

ناول ”پلوتا“ کا بعد جدید مطالعہ

POST MODERN STUDY OF THE NOVEL “PALOTA”

Abstract

The post modernism is a unique philosophy treated in the language and literate of many languages. Along with other languages the scholars and writers of siraiki language is also depicted the post modernism in many and multi dimension. Basically the post modernism is a condition which alose many things cultures a psychological condition, aesphicits and social values to interpret different happenings, a siraiki novel palota different social values are depicted in this research papers we have pride to analyse the same. This article basically focus on the post modern condition treated in the novel palota.

ظفر لشاری نے سرائیکی کا پہلا ناول، نازو، کھاتو اس کا مزاج، اردو کے روایتی ناولوں جیسا تھا۔ کہانی، پلاٹ، کردار، مکالے اور دیگر لوازمات۔ مگر سلیم شہزاد، اُس عہد کا لکھاری ہے جس میں ادب، منے نظریات کی نئی سرزی مینوں سے متعارف ہو چکا ہے۔ اب، ادب کا نوآبادیاتی مطالعہ، ادب کا جدیدیت اور ما بعد جدیدیت نظریات کے تناظر میں مطالعہ ہو رہا ہے۔ وجودیت، انسان دوستی اور دیگر مباحث، ادب کا موضوع بن چکے ہیں۔ ایک اچھا ناول نگار، ادب کے ان تمام مباحث سے واقف ہو چکا ہے۔

ایک وقت تھا کہ فلشن میں، علامت نگاری بڑا موضوع تھا۔ علامت کو حقیقت اجاگرنے کا ایک بڑا ذریعہ سمجھا جاتا تھا۔ پھر زمانہ بدلا اور تحقیق کا رکو:

“..... حقیقت انتہائی پُر سرار اور نقاب اندر نقاب دکھائی دینے لگی۔ ادب حقیقت کو، یہ حقیقت کے کسی ایک پرت کو، روشنی کے دائرے میں لانے کے لئے کوشش ہے۔ چونکہ اس عمل کے لئے، اس آزمودہ نئے (مثلاً حقیقت پسندی یا روانی پرواز تھیل) بڑی طرح

نامام ہوچے ہیں، لہذاہ مجبور ہے کہ علامتی روئے کو بروئے کارلائے۔” (1) لیکن تخلیق کار، حقیقت کی تلاش میں سرگردان رہا۔ اور علامت نگاری سے آگے گز گیا۔ پھر اُس کا ایک ہی مقصد بن گیا، حقیقت اور حقیقت کا اظہار۔ معنوی عمق یا، معنی کی ترسیل کو اولیت حاصل ہوئی۔ تخلیق کاروں نے پرانی ڈگر ترک کی۔ ناول کے بنیادی عناصر سے گریز کیا۔ ناول میں مختلف کہانی پیش کرنے کی جتوکے ساتھ ساتھ، عام ڈگر سے ہٹ کر کچھ اور پیش کرنے کی خواہش پیدا ہوئی۔ ایسے کردار پیش کرنے کا خیال ابھر، جو کردار پہلے سے نظر نہ آتے ہوں۔ یہ کردار ایسی صورتحال پیدا کریں جس کا پہلے کبھی سامنانہ ہوا ہو۔ یہ کردار، واقعات کو تسلسل سے آگے بڑھانے کی بجائے، معنوی عمق کا احساس دلائیں اور تسلسل سے احساس دلائیں، تو ہم ناول کے ساتھ ساتھ، کسی، جیران کر دینے والی چیز سے متعارف ہوں گے۔ یہ چیزے دیگر، ہوگی۔

جب ناول، چیزے دیگر، بنا، تو سوال یہ پیدا ہوا کہ آیا، ناول کی شعریت قائم رہی یا نہیں۔ ناول کی شعریت تو، ناول کی جماليات اور سماجیات ہوتی ہیں۔

