

بشير احمد چنا  
پي ايڇ-ڊي اسڪالر  
سنڌي شعبو، وفاقي اردو يونيورسٽي

## ثميره زرين جي ڪهاڻين جي ڪردارن جو نفسياتي جائزو

### A PSYCHO ANALYSIS OF CHARACTERS IN SHORT STORIES OF SUMERA ZAREEN

#### Abstract

The original name of Sumera Zareen is “Sakeena Awan”, she was born in Shikarpur Sindh on 11<sup>th</sup> February 1944 AD. The number of stories, she has written is about one hundred (But in her three published books the number of stories is thirty six, besides she has got published stories in different magazines). She has written some critical essays and articles on Sindhi story: “*Azaadi khan poe sindhi kahaani Jo Jaaizo*” and a book “*Mehran joon Chholiyoon*”. She has started writing because of personal yearning and nurture when she was of the age of twelve years, Her father Muhammed Azam usually brought Sindhi magazines and news papers in his home. Hence she developed liking for literature in early age. On August 13 in 1977 at the young age of 33 years she passed away. Her stories published in consecutively young age, particularly in Monthly magazines “Naeen Zindagi”, “Takaza”, Rooh Rehan”, “Suhni”, “Naon Niyapo”, “Marvi” and in other magazines . Some of her stories were translated in different languages and others were included in higher classes syllabus, her first fictional collection was “*Geet Ujyal Moran ja*” (songs of thirst peacock) was included in C.S.S syllabus. This book was published in 1980 and has been publishing after wards. Besides these fictional collection “*Aaun Uhaai Marvi*” (I am the very same Marvi), 1981 and “*Roshan Chanwiro*” (enlighten shadow) 1989 were published. Sumera Zaren has multi dimensional personality. At a time she is realistic, Romantic, Philologist, Philosopher, Psychologist, Historian, enlighten and naturalist story writer and critic. I would like to do psycho analysis of characters of few stories written by Sumera Zareen and will try to prove that Sumera Zreen was well aware about the nature and psyche of characters she used in her stories.

ثميره زرين جي ڪهاڻين جي ڪردارن جي نفسياتي جائزي کان اڳ ۾ ان حوالي

سان ڪجهه مثال ۽ وضاحتون ڏجن ٿيون.

هر ڪهاڻيڪار جيسيتائين پنهنجي سماج ۾ رهندڙ ماڻهن جي طبيعت، مزاج، اٿڻي ويهڻي، خوشي، ناراضگي، پسند، ناپسند يا نفسياتي لاڙن کان واقف ناهي، تيسيتائين هن جي لکڻي پنهنجا اثر نه ڇڏيندي. مثال: مختلف طبقن ۾ رهندڙ فردن (ٻار، نوجوان، وڏي عمر واري مرد يا عورت) جي نفسيات ڪهڙي آهي؟ ليڪڪ، انهن جي عمر، طبيعت يا مزاج مطابق پنهنجيءَ لکڻيءَ ۾ کين ڪيئن پيش ڪري ٿو؟ اهو اهم هوندو آهي. نوجوان، پڪي يا پوڙهي مرد يا عورت جي احساسن جي صحيح ترجماني به تخليقڪار کي اتم بڻائي ٿي. جيئن: سنڌي ٻوليءَ جي عظيم ڪهاڻيڪار جمال ابڙي جي ڪهاڻين جي ڪردارن جو نفسياتي جائزو لهنداسين ته هن پنهنجي جڙت ۽ اُتت ۾ اهڙا ته ڪردار تخليق ڪيا آهن جن هوبهو جيئرا جاڳندا انسان هجن. مثال: ”جمال جڏهن معصوم نياڻيءَ کي ڏوڪڙن تي وڪامندي ڏٺو ته هن ”پيراڻي“ جهڙي شاهڪار ڪهاڻي لکي ۽ سماج کي پنهنجو بد صورت چهرو ڏيکاريو. جاهلت واري دور جي وحشي رسمن واري ماحول ۾ نوجوان عورت کي ”ڪاريءَ“ جي لقب هيٺ ڪُڇندي ڏسي ٿو ته سندس من لڇي ۽ ڦٽڪي ٿو ۽ ”سينڌ“ ڪهاڻي تخليق ڪري ٿو. سماج ۾ عورت سان ٿيندڙ وڌيڪ زيادتين، پوڙهي مرد سان نوجوان عورت جي بي شادي، نياڻين جي ويهارڻ، ڪاري ڪاريءَ جي رسم، عورت کان سخت ترين پورهئي ڪرائڻ وغيره جهڙا واقعا پنهنجي اڪئين، وڪ وڪ تي ٿيندي ڏسي ٿو ته هو انهن مسئلن کي موضوع بڻائيندي ”مان مرد“ جهڙي خوبصورت فٽنٽسي لکي ٿو. جنهن ۾ سماج پاران ٿيندڙ ظلمن جو ڀرپور نقشو چٽيو ويو آهي. هن مرد کي اهو محسوس ڪرايو آهي ته جيڪڏهن تون عورت جي جاءِ تي هجين ها ته ڪيتري ن اذيت ۽ پيڙا پوڳين ها. هن جن ته عورتن تي ظلم ڪندڙ مردن جي منهن تي چمات وهائي ڪڍي آهي. (1)

جمال ابڙو ڪهاڻين ۾ جنهن علائقي جا ڪردار ۽ واقعا کڻي ٿو ته اُتان جي ٻوليءَ ۽ لهجي کي اهڙو ئي بڻائي ٿو، جهڙيءَ طرح اهي آهن. مثال طور: سندس ڪهاڻي ”مان مرد“ ۾ اسان کي اترادي لهجو ملي ٿو. هڪ هاري، پروفيسر يا دانشور واري زبان نه ٿو ڳالهائي: نه ئي ٻار، ڪنهن فلاسافر يا عالم واري زبان ٿو ڳالهائي، هُن جا ڪردار اهڙي ٻولي ٿا ڳالهائين، جيڪا انهن جي مزاج ۽ نفسيات مطابق آهي. ڪهاڻي ”پيراڻي“ ۾ جابلو علائقي جا بروهي، جنهن نموني مونث کي مذڪر ۽ مذڪر کي مونث ڪري ڇڏيندا آهن. اها ئي ساڳئي ٻولي ڪردار ڳالهائڻ ٿا. ”شاه جو ڦر“ ۾ مريم، عالمائي زبان استعمال نه ٿي ڪري پر ”ماما پيشو“ جهڙا ٻاراڻا ٻاتا لفظ استعمال ڪري ٿي يا ”ڪارو پاڻي“ ڪهاڻي ۾ پوڙهي سومر جي گفتگو بلڪل عمر، سمجهه ۽ ماحول موجب آهي. جمال جي ڪهاڻين ۾ جذباتي ٻولي پڻ استعمال ٿيل آهي، جيڪا پڙهندڙن جي

جذبڻ کي پڙڪائي ٿي. (2)

جمال ابڙي جي مٿئين مثال ڏيڻ مان خبر پئي ٿي ته: جمال ابڙي جون ڪهاڻيون انڪري سگهاريون ۽ اثر ڇڏيندڙ آهن جو جمال جا ڪردار ڪٿي به غير حقيقي ۽ افسانوي نه ٿا لڳن. جهڙي به ڪردار کي ڪٿي ٿو ته: ان جو هليو هو بهو ڏئي ٿو. ڊائلاگ اهڙا ئي ڏيکاري ٿو جهڙا هو عام زندگيءَ ۾ ڳالهائيندا آهن. ان جو مطلب آهي ته جمال ابڙي جون ڪهاڻيون ان ڪري زنده آهن جو هن جا ڪردار پنهنجي علائقي ۾ اڄ به موجود آهن. سندن ٻولي، لهجو، مزاج، طبيعت ۽ نفسياتي لاڙو ڪهاڻين جي ڪامياب هجڻ جي شاهدي ڏين ٿا. اچو ته اردو ادب جي اسڪالر امجد طفيل جا هي لفظ پڙهندا هلون.

