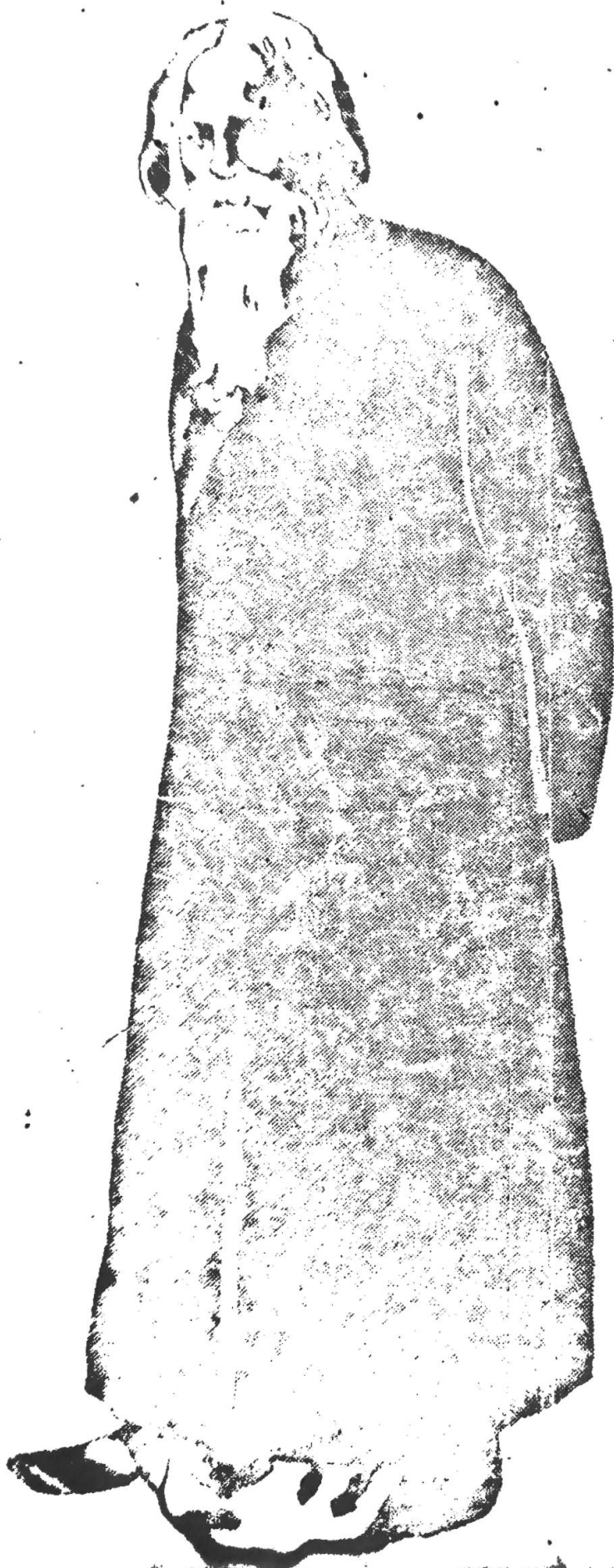

7280

By
H. A. S. W. S.

تنگو 65

(هک جهاک)

لیک: اتم

هک ر پیو

ه نو ان پیسا

تـغـر

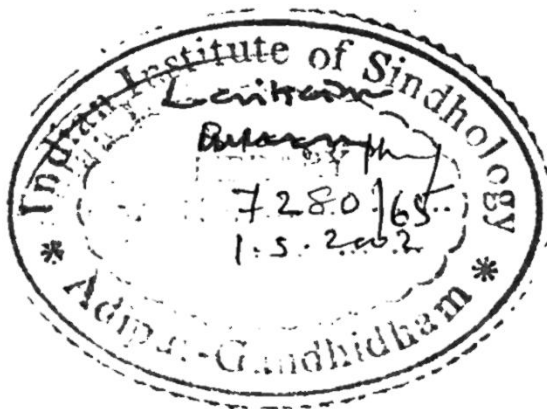
(ھڪ جھاڪ)

ليکڪ : اُتـمـ

قيمت ھڪ روپيو
۵۰ نوان پيسا

[سيپٽمبر ۱۹۶۱]

[ڪتاب چوڏھون]

نئين دنيا پبلشرس

۱۰، مھتا مينشن، سيتلا ديوي نيمھول روڊ،

مھير، اوجھي-۱۶

فهرست

- ۱- ننگور ۽ سنڌي ساهت ۹
- ۲- وطن دوست ننگور ۲۴
- ۳- انسانيت جو اديب ننگور ۴۲
- ۴- ننگور جو مذاق ۽ طنز ۸۲
- ۵- ننگور جا ويچار ۹۱

۲۔ ا۔ غ۔ ظ

سنڌي ۽ ۾ سما لوچدا ۽ آلوچدا هون ۽ ئي گهٽ. ٺهڻ ۾ نه
انهن جا ڪتاب نه هلاڪل ٿورا آهن. سنڌي ۽ ۾ گـو
اهڙو ڪتاب ڪين سمجهيم، جنهن ۾ ٺٽگور جي ويچارن،
شعرن، ڪهاڻين، ناٽڪن، ناولن، طنزن، مذاق وغيره جو
هڪ ئي ليکڪ جائزو ورتو هجي. ٺٽگور شتابديءَ جي
موقعي تي به اهڙو ڪتاب نه. شايع ٿئي، نه ان جهڙي
سنڌي ڄاڻي لاءِ ٻي جهڙي گهٽتائي ٿي سگهي ٿي.
سچ نه سنڌي ۽ ۾ ٺٽگور جي بهگڙي ڪلا جو نه پورو
ڦهلاءُ ٿيو آهي ۽ نه قدر ٿيو آهي. ٺٽگور ئي هڪ نظر
وجهٽ سان هڪ وراثت روپ جو درشن ٿئي ٿو. اهڙا
وراثت روپ وشو ساهت ۾ ورلي ملندا. هن ننڍي
ڪتاب ۾ اهڙي وراثت روپ جو درشن ڪرائڻ آهي،
ساگر کي ڪوڙي ۾ سمائڻ. انگري ئي ان ۾ رڳو ٺٽگور
جو سنڌي ساهت تي اثر ۽ هنجي ساهت ۽ ويچارن جو
مختصر جائزو ورتو اٿم. پر گرديو رڳو وطن دوستي،
ويچارڪ ۽ ساهتڪار ڪونهي. هو هڪ وڏو تعليمدان
چترڪار، سنگيت ڪار ۽ نرف ڪار پڻ آهي. جيڪڏهن
هي ڪتاب پاڻڪن کي پسند پيو ته گرديو جي ٻين دٻان
ٿي پڻ اهڙو ڪتاب پيش ڪندس.
هن ڪتاب لاءِ جن سنڌي، انگريزي، هندي ۽ اردو
ڪتابن ۽ مخزنن جي مدد ورتي اٿم تن جي فهرست هيٺ
سان صفحن جا صفحا پر جي ويندا. ۽ سنڌي ۾ ڪتاب ڇپائڻ
لاءِ پهرين صفحن جو فيصلو ڪيو آهي. مان انهن سهڻي جي
مدد لاءِ شڪر گذار آهيان.

جاد ظاهر ٿيندو

”تنگور درشن“

ڇهائيندڙ
نئين دنيا پهائشوس

ٺٽگور ۽ سنڌي ساهت

جن ٽن هندستاني ليکڪن اسانجي ساهت کي گهڻي
 ۾ گهڻي اوج ڏني، اسانجي ساهتڪارن کي اٽساه ڏنو
 ۽ اسانجي ويچارن تي اثر ڪيو، سي آهن گرديو ٺٽگور،
 منشي پرامچند ۽ شرف چندر. سچ ٿي. هندجون وچنائون
 اسانجي ساهت ۾ ايتريون نه سمائجي ويئون آهن، جو هو
 اسانجا پنهنجا ادب سمجهيا وڃن ٿا. وڌاءُ نه ٿيندو.
 انهن ٽنهي مان جڏهن وچنائون پهرين سنڌي ۾ ترجمو
 ٿيون هيون، سو هو ٺٽگور.

جڏهن هندستان جي ٻين ٻولين ۾ ٿيو، ٽن سنڌي ۾
 پڻ ٺٽگور جون لکڻيون سن ۱۹۱۳ع کانوءِ آيون، جڏهن
 کيس گيتانجليءَ تي انٽر اسٽري نوبل انعام مليو. هندجون
 لکڻيون سنڌيون بدگاليءَ مان نه پر انگريزي ۽ هندي
 مان ئي سنڌي ۾ ترجمو ٿيون. وري اسان پهرين گيتانجلي
 نه ترجمو ٿي پر گرديو جون ڪهاڻيون، ناول ۽ ٽاڪ
 ترجمو ٿيا، جڏهن سنڌي ساهت ۾ چڱو قحط هو.

گرديو جي وچنائن جي ترجمو ٿيڻ جي شروعات ڪرڻ
 ۾، جڏهن ڇپڙ وڙي هئي ڏني سا هئي، گرديو جي پاڻرا.

سن ۱۹۲۳ع ۾ هن وشو پارٽي يونيو رستيءَ جي لاءِ سهائتا سڏ ۾ پير گهماياءِ سڏ جو جڙ پاڙو، ڦاٽو، اسانجي هر هيري ادي چينمل، گرديو جي پائرا تي نه چيچ ڪٽي وڌي. پنهنجي هفتيوار پارٽيسي ۾ گرديو جي آجيان لاءِ عرض ڪيائين، ايلون ڪيائين، گيت رچيائين ۽ ليڪ لکيائين. ليڪن ليڪ به جنسي ڪوٽائون هيون. ڇي، ”معشوق آيو معشوق ئي ويو: رويدر دلڙيون لٽي ويو. جنهن ئي ڏٺو تنهن ئي سڃيئون ڪيون.“

گرديو واقعي دلڙيون لٽي ويو. وڳو حيدرآباد مان ئي ۹ هزارن جي ٿيلهي مليس ۽ ٽن هزارن جي هندي. گرديو ان سمي جيڪي سنڌين ڪي به ڳالهائون چيون سي اڄ به سون وانگر سڃيئون بينيون آهن. هن چيو هو، ”سنڌي اڃا ڌاري ۽ ٻاهران ايل (مغربي) سڀيتا جا غلام آهن. پنهنجن جوانن کي ڌارئي لباس ۾ لڏندو لمندو ڏسڻ، ڌاري ٻوليءَ ۾ ڳالهائيندو ٻڌڻ، تحقيق ڪل جهڙو دڪدانگ نظارو آهي.“..... ”بين پراڻتن جي ڌرمي ليمن جي پڪن پابند هندن ۾... چورف چاف جو جيڪو مرض آهي سو اوهانجي سنڌي واپارين ۾ ڪونهي، جا ڏاڍي سرهائيءَ جي ڳالهه آهي.“ اسانجي خاميءَ ۽ خوبی بابت ڪهڙي نه صاف ڪوئي! گرديو جي رچنائن ۾ انهن ٻن ڳالهين - ڌارين جي نقل لاءِ زور ۽ چورف چاف خلاف حقارت ڪوٺان ڪوٺان پرايل نظر اچي ٿي. گرديو جي پائرا سنڌين لاءِ هڪ املهه سوغات ثابت

ٿي. ان لاءِ رڳو ٺٽگور جو درشن هوندو پر اسان کي سندس رچنائن جي آڃيان لاءِ تيار ڪيو. رچنائون جن خاص ڪري سنڌي ناول، ڪهاڻي ۽ ناٽڪ جي سڪل ڪيٽ کي سرسبز ڪرڻ ۾ وڏي مدد ڪئي. گريجو جي پهرين لکڻي جا سنڌي ۽ ترجمو ٿي سا هئي سندس مشهور ناول ”نوڪا ٻوڙ“ جي مختصر ڪهاڻي، جا ”پڌل ٻيڙي“ جي سري هيٺ ادي جينمل پنهنجي اخبار پارتواريءَ ۾ ۱۹۲۴ع ۾ قسطن ۾ هلائي ۽ بعد ۾ ڪتاب جي صورت ۾ آندي. اها ساڳيو ناول سڄي جو ۱۹۳۹ع ۾ ”رٿن“ وارن ”طرفاني راڳ“ نالي ۾ ڇپايو هو ۽ ورهاڱي کانپوءِ ۱۹۴۷ع ۾ ”نورڪس“ وارن انجو ٻيو ڇاپو ڇپايو.

گريجو جي پهرين ڪهاڻي جا سنڌي ۽ اسانجي برڪ ادیب پروفیسر منگهارام ملگاڻي ۽ ترجمو ڪئي سا هئي ”گورنگي ڪڍار“ (سڏا). اها به ۱۹۲۴ع ۾ پارتواريءَ ۾ ئي ڇپي هئي.

ٺٽگور جو سنڌي ۾ ڇپيل پهريون ناٽڪ هو ”دھ پاٽرا“ جيڪو مشهور ترجمان آچاره گدواڻيءَ ۽ ترجمو ڪيو هو ۽ پروفیسر جينمل ۱۹۲۶ع ۾ ٽئين سنڌ لئبروريءَ طرفان ڇپايو هو.

گيتانجاي پهرين پهرين ۱۹۲۷ع ۾ ڇپي هئي. اها دلپسنگهه ماڻگاڻي ۽ ترجمو ڪئي هئي. ساڳئي سال گريجو جون مشهور ڪهاڻيون - ڪاٺولي والا ۽ راجاڻي

رنگ مهل (بکابل پٿر) ڇهينون ۽ ”لنگور جون آکاڻيون“
 نالي ڪتاب ۾ ئي آکاڻيون ٽئين سنڌ لئبرري طرفان
 ڇهينون. اهو ڪتاب گرداري ڪرپالاڻي ۽ ترجمو ڪيو هو..
 هو صاحب ڪيترا سال شانتيدگيتن ۾ رهي سڪيا وئي آهي.
 هو ۽ شايد هو اهڙو بهرپون سنڌي هجي نه. عجب
 ڪونهي. هن ڪتاب جي ديباچي پڙهڻ سان هن ترجمان
 جي شوق ۽ محنت جو اندازو بخوبي ۽ لڳائي سگهجي ٿو.
 لکيتو، ”سن ۱۹۱۳ع ۾ مان ٽن ورهين جو هوس. مانئن
 روينڊرنٽ ٽاڪور جي سڪول شانتيدگيتن ۾ وڌي پرائم
 ڪرڻ لاءِ موڪليو. اهڙي ننڍي اوسڻا ۾ شاعر جي شان
 وڌائي جو نه خيال ئي ڪونه پيو. دنيا ليکي ڏيکاري
 جو اوليا ۽ ڪوي، پر اسان وديارئين واسطي مربي ماستر.
 ڪڏهين ڪڏهين ڪلاس ۾ پڙهائڻ به ايندو هو. ساڳئي
 وقت مونسان گڏ سڪول ۾ هڪ مرهڻو وديارئي به
 پڙهندو هو. عمر ۾ مون کان ڪي ڪجهه وڏو هو. بسڪل
 ۾ اسين ٻئي به چٽا پرديسي، سو پاڻ ۾ لڙهه وڃر ڪهڻي
 هوندي هئي. هي ٻار وقت آخر شاعر جا ڪتاب مرهڻي ۽
 ۾ ترجمو ڪندو هو. هڪي ڏسي مونکي به وٺس ٿيندي
 هئي. پر طاقت ڪئي. خيال ڪيم نه وڏي هوندي
 ڪي ڪتاب شاعر جا ترجمو ڪري پنهنجي سنڌي پاڻ
 اڳيان پيمت رکندس. پر جلدي شاعر جو زالو همد سنڌ
 ۾ وڃي ويو. اهڙي مهاپرش جي ڪتابن جو ترجمو ڪرڻ
 لاءِ به جريب گهرجي، ترجمو اهڙو نه هجي جهڙمان

شاعر جي بنگالي خوش لوسيءَ جي ڪجهه. خرشبوءَ ل
اچي. اهڙي طقت پاڻ ۾ ڪانڌ ڏنر. ٻي جوالهي
اي پرواءِ نٿي ٿي. ڪجهه آڪاڻيون جدا جدا ڪتابن مان
ترجمو ڪري وڌنر. ٻي چاڻي ڪير؟ سنڌ ۾ ڪتاب
چوانڻ آهي ڪهر جو گهائو. اهڙا ڪم ڪن وڌن وڌن
بگهارن وارا پروفيسر يا ڏنگ ماڻهو. غريبن جي جاءِ
نهين.

۱۹۳۲ع ۾ ”سنڌ“ مخزن جو جنم ٿيو ۽ پهرئين ٽي
برچي ۾ ٺٽڪور جي آلم ڪهاڻي شروع ڪيائين. انجو ترجمو
جهامنداس ڀاڻيا ڪيو هو. اها آلم ڪهاڻي بدجن ڇهن
برچن ۾ هلايائون. ساڳئي وقت ٻن ٽن برچن ۾ گرديو جا
وشيا جي يالرا هابت لکيل خط پڻ ڇپيا، جيڪي شيام
ترجمو ڪيا هئا.

۽ ائين ٺٽڪور جي ترجمن جو چڱي ڪٽي ٿي. پهرين
دور ختم ٿيو، جنهن ۾ ٺٽڪور ساعت جي جدا جدا شاخن
ڪن سنڌي ڀانڱن کي واقف ڪرايو ويو. گرديو جي وچنائن
جو ٻيون دور ۱۹۳۸ع ۾ شروع ٿيو. ان دور جي شروع
ٺٽڪور جي ٽن بهترين وچنائن سان ٿي. ڪورا ناول کلي
ڪر بالائي (هاڻي سڌارنگاڻي)، باغبان (سڌا گلاب جي
نالي ۾) سرڳواسي لعلچند آمر ڏنر ۽ (پرست جا گيت
جي نالي ۾) پروفيسر منگهارام ملڪاڻي ۽ آزاديءَ جي
ڪوڏي (پوسٽ آفيس) نانگ سرڳواسي پيرورمل مهرچند
ترجمو ڪيا. پوءِ ٽي گرديو جي وچنائن جو چٽاڪ سيلاب

وهي نڪتو. هڪ ٻئي پٺيان سڀ ناول - طوفاني رنگ،
 مايا، ڪير ڪنهن جو، ڏهاڳ رائي، ڦلواڙي، - مڙس،
 - پير، منزل، دامي، ڪهوندي، سهڻي، گهر ۽ دنيا
 ۽ آخرين ڪوٽا ترجمو ٿيا ۽ اڄ ٺڳور جو هڪ - ناول
 يا ڪهاڻي ڪانهي جيڪا سنڌي ۾ نه. ترجمو ٿي
 هجي. نه رڳو ايترو پر ڪي ڪي ناول (طوفاني رنگ،
 مايا، ڪير ڪنهن جو، گهر ۽ دنيا) ۽ ڪهاڻيون
 (ڪاٺولي والا، گونگي ڪنوار، ٿياڳ، مهمان، ماسي،
 ماسٽر وغيره) به به ٿي ٿي دفعا به ڇپيون آهن.

باقي ٺڳور جي ٺاڻڪن ۽ اظمن جا ڪتاب ٿورا
 ڇپيا ويا آهن. اڌ کان به گهٽ. ۽ مضمونن کي نه جڳ
 هٿ ٿي نه لائو ويو آهي. مٿي چيل ٺاڻڪن ڪانسواءِ
 ٻيا هي ٺاڻڪ ترجمو ٿيل آهن - مڪت دارا، اما
 وٺاڻڪ، پترا، آريه ۽ اڻ آريه ۽ ڪيتي ڪرن. آزاديءَ
 جي ڪوڏي ٺاڻڪ، ڊاڪٽر گهر جي نالي ۾ به ٻيا دفعا
 به ڇپيو آهي. البت ڪرديو جا ڪيترا ئي ٺاڻڪ اسٽيج
 تي ڏيکاريا ويا آهن، خاص ڪري ويڊيونساف ٺاڻڪ
 منڊلي طرفان، جنهن جو مهرست ۱۹۲۳ع ۾ خود ٺڳور ڪيو
 هو ۽ جنهن جا ٻئي هئا. خانچند دويائي، لعنچند امونڊلومل
 هيرالند آڏواڻي، جيممل پرسرام ۽ - پروفيسر مدڪ-هارام
 مدڪاڻي.