”ناول ایک ایسی صنف ہے جو سماجی اور خارجی قدروں کے بغیر، آگے بڑھتی نہیں سکتی۔ اس کے بطن سے باطنی اور انسانی قدروں کو کھنگاں کر نکالا جاتا ہے۔ ناول میں سماجی اقدار کے بے حد اہمیت ہوا کرتی ہے۔ اس کو سماجیات کہتے ہیں جو کسی بھی طرح سے شعریات، یا، جماليات سے الگ چیز نہیں ہے۔“ (2)

سرائیکی ناول، پلوتا، اس لئے چیزے دیگر، ہے کہ اس میں ناول کی طرح پلاٹ نہیں۔ اس میں ناول کی شعریات موجود ہے کہ اس میں سماجی اقدار موجود ہیں۔ یہی سماجی اقدار، ناول کو ادبی جماليات عطا کرتی ہیں۔ اور اس میں موجود معنوی عمق، اسے ما بعد جدید ناول بنادیتا ہے۔

کیا سرائیکی ناول، جدیدیت کے عہد میں داخل ہوئے بغیر ہی، ما بعد جدیدیت کے عہد میں آپنچا ہے؟۔ جی۔ ایسا نہیں ہے۔ سرائیکی ناولوں میں اور خصوصاً ناول، پلوتا، میں جدیدیت اور ما بعد جدیدیت کے عناصر موجود ہیں۔ گوپی چند نارنگ کا کہنا ہے کہ ادبی قدر، قدرِ محض نہیں ہوتی۔ یہ معنی کی حامل ہوتی ہے اور اس معنی کا سرچشمہ، زندگی اور سماج کا تجربہ اور اس کے مسائل ہیں۔ ناول، پلوتا، میں سماج کا سرچشمہ ایک بستی، اور اس بستی میں موجود ایک درخت، ”خیز ہزاری“ ہے۔ جس کے گردیہاں کا پورا سماج اور اس سماج کے مسائل گھوم رہے ہیں۔ ناول میں سرائیکی و سیب کی پانچ ہزار اسلامی تاریخ کو ادبی رنگ دے کر ایک بڑی تحریری کو موضوع بنایا گیا ہے۔ علامتی انداز میں بتایا گیا ہے کہ، پلوتا، کیا ہوتا ہے۔ اس کے سماج پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ناول میں موجود لفظ، پلوتا، نے کئی نسلوں کو اپنی بکثر میں لیا ہوا ہے۔

کارونجھر [تحقیقی جرنل]

”اگر یہ کہا جائے کہ ادب اور تاریخ کی حدیں متحد ہوتی ہیں، یا، ہو جا، سکنی ہیں تو یہ کوئی مصنوعی امر، نہیں۔ قرار واقعی، یہی کیفیت اپنی اصل میں موجود ہے۔ بہت سا، ادبی لٹرچر، اپنے وقت کی گواہی دیتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ اور اس کا سبب یہی ہے کہ ادب اپنے وقت کو سمیٹ لیتا ہے اور یہ وقت، اس متعلقہ زمین سے ہوتا ہے، جہاں یہ ادب پیدا ہوتا ہے۔“ (3)

سلیم شہزاد کا یہ ناول ایک طرف استھانی قوت اور دوسری طرف سرائیکی وسیب کے لوگوں کی سوچ، آشنا کر رہا ہے۔ مصنف نے جہاں ایک طرف علامتوں کو بر بتا ہے تو دوسری طرف قصہ گو، بنکر، سرائیکی خطے کا قصہ بھی سنایا ہے۔ ناول میں سرائیکی وسیب کا نقشہ، اس طرح کھینچا ہے کہ پورا سرائیکی وسیب اپنے بھٹھ مہاندرے (روشن جبرے)، کے ساتھ، ہمارے مطالعے میں آ جاتا ہے۔

خستہ اور بے حال بستی، جہاں بہت سارے مکان زمینیں بوس ہو چکے ہیں اور کئی غیر آباد ہیں، وہاں پانی بھی دستیاب نہیں کہ نکلے کی ہتھی ٹوٹ چکی تھی، مگر یہاں کے انسان دوستوں نے مسافروں کے لئے پانی کی دستیابی کو تینی بنایا ہوا ہے۔