”پهان ياد رکڻي ڪي بات به هي ڪي جديد فڪشن پر نفسيات ڪي اثرات دو حوالن سي مرتب هوئي هين \_ ايڪ تو علم نفسيات ڪي براه راست مطالعي سي، دوسري جديد مغربي فڪشن اور ادب ڪي مطالعي سي، ان دو ذرائع سي جو اثرات سامني آئي هين، انهن تخليق ڪارون ني اپني مزاج ڪي مطابق قبول ڪيا هي \_ تخليق ڪار جب ڪسي سماجي علم سي اثرات قبول ڪرتا هي تو يي سيدهي سادي ڪسي نظريه ڪو منظوم ڪرنا يا نشر مين بيان ڪرنا نهين هوتا بلڪ اس نظريه مين انساني ڪردار اور انساني نفسيات ڪي باري مين جو آگاهي پائي جاتي هي، اسي تخليقي انداز مين بيان ڪرنا هوتا هي، يون يي معاملہ هم سي باريڪبيني سي مطالعي ڪا متقاضي هوتا هي -“ (3)

ان جو مطلب ته: هر تخليقڪار انساني نفسيات ڪي سمجهڻ کان پوءِ ئي پنهنجن تحريرن يا لکڻين ڪي سگهارو بڻائي سگهي ٿو. پوءِ اهو شاعر هجي يا ڪو ڪهاڻيڪار. نفسيات جي ابي فرائيڊ جو چوڻ آهي ته مونڪي پنهنجي لا شعور جي نفسيات بابت ڄاڻ حاصل ڪرڻ لاءِ دوستووسڪي ۽ ليونارڊو ڊائونچي جي تخليقن جو سهارو وٺو پيو: بقول فرائيڊ جي،

”فرائيڊ ني ايڪ طرف دوستوئيفسڪي اور ليو نارڊو ڊاونچي جيسي تخليق ڪارون ڪي تخليقات ڪي تفصيلي مطالعات ڪبي تاڪي وه ان سي انساني نفس ڪي باري مين بصيرت حاصل ڪر سڪي اور خاص طور پر لا شعور ڪي ميڪانيڪيت ڪو سمجه سڪي بلڪ فرائيڊ ڪي تحريرون ني بهت سي تخليق ڪارون ڪو ابهارا ڪي وه شعوري طور پر اپني ادب مين لا شعور ڪي ڪيفيات ڪو گرفت مين ليني ڪي ڪوشش ڪرين -“ (4)

هڪ پاسي فرائيڊ جي لکڻين دنيا جي تخليقڪارن ڪي نفسيات کان واقف ڪرايو. هنن فرائيڊ جي نفسياتي علم کان مدد وٺي پنهنجين لکڻين ڪي شاندار بڻايو ۽ اهو ساڳيو ئي فرائيڊ آهي، جيڪو چوي ٿو ته دنيا جي عظيم ليکڪن دوستووسڪي ۽

ليوناردو ڊائونچي جي لکڻين مان انساني نفسيات جي باري ۾ مان سڳيو آهيان. اُن جو مطلب ته ليڪڪ جيڪي ڪردار تخليق ڪن ٿا، اهي ايڏا ته سگهه ٻڌجي وڃن ٿا جو نفسيات جو باني پنهنجي ٿيوريءَ کي سگهاري ڪرڻ لاءِ انهن ڪردارن مان سڳڻ لڳي ٿو. نه ته فرائيڊ کي دوستو وسڪي ۽ ليوناردو ڊائونچي جهڙن عظيم ليڪڪن جا حوالا ڏيڻ جي ضرورت ڇو پيش ٿي. سبب اهو آهي ته فرائيڊ دنيا کي ٻڌائڻ چاهي ٿو ته اهي ٻئي ليڪڪ اُنڪري مان وارا آهن، جو هنن جي ڪردارن وسيلي، انساني نفسيات سمجهڻ ۾ مدد ملي آهي.

اچو ته اردو ادب جي نقاد ڊاڪٽر جميل جالبيءَ جو هيءُ خيال به پڙهندا هلون:

”جهان تڪ بنيادي مسائل کا تعلق هي فنون همين نفسيات کا مواد فراهم ڪرتي هين. انسان کي باطن اور اس کي خيالات سي جذبات کي رشتي کو واضح ڪرتي هين. فن کي ڪسوٽي، اس کي وضاحت هي. بي وضاحت بهت پيچيده قسم کي هوتي هي اور مخصوص لوگ هي اس کا اندازا لگا سکتي هين ميرا بي مطلب نهين کي ڪوئي ذهين آدمي ڪم وپيش اس امر کا صحيح فيصلو نهين ڪرسکتا، کي آيا ايڪ فن پارا اچا هي يا نهين؟ ايڪ ذهين آدمي عام طور پر بي بتا سکتا هي کي ڪوئي تندرست هي يا نهين ليڪن اس کي باوجود مرض کي صحيح تشخيص کي لپي ايڪ هوشيار ذهين طبيب هي کي ضرور پڙتي هي.“ (5)

متئين وضاحت مان مدد ملي ٿي ته؛ تخليقڪارن جي تخليقن وسيلي به اسان نفسيات کان واقف ٿي سگهو ٿا. اُن ڪري جيتري گهرائي ڪنهن جي لکڻين ۾ هوندي ته اوتري بصيرت اسان کي انساني نفسيات سمجهڻ ۾ ملندي. هاڻي اسان سنڌ جي عظيم ڪهاڻيڪار شميره زرین جي ڪهاڻين ۾ داخل ٿي سندس ڪردارن جي نفسيات سمجهڻ جي ڪوشش ڪنداسين ته ڪهڙي نموني سان سندس ڪردارن جي نفسيات جيئري جاڳندڙ انسان جي نفسيات سان ملندڙ جلندڙ آهي. هن جي ڪردارن جي عظمت پٺيان جتي ڪوڙ سارا پيا به سبب موجود آهن ته اُتي ڪردار جي درست ۽ صحيح نفسيات به کيس سگهاري بڻائڻ ۾ ڪردار ادا ڪري ٿي. جيئن مان اڳ ۾ به چيو هيو ته ڪردار جي اٿڻي ويهڻي مزاج، طبعيت ۽ ڊائلاگ اسان کي هن جي نفسياتي لاڙي کان واقف ڪرائن ٿا ۽ جڏهن اسان اهي ڪردار ڪهاڻين ۾ پڙهون ٿا ته ڪيتريءَ دير تائين من ۾ رهجي وڃن ٿا جو اهي جيئرا جاڳندا اسانجي سماج جا لڳن ٿا.

