي.'

ماڻڪ مينا جي مُک تي اڪيون ڳائي ڪلي چيو، 'اهنڪارن.'³⁵

2.4 گوناگون موضوع

سُنڌريءَ جي ڪهاڻين ۾ گوناگون موضوع آهن، جيئن ته بُڪ،
 غريبي، بيروزگاري، ڌيڻي لڻي، طلاق، سسُ ٺهڻ جي اڻ-ٻڻت، عورت
 جي بُردباري، نوڪري ڪرڻ، گهٽ ڪي سُڌارڻ لاءِ ڪو نوس قدم کڻڻ،
 سماجڪ مريادائون ۽ نيم، سماجي ڪاريه پيار، ڪلپنائون ۽ بدلجندڙ
 مُلهن جو قدر، اخلاق ۽ آدرش جي گراوٽ وغيره. ان سان گڏوگڏ
 روزاني عام رواجي جيون ۾ ڌڪا ۽ ڌڌڪا، هِنسا، جذبا، يادگيريون،
 اُميدون ۽ درد. تنهن کانسواءِ ٻين جا مسئلا، بزرگ پيڙهيءَ کان اولاد
 جي بيزاري، شادين جا مسئلا، مرد جون جسماني طلبون ۽ عورت جا
 جذبات.

ضرورت انهيءَ ڳالهه جي آهي ته ڪهاڻيڪار جي ڪهاڻين جي
 چنڊچاڻ موضوع ۽ انهن جي ڪٿا-ساهت ۾ سمايل اُن جي انٽرڊرشتيءَ
 کي پاشا، رُپ، سوچ، پئٽرن وغيره جي آڌار تي ڪئي وڃي.
 سُنڌري اُتمچنداڻيءَ جي ڪهاڻين ۾ موجود خاص موضوع هيٺينءَ
 ريت ورهائي سگهجن ٿا -

2.4.1 ورهاڱي جو درد ۽ پيش آيل مُشڪلاتون

”ڀارت ٻن صدين جي غلاميءَ بعد آزاد ٿيو هو. ماڻهن ڏاڍا سُنا سُپنا
 پاليا هئا ۽ آزاديءَ جو نهايت خوبصورت تصور ڪيو هو، اُنڪري
 آزاديءَ بعد جي دؤر سان ماڻهن جون اُنڪ آڻائون ۽ خواهشون وابسته
 هيون، پر اُهي سُپنا حقيقت جي سخت پٿر تي ٽڪرا ٽڪرا ٿي پيا،
 جڏهن هڪ طرف آزادي انگريزي حڪومت سان سمجهوتي-بازي ڪري

آئي، جنهن ڪري ساڳيو، ڀُتو، نڪمو ۽ مُدي خارج نؤڪر شاهي ۽ وارو نظام ماڻهن کي ورثي ۾ مليو ته ٻئي طرف اُن سمجھوتي-بازيءَ جي عيوض ڀارت ديش ٽڪرا ٽڪرا به ٿيو ۽ هزارن بلڪ لکين بيگناه ماڻهن اُن آڱ ۾ آهوتي ڏني. سنڌي جاتي پڻ اُن سمجھوتي ڪري ’صدي جي بڪري‘ بڻي ۽ سموري سڀيہ ڦوڙ ۾ هڪ ڌڪ سان چڙوڇڙ ته ٿي ويئي پر سندس حيثيت رڏڻ ۽ بڪرين واري وڃي ٿي، جنهنڪي فوجي بئرن ۾ سٿيو ۽ ڀريو ويو ۽ کين روٽيءَ ٽڪر لاءِ ڪشڪول ڪئي ڪلاڪن جا ڪلاڪ نتھڻ اُس ۽ خوفناڪ برسات ۾ قطارن ۾ ٿي بيٺو پيو.“³⁶

صدين جي غلاميءَ کانپوءِ ديش کي آزادي ملي ته اُن سان گڏ سنڌين کي ورهاڱي جو درد به مليو. ديش کي ٻن ٽڪرن ۾ ورهايو ويو، جنهن ۾ هزارن بيگناه ماڻهن کي پنهنجون جانيون وڃائڻيون پيون. سنڌي پنهنجا اباڻا اُجها ڇڏي هندستان ۾ آيا. ڪي سنڌي سنڌ ۾ رهجي ويا. اهڙي ماحول ۾ سنڌي ساهتڪارن عشق ۽ پريم جي وِشِين کي پاسپرو رکي، سنڌين جي اُن وقت جي حالتن جهڙوڪ سنڌين جي ڀارت جي ڪُنڊ ڪُڇ ۾ ڦهلجي وڃڻ، رڏڻ ۽ بڪرين وانگر شرٽارٽي ڪئپن ۾ سَٽجڻ، پنهنجي هستيءَ کي قائم رکڻ لاءِ طرح طرح جي مُصبيتن کي مُنهن ڏيڻ، روزيءَ روٽيءَ جي لاءِ در در جون نوڪرون ڪاٽڻ وغيره جهڙن وِشِين تي قلم هلايو. سُنڊريءَ جون ڪهاڻيون ’جَمُن وارو‘ ۽ ’نڌڻڪي‘ به اهڙي ئي ڍل ڊهلائيندڙ حالتن جو عڪس پيش ڪن ٿيون.

’ماڻهون ئي مَنجي ويا‘ ڪهاڻيءَ ۾ ورهاڱي کانپوءِ جي مُشڪلاتن ۾ ڪيئن انساني رشتا بدلجي ٿا وڃن، انهن جو ورثن ڪيل آهي. ”ٻنھ ساڳئي وشيہ تي هڪ شاندار ڪهاڻي سُنڊري اُتمچنداڻيءَ جي ’طوفان کانپوءِ‘ آهي، جنهن ۾ پيڙيل جنتا کي زمين جي خاڪ سمجھي اُن کي مَٽي اُڏامڻ جي حق کان به محروم سمجھيو ٿو وڃي. شورام سيٺ جي موٽر سان ريس ٿو ڪري ته آخر به اُنکي رهڻ لاءِ تبيلو

آهي پر انسانن کي طوفان ۽ برسات ۾ رهڻ لاءِ کليل آسمان ۽ رستن جي ڌوڙ ئي نصيب آهي. سُندريءَ کي نياڻن جو پنهنجو ڪلاتمڪ نمونو آهي، جو هڪ خُشڪ وِشيه تي به ڪلا جو مُڪ چاڙهي سگهي آهي. ’جاڻان ٿو آسین زمين جي ڌوڙ آهيون، پر اُن کي چيڙيندا ته اُها ڌوڙ توهانجو آسمان تائين پيڇو ڪندي ...‘ هي لفظ ڪنهن ڪلاڪار جي چُهاو جي جهلڪ ڏين ٿا.³⁷

2.4.2 (ڪ) سنڌ، سنڌيت ۽ سنڌي ٻوليءَ لاءِ سک

ڀارت جي ورهاڱي سنڌين کي سڀ کان وڏو صدمو ڏنو. اهڙو ڪو سنڌي مُشڪل ملندو، جنهن جي رڳ نه ڏکي هُجي. اها هڪ تمام وڏي اُتاهاسڪ گهٽنا هُئي، جنهن سنڌين کي نه صرف پنهنجي وطن کان وڇوڙي وڌو پر کين داڻي داڻي جي رُپ ۾ سڄي ڀارت ۾ پکيڙي ڇڏيو. ويچارا سنڌي پنهنجي ڍل جو درد ڍل ۾ دٻائي سنڌ کي الوداع ڪري آيا. پنهنجا اباڻا اُجها ڇڏي آيا. پنهنجي يارن دوستن، جن سان ورهين جا نينهن جا ناتا هُئڻ، تن کان روئي موڪلائي آيا.

سو جنهن جاتيءَ کي ورهاڱي ڪري ايڏو پوڳڻو پيو هُجي، تنهن جي ڍل ۾ درد اُٿڻ سڀاويڪ آهي. اديب ۽ ڪلاڪار جو من ته اُجان به وڌيڪ جذباتي ۽ نازڪ ٿيندو آهي. هُنن کي جڏهن معمولي ڏکڌاڪ گهٽنا به بيجڻن بڻائي ڇڏيندي آهي ته هيڏي وڏي ورهاڱي جي درد به کين بي-آرام بڻائي ڇڏيو هُجي، اهو سڀاويڪ آهي. پنهنجي وطن جي ياد ۽ سنڌ جي سارَ ۾ ليکڪن ۽ شاعرن اُنڪ رچنائون لکيون آهن، جي ڏيکارين ٿيون ته سنڌي، اڄ به سنڌ کي وساري نه سگهيا آهن.

اُن دؤر ۾ زوردار جذبو جو سنڌي ساهتڪار جي هردي تي ٿري رهيو ۽ جنهن جذبي سنڌي ڪلاڪارن کي پوڳايو، سو هو پنهنجي پُوميءَ کي وڃائڻ جو گهرو، گهرو درد. ليکڪ پنهنجي پُوميءَ کانسواءِ ويڳاڻو هو. هُن اهو ڪُجهه وڃايو هو، جو سندس آتما جو حصو هو. پُون (پُون) جي سارڻي انساني هردي جو اهڙو سارُ آهي؛ جو هردي ۾ وڃندو

رهي ٿو ۽ اُن کي نظر انداز ڪرڻ معنيٰ هڪ اهڙي حقيقت کان انڪار ڪرڻ جو ساھت ۾ هڪ بُنيادي سَوال رھيو آھي ۽ رھندو ايندو. ڪوبه ساھتڪار ڪنھن به ڀڳ ۾ پنھنجي پُون ۽ پنھنجن ماڻھن کان الڳ ٿي بيھي نٿو سگھي. اُن دؤر ۾ اهڙو ڪوبه ساھتڪار ڪونه هو، جنھن سنڌ جي سڪ جو بيان نه ڪيو هُجي ۽ پُراڻي يادُن جي سونهري تصوير ڪڙي ڪري پنھنجي من کي تسڪين نه ڏنو هُجي.

”مارئيءَ جڏهن پنھنجا چنو ۽ وڻاڻ وڃايو هو ته اُن جي سوز ۾ ڪهڙا نه ورلاپ ڪيا هُئائين. پوءِ ڀلا آسين، مارئيءَ جي مُلڪ جا ماڻهو، پنھنجي محبوب وطن کي ڪيئن ٿا وساري سگھون؟ ڪيئن ٿا ڀلائي سگھون پنھنجي سنڌڙيءَ کي. آسان پنھنجيءَ پياريءَ سنڌڙيءَ کي سدا لاءِ الوداع ڪري، سندس مَنيُون، پياريون يادگيريون پنھنجي جيءَ سان جڙي آيا آھيون. اُڄ به سنڌ کي ساريندي، آسانجي اکين مان گنگا جُمنا وهڻ ٿي لڳي. وهڻ ٿي لڳي ۽ رُڪجڻ جو نالو ئي نٿي وٺي. سنڌي اديب به ته سنڌ جي مَٽيءَ جي پيدائش آھن. انهن به سنڌوءَ جو پاڻي پيتو آھي. پوءِ ڀلا ڪيئن ٿا ڀلائي سگھن، هو پنھنجي سنڌ کي؟ اهڙا ئي پاوَ آسان کي سُندريءَ جي ڪهاڻي ’مُنھنجا مارو ڪٿي؟‘ ۾ نظر اچن ٿا.

سُندري اُتمچنداڻيءَ جو ’پڪي سُونھبو پنھنجي‘ ۽ ’تو جنين جي تات‘ هن وشيه جي گھڻڪُنڊي تصوير کي جرڪائڻ ٿيون ۽ اُنو کي احساس جو اظهار ڪن ٿيون.

سنڌيءَ ۾ هن دؤر ۾ لکيل، اهڙيون ڪيتريون ڪهاڻيون آهن، جن کي پڙهڻ سان لڳندو، اُسين گويا سنڌ جي گود ۾ ويٺا آھيون ۽ آسانجي اکين آڏو پنھنجي ماتريوميءَ جا دل-پڌير نظارا هڪ وار وري ڦري ٿا وڃن.“³⁸

اهڙين ڪهاڻين ۾ سُندريءَ جو ’شل ڳوٺ وسن‘، ’سنڌو‘ ۽ ’ڏيھ‘ ٿيو پرڏيھ‘ ذڪر لائق آهن.

2.4.2 (ڪ) سنڌيت، سنڌي ٻولي ۽ سنڌي قؤم کي بچائڻ جي

ڪوشش

سنڌيت يعني سنڌي ڪلچر، سنڌي سڀيتا ۽ سنسڪرتي جيڪا نه آڪاس مان هيٺ لهندي آهي ۽ نه وري زمين مان پندا ٿيندي آهي. سنسڪرتي ۽ سڀيتا جاتيءَ جي سوچ، فڪر، پيڙا، ڪلپنا، حال-ماضي-مستقبل جي ٽڪر ۽ صدين جي آزمودي مان پندا ٿيندي آهي. ننڍي ۾ ننڍي جاتي به پنهنجي سڀيتڪ ورثي کي سانڍي رکندي آهي.

سنڌيت، سنڌي ٻولي، سنسڪرتي، ريت-رواج جيڪي ڏينهن ڏينهن آسان کان موڪلائي رهيا آهن، نئين تهئيءَ لاءِ بي-معنيٰ بڻجي رهيا آهن. انهيءَ جي چنڊا ساهتڪارن کي به ٿيندي رهي آهي، جنهن جو ذڪر وقت وقت تي پنهنجي رچنائن ۾ ڪندا رهيا آهن ۽ انهن کي بچائڻ لاءِ آسانگي راه ڏيکاريندا رهيا آهن.

سُنڌريءَ سنڌي قؤم، سنسڪرتي، ٻولي، ريت-رواج، رسمن ۽ سنڌيت کي بچائڻ لاءِ اڃا ڏنا آهن ته ٻار پندا ٿيندي ئي جڏهن اڪ ڪولي ٻُڌڻ، سمجهڻ ۽ ڳالهائڻ شروع ڪري ٿو، اهو اِستان آهي سندس گهر، جنهن ۾ انهن جي آسپاس آهيون آسان سڀ. جيڪڏهن انهن کي انهيءَ وقت کان ئي سنڌي ٻولي، ماحول ۽ سنڌيت ملندي ته پوءِ انهن جي خون ۾ پاڻيهي اهي ڳالهيون سمائجي وينديون. سُنڌريءَ جي ’سنڌي ٿي ويا داڻو داڻو‘، ’مِني ڪهاڻي‘، ’اڪيري جا اُڀلاڪي‘، ’سُنڌوءَ جو رُوپ‘، ’رُجنِي ۽ آرسِي‘، ’مان تَرَسَنديس‘، ’مُنهنجا مارو ڪٿي‘ ۽ ’سنڌيءَ جي سِڪ‘ سُنڌريءَ جون بهترين ڪهاڻيون آهن. ’هُو ليڪڪ ڪين هو‘ ڪهاڻيءَ ذريعي ليڪڪا سنڌي قؤم جي شيوا ڪرڻ جي هڪ راه ڏيکاري آهي.

هڪ ڳالهه، جا سندس سڀني ڪهاڻين ۾ پَسِي آهي، سا آهي سنڌ لاءِ سِڪ ۽ سنڌين جي رهڻي-ڪهڻي، اُتڻي-وهڻي ۽ تهذيب جي

تصورڪشي. سندس دل ۾، جي وطن جي وچوڙي جا وڏا پوندا آهن، تن کي شاعراڻي ۽ ڪلاत्मڪ انداز سان اظهاريندو آهي.

2.4.3 ترقي پسند ويچار ڌارا

”ڀارت جي ورهاڱي“ جو سڀ کان خراب اثر ٿيو سنڌين تي. سنڌي جاتي هڪ ئي ڌڪ سان پنهنجي زمين ۽ پرديش کان ڪڍجي، سڄي ڀارت ۾ ڪٿو ڪٿو ٿي ويئي. ڀارت ۾ اچڻ بعد، ڪجهه وقت لاءِ روتيءَ جو مسئلو ئي انهن کي پریشان ڪندو رهيو. انهن جي آڏو سڀ کان پهريون ۽ اهم مسئلو هو، پاڻ کي وسائڻ جو. تنهنڪري ڪجهه وقت لاءِ هو پنهنجي ٻولي ۽ ساهت کي وساري وينا. ليڪن ورهاڱي بعد ٻن ٽن سالن ۾ ئي ترقي پسند اديبن وقت جي للڪار کي قبول ڪيو ۽ ادب جي ٻوٽي کي مڙجھائڻ کان بچائي ورتو. انهن جي خون ۾ اڃان قهر جي تپش سمایل هئي، جنهن کين گهرائين ۾ وهڻ کان بچائي ورتو.

سنڌي جاتيءَ جي آڏو جيڪي زندگيءَ جون تنگ حالتون ۽ مُشڪلاتون هيون، انهن جو رد-عمل ڪهاڻين ۾ سُڀاويڪ هو. سنڌي اديبن سنڌين جي در-بدر زندگيءَ جي حقيقي تصوير پنهنجي اکين سان ڏني. هنن هيءُ يثارت خود پوڳيو. انڪري هن دور جي گهڻين ئي ڪهاڻين جي وِشيءَ-وستو سماجڪ مسئلن، روزمره جي زندگيءَ ۾ آيل نوس حقيقتن ۾ ڳولهي ويئي. ڪهاڻي سرجڻ ۾ سنڌيش اوس سمایل هوندو هو. ڪهاڻيءَ جي ترڪيبي اوسر گهڻو ڪري واقعات تي ٻڌل هوندي هئي. مالي ۽ سياسي مسئلن جو زور رهيو.³⁹

سُنڊريءَ پنهنجون ڪهاڻيون ’ڪوشان‘ ۽ ’آگه‘ ترقي پسند ويچارڌارا جي اثر هيٺ سماجي نابرابري يعني غريب ۽ شاهوڪار جي وچ ۾ نابرابريءَ کي ڌيان ۾ رکي لکيون آهن.

2.4.4 خودداري ۽ سؤمان

منوگيان جي حساب سان آتم-سمنان هڪ ماڻهوءَ لاءِ پنهنجي

سموري ڪٿ يا پنهنجي ملهه جي ڪٿ سمجهيو وڃي ٿو. سؤمان يا آتم-سمنان معنيٰ آهي پنهنجو سمنان. جن ماڻهن ۾ هيتا جي پائو هوندي آهي يا آتم-وشواس جي ڪمي هوندي آهي، انهن ۾ ئي آتم-سمنان جي ڪمي هوندي آهي. منوگيانڪن جو چوڻ آهي ته جن انسانن کي پنهنجي سمنان جي ڄاڻ نه هوندي آهي، اهي ٻين جو به سمنان نه ڪندا آهن.

سؤمان يا خودداري شخصيت جو اهڙو پهلو آهي، جنهن ۾ انسان ۾ خود ۾ آتم-وشواس هوندو آهي، جنهن ڪري هو جيون جي بنيادي مُصِبتن جو مُقابلو ڪرڻ ۾ اڳرو هوندو آهي، انهيءَ ڪانسواءِ هو پنهنجي پاڻ جي صحيح يا غلط ڪٿ ڪري سگهندو آهي.

آتم-سمنان هڪ انسان جي بنيادي ضرورت يا پريڙا آهي. سمنان جا ٻه الڳ الڳ روپ آهن. هڪ ته پاڻ سڃاڻپ ۽ ٻيو سماج ۾ پنهنجي لاءِ سمنان، سڃاڻپ، شخصيت جي قبوليت ۽ سارا پندا ڪرڻ. آخري فيصلو ڪهائيءَ ۾ به جڏهن نائڪ نائڪا جي شخصيت کي پنهنجي لاءِ نه پر رڳو ٻارن لاءِ سُوپڪار ٿو ڪري ته نائڪا جي آتم-سمنان کي چوٽ تي لڳي ۽ هوءَ هڪ فيصلو ٿي ڪري - ”ته پوءِ ڇو نه سندس ننڍڙي ڇهن مهينن جي ٻار کي پالي، پنجن سالن جو ڪريان، تيسٽائين هو مونکي ڇهي به نه.“

سُنڊريءَ جي ڪهائي ’پوري‘ به ان موضوع تي مشهور ۽ عمدي ڪهائي آهي. ڪيرت بابائيءَ ’پوري‘ ڪردار جي خودداري ۽ سؤمان بابت پنهنجا رايا هن ريت ظاهر ڪيا آهن -

”پوريءَ جي ڪردار مان اُنِيڪ پهلُو پيا چمڪن - هوءَ ويهن گهرن جي سونهن، بدبخت ورهاڱي جي چڀيت ۾ پنهنجي ٻاهرين سُونهن وڃائي، جيئڻ جي ڪشمڪش ۾ پنهنجو رڻ سُڪائي به زنده دل آهي، پورهئي کان ڪو عار ڪونه اٿس، بلڪ مسڪين حال تي خوش آهي. وڏي ڳالهه جنهن سندس ڪردار کي بلندي ڏني آهي، سا آهي

سندس خودداري، سؤمان-پسندي، ڪهاڻيءَ اندر تي پاتر آهن، پر پوري سڄي ماحول تي چانئي پيئي آهي. ٻاهرين سونهن وڃائڻ کانپوءِ به سنگهرش ڪندي، هن نئين سونهن جون پرچايون، سندس جيون کي تجلیدار ڪري رهيون آهن.

خودداريءَ سان گڏ آهن - آتم وشواس، بي-دٻائي، سچائي، سادگي ۽ يُگانيت.‘‘⁴⁰

’انسان جو آهيون‘ ڪهاڻيءَ ۾ نائڪ غربت ۾ زندگي ٿو گذاري، پر ڪنهن جي اڳيان هٿ نٿو ٽٽائي.

2.4.5 استري پُرش جو ناتو

انساني نائن ۾ پهريون زوردار ۽ نازڪ ناتو آهي استري ۽ پُرش جو، جنهن ۾ پهريون آهي مُحبت جو، ٻيو شاديءَ جو ۽ آخري آهي نپائڻ وارو ڏاڪو، جتي اگر فطرتن جو تڪراءُ ٿئي ته شاديءَ جو آنت ڏک، ۽ جي من جو ميلاپ ٿئي ته خوشيءَ جا ڦوهارا. استري پُرش جو رشتو اُمر آهي، اُزلي آهي.

پهرئين ڏاڪي مُحبت ۾ اکر استري-پُرش ٻنهي ۾ پيار سان گڏوگڏ وشواس، ڦرباني، سچائي، ايمانداري سڀيئي گڏ آهن ته اها سڄي مُحبت آهي. پوءِ ٻيلي انهيءَ مُحبت جو انجام شادي هُجي يا نه هُجي. اهڙي ئي سڄي مُحبت جا قصا سُندريءَ پنهنجي ڪهاڻين ’نئون زمانو‘، ’ڏيئي جو تيل‘، ’شڪست‘ وغيره ۾ الڳ الڳ روپ ۾ پيش ڪيا آهن. انهيءَ جي اُبتڙ جيڪڏهن مُحبت جي گڏن مان ڪنهن هڪ به گڏ ۾ گهٽ-وڌائي اچي ٿي ته پوءِ اها مُحبت اسڦل مُحبت بڻجي ٿي پوي. آخر ۾ هر حال ۾ پڇتاءُ ئي رهندو. اسڦل مُحبت جا داستان سُندريءَ جي ڪهاڻين ’پيار پيار، پيڙا پيڙا‘، ’سؤمان ... ايمان‘، ’وچ ڏاڪڻ تي‘ وغيره ۾ ملن ٿا.

اهڙي ئي سوکرم پر ناڪامياب مُحبت جو ڍل دهلائيندڙ قصو آهي سُندري اُتمچنداڻيءَ جي ڪهاڻي ’اڃا وار، گاڙها گل‘، هڪ پيرسن اوستا واري شخص جو هڪ چنچل ۽ آلهڙ چوڪريءَ سان پريم جو سُھڻو

اظهار آهي.

بئي ڏاڪي شاديءَ ۾ استري-پُرش ۾ تن ۽ من جي پوري سمرپڻ سان گڏوگڏ وشواس، سهنشيلتا، تياڳ، سنيھ، پيار وغيره سڀ گڻ ضروري آهن، جيڪي ڪُتنب کي ٻڌي ته رکن ئي ٿا پر گهر-پريوار ۾ پنهنجائپ ۽ خوشيءَ جو ماحول قائم رکڻ ۾ ڪارگر به ٿين ٿا ۽ شاديءَ کي ڪامياب بڻائڻ ٿا. اهڙي ئي ڪامياب شادين جو ورڻن سُندريءَ جي ڪهاڻين ’ڪپر پريا هٿڙا‘، ’نپر پريا نيڻ‘ ۽ ’وڏا به ٻار‘ ۾ ملي ٿو. پر جيڪڏهن انهن گڻن مان ڪنهن به گڻ جي ڪمي اچي وڃي ٿي يا وري پتي-پتنيءَ جي وچ ۾ ’شڪ‘ يا ’ايمان‘ اچي ٿو وڃي ته پوءِ انهن جي رشتي ۾ جهوبو اچي ٿو وڃي. پر جيڪڏهن وقت رهندي کين پنهنجي غلطيءَ جو احساس ٿي وڃي ته پوءِ رشتي کي بچائي سگهجي ٿو. سُندريءَ جون ڪهاڻيون ’دل شيشو آهي‘، ’ٻنڌن‘، ’مهانگي گڏي‘، ’شڪست‘، ’بيرخي‘ ۽ ’مُرڪ تي منع‘ وغيره ڪهاڻين ۾ استري-پُرش جي رشتي ۾ ڪڏهن جيڪي شڪ جون ريكائون اچي نڪرنديون آهن، تن جو سُڌارڪي نموني جو ورڻ آهي.

انهن جي اُبتڙ جيڪڏهن پتي-پتني پنهنجي ايمان تي اڙيل رهن ته پوءِ انهن جي رشتي کي ڪير به بچائي نٿو سگهي. ’طلاق کان طلاق تائين‘، ’وڇوڙو‘ ۽ ’الڳ راهون‘ ڪهاڻين ۾ انجام رستن جو ٿڌڻ ڏيکاريو ويو آهي.

’پهريدارڻ‘ ڪهاڻيءَ ۾ وري ليکڪا پنهي قسمن جي زال-مڙس جي جوڙن جي پيٽ ڪري انهن جو نتيجو پيش ڪيو آهي.

سُندريءَ پنهنجي گهڻن ئي ڪهاڻين ذريعي اهو به ظاهر ڪيو آهي ته استريءَ جو هردو پُرش جي هردي کان وڌيڪ وشال هوندو آهي، انڪري گهڻيءَ دفعا بگڙيل حالتن ۾ هوءَ پنهنجي سهنشيلتا سان معاملي کي سنڀالي وٺندي آهي يا وري پنهنجي ڦرباني ڏيئي معاملي کي ئي دفنائي ڇڏيندي آهي. اهڙين ڪهاڻين ۾ ’ڦرباني‘ هڪ بهترين مثال آهي.

2.4.6 ناريء جا الڳ الڳ روپ

واتسليم، سنيھ، ڪوملتا، ڏيا، ممتا، تياڳ، بلڊان جهڙن آڌارن تي ئي سرشتي ٽڪيل آهي ۽ اهي سڀئي گڏ ڀرتيه ناريءَ ۾ سمايل آهن. ناري پريم ۽ تياڳ جو عڪس آهي. ناريءَ بنا مانو جيون خُشڪ آهي ۽ سماج اڏورو. ناري سنسار جي جَنني آهي. مائٽڻو اُن جي سڀني کان وڏي ساڌنا آهي. ڀرتيه ناريءَ جي حثيت به حالڻن جي حساب سان بدلجندي رهي ٿي. هوءَ پنهنجي سؤمان لاءِ پهرين کان ئي سجاڳ آهي. اڄڪلهه ناري ٻئي پومڪا نياڻي رهي آهي - گرھ لڪشمي ۽ راج لڪشميءَ جي روپ ۾. تعليم ۽ مالي آزاديءَ ناريءَ کي نئين چيتنا بخشي آهي. پُرش پرڌان سماج ۾ اڄ جي ناري اتم-وشواس سان ڀريل آهي. جيڪڏهن ناريءَ ۾ بي-ڊپائي ۽ صافگوئي آهي ته کيس ڪڏهن به احساس-اي-ڪمٽريءَ جو احساس نه ٿيندو. سماجڪ، راجيٽڪ، تعليمي، بندوبست ڪيترن سان گڏوگڏ ڪلا ۽ ساهت جي ڪيتر ۾ به ناري سمنائت ٿي رهي آهي.

ناريءَ جي اها خاصيت آهي ته هوءَ جنم ڏيڻ واري ۽ سرشتي سرجڻ-ڪرتا آهي، زندگيءَ ۾ آندڙ ۽ خوبصورتي انهيءَ تي مدار ڪري ٿي.

سچ پچ قدرت وٽان جيڪي به انسان کي پڌارت مليا آهن، انهن سڀني ۾ سڀ کان اوچو پڌارت، سڀ کان سُندر بخشيش ۽ سڀ کان مٺو پڌارت استري آهي. استري اهڙي ول آهي، جا پُرش کي هر طرح جا ميوا ڏيئي سُکي ڪري ٿي. جَنني هُجي يا پِگني، پتني هُجي يا پريتما، کاڌو ڪارائڻ وقت ماما، سڀال ڪرڻ وقت پيڻ، صلاح ڏيڻ وقت وزير، آگيا مڃڻ وقت داسي، آسرو ڏيڻ وقت آڪاش جيان ڦهليل ۽ سهڻ وقت ڌرتيءَ جيان خاموش رهي هوءَ اهڙو ٿانءُ بڻجي پوي ٿي، جنهن ۾ پُرش پنهنجو سُڪ ڏک رکي بي-اونو ٿي وهي ٿو. برهما استريءَ جهڙو ٻيو ڪو رتن پٺا نه ڪيو آهي. هوءَ ڏسڻ ٻُڌڻ ۽ سپرڻ ڪرڻ ۾ آندڙ ڏئي ٿي.

چيو ويو آهي، 'ممتامي ناريءَ' ۾ ماترتو جي پاونا پريل هوندي آهي. ماءُ لفظ ئي پيار سان ڀرپور آهي. پريم ۽ واتسليءَ، اهي ناري هري جا به پاسا آهن. قدرت طرفان ناريءَ کي ڪومل هري سان گڏوگڏ ماما جي ڏکئي فرض کي سهن ڪرڻ جو وردان مليو آهي. ماما ممتا جو رُوپ آهي. ماما ڏک سهي به ٻار کي پنهنجي آنچل ۾ لڪائي رکي ٿي. ٻار کي ڪنهن جي بُري نظر نه لڳي، اُن جو اُڀاءُ ڪري ٿي.

ماما پنهنجي هري جو سڄو سنيهه بالڪ مٿان لٽائي ٿي. هوءَ شيوا، پيار، ڏلار، تياڳ ۽ ڏيا سان انهن جو پالن ڪري ٿي. پالنا ڪندي هن جي هري ۾ ڏيا جو ساگر اُٿلي پوي ٿو. هوءَ پنهنجو پاڻ مٽائي ڏک، ڪليش، مان-آپمان ڀڄجي اُن ٻار کي انسان بڻائي ٿي. اُن انسان ۾ انسانيت جا گڻ وجهي هن کي اُمر بڻائي ڇڏي ٿي.

سنسار ۾ ماما ئي آهي، جيڪا بنا سوارٿ پيار ڪري ٿي، پنهنجي ٻار کي منزل تائين رسائي ٿي. 'ممتا' ڪهاڻيءَ ۾ ممتامي ماما جو رُوپ اُڀاريو ويو آهي ... اُتي ماما جو نسوارٿ پيار ۽ ماترتو جهلڪي پيو آهي.

جهڙيءَ طرح عمارت جو بُنياد جيترو پختو هوندو آهي، اُن جا ٽنڀا جيترا مضبوط هوندا، اوترو اُها جڻاءُ ڪندي ۽ اُن تي اُنڪ منزلون جوڙائي سگهبيون. ساڳيءَ طرح سُڪي گرهستيءَ جو اصلي بُنياد آهي گهر جي ناري؛ پوءِ اُها ماءُ، ڌيءُ، پيڻ، سُس ۽ نهن جي روپ ۾ ٿي سگهي ٿو.

ناريءَ لاءِ جنم کان وٺي مرڻ تائين اهو سفر طءُ ڪرڻو هوندو آهي. انهيءَ لاءِ هر ڏينهن، هر ڀل، هر وقت، هر عمر ۾ وڌندي هر دؤر جي امتحان جي مُشڪل گهڙين سان مُقابلو ڪري، کين هر قدم اڳتي ئي اڳتي هلڻو هوندو آهي ۽ هر امتحان کي پار ڪري پنهنجي جيون جي انهيءَ ياترا کي سماج ۽ پريوار لاءِ سڃايو ڪرڻو هوندو آهي (زندگي موٽي آئي). پارتيبه درشن ۾ ناريءَ کي ديوي مڃيو ويو آهي، ديويءَ جي

روپ ۾ مندر ۾ جڳه ڏني ويئي آهي پر جيسيتائين رواجي جيون ۾ ناريءَ سان پيد پاؤ رهندو، تيستائين مندر جي ديوي رڳو چوڻ جي ڳالهه رَهجي وڃي ٿي. سمجهوتو، ناريءَ جو پيو نالو آهي. ڀارتِيه ناريءَ ۾ صبر زبردست ڀريل آهي، جنهن ڪري هوءَ ٻنان ڪنهن ڏوراني جي پنهنجو جيون پتي، ٻارن ۽ ڀريوار جي خوشيءَ لاءِ گذاري ٿي.

سُنڊريءَ ناريءَ جي گرهست روپ کي اڃاگر ڪري پنهنجي سڃاڳيءَ جو مثال ڏنو آهي، ڇو ته ڪهاڻيءَ ۾ ناريءَ جو گرھڻي رُوپ پڙهڻ سان ائين ٿو لڳي، جڻ پاتر اُسانجي چئني طرف پڪڙيا پيا آهن. ڪُجهه ناري پاتر اهڙا آهن، جي پنهنجي اُتساه سان گرھڻيءَ جي پومڪا نڀائي رهيا آهن (ڪامڻ گور)، ڪُجهه لاچار ٿي ڪري گهر جي چئن ديوارن ۾ بند آهن يا وري حالتن سان سمجهوتو ڪري، سڀ ڪُچ چُپ چاپ برداشت ڪري رهيا آهن (رُج جو درياه).

آچارِيه چئرسين جي چوڻي آهي ته ’ناري جڳت جي هڪ پوتر جيوتي آهي، تياڳ اُنهيءَ جو سُڀاءُ آهي، اُڀڻ اُنهيءَ جو ڌرم آهي، صبر اُنهيءَ جو ورت ۽ پريم اُنهيءَ جو جيون آهي.‘ اهڙا ئي جذبا اُسانڪي ’ڪير پريا هٿڙا‘ ۽ ’نير پريا نيڻ‘ ڪهاڻين جي ٺاڪائن ۾ ملن ٿا.

پرڪيات ساهتڪار اُمرتا پريتم جي اُڪرن ۾ -

’جيڪڏهن باريڪيءَ سان ڏٺو وڃي ته اڄ جي وقت ۾ به سماج ۾ ناريءَ جي جڳهه ڪُجهه اهڙي ئي آهي جيئن ڪنهن دُڪان، مڪان، ڳهن-ڳنن (زيورن) يا چل-اچل سمپتيءَ جي هُجي. پُرش استريءَ کي پنهنجي ملڪيت سمجهندو آهي. اُنهيءَ ڪري ناريءَ کي سڄي عمر اُتم پيڙا پوڳڻي پوي ٿي، جنهن کي سُنڊريءَ پنهنجي ڪهاڻي ’هرجس ۽ چيتن‘ جي معرفت ظاهر ڪيو آهي. هاڻي سماج کي ناريءَ کي اوچائين تي پهچائڻ لاءِ پنهنجي سامنتي سوچ، تنگ مانسڪتا، بيمار بندوبست، روايت ڪُپرائڻ جي تِلانجلي ڏيڻي پوندي. پُرشن کي اهڙو ماحول تيار ڪرڻو پوندو جنهن ۾ ناريءَ کي جيئرو انسان، جنم داتا ۽ راشتر جي

سرڄڻهار سمجهيو وڃي، نه ڪ رڳو پوڳيه. 'سُنڊريءَ' ڪيڙيل ڌرتيءَ ۽ 'سرءُ جي مُند' ۾ اهڙو ئي ماحول ڏيکاريندي ناريءَ کي بهادريءَ سان مُقابلو ڪندي پيش ڪيو آهي.

أصليت ته اها آهي ته ناري هميشه کان بيوس ۽ لاجار رهي آهي. اُن جي اڳني-پريڪشا ٿيندي رهي آهي. اڄ به انهيءَ کي اڳنيءَ جي حوالي ڪيو ٿو وڃي. درويديءَ جو چير-هرڻ وڏن وڏن سورويرن، ڌرم-آچارين جي سامهون ٿيو. هوءَ واکا ڪندي رهي ... فرياد ڪندي رهي، پر سڀ گونگا-بوڙا ٿي ڏسندا رهيا. اڄ به چير-هرڻ جو سلسلو جاري آهي، اڄ به انڌا ۽ بوڙا نه ڏسي رهيا آهن، نه ٻڌي رهيا آهن. سُنڊريءَ ناريءَ جي انهيءَ چيخ کي پنهنجي ڪهاڻيءَ 'ڪاڪ محل' جو موضوع بڻايو آهي. سماجڪ حوالي ۾ ناريءَ تي گُفتگو ڪندي، هي سئون بلڪل نڪ تيون لڳن -

'رامر ڀلي هي پڻدا هون، يا نا هون ميرِي نگرِي ۾،

ليڪن يهان راوڻ تب پي ٿا، اوڙ آب پي هءُ.'

ناري اڄڪله هر ڀل ۾ بدلجندڙ ماحول ۾ پُرش سان ڪندي سان ڪندو ملائي ترقيءَ جي راه تي وڌي رهي آهي، اها ناري سماج لاءِ فخر ۽ ساراه جي ڳالهه آهي.

هاڻي زماني پاسو بدلايو آهي ۽ سماج ۾ بدلاءُ آيو آهي. ناريون به نؤڪري ڪري مالي پریشانين کي گهٽائڻ ۾ پنهنجي پتيءَ جي ٻانهن ٻيلي تي بيٺيون آهن. نون سوالن سان گڏ نيون مُشڪلاتون ۽ دِشائون ڏسڻ ۾ اچن ٿيون. انهيءَ مسئلي تي 'يگانتر' سُنڊريءَ جي اُتردار ڪهاڻي آهي، جيڪا نؤڪري ڪندڙ نارين کي راه ڏيکاري ٿي.

آڏنڪ ڪال ۾ ناري وقت سان گڏ پنهنجو روپ بدليندي رهي ٿي. ناريءَ ۾ اها شڪتي آهي، جو جيڪڏهن پنهنجيءَ تي اچي ته سڄي ڪائنات کي بدلي سگهي ٿي. پراچين ڪال کان وٺي اڄ تائين جي بدلجندڙ ماحول ۾ ناريءَ جي سماجڪ حالت ۾ بدلاءُ آيو آهي. اڄ جي

ناري گهر جي چانئڻ کي اورانگهي ڪنور ڌراتل تي اچي بيٺي آهي ۽ مُشڪل ۾ مُشڪل حالتن ۾ جدوجهد ڪري پنهنجي راه پاڻ بڻائيندي آهي. اهڙا ئي حالات سُندريءَ جي ڪهاڻي ’بندن‘ ۾ نظر اچن ٿا.

ڏنگن پُرشن کي پنهنجي تياڳ جي گرميءَ سان رجائي ائين ٿي سڌو ڪري، جيئن لوهه جي شيخ کي سڌو ڪبو آهي. پُرش جي مُشڪل کان مُشڪل حالتن ۾ به همت ۽ صبر رکي، پُرش سان گڏ برابريءَ ۾ بيهي مُقابلو ڪري ٿي. وقت به وقت گهر-پريوار تي مُصيبتون يا مُشڪلاتون اچن ٿيون ته بهادريءَ سان مُقابلو ڪري پنهنجي پريوار رُوپي ٻيڙيءَ کي وچ سير مان ڪڍي پار لڳائي ٿي. سڀني آدرشن ۽ ڪلائن ۾ سماجي ٿي، پُرش کي ترقيءَ جي راه تي وٺي هلي ٿي. انهيءَ وشيه تي اُتم وِشواس، سُندريءَ جي بهترين ڪهاڻي آهي.

پڳوان ناريءَ کي اهڙي اُتمول شخصيت سا نوازيو آهي، جنهن ۾ بڻي رُوپ سمائل آهن، هڪ گُل جهڙو نازڪ ۽ ڪومل ته ٻيو پتر جهڙو سخت ۽ مضبوط. جيڪڏهن اُن جي شخصيت کي مان-سمنان ۽ قبوليت ملي ٿي ته هوءَ پنهنجي پيار، سنيهه، تياڳ ۽ سمرڻ سان گهر ۾ خوشين جي برسات ڪري، گهر کي ساڻو ستابو چمن بڻائي ڇڏي ٿي. انهيءَ جي اُبتڙ جيڪڏهن اُن سان اُنياءُ ٿو ٿئي، اُن کي ستايو ۽ بيعزتو ٿو ڪيو وڃي ته پوءِ هوءَ پنهنجي اڌڪار، پنهنجي مان-سمنان لاءِ بيباڪيءَ سان مُقابلو به ضرور ڪندي. اهڙا ئي جذبا سُندريءَ جي ڪهاڻي ’ڌڪار ... اڌڪار‘ ۽ ’لڪي ڏي‘ ۾ ملن ٿا.

انهن ڪهاڻين ۾ ليڪڪا جو قلم ناري جاتيءَ مٿان ٿيندڙ ظلم جي وڪالت ڪرڻ لاءِ جُنڀش ۾ آيل آهي، ڇو جو ناري سماج هميشه پُرش ورگ جو شڪار پيئي رهي آهي.

سُندريءَ پنهنجي ڪهاڻيءَ ’نينهن جا ناتا‘ ۾ ڏيکاريو آهي ته ناري مائس ۾ هاڻي اندرين جدوجهد واري حالات ڪونهي، هُن پنهنجي شخصيت کي پائي ورتو آهي. پتني ڪٿا جي پيڙا ۽ ويدنا گهٽجي آهي.

اُجڪلھ جي ناري مڌي ڪالين آدرشن کان الڳ ۽ سامنٽي سڀيتا کان ٿئي ڪري، پنهنجي جيون لاءِ سڃاڳ ٿي، جيون گذارڻ لاءِ آزاد آهي.

هاڻي ڀارت ۾ ناري پنهنجي زنجيرن کي ٽوڙي، لڪشمن ريڪا کي ڇڏي، اڀلاڻي جي پاونا کي تـلـانـجـلي ڏيئي ترقيءَ جي ڏاڪڻ چڙهي رهي آهي. ناريءَ تي جيڪي ٻنڌن ۽ ضابطا آهن، انهن سڀني کان کيس مُڪتي ملي رهي آهي. شڪشا جي واڌاري سان گڏوگڏ ناريءَ جي دماغ ۾ سوچ ۽ جيون جي مُلھن ۾ تيزيءَ سان بُنيادي بدلائي اچي رهيو آهي. انهيءَ وِشيءَ تي سُندريءَ جون ’نينھن جا ناتا‘، ’مولي‘ ۽ ’اُڳ راهون‘ عمديون ڪهاڻيون آهن.

ائين نه آهي ته هميشه پُرش ورگ ئي ناريءَ جي پيڙا، پریشاني ۽ ڏک جو ڪارڻ هوندو آهي. گهڻين حالتن ۾ ته استري ئي استريءَ جي ڏک جو ڪارڻ بڻجي پوندي آهي. سُندريءَ پنهنجي ڪهاڻيءَ ’بُوسات‘ ۾ اهڙا ئي حالات پيش ڪيا آهن. پر ڪڏهن ان جي اُبتڙ به ٿيندو آهي، جيئن ته ’وچ ڏاڪڻ تي‘ ڪهاڻيءَ ۾ نائڪا پريميءَ جي موتي اچڻ کان پوءِ به اُن کي نٿي اپنائِي، چوي ٿي، ’مُنهنجو هي تياڳ، پنهنجي ناري جاتيءَ طرف هڪ وفاداري آهي‘. ته وري ’روسامو‘ ڪهاڻيءَ ۾ ماءُ، ڌيءُ جي دل جي پيڙا سمجھي پنهنجي نانيءَ کي سمجھائيءَ جو خط ٿي لکي.

ڪهاڻي ’روشنِي‘ ۾ وري ٻنهي قسمن جون عورتون ملن ٿيون. نائڪا خوشيءَ جي سُس، کيس اهڙن ٻنڌن ۾ جڪڙي ٿي ڇڏي جو هوءَ ’خوشيءَ‘ جي معنيٰ ڀُلجي ٿي وڃي ته ٻئي طرف سندس ساهيڙي کيس سندس اڌڪار جو احساس ڪرائي ’زندگيءَ‘ جي معنيٰ ٿي سمجھائي.

اتھاس جي پَنَن کان وٺي اڄ تائين سڄي ڪال-ڪنڊ کي ناريءَ جي حوالي سان نظر وڌي وڃي ته وقت جي سڀ ۾ جتي بيشقيمتي ماڻڪ موتي ملن ٿا، اُتي ئي مسئلن / سماج جي آڪٽوپسي جنجال ۾ ڦاٿل

ناريءَ جي پيڙا ۽ درد وارن واکن کي به ٻڌي سگهجي ٿو. ناريءَ جو ڇلاوي وارو رُڀ ڏيکاري بيشمار نارين جي ويدنا کي لڪائي نٿو سگهجي. سماجي اوڻائين جيئن ته ٻال وواه، وڌوا جي رحم جوڳي حالت جي ڪري ناريءَ کي ڄڻ اڱرن تي اُگهاڙي پير يا تلوار جي ڌار تي هلڻو پوي ٿو. اهڙا ئي حالات سُندريءَ پنهنجي ڪهاڻي ’ستيءَ جو چبوترو‘ ۾ پيش ڪيا آهن.

آڏنڪ ناري پنهنجي سؤمان جي حفاظت ڪري ڄاڻي ٿي، اُن کي پنهنجي شخصيت جي پوري ڄاڻ آهي. اُڄڪلهه ناري شوش کان آزادي حاصل ڪرڻ لاءِ بيچڻي ظاهر ڪري رهي آهي ۽ اِن کان مُڪتي پائڻ ۾ ڪامياب به رهي آهي (جيئن جي تمنا). اُن جو اُٻلا رُڀ بدلجي چُڪو آهي. ناري سڀل بڻجي رهي آهي. انهيءَ طرح ڏٺو وڃي ته ناريءَ جي دُشا ۽ دُشا ۾ ڪرانتِيڪاري بدلاءُ آيو آهي. انهيءَ سان گڏوگڏ ديش / ڪال ۽ پرمپرائن جو سمنان قائم رکڻ به ضروري آهي. ناري ئي آهي، جيڪا سناتن گريمِا کي قائم ۽ حفاظت سان رکي سگهي ٿي. اُڄ جي ناريءَ جو سنڪلپ آهي -

مئن، بي-حساب نرباذ بانهين ڦٽلائونگي.

مئن، پيڙ هوڪر نهين / مئشيپ هوڪر /

جيٺا چاهتي هوُن / ڪُلي هوا ۾ /

ايڪ-ايڪ، سانس ليڪر.

ليڪڪا جي ڪهاڻين ۾ گرھڻيءَ جي آتم سنگهرش جو ڄڻ ملي ٿو. ليڪڪا سماج جي هر هڪ طبقي مان ناري پاتر چُونڊيا آهن. ناري رُڳو ڏن ۽ ڀوڳ مان تربيتي حاصل نٿي ڪري، پر هوءَ پنهنجي اَلڳ سڃاڻپ ٺاهڻ واسطي سنگهرش ڪري رهي آهي.

2.4.7 ڌيتي ليتي

سماج ۾ هر ريت-رواج (پرڻا) جي شروعات ڪنهن سُني مقصد سان ئي ٿيندي آهي پر وقت جي وڌي ۾ اهي پرڻائون اهڙيون روايتون

بڻجي وينديون آهن جو انهن کان چٽڪارو ملڻ سَولَ نه هوندو آهي.
 گڏوگڏ انهيءَ پرڻا سان سماج ۾ بُرايون پيدا ٿيڻ لڳنديون آهن. ڏيتي
 ليتي به اڄڪلهه اهڙي ئي روايت بڻجي ويئي آهي، جنهن هر اُن انسان
 جو آرام / چئن کسي ورتو آهي، جيڪو هڪ شاديءَ لائق چوڪريءَ جو
 پيءُ آهي. اِن کُپرڻا جي ڪري ئي شاديءَ جهڙو پوتر سنسڪار هڪ
 زهريلي وَل بڻجي ويو آهي، جنهن پارِيوارڪ جيون کي اُجاڙي ڇڏيو
 آهي. ڏيتي ليتي پارتيه سماج لاءِ هڪ وڏو ڪلنڪ آهي. هيءُ هڪ اهڙي
 دٻت جو روپ ڌاري چُڪو آهي، جنهن ڪُٽنبي جيون کي زهريلو بڻائي
 ڇڏيو آهي. انهيءَ هزارن نارين کي گهر ڇڏڻ لاءِ مجبور ڪيو آهي،
 هزارن نارين انهيءَ جي ٻَل ويڌيءَ تي پنهنجا پراڻ تياڳيا آهن. انهيءَ جو
 بد-شڪل رُپ مانو سماج کي اندران ئي اندران ڪوڪلو ڪري رهيو
 آهي.

هر سماج ۾ ڏيتي ليتيءَ جو مرض ڦهليل ٿئي ٿو ۽ آسانجو سماج به
 اُن مرض کان بچيل ڪينهي. اهو مرض ڪافي گندو آهي. جيئن پوءِ
 تيئن وڃي پيو وڌندو. ورهاڱي بعد ته ڪافي راڱا ڪيا اٿس. جن وٽ پُٽ
 آهن، تن جو رُعب نياڻين وارن پيئڻ تي چڱو آهي (ڪُنوار پيءُ). پُٽ
 وٺيون به اٿن ته وٺين جو کاڌو خوراڪ به، اها تاب چوڪرن جي مائٽن
 جي عام جام آهي. پڙهائيءَ جي مرتبي آهر وري سندن اگهه مُقرر ڪيا
 ويا آهن. نياڻين جو اُڪلاءُ مُشڪل ٿي پيو آهي. برابر ناريءَ کي اُج
 برابريءَ جا اڌڪار مليل آهن، تڏهن به هوءَ ڏيتي-ليتيءَ جي خاطر سَتائي
 ۽ نُڪرائي وڃي ٿي. قدم قدم تي بيعزت ٿئي ٿي جنهنڪري شاديون
 ٿي به ٿنڀ لڳيون آهن. (اُمُلهه ماڻڪن جو واپار)

آسانجي ڪيترن ئي ڪهاڻيڪارن ڏيتي-ليتيءَ جي مسئلي کي
 پنهنجين ڪهاڻين جو خاص وِشيه بڻايو آهي. سُندري اُتمچنداڻيءَ
 جي ’سندوءَ جو رُپ‘، ’سِنڌي ٿي ويا داڻو داڻو‘ اِن مسئلي تي سُنيون
 ڪهاڻيون چئي سگهجن ٿيون.

ڏيتي ليتيءَ جو اُڄڪلھ جو سُورُوب ايترو پيانڪ آهي جو ان جي ڪري پيرسن يا پڪي عمر واري انسان سان ننڍيءَ عمر وارين نياڻين جي شاديءَ جهڙيون سماجڪ بُرايون پندا ٿي رهيون آهن (اُڃا وار، ڳاڙها ڳل). اهڙيون بُرايون سماجڪ ڍانچي کي هلائي / ڊانوا ڊول ڪري رهيون آهن، ڪُتنبي جيون ڪي اُشانت ۽ ڏک ڀريو بڻائي رهيون آهن. اُڄڪلھ ناري شڪشا جي واڌاري کانپوءِ به هيءَ ڀرتا پيانڪ رُوب ڌارڻ ڪري رهي آهي. چوڪريءَ جي سُونهن ۽ ڳڻ ڏيتي ليتيءَ جي آڌار تي ئي جاجيا ٿا وڃن. (سندوءَ جو رُوب)

هن سماجڪ بُرائيءَ جي ڪري سماج ۾ نياڻين جي ماءُ-پيءُ جي رحم جوڳي حالت ڏسي ڪڏهن ڪڏهن ته چوڪريون ايتريون نراس ۽ ڏکي ٿيون محسوس ڪن، جو پنهنجي وويڪ کي وڃائي، آتم گهات تائين ڪري ٿيون وهن. ڪٿي ڪٿي وري ڏاجي جو انتظام نه ٿيڻ ڪري وڏي عمر تائين ڪُنئاريون ٿيون رهن، جنهنڪري انهن ۾ رُڪائي ۽ چڙچڙاهت اچڻ جي ڪري گهر جو ماحول خراب ٿيو پوي. (وڃان سو ڪيڏانهن وڃان)

ڏيتي ليتيءَ جا لالچي انسان رُڳو شاديءَ جي موقعي تي مليل ڏاجو وٺي راضي ٿا ٿين پر شاديءَ کانپوءِ به چوڪريءَ وارن کان انهن جوڻ گهرُون هميشه رهن ٿيون ۽ پنهنجي انهن ناجائز گهرُن کي پورو ڪرڻ جو ذريعو هو ڪُنوارن کي بڻائين ٿا. انهن گهرُن جي پوري نه ٿيڻ جي حالت ۾ اُهي ڪُنوار کي شاريرڪ ۽ مانسڪ پيڙا ٿا ڏين؛ جيئن بکيو رکڻ، ڳالهه ڳالهه تي تعنا ڏيڻ، مارڻ-ڪٽڻ وغيره طريقن سان ڪُنوارن کي پنهنجي ماءُ-پيءُ کان شيون وٺي اچڻ لاءِ مجبور ٿا ڪن. جيڪڏهن ايتري تي به انهن جون گهرجُون پوريون نٿيون ٿين ته ڪُنوارن کي زندهه باه جي حوالي ڪري ڇڏين يا وري هميشه لاءِ پيءُ جي گهر رهڻ لاءِ تياڳي ٿا ڇڏين. انهيءَ سچائيءَ تي سُندري اُتمچنداڻيءَ جي ’ڌڪار ... اڌڪار‘ هڪ عاليشان ڪهاڻي آهي.

2.4.8 وچولي طبقي جي سوچ

وچولو طبقو سماج جو هڪ وڏو ۽ خاص حصو آهي. روايتي ليڪ تي سڀ کان اڳتي هٿ ڪانپوءِ به روايتي ملهن ۽ مڃتائن جي بغاوت ۾ ڪرانتِيءَ جو شڪ وڃائڻ ۾ اهو ئي اڳيرو آهي. وچولي طبقي جي سڃاڻيءَ جي انهيءَ پرورتن ساهتڪارن جو ڌيان پاڻ ڏانهن ڇڪايو آهي.

اڄڪلهه پارٽيه سماج بدلاؤ جي خطرناڪ دؤر مان گذري رهيو آهي. يگ جي جدوجهد سان مقابلو ۽ نئين سڃاڻيءَ روايتي جيون جي رشتن ۾ ڌارون ته پيدا ڪري ڇڏيون آهن پر نون ملهن جو صاف رُپ کلي سامهون نه آيو آهي. اهڙي حالت ۾ فيصلو نه ڪري سگهڻ ۽ ڪشمڪش وچولي طبقي جو پاڳ بڻجي ويو آهي. بؤڌڪ چيتنا (تعليمي سڃاڻيءَ) وچولي طبقي جي سماج ۾ هڪ طرح جي اٿل-پُٺل مڃائي ڇڏي آهي، جنهنڪري وچولي طبقي جي چيتنا جا جيون-ملهه ڊانوا ڊول، بڪيرل دؤر مان گذري رهيا آهن. وهنوارڪ آدرش ترشڪوءَ وانگر وچ ۾ لٽڪي رهيا آهن. جنهنڪري وچولي طبقي جي سوچ ۾ پراچيتنا لاءِ بغاوت جي پاونا جو بچ پئجي چڪو آهي ۽ نئين سڃاڻيءَ کي اپنائڻ جي خواهش پيدا ٿي آهي.

جدوجهد، انسان ۽ سماج جو تڪراءُ، انٽروڊي جيون جيئن جي نيت، پراڻن ملهن جي لاءِ موھ ۽ نون ملهن کي اپنائڻ جي خواهش ۾ ڪشمڪش وچولي طبقي ۾ آهي. آزاد پارت ۾ وچولي طبقي جي هڪ الڳ سڃاڻپ آهي. انڪري ڪهاڻيڪارن ۾ وچولي طبقي جي جيون جو وصال چٽ سڀاويڪ آهي.

اڄڪلهه زندگيءَ جي مالي گهٽ-وڌائي وچولي طبقي جي سوچ ۾ ڦيرو آڻي جيون کي ايترو ڏکيو بڻائي ڇڏيو آهي، جو اُن جو ڦٽڪڻ ۽ بي-آرام ٿيڻ اُن جي پارپوارڪ جيون جي ملهن ۾ تڪليف پيدا ٿو ڪري، جيڪو سهڻ مُشڪل ٿيو پوي.

مالي پریشانين، تنگي ۽ غريبي وچولي طبقي جي جيون جون بُيادي سڃايون آهن، جنهن جي تنگ گهيري مان نڪري پنهنجي اڃائن ۽ اُمنگن کي پوري ڪرڻ جي بيچيني ۽ انهن جي نٿڻ جي پيڙا جو احساس سُندريءَ پنهنجي ڪهاڻين ’زهر جي پڙي‘، ’پُرزا-پُرزا‘ ۽ ’قدر ڪونهي‘ ڪهاڻين ۾ ظاهر ڪيو آهي.

2.4.9 حقيقت نگاري

آزاديءَ کانپوءِ ساهتڪار نئين ماحول جو مُقابلو ڪري رهيو هو. حقيقت سان رُوبرُ ٿي بديل ملهن، بديل انسانن ۽ بديل نظريي سان ڏسي ۽ لکي رهيو هو. هاڻي هو انسان ۽ زندگيءَ کي پاڻ ۾ آدرشن جي روشنيءَ ۾ ڏسڻ جي نظر بدلي چُڪو هو. ليڪن جي ان حقيقتنگاريءَ جي نگاه سان لکڻ جي پرورتيءَ جي ڪري ساهت جي پرڪرتيءَ ۾ بدلاُ آيو. هاڻي ساهت جا مُکيه موضوع نه آدرش رهيا، نه نتڪ مڃتاڻو ۽ نه پهرين وارا مُلهه. سڀني ڪمزورين ۽ شڪتين وارو انسان ڪٿا جو مُکيه موضوع بڻجي ويو.

اڄ جو ساهتڪار جن حالتن ۾ جي رهيو آهي، سي اڳ کان علحديون آهن. زندگيءَ جا قدر بدلجي ويا آهن. قدم قدم تي غير-سلامتيءَ جو ڊپ آهي. ڌارمڪ ريتيون رسمون پنهنجي اهميت وڃائڻ لڳيون آهن. ماڻهن جي چهرن تان نقاب لهڻ لڳا آهن. آسانجي بيوسي ۽ مجبوريءَ پنهنجي وجود اڳيان سوال جون نشانين لڳائڻ لاءِ مجبور ڪري ڇڏيو آهي. اها آهي اڄ جي ماڻهوءَ جي حالت. ساهتڪار به عام جيون جو حصو آهي، انڪري سڀاوپڪ هن جي رچنائن ۾ انهن حالتن جو چٽ ڏسڻ ۾ اچي ٿو. اڄوڪي سنڌي ڪهاڻيءَ جا مُکيه موضوع به انهن ئي سڃاڻن ۽ حقيقتن جي آسپاس ڦرن ٿا. انهن ڪهاڻين جو مُکيه ڪردار يعني عام ماڻهو اڪيلائي، ڪانڌرتا، خود مطلبپيڻي، ڍونگ، بي-سلامتي، اگهاڙپ، بيوسيءَ واري ماحول ۾ جيئندو ڏسڻ ۾ اچي ٿو.

پريو وفا جو مڃڻ آهي ته -

”سُنڊريءَ جون ڪهاڻيون زندگيءَ جي نوس حقيقتن تي ٻڌل آهن. سندس ڪهاڻين جا ڪردار سندس آسپاس واري ماحول ۾ رهندڙ، گهمندڙ-ڦرندڙ جيئرا جاڳندا انسان آهن. هن اعليٰ فنڪاره جو هر ڪردار رت پونئي مان ٺهيل آهي. انساني دلين کي پرکڻ جي سُنڊريءَ کي خاص ذات مليل آهي. سندس هر هڪ ڪهاڻيءَ ۾ انسان جي سڄن احساسن جي، فائنٽي ڍنگ سان، عڪاسي نظر اچي ٿي.“⁴¹

سُنڊري اُتمچنداڻيءَ جو ساهت آدرش ۽ حقيقتنگاريءَ وارو آهي. سُنڊريءَ جي ’مُڃڻ ماسي‘ حقيقتنگاريءَ جي هڪ بهترين ڪهاڻي آهي.

2.4.10 منوگيان

منوگيان جيون جي سنگهرش، اُن جي اُلجهن، ذهني ڪشمڪش، انساني من جي ڳنڍ (Complexes) ۽ اُن اُندر لڳل پاوانن ۽ ڪلپنائن جي چنڊڇاڻ جو منوگيانڪ ڍنگ سان اظهار ڪري ٿو.

منوگيانڪ ڪهاڻي انساني مانسڪ ڪارگزارين جو وڌيڪ اظهار ڪري ٿي. هن ۾ زمان، مڪان ۽ حالتن جي ٻڌڻن کان پري، گهڻي قدر نجي انساني چيتنا کي آڌار بڻايو وڃي ٿو. انهيءَ لاءِ هو پاترن جي چيٽن من کانسواءِ اُن جي اُچيٽن من جي اظهار ۾ منوگيان جو سهارو به وٺي ٿو. مطلب ته منوگيانڪ ڪهاڻيءَ جي ذريعي انساني من جي لڳل رهسين اظهار پاتو آهي.

چوڻي آهي، ’جتي نه پهچي روي، اُتي پهچي ڪوي‘، ساهتڪار کي باريڪبيني ۽ اُڻيو عوام کان وڌيڪ عطا ٿيل ٿين ٿا. هن کي خاص درشتي ٿيندي آهي، جنهن سان هو ٻاهرين دُنيا ته عام ماڻهوءَ کان علحدي روپ ۾ ڏسي سگهندو آهي، پر تنهن سان گڏوگڏ انساني من جي اندرين تهن تائين پهچي، اُن ۾ جو وهندو واپرندو آهي، تنهنڪي به پرکي وٺندو آهي. ڪن اديبن پنهنجين ڪهاڻين ۾ من جي سوڪر تئون جي چيد ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي آهي. سُنڊري اُتمچنداڻيءَ

جون 'وچوڙو'، 'وڏا به ٻار' ۽ 'تلاش' ذڪر لائق آهن.
 'معصوم التجا' ۾ هڪ ننڍي ٻار جي اُمنگن ۽ اڃائن سان گڏوگڏ
 اُنهن جي تَن جي پيڙا جو ڏاڍو سوڪم ورتن ڪيل آهي.
 سُندريءَ 'من جي ڳنڍ' ڪهاڻيءَ ۾ ڪهڙي نه منوگيانڪ
 باريڪبينيءَ سان هڪ عورت جي هردي جو چٽ چٽيو آهي.

2.4.11 امن ۽ شانتِي

هينئر جڏهن دُنيا بم-گولن جي ڏير تي بيٺي آهي، چؤطرف جٽ
 تباهيءَ جا بادل ڊوڙي رهيا آهن، تڏهن سنڌي اديبن به امن ۽ شانتِيءَ جو
 آواز ڦهلائڻ شروع ڪيو آهي. هنن بخوبي ثابت ڪري ڏيکاريو آهي ته
 سندن منجهه به هڪ امن پري زندگي گهارڻ جي تمنا آهي. هو به وشو
 شانتِيءَ جا ڪانڪي آهن.

جنگ خلاف نفرت ۽ برادريءَ جي پاونا پندا ڪرڻ لاءِ جيڪي
 ڪهاڻيون لکيون ويون آهن، تن ۾ قابل-اي-ذڪر ڪهاڻي آهي سُندري
 اُتمچنداڻيءَ جي 'ممتا'.

2.4.12 سياست

جيئن ته سياست زندگيءَ جو هڪ مکيه جزو آهي، انڪري اُن جو
 زندگيءَ تي اثر پوڻ سڀاويڪ ئي آهي. تنهنڪري ڪيترن ئي نوجوان
 ليکڪن سياست کي به پنهنجي رچنائن جو مرڪز بڻايو آهي. جڏهن
 گهڻي ڀاڱي سياست ئي عام ماڻهن جي دُڪن ۽ مسئلن جو ڪارڻ آهي،
 جڏهن سياست زندگيءَ سان ڪيڏي رهي آهي، تڏهن ڪهڙو اديب اُن کان
 مُنهن موڙي زندگيءَ سان وفاداري ڏيکاري سگهي ٿو.

سُندريءَ پنهنجي ڪهاڻين ۾ انسان جي زندگيءَ جي هر پهلوءَ تي،
 ڪُنڊ ۽ سماج جي هر مسئلي تي، اهم سماجڪ ۽ راجنيتڪ گهٽتائين
 تي، ورهاڱي کانپوءِ سنڌين جي لڏ-پلاڻ ۾ پيش آيل مُشڪلاتن ۽ سنڌي
 قؤم کي سنڌ ڇڏي اچي هندستان ۾ پاڻ کي نئين سر وسائڻ ۾ جدوجهد

ڪرڻ تي قلم-آزمائي ڪئي آهي. سُندريءَ رچنائن ۾ مَحاوريدار ۽ اصطلاحن پري سنڌي ٻوليءَ جو استعمال ڪيو آهي.

سنڌي ڪهاڻينويسن ۾ سُندري اُتمچنداڻيءَ جي پنهنجي الڳ ۽ خاص سڃاڻپ آهي. سندس خاصيت رواجي زندگيءَ سان جُڙبي رهڻ جي پرورتيءَ ۾ آهي. سُندريءَ پنهنجي لکڻيءَ ۾ عام انسان جي ڏک-درد، اڇائون، پيائون، ڪوششون، نراشائون ۽ اُن جي زندگيءَ جي جدوجهد کي وِشيہ بڻايو آهي. سندس لکيل ڪهاڻيون زندگيءَ سان جُڙيل آهن، انڪري سندس لکڻيءَ ۾ هڪجهڙائي ڪونهي پر گوناگونيت آهي.

سُندريءَ جي ڪهاڻين جو وسيع سنسار، سنڌي ساهت جو اُمُله خزانو آهي، جنهن سُندريءَ کي سنڌي ساهت-جڳت ۾ اُمر بڻائي ڇڏيو آهي.

حوالا (Footnotes)

1. سنڌي ڪهاڻيءَ جي اوسر (ليکڪ : جگديش ليچاڻي)، صفحہ 29
2. سنڌي ادب جي رُوپ ريڪا (ليکڪ : جگديش ليچاڻي)، صفحہ 51
3. ادبي تصويرُون - ڀاڱو 3 (ليکڪا : پروفيسر مينا روپچنداڻي)، صفحہ 87-88
4. آزاديءَ بعد سنڌي ساهت جو اِتھاس (ليکڪ : ليالارام رُچنداڻي)، (1994)، صفحہ 5
5. سنڌي نثر جي تاريخ (ليکڪ : منگهارام ملڪاڻي، 1968)، صفحہ 25
6. ڪونج- سُندري اُتمچنداڻي پرچو (ڏياري پرچو - 2000)، صفحہ 106
7. --ايضا--، صفحہ 119
8. --ايضا--، صفحہ 108-109
9. --ايضا--، صفحہ 121
10. --ايضا--، صفحہ 104
11. --ايضا--، صفحہ 112

12. --ايضا--، صفح 83
13. --ايضا--، صفح 103
14. --ايضا--، صفح 125-126
15. --ايضا--، صفح 119-120
16. --ايضا--، صفح 105
17. --ايضا--، صفح 101-102
18. --ايضا--، صفح 120
19. --ايضا--، صفح 121
20. --ايضا--، صفح 120
21. --ايضا--، صفح 120
22. --ايضا--، صفح 120
23. --ايضا--، صفح 102
24. --ايضا--، صفح 121-122
25. ادبي تصويرُون - ڀاڱو 2 (ليکڪا : پروفيسر مينا روڀنداڻي)،
صفح 71-72
26. --ايضا--، صفح 70-71
27. ڪونج- سُندري اُتمچنداڻي پرڇو (ڏياري پرڇو - 2000)، صفح 106
28. ادبي تصويرُون - ڀاڱو 2 (ليکڪا : پروفيسر مينا روڀنداڻي)،
صفح 72
29. --ايضا--، صفح 71
30. --ايضا--، صفح 71
31. --ايضا--، صفح 70
32. --ايضا--، صفح 69
33. ڪونج- سُندري اُتمچنداڻي پرڇو (ڏياري پرڇو - 2000)، صفح 122
34. ادبي تصويرُون - ڀاڱو 2 (ليکڪا : پروفيسر مينا روڀنداڻي)،
صفح 70

35. ڪونج- سُندري اُتمچنداڻي پرچو (ڏياري پرچو - 2000)،
صفحہ 114-115
36. سنڌي ڪهاڻي، ورهاڱي بعد (ليکڪ : ڪيرت ٻاٻاڻي)، صفحہ 13-14
37. --ايضا--، صفحہ 22
38. سنڌي ڪهاڻيءَ جي اوسر (ليکڪ : جگديش لڇاڻي)، صفحہ 45
39. --ايضا--، صفحہ 78
40. ڪونج- سُندري اُتمچنداڻي پرچو (ڏياري پرچو - 2000)، صفحہ 83-84
41. --ايضا--، صفحہ 89

□□□

باب ٽيون

سندريءَ جي ناولن ۾

گُتنبِي ۽ سماجڪ پسمنظر

3.1 پيؤمڪا

ناول علمِ ادب جي اُها شاخ آهي جنهن ۾ حالتن جو بيان هوندو آهي، حقيقي زندگيءَ جون ڳالهيون هونديون آهن. ناول ۾ سڀني ڳالهين جو واسطو پلاٽ سان هوندو آهي. شاهڪار ناول اهو آهي، جو سروديشي ۽ سروڪالي آهي، جو وقت ۽ جاءِ جي پنڌن کان آزاد آهي. ناول نويس انسان جا بنيادي جذبا، احساس ۽ تجربا کڻي، سماجڪ بُرائين تي روشني وجهندي ڪهاڻيءَ جي اوسر ڪري ٿو.

هر ٻوليءَ جو نثر ڪهاڻيءَ سان شروع ٿئي ٿو، ڇو ته ڪهاڻيءَ جو شوقن ٻالپڻي کان ئي شروع ٿئي ٿو. سنڌي نثر جي شروعات به ڪهاڻيءَ ذريعي ٿي، جنهن ۾ ڏيري ڏيري وستار ٿيو، وقت ۽ ماحول مطابق سُڌار ٿيندو رهيو ۽ ناول جي روپ ۾ پهچي ويو.