”ملکہ شکن پاروں، جھگڑے باہروں، کھس پُراتا دلا، پانی دا، تے، اوندے نال مٹی دا کثوار، رکھ چھوڑ یاہ۔ جو لکھدے ٹپے پاندھی اؤں دے نال آپنی تریہہ لہا سکن۔ خبر نئیں کیڑھا تے کڈاں اون دلے کوں پانی نال بھر، ویند اہا۔“ (4)

(ترجمہ۔ رقم)۔ نکلے کا پانی خشک ہونے کی وجہ سے، کسی نے پرانے گھرے میں پانی ڈال کر، ساتھ ہی پانی پینے کے لئے مٹی کا کٹورا بھی رکھ دیا تھا۔ تاکہ آتے جاتے راہ گیر، اس سے اپنی پیاس بجا سکیں۔ مگر یہ پتا نہیں، کہ کون اور کب، اسے پانی سے بھر جاتا تھا۔

سرائیکی وسیب میں توہمات نے اپنے پنج گاڑے ہوئے ہیں۔ تعلیم آنے سے توہمات کا شکنجہ ڈھیلا تو پڑتا جا رہا ہے، لیکن بڑی عمر کے لوگ ابھی تک، توہمات کے اثرات سے باہر نہیں آئے۔

”حشو، کی بہو، کیا بیمار ہوئی کہ سارے گھروں کی بھوک ہی مر گئی۔ حشو، اور اس کے گھر والے روزانہ کوئی نہ کوئی جڑی بُٹی، کوئی دوائی کی پُڑیا لے آتے کہ کسی طرح آفاقت ہو۔ کوئی اسے شہر کے بڑے ڈاکٹر کے پاس لے جانے کا مشورہ دیتا تو کوئی، سر، سے مر چیں گھمانے اور ڈم کرانے کی صلاح دیتا۔ حشو، کی بہو ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا چاہتی تھی۔ کہ اسے ڈاکٹری علاج یا تجھشنا سے ڈر لگتا تھا۔ گھروں والے اسے روزانہ عطائی کی دی جوئی جڑی بُٹیاں اور پُڑیاں کھلادر ہے تھے، مگر اسے کوئی آفاقت نہیں ہو رہا تھا۔“ (5) (ترجمہ۔ رقم)

مگر، جب حشو کی بہو، شفایا ب ہوتی ہے تو، مصنف سلیم شہزاد نے، سرائیکی وسیب میں خوشی

منانے کے منظر کو اس طرح پیش کیا ہے کہ سرا بیکی و سب کا سارا منظر نامہ سامنے آ جاتا ہے۔

”حسو، کی مراد کیا پوری ہوئی، اس کے گھر ڈھول اور شادی انے بند ہونے کا نام ہی نہ لیتے تھے۔ ڈھول والا، گھوم گھوم کر ڈھول، بخار ہاتھا اور بستی والے جھر ڈال رہے تھے۔ وہ لوگوں سے کاپیٹا، کے وجود سے خوشی کے قطرے پڑتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ وہ لوگوں سے جپھیاں ڈال کر مل رہا تھا۔ حسو کی بیوی اور بہو، ایک دوسرے کامنہ چوم رہی تھیں۔ اور آنے والی خواتین کو گلے اگارہی تھیں۔“ (6) (ترجمہ۔ رقم۔)

جب ہم اس ناول کا جدیدیت اور ما بعد جدیدیت کے تناظر میں مطالعہ کرتے ہیں تو پتا چلتا ہے کہ یہ ناول جدیدیت سے سفر کرتا ہوا، ما بعد جدیدیت کے دائرے میں آگیا ہے۔