۱۹۲۷ع ۾ ڪيٿائيل ۽ جو جو جو دليوسنڪر جو ترجمو

شايع ٿيو هو ٽنهن رنگ ٿي. ڄمارو پر ۱۹۴۲ع ۾ پروفيسر
 منگهارام ملڪاڻي ۽ جو شعر جو شعر ۾ گيتا نڄلي ۽ جو
 ترجمو شايع ٿيو جو ايترو نه مقبول ٿيو آهي جو به دفعا
 ڇپيو آهي. ساڳي طرح پريس جا گيت به دفعا
 ڇپيو آهي ۽ انهن ٻهڙائي ٻيا مقبول نظمن جا ڇپيل
 مجموعا آهن. بال چندرما (ترجمان ارڄن ايسرائي) ۽ قل
 چونڊ (ترجمان ايڇ. ايل. ماڙيوالا). هنن ڇهن مجموعن
 جي اڳيان جيڪي مهاڳ ڏنا ويا آهن سي نهايت عام ٿا
 آهن ۽ ٽنگور باسڪن غلط فهمين ۽ ٺڪڻ ڇڏين کي جواب
 ڏين ٿا. اهي مجموعا ۽ سدا گلاب جي توڻيڪ انگريزيءَ مان
 ترجمو ڪيا ويا آهن نه به انهن ۾ نظم جي نفاس ۽
 لطافت بخوبي قائم آهي. ايتري قدر جو گيتا نڄليءَ کي
 ڇڏي باقي ٻيا ترجما انگريزيءَ کان به گهڻو ڪٽي ويا
 آهن. انهن جي ٿيڪ سنڌي ٻوليءَ جو هڪڙو روح کي
 راحت ڏيندڙ ۽ دماغ کي طراوت ڏيندڙ آهي.
 افسوس آهي جو گردبو جي اڳياڙي ۽ پڇاڙيءَ جي
 دور جون ٽهڙيون ڪوٺائون ترجمو نه ڪيون ويئون آهن
 جيڪي توڻيڪ هاڻي اها ڪوشش ٿي رهي آهي. تازو گردبو
 جي شاعڪار ڪوٺا آروشيءَ جو نثر ۾ نارائن شيام ۽
 نظم ۾ واسديو نرمل ترجمو ڪيو آهي. ساڳيءَ طرح سندس
 ٻيون دور جون چار بهترين ڪوٺائون ”پورهيت“ ”عوامي
 شاعر“ ”آفريڪا“ ۽ ”سوال“ ترجمو ڪيون ويئون
 آهن جن مان سندس ويچارن جي وڪاس جو ڪجهه

اندازو لڳائي سگهجي ٿو.

سڀ کان وڌيڪ دڪ جي ڳالهه اها آهي ته گروڊر جي وچنائن تي سنڌي ليکڪن جا ليکڪ آڱرين تي ڳڻڻ جيترا مس ٿيندا، انهن مان به نئين روشني بخشيندا. ايڪ ته چار پنڊج ٿيندا.

ٺٽگور ساهت جو اسانجي ساهت ۽ سماج تي اثر ٿئي سو ته عبت آهي. ان اثر جو اندازو لڳائڻ لاءِ ان وقت جي حالتن جو جائزو وٺڻ ضروري ٿيندو. جنهن وقت ٺٽگور ساهت سنڌي ۽ ٻيرويش ٿيو، ان وقت سنڌي سماج ۽ ساهت هڪ نازڪ دور مان لنگهي رهيا هئا. سنڌ ۾ انگريزي سنسڪرتي (نمدن) جو زور هو. نئون وچولو طبقو پيدا ٿيو هو جو ان سنسڪرتي جو شهادتي هو. ان جو نقل ڪرڻ ۾ فخر وٺندو هو. پنهنجي ٻولي، ساهت ۽ سنسڪرتي لاءِ خير ڪو بهيار هوس. سندن پومن، انڌوشواس ۽ ٻاڪند جو ٻل ٻالا هو. ان وقت جي نقضا هئي. عقلمندي ۽ آزادي. پنهنجي پراچين ۽ انگريزي نمدن جي اوک ٻوڪ ڪري ڳڻ ڪرڻ ۽ انگريزي غلامي جو گھانگھو لاهڻ. شاعري ۾ اها نقضا ڪنهن حد تائين بيوس پوري ڪري رهيو هو. ليڪن سنڌي اصولوڪي ڪهاڻي ناول ۽ ناول جو نه ڄڻ قحط هو. ٻه چار اصولوڪيون ڪهاڻيون سوڳواسي ڇپيل پيسرام، پيرومل مهرچند ۽ لعلچند امرٽومل جون هيون ۽ ڦليلچ ٻيڪ، چار ناول ريمس ۽ دلارام (جڏهن اصليت ٻاڪ)

شڪ آهي)، پر پتمداس جو ناول عجيب پيٽ ۽ لعلچند
 جو ناول چورس جو چنڊ جي جديد افسانوي ۽ فن تي پورو
 انري نه سگهندا. پر اُتي اصواڪا ناول ۽ ٻه چار
 ترجمو ڪيل ناول هئا. هندستاني ساهت مان وڏو بدگهر
 چندر جون ٻه آکاڻيون ۽ هڪ ناول موجود هو. البت
 نگرانيءَ جا ڪجهه ناول ترجمو ٿيل هئا. پر انهيءَ
 سڄي ڪهاڻي ۽ ناول ساهت ۾ رومانوي ڌارا جو اثر هو.
 ڪن ۾ گهمساني ۽ اتفاق واقعا هئا. ڪن ۾ سڌاري
 جو رنگو پرچار ۽ حقيقتن جو فوٽوگرافڪ چتر. منجهن
 ڪلا، انساني ڪردارنگاري ۽ ميووگيانڪ گشمگشم جٺ
 هئي ڪانه.

ٽنگور جي ڪهاڻي، ناول ۽ ناول وقت جو سنڌ
 اوناٺوئي. انهن اسانجون ٻئي تقاضا پوريون ڪيون. انڪري
 انهنجو اسانتي گهڻو اثر آهي انهن وڌاءَ نه ٿيندو نه
 جديد سنڌي ڪهاڻي ٽنگور جي ئي ڪهاڻين سان شروع
 ٿئي ٿي. هنجي اڪثر ڪهاڻين ۽ ناولن ۾ حقيقت نگاري
 جي ڌارا موجود آهي. سپاويڪ ڪردارنگاري ۽ واقع
 گاري، جديد زندگيءَ جا مسئلا ۽ سماجڪ مسئلا ۽ جي
 پاونا، ان ڌارا جون وصفون آهن.

ان ڌارا سان گڏ گرديو ڏسي ڪلا ۽ ڪلهڙا جيڪا
 سندس شعرن مان وڌيڪ ظاهر آهي.

شاهه، مڇل ۽ ساميءَ جي ساڻي، وارن لاءِ گرديو جي
 گيتاڻي ۽ ڦل چولڻ نه، چائل سچائل گيت آهن. پر

پريٽ جا گيت انوکا آهن. جتي سنڌي نظم ۾ پنهنجي
 محبوب کي پارسِي طرز تي رڳو مذڪر ڪري پيش ڪيو پئي
 ويو، اتي ڪرديو ڪيترن هنڌ هڪي مولف ڪري
 ٿو پيش ڪري. ٻال چندرما جا ٻال مدوگياڻگ گيت
 ۱. اڄ تائين سنڌي جا پارٽي ساهت ۾ نه لپي سگهندا.
 ڪرديو جي انهن گيتن کان اساهت ٿي ئي اسانجي
 نثر نويسن پروفيسر منگهارام ملگاڻي، سرڳواسي لعلچند،
 ڪلاپرڪاش، ۽ قتن پرسواڻيءَ آدب لطيف لکڻ شروع
 ڪيا آهن. انهن گيتن جو اثر جن شاعرن تي ٿيو آهي
 سي آهن - بيوس، دلگير، بدحواسي، شيام، اياز، سڳن،
 پرڪاش ۽ پارٽي. ليڪن سڀ کان وڌيڪ جنهن شاعر
 تي اثر ٿيو، سو هو سرڳواسي نرمل جيوتائي، جيڪو جوانيءَ
 ۾ ئي ۲۳ ورهين جي ڄمار ۾ سن ۱۹۴۴ع ۾ گذاري ويو.
 هيءُ ئي سڄي مڃيل ۾ ڪرديو جو پيروڪار هو. جيئن
 سندس ڇهين شعرن جي مجموعن ”ٽي سائي“ ”سرڳ-
 ڏانهن“، ”امرف لاف“ ”نرمل لاف“ ۽ ”زندگي“ مان
 صاف ڏسڻ ۾ ايندو.

مولڪي ياد آهي ته جڏهن هو اسان سان گڏ ۱۹۴۲ع
 واريءَ هلچل ۾ جيل ۾ هر ٽن رڌن روز صبح جو سوال
 اٿي ٽنگور جي گهٽالهلي ۽ اهن ڪٿان جو جڙ پٽ
 ڪندو هو. ههڙي ئي ڪوشش سان هندوآباد جي
 ٻي. جي. ليمبل ڪاليج ۾ ”ٽنگور ڪلا ٻاري“ لهي.
 نرمل جيوتائي جو ڪرديو جي ”ڇڪاڻج“ شعر جو

آزاد ترجمو اڄ به سنڌي ۽ ۾ ڪلاسڪ گيت آهي. ڏسو
نه ڪهڙي ۽ نه خوبصورتي ۽ سان ترجمو ڪيو اٿس:-

جتي نٺ حقيقي جو آهي قدر،
جتي اوچ گردن ۽ دل ۾ فخر،
جتي رحم جو نٺ وسي ٿو اٿس،
جتي سونهن وارو رعي ٿو ٿوري،
انهي ۽ سرڳ ڀارت ۾ جيون ڇڪائج!
ڇڪائج، ڇڪائج، ڇڪائج، ڇڪائج!
جتي ننگ دستي ۽ جو اعمال ناهي،
جتي ديش جي عزت پائمال ناهي،
ڪيو جيت غلامي ۽ پرو چال ناهي،
جتي ڪو جهالت جو جذبال ناهي،
انهي ۽ هيچ ۾ هي ۽ ڀارت جهلائي.
ڇڪائج، ڇڪائج، ڇڪائج، ڇڪائج!

هن گيت جو ترجمو ٻين ڪيترن نثر ٿوري نظم ۾
ڪيو آهي، پر نون جو ترجمو پنهنجو آهي. هن گيت
جو اثر نه رڳو ساهتگارن ۽ ساهت پرائمين تي پر عام
ٻانگن تي به زبردست ٿيل آهي.

ساڳي طرح گيتانجليءَ جو ٻيو گيت جو ٻڻ سنڌي ۽
جو ”ڪلاسڪ“ آهي، جنهن جو اثر ٻڻ زبردست ٿيل
آهي، سو آهي. ”پوڄا پات ڦٽو ڪر“. انهن کي ٽن ٻوک
اديبن - پروفيسر منگهارام ملگاڻي، اياز ۽ سگن آهوجا نظم
۾ ترجمو ڪيو آهي. نثر ۾ نه الاچي ڪيترن ترجمو ڪيو

پـورھيٽ، هـاري، سـلاڻا اـڃا جـتي ٺاھن زمين
 هـو اُتي آھي انھن سان، اُس مٽيءَ جو سامھ ۾
 کيڙو ڪوڙا لاءِ، ٺون ۽ وچ رکي دل ۾ يقين
 مل وڃين ماڻگ سان ”ميرن مھڻين جي ذات“ ۾.
 (سڳن آھوجا)

گرديو جي رچنا جڏھن گھڻي ۾ گھڻو سنڌي ادب ۽
 عمر لکي اٿس ڪيو ۽ سنڌ ۾ قومي جاڳرتا کي هٿي
 ڏئي، سا آھي ”گورا“ ناول. ان ناول جي ترجمان کلي
 پنھنجي مهاڳ ۾ جيڪو ناول جي اٿس جو بيان ڪيو آھي
 سو نہ فقط ھنجو پر اڻيڪ سنڌين جي دل جي ڳالھ،
 ڪئي اٿس. هو لکي ٿي، ”انگريزي علم پڙھڻ کانپوءِ،
 ڪي سال نہ فقط انگريزي ساهتيءَ پڙھڻ مان ئي وڌو اڀرندو
 ھومر، مغرب جي ماڻھن جي حيالتي ۽ سھيتا، سندن خيال
 ۽ نمونا مون کي ايتريقدر نہ پاڻڏانھن کڻي وھيا هئا جو
 مان ھر ڪنھن پرديسي ڳالھ کي سنڌ ويل، ۽ ديسي ڳالھ
 کي اڻسنڌ ويل ۽ پٺتي پيل سمجھڻ لڳيس. پھريون ڪتاب
 جڏھن منھنجو اھو نشو ٽوڙيو، سو هو مشھور رابندرناٿ ٽيگور
 جو ”گورا“. هن ئي ڪتاب مون ۾ ڌارين جي نقل لاءِ
 ٺھڻ پيدا ڪري، مون ۾ سومان جو انگ ۽ قومپٽ لاءِ
 وڌيڪ جاڳايو. اھوئي سبب آھي جو هن ڪتاب سان
 منھنجي دلي محبت آھي ۽ مون کي اھو ڪنھن بہ ڌرمي
 ڪتاب کان وڌيڪ قدر آھي.“

ياد ٿو اچير ۾ ۱۹۴۲ واري آزاديءَ جي هلچل وقت
هن ناول کي ذرومي بستڪ وانگر پڙهندا هئاسين. هن
ناول سان گڏ ٻين ٻن ناولن جيڪي ۾ هن ناول وانگر
چوچ سان پڙهندا هئاسين، سي هئا شريف چندر جو
”آزاديءَ جا آپاسڪ“ ۽ مديني پريمچند جو ”ڪرم پومي“.
”گورا“ ناول گليءَ جي ويچارن تي ئي نه پر سندس
ليکڪيءَ تي پڻ اثر ڪيو آهي، جو سندس ٻن اصاوڪن
ناولن ”انجاد“ ۽ ”سازنا جو سهڻو“ مان ظاهر آهي.

ٻين ڪهاڻي نويسن جن تي گرديو جي رچنائن جو
ٿورو ڪي گهڻو اثر ٿيو سي آهن صوبيو گيانچنداڻي،
گوبند پنجاڻي، ڪرشن ڪٽواڻي، سندري انچنداڻي،
ڪلا پرڪاش ۽ ڪڍو سامتاڻي.

صوبيو گيانچنداڻي جنهن شانتيدگيتن ۾ ڪجهه سکيا
ورتي آهي، تنهن جيتوڻيڪ ئي چار ڪهاڻيون مس
لکيون آهن، ته هنجي ويچارن کيترن نوجوان ليکڪن
تي اثر ڪيو آهي. صوبيو جي ويچارن کي شانتيدگيتن
جي آزادي، امن ۽ انسانيت پسند واپسو منڊل ۾ هڪ
وشالٽا ملي، جنهن ذات بامع، قوم ۽ ملڪ جا سڌا
ميساري ڇڏيا. سندس ان وشالٽا جي جهاڳ اسان کي
سندس ڪهاڻي ”پودي سي پريم“ ۾ ملي ٿي. ان وشالٽا
خاطر تي هن پنهنجي جيني جدم پومي ڇڏڻ کان انڪار
ڪيو آهي ۽ سنڌ ۾ رهي هر قسم جي پيد پاو خلاف
جدوجهد ڪري رهيو آهي. جدوجهد جهڪا اڄ به

گردبو مان انساهه حاصل ڪري رهي آهي، جئن شيخ
اياز جي هيٺين دوهن مان اندازو لڳائي سگهجي ٿو:-

پو راماسي پوري ڪنگا، ٿڌڙي ٿڌڙي واڻ،
ٿلي پيو ٺڳور ڪنڌيءَ تي، اچي پيو پر لڳ،
ڪوي اسان پر نام ڪيوسين، ڇهيا اوها لڳا پير،
ڪوي ڏسين ٿو ڪاڇو ڪاڇو آڻي ڪيڏا ٿو انڌر!
ڪوي، ڏنا آهن ٿو کان پوءِ ڪهڙا اسان ڪلور-
سچ ڪي سوريءَ تي چاڙهيو ويو،
ماٺ رهيا مدصور!

پيو سنڌي نوجوان ليکڪ جيڪو شائيندگي ۾ مان
تعليم برائي ويچارن جي وسالتا کڻي آيو آهي، جو پارٽي
پر اسانجي وچ ۾ آهي، سو آهي ڪوشن ڪٽواڻي. هو پنهنجن
وچڏائڻ ذريعي اهو ڪجهه ڪري رهيو آهي، جيڪو صوبي
پنهنجن ويچارن معرفت ڪري رهيو آهي. صوبي ۽
ڪوشن سان گڏ ٻيا به ڪافي نوجوان ليکڪ آهن جيڪي
گردبو ۽ هڏجي يادگار شائيندگي ۾ جا اڻڏٺا عاشق آهن
۽ ٺڳور جي ”سڀهي“ (”عوام ڪان الڳ رهي بيگنا
ٿي ويداسين...“) کي کڻي پنهنجي ٻوليءَ ۾، جاني، ديس
۽ دنيا جي ڀلائيءَ خاطر پنهنجو نماڻو پاڻ ادا ڪري
رهيا آهن.

وطن دوست ٽڱور

”هرڪو ليڪ ٻڌندي ٿو ۽ چيو ليڪ ٿيندو آهي.“ ڳوڙهو جو هي ڪٿو هجي وطن دوستي ۽ جي جذبي جو ڀورو اظهار ٿو ڪري. ٽڱور جي وطن دوستي فقط سندن قومي وڃڻاڻن لاءِ نه هئي پر هن انڪي عملي جاءِ پهرائڻ لاءِ هندستان جي آزاديءَ جي هلچل ۾ بهرو ڀڙ ورتو.

جنهن وقت ٽڱور جو جنم ٿيو ان وقت اسانجو پيارو ديس انگريزن جي غلاميءَ جي ڙنگيون ۾ جڪڙيل هو. انهن ڙنگيون کي ٽوڙڻ لاءِ لکن، همٿ ۽ غلاميءَ خلاف شرف جي ضرورت هئي. ڳوڙهو وٽ انهن ٽنهي جلدان جو اڪٽ خزانو هو.

هن اهو بخوبي محسوس ڪيو آهي ته جيستائين اسانکي ڌارين جي غلاميءَ خلاف شرف نه پيدا ٿئي آهي تيستائين اسان ۾ نه اها لکن ۽ نه اها همٿ پيدا ٿي سگهندي. کيس ڌاري غلاميءَ خلاف ڪيڏي شرف هئي سا سندس هيٺئين حوالي مان ظاهر آهي:—

”اسانجي چوڪور جيڪي غلاميءَ جون ڙنگيون جڪڙيل آهن تڪان مڪمل آڇو ٿيڻو آهي، پوءِ چوڪور

انهي کي ٽوڙڻ لاءِ هڪ هڪ ڏک ۽ عظيم ڏک، اسان جون اکيون
 کولين کان ٻاهر نڪري اچن. آزادي هڪ ڪرڻ لاءِ ٻيو
 ڪو طريقو ئي ڪونهي... اڄ برطانوي سلطنت اسان جي
 ڏڪار ڪري ڪافي خوار ٿيل آهي. هيءَ زبردست ئي
 اسان کي طاقت بخشيندي ۽ ان جي ذريعي ئي سوڀ
 پرائينداسين.... مان ائين هـ رڳو چوڻ لاءِ تيار ناهيان
 تـ اسان کي پنهنجن حاڪمن اڳيان ڳـهي ۾ ڪهڙو ۽
 واقع ۾ ڳاھ وجهي وڃڻ کانسواءِ ٻيو ڪو چارو ڪونهي. مون کي
 پنهنجي ملڪ جي طاقت تي پورو وڃواس آهي. جنهن
 اڳيان سر نمايان ٿو.