ڪهاڻيءَ جي پيٽ ۾ ناول جو دائرو وسيع ۽ ويڪرو آهي. ناول ۾ ڪهاڻيءَ ذريعي زندگيءَ جي ترجماني آهي. هن ۾ هڪ ئي نه پر ڪيترا ئي ڪردار، واقعا، وشيع ۽ نظريا وغيره پيش ڪري سگهجن ٿا. ناول ۾ اُن وقت جي سياسي ۽ سماجي عڪاسي به اچي وڃي ٿي. زندگيءَ جي وسيع رستن تان جو اظهار به هجي ٿو.

ناول جي مُکيه خاصيت آهي نواڻ. ڪلاत्मڪ نموني، اُتردار نموني، وندرائيندڙ نموني ڪُجهه نئون ڏيڻ. ناول نگار وٽ اصولن جي پختگي

هُجِي، سماجي بُراين جو حل هُجي، انساني مُحبت جو سرچشمو هُجي، زندگيءَ جي صحيح تصوير ۽ رجحانتمڪ تنقيد هُجي ... ته اهو ناول شاهڪار ڪري ليکبو.

ساهتڪار جگديش لڄاڻيءَ جي ويچار موجب -

”ناول، هڪ ساهت-روپ آهي ۽ ساهت آهي پاشا ذريعي جيون ۽ جڳت جو اظهار. ساهت جو هي روپ جيون جي چترڻ ۽ وشليشن ۾ ڪارگر هئڻ سبب، اڄ وشو-ساهت ۾ سڀ کان وڌيڪ لوڪپريه ساهت جي صنف جي روپ ۾ مقبوليت حاصل ڪري چڪو آهي. انساني من جي گهرائيءَ کان وٺي، هن وسيع سنسار جا سمورا ڪارناما ناول جي دائري اندر اچي وڃن ٿا. ناول ۾ زندگيءَ جي آزمودن جي اظهار تي وڌيڪ زور رهندو آهي. ناول جيون جي تمام ننڍين ۽ خسيس حقيقتن جو اظهار به تمام چٽائيءَ ۽ صفائيءَ سان ڪري سگهي ٿو. ناول مکيه طور ٻن ڏسائن ۾ ڪم ڪري ٿو ۽ انهن ٻنهي جو واسطو زندگيءَ جي حقيقي اظهار سان آهي. ان جي هڪ ڏشا آهي پاترن جي ٻاهرئين جڳت يا سماجڪ يثارت جي ۽ ٻي آهي پاترن جي آنتر جڳت يعني انساني سوچ، من، هردي وغيره يا مانسڪ يثارت جي. اڄ جي ناول-ساهت ۾ پوئينءَ ڳالهه تي ئي وڌيڪ زور ڏنو وڃي ٿو.

ايشور جي سرشتي جيڪڏهن هيءُ وسيع سنسار آهي ته ليکڪ جي هيءَ تخليق، ناول، جنهنڪي هنديءَ ۾ اُپنياس چئجي ٿو، هڪ ننڍو جڳت (اُپ=ننڍو، نياس=بيان ڪرڻ يا چٽڻ) آهي.“¹

”هاڻوڪي زماني ۾ ساهت جي جدا جدا شاخائن ۾ اُپنياس کي اهميت ڀريو اسٽان آهي. اڄڪلهه اُپنياس فقط وندر جو وسيلو نه آهي، پر منجهس سماج جو حقيقي چٽ ملي ٿو، ڪي آدرش ملن ٿا، انسان جي من جو باريڪ چيد ملي ٿو ۽ وڳيان جي ڀڳ ۾ انسان جي پيڙيل، ٽٽل ۽ نراس زندگيءَ جا چٽ ملن ٿا. اُپنياس ۾ ساهتڪار کي پنهنجن ويچارن ۽ پاڻ جي اظهار جو وسيع مٿدان هوندو آهي. انهيءَ وصال مٿدان ۾

هُوَ آزاديءَ سان گهمندو ڦرندو آهي ۽ پنهنجي خاص نُقطه نگاه موجب
 ڪلپنا شڪتيءَ ذريعي هڪ ٻئي سنسار جي سرشتي ڪندو آهي.
 انڪري پانڪ کي اُپنياس ۾ انساني زندگيءَ ۽ سماج جي جُدا جُدا پَهَلَن
 جو اَلڳ اَلڳ ڪوٺڻ تان درشن ٿيندو آهي.“²

ناول ۾ ليکڪ پنهنجي صلاحيت سان هڪ اَلڳ فِڪري ۽ شخصي
 سوچ کي بياني روپ ۾ پيش ڪري ٿو. هُو ناول ۾ ايترو ته جذبي جو
 صِدق پندا ڪري ٿو، جيڪو پانڪ کي پڙهڻ سان گڏوگڏ سوچڻ لاءِ
 مجبور ڪري ٿو. ناول هڪ نئين رچنا آهي ۽ رچنا به اُها، جيڪا ناول
 نويس جي پنهنجي ذهني سوچ ۽ شخصيت جو اظهار هوندو آهي، ڇو ته
 ناول نويس جيڪي ڪُجهه سماج ۾ ڏسي يا ٻڌي ٿو، هُو جيڪي
 ناانصافيون، ظلم ۽ ڏاڍايون محسوس ڪري ٿو، هُو انهن خلاف سوچي
 ٿو ته ڪيئن سماج کي انهن کان چُٽڪارو ملي سگهندو ۽ انهن کي
 گڏي ملائي سلسليوار پيش ڪري ٿو.

ناول نگار پنهنجي من ۾ آيل خيال کي مرڪز ۾ رکي سندس
 زندگيءَ ۾ پرايل آزمُودن ۽ روايتن مان پسمنظر چونڊيندو آهي ۽ اُن
 کي ئي پنهنجي رچنا ذريعي هڪ نئين ڪهاڻيءَ کي وجود ڏيندو آهي.
 ڊاڪٽر غلام حُسين پناڻ جي راءِ موجب -

”ناول نگار پنهنجي فني قابليت سان بناوٽي پلاٽ تيار ڪري ٿو،
 جنهن ۾ زندگيءَ جو هڪ خاص پَهَلُو پيش ڪري ٿو ۽ اُن ۾ بهرو وٺڻ
 لاءِ هُو پنهنجا ڪردار پيش ڪري ٿو ۽ انهن ڪردارن جي ڦال ۽ ڦول
 سان پڙهندڙ کي ذهن-نشين ڪري ٿو ته سچ ڇا آهي ۽ ڪوڙ ڇا آهي،
 ڀلي شءُ ڪهڙي آهي ۽ بُري شءُ ڪهڙي، خراب رسم ڪهڙي آهي ۽
 سُني رسم ڪهڙي، سٺو سماج ڪهڙو آهي، سماج جي ڀلائي ڇا ۾ آهي
 ۽ خرابي ڇا ۾ آهي وغيره. ائين ڪرڻ سان هُو پانڪن کي اهڙي
 اندرُوني خوشي بخشي ٿو، جيڪا انسان جي اُلجهن جو بوجهو هلڪو
 ڪري ٿي. ناول نگار ڪردارن جي مدد سان پڙهندڙ کي جيڪڏهن

ڇنهنڊڙي پائيندو آهي ته اهڙي انداز سان جو پڙهندڙ دانهن نه ڪندو آهي، بلڪ اُن مان هڪ قسم جو حظ حاصل ڪندو آهي.“³

سنڌيءَ ۾ پهريون اُپنياس آهي ’راسي لال‘ جيڪو ڊاڪٽر جانسن جي لکيل ساڳئي نالي واري انگريزي ناول تان سنه 1870ع ۾ ساڌو نولراءِ ۽ اُڌارام ٿانورداس گڏجي سُهڻي سنڌيءَ ۾ ترجمو ڪيو هُئو، جنهن تي سرڪار پاران ڪين انعام به حاصل ٿيو.

سنڌيءَ ۾ اصلوڪا اُپنياس لکڻ جي شروعات ڪرڻ جو شرف مرزا قليچ بيگ کي آهي. هُن سنه 1888ع ۾ ڊلارام ۽ سنه 1890ع ۾ زينت نالي ٻه اُپنياس ڇپائي پڌرا ڪيا.

ورهاڱي بعد سنڌي ناول نويسيءَ جي مئدان ۾ هڪ نئين سڃاڳي آئي. هڪ طرف ڀارت جي آزاديءَ جو سورج لڻو هو ته ٻئي طرف ورهاڱي جي رات، پوري هند ۽ پاڪ کي وڏي پئماني تي تاريخي حالات جو شڪار ڪيو هُئو. ڪيترائي هندو سنڌي، سنڌ مان لڏ-پلاڻ ڪري ڀارت جي جدا جدا شهرن جي ڪئمپن ۾ انتهائي تڪليفديهِه ۽ قياس جوڳي زندگي گذاري رهيا هُئا. ورهاڱي بعد جي پهرئين دؤر جي ناولن ۾ سماجڪ موضوع اُنهن جو بنياد بڻيو رهيو. جڏهن سماج هڪ ڀاري اُٿل پُٺل هيٺ هُئو، پُراڻا قدر ۽ معيار ٽٽي رهيا هُئا، رسم ۽ رواج مُدي خارج پئي ٿيندا ويا ۽ ڀارتيه سماج هڪ اهڙي انقلابي ۽ تاريخي موڙ تي رسيو، جو اُن جو اظهار ادبي ۽ حقيقتنگاريءَ جي روپ ۾ ڏسڻ ۾ آيو.

سنڌي ناول نويسيءَ ۾ استري ليکڪائن جو اهم يوگدان رهيو آهي. جن ۾ خاص آهن پوپتي هيرانداڻي، سُندري اُتمچنداڻي، ڪلا پرڪاش، تارا ميرچنداڻي وغيره. هِنن سماج جي ٻرندڙ مسئلن، ڏيتي ليتي، پيار جي شادي، وڌوا وواه، اُنترجاتي وواه ۽ ٻين گهڻن وشين تي قلم هلايو.

سنڌي مهلا ليکڪائن ۾ سڀ کان پهرين سنه 1941ع ۾ گلي

سدارنگاڻيءَ جو ’اتحاد‘ نالي اُپنياس نڪتو، جنهن ۾ هُن ڏيکاريو ته هندو ڇوڪري هڪ لائق مُسلمان ڇوڪري سان شادي ٿي ڪري. اهو اُپنياس پڙهي اُن وقت جي سنڌي هندن ۾ ڪافي چؤڀولو مڃي ويو هُئو.

3.2 ناول جا جزا يا عناصر

عمومن ناول جا هيٺيان ڇهه عناصر مڃيا ويا آهن -

3.2.1 ڪٿا-وستو يا پلاٽ

پلاٽ ناول جو هڪ اهم ۽ ضروري عنصر آهي. ڪن حادثن کي ترتيبوار ۽ رٿا سان پيش ڪرڻ واري عنصر کي ’پلاٽ‘ چئجي ٿو. هيءُ ناول جو هڪ مڻل انگ آهي. آکاڻيءَ جي اوسر ۾ سلسلو، سنگهرش ۽ ڪشمڪش هُئڻ گهرجي. ناول جي مقصد ۽ مرڪزي خيال کي اڳتي وڌائڻ لاءِ گهٽتائين ۾ رواني هُئڻ گهرجي. آکاڻيءَ جي پلاٽ ۾ انسان ۽ آسپاس جون گهٽتائون هُجن ۽ مُڪيه ڪردار جي سموري زندگي هُجي.

اُرسطوءَ جي راءِ موجب -

’هڪ سُني پلاٽ جا ٽي انگ آهن - شروعات، وچ ۽ پُڄاڻي يا آنت. شروعات ۾ ڪٿا جو سُڀاويڪ وڪاس، جڳياسا ۽ ايندڙ گهٽتائين جي اُڻجڻي جهلڪ هوندي آهي. وچ ۾ ڪٿا جي پڇاڙيءَ ۽ مُنڍ جو ميل ۽ آنت ۾ ڪٿا جي شروعاتي ڪم جو نتيجو هوندو آهي.’

3.2.2 ڪردارنگاري

پلاٽ يا ڪٿا کانپوءِ ناول جو ٻيو اهم عنصر آهي ڪردار يا پاٽر يا چرتر. ناول جون سموريون گهٽتائون ڪردارن سان ئي واسطو رکن ٿيون. ڪردارن جي وهنوار، ڪمن وغيره سان ئي ان جي ڪٿا جو نماڻ ٿئي ٿو. ڪٿا جي ڪلپنا ۾ ئي ڪردارن جو وجود سمائيل هوندو آهي. ناول نويس زندگيءَ جي حقيقتن کي چٽڻ لاءِ اهڙن پاٽرن جي تخليق ڪري ٿو، جيڪي آسانجي آسپاس جي دنيا سان ئي سنڀند رکن ٿا.

زوردار كردار، ليڪڪ جي ڪاميابيءَ ۾ اهم ڀارت ادا ڪن ٿا.
رابنسن جو رايو آهي -

”ڪردارنگاري معنيٰ ڪنهن ڪٿا جي ڪردارن جو چترڻ آهي
سڀاويڪتا سان هئڻ جڳائي، جو آهي بيجان ڪتابن جي پٺن مان ٻاهر
نڪري سڄي شخص پاسڻ لڳن.“⁴

ناول جا ڪردار سڌا سادا انسان هوندا آهن، جيڪي پنهنجي دنيا
اٽڪٽ سماجڪ، آرٽڪ، اخلاقي ۽ سڀيتڪ رشتن سان جڙيل هوندا آهن.
انهن ۾ ڪڏهن ڪڏهن ڪو ڪردار هوندو آهي. اهي اُمنگن ۽ جذبن سان ڀريل هوندا
آهن. ناول نويس جي ڪردارن جي وڌي ۾ وڌي ڪوئي اها هئڻ گهرجي
ته اهي زنده ۽ سچا محسوس ٿيندا هجن.

3.2.3 گفتگو

ناول ۾ سارٽڪ ۽ سڄائي گفتگوءَ جي وڌي اهميت آهي. گفتگوءَ
جو لاڳاپو سڌو ڪهاڻيءَ سان آهي. ڪهاڻيءَ جي اوسر گفتگوءَ ذريعي
پيش ڪئي ويندي آهي. ناول ۾ ڪو نه ڪو واقعو بيان ڪيل هوندو
آهي. اُن ۾ وري گفتگو هڪ وڌي هتي هوندي آهي. گفتگوءَ جو
استعمال ڪردارن جي منويونائين، لاڙن، انهن جي اڃائن-ڪامنائن جي
اظهار لاءِ به ڪيو ويندو آهي.

رويندرناٿ ٽاڪر لکيو آهي -

’ناول جي سڄي لڳڻ جو وڏو مدار ڪردارن جي سڀاويڪ گفتگوءَ
تي آهي.‘ گفتگوءَ دوران ليڪڪ ماضيءَ جي ڳالهه ۽ آئينده جي ڄاڻ
سولائيءَ سان ڏيئي سگهي ٿو. ليڪڪ پنهنجي ويچارن جو اظهار به
ڀاترن جي گفتگوءَ دوران ڪري سگهي ٿو.

3.2.4 ماحول يا منظرنگاري

ناول جي ڪهاڻيءَ ۾ ڪنهن جاءِ، ڪنهن هنڌ، ڪنهن شئي جو مقصد
هوندو آهي ته اُتي ڪنهن ڪردار جو عمل ڏيکارجي ته جيئن اهو واقعو

۽ اهو عمل حقيقي ثابت ٿئي. انهيءَ کي ناول جي منظرنگاري سڏجي ٿو. ڪامياب ناول نويس جڏهن به ڪنهن مقام يا منظر جو بيان ڪري ٿو ته پانڪ اهو منظر پنهنجي اکين سامهون محسوس ڪري ٿو. ڪنهن به منظر کي ڪردارن جي فطرت، انهن جي جذبات ۽ سپرٽ سان اهڙي انداز سان پيش ڪجي جو ناول جا قصا، ڪردار ۽ منظر حقيقي ۽ سچا معلوم ٿين. ناول نويس ناول جي ڪهاڻي پيش ڪرڻ لاءِ جدا جدا ڪردارن کي الڳ الڳ هنڌان ڏيکاري ٿو، جن تي مختلف وقتن ۾ اهي ڪردار عمل ڪندا آهن. اهو عمل هڪ مختلف ماحول ۽ مختلف هنڌن تي ڪندي ڏيکاري ٿو، جنهن کي هو اهڙيءَ طرح پيش ڪري ٿو، جو اهي بلڪل جيئرا جاڳندا معلوم ٿين ٿا. ناول نويس منظرنگاريءَ ذريعي محل محلات، مٿدان، بيابان، جبل، پهاڙ، درياه ۽ سمنڊ وغيره جو منظر بيان ڪري سگهي ٿو. هو جيڪڏهن انهن شين جو بيان تمام خوبصورتيءَ سان ڪري ٿو ته انهن جي تصوير پڙهندڙن جي بلڪل سامهون اچي وڃي ٿي.

3.2.5 ٻولي ۽ عبارت / پيشڪش يا ٽيڪنڪ

ساهت جي ڪنهن به صنف جو ٻاهريون روپ، اظهار جو ماڌيم ئي آهي ۽ اهو اظهار جي ماڌيم جو روپ ئي ادب ۾ عبارت يا شئيءَ جي نالي سان سڏجي ٿو. ناول اڄ جي زندگيءَ جي صرف چايا آهي، بلڪ اهو زندگيءَ جو روپ ئي آهي. انڪري زندگيءَ جي گنيپرتا ۽ جٽلتا مطابق ئي ناول ۾ پاشا شئيءَ جو استعمال ڪيو وڃي ٿو.

ليکڪ پنهنجي مٿوريءَ انوسار، آتم اظهار جي اڃا مان پريڙا حاصل ڪري، ٻوليءَ جو نرمائ ڪندو آهي. جيڪڏهن هن جي ڪلا ۽ ڪلپنا ۾ جيون جي وياڪيا سمائل آهي ته پوءِ اها پختي ۽ زوردار ٻوليءَ جو سهارو وٺي پُر زور بڻجي ٿو. ليکڪ جي ڪلپنا، پاونا، خيالات ۽ گنيپرتا جي چاپ، ان جي ٻوليءَ مان صاف ظاهر هوندي آهي.

3.2.6 اُديش يا مقصد

ناول جو آخرين تَتُ آهي اُديش. اُرسطوءَ ساهت جو مقصد فرحت مڃيو آهي. ناول جو شروعاتي مقصد وِندر، اُپديش ۽ سماج-سُڌار هو. وِشو جي سڀني ٻولين جي شروعاتي ناولن ۾ وِندر يا پاڻڪن جو ڍل-بُهلاءُ ئي مُکيه اُديش هو. پر ڏيري ڏيري هي تَتُ زندگيءَ جي حقيقتن جي چتر ڏانهن مائل ٿيندو پئي رهيو آهي.

مطلب ته هاڻي ناول جو اُديش بدلجي ويو آهي. اِنڪري اُهو هيئر وندر يا منورنجن جو ذريعو نه رهي، اِنساني زندگيءَ تي روشني وجهڻ ۽ اُن جي ڳجهن کي کولڻ جو ساڌن بڻبو پيو وڃي. اڄ جو ناول مُکيه طور اِنساني زندگيءَ جي تصوير پيش ڪري ٿو ۽ مانو-وشليشن ئي اُن جو مُکيه مقصد بڻيو آهي.

سنگيت ۾ ست سُر هوندا آهن ۽ ستن ئي سُرَن جي پنهنجي اهميت هوندي آهي. جڏهن سنگيت ۾ اهي سُر صحيح جڳهه تي صحيح طريقي سان لڳندا آهن، تڏهن ئي سنگيت منڙو، سُريلو، ڪن کي وڻندڙ ۽ من کي موهيندڙ بڻجن ٿو آهي. اُن کي ٻڌندي ئي انسان سڀ ڪُجهه ڀُلجي، ايتري قدر جو خود کي به ڀلائي، اُن ۾ لڀن ٿي ويندو آهي. اهڙيءَ طرح جڏهن ساهتڪ رچنا ۾ مڃيل عناصرن يا تتون جو صحيح ۽ سٺو استعمال هوندو آهي ته اُها رچنا عمدي ۽ ڪامياب ٿي بيهندِي آهي ۽ پاڻڪن کي پاڻ سان گڏ جوڙي رکندي آهي. اُن وقت هُو خود اُن رچنا جو حصو بڻجي پوندو آهي. مان به انهن عناصرن جي گهيري ۾ رهندي، سُندريءَ جي ناولن جي پرک ڪندس.

3.3 سُندري اُتمچنداڻيءَ جا ناول

سُندري اُتمچنداڻيءَ جا هيل تائين هيٺيان ٻه ناول شايع ٿيا آهن -

1. ڪرندڙ ديوارُون (1953)
2. پريت پُراڻي ريت نِراڻي (1956)

3.3.1 ڪرندڙ ديوارُون

’ڪرندڙ ديوارُون‘ سُندري اُتمچنداڻيءَ جو سماجڪ ۽ گھريلو ناول آهي، جنهن تي مارڪسواد جو اثر آهي. هن ناول ۾ ورهاڱي کان پھرين آزاديءَ لاءِ ڪيل جنگ ۽ لڏ-پلاڻ کانپوءِ پنهنجي پياري سنڌ کي ڇڏڻ جي پيڙا، وري نئين سر ڀارت اچي وسڻ لاءِ يوگيل ڏک ۽ تڪليفون، ڏيتي-لپيتي ۽ زال-مڙس جهڙن مسئلن کي چڻيو ويو آهي. ليکڪا جو خود جو چوڻ آهي ته -

’مون هن ناول ۾ ٻه مرڪزي خيال ڏنا آهن. هڪ اهو ته آسانجي سماج ۾ وچولي طبقي جا ماڻهو هڙ سڪڻي هوندي به لوڏ گهڻي رکڻ ٿا ڇاهن. هر وقت مٿئين طبقي سان ڪُلها گسائڻ جي ناڪام ڪوشش ڪندا رهن ٿا. ليڪن هي سرشتو ئي اهڙو آهي، جنهن ۾ کين نيٺ هيٺئين طبقي سان ئي ملي وڃڻو آهي. ٻيو اهو ته، وقت آيو آهي جڏهن استريءَ کي صرف پتني ٿي نه رهڻ گهرجي، پر پتيءَ جي هڪ جيون ساڻن بڻجي انساني زندگيءَ کي بهتر بڻائڻ لاءِ هرڪا ڪوشش وٺڻ گهرجي.’

3.3.1.1 ڪٿا-وستو يا پلاٽ

هيءُ ناول سنڌ مان لڏ-پلاڻ واري وقت سان شروع ٿو ٿئي. جڏهن هڪ وڏ-گهراڻي، جنهن جي مالي حالت خراب ٿي پوي ٿي، جي چوڪري (ريڪا)، جنهن ۾ جهونا سنسڪار پيل آهن، تنهنکي ڏيتي لپيتي نه ڏيئي سگهڻ ڪري مونسجھاري وڃان، مائٽ هڪ ٿوري پگهار واري چوڪري (چندن) سان پرڻائي ٿا ڇڏين. چندن هڪ آدرشي انسان آهي، جنهن جي دل ۾ غريب مزدور ۽ هاريءَ جو درد آهي. هو پنهنجو سڀ ڪُجهه غريبن جي پلائيءَ لاءِ قربان ڪري ڇڏي ٿو. هو جيل جون تڪليفون سهي ٿو، بکون به ڪڍي ٿو؛ ايتري حد تائين جو سندس سُهڻي ۽ خوبصورت زال ريڪا، جيڪا ڏاڍي نازڪ ۽ نفيس آهي، انهيءَ کي مزدورن کان به گهٽ

اهميت ڏئي ٿو. بمبئيءَ ۾ اچڻ سان، هو ڪميونواد ڪمن ۽ جنتا جي شيوا ۾ مشغول هئڻ سبب گهريل پيار نٿو ڏٺيس. ريڪا ڪومل هردي واري ۽ پيار جي چاهنا رکندڙ آهي، جا پنهنجي مڙس جي پيار لاءِ واجهائيندي رهي ٿي. هو پنهنجي مڙس ۽ سسُ جي سُڪ ۽ آرام لاءِ هر ڏک ۽ تڪليف برداشت ڪندي رهي ٿي. آخر جڏهن مڙس جي ٿوري پگهار تي جڏا گهر هلائڻ مُشڪل ٿو ٿئيس، تڏهن مڙس منجهس سماجڪ شعور پندا ٿو ڪري ۽ نيٺ پاڻ به نوڪري ڪرڻ قبول ٿي ڪري. پاڻ به پنهنجو پاڻ کي گند جي ڍيرن ۽ ڪڪائين جهڳڻن ۾ رهندڙ ڪمزور ڪارن، ڪوجهن، پيٽ بڪين، انگ اگهاڙن انسانن جي پلائيءَ لاءِ مشغول ڪري ٿي ڇڏي ۽ مڙس سان ٻانهن بيلي ٿي، سڄي جيون ساٿي ٿي بڻجي. تڏهن اوچتو کيس پيار جي لاثاني دؤلت ملي وڃي ٿي. ’ڪرندڙ ديوارُون‘ ناول ۾ زال-مڙس جي وچ ۾ ڪنيل ديوار، جيڪا ٻنهي جي الڳ الڳ ماحول جي پرورش، ويچارن، خواهشن، اميدُن جي ڪري آهي، ڪيئن ڌيري ڌيري وقت، مُصيبتن، مُشڪلاتن جي مُترڪن لڳڻ سان ڪري ٿي، کي موضوع بڻايو آهي. ڪهاڻيءَ جو پلاٽ مضبوط يا پختو پلاٽ چئي سگهجي ٿو. مضبوط يا پختو پلاٽ معنيٰ جنهن جي رٿا ڪهاڻيءَ سان ٺهڪي اچي، ناول جو مقصد پورو ڪندڙ پلاٽ هجي ۽ آخر تائين سڀ عناصر اُن ۾ نظر اچن، ڪابه خامي نظر نه اچي.

ڊاڪٽر غلام حسين پناڻ ڪهاڻيءَ جي وصف بيان ڪندي لکي ٿو

تہ-

”ڪهاڻيءَ ۾ بيان ڪيل ڳالهه ابتدا کان آخر تائين سڀني سببن سان گڏ بيان ڪيل هجي. انهيءَ ۾ سلسلو پوريءَ طرح رکيل هجي ته جيئن ڪهاڻي ٽٽل ۽ اڌوري معلوم نه ٿئي.“⁵

منهنجي شخصي راءِ موجب ڊاڪٽر پناڻ جي اها ڳالهه هن ناول ۾ پوريءَ طرح سچ ثابت ٿي آهي. پختي پلاٽ سان گڏوگڏ سُندريءَ ڪهاڻيءَ جي رٿا گهٽتائن جي اهڙي سلسليوار ڪرم ۾ ڪئي آهي، جو

ڪهاڻيءَ ۾ ڪٿي به بڪراءُ يا گهرگهلو هُجڻ جو احساس نٿو ٿئي. گهٽتائن جي ڪڙي ڪڙي سان مضبوطيءَ سان جُڙيل هُئڻ سبب ڪهاڻي مضبوط ۽ پختي نظر اچي ٿي.

3.3.1.2 ڪردارنگاري

ڪردارنگاريءَ جي خيال سان جيڪڏهن هِن ناول جي چنڊچاڻ ڪيون ته ڊاڪٽر غلام حُسين پناڻ جا هي لفظ، جيڪي ڪردارن جي خاصيت سان واسطو رکندڙ آهن، آسانجو ڌيان ڇڪين ٿا. ڊاڪٽر پناڻ ڪردارن جي خاصيت جي باري ۾ لکي ٿو ته -

”ناول جي هر ڪردار جي شخصيت جڏاگاهه طبعيت واري هوندي آهي پر سڀني ڪردارن جون خوبيون ۽ خاميون هڪ ٻئي جي مُقابلي ۾ ظاهر ٿينديون آهن. سڀني ڪردارن جي شخصيتن مان هڪڙي شخصيت اهڙي هوندي آهي، جيڪا ٻين سڀني کان اُنوڪي ۽ نِراڻي هوندي آهي، جيڪا ڪهاڻيءَ جو مرڪز به هوندي آهي ۽ سڀني شخصيتن سان واسطو رکندڙ به، جيئن انهن سڀني جو ميلاپ قائم رهي ۽ پوري ڪهاڻيءَ ۾ دلچسپي بڻي رهي.“⁶

ڊاڪٽر غلام حُسين پناڻ جي هِن خيال موجب ناول ۾ ٻه اهڙيون مُکيه شخصيتون آهن چندن ۽ ريڪا. اهڙن ڪردارن کي ڊاڪٽر پناڻ ’گول قسم‘ جا ڪردار سڏي ٿو. ڊاڪٽر پناڻ لکي ٿو ته -

’گول ڪردار آهي آهن، جن جي شخصيت توڙي عمل پيچيده هوندا ۽ کين سؤالڻي سان سمجهي نه سگهيو آهي. اهي ڪردار شوخ ۽ گنيپر نظر ايندا. هِنن جي زندگيءَ ۾ ڪيترائي مقصد، خيال ۽ جذبا سمايل هوندا، هِنن جو ناول جي ڪهاڻيءَ ۾ ڪم هوندو آهي - زندگيءَ جا اهم ڪارناما انجام ڏيڻ. هي ڪردار تمام برجستا هوندا آهن. اهي ڪردار شروع کان وٺي آخر تائين عمل ۾ سرگرم هوندا آهن. ناول جو دارومدار هِنن ڪردارن سان وابسته هوندو آهي.“

چندن هڪ آدرشي ۽ اُصولن وارو انسان آهي، جنهن جي دل ۾

جُهڳڻن - جهوپڙين ۾ رهندڙن ۽ ملُن ۾ ڪم ڪرڻ وارن غريب مزورن لاءِ پيار، همدردِي ۽ دُک آهي. هُو اُنهن جي جدوجهد ۾ اڳواڻ بڻجي ڪاميابي ڏيارڻ ۾ رهبري ڪري ٿو.

چندن جي شاديءَ بابت اِها سوچ آهي ته شاديءَ جي معنيٰ استري-پُرش جو رواجي (شخصي) پيار ناهي بلڪ اُن کان گهڻو مٿي آهي. استري-پُرش ٻنهي جي سوچ-ويچار ۽ مانسڪ استر ۾ برابري هئڻ گهرجي. اِن لاءِ ٻنهي ڏرين کي تياڳ، ٻليدان ۽ لڳاتار ڪوششن سان پاڻ ۾ بدلاءُ آڻي هڪ ٻئي سان تال-ميل وِهارڻ گهرجي. تڏهن ٻنهي جو ميلاب ذهني يا آتمڪ ٿيندو ۽ اُها شادي ئي سچي شادي ٿيندي.

چندن ريڪا کي خود مُختيار ۽ بُردبار بڻائڻ لاءِ سمجهائي ٿو ته عورت کي پنهنجي ٻڌيءَ جو وِڪاس ڪري پنهنجي آزاد شخصيت کي سمجهڻ گهرجي. کيس پنهنجي اکين ۽ سمجهه سان آسپاس جي حالتن ۽ اُنهن ۾ ٿيندڙ اُٿلن-پُٿلن ۽ تبديلين کي محسوس ڪري، سمجهي، اُنهن ۾ بهرو وٺي، انسان ذات ۽ سماج جي ڀلائيءَ لاءِ ڪم ڪرڻ گهرجي.

چندن ريڪا کي شاديءَ جي معنيٰ سمجهائيندي چوي ٿو -

”ليڪن شاديءَ جو حقيقي مقصد صرف هڪ ٻئي کي پيار ڪرڻ ئي نه آهي. شادي ته اِن لاءِ ڪئي وڃي ٿي ته استري ۽ پُرش هڪ ٻئي جا ساٿي بڻجي انساني زندگيءَ کي بهتر بڻائڻ لاءِ گڏجي ڪوشش ڪن. اِن دَس ۾ پيار هڪ وسيلو آهي، نه ڪ منزل.“⁷

چندن جي ڪردار جي باري ۾ برڪ ساهتڪار گوبند مالهيءَ جو رايو آهي -

”هڪ سؤال ناول پوري ٿيڻ بعد مُنهنجي من ۾ اُٿيو، ’ليڪا ڪٿي اٿ-سڌيءَ ريت ئي، گمان طور ئي، چندن وٽ ڏل آهي، سا به سُني ڏل جي حقيقت اڳ ئي اِشاري ۾ ٻڌائي ها ته چندن واري انسانيت واري ڪردارنگاري وڌيڪ نڪري ها؟“⁸

گوبند مالهيءَ جي اِن راءِ سان مان شامل راءِ نه آهيان، ڇاڪاڻ

سُنڊريءَ ناول ۾ شروع کان ئي چندن کي، ريڪا کي شاديءَ جي اصلي معنيٰ سمجھائيندي، سماج جي حالتن کان آگاه ڪندي، پنهنجي زندگيءَ جي مقصد کي صاف طور سان ٻڌائيندي ڏيکاريو آهي. گڏوگڏ هو ريڪا کي آزاد ۽ بُردبار بڻائڻ لاءِ جفاڪشي ڪندو رهيو آهي، جنهنڪري ئي ريڪا ۾ تبديلي اچي ٿي ۽ ناول جي آخر ۾ هڪ نئين چرتر واري ريڪا اُپري سامهون اچي ٿي ۽ سچو پيار حاصل ڪري ٿي.

شروع ۾ ريڪا ۽ چندن جو سڀاءُ هڪ ٻئي جي بلڪل اُبتڙ ڏيکاريل آهي. ريڪا سُھڻي، سمجھدار، سؤماني پر جهونن سنسڪارن واري، پيار جي چاهنا رکندڙ، نازن سان ڀليل، سُپنن ۾ رهڻ واري ۽ چندن ٻالڻ کان ئي تنگين ۽ بُڪن ۾ زندگي گذارڻ وارو غريبن جو همدردي انسان آهي. انهيءَ ڪري ٻنهي جي وچ ۾ ويچارن جي تفاوت واري هڪ وڏي ديوار آهي، جيڪا ٻنهي کي هڪ ٻئي جي ويجهو اچڻ نٿي ڏئي.

ناول جي هن هيٺئين ننڍي حصي مان چندن ۽ ريڪا جا ڪردار اُپري پيڙهن ٿا -

”امي، تو هڪ دفعي چيو هو ته ’ريڪا، مُنهنجو حَسِين خواب آهي، سندس انگ انگ ۾ مُنهنجي ڪلپنا جي سُونهن پريل آهي. اُمي اچي ڏس، تهنجي حَسِين خواب جو شيشو چور چور ٿي رهيو آهي. ڪنور ديوتا کي ريجهائيندي، گل سُڪي رهيا آهن ...“

آڪاش ۾ وچ جو چمڪات ٿيو. سنان جي ڪوئيءَ جو در ڏٺو. ريڪا جا سُڌڪا سَهْمجي ويا. جڻ چوري ڪندي پڪڙجي پيئي هئي. پر شڪ جي ڌوڏي سان انساني صورت بدران، فقط ٿورا اکر ئي هوا ۾ گهلجندا اندر اچي ويا،

’تو کي ڇا ڪپي؟ تون روئي ڇو ٿي؟‘

’مون کي پيار ڪپي - اهو پيار ... جنهن ۾ تون ۽ مان ڀُلجي وڃون. ڀُلجي وڃون هن دنيا جي هستيءَ کي. آسانجي شرير تي سُنڊر وستر هُجن. زُلفن ۾ خوشبو هُجي. فضا ۾ گيت هُجن. سماج جون سماجڪ،

آرٽڪ ۽ راجنيتڪ اٿلون پٿلون توکان وسري وڃن. ٺنهنجي زندگي مون لاءِ هجي ۽ منهنجي تولا...'

هوا جا جهونڪا در تي نڪ نڪ ڪري پڇي رهيا هئا، 'هن انسان مان اڃان به اميد رکين ٿي ريڪا؟'

'منهنجيون اميدون؟ اهي ته خاڪ ٿي چڪيون آهن... ' ريڪا ڦٽي هنياءُ سان رُٽ لڳي. '9

ريڪا حالتن کي ويجهڙائيءَ سان ڏسي ٿي ته ڪيئن وچولي درجي جا ماڻهو ڏکي ۽ بي-آرام آهن. ڪين هزارين چنتائون لڳل آهن. وڏا وڏا خاندان ڪري تباه ٿي رهيا آهن ۽ سندن هوڻهار ٽپا هيسيل، ڌڪاريل ۽ بلڪل ئي ڏهرا بڻجي رهيا آهن. اهي حالتون ڏسي ريڪا جي دل ۽ دماغ تي چوٽ ٿي رسي، انهيءَ کي هوءَ خود سويڪاري ٿي ته -

”پر جيئن جيئن سچ وڌيڪ اڳهڙي روپ ۾ منهنجي اڳيان ظاهر ٿيندو ٿو وڃي، تيئن تيئن منهنجي دل وڃي ٿي وڌيڪ اداس ٿيندي. زندگيءَ جي وهڪري کي پهڙن تان نچندي ٿيندي مٽدانن کي آباد ڪري سمنڊ ۾ ملي وڃڻ جي بدران، بيابانن ۾ ننڍڙين نالن ۾ سڪندو ڏسي، منهنجي دل ۾ ته عجيب پيڙا ٿي پئدا ٿئي.“ 10

ناول ۾ سورميءَ ريڪا جو ڪردار ڏاڍي اثرائتي نموني پيش ڪيو ويو آهي. چندن جي ور ور ڪري سمجھائڻ ۽ سماجڪ-راجنيتڪ حالتن جي ڪري ذهني چوٽون لڳڻ سبب سندس ويچارن ۾ ڌيري ڌيري بدلائي سڀاويڪ طريقي سان ڏيکاريل آهي، جيڪو صحيح ٿو لڳي. آخر ۾ ريڪا جو هڪ نئون چرتر اُپري سامهون ٿو اچي.

انهن ٻن مکيه ڪردارن کانسواءِ، مونکي چندن جي همراہ دوست هيري جو ڪردار به اهميت وارو لڳو، ڇاڪاڻ ته ريڪا کي موجوده حالتن سان واقف ڪرائڻ، اُن حساب سان عورت کي پنهنجو پاڻ ۾ بدلائي آڻي، پاڻ کي خود مختيار ۽ بُردبار بڻائي، مڙس ۽ گهر-پريوار جو سماجڪ ۽ آرٽڪ طور ساٿ ڏيڻ لاءِ سمجھائڻ ۾ چندن جو پورو ساٿ ڏئي ٿو. چندن

۽ ريڪا جي وچ جي وڏي ديوار ڪيرائڻ ۽ ٻنهي کي هڪ ٻئي جي ويجهو آڻڻ ۾ هٿيو اهم ڪردار آهي. ريڪا ۽ هيري جي هيٺينءَ گفتگوءَ مان هيري جي ڪردار جي اهميت اُپري سامهون اچي ٿي -

”اڄ وقت آيو آهي، جڏهن عورت کي نڪتو ٿيڻ بدران، پنهنجي پيرن تي بيهي، پاڻ کي ڪارائتو ثابت ڪرڻ گهرجي.“

’اسانجي سماج ۾ استري پنهنجي پيرن تي تڏهن بيهندي آهي، جڏهن مرد ڪمائڻ کان لاچار هوندو آهي. استريءَ جو مکيه فرض آهي، سرشتيءَ جي اُتپتي وڌائڻ ۽ هوءَ پورٽا تڏهن حاصل ڪري ٿي، جڏهن هوءَ ماتا بڻجي ٿي ...“

’اگر ان فرض پالڻ لاءِ، کيس ڪمائڻو پوي ته ان ۾ ڪهڙي گهٽتائي آهي؟ تون جيڪر ڪمائين ...‘

’مان وڃي ڪمايان؟ ... بس بس هيرا، تون ته خبر ناهي ڇا ڇا چوندين؟ ڪٿي اسانجو خاندان، ڪٿي وڃي زال ذات ڪمائي. مان پنهنجي سُڪ لاءِ خاندان کي ڪين ڪيرائيندس.‘

’پر وقت ئي اهڙو آهي، جو جيڪڏهن ڪو ايمانداريءَ جو ٽڪر کائڻ چاهي ٿو، بلڪ مار ڪٽ ۽ چوريءَ ٺڳيءَ کان پري رهڻ چاهي ٿو ته ان جي اڪثر ايتري ڪمائي مُشڪل ٿي سگهندي آهي، جو هو زندگيءَ جون سڀ گهرجون پوريون ڪري سگهي.“¹¹

ٻيو مثال -

”ريڪا چيو ’پر عورت ڪمائڻ لڳي، ته ان ۾ مرد لاءِ ڪهڙو فخر آهي؟‘

هيري چيو، ’فخر ڇو نه آهي. هڪ عورت پنهنجي پيرن تي بيهي سگهي ته ان کان وڌيڪ سُٺي ڪهڙي ڳالهه ٿي سگهي ٿي؟ اسانجو ته اهو عقيدو آهي ته جيستائين استري آرٽڪ طور آزاد نه ٿيندي، تيستائين پوري طرح ترقي ڪري ڪانه سگهندي ۽ جيستائين ترقيءَ جي راه ۾ وڪ نه وڌائي اٿس، تيستائين سڄي معنيٰ ۾ جيون ساڻن ٿي

انهن مُڪيه ڪردارن کانسواءِ چندن جي ماءُ دؤلت جو سُڪ ونڻ جي طلبگار رواجي عورت، گلاب دؤلت جو پوڄاري، جيڪو گهر ڇڏي، آفريڪا ڪمائڻ خاطر وڃي ٿو، جنهن ۾ شاهوڪارن وارا عيب موجود آهن ۽ اُن جي زال ديوي پُسي واري پيءُ جي اُڪڙو ۽ بد-دماغ عورت وغيره شخص پنهنجي ڪردار سان پورو نڀائين ٿا.

چندن ماءُ جو لالچي ۽ ڏيتي ليتي جي طلبگار استريءَ جو ڪردار هن گفتگوءَ مان ظاهر آهي -

”ڏيءُ، گنگوءَ ماءُ جي گهر-مت تي ڍڪڻ به ڪين هو، ٺنهرُ اهڙيون آيون، جو ست ست بئگُون ڏاجي جون، خوب مٽيا ۽ ڪئش ڪٽي آيون. اڄ گنگوءَ ماءُ جا ڪُتا به نٿا مانيون ڪائين. ولايت ۾ دُڪان ڪٽي ڪڍيا اٿن. ٻه ٻه نوڪر بيٺا اٿن. گنگوءَ ماءُ جو لوڏو ئي لڪ ٿو لهي.“¹³

”رام ماءُ کي ته سيٽن وڏو شاهي ٿين-باڪس به کاڌي جي شين ۾ موڪليو هو.“¹⁴

گلاب جي ڪردار ۾ انسان جي وچولي طبقي جي ڪوڪلي سماج جو عڪس آهي. هن کي سڄو وقت پُسي ميڙڻ جي هيج آهي. ان لاءِ هُو ڪهڙا به رستا اختيار ڪرڻ کان نٿو گُسي. هُو پنهنجي رهڻي ڪرڻي شاهوڪارن جهڙي ٿو رکي. پر هن ته بي-نظامي سماج ۾ انسان جو آئينده اهڙو ته غير-محفوظ آهي، جو گلاب جنهن ’ڏاڪڻ‘ تي چڙهڻ لاءِ سخت جفاڪشي ٿو ڪري، سا ڪيڏي مهل ڪسڪي ٿي وڃي، تنهن جي ڪُل ٿي نٿي پويس. سرمائيداري مارڪيٽ ۾ اڳهن جون اهڙيون گهٽا-وڌايون ٿينديون رهن ٿيون، جي ڪن واپارين کي چوٽيءَ تي چاڙهيو ڇڏين ته ڪن کي ڏيوالو ڪڍائي، نيلام ڪري ڇڏين. ٻئي طرف پورهيت، جيڪي پنهنجي محنت تي جيئن ٿا، اهي هن سماج کي ختم ڪرڻ لاءِ جدوجهد ڪري رهيا آهن، جنهن جون ديوارون پڇي، ڀري ۽ ڪري رهيون آهن.

ڳلاب جي جوءَ ديوي بد-دماغ، اڪڙو، پئسي تي غرور ڪرڻ واري ۽ سس-ڏيرن کي ڪنهن ليکي ۾ نه اٿڻ واري عورت آهي. جيئن ته گوپ هيٺيون قصو ريڪا کي ٻڌائي رهيو آهي -

”جيئن گوپ کي ٿوري شانتِي آئي، تڏهن چيائين، ’پاڻي مون جيئن شِيام کي پڪڙڻ لاءِ ڊوڙ ٿي پاتي، تيئن شيشي لڳل ميز اُونڌي ٿي پيئي. هيءُ ڏس، مُنهنجي تنگ ٿي ڦٽجي پيئي. اُمان جا ٻه اوسان خطا ٿي ويا، سا جيئن پريان ڪٽ تان پڇندي آئي، تيئن وچ ۾ پيل ڪُرسِيءَ سان وڃي ٽڪرائجي. ڪُرسِي نا ... اُونڌي ٿي وڃي شيشي جي شو-ڪيس کي لڳي ۽ شيشو ٽڪرا ڪري پڇي پيو. بس، ديوي طوفان وانگر رنڌي مان ڊوڙندي آئي ۽ شيشا ڏسي چيائين -

’جهنگلين کي ڀلا محلات ۾ وٺي آئي آهيان. انڌا کي ڏسي ته هلو، ٻئي جهڙا حيوان،‘

اُمان ته اکر به ڪين ڪُچيو. پنهنجي ڦاٿل رئي مان پتي ڦاڙي، اچي مونکي ٻڌائين. پر ديوي وڃي ڳالهائيندي. مون به چيومانس -

’مونکي ڪهڙي خبر ته شيشو اهڙو ڪچو هوندو؟‘ ته سينيائي آئي، پر ڪري چمات هئي چيو، ’ڪچيءَ جا سڪا، سامهون جواب ڏيندين ته ڏند پڇي ڇڏينديسان. هن گهر ۾ مان ڪونه ٿڻ-مڻ سهنديسانو.‘¹⁵

اڃان اڳتي گوپ ريڪا کي ٻڌائي ٿو ته -

”ديوي اهڙي آهي، جو مونکي ۽ اُمان کي ته ٻين ڪونه سهي. جيڪر آسانجي پيٽ مان ڪڍي جانور کي ڏئي ته به درد ڪونه ٿيس. هڪ ڏينهن پاليل ڪُٽي لاءِ رکيل کير هارجي پيو، ته اُمان لاءِ رکيل کير ڪُٽي کي ڏنائين. اُمان ته واهگرُو چئي ڪُٽي ماڻ ڪئي.“¹⁶

ناول پڙهڻ وقت مونکي ائين محسوس ٿيو، جڻ سڀ ڪردار حقيقي زندگيءَ مان ڪنيا ويا هجن. آسانجي سماج ۾ چندن، هيري ۽ بدليل ريڪا جا ڪردار تمام ٿورا آهن، پر انهن جو انداز ڏينهون ڏينهن وڌندو ضرور رهي ٿو. سڀ ڪردار اهڙا ته اثرائتا آهن، جو انهن جي

احساسن، ڏکڻ، تڪليفن ۽ مُصيبتن کي محسوس ڪري سگهجي ٿو.
 ناول جي ڪردارن جي باري ۾ سُندريءَ جو خود جو چوڻ آهي -
 'چندن اهڙو ڪردار آهي، جنهن سويل ئي حقيقت کي پروڙيو آهي
 ۽ ڪوڙن خوابن کي نه چُهڻي، پنهنجي خوشيءَ پاڻ کي هيٺئين درجي
 سان ملائي ڇڏيو اٿس. هُو سارو وقت اڄوڪي نڪمي سماج کي بدلائڻ
 جي تحريڪ ۾ رُڌل رهي ٿو. آنڌي چاهي طوفان ۾ روشن منار وانگر
 سِر اُڇو ڪري آڏول بيٺو آهي. ريڪا سندس استري اها روشني ڏسڻ
 کان محروم آهي. ريڪا جو هردو وچولي درجي جي عام رواجي عورت
 جو آهي، جا هوڏ توڏ سان پريل آهي. هوءَ چار-ديواريءَ اندر رهي، آرام
 واري سُست زندگي گهارڻ کي ئي پنهنجي منزل سمجهي ٿي. هن جي
 ارد-گرد جيڪي حالتون آهن، اُهي سندس خوابن کي برثواب ٿيڻ تيون
 ڏين ۽ هوءَ انهيءَ حسرت کي سڀني ۾ سانڍي اُداس ٿي رهي. ليڪن هن
 جي اندر ۾ پيار جي چٽنگ چُرڪي پيئي. پهرين ته ان جو دائرو فقط
 چندن تائين محدود آهي، جنهن مان کيس سندس نموني جي پيار جي
 موت خير ڪا ملي ٿي. هُو کيس واضح ڪرڻ چاهي ٿو ته شادي صرف
 پيار لاءِ نٿي ڪجي، پر ان لاءِ ته استري پُرش هڪ ٻئي جا جيون ساٿي
 بڻجي، انساني زندگيءَ کي بهتر بڻائڻ لاءِ ڪوشش ڪن. ريڪا ڪن نه
 ٻڌو ڪيائڙيءَ ٻڌو ڪري، ڄاڻن ۾ ڪانئس ڪنارو ڪرڻ شروع ڪري ٿي.
 ريڪا جي دل ڏکي رهي ٿي ۽ هوءَ مجبورن دنيا جي درد کي ڏسڻ لڳي
 ٿي. هيرو، جو چندن جو دوست آهي، ماستري صبر سان ريڪا جون
 شنڪائون دور ڪري، کيس روشنيءَ طرف موڙي ٿو. تڏهن هوءَ
 محسوس ڪري ٿي، پاڻ جنهنڪي مغزخور ڪتابن جو جُئوني سمجهي
 ڪنارو ڪرڻ لڳي هئي، سو ته ڪنهن اونهي درد کي دنيا جي صفح
 هستيءَ تان مٽائڻ ۾ مشغول هو. ان بعد خودداريءَ جي احساس وڃان
 هوءَ خود-بخود تڪڙا تڪڙا وڏا وڏا قدم کڻي پنهنجي ٻڌيءَ جو وڪاس
 ڪري ٿي. انسانيت جي بهتريءَ خاطر ڪاريه ڪري ٿي ۽ سڄي معنيٰ ۾

چندن جي جيون ساڻڻ بڻجي ٿي.

سُندريءَ پنهنجي هر هڪ ڪردار کي اهڙي ته خوبيءَ سان اُپاريو آهي، جو ناول پڙهڻ وقت سڀ ڪردار چڻ ذهن ۽ دماغ ۾ جيئرا جاڳندا گهمندا ڦرندا نظر اچن ٿا.

3.3.1.3 گفتگو

ناول ۾ سارٿڪ ۽ سڃائي گفتگوءَ جي وڏي اهميت آهي. گفتگوءَ دؤران ليکڪ ماضيءَ جي ڳالهه ۽ آئينده جي ڄاڻ سولائيءَ سان ڏيئي سگهي ٿي. ليکڪ پنهنجي ويچارن جو اظهار به پاترن جي گفتگوءَ دؤران ڪري سگهي ٿو. ليکڪ گفتگوءَ ذريعي ئي ڪردارن جو سُڀاءُ، ماحول، حالتن ۽ انسان ۾ ايندڙ تبديلين کي پيش ڪندو آهي. چندن ۽ ريڪا جي هيءَ گفتگو ٻنهي جي ڪردارن کي اُڃاگر ٿي ڪري -

”هُو پنهنجي رُخ کي بلڪل نرم ڪري چوڻ لڳو پُر مان ٿو چوان، تون به چو نه شخصي پيار جي حدن کان ٻاهر نڪري وِشال پيار کي اپنائين، انسان ذات جي ڀلائيءَ لاءِ ڪم ڪرين.“

’آسِين چوڪريون ڪهڙا ڪم ڪنديونسِين ...؟‘ ريڪا هڪ ڊگهو ساھ کڻي چيو، ’آسانجي ته منزل آهي شادي. مون سمجهيو هو ته ان منزل تي پهچي، مُنهنجو جيون پرڦل ٿي ويندو. پر مون ته هتي اچي نا- اُميديءَ جي ڪاري بات ئي ڏني آهي.“

’ليڪن شاديءَ جو حقيقي مقصد صرف هڪ ٻئي کي پيار ڪرڻ ئي ته نه آهي. شادي ته ان لاءِ ڪئي وڃي ٿي ته استري ۽ پُرش هڪ ٻئي جا ساٿي بڻجي انساني زندگيءَ کي بهتر بڻائڻ لاءِ گڏجي ڪوشش ڪن. ان دُس ۾ پيار هڪ وسيلو آهي، نه منزل.“

’مُنهنجي ته منزل، وسيلو سڀ توهان آهيو. شادي ڪيل استريءَ لاءِ پتيءَ کانسواءِ ٻيو ڪو اِشت ديو ڪونهي. ايتري ته مونکي به خبر آهي.“

’مان نه ته ڪو تهنجو اِشت ديو آهيان، نه ڪو تهنجو ديوتا آهيان.

تون اِهي ڳالهيون اِٺڪري چئي رهي آهين، جو تهننجي دل اُندر هڪ بنا
 ڪشالي، سُست ۽ آرام پسند زندگي گهارڻ جي خواهش آهي.“¹⁷
 ڪردارن جي گفتگو، انهن ۾ ايندڙ تبديليءَ کي به ظاهر ڪندي
 آهي. مثال طور -

”ايتري ۾ برسات جو هڪ شاهي ڦهارو آسمان جي ڪارنهن ڏوئي،
 ٻن منٽن ۾ ئي بند ٿي ويو. ڪمرو وري اُجالِي سان ڀرجي ويو. چندن
 جي مُنهن تي مُرڪ وري ويئي. چيائين -

’اڄ تهننجي چندن کي رستي تي مُنجهيل ريڪا راڻيءَ کي منزل
 تائين پهچائي اچڻ جي فُرست ملي ويئي آهي‘.

ريڪا سندس ڇهري طرف ڏسندي رهي، گويا کيس وشواس ئي نٿي
 آيو ته ڪارونپار ڪڪرن مان به سورج چمڪي سگهي ٿو. جلد ئي
 سرهي ٿي چيائين -

’ائين نه ٿئي جو سانوڻيءَ جو سورج وري بادلن ۾ ڍڪجي وڃي ۽
 رستو ڏيکاريندڙ هٿ ڇڏائي هليو وڃي‘.

’رهر جي پرڪ ته انهيءَ ۾ آهي جو اوندھ ۾ به پانڌيءَ کي دڳ
 لائي سگهي، بشرطيڪ راهي پنهنجو دامن پاڻ نه چڪي وٺي ... پهرين
 ته ٻڌاءِ، توکي دُنيا اُندر ڇا ٿي رهيو آهي، اهو ڏسڻ جي فُرست ڪيئن
 ملي؟‘¹⁸

نئين جُملن، اثرائتي ۽ وزندار گفتگوءَ مان ڪردارن جي شخصيت،
 اُن وقت جي ماحول، حالات سان گڏوگڏ ناول نگار جي ويچارن ۽
 شخصيت جي جاڙ به حاصل ٿئي ٿي. مُنهنجي خيال موجب ان ۾ سُندري
 پوريءَ طرح ڪامياب رهي آهي.

3.3.1.4 ماحول يا منظرنگاري

انسان کي جنم کان وٺي مرڻ تائين جيڪو ماحول گهر ۾، اوڙي-
 پاڙي ۾، اِسڪول-ڪاليج ۾، سماج ۾ ملي ٿو، اُن جو اثر سندس ٻڌيءَ
 تي، سندس مانسڪ وڪاس تي پوي ٿو. يعني ته انسان جي چؤطرف جي

ماحول جو اثر سندس سُڀاڻو، سندس شخصيت مان ظاهري طور يا لڪل روپ ۾ نمايان ٿئي ٿو.

سُنڊريءَ پنهنجي ناول ۾ انساني سُڀاڻو جو ذميدار انسان جي حالات، مجبورين ۽ مُشڪلاتن کي بڻايو آهي. ٻه ڀائر، جيڪي حالات جا شڪار ٿا بڻجن، تن جو سُڀاءُ هڪ ٻئي جي بلڪل اُبتڙ ڪيئن ٿو بڻجي، ان کي ليکڪا چندن واتان چوايو آهي ته -

”مان پهرئين نمبر اچڻ لاءِ بازي لڳائيندو هوس ته گلاب، جو مون کان بدن ۾ سگهارو هو، سو وري ويڙهو چوڪرن جو سردار ٿي پيو ۽ اُن کان پوءِ هڪ اهڙو واقعو پيش آيو، جو آسانجو رهيو ڪهيو ٻاراڻو هوش هڪ ئي ڌڪ سان اڏامي ويو.“¹⁹

اهو واقعو هو هڪ ڪٽوري ڪچڙيءَ لاءِ ٻئي ڀائر هڪ ٻئي کي مارڻ مرڻ لاءِ، هڪ ٻئي جي سامهون دُشمنن وانگر بيٺا هئا، ماءُ جي بچاءُ ڪرڻ وقت سندس ماءُ کي چوٽ لڳي ٿي ۽ هوءَ بيهوش ٿي وڃي ٿي. اُن واقعي کانپوءِ جي گفتگو -

”مون سندس ڪلهي تي هٿ رکي چيو ’اُسان غريب آهيون، تڏهن ته ايترو وڙهون ٿا.‘ گلاب چيو ته ان کان پوءِ ڏسج، مان چوري ڪندس، ڊاڪا هڻندس، ڇا به ڪندس، پر غريب نه رهندس.“

پاڙي جي هڪ شاهوڪار کي وڃي نوڪريءَ لاءِ لڀلائين ۽ هن به کيس پنهنجي ولايت واري دُڪان تي موڪلي ڇڏيو. اُتي سندس ويڙه جو مئڊان ويڪرو ٿي ويو ۽ نازدار انسانن سان نه، پر رُپين ۽ نوٽن سان ٽڪر کائڻ لڳو.

’اُمان جي چاڪ ٿيڻ کانپوءِ، مان به جڏهن سندس مٿي وارو اُونهو گهاٽ ڏسندو هوس، تڏهن تڏهن اُن حيواني واقعي جي ياد تازي ٿي اُٿندي هُئي. مان ڍل کان پُچندو هوس، بک انسان کي حيوان بڻائي ڇڏي ٿي، ته اُها دنيا جي صفح هستيءَ تان مِتجي ڇو نٿي وڃي.“²⁰

ورهاڱي وقت سنڌين کي ڪهڙي ڪهڙي ڍل چيريندڙ حالتن جو

مُقابلو ڪرڻو پيو، ان جو بيان ناول ۾ هن ريت پيش ڪيل آهي -
 ”گوپال داس کيس اخبارن مان ٽڪرا پڙهي ٻڌائڻ لڳو ته لاهور ۽
 امرتسر ۾ ڪيئن ڏن ۽ جوان استرین جي لوتمار ٿي رهي آهي.“²¹
 ”سند جي ڳوٺن ۾ رات رات ۾ سوين شاديون ٿيڻ لڳيون. مائٽ
 ڌيئرن جون ٻوريون پنهنجي سرن تان لاهي، ٻين جي ڪلهن تي اُچلڻ
 لڳا. شادين جا سانگ رچڻ لڳا.“²²
 ورهاڱي کانپوءِ جا حالات به گهٽ مُشڪلات ڀريا ڪونه هئا، ان جو
 اثر به ناول ۾ ڪهاڻيءَ تي تمام گهڻو پوي ٿو ۽ ڪهاڻيءَ کي هي نئون
 موڙ ملي ٿو.

ڪُجهه مثال -

”اُتي به ماڻهن جا اهڙا حال ٿي ويا آهن، جو ڪن جا پُٽ پيا پريون
 ڍوئين، ته ڪن جا مڻايون پيا وڪڻن، ته ڪي وري استيشن تي ڪولي
 ٿيا بيٺا آهن. هتي به چڱيون خاصيون مايون پيون چانور وڪڻن، ڪي
 وري پاڙي ۽ ڇمپل پيون وڪڻن. سفيدپوش گهرن جا چوڪرا پيا
 کڻندا، ڦٽوٽا وغيره وڪڻن.“²³
 ”وقت اهڙو آيو آهي، جو پڙهيل ڳڙهيل ئي پيا ڌڪا کائين، سو
 آسان جهڙن اڻ-پڙهيلن کي ته ٿورن ڏينهن ۾ مل ۾ نوڪري ڪرڻي
 پوندي.“²⁴

”پاڻي هتي ته رڳ رڳ ۾ ناسور آهي. نوڪريءَ جو مسئلو، روٽيءَ
 جو مسئلو، ريلن جو مسئلو، جڳهين جو مسئلو. هر هڪ رڳ مان جڻ
 گندو هڻي رهيو آهي.“²⁵

سُنڊريءَ ناول ۾ ڳوٺاڻي جيوت جا نظارا تمام سُني نموني ڇڏيا آهن
 ۽ سنڌي ريتين رواجن جي هلڪي جهلڪ به پيش ڪئي آهي، جا هيٺينءَ
 ريت آهي -

”اُنئين جو ڏينهن هو، گل ماءُ جي گهر سڄي پاڙي جون نياڻيون
 اچي ڪنيون ٿيون هيون. گل ماءُ کين اچن چانورن جي ڪڇڻيءَ مٿان

ڪنڊ جون لڳون پري وڃهي پئي ڏنيون. وري تيل جي وتي ڪٽي آئي، سڀني جي مٿي تي تيل جي آڱر مڪيندي ويئي.

چوڪرين ٿالهيءَ ۾ هٿ ڌوئي، ٿالهيءَ جي چوڌاري چڪر ٺاهي، جوئي پاڻيءَ جا چنڊا اڏائيندي چوڻ شروع ڪيو، ’اُن ڏي، ڏن ڏي، ڏوليءَ ۾ ٺهن ڏي، ڪاڪو ڪائي ڪوڪلا، جوڻس جڻي چوڪرا. اُڪريءَ ۾ ڪڪ، ڪاڪو ڪٽي آيو لڪ. اُڪريءَ ۾ داڻيون، دُعا ڪنس نيائون.“²⁶

ڪامياب ناول نويس جيان سُندريءَ جڏهن به ڪنهن مقام يا منظر جو بيان ڪيو آهي، پاڻڪ اهو منظر پنهنجي اکين سامهون محسوس ڪري ٿو. ڪنهن به منظر کي ڪردارن جي فطرت، انهن جي جذبات ۽ سيرت سان اهڙي انداز سان پيش ڪيل آهي، جو ناول جا قضا، ڪردار ۽ منظر، حقيقي ۽ سچا معلوم ٿين ٿا. جيئن ته ريڪا جڏهن پاڻ کي بيوس، مجبور ۽ لاچار ٿي محسوس ڪيو ته سندس دل جي حالت جو منظر ڪهڙي نه سهڻي نموني پيش ڪيو آهي.

”دل جي حالت، وچ سپر ۾ آيل بيڙيءَ جيان هئي، جا طوفان سبب ڪنهن به پاسي چُرِي ٿئي سگهي. فقط ڏانوا ڊول ٿيندي رهي.“²⁷

”ريڪا ائين محسوس ڪيو، گويا اونداهي گهٽيءَ مان تڪڙو تڪڙو لنگهي رهي آهي، پر اڳيان پٽ سان تڪرائجي، پڇاڙ ڪائي ڪري پيئي هئي.“²⁸

”ساري رات طوفان جاري هو. رڪي رڪي بارش جو هڪ تيز وسڪارو پئي آيو ۽ وري ٿوري دير لاءِ شانت لڳي ٿي ويئي. فقط چِٽِين پٽِين تان هڪ ڳرندڙ ڳڙو پاڻيءَ سان ڀريل ڪڏن ڳبن ۾ ٽپڪ ٽپڪ ڪري ڪرندو ٿي رهيو. سڄي رات ريڪا لُچندي رهي. ڪنهن وقت اڪ لڳي ويس ته عجيب-غريب نظارا ڏسي ٿي اُٿي. ڪڏهن وڏا پهڙا ٿي ڏٺائين، ته ڪڏهن باه جا پڻپت ٿي ڏٺائين. ڪڏهن وري تڪي تڪي هوا، برسات جي ڳڙن کي ڪٽي ڏڪندي پڇندي ٿي ڏٺائين. جنهن وقت جاڳ

پئي ٿيس، اُن وقت درن درن جي نڪا-نوڪيءَ سندس دل کي ڏڪائي
ٿي ڇڏيو.“²⁹

ان جي اُبتڙ جڏهن ريڪا وقت جي حالتن، مُشڪلاتن ۽ ضرورت کي
سمجهي ٿي، سندس دل ۾ چندن لاءِ جيڪا غلط سوچ هئي، اُن ۾ بدلاءُ
ٿو اچي ۽ سندس من تان ڏک ۽ پيڙا جو بوجه هٽي ٿو وڃي. ريڪا جي
سوچ ۾ ايندڙ بدلاؤ کي ليڪڪا دل چُهندڙ انداز ۾ هن ريت پيش ڪيو
آهي -

”هن ڏٺو ته پٿرائين رستي تان وهندڙ شفاف جل وانگر سندس
هردو به ڏک کان آجو ۽ ڪلپنا ساگر ۾ وهڻ لاءِ آماده هو.“³⁰

ڪڏهن ائين به ٿيندو آهي ته ڪردارن جي دلين ۾ طوفان برپا هوندا
ته خارجي طوفان اُن جي علامت بڻجي ويندا. مثال طور -
”ريڪا جي اُتار آتما ڇلائي اُٿي -

’ڪهڙي پاپ جو قل ملي رهيو آهي؟ مُنهنجي ماما، تون ئي ٻڌاءِ، تو
مونکي ڳلن وانگر ڇو پاليو؟ مونکي ڳلن جي پنڪڙين جهڙو نازڪ دل
ڇا لاءِ ڏنڻ؟ انهيءَ لاءِ ته مونکي ڪندا چڻي چڻي چيري ڇڏين ... دل
چيرجي رهي آهي آمي. پر منجهان ڪو رت جو ڦڙو به نٿو ڳري،
جنهنکي دُنيا ڏسي سگهي. اندر جي پيڙا اندر ئي اندر ڏڪي رهي آهي،
مُنهنجي اُنگ اُنگ کي ڇلائي رهي آهي.“³¹

مُنهنجي شخصي راءِ موجب سُنڊريءَ جي انساني پاونائن، جذباتن،
ماحول ۽ حالات کي ڦڙرتي نظارن سان جوڙڻ جي ڪلپنا بيجوڙ ۽
بيمثال آهي. سندس بيان ڪرڻ جو انداز ايڏو پُختو ۽ پُرزور آهي، جو
ڪردارن جي دماغ ۾ هلندڙ ڪشمڪش، دل ۾ اُٿندڙ طوفان، من ۾
پوندڙ ولوڙا ۽ ذهن ۾ ايندڙ آتما پانڪ خود به محسوس ڪندا، جيئن ته
مون محسوس ڪيا ۽ پڻ اُن جو لُطف ماڻيندا.

ناول ۾ سُنڊريءَ جي منظرنگاري ڏسي ڊاڪٽر غلام حُسين پناڻ جا
هي اکر سچ ٿا ثابت ٿين -

”منظرنگاري ناول جي زيب ۽ زينت هوندي آهي. جيڪڏهن ناول ۾ منظرنگاري نه هوندي ته ان جي ڪهاڻي خشڪ معلوم ٿيندي. ناول ۾ منظرنگاري ائين آهي، جيئن هڪ پُٽليءَ کي ڪپڙا پهرائي، سينگاري هُوبهو انسان وانگر تيار ڪري پيش ڪري.“³²

3.3.1.5 ٻولي ۽ عبارت / پيشڪش يا تيڪنگ

ناول روزمره واري سنڌي ٻوليءَ ۾ رواني ۽ سلاست سان لکيل آهي، جنهن ۾ محاورن ۽ اصطلاحن جو به استعمال ڪيل آهي. ڪردارن جي گفتگو ۾ گهريلو پاشا-شئيءَ جو استعمال ڪيو اٿس. مثال طور -

گلاب ولايت مان نئون ريڊيو آندو هو. گهر ۾ ريشمي پردا لڳي ويا هئا. سڄي گهر جي رونق ڦري ويئي هئي. گلاب ماءُ چوندي هئي - ”پُٽ ڏاڍو چڱو ڪيئن، جو ريڊيو وٺي آئين. مان چوندي هئس، ڪڏهن اسانجي گهر ۾ شاهوڪارن وانگر رنگ لڳندو. تنهنجي ريڪا پايي به سنان ڪونيءَ ۾ وڃي ريڊيئي تي ايندڙ گانا ڳائيندي هئي. مون بند ڪرايا ٿي مانس.“

’اڙي ها، ريڪا پايي، تون به راڳ ڳائيندي آهين؟‘
گلاب ڄڻ اُچلجي چيو، ’اڄ مان تنهنجو راڳ ضرور ٻڌندس.‘
ريڪا جي دل نچي اُٿي، هوءِ کلڻ لڳي.

’رڳو پيئي ڪلين، ڪُجهه چوپن به ٿي.‘ گلاب جي اکرن ۾ حُجت هئي. پيار هو ... ليڪن ماءُ منهن ۾ گهنج وجهي چيو، ’نهيو هاڻي گهڻو ٿيو، مان ٿي اهڙا ريل-شيل رواج گهر ۾ وجهان.‘³³
ٻيو مثال -

”ديويءَ پريل گلي سان چيو، ’هُو ڪُليو وينو چوي ته تنهنجو مڙس ڪمائي آيو آهي، اُن کي وڃي پيري پئ، مون وٽ هينئر تولا ڪوڏي به ڪونهي. سڄي شهر ۾ گِلا به ٿي پيئي آهي ته ڌيءُ در تي ويٺي اٿن.‘
’هاڻي گِلا ٿي پيئي آهي‘ گل ماءُ اکر اکر تي زور ڏيئي چيو ’پوءِ

هُشِي هُشي ڪري ڏيئي ڪي وٺي ڇو ٿي ويو. اُڪريءَ ۾ مٿا وجهبا آهن ته مُهرڙن ۾ ڪونه ڊڄبو آهي. ڏٺي نه هاڻي ڳلا ڪي مُنهن؟

ريڪا ڏٺو تي ڳلابراءِ زال پُنيان بيهي، ماءُ ڪي نرم ٿيڻ لاءِ اشارو ڪري رهيو هو. هوءَ ڏل ۾ سوچڻ لڳي، آخر، پتي نه پنهنجي پتنيءَ جا اوڳڻ ڍڪيندو، ته ڪير ڍڪيندو؟ ايتري ۾ ڳل ماءُ چيو، ’ڇڱو هاڻي هتي رهڻو اٿئي ته پنهنجو تڪبرُ ڇڏي، پوءِ اچي ره. سانجهيءَ جو وڃي، پيڪي گهران ڪپڙو گندي ڪٽائي اچج.‘ “ 34

سُنڊريءَ اهڙي سُولِي سِنڊي ٻوليءَ جو استعمال ڪيو آهي، جو پاڻڪ ڪي سمجهڻ لاءِ پنهنجي ذهن ۽ دماغ تي زور ڏيڻ جي ضرورت ناهي. مثال طور -

”اُس ۾ رُلِي رُلِي سندس گورو بند ٿامي جهڙو ٿي ويو آهي. ٻه ڏينهن ٿيا جو سندس ٿڪل جسم تي رات جو ٿڌڙا ڪڍي رهي هُئس ته چيائين، ’اڄ هن ڪلهي ۾ سخت سُور آهي.‘
مون چيو، ’گاڏو جو گهلايو ٿا.‘

چيائين، ’گاڏو ته ٺنهنجي اُنن ٻارن جو بوجهو گهلي نه سگهيو. ڪلهه کان وٺي بچيل ڪپڙي جي ڳنڍي ڪٽي ڦيري ڪرڻ شروع ڪئي اُٿر.‘

مُنهنجا ته اُسان خطا ٿي ويا ته ڇوڻ لڳو، ’اڃان ڪٿي ڳالهه پيئي آهي، وقت اهڙو آيو آهي جو پڙهيل ڳڙهيل ئي پيا ڌڪا کائڻ، سو اُسان جهڙن اڻ-پڙهيل ڪي ته ٿورن ڏينهن ۾ مل ۾ نؤڪري ڪرڻي پوندي. تون به هلي گڏجي وڃ. پُونجي جو خلاص ٿي ويئي آهي، سو محنت تي ئي جيئڻو پوندو، نه ته هي پُونڱڙا، جيڪي ڇڻي رکيا اٿئي، سي ته بُڪ ۾ ئي مري ويندا.‘ “ 35

سُنڊريءَ جي ناول جي سُونهن سندس اَلنڪارڪ پاشا جو استعمال آهي. ڪُجهه مثال -

’ڪيس ائين لڳو، جڻ سندس جيون جي بيڙي هيترو وقت پڻڪندي

رهي هئي، اڄ ڪنارو سامهون هو، جنهن تي لنگر هڻي، هميشه لاءِ
پنهنجي نڀا کي ٺڪائي لڳائي ڇڏيندي.