(الف) ڪهاڻي ”وڏيري“ ۾ موجود نازيءَ جي ڪردار جو نفسياتي جائزو:

نازيءَ جي ڪردار جي جوڙجڪ ڪهاڻيڪار هينئن ڪئي آهي، جو هوءَ هينين طبقي جي اڃان هينين طبقي ۾ رهندڙ معنيٰ ”پنگياڻي“ جنهن جو پيشو ئي صفائي ڪرڻ آهي. گهر گهر جي صفائي ڪري پنهنجي گهر جي چلڻ ٻارڻ. نازيءَ جي ڪردار جي

شڪل ۽ شبيهه پوري ساري آهي يعني وصفون اهڙيون اٿس جو، ڪنهن جي شڪ جو سبب نه ٿي بڻجي. نازيءَ لاءِ خود امڙ به اهڙائي خيال رکندي هئي ۽ سوچيندي هئي ته هن کي ڪير قبول (شاديءَ جي لاءِ) ڪندو؟ آسپاس شادين جو ذڪر نڪرندو هو ته: هن کي نازي ياد اچي ويندي هئي جڏهن رحموءَ جو رشتو نازيءَ لاءِ آيو هيس ته خوش ٿي هئي توڙي جو رحمو به نشئي هيو پر سوچيائين ته نازيءَ جو مڙس ته سڏبو نه! ڪهاڻيڪار ٻڌائي ٿي ته نازي جڏهن ننڍڙي هئي ته سندس ماءُ اڪيلو ڇڏي پيٽ خاطر گهرن ڏانهن صفائي ڪرڻ لاءِ هلي ويندي هئي ته پويان نازي روئي روئي اڏ مئي ٿي ويندي هئي. جڏهن سندس ماءُ واپس گهر ايندي هئي ته پنهنجي ڌيءُ (نازيءَ) کي مڪين جي گهيري ۾ روئيندي ڏسندي هئي ته رهندو هو ۽ به پيار ڏيڻ بجاءِ مار ڏيندي هيس: جنهن کان پوءِ هو ۽ روئڻ بند ڪري ڇڏيندي هئي. اُن مان اها ڳالهه ظاهر ٿئي ٿي ته نازي ننڍپڻ کان پيار جي قافلي کان ڇڳل هئي. سندس ماءُ گهر گهر جي صفائيءَ کان پوءِ ٽڪجي بيزار ٿي گهر پهچندي هئي ته: پنهنجيءَ بيزاريءَ جو رد عمل نازيءَ کي مار ڏئي ادا ڪندي هئي. جڏهن رحموءَ سان شادي ٿيس ته سواءِ ڪجهه ڏينهن جي باقي ساڳيءَ مار موچڙي جو شڪار ٿيڻ لڳي. سندس مڙس رحمو چڙواڳ ۽ نشئي نوجوان هيو، جيڪو نه رڳو پنهنجي پگهار جا پيسا نشي پتي تي خرچ ڪري ڇڏيندو هيو پر نوجوان پيئرن جي ڪمايل ڪمائي (غير اخلاقي طور تي) جا پيسا به لٽائي ڇڏيندو هيو. پوءِ پيئرن جي شادي ٿيڻ کان پوءِ انهن جي حصي جا پيسا پنهنجيءَ زال نازيءَ کان وٺڻ لڳو هو. هاڻي نازي سول اسپتال ۾ نوڪري ڪري رهي هئي. جنهن جي پگهار جا پيسا سندس مڙس حوالي ٿي ويندا هيا. اڳ ۾ ماءُ جي مار کائيندي کائيندي وڌي ٿي هئي ته هاڻي ماءُ جي جاءِ تي پنهنجي مڙس رحموءَ جي مار ملندي هيس. ڪڏهن به مڙس وٽ پنهنجي لاءِ پيار ۽ محبت نه ڏنائين. پر جي ڏنائين ته سول اسپتال جي صاحب جي بنگلي تي ڊيوٽي (صفائي) دوران خميسي وٽ ڏنائين ۽ هيءُ (نازي) اُن لاءِ سڀ ڪجهه هئي. سڄي دنيا هن جي شڪل جي ڪري کيس نه پائيندي هئي پر جي پائيندو هيو ته خميسو. ڇاڪاڻ ته خميسو ته نازيءَ کان به ويل هيو ان ڪري هن (خميسي) ڪڏهن به نازيءَ کي خوبصورتي يا بدصورتيءَ جهڙو طعنو نه ڏنو.

ليڪڪا ڪيڏي نه گهرائيءَ وائي ڳالهه ڪري وڃي ٿي ته: خميسو پاڻ خوبصورت ناهي، ته نازي هن لاءِ وڏي ڳالهه آهي ۽ اُنڪري ئي نازيءَ کي مهڻو يا طعنو نه ڏئي ڄڻ ته پاڻ کي طعني کان بچائيندو هجي پر نازي رڳو خميسي اڳيان ئي وڏي مانائتي انڪري ليکي هئي جو هو چاهيندو هيس، هو خيال ڪندو هيس، نازيءَ کي پنهنجي گهر ۾ ته پيار لاءِ جاءِ ڪو نه مليل هئي پر جي ڪٿي هيس ته اها خميسي وٽ.

هاڻي جڏهن نازي، سول اسپتال جي صاحب جي بنگلي تي خميسي (صاحب

خميسي کي اڍنگي رويي جي ڪري ڪڍي ڇڏيو هيو) کي نه ڏٺائين ته اُداس ٿي وئي. جنهن جاءِ تي اڳ ۾ڊل سان، سڄي بنگلي جو ڪم ڪري وٺندي هئي هاڻي ويڳاڻي، سست، ۽ بي دليو ڪم ڪرڻ لڳي ته، صاحب جي زال ڏسي چيس نازي طبيعت نيڪ نه هجڻي ته پل تون هلي ويندي ڪر. مان فضلو (خميسي جي جاءِ تي ڪم ڪندڙ) کان ڪرائي ڇڏينديس. ليڪڪا وڏي ڳالهه اها ڪري وئي آهي ته: جنهن ماڻهوءَ کي ڪٿي به پيار وارو ماحول ناهي ملندو، ته جي ڪٿي ملي ويس ته اتي هو دل ۽ جان سان ڪم ڪرڻ لڳندو. اهو صرف انڪري جو اهو ماڻهو اندر ئي اندر ۾ انتهائي خوش هوندو آهي ۽ هو سوچيندو آهي ته: ڪو آهي جيڪو مونکي چاهي ٿو يا ڪنهن وٽ منهنجو قدر آهي.

