

’اندھیرا پگ‘: ایک تجزیہ

پروفیسر انور پاشا

جواہر لعل نہرو یونیورسٹی، نئی دہلی - 110067، موبائل: 9650869211

”راجستھان رنگ ریگلی تہذیب کا مرکز کہلاتا ہے۔ کہ جہاں ایک طرف ”Palace of wheel“ میں آپ کو راجا جواڑی شان و شوکت میں ڈوبا ہوا عیش پر وساجاتا ہے، وہیں دوسری طرف، اس شان و شوکت کے طفیل میں زندگی کے ”کٹھور دھرا تل“ پر ریگتی، سسکتی، رواجوں، وراثتوں کو گلے لگاتی.... سفاک حقیقتوں سے رو برو ہونے کا بھی موقع ملتا ہے۔ بشرطیکہ اس کے دیہات تک رسائی کی جائے۔ آئیے میرے ساتھ.... اور جھانکنے کچھ ایسے ہی مختلف Shades کے اندرون میں۔“

(ثروت خان، اندھیرا پگ)

اس اقتباس سے اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ اس ناول کو لکھنے کے پیچھے مصنفہ کا بنیادی مقصد محض اپنے تخلیقی ذوق کی تکمیل یا بیانیہ کی بے سمت وادیوں میں سیر کرنا اور کرانا نہیں ہے۔ بلکہ ان کے اس شعور اور سروکار کا اظہار ہے جس کی بدولت ادب عصری معنویت اور معتبریت سے ہم کنار ہوتا ہے اور فن پارہ تکمیل کے حصار کو توڑتے ہوئے حقیقت کے پیکر میں ڈھل کر دستاویزی حیثیت حاصل کر لیتا ہے۔ مصنفہ اس ناول کی تخلیق کے پیچھے کا رفرما محرکات اور اپنے عندیے دونوں کی مزید وضاحت کرتے ہوئے لکھتی ہیں:

”زندگی کی تب و تابش میں حقیقتوں کے انکشافات کا بڑا عمل دخل ہوا کرتا ہے۔ وہ حقیقتیں، جو آپ میں ہیجان پیدا کر دیں، وہ حالات، جو آپ میں تلاطم برپا کر دیں، وہ انکشافات، جو احساسات و جذبات کے دھاروں کو سرے سے موڑ دیں..... تخلیق کا باعث بنتے ہیں۔“

اس ناول کو تحریری شکل دینے سے قبل میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا..... جب میں جیسلمیر گئی..... وہاں کے کلچر، تہذیبی اقدار اور ثقافتی نظام سے متاثر ہوئی..... جب میں بیکانیر گئی۔ جب میں جودھپور گئی۔ اتنا کچھ اتنے قریب سے دیکھا کہ گویا

ناول کا فن دیگر اصناف ادب کے مقابلے میں زیادہ ہمہ گیریت اور وسیع تر کیوں کا متقاضی ہوتا ہے۔ بیانیہ کے لحاظ سے بھی اس کے اندر بے پناہ امکانات موجود ہوتے ہیں۔ نیز یہ کہ واقعات کے سپاٹ بیان کے بجائے ایک کامیاب ناول میں بیانیہ کا تانا بانا لطیف اور بلیغ معنویت کا مظہر ہوتا ہے۔ اس میں ماضی، حال اور مستقبل تینوں کے تناظر باہم گتھے ہوئے ہوتے ہیں۔ گویا ناول تاریخ بھی ہے عصری دستاویز بھی اور آنے والے عرصوں کے خوابوں کی تعبیر بھی۔ چونکہ اس میں انسانی زندگی کی خارجی و باطنی دونوں تہیں موجود ہوتی ہیں جن کی جڑیں ماضی میں پیوست ہونے کے ساتھ ساتھ حال اور مستقبل سے بھی اپنا رشتہ استوار رکھتی ہیں۔ اس لیے ناول میں پیش کردہ زندگی اور اس کے مظاہر کو کسی ایک دور تک محدود و مخصوص نہیں کیا جاسکتا۔ ناول میں پیش کردہ واقعات کا عصری تناظر جہاں اُسے تاریخت سے قریب تر کرتا ہے وہیں عصری اقدار حیات کے وہ روپ بھی اس میں مضمر ہوتے ہیں جو ماورائے عصر ہوتے ہیں۔ یہی صفت اسے معاصر معنویت کے ساتھ آفاقیت اور ابدیت سے ہمکنار کرتی ہے۔

