

جوگندر پال کا افسانہ: اساطیری بیانیہ

THE SHORT STORY OF JOGANDER PAL: A MYTHOLOGICAL NARRATION

Dr. Nazia Younis

Assistant Professor Urdu Department, National University of Modern Languages Islamabad

Uzma Noreen

Lecturer G.C Women University Sialkot

Abstract

In many of Jogander Pal's stories, there is a eloquent attempt to understand man and his psychology as well as the problems of the present day through mythology, mythology and narrative mythology. In 'Ifrit', Jogander Pal has presented artistic examples of the re-formation of mythological desires. When you read Jogander Pal's fairy tale 'Ifrit', you will realize that the remote control of humans is no longer in the hands of God. Women and men seem to be free from this remote control. The scales of justice are in the hands of thieves and robbers and a kind of spiritual vacuum has been created. Spirituality has migrated from the cities, to which we can now give a new life only through mythology and religious tolerance. The hero of this story by Jogander Pal is a nominal hero, his wife roams around with her lover only after him. The hero is busy looking at the accounts of his hotel. In the meantime, a child is born, he is the son of this lover. He is sad, but in the end he accepts him as his own son. When this child goes to the Ramlila Ground to watch the burning of "Raavan" with his father, at that time his father has not only become the owner of the hotel but also an agent supplying weapons. Joginder Pal has chosen the character from the mythological characters whose opposite automatically comes to our mind, namely 'Raavan', whose opposite is Ram. It is as if he has made both of them a symbol. This symbol has become a part of the psyche and collective memory of every individual in our civilized life, which we can also call an archetypal figure, i.e. the collective unconscious.

Key Words: Asateeri Bayaniah" (Mythical Narrative) blends myth and reality to explore the deeper layers of human existence and social consciousness.

جوگندر پال اردو کے زود نویس فکشن نگاروں میں شامل ہیں۔ ان کے قلم نے ناول، افسانہ، افسانچہ اور کچھ تراجم چاروں میدانوں میں اپنا لوہا منوایا ہے۔ ان کی تخلیقات میں سینکڑوں افسانے، درجنوں ناول اور قابل ذکر افسانچے اور تراجم شامل ہیں جن میں سے چند کے نام یہ ہیں۔ "دھرتی کالال"، "میں کیوں سوچوں"، "رسانی"، "مٹی کا ادراک"، "لیکن"، "بے محاورہ"، "بے ارادہ"، "کھلا"، "ایک بوند لبو"، "کنود بابا کا مقبرہ"، "بستیاں"، "سلوٹس"، "کھتا نگر"، "پرندے"، "رحمان بابو" اور "عفریت" شامل ہیں۔ ان کی پیدائش کا سال ۱۹۲۵ء اور تاریخ وفات ۲۰۱۶ء ہے۔ انھوں نے کئی ایک ادبی تحریکات کا زمانہ اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ وہ رومانیت سے لے کر ترقی پسندی تک ہر ادبی رجحان کے ساتھ وابستہ رہے۔ البتہ ان کی ترقی پسند تحریک کے ساتھ وابستگی طویل عرصہ تک رہی۔ وہ اپنے علاقائی اور استعماراتی اسلوب کی وجہ سے ہمیشہ اپنی الگ پہچان رکھتے ہیں۔ ان کے ہاں تہذیبی و تمدنی مطالعات بھی ملتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے ہاں اساطیری بیانیہ بھی اپنا رنگ دکھاتا ہے۔ ترقی پسند تحریک سے وابستگی کی وجہ سے ان کے ہاں حقیقت نگاری اپنے پورے جو بن پر نظر آتی ہے اور یہی ایک تخلیق کار کے ہاں لازمی ہونا چاہیئے کہ وہ حقیقت پسندی کو بھول نہ جائے۔ ان کے افسانے "عفریت" میں انھوں نے اساطیری بیانیہ اپنا کر "دسہرے کی رسم" کو بنیاد بنایا ہے۔ افسانے کا زیادہ تر حصہ باپ اور بیٹے کے درمیان مکالمات پر مشتمل ہے جس میں بیٹا باپ سے دسہرے کے وقت رام لایا اور راوون کے