گرديو کي نه ڊڳو ڌارين جي سياسي غلاميءَ خلاف زبردست
 هجي پر انهن جي سهيڙا ۽ سندس ڪرڻيءَ جي انڌي نقل
 کان به زبردست هجي. اسان کي مدد آهي تـ انگريزي
 سندس ڪرڻيءَ جو اثر پهرين بنگال تي ٿيو هو. انجو نتيجو
 اهو ٿيو جو بنگالي جوان انگريزي ٻولي، ادب ۽ تمدن
 جو نقل ڪرڻ ۾ فخر وٺندا هئا ۽ پنهنجي ٻولي ساهت ۽
 سندس ڪرڻيءَ کي ٽپ سمجهندا هئا. اهو مرض ايترو تـ
 وڌيل هو جو ان وقت جو مشهور بنگالي لاءِ ڪو نويس
 مائڪل مڌسوڌن به چون ٿا ته پاڻ کي انگريزن کان به
 وڌيڪ انگريز سمجهندو هو. ڪڏهن تـ پنهنجي ٻوليءَ
 ۾ تـ ڳالهائيندو هو ۽ تـ خط پت لکندو هو. سدائين
 مغربي پوشاڪ پهريندو هو ۽ چيڪي تـ سندس گهر
 دوست ساٿس گڏجي ايندا هئا تـ کي انگريزي پوشاڪ

ٻهري لاه زور ڀريندو هو. ٻئي طرف ٺنگور کي اهڙي
نقل کان جدي ڀڄان ايندي هئي. هو ڪنهن رواجي
چانهه پارئي ۽ جي ڪوٽ به ناستائين نه قبوليندو هو
جيستائين ان ۾ کيس پنهنجي ٻولي ۽ ۾ جواب ڏيڻ نه.
ڏاڍو ويندو هو.

هڪ دفعي گرد ڀر جو آڱري ۾ وڃي ٿيو. کيس
”وئشيه پورڻيڪه“ ۾ گهرايو ويو. اتي جڏهن هو حال
کان ٻاهر نڪري رهيو هو تڏهن هڪ شاگرد جيڪو
انگريزي تمدن جي رنگ ۾ رنگيل ٿي ڏٺو، تنهن زور
سان انگريزي ۽ ۾ واڪو ڪري چيو، ”ٿري چيئرس،
هپ هپ هڙي.“ اهي لفظ ٻڌنديئي گرد ڀر جو سبتل ۽
سانت مڪڙو ڪروڙ ۾ لال ٿي ويو. شاگرد کي ڏمال
ڪيائين چيائين، ”جيڪڏهن ڪر انگريز مون کي اهڙي
نموني ڪياري ته مان اها ڳالهه سمجهي سگهان ٿو. پر
هڪ هندستاني مون کي اهڙي جهنگلي ڏانهن سان
ڪياري سو منهنجي سمجهه کان ٻاهر آهي. مان اهڙي
ڏانهن وري ٻڌڻ نظر چاهيان.“ ان شاگرد وري برڪ
نه ٻوليو.

اهڙا مثال گرد ڀر جي جيون مان اٿس ملن سگهن ٿا.
ٺنگور ٺنڀي هوندي کان ٺي پنهنجو نصيب ڏيس
جي نصيب سان ڳنڍي ڇڏيو. چون ٿا ته اڃا ڏهين
سالين جو مس هو ته ڪاڪي ۾ هوسال ٿيندڙ ”هندو
مياڻ“ ۾ وڃي پنهنجو ٿر هي شعر پڙهيائين. ساڳي طرح

جڏهن ڪانگرس سسٽم ۾ واپار جون اجلاس ۱۸۸۶ ۾ ڪلڪتي ۾ ٿيون، تڏهن پاڻ ٽنگور پنهنجو ٺهيل آرٽي گيس ڳالو هو.

سوديشي هلچل ۾ ٽنگور جو ورلڊ پاڻ نه ڪنهن کان به ڪجهه ڳجهو ڪونه هوندو. هو خود قومي گيس لکندو هو ۽ ڳائيندو هو، ليڪ لکندو هو ۽ تقريرون ڪندو هو. پنهنجي هڪ ليڪ ”سوديشي سماج“ ۾ ڪم ڪندڙن ۽ اڳواڻن کي صلاح ڏنائين ته عام ماڻهن ۾ وڃو ۽ هنن کي سندن ئي ٻوليءَ ۾ سمجهايو ۽ کين منظم ڪريو. هن جيڪا سوديشي سماج کڙي ڪئي تنهن جو هڪ مکيه ٺهر هو. ”پنهنجي سماج، عام طرح پارٽي سماج جي ڪنهن به بندوبست يا سڌار لاءِ سرڪار وقت نه ويندس.“ اهو ڏيکاري ٿو ته گرڊر ڪيترو نه گرم ويچارن جو هو ڇو جو ان وقت خميس ڪم لاءِ سرڪار ڪي ميٽرن ميٽرون ۽ عرض درخواستون ڪرڻ جو رواج هو، جيڪو هڪ ئي نه وٺندو هو، جڏهن پنهنجي ”پادڪيرين“ ۾ لکيو اٿس.

۱۹۰۵ ۾ ڪلڪتي ۾ هڪ ميٽر ۾ مضمون پڙهڻ ڪري انگريزي سرڪار کيس چٽاڻ ڏنو هو. باقي پيري اهڙي زبردست تقرير ڪيائين جو اُتي جو اُتي قومي فئڊ لاءِ اڌ لک روپيا ڪڍا ٿي ويا. جڏهن بمبئي ۾ لوڪمانڻي بلاڪ ڪي گرفتار ڪيو ويو تڏهن ٽنگور خود بلاڪ جي بچاءَ فئڊ لاءِ پئسا ڪڍا ڪرڻ نڪتو. هن ۱۹۰۵ ۾ ”پنڊار“ مڙن چالو ڪئي جنهن انگريزن جي سخت ٽپڪا ڪندو هو.

ان وقت انگريزن بنگال جي ورهاڱي جو اعلان ڪيو هو.
هن جوان ورهاڱي خلاف اڀرڪ ۾ اهڙو نه سرگرم ٿيو
وڙو جو هنکي جوانن جو سرموڙ ڪري سمجهيو ويو.
هنجو گهر وطن دوستن کي پناهه ڏيڻ جو مرڪز بڻجي
پيو. هنجي قومي گيت هر ڪنهن جي چٽي زبان تي گوڻجڻ
لڳا. ”وندي ماترم“ گيت ئي جيتوڻيڪ بدش پيل
هئي ته هو اهو عام ميڙن ۾ ڳائيندو رهيو.

اهو زمانو گرديو جي قومي سرگرمين جي چوڻي هو.
ان ئي وقت هن پنهنجو مشهور گيت ”جن گن من“ ٺاهيو.
جو اڄ اسان جو قومي ترانو آهي. ان گيت باهت اڃا به
شايد ڪيترن کي غلط فهمي ويٺل آهي ته گرديو اهو گيت
انگلينڊ جي بادشاهه جارج پنجن جي ساراهه ۾ ٺاهيو هو،
ڇا حقيقت ڪانهي. ان باري ۾ خود ٽيگور هڪ خط
۾ لکيو، ”هڪ دوست جڏهن سرڪاري موڪلن ۾
اثر هو، تنهن مون کي التجا ڪئي ته بادشاهه جي ساراهه
۾ ڪو گيت ٺاهو. هنجي عرض مون کي عجب ۾ وجهي
ڇڏيو ته ساڳئي وقت ڪارڊ به ڏياري. ڏاڍي آند ماڻه
ٿيو. ان آند ماڻه هيٺ ئي مون ”جن گن من“ گيت ۾
”ان“ هندستان جي قسمت ٺاهيندڙ جي سڀ جو اعلان
ڪيو آهي، جيڪو آڊ جڳاد کان مسافرن کي، ان اٽانگي
رستي تان، جو قومن جي مائيت ۽ زواليت سان ڄاڻو
ٿيو آهي، رهنمائي ڪندو آهي، ”اهو“ جو هر انسان
جي دل ۾ رهي ٿو.

ساجي ۽ طرح هڪ ٻئي خط ۾ لکي ٿو، ”مولڪي نه اها
 به پنهنجي گهٽتائي ٻيئي لکي نه مان انهن شخصن کي
 جواب ڏيان، جن مون کي اهڙو حد درجي جو دورڪ
 سمجهيو آهي، جيڪو جارج چوٿين يا پنجن کي
 ”امر سارڻي“ سڏي ساراهي ۽ چوي ته هو مڊش جي
 بي انت الهاس جي اڪت لکن کان پائرا ڪندڙن جي
 سونهپ ڪندڙ آهي.“

گرڊيو راجنيتي اڳواڻن جي رخ کان لڳ ڦٽي قوم-
 سرگرمين جو ميدان ڇڏي آيو. وري ان ۾ اڳين ۽ چستي
 سان بهرو نه ورتائين. ان جي اها معدي ڪانهي ته هو
 وطن دوست نه رهيو. هو نه زندگي ۽ جي پڇاڙي ۽ نائين
 وطن دوست رهيو، ليڪن پوءِ پنهنجي ڪاريءَ جو ڍنگ
 ڦيرائي ڇڏيائين. پنهنجو وقت رچنامي ڪم ۾ نه نائين.
 ان ڪم ڪندي گرڊيو جر مهاڻا گانڌيءَ جي نيتي
 سان ڪيترين ڳالهين ۾ متعبد ٿي پيو خاص ڪري تڏهن
 جڏهن ۱۹۲۱ ۾ گرڊيو ”وشو پارٽي“ يونيورسٽي
 جاري ڪري رهيو هو ۽ مهاڻا گانڌيءَ هلچل شروع
 ڪئي هئي. ان وقت مهاڻا اهو اعرو بلند ڪيو ته
 جيڪڏهن هر ڪو هندو اسي هر روز صرف اڌ ڪلاڪ
 ست ڪٽي نه سوراڄ ٿورن مهين جي اندر حاصل ڪري
 سگهجي ٿو. گرڊيو کي مهاڻا جي اها ڳالهه غيروڪيانگ
 لڳي. هندو ڇوڙا هو نه، سوراڄ اهڙي سستي ڇوڙ ڪانهي
 ۽ هن ايمانداري سان محسوس ڪيو ٿي ته ڇوڙو

ڪڏهن به موجوده زماني جي مشينن سان ڇپائي پئي ۽
 بهي نه سگهندو.

ساڳئي سال ۾ وائٽي ڪهڙي جي ساڙڻ تي ٻڌل ڳوڏو
 ۽ گانڊيجي جي وچ ۾ اختلاف ٿيا. ڳوڏو جي دليلن ۾
 ۾ عوام سڀني هئي ۽ گانڊيجي جي دليلن ۾ لڏڪن
 ٻڪايلن انسانن جي التجا هئي.

ساڳي طرح سن ۱۹۳۴ع ۾ جڏهن گانڊيجي ۽ بهار
 جي زلزلي کي بهار واسين جي گناهن جو نتيجو ڪوٺيو
 تڏهن ٺڪور کي ڏاڍو ڌڪو وڌو ۽ گانڊيجي کي
 صاف ڇيائين ته اها ڳالهه صحيح ڪانهي.

مٿين اختلافن جي باوجود بهي اعليٰ رهندائن جي
 دليلن ۾ هڪ ٻئي لاءِ اٿاهه ڪهڙي. مهاڻا، ٺڪور
 کي ”وڏو پهريدار“ جو خطاب ڏنو ۽ ڳوڏو مهاڻا جو
 پوني وارو ورثو پنهنجن هٿن سان ٽوڙايو.

هنن بهي کي نه رڳو هڪ ٻئي لاءِ هڪ هئي
 پر سندن ڪم لاءِ عزت به هئي. مهاڻا پنهنجن ٻارن
 کي شانتيدگمتن ۾ پڙهڻ موڪليو هو ۽ جڏهن ڳوڏو
 پيرسن اوسٿا ۾ شانتيدگمتن لاءِ ۶۰ هزار روپين کڏ ڪرڻ
 لاءِ ديس جي جدا جدا هنڌن تي پاڻ اسٽيج تي ٺاچ،
 ٺاڳ ۽ سنگيت جا پروگرام ڏيڻ لاءِ دهلي ۽ ٻيهر نه
 اٿي مهاڻا سان مڪاميلو ٿيس. مهاڻا کي ڳوڏو جي
 فيصلي سخت صدمو رسايو. هن ٻڪرم هڪ شاهوڪار
 سٺي کي خط لکيو: ”توهانجي پٽن سان اسانجي ديس

۾ ڪيئن جدت جي شيوا جون سسٽائون هلنديون آهن
 اڄ مان گروڊيو جي شانتيدگيتن جو نالو توهانجي سامهون
 ٿو رکيان. انجي آراڻي گهرج توهانکي پوري ڪرڻي پوندي.
 گروڊيو هن پيداڻي ۾ اسٽيج ٿي اچي ٿي اچي ٿي ٿي ٿي
 اچي ٿي توهانکي پئسي جي مدد ڪرڻي پوندي. پوءِ ٿي
 مان کيس شانتيدگيتن واپس وڃڻ جي ويندي ڪري
 سگهندس. توهانکي سٺ هزار گهٽ دان اڄ ٿي ڏانهس
 روانو ڪرڻو پوندو. ان طرح گروڊيو جو سوءمان به رهجي
 ايندو ۽ شانتيدگيتن جو سنگت به ٿري ويندو.

سيم پلا گانڌيجي ۽ جي ڳالهه کي ڪيئن ٿي ٿري
 سگهيو. هن ۱۵۰۰ سٺ هزار جو چيڪ ڪڍي گروڊيو
 جي نالي تي موڪلي ڏنو ۽ گڏوگڏ هڪ خط ۾ لکيائين
 ”هي آهن شانتيدگيتن جي آئيني چاهيدڙ جا قل قول.“
 گانڌيجي ۽ گروڊيو کي ويندي ڪئي، ”هن عمر ۾ اسٽيج
 تي چڙهي انڪنگ ڪريو، اها ديس جي لسچ جهڙي
 ڳالهه آهي. توهين پارس پومي ۽ کي ان شرم کان پري
 رکيو. پڪوان چاهيو ته شانتيدگيتن جو ڪن وقت
 جلدي ڪڍي ويندو. توهين مهرباني ڪري شانتيدگيتن
 موٽي وڃو ۽ انجي وڪاس لاءِ ٿي پهندي طاقت ۽
 وقت صرف ڪريو.“

اهو ٻڌندي گروڊيو جون اکڙيون چاڪي پيون. گانڌيجي
 جي ڳالهه مڃي شانتيدگيتن موٽي آيو ۽ شانتيدگيتن

هڪ وڏي ڏکيائيءَ مان لڏگهي ٻار پيئي.
 گودي ۾ پنهنجن وڃندڙ سرگرمين ۾ مشغول هئندي
 به پاڻکي آزاديءَ جي هلچل کان الڳ نه رکيو.
 سن ۱۳ اپريل ۱۹۱۹ع تي ٿيل جليانوالا باغ واري
 ڪوس جي خبر ٺڳور کي زبردست ڏکيو ڪيو. هن
 انگريزن کان مليل شاهي خطاب ٽرڪ ڪيو. ان وقت
 هن چيڪ وائيسراءِ کي خط لکيو سو انساني آزاديءَ جي
 انھاس ۾ سدائين ياد رهندو. هن لکيو، ”... وقت آيو آهي
 جڏهن ههڙي بي عزتي وقت هي عزت افزائي جا ٻلا
 اسانکي وڌيڪ شرمسار ٿا ڪن. مان پنهنجي سر انهيءَ
 خاص ورثي کي ٽرڪ ڪري پنهنجن هم وطنين سان
 ٻانهن ٻيلي تي پهنديس، جي ذلت پري زندگي گذاري
 رهيا آهن.“

سن ۱۹۳۱ع ۾ جڏهن بنگال ۾ سرڪار ٻن راجپوتي
 قيدين کي اُقت ماري چڙيو تڏهن گودي شاعري عام ميڙ
 ۾ اچي آيو ۽ پنهنجو هيٺيون شاهڪار شعر
 ”سوال“ پڙهيو:

”اي ايشورا!

تو ٻار ٻار هن دڪي ڌرتيءَ تي
 پنهنجا اوتار پئي موڪليا آهن.
 هنن اسانکي انين پئي ڇڏيو آهي:
 سڀني کي معاف ڪريو،
 سڀني کي پيار ڪريو،

دل جو وٺو ساڙ ٿاس ٿاس ڪريو،
هو عزت لائق آهن، باد رکڻ قابل آهن!
نه به اڄ

مون هندي رواجي برنام ڪري
پنهنجي دروازي ٻاهران ئي موٽائي ڪڍيو آهي.
ڇا مون خود نه ڏٺو آهي
نه رات جي فريدي اوندهه ۾
ڪيئن نه اڪل هٿس، بيوس ٿي وار ڪندي آهي؟

ڇا مون نه ڏٺو آهي
نه ڪيئن نه ٽهائي سنائي ۾
ظالم جي سيني زوريءَ سان
انصاف جو آواز ڏيئي ويندو آهي؟
ڇا مون نه ڏٺو آهي

نه ڪيئن نه نوجوان ٻاٽولا ٿي،
پٿرن سان اُڪري موت جي گود ۾ سهي پوندا آهن؟
هيءَ ڪهڙي آ پڙا!

منهنجو ڪلو گهٽجي ويو آهي، پسري ڪونگي ٿي
پيئي آهي.

اڄ منهنجي دنيا ڪي، انڌڪار ٻنهنجن چنڊن ۾
جڳڙي رکيو آهي!

انگري مان آئسن ٿر اڪڙين سان
ٺوڪان هي اهم سوال پڇي رهيو آهيان:
جيڪي ماڻهو پنهنجي هوا ۾ زهر ملائي رهيا آهن،

انهجي روشنيءَ کي گل ڪري رهيا آهن،
 ڇا تو انهن کي به معاف ڪري ڇڏيو آهي؟
 ڇا تو انهن کي به پيار ڪيو آهي؟

۱۹۶۱ ۾ جيتوڻيڪ گڏيل رياستن جي دستخط ٿي
 هون ٿڌن ۾ هن ڪاڪي ۾، راجپوتي قبيلي جي
 باري ۾ ڪوٺايل شاهي ميڙ جي صدارت ڪئي ۽ انهنجي
 موقع کان فقط ٻه مهينا اڳ، هن انگريزي سامراجين جي
 عيوضي ۽ مس رائيون کي ڪن مان دونهان ڪڍائيندڙ
 جو جواب ڏنو، سو اڄ به ڪن ۾ پيو ڪوٺجي، —
 ”..... ليڪن تهذيب کان وڌيڪ زندگيءَ جي روايتي
 گهرجن جي گهڻي ضرورت آهي، جن تي ئي ان جي
 اڏاوت ڪڙي ٿيل آهي. انگريزن، جن ٻن سؤ سالن کان
 اسانجي قوم جي دن دولت تي قبضو ڪري، ان کي
 پيڙيو آهي، اسانجي غريب جدن لاءِ ڇا ڪيو آهي؟
 مان جڏهن ڇو-طرف بهاريان ٿو، ٿڌن مون کي اڪايل
 انسان روئي ۽ ٺڪر لاءِ ٿڌو ڏسڻ نظر اچن ٿا.. مون ڳوٺن
 ۾ ڏٺو آهي ته ڪيئن نه استرڻ کي پاڻيءَ ۽ چڪي لاءِ
 کڏون ڪوٽيون ٻوڏيون آهن، ڇو ته اتي جهترا سڪول
 آهن، اولڙا ڪو به ڪونهن.. ڪيئن مـاڻهو ٻڪر ۾ ٻاه
 ٿيندا رهن ٿا ته به ڪن پر واري ضلع مان به ڪا ڇانوون
 جي لب ڪا به ملي ٿي.“

ٺٽڪور وطن دوست لاءِ اعليٰ وطن دوست هو. پر
 ٺٽڪور قوم دوست نه هو. ”مهداد ملڪ، صديق هجي نه

غلط ان خيال جو گرد يو قائل ڪونه هو. ان ڪري هن پنهنجي ديس جون جيڪي خاميون ڏنيون، ان کي اي نقاب ڪرڻ يا نندڻ کان پنتي نه پيو. ساڳئي وقت ٻين ملڪن ۾ جيڪي به سٺيون ڳالهيون ڏنائين تن کي گرهڻ ڪرڻ کان نه ڪيڀاڻائين، ڇو ته هڪڙي رڳو راجپوتي آزادي نه پر سماجي، دماغي ۽ آرٽي آزادي پڻ ڪهندي هئي. اهڙي آزادي اڳيان رڳو انگريزن جي غلاميءَ جي رنڊ ڪ نه هئي پر پنهنجين جهولين رسمن رواجن، ذات پات، دور مذهب، غريب شاهوڪار جي پيدپاو جون رنڊ ڪون پڻ هيون. ٺيگور انگريزي غلاميءَ سان گڏ انهن رنڊ ڪن خلاف پڻ پنهنجو آواز بلند ڪيو. پنهنجي هڪ نهايت سندر شروعاتي ڪوٺا (جا بنگالي گيتانجلي ۾ چويل آهي) ۾ پنهنجي ديس کي ذات پات، چوٽ چاٽ ۽ اوچ ليچ جي پيد تي تنبيهه ڪئي اٿس ۽ دور ڪرڻ جي تقاضا ڪئي اٿس. ان ۾ هڪ هنڌ لکيو پيو:-

”هي منهنجا اڀاڳا ديس،

جن جي تو سڌائين اي عزتي ڪئي آهي

سي توکي گهلي اي مانو بڻائيندا.