ماڻهوءَ کي پيار نه ٿو ملي ته هو به موت ۾ پيار نه آچيندو ۽ بي دليو پيو ڪم ڪندو. ان پيار جي کوٽ ڪري ئي ماڻهو سخت چيڙاڪ بڻجي ويندو آهي. ڪڏهن ڪڏهن نفسياتي مونجهارن جي حوالي ٿي ويندو آهي. پيار جي کوٽ، ماڻهوءَ جي نفسياتي پاسي کي زخمي (ڪٽل) ڪري وجهندي آهي. ليڪڪا نازيءَ جي ڪردار ۾ اهڙي ئي پيار کان وانجهيل کوٽ جو اظهار ڪيو آهي، جنهن کي جڏهن پنهنجي گهر ۾ ڪٿي به پيار جي ڇانو نه ٿي ملي ته، اهڙي ڇانو خميسي جهڙي معمولي ماڻهوءَ ۾ محسوس ڪري ٿي. ته اتي دل ۽ جان سان ڪم ڪرڻ لڳي ٿي پر جڏهن خميسي کي نه ٿي ڏسي ته ڪومائجي وڃي ٿي. دنيا کان بيزار ٿي وڃي ٿي، اهڙي ڪردار تخليق ڪرڻ پٺيان ليڪڪا جي نفسيات ۾ مهارت رکڻ کان انڪار نه ٿو ڪري سگهجي. پيار جي کوٽ رومانوي مزاج جي گهٽجڻ جو ڪارڻ به بڻجي ٿي. نازيءَ جو ڪردار خميسي سان ملڻ کان پوءِ رومانوي بڻجي وڃي ٿو ۽ نازيءَ جي لڪل رومانوي پاسي جو اڀرڻ، پيار هجڻ ڪري آهي. ان مان مطلب اهو ٿو نڪري جو سماج ۾ رومانوي لاڙن جي گهٽجڻ جو هڪ سبب ماڻهن کان پيار ڪسڻ به آهي. رومانوي هجڻ معنيٰ پاڻ سان پيار ڪرڻ، زندگيءَ سان پيار ڪرڻ، رشتن سان پيار ڪرڻ، سماج سان پيار ڪرڻ ۽ دنيا سان پيار ڪرڻ برابر آهي. ان جو مطلب ته سماج ۾ جيڪي به نظر انداز ڪيل ڀرت/طبقا آهن، جي اهي پنهنجيءَ زندگيءَ ۾ ڪٿي به رومانوي اثرن کان پري آهن ته انهن ۾ هڪ سبب سندن زندگيءَ ۾ پيار جو گهٽجڻ به آهي.

### نازيءَ جي ڪردار جو حيران ڪندڙ پهلو:

نازيءَ، خميسي کي پنهنجي نور جو قسم ڪٿي يقين ڏياريو هيو ته: ”جي هن اسپتال ۾ نوڪري نه وٺي ڏيان، ته مٿي پڄاڻان به شڪل نه ڏسجان!“ (6)

جوش ۾ اچي هن خميسي کي ٻول ته ڏٺو هو، پر هيئنڙ هوءَ ڪري ته ڇا ڪري. به هفتا لنگهي ويا، پر ڪو ڪٽ تيل نه نڪتو. هڪ ڏينهن هوءَ ڪم ختم ڪري گهر پئي وئي ته رستي ۾ خميسو ملي ويس، کيس مايوسيءَ مان ڏک ڏوراپا ڏنائين ۽ چيائين: تون

مونکي اجايا دلاسا ٿي ڏين، هاڻي آءٌ هي شهر ڇڏي هليو ويندس، من ڪٿي نصيب لڳي وڃي. خميسو پوءِ ڪاوڙ ۾ گهڻو ئي ڳالهائيندو رهيو ۽ نازيءَ گهر سمر کيس ڏسندي رهي. جڏهن خميسو اُتي هليو ويو ته هن کيس روڪيو به ڪو نه. گهر وڃي، هو ۽ پنهنجي چنل ڪٽ تي لپتي پئي. منجهند جو رحمو گهر آيو ته چله ۾ باهه ڏسي ۽ نازيءَ کي بالمر جيان ڪٽ تي ستل ڏسي جوش ۾ ڀرجي ويو. ڪٽندي ئي ڪاٺي، کيس مارڻ شروع ڪيائين. ڏاڍي پيچ ڪڍيائينس. ڪٿي ڪٿي ٽڪجي پيو. تڏهن اطمينان سان ويهي ٻيڙي پيئڻ لڳو. خلاف معمول هن دفعي مار ڪائيندي: نازيءَ هٿ به آڏو ڪو نه ڏنو، نه ڪي واتان ٻڙڪ ئي ٻوليائين. ٿوري دير کان پوءِ خاموشيءَ سان اُتي ماني تيار ڪرڻ لڳي. جڏهن رحمو ڪاٺي ڍڙ ڪري ٻاهر هليو ويو، تڏهن ڪن پل سوچي، ”ڏي-ڏي-ٿي“ پاڻوڊر جي چپٽي ڀري پاڻيءَ ۾ ملائي پي ويئي.

### نازيءَ جي زهر پيئڻ واري سبب جو نفسياتي جائزو:

نازيءَ زهر ڇو پيتو؟ جڏهن ته مار موچڙو هن لاءِ نئين ڳالهه ته ڪو نه هو. اُن کي سمجهڻ لاءِ ڪهاڻيءَ جي ڪردارن سان گڏ نازيءَ جي زهر پيئڻ کان اڳ وارين حالتن کي سمجهڻو پوندو. مثال طور:

الف: نازيءَ جي سول اسپتال جي صاحب جي بنگلي جي صفائيءَ دوران اُتي موجود خميسي سان سندس تعلق کي سمجهڻو پوندو. نازيءَ لاءِ گهر ۾ پيار نالي جڳهه ڪو نه هئي، سندس مڙس سنگدل ۽ پيار کان خالي بُت مثل هو. پيار بجاءِ مار ۽ موچڙو ڄڻ ته تعلق جو سبب هيو. انڪري نازي مڙس جو مار موچڙو وساري يا نظر انداز ڪري، خميسي جي ملندڙ پيار ۾ پناهه وٺڻ لڳي هئي. خميسو، نازي جي ننڍڙين ننڍڙين شين جو خيال ڪرڻ لڳو هيو. جنهن ڪري نازيءَ پنهنجي گهر ۾ ته معمولي هئي پر خميسي وٽ پهچڻ کانپوءِ غير معمولي يا اُتمر بڻجي ويندي هئي. جنهن ڪري خميسي جي ذات سان جذباتي رشتو جڙي ويو هيس. جڏهن خميسي کي اڍنگي روپي ڪري (جيڪو ڪهاڻيءَ ۾ ڏيکاريل ناهي) بنگلي تان صاحب ڪڍيس ته نازي ڄڻ ته پنهنجو ساهه گهٽجندي محسوس ڪري ٿي. هن کان ڄڻ ته ڪائنات موڪلائي وڃي ٿي، ڇاڪاڻ ته هن کي ڪٿي به سُڪون نه پئي مليو. مجبور ٿي خميسي جي جاءِ تي ڊيوٽي ڪندڙ فضلوءَ سان خميسي جهڙو ناتو ڳنڍڻ ٿي چاهي پر پهرين ئي موت ۾ فضلوءَ جو ردِ عمل ڏسي، نازيءَ جي جسم جو انگ انگ سڙي ٿو وڃي. پڙهندڙ سمجهي ٿو وڃي ته جنهن جاءِ (خميسي وٽ) تي نازي پاڻ کي شهزاديءَ جيان پائيندي هئي اتي (فضلوءَ وٽ) هاڻي هن جي اهڙي حالت هئي جيئن فقير کي چڙب ڏئي خالي هٿين موٽائجي.