”جدیدیت کے جلو، میں اجنبیت، ذات پرستی، خوف، تہائی، یاسیت اور احساسِ جرم کی یلغار ہوئی تھی۔۔۔ اسی طرح، جدیدیت میں، جس نے اجنبیت، تہائی، شکستِ ذات کا ذکر کیا، یہ ابہام و علامت ڈال دی، جدید ہو گیا۔“ (7)

جب ہم، جدیدیت کے مندرجہ بالا اوصاف دیکھتے ہیں تو واضح ہوتا ہے کہ اجنبیت، ذات پرستی، خوف، تہائی، یاسیت اور لا یعنیت، اس کے خاص موضوعات ہیں۔ اور ابہام و علامات کے ذریعے، لکھاری اپنا مدعا، بیان کرتا ہے۔ سلیم شہزاد کا یہ ناول، پلوتا، اسی رجحان سے شروع ہوتا ہے۔ یاسیت، شکستِ ذات اور لا یعنیت کا بھروسہ پورا ظہار ملتا ہے۔

”بے بس انسان کی زندگی، بے معنی ہوا کرتی ہے۔ کیا بندہ اتنا بے بس بھی ہوتا ہے کہ جو لکھنا چاہے، اُسے لکھنہ سکے۔ دماغ میں تو باقی ہوں، مگر اُسے، اپنے قلم پر اختیار نہ ہو۔ وہ جب سے وہاں سے واپس آیا تھا، کچھ لکھنہ سکا تھا۔ بے بس ہو کر، وہ گھر سے نکلا، مگر اُس کے قدم کبھی آگے پڑتے اور کبھی پیچھے۔ پھر بھی وہ چلتا جا رہا تھا۔ چلتا جا رہا تھا۔“ (8)

(ترجمہ۔ رقم۔)

یاسیت کے شکار، انسان کی گفتگو بھی، لالینی، ہو جایا کرتی ہے۔ سلیم شہزاد، اس ناول میں لکھتے ہیں کہ:

”روایت ہے کہ ”نیچ ہزاری“ درخت کے پتوں سے پسینے کی بوندیں پٹکا کرتی ہیں۔ سانپ تیز آواز (شکٹ) سے، اُس کی آنکھ کھلتی ہے۔ ایک سانپ اپنے مل میں داخل ہو رہا ہے اور جھرات کے دن کی بارش، اب شروع ہو رہی ہے۔“ (9) (ترجمہ۔ رقم)

ناول کا واحد متكلم، کبھی بادلوں کو دیکھر خوف کا شکار ہو جاتا ہے تو کبھی درخت (نیچ ہزاری) سے متعلق روایات سن کر۔ یہاں تک کہ اگر اُسے جمائی آجائے تو وہ اُس سے متعلق کبھی کئی وہم وہ کاشکار ہو جاتا

ہے۔ اُسے ریت کے ٹیلوں سے بھی خوف آنے لگتا ہے۔

”اُسے ریت کے چھوٹیں (ٹیلی) سے ڈر لگنے لگا۔ وہ آہستہ آہستہ چل پڑی۔۔۔ وہ چاہتی تھی کہ اُس کے قدموں کی آواز بھی ٹیلے کو سنائی نہ دے، اور نہ ہی کوئی اُسے دیکھے۔۔۔ جماں، ایک لکیر کی طرح اُس کے ساتھ چل پڑی۔ بالکل پتی اور نامعلوم لکیر۔ جس کے ایک طرف اوٹ تھی اور دوسرا طرف ٹیلا۔ اُسے وہ ٹیلا اپنے اوپر گرتا ہوا محسوس ہوا۔“ (10)۔ (ترجمہ۔۔۔ راقم۔۔۔)

جدیدیت کے عناصر، خوف، تہائی اور یاسیت، کو اپنی جلو میں لیتا ہوا یہ ناول، ما بعد جدیدیت کے موضوعات بھی اپنے اندر، سمولیتا ہے۔ ما بعد جدیدیت کوئی تھیوری یا نظریہ نہیں ہے۔ ڈاکٹر گوپی چند نارنگ کے بقول: ”ما بعد جدیدیت کا تعلق، معاشرے کے مزاج اور لکھر کی صورت حال سے ہے۔“ (11)