هن ٽڪري اڏامندڙ زندگيءَ ۾ بوٽ جي ڏاڳن ٻڌڻ جي به فرصت
ڪٿي آهي.

دل جي ڪنهن ڪنڊ ۾ جڻ جلِيل ارمانن تان ٽڪي هوا لڳڻ سبب
رڪ جا ذرڙا اڏامن لڳا هئا.

جنگ ۾ قتل سپاهيءَ جيان وڃي اُوندي منهن ڪت تي ڪري.
ريڪا جي دل چئي رهي هئي - اسانجي گهر جي جوت ته جيل جي
چار-ديواريءَ کي روشن ڪري رهي آهي. اڄ بتيءَ جي روشني به موڳي
پيئي لڳي. گهر جون ديوارون به جڻ ماڻ ۾ آهن. هوا کي به هن گهر ۾
اچڻ تي جڻ شرم پيو ٿئي.

ريڪا ميٽنگ تان موٽي ته کيس ائين لڳو، گويا آسمان تان رهيل
ڪهيل بادل هتي ويا هئا ۽ صاف ۽ شفاف ڏينهن جو روشنيءَ ۾ مينهن
سان ڌوٽل در-درئون، گهر-گهٽيون، سڀ اوڄلتا جو احساس ڪرائي
رهيا هئا.

ناول ۾ محاورن ۽ اصطلاحن جو به وڏي خوشيءَ سان استعمال ڪيل
آهي، جنهن ٻوليءَ جي خوبصورتيءَ ۾ اضافو ڪري، وڌيڪ اثرائتو
بڻايو آهي. مثال طور -

’ڪوسو واءِ نه لڳي‘.

’هاتين تان ڪلهه گسائڻ‘.

’سوڙ ڇوڙي سو ماڻي‘.

’ڪڪ جو سهارو‘.

’ميڪ ميڪ ڪرڻ‘.

’رڌو ڪنو پئي نريو‘.

’اکريءَ ۾ مٿا وجهبا آهن ته مھرڙن پر ڪونه ڊڄبو آهي‘.

’ڪاريءَ هيٺان ڪانءُ‘.

’اصل ڏاڇي هڻي ڏه ته توڏو هڻي تيرهان.
 ’بيڪي تن سنئي ۽ ساهيڙي جڳ سنئي.
 ’رساتل تي وڃي رسڻ.
 ’جيڪو ڏاڍو سو گابو.
 ’ڪير جو ڪير، پاڻي ۽ جو پاڻي.

3.3.1.6 مقصد يا اديش

ناول جو مرڪزي وشيه آهي ته هن آرٽڪ ۽ تڪليفن واري زماني ۾ ضرورت پوڻ تي عورت کي گهر جي چار-ديواريءَ مان ٻاهر نڪري پنهنجي پيرن تي پيهي خود مختيار ۽ بُردبار بڻجڻ گهرجي. خاص طور مقصد آهي ته زال-مڙس کي هڪ ٻئي سان ٻانهن ٻيلي ٿي سڄو جيون ساڻي بڻجڻ گهرجي.

مُنهنجي شخصي راءِ ۾ سُندريءَ جي سڀ کان وڏي خوبي آهي حقيقتنگاري. حقيقتنگاري اها آهي، جنهن جو سماج، ماحول ۽ حالتن سان واسطو آهي.

ڊاڪٽر غلام حسين پناڻ جو ان باري ۾ رايو هن ريت آهي -
 ”ناول نگار جو خاص مقصد اهو ئي هُئڻ گهرجي ته هُو معاشري جي بُرائيءَ کي اهڙي انداز سان پيش ڪري ۽ اهڙا رنگ ڏئي، جو هر ڳالهه نئين ۽ عجيب معلوم ٿئي ۽ پڙهندڙ کي صحيح رستو ڏيکاري سگهي. اهڙيءَ طرح ناول ۾ جيڪي به حقيقتون ڏنل هُجن، سي سماجي ۽ سياسي حقيقتون هُئڻ گهرجن، جن کي هُو اصطلاحِي انداز ۾ پيش ڪري، ڇو ته هن جو مقصد ئي سماج جي حقيقت کي پيش ڪرڻ هوندو آهي.“³⁶

حقيقتنگاريءَ جي خيال کان ڏسجي ته سُندريءَ ناول ۾ ورهاڱي وقت ۽ اُن کان پوءِ جي سڄي زندگي ۽ سڄي دُنيا جون اهي حقيقتون پيش ڪيون، جيڪي هُن خود ڏٺيون، ٻُڌيون، پوڳيون ۽ محسوس ڪيون، اُنهن تي گهرائيءَ سان سوچي، ڇا صحيح آهي، ڇا غلط آهي،

پيش ڪيو آهي ۽ بُرائين، غلط شين ۽ سوچ کي بدلائڻ جي ڪوشش ڪئي آهي.

ورهاڱي کان پوءِ جڏهن سنڌي سنڌ ڇڏي هندستان ۾ آيا، اُن وقت کين جن حالات، مُشڪلاتن ۽ تڪليفن جو مُقابلو ڪرڻو پيو، سي ناول ۾ ليکڪا چندن ڪردار ذريعي اهڙي اثرائتي ۽ وزندار لفظن ۾ پيش ڪيا آهن، جيڪي آسانجي دل کي چيري ٿا وجهن -

”آسان پنهنجي روشن مُستقبل جي خوابن کي خاڪ ٿيندو ڏٺو. آسپن ڏسندا رهياسين ته زندگيءَ جون راهون تنگ ٿينديون ويون. ڪچڙي زندگي روشن ڪمري ۾ وڌڻ عيوض بئڪن ۽ ڪولڻن ۾ گهارڻ لڳي، تعليم عيوض ننڍڙي پيٽ لاءِ ڪٽمڙا وڪڻندي ختم ٿيڻ لڳي. ڪيترا انسان بيروزگاريءَ ۽ آجهي اُجوري جي گهاٽيءَ ۾ پنهنجي اُڀرندڙ تمنائن کي پيڙڻ لڳا. هزارين رڪائن ماتاڻي جي ممتا کي دبائي آڪاش طرف ڏسنديون رهيون ته وري ڪڏهن اهو سُهانو صبح ايندو، جڏهن ڪو منڙو ڇڄلو آواز سندن نڊڻ ڦٽائيندو ۽ ننڍڙا ننڍڙا ڪومل هٿ سندن سڀني کي ڳولهيندا. ڪروڙين ماتائن جا منڙا لال، سرير ۾ سُڪندا رهيا. سندن نوجوان لاڏليون هٿن تي ميهندي لڳڻ کان محروم ٿي، ڪئمپن جي نلن تي گهاگهرُون ڪڍي، قطارون ٻڌڻ لڳيون. ثاني شريف گهرن جا عمر چڙهي آيل اڃا مٿا اسٽيشن جي پليٽفارمن تي بسترا کڻڻ لڳا، ڪُچا ڪڍي گهٽين ۾ ڦرڻ لڳا ۽ اُن کانپوءِ به زندگي دم گهٽيندي رهي.“³⁷

سُنڊريءَ وراهاڱي جي وقت جون انساني ۽ سياسي حالتون، سماجڪ اوڻايون جيئن ته ڏيتي ليتي، اُن وقت جي حقيقتن جو بيان، اوڻاين کي مٽائڻ، مُشڪلاتن ۽ تڪليفن جو هِمت ۽ بهادريءَ سان مُقابلو ڪرڻ، اهڙي ته سُهڻي انداز ۾ پيش ڪيو آهي، جو سڀ ڳالهيون چل-چتر وانگر پاڻڪن جي اکين اڳيان نظر اچن ٿيون ۽ انهن تي پنهنجو سُنو اثر ڇڏين ٿيون.

سُندري مارڪسواڊي ويچارڌارا کان مُتاثَر هُئي. سندس رچنائَن مان مارڪسواڊ جو اَثر اَڪثر ثُمَيان ٿيندو آهي. ڊاڪٽر مُرليدَر ڪرشن چنڊر جيتليءَ پنهنجي ڪتاب ’سِنڊي ساهتيه جو اِتَهاَس‘ ۾ ٻُڌايو آهي تہ مارڪس جو مُکيه سِڌانت هِن رِيت آهي. جڳت ۾ جيڪا اَسمانتا نظر اچي ٿي اُن جو مَوَل ڪارڻ آهي اَرت، پوُنجي (ڌن، دَوَلت، مِلڪيت)، اَرت جي اَسمان ورهاڱي ڪري ٿي سماج ۾ سنگهرش پندا ٿئي ٿو. اِنڪري سماج جي وِڪاس ۾ وڏي ۾ وڏي رُڪاوَت آهي پوُنجيواڊ. اِن رُڪاوَت کي هِٽائي ساميواڊي سرشتي پندا ڪرڻ سان ئي اِها اَسمانتا يا پيدايَ واري حالت ختم ڪري سگهجي ٿي. اِنڪري مارڪس جو مُکيه سِڌانت آهي تہ مزدور ۽ محنتڪش طبقي جي خون ۽ پگهر جي پورهئي تي واڌارو ڪندڙ شاهوڪار شاهيءَ واري سرشتي کي ختم ڪري، مالڪ ۽ غلام، شاهوڪار ۽ غريب، پيڙهندڙ ۽ پيڙيل جي ورگ-پيد کي مِٽائي هِڪ ورگ-هين سماج ٿي اِستاپن ڪرڻ.

هِن ناول ۾ به هيٺين واقعن مان مارڪسواڊ جو اَثر نظر اچي ٿو. بُنيادي طور مسئلو غريبن ۽ شاهوڪارن جي جدوجهد جو ڏيکاريل آهي، جيڪو هيٺين واقعن مان ظاهر آهي -

”هينئر پئسي کي پئسو ٿو پندا ڪري. شاهوڪار وِجن ٿا وڌيڪ شاهوڪار ٿيندا. غريبن وٽ تہ ڪُجهه آهي ڪونه، پنهنجو پگهر (پَسِينو) وِڪڻي، رُڪي سَڪي روٽي پيا ڪين. بُرا حال آهن وِچولي طبقي جا، جنهن جي رهي سَهِي پوُنجي وِجي ٿي خلاص ٿيندي ۽ نيٺ وِجي هيٺين طبقي سان ملندو.“³⁸

”پنداوار جو سرشتو ٿي اهڙو آهي، جو ڪارخاني ۾ هِڪ چيز سَوِين هزارين اِنسانن جي گڏيل محنت سان ٿي ٺهي، ليڪن اُن جي وِڪري مان جيڪو نفعو ٿئي ٿو، سو اُنهن سِيني ۾ پوري نموني ۾ ورهائڻ بدران، هِڪ ٻن يا چند شخصن ۾ هَليو ٿو وِجي، جي هر وقت اِها ئي ڪوشش ڪندا ٿا رهن تہ ڪيئن به پورهيتن کان ٿوري ۾ ٿوري

مزوريءَ تي گهڻي ۾ گهڻو پورهيو وَنجي ۽ هِنَ جي ناهيل شءَ مهانگي ۾ مهانگي وڪڻي سگهجي، جيئن کين گهڻي ۾ گهڻو فائدو حاصل ٿئي. هِنَ کي اُن ڳالهه جو ته فِڪر ئي ڪونهي ته ماڻهو بيروزگار ٿا رهن، بُڪيا ٿا رهن يا ننگا ٿا رهن.“³⁹

”چندن آڻاه سمنڊ هو، نڪا ڏني نڪا ڪنڌي. مڇيون جي هُيون، اصل تي تي ڦٽ ڊگهيون، ننڍيون مڇيون به بيشمار هُيون. مون ڏٺو ته مان وچولي قد جي مڇي ٿي پيو آهيان ۽ پاڻي پيئندو ٿي ويس. اُن ۾ ڪي ننڍيون مڇيون ڳرڪائيندو ٿي ويس، جيڪي ڦٽڪي ڦٽڪي مُنهنجي پيٽ ۾ شانت ٿي ٿي ويون. پر مُنهنجي مرضي هُئي ته مان وڏي وڏي مڇيءَ جيڏو ٿيان. انڪري مونکي ٻي ڪا به ڳالهه نه ٿي سَجهي. اوچتو هڪ وڏي مڇي مون ڏانهن وَڌندي آئي. مان پَچندو رهيس. پاڻ پُڻ وڏين مڇين جي مون تي نظر پئجي ويئي. ساهه بچائڻ لاءِ مون ساگر جي ڪُنڊ ڪُنڊ ۾ اُٿل اُٿي ڇڏي. خوب گرچنا ٿيڻ لڳي. لَهرون مٿي مٿي آڪاش تائين وڃي وري ڌڙام ڪري پاڻيءَ جي سطح تي سَتجي ٿي ويون. هيڏي گوڙ گهمسان ۾ به وڏين مڇين جون اُڪيون مونکي گهورينديون رهيون ۽ مان ترڪندو رهيس، پَچندو رهيس ۽ هو هڪ ئي چلانگ سان مُنهنجي بلڪل ويجهو پهچي ٿي ويون. ڪيتري دير اها ويڙهه چالو هُئي. نيٺ هڪ وڏي مڇي مُنهنجي آڌ حِصي کي وات ۾ ڳرڪائي ڇڏيو ۽ مون خوب رڙيون ڪيون، واکا ڪيا. ننڍين مڇين ۾ تهڪڙو مڇي ويو ۽ مان نَپي لوهه ٿي ويس. وڏي مڇيءَ جي تهڪندڙ پيٽ ۾ وڃڻ کانسواءِ ٻيو چاڙهو ئي نه رهيو.“⁴⁰

مُنهنجي شخصي راءِ موجب ناول جي خوبي آهي ته ليکڪا ناول جي عنوان ’ڪرنڊڙ ديوارُون‘ سان پورو انصاف ڪيو آهي. نائڪ ۽ نائڪا جي وچ ۾ ڪهاڻيءَ جي شروعات ۾ جيڪا اُونچي ديوار ڏيکاري ويئي آهي، اُن کي ڌيري ڌيري اَلڳهه اَلڳهه واقعن جي چوٽ پنهني جي من تي هڻندي، انهن جي ويچارن ۾ ڪشمڪش ڏيکاريندي ڪيرائي ويئي

آهي، جيڪو سڀاويڪ ۽ صحيح لڳي ٿو. ريڪا جي من ۾ هلندڙ
 ڪشمڪش ۽ هن جي ويچارن ۾ ڌيري ڌيري ايندڙ تبديلي اُن جي
 دائريءَ ۾ لڪيل هنن اکرن مان ظاهر آهي -

”مونکي ڪهڙي خبر ته جن منتن جي تقاضا منهنجي نااميديءَ جي
 درد ٿي ڪئي، اُهي منٽ، اُهي ڪلاڪ هڪ وڌيڪ اونهي درد کي مٽائڻ
 لاءِ ڪتب اچي رهيا آهن.“⁴¹

سُنڊريءَ هن ناول جو پلاٽ، رٿا، گفتگو، ڪردارنگاري، منظرنگاري
 مُتاثِر ڪندڙ انداز ۾ پيش ڪيا آهن. واقعن جو سلسلو ايڏو پُختو آهي،
 جو پانڪ جو ڌيان ڪٿي به پٽڪڻ نٿو ڏئي. عام ٻول چال جي سنڌي
 پاشا ۾ زندگيءَ کي نفسياتي نموني پيش ڪرڻ سبب عام پانڪ جي
 هردي جي ويجهو آهي.

هن ناول عام جنتا ۾ اهڙو سُنو اثر پندا ڪيو ۽ عالمن پڻ اهڙو
 پسند ڪيو، جو اهو پهريون ئي ناول آهي، جنهن جو ٻيو چاپو 1955ع
 ۾ ڪيرٽ باباڻيءَ وري شايع ڪرايو.

3.3.2 پريت پراڻي ريت نرالي

1956ع ۾ اصلوڪو ناول سُنڊري اُتمچنداڻيءَ جو ’پريت پراڻي ريت
 نرالي‘ هو، جو ’اجنتا ساهت مالا‘ ۾ پڌرو ٿيو. هيءُ ناول به ڪيترن ٻين
 سنڌي ناولن جيان سنڌ ۾ شروع ٿو ٿئي ۽ هندستان ۾ ختم ٿو ٿئي.
 ناول جي بناوت به سنڌي ساهت ۾ نئين هئي، جنهن جا مُڪيه
 ڪردار، جڏا جڏا بابن ۾ پنهنجي ڪهاڻي پنهنجي نُقطي نظر کان
 ٻڌائيندا ٿا هلن ۽ ان مان آکاڻيءَ جو سلسلو برقرار رهي ٿو.

3.3.2.1 ڪٿا-وستو يا پلاٽ

اي. ايم. فاسٽر پنهنجي ڪتاب ايسپيڪٽ آف ڊ ناول ۾ لکي ٿو -
 ”ڪهاڻيءَ کي ناول جي پُنيءَ جو ڪنڊو چئي سگهجي ٿو.“⁴²
 سُنڊريءَ به هن ناول ۾ پُختو پلاٽ ڪٿي ڪهاڻيءَ جي رٿا اهڙي

بهترين نموني ڪئي آهي، جو اُها پڙهندڙن کي ناول ختم ڪرڻ تائين پاڻ سان مضبوطيءَ سان ٻڌي رکي ٿي ۽ پاڻڪ جو ڌيان ٿورو به هيڏانهن هوڏانهن پٽڪڻ نٿي ڏئي. اها ليکڪا جي وڏي حاصلات آهي.

هن ناول جي ڪهاڻي هن ريت آهي ته حيدرآباد نئشنل ڪاليج ۾ هڪ حسين سمجهدار چوڪريءَ کي هڪ چوڪرو پيار ڪري ٿو، جنهن جو نئين زماني جي ڪن زنده دل جوانن وانگر شاديءَ ۾ اعتبار ڪونهي. پر پوءِ زبردستي پنهنجي پيءُ جي دڙڪن کان ڊڄي هُو ٻي هڪ پوري ساريءَ (جهڙي تهڙي) چوڪريءَ سان شادي ڪري ڇڏي ٿو. ورهاڱي کانپوءِ بمبئيءَ ۾ اُها چوڪري (نائڪا) هڪ سُلچڻي، آزاد خيال چوڪري سان پيار ڪري ٿي ۽ پنهنجي پُراڻي پريميءَ کي وساري ڇڏي ٿي ۽ نئين پريميءَ سان شادي ڪرڻ چاهي ٿي. پر جڏهن اهو پُراڻو پريمي بمبئيءَ ۾ اچي زال مرڻ جو ڪوڙو بهانو ڪري سندس گهر ۾ اچي رهي ٿو ۽ وري ڪوڙي وفاداري جتائڻ لڳي ٿو، تڏهن هوءَ رحم ۽ همدردي ڪري ٿي. هن سان ڳالهيون ٻولهيون ڪرڻ، ڪتاب پڙهڻ لاءِ ڏيڻ ۽ پڪنڪ وغيره تي سمنڊ جي ڪناري وٺي وڃي ٿي. پر اهو دغاباز پريمي ساڻس شادي ڪرڻ چاهي ٿو پر هوءَ سورمي هن سان شادي ڪرڻ کان انڪار ڪري ٿي. پوءِ سندس زال کي خط ذريعي نائڪا سِرا کي ڄاڻ پوي ٿي ته سندس زال زنده آهي. اهڙيءَ طرح هن ڪوڙي عاشق جو راز اوچتو ڦاٽي پوي ٿو ۽ ڏاڍو شرمندو ٿئي ٿو ۽ پڇتائي به ٿو. پوءِ پنهنجي زال جمنا وٽ واپس موٽي ٿو وڃي پر سندس زال جلد ئي مري وڃي ٿي ۽ هن کي سخت سزا ملي ٿي.

ناول ۾ ڪهاڻيءَ جي اهميت تي جناب ڊاڪٽر غلام حسين پناڻ فرمائي ٿو -

”ناول نگار پهرين ڪهاڻيءَ جو خاڪو تيار ڪري ٿو ۽ پوءِ ڪهاڻيءَ کي اثرائتو ثابت ڪرڻ لاءِ پنهنجي فن جي مدد سان تصور جي رستي ترتيب ڏئي ٿو ۽ واقعن، ڪردارن، منظر ۽ گفتگوءَ ۾ روح ڦوڪي ٿو.

بهرحال، ڪهاڻيءَ ۾ هر ڪردار جو عمل مرڪزي خيال ۾ ايترو ته جذب ٿيل هوندو آهي، جو پڙهندڙ ڪردارن جي دل ۽ دماغ جون حالتون معلوم ڪري، خود به هنن جي احساس ۽ عمل ۾ شامل ٿئي ٿو.“⁴³

3.3.2.2 ڪردارنگاري

پلاٽ يا ڪٿا کانپوءِ ناول جو مکيه عنصر آهي ڪردار يا پاٽر يا چرتر. ناول جون سموريون گهٽتائون ڪردارن سان واسطو رکن ٿيون. ڪردارن جي وهنوار، ڪارين وغيره سان ئي اُن جي ڪٿا جو نماڻ ٿئي ٿو. ڪٿا جي ڪلپنا ۾ ئي ڪردارن جو وجود سمائيل هوندو آهي. ڪردار جيڪي ناول جي ڪهاڻيءَ ۾ حصو وٺن ٿا، تن کي ناول جا ڪردار چيو ويندو آهي.

ناول ۾ ڪي اهڙا ڪردار پيش ڪيا ويندا آهن، جيڪي ناول جي ڪهاڻيءَ ۾ اهم ڪم سرانجام ڏيندا. هو همت وارا ۽ بهادر هوندا ۽ هر مُشڪل کي منهن ڏيئي سگهندا. اهي سڄي ناول تي چايا رهندا. سُندريءَ جي هن ناول ۾ اهڙا ڪردار آهن موتي، سرلا، جمنا ۽ نارايڻ.

سرلا هڪ حُسين تعليم يافته، سمجهدار ۽ همت واري چوڪري آهي، جنهن کي زنده دل ۽ خوشمِزاج پيش ڪيو ويو آهي. جيڪا خوشين کي پنهنجي ٻانهن ۾ سميتي، مستي پري زندگي گذارڻ جي خواهشمند آهي. اهو اُن جي خود جي لفظن مان ظاهر آهي -

”مونکي ته ڪوبه درد ڪونهي. مونکي ته پاڻ ائين پيو لڳي، جڻ چؤطرف خوشي ئي خوشي آهي. مان ته جيڪر خوب ڪِلان ٿي ڪِلان. راڳ به جيڪر اهڙا ٻُڌان، جن ۾ ناچ جي ليه هُجي. ڪِلاڪلاهت هُجي، تهڪڙو هُجي. آها، ها، ها. ڏس سڀ پيا ڪِلو نه.“⁴⁴

موتي سرلا جي باري ۾ ٻڌائي رهيو آهي -

”هوا کان به هلڪي ٿي پيئي هُئي، پر واري ڪمري ۾ وڃي هنج واري ٻار کي ڦيريوُن پارائي پارائي ٻاهر ڀڄي ويئي. ڪن ۾ ئي بڪريءَ جو چيلو ڪٽي آسان واري ڪمري ۾ لنگهي آئي، چئي، ’ممي، ممي‘

ڏس ڪپر وارو ڪهڙو نه سٺو چيلو ڪٿي آيو آهي. چيلي کي پيار سان هٿ گهمائيندي وري به ٻاهر پڄي ويئي. اُتي ئي اڳڻ مان تازين سان گڏ سندس آواز ٻڌڻ ۾ آيو، ’ايڪ تالا هسي هسي ... ٻه تالا مٿي ...‘ ۽ منٽ ۾ ترڪڻي وري اندر پڄي آئي. هن پيري هڪ ننڍي چوڪريءَ کي اڳر کان وٺي اندر آئي، چئي، ’داديءَ جو پيو ڪملوءَ کي ڇڏي ويو آئي.‘ بالڪي سرلا جي تنگن سان چنبڙي پيئي، سرلا چيس، ’هان، مميءَ وٽ ڪانه ويندين؟‘ ڏاڍي مست آهين. هلي آءُ، مان توکي گلگولڙي ڪرايان. آسانجي ۾ واريءَ کٽ تي ويهي بالڪيءَ کي گلگولڙي ڪرائڻ لڳي.‘⁴⁵

سرلا حيدرآباد نئشنل ڪاليج ۾ هڪ چوڪري موتي، جيڪو سندس سوٽ وٺي جو دوست آهي، سان پيار جي راهن تي اڳتي نڪري ٿي وڃي ۽ اُن سان گهر وسائي جيون جي پورڻا کي حاصل ڪرڻ تي چاهي. پر پيار ۾ دوکو ڪاٽڻ کانپوءِ اُن مان جيون جي چاهنا ئي ختم ٿي ٿي وڃي ۽ هوءَ بيجان مورتِي ٿي پوي ٿي. ”مگر نچڻي ڪٿي سرلا ته گم ٿي ويئي هئي. اُتي هڪ شانت، پاو-هين پٿر جي مورتِي ڪڙي هئي.“⁴⁶

پوءِ بمبئيءَ ۾ سرلا هڪ سُلچڻي، آزاد خيال جوان سان پيار ڪري جهوني پريميءَ کي وساري ٿي ڇڏي ۽ نئين پريتم سان شادي ڪرڻ تي چاهي.

ايسيتائين ته سرلا جو ڪردار سڌو سنوآڻو صحيح ٿو هلي. ان کانپوءِ سُندريءَ ڪهاڻيءَ ۾ هڪ نئون موڙ ڏيندي جهوني پريميءَ کي زال مڙڻ جو بهانو ڪري وري نائڪا جي جيون ۾ آندو آهي، اُتان نائڪا جي ڪردار کي جهوبو ٿو لڳي. سرلا، موتيءَ کي ڪتاب پڙهڻ لاءِ ٿي ڏئي، کيس پڪن تي وٺي ٿي وڃي، ستر سڀا ٿي ڪرائي. سرلا ڪردار جي ان وهنوار جي باري ۾ برڪ ساهتڪار پروفيسر منگهارام ملڪاڻيءَ جو رايو آهي -

”جيڪڏهن اها به پُراڻي پریت جي نرالي ریت آهي ته سخت نندڻ لائق آهي. عجب آهي ته سُندريءَ جهڙي اعليٰ ۽ آدرشي ليکڪا اهڙي هلڪي هلت پنهنجي نائڪا کان ڪيئن ڪرائي آهي. جنهن لاءِ هن کي ننديو به ڪونه اٿس ۽ پریت جي نرالائيءَ ریت ۾ ان کي جاءِ ڏني اٿس.“⁴⁷

ان بابت مُنهنجو شخصي رايو آهي ته انسان پنهنجي پاوانن جي ڪري سُپاويڪ طور ائين ئي وهنوار ڪندو. خاص ڪري زال ذات جي اندر پهرئين پريميءَ کي ڏسڻ سان، اُن ڏانهن اندروني ڪشش محسوس ٿيندي آهي. وري نائڪ جي زال مري وڃڻ جي ڪري اُن جو ڏکي ٿيڻ، اُن جي اڪيلپن جي ڪري، اُن جي قياس جوڳي حالت جي ڪري، همدرديءَ جو جذبو به شامل آهي. نائڪا جو پورو جُھڪاءُ نه ڏيکاريو ويو آهي، بلڪ صرف ٿوري دير لاءِ هلڪي سِي ٻُڌڻ ۽ هلڪو سو جهوبو ڏيکاريو ويو آهي. هونءَ به اديبن جو مڃڻ آهي ته سُندري پنهنجي ڪردارن تي زبردستي نه ڪندي آهي، اُنهن کي اختياري ڏيندي آهي ته هو پنهنجي پنهنجي فطرت، پنهنجي پنهنجي شخصيت مُطابق هلن. وري آخر ۾ نائڪا دماغ کان ڪم وٺي جهوني عاشق کي جواب ڏيئي، نئين پريميءَ سان شادي ٿي ڪري. نائڪا جي اها هلت ڏيکاري ٿي ته سُندري پريمچند جي اُن اُصول جي پوئواري ٿي ڪري ته اديب رُڳو فوٽوگرافر نه آهي، پر مشعال کڻي راه به ڏيکاري ٿو.

سرلا جو هن ریت پنهنجو پاڻ کي سنڀالڻ به ان جو پُختو ثبوت آهي۔

”پریتم جون نظرون ان طرح ساٿ هلنديون رهن ته زندگيءَ ۾ اُنوڪي راحت ڀرجي ويندي آهي. پيرن ۾ بنا نورن نچ نچ اچي ويندي آهي. مگر مون هڪ ئي جواب سان سڀني اُمنگن کي سُمهاري ڇڏيو. چيُرم، ’هُوَ جَمنا جو پَتي آهي سرلا، نه تَنهنجو پریتم.“⁴⁸

ناول جو ٻيون مُکيه ڪردار موتي تعليم يافتہ پر بُڙدل، دغا باز،

خودغرض ۽ ڀڄڻي پيش ڪيل آهي، جيڪو زندگي ۽ ڪنهن به رشتي لاءِ گنجير ۽ وفادار ناهي. اُن ۾ پنهنجي پيار لاءِ پيءُ جي سامهون سينو تاني بهادريءَ سان بيٺو جي همت نه هئي، پر اها چاهنا ضرور هئي ته سرلا اُن جي ياد ۾ هميشه لاءِ ڪُنواري رهي. هيٺين ڪجهه مثالن مان سندس چرتر اڃاگر ٿئي ٿو -

”مگر اڄ سوچيان ٿو ته اُن ڪوڙيءَ ڦربانيءَ جي ويس ۾ ته فقط بُڙڊلي لڪل هئي. ڇا بابي جي هڪ به رڙ جي سامهون بيٺو جي مون ۾ همت هئي.“⁴⁹

”الاجي مُنهنجي آندر اها خودغرضي ڪٿي لڪي ويئي هئي. آندر ئي آندر ڪا لڪل پاونا چاهي رهي هئي، ڪاش! هوءَ مُنهنجي ياد ۾ هميشه لاءِ ڪُنواري رهي.“⁵⁰

”هوءَ اڪٽ آنسو ڪيرائيندي ۽ ڏک ڀريو مُکڙو ڪٽي چوندي، موتي، تون مُنهنجو آهين. تهنجي شادي پل ڪنهن سان به ٿي وڃي، مُنهنجي من جي آندر تهنجو ڏيرو آهي، اُتان تون ڪڏهن به نڪري نه سگهندين. ساري زندگي اُن پريت جي ڏيري تي آئسڻ جا ڦول ڇاڙهيندي رهنديس.“⁵¹

موتي ۾ خودغرضيءَ جي حد (پراڪاشنا) تڏهن بلڪل صاف نظر اچي ٿي، جڏهن هُو چاهي ٿو ته جمنا ڪهڙي به طريقي سان هن جي رستي مان هٽي وڃي.

جمنا لاءِ ڪتب آندل هن جا اکر -

”معاف ڪر. انهيءَ منحوس سان ته سُڙڳ ۾ به گڏ ڪونه وِهندس.“⁵²

”اهو ڪم وري ڀڳوان کان چو ٿي ڪرائڻ چاهين؟ پنهنجو سؤمان هُجيئي ته هڪ پل لاءِ به هن طرح ڏنگڻ ڪين اچين ها.“⁵³

”ليڪن هن جي آندر آندر جلڻ جو اگر خيال به اچي ها ته فقط ايترو ئي چوان ها ته اڳوڻو جلي خاڪ ڇو نٿي وڃي، جيئن مُنهنجو رستو

سندريءَ موتيءَ جو ڪردار مطلبِي ۽ موقعِ پُرسِست ضرور پيش ڪيو آهي، پر سندس دل جي گهراڻن ۾ سرلا جي لاءِ پيار جو جذبو شروع کان وٺي آخر تائين موجود آهي، اهو موتيءَ جي هيٺين ڳالهين مان صاف ظاهر ٿئي ٿو.

”اڃان مڙس ڪين ٿو مليس.“ اهڙا اکر ڪوئي سُرِيءَ لاءِ چوي، اها ڳالهه مونکي اصل ڪين وٺي. پاڻيءَ ۾ آگر ٻوڙي، خط تان اُهي اکر ڌوئي ڇڏيم، پوءِ خط ڦاڙي اُن جون ٽڪريون هوا ۾ اُڏائي ڇڏيم.“ 55

”بس منهنجو ته هردو ئي چيرجي ويو. دُنيا جي نظرن ۾ پل ڪيترو به ڪريل هُجان، پر سرلا جي نظرن ۾ اِن طرح ڪرڻ، منهنجي برداشت ڪرڻ کان ٻاهر هو.“ 56

تيون مُکيه ڪردار جمنا ڏسڻ ۾ پوري ساري، سرل ۽ سادي سڀاوارِي، مڙڻ لاءِ وفادار ۽ قرباني ڏيڻ واري عورت آهي، جنهن جي ذهني اوسر مڙس جي اُميدن کان گهڻي گهٽ آهي. موتي پنهنجي مرضيءَ جي خلاف، پيءُ جي ڊپ جي اثر هيٺ هن سان شادي ڪري ٿو. جمنا مڙس ۽ ساهرن جي خدمت ڪرڻ ۾ ئي پنهنجو جيون سڦل ٿي سمجهي. ليڪڪا جمنا جي ڪردار ذريعي گهريلو، چار-ديواريءَ اندر رهندڙ مظلوم ۽ مجبور استرِين جي دل جي حالت جو اظهار اثرائتي ۽ انسانيت کي جهڪجھوڙيندڙ انداز ۾ پيش ڪيو آهي. ناري جيوت جي هيسايل ۽ ڏک پرين احساسن جو چٽ ڪردار جي خاصيت آهي. جمنا جي ذريعي هڪ رواجي ناريءَ جي نيٽ ۽ اُن جي اندرين ۽ ٻاهرين جدوجهد کي ڏيکاريو ويو آهي. جمنا جو ڪردار اڃاگر ڪرڻ وارا ڪُجهه مثال -

”هُن اُدار دل عورت ساري پوئجي مون تي پيٽ چڙهائڻ کانپوءِ به مون تي حق نه ڄمايو. هڪ مٺيءَ نظر جي به گهر نه ڪئي.“ 57

”زندگيءَ ۾ پهريون ئي پيرو جمنا زبان سان ڪُچ گهريو هو ۽ اهو به ڇا، فقط پني جو ٽڪرا!“ 58

جمنجا لفظ -

”ائين نه سمجهو ته اسين هيسايل انسان، بي-احساس آهيون.
احساس اسان وٽ به آهن، پر چيڪڻ جي همت ڪانهي.“⁵⁹
ڪهاڻيءَ ۾ هڪ اهم ڪردار نارايڻ، سرلا جو نئون پريمي آهي،
جنهن سان آخر ۾ هوءَ شادي ٿي ڪري. نارايڻ جي پوئڪا تمام گهڻي
اهميت پري آهي، ڇاڪاڻ هُو ڪهاڻيءَ کي سرانجام ڏيڻ وارو ڪردار
آهي.

مُنهنجي شخصي راءِ موجب سُنڊريءَ هن ڪردار جي معرفت انسانن
۽ سماج جي پُراڻي سوچ سان گڏوگڏ پُراڻين روايتن کي بدلائڻ جي
خواهش جو اظهار ڪيو آهي. سرلا جي سوچڻ جي انداز ۾ ۽ اُن جي
ويچارن ۾ تبديلي آڻڻ جي ڪوشش ڏيکاري آهي. جنهن جا مثال هن
ريت آهن.

مثال-1 :

”رات رات جو اڪثر نارايڻ جون ڳالهيون مُنهنجي من جي سُجائيءَ
۾ پڙاڏو ڪري اُٿنديون هيون - ’زمانِي ۾ عجيب-و-غريب ڦيريون
گهيرون ٿين ٿيون، جنهنڪري گهڻيون ڳالهيون، گهڻا اڳيان رواج
بلڪل بي-فائدي ۽ نقصانڪار ٿيو پُون. مگر ڪيترا بيسمجھ انسان
اُنهن کي چُهتي ٿا وهن، جنهنڪري سماج ۾ ڏکڻاڪ حالتون پئدا ٿين
ٿيون، جيڪي سمجهو ۽ بهادر شخص آهن، اُهي پيڙيل انسانن کي وٺي
اڳتي وڃن ٿا، جنهنڪري پُراڻي ۽ نئين زماني جو تڪر لڳي ٿو. جيڪو
انسان پنهنجي سمجھ ۽ عقل سان اُنهيءَ تڪر ۾ سچ واري پاسي جو
سات ڏئي ٿو، سو ئي حقيقي معنيٰ ۾ زندگي گذاري ٿو.

مان حيران ٿي سوچيندي هُئس، ’هت جي دُنيا کان ٻاهر به ڪيڏي نه
وسيع دُنيا سوچڻ ويچارڻ لاءِ پيئي هُئي، اِن هوندي به مان فقط پاڻ تي
۽ ننڍڙي گهر تي سوچڻ ۾ ئي غلطان هُئس!‘
ڏيري ڏيري آفيس جي ماڻهن کان پاڻ ڪوئي رکڻ جي ريت مون

کان خود-بخود چڏائجي ويئي.

نارايڻ سڄي جيت رهڻ جو ڇٽ مونکي پيش ڪيو ۽ مان پنهنجي
بڻايل گهيري جي قيد کان ذري گهٽ ٻاهر نڪري آيس. جڻ خود ئي
اڳتي وڌڻ لاءِ آئي وينئي هئس جو نارايڻ راه ڏيکاري ته مان اڄلجي پيس.
ائين پائين گويا فضا به پُرسڪون ٿي ويئي آهي. گلن پنن ۾ خوشبوءِ
موتي آئي آهي. هاڻي بابي اميءَ جي واحيات بحثن ۾ بيشمار چرچا نظر
اچڻ لڳا. مان ڇوڙ بدران ڪلڻ لڳس. ڏک ڀريا خواب لهڻ بدران ڪم
ڪرڻ لڳس. جيئن طوفاني هوا سڀني شين کي گهلندي ويندي آهي،
تيئن منهنجي اُتساعت جيون جي گهيري ۾ آفيس جا گهڻا ڇوڪرا
ڇوڪريون گهلجي آيا.“⁶⁰

”هڪ نئين قسم جي زندگي ڪڇي آئي. سَنَسَن پَرمن کان آجي،
خوددار، آدم ۾ وشواس رکندڙ زندگي. مگر اُتيءَ جي هيٺين مٿين
ڏاڪن هجڻ سبب هڪ ٻئي ۾ تڪرر به ٿيندا هئا، شوخيون به ٿينديون
هيون، پر ڪهڙيون نه دلچسپ؟“⁶¹

مثال-3 :

”نارايڻ : ’سَرا آسِين جيڪي نئينءَ زندگيءَ جا سُپنا ڏسون ٿا، تن
کي جيسين حقيقت ۾ بدلڻ جي گنجير ڪوشش نٿا ڪريون، تيسين
آسانجي زندگي پاڻيءَ ۾ ترندڙ ڪٽي وانگر، هڪ هڪ لهر سان، هڪ
هڪ نوڪر کائيندي رهي ٿي ۽ ڪوئي مزو نٿو رهي. ليڪن جڏهن
پنهنجي زندگيءَ کي انهيءَ ’حق‘ جي لڙائيءَ جو ڀاڱو بڻائي ڇڏينداسين،
جا آيا من کان لڳندي رهي ٿي، تڏهن خود-بخود زندگيءَ مان ڦڪائي
نڪري ويندي.“⁶²

ناول ۾ هڪڙا اهڙا به ڪردار هوندا آهن، جن جو ڪوبه هڪ ڪم
هوندو آهي يا سندن صرف هڪ خيال سان واسطو هوندو آهي. انهن
ڪردارن کي ڊاڪٽر غلام حسين پناڻ ’سطحي ڪردار‘ ڪري ڪوٺيو
آهي. سُنڊريءَ جي هن ناول ۾ وِشنو - موتيءَ جو دوست ۽ سَرا جو

سوٽ، شيلا، سرلا ۽ موتيءَ جا ماءُ-پيءُ، جمنا جي ماءُ، ڀاءُ ۽ ڀائي، گهنشيام ۽ جسوتي وغيره سطحي ڪردار، جيڪي مُڪيه ڪردارن کي ڪهاڻيءَ جي مقصد تائين پهچائڻ ۾ سهارو ڏين ٿا.

ناول جي ڪردارن جي زندگي حقيقي زندگي نه پر، حقيقت جي ويجهو هوندي آهي. سُندريءَ ڪردارن جي زندگيءَ جو عمل پنهنجي پلاٽ موجب افسانوي رنگ ۾ پيش ڪيو آهي. ناول جا ڪردار آسانجي زندگيءَ مان ئي نڪتل نظر اچن ٿا ۽ آسان وانگر هلن، گهمن ۽ ڦرن ٿا، ڪڏهن ڪڏهن مُنجهن ٿا، ٿاپا کائيندي، پاڻ سنڀاليندي پنهنجي منزل طرف وڌن ٿا. انهن کي خطرناڪ ۽ تڪليف ڀريل رستن راهن تان گذرڻو پوي ٿو. سُندريءَ جي انهيءَ خاصيت جي ڪري ئي پاڻ کي انهن ڪردارن جي جڳهه تي محسوس ڪري پڙهڻ ۾ ايترو ته لڀن ٿي ٿو وڃي، جو ڪردارن جي خوشيءَ سان انهن جي چپن تي مُرڪ ۽ ڏڪ-تڪليفن ۾ اکين ۾ ڳوڙها اچي وڃن ٿا. اهو ناول جي ڪاميابيءَ جو وڏو ثبوت آهي.

ناول جا سڀ ڪردار ناول جي مقصد اُنوسار عمل ڪندا نظر اچن ٿا. ڪردارن جي عمل لاءِ سُندريءَ واقعا، ماحول، سماج، منظر، گفتگو اهڙي پيش ڪئي آهي، جو ڪردار پاڻڪن جي ذهن ۾ سُڀاويڪ انداز ۾ اُڀرن ٿا ۽ ڪهاڻيءَ جي مرڪزي خيال کي ڪامياب بڻائيندا نظر اچن ٿا. ناول جي پاترن جي ڪردارنگاري برجستي ڪيل آهي ۽ فيلسُوفانہ ۽ منوگيانڪ باريڪ ويچار سڄي ناول ۾ پکڙيا پيا آهن.

ڊاڪٽر غلام حُسين پناڻ انهيءَ اُصول کي هنن لفظن ۾ پيش ڪيو آهي -

”ناول نگار کي پنهنجي مقصد کي نڀائڻ لاءِ ڪهاڻيءَ جي رٿا تيار ڪرڻي پوندي آهي ۽ انهيءَ رٿا موجب ڪردارن جي عملن کي پيش ڪندو آهي، جنهنجي مدد سان ئي انهن جي جذبن، احساسن، خيالن ۽ رآين کي پيش ڪندو آهي.“⁶³

3.3.2.3 گُفتگو

هن ناول جي پيشڪش نئين ٽيڪنڪ تي دارومدار رکي ٿي، جنهن ۾ هر هڪ کردار، پنهنجي پاران پنهنجي جذبن ۽ من-استيءَ جو اظهار ڪيو آهي. انڪري سندس خيالن ۾ جيڪا گُفتگو آهي، اُن سان ڪردارن جو عڪس پڌرو ٿئي ٿو، اُن جا ڪُجهه مثال پيش آهن.

مثال-1 :

موتي ۽ سرلا جي گُفتگو -

”مسرت ۾ پرچي چيم ’گلاب جي چوڌاري موتيا ائين لڳن، جهڙا چنڊ جي ارد گرد ستارا.“

هن راند ڦٽائي ڇڏي. رُسي چيائين، ’چنڊ ۽ ستارا ته هميشه هڪ ٻئي کان دُور بيٺا ڪلندا مُرڪندا آهن. ڪڏهن ملندا ٿورو ئي آهن.‘

’اُن دُوريءَ ۾ ئي ته جيوت جو ميناڄ آهي.‘

مان ٿي چوان ’چنڊ ۽ ستارا ملڻ گهرجن. جڏهن ملي ويندا، تڏهن ڌرتيءَ تي ايتري ته روشني ڦهلجي ويندي، جو آسانڪي بٽين ٻارڻ جي ضرورت ئي نه پوندي.‘

’پوءِ گگن منڊل جي سوييا کي ڪير ڀڄندو؟‘

’سوييا کان ته روشني سُني. سوييا ته هُونءَ به پريات ٿيڻ تي ڦڪي پوئي ئي آهي.‘⁶⁴

مثال-2 :

موتي ۽ جمنا جي گُفتگو -

”جمنا، تون روڊ آهين. مون چيو ۽ آرام ڪُرسیءَ تي کڙو ويٺس. هوءُ ڪپڙا ويڙهيندي رهي.

’روڊ اُڪر جي معنيٰ اُچيئي ٿي؟‘

جمنا ڪنڌ سان ’نه‘ ڪئي.

’پوءِ ڀڄين ڇو ڪين ٿي؟‘

جمنا ڪپڙا ويڙهيندي ئي رهي. وڙهيل ڪپڙن کي پوريءَ طرح هٿ

سان لساڙي نه رکڻ سبب ڪپڙن جو ڍڳ وڌو ۽ اُفنگرو ٿي پيو هو. ٻه ڪپڙا ٻيا به رکيائين ته ڍڳ ٿي ڪري پيو.
 چيمُ ’روڏ جي معنيٰ اها آهي جا هي ڪپڙا جو ڪريل ڍڳ ٿو
 ٻڌائي. سمجهيئ؟‘

جمنا هيسيل نگاه ڪن لاءِ مٿي ڪٽي.
 ’ائين بيوقوفن وانگر ٻاهر ڇو ڪهڙو ضرور؟ جيڪي نٿي
 سمجهين، سو پڇين ڇو ڪين ٿي؟‘

هوءَ ڪپڙن جي ڪريل ڍڳ کي وري هڪ ٻئي مٿان رکڻ لڳي.
 ’اڙي ٻڌين ٿي؟ مان ڇا بڪي رهيو آهيان.'
 جمنا ڪپڙن کي ڇڏي مون ڏانهن ڏسڻ لڳي. منهنجي اکين جو تاب
 نه سهي، نظر جهڪائي چيائين، ’مڙيوئي ڪا خراب معنيٰ هوندي.'
 ’۽ تون روڏ آهين، اها ڳالهه توکي خوب وڻي ٿي.'

هوءَ منهن ۾ سونڊ وجهي، ڪپڙا کڻي وڃي ڪٻٽ ۾ رکڻ لڳي.
 مان ڪُريءَ تان اُٿي کڙو ٿيس، چيمُ، ’وڃي جهنم ۾ پئ'.⁶⁵
 سُنڊريءَ جي رچنائن ۾ پيش گفتگو ايڏي پُر-زور ۽ پُختي هوندي
 آهي، جو گفتگوءَ ۾ پاڳ وندڙ سڀني ڪردارن جي لڪيل شخصيت
 پاڻڪن سامهون اُجاگر ٿي پوندي آهي. ان جو ننڍڙو مثال پيش آهي -
 ’بابي چيو، اها رُڪي، جا ڪلندي ڪلندي پيئي روئي، سا پڪ چري
 ٿي پوندي يا زهر کائي مرندي.'

منهنجي بدن مان هڪ ڏڪڻيءَ جي لهر لنگهي ويئي. چيمُ، ’زهر
 ڇو کائي؟ تنهن کان پاڻ ڇو نه بي شادي ڪري ڏيکاري.'
 ’ٻڌءُ موتي نئين زماني جو خيال. بابي چيو.

پُر بابا، جتي زال مرد جي وچ ۾ لکن ناهي، اُتي اگر مرد وڃي بي
 شادي ڪري ته زال کي اُهو نه ٿيڻ گهرجي. موتيءَ چيو.
 مون کي باه وٺي ويئي، چيمُ ’محظ خودغرضي...'

پُرائي جهار پُرائي جهرڪي. تنهنجو ڇا وڃي، تون ڇو ٿي

تپين؟‘ آميءَ اچي مونڪي ٻانهن کان ورتو.

مونڪي ڏاڍا خار هئا. موتيءَ کي چيُمر، ‘چو زال به چو نه وڃي بي شادي ڪري؟ شادي ته اهڙو ناتو آهي، جنهن کي به چيو گڏجي جوڙين ٿا. پوءِ هڪڙو پاڻ ڇڏائي وڃي ۽ ٻيو اُن ناتي جي ڪڙين ۾ تڙقي تڙقي پراڻ ڏئي، اها ڪهڙي انسانيت آهي؟‘

موتيءَ به ذرا خارن ۾ چيو، ‘زالون وڃي بي شادي ڪن، ڪير روڪين ٿورو ئي ٿو.’

مون صندليءَ تان اُٿي موتيءَ اڳيان وڃي چيو، ‘ڪهڙو نه سُنو ٿئي جي تون رُڪيءَ جهڙي چوڪري وٺين؟‘

موتيءَ زبان مان اکر به ڪونه ڪڍيو، پر ائين ٿي لڳو، جڻ مون سندس ڳچيءَ ۾ ڦاسيءَ جي نوڙي کڻي وڌي آهي. اُڪيون ڳاڙهيون ٿي ويس، لوندڙين وٽ رڳون ظاهر ٿي پيس. پهريون ئي پيرو مون سندس اکين ۾ پاڻ لاءِ حڪارت جو جذبو ڏٺو.

بابي ڪڙو مُنهن ڪري چيو، ‘ٻارُ آهين ٻارُ’ جا چوڪري هڪ پيرو شادي ڪري چُڪي، اُها ٿي جوئيءَ پاتل سمان.

‘۽ جيڪو مرد هڪ پيرو شادي ڪري چُڪو آهي، اهو؟‘

مُنهنجي اکرن تي موتيءَ جو سرير ڏڏي ويو ۽ پاڻ سنڀالڻ جا بيحد ڪوشش ڪندو رهيو ته به الائجي چو سندس چپ ڦڙڪي رهيا هئا. “⁶⁶

سُندريءَ گفتگوءَ ۾ موقعي، ماحول، وقت ۽ جاءِ مطابق ۽ حقيقت جي ترجماني ڪندڙ مُختصر لفظن جو استعمال ڪيو آهي. گفتگو دلچسپ ۽ ٻولي پاترن جي مانسڪ حالت مطابق آهي، جيڪا ڪردارن جي نجِي شخصيت کي اُجاگر ڪري ٿي.

3.3.2.4 ماحول يا منظرنگاري

سُهڻي منظرنگاري پڙهندڙ کي اُتي ئي بيٺل محسوس ڪرائي ۽ اُن کي سڄي ۽ فطرتي خوشي حاصل ڪرائي ٿي. ليکڪ ڪردارن جي دل، دماغ ۽ انهن جي پاونائن کي به منظرنگاريءَ ذريعي پيش ڪندو آهي.

سُندريءَ به ناول ۾ گهڻائي اهڙا منظر پيش ڪيا آهن.

انسان کي زندگيءَ ۾ جڏهن پيار جو احساس جاڳي ٿو ته نازڪ پيائون انسان جي زندگيءَ ۾ ڦيرو ٿيون اٿي ڇڏين، اُن کي ماحول ۾ هر طرف خوشبوءِ، هريالي، ڪلاڪلاھت، مٺج-مستي ۽ خوشي نظر اچي ٿي. مثلاً جڏهن موتيءَ ۽ پوءِ وري سرلا کي پيار جو احساس ٿو ٿئي -

”سُري ... سُري، سُري‘ باپ ڙي، اهو اکر من ۾ ڪيڏو نه ڪوئج لڳائي وينو. وئڪيشن جي سانجهين ۾ جا تنهائي محسوس ٿي هيم، سا جڻ هن هڪ اکر سان جا مٿر راڳڻي منهنجي من اندر هلي رهي هئي، اُن کي ڀلا هوتو ڪٿي ٿي ٻڌو؟“⁶⁷

”پنهنجي مٿان وڏو وڏو ڪليل آڪاس، پيرن وٽ لهرن جو اچڻ ۽ موتي وڃڻ، اُفق وٽان سڄ جي لال ڪرڻ جو اچي اکين جي ماڻڪين سان ٽڪرائجڻ، سڀ ڳالهيون منهنجي من ۾ هڪ عجيب ڪلاڪلاھت ڪڍي آيون. مان ٻانهن جو سهارو وٺي لپتي پيس.“⁶⁸

پر جڏهن اها ئي پريت زندگيءَ کي الوداع ٿي ڪري وڃي ته ساڳيو ماحول اُنڌيرو، ويران ۽ اداس ٿيو پوي. جيئن جي چاهنا ئي ختم ٿيو پوي. جيئن ته موتيءَ جي شاديءَ کانپوءِ، موتيءَ ۽ سرلا جي وچ ۾ جڏائي ٿي اچي وڃي ته ٺڄڻي ڪلڻي سرلا ته گم ٿي ويئي هئي. اُتي هڪ شانت، پاؤ-هيٺ پٿر جي مورتِي نظر ٿي اچي. اهڙي وقت ۾ انسان جي بيوس ۽ مجبور دل جي حالت جي منظر جو بيان سُندري اثرائتي نموني هن ريت پيش ڪري ٿي -

”منهنجن اکين پاڻي وهائي بس ڪري وڌو. اکين جا چير سُجڻي دٻا ٿي پيا. پر گهڙيال جا بجا هڪ هڪ ٿي ٻڌائيندا رهيا ته ڌرتي، آڪاش، طوفان، وچ، ڪوئي به منهنجي مدد ڪرڻ ڪين آيو. اها ڪنن رات، ورهين کان به وڏي رات، ڪيئن صبح جي روشنيءَ ۾ گم ٿي ويئي، ڪيئن ٻڌايان؟“⁶⁹

جڏهن دل جو قريبي انسان اسان کان پري ٿو هلي وڃي ته اُن جي

دل اُداس ۽ بيچئن ٿي ويندي آهي، اهو منظر هيٺينءَ ريت ناول ۾ پيش ڪيل آهي -

”سچ پچ ئي وشني کانسواءِ ڏينهن ڦڦڙا ٿي ويا هئا ۽ راتيون اُداس هيون. مان من لڳائي وائڻن سڪڻ لڳس. رات جي تنهائيءَ ۾ چوٽ تي وڃي سُر ڪڍندو هوس. منهنجي دل جي آرزو وائڻن جي آواز جون لهرون بڻجي دُور دُور اُفق سان ٽڪرائجي واپس اچي ڪنن ۾ چونديون هيون، ’خبر ناهي ڪٿي آهي؟‘“⁷⁰

انسان جڏهن پنهنجي زندگيءَ مان نراس ٿو ٿي وڃي، کيس زندگيءَ ۾ هر طرف اُتڀرو ٿي ٿو نظر اچي، ڪٿان به روشنيءَ جي ڪرڻ نظر نٿي اچي. اهڙي وقت ۾ انسان جي پاڻائن جو اظهار ليکڪا دل چُهڻدڙ انداز ۾ هن ريت پيش ڪيو آهي -

”آشا جو تيمائيندڙ ڊپ وسامي ويو. چؤطرف اُتڀرو چانئجي ويو. مون ڀانيون هو، هو اُجهامندڙ جوتيءَ کي گيه سان اُجاگر ڪرڻ آيو آهي، ليڪن هينئر ڇا هو؟ فقط اکين جو تيمندڙ نير ساگر بڻجي اُن جوتيءَ کي ٻوڙڻ لاءِ وڌي رهيو هو.“⁷¹

”بي-مقصد زندگيءَ ۾ جا اُباسيءَ جهڙي ڦڦڙا ٿيندي آهي، سا مون کي گهاتي غبار جيان ويڙهيندي ٿي ويئي. اونداهيءَ ۾ اڳتي وڌندو ٿي ويس. اُتاهه دنيا جي اُنڪ گهٽين، اُن-گهٽين مڪانن هوندي به مون لاءِ ڪوئي ناٿو نڪاٽو ڪين هو. ٽي ڦٽ زمين به ڪين هئي، جنهن کي مان پنهنجو سمجهان. دل جي اندر عجيب هلچل متل هئي. اندر ئي اندر ڪائي چيز بلڪل ئي تيزيءَ سان پڄي پُري ٿڪر ٿڪر ٿي پيئي هئي. هر قدم تي ائين پئي لڳو، جڻ ننڍڙي ڊونڊي سمنڊ جي بيشمار لهرن جا ٿڌڙا ڪاٺي هيٺ مٿي لڏي رهي آهي ۽ اُفق جي سنڌي وٿان راکاس جيان ڪارا بادل وڌندا ٿي آيا. شايد هڪ کن اندر ئي جل-ميه ٿي وڃي ۽ اُنڌڪار ۾ هيءَ ڪشتي رستو وڃائي، ڪنهن ڪُن ۾ نه وڃي ڦاسي.“⁷²

سُندريءَ جي بهترين منظرنگاريءَ جا نظارا پوري ناول ۾ هر هنڌ

پڪڙيا پيا آهن، پر هن هيٺئين نظاري شخصي طور منهنجي دل کي
بيحد ڇهيو ۽ مونکي تمام گهڻو متاثر ڪيو، ڇاڪاڻ ته هن ۾ پوري ناول
جو سارو، مکيه ڪردارن جي شخصيت، ناول جو مقصد سمائيل آهي ۽
سندريءَ جي عمدا لکڻيءَ جو بهترين مثال آهي.

”ڏيري ڏيري مان هڪ سڀني ۾ لين ٿي ويس ... گلن ڦلن سان
سجايل پوڄا جي ٿالهي ڪڍي، وڻجنتي رنگ جي ساڙهي پائي مان ڪنهن
ديوتا جي پٺيان پٺيان وڃي رهي هئس. هن هڪ وار منهن ورايو ته ڇا
ڏسان، اهو موتي آهي. مون سندس پير پڪڙي موتي ۽ گلاب جا گل
ڪڍي مٿن پيٽ چاڙهيا. عين ان مهل ڪائي هيرن سان جهنجهيل اُپسرا
موتيءَ کي هٿ سان ڇڪڻ لڳي ۽ موتي پوڄا جي ٿالهيءَ کي پري جي
نوڪر سان اونڌو ڪري هليو ويو. مان کاڌيءَ تي آگر رکيو، اکين مان
نيرُ وهائيندي ان پٽ تي پڪڙيل سامگريءَ کي ڏسندي رهيس. ڏيري
ڏيري ڪوئي وڻ تان لهي آيو. پُشپن جي پنڪڙين سان منهنجا ڳوڙها
اُگهي پوڄا جي سامگري ميڙي ٿالهيءَ ۾ رکڻ لڳو. ويجهو اچي ڏاڍي
قرب سان منهنجو هٿ ڪڍي پنهنجين اکين تي رکيائين. مون
چيو، ’ڇو؟‘ هن چيو، ’تون مونکي وڻن تي.‘ مون چيو، ’هان؟‘ تڏهن
مان هي گل تنهنجي قدمن تي چاڙهيندس. پر اگر بيتيون ته وسامي
ڇڪيون آهن ۽ آرتيءَ جا دڀ به اُجهامي ڇڪا آهن ...“

هن مونکي هٿ کان اُٿاري، ڇاتيءَ سان جڪڙي چيو، ’پوڄا کي رهڻ
ڏي،‘ مان ڪو ديوتا ٿورو ئي آهيان. مان ته تنهنجو همسفر آهيان، رفيقا
هن جهنگل مان هل ته ٻئي گڏجي ٻاهر هلون.“

۽ پوءِ مون ڏٺو جنهن جنهن وڻ هيٺان نارايڻ ۽ مان لنگهي رهيا
هئاسين، تنهن تنهن وڻ مان گلن جي ورکا پئي ٿي.“⁷³

يعني نظارا پنهنجو پاڻ ۾ آنند يا ڏک نٿا ڏين، پر آسانجي من-
استي انهن تي پنهنجي جذبن جو آرو پڻ ڪري ٿي.

سندريءَ جي منظرنگاريءَ مان هر هڪ ڪردار جي شخصيت جون

آندرونِي نَفْسِيَاتِي كِفِيَتُون اُپَرِي سامهُون اُچن ٿيون، پانڪ انهن سان روبرو ٿي مڙج ٿو ماڻي.

3.3.2.5 ٻولي ۽ عبارت / پيشڪش يا ٽيڪنڪ

سُنڊريءَ جي خاصيت آهي ته هوءُ پنهنجي رچنائن ۾ سُولِي گهريلو سنڌي ٻولي ۽ مانائتي لفظن جو استعمال ڪندي آهي. مثال طور -
 ”اُجانڪ ڪتاب بند ڪري سرلا چيو، ’شعر پڙهڻ نٿو وڻي‘.

تڏهن ڇا ٿو وڻيئي؟“

تون ڳالهيون ٻڌاءِ، هُن ڪتاب هيٺ ڪري چيو.

”ٽليءَ سان تهننجي گهري ساهيڙپ آهي؟“ مون ڪُجهه ڳالهائڻ لاءِ

چيو.

”اسڪول ۾ گڏ پڙهنديون هيونسين. انڪري گهري نه پر ڪافي حد تائين ساهيڙپ آهي.“

”تو ڪي دڙوڻءَ جون ڳالهيون ٻڌائيندي آهي؟“

”اول هوتو توکي پنهنجي ليلان جون ڳالهيون ٻڌائيندو آهي؟“

”جيئن ٽليءَ جو دڙوڻءَ سان ٿو آهي، تيئن هوتوءَ جو ليلان سان ٿو آهي.“

”نه، ڙي، نه. ليلان جهڙيءَ چرٻٽ چوڪريءَ سان پيار رکڻ کان ته بس ڀلي.“

”مان سمجهان ٿي ليلان شاديءَ کان پوءِ پاڻيهي ٺڄي پوندي.“

”سو هوتو ليلان سان شادي ڪري ڇو ٿو؟ هو ته بڪبڪيءَ ليلان کي چونڊو ئي ’ايسپرو‘ آهي.“⁷⁴

هڪ ٻيو مثال -

”اُجانڪ نارايڻ اُچي ڀڄيو، ’اسان سڀني کي ڇڏي هيڏانهن ڇو ڀڄي

آئينءَ؟ ... هتي واريءَ ۾ ڀلا ڇا وينِي ڪرين؟‘ مان اُتي وينس ۽ ڪلي چيم، ’لهرُن جو ناچ پيئي ڏسان ...‘

مان سڄ پڇ لهرُن کي ڏسڻ لڳس ۽ نارايڻ ماڻ ۾ بيٺو مونکي ڏسي

رهيو هو.

‘تون ٻينو ڇو آهين، ويهي رهڻ نه.’ مان الاجي ڪيئن اهي آکر چئي وينس. هيءُ ‘تون’ ڇوڻ واري منزل آڃانڪ ڪيئن آچي پهتي؟ پر هوش آچڻ کان اڳ ۾ ئي ڏنر، نارايڻ ۾ ۾ ويهي پڇيو رهيو هو، ‘سُري، توکي پهرين پهرين ڏسڻ سان خبر اٿئي مون ڇا سوچيو هو؟’
‘ڇا سوچيو هو؟’

‘ائين پئي سمجهيم ته تون ڪنهن خواب ۾ ويٺي آهين. آڄ به پائيندو آهيان ته تهنجا قدم ڌرتيءَ کان مٿي مٿي ڪنهن خوابي دُنيا ۾ پيا هلن.’

‘ئون هون،’ مون ڪنڌ سان ناڪار ڪئي، پر اندر ۾ هُن جي آڪرن جي مڌرتا کان شرمائجي ويس.“⁷⁵

سُندريءَ پنهنجي لکڻيءَ ۾ عام ٻول چال جي مُحاورن ۽ اصطلاحن جو بهترين استعمال ڪيو آهي. جيئن ته -
‘جڻ پڙهيو، الله اڙيو.’
‘ڪاريءَ هيٺان ڪانءُ.’

‘مينهن مڪڻ جو، جهوري جهڻ جي.’

‘ان جو منهن جنڊ ڏانهن آهي.’

‘تڪي تيه، پئسي ويه.’

‘وار به ونگو نه ڪجانءِ.’

‘ڪوئي ڏيري جو واهي آهي ڇا؟’

‘جهه ئي چجي پيا.’

‘اوسان ئي خطا ڪري ڇڏيا.’

‘پرائي جهاڙ، پرائي جهرڪي.’

‘ڪولي تي پهاڙ ڪي پئيءَ تي ڪشي!’

‘ميون تتيون ويچارڻ مان ڪهڙو فائدو؟’

الٺڪارت پاشا جو استعمال به واه جو ڪيو اٿس. مثال طور -

’وهنديء نديء مان ته پلي واهُ ڪوتي پاڻي ڪڍجي، ليڪن پينل پاڻيءَ مان ته هڪ ڏول ڀريندي پاڻيءَ جي ڪٽجي وڃڻ جو خيال ستائيندو آهي.

’مونکي ته خبر هئي ته اندر جا آلا ٻاهر ڪڍڻ سان باه جو پيٽ ٻري پوندو ۽ اُن کي وسائڻ لاءِ پاڻي ته مونکي ڪٿي به نظر نٿي آيو.‘
’ڏينين جي ماناري اڳيان وڃڻ کان گهٽ پهلواني ڪين هئي.

3.3.2.6 مقصد يا اديش

ناول جو مقصد پيار ۽ شاديءَ جي جهوني مسئلي کي نئين زماني جي مڊي-نظر سان حل ڪرڻ آهي. سِلا، موتيءَ کي جنهن ريت سمجھائي رهي آهي، تنهن مان ناول جو مقصد چٽو ٿي پانڪن سامهون اُڀري اچي ٿو -

”سِلا سهج پاو سان چيو، ’شادي هڪ چوڪريءَ سان رچائجي ۽ ڏل ۾ بيءَ چوڪريءَ کي چاهيندو رهجي، سا ڳالهه پلي آکاڻين ۾ دلچسپ لڳي، ليڪن حقيقي زندگيءَ ۾ تباهي آڻيندڙ آهي، سڄي پيار ڪندڙ جو هردو ته ايڏو وشال ٿيندو آهي جو هن کي هر انسان جو ڏک پنهنجو ڏک پاسندو آهي. پوءِ به جمناءَ جا ٽنهنجي هيترو ويجهو هئي، اُن جي ڏک کي تون پروڙي نه سگهئين؟‘ ڪن رڪي ڊگهو ساه ڪڍي چيم، ’موتي! پيار ته حياتيءَ جو هڪ پهلو آهي، جيتوڻيڪ اُن تي الاهي قصا ۽ بيت لکيا ويا آهن ته به اها اڻ-لکيل پتيءَ پٽيءَ جي ناتي جي ڪهاڻي، جنهن ۾ گهڻي ۾ گهڻو سُڪ سڃايل آهي ۽ جا حياتي گهڻي ۾ گهڻا ماڻهون رهن ٿا، اها ڇا اسين ڀلجي وڃون؟ هيءَ ننڍڙي زندگيءَ حياتيءَ جي ٻين الاهي پهلن تي صرف نٿي ڪري سگهجي؟“⁷⁶

ناول جو مقصد هن جي عنوان ’پرڀت پراڻي ريت نرالي‘ مان ئي ظاهر ٿو ٿئي. پرڀر، اُجر، اُمر ۽ شاشوت جذبو آهي، جيڪو آڌي ڪال کان هلندو آيو آهي ۽ آخر تائين رهندو. ان جذبي کي اڄڪلهه جي وهنوار ڪتا سان جوڙي پيش ڪرڻ ناول جي وڏي خوبِي آهي. ليڪڪا

جي دُوردرشنا ۽ کلپنا شڪتيءَ جي اُڏام ڪيتري نه بهترين آهي، ان جو شاهد هيءُ ناول آهي. سُندريءَ، جيڪو اُڄوڪي زماني ۾ ٿي رهيو آهي، اُن سان هيڏا سال اڳ پانڪن کي رُبرُو ڪرايو.