ب: نازيءَ کي جڏهن فضلوءَ وٽان زهر ڀريا جملا پلڪ پيا ته اهڙين ايڏائيندڙ گهڙين ۾ خميسي جي اوچتو ملاقات جو ٿيڻ ۽ طعنا ۽ مهڻا ڏيڻ ته: نازي تو آسرو ڏنو هيو ته

ساڳئي بنگلي تي نوڪريءَ تي رڪرائيندينءَ پر ٻه هفتا گذري ويا آهن، هاڻي مان ڪنهن ٻئي شهر وڃي قسمت آزمائيندس. خميسي جي طعنن ۽ مھٽن شڪست هاڻوڪري ڇڏيو هيس، نه رڳو شڪست يا هار محسوس ڪئي هيائين پر پنهنجي پيار جو به جنازو ڪڍندي محسوس ڪيو هيائين. نازيءَ سمجهي ڇڏيو هيو ته دنيا ۾ هڪ جاءِ ئي اهڙي هئي جتي پيار ملندو هيو، اها به نه رهي هئي. فضلوءَ (خميسي جي جاءِ تي نوڪري ڪندڙ) وٽان به خميسي جهڙي پيار ملڻ جي آس نه ڏسي اداس پنهنجي گهر ۾ ويٺي هئي. ڇاڪاڻ ته سندس مڙس رحموءَ اچي مار ڏنس. جو هن لاءِ ماني تيار نه ڪئي هئائين. پر هن پيري نازي مار کائڻ مهل ڪا به مزاحمت نه ٿي ڪري، جيڪا اڳ ۾ ڪندي هئي. نازيءَ جي ان ڪيفيت مان محسوس ايئن ٿو ٿئي ته نازي اندر ۾ پيچ ڏاهه جوشڪار هئي. هو اندران ئي اندران ٿئي چڪي هئي. هن کي ڪٿي به پنهنجي ڪٽڻ جي اميد جو ڪرڻو ڏسڻ ۾ نه پئي آيو، انڪري پنهنجي مڙس جي مار اڳيان مزاحمت نه ڪرڻ وارو نفسياتي پاسو ٻڌائي ٿو ته نازيءَ هٿيار ڦٽا ڪري ڇڏيا هيا. هن پاڻ زندهه هجڻ تان هٿ ڪڍي ڇڏيو هيو. ان جو ننڍڙو ثبوت اهو آهي ته ماڻهوءَ کي ڪنهن به جاءِ تي اميد ڏسڻ ۾ ايندي آهي ته هو مزاحمت تان هٿ ناهي ڪڍندو. سادن لفظن ۾ هيئن بيان ڪريون ته پنهنجي لاءِ ڪٿي به پيار موجود ڏسي ماڻهو ويڙهه تان هٿ ناهي ڪڍندو. اهو پيار ئي ته هوندو آهي، جيڪو ويڙهه يا مزاحمت ڪرڻ جي لاءِ سگهه پيدا ڪرائيندو آهي. نازيءَ وٽ اڳ ۾ مزاحمت انڪري هئي جو هن کي ڪير چاهڻ وارو هيو، جڏهن نازيءَ سان رومانس ڪرڻ وارو نه رهيو ته هن جو زندگيءَ سان به جڻ ته رومانس وارو رشتو نه رهيو. ان جو مطلب ته رومانس يا چاهڻ وارو نه رهي ته ماڻهو بي مزي ۽ بي رنگ بڻجي ويندو آهي. انڪري پوءِ هو هڪدم ٻئي هنڌ اهڙو رومانس ڳولڻ لڳندو آهي، جيئن نازيءَ فضلوءَ وٽ ڏسڻ جي ڪوشش ڪئي پر جڏهن ته ڏنائين ته مايوس ٿي وئي هئي مورگو هن جو زندگيءَ تان ئي اروح ڪڍي ويو هيو. انڪري زندگيءَ ۾ پنهنجي حصي جو پيار نه ڏسي احتجاجن اهڙيءَ زندگيءَ تان ئي هٿ ڪڍڻ جو اعلان ڪندي پاڻ کي خودڪشيءَ حوالي ڪري ٿي.

خودڪشيءَ کان پوءِ جلد ئي خبر پئجي وين ۽ وقت سر علاج ڪيو ويو ته نازي بچي وئي. (ڪهاڻيءَ ۾ اهو ناهي ٻڌايل ته نازيءَ کي هڪدم ڪنهن اسپتال پهچايو) جڏهن خميسي کي خبر پئي ته چيائين: ”منهنجو تو سان سر لڳي، ايڏي ڪاوڙ ڪبي آهي ڇا! جي مري ويندينءَ ته به تنهنجو مجاور ٿي گذاريندس، پر ٻئي ڏانهن اک ڪٽي نه نهاريندس.“ (7)

خميسي سمجهيو ته نازيءَ منهنجي ڪري زهر پيتو، انڪري هن شهر کان ٻاهر وڃڻ جو پروگرام ملتوي ڪري ڇڏيو. سڄيءَ اسپتال ۾ مشهور ٿي ويو هيو ته نازيءَ مڙس جي جهڳڙي کان تنگ ٿي زهر کائڻو هو. ان جو مطلب ته رحمو (نازيءَ جو مڙس) هاڻ وڙهڻ کان اڳ سوچيندو يا مرڳو مارڻ تان ئي هٿ ڪڍي وڃي. هو ڏانهن نازيءَ

پنهنجي اهميت جو ڏني ته هن کي وري ٻيهر زندگيءَ سان پيار ٿيڻ لڳو هو ۽ فيصلو ڪري ڇڏيائين ته وري ڪڏهن به مرڻ لاءِ نه سوچيندي. نازي ڇاڪ ٿي جڏهن بنگلي تي وئي هئي ته اتي فضلوءَ ٻانهن کان پڪڙيندي پڇيو هيس ته: نازيءَ، تو زهر ڇو ڪاڌو هيو؟“ (8)

ته نازيءَ جي رڳ رڳ ۾ خوشيءَ جي لهر ڊوڙي وئي هئي، هن جون ننڍيون اکيون چمڪڻ لڳيون هيون. اُن جو سبب ته نازيءَ کي اندازو ٿي ويو هيو ته ان قابل آهيان جو فضلو پڇا ڪري رهيو آهي معنيٰ پنهنجي هجڻ جي اهميت جي خبر پئجي وئي هيس، انڪري هن کي ٻيهر پاڻ سان پيار ٿي رهيو هيو.