”ما بعد جدیدیت کی وضاحت کرتے ہوئے ایک اور جگہ ڈاکٹر گوپی چند نارنگ لکھتے ہیں کہ:“
 ”ما بعد جدیدیت ایک کھلاڑا، ذہنی روایہ ہے۔ تخلیق آزادی کا، اپنے ثقافتی شخص پر اصرار کرنے کا، معنی کو سکھ بند تعریفوں سے آزاد کرنے کا، دی ہوئی لیک کے جر کو توڑنے کا، ادعائیت، خواہ سیاسی ہو، یا ادبی، اس کو رد کرنے کا۔ زبان یا متن کے حقیقت کے عکس محض ہونے کا نہیں، بلکہ حقیقت کے خلق کرنے کا۔ معنی کے معمولہ رخ کے ساتھ، اُس کے دبائے یا چھپائے ہوئے رخ کو دیکھنے کا اور قرأت کے تفاصیل میں، قاری کی کارکردگی کا۔“ (12)

اگر اس تعریف کے ساتھ، ما بعد جدیدیت کی بابت، دیواندار سر کی رائے بھی دیکھ لی جائے تو، ما بعد جدیدیت کے سارے نکات اکٹھے اور واضح ہو جائیں گے۔ دیواندار سر کے مطابق:

”ما بعد جدیدیت، ما بعد الطبیعت، تاریخ کے مروجہ تصورات اور عقليت کے خلاف ایسی طرز فکر ہے، جس سے عہد حاضر کی فکر اور تہذیب بہت متاثر ہوئی ہے۔ کوئی متعین اور جامد مرکز نہیں۔“ (13)

جب ہم ما بعد جدیدیت کے ان نکات کو مدد نظر رکھ کر، سلیم شہزاد کے ناول، پلوتا، کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ اُن کے ناول میں ایک کھلاڑا ذہنی روایہ ہر جگہ کارفرما نظر آتا ہے۔ ناول کا کوئی پلاٹ نہیں۔ انہوں نے تخلیق کارکی آزادی کا حق استعمال کیا ہے اور اس خطے کے سرائیکی شخص کو اجاگرنے کی بھروسہ کو شش کی ہے۔ اور اس کوشش میں وہ مکمل طور پر کامیاب ہوئے ہیں۔

”بستی میں ہر طرف میٹھی روٹی (سری) کی خوشبو، پھیلی ہوئی تھی۔ میٹھی روٹی کو تھال میں رکھ کر تقسیم کیا جا رہا تھا۔ حسو اور وسو، نے دوڑتے تھال اٹھائے ہوئے تھے اور دربار پر آنے

کاروں جہر [تحقیقی جریل]

والے ہر شخص کو میٹھی روٹی پیش کر رہے تھے۔ شام تک یونہی میلا لگا رہا۔ جو، بھی ادھر سے گزرتا، اُس کے ہاتھ میں میٹھی روٹی ضرور ہوتی۔ جو میٹھی روٹی نجگانی، وہ انہوں نے پرندوں کے لئے رکھ دی۔ ”(14)۔ ترجمہ۔ رقم۔

سلیم شہزاد کا یہ ناول، جہاں ایک طرف مابعد جدیدیت کی تھیوری (شافت تشخص) لئے ہوئے ہے، وہاں میں انحرافی رُجحان و اخْط طور پر دیکھا جاسکتا ہے۔ اس میں ناول کے عناصرِ ترکیبی سے انحراف کیا گیا ہے۔ ہمارے ناول نگار کے ہم نام، ایک بھارتی مصنف، سلیم شہزاد، لکھتے ہیں:

”جدیدیت کے انحرافی رُجحان کے سبب ادبی اصناف نے اپنی روایات اور ماضی سے، جب رشتہ منقطع کیا تو نتیجہ میں غزل، اپنی اور آزاد ہو گئی۔ نظم میں موضوع سے زیادہ منتشر خیالی اور بے، سنتی کو اہمیت دی جانے لگی۔ افسانے نے کہانی کو ترک کیا۔۔۔ اور جدید فکشن میں اسی بکھری ہوئی نسل کے فنکاروں نے اپنے داتانی، تمثیلی، حکایتی اور علمتی افسانوں اور بے زمان و مکاں، بے ماجرا اور بے کردار ناولوں سے ایک بے چہرہ ہجوم کھڑا کر دیا۔“ (15)

انحرافیت کا یہ رُجحان اردو میں، بہت پہلے شروع ہو چکا تھا۔ سراںگی میں معروف دانشور سینے اسما علیل احمدانی کے ناول، چھولیاں، میں شعور کی رو، اور انحرافیت، و اخْط طور پر دیکھی جاسکتی ہے۔ اردو میں بانو قدسیہ کے ناول، راجہ گدھ، نے اس رُجحان کو بڑی خوبصورتی سے پیش کیا ہے۔

”کردار نگاری میں، اُس نے کرداروں کو مینا کر کے کہانی کا سفر جاری رکھا۔ یہاں خود کہانی میں ایک بے عمل (واحد) متكلّم کی یاد اشتوں سے ایک شعوری ربط ترتیب دیا گیا ہے۔ جس سے ناول کا مرکزی خیال، ہر کڑی سے فطری طور پر جڑ گیا ہے۔ اس ناول میں وہ کسی سفر نامہ کی طرح، احوال و کوائف پر تبصرے کرتی بھی ہے، مگر یہی مقامات تو سفر میں، میل کے نشانات ہیں۔ جہاں گزرنے والا رہا، پچھلے سفر کے تجربے میں، اگلے سفر کے لئے پکھ دیر کے لئے Re-live کرتا ہے۔“ (16)

اردو ناول طویل حصے سے سیاسی شعور سے ہم کنار ہے۔ اردو ناول اپنے آغاز ہی سے بر صغیر پاک و ہند کی سیاست کو موضوع بنتا چلا آ رہا ہے۔ بر صغیر کی مسلم حکومت، انگریزی راج، تقسیم کے بعد کی ہندوستانی اور پاکستانی حکومتوں کے ہاتھوں، فرد کا سیاسی استھصال، اردو ناول کا موضوع رہا ہے۔ سیاست کے یہ ابتدائی نقوش 1888ء میں ڈپٹی نزیر احمد کے ناول اہن ال وقت، میں دیکھے جاسکتے ہیں۔ سرشار نے جہاں ایک طرف لکھنؤ کی معاشرت بیان کی ہے وہاں سرشار نے یہاں کی سیاست کو بھی نظر انداز نہیں کیا۔ عبد الحکیم شررنے، فردوس بریں، میں فرقہ باطنیہ کی سیاسی سرگرمیوں کو بھی موضوع بنایا ہے۔ پر یہم چند

کے ناول گوشہ عافیت، کے سیاسی واقعات سے ناول کا پلاٹ، ترتیب پاتا ہے۔ عزیز احمد کے ناول، ایسی بلندی، ایسی پستی، کو حسن عسکری نے، سیاسی شعور، کی وجہ سے اجتماعی ناول قرار دیا ہے۔ عزیز احمد کا یہی سیاسی شعور، ہمیں ان کے ایک اور ناول، آگ، میں بھی نظر آتا ہے۔ جس میں وہ ہندوستان کی سیاسی تحریکوں کو ناول میں پیش کرتے ہیں۔ قرآن العین حیدر کے ہاں بھی سیاسی شعور، اپنی پوری آب و تاب سے جلوہ گر ہے۔

”قرآن العین نے برصغیر کے تہذیبی سفر کے حوالے سے، انسانی عظمتوں کا کھوج لگایا ہے۔ قدمی دور کے گوتمن نیلبری سے جدید دور کے گوتمن نیلبری تک، یہ سفر برصغیر کی شفاقتی، سیاسی اور طبقاتی جدوجہد کا درآہ مکمل کرتا ہے۔“ (17)