ثروت خاں کے ناول ”اندھیرا پگ“ میں بھی ماضی، حال اور مستقبل کا تناظر بیک وقت کیوں پر ابھرتا ہے۔ ناول راجستھان کے سماجی و تہذیبی تناظر پر مرکوز ہے۔ وہ راجستھان جو ہندوستان کی تاریخ میں اپنی شان و شوکت اور شجاعت و بہادری میں پُر شکوہ رزمیے سے عبارت باب کی حیثیت رکھتا ہے تو دوسری جانب اسی تہذیب و تاریخ کا باطن اور اس کی روح بعض ایسی مذموم روایتوں اور اقدار کی ضرب سے اتنی لہولہان اور زخم خوردہ رہی ہے کہ ہماری تہذیبی ترقی کے تمام دعوے اس کے آگے شرمسار اور سرنگوں نظر آتے ہیں۔ راجستھان کی اسی متضاد تہذیبی صورت حال کو اجاگر کرنے اور اسے فکری و جمالیاتی سطح پر بلیغ معنویت عطا کرنے کی کوشش ناول ”اندھیرا پگ“ میں کی گئی ہے۔ خود بقول مصنفہ:

معاشرے کے بنائے ہزاروں سال پرانی روایتوں اور غیر انسانی رسموں کی دیواریں اتنی اونچی ہیں کہ اُن کی حویلیوں کی اونچی اونچی دیواریں بھی اُن کے سامنے سرنگوں ہیں۔ اُنہی پُر وہتوں میں سے ایک پُر وہت ہشن سنگھ کی پوتی اور رتن سنگھ کی بیٹی رُوپ کُور ہو نہا اور ذہن لڑکی ہے۔ وہ پڑھنا چاہتی ہے۔ اس کا بھائی شہر میں ڈاکٹری کی تعلیم حاصل کر رہا ہے، روپ کُور کو بھی بے حد شوق اور لگن ہے کہ وہ بھی شہر جائے اور ڈاکٹری کی تعلیم حاصل کرے۔ رتن سنگھ کی بہن یعنی روپ کُور کی بُو اراج کُور جو کہ شہر میں رہتی ہے اور جو ایک روشن فکر خیال کی حامل خاتون ہے، وہ اپنی بھینجی کی خواہش کی زبردست حامی ہے۔ وہ اس کی خواہش کی تکمیل کے لیے ہر جتن کرتی ہے، مگر بالآخر موروثی رسم و رواج کا ہتھوڑا روپ کُور کی خواہش اور اراج کُور کے جتن کو چکنا چور کر دیتا ہے اور ان دونوں کے احتجاج کے باوجود کم عمری میں ہی روپ کُور کی شادی کر دی جاتی ہے۔ شادی کے دو مہینے کے اندر ہی روپ کُور بیوہ ہو جاتی ہے اور پھر اُس کے ساتھ شروع ہوتا ہے رنڈا پے سے متعلق ان اذیتوں کا سلسلہ جو ”اندھیرا پگ“ کی رسم کے بعد میکے آکر بھی مسلسل جاری رہتا ہے۔ کچھ دنوں بعد روپ کُور کی پھوپھی راج کُور سے جب روپ کُور کی دردناک حالت دیکھی نہیں جاتی تو وہ زبردستی سب کی مرضی کے خلاف روپ کُور کو اپنے ساتھ شہر لے جاتی ہے اور راز دارانہ طور پر اس کا داخلہ میڈیکل کالج میں کر ادیتی ہے، لیکن معاملہ یہاں ختم نہیں ہوتا کیونکہ روپ کُور کے گھر والوں کی تمام تر رازداری کے باوجود جب اس کے ڈکٹری پڑھنے کی خبر ’دیش نوک‘ میں پھیلتی ہے تو ایک کہرام مچا ہوا جاتا ہے اور علاقے کے بچوں اور سماجی ٹھیکے دار سرچنچ بلدیو سنگھ کو اپنی بالادستی ثابت کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ حویلی میں سمھا بلانی جاتی ہے اور رتن سنگھ کو جرمانے کے ساتھ گاؤں نکالا اور سماج سے باہر نکلنے کی دھمکی دے کر ایک ہفتے کے اندر روپ کُور کو پنچایت میں حاضر کرنے کا حکم سنایا جاتا ہے۔ سماجی خوف و دہشت کا شکار رتن سنگھ بالآخر اپنی بیٹی روپ کُور کو اس کی تمام تر مزاحمتوں کے باوجود زبردستی ڈاکٹری کی تعلیم چھوڑا کر گاؤں لے آتا ہے اور پھر سے وہی کال کوشٹری کی اذیت ناک زندگی گزارنے پر مجبور کر دیتا ہے۔