جن کي تو انساني حقن کان محروم رکيو آهي،

جيڪي پنهنجي گود کان وانجهيل آهن،

سي توکي اي مانو ڪندا.

تون انسان جي ڇهڻ کان به وڌيڪ وڻندڙ رهئين،

تون پنهنجي ڏٺي کان به ٺهندو رهئين،

هاڻي توکي ڏٺي ۽ جي ڪاوڙ ۾ جلتو پوندو.
 توکي سڀني سان ملي وڻدي وراهي کانئو پوندو.
 سومان جي هزار ۾ توکي ۽ سڀني سمان ٿيڻو پوندو.
 گهرو ڏيو پنهنجين ڇڏائڻ ۾ انهن شخصن جي خوب
 ڇڏي لائي، جيڪي اسانجي ديس جي پراڇيڻا جا
 انڌا عاشق آهن. ٺڳور هنن ئي طنزون ۽ طعني چوڻا
 لکيا آهن. هڪ چوڻي ”آري ۽ اڃا آري“ ۽ ٻيءَ هڪ
 طنز ۾ اهڙن شخصن تي خوب خندو ڪيو اٿس جيڪي
 اڄ به چوڻدا آهن ته موجوده زماني جون وڳياني ڪو جناون
 سڀ هندستان ۾ اڳيئي موجود هيون.

ٺڳور بين ديسن جي جاڳ حاصل ڪرڻ لاءِ دنيا جي
 ڪيترن ملڪن - آمريڪا، انگلند، چين، اٽلي، رشي،
 جهان وغيره - جون پائونڊون ڪيون ۽ جتي جتي ٺڳو
 قوميت ۽ نسلي پيد پاءُ ڏنائين اتي انهن کي خوب نمڏيائين.
 جنهن وقت هو اٽليءَ ويو، ان وقت اُتي مسولينيءَ جي
 فاشسٽ حڪومت هئي، جنهن هڪي ڪوٽ ڏني هئي.
 اُتي کيس ان حڪومت جو سٺو پهلو ڏيکارڻو پيو.
 گردو انگري ان جي سارا ڪٿي ليکن، جن کيس
 اٽليءَ جون صحيفن حقيقتن جي سڌ ڏيئي نڪرڻ لڳي
 ”مئجسٽر گارڊن“ ۾ خط لکي انکي صاف لفظن ۾
 نمڏيائين. سندس اهو خط اهاڪه خط آهي. ان باري
 ۾ گردو جي بهتار دل جو بيان ڪندي سندس ويجهو
 ساڻي مهالندوس لکيل، ”گردو کي اٽليءَ جو دڳو هڪ

سڌو طرف ڏيکارايو ويو. هنڪي اُتي ڏينهن رات فاشسٽ گهيري وينا هوندا هئا. اُليءَ جي ٻئي پاسي جي خبر هڪي ٽڏهن ٻيئي جڏهن هن اُلي ڇڏي ۽ رومين رولالڊ ۽ ٻين سان گڏيو، جيڪي اُليءَ مان جلاوطن ڪيا ويا هئا. هن پنهنجي پل (اُليءَ کي ساراهڻ جي) محسوس ڪئي ۽ اُنڪي دور ڪرڻ لاءِ ڏاڍو منتظر هو. هن وري ٽئين سر اُليءَ بابت حقيقتون لکائڻ شروع ڪيون. هو لکائيندو رهيو ۽ اسين ڏينهن رات ٽائپ ڪندا رهياسين، تہ به هڪجي لکائڻ جي رفتار سان نہ پھچي سگھندا هئاسين. ان وقت هڪي ڪاٺ ڇيڙ مني نہ لڳي. ٽنڊ ٺاڻي حرام ٿي پيس. ٽيمار ٿي پيو. دل بيهزار ٿي پيس. جڏهن پنهنجو بيان پورو ڪيائين ۽ انگلنڊ جي ”مئنيچيسٽر گارڊن“ کي موڪليائين، ٽڏهن وڃي ٽيڪ ٿيو ۽ من کي سائٽ آيس.“

اهڙي بيهزاريءَ جي جذبي وچان ئي ۱۹۳۸ ۾ جهان جي فاشسٽ شاعر ناگورچيءَ کي جهان جي چين ٿي حملي ڪرڻ واري قومي هٻڳ کي ننڍيندي لکيائين، ”نوهين مون سان ان ڳالھ ۾ شاملءَ ٿا نظر اچو تہ فاشسٽ اُليءَ جي انبيسيڊيا ۾ ڪيل خونريزي سخت ننڍا جوڳي آهي.“ ليگن چين جي ڪروڙين انسانن تي جو خونخوار حملو ٿيو آهي، سو نوهين اِهي نقط نگاه سان ڏسڻ چاهيو ٿا. پر فيصلو سدائين اصولن جي بنياد تي ٿيندو آهي. ڪيتري بہ وڪالت ڪرڻ سان ان حقيقت کي اڍي ٿيو سگھجي

نه مغربي ملڪن کان مولمار طريقا سڳي جوان چيني
جنتا تي حملو ڪري ان هڪ اخلاقي اصول کي ڪڍيو
آهي جنهن تي انساني سميت جو دارو مدار آهي.

سڳيءَ طرح آمريڪا ۾، جتي ايشيا وارين لاءِ ذڪار
چانيل هو، ان خلاف سڄا پنهنجو ناراضو ظاهر ڪرڻ
ڪن ٿيڳور نه ڇڏيو. سي. ايف. انڊرووز کي
نيو يارڪ مان ۸ فيبروري ۱۹۲۱ تي خط ۾ لکيائين،
”جتي (آمريڪا) هر هنڌ ايشيا خلاف وڏي پيماني تي
چانيل بهتان ڪري بغض پريو پيو آهي.“ ٻئي ڀيري
۱۹۴۴ ۾ جڏهن آمريڪا ۾ هندستانين کي اچڻ تي
بندش جو قانون بحال ڪيو ويو، تڏهن گروڊيو لکيو،
”خود يسوع مسيح به آمريڪا نه اچي سگهندو، ڇاڪاڻ
نه هڪ نه هن وقت ايترو پئسو نه هوندو پيو نه هو
ايشيا واري هوندو.“

هڪ طرف اٽلي، جوان ۽ آمريڪا هئا جتي قومي
پيد پايو چانيل هو، ٻئي طرف ريشيا هو جتي ان کي ختم
ڪيو ويو هو. ان ٻاهه گروڊيو، ريشيا جي هاري ۾ لکيل
خطن (جن تي انگريزن بندش وڌي هئي) ۾ هڪ هنڌ
لکي ٿو، ”بيون سامراجي طاقتون پنهنجي قومي لوڻ جي
پيٽ ۾ غلام قومن کي قربان ڪنديون آهن، پر سوويت
يونين ۾ سڀني قومن جو فائدين جو ڀورو ڀورو خيال رکيو
ٿو وڃي. مون اتي اهڙيون قومون ڏٺيون، جيڪي ڪلهه
ٽائين جهڙي رولن جي قطار ۾ شامل هيون، تن کي اڄ

اٽڙي سڪيا ڏئي وڃي ٿي، جيئن آزاد نموني ۾ ترقي
 جي راهه تي وڌي سگهن. جڏهن مان هڪ طرف ۽ سڙ
 قومون (وشيا ۾) ڏسان ٿو، جي صلاح پسند نموني ۾
 ڪلهو ڪلهي سان اڳائي ترقي جي منزل ڏانهن وڌي
 رهيون آهن ۽ باقي طرف پنهنجي ملڪ جا سڌريل ۽
 روشن دماغ انسان ڏسان ٿو، جي جهنگلي ڏانهن وڪ
 وڌائي رهيا آهن، نه از خود پنهنجي قسمن جي حڪومت
 جي سرشتي جي پيٽ ڪوٺ کان سواءِ رهي نٿو سگهان.
 هڪڙو سهڪار ٿي نه ٿو ٿو، ڪسوت ٿي ٻڌل آهي.
 گرديو پٺ ڇاهيو ٿي، جيئن روس ۾ نئين هندستان
 ۾ به چيڪي جدا جدا جانيون آهن، سي پٺا آهن ۽
 طرح ٽي وڪاس ڪن. ان لاءِ هن ضروري سمجهيو ته
 انهن جاني کي اسرڻ جا وجهه ملڻ کپن، هنن جي ٻولي،
 ساهس، تعليم جي واڌاري لاءِ ڪوششون ٿيڻ کپن.
 انگري ٿي هن ڪيترن موقعن تي اهو زور ڏنو هو ته
 هرڪنهن ٻارنس جي ماڻهن کي پنهنجي ٻوليءَ لاءِ پيار
 ڏيڻ کپي. هڪ سنيهي ۾ پار ٿي جوانن کي چويو،
 ”پنهنجي پرائمڻ پاشان کي پيار ڪريو.“
 ان ٻاري ۾ مشهور فلمي اداڪار بلراج سهائي جيڪو
 شائينڪيٽن ۾ گرديو جي گود ۾ ڪيترا سال رهيو،
 پنهنجي ”يادگيرن“ ۾ ٽنگوڙ سان ڪيل هڪ اهم
 گفتگوءَ جو ذڪر ڪيو آهي، جنهن ۾ گرديو جا مائٽ پاشا
 جي اهميت بابت ويچار، وڌيڪ صاف سڌرا ٿي انهن

ٿا ۽ اڄ وارڊسپي معطل وڪن ٿا. گفتگو هيلين واپس ٿي هئي:-

”ٽون ماستريءَ کان سواءِ ٻيو ڇا ڪندو آهين؟“
گرديو ٻڌيو.

”مان هديءَ ۾ آکاڻيون لکندو آهيان. ڪافي لکيو اٿم ۽ نالو ڪمايو اٿم.“ پراج وراڻيو.

”پر ٽون ٿي پنجاهي آهين ٿي، هدي ٿي پنهنجي ٻولي ڪانهي. ٽون پنجاهيءَ ۾ ڇو نٿو لکين؟“

”پر هدي ٿي واشتر پاشا آهي. مان پنهنجي پرائيگ ٻوليءَ ۾ ڇو لکان، جڏهن سڄي ملڪ جي پاشا لکي سگهان ٿو؟“

”مان بنگاليءَ ۾ لکندو آهيان. اها پڻ پرائيگ ٻولي آهي. پر ٿي فقط سڄو هندستان، پر دنيا پڻ انهي پڙهندي آهي.“

”مان توهان وانگو وڏو ليکڪ ڪونه آهيان.“
”اهو ننڍي يا وڏي ليکڪ جو سوال ڪونهي. هرڪو ليکڪ پنهنجن ماڻهن ۽ پنهنجي ٻوليءَ جو ئي ليکڪ آهي. وڳو الي ٿي هر پار کي گهر ۾ محسوس ڪري سگهي ٿو.“

”شايد توهان کي اسانجي پرائيگ جي حالتن (۱۹۳۱ع) جي پمڌ ڪانهي. اسين پنجاه ۾ يا هدي يا اردوءَ ۾ ئي لکندا آهيون. ڪير به پنجاهيءَ ۾ ڪونه لکندو آهي. اها تمام مسڪين ٻولي آهي. حقيقت ۾ اها پاشا

ڪانهي پر هنديءَ جي هڪ اڀاشا آهي.“
 ”مان دوسان شامل راه لاهيان. پنڄاڻي ساهت ايترو
 پراچين آهي جيترو بنگالي. ڇا تون ائين چوڻ ٿو ڇاهين
 تـ جڏهن ٻوليءَ ۾ ڪـرو ٺاڻڪ جهڙا شاعر پيدا ڪيا سا
 غريب ٻولي آهي؟“

”پر آهي تـ سڪ ڌرم جا پستڪ آهن. مان غـير
 ڌرمي ساهت جي ڳالهه ٿو ڪريان، جيڪو پنڄاڻيءَ ۾
 ڪونهي ڇو تـ جديد پنڄاڻي ٻولي تمام سگين آهي؟“
 ”نيسڪ ان طرح هڪ سؤ سال اڳ اُسان جا انگريزي

تعليم يافته بنگالي ودوان ڳالهائيندا هئا. پنهنجي ٻوليءَ
 کي بهگڻي بمائڻ ڏکيو ڪونهي. بـ ڪـم چنڊر بنگالي ٻولي
 کي ويهه هزار نوان اکر ڏنا ۽ مون ۸۰ هزار لفظ. مون
 بنگالي پاشا کي اڏيو آهي. اڄ اها اظهار جي لحاظ کان
 دنيا جي ڪنهن به ٻوليءَ سان برميچي سگهي ٿي.“
 گردو فخر سان چيو. ”هڪ وئشيا کي دنيا جو ڪيترو

بـ ڌن دولت ڇو نه هجي تـ بـ هو ۽ عزت لائق
 ڪانـ ٿي ليکي وڃي. تون ٻلي سڄي زندگي بيءَ ڪنهن
 بـ اڌاري ورتل ٻوليءَ ۾ لکين، ليڪن ٿوڪي ٺڪو
 تنهنجا ماڻهو، ٺڪو ان اڌاري ورتل ٻوليءَ جا ماڻهو
 پنهنجو سمجهندا. تون ٻئي ڪنهن جو بڻجين، تنهن کان
 اڳ ۾ ٺوڪي پهرين پنهنجن ماڻهن جو بڻجڻو ٻولندو.“

اهڙو وطن دوست هو ٺڪور جنهن کي تـ صرف پنهنجي
 بنگال پوءِ، هر هڪ ٻارائڪ ۽ پارڪ ديس پيارو هو، پر
 دنيا جا ٻيا ملڪ به پيارا هئا، جو انهن کي به هن
 پنهنجو ئي وطن سمجهيو ٿي.

انسانيت جو اديب ٽنگور

هڪ ساهتڪار جي حيثيت ۾ گرداو جي جڳهه
نه فقط هندستان جي پر دنيا جي اعليٰ ادبن ۾ آهي.
هرڪنهن اعليٰ اديب پنهنجين اڪثر لکڻين ۾ پنهنجي
ڙهائي جي سچائي جو ڀرپور چتر پيش ڪيو آهي، سنائي
۽ خرابي ۽ زياءَ ۽ انياءَ جي ڪشمڪش جو ايمانداري
سان ورنن ڪيو آهي. اهڙو مهان ساهتڪار ٿيو ٿي
ڪونهي، جنهنجي ساهت جي ڳچ حصي ۾ سما ڪ
پلائيءَ جي پاوا نه اڪل هجي ۽ جو فقط ”وس“ ۽
”روپ“ جي زور تي مهان اڀيو هجي ۽ چيو ٿي. جئن
ٽنگور خود هڪ هنڌ لکيو، ”جنهن ڪلا جي ٿي ۾
سماج ڪ پلائيءَ جي پاوا ڪانهي، اها بي معنوي آهي،
بي جان آهي ۽ جيڪي انجي موهيندڙ روپ جا پوجاري
آهن، سي انسانيت جا ويري آهن.“ هو ٻئي هنڌ لکي
ٿو، ”اديب جو فرض هجڻ کپي ٿو هو پنهنجي ملڪ
۾ لکين زندگيءَ جو روح ڦوڪي، بيداريءَ ۽ جهوش جا
گيت ڳائي، هر انسان کي اميد ۽ خوشي جا پيغام ٻڌائي
۽ ڪنهن کي به نااميد يا اڪار ٿيڻ نه ڏئي. ملڪ ۽
قوم جي خيرخواهيءَ کي شهن غرض تي ترجيح ڏيڻ

جو جذبو هر نديني نوڙي وڏي ۾ پيدا ڪرڻ ادب جو فرض هجڻ ڪهي.

مٿين حوالن مان صاف ظاهر آهي تہ. ٺٽگور اڳيان
 ساهت جو مقصد چٽو هو. هنجي اڪثر ڪوٽا، ڪهاڻي،
 ناول، ناٽڪ چاهي مضمون ۾ سماج ۽ پلائيءَ جي پاوا
 ضرور نظر اچي ٿي. سچ پچ ٺٽگور کي انسان لاءِ آئي
 پریم هو. زندگيءَ جي آخرين گهڙين ۾ جڏهن دنيا جنگ
 جي بادلن ۾ گهيڙيل هئي، تڏهن بہ صاف صاف
 چيائين، ”مان انسان مان وشواس وڃائڻ جهڙو عظيم
 گناهہ نہ ڪندس.“ انسان ۾ اهڙي اڻوت وشواس ئي
 هن ۾ دنيا جي دڪ، روڊن، پيڙا جو مقابلو ڪرڻ جي
 قوت ڏني. ان ڪري ئي هن دنيا جو ٺياڻو ڪرڻ جي
 مخالفت ڪئي. جئن هڪ ڪوٽا ۾ لکيٿو، ”مان موڪي
 حاصل ڪرڻ لاءِ ٺياڻي نہ بڻجندس.“ اهڙي جڏي
 هيٺ جهاني فاشسٽ شاعر ناگوي کي لکيائين، ”مان
 ان ڳالھ کي مڃڻ لاءِ تيار نہ آهيان تہ ڪو ليکڪ
 زندگيءَ کان پڇي وڃي ڪنهن وڏي مناري تي ويه
 سگهي.“

سن ۱۸۸۶ع ۾ لکيل ڪوٽا ”هريچاگا“ ۾ چويٿو:-

”تون اتي ويندو ڪيستائين سہڻا لهندو رھدين؟

هڪڙي جي ضرورت ڪانهي سائي،

هيٺ سخت ڌرتيءَ تي لهي اچ.

هو ڏس، سامهون طوفان پيو اچي،
 ٺهندي خرابي دنيا آڻين جي تيز ڌارا ۾ وهي ويندي،
 وڃ جي ڇمڪائن ۾،

ٺهندي مٽي ٺنڊ جو نشو ٺٽي پوندو،
 اڄ ته اسين انسانن جي وچ ۾ هليون،
 هندي سڪ رک ۽ خوشي غم ۾ سندس ساٿ ڏيون،
 هڪ ٻيءَ کي ”انعام“ (۱۸۹۳ع) ۾ چويون:-

”مان هن سمندر وصال ڌرتيءَ ڏانهن
 مددوڻ نيٽن سان ٺهاريان ٿو
 نه ڇڏيان ڇو منهنجي اکين ۾
 آنسو ڇاڪي ٿا پون.“

هيءَ حسين ڌرتيءَ

گيترن انسانن جي محبت ۾ ڍنگيل آهي
 گيترن ڏينهن جي دڪ سڪ سان داغي ٿيل آهي
 لکين بگن جي سنگيت سان گونجڻيل آهي.

۽ مان هن سنسار جي مٽيءَ کي
 پنهنجن گيتن جي مڌرنا سان
 ڪپڙو ڇاهيان ٿو.

آکاڙ جي گهٽائين کي وڌايو گهنگهور بظائري ڇاهيان ٿو،
 هن جڳتو کي هڪ ٺئين ڇمڪ ڏيڻ ڇاهيان ٿو،
 روشنيءَ جي ٺڌڪيءَ کي مٺائڻ ڇاهيان ٿو،
 ۽ هن سنسار مان ڪوچ ڪرڻ کان اڳ
 انسان جي مهورتيءَ کي ڪهه گهٽائڻ ڇاهيان ٿو.

مڙهن ٻنهي ڪوٺائن مان گرديو جي هردي اندر سمايل
انساني پريم جو پورو پورو عڪس ملي ٿو. انهن ڪوٺائن
کي پڙهڻ سان انسانداس جي درد ۾ حقدار بطبع جي
لطف پيدا ٿئي ٿي.