بارے میں مختلف قسم کے سوالات کر کے اپنی تشفی کرنا چاہتا ہے۔ افسانے کا اصل مقصد معاشرے میں پھیلی بد عنوانی اور اخلاقی تنزلی کا قلع قمع کرنا ہے۔ دیگر یہ کہ افسانہ نگار نے اساطیری عناصر کا سہارا لے کر انسانی عادات و خصائل پر طنز کیا ہے۔ افسانے کے کردار "موہت" (بیٹا) اور اُس کا باپ ہیں۔ اس حوالے سے ایک اقتباس ملاحظہ ہو:

"کیا کیسے ہو سکتا ہے موہت؟"

یہی کہ راون کے دس سر تھے۔ میری سمجھ میں نہ آیا کہ اسے کیسے سمجھاؤں، مگر میں اپنے آپ کو سمجھانے لگا کہ ایک ہی شخص دس سروں سے سوچ کر کس فیصلے پر پہنچتا ہے تو یہی ہوتا ہے جو

راون سے ہوا۔" (۱)

جب موہت مختلف قسم کے سوالات کرتا ہے تو اس کا باپ اپنی سوچ کے مطابق جوابات دیتا ہے۔ مثلاً اوپر کے اقتباس میں موہت، راون کے دس سروں کے متعلق پوچھتا ہے کہ یہ دس سر کیوں تھے، مگر باپ خود سوچنے لگتا کہ اس کو کیا جواب دوں؟ اس طرح اُس نے خود کو سمجھایا کہ بچے کو ایسے جواب دیے جائیں کہ وہ مطمئن بھی ہو جائے اور بات اُس کے ذہن میں ایسے پیٹھ جائے کہ وہ بعد میں میرے مصلحت آمیز جھوٹ کو پکڑ بھی نہ سکے۔ ایسا کثرت ہو جاتا ہے کہ بچے اچانک ہی اپنے باپ یا دیگر بزرگوں سے ایسے سوال کر دیتے ہیں کہ اگر اس سوال کا جواب نہ دیا جائے تو بچے بد دل ہو سکتے ہیں۔ ان کو ایسے جواب دیے جاتے ہیں کہ وہ بہل بھی جائیں اور دیگر یہ کہ ان کی تشفی بھی ہو سکے۔ اس طرح چھوٹے بچوں کو بزرگوں کی غلطیوں سے بے خبر رکھا جائے تو بہتر ہوتا ہے کیوں کہ ان پر غلط اثر پڑتا ہے۔

جب باپ، بیٹے کو دس سروں کے جواب دیتا ہے تو یہاں دس سروں سے مراد برائی کا استعارہ بن جاتا ہے۔ یعنی اگر کسی کے دس سر ہیں تو وہ واقعی میں شیطانی سوچ کا حامل ہو گا۔ یہ انسانی نفسیات ہے کہ ہم بچوں کو اپنی سوچ کے مطابق جواب دیتے ہیں۔ اس طرح بعد میں جب راون کے ساتھ ساتھ سیتا کا ذکر درمیان میں آ جاتا ہے تو یہ بتا دیا جاتا ہے کہ سیتا اپنے رام کو چھوڑ کر خود کو راون کے حوالے کر دیتی ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی ہوتا ہے کہ راون کی اپنی بیوی بھی کسی اور کے ساتھ چلی گئی ہے۔ اس حوالے سے یہ اقتباس ملاحظہ ہو:

"اپنی اوگھ سے باہر آتے ہوئے میں نے محسوس کیا کہ راون کا بت اپنے دسوں سر ہلا کر میرے سر پر کھڑا قہقہہ لگا رہا ہے یا شاید میں ہی دس متھوں سے پٹائے چھوڑنے لگا ہوں۔ میں نے ہڑ بڑا کر موہت سے پوچھا، کیا راون کو آگ لگا دی گئی ہے بیٹا۔" (۲)