اس درمیان روپ کُور کو خود اپنے باپ داداؤں کے ذریعہ قصبے کی مظلوم اور بے بس عورتوں اور اپنی نوکرانی کو ہوس کا شکار بنانے اور انھیں قتل کر کے حویلی کے پیچھے اندھی باوڑی میں دفن کرنے جیسی مذموم حرکتوں کی بھنگ ملتی ہے، جس سے اس کے اندر مرداساس اُس ڈھونگی

ایک ایک کردار، ایک ایک واقعہ، ایک ایک مکالمہ سے میری پہچان ہو رہی ہو ملاقات ہو رہی ہو، اُن کے رہن سہن، طور طریقے، رسم و رواج، سماجی و تہذیبی امور اور ان کے اصول و ضوابط کی پاسداری میں کوشاں افراد..... کو اپنے ارد گرد دیکھ کر میں حیران رہ گئی..... لگا..... تبدیلی ہے کہاں؟ یہ کس چڑیا کا نام ہے۔ ہم مغالطے میں ہیں کہ ہندوستان اکیسویں صدی میں دنیا کے نقشے پر ایک رہنما بن کر اُبھرنے والا ہے..... ہاں مٹھی بھر روشنی پر ہم اتراسکتے ہیں..... لیکن سواری تو ہمیں نیل گاڑی کی ہی پسند ہے۔ کھڑکھڑ کرتی، پیاں پیاں چلتی..... ریگتے ریگتے، دھچکے کھاتے اس سفر کی لگام اب بھی فاشٹ طاقتوں کے ہاتھ میں ہے..... یہ ایسا مضبوط گڑھ ہے، جسے تسخیر کرنا..... اچھے اچھوں کے بس کا نہیں..... نہ جانے کب سے چلا آتا ہے یہ سیل رواں..... ہندوستانی تہذیب و کلچر کی دہائی دیتا یہ نظام..... کہ جس کو بدلنے کی سعی کی بھی جائے تو مخالفت میں گھر کا بچہ بچہ پھر کر ظلمتوں کے گہرے میں آپ کو اس طرح قید کر دے گا کہ آپ بے بسی و بے عملی کے بھنور میں پھنس کر زندگی کو صدیوں پُرانے ذقیانوسی نظام کے ہتھے منڈتے چلے جائیں گے، جہاں آپ کو روشنی دکھائی دے گی، نہ ترقی..... آنے والے کئی سو سال تک اس سراب کو حاصل کرنے کی خواہش میں آپ، اپنے آپ کو صرف کرتے چلے جائیں گے..... بس یہی ہمارا سماج ہے..... جو کل بھی تھا اور کل بھی رہے گا۔“