گرديو جي ڪوٺائن جي لاءِ سنگيت ۽ سليسائي نه
بچي. پرست آهن. سچ نه. انهن خوابن پٺيان به. گرديو جو
انساني پريم اڪل آهي. هن ڪوٺا کي ڪروڙين انسانن
تائين پهچائڻ ٿي چاهيو ۽ نه پنهنجو پاڻ تائين محدود
وڪڻ ٿي چاهيائين. ڀلا اها محدود رکندو به ڪئن جڏهن
دنيا ۾ بي انصافي، ڪمزورن جا قهر ٿيندو. اڪري ٿي
نه درد چان پڪاري ٿي ٿو.

”هي نصيب اهڙو اي رحم جو آهي؟“

اهو زنجيرن ۾ ڇو ٿو جڙي

ٿوڙ، اي مهندي دل، انهن زنجيرن کي ٽڪر ٺڪر
ڪري ڇڏ

۽ پنهنجي دل جي تمنا پوري ڪر.

جڏهن دل هڪ نئين سجاڳيءَ سان پُرپور آهي،

تڏهن اندڪار ۽ ڪمزور قسمت تي ڪير ٿو ليکي؟

جڏهن پڪايل تمنا قاني ٺڪري ٿي

تڏهن دنيا ۾ ڪنهنجو ڊپ ڇا لاءِ ڪجي؟“

گرديو جو ايشور ۾ اٿل وسواس آهي ۽ هن جون

ڪيتريون ڪوٺائون ان جي وڏائيءَ ۾ لڪيل آهن، پر

ان هوندي به هو ايشور جو پاڻو مڏو ڪري پوکڻ جي

سکيا نٿو ٿئي ۽ ان جو مقابلو ڪرڻ لاءِ لاڳاري ٿو،
جيئن هتي ڏنل ڪوٽا مان ظاهر آهي. اهو انگري، جو گردو
ايشور ۽ انسان جي وچ ۾ سڌو نٿو رکي، جيئن هڪ هٿ
چويٿو ٿي، ”انسان ئي ايشور کي نٿو ڳولي، پر ايشور ر ٻي
انسان کي ڳولي ٿو.“ ۽ جيڪي انسان، ايشور کي
انسان پر نه ڏسي، مدد ڏن مسجدن، پوڄا پاٽ ۽ روزي
نماز ۾ ڏسن ٿا، تن کي بيٺڙڪ چويٿو:-

”ڪول اڪيون ۽ ڇاڇ نه ڪر ڪا، ڪٿي آهي ٺهندڙو ڀڳوان؟
هو نه وڃي ان جاءِ رسيو جس هاري ڌرتي کيڙي ٿو،
ٻهٺ مزدور جتي پيو ڦوڙي، ڦوڙي ۽ گڏ ميڙي ٿو.“
مٿين ڪوٽا ۽ ”دو ٻيگها زمين“ ڪوٽا ڏيکارين ٿيون
نه ٺڪور جو پورهيتن لاءِ ڪيڏو نه هڏ ٿي ڪڙڪيو.

نه رڳو پورهيتن لاءِ پر سماج جي سڀني پيڙيل انسانن
لاءِ ڪردو جي دل ۾ اٿا محبت هئي ۽ پنهنجي ڪوٽا
۾ انهن جي حقن جو آواز بلند ڪيو اٿس. ”شبالا“
ڪوٽا ۾ هڪ خوددار عروص جي وائان چواڻي ٿو:-

”منهنجا نصيب، مون کي منهنجي ان استر ٻوٽي جي
اڌڪار کان ڇو ٿو وانجهڻ چاهين، جنهن سان آڱ پنهجي
غروڙ پري شڪتي هلائي جيوت جا اٽل انعام ڪتب
چاهيان ٿي. انهن ئي ايتري ايتري جيوت جي پولاڻ کي
ٺڪڻ، مان ڪٿي ئي چاهيان؟ اڪي موعن اٽل ڪو
صبر ڌاري وهڻ وارن ڏينهن جو سڪل مورو پارڻ کان
پاڻهي، ڪنهن ڪرشمي دودارن مون وٽ گهاهي اچي.“

”مون لي ڪا به دٻا نه ڪر، موڪلي ڏيهر آئي،
جتي خزانو هڪ ڪرڻ لاءِ ڳري ۾ ڳرو جوڪر ڪٽيو پوي
جتي چوڌاري سخت بددشون پھري لي هجن.“

”سڃڻا سمي، چير سنڀاليندي سڀڄ پون ۾ وڃڻ
ٺٽي چاهيان. پر مان ته اي خؤف لي پيار جي خوفاني
اجهاڳ سمند ۾ گھوڙي لي چاهيان، جتي سمند جو طوفاني
جوش منهنجي مڪڙي تان ڪنوار پٽي جو پوندو هٽائي
ڦٽو ڪري ۽ سامونڊي پکين جي ڇهڪارن جي وچ مان
ٻڌڻ ۾ اچي پنهنجي وير بندوءَ لاءِ منهنجي ڀاڱار—
”تون منهنجو آهين.“

مٿئين شعر پڙهڻ سان هڪ ئي ڀاڪر بس ٿوڙ عوروت
جي تصور سامهون اچيو بيهي. هڪ ٻئي شعر ”آزادي“
۾ به اهڙيءَ ئي استريءَ جو چٽ چٽيو اٿس. ان جو نت
هي آهي— منڃلي نالي چوڪريءَ کي سندس سنگدل پيءُ
هڪ پوڙهي سان انگري ٿو پڙائي، جو اهو اوچ
برهمڻ آهي. ٻن مهنن اندر ئي منڃلي وڌو ٻڙجي پوي
ٿي. سندس ماءُ هن سان همدردي ڪري ٿي ۽ کيس
وڙي شادي ڪرائڻ چاهي ٿي، پر پيءُ ڪٿي ٿو ٻڌي.
ٻئي ماءُ ۽ ٽيءَ اندر جو اندر ۾ ڏجهند يون ٿيون رهن.
ماءُ وڃي ساسين سڪالي ٿئي ٿي. پيءُ سال اندر ئي
وري اي شادي ڪرڻ ٿو چاهي، ليڪن منڃلي بغاوت
ٿي ڪري. جڏهن سندس پيءُ ٺٽين ڪنوار وٺو ٿو
اچي، تڏهن گهر ۾ ڪڪڙو ڪو ٿو ٿسي. منڃلي پنهنجي

ننڍي هوندي جي ٻارن ۾ ”پلين“ سان ڀڄي ويئي هئي.
 ٽين ڪوٽا ۾ وري هڪ استريءَ جي دردملي
 گهاٽي ٻڌائي اٿس. ”ڇوڪارو“ ڪوٽا هڪ ۳۱ ورهين
 جي گهرو استري جي خرد ڪلام آهي، جا مڙهين وچولي
 ڪٽنب مان آهي. شروعات جون سٽون ئي ان عورت
 جي دڪ ڀري وارا جو داستان پيٽون ٻڌائين ڄا گهر
 جي روزاني ڪم ڪار ۾ قيد ٿيل آهي ۽ ٻاهرين
 زندھ ڇوهندڙ ٻرندڙ دنيا کان پري آهي. چوي ٿي، ”وڃ
 ڪي جيڪي وڻي سو چوي، پر منهنجن مٿان واري
 دري کولي ڇڏيو. مونکي هوا جو ٿڌو جهوٽو نه وٺ
 ڏيو... دوا ڇاچي؟... دوا وٺڻ جا ڏينهن گذري
 چڪا....“

نون ورهين جي هئي ٿڌهين هن گهر ۾ آئي هئي ۽
 ڪوهجي ويئي هئي روزاني ڪم ڪار جي ڊگهين ڦرندڙ
 گهرندڙ ٻانهن ۾.

چوي ٿي، ”موقعو ئي ڪين ملير جو ڇاٽان نه آهي
 آخر آهيان ڪير؟ ڪڏهين ڪل ئي ڪين پير نه دنيا
 گهڙي مطلب سان پري پيئي آهي.“

”اها به سنڌ ڪين هيم نه پوش زماني جي ٿار ٿي،
 ڪهڙو سنگيت ڇهريندو آهي، اس ايتري ڀر وڃه، عمر
 نه رڻڻ کان پوءِ کائڻ آهي ۽ کائڻ کان پوءِ وڌو آهي.
 ٻارن سان لاڳو آهي“ ڪر ۾ اڏي پيئي ٿران.

ٻاويھ، ٻھرا سندس دروازي تي ٻھار پنھنجا قدم رکيا
 آھن، پر ڪنھن ڏانھس اک کڻي نه ٺھاريو آھي.
 شايد ڪنھن گھڙي ۽ ساڻس ڇھڇاڙ ڪئي نه ھجييس؟
 شايد ڪن سڃاڻل قديم جي آھست وٺڻ لاءِ ڌڙ ڪندڙ
 دل سان ٻھار جي ھير پر اچي پئي نه ھجي، مگر ڪنھن
 کي سندس پرواه ھئي؟

چوي ٿي، ”ٽون آفيس مان موٽندو ھئين
 ۽ شام جو رازند ته، ھليو ويندو ھئين
 مگر رھڻ ڏي. مان اڃا اھي ڪن گھڙي ۽ لاءِ اٿيل من
 اندر اٿجي ويل ٽماڻون جو پيئي ڏھرايان؟“
 فقط ھاڻا ڇڏھن ھوءَ مڙ ڪندي ۽ ٿي پھچي چڪي
 ٿڏھن پھريون ئي دفعو ٻھار سندس پيئي اندر قدم رنج
 فرمايو ھو.

چوي ٿي، ”ٻاويھن سالن جي منھنجي جيون جي
 لٽي عرصي پر اڃا ٻھار منھنجي ڪوئي پر پيو رکيو آھي.“
 ۽ ائين ٻاويھ سالن جي نااميديءَ جي لٽي عرصي
 ۾ جيوت موءَ منجھ ڇو ٺڪارو پائو. مٿين وچ-واڻي
 درجي جي ڪٽنب جي ڪيترين ئي ڙالن جي ساڳي ئي
 درٿا آھي.

ھي ئي ڪوٽائون ٺھايو اھم آھن. ٿيئي استري پائر
 مثالي پائر آھن. ڪھڙي نه حقيقت نگاريءَ سان ھدن
 جو چتر ڇٽيو اٿس. ڪوٽائن کي پڙھندي مظلوم استرين
 لاءِ بي پناه ھمدرديءَ سماج خلاف سخت نفرت جو طوفان

دل ۾ ڪڙو ئي ٿو وڃي. ٻاهرين ٻن ڪوٽائن ”شمالا“ ۽
 ”آزادي“ ۾ گرديو هڪ انقلابي شاعر ٿو لکي. مان ٺٽو
 سمجھان ته گرديو ڪو هنن ٻن ڪوٽائن جي ٺاڻڪائن
 جهڙيون ئي هاڪ ٺاڻڪائون ڪنهن ناول ۾ پيش ڪيون آهن.
 اٺو ”مايا“ (چوڪير هالي) ناول جي ٺاڻڪا جيڪا وڏا آهي
 سا جنهن سان پريست ڪري ٿي ان سان کيس شادي ٺٽي
 ڪرائي وڃي ۽ هو وڏا جي وڏا رهجي ٿي وڃي،
 ليڪن ”آزادي“ شعر جي وڏا ٺاڻڪا مڊجلي نه رڳو
 شادي ڪري ٿي، پر پريست سان پڇي وڃي شادي ڪري ٿي.
 گرديو جي ڪوٽائن جو چڱو حصو ٻال ڪوٽائن جو
 آهي. انهن جون ٻين خوبين سان گڏ خاص خوبئي آهي
 ٻال مڊو وگيان ۽ جذبات ۽ ممتا جي لهر. مثال لاءِ هڪ
 جنس ڪوڙ ٿيندي. هڪ ڪوٽا ”دڪ جو ساٿي“ ۾ ٻالڳ چويٿو:
 ”امي، پاڻ نه ٿو ڪي گهر ۾ ترسڻو آهي ۽ مون کي
 وڃڻو آهي دور ديس. منهنجي ٻيڙي سامان سان سڦيل
 هن ڀر گهاٽ ٿي ايندي آهي. اما، هاڻي ٻڌاءِ ته ٿو لاءِ
 ڇا ڇا وٺي اچان؟ اٿڻ، ٿو ڪي سون جا پير ڪن؟ سنڌ
 ائيني مان مسافري ڪريان سون ديس جي، جنهنجي
 ويجهو وهي پئجي سونا مٽي ٿدي ۽ ڀرسان پٽن ۾ فصل
 به ٺهي سونهري. ٻيلي ڏانهن ويندڙ رستي جي ڇانو ۾
 سونهري ڇوٽا آهي ۽ آءٌ چونڊڻ ڏاران موندس.
 امي ٿو ڪي مولين جا پير ڪن؟
 مان نه ويندس مولين جي ساگر پار.

پهچ پيئيءَ ماڳ جي ٿڙي مڻل مولی گل، جي ڪمار
 لي لڏن امن ۽ قيمتي ٿڙا بست لي ڪرايو پون، سي تو
 لاءِ آٿيبدس اپار.

ٻه اڏندڙ گهوڙن جا جرڙا آٿيبدس دادا لاءِ جن
 تي چڙهي هو آسمان جي لوهڪلائيءَ واري ڪهاڻڪيءَ
 ۾ ئي پيو اڏامندو. بابا لاءِ آٿيبدس انيڪ ڇمها ڪيل،
 آئي لاءِ آٿيبدس هڪ سونِي دٻلي ۽ موليٰن جا ڀاڙو،
 جهڙو ملهه. ٿيندو ستن راجائن جو ڌن!

مون جيڪي گردو جون ڪوٺائون ڏنيون آهن تن
 مان ڪا به سندس پوئين دور جي ڪانهي جهڙي ۾
 ٺڪور جي ڪوٺا جو رنگ، روپ وڌيڪ ٺڪڙي بيٺو. اها
 سماجڪ ۽ اتهاسڪ شعور جي لحاظ کان وڌيڪ چٽي،
 سڌي ۽ عوام جي وڌيڪ ويجهو هئي. جهڙو پئي هئڻ
 تفصيلوار ذڪر ڪيو اٿر.

گردو، ناول نويس جي پيٽ ۾ ڪهاڻي نويس وڌيڪ
 سٺل مڃيو وڃي ٿو، جيڪا حقيقت به آهي. هندي
 دنيا جي عالي ڪهاڻي نويسن- ڇيخوف، او- هينري،
 موباسان ۽ گورڪيءَ سان گهڻي پيٽ ڪئي ويئي آهي.
 خاص ڪري ڇيخوف سان، جنهن وانگر هندي ڪهاڻين
 ۾ روزاني جيوت جو چٽ چٽيل آهي، مدو وڌيڪ
 ڪشمڪش ڏنل آهي ۽ انهن ۾ هڪ اونجهون درد ۽
 انسان دوستي جو جذبو لڪل هوندو آهي. گردو جي
 ڪهاڻين ۾ هڪ ڳالهه، وڌيڪ هوندي آهي. ڪوي ۽

سنگيتڪار هئڻ ڪري سندس ڪهاڻين ۾ ڪوٺا ۽ سنگيت ڀريل هوندو آهي.

ٺٽگور پنهنجي ڪهاڻين بابت لکي ٿو، ”منهنجي دل چاهي ٿي ته مان گهڻي ڪهاڻيون لکيان. اهڙن رواجي انسانن جون ڪهاڻيون، جيڪي دنيا ۾ جنم وٺن ٿا، خاموش گمنام رهن ٿا ۽ هليا وڃن ٿا، روز مرهه جون ننڍيون ننڍيون ڳالهيون، هنن جو ڪاٺ ڳالهائڻ، دڪه دود جون وسريل يادگيريون جي وقت سان گڏ متدديون هلن ٿيون انهن سڀني بابت ڪهاڻيون لکان ۽ انهن هزارين لڙهن ۾ پنهنجا به ٿي لڙڪ به ملائي ڇڏيان، جيڪي هنن سادن سندن انسانن پنهنجن وسريل يادگيرين تي وهايا هوندا.“

ٺٽگور جي ”ڪاٺولي والا“ ڪهاڻي جيڪا سنڌي ۽ جي به شاهڪار ڪهاڻي بڻجي ويئي آهي، سا هڪ خاموش ۽ گمنام گهورڙي پٺاڻ ۽ هنجي يادگيرين جي ڪهاڻي آهي. ”مان“ ڪردار جي ڌيءَ ”مڻي“ ۾ هو پنهنجي ئي ڌيءَ جو روپ پسي کيس پيار ڪري ٿو ۽ هوءَ به روز هنجي هوڪي جي انتظار ۾ رهي ٿي. پر جڏهن هوءَ وڏي ٿئي ٿي ۽ شادي لائق بڻجي ٿي، تڏهن ڪاٺولي والا کي وساري وهي ٿي، جيڪو خوني حملي جي ڏوهه ۾ جيل جي سزا کائي ٿو. جيل مان موٽڻ بعد هو ”مڻي“ (پنهنجي شاديءَ جون ان وقت تياريون ٿي رهيون آهن) سان ملڻ چاهي ٿو. پهرين ته کيس ملڻ نٿو ڏنو وڃي،

ليڪن جڏهن پنهنجي کيسي مان پنهنجي سڳي ڌيءَ جي هٿ جو نشان ڪڍي ”مان“ ڪردار کي ڏيکاري ٿو، تڏهن هو گهروارن جي سخت مخالفت جي باوجود ڪاٺولي والا کي ملائي ٿو ۽ شاديءَ جي خرچ ۾ ڪتر وجهي ۽ کيس پنهنجي ڳوٺ، ڪاٺل وچڻ لاءِ پئسا ڏئي ٿو. ۽ ائين پيءُ جو ٻارم ڏام ڀاڄ، چال چلڪي ۽ ديس ديسانن جون سرحدون لتاڙي اڳتي وڌي ٿو ۽ انسانيت کي زنده رکي ٿو.

ساڳيءَ طرح ٺنگور جي ٻي شاهڪار ڪهاڻي ”ماسي“ ۾ ماسيءَ جي ممٽا جو لاثاني چتر آهي ۽ ان سان گڏوگڏ هڪ بيدرد پٽيءَ جي تصوير پڻ ڏني اٿس، جنهن کي پٽيءَ کان وڌيڪ پيگا پيارا آهن.

ٺنگور جي ٽين بهترين ڪهاڻي آهي گونگي ڪنوار (شپا). هيءَ ۽ هڪ معصوم گونگي نينگر جي آئسن جي ڪهاڻي آهي. جيمر کان گونگي آهي. جڏهن شاديءَ لائق ٿئي ٿي، تڏهن مائٽن کي سندس چورا ڪورا ٿي. سندس پاڙيسري لڄ پرتاب مٿس هرڪ هاري ويندو آهي. ۽ شپا جا مائٽ کيس پٽيءَ هٿ پرتائي ٿا ڇڏين. شپا خاموشيءَ ۾ ڳوڙها ڳاڙهندي ٿي رهي. سندس پٽيءَ ۽ ساهرن کي جڏهن سندس گونگي هٿ جي سڌ پوي ٿي، تڏهن هن ڏانهن ٻيڙو اه ٿا رهن. جيڪو سندس ٻرواه ڪرڻ وارو ”پرتاب“ هو، سو نه آئي هونئ ڪونه. ٺنگور هيءَ ڪهاڻي نه لکي آهي جنسي چترڪاري

ڪٿي آهي. البت سندس پڇاڙي ۽ ۾ شيئا ڪي ٻرلاب
جي حوالي ڪرڻ واري ٻڌايل ۾ هئا، ڪلا ڪي ڪجهه
ڌڪ هڻي ٿي.