اوپر کے اقتباس سے یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ مصنف نے اساطیری عناصر کو موجودہ دور کے بد طینت انسانوں سے تشبیہ دی ہے جو آج کل ہتھیاروں کی غیر قانونی سمگلنگ میں ملوث تھے اور جو موہت کے باپ کا دوست تھا لیکن موہت کا باپ اس سے یہ بات چھپا رہا ہے۔ وہ اسے بتاتا ہے:

"ماں باپ دونوں سارا سارا دن مزے سے اپنے دھندوں گورکھ دھندوں میں لکھے رہے، اور بچے تربیت یافتہ نرسوں کی نگرانی میں اتنے خاموش انہماک سے کھلونوں سے کھیلتے رہے جیسے مہاتما بدھ مکتی اور نروان کے لیے سدھ بدھ کھو بیٹھے ہوں۔" (۳)

اس اقتباس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ مختلف اساطیری استعارات سے کہانی میں مختلف برائیوں اور معاشرتی بد عنوانیوں کو واضح کیا گیا ہے۔ اسی طرح جو گند رپال نے راون اور سیتا کے قصے کو درمیان میں بیان کر کے جدید دور سے ملایا ہے۔ اس علامتی اور اساطیری بیان سے افسانے میں جان پڑتی ہے:

"پیلا، پیلا، موہت مجھے بلارہا ہے، اماں کو ساتھ کیوں نہیں لاتے۔"

"اماں نے بہت راون دیکھے ہیں بیٹے۔"

میں نے یونہی راون کے پتلے کی طرف نگاہ اٹھائی اور نیچے سے اوپر تک اس کے چروں پر پہنچتے پہنچتے گردن ٹیڑھی ہو گئی۔ نہ معلوم راون ہر دسہرے پر کچھلے سال سے بڑا کیوں ہو جاتا ہے۔

میرے بچپن میں اس کا پتلا عام انسانی قد سے اونچا نہ تھا۔ اس کے باوجود ہم حیرت سے کہتے تھے،
دیکھو پورے قد کا راون ہے۔، کتنا بڑا ہے۔" (۴)

اس اقتباس میں راون کے قد اور موہت کی مان کو راون نہ دیکھنے کی بات کی گئی ہے مگر ایسی بات نہیں جو باپ نے جواب میں کی ہے بلکہ موہت کی ماں کے ساتھ موہت کے باپ کا رشتہ بیوی کا نہیں بلکہ اُسے تو موہت کو دودھ پلانے کے لیے مقرر کیا گیا تھا اور بعد میں اس کا باپ اُسے ساتھ شوہر کا تعلق رکھنے لگا۔ اس سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ موہت کا باپ اُسے حقیقت سے باخبر رکھنا چاہتا ہے۔ دوسرا یہ کہ راون کے قد کی بات کر کے وہ ایک اور جھوٹ بول رہا ہے کہ اس سے موہت کا ذہن بہل جائے گا۔ اس حوالے سے ایک اور اقتباس ملاحظہ ہو جس میں راون کی مہم کا حوالہ دیا ہوا ہے:

"راون کے دسوں چہرے آگ کی روشنی اور تپش میں اتنے حواس باختہ دکھ رہے تھے کہ مجھے اس پر ترس آنے لگا۔ اسے کیا پڑی تھی کہ اپنے سے طاقتور دشمن کی جو رو کو اٹھالے آیا۔ اپنی لڑکا میں وہی کسی بیٹا پر نظر ٹھہرا لیتا اور اس کے رام کی تنخواہ باندھ کر بڑے آرام سے اسی کو گھر میں ڈال لیتا۔ اس پر بھی رام راضی نہ ہوتا تو اسے دودھ کے پیسے تنخواہ کے علاوہ ادا کر دیتا۔ دسوں چہرے کی مونچھوں کے تاؤ تو وہی ممکن ہیں جہاں اپنا سکہ چلتا ہو۔ اپنی حکومت سے باہر توجہ کا راون بھی کاغذ کا رہ جاتا ہے۔" (۵)