(شردت خان، اندھیرا پگ، ص: ۵۶)

ناول کے پلاٹ کا تانا بانا اسی مذکورہ تہذیبی تناظر یعنی ”کھور دھراتل“ پر ریگتی، سسکتی، رواجوں، وراثتوں کو گلے لگاتی سفاک حقیقتوں سے تیار کیا گیا ہے۔ بیانیے کو راجستھان کے دور دراز علاقے میں واقع چھوٹے سے قصبے ”دیش نوک“ پر مرکوز رکھتے ہوئے مرکزی کردار روپ کُور، اس کے والدین رتن سنگھ اور سُسھد رارانی، روپ کُور کی پھوپھی یا بُو اراج کُور، اس کے دادا، دادی، ہشن سنگھ اور ماتیشوری اور علاقے کے سرچنچ ٹھاکر بلدیو سنگھ کے ارد گرد بنا گیا ہے۔

’دیش نوک‘ جہاں جہالت اور غربت کا بسیرا ہے۔ بالخصوص عورتوں پر تعلیم کا دروازہ بند ہے۔ البتہ قصبے کے ڈبگ پر وہتوں نے اپنے موروثی علم یعنی تنتر منتر، کریا کریم کا نڈکوفروغ دے رکھا ہے۔ ان پُر وہتوں اور

کر لے۔ ایسا بھی نہیں کہ یہ رویہ ملک و معاشرے کے ایک مخصوص خطے تک ہی محدود و محیط ہے۔ بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ خواتین اور بیواؤں کے متعلق یہ رویہ کم و بیش ملک کے ہر خطے اور گوشے میں موجود ہے۔ اس ناول میں مصنف نے راجستھان کو حوالہ اس لیے بنایا ہے کہ اول تو یہ کہ راجستھان سے تعلق رکھنے کے سبب اس خطے کے حوالے سے ان کا تجربہ و مشاہدہ زیادہ عمیق ہے۔ دوسرے یہ کہ راجستھان راجپوتانہ شان و شوکت، حویلیوں، قلعوں اور محلوں کا دیش ہونے کے ساتھ ساتھ جسنی تفریق و نابرابری کے رویے، سنی کی روایت اور بیوہ عورت کی زندگی کو جہنم زار بنانے کے سلسلے میں آج بھی قومی سطح پر امتیازی مقام رکھنے والا خطہ ہے۔ جہاں قلعوں، محلوں اور اونچی حویلیوں کی ظاہری چمکا چوندہ اور شان و شوکت کے پیچھے کال کوٹھری، مدفن اور ایذا رسانی کے نشانات قائم و دائم ہیں۔ لہذا اس موضوع کی پیش کش کے لیے راجستھانی معاشرے سے زیادہ موزوں معاشرہ کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا تھا۔ مصنف نے اس معاشرے کی قلعی کھولنے اور اس کی تہہ در تہہ پر توں کو نمایاں کرنے میں عمدہ فنکاری کا ثبوت دیا ہے۔ مصنف کا بیانیہ قاری کو اس فضا کا ایک ایسا حصہ بنا دیتا ہے جہاں اُس کی خفیت حسیت بیدار ہو اٹھتی ہے اور یہی اس ناول کی کامیابی ہے۔ تخلیقیت اور Crafting اس ناول کے تاثر میں اضافہ کرتی ہے۔

واقعات کی کڑیوں کو مربوط کرنے میں مصنف نے جس مہارت کا ثبوت دیا ہے وہ قابل تحسین ہے۔ راجستھانی تہذیب و ثقافت کی تہوں کو نمایاں کرنے میں خود ان کی تائیدی فکر و شعور نے بھی موزونیت پیدا کی ہے۔ بلکہ تائیدی فکر و شعور ناول کے بنیاد میں نمک اور اٹلے کی طرح باہم گندھے ہوئے ہیں۔ مصنف کا تائیدی شعور ناول کے ابتدائی حصے میں ہی روپ کنور کے اس مکالمے سے نمایاں ہو جاتا ہے جب وہ اپنے باپ کے رویے پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے مخاطب ہوتی ہے:

”میں پوچھتی ہوں باپو، آخر کب تک ہم اس سسٹم کی بھیجٹ چڑھتی رہیں گی؟..... ذہن، مشن، وزن سب کا ناش کرنے والا.....“ جیو کی مرتیو تو یہیں ہو جاتی ہے باپو، ہاڑمانس کے لوٹھڑے کو منوشیہ نہیں کہتے۔ نہیں باپو..... میں لوٹھڑا نہیں بننا چاہتی۔ مجھے ادھیکار چاہئیں۔ آپ نے تو شاستر پڑھے ہیں، کیا آپ نہیں جانتے..... کیا سماج نہیں جانتا، خود شاستروں کی رچنا استری نے کی ہے۔ پھر ہماری گرنی ماتا بھی تو استری ہی تھیں۔ باپو میں استری کی اسی کھوٹی ہوئی استھھی کی تلاش میں

معاشرے کی خود ساختہ روایتوں کے خلاف بغاوت کا جذبہ اُلٹنے لگتا ہے اور وہ بھر پور مزاحمت کرتی ہوئی خود کو اور گھر کی نوکرانی دھونی کو اس ظلم و جبر والے معاشرتی بندھن سے آزاد کرا لیتی ہے۔ اس نقطے پر پہنچ کر Happy End کے ساتھ ناول کا واقعاتی سلسلہ تکمیل کو پہنچتا ہے۔ گرچہ ناول کی یہ Happy Ending مصنف کے اس Approach پر سوال بھی کھڑا کرتی ہے جس میں مصنف نے اس ناول کے آخر میں مسئلے کا حل پیش کر کے اپنی رجائی نفسیات کی تسکین کا سامان بھی ڈھونڈ لیا ہے، لیکن کیا واقعی ہمارے معاشرے میں موجود اس طرح کے مسئلے کا حل ہو چکا ہے۔

مذکورہ واقعاتی خاکے سے یہ بات عیاں ہے کہ ناول کا موضوع جسنی نابرابری، استحصال اور بالخصوص ہزاروں سال سے سماجی و تہذیبی بے رحم رسموں کی صلیب پر چڑھتی آئی بیوہ عورت کی وہ المناک داستان ہے جسے سُن کر ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایسی مذموم اور بے رحم رسمیں جن پر نہ تو علم و جدت کی روشنی قدغن لگانے میں کامیاب ہے اور نہ ہی قانون و عدالت کے محاکمے ان کا کچھ بگاڑنے پر قادر۔ شہری و صنعتی ترقی نے خارجی سطح پر گرچہ اس مذموم منظر نامے کو داغ داغ اجالا میں تبدیل کرنے میں قدرے معاونت کی ہے، لیکن ذہنی رویے کی سطح پر آج بھی ہمارے اندرون میں ان رسموں کی سیاہی اتنی شوخ ہے کہ اکیسویں صدی کا کم و بیش دو عشرہ گزرنے کے بعد بھی ہم ان حوالوں سے اپنے باطن کو مکمل طور پر منور کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے ہیں۔ آج بھی دنیا کی عظیم عوامی جمہور یہ کے پر شکوہ دار السلطنت دہلی سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر کھاپ پنچا تیتوں کے ذریعہ انسانیت کی درویدی کا چیر ہرن ہوتے قانون اور انتظامیہ کے ساتھ ساتھ علم و دانش اور سائنس و ٹیکنیک کے اعلیٰ ترین اعزازات سے سرفراز افراد، سماجی کارکنان اور انسانی حقوق کے علمبردار نہ صرف خاموش تماشائی کی طرح دیکھنے پر مجبور ہوتے ہیں بلکہ ٹی۔وی، ریڈیو اور اخباروں میں ان سے متعلق خبریں دیکھ کر، سُن کر اور پڑھ کر چند لمحوں کے لیے اظہارِ تاسف اور گرما گرم مباحثے یعنی زبانی جمع خرچ کی رسم ادا کر کے اپنے معمولات زندگی میں یوں مصروف ہو جاتے ہیں جیسے کہیں کچھ ہوا ہی نہ ہو۔

