

گلزار کی کہانی " راوی پار " کا تجزیاتی مطالعہ

ڈاکٹر سراج انور

گلزار کی کہانیوں کا مطالعہ کیا جائے تو ان کی ہر کہانی قاری کو متاثر کرتی ہے کیونکہ ان کا انتخاب موضوع بالکل منفرد ہوتا ہے۔ وہ کہانی کا تسلسل ایک ماہر کاریگر کی طرح برقرار رکھتے ہیں ان کی بنت میں کہیں بھی جھول نہیں آتا۔ کہانی کو وہ ایسی گرفت عطا کرتے ہیں کہ قاری کا ذہن ادھر ادھر نہیں بھٹکتا۔ کرداروں کے ساتھ نہ در نہ اترتا جاتا ہے۔

افسانہ راوی پار تقسیم کے بعد کا المیہ ہیں جس کا کلائمکس انتہائی حساس ہے۔ جسے پڑھ کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس افسانے کا مرکزی کردار درشن سنگھ ہے جو زندگی کے مختلف حوادث سے گزر رہا ہے کہانی کی ابتدا میں ہی گلزار نے درشن سنگھ کے حالات پر اس طرح روشنی ڈالی ہے۔ "پتہ نہیں درشن سنگھ کیوں پاگل نہیں ہو گیا؟ باپ گھر پر مر گیا اور ماں اس بچے کچے گوردوارے میں کھو گئی۔۔۔ اور شاہی نے ایک ساتھ دو بچے جن دیئے دو بیٹے، جڑواں۔ اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ وہ ہنسے یا روئے۔ اس ہاتھ لے اس ہاتھ دے کا سودا کیا تھا قسمت نے۔"

یہ وہ حالات ہے جس کا تعلق براہ راست درشن سنگھ کی ذات سے منسلک ہیں۔ لیکن آگے چل کر پتہ چلتا ہے کہ اسے مزید ایسے تکلیف دہ مسائل سے گزرنا پڑے گا جو اس کی روح تک کو زخمی کر دے گا۔ ایک طرف جہاں آزادی ملنے کی خوشی تھی وہی دوسری طرف ہجرت کا معمہ بھی سر اٹھائے کھڑا تھا جہاں اپنے ہی وطن کے لوگوں کو اپنے ہی ہم وطن بھائیوں سے جان کا خطرہ لاحق تھا۔ اندھی مذہب پرستی نے لوگوں کی آنکھوں پر ایسی پٹی باندھی کہ لوگ اپنے ہی بھائیوں کے ساتھ ظالمانہ رویہ اختیار کرنے کو بھی دھرم سمجھ رہے تھے۔ اپنی جان بچانے کے لیے مذہبی جگہوں کا سہارا لیا جا رہا تھا جو اس انسانی نفسیات کی طرف اشارہ کر رہا تھا کہ انسان کے لئے مذہبی جگہ سے بہتر اور کوئی جائے پناہ نہیں ہو سکتی۔ نفرت اور غصے میں لوگ بھلے بیچتے اندھا ہو جاتے لیکن بات جب مذہب یا مذہبی جگہوں کی آتی ہے تو اسے سر خم تسلیم کرنا ہی پڑتا ہے۔ آزادی حاصل کرنے کی خوشی تو مل چکی لیکن فسادات کی وجہ سے لوگ خصوصاً ہندو سکھ سب سے چھپتے چھپاتے گوردوارے میں جمع ہو رہے تھے جب درشن سنگھ فسادات سے متعلق کوئی خبر لاتا ہے تو اس کا باپ ڈھارس بندھاتے ہوئے کہتا ہے کہ "کچھ نہیں ہو گا بیٹا۔ کچھ نہیں ہو گا۔ ابھی تک کسی ہندو سکھ کے مکان پر حملہ ہوا ہے کیا؟" اس جملے کے ذریعے ایک باپ جو اپنے گھر کا سربراہ ہوتا ہے نگہبان ہوتا ہے اور اپنے خاندان کو سنبھالے ہوتا ہے اس کی جذباتی کیفیت کو بڑی ذمہ داری کے ساتھ صد فیصد نبھاتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ وہیں دوسری طرف درشن سنگھ اپنی بے اطمینانی کا اظہار کچھ اس طرح کرتا ہے کہ "گوردوارے پر تو ہوا ہے نہ بھاپاجی۔ دو بار آگ لگ چکی ہے اور تم لوگ وہیں جا کر جمع ہونا چاہتے ہو؟" اس مقالہ کے ذریعے گلزار نے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ اب انسان کے لیے مذہبی جگہوں کا تقدس بھی برقرار نہیں رہا ہے وہ نفرت کی آگ میں اس قدر اندھا ہو چکا ہے کہ خدا اور انسان اس کے لئے کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔

بھاپاجی اپنے ہی گھر میں حادثاتی موت کا شکار ہو جاتے ہیں تو درشن سنگھ کے پاس گوردوارے میں پناہ لینے کے علاوہ اور کوئی دوسرا راستہ نہیں ہوتا کہ یہاں بھی خوفزدہ لوگوں کی کمی تو نہیں تھی لیکن حوصلہ تھا، اب اسے تر نہیں لگتا وہ کہتا ہے۔ "ہم اکیلے تھوڑا ہیں اور کوئی نہیں تو واپگر کے پاس تو ہیں۔" یہاں بھی گلزار نے انسانی نفسیات کا اظہار کیا ہے کہ جب اسے اپنے ہی جیسے لوگوں کے ساتھ رہنے کا موقع مل جائے تو وہ اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہے اور کوئی بھی مصیبت کا سامنا وہ آسانی کے ساتھ کر سکتا ہے۔ خاص طور پر اس وقت جب انسان کی جان کے لالے پڑے ہو اور پناہ کے طور پر مذہبی جگہ ہو تو اس کا ایمان و عقیدہ اور زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے۔

گوردوارے میں دن رات لنگر چلتا ہے۔ مگر کب تک؟ یہ سوال سب کے دل میں تھا اور لوگ امید لگائے بیٹھے تھے کہ سرکار انہیں ضروری مدد پہنچائی گئی اس پر ایک شخص کہتا ہے کہ "کونسی سرکار؟ انگریز تو چلے گئے یہاں پاکستان تو بن گیا ہے لیکن پاکستان کی سرکار نہیں بنی ابھی۔ لوگوں کو وطن کے بٹوارے کے نام پر تقسیم تو کر دیا گیا لیکن ان کے مسائل پر

کسی بھی طرح کی کوئی توجہ نہیں کی گئی۔ ملک کا انتظام درہم برہم ہو چکا ہے۔" موقع پرست سیاستدانوں نے اپنے اپنے فائدے کے لئے لوگوں کی بلی چڑھادی ہیں انہیں کسی کی پرواہ نہیں کہ لوگ جئے یا مرے۔ لوگ تو ہجرت کے نام سے ہی

نابلد تھے تو انہیں شرنارتھی یا ریفیوجی جیسے لفظوں سے بھلا کیا لینا دینا۔ ملاحظہ ہو۔ "سنا ہے یہاں ملٹری گھوم رہی ہے ہر طرف۔ اور اپنی حفاظت میں شرنارتھیوں کے قافلے بارڈر تک پہنچا دیتی ہے۔"

"شرنارتھی؟... وہ کیا ہوتا ہے؟"

"ریفیوجی"

"یہ لفظ تو پہلے کبھی نہیں سنا تھا۔"