مُنهنجي شخصي راءِ موجب ناول ۾ حقيقتنگاريءَ سبب ناول نويس جي فن جي خوبي اُڀري ٿي، جنهن جو واسطو طرز-بياني يا طرز-تحرير سان آهي. حقيقت جو بيان ئي ادبي تخليق لاءِ مواد هوندو آهي. حقيقتون اُهي آهن، جيڪي ڏسي سگهجن ٿيون يا ٻڌي سگهجن ٿيون يا محسوس ڪري سگهجن ٿيون. اديب لاءِ سچائيءَ کي ايمانداريءَ سان پيش ڪرڻ ئي اهميت ڀريو آهي ۽ هُو ڪوشش ڪري ٿو ته سچي زندگيءَ ۽ سچي دنيا جو چٽ ئي پانڪن اڳيان پيش ڪري. سُندريءَ به پنهنجي ناول ۾ ورهاڱي کان پهرين ۽ پوءِ جي حالتن کي ڏاڍي باريڪيءَ سان پيش ڪندي انهيءَ وقت جي ماحول ۽ سماج جون حقيقتون پيش ڪيون. مثال طور -

”هوتوءَ بمبئيءَ مان لکيو، ’ملڪ بدلجڻ سان ماڻهن جي حالت بدلجي ويئي آهي ۽ اُن سان گڏ مَنُورتي بي-لغام ٿي پيئي آهي.““ 77

”اُن وقت موتي ٿورو ئي هوس. پٿر جو هوس ۽ اُن پٿر جهڙي هردي کي چيرڻ لاءِ هڪ قهري ڪنڊي جنم ورتو هو. بيروزگاري! هي ڪنڊو وري عجيب آهي. هڪ جڳهه تي ڪين چڻندو آهي. خسيس ۾ خسيس چيڙون مثلاً پڪوڙا، سگرٽ، چانهه، مٺائي، جن جي غير موجودگي هونءَ ڪاڻي خاص ڏکيائي پيش نه ڪندي آهي، تن جون چاهنائون بيروزگاريءَ جي وقت آسانجي خميص ۽ سوٽ جي ڪپسن مان مُنهن ڪڍي چيڙائينديون آهن. هر ڳالهه ۾ مَنُ پيو ڏکي ٿيندو آهي. ڪوئي پريل ڪپسن وارو دوست اڳيان ايندو ته به ڍل پيئي سُسندي، گهر جا ڀاتي به اکين جو رُٿ ٿي پوندا آهن، اهڙي وقت شل نه ڪاڻي بيماري پوي. ماڻهوءَ مان ماڻهپو ئي نڪري ويندو. امان جي بيماري ان ڳالهه جو جيئرو جاڳندو مثال آهي. مان سندس خسيس ۾ خسيس گهرن تي به

مٿس ايترو غُصو ڪندو هوس، جو هوءَ روئي وِهندي هُئي. وطن جا وڻ
چڏڻ کانپوءِ هوءَ اڳيئي وسائي پيئي هُئي، باقي ڏکين ڏينهن هُئي ڊاهي
رکيس. جمنا جي رات ڏينهن جي شيوا به کيس بچائي ڪين
سگهي.“ 78

”گهنشيام - موتي، آڪاش منڊل جا تارا به هڪ ٻئي کان ايترو
وچريل ڪين آهن، جيترو اسپن سنڌي وچريل آهيون. ڪوئي تارو اڳر
ٻئي تاري سان ڳالهائڻ چاهي ته ڪٿان دُريءَ کان ئي اُن سان ٽمڪ
ٽمڪ ڪري اکين ئي اکين ۾ ڪي رهاڻيون ڪري وٺي، پر اسپن سنڌي
ته ڪٿو ڪٿو ٿي ويا آهيون.“ 79

انهيءَ تي هارورڊ فاسٽ لکي ٿو ته -

”جڏهن مان اديب ۾ حقيقتنگاريءَ جي ڳالهه ٿو ڪريان ته مُنهنجو
مطلب اُن مان اها حقيقتنگاري ۽ سچ آهي، جنهن جو سماج، ماحول ۽
حالتن سان واسطو آهي. حقيقتنگاري وڏي ڪسوٽي آهي، پر اها تاريخي
پسمنظر ۽ هن جي روشنيءَ ۾ ڏسڻ آهي.“ 80

سُنڊريءَ جي هن ناول ۾ ترقي پسند ويچارڌارا جي جهلڪ هيٺينءَ
ريت نظر اچي ٿي -

”اهو ته سرڪار کي بندوبست ڪرڻ کپي، جا سڀني کي مُفت تعليم
ڏئي. آخر پنهنجي ئي سرڪار آهي.“

اسپن به اهو ئي ته چئون ٿا ته تعليم، روزگار، آجھو ۽ علاج هر
انسان کي سرڪاري طور ملڻ گهرجي.“ 81

ناول ۾ سُنڊريءَ پريت سان گڏوگڏ وهنوارڪ زندگيءَ جي رستن ۽
مسئلن کي باريڪيءَ سان چٽيندي ورهاڱي جي لڏ-پلاڻ جون تڪليفون
۽ پوءِ جي زندگيءَ جو بيان ڏاڍي دل چُهندڙ انداز ۾ ڪيو آهي. ليڪڪا
انساني سُيائو، جذباتن ۽ منويائونائن کي باريڪيءَ سان اثرائتي نموني
پيش ڪيو آهي. ڪٿا، پاشا، گُفتگو، منظرنگاري ۽ ڪردارنگاريءَ جي
خيال کان هيءُ هڪ سمريت ۽ پهرئين درجي جو ناول آهي.

سُنڊريءَ جي ناولن ۾ ورهاڱي کان پهرين، ورهاڱي جي وقت جا (لڏ-پلاڻ جو عرصو) ۽ ورهاڱي جي پوءِ جا حالات، مُشڪلاتون، وري هتي اچي وسڻ جي جدوجهد، سماجڪ ۽ راجنيتڪ حالات کي چٽو ڪري پيش ڪيو آهي. حقيقتنگاري سُنڊريءَ جي ناولن جي خوبي رهي آهي. ليکڪا جي ناولن ۾ ترقي پسند ويچارڌارا جو اثر به صاف نمايان ٿئي ٿو. ان کي سُنڊريءَ پاڻ مڃيو ته اُن دؤر ۾ هيءُ ترقي پسند ويچارڌارا کان متاثر رهي.

سندس ناولن جا موضوع گهريلو آهن. جن ۾ گهريلو ماحول، پيار ۽ مُحبت شامل آهي. سُنڊريءَ پيار ۽ مُحبت کي، جيڪو هڪ پُراڻو شاشوت ۽ پاڪيز جذبو آهي، پر وقت به وقت روپ مٽائيندو رهي ٿو، ان موضوع کي ڏاڍي سُلجھيل ۽ سُھڻي طريقي سان پنهنجن ناولن ۾ پيش ڪيو آهي.

3.4 ناولن ۾ ڪُٽنبِي ۽ سماجڪ پسمنظر

انسان جنم کان ئي سماجڪ پراڻي آهي. هو سماج ۾ رهي ٿو. انڪري سماج ماڻهن جي گڏيل جيون جو روپ آهي ۽ ساهت گڏيل جيون جو پرڻي-روپ. ماڻهن جي سنگهڻن جو نالو سماج آهي. انسان جي زندگيءَ ۾ روزمره گهڻائون گهٽجنديون رهنديون آهن. ساهت ۾ انهن گهڻائن سان گڏ سماج پاران انهن مسئلن کي سُلجھائڻ جو بيان هوندو آهي. پوري مانو سماج جي فائدين کي ڏيان ۾ رڪي ساهت رچنا ڪئي ويندي آهي. سُنڊري اُتمچنداڻيءَ جي ناولن ۾ سماج جو وقتائتو چٽُ چٽيو ويو آهي. سماج ڪُٽنبن سان ٺهي ٿو ۽ ڪُٽنب استري-پُرش سان ٺهي ٿو. هتي ڪُٽنب ۽ سماج ۾ استري-پُرش جي استٽيءَ جي باري ۾ ورڻن آهي.

3.4.1 ڪُٽنب

”ڪُٽنب“ کي انگريزي ٻوليءَ ۾ ’فئملي‘ چوندا آهن. هيءُ لفظ يوناني

ٻوليءَ جي لفظ ’آئڪونوميا‘ مان نڪتل آهي، جنهن مان آسانڪي ايڪونامڪس يا آرٽ شاسٽر ملي ٿو. مطلب ته ڪُٽنب شروع کان ئي هڪ آرٽڪ سنگهنن هو. ’آئڪونوميا‘ جي آڪري معنيٰ آهي ’هڪ وڏو ڪُنڊو يا ڪُٽنب‘. هن مڻل ڪُٽنب کانسواءِ ٻيا به گهڻيئي ماڻهون ان ۾ شامل هوندا آهن. لئٽن ۾ ڪُٽنب کي ’فيگلز‘ چوندا آهن. جنهن ۾ زال-مڙس، اُن جي سستان، نؤڪر-چاڪر ۽ غلام وغيره هوندا آهن.“⁸²

ڪُٽنب سماج جي پهرين ڏاڪڻ آهي. انسان سماج مان ڪُجهه سڪڻ کان پهرين ڪُٽنب ۾ ئي سڪندو آهي. ڪُٽنب بنا سماج جي ڪلپنا به نٿا ڪري سگهون. پريوار مانو-جيون جي هڪ لازمي ضرورت آهي. پريوار مان انسان جي سماجڪتا شروع ٿي وڃي ۽ سماج تائين پهچندي آهي.

”سماجڪ سنگهنن جي روپ ۾ ڪُٽنب اهو بُنيادي سنگهنن آهي، جيڪو سماجڪ گڻن جو پيڻگهو چيو وڃي ٿو.“⁸³

3.4.1.1 گڏيل ڪُٽنب

پراچين ڪال کان ئي ڀارت ۾ گڏيل ڪُٽنب جو رواج هلي رهيو آهي. گڏيل ڪُٽنب ۾ ننڍا-وڏا ملائي ڪري سڙ تائين پاتي ٿي ويندا هئا. اهڙي حالت ۾ ڪُٽنب ۾ هڪ بُزرگ جي چاهنا موجب سڀ بندوبست هلندو هو، جيتوڻيڪ ڪڏهن ڪڏهن گهر جي پاتين ۾ متپيد به ٿي سگهندو هو. گڏيل ڪُٽنب ۾ سڀني لاءِ نيم هڪ جهڙا هوندا هئا. سُڪ-ڏڪ، سنڪتن ۽ پريشانين وغيره ۾ سڀ پاتي گڏجي ڪري مُقابلو ڪندا هئا، چاهي اندريون متپيد ۽ غير-مُناسبي ڪيتري به ڇو نه هُجي. ڏيري ڏيري اهي وڏا گڏيل ڪُٽنب ٿئا، تڏهن به گهر جي بُزرگن کي ننڍن جي ڪُٽنب ۾ دست اندازي ڪرڻ جو اڌڪار رهندو هو. سُندري اُتمچنداڻي چاڪاڻ ته ڏاڍي يٿارٿوادي ۽ سڀشتوادي ليڪڪا هئي، انڪري انهن سڀني روايتن جو جاندار بيان پنهنجن ناولن ۾ ڪيو اٿس.

گڏيل ڪُٽنب ۾ جيڪو به وڏو هُجي - ڏاڏو، پيءُ يا وڏو ڀاءُ يا وري

ڏاڏي يا ماءُ، اُن کي نظر انداز نٿو ڪري سگهجي. انهن جي پناه ۾ ئي ڪُٽنب جا سڀ ڪارج هلندا هُئا. مثال طور -

”مان ڪُن پڪڙي هڪدم اچي کاڌي تي وينس. بابي جي آواز جهڙو گجندڙ آواز شينهن وٽ به ڪونه هوندو. اصل کان وٺي بابي جو رڙ ڪرڻ ۽ گهر ۾ موٽ جهڙو سناتو چانئجي ويندو هو.“⁸⁴

”ايتري ۾ گل ماءُ چيو ’جڳو هاڻي هتي رهڻو اٿئي ته پنهنجو تڪبر ڇڏي پوءِ اچي رهون. سانجهيءَ جو وڃي، پيڪي گهران ڪپڙو-گندي ڪٽائي اچج.“⁸⁵

گڏيل ڪُٽنب ۾ ڪنهن به هڪ جو ڪو وجود ڪونه هوندو آهي. سڀني جو وجود گهر لاءِ هوندو آهي. گڏيل ڪُٽنب ۾ شيون ته ڇا، نهن به گهر جي لاءِ ايندي آهي، نه ڪ ڪنهنجي زال جي روپ ۾. پُريت پُراڻي ريت نرالي، ناول ۾ موتيءَ جي مجبورِي هن گفتگوءَ مان ظاهر ٿئي ٿي -

”امي به هڪ ڏينهن ته اچي ٿئي. چئي ’هيئن ڇو پيو جهلين؟ ڳالهه ڪر. ڪا ڪاليج باليج ۾ ته ڪانه پسند ڪري ڇڏي اٿئي؟‘

مُون ڪڪ ٿي چيو، ’جيڪڏهن ڪاليج ۾ ئي ڪا هجي ته به ڇا توهين مُنهنجو دم ڪيڏن ڪانسواءِ رهڻ وارا آهيو؟‘“⁸⁶

گڏيل ڪُٽنب ۾ ناريءَ جي حالت هميشه چنتا جوڳي هوندي آهي. اُن تي هميشه بندش جو دٻاءُ هوندو آهي.

”ريڪا سسُ جو تعنو ٻڌي به اخبار جي صفحن تي نهاريندي رهي. آخر نهن کي ڪهڙو حق آهي، جو پنهنجي ڏير ۽ سسُ جي ڳالهين ۾ دخل ڏئي. پر سندس جسم ۾ هڪ اهڙي جلن پندا ٿي ويئي، جو هوءَ اُتي وڌيڪ ترسي نه سگهي. هڪدم ٻئي ڪمري ۾ هلي ويئي.“⁸⁷

”ڪنهن کي خواب خيال به ڪين هو ته هوءَ ڪا بنا ماڻهوءَ پيڪن مان هلي ايندي، سو جڏهن هوءَ پنهنجن ڇهن مهنن جي ڪڪيءَ کي ڪٽي اچي پهتي، تڏهن سڀ وائڙا ٿي ويا. اميءَ ۽ وندريءَ هڪ ٻه مهڻو

به ڏٺس، پر هوءَ ائين چُپ ڪري ٻڌندي رهي چٽ سڀڪنهن اُپمان سهڻ لاءِ تيار ٿي آئي هُئي.“⁸⁸

ائين نه آهي ته گڏيل ڪُٽنب ۾ رڳو بندشون يا پابنديون آهن، ان سان گڏوگڏ سُڪ ۽ خوشيون به هڪ ٻئي سان وَنڊيون-ورهائون وينديون آهن. گهر جا خرچ به سانجها هوندا آهن.

وقت ۾ تبديلي اچڻ سان گڏوگڏ پراڻي گڏيل ڪُٽنب پرتا آڏنڪ يڱ ۾ دُڙ توڙي رهي آهي. گڏيل ڪُٽنب هاڻي ايڪل ڪُٽنب يا اڪيلي ڪُٽنب ۾ بدلجي رهيا آهن.

3.4.1.2 ايڪل ڪُٽنب

تبديليءَ جي پرڪريا هميشه هلندي رهندي آهي. سماج به انهيءَ تبديليءَ کان بچيل ناهي. سماجڪ تبديليءَ سماج جي سڀني سنسٽائن تي اثر وڌو آهي. هُنري واڌاري جي يڱ ۾ اڄ-وڃ جي سهوليتن جي ڪري، شڪشا ۽ ڌنڌي جي ڪري ماڻهوءَ کي هڪ ئي جڳهه تي رهڻ مُشڪل ٿي پيو. ورهاڱي کانپوءِ سماجڪ مُلهن ۾ بدلاؤ آيو. ناري-شڪشا وسيع ٿي، گڏوگڏ شخصي نظريي، پشچمي سنسڪرتي-سڀيتا جو اثر ۽ پوئجيءَ جي اهميت وغيره جي وَجھ هيٺ ڪُٽنبي ڍانچي ۾ بدلاؤ اچڻ لڳو. انڪري گڏيل ڪُٽنب ۾ پڇ-ڏاه ٿيڻ لڳي ۽ ايڪل ڪُٽنب پرتا وهنوار ۾ اچڻ لڳي. هاڻي گهڻا ماڻهون گڏ نٿا رهن، ڪُٽنب زال-مڙس ۽ ٻارن تائين سميتجي ويا آهن. اها ڳالهه سُندريءَ ناولن ۾ ظاهري طور هن ريت پيش آهي -

”ٻئي ڏينهن جڏهن ڳلابراءِ، ديوي ۽ سُندر سچ پچ ئي ڪنهن هٽل ۾ جڏا رهڻ لاءِ تيار ٿي ويا.“⁸⁹

ايڪل ڪُٽنب ۾ زال-مڙس جو سنڀند ئي مرڪزي سنڀند آهي. جيتوڻيڪ گڏيل ڪُٽنب پرتا ۾ اهو ضروري ڪونهي. ايڪل ڪُٽنب، ڪُٽنب پرتا جو نئون روپ آهي. سنڀند جو آڌار ۽ اُن جي ڌارڻا هتي وڌيڪ آڏنڪ آهي. روزگار ۽ ڪم-ڌنڌي جي ڪري ايڪل ڪُٽنب جو

نرماڻ وڌيڪ ٿيو. انڪري گڏيل ڪُٽنب پرتا ڌيري ڌيري دم توڙڻ لڳي.
مثال طور -

”آخر جيڪي ٿيڻو هو، سو ٿيو. ڳلابراءِ ڪولابا ۾ فلٽ ورتو. ماءُ
۽ ننڍا ڀائر به ساڻس گڏ وڃڻا هئا.“⁹⁰

ايڪل ڪُٽنب ۾ گهڻي دفعا پریشانيون جهيلڻيون پونديون آهن.
چو ته گڏيل ڪُٽنب ۾ انهن کي سنڀالڻ لاءِ گهڻي ماڻهون رهندا آهن،
پر ايڪل ڪُٽنب ۾ انهن بوجهن ۽ تڪليفن لاءِ هڪ اڪيلو ڪلهو
هوندو آهي. ناول مان هڪ مثال -

”سڀ جي جدا وڃي رهڻ کانپوءِ ريڪا بلڪل اداس رهڻ لڳي. چندن
جي سوا سو پگهار مان هينئر چاليهه رُپيا مسواڙ ڀرڻ، ريڪا کي ذرا
مُشڪل پيئي لڳي. خرچ ۽ اڪيلائي سندس رهي سهي چنچلتا به ڪسي
ورتي.“⁹¹

ايڪل ڪُٽنب ۾ زال-مڙس پنهنجو پاڻ کي آزاد محسوس ڪندا
آهن، انهن جي سنڀت ۾ مناس هوندو آهي ۽ انهن جو پاڻ ۾ نهڪاءُ به
نظر ايندو آهي. ايڪل ڪُٽنب ۾ مُشڪلاتون تڏهن اينديون آهن، جڏهن
زال-مڙس جي سنڀت ۾ درار ايندي آهي يا انهن جي رشتي ۾ خالپڻو
اچي ويندو آهي، جنهنجو ڪارڻ مڙس جو حد کان وڌيڪ مشغول هئڻ
جي ڪري سندس زال لاءِ نظراندازي آهي. زال وٽ وري اڪيلي
ٻُڙساتجڻ کانسواءِ ڪو رستو نٿو بچي ۽ اهڙيءَ حالت ۾ زال-مڙس جي
رشتي ۾ ڪڙواهت اچي ويندي آهي. پيار، لڳاءُ جي جڳهه تي خالپڻو ۽
طنز رهجي وڃي ٿي. ’ڪرندڙ ديوارُون‘ ۾ ريڪا ۽ چندن جي وچ ۾ به
ائين ئي ٿو ٿئي. مثال طور -

”ڪڏهن ڪڏهن، ڌيري ڌيري قدم ڪڻندي، چندن جي ڪمري ڏانهن
هلي ويندي هئي. ليڪن هن کي ڪتابن ۽ اخبارن مان منهن مٽي ڪرڻ
جي به فرصت ڪانه هئي. هوءُ نااميد ٿي موٽي ايندي هئي.“⁹²

3.4.2 گُئنب ۾ پَتي-پَتيءَ جو سنڀند

استري ۽ پُرش ۾ فرق اُنهن جي شرير جي بناوت جي ڪارڻ آهي. گُئنب ۾ پَتي-پَتيءَ جي جيون جي شروعات ٿيڻ کانپوءِ ماءُ-پيءُ ۽ آخر ۾ بزرگن جو روپ وٺندي اُنهن جو جيون ختم ٿئي ٿو. جيتوڻيڪ اهو پڪيءَ طرح چوڻ ڏاڍو مُشڪل آهي ته سماج ۽ زندگيءَ مان ڪنهنجي اهميت وڌيڪ آهي، پر هيءُ بنا ڪنهن وِواد جي ثابت آهي ته جيون ۾ بئي ضروري آهن، بئي هڪ بئي سان جڙيل آهن. ليڪڪا پَتي-پَتيءَ جي سنڀند جو خلاصو چندن ڪردار معرفت هن ريت ڪيو آهي -

”ليڪن شاديءَ جو حقيقي مقصد صرف هڪ بئي کي پيار ڪرڻ ئي ته نه آهي. شادي ته ان لاءِ ڪئي وڃي ٿي ته استري ۽ پُرش هڪ بئي جا ساٿي بڻجي انساني زندگيءَ کي بهتر بڻائڻ لاءِ گڏجي ڪوشش ڪن. ان دَس ۾ پيار هڪ وسيلو آهي، نه منزل.“⁹³

پَتي پَتيءَ جي ٻانهن بيلي مڃي ويئي آهي. پَتي فرض کي چونڊيندو آهي ۽ پَتي اُن کي پورو ڪرڻ ۾ اُن جو ساٿ ڏيندي آهي. ناري ۽ پُرش هڪ بئي جا پورڪ آهن، هڪ سڪي جا ٻه پاسا آهن، هڪ رت جا ٻه ڦيٽا آهن. جيڪڏهن هڪ ڦيٽو ٽٽي پوي ته رت بيڪار آهي. انهيءَ طرح پَتي-پَتيءَ ۾ ڪوبه هڪ ساٿ نٿو ڏئي ته گُئنب بکرجي ٿو وڃي. ليڪڪا به ’پريت پُراڻي ريت نرالي‘ ناول ۾ اهو ظاهر ڪيو آهي ته -

”پَتي پَتي ته سرشتيءَ جا اهڙا اُڻپورا جڙا آهن، جيڪي هڪ بئي کي حاصل ڪري پورن ٿيو وڃن.“⁹⁴

پارتيه ناري، جنهن کي هڪ دفعو پنهنجو سمجهندي آهي، اُن تي سڀ ڪُجهه ڦربان ڪرڻ لاءِ تيار رهندي آهي. آسانجي ان سماجڪ روايت ۾ اڄ جي ناري پنهنجو يوگدان ڏيئي رهي آهي. ’پريت پُراڻي ريت نرالي‘ ناول جو جمن ڪردار به اهڙي سڀا واري استري آهي. پاوڪتا ٻنهي طرفان هُئڻ گهرجي. پَتي-پَتي، ٻنهي جو ٻانهن بيلي

ٿي هَلڻ ضروري آهي. ليڪڪا استريءَ جي آزاد شخصيت ته زور ڏيندي پنهنجا رايا ڪردارن ذريعي هن ريت ظاهر ڪيا آهن -

”فخر ڇو نه آهي. هڪ عورت پنهنجي پيرن تي بيهي سگهي ته ان کان وڌيڪ سُني ڪهڙي ڳالهه ٿي سگهي ٿي؟ آسانجو ته اهو عقيدو آهي ته جيستائين استري آرٽڪ طرح آزاد نه ٿيندي، تيستائين پوريءَ طرح ترقي ڪري ڪانه سگهندي ۽ جيستائين ترقيءَ جي راه ۾ وڪ نه وڌائي اٿس، تيستائين سڄي معنيٰ ۾ جيون ساڻن ٿي ڪانه سگهندي.“⁹⁵

پتني هميشه دٻجي هلي، اهو نٿو ٿي سگهي. جتي هوءَ تياڳ جي مورتِي آهي، اُتي ئي جڏهن سهڻ جي حد ٿيندي آهي، پوءِ اهڙو ودرهه ڪندي آهي، جو پُرش اُچرج ۾ پئجي ويندو آهي.

سُندري اُتمچنداڻيءَ پنهنجي ناولن ۾ دامپتيه-ڪٽنبِي جيون جي پنهني پهلُن جو سڄو چٽ چٽيو آهي. مطلب اهو آهي ته پريم، سات ۽ سمجھ-بوجھ سان زندگي اُمرت ٿي پوندي آهي، اُن جي اُتو هڪ ٻئي سان حسد، ساڙ سان زهر به ٿي سگهي ٿي. پتي-پتني ٻئي هڪ ٻئي بنا اڏورا آهن.

3.4.3 سماج ۾ ناريءَ جي استتي

سماج ۾ ناريءَ جي استتي هميشه هڪ جهڙي نه رهندي آهي. وقت، حالات ۽ ماحول جي حساب سان بدلجندي رهندي آهي. اڄ ناري شڪشا جي ترقيءَ جي ڪري ناري گهر جي چار-دٻواريءَ مان ٻاهر نڪري، پنهنجي پيرن تي بيهي، خودمختيار بڻجي آهي ته سندس سوچ-ويچار، هلڻ-چلڻ ۽ رهڻ-ڪرڻ جي انداز ۾ بدلاڻ اچڻ سڀاويڪ آهي.

سماج ۾ ناريءَ جي استتيءَ جي نظريي سان سُندريءَ جي ناولن ۾ موجوده ناريءَ جي شخصيت جي گوناگون رُپن جي، جڏا جڏا پهلُن سان چنڊچاڻ ڪئي آهي، سا پيش آهي.

جيتري اُهميت سماج ۾ مرد جي آهي، اوتري ئي ناريءَ جي به آهي. اڄ جي يڱ ۾ ناري مرد جي برابر آهي، پر اڄ به سماج ۾ ڪُجهه پُراڻين

روايتن جا ماڻهون ناريءَ جو درجو مرد کان گهٽ سمجهندا آهن. ناري جيون پرتاڙنا، شوشڻ ۽ ظلمن جي هڪ ڏکڊ داستان ٿي ويو آهي. ڪُجهه مثال پيش آهن -

”ڪشوريءَ کي مون جنم ڏنو ته اميءَ پنهنجا ٻئي هٿ ڪڍي ڇاتيءَ تي هنيو. ڇي - ڌيءُ وري ڇا لاءِ پئدا ٿي.“⁹⁶

”هڪ هڪ ڌيءُ کانپوءِ وشني پيءُ جي دل تان لهندي ويس ۽ سس لاءِ به پنگياڻي ٿي پيس.“⁹⁷

”جنهن گهر ۾ جوان ڌيءُ آهي، اُن کي قرضي ئي سمجه.“⁹⁸
 ”جا چوڪري هڪ پيرو شادي ڪري چڪي، اها ٿي جوئيءَ پاتل سمان.“⁹⁹

”استريءَ لاءِ شادي به جوڻا جي آخرين داوُ مثل آهي. اگر ڍارو سُٺو پيو ته هوءَ ٻن گهرن ۾ هلنديءَ واري ٿي سگهي ٿي. جي نه ته بالڀڻ واري ۾ به حق واسطا وڃائي پرائي ٿيو پوي.“¹⁰⁰
 ”زنانون چولو ڏاڍو بُرو آهي. خوشيءَ جون ڪي گهڙيون مس ٿيون نصيب ٿين. باقي ڏکن جا ته داستان آهن.“¹⁰¹

نظراندازيءَ جي ڪري ناري سماج ۾ پيانڪ حالت جو مقابلو ڪري رهي آهي ۽ جڏهن پريمي پريميڪا کي يا وري مڙس زال کي نظرانداز ڪري، اُن سان ڪوڙا واعدا ڪري ٺڪرائي هليو ٿو وڃي ته اُن ناريءَ جي حالت بيحد قياس جوڳي ٿي ويندي آهي. لڳاتار نظرانداز ٿيندي ناريءَ جي من ۾ ڌيري ڌيري اها پاونا ويهجي ٿي وڃي ته اُن جي ڪا اهميت ناهي، پر تڏهن به هوءَ حالات سان سمجهوتو ڪري، گهر-پريوار جي بهتريءَ لاءِ، اُپمان واري زندگي جيئن لاءِ مجبور ٿيو پوي. ڪُجهه مثال پيش آهن -

مثال-1 :

”اُندر ۾ ڦٽڪي ڦٽڪي ڪوئي چئي رهيو هوس، آهي ڪا تو لاءِ جڳهه، جتي هن بيعزتيءَ جي باه کي اکين مان پاڻي ڪري وهائي

سگهين؟

ريڪا جي انتر آتما ڇلائي اُٿي، ’ڪهڙي پاپ جو ڦل ملي رهيو آهي؟
مُنهنجي ماما، تُو ئي ٻڌاءِ، تو مونکي گلن وانگر ڇو پاليو؟ مونکي
گلن جي پنکڙين جهڙو نازڪ ڍل ڇا لاءِ ڏنئ؟ انهيءَ لاءِ ته مونکي ڪنڊا
ڇِيي ڇيري ڇڏين ... ڍل ڇيرجي رهي آهي آمي. پر منجهانئس ڪو رت
جو ڦڙو به نٿو ڳري، جنهنکي دُنيا ڏسي سگهي. آندر جي پيڙا آندر ئي
آندر ڏکي رهي آهي، مُنهنجي انگ انگ کي ڄاڻي رهي آهي. آمي تو
هڪ دفعي چيو هو ته ’ريڪا مَنهنجو حَسِين خواب آهي، سندس انگ
انگ ۾ مَنهنجي ڪلپنا جي سُونهن ڀريل آهي. آمي، اچي ڏس، تَنهنجي
حَسِين خواب جو شيشو چور چور ٿي رهيو آهي. ڪنور ديوتا کي
ريجهائيندي گل سُڪي رهيا آهن...‘¹⁰²

مثال-2 :

”شادي موتيءَ جي ٿي رهي هئي. گهڻن ئي ماڻهن جون شاديون
پيون ٿين، مگر هيءَ خبر ٻڌي ڍل جي مُشڪ بلڪل زور زور سان
سُسڻ وڌڻ لڳي. ساه جي ڪڇڻ ۾ عجيب مَنجهه ٿيڻ لڳي. شايد جل-ميه
ٿيڻ وقت به ماڻهن کي ايڏي مَنجهه محسوس نه ٿيندي هوندي.
پوءِ تون ڇا ٿي چوڻ! موتيءَ پڇيو.

مونکي ائين لڳو جڻ ڪوئي ظالم ديوتا پوڄاريءَ جا شرڌا سان
ڇاڙهيل گل کڻي پڇي رهيو هجي، ’هِن گلن کي ڪسيءَ ۾ لوڙهي
ڇڏيان؟‘ ڪاش! هُن وٽ استريءَ جي ڍل هجي هان! شايد تڏهن هُو
سمجهي سگهي هان ته سندس هِن اکرن تي هيءَ ڍل جي ننڍڙي مُشڪ
ڪيئن نه آندر ئي آندر هاهاڪار مڄائي پڇي رهي هئي، ’هيءُ تو ڇا
چيو موتي! وئڪيشن جو هڪ هڪ ڏينهن مالها جي داڻي وانگر
سمجهي تَنهنجو نالو جيپندي رهيس؟ پوءِ اوچتو ئي مَنهنجي من تي
هلندڙ اُن پيار جي آلاپ کي بند ڇو ڪري وڌيءَ موتيءَ؟‘¹⁰³
”هِن لاءِ ڇوڪريون مڙيوئي ڇوڪريون آهن. اُف! نل لاءِ هڪ ئي

ڏمڻي ڇو هئي؟ رام لاءِ هڪ ئي سڀڻا ڇو هئي؟ ميهار لاءِ هڪ ئي
 سُهڻي ڇو هئي؟ ... ۽ مون لاءِ؟ ڀلا مون لاءِ هڪ ئي موتي ڇو
 آهي؟“ 104

مثال-3 :

”مان چرڪ پري اٿي وينس. چيم، تون هتي ڇا لاءِ اچي سُمهي
 آهين؟ پنهنجي جيئري هُجڻ سان جيترو جلائي رهي آهين، سو ڪافي
 ناهي ڇا؟“

هُن سُمهي ئي چيو، ’پڳوان جو نٿو ماريم‘.

جمنا جو ان سادي سُودي جواب تي، مان ذرو به ويچار ڪرڻ لاءِ تيار
 ڪونه هوس. چوٽ ۾ چيم، ’اهو ڪم وري پڳوان کان ڇو ٿي ڪرائڻ
 چاهين؟ پنهنجو سؤمان هُجيئي ته هڪ ڀل لاءِ به هن طرح ڏنگڻ ڪين
 اچين هان‘.

هُن پريان ڪٿ تي سُمهيل ڪشوريءَ ڏانهن نهاريو ۽ ڪاٺ جي
 پُٽليءَ وانگر ڪنهن سڳي ۾ چڪبي پنهنجي ٻار جي پاسي ۾ وڃي
 سُمهي. 105

مثال-4 :

”هُوَ ائين سمجهڻ لڳو، جڻ مان پُراڻي جُتي هُئس. مونڪي جڏهن
 ٿورو ئي احساس ٿيو ته پتيءَ جي اکين ۾ ڪا ٻي استري وسي رهي
 آهي، تڏهن ساري سرير جي چنچلتا گم ٿي ويئي. پيار پريون نظرُون،
 جي ڏيه کان لڪائي فقط پتيءَ کي ڏيکارڻ لاءِ ئي محفوظ رکيون
 هُئم، سي به الائجي ڇو اُساڻيل ٿي ويون، جن کي مُشڪل ڪوئي پيار
 ڪري ٿي سگهيو، پر مان بيوس استري ڇا ٿي ڪري سگهان؟ شل نه
 ڪوئي مون وانگر بيوس ٿئي!...“ 106

سُندريءَ ناريءَ کي رڳو پتوڙيل، بيوس، رُندڙ ۽ قياس جوڳي
 حالت ۾ نه ڏيکاريو آهي، بلڪ هڪ طرح سان آگاهه به ڪيو آهي ته
 جيڪڏهن ناريءَ کي ضرورت کان وڌيڪ ڏٺو ويندو ته اُن ۾ آڪروش

پندا ٿيڻ لازمي آهي.

مثال طور -

”شِپلا چيو، ’مان ته هاڻي ان راءِ جي آهيان ته ڪوئي مرد پنهنجي استريءَ کي سمجهڻ جي ڪوشش نه ڪري، کيس ٺڪرائي ڇڏي ته استري به ڪوئي لائق پُرش پائي پل ان سان نئين جيوٽ شروع ڪري ڇڏي.“

رُڪيءَ نراسائيءَ وچان چيو، ’اسانجي سماج اهڙيءَ استريءَ کي بيوفا، ڪريل، ههڙي تهڙي چوڻ لاءِ سو سو مُڪ ڦاڙي واکا ڪندي آهي، شِپلا.“

’منهنجيءَ دل ۾ اهڙن واقعن خلاف اڄ آڱ پڙڪي اُٿي آهي،‘
مون رُڪيءَ جو هٿ کڻي پنهنجن هٿن ۾ جهليو. چيومانس، ’رُڪيءَ، زماني سارو سماجڪ رشتا ۽ انهن لاءِ ڌارڻائون به بدلجنديون رهن ٿيون. ڪنهن زماني ۾ جن استرين سٽي ٿيڻ جي رواج جي مخالفت ڪئي هئي، اُهي سڄي استري جاتي تي ٽڪو ليڪيون ٿي ويون. مگر اڄ هر استري سٽي ٿيڻ جي رواج جي مخالفت ڪري آهي. تين ڪو ڏينهن ايندو، جو هر استري هڪ بيوفا مرد لاءِ جان ڏيڻ ۽ رُٿ ڳرڻ کي محض پاڳلڻو سمجهندي.“¹⁰⁷

مرد وانگر ناريءَ ۾ به گهر، پريوار ۽ سماج لاءِ ڪُجهه به ڪرڻ جو جذبو موجود هوندو آهي، بس ضرورت هوندي آهي موقعي جي ۽ حوصلو-آفرائيءَ جي. ليڪڪا استرين جا اهڙا ئي مثال پيش ڪيا آهن، جڏهن استريءَ پنهنجو پاڻ کي ثابت ڪري ڏيکاريو آهي -

”اڄ وقت آيو آهي، جڏهن عورت کي به نڪتو ٿيڻ بدران پنهنجي پيرن تي بيهي پاڻ کي ڪارائتو ثابت ڪرڻ گهرجي.“¹⁰⁸

”عورت ترقيءَ جي راه تي مُشڪلات سان قدم وڌائي ٿي، مگر جڏهن هلڻ شروع ڪري ٿي، تڏهن وڏيون وڪون ڪڍندي وڌي ٿي.“¹⁰⁹
”نارايڻ چيو، ’نيڪ ٿي چوڻ سٺو. آسین اهو زمانو گهڻو پُنتي

چڏي آيا آهيون، جڏهن استريءَ کي پتيءَ کان الڳ ڪا هستي ئي ڪانه هئي. هاڻ ته حياتيءَ جا قدر بدلجي رهيا آهن. استري به هڪ هستي ليکي ٿي وڃي، جنهنکي ڪم لاءِ ڇاهُ آهي، پنهنجي سرير ۽ آتما جي اُتئيءَ جي اَوڻ آهي. هوءَ به مُلڪي عمارت جي هڪ اڏيندڙ سر آهي.“¹¹⁰

اڏنڪ يڱ ۾ ناريءَ جي حالت اهميت واري ٿي ويئي آهي، اُن جي باري ۾ ويچارڌارا بدلجي ويئي آهي. پريوار، سماج ۽ ديش جي نرمائڻ ۾ ناريءَ جي اهميت وڌي ويئي آهي. ناريءَ انساني زندگيءَ جي سڀني ڪيترن ۾ پنهنجي ڌيا، ميا، ممتا، گهري وشواس ۽ اُرڀڻ سان پنهنجو اثر ثابت ڪيو. سُندريءَ پنهنجي ناري ڪردار معرفت مردن ۽ سماج پاران ڪيل هر سُوال جو جواب دريٽا ۽ آتم-وشواس سان هن ريت ڏنو آهي -

”ناريءَ کان سوال -

’تُون ڪير؟‘

ناريءَ جو جواب -

’پنهنجي پيرن تي بيٺل آزاد عورت.‘

’علم ۽ سوجهيءَ لاءِ پاڻ پتوڙيندڙ عورت.‘

’پنهنجي جيون جيوئيءَ سان پنهنجي هم-جنس کي جاڳائيندڙ عورت.‘¹¹¹

سُندريءَ خاص طور سان هن جاگيرداريءَ نظام جي ڪري سنڌي عورت سان ٿيندڙ ڏاڍ ۽ ظلم کي پنهنجي ناولن جو موضوع بڻايو ۽ اُنهن جي خلاف تمام گهڻي جدوجهد ڪئي. جيئن اُنهيءَ جي باري ۾ هوءَ خود وضاحت پيش ڪري ٿي ته -

”سنڌي عورتن کي جنهن نموني ڏاڍ ۽ جهالت جو شڪار بڻايو ويو آهي، مان اُن سان جنگ جوڻ چاهيان ٿي. سنڌي عورت مان ڏاڳن، توڻن، وهمن، وسوسن جا اڍنگا خيال ڪڍڻ چاهيان ٿي.“¹¹²

سُندريءَ پنهنجي ناولن ۾ عورت جي آزاديءَ مطابق به تمام گهڻو لکيو آهي ۽ انهيءَ کي هن مختلف ڪردارن ۾ واضح ڪيو آهي. مثلاً جيئن هوءَ لکي ٿي -

”عورت کي پوري آزادي هئڻ ڪپي. هن لاءِ ائين سمجهڻ ته ڪيس هت هيٺ رکڻ ئي درست ڳالهه آهي، ائين ڪونهي. عورت کي آسان هڪڙي چيز نه سمجهون. عورت به انسان آهي، هوءَ به مرد جي برابر آهي. جيڪڏهن مرد زندگيءَ ۾ انجواءِ ڪري ٿو ته عورت به پنهنجي زندگي انجواءِ ڪري سگهي ٿي. مرد ملڪي ۽ سياسي ڪمن ۾ حصو وٺي ٿو ته عورت به حصو وٺي سگهي ٿي. هن کي صرف اهو سمجهڻ ته هوءَ رڳو ماني پچائڻ لاءِ پئدا ٿي آهي يا رڳو آسانجون چيزون آهن ته اها انساني دشمني آهي، ظلم آهي. اڄ جي دور ۾ عورت کي چيز نه سمجهيو وڃي.“¹¹³

سُندريءَ پنهنجي ناولن ۾ صاف طور اهو ظاهر ڪيو آهي ته سماج استري ۽ پُرش جي وچ ۾ فرق رکي ٿو. استريءَ جو درجو هميشه پُرش کان گهٽ سمجهيو ويو آهي. ليڪا ان پيد پاؤ تي آڪروش ظاهر ڪندي پنهنجي ڪردارن جي معرفت سماج جي سامهون گهڻي عمدا سوال رکي ٿي. جيئن ته -

”جيڪڏهن ڏيئرون پئدا ڪرڻ ۾ ڇاچي گنهگار هئي، ته ڇاچو به ته اوترو ئي گنهگار هو.“¹¹⁴

”ڇو زال به ڇو نه وڃي بي شادي ڪري؟ شادي ته اهڙو ناتو آهي، جنهن کي به جيو گڏجي جوڙين ٿا، پوءِ هڪڙو پاڻ ڇڏائي وڃي ۽ ٻيو ان ناتي جي ڪڙين ۾ ترقي ترقي ٻراڻ ڏئي، اها ڪهڙي انسانيت آهي؟“¹¹⁵

عورت جي عزت ۽ عظمت کي برقرار رکيو وڃي، اهو ئي ليڪا جي ناولن مان سنديش ملي ٿو، جنهن کي هن سهڻي، بهترين ۽ اثرائتي نموني ۾ پيش ڪيو آهي.

3.4.4 سماج ۾ مرد جي استتبي

ليڪڪا مردن بابت پنهنجا بيباڪ ويچار ناولن ۾ بخوبي ظاهر ڪيا آهن. مرد جي فطرت ۾ ئي ڪنورتا آهي، اُن کي سولائيءَ سان بدلي نٿو سگهجي. هو ڳوڙهو گنپير آهي. همت وارو ايترو هوندو آهي، جو زندگيءَ ۾ اچڻ وارن سڀني طوفانن جو مقابلو ڪري اُبتڙ حالتن کي پنهنجي مطابق بڻائي سگهي ٿو. مثال -

”چندن - منهنجي پيار جي دائري ۾ هزارين لکين زالون ۽ مرد، ٻار، ٻڍا اچي وڃن ٿا جي هن نڪمي سماج جي شڪنجي ۾ پيڙجي رهيا آهن. مون اهڙي سماج کي بدلائڻ جي تحريڪ ۾ پاڻ کي اُڀري ڇڏيو آهي.“¹¹⁶

سماج جون ڏکيون روايتون، من جي ڪشمڪش ۽ پنهنجن شخصي ڪاريه ڪلاپن جي ڪري مرد مُشڪل حالتن ۾ سنگهرش ڪندو ٿو رهي. پنهنجي پريم-حسد ۽ سوارٿيڻي جي ڪري هو زندگيءَ ۾ ڄاڻ هوندي يا اُڻڄاڻائيءَ ۾ ڪُجهه غلط به ٿو ڪري. اُن کي جڏهن اصليت جي ڄاڻ ٿئي ٿي ته هو گهڻو ئي وڃائي ٿو ۽ رڳو پڇتاءَ رهجي ٿو وڃي. وري اُن کي واپس پاڻ لاءِ ڪنهن به حد تائين هليو ٿو وڃي. مثال طور

”چيائين، ’سُري، مان ساڳيو اڳيون موتي آهيان!“

مرد جو اهو روپ ڪيترو نه ڏڪار لائق هو. موتي ڏڪار لائق ٿي سگهي ٿو! ڍل ۾ چيُمر، توکي مون جان سان پيار ڪيو هو موتي! شايد مان ئي ته ڪانه بدلجي ويئي آهيان.“

هُن چيو، ’سُري! آسین آڪاش جي چنڊ تارن وانگر هميشه اَلڳ هوندي به، گڏ نٿا رهي سگهون ڇا؟“

منهنجي اندر ۾ ڪا پيڙا سُئيءَ جيان چڻڻ لڳي. ڍل ۾ چيُمر، ’موتي تون ان کان وڌيڪ ٻي ڪا نٿولي مون تي نٿو ڪري سگهين. تون پنهنجي ونيءَ کي پاسي ۾ بيهاري هزار گناه ڪري سگهين ٿو. هوءَ

تُنهنجا سڀ ڏوهه پاڻ تي کڻي وٺندي. دُنيا توکي هڪ آکر به نه چوندي، مگر مان تُنهنجي ويجهي رهي ڪارنهن جو تڪو بڻجي پوندس. دُنيا مونکي بيگناه ڏسي به سخت گنهگارڻ جي صف ۾ بيهاري ڇڏيندي. ماءُ پيءُ، جن هيڏي پيار واري دل ڏني، گناه جا بوجها کڻندي ئي جُهڪي پوندا. ڪاش! ڪوئي مُنهنجي هٿ ۾ پريت جي سُکن کي ڏسي، جيون-نئيا کي هڪل مهل ٻڌائي ڇڏي ها ته هن طرف نه وڃج. انهيءَ طرف کُن اٿئي. تُنهنجي دُوندي ڦري ڦري ڪنهن اوڙاه ۾ وڃي پوندي. پر اهي ڳالهيون موتيءَ کي ڪيئن چوان، مان اُنهن خيالن ۾ سرگردان ٿيندي، ٻئي ڪمري ۾ هلي ويس.“ 117

سُندري اُتمچنداڻيءَ سماج ۾ نظر اچڻ وارن مردن جي سڀني چهرن کي پوريءَ سقلا سان اُجاگر ڪيو آهي. پُرش جي پوڙش (چندن)، پيرتا (گلاب)، پاوڪتا، خودغرضي ۽ حيوانيت (موتي) جو چٽ چٽي سڀيئي مُکوڻا لاهڻ ۾ سقل رهي آهي. انڪري سُندريءَ جا ناول عام ماڻهن جي ويجهو آهن.

ليکڪا جي ناولن جي اوک ڊوڪ ڪندي مان ان نتيجي تي پهتي آهيان ته پنهنجي ناولن ۾ سنڌين دواران ورهاڱي کان پهرين سنڌ ۾ ۽ پوءِ ڀارت ۾ برداشت ڪيل تڪليفون ۽ وري پنهنجو پاڻ کي نئين سر برپا ڪرڻ لاءِ ڪيل جدوجهد، وچولي درجي جي ڪشمڪش، پُرش ۽ ناريءَ جي نظريي ۽ ايندڙ وقتاڻي تبديليون، زندگيءَ جون حقيقتون انتهائي بيباڪ نموني پيش ڪيون آهن.

سُندري اُتمچنداڻي اُها مشهور، معروف ۽ شهرت يافته ناول نگار آهي، جنهن پنهنجي ناولن ذريعي سنڌي ساهت جي هن صنف ۾ اُمُله يوگدان ڏنو آهي.

سُندريءَ جي ناولن بابت اديبن جا رايو

- ڊاڪٽر مڙيڌر ڪرشن چندر جيتلي موجب ”سُندري اُتمچنداڻيءَ جو پهريون اُپنياس ’ڪرنڊڙ ديوارون‘ (1953) سماجڪ ۽ آرٿڪ مسئلن تي

پينل آهي. اُپنياس جو مرڪزي وشيه آهي ته هن آرٽڪ ٽڪليفن واري زماني ۾ ضرورت پوڻ تي عورت کي گهر جي چار-ديواريءَ مان ٻاهر نڪري ڪمائن گهرجي ۽ اهڙيءَ طرح گهر جو گاڏو هلائڻ لاءِ کيس مڙس سان ٻانهن بيلي ٿي بيهڻ گهرجي. سنڌي ليڪڪائن ۾ سُندري نرالي ڀرتيا (شخصيت) واري آهي، پر هن رچنا ۾ هن ڪن ڪن هنڌ سڌو سنئون ساميواڌي پرچار ڪيو آهي، جنهنڪري سندس سرجڻ-ڪلا جو گلو گهٽجي ٿو وڃي. اها ڳالهه سُندريءَ جي ٻئي اُپنياس ڀرتي پراڻي - ريت نراليءَ ۾ ڪونهي. اُن ۾ گهريلو ماحول ۾ پيار جي نازڪ جذبات کي منوگيانڪ ڍنگ سان پيش ڪيو ويو آهي. سُندريءَ جي هيءَ رچنا سنڌي اُپنياس ۾ اهم جاءِ والاري ٿي.¹¹⁸

• گوڀند مالهيءَ جو چوڻ آهي، ”منهنجي ايماندارانه راءِ اها آهي ته ڪافي ناول سچ پچ معياري آهن ۽ ڪي ته سنڌي ساهت ۾ سُنو اضافو آهن. اهڙن ٿورن ۽ سچ پچ سُنن ناولن ۾ سُندريءَ جا هي ٻئي ناول سنڌي ساهت جي زينت آهن. سُندريءَ لاءِ ٿي نه، پاڻڪن ۽ آلوچڪن لاءِ فخر جو باعث آهن.“¹¹⁹

”عام طرح اثر وينل يا وهاريل آهي ته ’ڪرندڙ ديوارُون‘، ڀرتي پراڻي، ريت نراليءَ کان بهتر آهي ۽ اُن جي چاپ ڪي پويون ناول گهڻائي ٿو. مگر مان ملڪاڻي صاحب ۽ تنوير عباسيءَ سان شامل راءِ آهيان ته ’ڀرتي پراڻي، ريت نراليءَ‘ ڪرندڙ ديوارُون جي ڪاميابيءَ تي اضافو آهي، نمايان اضافو. شايد پهرئين جي جلد پُٺ وٺڻ بعد پهرئين جي ڪاميابيءَ ۾ پنهنجي بهتر چاپ لڪائي ڇڏي آهي. گڏ پڙهڻ سان ٻنهي جي بلند معيار جي ڊگري ٻنهي جي ڪُچ ماپ ۾ بلڪل ڇڻي ۽ لوه محفوظ ٿي وڃي ٿي.“¹²⁰

• پروفيسر منگهارام ملڪاڻيءَ جا ’ڪرندڙ ديوارُون‘ جي باري ۾ رايو: ”گوناڻي جيوت جا نظارا سُهڻا ڇڻيل آهن، نائڪا جو چرتر اُثرائتو آهي ۽ ليڪڪا جي ٻولي چيڊي ۽ زنانن اصطلاحن سان ڀريل آهي، پر

ڪن هنڌن تي مُحاورا مروٽيل يا غلط پيا لڳن. هن ناول عام جنتا ۾ اهڙو سُنو اثر پئدا ڪيو ۽ عالمن پڻ اهڙو پسند ڪيو، جو اهو پهريون ئي ناول آهي، جنهنجو ٻيو ڇاپو 1955ع ۾ ڪپرٽ ٻاٻاڻيءَ وري شايع ڪيو. “ 121

’پریت پُراڻي، ریت نِراڻي‘ جي باري ۾ رايا : ”نائڪا جي وچ واري ڪڇائيءَ جنهن سندس چتر کي چوٽ هنئي، تنهن کانسواءِ هن ناول جي پاترن جي ڪردارنگاري برجستي ڪيل هئي ۽ فيلسُوفانہ ۽ منوگيانڪ باريڪ ويچار سڄي ناول ۾ پکڙيا پيا هئا. ناول جي بناوت به سنڌي ساهت ۾ نئين هئي، جنهن جا مُکيه ڪردار، جُدا جُدا ٻانن ۾ پنهنجي ڪهاڻي پنهنجي نُقطي نظر کان ٻڌائيندا ٿي ويا ۽ انهن مان آکاڻيءَ جو سلسلو برقرار ٿي ويو. دستوري طرح ليکڪا جي ٻولي به چڱي ۽ اصطلاحن پري هئي، جيتوڻيڪ ٿوريون ڪڇايون رهجي ويون هيون. ’ڪرنڌڙ ديوارُون‘ وارو سماجڪ پرچار به هن ناول ۾ گهٽ هو، تنهن هوندي به سُندريءَ جو اهو پهريون ناول هن کان مونکي بهتر لڳو هو.“ 122

• نَور آفروز خواجه جا ’ڪرنڌڙ ديوارُون‘ جي باري ۾ رايا : ”هن ناول ۾ شاديءَ ۽ گهريلو ماحول ۾ زال ۽ مڙس جي هڪ ٻئي جي لاءِ عزت ۽ همدردِي ڏيکاريل آهي. هن ناول ۾ لڏ-پلاڻ کانپوءِ سنڌ مان هندستان ۾ لڏي ويلن جي حالتن ۽ انهيءَ وقت جي معاشي ۽ اقتصادي حالتن جو ذڪر ڪيل آهي.“ 123

’پریت پُراڻي، ریت نِراڻي‘ جي باري ۾ رايا : ”هن ناول جو موضوع پڻ عنوان وانگر اُنوڪو آهي. پيار هڪ پُراڻو اُزلي ۽ همگير جذبو آهي. پر وقت به وقت رُپ مٽائيندو رهي ٿو. انهيءَ موضوع کي سُندريءَ تمام سُلجهيل ۽ سُھڻي طريقي سان پيش ڪيو آهي. انهيءَ کانسواءِ ڪردارن جو به موضوع سان لڳاءُ ٺهي اچي ٿو. ’نارايڻ ۽ سرلا‘ ٻئي رجاعي آهن پر سندن رجاعت نڪو جذباتي الهڙپڻو آهي ۽ نه

ئي وري مٿاچري ۾ ڏيکاو وارو، نڪو اهي ٺهيل (ريڊيميڊ) ڪردارن جي سانچي مان نڪتل آهن، جن جو ڌنڌو روزگار، انقلاب ۽ ترقي پسند هوندو آهي. سڀئي ڪردار فطري سُلجهيل، حقيقت پسند مُتوازن (نارمل) ذهن جا مالڪ آهن. انڪري ناول جو موضوع ۽ ڪردارن جو به ان سان لاڳاپو مليل رهي ٿو.“¹²⁴

• تيرٿ بسنت جا ’ڪرنڊڙ ديوارون‘ جي باري ۾ رايا : ”ليڪڪا آنڌڪار ۾ روشنيءَ جو ترورو آڻڻ جي ڪوشش ڪئي آهي، جنهن لاءِ ڏنيوآءُ هُجيس ... ناول ۾ جنهن گهريلو ٻوليءَ ۾ هڪ اثر پذير نؤورنيءَ جي نازڪ احساسات جو چٽ چٽيو اٿس ۽ اُن سان گڏ سنڌين جي سقم ۽ افسوسناڪ حالت جو ورڻ ڪيو اٿس، تنهن مان سندس ساهتڪ ڪلا خواه سماجڪ وهنوار جي چٽي ڄاڻ جو اندازو لڳائي سگهجي ٿو.“¹²⁵

• تنوير عباسي جا ’پرڀت پُراڻي‘ ريت نراليءَ جي باري ۾ رايا : ”هيءُ ناول سُندريءَ جي بهترين تخليق آهي. پرڀت پُراڻي ريت نراليءَ ۾ سُندريءَ ٽن ڪردارن جي جيءَ ۾ جهاتي پائي سندن احساسن جي چٽسالي ڪئي آهي ۽ تنهنجي ڪردارن (موتي، جمناءَ ۽ سرلا) جي نفسياتي (منووگيانڪ) ڪيفيت جو چٽو ۽ باريڪ مطالعو ڪيو ويو آهي ... سُندريءَ پنهنجي ڪردارن تي زير (زور زبردستي) ڪرڻ بدران کين اختيارِي ڏيئي ڇڏي آهي ته هو پنهنجي فطرت ۽ پنهنجي پنهنجي شخصيت مطابق هلن ۽ ... ۽ اُن کانسواءِ ڪردارن جو موضوع سان لڳاءُ به ٺهڪي ٿو اچي. موضوع ۽ ڪردارن جو لاڳاپو ائين ٿو لڳي، جيئن ڪڙيءَ منجهه ڪڙي جيئن لوهار لپيتيو. جيڪي به ڳاڻ ڳڻيا ناول لکيا ويا آهن، انهن سڀني ۾ ’پرڀت پُراڻي ريت نراليءَ‘ جو مقام بلند آهي.“¹²⁶

سُندريءَ جا ٻئي ناول ’ڪرنڊڙ ديوارون‘ ۽ ’پرڀت پُراڻي ريت نراليءَ‘ استري-پُرش جي نازڪ رشتي ۽ ورهاڱي کانپوءِ جي لڏ-پلاڻ ۾ پيش آيل آرٽڪ ۽ سماجڪ پريشانين سان گڏوگڏ، سنڌين کي پاڻ نئين

سر وسائڻ لاءِ ڪيل جدوجهد تي ٻڌل آهن.

سُنڊريءَ جي ٻنهي ناولن ۾ ڪردارنگاري، سيرتنگاري ۽ منظرنگاري اهڙي اثرائتي نموني پيش آهي، جو ناول پڙهندي نظارا پانڪن جي اکين اڳيان ساڀيا ٿي بيٺن ٿا. ليکڪا ٻنهي ناولن ۾ ڪُٽنبِي ۽ سماجڪ مسئلا، سنڌي ريتين رواجن ۽ سنڌي سنسڪرتيءَ کي شامل ڪندي سنڌي ٻوليءَ ۾ اثرائتي ۽ سُھڻي نموني پيش ڪيا آهن، جو ٻئي ناول پانڪن جي دل دماغ ۾ ولوڙا وجهن ٿا. سندن سوچ ۽ زندگيءَ تي پنهنجو اثر ڇڏين ٿا. اها ناول نويسيءَ جي وڏي سڦلٽا آهي.

سُنڊريءَ رڳو ٻه ناول لکيا آهن، پر ٻنهي ناولن سنڌي ناول نويسيءَ ۾ اھميت پري جڳھ والاري آهي. سُنڊريءَ جا ٻئي ناول سنڌي ناول جڳت ۾ اُمر رهندا.

حوالا (Footnotes)

1. ساهتيه جي پرک (ليکڪ : جگديش لچاڻي)، صفح 58
2. سنڌي ساهتيه جو اتهاس (ليکڪ : ڊاڪٽر مڙليٽر ڪشچند جيتلي)، صفح 206
3. سنڌي ناول جي ارتقائي تاريخ (ليکڪ : ڊاڪٽر غلام حسين پٺاڻ، سنڌ، 1982)، صفح 36
4. ورهاڱي کانپوءِ سنڌي ناول جي اوسر (ليکڪا : نُر آفروز خواجہ، حيدرآباد، سنڌ، 1999)، صفح 221
5. سنڌي ناول جي ارتقائي تاريخ (ليکڪ : ڊاڪٽر غلام حسين پٺاڻ، سنڌ، 1982)، صفح 48
6. ورهاڱي کانپوءِ سنڌي ناول جي اوسر (ليکڪا : نُر آفروز خواجہ، حيدرآباد، سنڌ، 1999)، صفح 221
7. ڪرنڊڙ ديوارُون (ليکڪا : سُنڊري اُتمچنداڻي)، صفح 54
8. ڪونج- سُنڊري اُتمچنداڻي پرچو (ڏياري پرچو - 2000)، صفح 74-75
9. ڪرنڊڙ ديوارُون (ليکڪا : سُنڊري اُتمچنداڻي)، صفح 51

10. -- ايضا --، صفح 92
11. -- ايضا --، صفح 61-62
12. -- ايضا --، صفح 97
13. -- ايضا --، صفح 21
14. -- ايضا --، صفح 22
15. -- ايضا --، صفح 70
16. -- ايضا --، صفح 72
17. -- ايضا --، صفح 54-55
18. -- ايضا --، صفح 78-79
19. -- ايضا --، صفح 114
20. -- ايضا --، صفح 116
21. -- ايضا --، صفح 3
22. -- ايضا --، صفح 5
23. -- ايضا --، صفح 82
24. -- ايضا --، صفح 75
25. ڪرندڙ ديوارون (ليڪا : سُندري اُتمچنداڻي)، صفح 86
26. -- ايضا --، صفح 35
27. -- ايضا --، صفح 10
28. -- ايضا --، صفح 50
29. -- ايضا --، صفح 79
30. -- ايضا --، صفح 87
31. -- ايضا --، صفح 50
32. سنڌي ناول جي ارتقائي تاريخ (ليڪا : ڊاڪٽر غلام حسين پناڻ، سنڌ، 1982)، صفح 48
33. ڪرندڙ ديوارون (ليڪا : سُندري اُتمچنداڻي)، صفح 32
34. -- ايضا --، صفح 39
35. -- ايضا --، صفح 75

36. ورهاڱي کانپوءِ سنڌي ناول جي اوسر (ليکڪا : نور آفروز خواجہ،
حيدرآباد، سنڌ، 1999)، صفحہ 215
37. ڪرنڊڙ ديوارون (ليکڪا : سُنڊري اُتمچنداڻي)، صفحہ 118
38. -- ايضاً --، صفحہ 82
39. -- ايضاً --، صفحہ 84
40. -- ايضاً --، صفحہ 111
41. -- ايضاً --، صفحہ 93
42. E. M. Foster, Aspect of Novel England, Penguin Ltd., 1966, P. 33
43. سنڌي ناول جي ارتقائي تاريخ (ليکڪ : ڊاڪٽر غلام حسين پناڻ، سنڌ،
1982)، صفحہ 58
44. پريت پُراڻي، ريت نِراڻي (ليکڪا : سُنڊري اُتمچنداڻي)، صفحہ 8
45. -- ايضاً --، صفحہ 12-13
46. -- ايضاً --، صفحہ 37
47. -- ايضاً --، صفحہ 34
48. -- ايضاً --، صفحہ 103
49. -- ايضاً --، صفحہ 31
50. -- ايضاً --، صفحہ 38
51. -- ايضاً --، صفحہ 34
52. -- ايضاً --، صفحہ 79
53. -- ايضاً --، صفحہ 82
54. -- ايضاً --، صفحہ 84
55. -- ايضاً --، صفحہ 83
56. پريت پُراڻي، ريت نِراڻي (ليکڪا : سُنڊري اُتمچنداڻي)، صفحہ 141-142
57. -- ايضاً --، صفحہ 86
58. -- ايضاً --، صفحہ 86
59. -- ايضاً --، صفحہ 92
60. -- ايضاً --، صفحہ 65-66
61. -- ايضاً --، صفحہ 67
62. -- ايضاً --، صفحہ 69-70

63. سنڌي ناول جي ارتقائي تاريخ (ليکڪ : ڊاڪٽر غلام حسين پناڻ، سنڌ، 1982)، صفحہ 58
64. پريت پراڻي، ريت نرالي (ليکڪا : سُندري اُتمچنداڻي)، صفحہ 26
65. --- ايضاً ---، صفحہ 74-75
66. --- ايضاً ---، صفحہ 114-115
67. --- ايضاً ---، صفحہ 19
68. --- ايضاً ---، صفحہ 71
69. --- ايضاً ---، صفحہ 45
70. --- ايضاً ---، صفحہ 17
71. --- ايضاً ---، صفحہ 44
72. --- ايضاً ---، صفحہ 105
73. --- ايضاً ---، صفحہ 106-107
74. --- ايضاً ---، صفحہ 21-22
75. --- ايضاً ---، صفحہ 71-72
76. --- ايضاً ---، صفحہ 142
77. --- ايضاً ---، صفحہ 83
78. --- ايضاً ---، صفحہ 84
79. --- ايضاً ---، صفحہ 133
80. سنڌي ناول جي ارتقائي تاريخ (ليکڪ : ڊاڪٽر غلام حسين پناڻ، سنڌ، 1982)، صفحہ 100
81. پريت پراڻي، ريت نرالي (ليکڪا : سُندري اُتمچنداڻي)، صفحہ 110
82. سماج شاستر کي مڙسڻ (ليکڪ : بالڪرشن شرما)، صفحہ 155
83. ناگارجن (اُپنيسڪار : بابورام گپت)، صفحہ 95
84. پريت پراڻي، ريت نرالي (ليکڪا : سُندري اُتمچنداڻي)، صفحہ 28
85. ڪرنڊڙ ديوارُون (ليکڪا : سُندري اُتمچنداڻي)، صفحہ 39
86. پريت پراڻي، ريت نرالي (ليکڪا : سُندري اُتمچنداڻي)، صفحہ 30
87. ڪرنڊڙ ديوارُون (ليکڪا : سُندري اُتمچنداڻي)، صفحہ 34
88. پريت پراڻي، ريت نرالي (ليکڪا : سُندري اُتمچنداڻي)، صفحہ 78

89. ڪرنڊڙ ديوارُون (ليڪڪا : سُندري اُتمچنداڻي)، صفح 43
90. -- ايضاً --، صفح 44
91. -- ايضاً --، صفح 57
92. -- ايضاً --، صفح 19
93. -- ايضاً --، صفح 54
94. پريت پُراڻي، ريت نِرافي (ليڪڪا : سُندري اُتمچنداڻي)، صفح 87
95. ڪرنڊڙ ديوارُون (ليڪڪا : سُندري اُتمچنداڻي)، صفح 97
96. پريت پُراڻي، ريت نِرافي (ليڪڪا : سُندري اُتمچنداڻي)، صفح 93
97. -- ايضاً --، صفح 10
98. ڪرنڊڙ ديوارُون (ليڪڪا : سُندري اُتمچنداڻي)، صفح 4
99. پريت پُراڻي، ريت نِرافي (ليڪڪا : سُندري اُتمچنداڻي)، صفح 115
100. -- ايضاً --، صفح 94
101. -- ايضاً --، صفح 9
102. ڪرنڊڙ ديوارُون (ليڪڪا : سُندري اُتمچنداڻي)، صفح 50-51
103. پريت پُراڻي، ريت نِرافي (ليڪڪا : سُندري اُتمچنداڻي)، صفح 40
104. -- ايضاً --، صفح 41
105. -- ايضاً --، صفح 81-82
106. -- ايضاً --، صفح 88-89
107. -- ايضاً --، صفح 120-121
108. ڪرنڊڙ ديوارُون (ليڪڪا : سُندري اُتمچنداڻي)، صفح 61
109. -- ايضاً --، صفح 107
110. پريت پُراڻي، ريت نِرافي (ليڪڪا : سُندري اُتمچنداڻي)،
صفح 120-121
111. ڪرنڊڙ ديوارُون (ليڪڪا : سُندري اُتمچنداڻي)، صفح 106
112. ڪونج- سُندري اُتمچنداڻي پرچو (ڏياري پرچو - 2000)، صفح 77
113. -- ايضاً --، صفح 79
114. پريت پُراڻي، ريت نِرافي (ليڪڪا : سُندري اُتمچنداڻي)، صفح 10
115. -- ايضاً --، صفح 114-115

116. ڪِرنڌڙ ديوارُون (ليڪڪا : سُندري اُتمچنداڻي)، صفح 53
117. پريت پُراڻي، ريت نِرافي (ليڪڪا : سُندري اُتمچنداڻي)، صفح 46-47
118. سنڌي ساهتيه جو اِتهاس (ليڪڪ : ڊاڪٽر مُرليدُر ڪِشنچند جيتلي)،
صفح 219
119. ڪونج- سُندري اُتمچنداڻي پرچو (ڏياري پرچو - 2000)، صفح 73
120. -- ايضاً --، صفح 76
121. ڀارت ۾ سنڌي ساهتيه جو مختصر جائزو (ليڪڪ : پروفيسر
منگهارام ملڪاڻي)، صفح 34
122. -- ايضاً --، صفح 145
123. ڪونج- سُندري اُتمچنداڻي پرچو (ڏياري پرچو - 2000)، صفح 77
124. -- ايضاً --، صفح 79-80
125. -- ايضاً --، صفح 73
126. -- ايضاً --، صفح 75

□□□

باب چوٿون

سُنڊريءَ جي ڪوٽائن ۾ پاوناتمڪ چوه

4.1 يُمڪا

ڪوٽائن جو سنڀند انسان جي اڃائن، پاونائن، جذبن ۽ ڪلپنا سان آهي. ڪوي پنهنجي آزمودن ۽ شخصي ويچارن کي پنهنجي ڪلپنا جي اُڌام ذريعي اهڙو دلڪش اظهار ڏيندو آهي، جو اُن جي صداقت حقيقت کان وڌيڪ پُر-اثر ٿيندي آهي. ڪوٽا پاڻ ۽ ڪلاتمڪ اُپيوتن جي اظهار جو واهڻ آهي. ڪويءَ جي سوکمر درشتي، عام ماڻهن کان تيز ۽ حقيقتن کي محسوس ڪرڻ جو حساس به وڌيڪ اونهو هوندو آهي. انڪري ئي هو خسيس ۾ خسيس شين کي پنهنجي پختي ڪلپنا سان هڪ نئين ۽ ناياب روپ ۾ پانڪن اڳيان پيش ڪندو آهي، اهڙو روپ جيڪو عام انسان پنهنجي اکين سان رواجي طرح ڏسي نه سگهندو آهي. ڪويءَ جي سوچ ۽ ويچار جيترا اوچ ۽ اونها هوندا، سندس ڪلپنا جيتري پختي هوندي، اوتري ئي سندس رچنا اعليٰ درجي تي ٿيندي.

ڪاويہ يا چار مٺل ۽ اُهميت وارا جُزا قبوليا ويا آهن، سي آهن پاڻو تنو، ڪلپنا تنو، ٻڌي تنو ۽ شئي تنو يا ڪلا تنو. جيڪڏهن انهن ۾ سُنو تال ميل هُجي ته اهي هڪ ٻئي جا سهايڪ بڻجي هڪ سُنِي ۽ سُهڻي رچنا کي وڌيڪ اثرائتو بڻائين ٿا.

’ساهت کي ٿلهي ليکي پڻ ڀاڱن ۾ ورهايو ويو آهي. نظم ۽ نثر (Poetry and Prose). ڪهاڻي، ناول ۽ مضمون وغيره صنفن واري لکيل ساهت کي نثر سڏجي ٿو ۽ غزل، گيت، رُبائي، قطع وغيره جي صورت ۾ لکيل ساهت کي نظم چئجي ٿو. لغات اَنوسار ’نظم‘ جي معنيٰ آهي-

پوئڻ ۽ 'نثر' جي معنيٰ آهي پڪيڙڻ. نظم ۾ هر لفظ جو وزن ٿيندو آهي، جنهنڪري عربيءَ ۾ 'علم عروض' چئبو آهي ۽ هنديءَ ۾ 'چند وديا'. ان مطابق هر شد جو ماترائن ۾ حساب رکبو آهي. وزن جي ان ترتيب کي اردوءَ ۾ 'بحر' چئبو آهي. ان طرح علم عروض ۾ ڪيترائي الڳ الڳ بحر ۽ ساڳيءَ ريت چند وديا ۾ پڻ ڪيترن قسمن، ماترائن جون ترڪيبون آهن.

ڪوي يا شاعر نهايت جذباتي ۽ حساس دل ٿئي ٿو. سندس من ۾ جڏهن اُمنگ اُٿن ٿا، تڏهن هو پنهنجي جذبات کي شعر ۾ بيان ڪري ٿو، ان لاءِ ڪيس شبن جو سهارو وٺو پوي ٿو. سندس ڪوٽا، زندگيءَ سان جيتري جڙيل هوندي، اوتري اها پياري لڳندي ۽ اُتم ادب ۾ شمار ٿيندي. انگلنڊ جي مشهور ڪوي شئليءَ، شعر کي آندڙ جي گهڙين جو ورثن ڪوٺيو آهي. ڪويءَ جو آندڙ صرف ڪويءَ تائين محدود نٿو رهي، اهو ٻين کي به آندڙ ڪري ٿو. سٺو شعر اهو آهي، جو پنهنجي چڻنگ سان ٻري به سگهي، ته ٻين کي به ٻار سگهي ... 'ٽجهڪو آءِ دل، صرف خود ڪو هي تڙقنا نهي هئ، تڙقانا پي هئ'. ان ۾ ئي سندس ڪوٽا جي سقلتا آهي، ڪلا جي ڪماليٽ آهي. ڪويءَ جي هردي ۾ پاوانن جو لهرائڻ ۽ پاڻڪ جي من ۾ ساڳيون پاوانون پڻا ڪرڻ ڪوٽا لاءِ ٻنهي ضروري آهي.

”شاعر پنهنجي احساسن کي، شبن ذريعي چٽڻ جي ڪوشش ڪندو آهي. انڪري سندس ڪيفيت، احساس ۽ جذبا سڌا تڙ لفظن جا ڳولهاڻو هوندا آهن ۽ جڏهن ڪين اهي لفظ ملن ٿا، تڏهن شاعري جنم وٺي ٿي. اهڙي رچنا سندر، خوبصورت ۽ دل لڳائيندڙ ٿئي ٿي. جيڪا ڪوٽا رچيندڙ جي اندر مان اُڀري نڪري ٿي، سا چڻ سندس رُوح جو حصو هوندي آهي.“¹

ڪوٽا ۾ پهرين ته اعليٰ ويچار ۽ جذبو هئڻ لازمي آهي، ان کان پوءِ ئي انڪار ان جي زيب، لفظن جو دهرائڻ، ان جي سونهن ۽ تشبيهون ان

جي اثر ۾ اضافو ڪري سگهن ٿا.