آج بھی بیوہ عورت کے لیے ایسے معاشرے میں وسیع تر سطح پر دوہی متبادل ہیں۔ یا تو وہ شوہر کی پتا کے ساتھ جل کر سستی ہو جائے یا پھر زندگی کی تمام تر سہولتوں، مسرتوں، امنگوں اور آرزوؤں سے محرومی کی صلیب پر تنگی ایک چلتی پھرتی لاش کی طرح زندگی گزارنے پر اکتفا

ہے۔ روپ کنور کا یہ احتجاج اور بغاوت مصنفہ کے اس فکری رویے اور تائیدی شعور کا مظہر ہے جس کی ترجمانی ناول کے آغاز میں درج فارسی کے اس شعر سے ہوتی ہے:

بلبل بنال و نالہ پُرسوز و ساز کن
در فکر آں مباحث کہ نہ شنید یا شنید
آخر میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ ناول تائیدی فکر اور راجستھانی تہذیب و ثقافت کی ترجمانی دونوں ہی لحاظ سے اردو کے افسانوی ادب میں ایک اضافہ ہے۔ ناول میں بجا بجا راجستھانی تہذیب کے خوبصورت مرفعے موجود ہیں جو ان قارئین کے مشاہدے اور علم میں اضافہ کرتے ہیں جو اس خطے کی تہذیبی فضا سے زیادہ مانوس نہیں۔ راجستھانی زبان کی چاشنی اکثر جگہوں پر مکالمے کی شکل میں نمایاں ہوتی ہے اور معاشرتی پس منظر کو آشکارا کرنے اور قاری کو اس فضا سے باندھنے میں معاون ہوتی ہے۔ یہ مکالمے ناول کی فضا کو ابھارنے کے ساتھ ساتھ اس میں علاقائیت کا رنگ بھرنے میں بھی مفید ثابت ہوتے ہیں۔ کرداروں کی تراش خراش میں بھی مصنفہ نے اپنی ہنرمندی کا مظاہرہ کیا ہے۔ یہ ناول ایک دستاویزی مرقع ہونے کے ساتھ ساتھ سائنسی و تکنیکی ترقی کے اس دور میں ہمارے تہذیبی و ثقافتی وقار کے چہرے کی ظاہری چمک دکھ اور نمائشی قلعی کے پیچھے چھپے اُس بدنام داغ کو بھی نمایاں کرتا ہے جو ہمارے تہذیبی تشخص کا آج بھی اسی طرح حصہ ہے جس طرح ہزاروں سال پہلے تھا۔ لہذا مصنفہ کا یہ قول ہماری قومی حیثیت کے لیے یقیناً ایک تازیانہ ہے:

”..... تبدیلی ہے کہاں؟ یہ کس چڑیا کا نام ہے؟..... آنے والے کئی سو سال تک اس سراب کو حاصل کرنے کی خواہش میں آپ، اپنے آپ کو صرف کرتے چلے جائیں گے..... بس یہی ہمارا سماج ہے..... جو کل بھی تھا اور کل بھی رہے گا۔“

مجموعی طور پر ناول ’اندھیرا پگ‘ اردو کی عام موضوعاتی روایت سے ہٹ کر ایک نئے افق کا پتہ دیتا ہے۔ ناول میں بیانیہ کا انداز قاری کو نہ صرف گرفت میں لیتا ہے بلکہ اس کی ذہنی تطہیر کا کام انجام بھی دیتا ہے۔ اردو میں تائیدی نقطہ نظر سے لکھے جانے والے ناولوں میں یقیناً یہ ناول ایک تازہ ہوا کے جھوکے کی طرح قاری کی جمالیاتی حس کے درستیچے کو وا کرتا ہے بلکہ اسے سنجیدہ ڈسکورس کے لیے آمادہ بھی کرتا ہے۔