ائين ڪونهي ته گردو رڳو رواجي ماڻهن جي امنگن
۽ احساسن تي ئي ڪهاڻيون لکيون آهن، پر هندن جي
مسئلن تي پڻ قلم هلايو آهي ۽ اهو سوال اٿارڻو اٿس ته
”هن دنيا ۾ هي ننڍڙا انسان گهڻي ۾ گهڻي ڌڪي حياتي
چوڻا گهارين؟“ چئن ”استريءَ جو خط“ ڪهاڻيءَ جي
نائڪا مرڻال پڇي ٿي. ائين نه مٿين ٻن ڪهاڻين ”ماسي“
۽ ”گونگي ڪدوار“ ۾ به استري پرش جي عهدوار جو مسئلو
به اچي ٿو وڃي. پر گردو جون مسئلن واريون بيون
ڪافي ڪهاڻيون آهن. جن ۾ بهترين آهن - ”استريءَ
جو خط“، ”لياڳ“، ”بادل ۽ ڪوڙا“ ۽ ”جدم پتري“.
”استريءَ جو خط“ هڪ مظلوم عورف جي مرد جي
ڏاڍائي ۽ سماج جي بي انصافيءَ جي رسمن رواجن خلاف
بغاوت جي ڪهاڻي آهي. مرڻال هڪ بي باڪ عورف
آهي، جا بي انصافيءَ جو مقابلو ڪرڻ لاءِ پنهنجي پٽيءَ
کان سڌا لاءِ جدا ٿيڻ کان نڪتي هڻڪي. جدا ٿيڻ وقت
هو پنهنجي پٽيءَ تي هڪ خط لکي، جنهن جي
طرا تي ئي ڪهاڻي لکيل آهي. اهو خط جيتوڻيڪ ڪجهه
وڏو آهي ته به اهو مرڻال جي جلدن جي پوري ترجماني
ٿو ڪري.

مرڻال جي ساهري گهر هڪ اڀاڳي اوجھ، نيمگر بندو

رهندڙ آهي. ان جو وهانءَ مرڻال جي مخالفت جي
 باوجود هڪ پاڳل انسان سان ڪرايو ٿو وڃي. بددؤ پاڳل
 ٻئيءَ کان به جي ڀڄي نٿي اچي. ليڪن ان ئي سختي
 ڪري ساهري گهر واپس موڪليو ٿو وڃي، ڇاڪاڻ ته
 همدجو ڀڄي اچڻ سماج جي رسمن خلاف آهي ۽ هـوءَ
 اناقت آهي. نيٺ بددؤ ٽنگ ٿي پاڻڪي ٻاه ڏيئي موقع
 آڻي ٿي. بددؤءَ جو هي موقع دردمند مرڻال جي دل تي
 زبردست اثر ڪري ٿو ۽ هوءَ خاندان، سماج، ڌرم سان بغاوت
 ڪري آزاد ٿئي ٿي. خط ۾ پنهنجي ٻئيءَ کي لکي ٿي،
 ”تون اها ڳالهه سهجيئي وساري وينين ته مان هڪ
 خوبصورت عورت آهيان، ليڪن اهو تون ڪڏهن به ڀلجي
 نه سگهين ته مان عقلمند به آهيان.“ خط جي ٻڌاڙيءَ ۾
 لکي ٿي، ”تو شايد سوچيو هوندو ته مان آپگهاف ڪرڻ
 ويئي آهيان. ٻچ نه. مان اهو جهونو پتو ڪم نه ڪندس.
 ميران ٻائيءَ چيو هو - جيتوڻيڪ منهنجي ٻئيءَ
 مونکي ڇڏي ڏنو آهي، منهنجي ماءُ مونکي جدا ڪري
 ڇڏيو آهي ۽ هاڻي مون کان ڪٿي ڪير به ٻري ڀڄي
 منهنجي پگتي، منهنجو وشواس، - مون سان گڏ آهن.
 منهنجا ماءُ! هاڻي جيڪو به ٿيندو مونکي قبول
 آهي.“

مرڻال جهڙيون باغي استريون ٻارو سڄي هندستان
 ساعت ۾ امام ٿوريون ملنديون.
 ۽ مرڻال جهڙو اي ٻاڪ نائڪ آهي هيمنس، ٺڪور

جي ”نياڻو“ ڪهاڻيءَ جو ناٺو هو. اڄ به رهڻو
ڪٽنب جو آهي. هو ڪسم لي موٽ آهي ۽ ليٽ
ان سان لائون لهي ٿو. ليڪن ڪسم سچ ۽ سچ ڪاٺيا
ذات جي هڪ ٻال وڌو آهي جڏهن هيمنس ڪي
جاڻ نه آهي. جڏهن هيمنس جي پيءُ کي اها سڌ
پوي ٿي تڏهن هو پٽ کي ڪم ڪري ٿو نه پنهنجي
پٽيءَ کي گهر مان ڪڍي ڇڏي. ليڪن هو گهڻي سوچ
وڃياري بعد هنکي ڪيڊ ڪان اڌڪار ٿو ڪري، جنهن
ڪري پيءُ پٽ کي نياڻي ٿو.

گردبو، هن ڪهاڻيءَ ۾ ذات پات جي پيد کي جيڪا
چوٽ هڻي آهي سا دل ۾ ڇپندڙ آهي ۽ جيڪا تصور
ڪشي ڪئي آهي، جيڪي تشبيهون ڏن-يون آهن ۽
جيڪو شاعراڻي بوليءَ جو شراب اونيو آهي، سو هنجي
تمام ٿورين ڪهاڻين ۾ ملندو. ڪهاڻيءَ جي پڇاڙيءَ واري
نظاري کي دهرائڻ کان قلم رکجي نٿو.

”ڪرشن پڪش جي پنهنجن رات هئي. ڪاري پات،
پڪين جا گيت سن پيا هئا. لڳين جو وڻ هين هڪ
مس جي چٽي وانگر ٿي لڳو، جو گهٽ ڳوڙهي رنگ
جي پس منظر تي ڪريل هئي. ڏاکڻي هوائ نند ۾ هلندڙ
عائليءَ وانگيان اولده ۾ انڌا ڏنڌ هلندي ٿي ويئي.
ستارا بنا اڪ جهيڙ جي اولده کي چيري چيري ڏسڻ
جي ڪوشش ڪري رهيا هئا، جن ڪنهن ڪهاڻي کي
ڳولڻو ان.

آرام یون ۾ ڪاٿي اتي ڪن ٿي اري. هيمنسڊ ريءَ
وٽ پيل هنڌ تي ويٺو، اولهه طرف لڳي رهيو هو.
ڪسم، پٽيءَ جي پيرن کي ٻانهن ۾ جڳڙو پٽ ۾ پئي
هئي. منهن ڪٽي سندس پيرن تي رکيو هئائين. وقت
اٿا. سانتيڪي ساگر جيان پيهجي ويو هو. ٿڌن رانف جي
انست پکيڙ مٿان جڻ هئي. مورف هميشه، هميشه، لاءِ
چٽي ڇڏي هئي. هر طرف نيسي هئي، وچ ۾ جڻ هو ۽
ڏوھي پيرن تي ڪري پيو هو.

سليج جو آواز وري ٻڌڻ ۾ آيو. دروازي ٽائين پيهجي
هر پهر مڪرجيءَ چيو، ”گھڙوئي وقت ڏنومانو، وڌيڪ
منهنجي وس کان ٻاهر آهي. ڪيڊنس هاڻي چوڪريءَ
کي گهر کان ٻاهر.“

ڪسم، اهو ٻڌندڙ پٽيءَ جي پيرن کي ڪٽي جوش
منجهان پاڪر پائو ۽ انيڪ چمين سان ڪٽي پو پائين ۽
نراڙيءَ کي شرڏا وچان چرن سان جهائي پوئتي هٽي
ويئي.

هيمنسڊ آيو ۽ دروازي وٽ اچي چيائين، ”ها، مان
پنهنجي پٽيءَ کي نه ٿيا ڳيندس.“

”ڇا؟“ هر پهر رڙ ڪئي، ”پنهنجي ذات وڃائي
اٿئي؟“

”مون کي ذات پام جي پرواهه ڪانهي.“ هيمنسڊ
سڄيڊگيءَ سان جواب ڏنو.

”نه مان توکي نه ٿيا ڳيان ٿو.“

”بادل ۽ ڪرڻا“ ڪهاڻي ۾ رڳو گردو جي بهتران
 ڪهاڻي آهي، پر هڪ نرالي ڀاءُ جي آهي. ان جي
 وشي ۽ نشين آهي. هڪ ئي وقت گوري سرڪار،
 عدالت ۽ سماج جي ستم کي اي نقاب ڪيو ويو آهي.
 هن ڪهاڻيءَ ۾ ننگور هڪ روشن دماغ، مظلومن جي
 سائي وڪيل جو، نئون ڪردار خلائو آهي. ششي پوشا
 وڪيل آهي. هڪ پيري جڏهن ضلع جو گورو مختيارڪار
 ڳوٺ ۾ اچي ٿو ۽ سندس ساهيڙي ۽ شاگرد گوري والا
 جي نئي ۽ هر ڪمار جي بي عزتي ڪري ٿو، تڏهن ششي
 مختيارڪار خلاف ڪيس داخل ڪرائي ٿو، پر ڳوٺ جو
 زميندار، هر ڪمار کي ڪيس تان هٽڪڻ ٿيڻ ۾ ڪامياب ٿئي
 ٿو ۽ ششي مئجسٽريٽ جي آڏو ٻڌي ٿو پوي. هڪ
 پيري پوليس عملدار ۽ سندس ماڻهن حق ناحق مهاڻن
 جي شاهي ٻار کڻي ٿا ڇڏين ۽ ماڻهن کي ڀڳڙي ٿا
 وڃن. جڏهن ئي ششي پوليس سان سوال جواب ڪري ٿو
 ۽ پوليس عملدار جي ڏاڍي ڏکي وڃي ۽ ڦٽڪائي
 ٿو ته سندس پري ڏرڪتي ڪئي وڃي ٿي ۽ پنج سال
 جيل مليس ٿو. ڀڄاڙيءَ جو جڏهن جيل مان ڇڏي ٿو تڏهن
 ڪيس ڪري بالا ماڻهو موڪلي باپوت گهروائي ٿي، جيڪا
 ان وچ ۾ وڌو بڻجي ويئي هئي.
 ڪهاڻي پڙهي پوري ڪرڻ بعد دل ۾ ششي ۽ گوري بالا
 لاءِ همدرديءَ جو ساگر لهرون مارڻ لڳي ٿو ۽ گوري
 سرڪار ۽ سماج سرشتي خلاف سخت حقارت پيدا ٿي

ٿئي . جن نامعلوم شهي ۽ بالا جهڙن گيترن جون
حياتيون تباه ڪيون هيون.

ساڳي طرح ”جنم پتري“ ڪهاڻي ۾ پيار جي شاديءَ
جي حمايت ڪيل آهي . ٻي ۽ جنم پتري ۾ وشواس
ڪندڙ آهي ، پر ماءُ وشواس ڪندڙ ڪانهي ۽ پنهنجي
ڌيءَ جي شادي سندس پريتم سان ڪرائڻ چاهي ٿي .
ٻي ۽ مخالفت ڪري ٿو تيستائين ، جيستائين هينجا ڪره
نٿا ٺهن . ماءُ چوڪريءَ جي ڪوڙي جنم پتري ٺهرائي
ڪره ملائي ٿي .

ٺٽڪور هن ڪهاڻيءَ ۾ طنز ۽ نفيس مذاق پريو آهي
جو ڪهاڻيءَ جو قدر بيٺو ڪيو ڇڏي ۽ جنم پتريءَ
جي رسم کي زبردست ڌڪ هنڍو ڪڍي .

گردو جون ، ڪردار نگاري ۽ مسئلن وارن ڪهاڻين
کان سواءِ ماحول جون ٻڌ ڪهاڻيون آهن . جن مان مشهور
آهن . ”گنگا گهاٽ“ ۽ ”راجائي رنگ مهل“ ، پر انهن ۾
حقيقت نگاري گهٽ ۽ رومانيت جي ڌارا وڌيڪ آهي .

گردو ۱۸۸۴ کان ۱۹۴۱ تائين ڪل ۱۱۹ ڪهاڻيون
لکيون . ڪڏهن پنجن سالن ۾ پنج ڪهاڻيون لکيائين ته
ڪڏهن ۴۵ . ڪهاڻيون پانٽ پانٽ جي وشين ۽ طرزن
ٿي لکيل آهن . ڪردار نگاريءَ جون نه ڪي مسئلن جون
ڪي ماحول جون نه ڪي ٻال مدو وگيانگ جهڙوڪ
راه چرن ، پرديسي مهمان وغيره .

جنهن وقت گرديو ڪهاڻي لکي ان وقت بنگال ۾ ڇا
پر هندستان ۾ به هڪ ئي ليکڪ بدم چندر هو، جنهن
جون ڪهاڻيون لکيل هيون. پر اهي اڪثر ساڌن سنڌن،
جادن ڪرامت يا گهمسائي واقعن سان ڀرپور هيون يعني
انهن ۾ رومانوي ڌارا ڪم آندل هئي. ليڪن گرديو جي
شروعاتي ٻن ڇڻن ڪهاڻين کي ڇڏي ٻيون سڀ حقيقي
نگاريءَ جي ڌارا سان لکيل آهن. گرديو شروعاتي ڪهاڻين
۾ ساڌن سنڌن تي ڪڙي چوٽ هڻي. مثلاً گنگا گهاٽ،
اهڙيءَ طرح وشه توڙي بناوٽ جي لحاظ کان
ڇڻجي ڪٽي ته گرديو جديد هندستاني ڪهاڻيءَ جي
شروعات ڪئي. ڪهاڻين ۾ سندس پوهيءَ جو ڀرپور
چتر نظر اچي ٿو. ڇا ننڍيون ڀنڀون، ڇا باغ باغيچا،
ڇا وڻا ٺٺا، ڳوٺ بستيون. سڀ هنجي ڪهاڻين مان
جهاتي پائيندا نظر اچن ٿا. ڪهاڻين جا گردار ڪٿان
ڪٿان کنڊيا اٿس — زميندار، هاري، مهاڻا، ڳوٺاڻا، برهمڻ،
ماسٽر، ليکڪ، آفيسر، ڪلارڪ، وڪيل، ڊاڪٽر، زالون،
۽ ٻار. انهن سڀني جي رهڻي، ڪرڻي، رسمون رواجن،
دڪه سک ۽ خوشي غميءَ جو چتر اهڙي ئي ڏک ڏاڪش
نموني چٽيو اٿس جو اهي ڄاڻل سڃاڻل هوندي به انوکا
پيا لکجن. ڪهاڻين جي رٿا ته اصل بي عيب آهي.
ڪهاڻين ۾ اسان کي علم، عقل ۽ عمل، مذهب ۽ انسانيت
جو ساگر چوليون ماريندو نظر اچي ٿو.
ڪهاڻيءَ والگر، ليکڪو جي لاول کان اڳ ئي بدم چندر

جي اول جو اول بالا هو، ليڪن ٺٽڪور جا ناول بدڪم
 کان گهڻو اڳتي نڪري ويا. بدڪم جا اتهاسڪ ناول
 ايترا نه لکيل آهن جو سڏاوي ٺٽڪورستان جو والٽرسڪاٽ
 آهي، جنهن جو مٿس اثر به ٿيو هو. پر اهي ناول به
 ناول گهٽ ۽ اتهاس وڌيڪ هوندا آهن. بدڪم جيڪي
 ٿورا سماجڪ ناول لکيا آهن تن ۾ هو سماجڪ رسمن
 وچان جي بيروني ڪمنڊڙ ناول نويس ڏسڻ ۾ اچي ٿو.
 هو ان مسئل جو حمايتي ٿي لڳو ته مروج رسمن موجب جيڪو
 بچڙائي ڪري ٿو، تنهنڪي سزا ملڻ گهرجي، جنهن ”چندرشيڪر“
 ناول جي شيوالندي ۽ ”ڪرشنڪانت ڪاڀل“ جي روهڻي.
 ليڪن ڳرديو، سماج ۾ جيڪي مروج مدي خارج
 رسمن ڏٺيون، تن جي هن ڪڙي ٽيڪا ڪئي ۽ انهن
 خلاف آواز بلند ڪيو، جنهن ”مايا“ ناول ۾ وڌو جي پريم
 ڪرڻ جي حق جي تقاضا ڪئي اٿس، جيڪو بدڪم لاءِ
 چڱو هڪ گناه جو ڪم آهي.

ساڳيءَ طرح اتهاسڪ ناولن ۾ بدڪم اهو قوم پرست
 ٿو نظر اچي جيڪو پنهنجي ديس جي پراچينتا جي
 وڌائي ۽ ۾ کوھيل آهي. اها هڪ ننڍي قوميت آهي.
 ليڪن ڳرديو جي قوميت ننڍي نه آهي، وصال آهي، جنهن
 ۾ پنهنجي ملڪ جون خرابيون ڏسڻ جي قوم آهي،
 جنهن ”گورا“ ۽ ”گهر ۽ ٻاهر“ ناولن مان صاف ظاهر آهي.
 نه رڳو موضوع ۽ ويچار ڌارا جي لحاظ کان ٺٽڪور جا

ناول بدگم جي ناولن کان اڳتي آهن، پر بدامني جي
 لحاظ کان به اهي اڳتي آهن. بدگم جي ناولن ۾ رومانيت
 جي ڌارا جو زور آهي، پر گرديو جي ناولن ۾ حقيقت
 نگاري ۽ آدرشवाद جو زور آهي. بدگم جي ناولن ۾
 مسئلن جي چنبد چاٻ ۽ مدو وگيانگ ڪشمڪش نه ڄڻ عدم
 پيدا آهن پر گرديو جي ناولن ۾ اهي اهم پاڳ ادا ڪن ٿا.
 البت بدگم جي ناولن ۾ ڪهاڻيءَ جو عناصر گهڻو آهي
 جيڪو ناولن کي ڪٽي ٿو بيهي. ان جي جڳهه تي گرديو
 جي ناولن ۾ وري ڪوتا جو جهڙو نظر اچي ٿو. انگري
 بدگم بدگالي ناول جو ٻائي آهي نه ٽنگور جديد
 هندستاني ناول جو ٻائي آهي.

ههجو پهريون ناول جنهن کي جديد ناول چئجي ۽
 بدگم جي ناول کان بهه نرالو سو آهي ”مايا“ (۱۹۰۳).
 ڪهاڻيءَ ۽ مدو وگيانگ ڪشمڪش ۽ استريءَ جي دل
 جي درديلي چتر جي لحاظ کان هي ٽنگور جو بهترين
 ناول آهي. هن ان ۾ هڪ وڏو (مايا) جي محبت جي
 ڪشمڪش جو داستان ٺاهي. ههجي محبت اڳيان
 جيڪي رنڊڪون آهن تن خلاف هوءَ لڙڻ جي ڪوشش
 ڪري ٿي، پر نيٺ ڪامياب نٿي ٿئي يا ائين ڪٿي
 چئجي ته ههجي ڪامياب نٿو ٿيڪاريو وڃي، ڇو ته گرديو
 ان وقت سماج جي رسمن تي ڪڙي آڻوڇا نه ڪئي ٿي
 پر ان خلاف بدامني ڪرڻ نٿي چاهيائين. انگري مايا
 کي سندس پريتم بهاريءَ سان شادي ٿيو ڪرالي،

جيڪا ناول جي وڏي خامي آهي. اهو ذڪاري ٿو ته
ٺڳور تي آدرشواد جو زبردست اثر هو.

ساڳيءَ طرح ٻئي ناول ”طوفاني رنڪ“ (۱۹۰۶) ۾ به
آدرشواڊي ٺڳور حقيقت انگار ٺڳور تي چانيل نظر اچي
ٿو. ”طوفاني رنڪ“ هڪ اهڙي ٻي-رش (روميش) جي
ڪهاڻي آهي جنهنڪي طوفان ۾ ٻيڙي ٻڏڻ ڪري پنهنجي
پٽيءَ جي بدلي ٻئي جي پٽي (ڪملا) ملي ٿي ته هو
هنڪي ڌار ٿي شخص جي امانت سمجهي پٽيءَ جهڙو
ورثاءُ ٺٽو ڪريس ۽ آخر ۾ ڪملا کي پنهنجو وڃايل پٽي
واپس ملي ٿو. ٻئي طرف ناول جي ناڪا نللي هڪ
دفعو روميش کي دل ڏئي آهي ته پاڻ يا پيءُ جي زور ٻار
هيٺ ٻئي شخص سان لائون لهڻ نٿي چاهي. هتي
آدرشواڊي ٺڳور ٻن پويمين-نللي ۽ روميش کي شادي
ٺٽو ڪرائي. هن ناول جي خاص خوبي آهي خوبصورت
وٽا، جا گردو جو ٻئي ڪنهن به ناول ۾ ڪانهي.