نتيجا:

شميره زرڻ جيڪا شهري مڊل ڪلاس گهراڻن جي عڪاسي ڪندڙ ليڪڪا طور سُجاتي وڃي ٿي پر هن ڪهاڻيءَ وسيلي اسان کي حيران ڪري وجهي ٿي. هيٺئين طبقي ۾ زندگي گذاريندڙ اهڙن ڪردارن جي زندگيءَ تي ڪهاڻي لکي ٿي، جيڪي اسان جهڙن طبقاتي سماجن ۾ انتهائي غير اهم بڻيل هوندا آهن. گهر گهر جي صفائي ڪندڙ ڀنگياڻيءَ جهڙي معمولي ڪردار تي ڪهاڻي لکي ڪردار کي غير معمولي بڻائي ڇڏي ٿي.

هڪ ڀنگياڻي مرڪزي ڪردار ۾ کڻي هن ثابت ڪيو ته ليڪڪا جي نظر رُڳو شهر جي مڊل ڪلاسي خاندانن تي ناهي پر هيٺئين طبقي ۾ ساڻ ڪٽندڙ فردن تي به اٿس.

ليڪڪا ڪمال جي حد تائين نفسيات کان واقف آهي. صفائي ڪندڙ عورت ڪردار جتي غير اهم آهي ته اُتي ايئن ردِ عمل ڏيکاري ٿي پر جتي چاهيو وڃي ته اُتي ڪيئن نه زندگيءَ سان پيار ٿي وڃي ٿو. شميره اهڙين ڪيفيتن جي گهراڻيءَ سان عڪاسي ڪندڙ ليڪڪا آهي.

شميره زرڻ ڪهاڻيءَ وسيلي اندر جي ڪيفيتن جي نه رُڳو حقيقي ترجمان آهي پر جيئن جاڳندڙ ڪردارن جي نفسياتي ڊاڪٽر پڻ آهي. ڪردارن جي رهڻي ڪهڻي، اٿڻي ويهڻي ۽ سندن سوچڻ جو انداز ٻڌائي ٿو ته ڪردار ڪهاڻيءَ ۾ نه پر جن ته حقيقي زندگيءَ ۾ ڳالهائيندا هجن.

پ: ”دل ۾ درد هزار“ ڪهاڻيءَ ۾ داخل ٿيون ٿا، جنهن ۾ شامل صدرالدين شيخ جي ڪردار جو نفسياتي جائزو:

ليڪڪا، اهڙي ماڻهوءَ جي اندر جي واقفيت ڪرائي ٿي. جيڪو رواجي طور ان ڳالهه کان گهڻو چڙيل آهي ته ڪو ظاهري طور ڇو ٿو ڪنهن جي نياڻيءَ تي موٽ ٿئي؟ هو پنهنجي نياڻي پرڻائي ڏيڻ لاءِ تيار هو پر ان لاءِ بلڪل تيار نه هو ته ڪو چوندو وڃي ته مون کي صدرالدين شيخ جي نياڻي پسند اچي وئي آهي، انڪري اها وڻرائي ڏيو.

سماج اندر مختلف نفسياتي سوچ رکندڙ ماڻهو موجود هوندا آهن. هر ماڻهوءَ جي

نفسيات سندس طبيعت ۽ مزاج جي عڪاس هوندي آهي، ماڻهو جنهن طبقي ۾ رهندو آهي ان جا ثورا ڪي گهڻا اثر کڻي هلندو آهي.

ليکڪا، صدرالدين جي ڪردار جي جيڪا جڙت ڪئي آهي، اها ڪٿي به غير افسانوي نٿي لڳي ان ڪردار جون پاڙون سماج اندر موجود آهن.

اهڙي قسم جا ڪردار روايتي غيرت واري تصور کي کڻي جيئنڌا آهن، جنهن ۾ جيڪڏهن ڪو ڪنهن کي ظاهري طور تي پسند ڪرڻ جو اظهار ڪري شادي ڪرڻ چاهيندو آهي ته ان اظهار کي به غير اخلاقي يا غيرت جي خلاف ڄڻ ته گار تصور ڪندا آهن.

جيئن ڪهاڻيءَ ۾ موجود آهي ته ”غياث الدين جون لکين ميٽرون آيس، پر هنجي پيشانيءَ تي هٿتون لکين ڪاوڙ جا ور وڌندا ويا، غياث جي ايڏي ڪڍ کان تنگ ٿي، هن نار ۾ ڏي ۽ هڪ جهور ٻڍي کي پرڻائي ڏني.“ (9)

(پ) ڪهاڻي ”ٿوهر“ جي ڪردار جو نفسياتي جائزو: ماڻهوءَ کان محبت ڪسيو ته اڌ هوندو، جيئرو ته هوندو پر مٿلن جي مٿل، پر محبت واريءَ عورت جي ڪسجي وڃڻ کان پوءِ، ماڻهوءَ جي جيئڻ جو ڪارڻ رهيو ئي نه. اهڙو ئي ڪجهه هن ڪهاڻيءَ جي مرڪزي ڪردار ”فضلو“ سان ٿيو شمان کي پسند ڪندو هو، هوءَ به کيس چاهيندي هئي، پر خيران جي چال جي ڪري شمان جي خيران جي پاءُ سان شادي ٿي وڃي ٿي.

خيران جي چال جو سبب هو فضلوءَ کي حاصل ڪرڻ پر فضلوءَ ته شاديءَ رات خيران کي وقت نه ڏئي نا پسنديدگيءَ جو اظهار ڪري ڇڏيو هو، جنهنڪري خيران به ان رات پاڻ سان وڃڻ ڪيو هو ته فضلوءَ کي ڪنهن به طرح سان سکون ناهي ڏيڻو؛ پوءِ ٿيو به ايئن. خوشحال گهراڻو جنهن ۾ فضلوءَ جي امڙ ۽ بابا سميت شهزادي ڌيءُ هين شهزادي ته سڪي ستابي جج مڙس سان خوش هئي پر جڏهن به فضلو يعني والدين جي گهر ايندي هئي ته خيران هن لاءِ اڪ تپائيندي هئي. اباڻو گهر شهزاديءَ لاءِ مڙس گاهه مٿل بڻجي ويو هو، انڪري مجبور ٿي شهزادي (فضلوءَ جي پيڻ) پنهنجي اباڻي گهر اچڻ ڇڏي ڏنو. باقي فضلوءَ جا ڪراڙا والدين هيا جن جي خدمت لاءِ نوڪر چاڪر مقرر ٿيل هئا. پر انهن کي به وقت تي پگهار نه ڏيڻ ڪري، خيران انهن کي به ڪڍرائي ڇڏيو، فضلو جا والدين جيڪي خوشحال زندگيءَ جا هيراڪ بڻيل هيا، خيران جي دشمنيءَ ڪري هو به کاڌي جا محتاج بڻجي ويا.