ڪوٽا لاءِ ٻوليءَ جي ڄاڻ ۽ اظهار ڪرڻ جو ڍنگ به ضروري آهي يعني خيالن جو سلسليوار اظهار. جيڪڏهن شاعريءَ جو نفيس جذبو صحيح ريت ۽ موضوع سان پوريءَ طرح نهڪايل نه هوندو ته شعر عروض جي عظمت تي رسي نه سگهندو.

مشهور آلوچڪ آچاريه رامچندر شڪل جو رايو ورنهار آهي -
”جهڙيءَ طرح آتما جي مُڪت اوستا، گيان اوستا سڏجي ٿي، اهڙيءَ طرح هردي جي مُڪت اوستا، رس اوستا سڏجي ٿي. هردي جي انهيءَ مُڪتيءَ جي ساڌنا لاءِ انسان جي واڻي جيڪي لفظ جوڙيندي آهي، اُن کي ڪوٽا چون ٿا.“

ڪاويءَ لاءِ احساس ۽ اظهار ٻنهي جي برابر اهميت آهي. اهي ٻئي تتو انسان جي پراڻ ۽ شرير وانگر آهن. جيئن آتما کان سواءِ شرير اُجابو آهي ۽ شرير بنا آتما جي حالت ممڪن ڪانهي، تيئن احساس ڪانسواءِ ڪاوي به اُجابو آهي ۽ اظهار بنا احساس جو ظاهر ٿيڻ ناممڪن آهي. ڪوٽا ۾ شرييه (آتمڪ تتو) ۽ پرييه (دُنيوي تتو) ٻئي سَمائل ٿين ٿا، بلڪ ائين چوڻ گهرجي ته ڪوٽا شرييه کي پرييه جو روپ ڏئي ٿي. اُن ۾ صرف منورنجن ڪونه ٿو ٿئي، بلڪ زندگيءَ جي وياڪيا ۽ سماج جي آلوچنا به ٿئي ٿي.

ڪوٽا جو سڀ کان اعليٰ گڻ آهي پُختائي ۽ دائمي هُئڻ.²

4.2 ڪوٽا جا قسم

”پيشڪش جي آڌار تي مغربي ۽ مشرقي ودوانن ڪوٽا کي، مُڪيه طور ٻن قسمن ۾ ورهايو آهي: داخلي (Subjective) ۽ خارجي (Objective). شاعريءَ جا گهڻو ڪري سڀئي قسم هِن ٻنهي قسمن اندر اچي وڃن ٿا.

گرديو رويندرنات ٽئگور به ڪوٽا جي هِن ٻن قسمن جي وياڪيا ڪئي آهي. هو لکي ٿو، ”شاعريءَ کي ٻن قسمن ۾ ورهائي سگهجي

ٿو، پهريون اهو، جنهن ۾ شاعر فقط پنهنجن تجربن ۽ اُمنگن جو اظهار ڪري ٿو ۽ ٻئي ۾ هو وِشو سان رهاڻ ڪري ٿو، ‘داخلي شاعري’ در حقيقت شاعر جي هڪ قسم جي آتم-ڪٿا آهي، جنهن ۾ سندس آتما ۽ ويچار، اُمنگ ۽ احساس، آرزو ۽ آزمودا، ارمان ۽ حسرتون، رنج ۽ راحت، سرهائي ۽ ارهائي، ڪوملتا ۽ ڪنورتا، ڊپ ۽ دليري، آشا ۽ نراشا قلمبند ڪيل هونديون آهن. داخلي شاعري سچ پچ شاعر جي اندر جو آئينو آهي، جنهن ۾ سندس ڊلي ڪيفيتن جي نگارستان جي بهار جو عڪس موجود رهي ٿو. ان ريت داخلي شاعري جذباتي ۽ سوکير هوندي آهي.

ڪَوتا کي پرڀنڌ ۽ نرڀنڌ رُپن ۾ به ورهايو ويو آهي. پرڀنڌ ڪاويہ ۾ ڪٿا کي سلسليوار پيش ڪيو ويندو آهي. هن ڪاويہ جا وري ٻه قسم آهن - مهاڪاويہ ۽ ڪنڊ-ڪاويہ. مهاڪاويہ ڪنهن مهان شخص جي جيونيءَ جي آڌار تي رچيل هوندي آهي، جنهن ۾ پرڪرتيءَ جو ورثن به اعليٰ عبارت ۾ ڪيل هوندو آهي. مهاڪاويہ خارجي شاعريءَ جو سُهڻو مثال آهي. سنڌيءَ ۾ اهڙي ڪَوتا جي ڪوت آهي. سنڌيءَ جي سڄي شاعري گهڻو ڪري نرڀنڌ روپ ۾ ئي ملي ٿي ۽ ان ۾ غزل، رُباعيون، بيت ۽ ڪافيون وغيره گهڻي انداز ۾ لکيا ويا آهن.³

4.3 ڪَوتا جون صنفون

‘عروض موجب ڪَوتا جون هيٺيون صنفون آهن، مثلن غزل، قصيدو، قطع، مثنوي، رُباعي، مستجاد، فرد، ترڪيب بند، تڻمت وغيره. انهن سان گڏوگڏ، اڄڪلهه انگريزي شاعريءَ جا ڪي قسم به سنڌيءَ ۾ اچڻ لڳا آهن.

غزل : غزل عربي لفظ آهي، جنهن جي لغات موجب معنيٰ آهي : عورتن سان يا عورتن جي باري ۾ عشق-مُحبت جون ڳالهيون ڪرڻ. ان ۾ معشوق جي سُونهن ۽ صورت، ذوق ۽ شوق، وره ۽ ميلاپ، عشق ۽

حُسن، گُل ۽ بُلبل وغيره جو ذڪر ٿئي ٿو. جيتوڻيڪ غزل سنڌ ۾ پئدا نه ٿيو آهي ۽ سنڌي شاعريءَ ۾ اردوءَ جي معرفت داخل ٿيو آهي، پر اهو سنڌي شاعريءَ ۾ ايتري قدر ته جذب ٿي ويو آهي، جو اڄ اهو سنڌي شاعريءَ جو ئي انگ پيو لڳي.

قصيدو : قصيدي جي اصطلاح معنيٰ آهي : اهو شعر، جنهن ۾ ڪنهنجي ساراھ يا گِلا جو ذڪر هُجي يا اخلاقي نصيحت-آمیز ڳالهيون ٻڌايل هُجن.

قطع : قطع جي لغات موجب معنيٰ آهي : ’ٽڪرو‘. قطع جي صورت غزل جيان ٿيندي آهي.

نئين ڪَوتا : نئين ڪَوتا پنهنجي موضوع، ٻولي، اصطلاح ۽ اُن جي سموري جوڙ ۾ ايتري تبديل هُئي، جو اُن کي ڪَوتا جي روايتي آرٽ ۾ سُوپڪار ڪرڻ ڏکيو ٿي پيو آهي. ڪَوتا ۾ تبديلي هر سطح تي اُنڪري ٿي آهي، جو اڄ پاونائن جي جڳهه ويچارن ورتي آهي. تنهنڪري ڪَوتا اُتيو سان گڏوگڏ، سوچڻ جو سلسلو پڻ ٻڏي آهي. اڄ چندن جو ٻنڌن ٿيڻ لڳو آهي. تڙ لفظن کان وڌيڪ اشارن کان ڪم ورتو ٿو وڃي. اڄ ڪَوتا عڪسن جي ٻولي بولڻ لڳي آهي.

اڄوڪي صورت ۾ شعر جي معنيٰ جو دائرو وسيع ٿي ويو آهي، جنهن ۾ هر طرح جي نظم، آزاد نظم ۾ شامل آهي.

سُنڌري اُتمچنداڻيءَ جي ساهت جا انڊلٽ مِثل گهڻا ئي رنگ آسان ماڻي چُڪا آهيون. هرڪنهن رچنا مان سندس ڪومل هردو لڳو ٿو پائي. جيئن ته ڪَوتا جو واسطو هردي جي نازڪ، نفيس جذبن سان آهي، ته سڀاويڪ ڪَوتائن ۾ ته سندس نازڪ جذبات وڌيڪ اُڀري بيٺا آهن. سندس اصلوڪي ڪَوتائن جا ٻه مجموعا ’هڳاءُ‘ ۽ ’ڏات ٻڏي آ لات‘ سڄ جي روشني ڏسي چُڪا آهن ۽ هڪ مجموعو ’آمن سڏي پيو‘ سري سان ترجمو ڪيل اٿس. ڪوتائون چنڊ ۽ وزن جي ٻنڌن کان آجئون آهن. هِن رچنائن کي ادب لطيف به چئبو آهي يا نثراڻو نظم.

هيءَ شاخ رويندرنات تئگور جي ’گارڊنر‘ مان نه فقط ڀارت ۾، پر ولايت ۾ به مشهور ٿي. تئگور جي ئي طرز تي سنڌ ۾ به گهڻن ئي ادب لطيف لکڻ شروع ڪيا، جن مان خاص مشهور آهن لعلچند امرڌنومل ۽ پروفيسر منگهارام ملڪاڻي.

سُنڊريءَ پاڻ لکڻيءَ جي باري ۾ جيڪي ويچار ظاهر ڪيا آهن، سي جيئن جو تيئن ڏيان ٿي -

”ننڍي هوندي کان ئي پئي پڙهيا اُٿم رويندرنات تئگور جا نظاما نثر. ڦلن مٺ، ٻال چندرما ۽ گيتانجلي. سندس لکڻيءَ جون ڪلاत्मک تصويرون ڏسي اکين ۾ نه پئي سونهن جي سڙڪ ... ڪويءَ جي ذات ڀري لکڻيءَ ڀلتي وڏو ڦڌرت جو پريم ساگر ... تڏهن من ڪيس روشن منار مڇي سڌو سامونڊي چولين ۾ لاهي وڌو پنهنجو ٻيڙو ... ڪهڙيءَ ويل انهيءَ ٻيڙي ۾ ٽپي پئي فنڪار رقاصا. بيقابو قدم سان ٽنڪ ٽنڪ ٿئي ٿئي ڪندي اُتندڙ وڃي ٿي ڪڍي ويئي منهنجو ٻيڙو.“⁴

هوند هُڳاءُ ڪتاب جي رچنا سنسار واري باب کي جيئن جو تيئن هتي ڪوٽ ڪريان. هُڳاءُ ۾ 136 صفحن ۾ پڪڙيل 75 رچنائون سُنڊريءَ جي ڪوي هردي جي اڏام جون ساڳي آهن.

”ڪتاب جو پهريون ادب لطيف آهي ’ذات ٻڻي آلات‘. صفح 14 تي هوءَ پنهنجي ذات کي مخاطب آهي -

’جرڪينءَ منهنجي جيءَ ۾ ائين،
جيئن ڇات ڪٽين جي جرڪي آ.
ڦڙڪينءَ ٻڻجي لات آها،
جا طوفان ۾ ڀڙڪي آ.’

ذات جو ذات ڏٺيءَ جي جيءَ ۾ ائين جرڪڻ، جيئن ڇات ڪٽين جي ۽ آها لات ٻڻجي ڦڙڪڻ جيڪا طوفان ۾ ڀڙڪندي آهي. اُنوڪو اُٺيو ۽ عاليشان اظهار آهي، جيڪو فنڪار جي ٻُلنديءَ جو احساس ٿو

فُدرت سان انسان جي واسطيداري اوتري ئي پُراڻي آهي، جيتري هيءَ سرشتي. جڏهن انسان اڃان سڀيتا جي روشنيءَ کي نه سڃاڻندو هو، تڏهن به ڪنهن نه ڪنهن نموني ڪڏهن حُبت، ڪڏهن فائدي جي ڪري فُدرت جي ويجهو رهيو ۽ اڄ جڏهن سڀيتا جي چرم سڀما تي پهتو آهي ۽ فُدرت کي گهڻين ئي حالتن ۾ شڪست ڏيئي چُڪو آهي ته به فُدرت سان سندس واسطيداري قائم آهي.

آسان سڀڌين جو ورت، نيم، ڪوڙ ۽ وڻ جي پوڄا، ڳانءُ، ڪُتي، ڪانوَ وغيره کي روتي ڪارائڻ مان به انسان جو فُدرت سان لاڳاپو ظاهر ٿئي ٿو.

مشهورُ دارشنڪ رُوسو لکيو آهي -

”جيڪڏهن آسان سچ پچ سُڪ ۽ شائتي چاهيون ٿا ته آساني وري فُدرت ڏانهن موٽڻو پوندو.“ 6

وڏن جوتشين به اهو ثابت ڪيو آهي ته انسان جي ڪرم ۽ حياتيءَ تي گرهن جو پورو اثر آهي، جنهن کان بچڻ لاءِ جپ-تپ، پوڄا-پاڻ ڪرڻ فُدرت جي اهميت جا ئي مثال آهن. يا پُڪراج ۽ نيلمر وغيره جون مُنڊيون پاڻڻ فُدرت جي اهميت ثابت ڪري ٿو.

سُندريءَ جي ڪوٽائن تي نظر گهمائڻ سان سندس فُدرت سان پيار چٽيءَ ريت محسوس ٿئي ٿو.

جيئن پاڻ ٽنگور جي فُدرت لاءِ پريم تي فدا ٿي آهي ته هن ڪتاب ۾ پڻ فُدرت سان وابسته ڪُجهه ڪوٽائون آهن ’بُور پريو وڻ‘، ’ڪانوَ وٽريل تلاءُ‘، ’بهارُون‘، ’من چوماسي جا‘، ’لتوڙيل درياه‘، ’وچ مهرڻ‘، ’چانڊوڪي‘، ۽ ’گگن منڊل‘ وغيره رچنائون اهي سُندريءَ جي نه رڳو فُدرت لاءِ پريم جي گواهي ٿيون ڏين، پر انهن کي پڙهي اهو ثابت ٿو ٿئي ته سُندري فُدرت ۾ لين ٿيو وڃي. فُدرت کي اُڪيڻ سان رڳو ڏسي نٿي، پر اُنجلي پري پي، هردي ۾ سمائي ڇڏي ٿي.

انڪري آڪاش، ڇنڊ، تارا، ڪٽيون، مينهن، هوا، واڇوڙا، طوفان،
 اُوندھ، سوجھرو، وڻ-ٽڻ، سمنڊ، آبشار وغيره سُندريءَ جي ايترا ويجهڻا
 هُئا، جيترا انساني ڪردار. مونکي ته لڳي ٿو سُندريءَ اُنهن کي ڪردار
 جيتري ئي اُڻڇائي بخشي ڇڏي آهي. انڪري پانڪ پڻ ساڳيو ئي مزو
 ماڻي ٿو.

ناريءَ جي اندر هڪ مورت جي سرچنا :
 ’جيئن قل اندر پُڄُ
 سڪار ٿو پيو لڳي جيئن
 پرڪرتيءَ جي سُندرتا
 نون رُپن ۾ نڪري پيئي آهي ...
 ائين پيو لڳي چوڌاري،
 ڇميلي ۽ موگرن جي،
 سڳندڙ ڦهلي پيئي آهي،
 ڇو ته مان ٿي پيئي آهيان
 پُور جهليل وڻ.’

هن ڪوٽا ۾ سُندريءَ ڄڻ مهنن جي گريوتي ناريءَ جي گرپ ۾
 پهريون دفعو چُرپُر ڪندڙ ٻار جي پيٽ پُور پري وڻ سان ڪري بيشڪ
 منظر کي ساڀيا بڻايو آهي.

” ’ڪانو وٽريل تلاءُ‘ (صفح 51) هڪ اهڙي ڪوٽا آهي جنهن ۾
 ڪانءُ پريم جو پيغام ڏيندو آهي. اُن جي وٽريل پاڻيءَ ۾ گهڙڻ سان،
 ورهڻيءَ کي اڇوٽا خيال اچن ٿا : پاڻيءَ جو ’جُهاڻ‘ هن کي پاڻيءَ
 جو ’ڄمڻ‘ ٿو پاسي. اتي، رومانٽڪ ڪوٽائن جي سڄي سُونهن اُن ۾
 سمائجي ٿي وڃي ۽ ڪوٽا الڳ طرح ٿري ٿي بهي.“⁷

ڪتاب ۾ ڪامڊيو جا ڳل به آهن ته رُسندڙ پرينءَ جو جادو به آهي.
 سڄڻ جي چنڊي ڏسي پريميڪا جي ٿري پوڻ کي ڪهڙي نه سُھڻي انداز
 ۾ لفظ ڏنا اٿس. هوند سڄي ڪوٽا جيئن جو تيئن اُتاريان، پر ڪي

سئون توهين به ماڻيو -

’سجڻ! تنهنجي چني ڏسيو چوان پئي،
ڪٿي شيشي جون ڪنگڻيون پيجي،
دوربين ته ڪين ويهي ناهي اٿئي،
هر سٺ ۾ چتر ئي ٻيا مناس ايدو،
جڻ اکر ديس کان آيل پڪيٽڙا پيا بولين،
تن کي چمڻ ته پري رهيو،
هٿ لائيندي پيئي هچڪان،
سٺ سٺ ۾ آهي ڪو ساه ڀريل،
ڪپهه جي اڏامندڙ ريشي کان به،
نرم آهي جنهن جو احساس.’

ڪوٽا پڙهندي ننڍپڻ ۾ دوربين سان شيشي جي ڀڳل ڪنگڻين جو
سترنگي سنسار ڏسڻ اکين اڳيان ساڀيا ٿي بيهي ٿو. ڪپهه جي اڏامندڙ
ريشي کان به احساس ڪي نرم مڃڻ سُنڊريءَ جي حساس ۽ نازڪ
طبعيت جي گواهي ڏئي ٿو.

نه رڳو قدرت سان پيار، پر سُنڊريءَ جا ٻيا رُپ به هن جي ڪوتائن
مان نمايان آهن. خاص ڌيان چڪائيندڙ آهي ڪوتائن مان جهلڪندڙ
وفادار پتنيءَ جو روپ. جيئن ته هوءَ ڪامياب پتني هئي، انڪري (صفح
129-134) پتي پتنيءَ جو رُسڻ پرچڻ، پتيءَ جو هٿ، مَهڻا ڏيڻ، ’مَهڻو
مرڪُ نه هوءَ‘ ڪوٽا مان چٽو ٿي بيٺو آهي.

سُنڊريءَ کي نه رڳو ايتھاس جي ڄاڻ هئي، پر ايتھاس جي لاٿائي
ڪردار سڀني جي ويدنا کي تمام سٺي نموني اظهار ڏنو اٿس ۽ نئين
يُگ سان اُن کي جوڙي پُرش جي اهنڪار کي ظاهر ڪيو اٿس، جيڪو
سڀني جي ويدنا کي نه تڏهن سمجهي سگهيو، نه اڄ ٿو سمجهي.

”سڀني جي ويدنا“ (صفح 65) ۽ ’پُرش‘ (صفح 78) به ادب لطيف،
جن ۾ سُنڊري ’سڀني‘ (۽ پُرش ڪوٽا مان مون صرف مثال لاءِ سُهڻي

ڪنڻي آهي) ۽ سُھڻيءَ جا ڪردار پنهنجي نجي ۽ نئين مفھوم سان پيش
ڪيا آهن. استريءَ سان انياءَ جو ذڪر ساهت ۾ وڏي واڪي هوندو آهي،
پر سُندريءَ پنهنجي شاعراڻي سوچ ۽ انداز سان هڪ سوڪم درد ٿي
جاڳائي. سندس اظهار ڏسو -

’ميهڙ منا!

تو ته ماري وڌو نه

موه پريءَ مُند ڪي؟

تو ڪي ڪل ٿي ڪين پيئي

ته آسماجڪ پريت جو حق

آهي فقط پُرش ڪي.

ناريءَ جي پريم ڪي

ته چڪي چنائون -

ڏاڙهون گل جيان ...

تڏهن ته ...

چوڙا ٻيڙا چڪ ۾

کڙ ۾ لڙهياس وار ...‘

ناريءَ جو پريم ته چڪي چنائون، ڏاڙهون گل جيان. آسماجڪ پريت

جي سزا طور ڪيئن چنو ويو سُھڻيءَ جو تن-من، سُندري پڙهندڙ جو

من چڪي چني ٿي ڇڏي ...

’سيٽا جي ويدنا‘ جون پويون ستون آهن :

’زمانو اڄ به ڪين ڀليو آهي -

- پُرش جي آهنگار جو ڪلنگ -

- گريڻي سيٽا کي جهر جهنگ -

جو ڏجها ڏيڻ جو.

معاف نه ڪندو ڌرتيءَ جي ڌيءَ ...‘

’معاف نه ڪندو ڌرتيءَ جي ڌيءَ‘ ... لفظ ياد ٿا ڏيارين دل

کانڊائيندڙ نظارو. سڀيتا جي التجا ڪرڻ تي ڌرتي ڦاٽي هئي ۽ سڀيتا اُن ۾ سماءُجي ويئي هئي. سندس هيءُ ڪرتب رام کي ٺڪرائڻ جو هڪ شاهائو نمونو هو. هڪ نماڻي خودداري هئي ۽ سُندريءَ چيتاؤني ڏني آهي نهايت ڪلاتمڪ نموني، ’معاف نه ڪندو ڌرتيءَ جي ڏيءَ...‘⁸

’پيڪن جي پريت‘، ’اهڙو نه آيو‘، ’بال گوپال‘، ’امڙ تون ٿي وڃي ته‘، جهڙيون ڪوتائون، انساني رشتن کي نئين نظر سان ڏسڻ جي سگهه ڏين ٿيون. ننڍڙي ٻارڙي لاءِ ماءُ جي ممتا، گهڻين رچنائن مان ظاهر ٿئي ٿي. خاص ڪري ’گهورجيو پيئي وڃانءِ‘!

’آئون توکي چُمان به ڪين ٿي،
 اکين سان چُهيو گهورجيو پيئي وڃان،
 ٽنهنجي پٺئين هيٺان سُتل آهن،
 مڙيون خوابي اُڪڙيون،
 اُڪڙيون جن جي روشني آهي،
 پره جي باڪ کان نرمل‘.

هيءُ ڪوتا ماءُ جي ممتا کي ساڀيا بڻائي ٿي، جيڪا چاهيندي به ٻار کي چمي نٿي، متان ننڊ ڦٽي پويس. بس، نهاري پيئي بلهار وڃي.

ڪوتائن جا ڇٽ رواجي حالتن مان اُڀري غير-رواجي بڻجي پيا آهن. شاديءَ بعد ڏيءُ پيڪي ٽڪڻ اچي، سڄو مهينو ٽڪي، پر سڪ پوري نه ٿيس. ماءُ مُجهيل، بابل مايوس، پاءُ ويڳاڻو، هر رشتي کي ’پيڪن جي پريت‘ ڪوتا مان ساڀيا بڻايو اٿس. گهرن ۾ ڏسندا آهيون، ماءُ ڏيءُ لاءِ پيئي هڙن ۾ هڙون ٺاهيندي، چليل بچ، مڱن جا ٻاٻڙ وغيره ۽ ڀاڙڙي کي دوست سان راند ڪرڻ به نه وڻندي. واھ جا ڇٽ ڇٽيا اٿس.

’سُورداس نياڻي‘ ڪوتا ۾ غريب نياڻيءَ جي سرير جي وڏو ٿيڻ، سندس سرير تازو توانو ٿيڻ تي هيڪاري چنتا، ته هن غريب نياڻيءَ کي ڪير قبول ڪندو. ڪوتا من ۾ ڪروڙ رس جو سنچار ڪري ڇڏي. ’جيتامڙي‘ ۾ وري پيءُ ڏيءُ جي پوتر موھ ڀريل ناتِي کي واھ جو

اظهار ڏنو اٿس. جنهن ۾ بيمار پيءُ جي من جي ويدنا ساڀيا ٿي بيٺي آهي. ڀاونائن جي وڻالٽا ظاهر ڪرڻ لاءِ سُنڊريءَ جي لفظن جي چونڊ بيشڪ پانڪ کي ايڪاڪار ڪري ڇڏي ٿي. هونءَ ته آزاد نظم ۾ تَرُمر جي ضرورت ڪونه آهي، پر سُنڊريءَ جي رچنائن ۾ گيتن جي مدرتا آهي. پريو وفا لکي ٿو -

”هونءَ ته نئين ڪُوتا يا ادب لطيف ۾ تَرُمر عدم پٽڏا هوندو آهي، پر سُنڊريءَ جي ادب لطيفن ۾ گيتن جي مدرتا آهي. ’ڏات بڻي آ لات‘ سندس پهرين نظم پڙهڻ سان ئي مونکي سنگيت جون لهرون اُٿنديون نظر آيون. ڏسو-

جهڪو جهڪو ڪُجهه (فعلن، فعلن)، تڪو تڪو ڪُجهه، پره اُجهائو (فعلن، فعلن)، رات ٻريو (فعلن، فعلن)، ڪيڏو تَرُمر سمائل آهي، انهن ۾ ڪيڏا نه نفيس احساس پريل آهن. ڏسو سُنڊري ڇا ٿي لکي هن پهرين نظم ۾:

ڏات مِني

ڪيئن آئينءَ مون وٽ

مون وٽ سڏ نڪي سڏاءُ

هڪ پل سُر سُم بس سُڪ جو

ڏک سان عمر رهيو پرڇاءُ.

هن نظم ۾ وزن به آهي، ڪافيو (جهڙوڪ سڏاءُ ۽ پرڇاءُ) به برقرار رکيو اُٿاين. پڙهندي ئي من جهولڻ لڳو ۽ منهن مان ازخود واه واه نڪري ويئي.

جهڙيءَ طرح هن نظم ۾، تهڙيءَ طرح سندس ٻي نظم ’نور جو عالم‘ ۾ به پريور سنگيت سمائل آهي. وزن رکيو اُٿين (مفاعلهن، مفاعلهن، سُنڊري خود اُن کان اُڻڄاڻ آهي پر سندس دل ۾ سنگيت سمائل آهي، سو جهڙي وانگر ڦٽي ٻاهر ٿو نڪري:

اُسانِ عالمِ اُنهيءَ ۾ آهيون ٿيڪي
 جتي مُشڪل ڪو پهتو آ
 ٻئي ٻانهون جي ڦهلائي پُڪاريو ها
 ته هن عالمِ اندر ڪوئي ڀرندو
 سَهڪندو چوندو وڃي ها
 سڏيئي ٿو هو سڏيئي ٿو
 هو سڏيئي ٿو ...

.....

وڃن سُرڪي هان اوندو جا
 سڀ ئي ڀرڻا
 اهو ئي نور جو عالم -
 ٺهاريو جنهن ۾ مون ويٺي
 ٺهائين تنهن ۾ تون پڻ ها.

اهڙا سنگيتيمه ۽ نفيس جذبا سُندريءَ جي ڪيترن ئي نظمن ۾ ڀريل
 آهن. مثال ڪيترا ڏيئي ڪيترا ڏجن. نموني طور ڪي مثال ٻيا به ڏيڻ
 بيجا نه ٿيندو. نظم ’ڪامڊيو جا گل‘ -

”گل اهڙا هئا“

جو سڳند سان
 سڄو وايو منڊل ئي واسجي ويو.
 سُهاڳڻ سڳند وارو ساه اندر کنيو
 ته بهار بهار ٿي ويئي.
 تڏهن اچيون سڳندي مڪڙيون
 تارن وانگر ٽڙيل گل
 جهول ۾ کڻي
 اچي سڄڻ اڳيان رکيائين.
 سڄڻ گلن کي سُنڪهي چيو :

’نالو چاهي هِنَ کُلن جو؟‘
 ’شايد ڪامڊيو جا گُل چوندا آهن هِنَ کي.‘
 سُهڳڻ جي اکين ۾ هُئي شرارت ...
 ’ڪامڊيو جا گُل ته هي آهن ... سڄڻ مَڃلجي چيو
 ’هي؟‘ ...

(سڄڻ جو اشارو شايد هُن جي سڀني جي سَروَر
 ۾ تَڙندڙ ڪملن ڏانهن هو)
 تڏهن پنهنجي هٿن جون آڱريون
 سڄڻ کان ڇڏائي
 هرڻيءَ جي چال سان
 اُتي پَڳي لال ڪُنوار.

ڪيڏو نه شرنگار رس آهي هِنَ نظر ۾ ڀريل. جيڪو سُندريءَ جهڙي
 شاعراڻي پرگهت ڪري سگهي ٿي.‘⁹
 ’هَڳاءُ‘ ۾ شرنگار رس ڀريل گهڻيءَ نظمون موجود آهن - ’تنهنجي
 چني‘، مان ته مثال ڏيئي چُڪي آهيان، تشبيهون تمام وڻندڙ ۽ نُر،
 جنهن جو مثال آهي ’هار‘ نظر.
 نظم ’هار‘ ۾ لکي ٿي :

’هِنَ رنگ جا موتي ڪپن هُئا آهي،
 جيڪي سڄڻ کي وڻيا هُئا.
 جڏهن هار پائي تو وٽ آيس
 ته هار سوڌا هٿ ڪڍي سُنڪهڻ ويني.
 تڏهن کلي چيم،

’گُلن جو ناهي، موتين جو آهي هي.‘

’اهو سچ آهي ته سُندريءَ جون اکيون بتيَن وانگر آسپاس جو نقش
 هڪ پل ۾ جهٽي ٿيون وڻن. وٽس استريءَ وارو ڇهون حواس آهي جو
 کيس ڪامياب ڪوئن جي قطار ۾ بيهاري ٿو. جهڙيءَ طرح هِن

نظم ’مَهْڻو مرڪُ نه هُئو‘ ۾ ڏسو. سُنڊري پنهنجي استري جاتيءَ پاران
مغربي مُڙسن کي ڪيئن مِٽڙي نوع ۾ ڏکيا ڏوراپا ٿي ڏئي :

’گتي تو ڪارائيم - برابر

پر مهڻو مرڪُ نه هُئو

گهر کڻي فوٽن سان پريئ

مُنهجا ريل، ڏيريون اُڇلائي ڇڏيئ

مُنه سُسائيم، ’درزين کي بُڪ ڏيڻا پوندا‘.

چئي ’ڇا ٿي پيو

بُڪ ڪونه تو ماريان‘،

بار ٽنهنجا، توسان انگل نه ڪن،

اُڪيون ڪنيو پيا تو ڏي نهارين،

چوان ٻارن تي ايڏي دهشت!

چيو ’ڇا ٿي پيو

گتي تو ڪارايان‘.

هن نظم ۾ مِني هلڪي طنز ڪهڙي نه ڦِربائتي نموني مُڙسن تي

(جي هَنِيلا، اهم سان تِمَتار ۽ پنهنجي مصروفين ۾ رُڌل ٿا رهن) ٿيل

آهي، “ 10

سُنڊري ٻوليءَ جي ماهر هُئي، لفظن کي جادوءَ ڀريئي نموني

استعمال ڪري پانڪ تي اثر ڪري ٿي، پر ان سان گڏ سندس ٻوليءَ جي

اها پڻ خوبي آهي جو سنڌي ٻوليءَ جا نيٺ لفظ، جيڪي واهي مان ئي

نڪري ويا آهن (حقيقت ۾ ته سنڌي ٻولي ئي وهنوار مان نڪري ويئي

آهي)، مثلاً اُٻولا، هيانري، سياٽ، اُساٽيل، هيلائي، پُٽندي، مهڻو،

جهنجهناھت، ڪاتائو، وِٽريل، ٽُٻڪايل، ڄاهوئي، مانار، ڊمٽا، ڪنگر

وغيره، ”سُنڊريءَ هڪ پاسي انهن کي نئين سري جيئاريو آهي ته ٻئي

طرف پنهنجي ڪوٽائن ۾ انهن لفظن ذريعي روح ڦوڪيو آهي. جيئن

لفظ ’رُٽي گتي‘ :

’بمبئيءَ جي هوا سان رُتي ڪُتي وينِي هُئس.‘ (صفحہ 27)

بمبئيءَ جي هوا سان صرف رُڌل هُئڻ جو احساس هتي ڪونهي، هتي بمبئيءَ جي گهٽ-هوسات سان نهڪي وڃڻ جو سمجهڻو به شامل آهي ۽ اُتي هوا جو جهونڪو اچي ڪري من کي کليل وادين ۾ پهچائي، اُن ۾ هلچل پندا ڪري ٿو - شانت پاڻيءَ ۾ ڦٽي ڪيل پتر جيان.¹¹ شايد انڪري پريو وفا ’هڳاءُ‘ جي مهاڳ ۾ لکيو آهي -

’سُندريءَ جي ڪهاڻين جي چڪني چادر کي جرڪندڙ جهال لڳل آهي، اُن ۾ گهرؤ جيون واري روزمره واري ڳالهائيندڙ اصطلاحن مُحاوريدار بوليءَ جا موتي مڙهيل آهن ... پر سندس شاعراڻيون رچنائون به ٿرڻ سان پريور آهن ۽ اُنهن ۾ معياري ويچار سمائل آهن، انڪري سُندري شاعرا جي روپ ۾ شهباز جيان ظاهر ٿي رهي آهي. سُندريءَ جي نظمن ۾ پريور سنگيت سمائل آهي. وزن موجب هوندي به سُندري خود ان کان اُتجاڙ آهي، پر سندس دل ۾ جو سنگيت سمائل آهي، سو جهرڻي وانگر ڦٽي ٻاهر ٿو نڪري.’

سُندريءَ جي ڪوتائن جو ٻيو مجموعو آهي ’ذات بڻي آلات‘. مارچ 2004ع ۾ ڇپيل ۽ 74 صفحن ۾ پڪڙيل. هيءُ مجموعو شاعريءَ جي مقبول صنفن، غزل، نظم، گيت ۽ بيت سان سينگاريل آهي. مجموعي ۾ 24 غزل، 23 نظم، 7 گيت ۽ 8 بيت موجود آهن. بيتن جي خوبي اها آهي جو هڪ ئي وشيه تي اُنڪ بيت لکيل آهن. ڪتاب جي مهاڳ ۾ سُندريءَ پاڻ ’شاعرا طرفان ...‘ ۾ قبول ڪيو آهي، ’مون اهي شعر ليه تي پئي لکيا، جو بحر وزن جي سُڌ نه هُئم، تازو دادا پريو وفا ۽ پاءُ واسديو نرمڻ جهڙا قابل نهنا شاعر اُستاد مونکي مليا، جن جي رهبري ۽ اُتم جي سنڌيت جي سک سان هن شاعري مجموعي سان مُنهنجي من جو ويڊيو ڪُلي پيو آهي.’

سندس پهريون شعر نئين دنيا پاران ڪڍيل خاص استري اُنڪ (1959) ۾ ڇپيو هو، جيڪو هڪ غريب استريءَ جي اِنصاف جي

پُڪار، تي لڪيل آهي، جا چوي ٿي، ’مان لپڙن ۾، تون موٽر ۾‘ ان سان گڏ ٻيو ننڍو شعر قطع به آهي، جنهن ۾ هوءَ تنهائيءَ ۾ ويهي پُڪاريندڙ کي للڪاري ٿي، ’اُتي ٻوٽو ٻار‘ جيڪا تازي شعري ڪتاب ۾ به ڏنل آهي.

سُندري خود فنڪار آهي، فنائتي ٻولي لکي ٿي ۽ فن جي اهميت سمجهي ٿي، انڪري سندس غزل ۽ نظم ۾ ڪلا ۽ ڪلاڪار بابت اثرائتا ذڪر آهن.

’جيئي ڪا ڪلا جي نه ڍل مان ٿي نڪري،
لڳي ٿي جواني وسائڻ وسائڻ‘.

شاعرا کي ڪلا کانسواءِ جواني ئي وسائڻ يعني بي-مزي لڳي ٿي. هڪ ٻي غزل ۾، گيتن کي پنهنجي گهر جو مهمان مڃي ٿي، جيڪي دلبريءَ جي زور تي شاعرا جي گهر اچڻ تي هريا آهن، انڪري ڊولڪ، سارنگي يا سرتيون، اُن جون ميزبان نه ٿينديون. غزل جي آخر ۾ لکيو اٿس :

’نه روڪيو بس نه روڪيو ڙي، توهين پڻ اُچ ٻڌو گهنگهرؤ،

نُجي، ڳائي، چؤماسي، جي ورهين کانپوءِ وريا آهن.

الاھي گيت اُچ مهمان، آسانجي گهر ٿيا آهن،

اچي سڀ اوڀرا پنهنجا، آسانجي گهر مڙيا آهن‘.

سُندريءَ پنهنجي آزاد نظم ’ڪلاڪار‘ ۾ وري ڪلاڪار کي ڪوريئڙي جيان ڄار اُٿي ۽ ڄار ۾ ڦاسي، ڪلا جڳت ۾ ڪلاڪار پنهنجا ارمان اُٿندڙ لڳي ٿو.

سُندريءَ جي غزلن ۾ گهڻو ڪري چار پنج، وڌ ۾ وڌ ڇهه بند آهن. هڪ اڌ غزل اُنن بندن واري به آهي. سندس ڪافيا سَولا، وڻندڙ ۽ سنگيت سان ڀرپور آهن. آشاوادي نظريو، پيار جو اظهار ۽ اهميت، آتم-وشواس، سنڌ جي ياد، ناري وغيره سندس شاعريءَ جا موضوع آهن. آشاوادي جو سنديش -

‘هزارين چراغن کي ٻاري ڇڏيوسين،
جهان روشنيءَ سان سنواري ڇڏيوسين.
رجائي خوديءَ کي ٻڌي پياسين ساگر،
سندوءَ جيان هماليه کي ڌاري ڇڏيوسين.’

سُندري خود کي کوٺو مڃي ٿي، جيڪو دٻجي دٻجي هيرو بڻجي،
دلين کي اُجاري ڇڏي. جيتوڻيڪ خود لکيو اٿس، ’ٿي هيرا، دلين کي
ڏٺاري ڇڏي ٿو‘. پر مان هوند اُجاري لفظ ڪم آڻيان. سُندريءَ شايد
ڪافي جي چڪر ۾ اهو لفظ ڪم آندو هجي، جو غزل جا ٻيا ڪافيا
آهن سنواري، وهاري، اُتاري، ڌاري، وساري وغيره.

هوءَ جهان مان اوندھ جو راڄ هٽائي، پريات ڏسڻ جي خواهش رکي
ٿي. گلن مُرجھائڻ کانپوءِ به سُبُگنديون ماڻي ٿي. سڄي ساه کي خوشبوءِ
جا گھيرا، گھيري وينا اٿس.

سُندريءَ سڄي غزل ۾ هڪ ڪافيي جو ورجاءُ به سُهڻي نموني ڪيو
آهي. جيئن غزل نمبر 7 ۾ ’دل ٿي‘ غزل نمبر 8 ۾ ’هرگز‘ غزل نمبر
13 ۾ ’ڇا ڪجي‘ غزل نمبر 20 ۾ ’آ دنيا‘ ان جا سٺا مثال آهن.

ڪٿي ڪٿي سندس چٽو ۽ مضبوط ويچار بيباڪيءَ سان پيش ڪيو
اٿس ۽ پنهنجي پرينءَ کي ڏوراپو ڏئي ٿي ته جيڪي روز من جا ماڻڪ
پيچن ٿا، تن سان ناهُ چو ڪجي؟ کين پيار گهرجي يا نِباھُ؟ پر جن جي
جيءُ ۾ جهيڙو آهي، تن سان ناهُ ڪرڻ يا نِباھُ ڪرڻ جن گُناه آهي.
انڪري انهن تان ساه گهورڻ به ته گُناه ٿيندو.
سند کي سارپندي لکي ٿي -

‘سندُو مُنهنجيءَ جا سلا ٿيندا وڃن ٿا وڻ ڏسو،
گود ۾ ڀارت جي ڀلجي سڀ لڳا سامڻ ڏسو.’

هوءَ صاف چوي ٿي ته سنڌي ڀلي ڀارت جي دهلي، بمبئي، اجمير يا
ڪهڙيءَ به ڪُنڊ ۾ هجي، سنڌ کي ساري ٿو ۽ سُهڻيءَ سنڌيءَ کي ساه ۾
سانڍي ٿو.

جيتوڻيڪ مان شخصي طرح شاعرا جي ان ويچار سان سَهَمَت نه آهيان، جو نئين تهپي سنڌيءَ کي سانڍڻ ته ڇا، سنڌي ڳالهائڻ کان ئي ڪنارو ڪيو آهي. سندس ڪي غزل، ڏک جو اظهار ڪن ٿا، جتي سُڪ جي سِج ۾ ڪو تاءُ ڪونهي، پر ڏک جو چنڊ جڻ سڄو باه تي ويو آهي ۽ ڌرتي دوزخ بڻجي ويئي آهي. اهو به مڃي ٿي ته خدا ڏک نه ڏنو آ، پر انسان پنهنجي ڏاهپ سان، ڏک کي جنم ڏئي ٿو.

شاه لطيف جون نائڪائون، خاص ڪري ماڙئي، سُندريءَ جي غزل ۾ اُپري بيٺي آهي.

’مِلِيا ماڙئيءَ کي، جي مارُو وطن جا،
خوشي سا مون کان، وَڌ ڪو سگهندو نه ماڻي.
دوست جي بيوفائي، پڻ شاعرا کي ڏکي بڻائي ٿي. چويس ٿي، ’اُسان
ته نه ڪُجهه چيو، نه ٻڌو، ته به توهان گُنهگارن جي قطار ۾ وهاريو ٿا.
اُسان ته توهان ڏي مَسُ به نه اُچلي ۽ توهان اُسان تي ڏامر هاريو ٿا.
’ڏُڪوئي ٿي ڦٽڪار، يارن جي ڪيڏي،
سَڄي رات مون آهي رُٽندي گذاري.
ڪٿي وري هوءَ پنهنجو ناتو ڏک سان مڃي ٿي. کيس ماءُ ئي ماڻڻ
جي لولي نه ڏني آهي، تنجڻ کان ئي تياڳ سيڪاريو آهي. انڪري کيس
ڪابه مَوْج حاصل ناهي، حياتي هِجِيل ئي رهي، ته به ڪُل مِثل ڪنڊن جي
وِچ ۾ مُرڪڻ جي سِڪيا ڏئي ٿي. ويساه-گهاتي نه ڪرڻ جي تاڪيد
ڪري ٿي.

’وري رت ڳري ٿو، وري ڏيُون ٿا مُرڪي،
ڪنڊن جي ٿي سيجا، ئي ڪُل جي حياتي.
سُندريءَ کي ڀارت سان پيار آهي، ڌرتيءَ ماءُ جا ڪير به ٿورا لاهي
نٿو سگهي. انڪري ٻين کي ديش پڳتيءَ جا نغما ڳائيندو ڏسي، سوچي
ٿي، مون وَت ته ڪو ديس ئي ناهي.
ڀاڻ ناري هُئڻ جي ڪري، ناريءَ جون خوبيون نشر وانگر، سُندريءَ

جي شاعريءَ مان به لڳاڪا پائڻ ٿيون. هڪ ئي غزل ۾ ناريءَ جا جُدا جُدا
 شبد-چتر بيحد خوبصورتيءَ سان اُڪيريا اٿس. هڪ مثال ڏيان ٿي -
 ’پاڻيءَ کي جيئن پَوَن لساري،

ناري تيئن ٿي هنڌ پٽاري.

هنڌ تي سؤ يادُون ڦهلائي،

ساه ساه سان پيار پُڪاري.

مجموعي ۾ غزل، بيت، نظم، آزاد نظم ۽ بي-ڪافيا نظم موجود آهن. ’موهن-جو-ڌڙو‘، ’بيجل‘، ’منصور‘ جي مثالن مان سنڌ جي عظمت کي سلام ڪري ٿي. اُتي جي پوتر مٽيءَ ۾ ڪيل راند-رُونڊ، درياه ۾ ڪيل سنان، سندس روح ۾ سمائل آهن. جيئن ’مُنشي پريمچند کي شرڌانجلي‘، ’سدا حيات شيام‘ ۾ نارايڻ شيام جو شبد چتر ’حيدرآباد‘، ’او لينن‘ وغيره. ’سدا حيات شيام‘ مان هڪ مثال -

’سُمهي پيا نند اُبديءَ ۾،

سدا آنڌيءَ اُٿڻ وارا.

نه موٽي سي سگهيا سنڌ ڏي،

سدا سنڌ لاءِ سڪڻ وارا.

اهي سئون پڙهي، من ڀرجي اچي ٿو ۽ نارايڻ شيام جي اُن من-استيءَ جي جهلڪ ملي ٿي، جنهن کانئس لکايو -

’الائي ڪهڙيءَ گهڙيءَ شيام اُن مان نڪتاسين،

وطن ورڻ ته ڇا سرحد ڏسڻ نصيب نه ٿي.

سندس وڏي نظم ’هي هندستان ... هو پاڪستان‘ تمام جذباتي، من کي چُهَندڙ ۽ سچائي بيان ڪندڙ نظم آهي، جنهن ۾ بنا ليک ۽ چير جي به مُلڪ جُدا ٿي ويا. اُيُوب، چاچو رام (آميريڪا) وغيره جي ذڪر سميت ڪرشن ۽ پوتنا جا مثال ڏيندي، سُندريءَ پنهنجي من جون پوانائون ظاهر ڪيون آهن.

سندس آزاد نظم جيڪا ’هڳاءُ‘ ۾ ڏنل هئي، سا پڻ هن ڪتاب ۾

شامل ڪئي ويئي آهي.

سُندري هولي، ڏياريءَ جهڙن ڏٺن تي به لکي ٿي ته بادل کي وِسي،
ڌرتي ڏٺل لاءِ وينتي ڪندي گيت به گنگنائِي ٿي. جنهن مان اُمن جو
سنديش ملي ٿو.

’رت رنگي هيءُ پُومي ساري،
سوئِهري بنگالڻ پياري،
روءُ روءُ دُنيا ئي رُني آ،
ڪهڙي ڍل جا ڪپن پني آ.
وَس وَس بادل ڌرتي ڌوئ ...‘

جيئن مُون اُول لکيو ته مجموعي ۾ اٺ بيت شامل آهن، پر هڪ
ئي موضوع تي وڌيڪ بيت ڏيندي ٿيهارو بيت ٿي ويندا. بيت ۾ به رِدم
جو خاص ڌيان رکيو اٿس. جيئن ’لوڏا-اوڏا‘، ’وڊيس-لبيس-
ويس‘، ’ساڳي-نڀاڳي‘، ’بهار-هزار‘، ’رات-بات‘، ’نور-سور‘، ’پياريون-
گڏاريون-هاريون‘ وغيره.

بوليءَ جي سُونهن ته سُندريءَ جي خاص خُوبي هُئي. هڪ پاسي ڍل
کي چُهَندڙ جذباتي لفظ، ٻئي پاسي سَولا، سليس، وُٽندڙ ۽ سنگيت سان
پَريور لفظ ته تئين پاسي وري نيٺ نجا سنڌي لفظ. کيس هڪ ڪامياب
شاعرا ثابت ڪن ٿا. جيئن ’گهانگهو، رجھائي، هيڪلو، گس، اُجهائڻ،
ملاوت، قتل، مُجاهد، پاڻهارِيُون، چُٽنگ، ڏڏڙ، سُگنديو، گُهنا وغيره.

هتي هڪ ٻن بيتن جو مثال ڏکڻ به ضروري ٿي سمجھان.
’سُڄڻ سامهُون آيو، مَهڪي مُند بهار،
گهڙيُون گهوريان تِن مٿان، اڻ ڳيءَ لک هزار.
نِجو نِج بهار، ساه سُگنديو ٿي پيو.

.....

پاڻيءَ وِچوڙو آ وڌو، ڌرتي نه ته ساڳي،
آيس نڀاڳي، ڏنم بندر بمبئيءَ جو.

هينون بيت ته شاه لطيف جي 'چُرَن چُٽڪن ڇت ۾' جون سڪُون
 لاهي ٿو. جنهن ۾ سُندري سنڌڙيءَ کي ساري ڳوڙها ڳاري ٿي -
 'چُٽڪن مُنهنجي ڇت ۾ چاندوڪيون پياريون،
 جن جي هينان چوٽ تي راتيون گذاريون،
 هاءِ هنجون هاريون، ساري ساري سنڌڙي.'

1966 ۾ ڇپيل 107 صفحن ۾ پڪڙيل سُندريءَ جو ٽيون مجموعو
 آهي 'آمن سڏي پيو'. هن ۾ هڪ سؤ سوويت ڪوٽائون آهن. 95 ڪوئين
 جون هي رچنائون برابر ترجمو آهن، پر اصلوڪو هجڻ جو هُڳاءُ ڏين
 ٿيون.

اڄ ترجمو وسيع روپ ڌارڻ ڪري چُڪو آهي. دنيا هڪ ڪُٽنبِ مثل
 ٿيندي پيئي وڃي. خاص ڪري جديد ٽيڪنڪ، انٽرنيٽ، مشيني ترجما
 ٿيڻ ڪري دنيا جي ڪنهن به ڪُنڊ ۾ ڪو سُٺو ويچار، ڪا بهترين رچنا
 ڪنهن هڪ شخصيت جي ملڪيت نه رهي عالمي بڻجي وڃي.

مشهور وڊوان گيتي موجب 'عالمي ميل ميلاپ جي سڀ کان اهم
 ڪمن ۾ ترجمو به هڪ آهي ۽ آخر تائين رهندو به. ڦران ۾ ڇيل
 آهي، 'الله هر قوم کي اُن جي زُبان جو هڪ پيغمبر عطا ڪيو آهي،
 اُنڪري هر ترجمي-نگار پنهنجي قوم جو پيغمبر آهي.'

ترجمي جي ايتري اهميت هوندي به ڪوٽا جو ترجمو بيحد ڏکيو
 مڃيو ويو آهي. شيخ آياز جهڙي ڪويءَ جڏهن شاه جي رسالي جو
 ترجمو ڪيو، تڏهن هن صاف چيو، 'گهڻي ڪوشش کانپوءِ به هن کي
 ڪامياب ترجمو چوڻ کان ڪيڀان ٿو.'

سمت لکي ٿو، 'ترجمو سواڊي شيءِ کي بي-سواڊي بڻائڻ جي
 ڪوشش آهي. ساهتڪ رچنائن جو ترجمو اُپاريل استرايبيريءَ مثل بي-
 سواڊي ٿيندو آهي.'

پر مون جڏهن سُندريءَ جو 'آمن سڏي پيو' جو آپياس ڪيو ته
 مونکي محسوس ٿيو، کوي هردو رکندڙ رچناڪار، جنهن وٽ سگهاري

پاشا ۽ جذباتي هردو آهي، سو بيشڪ ڪوٽا جو پڻ ڪامياب ترجمو ڪري سگهي ٿو.

ڪتاب جي شروعات ۾ ’سنڌيڪار جي قلم مان‘ ۾ سُنڌريءَ پاڻ گهڻيئي اُهر ڳالهيون لکيون آهن، جن کي مان هُوبهو ڪوٽ ڪريان ٿي.

اُڄ جڏهن دُنيا جنگ جي بادلن ۾ وڪوڙيل آهي، تڏهن ته اُمن روٽي پاڻيءَ مِثل اُهمترين پيو لڳي. جن جنگ جي آڱ ۾ پنهنجو سڀ ڪُچ لُٽائي ڇڏيو، تن لاءِ ته اُمن آهي ساهِ جيان پيارو، جيئن سوويت واسين لاءِ. هي مجموعو ان جي ساک پري سگهندو.

سوويت ڪوٽا اُمن جي راه ۾ پنهنجي ديش لاءِ، ساري دُنيا جي حفاظت لاءِ نه صرف گيت ئي رچيا آهن، پر مُحبت، محنت ۽ قُدرت جي وڏائيءَ ۾ به رچنا ڪئي آهي. لڳي ٿو آڪٽوبر انقلاب کانپوءِ، رشيا ۾ نه رڳو اُناج ۽ بيوڻ ضروري شيون اُڻيون ٿيون آهن، پر شاعر ۽ شاعراڻون به جام پيدا ٿيا آهن. مون انهن مان فقط 95 جڻن جوڻ سو ڪوٽائون ڏنيون آهن.

هنن سو ڪوٽائن ۾ 1917 کان وٺي اُڄ تائين جي اڌ صديءَ جي شاعريءَ جي جهلڪ ڏنل آهي، جا زندگيءَ جي گوناگون پهلُن تي لکيل آهي.

ڪوٽا جي شروعات ڪئي اُتم سوويت يونين جي هڪ محبوب ترين شاعر ايليڪزينڊر بلاڪ جي مشهور ڪوٽا ’سڀي لوڪ‘ سان، جنهن ۾ هن آڪٽوبر انقلاب اچڻ تي پراڻي دُنيا کي اپيل ڪئي آهي ته ’ڇڏيو به جنگ جو ڪُروپ رستو، وجهو ڪٽي اُڄ اُمن جو پاڪر‘. جا اپيل اڃان پراڻي دُنيا کي اونائڻي آهي.

ڪوٽا جي پڇاڙي ڪئي اُتم، سوويت يونين جي هڪ پياري شاعر مسرڌزا ڪيمپيءَ جي ڪوٽا سان، جيڪا هن آسانجي پياري نيتا جواهرلعل جي ديهانت تي لکي آهي. آسانجو جواهرلعل به اُمن جو وڏي

۾ وڏو اُپاسڪ هو ۽ ڀارت-رؤس دوستيءَ جو باني پڻ. ان دوستيءَ تي سوويت ڪوئِن به خُوب ڪُوتا رچي آهي. اُن مان ٿوري ڪُجهه هِن ڪُوتا ۾ ڏنل آهي. آڪٽوبر انقلاب بعد ان دوستيءَ تڪڙيون وِڪُون وڌايُون آهن.

هِن ڳئڪي بابت پبلشرس طرفان پيش ويچارن مان ڪُجهه سِتُون پيش آهن - ’هيءُ ڳئڪو سنڌيءَ ۾ سوويت شاعريءَ بابت وينل ڪيترن ڀرمن، وهمن کي توڙڻ ۾ هٿي ڏيندو. سوويت چمن جا هي سؤ ڳل اُمن ۽ دوستيءَ، مُحبت ۽ محنت جي خوشبوءِ سان سنڌي پانڪن کي ضرور مُعتر ڪندا ۽ ڀارت-رؤسي مِترتا جي دُس ۾ هڪ پُختو قدم ثابت ٿيندا.

ترجمو هوندي به ڪوتائن ۾ سنڌي پاشا جو سواد اچي ٿو. مثال -
 ’اچي ويو آ سَمو، توهانجي فنا ٿيڻ جو،
 وڌايو جيئن ٿا توهين، عقُوبت، غُصو وڌي ٿو.
 عقُوبت جهڙو لفظ سُنڌريءَ جهڙي شاعرا ئي ڪم آڻي سگهي ٿي.
 اُڄ جي ٿهي ته انهن جي معنيٰ سمجهي ڪونه سگهندي.
 ’ڏاڻي لهرائڻ جو، سڀ کان سُنو سَمو‘ جڻ وڻندڙ اصطلاح بڻجي پيو آهي. لکي ٿي، ’ماڪ جي تازي چات، ڳاڻڻ جي ويلا‘ ماڪ ۽ چات جهڙا لفظ ڪيترو گهرو اثر ڇڏين ٿا.

وي. مائڪووسڪيءَ (V. Mayakovsky) جي ڪُوتا ’صاف گوئي‘ عنوان مان ڪُوتا جو مقصد ظاهر ڪري ٿي. هُو صاف لکي ٿو، ’جَتان ڪام ديوتا جي رس ڀري ڏُڪ ڊوڙ ۾ تير چُٽي ايندا آهن، نه ڪ اُن سِڪي وانگر، جيڪي بازيگر توهانکي ڏيکاريندا آهن. مُنهنجي ڪُوتا پنهنجي وات گهڙيندي، پُراڻين پهڙي قطارن وچان ...‘

’مان هر ڀل ٿي نه آهيان
 ڪَن رس جي ڪوتائن لکڻ تي.
 سڀاويڪ آهي ته هيءَ رچنا پرچاري آهي. ڪارل مارڪس جي

ويچارن جو پڙاڏو. هُو پاڻ کي ڪامريڊ مڃي ٿو، کيس سنگمرمر جي سُڪل مٽيءَ لاءِ ڪاٺي خواهش ناهي، اُن کي فقط سوشلزم جو يادگار گهرجي.

اهڙي ئي ڪُهرائڻ ڊيمين بيدني (D. Byedny) جي ’مُنهنجو آواز‘ رچنا مان اُمايان آهي. هُو به ڪوٽا بابت لکي ٿو -
 ’مُنهنجي ڪوٽا جي سٽ سٽ سادي ۽ گهريجي آهي
 نڪي صاف سُهڻ مدهوش ٿيل ماڻهن اڳيان،
 نڪي وائڻن جي ڪومل ۽ مُلايم سُرُن وچ ۾،
 وڃي اُٿي ٿو مُنهنجو ڪوڙو ٽڪو آواز -
 ڪُجهه ڳورو، ڪُجهه چڇريل، ڪُجهه طنزي، ڪُجهه ڌمريل.
 سراپيل ماضيءَ مُنهنجن گيتن ۾ آڻاه ملامتون ڀريون آهن -
 سرسوتي ديويءَ جو مان سلامي نه ٿيو آهيان.

مُنهنجي هيءَ تيز ڪوٽا، مُترڪي جي ڏڪن سان ٿي گهڙجي.
 ترجمو ڪندي سُنڊريءَ لفظن جي سڀاؤ لاءِ جن سنڌي لفظن جو استعمال ڪيو آهي، سي ڪوي هردي جي ڌم، ڪاوڙ ۽ اُٺ-سنن جو هُوڀو ڄڻ چٽين ٿا، ڄڻ مُترڪي جا آواز آسانجي ڪنن ۾ پُرڻ لڳن ٿا.
 جنگ جا نظارا ’اُجايو نه هو سو‘، ’گوليون قاسيون‘، ’رُوسي بوليءَ ۾ سبق‘ ۽ ’هُو واپس آيو‘ جهڙين ڪوٽائن مان ظاهر آهن. سڄ پڇ ڌماڪن پُنيان ڌماڪا ٻڌي، هوا ڌڙڪڻ لڳندي آهي. اهڙين مُخالف حالتن ۾ جيڪڏهن ڪنهن ماءُ جو پُٽ جنگ ۾ سويارو ٿئي ته ماءُ جي خوشي ’هُو واپس آيو‘ جي ٽن لفظن مان ئي ظاهر ٿيو پوي.

لينن جي مَوٽ تي ويرا اِنبر (V. Inber) جي رچنا ’پنج ڏينهن پنج راتيون‘ اُن منظر کي ساڀيا بڻائي ٿي، جڏهن سندس آخري درشن لاءِ، حشام ماڻهن جا پئي آيا، ڄڻ هُو پرتويءَ کي ئي ڏهاڳ ڏيئي ويو هو. ماسڪو ۾ پنج راتيون ڪنهن رنڊ نه ڪئي. چندرما پَهري تي هو. سُنڊريءَ چندرما جي اُن روپ لاءِ هيٺاڻيل لفظ ڪم آندو آهي. ڄڻ ته

چندرما جو مانويڪرڻ ٿي رهيو هُجي.

رڻ پُوميءَ ۾ نرس جو رول آئون اُتڪن (I. Utkin) جي
رچنا 'نرس' مان ساڀيا ٿئي ٿو. جنهن لاءِ سُندري لکي ٿي، 'هيءُ ڪَوتا
ناهي، پر ڪراهنڊڙ ڪوڪ آهي.'

فُڌرت جا خوبصورت نظارا به ڪن ڪوتائن مان لڳاڪا پائن ٿا، جيئن
مائڪل سويٽلو (M. Svetlov) جي 'أفق' جون هي سِتون -

‘چُون ٿا اُپ آيو هو ڌرتي مَاتا وَت

۽ ائين أَفق جو جنم ٿيو هو ...’

ڪَوي أَفق کي پڪڙڻ لاءِ ڏُڪندو رهي ٿو. نه پُڄڻ تي گهوڙي، موٽر،
هوائي جهاز ۾ چڙهي پيو پڪڙيس، پر أَفق هت نٿو اچي. ائين ڪَوتا
سُهڻو سنديش ڏئي ٿي. جڏهن ڪَوي چوي ٿو -

‘اَءُ أَفق، توکي شايد سَچي هَسَتي ئي ڪانهي

مگر ڊوڙڻ مان صبر ۽ اورچائي ضرور سَکيس

اَسين نوان أَفق پيا ڳولهِيُون - سچا ۽ پريا ڀاڳيا.

نؤويلو موٽيويا (N. Matveyeva) ’گهوموُ بُلْبُل‘ رچنا پڻ بُلْبُل جو
اڱڻ ۾ اچي ڳائڻ، لرزشي آواز سان هوا کي چيرڻ ڪري، هوا زخمجي
پيئي ۽ خُون جو قطرو ڪري پيو. صُبح جو جڏهن اوسي پاسي واري
ڳلن کي پاڻي ڏيڻ آيا ته ننڍي ڳاڙهي ڦڙي کي سڏيائون ڳلاب جو ڳل. ڇا
ته ڪويءَ جي ڪلپنا آهي ۽ اُن کي سُندريءَ سُهڻي نموني ترجمو ڪري
سِندي پانڪ کي اُن بُلْبُل سان رُوبرُ ڪرايو آهي.

ڪَتي ڪَتي سُندريءَ معمولي گرامر جي چُڪ ڪئي آهي.
جيئن ’مان نُونهال مان آهيان‘ رچنا ۾ -

‘اُس اُڪ ڪيندي هُجي، چاهي وچ ڪامندي هُجي،

ته به ڊاڪ جي مُنهن مان شاخ پيئي اُسري.

اڙي هيءُ ڪُنواري اُوستا، پاونائن سان ايتري لبالب آهي،

جو جيون پيئي پاسي، مَني ۾ مَنو ميوو.

آخري ست ۾ جيون عيوض زندگي هئڻ گهرجي، جو زندگي استري-لنگ آهي، جيون پلنگ. جيڪڏهن ليڪڪا کي جيون لفظ ڪم آڻڻو آهي ته لکڻ کپي 'جيون پيو پاسي'.

جنگ جا بادل هتي وڃڻ بعد اُڀرندڙ سج وي. فرسافي (V. Firsov) کي جهومائي ڇڏي ٿو. بنيءَ ۾ جڻ پرياتي خوشيءَ جون ڦهنگون ڦهلجي ويون. سُندريءَ تجنيس خطيءَ جو استعمال ڪندي ڦهنگون ڦهلجڻ کي سُني نموني ڦهاريو آهي.

آمن قائم ٿيڻ بعد خوشحالي، رنگين سُپنا، ڦڌرت جا جُدا جُدا رنگ ۽ اُنهن سان من جي پاونائن جو يڪسان ٿيڻ، گهڻين ئي رچنائن مان ٺايل آهي. اي. گونتر (A. Gontar) جي 'انساني اُڀلاڪائون' رچنا ۾ ڪوي لکي ٿو -

'سمنڊ ڪٿي آتا آهي، پر ڪنارو سندس سڀا آهي،
وڻ ڪيترو به طاقتور هجي ته به ڪارائي ڪٿي سگهندس.
انسان جون اُڀلاڪائون پلي ننڍيون هجن،
ته به اُنهن جي حد ۽ وقت جو ڪو آنت ئي ڪونهي.
اهي شڪست ۽ بنڌن ڄاڻن ئي ڪونه.'

سج پڇ وِناش کان پوءِ نئون سرچڻ لازمي آهي. دُنيا ڏٺو ته رُوس انقلاب بعد ڪيتري ترقي ڪئي. بُنيادي طرح انسان آمن ئي چاهي ٿو. سندس فطرت لڙائي جهڳڙي ۽ جنگ مان سنتوش ۽ آند نه پائي سگهندي. پر ته به ڪي دماغ نجاڻ ڪهڙي فطور وَس جنگ جا منصوبا ستن ٿا ۽ عالمي آمن ۾ رُخنو وجهن ٿا. نتيجن جنگ جون ڪپڪون مرڻ بعد به مائرن جو ڊپ قائم رکن ٿيون. جي. ريباچڪوف (G. Ryobchikov) جي رچنا 'وقت ايندو' ڪُجهه اهڙن ئي پاڻ سان ڀريل آهي.

اهڙن فطوري ماڻهن لاءِ ايم. رلسڪي (M. Rylsky) پنهنجي رچنا 'هر ديس جي دوستن ڏانهن' ۾ لکي ٿو -

’مان سووِيت ديش جو سپوت ۽ سپاهي،
هر مُلڪ ۾ پنهنجي اُمڙ ڳولهي لهندس.
آمن پسند دُنيا تو لاءِ ته هت وڌايو اُتر،
پر جي تورا، شيطاني فصيح زبانيءَ سان جهان کي
خون ۾ ٻوڙڻ چاهين ٿا،

تن تي شيهي وانگر تهڪندڙ پاراتو ڪرندو.

ان ئي سلسلي ۾ ايم. دُڊن (M. Dudin) جي ’پُلين جو نغمو‘ ڪَوتا
ذڪر لائق آهي، جنهن ۾ ڪَوي صاف چوي ٿو، ’نفرت، لالچ، خوف ۽
جنگ جون سڀ پُلِيُون ڊاهي ڇڏيو، هڪ به وڌيڪ نه ٺاهيو. اَلبتہ هڪ
مُلڪ بئي تائين، هڪ ڍل کان پيءُ تائين، شاندار پُلِيُون ٻڌونس، جنهن
تي هت ڊگهيريئل دوستي پُختي هوندي.

سچ پچ ڪويءَ جا هٿيار ته لفظ ئي آهن. هُو پاراتو ڏيئي سگهي ٿو.
باقي بندوقبازي، زورا زوري، خون خرابو نٿو ڪري سگهي. هُو ته فقط
آمن جو سَنديش ڏئي ٿو ۽ ڏيندو رهندو.

جيئن ايس. مارشڪ (S. Marshak) پنهنجيءَ رچنا ’رُوسي ٻوليءَ ۾
سبق‘ ۾ لکي ٿو -

’اَڪر پُنيان اَڪرُ،

لفظ پُنيان لفظ پيو لکجي :

شل ساري عالم ۾ آمن رهي

سڀني لاءِ زندگي بهتر ٿئي.

جنگ ۽ جهڳڙي جي گُهرج کانهي

جهان ڀريو ڀاڳيو ۽ اُتساه بخش آهي،

جتي ٻارن توڙي پُرين لاءِ ڪافي جاءِ آهي،

ائين سووِيت سپوت لکندا رهن ٿا

پنهنجي مادري ٻولي سکندا رهن ٿا.

جيئن رَشيا وارن کي پنهنجي مادري زُبان سان پيار آهي، شل تيئن

آسین سنڌي به پنهنجي مادري زبان سان پيار رکون ۽ نئين تهيءَ کي ورثي ۾ اهو املُھ خزانو سونپيُون.

ڀارت سان دوستيءَ جي ثنائندي ڪندڙ اي. ڊي. ايگنيويست (E. Ognetsvet) جي رچنا 'ڀارتيه مهمان' آهي، جنهن ۾ ڀارتيه ناريءَ جي اوچ ويچارن جو سُهڻو چٽ چٽيل آهي.

ايلنا نڪليا (E. Nikolayeva) جي رچنا 'پيار ٻرندڙ مشعال' کي سُنڌريءَ سُهڻي سنگيت سان سڃاڻيندي وڻندڙ ترجمو ڪيو آهي.

دِل مان پيار ڦٽي نڪري ٿو،

جيئن ڪو چشمو

جيئن ڪو گيت

جيئن ڪو سنگيت

پرن تي اڏاڻيل،

پيو ڳونججي هميشه هميشه ڳن ڳن کان ...

.....

اهڙي پيار کي نمسڪار ڇو نه ڪريون،

جيڪو عورت جي سڀني اندر،

سونهن جا نفيس ناياب گل جهومائي ٿو.

.....

سوڀ جي چمڪندڙ چوٽيءَ جي

راه ڏيکاريندي هلي ٿو

دلُين کي ڪناتار پريندو.

شاعرا سُنڌريءَ جي سمورن مجموعن ۽ ترجمن وارين ڪوتائن کي

گهرائيءَ سان پڙهي آڀياس ڪرڻ تي مان سچ پچ سندس شاعراڻي فن تي

فدا ٿي پيس. هڪ پاسي رسراج شرنگار جو شاندار استعمال ته ٻئي

پاسي قدرت سان ايڪاڪار ٿي قدرتي نظارن وٽن-ڻڻن، گلن-ڦلن،

ڀاڄيون-ميوا، آڪاش جا عناصر، واھ جو ويهي ساڀيا ڪيا اٿس.

دامپتیه جیون جون گهڻيئي دلچسپ جهلڪيون اهڙي ته وڻندڙ
 ٻوليءَ ۾ پيش ڪيون اٿس، جو ڪوٽا پڙهندي ئي ازخود واه واه نڪري
 ٿي، گڏوگڏ پارٽيه سنسڪار ساڀيا ڪندڙ وفادار پٽيءَ جو ڊل چڪيندڙ
 روپ اچي اکين آڏو بيهي.

سُندري هرُوڀرُو لڪير جي فقير نه رهي پنهنجي نجي سوچ سان
 ناري ڪردار، خاص ڪري سڀتا کي پيش ڪري ٿي، جنهن مان انساني
 رشتن کي نئين نظر سان ڏسڻ جي سندس سگهه کي آسین ڏسي
 سگهون ٿا. ٿوري ۾ ائين چئجي ته سُندريءَ جو ڇهون حواس ڪافي
 سجاڳ هو، سندس ذات جا ڏيڻا روشنيءَ سان تَمتار هئا، جيڪي آسانجي
 من جي اوندھ کي هٽائي، روشنيءَ جو تجلو عطا ڪري ٿي. سندس اندر
 جون اکيون احساسن جا خزانن ڪلائڻ ۾ ماهر هيون. انڪري لفظ ڄڻ
 سُندريءَ جي هٿن ۾ راند ڪندا هئا ۽ انهن جو استعمال ڪرڻ جي
 انوکي ڏانوَ جا شاهد بڻيا. ان ذات ۽ ڏانوَ سان ئي سُندري پنهنجي
 عاليشان اظهار سان فنڪار جي بُلنديءَ جو احساس ڪرائي ٿي.
 آخر ۾ واسديو موهيءَ جي هِنَ لفظن سان هيءُ باب پورو ڪريان
 ٿي -

”سُندريءَ جون هي ڪوٽائون خالص جذبي جون ڪوٽائون آهن.
 اهڙي ماحول ۾، جنهن ۾ اڪثر ڪوٽائون پانڪن کي جهڪجھورين
 ٿيون، اُن کي تلخ سوچ لاءِ آماده ڪن ٿيون ۽ سندس نفيس پاونائن کي
 اُڀارين ٿيون ۽ ’لات اُها جا طوفانن ۾ پڙڪي آهي‘ جو احساس ڏيارين
 ٿيون.“¹²

مان واسديو موهيءَ جي ان رايي سان شامل راءِ آهيان.