گردو جو ٽيون ناول جنهن هنڪي جيڪو مشهوري ڏني
۽ جيڪو سندس ناولن ۾ بهترين مڃيو وڃي ٿو سو آهي
”گورا“، جنهن ۾ وڳو ناول نويسيءَ کي اوج ڏني، پر
عقلمندي ۽ قومي جاڳرتا کي به زبردست هٿي ڏني.
اهو صحيح معنيٰ ۾ هندستان جو پهريون قومي ناول
چئجي ته وڌاءُ نه ٿيندو، جنهن ماڻهن ۾ انڌ وشناس ۽
ڌارين جي ٿڌل لاءِ لطف ۽ صحيح وطن پرستيءَ جي
جڏاڻ کي ڄاڳايو.

”گورا“ ناول جي ڪهاڻي ٻن نوجوانن گورا ۽ بناه جي پيار جو مسئلو ڪٽي لکي ويئي آهي. ٻئي ذات پات جي پيد جي پرواه نه ڪري ٻن ٻرهمو سماجي چوڪرين سڃيٽرا ۽ لنتا سان شاديون ڪرڻا ٿا چاهين. لنگدل انسان سندن راه. ۾ گهڻي رانڊ ڪون وجهن ٿا. پر هو انهن تي آخر سوڀ پائين ٿا. جنهن لاء ٻرهمو سماجي پريش هاريءَ جي وڏي ڏل ۽ هڪ هندو استري آندڻ مٿي ڪيرون لهڻيون. ليڪن ”گورا“ ناول وڏو ٻرهم ڪهاڻي ڪانهي. ان معرفت الوقت جي سماجي ۽ راجنيتي مسئلن تي روشني وڌي ويئي آهي.

ناول جا مکيه ڪردار ملڪ جي مسئلن تي خوب بحث مباحثو ڪن ٿا، نه آرام پسند ودوانن وانگر، جيڪي چانهه جي پيالي تي گشا ڳها هڻندا آهن، پر انهن ڪنڀير انسانن وانگر جيڪي مسئلن کي پنهنجي جيون جو انگ سمجهندا آهن ۽ سڄي دل سان انهن جو حل ڳولڻ جي ڪوشش ڪندا آهن.

ناول جو نائڪ گورا پاڻ کي راجپوتن واپس جي ٻڌڻن ۽ پنهنجي پيدا ڪيل ٻڌڻن ۾ پهرين گهڻو لڳي ٿو، پر پوءِ محسوس ڪري ٿو ته انهن ٻڌڻن کان ٻاهر وسيع دنيا پيئي آهي ۽ اهو محسوس ڪرڻ کان پوءِ چوي ٿو، ”اڄ مان سڄو هندوستان آهيان، مسلمان ۽ ڪرستان آهيان. اڄ هرڪا ذات پنهنجي ذات آهي، سڀني جو ڪاڄ

منهنجو ڪاڄ آهي. ” اهو آهي انگور جو انسان دوستي جو پيغام.

انگور جو چوٽون مشهور ۽ اهم ناول آهي ” گهر ۽ دنيا ” (١٩١٦)، جو ” گورا ” ناول وانگر قومي ناول آهي. ان ۾ پنهنجي زماني جي واجهيتي ۽ سماجڪ مسئلن ۽ ويچارن جو چتر ڇٽيل آهي. هن ناول جي عبارت انوکي آهي. ناول ٽن مکيه ڪردارن وملا، نڪل ۽ سندپ جي وائن ٻڌايل آتم ڪهاڻي جي روپ ۾ آهي ۽ گردو انهن جي آتم ڪهاڻين کي نهايت خوبيءَ سان هڪ ئي ڪٽي ۾ ڳنڍيو آهي.

ناول جي ڪهاڻي آهي ته نڪل پنهنجي پٽيءَ وملا کي خاص انگريزي ماسٽر پاڻي رکي گهر ۾ انگريزي تعليم ٿو ڏياري، جيڪا ان زماني جي هڪ نئين ڳالهه ليکي ويندي هئي، جڏهن ڇوڪرين کي وڏي تعليم نه ڏياري ويندي هئي. هو پٽيءَ کي باهرين زندگيءَ ۾ ڀاڳ وٺڻ جي مڪمل آزادي ڏئي ٿو. هنن جي وچ ۾ ٽياڪو سندپ اچي ٿو، جيڪو گامڻو انقلابي آهي. وملا ان جي بلغاري تقريرن ۽ ڦڙ ٻاڙي ڳالهين تي ايترو نه موهيت ٿي ٿي پوي، جو هن کان پنهنجو گهر ئي وسري ٿو وڃي. ايتري قدر جو پنهنجي گهر مان پٽسا چوري ڪري سندپ کي مدد ڪري ٿي، ليڪن ٻڌڙيءَ ۾ پنهنجي غلطي محسوس ڪري ٿي.

گردو هن ناول ۾ ٽن مسئلن جو انتهائيند روپ

۱) استريء جو انگريزي تعليم حاصل
 ڪري گهر کان ٻاهر نڪري پنهنجي جاءِ فرض وساري.
 (۲) دهمشت پسند انقلابين جون ڪارروايون. (۳) سوديشي
 هلاچل هلائيندڙن جو زور وٺي ماڻهن تي سوديشي شيون
 مڙهڻ لاءِ ڪوششون ڪرڻ. هن اهڙو صاف ڏيکاريو
 آهي ته استريءَ کي آزاديءَ کي چڙواڳيءَ ۾ نه بدلتو
 ڪهي ۽ ديس جي آزادي نه آهن اڃا تائين ۽ ٻاهين ڏي
 سان ايندي ۽ نه عام ماڻهن تي زوريءَ سوديشي شيون
 مڙهڻ (جنکي خريد ڪرڻ جي ڏکين وسيعيت ئي ڪانهي)
 سان اينديءَ آزاديءَ لاءِ صديءَ ۽ سٺا طريقا وٺڻ ڪهن
 ۽ آزاديءَ جي هلاچل جي موٽ ۾ ڦاسي سڏيندڙ جهڙو
 ٿيڻ. قوم پرست نه ٿيڻ ڪهي، پر نڪل وانگر وسيع دل
 وارو وطن دوست ٿيڻ گهرجي. سڏيندڙ ڪردار ۾ اسان
 کي هڪ فاسسٽ نظر اچي ٿو، جيڪو چوي ٿو، ”جيڪي
 زندگيءَ جي هنر ۾ پريڻ آهن، سي پنهنجي ڪرڻ
 ۾ وڏي ۾ وڏا ڪوڙ ۽ لهائڻ جي وڪالت ڪن ٿا،
 پنهنجن سياسي چونڊن ۾ ڪوڙا حساب ڪتاب رکن ٿا،
 ڪوڙ ۽ هلائيندڙ روزانيون اخبارون جاري ڪن ٿا ۽
 وچرندي مرض جا بچيوتڙا هلائيندڙا مڪين وانگر ٻاهر ڪوڙ
 جو بچار ڪرڻ لاءِ بچارڪو موڪلين ٿا. مان اهڙن وڏن
 ماڻهن جو ئي هڪ نمائو ٿو ٿيڻ آهيان.“

هٿل ۽ مڙهيءَ جو به اهڙو اصول هو ته هٿل ”مين
 ڪم“ ڪتاب ۾ لکيو هو، ”مڙهي ڪوڙ وٺو هوندو

او ٿري ٿي انهي ڪامياب ليڊ جي وڌيڪ پڪ ٿيندي.“
 انهن ٽن لکي ٿي سنڊيپ هٿيل ۽ مسولني جهڙن جو
 پيش رو هو. اهي طوف، نڪل ڄڻ مهاڻا ڪانڌي ۽ جو
 سروب آهي. سچ، اهيسا جو ڄامو، زور زبردستي،
 ڪوڙ ۽ ڏٻڪاءُ جو دشمن آهي. هو صاف چويٿو، ”مان
 پنهنجي ڏيس جي خدمت ڪرڻ لاءِ تيار آهيان، پر سچ
 جو پوڄاري آهيان ۽ ان کي مان پنهنجي ملڪ کان نه
 وڌيڪ پيار ڪريان ٿو. پنهنجي ڏيس کي ديوتا وانگر پانٿ
 سان ان ئي سراپ پوندو.“

البٽ مٿي ٻڌايل ٽن مسئلن جو جيڪو نفي (Negative)
 پهلو ڏنو ويو آهي، سو انهن جي شفي پهلو ۽ نفي ايترو
 غالب آهي، جو ڪن جي دلين ۾ استريءَ جي صحيح
 آزاديءَ لاءِ، سوديشي هلچل لاءِ ۽ سڀني انقلابين لاءِ
 هڪ قسم جي نفرت پيدا ٿيندي، جيڪا ڇوڙ خود
 انتهاپسنديءَ جو نتيجو آهي، جنهن کي ناول ۾ ننڍو
 وڌو آهي.

”ڪمودني“ ڳرديو جو پڇون ناول آهي، جيڪو ”مايا“
 وانگر سماجڪ ناول آهي. هن ۾ ٻئي پٽيءَ جي وهندڙ
 جو مسئلو کڻيل آهي، جيڪو اڄ به ٻڙنڙ مسئلو آهي.
 ناول جي ٽانگا ڪمودني هڪ ٻڙهيل ڳوٺيل سگهو
 سندري آهي، جنهن جو بلاند هڪ شاعروڪار عمشي
 جهڙي مڊسوين جهڙي پٽيءَ سان ٿو اٿڪي. هو انسان
 جي دٻس ۾ هڪ شيطان آهي. هو پنهنجيءَ استريءَ

ڪي ٽوڪي ڪري ٻين استرلين سان عيش ٿو ڪري. اهو
 ڪم وٺي ڪان ٻڌاشت ڪرڻ کان ٻاهر آهي. هن ڪي
 پتيءَ جو گهر رهڻ ٿي ٿو لڳي. هوءِ اهو چڏي پنهنجي
 پيڪي گهر هلي ٿي وڃي ۽ ڪتاب ۾ قهارو پوي ٿو.
 ليڪن پڇاڙيءَ ۾ سندس پتي مٽسوتن، پنهنجي هٿ
 تي پڇتاءُ ظاهر ڪري کيس ماڻهو موڪلي گهرائي ٿو.
 ڪم وٺي ان ڪري وڃي ٿي ڇاڪاڻ ته هوءِ گريوٽي ٿي
 آهي ۽ ان حالت ۾ کيس ٻيو ڪو چاڙهو نظر نٿو اچي.
 گردو ڪم وٺي ۽ هڪ سؤ مان پسند استريءَ جو پاڻو
 خلائو آهي ۽ ان معرفت مردن جي ڏاڍائيءَ کي بي نقاب
 ڪيو آهي. ڪم وٺي پتيءَ کي پرميشور ڪري مڇڻ لاءِ
 تيار ڪانهي. اهو ڏيکاري ٿو ته ٽيگور اسانجي سماج جي
 جهوني، رسمن، رواجن کي ڇڏڻ جو ٿڌن مڇڻ لاءِ تيار
 ڪونهي. ساڳئي وقت انهن کي صفا ٽوڙڻ جي به خلاف
 آهي. هن جي ناولن ۾ سدائين پتي پتي جي وچ ۾
 ڏيکاريل آهي، جيڪو ڪن هنڌ دل کي ڇڪي ٿو ته ڪن
 هنڌ ٽٽو ڇڪي.

گردو اها ساڳي پتي پتيءَ جي وهندڙ جي روشني
 ۾ن پوين ان ناولن ۾ پير (۱۹۳۳) ۽ ڦلواڙي (۱۹۳۴) ۾
 پيش ڪئي آهي پر پتي ٺهڻ ۾ انهن ۾ ٽيگور سرمايداري
 سرشتي جي ان حقيقت کي بي نقاب ڪيو آهي، جنهن
 شادي هڪ سان ڪئي ويندي آهي ۽ ٻي سان
 ٻي ٻي هڪڙي هڪڙي آهي. ٻي ٻي ٻي هوندي
 آهي. ٽيگور هن ٻي ناول ۾ اسان سماج جي ناولن

کان گھٽڙ اڳتي لڳري آيل لڙو اچي. هي ناول
 جيتوڻيڪ ننڍا آهن پر نه به اهڙائي اهم ۽ گامياب
 آهن جهڙا ٻيا وڏا ناول. مالا، گورا، گهر ۽ دنيا وغيره.
 ”پر پيٽر“ ناول جي ناول شريڪانت (ششماڪ)
 کي سڌول سندر ۽ سگهڙ پٽي (شرميلا) مليل آهي جا
 هندي ماءُ وانگر سنڀال ڪري ٿي. شرميلا سادي سودي
 آهي ۽ ٺاهه، ٺوهه مان نه ڄاڻي. شريڪانت پنهنجي ڏاڏي
 پر اهڙو مشغول ٿو رهي جو پٽي ڏانهن پورو ڌيان نه ڏئي
 ٿي سگهي. جڏهن هن جي چنڊل سالي ارمي، شرميلا
 جي بيماريءَ وقت اچي ٿي، ڏهن هي مٿس
 مٿيون ٿي ٿو پوي ۽ هو به هن کي پيار ڪرڻ لڳي ٿي.
 اها ڳالهه شرميلا جي دل ۾ پيڙا پيدا ڪري ٿي پر هو
 پٽيءَ جي خوشيءَ لاءِ پنهنجي خوشيءَ جو خيال نه ٿي
 ڪري. ارمي ۽ شريڪانت موٽر ۾ چڙهي چڪر هڻڻ
 لڳن ٿا ۽ ”مدد هڻي“ ۾ پنهنجون سموريون جوابداريون
 ڏپ ۽ شرم ڪوهي“ وهن ٿا.
 شريڪانت جو ڪم رلي وڃي ٿو. انهي هو پرواهه
 نه ڪري ۽ شراب جي خمار ۾ چڙو رهيو. ڏنڊي ۾
 وڌست نقصان پويس ٿو پر شريڪانت کي انهي پرواهه
 ٿي نه رهي. شرميلا نيٺ پنهنجي ڀيڻ کي پنهنجي
 ”بهاڄ“ ڪري وهارڻ لاءِ تيار ٿئي ٿي ۽ پٽي اها ڳالهه
 قبول ڪري ٿو. ارمي اهو فيصلو پنهنجي پٽيءَ ٿي
 ڇڏي ٿي. ليڪن ارمي ٿورن ڏينهن ۾ محسوس ڪري

ٺي نه پاڻ هنن ٻنهي جي گهر ۾ اڀاڏي آڏي آهي ۽ ان
ڪري هوءَ هندي راڻ مان ڏکري، ڊاڪٽري پڙهڻ
لاءِ يورپ هلي ٿي وڃي. شرميلا پنهنجي پتيءَ کي چوي
ٿي، ”توهين مون کي سيکارايو، نريپ ڏيو، جئن مان
توهان جي ڏک سک ۾ ساڻ ڏيڻ ۾ پاڻ کي توهان جي
لائق بڻايان.“

گرڊيو هن ناول ۾ استريءَ جي ٻن روپن - ماءُ ۽
مڪبوا جو ڊاڪٽر چتر چتر ۾ ڪمال ڪئي آهي ۽
اهو ئي سنهيو ڏٺو اٿس ته جيڪي انسان پنهنجي پتنيءَ
۾ ئي ماءُ ۽ مڪبوا پائين ٿا سي سڳي رهن ٿا. هن اڻ
سڌيءَ طرح اڄ جي سماج ۾ هلندڙ ناچائز پيار ئي
ملا هٿ ٻڌ مڙهي آهي.

ساڳي طرح ڦلواڙي ناول جا مالهي آهن - نيرجا،
ادني ۽ سرلا. نيرجا ۽ ادني، پتي پتنی آهن ۽ سرلا نيرجا جي
سوت آهي ۽ ادني جي ننڍڙي جي پريتما. پتي پتنیءَ کي هڪ
باغ آهي جوئي سندن اڏروارنا جو ذريعو آهي. نيرجا جي
پيارو ليک ٿي سندس سوت کي مدد لاءِ گهرايو وڃي. ليڪن
جڏهن نيرجا پنهنجي پتيءَ کي باغ جو ڪم ڪندي، سرلا
ڏانهن سندس پريتم ۽ ارواح ڏسي ٿي تڏهن اها ڳالهه
هن کان ارڏاشت ٿئي ٿي ۽ اهي پتي پتنی جي وچ
۾ ڪاهي کوٽهي ٿي وڃي. نيرجا پتيءَ کي سرلا کڻي
پري رهي لاءِ ڏور اڏي ٿي پر اها ڳالهه ٿيو - ٿيو.

انلندو سرلا سان شادي ڪرڻ جي چاهيا اٿو ۽ ٻڌيڪاري.
 جڏهن سرلا کي پتي پئجي ۽ جي جهڳڙي جي سنڌ ٻري
 ئي تڏهن پاڻ هڏن جي راه مان نڪري وڃڻ چاهي ٿي.
 هو ۽ جلد ئي زمين (ادني جي سونڌ) مان گڏ جيل ۾
 وڃي ٿي. سندس جيل وڃڻ کان پوءِ نيرجا پنهنجي
 پتي کي سرلا جي مڪتب جي مخالف ٿي. ڪرڻ جي
 پرڳيا ڪري ٿي، فقط ان شرط تي ته سندس پتي کيس پنهنجي
 مڪتب کان مڪروم نه ڪندو. پر جڏهن سرلا جيل مان
 آزاد ٿي اچي ٿي تڏهن نيرجا هڪ شڪل ۾ ڏسڻ
 پسند نٿي ڪري ۽ چوايس ٿي نڪري وڃي هن کهر مان.
 هتي فقط مان ئي رهندس. ۽ ائين چوٽي هڪو ٻيو
 پکي پرواز ڪري وڃي ٿو.

ٻنهي ناولن جي ڪهاڻي، رڻا ۽ ڪرڻا رنگاري ۽ هر گهڻي
 هڪجهڙائي آهي. رڳو ڦلواڙي ۽ جي سرلا ”ٻه پير“ جي
 ارمي کان وڌيڪ بردبار، جوابدار ۽ وطن دوست آهي. هڪي
 نيرجا جي پتي ۽ لاء ارواح آهي پر سندس پتي ۽ جي
 جي بيماري، پير ۽ مخالف ڏسي سندس پتي ۽ کي
 نيرجا کي پيار ۽ ڌيان ڏيڻ تي زور ڏيندي رهي آهي.
 پتي طرف نيرجا ۽ ”ٻه پير“ جي شرميلا جي رهڻ
 اهو تفاوت آهي ته شرميلا پتي ۽ جو ارمي ۽ سان
 پير ماڻ مٿس ۾ اندر جو اندر ۾ رهي ٿي ۽ ارمي کي
 شادي ڪرڻ لاءِ زور ڪري ٿي. پر نيرجا پنهنجي پتي ۽ سرلا
 جو پير ماڻ مٿس ۾ نه رڳو نه ٿي سهي پر انهن سخت ورون

ڪري ٿي ۽ پڇاڙي ۽ جو ان وروڻ ڪڍي ٿي ٻن ٻن
 ٽياڳي ٿي. ليڪن ٻنهي ناولن جا نالا ڪي شريڪاڻا ۽
 ادبي هڪجهڙائي آهن. پر ڦلواڙي، جو ”زمين“ ”پر پندر“
 جي ”نر پندر“ ڪردار جي پيٽ ۾ نهايت پيارو ڪردار
 آهي جو ٽي جڳ ناول جو سڄو نالو آهي. ٻنهي ناولن
 جي رٿا به سلسلي، سڌي سنئين آهي، لاهه چاڙهه
 کان آجي آهي، انگري گهٽ دلچسپ آهي. ٻنهي
 ناولن پڙهڻ کان پوءِ دل ۾ مظلوم عورت لاءِ همدردِي
 جاڳي ٿي ته مردن جي، پنهنجي پٽيءَ کي پرڻي کان
 نجي، بي استريءَ تي پرڻي وڌي ڪرڻ واري منور ٿيءَ
 لاءِ صفارڻ پيدا ٿئي ٿي.

ٺنگور جي پڇاڙيءَ واري دور جو ٽيون اهم ناول
 آهي ”ٽين سنگي“ جنهن جو هڪ حصو ”ٽين سنگي“
 سهڻيءَ جي نالي هيٺ سنڌيءَ ۾ ڇپيل آهي. اهو حصو
 ته ناول ٻن ناولن جو ٽيون ٿي ٿو لڳي.