○○

ہوں۔“ (ص: ۱۵)

مصنفہ کا یہ تیور پورے ناول کی فضا پر چھایا رہتا ہے اور اختتامیے کے اس جملے پر آکر تکمیل کو پہنچاتا ہے:

”سُہدر ا کونہ تو اپنے کانوں پر یقین آیا، نہ آنکھوں پر..... اور بے ساختہ اُن کے ہاتھ جاتی ہوئی روپ کنور کو آئیر واد دینے کے لیے آسمان کی جانب اُٹھ گئے..... وہاں تارے جگمگ رہے تھے اور روپی شہر جانے والی سڑک پر دھونی کا ہاتھ تھامے آگے بڑھ رہی تھی۔ آج آماوشیہ کی اندھیری رات نہیں تھی بلکہ پورنما کا چمکتا چاند اپنی مکمل آب و تاب کے ساتھ دکھ رہا تھا، تاروں نے فضا میں نماری پیدا کر دی تھی۔ روپ کنور اُنھیں چاند ستاروں کی رہنمائی میں اُجیارے پگ کی طرف بڑھتی چلی جا رہی تھی.....“ (ص: ۱۵۵)

ناول کو پڑھتے وقت قاری کے ذہن میں تقریباً ڈیڑھ دو عشرہ قبل راجستھان کے ہی ایک گاؤں میں روپ کنور نام کی عورت کے سستی ہونے کے واقعہ کی یاد تازہ ہو جاتی ہے اور ’اندھیرا پگ‘ کی روپ کنور کی ساس کے یہ جملے اُس یاد کو مزید ہمیز کرنے کا کام کرتے ہیں۔ ملاحظہ کریں یہ اقتباس:

”ہبو کو پھر سے کوٹھری کی طرف دھکیلتے ہوئے بڑبڑانے لگیں.... یہ اسی کوٹھری میں رہے گی۔ بھلا یہ کس کھیت کی مولیٰ ہے۔ میری دادی ساس بھی نہیں رہیں۔ ساسو جی کا ٹھور تھی یہی تھا، پھر اس میں کون سے سُرخاب کے پر لگے ہیں۔ صدیوں سے ہمارے پُر کھے یہ سب کرتے چلے آ رہے ہیں۔ پھر اس رائٹ کے ساتھ ہم بھی تو اپنے کرموں کو بھوگ رہے ہیں..... آتے ہی ڈائن دو ہی مہینے میں میرے بیٹے کو کھا گئی۔ اب اور کھانے کو کیا بچا ہے۔ ابھا گن سے کہا تھا، سستی ہو جا، نشہ کر کے بیٹھ جانی چتا میں..... پتہ بھی نہیں چلتا..... ایک ہی بار میں پاپ سے چھوٹ جاتی..... سیدھے سُرگ ملتا..... نہیں مانی..... ہٹ دھرمی..... اب تیل تیل کرم رتی رہ سارا جیون۔“ (ص: ۵۰)

ستی روپ کنور اور اندھیرا پگ کی اس روپ کنور میں اتنا فرق ہے کہ سستی روپ کنور اپنے شوہر کی چتا پر جلادی گئی تھی اور جسے سستی ماتا اور دیوی کے خطاب سے نوازا گیا تھا جب کہ اندھیرے پگ کی روپ کنور معاشرے کے ظالم ہاتھوں جبراً سستی کی صلیب پر چڑھنے سے انکار کر دیتی ہے اور قدم قدم پر احتجاج و بغاوت کا اظہار کر کے معاشرے کو چیلنج کرتی