حوالا (Footnotes)

1. ساهتيه جي پرک (ليکڪ : جگدیش لچاڻي)، صفحہ 36-37
2. ادبي آلاپ (ليکڪ : ديپچندر بيلائڻي)، صفحہ 114

3. ساهتيه جي پرک (ليکڪ : جگديش لچاڻي)، صفحہ 49
4. کونج - سُندري اُتمچنداڻي پرچو (ڏياري-2000)، صفحہ 20
5. -- ايضا --، صفحہ 93
6. Rooseo : Back to Nature, Page 352
7. کونج - سُندري اُتمچنداڻي پرچو (ڏياري-2000)، صفحہ 98
8. -- ايضا --، صفحہ 95
9. -- ايضا --، صفحہ 91-92
10. -- ايضا --، صفحہ 92-93
11. -- ايضا --، صفحہ 97
12. -- ايضا --، صفحہ 98

□□□

باب پنجون

ترجمي نگار

5.1 يَوْمِڪا

ترجمي يا اُٺواد جو مطلب آهي ڪنهن به رچنا کي هڪ ٻوليءَ مان تبديل ڪري ٻي ٻوليءَ ۾ پيش ڪرڻ. اُٺواد ڪلا الڳ الڳ ٻولين جي وچ ۾ پُل جو ڪم ٿي ڪري. هن ذريعي ئي هڪ ٻوليءَ جي سنسڪرتي ۽ ساهت جي ڄاڻ ٻي ٻوليءَ جي ماڻهن کي ٿئي ٿي. ترجمي ڪرڻ جو مُکيه فائدو اهو آهي ته ڏيهي ڀانڪن کي ڌارين مُلڪن، پراڻن ۽ جاتيءَ جي رسمن رواجن، هلت چلت ۽ پنڌن کي حالتن جي ڄاڻ ملي ٿي. اصلوڪو ليکڪ پنهنجي رچنا ۾ زندگيءَ جا پرايل تجربا، ڀاونائون، خيال ۽ ويچار پيش ڪري ٿو، پر اُٺوادڪ يا ترجمان اُنهن کي پڙهي، اُن ۾ پنهنجي شخصيت جو عڪس ڏسي، پنهنجي اندر اُمنگن ۽ جوش جون لهرُون اُٿنديون محسوس ٿو ڪري. سندس دل ۾ اُن رچنا جو ترجمو ڪرڻ جي خواهش پيدا ٿئي ٿي. جنهنڪري هُو اُن رچنا جو پنهنجي ڪلا ۽ قابليت سان پنهنجي مادري ڀاشا ۾ اُٺواد ڪري پنهنجي جاتيءَ جي ماڻهن سامهون پيش ڪري ٿو. اصلوڪي رچنا ۾ پنهنجا خيال، احساس ۽ ويچار پنهنجيءَ ئي ٻوليءَ ۾ لکڻا آهن ۽ پنهنجي سنسڪرتي ۽ سڀيتا جي ڄاڻ هئڻ سبب اهو ڪم وڌيڪ مُشڪل ناهي. ترجمي ڪرڻ ۾ ترجمي نگار کي ٻنهي ٻولين جي باري ۾ پوري ڄاڻ هئڻ ضروري آهي تڏهن ئي هُو بهترين ترجمو ڪري سگهندو، انڪري ترجمو ڪرڻ اصلوڪي رچنا لکڻ کان وڌيڪ ڏکيو ڪم آهي.

ڀارت هڪ ٻهوياشي ۽ ٻهوپراڻتي ديش آهي، انڪري ترجمي يا اُٺواد

جي اھميت ڀارت ۾ وڌيڪ آھي، ان جي معرفت ئي اَلڳ اَلڳ ٻولين جي ساهت جي ساهت جي ڄاڻ هڪ ٻئي تائين پهچي ٿي. اُٺاڊ پڻ سڀيتائڻ کي ملائڻ جو وسيلو آھي. ڪنھن به سماج جي ديش جي سانڪرتڪ ترقيءَ لاءِ جيتري ضرورت اصلوڪي ساهت لکڻ وارن ساهتڪارن جي آھي، اوتري ضرورت اُٺاڊڪن جي به آھي، پرائنٽڪ اڀڪتا لاءِ به سُنن اُٺاڊڪن جي ضرورت آھي.

”ڪن وڊوانن جي ويچار موجب اُٺاڊ اکر جو مطلب آھي ’هوبهو‘ ساڳيو ڳالهائڻ ۽ لکڻ.‘ جيڪو ڪُجهه هڪ ٻوليءَ ۾ اَڳ ۾ لکيل آھي، اهڙو ئي هوبهو ساڳيو ٻيءَ ٻوليءَ ۾ ڳالهائڻ يا لکڻ. اُٺاڊ يا ترجمو اهڙو هئڻ گهرجي، جنهنڪي پڙهڻ سان دل ۽ دماغ ۾ اُهي ساڳيا ئي خيال، ويچار پندا ٿين، جيڪي اصلوڪي رچنا پڙهڻ سان پندا ٿيا هئا. پراچين دؤر کان وٺي هڪ ٻوليءَ جي ساهت، نثر چاهي نظم جي ڄاڻ اُٺاڊ معرفت ٻيءَ ٻوليءَ وارن کي ملي آھي. ترجما ٽن نمونن ۾ ڪري سگهجن ٿا.

اُٺو ڪرڻ : اُٺو ڪرڻ وقت اصلوڪي رچنا ۾ سمايل ويچار ترجمي واريءَ پاشا، ديش، جاتيءَ ۽ سماج سان نهڪائي ترجمي واريءَ ٻوليءَ، جاتيءَ ۽ سماج سان نهڪندڙ لکي سگهجي ٿو. مرزا قليچ بيگ شيڪسپيئر جي ناٽڪن جو اُٺو ڪيو آھي.

آزاد ترجمو : اصلوڪي رچنا ۾ سمايل رچناڪار جا ويچار ساڳيا ئي قائم رکندي، ترجمان پنهنجي ٻوليءَ ۾ پنهنجي نموني ۾ آزاد ترجمو ڪري سگهي ٿو. مثال آھي ٽئگور جي ’گاردنر‘ جو آزاد ترجمو لعلچند امرڌنيمل ’سدا گلاب‘ نالي سان ڪيو آھي.

اکري يا هوبهو ترجمو : هن قسم جي ترجمي ۾ ڪابه ڦير گهير نٿي ڪري سگهجي. اصلوڪيءَ رچنا کي پنهنجي ٻوليءَ جي ساڳي معنيٰ وارن اکرن ۾ ساڳيا ويچار قائم رکندي، ساڳيو مطلب ۽ ساڳيءَ عبارت ۾ ترجمو ڪرڻ گهرجي. ترجمي مان اصلوڪي رچنا جهڙو ئي مطلب

نڪرڻ گهرجي. هن قسم جي ترجمي کي ساڳيو يا هوبهو ترجمو چئبو آهي.“¹

”ان طرح جي ترجمي ۾ ترجمان کي اصلي رچنا جي شبن لاءِ سر-آرٽي شبد ۽ شبن جي اچارڻ لاءِ هر-آوازي ترتيب ڳولهي پوندي. ٻيو ته هر ٻوليءَ ۾ انيڪ محاورا، اصطلاح، پهاڪا موجود آهن - بلڪ خود لفظن اندر معنيٰ جا باريڪ پيڪ آهن، جي سميه، سماج ۽ ديش جي پيدائش آهن. ڪنهن به ٻوليءَ جا ٻه لفظ ٽن ساڳي معنيٰ جا ناهن. شبدڪوش ۾ جي سر-آرٽي شبد ڏنل آهن، تن جي ته ۾ ڪو سوڪر پيد ضرور آهي جو سمجهاڻو شايد مشڪل لڳي، پر تجربي پڄاڻا پانبي سگهي ٿو. انڪري ڪوبه لفظ سر-آرٽي لفظ ۾ بدلائڻ آسان ڪم ناهي. ٻيو ته هر ٻوليءَ ۾ ڪيترائي وشيش شبد آهن، جي ٻي ڪنهن ٻوليءَ ۾ ناهن.“²

ساهتڪار تيرت بسنت جو ميڄڻ آهي ته ترجمو ڪرڻ وقت ترجمان کي ڪن خاص ڳالهين جو ڌيان رکڻ گهرجي -

”جهڙو ترجمو اصلي رچنا جي لفظن جو ڪري يا رڳو ان جا ويچار ۽ پاؤ پنهنجي ٻوليءَ ۾ آڻي. ٻيو ته پڙهڻ وقت ترجمو اصلي رچنا جهڙو پاسي يا ترجمو بذات خود ترجمي جهڙو لڳي. ٽيون ترجمي جي عبارت اصلي ليکڪ جي عبارت جهڙي هجي يا ترجمان جي پنهنجي عبارت جهڙي هجي. چوٿون ترجمي اندر اصلوڪي رچنا جو سمو ۽ ماحول قائم رکي يا ترجمان پنهنجي سميه ۽ ماحول سان ٺهڪائيندڙ ترجمو ناهي ٻيهار. پنجنون ترجمي اندر ضرورت مطابق ڪجهه داخل، ڪجهه خارج ڪري يا ان جو هڪ لفظ به ٺڪي خارج ڪري ٺڪي داخل ڪري. ازاسواءِ نظم جو ترجمو نظم ۾ ڏئي يا نظم کي نثر ۾ آڻي.“³

ترجمان کي هڪ کان وڌيڪ ٻولين ۽ ان جي شبد پندار، وشيه، گرامر، پهاڪن جي ڄاڻ هئڻ گهرجي. هڪ ترجمان ٻن ٻولين، ٻن جاتين کي ڳنڍيندڙ آهي. مٿس تمام وڏي ذميداري آهي ته اصلوڪي رچنا جهڙو

ماحول ۽ ويچار محسوس ڪري، انهيءَ کي ترجمي ۾ قائم رکي. پهاڪن جو ترجمو ڪرڻ جي بجاءِ ساڳين ويچارن وارا پهاڪا استعمال ڪرڻ گهرجن. اصولوڪي رچنا جي عبارت ۽ لفظن جو ساڳيو رس ترجمي ۾ هئڻ گهرجي. ترجمان کي پنهنجي شخصيت اصولوڪي ليکڪ جي شخصيت ۾ گم ڪرڻي پوندي آهي ۽ کيس هر قسم جي عبارت ۾ ماهر ٿيڻو آهي. جيئن ڌارئي شخص ۽ ڌاري ٻوليءَ جي رچنا سندس شخصي لڳي. اهو ئي ترجمو ڪلاत्मڪ ۽ رچنامڪ ليکيو ويندو آهي.

”ترجمان کي ڳوڙهو آڀياس هئڻ گهرجي، ڇاڪاڻ ته کيس ماحول ۽ وقت جي گهرج پوري ڪرڻي آهي. پنهنجي ٻوليءَ سان لڳاءُ به برقرار رکي، جيئن پاڻڪ کي سندس لکڻيءَ مان راحت ملي. کيس سوچڻ گهرجي ته آخر هو ڪنهن لاءِ ٿو لکي ۽ کيس ڌاري ٻوليءَ جي عملي ۽ تنقيدي ڄاڻ هئڻ گهرجي.“

ڪامياب ترجمي جي اها خوبي آهي ته اصولوڪي رچنا، جذباتي ماحول، فڪري فضا، عبارت جون خوبيون ۽ لفظي رس ڌاريءَ ٻوليءَ ۾ قائم رکندي ترجمي مان نه صرف اصولوڪيءَ ٻوليءَ جو جوهر نڪري پر ترجمي واريءَ ٻوليءَ جو به لطف اچي. اصلي ليکڪ جي من جي حالت جو عڪس چڻيءَ ريت چڻي. ترجمي مان ٻن ٻولين جو رس اچڻ گهرجي، اصولوڪي رچنا ۾ سمايل ويچار، جذبات ۽ ڪلپنا اُٺواد جي مٿ ۾ ولوڙجندا آهن. هر وڏو ليکڪ آزمودو پرائڻ کان پوءِ سٺو ترجمان ٿي سگهي ٿو. ترجمو ڪرڻ وقت ضرور ڌيان ڏيڻ گهرجي ته هر ٻوليءَ جي ڪن خاص لفظن کي پنهنجو الڳ اتهاس ۽ سلسلو ٿيندو آهي، جيئن ’پيار، اُتراڳ، ممتا ۽ موه‘. ترجمان کي ٻوليءَ سان وفادار ٿيڻ گهرجي. جيئن پاڻڪ ترجمو پڙهي ڪُجهه حاصل ڪن. ترجمو ڪرڻ نه صرف ڏکيو پر سخت محنت جو ڪم آهي.“⁴

ڪنهن به ٻوليءَ جي ترقي بهترين ترجمن ذريعي ٿئي ٿي، ڇاڪاڻ ته ڌارين ٻولين مان انهن جا بيشقيمتي خيال، ويچار، سنسڪرتي-سپيتا،

رسم-رواج، پنڌي حالتون اُٺاڊ جي ڀل ڊواران آسانجي ٻوليءَ ۾ شامل ٿي اُن جو واڌارو ڪن ٿا.

سُنڊريءَ ترجمو ڪرڻ جي شروعات ورهاڱي کان اڳ هڪ رُوسي ڪهاڻيءَ سان ڪئي هُئي، جا ’ساتي‘ مخزن ۾ ’بهاڙ ماءُ جي بهاڙ ڌيءُ‘ عنوان سان ڇپجي هُئي. اُن کانپوءِ سُنڊريءَ اَلڳ اَلڳ پاشائن جي ساهت کي پنهنجي مادري زُبان ۾ ترجمو ڪري سِنڌي ساهت کي مالا مال ڪيو آهي.

5.2 سُنڊريءَ جا ترجمو ڪيل ڪتاب

سُنڊريءَ جا ترجمو ڪيل ڪتاب سلسليوار هن ريت آهن -

5.2.1 ٽٽل ساز (1956)

سُنڊري رُوسي ليکڪ گورڪيءَ جي ناول جو ترجمو ڪيو، جيڪو پهرين ’نئين دُنيا‘ مخزن ۾ قسطن ۾ ڇپجندو رهيو، پوءِ ’ٽٽل ساز‘ عنوان سان ڇپيو. ناول ۾ هڪ اهڙي انسان جي ڪهاڻي آهي، جنهن کي سندس ماءُ پيءُ غريبيءَ جي ڪري پالي نه سگهڻ جي مجبوريءَ سبب پاڻ کان اَلڳ ڪري، ڪنهن گهر جي چار-ڊيواريءَ اڳيان رَکي وڃن ٿا ۽ کيس هڪ سِپاهي پالي ٿو. نائڪ پال هڪ سڌو، سادو ۽ سچو انسان آهي، هن کي بُري ڀلي جي ڄاڻ به ناهي. هيءُ ڌيري-ڌيري انساني دوکا ۽ وقت جا ڌڙڪا کائيندي، بيعزتي، اُپمان ۽ ڏلت ڀري زندگي گذاري رهيو هو، جو کيس هڪ چوڪريءَ (وئشيا) جي همدردِي ۽ پيار حاصل ٿئي ٿو. پر آخر ۾ اُها چوڪري به هن جي غريبي ۽ تنگ حالت ڪري کيس دوکو ٿي ڏئي. هيءُ انسان چوڪريءَ سان بي-انتها پيار ۽ مُحبت ٿو ڪري ۽ چاهي ٿو ته هوءِ هن سان گڏ گرهست جيون گذاري، پر چوڪري نٿي مڃي. آخر ۾ پال اُنهيءَ کي اهڙي بيعزتيءَ جي زندگيءَ کان آزاد ڪرڻ لاءِ هن جو خون ٿو ڪري وجهي. سندس روح کي جسم مان هميشه هميشه لاءِ آزاد ٿو ڪري ڇڏي ۽ قاسيءَ جي سزا ٿو پائي ۽

پنهنجي آخري خواهش اُن چوڪريءَ جي قبر تي وڃڻ جي ظاهر ٿو ڪري. ناول ۾ ڪردارن جو منو وڳيانڪ وِشليشن ڏاڍي اُتردار طريقي سان پيش ڪيل آهي، جيڪو پانڪن جي ڍل دماغ تي گهرو اثر ڇڏي ٿو. ناول جي آخر ۾ نائڪ پال جي لاءِ اِهو ڏيکاريو ويو آهي ته ’سندس آواز ايترو ته بي-سُر هو، جڻ ڪنهن ٿٽل ساز جي تارُن کي زوريءَ ڇيڙيو ويو آهي‘، اِن مان ظاهر ٿئي ٿو ته ليکڪ انسان جي پيٽ ساز سان ڪئي آهي. جيئن ڪنهن ساز کي سُپاويڪ ۽ ساڌارڻ طريقي سان ڪم نه آئي، پر اُنهيءَ سان زبردستي ڪم وٺجي ته ساز ضرور ٽٽي پوندو. اهڙيءَ ئي طرح وقت ۽ حالات جي مارِ انسان کي ٽوڙي ٿي وجهي ۽ هوُ بيجان ٿو ٿي پوي.

ناول ۾ ماڻهن، جڳهين ۽ شهرن جا نالا ساڳيا رکيا ويا آهن پر ترجمو اهڙي سولي ۽ سُپاويڪ سنڌيءَ ۾ ڪيو ويو آهي، جڻ اصلي ليکڪ خود اُنوادي ٻوليءَ (سنڌيءَ) ۾ لکي رهيو آهي. ترجمان ترجمي ۾ سُهڻي نموني اصطلاحن، تشبيهن ۽ مُحاورن جو استعمال ڪري اُن کي وڌيڪ اُثراتو ۽ دلچسپ بڻايو آهي. ناول جي اُت، اُن جا ڪردار ۽ ماحول ڍل ڇهندڙ انداز ۾ پيش ڪيل آهي ۽ پانڪن کي آخر تائين ٻڌي رکڻ ۾ ڪامياب به آهي.

5.2.2 هِڪ سَسئي سُو سُوَر (1963)

’هڪ سَسئي سُو سُوَر‘ پنجابي ٻوليءَ جي مشهور ليکڪا امرتا پريتر جي ناول جو ترجمو آهي. سماج ۾ استريءَ جي هلت ۽ حالات ظاهر ڪيل آهي. استري، جيڪا پنهنجي پوري زندگي گهر ٺاهڻ، سڃاڻڻ ۽ سنڀالڻ ۾ ڦربان ٿي ڪري ڇڏي، ته به کيس اُنهيءَ گهر کي پنهنجو چوڻ جو حق ناهي. جڏهن به مرد چاهي استريءَ کي سندس مرضيءَ جي خلاف، گهر کان بيدخل ڪري کيس ٻاهر ڪڍي ڦٽو ٿو ڪري. ناول جي نائڪا (ڪمل) مردن جي اِن سوچ جي خلاف هوندي به پُرش تي بار بار وشواس ڪري ٿي ۽ دوکو کائي ٿي. آخر ۾ بي-گهر ٿي

اڪيلي رهي ٿي. سماج ۽ ڪُٽنب ۾ عورتن لاءِ ڪيڏا سُر، پيڙائون، تڪليفون ۽ مُشڪلاتون آهن، انهن حالتن ۾ استريءَ جي من جي پاڻ کي باريڪيءَ سان پيش ڪيو ويو آهي. ڪيڏا نه دل کي ڌاريندڙ حالات آهن.

ترجمان سُندري اُتمچنداڻي به پنهنجي رچنائن ۾ استرين جي حمايتگار رهي آهي. کيس پنهنجا آزمودا، ويچار ۽ پاڻ اُمرتا پريتم جي رچنا ۾ نظر آيا هوندا، جنهن کان مُتاثر ٿي ترجمو ڪرڻ جو خيال ڪيو هوندائين، ڇاڪاڻ ته ترجمان پڻ پنهنجي شخصيت جو عڪس ٻئي شخص جي ڪلا ۾ ڏسي، ترجمو ڪرڻ جو خواهشمند ٿيندو آهي. اُمرتا پريتم جي باري ليکڪا پنهنجا ويچار هن ريت پيش ڪيا آهن -

’هن شاعرا جي هر رچنا درد سان تمار هوندي آهي، جنهن کي پڙهندي ئي پاڻ ڀلائي ٿو وجهجي ۽ بڻجي ٿو وڃي اُن جو حصيدار‘
 اصلي لکيت جو جذباتي ماحول، رچنا جون خوبيون، ليکڪا جي من جا پاڻ، سُندريءَ اهڙي ڪلاत्मڪ خوبصورتيءَ سان سُيوايڪ، سولي ۽ عام ٻول چال واري سنڌي ٻوليءَ ۾ پيش ڪيا آهن، جو پڙهڻ ۾ اصلي ناول وارو احساس ملي ٿو.

5.2.3 پياسِي ڌرتي، پياسيون دلڙيون (1969)

هيءُ ناول بنگالي ليکڪ ڪرشن چندر جي ناول جو سنڌي ترجمو آهي. ناول ۾ ڳوٺن ۾ چوڪرين کي پئسن لاءِ وڪڻڻ، زبردستي شادي ڪرائڻ، مهاجن ۽ زميندارن وٽ غريبن جي قرض جي عيوض ۾ زمينون ۽ جانور گروي رهڻ جهڙين اڻڻاين سان گڏوگڏ مهانگر جي حقيقي زندگيءَ - فُٽ پاٽ تي غريبن جو رهڻ، انهن تي بدمعاشن ۽ ڳوٺن جو راج، ڪمپشن اُڳاڙڻ، گهٽين ۽ ماحولن تي پنهنجي بادشاهت قائم ڪرڻ لاءِ جهڳڙا ۽ خون-خراپو، زالن کي عزت سلامت رکڻ جي مُشڪلاتن جو چٽُ بيباڪيءَ ۽ خوبصورتيءَ سان چٽيو ويو آهي. ان کانسواءِ انساني من جي پاونائن، استريءَ جو پنهنجي گهر جو خواب،

پيار ۽ مُحبت جي قصن جو ورڻن اُهڙي سُهڻي نموني ۽ باريڪيءَ سان ڪيل آهي، جو ناول پڙهڻ وقت ڄڻ نظارا اکين اڳيان پيا ڦرن. ناول جو ترجمو اُهڙو ته عمدو ڪيل آهي، جو ڄڻ اصلوڪي رچنا پيئي لڳي ۽ پڙهڻ جي جڳياسا آخر تائين قائم رهي ٿي.

5.2.4 شولوخوف جي جھلڪ (1975)

‘شولوخوف جي جھلڪ’ ۾ سُندري اُتمچنداڻيءَ سوويت رُوس جي هڪ برڪ، اعليٰ بهوگُڻي ۽ مهان ساهتڪار شولوخوف جي شخصيت مان مُتاثر ٿي، اُن جي اَلڳ اَلڳ ڪتابن مان ڪُجهه رچنائون ڪُڍي اُنهن جو ترجمو هڪ ننڍي مجموعي ‘شولوخوف جي جھلڪ’ عنوان سان پيش ڪري سنڌي ساهت ۾ اضافو ڪيو آهي. اعليٰ رچنائن ۾ شولوخوف جي سوچ، اُن جي ويچارن جي جھلڪ پانڪن کي ملي ٿي. ‘پن گهڻتن جي ڪُنوار’ ۾ رُوس کي نئين سر وسائڻ ۾ هاريُن ۽ مَزورن جي محنت ۽ همت سان گڏوگڏ، استرين جي سات ۽ سهڪار کي ڏيکاريو ويو آهي. ان کانسواءِ پُراڻي ۽ نئين ويچارن واري مردن جي پاڻ ۾ پيٽ ڪري سگهجي ٿي. ليکڪ ڏيکاريو آهي ته ڪيئن پُراڻي ويچارن وارو مرد، استريءَ کي پنهنجي ملڪيت ۽ غلام سمجهي هن تي ظلم ۽ زور زبردستي ٿو ڪري. ٻئي طرف نئين ويچارن وارو مرد استريءَ کي پنهنجا فيصلا ڪرڻ جي آزادي ٿو ڏئي. آخر ۾ ناري جهوني زماني جي پُرش سان مُقابلو ڪري، نئين زماني جي مرد جو سات سويڪار ڪري ٿي، جيڪو ظاهر ٿو ڪري ته ناريءَ جي ويچارن ۾ به تبديلي اچي رهي آهي.

‘رت جو رشتو’ ڪهاڻيءَ ۾ پيءُ ۽ پُٽ جي وِڙهي وڃڻ کانپوءِ ڪافي لنبي عرصي بعد جنگ ۾ ٻئي ڄڻا هڪ ٻئي جي آمهون سامهون ٿا اچي بيهن، پر سُڃاڻي نٿا سگهن. هڪ ٻئي کي دُشمن سمجهي للڪارين ٿا ۽ حملو ٿا ڪن. نوجوان جي مرڻ کانپوءِ تنگ تي ڪبوتر جي بيدي جيڏو هڪ ڪارو داغ - آسو ڏسي بزرگوار کي ڄاڻ ٿي ٿئي ته

هي سندس پُٽ آهي. پوءِ گلاني، شرم ۽ پڇتاو ۾ پاڻ کي گولي ٿو هڻي
چڏي. ليڪڪ ان ڳالهه تي زور ڏنو آهي ته جنگ ۾ هر صورت ۾ سڀني
جو نقصان ئي ٿيندو آهي.

’گريگريءَ جي واپسي‘ شولوخوف جي شاهڪار ناول ’اينڊ
ڪوائيٽ ڪلوز ڊن‘ مان ڪنيل هڪ ٽڪر آهي. ليڪڪا جي چونڊ واقعي
قابل-اي-تعريف آهي. هيءَ رچنا واقعي مارمڪ، خوفناڪ ۽ دل کي
ڌاريندڙ آهي.

ليڪڪا جي پنهنجي اکرن ۾ -

’شولوخوف جو هيءُ ناول ليئو ٽالسٽاءِ جي ناول‘ وار ائڊ
پيس‘ جيان شاهي ۽ شاهڪار آهي. ايم. شولوخوف روسي جنتا جي
انقلاب لاءِ تياري ۽ اُن جي ڪاميابيءَ جي ڪهاڻي ڏني آهي. هن
مائيڪل آليٽوف جي لفظ ۾ ’اتهاَس جي سچ کي ڪلا جي
سچائي‘ ‘Truth of History into truth of Art’ ۾ پيش ڪيو آهي. ناول ۾
اهڙي مرڪزي کردار گريگريءَ کي پيش ڪيو ويو آهي، جيڪو
وچولي طبقي جو هڪ هاري آهي، جو پهرين انقلاب جي مخالفت ٿو
ڪري ۽ نيٺ پنهنجي آزمودي مان سڪي ٿو ۽ مخالفت ترڪ ڪري ٿو.
شولوخوف هن ناول ۾ گريگريءَ ۽ سندس پريٽما آڪسينا جي
زندگيءَ جي چوگرد جيڪو اندروني ۽ ٻاهرين ڪشمڪش وارو ڏڪانت
چٽُ ڇٽيو آهي، سو دنيا جي ٿورن ناولن ۾ نظر ايندو.

هن ڪتاب ۾ شولوخوف جي ڪهاڻي ’The fight of the man‘ جو
ترجمو پيش ڪيو ويو آهي. ڪهاڻيءَ ۾ جنگ جو نتيجو گهر-پريوار ۽
دش جي تباهي، قيدين سان وهنوار جا دل ڌاريندڙ نظارا پيش ڪيا آهن.
جنگ جي ڪري ڪيئن انسان شاريڪ، مانسڪ ۽ آتمڪ روپ سان ٽٽي
ٿو پوي، کيس واپس عام زندگيءَ ۾ موٽڻ ۾ ڪيتريون مُشڪلاتون ۽
تڪليفون درپيش اچن ٿيون، ان جو چٽُ ڇٽيل آهي.

هن ڪهاڻيءَ بابت ليڪڪا جا ويچار هن ريت آهن -

‘هن ڪهاڻيءَ ۾ شولوخوف جنگ جي تباهيءَ جي دل ڌاريندڙ تصوير ڏني آهي ۽ ڏيکاريو آهي ته نازين جي وحشي ظلمن سھڻ کانپوءِ رُوسي انسان ڪيئن ثابت قدم رھي ڳوڙھن سان تمار جيوت کي به صحيح ڍنگ سان جيئي ٿو. ھڪ سوويت نقاد مائيل ڪزنيسٽو ھن ڪھاڻيءَ کي ’ڪلا جي ڪرامات‘ (Miracle of Art) ٿو ڪوٺي ته ٻيا نقاد اُنکي سماجواڊي انساني دوستيءَ (Socialist Humanism) جو مثال.

شولوخوف ’مهاٽما گانڌي - مھان آتما‘ مهاٽما گانڌيءَ کي شرڌانجليءَ وارو ليک لکندي ويچار پيش ڪيا آهن ته مهاٽما گانڌي ۽ رشا جي مھان ساهتڪار ٽالسٽاءِ ۾ حيرت-انگيز ويجهڙائي آهي. ھن ليک موجب شولوخوف مهاٽما گانڌيءَ جي ظلم خلاف اعتراض، جاتيواڊ، اچوتپڻي جي خلافت ۽ اھنسا، صلح پسند طريقن جي حامي ويچارن مان متاثر ٿيو. ھن گانڌيءَ جي ڪمن جي قدرشناسي ڪندي کيس جنتا پاران ڏنل خطاب ’مهاٽما‘ يعني ’مھان آتما‘ کي ساراهيو آهي.

’ساهتڪار جو فرض‘ ليک ۾ ترجمان سُندريءَ شولوخوف جي نوبل پُرسڪار وٺڻ وقت ڪيل تقرير جو ترجمو پيش ڪيو آهي. ان ۾ شولوخوف چيو آهي ته مُنهنجي تمنا آهي ته مُنهنجا ڪتاب عام انسان کي بهتر ۽ پوتر بڻجڻ ۾ مدد ڪن. انهن ۾ پنهنجي هم-وطنين لاءِ پيار، ترقي ۽ انساني دوستيءَ جي آدرشن لاءِ لڙڻ جي تمنا پندا ڪن. اهو ئي هڪ سچي ۽ مھان ساهتڪار جو فرض آهي.

ڪتاب جي آخرين رچنا ليکڪ جي ’ووترن اڳيان تقرير‘ جو ترجمو پيش ڪيو آهي.

سُندريءَ ڪتاب جي سڀني رچنائن ۾ ماڻهن، جڳهين ۽ شهرن جا نالا ساڳيا رکيا آهن پر گفتگوءَ کي سُولي سنڌي پاشا ۾ پيش ڪيو آهي. ڌاري ٻوليءَ کي پنهنجي سنڌيءَ ۾ تبديل ڪندي رچناڪار جي اصلي مُراد کي سچائيءَ ۽ ايمانداريءَ سان پيش ڪيو آهي.

ڀارت جي اعليٰ دوست مُلڪ رشا جي اعليٰ اڳواڻ ليونڊ بريجنوف 'ملایا زئملیا' نالي ڪتاب ۾ پنهنجن يادگيرين جو ورثن کي آهي. هن ڪتاب ۾ هٽلر پاران رُوسي جنتا تي ڪيل ظلمن ۽ تباهيءَ جو رُوسي ماڻهن ڪهڙي ريت بهادريءَ، همت ۽ سورهيائيءَ سان مقابلو ڪيو، انهيءَ جو ورثن يادگيرين جي روپ ۾ ڪيل آهي، جنهن جو ترجمو سُندري اُتمچنداڻيءَ سنڌيءَ ۾ ڪيو آهي.

ترجمان سُندريءَ جي پنهنجي اُڪرن ۾ 'مُنهجو 'ملایا زئملیا' جو ترجمو ڇپجي ظاهر مَس ٿيو ته اُن جي خُوب قدرشناسي ٿي. اها آسان لاءِ فخر جي ڳالهه آهي ته رشا کان ٻاهر 'ملایا زئملیا' ڪتابي روپ ۾ سڄي دُنيا ۾ پهرين سنڌيءَ ۾ ڇپيو.

هن ڪتاب جي سنڌي ترجمي جي ساراه ڪندي شري ڪرشن ڪرپالاڻيءَ پنهنجا رايو هن ريت پيش ڪيا آهن -

'مُونکي سُندري اُتمچنداڻيءَ جو سوويت نيتا ليونڊ بريجنوف جو اتم-ڪٿاتمڪ چتر 'ملایا زئملیا' جنهن ۾ هن حملاور هٽلر جي خلاف پنهنجي وڻڻ ديشواسين جو بهادريءَ سان مقابلو ڪرڻ جو پنهنجو شخصي آزمودو ورثن کي آهي، جو ترجمو پڙهي ڏاڍو مزو آيو. پهرين انهيءَ کي مون انگريزيءَ ۾ پڙهيو هو، پر انهيءَ کي وري پنهنجي پاشا ۾ پڙهي مزو آيو، جنهن کي سُندريءَ آسانيءَ ۽ اُتساه سان لکيو آهي. پُئينين وشوئيڏ ۾ سوويت سنگهه جي وڻڻ ۽ پليدان ايترو مهان آهي، جو ٻن پيرن کان وڌيڪ پڙهي به مزو ماڻي سگهجي ٿو. مُنهجو وشواس آهي ته اهو رُوسي وڻڻ ۽ پليدان ٿي آهي، جنهنڪري آخر ۾ هٽلر جي هار ٿي، جهڙيءَ طرح اُنهن هڪ صديءَ کان وڌيڪ اڳ نپولين سان ڪيو هو. انهيءَ معنيٰ ۾ سوويت رُوس دُنيا کي لوڪنتر ۽ مانو اڌڪارن لاءِ بچايو.'

5.2.6 نئون جنم (1978)

’نئون جنم‘ ليونڊ بريجنوف جو رشيا جي برباديءَ (ڪيٽن، فئڪٽرين، بجلي گهر، ماڻهن جي رهائشي مڪانن جو ناش) کانپوءِ انهن جي آڏاوت جي ڪم ۾، جنهن جو هو پاڻ هڪ اهم حصو هو، درپيش آيل تڪليفن، مُشڪلاتن، سڦلتائن سان گڏ ديشواسين جي سهڪار ۽ سنگ جون يادگيريون آهن. هن رچنا ذريعي هن ڏيکاريو آهي ته خراب ۾ خراب حالات ۾ جيڪڏهن انسان ڏيرج، پيار، سنيهه ۽ همت کان ڪم وٺي، هٽو نه وڃائي ۽ سڀني تائڻي بهادريءَ سان مُقابلو ڪري ته آخر ۾ حالات به هن اڳيان سرُ نواڻن ٿا ۽ قدرت به سندس ساٿ ڏئي ٿي، خوشيون ۽ جيت هن کي ضرور حاصل ٿين ٿا.

رشيا کي وري وسائڻ ۽ ديشواسين جي زندگي خوشحال بڻائڻ جي مقصد جي ڪري ڪيئن ڏيري ڏيري ماڻهن ۾ وطن لاءِ پريم ۽ قربانيءَ جو جذبو پيدا ڪيو ويو، ڪيئن انهن مُشڪلاتن ۽ تڪليفن ۾ به قوت کان وڌيڪ ڪم ڪرڻ جو جوش ۽ اُتساه جاڳايو ويو، ڪيئن ڏيري ڏيري ڪيٽن ۾ پنڊاوار وڌائي ويئي، بجلي گهر ۽ فئڪٽريون چالو ڪيائون ۽ ڪيئن گهر-مڪان ٺاهيا ويا، ان جو ورڻ آهي. اهو سڀ ڪندي هڪ نئين رشيا کي نئون جنم ڏنو ويو. اهو ئي ليکڪ جي رچنا جو مول پاڻ آهي.

سُنڊريءَ هن ترجمي ۾ ماڻهن ۽ جڳهين جا نالا ساڳيا رکيا آهن. هن ترجمي جي خاصيت آهي جو ترجمو ٿيل رچنا ۾ اصلوڪي رچنا جهڙو سَمو ۽ ماحول قائم آهي. ليکڪ جو مول پاڻ، سندس جذبات اهڙيءَ سُولي ۽ سرل سنڌيءَ ۾ بيان ڪيا اٿس جو هن رچنا کي پڙهڻ سان پنهنجي وطن لاءِ پريم ۽ ڪُجهه به قربان ڪرڻ جو جذبو ازخود ئي دل ۾ پيدا ٿئي ٿو، جو اُن وقت رشيا جي ماڻهن محسوس ڪيو هو. اها ئي ترجمان (سُنڊريءَ) جي ڪاميابي آهي.

مليالم ٻوليءَ جي ليڪڪ تڪشي شنڪر پليئي جي ناول جو ترجمو سُندريءَ 'ساگر جي سنتان' سري سان ڪيائين، جنهنڪي ساهت اڪاڊيميءَ پاران پرڪاشت ڪيو ويو. ناول ساگر ڪناري رهندڙ ملاحن جي زندگيءَ تي ٻڌل آهي. ملاحن جي زندگي ساگر مان شروع ٿئي ٿي ۽ ساگر ۾ ئي جذب-ختم ٿئي ٿي. ملاح وڻڊ ديوتا جي سنتان آهن ۽ ساگر جي پونجي انهن جي آهي. ملاحن کي ڪڏهن به آئينده جي چنڊ نه هوندي آهي. ملاحن وٽ جيڪڏهن پئسا هوندا آهن ته پوءِ ڪائيندا پيئندا آهن، پئسا ختم ٿيڻ تي هڪ ٻئي جو منهن ڏسندا آهن. ملاحن جي سوچ يا ڌارڻا آهي ته ملاحن جي جيون جي ڏور ڪناري تي رهندڙ سندن زالن جي ئي هٿ ۾ آهي، جيڪي پوترا سان رهڻ جي ورت جو پالن ڪن ٿيون، نه ته ملاح ٻيڙيءَ سوڌا ڪُنن ۾ گهلجي، ڦري ڦري اندر ئي ختم ٿي وڃن. ڪڏهن ڪڏهن واپاري سينيون اچي سمنڊ جي ڪناري کي اپوتر ڪري ڇڏيندا آهن ته وڻڊ ديوتا ناراض ٿي پوندو آهي ۽ هڻي سڀ ڪُجهه ظلف طاراز (ناس) ڪري وجهندو آهي. سمنڊ جي ڪناري رهندڙ مڇنارن ۾، ڪي قاعدا قانون هوندا آهن، جيڪي هيٺين ريت آهن -

* ملاح پنجن جاتين جا آهن - عيرن، چار وارا، مڇيا، مرڪان ۽ پنچمر. انهن سڀني مان رڳو چار وارن جي جاتيءَ کي ئي ٻيڙي ۽ چار رڪڻ جو حق آهي. ٻيڙي ۽ چار خريد ڪرڻ جي اجازت وٺڻ لاءِ پهرين چار تماڪ جا پتا ۽ پندرهن رُپيا پيتا گهٽوار کي ڏيڻي پوندي آهي.

* گهاٽ وارن جي رسم آهي ته جنهن ڏينهن ٻيڙي سمنڊ ۾ لاهجي، تنهن ڏينهن سڀني جي ماني موڪلائجي.

* ملاحن جو نيم آهي ته ڏيڏهن سالن جي ٿئي ته اُن جي شادي ڪرائجي. نيم نه مڃڻ تي گهٽوار ڇڪو پاڻي بند ڪري ڇڏيندا آهن.

* ملاحن ۾ هڪ جهونو رواج آهي، جنهن موجب جڏهن ڪنهن چوڪريءَ جي شادي ٿيندي هُجي ته پاڙي-اوڙي جون زالون اچي

چوڪريءَ کي ناري-ڌرم جي پالنا سيڪارينديون آهن. جي اُن کان پوءِ به چوڪريءَ کان ساهڙن ۾ ڪا هڪڪي سڪي غلطي ٿيندي هئي ته پاڙي وارين کي ئي ذميدار ٺهرايو ويندو هو.

* گهٽوار وٽ پان، سوپاري، تماڪ جا پتا ڪڍي وڃي شاديءَ جو نوتو ڏيڻو هوندو هو، جيئن شاديءَ جو ڪارج وڌي ۽ اُنوسار ٿئي. شاديءَ تي ڏيڻ وٺڻ جي رسم گهٽوار ئي پوري ڪندو ۽ پوءِ ساٿ سوڻ شروع ٿيندا آهن. گهٽوار پاران طءُ ڪيل رقم جڏهن گهٽيٽا ڏيندا آهن ته اُنهن جو ٽيون حصو گهٽوار کڻندا آهي، باقي پئسا چوڪريءَ جي گهر وارن کي ڏنا ويندا آهن. رواج آهي ته موڪل ڏيڻ وٺڻ جي رسم گهٽوار پوري ڪندو آهي. شاديءَ کانپوءِ مائٽ ڌيءُ نانيءَ کي ماڻهو موڪلي گهرائيندا آهن، نه ته ڳلا ٿيندي آهي.

ناول ۾ ملاحن جي زندگي، سندن گهريلو، سماجڪ، مالي حالتون، عقيدا، وشواس، پريم-نفرت، سُڪ-ڏک جون پاونائون پوري طرح ساڀيا روپ ۾ محسوس ٿين ٿيون. ٻولي پڻ ايتري اثرائتي، ڪردارن جي جذبات مطابق آهي جو جڻ هر هڪ گهٽنا اکين سان ڏسي رهيا هُجن. خاص ڪري ساگر کي ئي پتا سمجهڻ، باوجود گهڻن حادثن ٿيندي اُتي ئي رهڻ جي پاونا کي ٿر اظهار ڏنو ويو آهي. ناول پڙهڻ تي مول سنڌي ناول جهڙو آند محسوس ٿئي ٿو.

5.2.8 ڪُنواري ڌرتي (1979)

رشيا مُلڪ جي راشٽر-نيتي ۽ ڪميونسٽ پارٽيءَ جي جنرل سيڪريٽري مسٽر ليونڊ بريجنوف جي يادگيري جو ڪتاب “Virgin lands” جو ترجمو سُندريءَ ’ڪُنواري ڌرتي‘ عنوان سان پيش ڪيو. رشيا کان ٻاهر ليڪڪ جون يادگيريون سڀ کان پهرين سنڌيءَ ۾ ڇپيون آهن.

رچنا جي شروعات ئي هن ريت ڪئي ويئي آهي - ’عام چوڻي آهي ته ڪاٺ لاءِ اُناج هُجي ته گيت پاڻمُرادو پيا گونجندا.‘ انهيءَ مان ئي ظاهر

آهي ته پوک جي ڪيتري نه اهميت آهي. ليڪڪ جون يادگيريون انهيءَ وقت جون آهن، جڏهن جنگ ۾ دشمنن مشينون، ترڪٽرن جا ڪارخانا، سهڪاري ۽ سرڪاري ڪيٽ پنهنجي حملن سان جڏا ڪري ڇڏيا هئا. ڊرائيور، انجنيئر، پوک جا ماهر وغيره الاهي ماڻهون جنگ ۾ مارجي ويا هئا.

اهڙي وقت ۾ ”Virgin land“ (ڪُنواري يعني غير-آباد ڌرتيءَ) کي آباد ڪرڻ جو شاندار ويچار ڪميونسٽ پارٽيءَ جو هو. ڪُنواري ڌرتيءَ جي آباديءَ لاءِ رتُون، راتِين جا اوجاڳا، بحث ٿي بحث، ماڻهن جون توليون، ترڪٽرن جو برف جي طوفانن کان ستايل مئڊانن تي ڪاهون ڪندو وڌڻ، نئين زمين تي اهي لال لوئيءَ جي چوڌاري ميلو ۽ پوک لاءِ پهريان پهريان هر ڪيڙيل لنبا کانچا، عام ماڻهن کي تڪليفن ۽ پريشانين جو همت سان مقابلو ڪرڻ لاءِ الڳ الڳ طريقن سان همٿائڻ وغيره جا الڳ الڳ نظارا چٽيا ويا آهن.

اُن وقت رشييا ۾ وڪاس جي معنيٰ رڳو پوک نه هئي. اُن ۾ گهر، اسڪول، اسپتالون، بال مندر، بال وهار، آرامگاه، نوان روڊ، هوائي اڏا، جانورن جا طبيلا، اناج جا گودام، فئڪٽريون مطلب هر اُها سهوليت ميسر ڪرڻي هئي، جا سُڪي جيوت رهڻ ۽ ماڊرن نموني جي ڪيتي ڪرڻ کي ممڪن بڻائي سگهي. اهي سڀ ڳالهيون ليڪڪ پنهنجي يادگيرين جي روپ ۾ هن ڪتاب ۾ پيش ڪيون آهن.

ترجمي نگار سُندري اُتمچنداڻي هن ڪتاب بابت مُهاڳ ۾ پنهنجا ويچار هن ريت پيش ڪيا آهن -

’هيءُ مسٽر ليونڊ بريجنوف جي يادگيرين جو ڪتاب آهي، جنهن ۾ هن پنهنجي مُلڪ جي ڪُنواري ڌرتيءَ جي آباديءَ ۽ اُنئيءَ جو پنهنجو اُڻيوپي اُنوڪو احوال ڏنو آهي. هن ڪزستان ۾ خود انهن نموني زمينن کي آباد ڪرائڻ جي رٿا جو رهبر ٿي وڃي ڪم ڪيو. انهيءَ رٿا نه رڳو جهنگل ۾ منگل ڪري ڪزستان جي ڪايا پلٽي ڏيکاري، پر اناج جا ايڏا

فصل اُتي پڻدا ٿيا، جو ڪزستان سوويت يونين جي لاءِ اُن جو پندار ٿي پيو آهي.

هيءُ ڪتاب پڙهندي محسوس ڪجي ٿو ته سوويت جنتا پنهنجي ديش کي ساڻو ستابو ڪرڻ لاءِ سُڪ، طوفان، سرديءَ ۽ گرميءَ جو ڏاڍي جانبازيءَ سان مُقابلو ڪيو آهي.

استيپيز مئڊانن تي جوان جيڪي سُج کي ڦيرائي سرسبز ڪن ٿا، جي سُڪ لاءِ ڪهڙا ڪهڙا عملي قدم کنيا اٿس، انهن جو احوال پڙهي، هيءُ ماڻهو ڪارساز پيو لڳي، جيڪو زمين ۾ سُپنا پوکي سگهندو آهي.

مسٽر ليونڊ بريجنوف غير-آباد زمين تي پوکون ڪرائڻ مهل ماڻهن جون تڪليفون ۽ انهن تڪليفن کي پار ڪرڻ جون خوشيون ڏٺيون آهن، ان جو اهڙو دلچسپ ۽ دلڪش نموني ويهي ورتڻ ڪيو اٿس، جو سندس لکڻيءَ ۾ ساهتڪ رنگ اچي ويو آهي.

ڪتاب ۾ ماڻهن، جڳهين ۽ شهرن جا نالا ساڳيا رکيا ويا آهن، پر ترجمو اهڙيءَ سوليءَ سنڌي ٻوليءَ ۾ ڪيل آهي، جو ڪٿي به ڌاري ٻوليءَ جو احساس نٿو ٿئي.

اعليٰ درجي جي گرنتن جي چونڊ سان گڏوگڏ ترجمان جي ذاتي جوهر، ڪُشلتا ۽ ڳوڙهي آبياس سان ترجما شاهڪار ٿا بڻجي پون. ٻن نراليئن شخصيتن جي ملڻ سبب ترجمو اصل کان وڌيڪ بهڪي پوندو آهي. هتي تيرت بسنت جي هيءَ ڳالهه ذهن ۾ ٿي اچي -

”اهڙن ڪتابن پڙهڻ سان ليکڪ ۽ ترجمان جي وچ ۾ فرق غائب ٿي ويندو آهي ۽ ڪتاب جي ورقن ۾ به شخص هڪ مرڪز هستي نظر ايندا آهن.“⁵

سُنڌري اُتمچنداڻيءَ جي انهن مشهور ترجمن ۾ اها خاصيت آهي جو هن اصلي گرنتڪار جي مُراد ۽ مقصد کي قائم رکندي، رچنائن جو جذباتي ماحول ۽ فڪري فضا، عبارت جي آتما کي ترجمي ۾ برقرار

رکيو آهي ۽ اصلي لکيت کي هڪ نئون ۽ خوبصورت ويس پهراڻي سنڌي پاڻڪن اڳيان پيش ڪيو آهي. سُندريءَ جي انهن اعليٰ درجي جي ترجمن عمدي سنڌي ساهت ۾ اضافو ڪيو آهي ۽ سنڌي جڳت کي ٻين ٻولين جي شاهڪار رچنائن کان واقف ڪرايو آهي، سندر هيءُ ڪاريه ساراهڻ لائق آهي.

حوالا (Footnotes)

1. ادبي تصويرون - ڀاڱو 2 (ليکڪا: پروفيسر مينا روپچنداڻي)،
صفحہ 101-100
2. ساهتيہ سرج (ليکڪ: تيرت 'بسنت')، صفحہ 262
3. -- ايضاً --، صفحہ 260
4. ادبي تصويرون - ڀاڱو 2 (ليکڪا: پروفيسر مينا روپچنداڻي)،
صفحہ 102-101
5. ساهتيہ سرج (ليکڪ: تيرت 'بسنت')، صفحہ 157

□□□

باب ڇهون

مضمون، اِيڪانڪي ۽ ياترا ورتانت

6.1 مضمون

6.1.1 پڙهڪا

مضمون ساھت ۾ نثر جو ھڪ مُکي انگ آھي. ھيءُ ادب جي ھڪ خُشڪ شاخ آھي، جنھن ۾ ليکڪ جا پنھنجا نجي خيال، ويچار يا رايا ھوندا آھن. ان ۾ ڪا ڪھاڻي، اُپنياس، ناٽڪ يا اِيڪانڪي نہ ھئڻ ڪري عام انسان جي دلچسپي گھٽ ھوندي آھي. سرشتيءَ ۽ انساني جيون جي ڪنھن بہ وشي، ڪنھن بہ مسئلي، سولي ۾ سولو يا ڳوڙھي ۾ ڳوڙھو ھجي، تي مضمون لکي سگھجي ٿو.

ساھتڪارن مضمون کي سولي ۾ سولي شاخ مڃڻ سان گڏوگڏ، ڏکئي ۾ ڏکي شاخ بہ چيو آھي. سولي شاخ چوڻ جو ڪارڻ اھو ڏسيو اٿن تہ مضمون ۾ ليکڪ پنھنجي پسند جي وشي / مسئلي تي پنھنجا شخصي ويچار ۽ آزموڊا پيش ڪندو آھي، پر ڏکي شاخ انڪري چيو آھي، ڇاڪاڻ تہ ان ۾ ليکڪ وٽ خيالن جي گوناگونيت، خيالن جي گھرائي، ان کي ظاھر ڪرڻ جو سلسلو، ڍنگ، پانڪن کي مُتاثر ڪرڻ جي طاقت، ڳوڙھو اُپياس، اھي سڀ لياقتون ھونديون، تڏھن ئي ھو ڪامياب مضمون نويس بڻجي سگھي ٿو. ان ڪانسواءِ عام ماڻھن کي سڀني وشين ۾ دلچسپي گھٽ ھوندي آھي. مضمون کي رڳو اھي ئي پڙھندا آھن، جن کي ان وشي ۾ رُچي ھوندي آھي، انڪري مضمون ۾ پانڪ ازخود ئي گھٽ ھوندا آھن.

مضمون نويسيءَ جو اُبو، فرانسيسي ليکڪ مانتين، مضمون کي

آتم-اظهار جو وسيلو مڃي چوي ٿو ته ’پنهنجن مضمونن ۾ مان خود پنهنجي چترڪاري ٿو ڪريان‘.

ڊاڪٽر مڙليٽر جيتليءَ جو سنڌي مضمونن جي باري ۾ ويچار آهي

ته-

”نثر نويس جي ٻوليءَ ۽ عبارت کي پرکڻ لاءِ مضمون هڪ ڪسوٽيءَ وانگر آهي. ڪهاڻي، اُپنياس، ناٽڪ ۽ ايڪانڪيءَ ۾ ليکڪ کي پنهنجن ويچارن ۽ پاڻ جي اظهار لاءِ ڪٿا، پاترن، گفتگو وغيره جو سهارو ملي ٿو، جن جي ذريعي هو پنهنجيءَ رچنا کي اثرائتو ۽ دلچسپ بڻائي سگهي ٿو، پر مضمون ۾ ليکڪ کي سڌو سنئون ۽ اُٺيو کي ظاهر ڪرڻو پوي ٿو. انڪري مضمون جي ڪاميابيءَ جو دارومدار ليکڪ جي ٻوليءَ، اظهار جي ڪلاپورڻ ڍنگ ۽ وشيه جي گهرائيءَ وغيره تي ٿئي ٿو. مضمون ۾ ليکڪ جي عبارت يا سٽليءَ (Style) جو چٽو درشن ٿئي ٿو، انهيءَ ڪري ’سٽلي خود ليکڪ جي شخصيت آهي‘ (Style is the man himself)، اها چوڻي نثر جي هن شاخ سان پوريءَ طرح لاڳو ٿئي ٿي. مضمون جي وشيه جو دائرو تمام وسيع آهي. سنسار جي ڪنهن به وشيه تي مضمون لکي سگهجي ٿو. مضمون نثر جي اها مختصر رچنا آهي، جنهن ۾ ليکڪ ترتيبوار پنهنجن ويچارن ۽ پاڻ جو اظهار ڪندو آهي. ڪتابي روپ ۾ ڪنهن به وشيه تي وستار سان لکيل مضمون کي اڪثر مقالو يا پرڀند (Dessertation, treatise) سڏيو ويندو آهي. سنڌيءَ ۾ مضمون جدا جدا هنڌن تي لکيل ملن ٿا - سنڌي ٻوليءَ جي درسي ڪتابن ۾، نثر ۽ نظم جي مجموعن ۾، ساهتڪ ڪتابن جي مهاڳ جي روپ ۾ ۽ اخبارن توڙي ساهتڪ رسالن ۾. مضمونن جو گهڻي ۾ گهڻو انداز اخبارن ۽ رسالن ۾ ئي ملي ٿو.“¹

مضمون جي شروعات ٿيڻ جي باري ۾ جگديش ليڄاڻيءَ جو چوڻ

آهي -

”جڏهن ڪو ليکڪ ڪنهن ٻوليءَ ۾، علم ادب دواران، ڪنهن موضوع تي پنهنجا خيال، جذبا ۽ ويچار ظاهر ڪري ٿو ته مضمون نويس جي ابتدا ٿي. انساني من جي گهرائيءَ کان وٺي، هن وسيع سنسار جا ڪهڙا به ڪارناما، مضمون جي دائري ۾ اچي وڃن ٿا. مضمون نويس پنهنجي رُجيءَ، اُنوسار، اُنهن مان چونڊ ڪرڻ لاءِ آزادي آهي. مضمون ڪائنات جي ڪنهن به وشي تي لکي سگهجي ٿو.“²

آڪسفورڊ ڊڪشنريءَ اُنوسار مضمون جي معنيٰ آهي ’محدود آڪار جو هڪ اهڙو ليک، جو ڪنهن خاص وشي يا ڪنهن شاخ تي لکيل هجي‘.

مضمون بابت ايلفريڊ ائگر (Alfred Ainger) لکي ٿو ته ’مضمون نه ڪنهن هڪ وشي جي مختصر چنڊڇاڻ آهي ۽ نه وري اختصار. پر اها مضمون نويس جي اُن ذهني حالت جو چٽ آهي، جنهن اُن گهڙيءَ، اُن وشي کان متاثر ٿي، اهو مضمون لکيو هوندو. انڪري مضمون ۾ ليکڪ جي ’اهم‘ جو عنصر موجود هوندو ئي آهي‘.

مضمون نثر ۾ لکيل اها محدود آڪار واري رچنا آهي، جنهن ۾ ليکڪ ڪنهن به وشي تي پنهنجا شخصي پاڻ ۽ ويچار سلسليوار پيش ڪري ٿو. انهيءَ ۾ ليکڪ دل ۽ دماغ ٻنهي کان ڪم وٺي ٿو. مضمون ۾ ڪلاٽمڪٽا ۽ روچڪتا جو هئڻ لازمي آهي، تڏهن ئي پاڻڪن کي پڙهڻ ۾ رُچي ٿيندي، ورنه اها رچنا نپرس ۽ بي-مزا ٿي پوندي. يعني مضمون جو سڀيڻو ضرور ٻڌي تنو سان هجي ٿو، تنهن هوندي به مضمون ڪنپيرٽا ۽ ڳوڙهتا سان لکڻ جي بجاءِ هلڪي ڦلڪي ڍنگ سان لکيل هئڻ گهرجي، جيڪو انساني دل کي چُهي سگهي.

ساهت جي ٻين روپن جيان مضمون جا به طرف آهن - ٻاهريون ۽ اندريون. ٻاهريون پاسو، اُن جو ڪلاٽمڪ پڪش آهي. اندرئين پاسي ۾ وري مضمون نگار جي پاڻ جڳت جي واقفيت ملي ٿي. جيڪو مضمون پاڻڪ کي پاڻ سان گڏ وٺي هلي ٿو، اهو اوترو ئي سڦل ثابت ٿيندو آهي.

تنهن کانسواءِ ڪنهن به ٻوليءَ جي نشر جي اوسر يا شاهوڪاريءَ جو اندازو، اُن ٻوليءَ جي مضمون نويسيءَ مان لڳائي سگهيو آهي. ڪنهن به ٻوليءَ جي اعليٰ مضمونن کي ڏسي، اُن ٻوليءَ جي شاهڪار نشر جو انومان لڳائي سگهيو آهي.

سُنڊريءَ مضمونن جو هڪ ڳٽڪو لکيو آهي، سو هن ريت آهي.

6.1.2 ڀارت رُوَس ٻانهن ٻيلي

هن ڳٽڪي ۾ 7 مضمون شامل ڪيا ويا آهن.

پهريون مضمون ’سوويتِ استري ۽ ڀارتيه ناري‘ آهي. عنوان مان ئي ظاهر آهي ته ان ۾ سوويتِ استري ۽ ڀارتيه ناريءَ جي ڀيٽ ڪئي ويئي آهي. ليڪڪا جو مڃڻ آهي ته رُوَسِي استري اُنئي ۽ وڪاس جي مندر ۾ پرويش ڪري چُڪي آهي ۽ ڀارتيه ناري اُن مندر جي چائنٺ ٻاهران پينل آهي.

ان حالت لاءِ سُنڊريءَ ديش جي ماحول، حالتن سان گڏوگڏ اُتي جي ماڻهن جي سوچ ۽ ويچارن کي ذميدار ٺهرايو آهي. رشا ترقي پسند مُلڪ آهي. اُتي سماجواڊي ويچارڌارا اُپنائِي ويئي آهي ۽ عورت کي چار-ديواريءَ کان ٻاهر ڪڍڻ لاءِ ڪهڙيون سهوليتون مُيسر ڪري ڏيڻ ڪپن، اُن تي زور ڏنو ويو، پر آسانجي ديش ۾ ڀارتيه ناريءَ کي انسان نه، پر هڪ چيز ڪري شمار ڪرڻ جي روايت آهي. جيڪڏهن ڀارتيه ناريءَ کي انسان جو درجو ڏيڻو آهي ته آسانڪي اهو وساري ڇڏڻو پوندو ته ناري ڏن روپ آهي يا دان جي وستو آهي.

رشيا ۾ عورت ايڏي ترقي انڪري به ڪري سگهي آهي، ڇاڪاڻ اُن جي من ۾ هڪ ڳالهه وهاري ويئي آهي ته جيستائين عورت آرٽڪ طور آزاد ناهي، تيستائين هوءَ سڄي معنيٰ ۾ آزاد ٿي نه سگهندي. ان جي اُلٽو ڀارتيه ناريءَ کي يُوگ يُوگ کان سيڪاريو ويو آهي، ’ابلا تيري يهي ڪهاني، آنچل ۾ دُوءَ اُور آنڪون ۾ پاني‘. هن مضمون ذريعي ليڪڪا ڀارتيه ناريءَ کي آگاه ڪيو آهي ته همت ۽ ڦربانيءَ ذريعي ئي رشا جي

استريءَ جهڙي آرٿڪ آزادي حاصل ڪري سڀل روپ پائي سگهندي ۽ مندر جي چائنٽ اندر قدم رکي سگهندي، جتي وڳيان، اُتِي ۽ صحبتبخش سُنن وِچارن جي مُرتي پراجمان آهي.

سُندريءَ ’پارت رُوَس دوستيءَ جي عهدنامي جي اهميت‘ ۾ ٻنهي مُلڪن جي سڪارتمڪ، مضبوط دوستيءَ جي فائِدن تي روشني وجهندي ڏيکاريو آهي ته اِهو نه رُڳو ٻنهي پارٽين جي پڪش ۾ هوندو آهي پر اُنهيءَ سان گڏ جُڙيل گهڻن ئي پارٽين تي سڪارتمڪ اثر ڇڏيندي سڀني جي ترقيءَ ۽ اُتِيءَ ۾ سهيوڪ ڏيندو آهي. انهيءَ جي اُتو اُنهن طاقتن کي به روڪيندو آهي، جيڪي پنهنجي طاقت جي دم تي ڪمزور ۽ ننڍين هستين تي بي-سبب ۽ ناجائز دٻاوَ بڻائڻ جي ڪوشش ڪنديون آهن.

اِهو ليکڪا جي سُوڪيم ۽ گهري سوچ جو نتيجو آهي جو هن ٻن شانتي-پريه ديشن جي وچ جي عهدنامي جي باريڪين تي روشني وڌي آهي ۽ مضمون ۾ پيش ڪيو آهي ته اِهو سچ پچ نه رُڳو پارت لاءِ اُهر واقعو آهي، پر سموري دُنيا لاءِ اُهر گهٽنا آهي، ڇاڪاڻ اِهي جنگ-بازن ۽ خون-چُوَس طاقتن جي سئلاب کي روڪڻ لاءِ فؤلاڏي بند بڻجي بيٺا آهن. پاڪستان، چين ۽ آميرِڪا جهڙن مُلڪن کي، اُنهن جي حدن جو احساس ڪرائيندي پُٺيان هٿ تي مجبور ڪيو ۽ وري اهڙي ڪا حماقت نه ڪرڻ جو احساس ڪرايو. جنهن جو نتيجو هو جو ڪنهن وڏي لڙائيءَ، وشو مهائڻ ٿيڻ کي روڪيو ۽ سڄي دُنيا کي برباديءَ کان بچايو، گڏوگڏ جنگباز مُلڪن جي خلاف مُقابلو ڪرڻ لاءِ سوشلسٽ مُلڪن ۽ ٽين دُنيا جي بي-طرفدار مُلڪن جي باني پارت جو مورچو ٺهي ويو. جنهنڪري ئي دُنيا ۾ صلح ۽ سمجهوتي جو زبردست وايو منڊل تيار ٿيو. سڀيئي مُلڪ انٽرراشٽريه معاملن ۾ به صافگوئيءَ ۽ سچائيءَ سان رايو ڏيئي آزادي ۽ امن، اُتِي ۽ انسانيت جي آواز کي زوردار بڻائي رهيا آهن.

سوشلسٽ رِشيا ۽ بي-طرفدار ڀارت جي دوستيءَ جي بُنياد پڪي ۽ مضبوط آهي، ڇاڪاڻ ته اُها سڄائيءَ ۽ ايمانداريءَ تي ٻڌل آهي، اُن پُنيان ڪو سوارٽ لڪل ڪونهي. رِشيا انهيءَ عهدنامي ذريعي ڀارت کان ڪي به خاص فائدا ۽ حق يا سهوليتون حاصل نه ڪيا آهن، بلڪ واپار به برابريءَ جي ليول تي ڪيو آهي. اِهو ئي ڪارڻ آهي جو ڀارت ۽ رِشيا ۾ واپار ته ڏينهن ڏينهن نه رڳو وڌندو ئي ويو آهي، پر ٻنهي مُلڪن جي دوستي به هڪ مثال بڻجي ويئي.

’پارٽيه ڪلچر جا ڪوڏيا رُوسي‘ مضمون ۾ سُنڊريءَ ڏيکاريو آهي ته رُوسين ۾ پارٽيه نرتيه، ناٽڪ، گيت ۽ سنگيت لاءِ ڏاڍو قُرب آهي. رُوس ۾ پارٽيه رامايڻ ۽ مهاپارت تي رچيل ناٽڪ مَهَنن جا مَهنا پيش ڪيا ويندا آهن. ڪاليداس جي شڪنتلا، پنچتنتر ۽ گرديو تنگور جي گهڻي رچنائن تي آڌارٽ ناٽڪ، سنگيت رُوپڪ ۽ نرتيه-ناٽڪ به لوڪپريه آهن ۽ ڏاڍا پسند ڪيا ويندا آهن. ڪرشن چندر جي ناول ’ايڪ لڙڪي هزار ديوانِي‘ جنهن کي اُتي نرتيه-ناٽڪ جي روپ ۾ پيش ڪيو ويو، تنهن اُتي مشهوري حاصل ڪئي. انهن سڀني پيشڪشن جي خصوصيت اِها ئي آهي جو سڀني ۾ اصل رچنائن جو تَت جيئن جو تِئين پيش ڪندا آهن، جيئن اُتان جي جنتا کي ڀارت جي رسمن، رواجن، روايتن، رهن-سهن جي سموري سُد پئجي سگهي ۽ پارٽيه ڪلا ۽ سنسڪرتيءَ جو پورو مزو ماڻي سگهي. انهن ۾ بهرو وندڙ ڪلاڪارن جو ميڪ-آپ به پارٽيه ڪردارن جهڙو ئي هوندو آهي، جنهن ڪري پيشڪش ۾ پارٽييتا جو اثر وڌي ويندو آهي ۽ سڄيوتا اچي ويندي آهي.

سُنڊريءَ پنهنجي مضمون ۾ اِهو به ڏيکاريو آهي ته رِشيا ۾ ڀارت جا مشهور ڏڻ-وار جيئن ته هولي ۽ ڏياري به ملهايا ويندا آهن.

مضمون ۾ تنگور، پريمچند، شرت چندر، غالب ۽ ٻين پارٽيه ٻولين جي ليکڪن جي ڪتابن جي ڪَور جي تصوير به پيش آهي، جنهن مان ظاهر ٿو ٿئي ته اُتي پارٽيه ساهت به پڙهيو ويندو آهي.

‘سوويت يونين جا نونھال’ مضمون جي شروعات ليکڪا هڪ ضروري ۽ خاص ڳالهه سان ڪئي آهي، جيڪا دنيا جي سڀني ملڪن تي لاڳو ٿئي ٿي، اها آهي: ‘ڪنهن به ديش جو آئينده اُتي جي نونھالن تي آهي، هنن کي جنهن به نموني پاليو-نپايو وڃي ٿو، هنن جي سار-سنيال لڏي وڃي ٿي، هنن جي اُتئيءَ جو اُونو رکيو وڃي ٿو، تنهن جو ديش تي وڏو اثر به ٿئي ٿو ته خود ديش جي حالت جو به اُن مان اندازو لڳائي سگهجي ٿو.’ انهيءَ ڳالهه کي الڳ الڳ ديشن ۾ الڳ الڳ نموني اپنايو ۽ آزمايو ويندو آهي. رشيا ۾ ٻارن کي خاص حق، سهنج ۽ سهوليتون حاصل آهن. ٻار جڻڻ وقت ڳاڙهو، گتڪو، صحتمند، اعليٰ ڍل ۽ دماغ وارو هجي، انهيءَ لاءِ گريوٽي اسٽريءَ کي پورو آرام، پوريون سهنج ۽ سهوليتون ميسر ڪرايون وڃن ٿيون. نوڪري-ڪم ڪار وارين عورتن کي به خاص موڪلون وغيره ڏنيون وينديون آهن.

سوويت ٻارن جي صحت، راندين، منورنجن ۽ تعليم لاءِ سرڪار پاران خاص بندوبست ڪيا ويا آهن، اهي سڀني ٻارن کي برابر حاصل آهن. ننڍي ۾ ننڍي جاتيءَ ۽ ايراضيءَ جي ٻارن لاءِ به اعليٰ ۾ اعليٰ تعليم جو پورو بندوبست ڪيل آهي. اهو ئي ڪارڻ آهي جو اُهي ٻار وڏا ٿي ڪري سٺا ۽ ڪامياب انسان بڻجن ٿا ۽ پنهنجي ملڪ جو ڳات اُوچو ڪن ٿا.

سُنڊريءَ ’آزاديءَ، امن ۽ اُتئيءَ جو آپاسڪ شولوخوف‘ مضمون ۾ رشيا جي آزاديءَ ۾ شولوخوف جي ڀاڳيداري، سندس تياڳ ۽ پليدان جو ورثن ڪيو آهي. مضمون نگار خود شولوخوف جي ويچارن، ساهت ۽ شخصيت مان متاثر آهي.

‘فاسسزم تي سوڀ جي ورثي’ ۾ سُنڊريءَ رشيا جي ماڻهن جي همت کي داڏ ڏيندي لکيو آهي ته جڏهن رشيا جي لينن گراڊ جي واسين کي 900 ڏينهن تائين پاڻي، بجلي، اناج، باه سڀ جي ناڪابندي ڪري ڇڏڻ کانپوءِ به، بهادريءَ سان مقابلو ڪري آزادي حاصل ڪري اِتهاس ۾

هڪ نئون مثال پيش ڪيو ۽ فاسسٽ هٽلر جي دُنيا کي فتح ڪرڻ جي خواب کي چڪناچور ڪري ڇڏيو.

انهيءَ ئي ڏينهن تي مِخائيل شولوخوف جو 70هون جنم ڏينهن به ملهايو ٿي ويو. اُن ڏينهن کي هڪ رُوسي وِڊوان ’سوويت ڪلچر جو وڏو ڏينهن (Great Day of Soviet Culture)‘ ڪري ڪوٺيو پر سُنڊريءَ جي سوچ موجب انهيءَ ڏينهن کي جيڪر مئڪسم گورڪيءَ جي جنم ڏينهن وانگر سوشلسٽ ڪلچر جو وڏو ڏينهن (The great day of world's socialist culture) چون گهرجي.

مِخائيل شولوخوف خود پنهنجي رچنائن ۾ جنگ جي مخالفت ۽ اُمن جي حمايت ڪرڻ سان گڏوگڏ پاڻ به فاسسٽ هٽلر خلاف جنگ ۾ بهرو ورتو. هن لڙائيءَ جي تباهيءَ جو ننگو ناچ پنهنجي اکين سان ڏٺو هو. ايتري قدر جو هو خود به جنگي مورچي تان موٽ جي مُنهن مان بچي آيو هو. شولوخوف جو پنهنجو ويچار آهي ته جيڪڏهن توهانجي پنهنجي اندر لُچندڙ، ڦٽڪندڙ ڍل ڪانهي ۽ تهڪندڙ رت ڪونهي، توهين سڄي تلخي پندا ئي نه ڪري سگهندا.

هڪ رَشِين فلم ڊائريڪٽر شولوخوف جي رچنائن کي ’سچائيءَ جو نچُ سون (Pure gold of truth)‘ ڪري سڏيو آهي. کيس ساهت لاءِ نوبل انعام، Order of Lenin، لينن انعام ۽ جنگي، سماجڪ ۽ راجنيتڪ خدمتن جي قدرشناسي ’Hero of Order of Patriotic was, first class‘ ۽ ’Socialist Labour‘ جي خطابن سان نوازيو ويو.

جهڙيءَ طرح رِشيا جي 19هين صديءَ جي عظيم اديب ليئو ٽالسٽاءِ حقيقتنگاريءَ واري ڌارا کي چوٽيءَ تي رسايو هو، انڪري شولوخوف کي اڄ جو ٽالسٽاءِ ڪوٺيو وڃي ٿو.

مسٽر پودگورني پنهنجي تقرير ۾ کيس سڏيو ئي اُمن جو زبردست اُپاسڪ (Sholokhov is staunch champion of peace). اهڙو عظيم ليکڪ پنهنجن ڪتابن وانگر نه صرف سوويت رُوس جي جنتا، پر ساري دُنيا

جي جنتا جي دلين ۾ سدائين زنده رهندو.