فضلوءَ جي اولاد غير مهذب بڻجي وئي پاڙي مان روز ڪنهن نه ڪنهن هٿان شڪايت ملندي هيس ته پنهنجن ٻارن کي سنڀال! اهو سڀ ڪجهه خيران جي تربيت جي اثر ڪري هيو، اهو سڀ ڪجهه ڏسندي بار بار فضلوءَ خيران جي وچ ۾ ٺاه ڪندي به جڏهن خيران کي تبديل ٿيل نه ڏٺو ته هن فراريت جو رستو اختيار ڪيو. اها فراريت هئي فضلوءَ جي ناچڻين ۾ دلچسپي. ناچڻين ۾ دلچسپي انڪري ورتائين جو پنهنجو رومانوي حصو

خالي ۽ ٻسو محسوس ڪيو هيائين. انڪري ان خالي حصي جو پورا ڪرڻ لاءِ فضلو ناچڻين ۾ دلچسپي وٺڻ لڳو هو. ڪهاڻيءَ جي آخر ۾ ليکڪا ٻڌائي ٿي ته: فضلو جڏهن ناچڻيءَ ارشاد بيگم کي ڏنو ته: هن جي حسن جون جهلڪيون پنهنجي محبوبا شمان جهڙيون محسوس ڪيون هيائين ته هر ڪجي ويو هو. شمان جيڪا پهرين ويمر ۾ لاڏاڻو ڪري چڪي هئي، جنهن جو گهاٽو فضلو زندگيءَ ۾ پري نه سگهيو هو. ته ان زخم کي ڀرڻ لاءِ ۽ خير ان کان جان ڇڏائڻ لاءِ هميشه لاءِ ارشاد بيگم سان هليو ويو هو ته وري موٽي پنهنجي گهر نه آيو. اها فراريت فضلو جي ڪردار ۾ موجود هئي. فراريت جي سببن کي ليکڪا بهتر نموني سان بيان ڪري آئي آهي. ماڻهو ٿي ڇو ٿو؟ فرار ڇو ٿو ٿئي؟ هيءَ ڪهاڻي اهڙن ڪردارن جي عڪاسي ڪري ٿي. فضلو جو ڪردار رومانوي هيو پر خير ان جي ڪري هن جو رومانوي پاسو اڻپورو ٿي رهجي وڃي ٿو. ناچڻي ارشاد بيگم سان هلي وڃڻ کان پوءِ سندس رومانوي حصو ڀرجڻ لڳي ٿو. اهڙي قسم جا ڪردار سماج ۾ موجود آهن انڪري ڪهاڻيڪار حقيقت نگار هجڻ جو ثبوت ڏنو آهي.

#### خير ان جي ڪردار جو نفسياتي جائزو:

- 1- ڪهاڻيڪار جتي باهمت، مظلوم، بهادر ۽ آئيڊيل عورت تخليق ڪئي آهي ته: اتي خير ان جي ڪردار ۾ ساڙيلي، رستن کي ختم ڪندڙ عورت به تخليق ڪئي آهي. خير ان جو ڪردار به اوڀرو نه آهي. اهڙا ڪردار به سماج ۾ موجود آهن، جيڪي پنهنجي خواهش يا خواب جي تڪميل نه ڏسي ٻين کان به اهڙي ئي خواب پوري ٿيڻ جو حق ڪسي وٺندا آهن. ڪهاڻيڪار خير ان جو ڪردار تخليق ڪري سماجي حقيقت نگار هجڻ جو ثبوت ڏنو آهي. ڇاڪاڻ ته انهن ڪردارن جي جڙ پٺيان جيڪي به محرڪ ڏنا آهن، اهي سماج جا ئي پيدا ڪيل آهن، جيڪي ڪنهن به طرح سان غير حقيقي نه ٿا لڳن.
- 2- ليکڪا ڪهاڻيءَ ۾ چئي ٿي: ”خير ان ته ڄڻ جنڙيءَ جي پيدائش هئي جو بس ويندي هئي وڇڙندي ڪنهن جي وٽ ۾ نه ايندي.“ (10)

ڪهاڻيڪار کي ڪنهن به ڪردار خلاف ڌر نه ٿيڻ گهرجي. ڇاڪاڻ ته خير ان جو ڪردار اهڙو ڇو ٿيو آهي ان جو به سماجي پسمنظر آهي. هاڻي جڏهن جيئرو جاڳندو پسمنظر موجود آهي، پوءِ ڀلي ان سان سهمت ٿجي يا نه، پر ائين چئي ڇڏڻ ته: ”خير ان ڄڻ ڪنهن جنڙيءَ جي پيدائش آهي.“ اهڙا لفظ جيئري ماڻهوءَ لاءِ ٺهڻ نه ٿا. ماڻهو ڪيڏو به خراب ڇو نه هجي پر هوندو ته انسان ئي آهي. ان ڪري سندس گڻ يا اوگڻ انساني سماج جي پيداوار هوندا آهن. معنيٰ سندس گڻ يا اوگڻ پيدا ڪرڻ ۾ سندس ماحول جو ئي هٿ هوندو آهي.“

#### (ت) ”غيرت“ ڪهاڻيءَ جي ڪردار خدا بخش جو نفسياتي جائزو:

- 1- خدا بخش جي سخت مزاج ڪردار جو ئي اهو نتيجو هيو، جو هو ڪنهن به مٿ

مائت مرد کي گهر ۾ اچڻ نه ڏيندو هو. ڪنهن به مرد جي گهر ۾ اچڻ کي بيشرمي سمجهندو هيو. پاڻ جڏهن به گهر ۾ ايندو هو ته قبرستان جهڙي ماڻ ڇانئجي ويندي هئي، ڪنهن کي به جرئت نه ٿيندي هئي ته هن جي سامهون ڳالهائي. پر جڏهن نه هوندو ته سندس اوطاق تي ڪو ملڻ ايندو هو ته: گهر مان عورتون در جي سِير يا سوراخ مان ڏسڻ لاءِ هڪ ٻئي مٿان پيون ڪرنديون هيون ۽ انهن غير مردن کي هڪ ٻئي سان منسوب ڪندي کين ڏرو به هپڪ يا شرم محسوس ڪين ٿيندو هو. اهو سڀ انڪري هو جو هنن (عورتن) جي جمالياتي حس جا دروازا جو بند ڪيا ويا هئا. مجبور ٿي هنن اهڙو رستو ورتو هو. ليڪڪا ان عمل رستي ٻڌائي ٿي ته: توهان پنهنجين عورتن جي درست تربيت نه ڪندؤ ته هو بي ترتيب يا بداخلاق بڻجي وينديون.