مذکورہ اقتباس میں مصنف نے راون کی مہم کے بارے میں بات کی ہے۔ راون کے حوالے سے اپنی بات پوری کی گئی ہے۔ اگر راون اپنی سیتا کو چھوڑ دیتا اور اپنے علاقے کی کسی سیتا کو لے آتا تو اچھا ہوتا۔ اس طرح اس کہانی میں مصنف نے راون اور سیتا کے قصے کو کہانی میں بیان کر کے اساطیری فضا بنانے کی کوشش کی ہے۔ جو گند رپال کا اور افسانہ "باشندے" ہے۔ مذکورہ افسانہ تقسیم ہند کے پس منظر میں لکھا گیا ہے اور اس میں مصنف نے اساطیری رجحانات کو شامل کرتے ہوئے ہندو صمنیات و عقائد کو شامل کر کے ایک اچھوتی فضا بنائی ہے جس میں وہ مختلف مندروں کے بارے میں سوچتا ہے۔ مصنف ۳۶ سال بعد ہندستان سے سیالکوٹ جاتا ہے تو اُس پر ناسٹلجیائی کیفیات آشکارا ہو جاتی ہیں اور اس طرح وہ ماضی کی بازیافت کے لیے فلش بیک تکنیک کا بھی استعمال کرتا ہے۔ ایک اقتباس دیکھیں جس میں انھوں نے ماضی کی بازیافت کا انوکھا انداز اپنایا ہے:

"گاڑی فرائے بھرتی ہوئی بھیڑوں کے بل کی کھلی سڑک پر جا رہی ہے۔ جمال نے سکوت کو توڑتے ہوئے مجھے بتایا ہے کہ وہ اس علاقے میں رہتا ہے۔
"ہیں ایک کرشن مندر بھی تو تھا؟"
اے ہاں وہی مندر تو میرا گھر ہے۔

مجھے ذرا عجیب لگا ہے کہ بھگوان کے گھر اب انسان بس گئے ہیں۔ میری نظر میں وہی پرانا مندر
گھسا ہوا ہے اور مجھے وہ تبدیلیاں دکھائی نہیں دے رہی ہیں جو جمال نے اپنی رہائشی ضرورتوں کے
پیش نظر مندر کی عمارت میں کردار کھی ہیں۔" (۶)

اس افسانے میں ناسٹلجیائی کیفیات کے اثرات کی وجہ سے ایک ایسی فضا پیدا ہو گئی ہے کہ اس میں پرانی یادوں کے سلسلے ہیں جس میں اس کا ۳۵ سال پرانا بچپن اٹھکیاں کرتا نظر آتا ہے۔ اس طرح وہ فلش بیک کی تکنیک کے ذریعے سے ان یادوں میں پہنچ جاتا ہے تو ایک دلچسپ صورت حال پیدا ہو جاتی ہے۔

انسان جہاں پیدا ہوتا ہے وہ جنم بھومی کی اس محبت کو خوشبو کو ہمیشہ اپنی گھٹی میں رکھتا ہے۔ چاہے اُس کی جوانی کے تیس سے پچاس سال یا زیادہ سے زیادہ ساٹھ سال کہیں بھی گزر جائیں لیکن زندگی کے ان آخری ایام میں وہ اپنی اُسی دھرتی کو واپس جانے پر اصرار کرتا ہے جہاں اس نے آنکھ کھولی تھی۔ وہاں کے کھیت کھلیان، عبادت گاہیں، مندر اور دیگر کھیل کود کے میدان اُسے ہمیشہ بے چین رکھتے ہیں۔ اپنی اُن حسین یادوں کو ناسٹلجیائی کیفیات کے ساتھ بیان کر