هي ناول موضوع توڙي عبارت جي لحاظ کان نرالو
 آهي. ان ۾ سرمايتداري سماج جي مٿئين وچولي طبقي جي
 ماڻهن جي کوکلاپ، سطحي زندگي، ذڪاء، پاڪڊ
 وغيره تي زبردست چوٽ ڪيل آهي ۽ سارو طنزي ۽
 ننڍي ٻوليءَ ۾.

ناول جي نالو آهي وڏا سهڻي. هو پرڻي ۾ آندو
 وهائي زندگي آباد ڪري، ٻي چالي ٻي پرڻي لاءِ پندرون
 ٽيهن ۽ وٺي سگهي ٿي. هڪڙي ٻئي وٺي هٿن وٺي

جي لٽبارئري ورئي ۾ ملي ٿو. ان تان سندس ۽ زب-
 کيس ڪورٽ ۾ ٽهليلن ٿا. پر نيٺ هوءَ ڪامياب ٿئي ٿي.
 هن کي اڃا ٿا سندس ننڍپڻ وارا. - مرد ساڻي
 خط پٽ لکندا آهن ته انگري جو هن سان محبت اٿن
 پر سندس چيڪ ۽ اک ۾ اڻن. سهڻي ۽ کي نيلا نالي
 ڌيءَ آهي جنهنجي شادي هوءَ اهڙي چوڪري سان
 ڪرائڻ ٿي چاهي جو نه رڳو هن کان پئسو نه وٺي پر اٽلو
 هنجي لٽبارئريءَ جي سنڀال ڪري. سندس پتيءَ جو
 نالو زنده رکي. هنکي اهڙو چوڪو ويوئي پٽا چاوي ۾ ڏسڻ
 ۾ اچي ٿو. پر اهو به هڪ نوڪر ٻاڻي ۽ جي اٽل هيٺ
 آهي ۽ سندس به لٽبارئريءَ جي پئسن ۾ اک ٿي ڏسجي.
 نيٺ نيلا ڪناري ٿي رهجي وڃي پر لٽبارئري بهي
 ٿي وڃي.

ٽنگور هن ناول ۾ مٿئين طبقي جي پهروبي ماڻهن جو
 چتر ڇڏيندي ٻڌايو آهي ته ڪٿن نه هنن وٽ سوکجهه
 ٺاڻي جي ئي معيار سان ماڻهو وڃي ٿو. هنن کي انسان کان
 وڌيڪ ڪتن سان پيار آهي ۽ وگيان ساهس لاءِ ڪا به
 سگ نه اٿن. ڇانهن ٻارنهن وغيره هندن تي (س-س-وي
 پرش (جوان نوڙي ٻڌا) فقط هڪ پتي سان چير جاڙ ڪندا
 رهندا آهن.

ناولن جي مختصر مٿين ۽ سمالوچنا مان ڏسڻ ۾ اچي ٿو
 ته ٽنگور جو ناول دنيا جي استاد ناول نويسن - بال-روڪ
 ۽ ٽالسٽاء جي ناولن جي درجي تي نه رهي سگهيو پر

ٻڌجي ۽ ڪيئن سگهندو جڏهن هو هنن وانگر پيش ور
 ليڪ ڪونه هو ۽ رڳو ناول نويس ۽ نه ڪونه هو. ٻيو
 ٺڳور جو ناول دنيا جي ٻين مشهور ناولن نويسن - ترجماني
 ٻڪس جهڙن جي ناول سان نه ضرور ٻرميڻي سگهي ٿو.
 ٺڳور اٽڪل ۳۰ ناول ۽ ڇهه ٽي لکيا آهن پر سنڌي ۽
 ۾ هنجار رڳو ست ناول ترجمو ٿيل آهن. رڳو ٻاٽرا
 آزاديءَ جي ڪوٽي، مڪت دارا، چترال، اما ۽ وٺاڪي
 آريءَ ۽ اُڻ آريءَ ۽ ڪارڻ ڪڍي.
 انجا شايد اهي سبب ٿا ڏسڻ ۾ اچن ته (۱) سندس
 ڪافي ناول اهڙا ڪامياب ڪونهن، جهڙا سندس شعر،
 ناول ۽ ڪهاڻيون جيئن اسانجو مشهور ناول نويس ۽
 هدايتڪار - اداڪار پروفيسر منگهارام ملڪاڻي ۽ هدايت
 ٺاڳن لاءِ چوي ٿو ته ”انهن ۾ ڪهاڻيون خاميون رهيل آهن...
 ناول نه رڳو ڪمري ۾ ويهي پڙهڻ لاءِ آهي پر اسٽيج
 تي ڪري ڏيکارڻ لاءِ ٺهيل آهي ۽ جڏهن ڪري ناول
 نويس کي رنگ، پوميءَ جي همر جي ٻه درڪار آهي،
 جنهن جي ٺڳور جي ٺاڳن ۾ ڪونهي آهي. مون
 سالن کان ٺڳور جا ڪيترا ناول اسٽيج تي ٻي آزما
 آهن، جڏهن پيش ڪرڻ ۾ موٽي ڪيتراون مشڪلاتون
 آڏو آيون آهن، جي مون کي خاطري آهي ته خود ٺڳور
 کي به آڏو آيون هونديون... خصوصاً آسمان ۽ زمان جي
 اتفاق وارا ناول اصول ٺڳور اڪثر ٻڌي ۽
 (۲) هن جي ٺاڳن ۾ ڪهاڻي ۽ ڪهاڻي ٺهيل ۽ رهسروان

استعمال ڪيل آهي. ڪنهن هنڌ شايد ائين ۽ لکيو اٿس
 تہ سندس ڏاڏڪن لکڻ جو مقصد ئي هو ايترو ڪي
 ڄاڻڻ ۽ هن ڏاڏڪ استهيج ٿي. ڏيکارڻ جي لحاظ کان تہ
 پر ويچارڻ جي ڪشمڪش ڪي پيش ڪرڻ لاءِ ئي
 لکيا. انهن جي لاءِ هن گهڻي ۾ گهڻا بدلافت ۽ آکاڻيون
 سندس ڪرڻ سامهه مان کنيا پر انهن کي پنهنجي نقطا
 نگاهه ۽ عبارت سان پيش ڪيو اٿس. انهيءَ اها معي
 ڪانهي تہ هن جديد زماني جي مسئلن يا ويچارڻ تي
 ڏاڏڪ ئي تہ لکيا. ڪافي اهڙا سٺا ڏاڏڪ لکيل اٿس.
 ڪن ڏاڏڪن ۾ اهڙا عالي نوان ويچار ڏنا اٿس جي
 سندس ٻين رچنائن ۾ به. مشڪل ڏسڻ ۾ ايندا. مثلاً
 رت ياترا ڏاڏڪ ۾ ڏيکاري ٿو تہ اڄ زماني جون واڳون
 عام جنتا جي هٿن ۾ آهن ۽ نه راجائن، پورو هٿن،
 شاهوڪارن يا فوجين جي هٿن ۾.
 رت ياترا جي آکاڻي هيءَ آهي تہ مهاڪال (زمانو)
 جي رت ياترا ۾ رت اصل اچل ٿيو ويندو آهي، چرٻي
 ٿيو ڪي چون تہ ٻانڀڻ منتر پڙهي، ڪو مها پرش هڪ
 وجهي، راجا ڏوري چڪي، سهاهي هڪ وٺائين. ڪو
 چوڻ لڳو، ”اڄڪلهه جتي ڪٿي شاهوڪار جي چڪ
 ٿي ڪم هلائي. تہ ڊڳو ايترو پر ڪامديو جي هڪ جي
 ڏوري ۽ شاهوڪار جي چڪ ڪري ڇڏيل ٿيو پوي...
 راجا پٺيان به ٺوڙي ٺڄاڻ وارو شاهوڪار آهي.. بيمت
 جي پوڄا، سپڪنهن ڪٿي (چرپر) جو مول مقصد آهي.“

سو سائين شاهوڪارن جي خزانچين، مديبن، گمراشتن،
خود سينين گهڻي زور ڏنا پر مهاڪال جو رت چولو
چري! پوءِ حشام شودر ماڻهن جا اچي ڪٺا ٿيا. هندو
اڳوان چوڻ لڳو، ”اسانکي ڇڏي توهين ڪيترا به ڪٽي
هجو، پر توهين رهي ڪئن سگهندا؟ اسين تـڙهان ڪـي
ان پهچايون ٿا، اهو ڪاٺي توهين جيءَ ٿا، اسين ڪپڙو
اڏرن ٿا، سو بهري توهين پنهنجو شرم ڏيکيو ٿا.“ هندو
هٿ وجهڻ ۽ رت جو هلائڻ پـرو هـٿن، سهاهين چيو،
”مها پاپ!... غضب!!“ پر راجا جي مشتريءَ چيو،
”هيءُ سپرو ڪونهي، نڪي ماڻا جو چل آهي. هننڪان
چوچو ڪري اڃ ڪنهن جو مان ڪونه ٿيو آهي، چونه
مان هڏن وٽان ٿي ملڻو آهي.“

نائڪ پڙهندي ائين پئي محسوس ڪجي ته اچي
جنتا زماني جي چڪر کي نئين راهه تي هلائڻ لاءِ اوچي
ڳاٺ اڀري وڌي رهي آهي ۽ راجا اڻڻون مهاراجا ٿي ويا،
شاهوڪار زميندار، پروهت پنڊت، سهاهي ۽ سولاجو
ڪنڊ هيٺ ڪيو پيا آهن.

مڪب ڏاوا جي آکاڻي هيءُ آهي ته انرا ڪوٽ جو
ظالم بادشاهه وڻجھيت جا افعال عام ماڻهن کي سندس
خلاف بغاوت ڪرڻ لاءِ اڀارين ٿا، بادشاهه طرفان
بهوليءَ وٽ بند ٺهرايل ڪوي اتان جا ماڻهو ٻاڻي ۽ کان
محروم ٿي ٿا وڃن. وڻجھيت وڻجھيت هيندي اڳواڻي
ڪري ڪنهن ظالمن ۽ رڪي ٿو. وڻجھيت راجا جو گود ۾

ورنل پٽ آهي ۽ اهو وچولي طبقي جو آهي. هو سدائين
لاءِ عام ماڻهن سان وڃي ٿو ملي ۽ بند پڇي ماڻهن کي
اڃ به ساهه ڏيڻ کان بچائي ٿو. انگري کيس پنهنجي
حياتي قربان ڪرڻي پوي ٿي.

”مڪت ڌارا“ گانديجيءَ جي شخصيت ۽
سندس اهنسڪ هاجل جي ئي وڏائي بڻائيندڙ ناڪ
آهي. ان مان اسان کي گرديو جي سياسي واپارن جي
به جهلڪ ملي ٿي.

ڏنڊ جي واڌان چواڻي ٿي، ”جنهنجي دل ۾ هنسا
رهي ٿي، خوف به انجي پٺيان لڳو ٿو رهي... نه مهاراج،
اسين ڀارت نه ڏينداسين... جيڪا چيز توهان جي ڪانهي،
اها توهان کي ڏيئي نه سگهنداسين... توهانجو حق انهيءَ
ان تي ئي سگهي ٿو جيڪو اسانجي پٽ قوم کان
وڌيڪ پڇي. اسان جي پٽ قوم جو ان توهين وٺي
ٿا سگهو.“

”چترا“ ناڪ ۾ انساني مھيت جي عاليشان تصوير
چٽيل آهي. انجي آکاڻي مهاراج مان ڪڍيل آهي.
جڏهن بانڊون کي ديس نيڪالي مليل آهي، تڏهن هڪ
ڏينهن ارجن جهنگ ۾ گهمي رهيو آهي ته کيس ”چترا“
مينهور جي شهزادي جهنگل ۾ مرداني لباس ۾ ڏسي ٿي
وليس ۽ مٿس اڪن چڪن ٿي ۽ ويس ٿي، ارجن منهن ٿي
ٽٽو ڏٺيس. هوءِ ڪام ڊوٽا کي ٻارائڻا ٿي، ڪري نه
اهڙي سولهن ڏٺيس جو ارجن ڏسي مٿس ”هون اسي“

پوي. هوء ان پراڻدا ۾ ڪامياب ٿئي ٿي ۽ ڪي ڏينهن
 ارڃن ۽ چترا مڪتب ۾ گذارين ٿا. ليڪن چترا کي ڏک
 آهي تہ هن اڌاري ورٽل سونهن سان ارڃن کي موھيو
 آهي ۽ هڪ ڏينهن هوء ڪام ديوتا کي اها سوا-هن
 واپس وٺڻ لاء پراڻدا ڪري ٿي ۽ جنهن وقت اها واپس
 ورندي ٿي وڃيس تڏهن ارڃن جي پڇيل سوال جي جواب
 ۾ چويس ٿي، ”مان نہ پوڄڻ لاء ڏيوي آهيان ۽ نہ
 ڪا اها عورت آهيان، جنهن مان مرد ڪم ڪڍي ٿو ڪٿا ڪري
 ڦٽو ڪندا آهن. جڏهن تون مون کي هڪ سائيءَ واڻگر
 پيار ڪرين ۽ پاڻ سان پنهنجي خوشنصيب ۽ همٿ پري
 ڪم ۾ ٻانهن بيلي سمجهين ۽ پنهنجي زندگيءَ جي فرضن
 ۾ مون کي حصيدار بڻائين، تڏهن وڃي توکي پنهنجي
 سڄي روپ جي سڌ پوندي.“ ارڃن چترا جي اها لاڳاپو
 قبول ڪري ٿو.

هيءَ ناڻڪ استري پوش جي سڄي پيار ۽ اوابويءَ
 جي ورثاءَ کي زبردست هٿي ڏئي ٿو.

آزاديءَ جي ڪوڏي (ڊاڪٽر) هڪ ٻيڙي ۾
 جي آزاديءَ لاءِ ٽڙف جو جهڳٽو آهي. ننڍو ٻاڪر امل
 اهڙي لکريءَ ۾ ٻهاريءَ ۾ مڃيلا آهي، جنهن مان اڇو جي
 هڪ ئي رستو ٿو ٿسهي تہ ڪيس سرءُ جي آس ۽ هوا
 کان پري رکهي. اڪري سندس گهر جا در دريون بند
 ڪري ڪيس چانگ کان ٻاهر ٻاهر پاڻ لٽو ڏاڻو وڃي.

آمل پاڻکي ڄڻ بند ٻڃري ۾ پکي ٿو هوسوس ڪري ۽
 هروقت اهائي تاف پيو ٿيڻواري: ”مان ڪڏهن سگهو
 ٿيندس. ڪڏهن بند خلاص ٿيندس جو ٻاهر وڃي گهمان
 ڦران، ڏسان وائسان.“ هو دريءَ وٽ ويٺو هي سڀني
 راهگيرن سان پيو روح رهاڻ ڪري. ڪڏهن ڏٺو وارو نه
 ڪڏهن چوڪيدار، ڪڏهن ڳوٺ جو مڪي نه. ڪڏهن
 ڪا نينگرِي، ڪڏهن فقير نه. ڪڏهن نينگر سان ٻيو
 پکي ۽ واريون لائون لڏوي حالي حوالي ٿئي. سندس
 سامهون جا ٽال آفيس کلي آهي نه. دل ٿي ٽپيس نه
 پاڻ به ٽال بڻجي، سڀني کي خط پٽ پهچائيندين آزاد
 فضا ۾ ساهه کڻي. ليڪن هنجي آس پوري نٿي ٿئي ۽
 وڃي ساسين سڪالو ٿو ٿئي.

ٽنگور ٻال هردي جو ڇت ڇٽڻ ۾ نه. پريٽ آهي
 ٿي. وري ان سان گڏ هن ٽانگ ۾ جو قدرف جا نظارا
 چٽيا اٿس نه سوني ٿي سهاڳ ٿي پيو آهي. چون ٿا نه.
 ٻاڪ گهر جو اصل ٻاڪ ڳوڙهو پاڻ آهي. پنهنجي ٻاڪهڻ
 جي ويدنا جو ٿي ورن ڪيو اٿس. اهو ورن ڪندي
 ٽنگور هر آزاد انسان جي دل جي اڏام ۽ ٽڙف جي
 تصوير ڪڍي ورتي آهي. هي ٽانگ ايترو نه دلپسند
 ثابت ٿيو آهي جو نه. وڳو هندستان ۾ به دنيا جي
 ڪيترن ملڪن ۾ ۽ ڪئين دفعا اهو اسٽيج ٿي ڏيکاريو
 ويو آهي. جڏهن فرانس ۾ اين مهاڀاري لڙائيءَ ۾ هٿاو
 چون فوجون داخل ٿي رهيون هيون، ان وقت هي ٿي

نائڪ اٿي اسٽيج تي هلي رهيو هو، جيڪو اڄ به انسان جي
 آزاديءَ جي ترقي جو ترانو بڻجي پيو آهي.
 ”آريءَ ۽ اڻ آريءَ“ جهڙي ۾ اسان کي مذاقي ۽
 طنزي نائڪ نويس جو درشن ملي ٿو. اسانجا آهي
 ديسواسي جي پاڻ کي اصلي آريءَ سمجهندا آهن ۽ ذات
 پات، ڪل ڪٽنب ۽ اوچ نيچ جو پيد رکندا آهن ۽ ائين
 ئي چوندا آهن ته پراچين زماني ۾ اسانجي ديس ۾ اڄ
 جون وگياڙڪو جنائون هيون، ٿڌ-گور هن جهڙي ۾
 اهڙن شخصن جي چڱي جوڙ ٻڌائي آهي.
 حقيقت ۾ گرديو جا اهڙا ننڍا مذاقي ۽ طنزي جهڙا
 ٻيا به ڪيترا آهن، جيڪي ڌرمي ۽ قومي تنگدلي تي
 چوٽ ڪن ٿا.

ٺٽگور جي ٻين چئن بهترين نائڪن جي مختصر
 واقفيت ڏيڻ لاءِ ٻي جاءِ نه ٿيندي. مالدي جو مقصد نائڪ
 جي پائر سپيرا جي هن لفظن ۾ اچي ٿو وڃي ”ڇا هيءَ
 دنيا ايڏي وسيع ڪانهي جو ان ۾ جدا جدا ويچارن جا
 ماڻهو گڏ رهي سگهن.“

”راجا ۽ راڻي“ نائڪ (۱۸۹۰) ۾ بڪايل جنتا جو دڪ
 دور ڪرڻ لاءِ راڻي پنهنجي راجا کان به اڳ نڪتي ٿي.
 جڏهن راجا چويس ٿو ته راجا ئي ظلم ڪندڙ پنهنجائي
 مانت آهن، تڏهن ڪهڙو نه عالمان جواب ئي ڏينس،
 ”اهي پنهنجا مانت ڪونهن. مان راجا جي ماءُ آهيان.“
 اهي ٻاڪو آهن جي پنهنجي لفظن مان اڪي به ڪار ٻولي.

وهيا آهن.

”قرباني“ (پليدان) ناڻڪ ۾ هٿو ڌرم جي ٻل
 چاڙهڻ جهڙين انسانيت سوز رسمن کي ڏک هنيو ويو
 آهي. ان کان به وڌيڪ ڏک هنيو اٿس ”اڇلا پائڻ“
 ناڻڪ ۾، جنهن ۾ ماڻهو اهو ”اٿلٽا جو ڪوٽ“ پڇي
 ڏاهي ٿا ڇڏين، جنهن ۾ ٻوڙا پاٽ لاءِ جيڪو گهڙندو هو
 تنهنڪي ٻاهر اچڻ نه ڏنو ويندو هو.

ٿوري ۾ ٿيڳورو جتي ڪوٽائن ۾ انسان، ايشور ۽
 قدرت جا گيت ڳاتا، ڪهاڻين ۾ ننڍين ننڍين واقعا ۽
 ڪردارن ذريعي انسان جي سک ۽ غم خوشيءَ جي تصوير
 ڪڍي، ناولن ۾ سماج ۽ راجنيتي مسئلن ۽ ويچارن جي
 اوکو ڏوڪ ڪئي، اني هن ناڻڪن ۾ گهڙو ٿورو فيلسوفائن
 خيالن جي ڪشمڪش ڏني آهي، جنهن انسانيت سدائين
 سوچاري ٿي نڪري ٿي.