فساد و دہشت نے جب افرا تفری کا ماحول پیدا کر دیا تو لوگ ہجرت کے لئے نکل پڑیں۔

دل پر پتھر رکھ کر ایک شخص کہتا ہے کہ "ہمت تو کرنی پڑے گی بھئی۔ وایگوروں موبنٹوں (کندھوں) پر تو بٹھا کر نہیں لے جائے گا نا؟ دوسرا شخص گروبانہی کا حوالہ دیتے ہوئے کہتا ہے کہ "نانک نام جہاز ہے، جو پڑھے سو اترے پار۔" اور اس طرح لوگ اس کرب کو برداشت کرتے ہوئے ٹرین پر سوار ہو جاتے ہیں جہاں تل دھرنے کو بھی جگہ نہیں ہوتی۔ اسی اثنا میں درشن سنگھ کی بیوی شابی اپنے جڑواں بیٹوں کو جنم دیتی ہے جن میں ایک بہت ہی کمزور پیدا ہوتا ہے جسے وہ اپنی نابہی (ناڑی) کے زور سے باندھے ہوئے رکھتی ہے جب ریفیوجی کو لینے اسپیشل ٹرین کی خبر ملتی ہے تو درشن سنگھ اپنی بیوی اور ماں کو چلنے کے لیے آمادہ کرتا ہے لیکن وہ انکار کرتے ہوئے کہتی ہے کہ "میں آ جاؤں گی بیٹا۔ اگلے کسی قافلے کے ساتھ آ جاؤں گی۔ تو بہو اور میرے پوتوں کو سنبھال کا نکل جا" گلزار کی کہانی کا یہ جملہ بڑا ہی دلسوز ہے ایک ماں جو کسی بھی صورت میں اپنے بچے سے الگ ہونے کا نہیں سوچ سکتی، جب اسے اس بات کا اچھی طرح علم ہو جاتا ہے کہ وقت ایسا آن پڑا ہے جہاں اپنی ہی جان بچانا مشکل ہے تو وہ اپنے بیٹے درشن سنگھ کے لیے اور مصیبت نہیں کھڑا کرنا چاہتی اور اپنے بیٹے کے خاندان کے لیے اپنی جان کا سودا کر بیٹھتی ہے۔ درشن سنگھ گرنتھی اور سیواداروں کے سمجھانے پر اسٹیشن کی طرف چل پڑتا ہے جہاں لوگوں کا بے تحاشا ہجوم ہوتا ہے لیکن شابی اور اس کے نومولود بچوں کو دیکھ کر گاڑی کی چھت پر لوگ اسے جگہ دے دیتے ہیں۔ دونوں بچے ماں کی سوکھی چھاتیوں کو چھوڑتے رہتے ہیں جہاں نہ دودھ ہوتا ہے نہ پانی، وہ ایک بچے کو رکھتی ہے تو دوسرے کو اٹھا لیتی ہے۔ کچھ گھنٹوں کا سفر طے کرنے کے بعد درشن سنگھ کی نظر جب ایک بچے کی طرف پڑتی ہے تو پاتا ہے کہ وہ پوری طرح ساکت ہے اور اس کا جسم مکمل طور پر ٹھنڈا ہو چکا ہے۔ درشن سنگھ پھوٹ پھوٹ کر روتا ہے اور شابی اس صدمے سے پتھرا جاتی ہے۔ ٹرین مختلف جگہوں پر رکتی ہے اور شابی اس مرے ہوئے بچے کو اپنے سینے سے چمٹائے ہوئے رکھتی ہے۔ جب ٹرین راوی کے پل سے گزرتی ہے تو ایک ساتھی مسافر درشن سے کہتا ہے کہ سردار جی مرے ہوئے بچے کو کب تک ساتھ رکھو گے یہی سے پھینک دو دریا میں کلیان ہو جائے گا۔ اس پار لے جا کر کیا کرو گے؟ درشن سنگھ پوٹلی اٹھا تا ہے اور وایگرو کہہ کر راوی میں پھینک دیتا ہے۔

اندھیرے میں ہلکی سی آواز سنائی دیتی ہے کسی بچے کی۔ جسے سن کر درشن سنگھ گھبرا جاتا ہے اور شابی کی طرف دیکھتا ہے جہاں مردہ بچہ شابی کی چھاتی سے لپٹا ہوا ہوتا ہے اور لوگ نعرے لگا رہے ہوتے ہیں کہ واگھا آگیا۔ واگھا آگیا۔ یہاں کہانی کا اختتام تو ہو جاتا ہے لیکن دل مسوس کر رہ جاتا ہے اور ذہن ایک لمحے کے لیے سن ہو جاتا ہے۔ جہاں قاری درشن سنگھ کے درد کو اپنے اندر محسوس کرتا ہوا پاتا ہے۔

کہانی کے پس پشت گزارنے اس کہانی کے ذریعے یہ پیغام بھی دینے کی کوشش کی ہے کہ انگریزوں سے تو ہم نے آزادی حاصل کر لی لیکن آزادی کی سرحد پار کرتے ہوئے ہم نے بھی زندہ قدروں کو پھینک دیا اور نفرت، دہشت اور تعصب و تنگ نظری کی مردہ لاش جس کو ہمیں ترک کر دینا چاہیے تھا وہ ابھی تک ہمارے گلے سے لگی ہوئی ہے اور جس کو خوشگوار اختتام سمجھ رہے ہیں اصل وہ ہمارا المیہ ہے۔

راوی پار کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ ضرورت سے زیادہ طویل نہیں، نہ شاعرانہ منظر نگاری ہے نہ الفاظ کی بھرمار، مکالموں کا استعمال بھی حسب ضرورت کہانی میں رکھا گیا ہے جس سے کہانی پن کی چاشنی اور اس کا تجسس برقرار رہتا ہے۔ کہانی کا موضوع راوی پار تقسیم کے بعد کا المیہ ہے جس نے کروڑوں لوگوں کی زندگیوں کو حد درجہ متاثر کیا تھا۔ افسانہ نگار کا سماج کے تئیں یہ فرض بنتا ہے کہ وہ زندگی کے ایسے المناک پہلوؤں کو منظر عام پر لانے کی سعی کریں۔ راوی پار میں گلزار نے یہ فرض بخوبی نبھایا ہے

DR. Siraj Anwar

Assistant Professor

Govt. Vidarbha Institute of Science & Humanities, Amravati

Email: sirajj007@gmail.com

Mob: 8668323359