’نَوَن انسانن جي ديس ۾ بنيادي حق‘ مضمون جو مکيه موضوع انسانن جو بنيادي حق آهي. هڪ انسان کي سڳي جيون جيئڻ لاءِ ڪهڙا بنيادي حق سرڪار پاران ميسر هئڻ گهرجن، انهيءَ تي چرچا ڪيل آهي. دنيا ۾ پهرئين سوشلسٽ ملڪ رشيا ۾ آڪٽوبر انقلاب، ٿيو، جنهن ۾ جنتا کي راجنيتڪ حقن سان گڏوگڏ آرٽڪل ۽ سماجڪ حق به ڏنا ويا. سوويت جي جوڙجڪ ۾ صاف صاف ڪم ڪرڻ جو، آرام ڪرڻ جو، مفت علم ۽ علاج، بُدايي توڙي جڏي ٿي پوڻ جي حالت ۾ اُدرپورڻا جي حق کي تسليم ڪيو ويو.

جوڙجڪ ۾ ويڪ جي آزادي، تقرير جي آزادي، عام ميٽن ڪرڻ جي آزادي، عام سنسٽائون ٺاهڻ جي آزادي، شخصي ملڪيت جو حق ۽ ڪنهن به قوميت، ذات-پات يا سيڪس جي پيد يا و کانسواءِ برابريءَ وغيره جا حق تسليم ٿيل آهن. نه رڳو ايترو، پر انهن جوڙجڪي حقن ۽ آزاديءَ لاءِ جيڪي حالتون يا ڳالهيون ضروري آهن، سي پڻ رشيا ملڪ ۾ موجود آهن.

سڀني کان پهرين سوويت يونين ۾ ئي مزدورن لاءِ ڪم ڪرڻ جا گهٽ ۾ گهٽ ڪلاڪ مقرر ڪيا ويا.

اهڙي ملڪ جا باشندا جيڪي پنهنجي جيون ۾ پوريءَ طرح سڳي ۽ سنست آهن، جن کي پوري تعليم ۽ آزادي حاصل آهي، تن کي پنهنجي ووت جي قيمت ۽ طاقت جو پورو اندازو آهي، ان جو استعمال پوري سمجهه ۽ سوچ سان ڪن ٿا.

جن ملڪن ۾ عام جنتا کي اهڙيون سهوليتون ميسر آهن، جن کي پنهنجي آئينده جو ڪو فڪر ڪونهي، اهي پنهنجي ديش جي اُتني ۽ ترقيءَ ۾ پنهنجو يوگدان ڏين ٿا. رشيا جهڙي ديش کان ٻين ملڪن کي ڪُجهه سکيا وٺڻ کپي، جيئن اُنجي ترقيءَ ۾ تيزي اچي.

’آڪٽوبر انقلاب جو سنڌي ساهت تي اثر‘ مضمون ۾ سُندريءَ ڏيکاريو

آهي ته رشا ۾ آڪٽوبر 1918ع واري سوشلسٽ آندولن جو سنڌين تي اثر پيو آهي. سڀ کان پهرين ته سنڌي واپار تي سڌو اثر پيو، تنهن کانپوءِ انهيءَ جو اثر ڏيري ڏيري سنڌي ساهت تي نظر اچڻ لڳو. پهرين پهرين سنڌي، جنهن هن انقلاب جي دل ۽ جان سان آجيان ڪئي، سو هو مولانا عبدالله سنڌي. هن آڪٽوبر انقلاب جي سڪيولر ۽ سوشلسٽ پهلوءَ جي گهڙي ساراهه ڪئي. عبدالله کي وشواس هو ته آخري داؤ ۾ راجنيتڪ ۽ آرٽڪ طاقت دنيا جي مزورن ۽ هارين جي هٿ ۾ ايندي.

سنڌي ليکڪ ۽ ٻڌيوان شخصن آڪٽوبر انقلاب کانپوءِ ئي رُوسي لکڻيون سنڌي پاشا ۾ ترجمو ڪيون. گهڻن ئي سنڌي ليکڪن تي سماجواڊي خيالن جو گهڻو اثر ٿيو ۽ ترقي پسند ويچارڌارا جو پرسار (اڏگر) ٿيو. سنڌي ليکڪ پنهنجي رچنائن ۾ هوند وارن (شاهوڪارن) ۽ اڻ-هوند وارن (غريبن) جي وچ ۾ ڪشمڪش پيش ڪرڻ لڳا ۽ انهيءَ پيد پاؤ کي مٿائڻ جي حمايت ڪرڻ لڳا. انهن رُوسي انقلاب کي ساراهيو، اُن جي آدرشن جي پُٺيرائي ڪيائون ۽ سوويت يونين سان پنهنجي همدردي ظاهر ڪيائون. سُنڊريءَ خود پنهنجي ساهتڪ جيون جي شروعات هڪ رُوسي ڪهاڻيءَ ’بهادر ماءُ جي بهادر ڌيءَ‘ جي ترجمي سان ڪئي.

جينمل پرسرام، لعلچند امرڌنومل، تيرٿ بسنت، ڪشنچند بيوس وغيره ليکڪن سنڌيءَ ۾ ترقي پسند ادب شروع ڪيو، جنهن ۾ هر قسم جي ظلم جو مقابلو ڏيکاريل هو. پوءِ ظلم ڀلي سياسي، آرٽڪ، سماجڪ يا ڌارمڪ هجي. هن ڌارا سنڌي ساهت کي گهڙي اوج ڏني آهي ۽ اڄ تائين اُن جو گهڻو اثر آهي. سنڌي ساهت ۾ هِن ليکڪن نه فقط ورهاڱي کان اڳ لکيو، پر ورهاڱي کانپوءِ به لکندا رهيا آهن. اڄ سنڌي ادب جي هر شاخ تي سماجواڊي اثر آهي، جو رُوسي انقلاب کانپوءِ بلڪل چٽو ٿيو آهي، وڌندو رهيو آهي.

سُنڊريءَ جي مضمونن ۾، هر قسم جي مضمونن جا تتو موجود

آهن. جيئن ته هنن ۾ وقت جو خيال (ڪٿا وارا مضمون) رکيو ويو آهي، هنن ۾ ٻڌي تنو (چيٽن وارا مضمون)، ڪلپنا تنو (بياني مضمون) ۽ پاؤ تنو (پاوانامڪ مضمون) سڀني جو سماوڻ آهي. وشيه-وستوءَ جي خيال کان ڏسجي ته پوري ڳتڪي جو آڌار رشا ديش جي ڄاڻ تي ٻڌل آهي. تنهن هوندي به وشيه جي گوناگونيت موجود آهي. ليڪڪا پنهنجا ويچار عام، سهج سنڌي ٻوليءَ ۽ سهڻي عبارت ۾ پيش ڪيا آهن. اهو ئي ڪارڻ آهي جو پاڻڪن کي دلچسپي رهي ٿي.

مضمون ساهت جي هڪ داخلي شاخ آهي، جنهن ۾ ليڪڪ ڪنهن موضوع تي پنهنجي شخصي ويچارن، پاوانن، اڃائن ۽ آڻائن جو اظهار ڪري ٿو. مضمون سنئون-ستو پاڻڪ سان روح-رهاڻ ڪرڻ جو ساڌن آهي، جنهن ۾ ڪن ٻاهرين چيڙن جو دخل ڪونهي. انڪري ئي مضمون کي داخلي رچنا جي حيثيت ڏني ويئي آهي، جو اُن ذريعي ليڪڪ گويا پاڻ پٿرو ڪري ٿو. مضمون مان انڪري ئي ليڪڪ جي شخصيت جي جهلڪ ملندي آهي.

هنن مضمونن مان سُنڊريءَ جي جيڪا شخصيت اُڀري اچي ٿي، سا آهي هيءُ استرڀن جي آزاد ۽ آتم-نرپر هستيءَ جي طلبگار، پنهنجي وطن لاءِ قربانيءَ جو جذبو رکندڙ ۽ سڀ کان وڏي ڳالهه سماجواڊي ۽ ترقي پسند ويچارڌارا جي حمايتي نظر اچي ٿي.

6.2 ايڪانڪيون

6.2.1 پڙمڪا

ناٽڪ نويسيءَ جو هنر ساهت جي ٻين شاخن - ڪهاڻي، اُپنياس کان علحدو آهي، ڇاڪاڻ هي رڳو ڪمري ۾ ويهي پڙهڻ جي ڪلا ناهي، پر گڏوگڏ اسٽيج تي ڪري ڏيکارڻ سان ئي هن جو پورو اثر نظر اچي ٿو ۽ مقصد حاصل ٿئي ٿو. ناٽڪ لکڻ جي فن کي ڏکيو فن مڃيو ويو آهي، ڇاڪاڻ ناٽڪ نويسيءَ کي رنگ-شالا ۽ اسٽيج جي سهايڪ ڪلائن

جيئن ته وسترڪاري، چترڪاري، سنگيت ۽ نرتيه جي پوري جاڻ هئڻ لازمي آهي.

ناٽڪ، اُپنياس ۽ ڪهاڻيءَ جي پيٽ ۾ آسان تي وڌيڪ اثر ڇڏين ٿا. ڇاڪاڻ ته اُن ۾ ڪردارن ذريعي گهڻائون آسان اکين سان پنهنجي سامهون ٿيندي ڏسُون ٿا. ڪردارن جي ويس وڳن، سندن اشارن، ڪاريه ڪلاپن، نظارن، اسٽيج جي سجاوت جي ذريعي انسان جي حقيقي زندگي ۽ سماج جا حالات هُوبهو آسانجي آڏو ظاهر ڪيا ويندا آهن. گهڻيءَ دفعا اثر ايترو گهڻو هوندو آهي جو درشڪ ناٽڪ ۾ ايترا گم ٿي ويندا آهن، جو ڪردارن ۾ ڪلپنا ذريعي پنهنجو پاڻ کي ڏسندا آهن. سندن زندگيءَ جون آڏوريون خواهشون جيڪي ڪردارن ذريعي پوريون ٿينديون آهن، ڏسي ڪلپنا ۾ پورڻا حاصل ڪري اتم-سَنَشْتِيءَ جو احساس ڪندا آهن.

ناٽڪ جو ساهت ۾ نرالو اِستان آهي، ڇاڪاڻ جو شعر، ڪهاڻيءَ، اُپنياس وغيره جو لاڳاپو، مکيه طرح ٻڌڻ يا پڙهڻ سان آهي، پر ناٽڪ جو آئند انهيءَ جي ڏسڻ سان ئي پوريءَ طرح وٺي سگهيو. ناٽڪ لفظ جي آڪري معنيٰ ئي آهي 'اها رچنا، جنهن ۾ نت يا اداڪار جي جُدا جُدا پاڻن جي اظهار ۽ ڪاريه جو ورڻن هُجي.'

ناٽڪ آسانجي حقيقي زندگيءَ جي تمام ويجهو آهي. انساني زندگي ۽ سماج سان ان جو گهرو تعلق آهي. ناول ۽ ڪهاڻيءَ کانپوءِ ناٽڪ ئي اهڙي ساهت صنف آهي، جا عوام جي دلين کي ڌوڏڻ جي قوت رکي ٿي. شعر، ڪهاڻي ۽ ناول پانڪ جي آڏو ڪلپنا ذريعي سماج جي تصوير پيش ڪندا آهن، پر ناٽڪ لفظن، ڪردارن جي ويس-وڳن، ٺاه-ٺوه، اشارن، سڀن-سڀنيرين، دلڪش نظارن، ڪارنامن جي نقل ۽ پيائونائن جي استعمال ذريعي درشڪن کي سماج جي حقيقي زندگيءَ جي تمام ويجهو آڻي ڇڏي ٿو. ناٽڪ، اسٽيج تي ڪري ڏيکارڻ لاءِ لکيو ويندو آهي، جنهن ۾ ڪردار پنهنجو پنهنجو مليل ڀارت ادا ڪري

ڏيکارين ٿا. انهيءَ ڪري ناٽڪ جو شعر، ڪهاڻي، ناول جي پيٽ ۾ آسانجي ڊل تي وڌيڪ اثر ٿئي ٿو. ناٽڪ پڙهيل ۽ اڻ-پڙهيل ٻنهي لاءِ وندر مُيسر ڪري ٿو.

ناٽڪ آسانجي آڏو اِتهاس، سماج، ماضي ۽ ماحل وغيره جي سڀني وِشِين کي حقيقتنمُ صورت ۾ پيش ڪري ٿو. ناٽڪ ڏسندي درشڪ کي ائين محسوس ٿيندو آهي ته هو جيڪي ڏسي رهيا آهن، اُن ۾ سندن شخصي زندگيءَ جو گهڻو يا ٿورو حصو گڏيل آهي. اهو ئي سبب آهي جو ناٽڪ کي ادب ۾ سڀني ڪلائن کان وڌيڪ اهميت آهي. تنهن کانسواءِ ناٽڪ ۾ سڀ ڪلائون (ڪهاڻي ڪلا، سنگيت ڪلا، چتر ڪلا، ڪاويه ڪلا) موجود هونديون آهن. سنسڪرت ۾ ناٽڪ کي 'ڪاوييش ناٽڪر رَمير' چئبو آهي.

ڪلائن ۽ شاسترن جي درشتيءَ کان به ناٽڪ جو اڀياس سڀ کان مٿي آهي، ڇاڪاڻ ته ساهت جي باقي انگن ۾ هڪ ئي ڪلا، ڪاويه ڪلا سمائل ٿئي ٿي مگر ناٽڪن ۾ پنجن ئي لکت ڪلائن (Fine Arts) جو استعمال ڪيو وڃي ٿو.

6.2.2 سنڌي ايڪانڪي ناٽڪ

6.2.2.1 پيومڪا

ايڪانڪي ناٽڪ جو مطلب آهي اهڙو ناٽڪ، جو هڪڙي انڪ ۾ پورو ٿئي. اُن ۾ درسيه به يا ٽي پل هُجن، پر گهڻا نه. ڀارتيه ساهت ۾ هن لفظ جو استعمال، انگريزيءَ جي 'One-Act Play' جيان ٿيو آهي. ساهت جي هيءَ شاخ، جديد دؤر ۾ وقت جي تنگيءَ، انساني زندگيءَ ۾ وڌندڙ مشغوليءَ، سنگهرش ۽ آسانيءَ سبب، ناٽڪن جي پيٽ ۾ تمام تڪڙي چال سان اڳتي وڌي آهي. جهڙيءَ طرح مهاڪاويه ۽ ناول کي پوئتي ڇڏي کنڊ-ڪاويه ۽ ڪهاڻي-سahت گهڻو اڳتي وڌي آيو آهي، تهڙيءَ طرح، ايڪانڪي ساهت به گهڻو اڳتي وڌي آيو آهي. ناٽڪ ۾

انساني جيون جو وڏو حصو ڏيکاريو ويندو آهي، ته ايڪانڪي ۾ جيون جي صرف هڪ گهٽنا کي پيش ڪيو ويندو آهي.

استيج جي همت-آفزائيءَ جي آياو سبب، وڏن ناتڪن جو واڌارو خاطر خواه نموني نه ٿيو آهي. پشچمي ايڪانڪيءَ جي نقل ۽ امڻچيوئر استيج، ڪلب، اسڪول، ڪاليجي موقعن جو پورائو ڪرڻ لاءِ، ايڪانڪي ناتڪ تڪڙي چال سان اڳتي وڌيو آهي.

ايڪانڪيءَ ۾ چند فني بدلاو کانسواءِ ٻيا تمام بُنيادي پهلُو آهي آهن، جي ناتڪ-ڪلا لاءِ ضروري آهن، جيئن ته پلات يا ڪهاڻيءَ جي ڪول-سول، انتظار جو پهلُو، ڪردارن جو تناءُ، مسئلا وغيره.

ايڪانڪيءَ ۾ وقت جي پابندي آهي. ايڪانڪي ذهن متن کان وٺي ڪلاڪن تائين ٿي سگهي ٿي. ايڪانڪيءَ جي شروعات ۽ پڇاڙي اثردار، روچڪ ۽ ڊل ڇهنڊڙ هئڻ گهرجي، جيئن پڇاڙيءَ تائين درشڪن جي دلچسپي ۽ انتظاري قائم رهي. ڊائلاگ چُست، ننڍا ۽ زوردار هئڻ گهرجن. ڪردار پڻ گهٽ ۾ گهٽ هئڻ گهرجن. ايڪانڪيءَ ۾ انتظار جو پهلُو هئڻ به نهايت ئي ضروري آهي.

ايڪانڪيءَ ۽ ناتڪن ۾ عناصرن يا تتون جي سمانتا هئڻ سبب، ڪيترن ۾ اهو وهم پئجي ويو آهي ته ايڪانڪي، ناتڪ جو اختصار آهي، پر اها هڪ ڀل آهي. ايڪانڪيءَ ۽ ناتڪ ۾ صرف آڪار يا ننڍ-وڏائيءَ جو ئي نه، بلڪ ٽيڪنڪ جو به تفاوت آهي. ٻنهي جي رچنا الڳ الڳ اڏيشن کي ڪڍي ڪئي ويندي آهي.

ايڪانڪي مانو جيون جي ڪنهن هڪ مُڪيه واقعي يا اهم سيرت جو ئي چٽ چٽيندي آهي. هر هڪ ايڪانڪي-ناتڪ، مُڪيه ويچار، مسئلو، مُقرر مقصد، هڪ ئي اهم گهٽنا يا خاص حالت ۾ پندا ڪندو آهي. هن ۾ هڪ کان وڌيڪ گهٽنائون ۽ پهلُن تي روشني نٿي وجهي سگهجي، ڇو ته نه صرف اُن جو دائرو محدود هوندو آهي، پر ليکڪ کي اُن ۾ وقت جو به ڌيان رکڻو پوندو آهي. انهيءَ ڪري ايڪانڪي ناتڪ

۾ وقت، ڪاريه ۽ جاءِ جي ايڪتا جو به ڌيان رکيو ويندو آهي. ناٽڪ 4-5 انگن وارو ٿيندو آهي، پر ايڪانڪي ناٽڪ هڪ انگ وارو ناٽڪ هوندو آهي. جهوني زماني ۾ انسان وٽ منورنجن جا ساڌن به گهٽ هوندا هئا، انڪري اُهي چڱو وقت ڏيئي ڪري ناٽڪ ڏسندا هئا، پر اڄڪلهه پڇ-پڇان جي زندگيءَ جي ڪري وقت گهٽ آهي ۽ سولائيءَ سان گهر جي ٻاهر ۽ اندر (سنيما، ٽي. وي.) منورنجن جا ساڌن به حاصل آهن، انڪري کين ڪيپيڪ-فصلو ناٽڪ.

ڪهاڻيءَ وانگر ايڪانڪيءَ ۾ به جيون جي ڪنهن هڪ گهٽنا يا ڪنهن هڪ مسئلي کي کنيو ويندو آهي. منجهس ڪٿا-وستوءَ (Plot) جي رفتار تيز هوندي آهي، جيڪا بنا گهڻيءَ ڊيگهه جي ئي چر-سِيما ۽ انت ڏانهن وڌندي آهي. ايڪانڪيءَ ۾ نظارن جي مٽ-سٽ به گهڻي نه هوندي آهي. گفتگو مختصر ۽ پاترن جي چرتر تي روشني وجهندڙ هوندي آهي. ايڪانڪيڪار پنهنجي رچنا ۾ ٿورن لفظن ۾ گهڻو ڪُچ ڏيڻ جي ڪوشش ڪندو آهي.

”نڍو ناٽڪ وڏي ناٽڪ جو اختصار ناهي، ليڪن پاڻ ۾ ئي پورو ۽ مڪمل آهي ۽ ان جو فن ئي وڏي ناٽڪ کان علحدو آهي. ننڍي ناٽڪ جو مَوَل مَتو آهي صَرفو (Economy)، يعني ناٽڪ جا سڀ جُزا سخت ڪفايت سان ڪتب آڻڻا آهن. پهريائين ڪارروائيءَ جو صَرفو ڪرڻ کپي، يعني هڪڙو ئي مُکيه واقعو ڪٿجي ۽ اُن کي اڳتي وڌائي جلد ختم ڪجي ۽ منجهس ڪو ننڍو واقعو نه ملائجي، جيئن وڏي ناٽڪ ۾ ڪري سگهيو آهي.

بيو پاترن جو صَرفو ڪرڻ کپي، يعني ڪردار ٿوري ۾ ٿورا وجهجن، جن مان ڪارروائي راس تي اچي ۽ هڪ به مرد يا زال ضرورت کان وڌيڪ نه آڻجي.

تيون گفتگو جو صَرفو هئڻ کپي يعني پاترن جون رُبانُون اهڙيون مختصر هجن، جن مان مطلب چُٽي اچي ۽ هڪڙو جُملو بلڪ هڪڙو

لفظ به فضول ڪم آندل نه هجي.

چوٿون ڇهڻن جو صرفو يعني ڪارنامو گهٽ ۾ گهٽ مڪانن ۽ نظارن ۾ ختم ڪجي، جيئن پرڏا هر هر نه پيا لهن ۽ چڙهن. ننڍي ناٽڪ ۾ اڪثر هڪڙو ئي ڇهڻو رکيو آهي ۽ ٽي-چار ڪردار وجهبا آهن، جن کي خاص طور اُپارڻ سان ننڍو ناٽڪ پڻ آثرائتو ٿي سگهي ٿو.“³

6.2.2.2 ايڪانڪي ناٽڪ جا قسم

ايڪانڪي ناٽڪ کي پيش ڪرڻ جي ذريعي (ماديم) جي آڌار تي هيٺين قسمن ۾ ورهائي سگهجي ٿو.

6.2.2.2 (ڪ) رنگمنچ ناٽڪ

ناٽڪ جيان ايڪانڪيءَ جي رچنا به اسٽيج لاءِ ٿيندي آهي، ڪنهن به ناٽڪ کي پيش ڪرڻ لاءِ پاترن ڪانسواءِ، انهيءَ اسٽان جي خاص ضرورت آهي، جتي پاتر ناٽڪ پيش ڪري سگهن. ناتيہ شاستر ۾ رنگمنچ جي ويڪر ڪانسواءِ اُن جا ٻيا تفصيل به ڏنل آهن. جيڪڏهن رنگمنچ، ناٽڪ ۾ ڏنل وائورڻ سان ٺهڪي نه سگهندو ته ناٽڪ چڱيءَ طرح پيش نه ڪري سگهيو ۽ نتيجو اهو نڪرندو ته ناٽڪ جنهن اُديش کي پيش ڪرڻ لاءِ ڪيلو ويندو، اهو اُديش سڦل ٿي نه سگهندو.

پهرين رنگمنچ جي ناٽڪن ۾ ڏيکاءُ وڌيڪ هوندو هو پر اڄڪلهه حقيقت-پرستيءَ جي ڪري رنگمنچ ساڌارڻ جيون جي بلڪل ويجهو آهي. پر ان ۾ ڪوبه شڪ ڪونهي ته رنگمنچ اڄ به ناٽڪ جو مُکيه انگ آهي ۽ ان ڪانسواءِ ناٽڪ ڪيلي نه سگهيو. رنگمنچ ۾ جڏا جڏا نظارا، ويس-وڳا، روشنيءَ جو پرڀنڊ، آواز ۽ سنگيت جو پرڀنڊ به اچي وڃن ٿا. انهن سڀني کي ڪهڙيءَ طرح ڪم آڻجي، انهيءَ جي ڄاڻ ناٽڪڪار لاءِ بيحد ضروري آهي. ايڪانڪي ليکڪ کي ناٽڪ لکڻ وقت منچ تي ايندڙ ڊقطن جو به ڌيان رکڻو پوي ٿو.

6.2.2.2 (ک) ريڊيو ناٽڪ

”ريڊيو ناٽڪ اڄوڪي وِگيان يِگ جي دين آهي. سنڌي ساهت جي نثر جي نون رُپن ۾ ريڊيو ناٽڪ کي پڻ شمار ڪيو ويو آهي. ناٽڪ جو هيءُ رُپ پنهنجي جديد آهي، جيڪو شرويه پرڏان آهي. ريڊيو ناٽڪ وستار وادي آهي.“

هن دواران ٻڌندڙ کي آواز ذريعي آندڙ جي اڻپوڻي ڪرائي سگهجي ٿي. ريڊيو ناٽڪ ۾ آواز ذريعي ئي گهريل پرياڻو، اثر پندا ڪيا ويندا آهن. ريڊيو ناٽڪ ۾ رنگمڇي سڀ سادن شرويه پرڏان بڻجي وڃن ٿا.“⁴

ريڊيو ناٽڪ ۾ جڳهه ۽ وقت جا ٻنڌڻ ڪونهن. ريڊيو ناٽڪ جو مدار گهڻي ڀاڱي ڪردارن جي گفتگو ۽ ناٽڪ پيش ڪندڙ جي هوشياريءَ تي آهي. هوا ۾ هلڪي ۾ هلڪي چُرپُر ٿيندي ئي، آواز هڪ هنڌ کان ٻئي هنڌ پهچي ويندو آهي. ڏينهن هجي چاهي رات، روشني هجي چاهي اوند، ڪوبه وقت اهڙو ڪونهي، جڏهن آسپڻ آواز ٻڌي نه سگهندا هجڻ. ريڊيو ناٽڪ، چاڪاڻ جو شرويه-ڪاويه جي اندر شماريل آهي، تنهنڪري ان جو آندڻ، ڪنهن به هنڌ ۽ ڪنهن به وقت ماڻي سگهجي ٿو.

6.2.2.2 (گ) ٽي-وي-ناٽڪ

”ٽيليويزن ناٽڪ سائنس جي دين آهي، پر ناٽڪ جو جديد ترين رُپ آهي، جيڪو ريڊيو جيان ئي گهرن ۾ منورنجن بخشي ٿو. ٽي.وي. ڊراما ٽڪل جهان کي آرام ۽ تازگي بخشڻ ۾ مدد روپ بڻجن ٿا. ٽي.وي. ناٽڪ درسيه ۽ شرويه پرڏان آهي. جتي ريڊيو ناٽڪ آواز ذريعي ڪنن کي رس روائي ٿو، اُتي ٽي.وي. ناٽڪ اکين تي موڪل عڪس پسائي ٿو.“⁵

ليکڪ جگديش لچاڻي، موجب -

”ٽيليويزن پلي هڪ گڏيل ساهتڪ صنف آهي. ان اڳ وارين اهڙين

ٻين صنفن مان ڪيتريون ئي ڳالهيون ڪيون آهن. هن بئلي مان شرير جي چُرپر، چُهري جي تاثير وسيلي ڪهاڻي ٻڌائڻ جو نمونو ڪيو آهي ته Sculpture ۽ Painting مان ترتيب ڏسڻ جو فن ڪيو. هن ڪٿا-ساخت مان وري ڪهاڻي، ڪردار ۽ گفتگوءَ جا عناصر ڪيا. ٽيليويزن پلي جي ڪهاڻي ڇاڪاڻ ته تصويرن جي عمل، تاثير ۽ چُرپر ذريعي اڳتي وڌندي آهي، تنهنڪري ٿي. ويءَ لاءِ ڊراما لکندڙن کي هڪ سٺي ليکڪ جي وصفن سان گڏوگڏ تصويرن ذريعي ڪهاڻي ٻڌائڻ جي ڪلا پڻ اچڻ ڪپي. ٿي. وي. ناٽڪ هڪ رجحان ۾ ڪهاڻي جي ڇڏڻ تي، پر ان سان گڏوگڏ اهو هڪ ٽڪنيڪي پهلو به ساڻ ڪٽي هلي ٿو. هن ساخت صنف لاءِ، تخليقي وصفن سان گڏوگڏ فلم ۽ ٿي. ويءَ جي ٽڪنيڪي پهلو يعني ٿي. وي. ڪئميرائن ۽ ٻين فني سازن ۽ سامان (Equipments) جي به ڄاڻ ضروري آهي. تاثير (Optical Effects) ۽ سائونڊ سسٽم وغيره جي مڪمل ڄاڻ کانپوءِ ليکڪ جيڪا تخليق ڪندو اها سولائيءَ ان، بنا ڪٿ-ڪوٽ ڪرڻ جي ٿي. ويءَ تي آڻي سگهجي ٿي.“⁶

6.2.2.2 (گهه) فلم ناٽڪ

”سنڌي فلمون (ڇايا ناٽڪ) سنڌي ناٽڪ جي اتهاس ۾ پڻ اهم جڳهه والارين ٿيون. ٻين ٻولين جيان سنڌيءَ ۾ فلمن جي شروعات پڻ ٿي. پر سنڌي فلمون ايترو زور نه پڪڙي سگهيون جيترو اسٽيج ۽ ريڊيو ناٽڪ لوڪپريه بڻجي چڪا آهن. سنڌي فلمن جي نماڻ ڪاريه ۾ سنڌين جي پيٽ ۾ غير-سنڌين جو وڌيڪ يোগدان رهيو آهي ۽ سنڌي فلمن فلماڻن جو شرف پڻ غير-سنڌين کي ملي ٿو.“⁷

ٿي. وي. / فلمي پلي ۽ ناٽڪ جي صنف ۾ هڪ ٻيو به فرق آهي، اهو اهو ته اسڪرين اسڪرپٽ ۾ ڪئميرا جي ڪنڊن جو به ذڪر هوندو آهي. اسڪرين پلي ۾ ڪهاڻي پردي تي ڪيترن حصن ۾ ڪٽي، ان کي جوڙي ڏيکاريو ويندو آهي. اسڪرين جا مکيه طور ٽي اَنش ٿين ٿا : ڪهاڻي، اسڪرين پلي ۽ ڊائلاگ. ڪهاڻي ۽ ڊائلاگ ته موجود وڌائن ۾

به شامل هوندا آهن، پر ٽي.وي. / فلمي پلي ۾ ڪئميرا جي اينگلس جو اضافو ڪري، اسڪرپٽ کي مڪمل روپ ۾ پردي تي پيش ڪرڻ لائق بڻايو ويندو آهي.

6.2.2.2 (گ) سنگيت ناٽڪ (بئليٽ)

ڪُجهه ماڻهن جو مڃڻ آهي ته سنگيت ناٽڪ، جنهن کي نرتيه-ناٽڪ به چوندا آهن، ڀارت لاءِ نئين چيز آهي ۽ اها پشچمي سڀيتا جي دين آهي، جيڪا نقل ذريعي ڀارت ۾ آئي آهي. پر ڪُجهه ماڻهن جو ان کان مختلف رايو آهي. انهن جو چوڻ آهي ته هتي پهرين به اهڙيون رچنائون هيون، جن کي نرتيه-ناٽڪ چئي سگهون ٿا. اهڙي قسم جي رچنائن ۾ ڪٽڪلي ۽ ڪچيڙي وغيره ۾ نرتيه ڪندڙ جي هر هڪ چُرپر کي معنيٰ ڏيڻ لاءِ پردي پُٺيان ڪو ڳائيندڙ هوندو آهي، جيڪو پُراڻن جي ڪٿائن کي سُر سان ڳائيندو رهندو آهي.

ڊاڪٽر جينو لالواڻيءَ جو ان باري ۾ چوڻ آهي ته -

”لوڪ ڪهاڻين تي آڌار نرتيه، گيت ۽ سنگيت جي ميلاب سان ڪاوي-منچ رچنائون، سنگيت ناٽڪ پڻ آسانجي رنگمنچ تي پيش ٿي لوڪپريه بڻيا آهن. جن ۾ ڪلاڪارن پنهنجي سوڪم ڀاون جو اظهار سُر ۽ ساز تي بخوبي ادا ڪيو آهي.“⁸

6.2.2.2 (چ) چايا ناٽڪ (شڊوپلي)

چايا ناٽڪن جو جنم چايا گيتن جي آڌار تي ٿيو آهي.

”سنگيت روپڪ، اٽڪشن سانگس جيئن چايا گيت، جنهن ۾ اچي پردي تي روشنيءَ دوارا چايا اُڀاري، گيتن جي ٻوڙن مطابق پاڇولن جون ڪريائون اُڀاريون وينديون هيون. انهن چايا گيتن جي جڳهه ڌيري ڌيري ناٽڪن پڻ ورتي.

ايڪانڪي قسم جا لڳهو ناٽڪ چايا ناٽڪ نالي ڪافي مقبول ٿيا ۽

درشن جي چاهنا جو مرڪز بڻيا. شئبو پلي ڪيلڙ ۽ پيش ڪرڻ جو شرف پڻ لڳ ڀڳ سڀني ناٽڪارن کي آهي.“⁹

6.2.2.2 (چ) ٻال ناٽڪ

ٻار آسانجي سماج، آسانجي ديش جو آئينده آهن. انهن ۾ آسان جيڪي سنسڪار، جيڪي بنيادي سوچ-ويچار وجهنداسين، اهي اڳتي هلي ڪري جاتي، سماج ۽ ديش جي اُتيءَ ۾ سهايو بڻبا. اڄ انهن جي دماغ ۾ جيڪي ڀڄ پوکينداسين، اُن اُنوسار ئي انهن جي ٻڌيءَ ۽ چيتنا جو وڪاس ٿيندو. انڪري ناٽڪ جڳت ۾ ٻال ناٽڪن جي اهميت وڌي ٿي وڃي.

ڊاڪٽر چينو لالواڻيءَ موجب -

”ٻال ناٽڪ رنگمنچ، بنيادي رنگمنچ آهي. ڪنهن به ڀاشا جي ٿيڻ جي وڪاس، پختائيءَ لاءِ ٻال رنگمنچ لازمي ٿئي ٿو آهي. ٻال ناٽڪ معنيٰ ٻارن لاءِ لکيل، ٻارن طرفان پيش ڪيل، جيڪو ٻارن جي وڪاس ۾ مدد روپ بڻجندو هجي، ٻارن جي منوگيان جو چتر پسايندو هجي ۽ ٻارن کي گيان ڏيئي تعليم ۾ اضافو آڻيندو هجي ۽ ڪلاٽمڪ ٻوڏ ڏيندڙ هجي.“¹⁰

”اڄڪلهه جيڪو ڀارت ۾ ۽ سڌاو ماحول سرگرم آهي، اُن ۾ ٻال ناٽڪن ۽ رنگمنچ کي شماري، لهر بڻائڻ جي سخت ضرورت آهي. ڇاڪاڻ ته ٻال ناٽڪ اُن ماحول جي پيڙهه آهن ۽ صحيح دشا ڏيڻ لاءِ اهم ڪڙي آهن.“¹¹

سنڌيءَ ۾ ناٽڪن لکڻ جي شروعات ڪرڻ جو شرف مرزا قليچ بيگ کي آهي، جنهن سنه 1880ع ۾ ’ليليٰ مجنوءَ‘ ناٽڪ لکيو هو. سنڌيءَ ۾ اهو پهريون ناٽڪ چيو وڃي ٿو.

سُنڊريءَ جي ’سُنڌو‘ مجموعي ۾ ڏهه ننڍا سنڌي ناٽڪ پيش ڪيل آهن. اهي ورهاڱي جي دُڪ-درد، تڪليفن-ڪشتن، سنڌي ٻولي، سنڌيت،

ڌڻي-ليتي، شادي، پيار ۽ آتنڪواد وغيره تي ٻڌل آهن.

منگهارام ملڪاڻي جو مڃڻ آهي ته -

”اهو ئي پننگتي سڌاري جو عملي طريقو آهي. ڪهڙيءَ به نازڪ اوڻائيءَ جي اوگهڙ ڪرڻ کان ڍل من نه هڻڻ ڪپي. جي اهي مٿ-لج جا خام خيال لاهي، پننگتي روڳن کي ڪچيءَ ۾ ئي پاڙان پئي نه ڪينداسون، ته نچاڻان وقت پئي آهي وڏي لاعلاج ناسور تي پون. پننگتي اوڻاين کي ساهت ۾ اهڙيءَ طرح چٽڻ ڪپي، جو منجهائن ماڻهن کي ڪراحت اچي ۽ انهن کان ڪناري ڪرڻ جي ڪوشش ڪن.“¹²

سندريءَ جا ڏه ننڍا ناٽڪ هن ريت آهن.

وڻجارو :

هيءُ ننڍو ناٽڪ شاه لطيف جي سامونڊي سر تي ٺاهيل سنگيت روپڪ آهي، جيڪو آل انڊيا ريڊيو، بمبئيءَ تان براڊڪاسٽ ٿي چڪو آهي.

سامونڊي سر ۾ وڻجارن جي سامونڊي سفر جو وستار آهي. سامونڊي ڪرڦل، ڦوٽا ۽ پارچا (قيمتي ڪپڙا) ڪٿي لڪائي اڏن جهڙن ڏيساورن ڏانهن ڪٽي ويندا هئا ۽ اُتان موت ۾ قيمتي بخر، جهڙوڪ ماڻڪ، موتي ۽ سون آئيندا هئا ۽ پنهنجي وطن کي مالامال ڪندا هئا، انهيءَ حوس ۾ جان جو سانگو به نه ڪندا هئا. هو اُتر لڳي اُسهندا هئا ۽ بهار ۾ واپس ورندا هئا.

نوجوان وڻجارا پنهنجي وٺن کي ڦوه جوپن ۾ ڇڏي ۽ گهر جا سُڪ ترڪ ڪري مهراڻ جي موتين جي تمهه ۾ وڃي پري بندرن تي نڪرندا هئا. سندن سڪ ۽ سار ۾ وڻجاريون وٺن ڏنن ۾ وائڻيون پيون ٻڌنديون هيون ۽ ڏيئا موهي سمنڊ کي مُشڪ ۽ عطر جا اڪا پيون ڏينديون هيون، سهسين سُڪاڻون پيون ڪنديون هيون ۽ پنهنجي ورن لاءِ سائينءَ در دُعائون پيون ٻڌنديون هيون.

وڻجاري ايڪانڪيءَ جي ڪٿا-وستو به پوريءَ طرح انهيءَ تي ئي

آڌارت آهي. ناٽڪ جي شروعات وڻجارين جي درياه شاه جي پوڄا سان
 ٿئي ٿي، جتي ليلان (نائڪا) جي ساهيڙين سان گڏتگوءَ ۾ پٽيءَ لاءِ وره
 ويدنا ڏيکاري ويئي آهي. اُتي ئي تڏ تي هلچل ٿئي ٿي ۽ پريان هڪ
 جهاز ايندو نظر اچي ٿو. ٻين وڻجارن سان گڏ سندس پٽي به اچي ٿو. پر
 اها خوشي به گهڻا ڏينهن نٿي رهي، ڇاڪاڻ جلد ئي هو وڃڻ لاءِ بيڙيءَ
 جا سڙه پيو سڀالي. ليلان سندس سامهون نه وڃڻ ۽ رهي پوڻ لاءِ ليلائي
 ٿي، پر هو نٿو رُڪي ۽ کيس رُٿندو، تڙقندو ڇڏي ٿو وڃي.
 ڪردارن جي گڏتگوءَ ۾ سامونڊي سُر جي بيتن جو استعمال ڪيل
 آهي.

گل ۽ گندا :

سُندري وقت ۽ حالات کي ڌيان ۾ رکندي، سماجڪ مسئلي تي آدرش
 پري حقيقتنگاريءَ وارو هيءُ ايڪانڪي ناٽڪ لکيو آهي، جيڪو
 سنڌيت جي آگاهه محبت سان تيار آهي، گڏوگڏ ڌرتي لپتيءَ جهڙي
 اوڻائيءَ جي به اوگهڙ ڪري ٿو.

ايڪانڪيءَ ۾ ڪُنڊن هڪ اهڙو ڪردار آهي، جنهن مان آسانڪي
 سڀڪا ملي ٿي ته سڄي سنڌي سماج کي پنهنجو ڪُٽنب سمجهڻ ڪبي.
 هن جي ڪاريه ڪلاپن مان سنڌي ماڻهن ۾ پنهنجي ٻوليءَ لاءِ جاڳرتا
 پيدا ٿئي ٿي.

گڏتگوءَ ذريعي پاترن جي چتر چترڻ سان گڏ ناٽڪ-نويس جي
 ويچارن ۽ سوچ جي گهڙائيءَ جي ڄاڻ ٿئي ٿي. مثلاً ڪُنڊن پنهنجي
 پٽيءَ کي چوي ٿو ’دل کان زوريءَ ڪرايل تياڳ، آتما کي اوچو ڪڍي نه
 سگهندو‘. آخر ۾ اندرا پنهنجي سوٽ پدما کي ڏن دؤلت سان حاصل
 عيشو آرام ۽ ٻاهري ڏيکاوَ جي ڪوڙي شان جي باري ۾ چوي
 ٿي، ’اهي سُڪ ناهن، انهن ۾ آتما سُمهي پوي ٿي، وڪاس نٿي ڪري.
 آتما جي وڪاس لاءِ ته هجي توهان جهڙي آدرشي جيوت. آدرش بنا جيئڻ
 آهي پَسَن جيان جيئڻ‘.

ايڪانڪيءَ ذريعي اهو سنديش ملي ٿو ته سُھڻيءَ سنڌيءَ کي ساه جيان سانڍڻ ڪپي، ٻارن کي سنڌي ڳالهائڻ سيکارڻ ڪپي. پڙهندڙ جي دل ۾ سنڌيت ۽ سنڌي ٻوليءَ کي بچائڻ لاءِ اُتساه ۽ جوش پندا ٿئي ٿو ۽ ان مقصد کي حاصل ڪرڻ لاءِ هو پنهنجي شخصي فائدين کي قربان ڪرڻ لاءِ به تيار رهي ٿو. پانڪن جي دل ۾ اهو احساس جاڳڻ ئي ايڪانڪيءَ جي سڦلتا جو ثبوت آهي.

ساهيڙي :

هن ننڍي ناٽڪ ۾ جنهن مسئلي جي اُپتار ڪيل آهي، سو آهي سسُ نهن جو رشتو. ناٽڪ جي ڪٿا-وستوءَ ۾ پُراڻي ۽ نئين پيڙهيءَ جي ويچارن ۾ تفاوت هئڻ سبب انهن ۾ ڪشمڪش کي تمام سُھڻي ۽ اثرائتي نموني پيش ڪيل آهي. پُراڻي پيڙهي يعني سسُ سنڌ واري سُکي جيوٽ جا خواب ڏسي ٿي، جتي سسُ ويني چلم چڪيندي هئي، نهن پيئي اڳيان ڦر-ڦر ڪندي هئي. پر ٿئي ٿو اُن جو اُلتو، ڇاڪاڻ ته نهن نئين زماني جي پڙهيل لکيل، نوڪري ڪندڙ آهي. نهن به چوي ٿي ته مون شادي ڪري پينگهن ۾ لُڏڻ جا خواب ڏنا هئا. سسُ نهن جي جهڳڙي ۽ پنهني جي دانهن جي وچ ۾ ناٽڪ هرگز بيزار ٿو ٿي پوي ۽ پنهنجي حالت کي هنن اکرن سان ظاهر ٿو ڪري، 'جڻ ڊپيل باه تي وينو آهيان.'

ناٽڪ جي پهرئين نظاري ۾ گهر جي بگڙيل ماحول لاءِ سسُ نهن هڪ ٻئي کي ذميدار نهرائن ٿيون ۽ ناٽڪ هرگز حالات کي سنڀالڻ جي ڪوشش ڪندو نظر اچي ٿو.

ٻئين نظاري ۾ نهن سسُ کان ڌار (الڳ) ٿي رهي. هن نظاري ۾ الڳ رهڻ تي نهن کي پيش آيل پریشانين ۽ تڪليفن کي ڏيکاريل آهي. ٽئين نظاري جي شروعات نهن جي بيمار پوڻ تي سسُ وٽ رهندي ڏيکارڻ سان ڪئي ويئي آهي. نهن نيڪ ٿي وڃڻ کانپوءِ به پنهنجي گهر موٽڻ لاءِ تيار ناهي. نهن کي پنهنجي غلطي جو احساس ٿئي ٿو ۽

توبهه ٿي ڪري. سسُ به مڃي ٿي ته خيالن کي زماني اَنوسار بدلائڻ ضروري آهي. دراصل پري رهڻ تي ٻنهي کي هڪ ٻئي جي پيار جو احساس ٿئي ٿو. تڏهن ته سسُ آخر ۾ چوي ٿي ’هاڻي مون سمجهي چڏيو آهي ته سسُ ٺهنهن آهن ساهيڙيءَ سڳ. مانُ ڏي مانُ وٺ‘.

ليکڪا ڪردارن سسُ، ٺهنهن ۽ نائڪ هرڳڻ جو چتر چترڻ، ماحول ۽ حالات اَنوسار سندن ويچارن ۾ ايندڙ تبديليءَ کي اهڙي سهج ۽ سڀاويڪ گفتگوءَ ذريعي گهريلو ۽ محاوريدار سرل سنڌيءَ ۾ پيش ڪيو آهي، جو عام ماڻهوءَ جي جيوت جو حصو ٿو لڳي. نئين زماني ۽ پراڻي زماني جي سوچ ۾ تڪرار ٿيڻ تي ٻنهي ڏرين جي ٿوري ٿوري سمجهوتي کانپوءِ سندن جيون ۾ هڪ ٺهراءُ اچي ٿو. اهو سنڌيش ڏيڻ ئي ليکڪا جو مقصد آهي، جنهن ۾ ليکڪا پوريءَ طرح ڪامياب رهي آهي.

سِنڌُو :

’سِنڌُو‘ نائڪ ڏيتي ليتي، سنڌي ٻولي، سنسڪار ۽ سنسڪرتيءَ تي ٻڌل آهي. ڪهاڻيءَ ۾ شاديءَ لاءِ چوڪري ڏسڻ وقت ڪهڙين خوبين، ڳڻن ۽ خاصيتن جو ڌيان رکڻ کپي، ان مُدي تي ڪُٽنب جي الڳ الڳ پاتين جي الڳ الڳ سوچ ڏيکاريل آهي. نائڪ دؤلت جي ماءُ جي ويچار موجب شاديءَ لاءِ اُنهيءَ ئي رشتي ۾ شان آهي، جنهن ۾ سُني ڏيتي ليتي ملي. سندس چوڻ آهي ته ’مُورِين گجرُن تي لکن جا لعل وڪبا آهن ڇا؟‘ پيءُ جو مڃڻ آهي ته جيڪا چوڪري پُٽ کي پسند اچي، اُهو رشتو ئي صحيح آهي. نائڪ دؤلت جو ويچار آهي ته چوڪريءَ جي ٻاهرين سونهن جي بجاءِ اندرين سونهن (سادگي، ڳڻ، سنسڪار، ويچار ۽ پڙهائي) وڌيڪ اهميت رکي ٿي ۽ هُو اهڙيءَ ئي چوڪريءَ سان شادي ڪري ٿو.

ليکڪا ڪردارن جي سپرتنگاري نهايت ئي سؤڪم ۽ سُهڻي نموني ڪئي آهي، جنهنڪري هر ڪردار جي شخصيت چٽيءَ طرح پاڻڪن

اڳيان ظاهر ٿئي ٿي. گفتگو اهڙي اثرائتي نموني پيش آهي، جو جيئن جيئن اڳيان اڳتي وڌي ٿي، هر ڪردار جو سڀاءُ، ويچار ۽ سوچ ڪلي پانڪن سامهون اچي ٿو ۽ سڀ ڪردار جاتل سُجاتل لڳن ٿا.

شاديءَ کان پهرين گهر جا ٻار انگريزي اسڪول ۾ پڙهن ٿا، گهر جو ماحول به اهڙو ئي آهي. شاديءَ کانپوءِ نائڪا شوياءُ پنهنجي سمجهاڻين سان ٻارن جي ويچارن ۾ اهڙو انقلاب آڻي ٿي، جو ٻار سنڌي ٻوليءَ ڏانهن ڇڪجن ٿا ۽ پاڻ به گهر ۾ سنڌي گيت ۽ سنگيت (شاه جي بيتن ۽ ساميءَ جي سلوڪن) جو وائوڙ پڻ ڪري ٿي. تنهن تي دؤلت پيءُ پنهنجي زال کي چوي ٿو ’سنڌو درياهه وهيو آهي اسانجي گهر ۾‘.

ايڪانڪيڪار جو سندس آهي شاديءَ جو آڌار، چوڪريءَ جا ڪُڻ ۽ سنسڪار هُڻ گهرجن، اهو آخر ۾ دؤلت ماءُ (جيڪا ڏيئي لڙي ٿي) جي حاميڪار هُڻي، جي انهن اکرن مان صاف طور ظاهر ٿئي ٿو ’اندر ئي ناري ڇڏيو اٿس، جهڙو آهي منجهس شيوا جو انگ، تهڙا اٿس اوچا ويچار‘.

ايڪانڪيءَ مان سکيا ملي ٿي ته پوري ڪُٽنب جي خوشيءَ ۽ سُڪ جو دارومدار پنسي تي نه، پر سنسڪارن تي رهي ٿو.

نئين ڪُنوار :

’نئين ڪُنوار‘ هڪ ننڍو سماجڪ ناٽڪ آهي، جنهن ۾ اُن زماني جون پنڌي بُرايون چٽيل آهن ۽ انهن جي سُڌاري جو اُڀاءُ، حقيقتنگاريءَ جي طريقي ۾ پيش ڪيل آهن. ناٽڪ جي شروعات زالن جي گپ-شپ سان شروع ٿي ٿئي، جيئن ته زالن جي عادت ٿيندي آهي ته اوڙي پاڙي ۾ ڪابه نئين ۽ سماج جي طئه ڪيل لڪير کان هٽي اُڳاهه ڳالهه ٿئي ته انهن تي بحث مباحثو ڪرڻ لازمي آهي. اهڙي ئي ڳالهه هُڻي نئين ڪُنوار جو مُحلي ۾ اچڻ. اُچر جي ڳالهه اُنهيءَ جو پاڙي ۾ اچڻ نه هو، پر اُچر هو اُنهيءَ جا هٿ پير پُٽا هُڻڻ، بنا ڪنهن ڏيکاوَ جي سادگيءَ سان رهڻ، جيڪا ڳالهه زالن کان هضم نٿي ٿئي. ليڪا اُنهيءَ

پنگتي اڻڻائيءَ جي اوگهڙ ڪندي ڏيکاريو آهي ته انهيءَ جي ڪري گهٽ ڪمائيءَ واري پريوارن (ڪٽنبن) جي چوڪرن-چوڪرين جي شاديءَ جي عمر نڪري ٿي وڃين ۽ ڪُنوارا رهجي ٿا وڃن ۽ سندن جواني موٽي ٿي وڃين. اڪيلائي سندن دل ۽ زندگيءَ ۾ هڪ وڏو خال پيدا ٿي ڪري ڇڏي. انهيءَ ئي ڳالهه جو چترڻ ڪردارن جي هلت-چلت ۽ گفتگوءَ ذريعي اثرائتي نموني پيش ڪيل آهي.

ناٽڪ ۾ انهيءَ پنگتي اڻڻائيءَ کي ڏيکاري پندي ليکڪا نئين ڪُنوار جي واتان چوايو آهي ’اهڙي ڪهڙي ضرورت آهي جو مڻين، ڪپڙن جي پيڪي تان گهر ٻار ٺاهڻ جي مڻڙن احساسن کي گهوري ڦٽو ڪجي‘. هن ناٽڪ ۾ ليکڪا جو مکيه مقصد آهي ماڻهن کي شاديءَ جي صحيح معنيٰ سمجهائڻ. جنهنکي ناٽڪ جي آخر ۾ نئين ڪُنوار ذريعي هن ريت پيش ڪيو آهي ’سڄي معنيٰ ۾ شادي ڪيل چوڪري ته اها آهي، جنهنجي دل پتيءَ جي پيار ۾ جڪڙيل آهي، باقي جتي شاديءَ جو سڄو پيار ناهي، دلين ڏي وٺ بدران، سوڍي بازار ۾ چوڪرن جا اگهه چڪائي شاديون رچايون ٿيون وڃن، اُتي ته شاديءَ جي معنيٰ ڪانه ٿي رهي. هيءُ هڪ سُڪانت ناٽڪ آهي، جنهن ۾ ليکڪا جو سندس پانڪن اڳيان چٽي روپ ۾ ظاهر ٿيو آهي.

اُسات :

هيءُ ننڍو ناٽڪ ليکڪا ڏاڍو بيباڪ بُردباريءَ سان لکيو آهي، جيڪو پتي-پتنيءَ جي نازڪ رشتي تي ٻڌل آهي. پتنيءَ ۾ پتيءَ جي شخصي پيار لاءِ اُسات ۽ پتيءَ ۾ ڪلا لاءِ تڙف کي ڪٿا-وستوءَ جو آڌار بڻايو آهي. پتني ساڌارڻ استرين وانگر پنهنجي پتيءَ جو شخصي پيار حاصل ڪري ترپتيءَ جي خواهشمند آهي، پر پتي ڪلاونٽ (چترڪار) آهي. هو پنهنجي پتنيءَ کي پنهنجي من جي حالت هن ريت سمجهائڻ جي ڪوشش ٿو ڪري، هن شرير ۽ آتما آندر ڪلاڪار ايڏو اُسري چُڪو آهي، جنهنکي جڏا ڪرڻ سان ٻئي ڀڄي پوندا ... ٽنهنجو پتي به ۽

ڪلاڪار به.

ليڪڪا ناٽڪ ۾ ڏيکاريو آهي ته سڄي چترڪار جون اڪيون هر وقت، هر جڳهه هڪ نئين چتر جي تلاش ۾ رهن ٿيون، اهڙو ئي نظارو هن ناٽڪ ۾ پيش آهي. چترڪار پتي پتنيءَ جي حالت جو ورڻن هٿن اکرن سان ڪندي سندس چتر ٺاهڻ جو خواهشمند آهي، 'هيءُ سُڪل چپ ... ڪنهن ازلي اُسات کان جلي اُٿيا آهن ... پٺئين هينان هي ڳوڙهن جون بوندون. آڄ هڪ نئون چتر ٺهندو. اهو چتر ٺهنجي من جا پاڻ، ازلي اُسات جا پاڻ، ٿر نموني ظاهر ڪندو.'

ناٽڪ جي سٺ سٺ ۾ گهري معنيٰ ۽ سوچ سمائل آهي. لکڻيءَ جي خيال کان هيءُ ناٽڪ اوچي معيار وارو آهي. مکيه ڪردارن جي سيرتنگاري نهايت ئي سوکرم ۽ سهڻي نموني ڪيل آهي. هن ننڍي ناٽڪ ذريعي هڪ وڏو سنديش ملي ٿو ته استري رڳو ماڻن جي وستو ناهي پر ماڻيندڙ به آهي ۽ وشال مانو پيار لاءِ شخصي پيار جو تياڳ ڪرڻ کپي.

دل جي ڏي وٺ :

'دل جي ڏي وٺ' ننڍو هڪ نظاري وارو ناٽڪ آهي، جنهن ۾ زالن جي ٻول چال ذريعي ليڪڪا ڏيتي ليتيءَ جي اوڻائيءَ جو ذڪر ڪندي شاديءَ جي سڄي معنيٰ سمجهاڻي آهي. چندن ماءُ کي پاڙيسرن ڏيتي ليتي ڇڏي پُٽ جي شادي سندس پسنديءَ سان ڪرائڻ تي چيڙيندي چوي ٿي، 'گنيون ڊالر ڇڏي وڃي موريُن پُڳڙن تي پُٽ وڪڻي آئينءُ.' چندن ماءُ ڇڙڻ جي بجاءِ گهر اچي پنهنجي سمجهداريءَ جو ثبوت ڏيندي مڙس کي چوي ٿي، 'سڄي شادي سڙو ڪانهي، دل جي ڏي وٺ آهي.'

ليڪڪا ناٽڪ ذريعي سمجهاڻن جي ڪوشش ڪئي آهي ته سماج ۾ الڳ الڳ قسمن جا ماڻهون آهن، شادي ڪنهن لاءِ سڙو آهي ته وري ڪنهن لاءِ دل جي ڏي وٺ. اهو ته ماڻهن جي سمجهه جو ڦير آهي. انهيءَ سان گڏ اهو به سنديش ملي ٿو ته پنهنجي جاتيءَ ۾ ئي شادي ڪرڻ سان

پنهنجو کُلُ به وڌي ٿو ۽ پنهنجي ٻولي به سلامت رهي ٿي.

ترتف :

سُنڊريءَ جو هيءُ ’آتنڪواد‘ تي ٻڌل ڍل پڄائيندڙ ناٽڪ آهي، جنهن ۾ ويچاروان ۽ ٻُڌيجيوي ورگه (وديا كردار معرفت) آتنڪواد جي ڪري معصوم انسانن جون ڪيڪراتون ۽ ٻرندڙ چڪيائون ڏسي، جيڪا ترف محسوس ٿي ڪري، تنهنڪي ڍل ۽ دماغ کي ڏونڌاڙيندڙ انداز ۾ پيش ڪيو آهي. ليڪڪا آتنڪوادين ۽ معصوم انسانن جو ورثن چُهَندڙ انداز ۾ هن ريت پيش ڪيو آهي، ’باندري جهرڪي‘ جهڙو آڪيرو ٺاهي ته نٿو سگهي، بڻجو هڻي آڪيرو ابهم ٻچن کي هيٺ ڦٽو ڪري ڇڏي ٿو ... چوي ٿو، ڏس جهرڪي آڪيرو ڦٽائڻ ته اچي ٿو ... چُون چُون ڪندا ٻچا زمين تي پيا منڊڪائن ... مٿي پيا ٺهارين، جتي ٻچائڻ واري شڪتيءَ کان زوردار باندري وينو آهي ...

ليڪڪا ناٽڪ ذريعي پوري سماج، پوري ديش ۽ پوري انساني جاتيءَ اڳيان هڪ سوال رکيو آهي، ’ڌرم جي نالي تي ڪيل هن هُون ۾، بيگناهه مَنُشن، استرين، ٻارن جي ڪانين وانگر آهوتي ڏيڻ ڪيتري جائز آهي ۽ انهيءَ مان حاصل ڇا آهي؟‘

ناٽڪ جي اها خوب آهي، جو ان ۾ آتنڪواد جو مُقابلو ڪرڻ جي راهه به ڏيکاريل آهي ته ماستر شاگردن کي سندن اندر لڪل شڪتيءَ جو ڍڍار ڪرائڻ، جيڪا انسان جي آسمرڻيءَ، ڪانئرتا ۽ نيچتا جو ناس ڪندي.

آملهه مٿڪن جو واپار :

’آملهه مٿڪن جو واپار‘ ڌرتي لپتيءَ تي ٻڌل هڪ مذاقي جهجڻو آهي. هن ۾ ولايت مان موٽيل چوڪري جون پينرون شاديءَ جي بازار ۾ جڻ پنهنجي پاءُ جي ٻولي تيون لڳائن. سندس قيمت وڌائڻ لاءِ الڳ الڳ اشارن ۽ ڳالهه ٻولهه ذريعي گهڻي هوشيار ٿيون ڏيکارين. چوڪريءَ جي ماءُ کي جتان ٿيون ته ڏيئرون مائتن جي لاءِ بوجهه آهن، جنهنڪري

لاهن لاء جهجهي قيمت (ڌيتي ليتي) ته ڏيڻي ئي ٿي پوي. تنهن تي گليءَ ماءُ کين ڏاڍو سٺو جواب ڏنو ته ’ڏيئروُن ڪيئن بوجهه ٿينديون، جيڪي پيئڻ ۾ سَمايون، سي کُني ۾ ڪين سَمائيون ڇا؟‘

اهڙي ۾ ڏيئروُن وارن جي دُک، نِراشا ۽ ڍل ٿڻ جي سپرتنگاريءَ کي ليکڪا ڍل پڄايندڙ اُنداز ۾ پيش ڪيو آهي. مثلاً موسيقيءَ جي تارُن جي ٿڻ جو آواز ٿئي ٿو ۽ گليءَ ماءُ پنهنجي چاتيءَ کي مهڻيندي کُسيءَ تي ڪنڌ لڻائي ٿي ڇڏي.

پوءِ چوڪريءَ جي ماءُ حالات کي سمجهندي هوشياريءَ جو جواب هوشياريءَ سان ڏئي ٿو. پنهنجي پڙهيل لکيل سُھڻي ڌيءَ گليءَ (سَڳيءَ ڌيءَ) جي جڳهه تي سانوري سڌي سادي ڌيءَ سوني (ماتيلي ڌيءَ) ٿي ڏيکاري. چوڪري وارن جي دوکاڌڙيءَ جو الزام هڻڻ تي، هيءُ اُنهن جي لعنت ملامت ڪندي چوي ٿي، ’چوڪري جو مارڪيٽ ۾ وڪرو ڪرڻ نڪتيون آهيون، چوڪري به سُھڻي، سُني، پڙهيل لکيل ڪپو ۽ ڌيپ به ڪپو‘.

ناتڪ جي گفتگوءَ جي وچ ۾ ٿوري ٿوري مذاقي طنز به آهي. وقت به وقت اهڙا نظارا انسان جي زندگيءَ ۾ نظر ايندا رهن ٿا، پر آسان اُنهن کي ساڌارڻ سمجهي نظرانداز ڪري ٿا ڇڏيون. جڏهن اهي ئي نظارا هن روپ ۾ بُرائين جو انجام ڏيکاريندي پيش ڪيا وڃن ٿا ته آسانجي ذهن ۽ آتما کي جهڪجهورن ٿا، اُنهن مان آسانڪي نفرت ٿئي ٿي. اِهو احساس ڪرائڻ ئي ساهتڪار جو مُڪيه مقصد هوندو آهي.

ڪِرنڊڙ ديواروُن :

پنهنجي ’ڪِرنڊڙ ديواروُن‘ ناول جو سُندريءَ تڏهن ناتڪي رُوپانترڻ ڪيو، جڏهن کيس 1963ع ۾ آل انڊيا ريڊيو (بمبئيءَ) پاران ريڊيو تي براڊڪاسٽ ڪرڻ جو ويچار ٻڌايو ويو. پر ڪافي وقت رڪڻ کانپوءِ اِهو چيو ويو ته ناتڪ ۾ سرڪار جي خلاف ڪُجهه ڳالهيون آهن، جن کي ڪٽڻ گهرجي، پر سُندريءَ انهيءَ لاءِ انڪار ڪري ڇڏيو.

ناتڪ جي ڪٿا-وستوءَ کي ٻن ڀاڱن ۾ ورهائي سگهجي ٿو، پهريون آزاديءَ کان پهرين سنڌ مان لڏ-پلاڻ ۽ ٻيو آزاديءَ کانپوءِ هندستان ۾ اچي پاڻ وٽس ۾ درپيش آيل تڪليفون ۽ جدوجهد. ليڪڪا پاڻ اُن دور مان گذري آهي، انهن حالتن ۽ نظارن کي ڏٺو آهي، انهن تڪليفن ۽ درد کي پوڳيو آهي، سندس احساس ۽ ڀاؤ، رچنا مان اُڪري چٽو ٿي اچي سامهون بيٺا آهن.

ڪهاڻيءَ ۾ ٻه مکيه ڪردار چندر (پتي) ۽ ريڪا (پتنِي) آهن، جن جي شادي سنڌ ۾ ٿئي ٿي. ٻنهي جي ويچارن ۾ تمام وڏو تفاوت آهي. ريڪا جي مَنورتي ساڌارڻ عورت واري آهي. سندس دل جي اندر ٻنا تڪليف واري هڪ مست ۽ آرام پسند زندگي گهارڻ جي خواهش آهي، پر چندر سماج بدلائڻ جي تحريڪ ۾ پاڻ اُڀري هڪ نيشو ڪري ڇڏيو ته پنهنجي حياتيءَ جو هر هڪ منٽ انسان جاتيءَ جي شيوا لاءِ ڪتب آڻيو ۽ مُلڪ کي سرسبز آباد ڪيو. انهيءَ ڪري ئي ٻنهي جي ويچارن ۾ تڪرار ٿئي ٿو.

چندر جون سمجهاڻيون، بُري وقت ۽ حالات جون چوڻون ريڪا جي ذهن تي وار ڪري کيس گهر جي چار-ديواريءَ مان نڪري مقابلو ڪرڻ جي همت ٿا ڏين. ان بدلاؤ جي ڪري ٻنهي جي خيالن ۾ هڪجهڙائي ٿي اچي ۽ سڄي معنيٰ ۾ همراه ٿا بڻجن.

ناتڪ ۾ مارڪسزم، سماجواڊي ۽ ترقي پسند ويچارڌارا جو اثر نظر اچي ٿو. ليڪڪا ويچار ظاهر ڪيو آهي ته سرڪار هرڪنهن کي اُٿو، لٿو، اُجهو ۽ روزگار ڏيڻ لاءِ ٻڌل هئڻ گهرجي. ناتڪ جو سنڊيش آهي ته استريءَ کي پتيءَ جو صحيح معنيٰ ۾ جيئون ساڻي بڻجڻ لاءِ هم-خيال ۽ همراه هئڻ گهرجي. ان سان گڏوگڏ سُندريءَ عورتن کي آگاه ڪيو آهي ته کين پنهنجي آزاد هستي سمجهڻ گهرجي، پنهنجي ٻڌيءَ جو وڪاس ڪرڻ کپي.

سُندريءَ جون سڀئي اِيڪانڪيون پڙهڻ سان اِها ڳالهه اُڀري

سامهون اچي ٿي ته هين ۾ پاتر سماج جا سڀاويڪ ۽ ساڌارڻ پاتر نظر اچن ٿا، ڪردارنگاري ۽ گفتگو سهج ۽ سڀاويڪ آهي. ٻوليءَ ۾ سرل سنڌي لفظ، محاورا ۽ اصطلاح ڪم آندل آهن. پاترن روزمره جي اها ٻولي استعمال ڪئي آهي، جيڪا عام انسان پنهنجي جيون ۾ ڳالهائڻ تي هريل آهي. انڪري پانڪ پاڻ کي ناٽڪ جو حصو محسوس ڪري آخر تائين جڙيل رهي ٿو. اها ئي ناٽڪ-نويس جي ڪاميابيءَ جي ثابتي آهي.

سُنڊريءَ جي ايڪانڪين جو گهرائيءَ سان آڀياس ڪرڻ کانپوءِ مُنهنجو جاتي آزمودو آهي ته سُنڊريءَ کي ناٽڪ جي ٽيڪنڪ جي پوري ڄاڻ هئي. سُنڊري پاڻ به هڪ عمدا اداڪار فنڪار هئي، کيس ناٽيه ڪلا جي سڀني تتون جي گهرائيءَ سان ڄاڻ هئي. سندس ايڪانڪين ۾ ايڪانڪيءَ جي سڀني عناصرن / تتون جو سماوڀس ڏاڍي ڪاميابيءَ سان ڪيل آهي. ڪردارن ۽ موضوع جي گوناگونيت ۽ نواڻ ليڪڪا جي خاصيت آهي، جيڪا پانڪن / درشڪن کي رچنا سان ٻڌي رکي ٿي، کين منورنجن ۽ تازگي بخشي ٿي.

سُنڊريءَ جي رچنائن جو آڌين ڪرڻ کانپوءِ مُنهنجو شخصي رايو آهي ته سندس رچنائن ۾ ناٽڪي تتو سمايل آهن. انڪري ئي سندس ناول ۽ گهڻن ئي ڪهاڻين جا ناٽيه روپانٽرڻ ٿيا آهن ۽ اهي اسٽيج، آڪاشوائي ۽ دُوردرشن تي پيش ٿيا آهن، ڪُجهه رچنائن تي ٽيلي فلمون به ٺهيون آهن ۽ پڻ درشڪن جي واھ واھي ۽ ساراهه به حاصل ڪئي آهي.

6.3 سفرنامو يا ياترا-ساهت

6.3.1 پوڻمڪا

سفر يا ياترا ڪرڻ انسان جي فُڌرتي (نئسرگگ) پرورتي آهي. پنهنجي جيون ڪال ۾ هر انسان ڪڏهن نه ڪڏهن، ڪا نه ڪا ياترا الڳ الڳ مقصدن جيئن ته راجنيتڪ، ڌارمڪ، سماجڪ يا سانسڪرتڪ جي

ڪري ضرور ڪندو آهي. پر سرڄڻا تمڪ ڀرتيا جا ڏني پنهنجي ياترا اُٿيون ڪي پانڪن اڳيان پيش ڪري ياترا-ساهت جي رچنا ڪرڻ ۾ ماهر (سڪشم) هوندا آهن. ياترا-ساهت جو مقصد ليکڪ جي ياترا اُٿيو ڪي پانڪن سان ورهائڻ ۽ پانڪن ڪي به انهن جڳهين جي ياترا ڪرڻ لاءِ اُتساهت ڪرڻ آهي يا وري جيڪي پانڪ انهن جڳهين جي ياترا ڪرڻ ۾ اُسمرت آهن انهن ڪي گهر ويني انهن جڳهين جي قدرتي سونهن، اُتي جي ماڻهن جي آچار-ويچار، ڪاڻ-پاڻ، رهڻي-ڪهڻي، اُتي جي پاشا، سنسڪرتي ۽ سوچ جي ڄاڻ ڏيئي ڪري مانسڪ آندڻ جي اُٿيوتي ڪرائڻ آهي.

سفرنامو ساهت جي اهم شاخ آهي. ساهت جي هيءَ وڏا روچڪ ۽ منورنجڪ آهي. ياترا-ساهت گهڻين ئي شئيُن ۾ لکيو ويو آهي ۽ انهن جا الڳ الڳ روپ موجود آهن. ان ۾ ڪُجهه اهڙو ساهت آهي، جيڪو ياترا لاءِ ڪارائتو هوندو آهي، جنهن جو مقصد الڳ الڳ جڳهين جي وسيع ڄاڻ ڏيڻ آهي. ان ۾ ڪن جو مقصد واقفيت ڏيڻ ته ڪُجهه جو ياترا ڪرڻ لاءِ پريڙا يا اُتساه ڏيڻ هوندو آهي. ڪُجهه مُسافر وري اُتي جي قدرتي سونهن ۽ اُتي جي جيون مان وڌيڪ متاثر ٿيندا آهن ته انهن جي ساهت ۾ وري انهن جو خاص اظهار هوندو آهي.

ليکڪ (مُسافر) پنهنجي سفرنامي ۾ ستر (ياترا) ڪيل جڳهه جي اُنهيءَ وقت جي حالتن، اُتھاسڪ گهٽتائن، جاگرافي، ڌرم ۽ سماجڪ حالتن جي ڄاڻ ۽ مُسافريءَ جي آزمودن سان گڏ سمپرڪ ۾ آيل شخصن، واقعن، جيڪي هن جي دل، دماغ ۽ زندگيءَ تي اُمت چاڀ چڏين ٿا، جنهنڪي ڪڏهن به وساري نٿو سگهجي، بلڪ يادگيريُن جي روپ ۾ سندس زندگيءَ جو هڪ اهم حصو بڻجي ٿو، ڪي پيش ڪري ٿو.

در حقيقت ليکڪ سفرنامي دؤران جن شهرن، جڳهين جو ستر ڪندي اُتي جي ماڻهن ۽ حقيقتن سان روڀرو ٿئي ٿو، جيڪو ڪُجهه دل ۽ دماغ سان محسوس ڪري ٿو، جيڪي سندس اُٿيوتيون، پاونائون،

آحساس ۽ يادگيريون هونديون آهن، تنهن جو چٽُ ڇٽيندو آهي.