یہ سیاسی شعور انتظار حسین کے ناولوں، (بستی، ...، تذکرہ، ...، آگے سمندر ہے، ...،) خدیجہ مستور کے ناول (آنگن)۔ عبد اللہ حسین کے ناولوں (اواس نسلیں، ...، نادار لوگ، ...، باگھ، ... اور، قید، میں بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ حیات اللہ انصاری کے ناول، اہو کے پھول، رفیہ فتح کے ناول صدیوں کی زنجیر، سید شیر حسن کے ناول جھوک سیال، اور غلام اشقلین کے ناول میراگاؤں میں بھی سیاست کی کارست ایسا نظر آتی ہیں۔ شوکت صدیقی نے اپنے ناول، خدا کی بستی۔ میں پاکستان کی سیاسی صور تحال کو بہت وضاحت سے بیان کر دیا ہے۔ اقبال مجید کے ایک ناول، کسی دن، کا ایک کردار اپنے مقابل سے کہتا ہے:

”سیاست میں ہمارا کام یہ تلاش کرنا نہیں ہے کہ سچ کیا ہے۔ ہمارا کام یہ تلاش کرنا ہے کہ وہ سچ کیا ہے جو ہمیں درکار ہے۔

سلیم شہزادے بھی سراینگی ناول کو سیاسی شعور عطا کیا ہے۔ انہوں نے سراینگی و سیب میں آکر آباد ہونے والے آباد کاروں کی سیاسی سوچ کو واضح کیا ہے۔ ناول نگار کے مطابق، آباد کاریہاں کے لوگوں کو شاید حقیر سمجھتے ہیں۔ جبکہ یہاں کا دھرتی زاد، ان آباد کاروں کو ایک غاصب کے طور پر لے رہا ہے۔

”اس نے ہمیشہ یہی سوچا کہ آخر بابر سے یہاں آکر آباد ہونے والوں نے، اس جگہ کو اپنی جگہ کیوں بنالیا ہے۔ نہ ان کی زبان ہم جیسی، نہ ان کے روانج۔ پھر جگہ ہماری، مگر ملکیت ان کی۔ اور غلام بھی ہم؟“ تم غلام ہی رہو گے۔ تمہاری سوچ ہی اتنی ہے۔ اس سے آگے تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ ”” ہم غلام ہوں گے، مگر کسی بھی جنگ میں ہم نے اپنی جگہ نہیں چھوڑی۔ پھر ہم اپنی جگہ کیوں چھوڑیں۔ ” بھلا، ماں اور جگہ کوئی چھوڑتا ہے۔“ (ترجمہ۔ راقم)

سلیم شہزادے کے اس ناول میں معنوی عمق، اپنی پوری تاثیریت سے واضح ہو رہا ہے۔ ان کی یہی تھیوری، انہیں سراینگی کا ایک ممتاز ناول نگار بنادیتی ہے۔ انہوں نے اس ناول میں یہ خوبصورت تھیوری

پیش کی ہے کہ جب ظالم کا ظلم حد سے بڑھتا ہے تو مظلوم اسے بد دعائیں دیتے ہیں۔ جس کے سبب، ظالم، ڈنیاوی اختیارات اور مال و متعہ کے ہوتے ہوئے بھی، سگھ سے محروم ہو جاتا ہے۔ یہی نہیں، بلکہ جب مظلوم، چُپ کر کے ظلم برداشت کرتے رہتے ہیں اور ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے تو، دھرتی مان انہیں بھی بدعا (پوتا) دیتی ہے اور وہ بھی بے سکون ہو جاتے ہیں آمن اور آشتنی سے محروم ہو جاتے ہیں۔ یہ لوگ گھر میں نہیں، ڈر، میں رہتے ہیں۔ انہیں یوں لگتا ہے کہ جیسے آسمان سے بھی گرنے والی ہو۔ یہی آج کے سرائیکی وسیب کا منظر نامہ ہے۔ یہی آج کا سرائیکی سیاسی بیانیہ ہے، جسے ناول نگار سلیم شہزاد نے بڑی فناکارانہ خوبصورتی سے بیان کر دیا ہے۔ اور سرائیکی ناول کو جدیدیت اور ما بعد جدیدیت کے ڈائلکس سے آشنا کر دیا ہے۔