کے گویا سے ایک گونہ اطمینان حاصل ہو جاتا ہے اور یوں اُس کے تخلیقی سفر میں ایک نئے باب کا اضافہ بھی ہو جاتا ہے۔ ساتھ ساتھ اس کے بچپن کی یادوں سے بھی باخبر ہوا جاسکتا ہے۔ اس حوالے سے مصنف ایک اور یاد کے بارے میں یوں لکھتے ہیں:

"ڈرائیور کے ساتھ مندر کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے میری آنکھوں میں وہ گھڑیں لوٹ آئی ہیں جب میں یہاں ہر جنم اشٹمی پر پرشاد لینے آیا کرتا تھا۔ ان دنوں یہاں ہر سال جنم اشٹمی کے موقع پر نصف شب کے بھگوان کرشن کا جنم ہوتا تھا۔ ایک ہی سال میں اپنی پوری کر کے بھگوان اسی گھڑی پھر پیدا ہو جاتا ہے، میں کوئی اور تہوار مناؤں نہ ماناؤں جنم اشٹم کو بڑی دھوم دھام سے مناتا ہوں اور گا کر بھگوان کا پنگھوڑا چھلاتا ہوں اور اس کے بچپن اور بے بسی محسوس کر کے میری متاجاگ اٹھتی ہے اور میں بے اختیار چاہنے لگتا ہوں کہ اسے کھجک کی گنی سے بچائے رکھوں۔" (۷)

مذکورہ افسانہ فلیش بیک کی تکنیک کے ذریعے ماضی کی یادوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے جس میں ماضی میں وہ جنم اشٹمی کا مقدس تہوار اپنے دوستوں کے ساتھ منایا کرتا تھا۔ اس طرح کھجک کے ذریعے سے بھی ہندو اساطیر کا ذکر کیا گیا ہے۔ کھجک کا دور ہندی عقیدے کے مطابق چار لاکھ تینتیس ہزار سال پر مشتمل ہے۔ ان کے مطابق زمانہ گناہوں، برائیوں اور شیطانیت و حیوانیت کا گردانا جاتا ہے۔ اس سے ہندو عقیدے کے ایک ایسے دور کا ذکر کیا جاتا ہے جو لاکھوں سال پہلے موجود تھا۔ ایک اور اقتباس بھی اسی طرح کا ہے:

"اسی حال میں کرشن مورتی رکھی ہوئی تھی۔ وہ وہاں جنگلے میں، ہاں مجھے معلوم ہے میں نے اس جنگلے پر کلنگی باندھ لی ہے۔ ارے وہ اچانک اچھل کر اٹھا ہے میری نماز کا ٹائم ہو رہا ہے۔ میں ابھی آتا ہوں۔ وہ اٹھ کر باہر چلا گیا ہے اور میں اس جنگل کے قریب آکھڑا ہوں۔ جنگلے کے اندر عین وسط میں کھڑے ہوئے سیمنٹ کے نشان سے معلوم ہوتا ہے کہ مورتی یہیں نصب کی گئی ہوگی۔ مجھے اپنے من میں ایک دم کئی گھنٹیاں بچنے کی صدا سنائی دی ہے اور کرشن بھگوان میری آنکھوں سے نکل کر اپنے استھان پر جا کھڑے ہوئے ہیں۔ بول کرشن بھگوان کی ہے۔" (۸)

اوپر کے اقتباس میں بھی ہندو عقائد کے مطابق "بھگوان کی ہے" کا نعرہ لگا کر کرشن بھگوان کے ایک جسم سے نکلنے کے بعد دوسرے جسم میں جانے کے عقیدے "آواگون" کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس طرح کہانی کار نے ہندو ضمنیات کے مطابق اپنے خیالات و جذبات کا اظہار کر کے ناستلجیائی کیفیت ظاہر کر دی ہے۔

ہندی اساطیر کے حوالے سے یہ اقتباس بھی قابل غور ہے:

"کرشن بھگوان پیدا ہو گئے ہیں۔ لوہینا پرشاد کھالو۔ کرشن بھگوان پیدا ہوتے ہی جوان ہو گئے ہیں اور بنسری کو ہونٹوں سے لگائے ہوئے اور سانولے بھگوان کی بنسری کی مددھرنان پر مکھن جیسی گوبیاں ناچ رہی ہیں۔

"بھگوان ورنندابن چھوڑ چکے ہیں مگر رادھے ایسے ہی ناچتی جا رہی ہے۔"

"ہال تو خالی ہے۔ وہاں سوائے میرے اور بھگوان کے اور کوئی نہیں۔ میں نے پھر بھگوان کی طرف نظر گھمائی ہے۔ بھگوان وہاں جوں کے توں کھڑے ہیں۔ نہیں وہاں نہیں، پیچھے ہٹ کر دیوار سے پیٹھ لگائے ہیں اور ان کے ہاتھوں میں نہ بنسری ہے، نہ سدرشن چکر، اور سر پے مکٹ ہے اور بازو لٹکے ہو۔ مجھے بھگوان کے اکیلے پن پر ترش آنے لگا ہے۔ بھگوان میں نے بھگوان کو ڈھارس بندھانے کے لیے منہ کھولا ہے۔ بھگوان اچانک اچھل کر سیدھے کھڑے ہو گئے ہیں۔

ارے میری نماز کا وقت نکلتا جا رہا ہے، میں نے آنکھیں چھپک کر جو دوبارہ دیکھا ہے تو وہ جا چکے ہیں۔" (۹)

جو گند رپال کا ایک اور افسانہ "رامائن" بھی اساطیری فضالیے ہوئے ہے۔ اس میں بھی راوَن کے قصہ کو بیان کیا گیا ہے۔ اسی ہندی اساطیری پس منظر کا حامل ایک اقتباس یہ ہے:

"بول شری راچندر کی جے، بھگوان رام سیتے اور لکھن نے شردھا کے اس ساگر میں اپنی نیاڈال رکھی ہے اور ساگر ٹھاٹھیں مار رہا ہے۔"

"آج سور یہ استر ہو رہا ہو گا۔ تو اور ان کی موت واقع ہو جائے گی۔ تم اپنی آنکھوں سے جھوٹ اور کیٹ کے وجود کو دم توڑتے ہوئے دیکھ لیں گے تو ہمیں یقین آجائے گا کہ سچائی ہزاروں لاکھوں برس سے جوں کی توں بلوان اور سندر ہے بوڑھی اور بوسیدہ ہو ہو کر صرف ہماری برائیاں مرتی ہیں۔ ہماری سچائیاں تو امر ہیں بھگوان رام امر ہیں۔" (۱۰)

اوپر کے اقتباس میں راون کی برائیاں بیان کر کے مصنف نے اچھائی اور برائی کے فلسفے کو بیان کیا ہے جس میں انھوں نے باور کرانے کی کوشش کی ہے کہ برائی چاہے جیسی بھی ہو آخر میں نیکی کے ہاتھوں ختم ہو جائے گی۔ یعنی راون کے چاہے دس سر ہوں یا پانچ گروہ نیکی کے ہاتھوں ہمیشہ شکست کھائے گا اور اس طرح اس افسانے میں مصنف نے خود احتسابی کے نظام کو بیان کر کے یہ بتلا دی ہے کہ ہم نیکی کے نمائندے بن جائیں تو دنیا کا نظام درست ہو جائے گا۔ وہ ایک اور اقتباس میں لکھتے ہیں:

"کھڑے کھڑے بھی آخریوں ہی لگنے لگتا ہے کہ ہم آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں اور جو کچھ اپنے سامنے ہوتا ہو ادیکھ رہے ہیں وہ ہم ہی کر رہے ہیں اور ہم ہی اپنے کیے کو دیکھ رہے ہیں۔" (۱۱)