2- ڪهاڻيءَ ۾ ليڪڪا طرفان پهريون دفعو سيد خاندان تي طنز ۽ تنقيد ڪئي وئي آهي ته: هو پنهنجي زندگي ته عياشين ۽ تفريحن ۾ گذارين ٿا پر پنهنجين نياڻين جي بنيادي ضرورتن کي پوري ڪرڻ کي بي غيرتي ۽ بي حياتي تصور ڪن ٿا. ان تنقيد وسيلي سيد خاندان جي عورتن سان ٿيندڙ نا انصافين جو پتو پوي ٿو. جو پنهنجي ڀائٽيءَ جي بيماريءَ ۾ مري وڃڻ تي سوچي ٿو ته: جي منهنجي ڀائٽي مري وئي ته خير آ جي شادي نه ڪيائين ته ڇا ٿي پيو پر ڪنهن کي پنهنجي نياڻي پرڻائي ڏنائين ته ان ۾ هو پنهنجي تدليل سمجهندو هو. ڪردار جو نفسياتي جائزو وٺجي ته هي پاڻ کي نوجوان نياڻيءَ ڪري عيبدار ۽ گنهگار سمجهي ٿو. نياڻي هن تي ڄڻ ته بار يا بوجھ هجي هي هر طرح سان کيس غير اهم سمجهي ٿو.

3- ڪهاڻيڪار ٻڌائي ٿي ته: ماڻهو آسودو آهي يا زميندار آهي. ته ٻئي کي ناهي ڀائيندو جيئن ڪهاڻيءَ جو مرڪزي ڪردار خدا بخش آهي. هو سيد خاندان جو آهي، پر پنهنجيءَ نياڻيءَ جي پرڻجڻ کي پنهنجي لاءِ گهٽتائي سمجهندو هو پر جڏهن خدا بخش جي زمين سندس ڀاءُ عياشين ۾ وڃائي ڇڏي ۽ هن جي حالت مسڪينن جهڙي ٿي وئي. جنهن جو نتيجو اهو نڪتو جو ان سيد بزرگ کي نياڻي پرڻائي ڏئي ٿو، جنهن جي نوجوان پٽ کي هڪ سال اڳ پنهنجي نياڻي جي رشتي ڏيڻ کان انڪار ڪيو هئائين. هاڻي انڪري ڏنائين جو طبقاتي حالت اها نه رهي هئس. ليڪڪا طبقاتي سوال کي به ڏاڍيءَ هنرمنديءَ سان ڇهي وئي آهي ته: ماڻهو جڏهن اختيار (طاقت) ۾ هوندو آهي ته: انڪار ڪندو آهي پر جڏهن بي اختيار بڻجي ويندو آهي ته: انڪار ناهي ڪري سگهندو.

4- ڪهاڻيءَ جي آخر ۾ ڪهاڻيءَ جي ئي مرڪزي ڪردار ”باشي“ (خدا بخش جي نياڻي) جي شادي سندس مرضيءَ جي خلاف هڪ ڪراڙي سان ٿئي ٿي ته: جڏهن شادي ڪري مڙس جي گهر اچي ٿي ته: مڙس جو اهو نوجوان پٽ رسم موجب پيرن تي هٿ رکي کيس منهن ڏيکارڻ جي خرچي ڏيڻ آيو. تڏهن هن سندس پيرن تي هٿ رکيا ته

باشيءَ جي سڄي جسم ۾ ڄڻ بجليءَ جو ڪرنٽ اچي ويو. هن جي دل تيزيءَ سان ڌڙڪڻ لڳي ۽ اوچتو ڪنهن نامعلوم جذبي سبب هن جي اکين مان جهر جهر ڳوڙها وهڻ لڳا. صبا خبردار (مڙس جو نوجوان پٽ) هو سندس ڳوڙهن جو تاب نه جهلي منهن ڦيري هليو ويو ۽ شاھ صاحب (باشيءَ جو مڙس) ٻيڙي ماسي ڏسي چوڻ لڳي ته: هن کي اباڻو گهر ياد آيو آهي. (11) ليڪڪا باشيءَ جي ٻرندڙ احساسن ڏانهن ڌيان ڇڪائي ٿي ته: هن جي حاصلات شاھ صاحب (پوڙهو شخص) نه پر سندس نوجوان پٽ هو. جنهن کي حاصل نه ڪري سندس اکين روئي ڏنو.

5- مسرتن جا سڀ ساٿي جڏهن ساٿ ڇڏي ويندا آهن ۽ ڪو سهارو باقي نه رهندو تڏهن مصيبت ۾ هونئن به خدا ياد ايندو آهي (12)

ليڪڪا جي مٿئين جملي مان ڪردار جي اڪيلائيءَ واري نفسياتي ڪيفيت جي عڪاسي ٿئي ٿي. اها عڪاسي توڙي جو رڳو ڪهاڻيءَ جي مرڪزي ڪردار خدا بخش جي آهي پر اها ڪنهن به طرح سماج کان ٻاهر جي نه ٿي لڳي. اڄ به ڪيترائي ڪردار مختلف سببن ڪري جڏهن ويڳاڻا، اڪيلا يا اداس ٿيڻ لڳندا آهن ته: ان ئي در (مسجد، مندر، چرچ) جو ئي پاسو وٺندا آهن.

شميره زرین پنهنجين ڪهاڻين جي جن به ڪردارن کي شامل ڪيو آهي، انهن جي نفسيات کان تمام گهڻي واقف هئي. ان ڪردارن وسيلي هن نفسياتي مسئلن جي نشاندهي تمام گهڻيءَ مهارت سان ڪري پڙهندڙن تائين اهو پيغام پهچايو آهي ته: هو انهن بيمارين مان نڪري هڪٻئي لاءِ پيار پاڻوھ ۽ آسانيون پيدا ڪري سگهي ٿي گذارن.

حوالا:

1. جتوئي، ادریس ”جمال ابڙو ۽ جديد سنڌي ڪهاڻي“ ڪويتا پبليڪيشن حيدرآباد ۽ سنڌي ادبي سنگت نوان جتوئي 2005ع صفحو 54.
2. ساڳيو ڪتاب صفحو 57.
3. شاعر علي شاعر ”نيا اردو افسانه — ايڪ مطالعاتي جائزو“ ستي بڪ پوائنٽ 2011ع صفحو 343.
4. ساڳيو ڪتاب صفحو 341.
5. جالبی، جمیل، ڊاڪٽر ”ارسطو سي ايليت ٽڪ“ نيشنل بڪ فائونڊيشن اسلام آباد ڇاپو ڇهون 1997ع صفحو 479.
6. زرین، شميره ”آءُ اها ئي مارئي“ الطاف اشاعت گهر حيدرآباد 1981ع صفحو 94.
7. ساڳيو ڪتاب، صفحو 95.
8. ساڳيو ڪتاب، صفحو 96.
9. ساڳيو ڪتاب، صفحو 103.
10. زرین، شميره ”گيت اجايل مورن جا“ ملير ادبي اڪيڊمي حيدرآباد 1980ع صفحو 105.
11. ساڳيو ڪتاب صفحو 129-128.
12. ساڳيو ڪتاب صفحو 126.