”سفرنامو لکندڙ ساهتڪار من جي اندروني صلاحيتن کي عملي جامو پهراڻي، ٻين نظارن سان گڏ قلمبند ڪندو آهي. سفرنامو اهو آهي، جنهن ۾ سفر جي دائري جي اندر آيل شهرن، ملڪن، ماڻهن ۽ سڀيتائن جو اکين ڏٺو احوال ۽ سندس آرٽڪ، راجنيتڪ، اتهاسڪ، ڌارمڪ، سماجڪ ۽ جاگرافي حالتن جو ذڪر ۽ آند قلمبند ڪيل هجي. لفظي چتر ائين ڇٽيل هجن، جو پاڻڪ محسوس ڪن ته پاڻ اکين سان وينا ڏسن. ڪي سفرناما سٺلارين لاءِ مڪمل گائيڊ طور هوندا آهن. ڪي اتهاسڪ ۽ ڌارمڪ آستانن جي ڄاڻ وڌائيندا آهن.

سفر ته سفر ئي آهي، پوءِ ڪم سان ڪجي يا شوق سان، ڪي پارڪو اکر سان قدرتي نظارن ۽ ٻين مسافرن جي تڪليفن کي ڏسندا ۽ پرڳيندا ويندا آهن، پنهنجا آزمودا، انومان، دليل ۽ اُمنگ چونڊ اکرن ۾ لکندا ويندا آهن، هنن کليل دل ۽ دماغ وارن مسافرن کي ڪنهن به ساٿي يا همسفر جي ضرورت ڪونه پوندي آهي.

سفرنامو وڌيڪ روچڪ ۽ دلچسپ تڏهن آهي، جڏهن ليکڪ سرل، سُپڪ ۽ سوادِي لحجي واريءَ بوليءَ ۾ تفصيلوار ڄاڻ ۽ ڏنل نظارن جو بيان لکي ٿو. سفرنامو ساهت جي اهم شاخ آهي، سو دلچسپ هئڻ گهرجي، جنهن کي پڙهي شهرن، ڳوٺن، ٻهراڙين، ندين، ڍنڍن ۽ آبشارن، ٽڪرن ۽ پهڙن، ميلن ملاڪڙن ۽ شادين، ڏٺن-وارن ۽ جلسن جا هوڻهو نظارا اچي اکين اڳيان بيهن.

سفرناما نون مسافرن يا سفيرن لاءِ هڪ گائيڊ يا رهبر جي برابر آهن. تازو ئي ڪيترا سنڌي ليکڪ سنڌ جو سُر ڪري، واپس وريا آهن ته هنن به پنهنجا آزمودا ۽ اُمنگو قلمبند ڪرڻ لاءِ سفرناما لکيا آهن. هنن آزمودن سان گڏ پنهنجا فڪر، فھر، يادگيريون، جذبات ۽ ڪلپنائون قلمبند ڪري عمدا سفرناما تيار ڪيا آهن. جن ۾ مکيه ليکڪ آهن ڪلا پرڪاش، هري موتواڻي، ريتا شهاڻي، رام لالچنداڻي، شري ناڪر چاولا

۽ وينا شرنگيءَ جا سفرناما. 13

سُندري اُتمچنداڻيءَ به پنهنجي رُوس ياترا تي 'نئين سڀيتا جو وِڪاس' سري سان سفرنامو لکيو.

6.3.2 نئين سڀيتا جو وِڪاس

سُندريءَ جو هيءُ ڪتاب دُنيا جي پهرئين مُلڪ رُشيا جو سفرنامو آهي. سُندريءَ اِن ۾ پنهنجي ترجمو ڪيل ٽن ڪتابن ملايا زَمليا، نئون جنم ۽ ڪُنئاري ڌرتي (بريجنوف جون يادگيريون) جي باري ۾ ٻڌايو آهي ته -

'هِن ڪتابن ۾ مُلڪ بچائڻ ۽ اڏڻ جي ڪهاڻيءَ سان گڏ اِن جو ڍنگ مونکي ڏاڍو وڻيو، اِنڪري ترجمو ڪيم، ڇو ته اڄ جي زماني ۾ مُلڪ کي ٺاهڻ ۽ اڏڻ ۾ ئي انسان پنهنجو جيون سڦلو ڪري سگهي ٿو. ترقي پسند ساهت لکڻ، ڀارت رُوس دوستيءَ ۽ وِشو شانتيءَ لاءِ ڪم ڪرڻ سبب کيس سوويت لئنڊ ٺهرو انعام سان نوازيو ويو، جنهن لاءِ هن کي ٻن هفتن لاءِ رُشيا جي سِر ڪرڻ جو موقعو حاصل ٿيو. هن اُتي پنهنجي اکين سان جيڪو ڪُجهه ڏٺو، دل ۽ دماغ سان جيڪو ڪُجهه محسوس ڪيو، سو هن ڪتاب ذريعي پاڻڪن سامهون پيش ڪيو آهي.

ڪتاب ۾ الڳ الڳ حصن جي ياترا کي الڳ الڳ ڀاڱن ۾ ورهائي پيش ڪيو ويو آهي. شروعات ۾ ئي هيءَ ڪوٽا 'اولين' عنوان سان آهي، جيڪا ليکڪا جي من ۾ لينن جي سماڌي ڏسڻ وقت سُڙڙا سُورُڀ جنم ورتو. سا هن ريت آهي -

'اولين!'

لينن! آهين ڪڪر اهو،

جنهن وس ڪئي ساري جڳ تي.

لينن! آهين وڃ اها،

جا ڪري منارن اُونچن تي.

لينن! آهين ڪرڻو سو،
 جو چمڪيو محنتڪش من ۾.
 لينن! آهين سڄُ اهو،
 جنهن روشن پوئنگيون ڪيون جڳ جون.
 لينن! آهين هوا اها،
 جنهن ڪڍيو بهاري غربت کي.
 لينن! آهين بجلي سا،
 جنهن مظلومن ۾ جان وڌي.
 نوانوي جا نر تو جاڳي،
 سار لڏي ساري جڳ جي.

(لينن جي سماڌي ڏسڻ وقت ٺاهيل ڪَوتا)

ليڪڪا پنهنجي سفرنامي جي سائين انقلابي بابا پرتوي سنگهه ۽
 مليالمر ليڪڪ رامڪرشن پلئي جي باري ۾ ڄاڻ ڏني آهي. انگريزن
 پرتوي سنگهه کي ڏسندي ئي گولي هڻي ڇڏڻ جو فرمان جاري ڪري
 ڇڏيو هو. هو به دفعا قاسيءَ کان بچي، جيل مان پڇي ويو هو ۽ ڀڳت
 سنگهه جي چوڻ تي 1931 ۾ رُوسي انقلاب جو آپاس ڪرڻ لاءِ لڪندو،
 پڇندو، پنهنجي جان بچائي اچي سمرڪنڊ پهتو هو. ڀارت جي آزاديءَ لاءِ
 پرتويراج سنگهه جهڙن يودائن کي پورو ڀارت ديش نمن ٿو ڪري.

مليالمر ليڪڪ رامڪرشن پلئي، جنهن به ڀارت جي آزاديءَ جي
 هلچل ۾ بهرو ورتو هو، اُن وقت ڊراما لکندو هو ۽ ڪانگريس ۾ شامل
 ٿيو هو. کيس انگريز سرڪار انهيءَ وقت گرفتار ڪيو، جڏهن سندس
 شاديءَ کي رڳو پندرهن ڏينهن ٿيا هئا. انهيءَ غم کي هن جي نڙورني
 زال برداشت ڪري نه سگهي ۽ دنيا ڇڏي ويئي ۽ پلئي پنهنجي زال جي
 انٽر سنسڪار ۾ شامل به نه ٿي سگهيو. انگريزن جي ڳالهه نه مڃڻ تي
 هن کي اهڙي ڪال-ڪونٽريءَ ۾ ڦٽو ڪيائون، جتي قاسيءَ جي سزا
 ميلل قيدن کي رکيو ويندو هو، اُتي هن ڏک ۽ نااميديءَ ۾ ڊراما لکيا.

رهائيءَ کانپوءِ جڏهن اهي استيج تي آندا ويا ته انهن تي بندش لڳي ويئي.

وري مڱڻو ڪيائين ته مڱڻي جي سورھئين ڏينهن سندس هٿن ۾ هٿڪڙيون لڳي وييون، وري گرفتار ٿي پيو ۽ ٽن سالن کانپوءِ رهائي ٿيڻ کانپوءِ سندس شادي ٿي. رامڪرشن پلئي کي ڏک ۽ ڏوراپو اهو هو جو هنن هندستان کي آزاد، آباد ۽ خوشحال ڪرڻ جا جيڪي سڀنا ساڪار ڪرڻ لاءِ پنهنجي زندگيءَ جا سونهري ڏينهن قربان ڪيا، سي کين ساڪار ٿيندا نظر نه آيا آهن.

سُنڊريءَ هن سفرنامي ۾ رُشيا جي آرٽڪ، سماجڪ ۽ راجنيتڪ حالاتن جي باري ۾ به ڄاڻ ڏني آهي. رُشيا جون ڪُجهه مُکيه ڳالهيون ڏيان چڪيندڙ آهن. جيئن ته لينن جي اڳواڻيءَ هيٺ سرڪار جو ڌرمي آزاديءَ جو اِتهاسڪ اعلان. جنهن ۾ رُشيا ۽ اوڀر نواسي ڪارگار مُسلمانن کي سندن مذهبي عقيدا، ريتيون، رسمون، قومي ۽ تهذيبي آزادي ڏني ويئي. سڀيئي ڌارمڪ سنسٿائون سرڪاري ضابطي کان آزاد ٿي ويون. اُتي ڌرم هرڪنهن جي پنهنجي شخصي ڳالهه آهي. ڌرمي پيد پاؤ ڪونهي، سڀني ڌرمن جي ٻارن کي مُفت تعليم، اُن کانپوءِ ٻه سال ٻار جي خاص رُچيءَ واري پيشي لاءِ سکيا ڏيئي کيس روزگار تي لڳايو ويندو آهي. اسڪولن ۾ ٻارن جي دلين ۾ وڏن لاءِ عزت ۽ پيار تي خاص ڌيان ڏنو ويندو آهي.

رُشيا ۾ هڙتال ٿيندي ئي ڪونهي، ڇاڪاڻ ته اُتي ڪم، وندر، فُرصت سڀني تي پورهيتن جو ضابطو آهي، کيس سڀ سهوليتون ۽ سهنج حاصل آهن ۽ جيڪڏهن مئنيجمينٽ ۽ ڪم ڪندڙن جي وچ ۾ ڪا ناسازي ٿي پوي ته هر هڪ فئڪٽريءَ ۾ ڪم ڪندڙن جي ڪمپشن ۽ وڪيل هوندو آهي، جنهنجو فيصلو مئنيجمينٽ کي مڃڻو پوندو آهي.

سُنڊريءَ پنهنجي رُشيا جي دؤري ۾ ڇن شهرن جو سفر ڪيو، انهن

جي باري ۾ سلسليوار ورڻن ڪيو اٿس.

پهرئين ڀاڱي 'تاشقند جو تيرتِ استان' ۾ تاشقند شهر، جيڪو سڄو وڻن ۽ ٽنن، باغن ۽ ڦوهارن سان ڀريل هو، جي سونهن ۽ صفائيءَ جو ورڻن آهي. رشيا ۽ ڀارت جي اوستا ۾ ايڏو تفاوت ڏسي ليڪڪا لکي ٿي، 'منهنجي اکين ۾ منهنجو سڄو ڀارت ديس، گهٽيئون، پاڙا، جهوپڙپتيون، مندر اڳيان فقيرن جي پيڙ، سرديءَ گرميءَ ۾ رُلندڙ ٻار، ريلن ۾ شيون وڪڻندڙ علم کان وانجهيل چوڪرا، خبر ناهي ڇا ڇا ڦرڻ لڳو.'

تاشقند جي هڪ حصي ۾ 'ٻارن جو شهر'، جنهن ۾ ننڍيون ريلوايون، درياه، ننڍيون ٻيڙيون، اسڪول، ڪاليج، راندين جا مٽدان، رانديڪن جا ڏڪان، سڀ ڪُجهه ٻارن جي ڏانو (طريقي) جهونڊو، جي ٺاهڻ جو ذڪر ڪيل آهي.

اُتي هڪ ڪارو شاهي سنگمرمر جو چؤرس پٿر، جنهنجي وچ ۾ هڪ چپر پيل آهي، اُتي آيل شاهي زلزلن جو نشان آهي. 1966ع ۾ اُتي ڌرتيءَ کي اهڙو ڌوڏو آيو، جو تمام گهڻا ماڻهون مري ويا، الاهي جايون زميندوڙ ٿي ويون ۽ ڪيترا ماڻهون بيگهر ٿي ويا. اُن وقت جي ڏک ۽ تڪليف جو نشان هي پٿر رشين ماڻهن لاءِ شردا ۽ عزت جي چيز آهي، هرڪو نئون شادي ڪيل جوڙو اُتي گل چاڙهيندو آهي.

اُتي جي لعل بهادر شاستري مارگ تي لعل بهادر شاستريءَ جو پُتلو بيٺل آهي. تاشقند ۾ هند-پاڪ ڀڏ بنديءَ لاءِ ڪيل صلح جو عهدنامو صحيح ڪيو ويو ۽ ٻنهي پاڙيسري ملڪن کي اجائي خون-خرابي کان بچايو. سُندريءَ جي ويچار موجب، انڪري ئي تاشقند ڀارتيه ماڻهن لاءِ هڪ تيرت-استان بڻجي ويو آهي.

ڪتاب جي ٻئي ڀاڱي 'سمرڪنڊ جو سُر' ۾ ٻڌايو ويو آهي ته يادگيرين جي شهر سمرڪنڊ کي يورپ جو موتي ڪري سڏيو اٿن. اُتي شاهي مٽدان جي ٽن طرف تي مدرسا شير-ڊور، تلاڪاري (آندڙ

تئمورلنگ جي قبر سان گڏوگڏ سندس اُستاد، پُٽ، پوٽي ۽ بينام کُجهه قبرُون آهن) ۽ الوزبيغ ٺهيل آهن. ڪتاب ۾ مدرسن جي شاهي دروازن، چُٽين ۽ پُٽين جي ڪاريگريءَ جي سونهن جي تعريف ڏنل آهي. هِنن ٽنهي مدرسن جي اڳنڌ ۾ سمرڪنڊ جي زالن، ڪلاڪار نُوُرجهان جو لاش، لينن جي زال اڳيان رکيو هو ۽ پوءِ باه جي مچ ۾ بُرقعن کي ٻاري بُرقعن جو بهشڪار ڪيو.

هتي ليڪڪا جي پيش ڪيل هڪ ڳالهه ڌيان ڇڪي ٿي، جيڪا ذڪر جي قابل آهي. ’هڪ مشهور سُڌارڪ عباس کي به ڪٽرپنٽي مَولائَن قتل ڪرڻ جو سعيو ڪيو هو. چوَن ٿا هُو اُن مهل مٿي اُڏامي ويو ۽ پوءِ هڪ مٿاهين زمين تي اچي لٿو، جتي هاڻي شاه زنده جو مقبرو آهي. انهيءَ مقبري سان گڏ اُتي 17 ٻيا مقبرا آهن. هيءُ سڄي هڪڙي گهٽي آهي، جنهن جي ٻنهي پاسي کان هي مقبرا مٿتي ۽ مٿتي ٺهيل آهن.‘ سمرڪنڊ جي رستن، باغن، مقبرن ۽ پُتلن کي تاريخي ۽ فُڌرتي سونهن ته آهي ئي، پر انهيءَ کي سلامت رکڻ لاءِ به سوشلسٽ سرڪار ڪروڙين رُوبل خرچ ڪري رهي آهي.

ٽئين ڀاڱي ۾ ’لينن گراڊ جو درشن‘ جي باري ۾ ليڪڪا ٻُڌايو آهي ته پهرين لينن گراڊ جو نالو پيٽر بادشاه جي نالي پُٺيان پيٽرسبرگ ۽ پيٽروگراد رکيو ويو. هڪ سُھڻي جڳهه جي اڳنڌ ۾ لينن جو هڪ شاهي پُتلو لڳل آهي ۽ اُتي هڪ هال آهي، جتي انقلاب جي تياري ٿي هُئي ۽ اتهاسڪ اعلانن کي بحال ڪيو. جيڪي سڀني کي روٽي ۽ علم ڏيڻ، صُبح ۾ رهڻ، زمين مُفت هارين ۾ ورهائڻ ۽ رشيا جي سڀني قوَمَن کي خودمختياري ۽ ڌرمي آزاديءَ جو حق ڏيڻ بابت هُئا. ليڪڪا انهيءَ جڳهه کي انقلاب جو مندر ۽ لينن کي انقلاب جو اُبو ڪري سڏيو آهي. رشيا جي هن نئين سڀيتا ۾ هر قسم جي پورهئي جو قدر ٿيڻ لڳو آهي ۽ هر مئماري (نرماڻ ڪلا) جو به نالو نڪتو آهي.

هتي جي سمر گارڊن ۾ 82 سُهڻا پُٽلا آهن، جن ۾ هڪ پُتلو آهي

ڪيپوٽڙه (ڪام ديوتا) ۽ سندس منگيتر سماءُڪ جو، جيڪا پنهنجي رُئل راڻي کي ريجهاڻي رهي آهي. هتي ڪميونزم جهڙي انقلابي مت جو بُنياد وجهڻ وارن ڪارل مارڪس ۽ فيڊرڪ اينگلس جا پُٽلا به آهن.

وتتر پئليس، جيڪو بادشاهه جي رهڻ جو محل آهي، هاڻي هرمتاز (آشرم) ميوزيم آهي، جتي سٿلاني جي ڏسڻ لائق اديت شيون رکيل آهن ۽ جيڪو دُنيا جي بهترين ڪلا جو ميوزيم آهي. هن جي اڳيان ئي 1905ع ۾ آرتوار ڏينهن، هاري ۽ سندن استريون پنهنجا ڏک دُور ڪرڻ جي گذارش ڪئي آيا هئا، پر زار جي فوجن جون گوليون کائي ساڍا چار هزار شهيد ٿيا هئا. انڪري ئي انهيءَ آرتوار کي رشيا جا ماڻهو خوني آرتوار ڪري سڏيندا آهن.

پيٽر پال جو قلعو ۽ ’ڊسمبر چؤنڪ‘ جي سونهن به ڏسڻ لائق آهي. پشڪن، جيڪو رُوسي ڪوٽا ۽ ٻوليءَ جو نرماتا آهي، جو ميوزيم (گهر) به آهي، جنهن ۾ پشڪن جي لائبرريءَ ۾ سندس ڪتاب، سندس پهرين پهرين شروع ڪيل اخبار جا پرچا، لکڻ واري ميز، مَس-ڪپڙي، قلم (ڏاڏيءَ کان مليل سؤغات)، گهٽتي، هرڪا چيز، اگهييل ۽ اُجلي ٿي رکي آهي. اڱڻ ۾ پشڪن جو چاٽيءَ تائين نهيل پُتلو ۽ اُندر گهر جي پٽين تي يادگار مورتيون ڏاڍي سُھڻي ڍنگ سان رکيل آهن.

لينن گراڊ سان گهڻن ئي مشهور ليکڪن ۽ شخصيتن جا نالا جُڙيل آهن، جيئن ته لينن، پشڪن، گوگول، ترجنف، دوستاوسڪي، تالسٽاءِ، چيخوف، گورڪي، مائڪووسڪي.

لينن گراڊ ۾ 12 جُونِ کان 12 جولاءِ تائين 24 ڪلاڪ ڏينهن ئي ڏينهن هوندو آهي، رات ٿئي ئي ڪين.

چوٿين ڀاڱي ۾ ’ماسڪو جي جادوگرِي‘ جي باري ۾ ڄاڻ ملي ٿي. هتي جو ريلوي اسٽيشن به راجاڻي محل وانگر سينگاريل ۽ سَجيل هو. چٽين ۽ پٽين تي تنگيل سنگمرمر جا پُٽلا، فانوس وغيره جي سنگمرمر جو فرش چمڪي رهيا هئا.

ماسڪو ۾ تالستاءِ ميوزيم ۾ هن جون ڪافي لکڻيون ۽ سندس روزمره جي ڪم جو سامان رکيل هو. خاص ڌيان چڪينڊڙ هئي پشڪن جي ڌيءُ جي تصوير. تالستاءِ جي هڪ ناول (ايناڪا رينينا) جي هيروئن هيءُ ئي هئي.

ماسڪو جي 'ڪرمين' ۾ لينن جي سماڌي آهي، جتي لينن جي مرڪت شرير کي مان سمنان سان رکيو ويو آهي. لينن شيشي جي ڪوئيءَ ۾ سڌو لڻيل، بلڪل جاڳندو محسوس ٿئي ٿو. جيڪو به ان جي پاسي مان لنگهي، ان جي من ۾ هن لاءِ شردا پيدا ٿئي ٿي. (هتي ئي سُنڊريءَ جي من ۾ ڪوٽا پيدا ٿي، جنهن سان هن ڪتاب جي شروعات ڪيل آهي).

رشيا جي اتهاس ۾ جيڪي مکيه حادثا ٿيا، جن اُتي جي ماڻهن جي جيون تي اثر وڌو هو، انهن جو خلاصو به هن ڪتاب ۾ ڪيل آهي. رشيا ۾ هڪ مُسلمان چوڪريءَ پاران اسٽيج تي ڪم ڪري انقلاب جو پرچار ڪرڻ تي، روڊيوادي مڙلائڻ جي ڀڙڪاڻ تي سندس ڀاءُ هن جو خُون ڪري وڌو. هن گهٽنا جي ڪري رشيا جي زالن بُرقي جي خلاف بغاوت ڪري بُرقي کي باهه ۾ ٻاري ڇڏيو. تڏهن کان رشيا ۾ ڪابه استري بُرقي نه پائيندي آهي. اها زالن جي پنهنجي همت سان حاصل ڪيل وڏي آزادي آهي.

سمرڪنڊ ۾ تئمورلنگ جي زال بيبي خانم جو مقبرو پنهنجي سُونهن لاءِ جڳ ۾ مشهور آهي، ان سان ئي جڙيل آهي بيبي خانم جي پريم ڪهاڻي. اسپين مان خاص مقبرو ٺاهڻ جي ڪم لاءِ هڪ انجنيئر گهرايو ويو، جيڪو بيبي خانم جي سونهن تي موهيت ٿي، هن جي پريم ۾ پئجي ويو. پر تئمورلنگ جي موٽڻ تي هن پئجي وڃي پنهنجي جان بچائي. تنهن تي تئمورلنگ اعلان ڪيو ته سڀ زالن بُرقي پائڻ، جيئن ڪنهن پرائي مرد جي نظر انهن تي نه پوي.

لينن گراڊ هٽلر جي زبردست شاهي حملي وقت لڳاتار بمباريءَ

سبب پورا 100 ڏينهن ناڪابنديءَ هيٺ رهيو هو. پر سوويت جنتا سر تي ڪفن ٻڌي لڙي ۽ هٿلر جي پوري دنيا کي فتح ڪرڻ جي سڀني کي چڪناچور ڪري ڇڏيو. سوويت يونين کي دنيا کي بچائڻ لاءِ ٻن ڪروڙ ماڻهن جي قرباني ڏيڻي پيئي. لينن گراڊ کي ’سورهيه شهج‘ جو لقب ڏنو ويو آهي.

رشيا جو ٻين ملڪن ۽ اُتي جي ماڻهن تي به اثر ٿيو آهي. ليڪڪا ڏيڪاريو آهي ته رشيا ۽ سنڌ جو سنڀند ڏاڍو پراڻو آهي. لينن جو سنڌين تي ڏاڍو اثر آهي. سڀ کان پهرين انقلابي ’عبدالله سنڌي‘ لينن جي وقت رشيا مان ٿي آيو هو ۽ هارين ۽ مزدورن جو حامي بڻيو ۽ سرمائيداري سرشتيءَ جو به مخالفت بڻيو. سماجواڊي ۽ ترقي پسند ويچارڌارا جو به اثر سنڌي ساهتڪارن تي گهڻو اڳ نظر اچڻ لڳو هو.

رشيا ۾ شاديءَ جو بنياد پيار رهندو آهي، نه پئسو، نه ذات-پات. شاديءَ کانپوءِ بالغ ٻار شادي ڪري برابر ماڻهن کا جڏا رهندا آهن، پر ڏڪ-سڪ، تڪليف ۾ ضرورت وقت سندن سار سنڀال لهندا آهن. ٻارن ۾ ڪلچر ۽ ڪلا وڪاس لاءِ ماڻ ٿي پنهنجي ذميداري سمجهندا آهن. ماسڪو يونيورسٽيءَ ۾ مشرقي (پوري، پورب) ٻولين جو وياڳ ۽ لائبرري آهي. هت انهن ملڪن جي ٻولين، ساهت، ڪلچر جي کوجنا ٿيندي آهي.

لينن گراڊ توڙي رشيا ۾ هندستاني اڳواڻن جهڙوڪ لوڪمانيه تلڪ، مهاتما گانڌي، جواهر لعل نهرو وغيره سان گڏ ڀارتيه ساهتڪارن جهڙوڪ ڪاليداس، سورداس، ڪبير، ميران، نانڪ، غالب، اقبال، تنگور، پريمچند، شرت چندر، ڪرشن چندر، يشپال وغيره جو به اڀياس ڪيو ويو آهي، ته انهن جون رچنائون به ڇاپيون ويون آهن. ڪيترن روسين انهن تي پي.ايڇ.ڊي. جي ڊگري به حاصل ڪئي آهي.

مهاتما گانڌيءَ رشيا جي ترقي ڏسي لکيو ته ’هيءُ ملڪ سڀني ملڪن کان نرالو آهي ... مان جي هتي نه اچان هان ته منهنجو جيون سفر

اڏورو رهجي وڃي ها ... مان پاڻ کي هن اِتهاسڪ ڀڳ کان وانجهيل
 رکان هان، ته پاڻ کي ڪڏهن به معاف نه ڪري سگهي هان ... رُوسي
 انقلاب جي پُڪار دُنيا جي پُڪار آهي.

رشيا جي ماڻهن کي شخصي حقن، سُنن ۽ سهنجن سان گڏ پنهنجي
 سماج ۽ ديش جي پلائيءَ جو به اونو رهي ٿو. هُو انتظام ۽ فرض-
 شناسيءَ جا به ايترا ته ڪوڏيا آهن، جيترا پنهنجيءَ اُتئيءَ جا.
 سچ، هڪ نئين سڀيتا جو ڏرلپ درشن مليو آهي.

سُنڊريءَ ان سفر ۾ رُوس جي ماحول، سماجڪ حالتن، رهڻي-
 ڪهڻي ۽ اُتي جي ڦڌرت جو نه صرف مُشاهدو ماڻيو آهي پر انهن سڀني
 جو ذڪر هن سفرنامي ۾ ڪيو آهي. سفرنامو پاڻڪ کي رُوس جي باري
 ۾ نه صرف گيان ڏئي ٿو، پر اهو سفرنامو اهڙي اثرائتي نموني لکيو
 ويو آهي، جڻ پاڻڪ پاڻ به سُنڊريءَ سان گڏ سفر ڪري رهيو آهي.
 سُنڊريءَ جي هن سفرنامي ۾ اُڪرن جي چونڊ پاشا جي خوبي آهي ۽
 شئي ڏاڍي سَڄيو ۽ موهيندڙ آهي. هن ۾ نه رڳو اُن وقت جو ۽ سڀني
 جڳهين جو روچڪ ورڻ آهي پر اِتهاس، سڀيتا ۽ سنسڪرتيءَ جي
 گهڻن ئي پهلُن کي به اڀيويڪتي ملي ٿي.

مُنهنجو شخصي رايو آهي ته سُنڊريءَ جهڙا ساهتڪار پنهنجي ياترا-
 ساهت کي سموري جيون جي اڀيويڪتيءَ جي روپ ۾ گرهن ڪندا آهن.
 سندن لاءِ ڦڌرت سَڄيو آهي، سفر ۾ ملڻ وارا ڪردار اُتميه ۽ عزيز ٿي
 ويندا آهن. هُو ديش جي آتما سان ساڪشاتڪار ڪندا آهن. هُو ديش-ديش
 ۾ پکڙيل اِتهاس کي، سنسڪرتيءَ کي، سماج کي پنهنجي احساسن جو
 حصو بڻائي پيش ڪندا آهن. انهن جي ياترا-ساهت ۾ مهاڪاويه ۽ ناول
 جا وِرات تتو، ڪهاڻيءَ جي ڪشش، گيت ڪاويه جي موهڪ، پاوشيلتا،
 سنسمرڻ جي اُتميتا، نڀندن جي مُڪتي، سڀ ڪُجهه گڏ سمائل هوندو
 آهي. اُتڪرشت ياترا-ساهت اهڙو ئي هوندو آهي. سُنڊريءَ جو هيءُ
 سفرنامو ان جو بهترين مثال آهي.

سُنڊريءَ مضمون، اِيڪانڪي ۽ ياترا ورتانت جھڙين ڏکين شاخن تي
قلم-آزمائي ڪري پنهنجي قابليت جو ثبوت ڏنو آهي.

حوالا (Footnotes)

1. سنڌي ساهتيه جو اتهاس (ليکڪ : ڊاڪٽر مُرليڌر ڪشنچند جيتلي)،
صفحہ 339
2. ساهتيه جي پرک (ليکڪ : جگديش لچاڻي)، صفحہ 115
3. ادبي اصول (ليکڪ : منگهارام اڏارام ملڪاڻي)، صفحہ 21-22
4. سنڌو ناثيه درشن (ليکڪ : ڊاڪٽر جينو لالواڻي)، صفحہ 26
5. -- ايسا --، صفحہ 42
6. ساهتيه جي پرک (ليکڪ : جگديش لچاڻي)، صفحہ 141
7. سنڌو ناثيه درشن (ليکڪ : ڊاڪٽر جينو لالواڻي)، صفحہ 5
8. -- ايسا --، صفحہ 63
9. -- ايسا --، صفحہ 70
10. سنڌو ناثيه درشن (ليکڪ : ڊاڪٽر جينو لالواڻي)، صفحہ 73
11. -- ايسا --، صفحہ 82
12. ادبي اصول (ليکڪ : منگهارام اڏارام ملڪاڻي)، صفحہ 39
13. ادبي تصويرون - ڀاڱو 2 (ليکڪا : پروفيسر مينا روپچنداڻي)، صفحہ 107

□□□

باب ستون

اختصار

سُندر ساهت هڪ فن آهي، ڪلا آهي، ذات آهي، تخليق آهي ۽ آهي سرجڻ. سُندري هڪ سرجهڻا هُئي. هن جي ساهت ۾ زندگيءَ جا تجربا، آزمودا، گيان جو نچوڙ هو ۽ هُئي دُوردرشتي. هن جي اک ۽ دل ٻين انسانن کان مُختلف هُئي. هن پنهنجي رُوح سان جيڪي ڪُجهه محسوس ڪيو، اُن کي لفظن جا لباس پهراڻي پيش ڪيو، تڏهن ئي ڪلا ۽ ساهت جو سرجڻ ٿئي ٿو.

سنڌي ساهت ۾ سُندريءَ جو يوگدان اهميت ڀريو، دلڪش ۽ پُر-اثر آهي. سندس رچنائون پڙهي سوچ جي ساگر ۾ ٽپيون ٿيون هُڻجن ته موتي ٿا ملن. هن جون رچنائون سندس سُڀاؤ، ويچارن ۽ ذهني طبيعت اُنوسار لکيل آهن، جنهن ۾ جديد سماج جي تصوير آهي. سُندريءَ پنهنجي جيون ۾ جيڪو ڪُجهه ڏٺو، محسوس ڪيو، حاصل ڪيو ۽ ماڻهو، اُنهيءَ کي ئي تاجي پيٽو بڻائي رچنائون لکيون. سندس نظر جي گهراڻي، سهائيوٽيءَ واري هردي، ڀرپور ڪلپنا شڪتيءَ جي ڄاڻ سندس لکڻين مان پوي ٿي. سندس آزمودن جون حقيقتون ڪهاڻين جا موضوع بڻيون آهن ۽ ويڙهيل به عمدي رومال ۾ آهن.

هن مهان ۽ مقبول شخصيت جي گوناگون رُپن تي مُختصر نظرثاني-

7.1 ڪهاڻيڪار

سُندريءَ کي سنڌيءَ جي اُنهن اديبن ۾ شماريو ٿو وڃي، جن سنڌي ڪهاڻيءَ کي ڪلا ۽ فن جي تتون جي آڌار تي ملامال ڪري اُڻج تي

رسالو آهي.

سنڌي ڪهاڻينويسن ۾ سُندري اُتمچنداڻيءَ جي پنهنجي الڳ ۽ خاص سڃاڻپ آهي. سندس خاصيت رواجي زندگيءَ سان جُڙئي رهڻ جي پرورتيءَ ۾ آهي. سُندريءَ پنهنجي لکڻيءَ ۾ عام انسان جي دُڪ-درد، اڇائون، پائونائون، ڪوششون، نراڻائون ۽ اُن جي زندگيءَ جي جدوجهد کي وشيه بڻايو آهي. سندس لکيل ڪهاڻيون زندگيءَ سان جُڙيل آهن، انڪري سندس لکڻيءَ ۾ هڪجهڙائي ڪونهي پر گوناگونيت آهي. سُندريءَ رچنائن ۾ محاوريدار ۽ اصطلاحن ڀري سنڌي ٻوليءَ جو استعمال ڪيو آهي.

سُندريءَ جي ڪهاڻين جو وسيع رچنا سنسار، سنڌي ساهت جو اُمُله خزانو آهي، جنهن سُندريءَ کي سنڌي ساهت جڳت ۾ اُمر بڻائي ڇڏيو آهي.

7.2 ناول نگار

ناول علم ادب جي اُها شاخ آهي، جنهن ۾ حالتن جو بيان هوندو آهي، حقيقي زندگيءَ جون ڳالهيون هونديون آهن. ناول ۾ سڀني ڳالهين جو واسطو پلاٽ سان هوندو آهي. شاهڪار ناول اهو آهي، جو سروديشي ۽ سروڪالي آهي، جو وقت ۽ جاءِ جي ٻنڌن کان آزاد آهي. ناول نويس انسان جا بنيادي جذبا، احساس ۽ تجربا کڻي، سماجڪ بُرائين تي روشني وجهندي ڪهاڻيءَ جي اوسر ڪري ٿو.

ناول جي مُکيه خاصيت آهي نواڻ. ڪلاتمڪ نموني، اُتردار نموني، وندرائيندڙ نموني ڪُجهه نئون ڏيڻ. ناول نگار وٽ اصولن جي پختگي هُجي، سماجي بُرائين جو حل هُجي، انساني مُحبت جو سرچشمو هُجي، زندگيءَ جي صحيح تصوير ۽ رچنامڪ تنقيد هُجي ... ته اهو ناول شاهڪار ڪري ليکبو.

سُندريءَ به اهڙا شاهڪار ناول ڏيئي سنڌي ساهت ۾ اضافو ڪيو آهي. جيتوڻيڪ هيل تائين صرف ٻه ناول لکيا اُتئين، پر انهن سنڌي

ساهت جڳت ۾ چڱي ساراه حاصل ڪئي آهي، جن سنڌريءَ کي ڪامياب ناول نويسن جي قطار ۾ شمار ڪيو آهي.

ناول نويسيءَ جي ڪلاत्मڪ خوبين سان ڀرپور ۽ اهميت ڀريا ’ڪرنڊڙ ديوارون‘ ناول 1953 ۾ لکيائين، جيڪو ورهاڱي جي درد ۽ سنڌي جيوٽ جي ترجماني ٿو ڪري. سنه 1956ع ۾ ’پریت پراڻي ریت نرالي‘ ناول لکيائين. جنهن ۾ سنڌريءَ پریت سان گڏوگڏ وهنوارڪ زندگيءَ جي رشتن ۽ مسئلن کي باريڪيءَ سان چٽيندي ورهاڱي جي لڏ-پلاڻ جون تڪليفون ۽ پوءِ جي زندگيءَ جو بيان ڏاڍي دل چُهندڙ انداز ۾ ڪيو آهي. هيءُ ترقي پسند ساميواڊي ويچارڌارا وارا ناول آهن. هنن ناولن ۾ بهوگُٽي ٻولي ۽ اُتردار عبارت ۾ سنڌيت جو حقيقي چُٽُ اهڙو آهي، جو اڄ به ناول نوان ٿا لڳن.

سنڌريءَ جي ٻنهي ناولن ۾ ڪردارنگاري، سيرتنگاري ۽ منظرنگاري ايترو ته اثرائتي نموني پيش آهي، جو ناول پڙهندي نظارا پاڪن جي اکين اڳيان ساڀيا ٿي ٿا بيهن. ليڪڪا ٻنهي ناولن ۾ ڪُٽنبي ۽ سماجڪ مسئلا سنڌي ريتين رواجن ۽ سنڌي سنسڪرتيءَ کي شامل ڪندي سنڌي ٻوليءَ ۾ اثرائتي ۽ سهڻي نموني پيش ڪيا آهن، جو ٻئي ناول پڙهندڙن جي دل ۽ دماغ ۾ ولوڙا وجهن ٿا. سندن سوچ ۽ زندگيءَ تي پنهنجو اثر چڏين ٿا. اها ئي ناول نويس جي وڏي سفلتا آهي.

7.3 گوبتري

ڪوٽائن جو سنڀڌ انسان جي اڃائن، ڀاونائن، جذبن ۽ ڪلپنا سان آهي. ڪوي پنهنجي آزمودن ۽ شخصي ويچارن کي پنهنجي ڪلپنا جي اڏام ذريعي اهڙو دلڪش اظهار ڏيندو آهي، جو اُن جي صداقت حقيقت کان وڌيڪ پُر-اثر ٿيندي آهي. ڪوٽا پاڻ ۽ ڪلاत्मڪ اُپيوتين جي اظهار جو واهڻ آهي. ڪويءَ جي سوڪم درشتي، عام ماڻهن کان تيز ۽ حقيقتن کي محسوس ڪرڻ جو حساس به وڌيڪ اونهو هوندو آهي. انڪري ئي هو خسيس ۾ خسيس شين کي پنهنجي پختي ڪلپنا سان

هڪ نئين ۽ ناياب روپ ۾ پانڪن اڳيان پيش ڪندو آهي، اهڙو روپ جيڪو عام انسان پنهنجي اکين سان رواجي طرح ڏسي نه سگهندو آهي. ڪويءَ جي سوچ ۽ ويچار جيترا اوچ ۽ اونها هوندا، سندس ڪلپنا جيتري پختي هوندي، اوتري ئي سندس رچنا اعليٰ درجي جي ٿيندي.

اهو هڪ عجب ۽ وجهندڙ سچ آهي ته دنيا جي سمورين پاشائن جي ادب جي شروعات ڪوٽا سان ٿي آهي ۽ اهو به سچ آهي ته ڪوٽا جو جنم درد سان ٿئي ٿو. سُنڊري بُنيادي طور نثر ليکڪا هوندي به شاعرا پڻ هئي. هن هيلٽائين اٽڪل 100 ڪوٽائون جدا-جدا موضوعن تي لکيون، جيڪي اخبارن ۽ مخزنن ۾ ڇپجنديون رهيون. سندس شعر، بحر وزن کان آجو يعني آزاد نظم آهي. سندس اصلوڪين ڪوٽائن جو مجموعو ’هڳاءُ‘ 1993ع ۾ ڇپيو آهي. هن ۾ ڪُل 75 ڪوٽائون آهن، جن ۾ شاعرا جي اُمنگن ۽ احساسن جي عڪاسي ڪيل آهي.

سُنڊريءَ جي ڪوٽائن جو ٻيو مجموعو ’ڏاتِ بڻي آلات‘ مارچ 2004ع ۾ پرڪاشت ٿيو. انهيءَ کانپوءِ 1966ع ۾ 107 صفحن ۾ پڪڙيل رُوسي ڪوٽائن جي ترجمي جو ٽيون مجموعو ’اُمن سڏي پيو‘ شايع ٿيو. ان ۾ 95 رُوسي ڪوٽا جي رچنائن جو سنڌي ترجمو لائين نموني ڪيو ويو آهي. نه رڳو پختي ڇپي سنڌيءَ جو استعمال، پر رُوسي ڪوٽائن جو ساڳين خوبين سان ڀرپور شاعراڻو ترجمو مڻل رچنا جهڙو آندڙ ٿئي ٿو.

7.4 ترجمي نگار

ترجمي يا اُٺاد جو مطلب آهي ڪنهن به رچنا کي هڪ ٻوليءَ مان تبديل ڪري ٻي ٻوليءَ ۾ پيش ڪرڻ. اُٺاد ڪلا الڳ الڳ ٻولين جي وچ ۾ ڀل جو ڪم ٿي ڪري. هن ذريعي ئي هڪ ٻوليءَ جي سنسڪرتي ۽ ساهت جي ڄاڻ ٻي ٻوليءَ جي ماڻهن کي ٿئي ٿي. ترجمي ڪرڻ جو مُڪيه فائدو اهو آهي ته ڏيهي پانڪن کي ڌارين مُلڪن، پرانتن ۽ جاتيءَ جي رسمن-رواجن، هلت-چلت ۽ پنڪتي حالتن جي ڄاڻ ملي ٿي.

أصلوڪو ليڪڪ پنهنجي رچنا ۾ زندگيءَ جا پرايل تجربا، پاونائون، خيال ۽ ويچار پيش ڪري ٿو، پر اُٺاڌڪ يا ترجمان اُنهن کي پڙهي، اُن ۾ پنهنجي شخصيت جو عڪس ڏسي، پنهنجي آندڙ اُمنگن ۽ جوش جون لهرُون اُٽنديُون محسوس ٿو ڪري. سندس دل ۾ اُن رچنا جو ترجمو ڪرڻ جي خواهش پيدا ٿئي ٿي. جنهنڪري هُو اُن رچنا جو پنهنجي ڪلا ۽ قابليت سان پنهنجي مادري پاشا ۾ اُٺاڌ ڪري پنهنجي جاتيءَ جي ماڻهن سامهون پيش ڪري ٿو. اصلوڪي رچنا ۾ پنهنجا خيال، احساس ۽ ويچار پنهنجيءَ ئي ٻوليءَ ۾ لکڻا آهن ۽ پنهنجي سنسڪرتي ۽ سڀيتا جي ڄاڻ هئڻ سبب اهو ڪم وڌيڪ مُشڪل ناهي. ترجمي ڪرڻ ۾ ترجمي نگار کي ٻنهي ٻولين جي باري ۾ پوري ڄاڻ هئڻ ضروري آهي، تڏهن ئي هُو بهترين ترجمو ڪري سگهندو. انڪري ترجمو ڪرڻ اصلوڪي رچنا لکڻ کان وڌيڪ ڏکيو ڪم آهي.

ڪنهن به پاشا جي واڌاري ۾ اُٺاڌ جي ڏاڍي اهميت آهي. سُو ليڪڪ، سُو پڙهندڙ به آهي ۽ عالمي ادب پڙهندي اُن کي پنهنجي مادري رُبان ۾ ترجمو ڪرڻ جي خواهش زور پڪڙي ٿي. سُنڊريءَ به اُن خواهش مطابق گهڻن ئي ڪتابن جو ترجمو ڪيو.

7.5 مضمون ليڪڪا

مضمون ادب جي گڻپير، اثرائتي ۽ اهميت پري شاخ آهي، جنهن ۾ ظاهري طور تي ليڪڪ جي شخصيت اُڀري اچي ٿي. مضمون ۾ رچناڪار ڪنهن به وِشي تي وسيع درشتي ڪڍي پانڪ سان رُوڀرُو ٿئي ٿو. سُنڊريءَ به اٽڪل 50 مضمون لکيا آهن. سندس مضمونن جو سنگره ’ڀارت رُوَس ٻانهن ٻيلي‘ (1975) عنوان سان ڇپيو آهي، جنهن ۾ ڀارت ۽ رُوَس جي دوستيءَ بابت مضمون درج ڪيل آهن. انهن مان ليڪڪا جي ڳوڙهي اُڀياس ۽ آتمڪ کوچ جي ڄاڻ ملي ٿي. ڪڏهن ڪڏهن پتر-پترڪائن ۾ به سندس ويچار ڇپجندا رهيا، جيڪي سندس ڪامياب مضمون ليڪڪا هئڻ جي ساک ڏين ٿا.

7.6 ايڪانگي ليڪا

سُنڊريءَ اُتڪل هڪ ڌڙن ايڪانگي ناٽڪ لکيا آهن، جيڪي گهڻن ئي پتر-پترڪائن ۾ ڇپيل آهن. 'سُنڌو' سري سان ايڪانگين جو مجموعو پڻ ڇپجي چڪو آهي، جنهنجي آڃيان ٿي آهي. سندس ليڪيل ايڪانگين ۾ 'اُمُله ماڻڪن جو واپار' ۽ 'ساهيڙي' قابل-اي-ذڪر ايڪانگيون آهن. 'اُمُله ماڻڪن جو واپار' ۾ سڀ استري پاتر آهن ۽ ڪاميابيءَ سان منچ تي پيش ٿي چڪو آهي. سُنڊريءَ جي ناٽڪن ۾ فني خوبيون آهن، ڇاڪاڻ ته هوءَ خود هڪ سُني ريڊيو ۽ ٽي. وي. اداڪارا هئي.

7.7 ياترا ورتانت

سفرنامو ساهت جي اهم شاخ آهي، جنهن ۾ ليکڪ (مُسافر) پنهنجي سفرنامي ۾ سُر (ياترا) ڪيل جڳهه جي اُنهيءَ وقت جي حالتن، اُتھاسڪ گهٽنائن، جاگرافي، ڌرم ۽ سماجڪ حالتن جي ڄاڻ ۽ مُسافريءَ جي آزمودن سان گڏ سميرڪ ۾ آيل شخصن، واقعن، جيڪي هن جي دل، دماغ ۽ زندگيءَ تي اُمت ڇاپ ڇڏين ٿا، جنهنڪي ڪڏهن به وساري نٿو سگهجي، بلڪ يادگيريُن جي روپ ۾ سندس زندگيءَ جو هڪ اهم حصو بڻجي ٿو، کي پيش ڪري ٿو.

سفرنامو وڌيڪ روچڪ ۽ دلچسپ تڏهن آهي، جڏهن ليکڪ سرل، سُپڪ ۽ سواڊي لحجي واريءَ ٻوليءَ ۾ تفصيلوار ڄاڻ ۽ ڏنل نظارن جو بيان لکي ٿو، جنهنڪي پڙهي شهرن، ڳوٺن، ٻهراڙين، ندين، ڍنڍن ۽ آبشارن، ٽڪرن ۽ پهڙن، ميلن ملاڪڙن ۽ شادين، ڏٺن، وارن ۽ جلسن جا هُوبهو نظارا اچي اکين اڳيان بيھن.

رؤس جو سفر ڪري اچڻ بعد هن 'نئين سڀيتا جو درشن' (1980) سفرنامو لکيو، جنهن ۾ رشيا جي نوَن ويچارن ۽ نئين سڀيتا جو اکين ڏٺو احوال آهي. سُنڊريءَ اهڙي ڏکي شاخ تي قلم-آزمائي ڪري، پنهنجي قابليت جو ثبوت ڏنو آهي.

نتيجا

تحقيق مان حاصل ٿيل نتيجا -

سُنڊريءَ جو سمورو ساهت بدلجندڙ من-استيءَ جو ساهت آهي. اهو بدلاءَ لڳاتار وڪاس ۽ رُوپانترڻ (تبديليءَ) جو پرتيڪ آهي. ليڪڪا جي سمورين رچنائن جي آڀاس مان اهو صاف ٿو اُڀري بيهي ٿو ته سندس ڪٿي ۽ اُن جي آڀيوڪتي ڪڏهن به هڪ جهڙي نه رهي آهي. وقت جي رفتار سان اُن جي گوناگونيت ۽ ڪردارنگاريءَ ۾ نڪار ايندو ويو آهي. هيءُ لڳاتار بدلاءَ ليڪڪا جي رچنامڪ جيوتتا جي ثابتي آهي ته ٻئي طرف نواڻ جو اڳمن به آهي.

• سُنڊري اُتمچنداڻي گهڻڪُنڊي شخصيت جي مالڪ هئي. شخصيت جا سڀ پهلو، اندرين شخصيت چاهي ٻاهرين شخصيت اُڀري بيهن ٿا. شخصيت سان گڏ سُنڊريءَ جي ويچارڌارا، جيون فلاسافي، ڌارمڪ مڃتا، سياسي رُخ سان گڏ اوچ سنسڪارن جي پڻ اثرائتي جهلڪ ملي ٿي. بهتر ۽ ڪلياڻڪاري جيون جا درشن پڻ ٿين ٿا. ليڪڪا آشاواڌي ۽ ترقي پسند ويچارڌارا ۾ وشواس رکندڙ هئي. سُنڊري اُتمچنداڻي شخص ۽ ساهتڪار جو گڏيل آدرش رُوپ هئي. سُنڊري ڀارتيه سنسڪرتي ۽ سنڌيت جو مجسم رُوپ هئي.

• سُنڊريءَ ساهتڪار جي سڀني رُوپن ۾ ڪاميابي، شهرت ۽ مقبُوليت حاصل ڪئي آهي. مون سندس سڀني رچنائن جو گهرائيءَ سان آڀاس ڪيو آهي ۽ سڀني رُوپن سان پوريءَ طرح متاثر ٿي آهيان. پر جيڪڏهن مان پنهنجي اُتر-من ۾ جهاتي پائي، سندس سڀني رُوپن تي نظر وجهان ته ڪهاڻيڪار وارو رُوپ مٿيو ٿي بيهي ٿو. جنهن مان سندس سموري شخصيت جو ساڪشاتڪار ٿئي ٿو.

سُنڊريءَ جي ڪهاڻين مان سندس شخصيت جو هڪ خاص پهلو ڇٽو ٿي سامهون ٿو اچي ته هوءَ عورتن جي شڪشا ۽ آزاديءَ جي پرڀل

سمرٿڪ هُئي ۽ عورتون گهر جي چار-ڊيوارِيءَ مان نڪري پنهنجي پيرن تي بيهن، سؤمان ۽ عزت جي زندگي گذارين، جي خواهشمند هُئي. هن جي تمنا هُئي ته عورتن کي به هر ڪيترو ڀر پُرن جي برابر حق ملڻ گهرجن، سندس ڏلي اڃا هُئي ته سماج ۾ استري ۽ پُرن جو درجو برابريءَ جو هُئڻ گهرجي.

سُندريءَ پنهنجي ان خواهش، اڃا، تمنا جو اظهار ڪلئي رُڀ ۾ پنهنجي ساڪشاتڪارن ۽ پنهنجين ڪهاڻين ذريعي ڪيو آهي، پر هن ڪٿي به سماجڪ ٻڌڻن جي ڀڃ-ٽوڙ ڪانه ڪئي آهي، نه ئي پنهنجي ناري ڪردارن کان شرم ۽ تهذيب جو ليڪو پار ڪرايو آهي. هن ليڪ کان هٽي ڪري بولڊ قدم کنيا آهن، جيڪي سندس ڪهاڻين مان ظاهر آهن.

ليڪڪا جي ڪهاڻين ۾ گوناگونيت موجود آهي. سُندريءَ پنهنجي ڪهاڻين ۾ انسان جي زندگيءَ جي هر پهلو، ڪُٽنب ۽ سماج جي هر مسئلي، اهم سماجڪ ۽ راجنيتڪ گهٽتائين، ورهاڱي کانپوءِ سنڌين جي لڏ-پلاڻ ۾ پيش آيل مُشڪلاتن ۽ سنڌي قومن کي سنڌ ڇڏي اچي هندستان ۾ پاڻ کي نئين سر وسائڻ ۾ جدوجهد ڪرڻ جهڙن اهم وِشِين تي قلم-آزمائي ڪئي آهي. پلاٽ جي رٿا ۾ موضوع جي نواڻ، سُندريءَ جي وڏي ۾ وڏي خوبي آهي. روايتي وِشِين کي ڇڏي، نون نون پهلُن کي پيش ڪرڻ، ليڪڪا جي فني مهارت جو بهترين ثبوت آهي. وِشيه جي تازگي، زندگيءَ جون تلخيون ۽ مجبوريون، بُرايون ۽ ڪمزوريون، اُنهيءَ جي اوگهڙ ڪندي پُر-عڪس چٽڻ سُندريءَ جو مقصد رهيو آهي. سندس ڪهاڻين جا پلاٽ سندس جيون جي آسپاس مان ڪنيل آهن، جيڪي سنڌين جي گهرؤ زندگيءَ تي ٻڌل آهن. ڪهاڻين ۾ سنڌي ماحول آهي. وقت جي سماج جا ٻرندڙ مسئلا فنائتي طرز سان لکيل آهن ۽ هيءُ سڀ ڪهاڻيون حقيقت ۽ آتمڪ اُڻيو تي لکيل آهن.

سندس ڪهاڻين جي موضوعن ۾ لڳاتار تبديلي ٿيندي رهي آهي ۽

نواڻ جي ڪري ئي سندس رچنائون پانڪن جي روح کي راحت ۽ دماغ کي تراوت ڏينديون آهن. انهيءَ گوناگونيت، تبديلي ۽ نواڻ ۾ به استريءَ جي آزادي ۽ سؤمان سدائين موجود رهيو آهي. هن هڪ طرف استريءَ جي ڪومل پاونائن، اُمنگن، احساسن، سهنجيپتا، همت ۽ بُردباريءَ جا سوکرم ڇت گهرائيءَ سان چٽيا آهن ته ٻئي طرف ناريءَ سان ٿيندڙ ڏاڍ، ظلم ۽ ناانصافيءَ لاءِ للڪاريو به آهي. سماج کي سجاڳ ڪرڻ جي ڪوشش به ڪئي آهي ته ناريءَ جو مُلهه سمجهي سماج کيس برابريءَ جو ۽ سؤمان جنڪ استان عطا ڪري.

سُندري پاڻ نرپيڪ، نڊر، بُردبار ۽ خودمختيار هئي، تنهنڪري ئي هن اهڙا ناري ڪردار ايجاد ڪيا، جن ۾ ڪن ته پنهنجي آتم-وشواس، محنت، خودداري، سؤمان جي ڪري ته ڪن وري ظلم، ڏاڍ، جهالت جي خلاف بغاوت جو آواز بلند ڪري سنڌي ساهت ۾ اُهر جڳهه والاري آهي.

• سُندريءَ جا ٻئي ناول ’ڪرنڊڙ ديوارُون‘ ۽ ’پريت پُراڻي‘ ريت نراليءَ ۾ استري-پُرش جي نازڪ رشتي ۽ ورهاڱي کانپوءِ لڏ-پلاڻ ۾ درپيش آيل آرٽڪ ۽ سماجڪ پریشانين سان گڏوگڏ سنڌين کي پاڻ نئين سر وسائڻ لاءِ ڪيل جدوجهد آهي.

سُندريءَ جي ناولن ۾ ناريءَ جي سوچ ۾ ايندڙ بدلاو، سندس سماجڪ ۽ مانسڪ آزاديءَ لاءِ ڪشمڪش، پنهنجي آزاد هستي قائم ڪرڻ جي ڪوشش، ترقي پسند ويچارڌارا جو اثر ۽ حقيقتنگاري نظر اچي ٿي. گڏوگڏ ڪردارن جو خوبصورتيءَ سان منو وڳيانڪ وِشليشن پيش ڪيو اٿس.

• سُندري حساس ۽ پاؤڪ ڍل جي مالڪ هئي. هن جي ڍل به شاعراڻي هئي. سندس شاعريءَ ۾ زندگيءَ جي تلخ آزمودن سان گڏ سندس جذباتن، اُمنگن ۽ احساسن جي حقيقي تصوير ڇٽيل آهي.

سُندريءَ جي ڪوتائن، شعرن، بيتن وغيره ۾ وِشيه موجب لفظن جي

چونڊ، ٻوليءَ ۾ سنگيت جو سُر-تال ۽ ميناڄ، قُدرت جي نظارن جو ڇٽ،
ڪلپنا جي اڏام، ويچارن جي گهرائي ۽ شاعراڻو فن خاص خوبيون آهن،
جيڪي صاف طور ظاهر ٿي ٻيھن ٿيون.

• سُندري اُتمچنداڻيءَ جي مشهور ترجمن ۾ اها خاصيت آهي جو
هن اصلي گرنٽڪار جي مُراد ۽ مقصد کي قائم رکندي، رچنائن جو
جذباتي ماحول، فڪري فضا ۽ عبارت جي آتما کي ترجمي ۾ برقرار
رکيو آهي ۽ اصلي لکيت کي هڪ نئون ۽ خوبصورت ويس پهراڻي
سنڌي پانڪن اڳيان پيش ڪيو آهي. سُندريءَ جي انهن اعليٰ درجي جي
ترجمن عمدي سنڌي ساهت ۾ اضافو ڪيو آهي ۽ سنڌي جڳت کي ٻين
ٻولين جي شاهڪار رچنائن کان واقف ڪرايو آهي.

• سُندري اُتمچنداڻيءَ جي گوناگون مضمونن ۾ رچناڪار جي وشيه
تي وسيع درشتيءَ سان گڏ سندس کوجنامڪ ۽ تنقيدي نظريو پڻ اُپري
ٿو، جا ليکڪا جي خاص خوبِي چئي سگهجي ٿي، جنهن سبب هوءَ
سنڌيءَ جي برک مضمون نويسن ۾ اول صنف ۾ بيهاري سگهجي ٿي.
• سُندريءَ جي ناٽڪن ۾ فني خوبيون آهن، جيڪي ايڪانڪي
ناٽڪن جي تقاضا کي پورو ڪن ٿيون. سُندري پاڻ خود سنڌي رنگمنچ
جي ڪامياب اداڪارا رهي آهي، جنهن جو آزمودو ۽ ڄاڻ بخوبي ثمايان
ٿئي ٿي.

’وڻجارو‘ ناٽڪ شاه لطيف جي سُر سامونڊيءَ تي آڌارت آهي، جنهن
۾ شاه جي سُر سامونڊيءَ جي بيتن جو استعمال ڪيو ويو آهي.
’سنڌو‘ ناٽڪ ۾ سنڌي ٻولي، سنسڪار ۽ سنسڪرتيءَ جا عناصر
پريور اُپري بيٺا آهن.

سُندريءَ پنهنجي ناول ’ڪرنڊڙ ديوارُون‘ جو ناٽڪي روپ ساڳئي
نالي سان آڪاشواڻي ناتيءَ روپ بڻايو. سُندريءَ جا ايڪانڪي ناٽڪ، ناتي
تئون سان پريور آهن.

• سُندريءَ جو سفرنامو بيحد قابليت، آزمودي ۽ باريڪبينيءَ سان

نظرين ڏنل حقيقتن تي آڌارت آهي جنهن ۾ اُن وقت جي حالتن، تواريخي گهٽنائن، واقعن، جاگرافيءَ، سماجي، سياسي حالتن تي روشني وجهندڙ آهي. پانڪ سُندريءَ جي سفرنامي سان گڏوگڏ پاڻ ذهني ياترا ڪندڙ بڻجن ٿا.

هر ليکڪ جي لکڻ جو پنهنجو نمونو آهي. سُندريءَ جي عبارت شئي سرل ۽ سُپاويڪ آهي. سندس لکڻ جو انداز اديت، نرالو، سڀ کان الڳ ۽ نچُ آهي، جنهن ۾ سندس ڪلپنا، پاونا، خيالات ۽ ڪنپيرتا جي چاپ آهي. اظهار جو طريقو، جملن جي بناوت ۽ لفظن جي چونڊ ئي اهڙي آهي، جو ڪهڙي به پتر کي پاڻي ڪري ڇڏي. انساني پاوناڻن جو بيحد دلسوز بيان ڪيل آهي. انساني جذبات ۽ من ۾ اُتندڙ ڪيفيتن کي ڪهڙي ته تڙ معنيٰ-خير لفظن ۾ بيان ڪيل آهي. لفظن ۾ ڀريل احساس رُوح جي ٻئي طرف وڃي ذهن ۾ مُترڪا ٿو هڻي. سندس رچنائون صرف منورنجن جو ذريعو نه رهي، انساني زندگيءَ تي روشني وجهڻ ۽ اُنهيءَ جي گُجهن کي ڪولڻ جو ساڌن بڻيون آهن. حقيقتواد ۽ آدرش جو سنگم آهي سندس ڪهاڻين ۾.

سُندريءَ جي هر رچنا ۾ ڪو نه ڪو مقصد ۽ سنديش ضرور آهي. هن جون رچنائون گهڻي ڀاڱي ’دُڪ آنت‘ نه پر ’سُڪ آنت‘ آهن. سُندريءَ جو سُڪ درسي يعني آشاوادي نظريو اُڀري ٿو بيهي.

سُندريءَ جي لکڻيءَ مان سندس شخصيت جا پهلُو جيئن ته سنڌ لاءِ سِڪ-چڪ، سنڌيت ۽ سنڌي ٻوليءَ لاءِ پيار، ديش پڳتيءَ جو جذبو، مارڪسزم جو اثر، ناريءَ لاءِ عذاب وغيره اُڀري (اُڪري) پانڪن اڳيان ظاهر ٿين ٿا. گهڻڪُنڊي شخصيت واري هن ليکڪا لاءِ جيترو لڪجي، ٿورو آهي. سندس رچنائن ۾ سمايل تضاد، سنگهرش، ٻولي، پانڪن کي ڪردارن سان ٻڌي رکي ٿي. سُندريءَ جي رچنائن ۾ ٻولي به سرل، سُپڪ، سليس، برجستي مُحاوريدار ۽ اصطلاحِي آهي، جنهن ۾ ٿيم، پلات، ڪٿا-وستو، ڪردار ڦهي ٿا بيهن. ڪهاڻين جا عنوان به تمثيلي

آهن ۽ ڪهاڻيءَ ۾ سمايل مال ڏانهن اشارو ڪن ٿا.

سُندريءَ پنهنجي علم، آڀياس، ودوتا، لياقت ۽ زندگيءَ جي تلخ آزمودن سان سنڌي ادب کي بيشقيمتي سوکڙيون ڏيئي، اُن ۾ اضافو ڪيو آهي. سندس ساهتڪار جي حثيت ۾ درج سڀني روين ۽ سمورين رچنائن جي آڌار تي چئي سگهان ٿي ته سندس فن جون پاڙون پنهنجي مٺڙي سنڌ، سنڌي جاتي، سنڌي ماڻهن، سنڌي ٻولي، سنڌيت سان جُڙيل هيون. سندس شخصي خيالن جي اڏام آڪاش جيان ۽ ويچارن جي گهرائي پاتال جيان بي-آنت هئي. هن کي انساني عالمگير جذبن ۽ هر ڳالهه کي فنائتي نموني پيش ڪرڻ جو ڌانءُ ۽ ذات حاصل هو.

’سُندري اُتمچنداڻي‘ پنهنجي بيشقيمتي ساهتڪ خزاني ذريعي سنڌي ساهت جڳت ۽ آسانجي دليين ۾ سدائين آمر رهندي.

□□□

ببليوگرافي

(BIBLIOGRAPHY) *

مددي ڪتاب

سنڌي

- آڏواڻي، پيرؤمل مهرچند، سنڌ جي هنڌن جي تاريخ، شاردا پبليڪيشن، ممبئي، 1990
- آڏواڻي، پيرؤمل مهرچند، سنڌ ۽ سنڌي، اُسات ساهتيه مالا، نئين دهلي، 1994
- باباڻي، ڪيرت، ورهاڱي بعد، سنڌي ڪهاڻي، اُلهاسنگر، 1984
- بيلاڻي، ڊيچند، ادبي آلاپ، نوجيون ساهتيه منڊل، آجمير، 1978
- گوکلاڻي، ڪملا (ڊاڪٽر)، نظرثاني، ستيه ڪشن پبليڪيشن، آجمير، 1990
- گوکلاڻي، ڪملا (ڊاڪٽر)، نظرثاني (پاڳو 2)، ستيه ڪشن پبليڪيشن، آجمير، 1995
- گوکلاڻي، ڪملا (ڊاڪٽر)، سنڌي شعر ۾ قدرت جو چڻ، ستيه ڪشن پبليڪيشن، آجمير، 2001
- گوکلاڻي، ڪملا (ڊاڪٽر)، ادبي ڪٿ، ستيه ڪشن پبليڪيشن، آجمير، 2002
- هريسنگهاڻي، قيمت، آزاديءَ بعد سنڌي ساهتيه جي اوسر: سنڌ ۽ هند ۾، هسٽري آف سنڌي لٽريچر، 1984
- هيراننداڻي، پوپتي (پروفيسر)، سنڌي ناولن ۾ مالهيءَ جي يگاني دين، 1998
- هولارام ’هنس‘، سنڌي اُتمچنداڻي، 2012

ڪوئچ پبليڪيشن، بمبئي، 2012 سنڌو سماج، نئين دهلي، 1972 دهلي، 1999	سنڌي ناول جي ارتقا، سنڌي ساهتيه جو اتهاس، ٻوليءَ جو سرشتو ۽ لکاوت سنڌي ساهت جو سنسار، سنڌي پوک ٽرسٽ، فيڙآباد، 2006 سنڌي پاشا، لپي ۽ ساهتيه، ورهائي ڪانپوءِ سنڌي ناول جي اوسر، سنڌي سماج ۽ پاشا وگيان، سنڌي ٽائيمس پبليڪيشن، آلهاسنگر، 2001 شري خانچند چندناڻي، آلهاسنگر، 1966 وڻا پبليڪيشن، آلهاسنگر، 1982 وڻا پبليڪيشن، آلهاسنگر، 1998 مُمنبي يونيورسٽي، 2001 (ٿيسز) وڻا پبليڪيشن، آلهاسنگر، 1991 آحمدآباد، اسٽيج، آحمدآباد، 1984 ڪوئچ پبليڪيشن، بمبئي، 1961 ڪوئچ پبليڪيشن، بمبئي، 1968 ايشور پبليڪيشن، آحمدآباد، 1969	جئسنگهاڻي، چندولعل (ڊاڪٽر) جيٽلي، مُرليتر (ڊاڪٽر) جيٽلي، مُرليتر (ڊاڪٽر) جيٽلي، مُرليتر (ڊاڪٽر) جوتواڻي، موتيلال (ڊا.) خواجہ، نور افروز، خوبچنداڻي، ليچمن ليچاڻي، جگديش (ڊاڪٽر) ليچاڻي، جگديش (ڊاڪٽر) ليچاڻي، جگديش (ڊاڪٽر) ليچاڻي، جگديش (ڊاڪٽر) ليچاڻي، جگديش (ڊاڪٽر) لالواڻي، جينو (ڊاڪٽر) ملڪاڻي، منگهارام (پروفيسر) ملڪاڻي، منگهارام (پروفيسر) ملڪاڻي، منگهارام (پروفيسر)

ملڪاڻي، منگهارام

(پروفيسر)

ملڪاڻي، منگهارام

(پروفيسر)

پٺاڻ، غلام حسين

(ڊاڪٽر)

رُچنداڻي، ليپلارام،

رُچنداڻي، ليپلارام،

رُچنداڻي، مينا

(پروفيسر)

رُچنداڻي، مينا

(پروفيسر)

رُچنداڻي، مينا

(پروفيسر)

رُچنداڻي، مينا گوپ

(پروفيسر)

تيرت بسنت،

اڏوداساڻي، ورشا (ڊاڪٽر)

ورهاڱي کانپوءِ سنڌي

ساهتيه جو جائزو

ڀارت ۾ سنڌي ساهتيه

جو مُختصر جائزو

سنڌي ناول جي ارتقائي

تاريخ، ٿيسز

آزاديءَ بعد سنڌي

ساهتيه جو اتهاس،

آزاديءَ بعد سنڌي

ساهتيه جو جائزو

ادبي تصويرُون (ڀاڱو 1)،

ادبي تصويرُون (ڀاڱو 2)،

ادبي تصويرُون (ڀاڱو 3)،

پروفيسر پوپتي هيراننداڻي: پروفيسر گوپ روچنداڻي،

جيوني ۽ شخصيت،

ساهتيه سرچڻ،

پوپتيءَ جا ناري ڪردار،

اڪل ڀارت سنڌي ٻولي ۽

ساخت سپا، بمبئي، 1980

اڪل ڀارت سنڌي ٻولي ۽

ساخت سپا، بمبئي، 1980

انسٽيٽيوٽ آف سنڌيولاجي،

سنڌ يونيورسٽي، 1982

گجرات سنڌي اڪاڊمي،

گانڌينگر، 1994

گانڌينگر، 1991

پروفيسر گوپ روچنداڻي،

اُلهاسنگر، 2000

پروفيسر گوپ روچنداڻي،

اُلهاسنگر، 2003

پروفيسر گوپ روچنداڻي،

اُلهاسنگر، 2005

پروفيسر گوپ روچنداڻي،

اُلهاسنگر، 2008

تيرت بسنت، بمبئي، 1978

ديال اين. اڏوداساڻي،

وڙودرا، 2008

هندي

مُنشي، پريمچند،

شرما، بالڪرشن،

ڀارتِي، ڌرموير (ڊاڪٽر)

تندن، پرتاپ نارايڻ (ڊا.)،

ڪُچ وچار :

ساهتيه ڪا اديشي،

سماج شاستر ڪي مُول،

تَتَو،

مانو مَوليه اؤر ساهتيه،

هندي اُپنياس ڪا

پَرِيچياتمڪ اِتهاس،

سر سوتي پريس،

بنارس، 1954

ڪمل پرڪاشن،

دهلي، 1981

ڀارتِيه گيان پيٽ،

ڪاشي، 1960

ويڪ پرڪاشن،

لکنؤ، 1967

اُپادايام، هَري پاتو،	بدلتي سندريپ اور	راجستان ساهتيه اكاڊيمي،
	ساهتيكار،	اُڊپور، 1976
ميشرا، شوڪمار (ڊاڪٽر)،	ساهتيه اور سماجڪ سندريپ،	ڪلا پرڪاشن، دهلي، 1977
بَترا، سُديش (ڊاڪٽر)،	امرتلال ناگر : ويڪٽيٽو،	پنچشيل پرڪاشن،
	ڪرتيٽو ايون سڌانت،	جئپور، 1979
اگروال، سُشما (ڊاڪٽر)،	موهن راکيش : ويڪٽيٽو،	پنچشيل نگر،
	اور ڪرتيٽو،	جئپور، 1985
ڏبي، هَريشنڪر (ڊاڪٽر)،	قُڻيشورنات ريڻو :	وڪاس پرڪاشن،
	ويڪٽيٽو اور ڪرتيٽو،	ڪانپور، 1992
ويڊپرڪاش اميتاپ (ڊا.)،	هندي اپنياس ڪي ڏشائين،	گونڊ پرڪاشن،
		مُثرا، 2003

شبدڪوش (Dictionary)

تواري، راجمُٽي (سمپادڪ)،	هندي-سنڌي ويوهارڪ	ڪينڊريه هندي نڊيشاليه،
	لگهو ڪوش	پارت سرڪار، 1984
ليڪواڻي ڪنڻيالال،	ويوهارڪ سنڌي-هندي	ڊاڪٽر ڪنڻيالال پي.
(ڊاڪٽر)	شبدڪوش،	ليڪواڻي، 2005
ليڪواڻي، ڪنڻيالال (ڊا.)	سنڌي شبد-رُڀ،	چتيسڳڙه سنڌي ساهتيه
۽ ليڪواڻي پوجراج (ڊا.)		سنسٿان (اكاڊيمي)،
		رائپور، 2014

* On MLA Format.

□□□