حوالہ جات

1. وزیر آغا، ڈاکٹر۔ اردو لفشن۔ لاہور، الحمد پبلیکیشن۔ 2018ء۔ ص-92-191۔
2. نعیم مظہر، ڈاکٹر / فوزیہ اسلام، ڈاکٹر۔ اردو ناول: تفہیم و تنقید۔ اسلام آباد، ادارہ فروعِ قومی زبان۔ 2012ء۔ ص-295۔
3. وہاب اشرفی۔ ما بعد جدیدیت۔۔ مضمرات و مکنات۔ اسلام آباد، پورب اکیڈمی۔ 2007ء۔ ص-149۔
4. سلیم شہزاد۔ پلوٹا۔ ملتان، انٹی ٹیوٹ آف پائیسی اینڈریسرچ، ملتان۔ 2017ء۔ ص-21۔
5. سلیم شہزاد۔ پلوٹا۔ ملتان، انٹی ٹیوٹ آف پائیسی اینڈریسرچ، ملتان۔ 2017ء۔ ص-102۔
6. سلیم شہزاد۔ پلوٹا۔ ملتان، انٹی ٹیوٹ آف پائیسی اینڈریسرچ، ملتان۔ 2017ء۔ ص-113۔
7. ناصر عباس نیر، ڈاکٹر۔ (مرتب) ما بعد جدیدیت (اطلاقی جہات)۔ ملتان، یونی گس۔ 2015ء۔ ص-68۔
8. سلیم شہزاد۔ پلوٹا۔ ملتان، انٹی ٹیوٹ آف پائیسی اینڈریسرچ، ملتان۔ 2017ء۔ ص-08۔
9. سلیم شہزاد۔ پلوٹا۔ ملتان، انٹی ٹیوٹ آف پائیسی اینڈریسرچ، ملتان۔ 2017ء۔ ص-23۔
10. سلیم شہزاد۔ پلوٹا۔ ملتان، انٹی ٹیوٹ آف پائیسی اینڈریسرچ، ملتان۔ 2017ء۔ ص-46-47۔
11. گوپی چند نالنگ، ڈاکٹر۔ ساختیات، پس ساختیات اور مشرقی شعریات۔ لاہور، سنگ میل پبلی کیشن۔ 1993ء۔ ص-522۔
12. گوپی چند نالنگ، ڈاکٹر۔ اردو ما بعد جدیدیت پر مکالمہ۔ دہلی، اردو اکیڈمی۔ 1982ء۔ ص-72۔
13. دیوندار سر۔۔ ادب کی آبرو و بیلی پر سلیمانی زانڈ ایڈیشنز۔ 1996ء۔ ص-43۔
14. سلیم شہزاد۔ پلوٹا۔ ملتان، انٹی ٹیوٹ آف پائیسی اینڈریسرچ، ملتان۔ 2017ء۔ ص-113۔
15. سلیم شہزاد۔ جدید ناول، فکر و فن کا منظر نامہ، مضمون مشمولہ رو و ناول: تفہیم و تنقید۔ اسلام آباد، ادارہ فروعِ قومی زبان۔ 2012ء۔ ص-185۔
16. احسان اکبر، ڈاکٹر۔ پاکستانی ناول۔۔ ہیئت، بزم جان اور امکان۔ مضمون مشمولہ رو و ناول: تفہیم و تنقید۔ اسلام آباد، ادارہ فروعِ قومی زبان۔ 2012ء۔ ص-184۔