اس اقتباس میں انھوں نے انسان کو رام اور راون دونوں کی نمائندگی کرتے ہوئے دکھایا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم برائیاں کر رہے ہیں، یعنی برائی کے نمائندہ ہیں تو ہم راون ہیں اور اس طرح ہمارا گھ جوڑ شیطانی قوتوں کے ساتھ ہو گا۔ لیکن ہم اگر نیکی کر رہے ہیں اور نیکی کے نمائندوں سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ یعنی ہمارا نفس "نفس تو امر ہے" یعنی ہمارا ضمیر ہمیں برائی پر لعن طعن کر رہا ہے اور برائی سے روکتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اچھائی کے نمائندے ہیں اور ہم رحمانی قوتوں کے ساتھ گھ جوڑ رکھنے والے ہیں۔ اس طرح اس افسانے میں موجودہ معاشرے کے حساب سے خیالات کا اظہار کیا گیا ہے کہ نہ آج کا راون سچا ہے، نہ رام اور نہ ہی پیتا پاک باز اور پوتر عورت ہے۔ بلکہ ہر جگہ جھوٹ اور دکھاوا ہے۔ افسانے میں راوی اپنے ایک دوست کا ذکر کرتا ہے کہ اُسے سیتا کی طرح ایک پاک بازیوی کی خواہش تھی لیکن اس کے ساتھ جو ہوا وہ اس اقتباس سے صاف ظاہر ہے:

"دوست نے بڑی بے صبری سے اسے بتایا مجھے تمہاری ہی تلاش تھی۔ ایک بھولی پو تر کنیا کی۔ مگر وہ لڑکی ٹھاٹھا ہنسنے لگی مجھے بے وقوف سمجھتے ہو یا خود آپ بے وقوف ہو؟ بھولی آن چھوئی؟۔۔۔۔۔ سچ جانتا چاہتے ہو تو میرے ہیوٹیشن نے آج پورے پچاس روپے وصول کر کے اپنے میک اپ کے جادو سے مجھے آن چھوئی اور کنواری بنا دیا ہے۔" (۱۲)

الغرض جو گندپال کے مذکورہ افسانے میں بھی یہی اساطیری عناصر کی جھلکیوں کے ذریعے سے نیکی اور بدی کے معیارات بتلائے گئے ہیں اور اس طرح ایک انوکھی اور مدھر فضا تخلیق کی گئی ہے۔

حوالہ جات

- ۱۔ سید طارق حسین زیدی، اردو غزل میں ہندو مسلم تہذیب کی عکاسی (غیر مطبوعہ مقالہ)، جی سی یونیورسٹی، لاہور، ۲۰۰۵ء، ص ۱۹
- ۲۔ رشید احمد صدیقی، خطبات رشید احمد صدیقی، مکتبہ دنیا، کراچی، ۲۰۰۰ء، ص ۳۶۵
- ۳۔
- ۴۔ سید طارق حسین زیدی، اردو غزل میں ہندو مسلم تہذیب کی عکاسی، ص ۳۵-۳۶
- ۵۔ ایضاً، ص ۳۷
- ۶۔ ایضاً
- ۷۔ ایضاً، ص ۴۵-۴۶
- ۸۔ ایضاً، ص ۱۸-۱۷
- ۹۔ ایضاً، ص ۵۲-۵۴-۵۵
- ۱۰۔ ایضاً، ص ۶۰-۶۱
- ۱۱۔ ایضاً، ص ۶۹
- ۱۲۔ ایضاً، ص ۶۸، ۶۶-۷۵
- ۱۳۔ ایضاً، ص ۸۴-۸۷-۹۰
- ۱۴۔ ایضاً، ص ۱۸۶-۱۹۲، ۱۹۰-۱۹۶
- ۱۵۔ اسد اللہ خان غالب، دیباچہ، گل رعنا، مشمولہ
- ۱۶۔ ایضاً، ص ۱۹۸-۱۹۹-۲۰۰-۲۰۳