

ناول "جہنمی لوگ" میں سماجی، تہذیبی اور طبقاتی کشمکش کی تاریخی معنویت

پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری

ڈین فیکلٹی آف آرٹس اینڈ سوشل سائنسز، یونیورسٹی آف کراچی، کراچی

ڈاکٹر سائرہ بٹول

اسسٹنٹ پروفیسر، بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد

ڈاکٹر صباحت مشتاق

لیکچرر، بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد

ABSTRACT

The novel "Jahannumi Log" (i.e. People of Hell), by Shiraz Zaidi seems to have been inspired by Marxist ideology. It could be termed as the representative novel written in the first decade of 21st century in the perspective of the Progressive Movement. Through the powerful characters of Jannat, Nemat, Nawaz, Fuzla, Chheema and Bashiran, an attempt has been made to highlight the social and cultural degradation resulting from the division of different strata of a society. Centring around an impoverished family of a daily wagger who lives in a slum beside a sewerage nullah, this novel perhaps is the first of its kind which was ever in Pakistan in 2002. Having been divided into ten chapters, it is spread over 148 pages. In its chapter "Jannat ka Jahannum", the writer has brought forth the pathetic plight of daily wagers handymen. In particular, he details to his readers the day-to-day chit-chat by the characters on such topics as highhandedness of contractors, sexual exploitation of women, their social and political problem and religious views and ideologies.

"جہنمی لوگ" شیراز زیدی کا ناول ہے جو مارکسی نظریات سے متاثر ہو کر لکھا گیا ہے۔ یہ ناول 2002ء میں فلکشن ہاؤس لاہور سے شائع ہوا۔ اس ناول کو اکیسویں صدی کے ابتدائی عشرے میں ترقی پسند تحریک کے تناظر میں لکھا جانے والا نمائندہ ناول بھی قرار دیا جاسکتا ہے جس میں جنت، نعمت، نواز، فضا، چھیما اور بشیراں جیسے جاندار کرداروں کے ذریعے طبقاتی تقسیم کے سبب پیدا ہونے والی، سماجی و تہذیبی گراؤٹ کو نمایاں کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ناول کی کہانی نکاسی آب کے لیے شہر کے وسط سے گزرنے والی ندی کے کنارے بسائی گئی کچی بستی میں ایک غریب مزدور خاندان کے گرد گھومتی ہے۔ غالباً پاکستان میں لکھا جانے والا یہ پہلا ناول ہے جو دیہاڑی دار مستری مزدوروں پر لکھا گیا ہے۔ اس سے قبل مارکسی نظریات کے تحت لکھے جانے والے ناولوں میں زیادہ تر اینٹوں کے بھٹوں اور کارخانوں میں کام کرنے والے مزدوروں کے مسائل کو موضوع بنایا جاتا رہا ہے۔ ناول میں شامل مضمون "جنت کا جہنم" سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ شیراز زیدی کا پہلا ناول ہے جو انھوں نے خاصی کم عمری میں لکھا۔ بقول سلیم شہزاد: "اس میں ایک ایسے موضوع کا انتخاب ہے جو کہ نہ صرف پہلے ناول کی حیثیت سے بل کہ عمر کے جس حصے میں وہ ناول لکھ رہا ہے اس سے بھی بظاہر میل کھاتا نظر نہیں آتا۔" (1) اس سے یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ مارکسی نظریات کی جڑیں کس حد تک ہمارے ادب میں سرایت کیے ہوئے ہیں۔

ناول ایک صد اڑتالیس صفحات پر مشتمل ہے جسے دس ابواب میں تقسیم کیا گیا ہے۔ کہانی کا آغاز شہر میں ایک بڑی عمارت کی تعمیر میں مصروف مزدوروں کے احوال سے ہوتا ہے جو کھانے کے وقفے کے دوران ایک دوسرے سے خوش گپیوں اور دکھ سکھ کرنے میں مگن ہیں۔ یہاں مزدوروں کی آپس کی گفتگو میں ٹھیکہ داروں کے ظلم و ستم، مزدور عورتوں کے جنسی استحصال، مزدوروں کے معاشی مسائل اور مذہبی عقائد و خیالات کو واضح کیا گیا ہے۔ ہمیں ہمارا تعارف محمد نواز سے ہوتا ہے جس کی بیوی شدید بیمار ہے مگر اس کے پاس بیوی کی دوا دارو کے لیے وقت ہے نہ پیسہ۔ دوسرے باب سے محمد نواز کے گھر کی کہانی کھلنی شروع ہوتی ہے جو ایک ایسے تنگ مکان میں رہتا ہے جس میں باورچی خانے، غسل خانے حتیٰ کہ بیت الخلاء کی گنجائش بھی بہت مشکل سے نکلتی ہے۔ بیت الخلاء کے لیے چھوٹے سے غسل خانے کی چھت پر ٹین کی چار دیواری کی گئی ہے۔ (جنت اس کی توجیج یوں کرتی ہے کہ

پرانے زمانے کے لوگ نہانے کی جگہ پر ناپاکی پسند نہیں کرتے تھے)، جس تک رسائی لکڑی کی ایک خستہ حال سیڑھی کے ذریعے ممکن ہے اور جس پر بچوں کا چڑھنا مشکل ہے اس لیے انھیں گھر کے باہر نالیاں استعمال کرنی پڑتی ہیں۔ باورچی خانے کے لیے تنگ سے برآمدے کا گوشہ استعمال ہوتا ہے۔

آہستہ آہستہ اس گھر کی غربت کا احوال کھلتا ہے جو کم و بیش بستی کے ہر گھر کی کہانی ہے۔ یہاں سالن پکنا عیاشی تصور ہوتا ہے، بستی کے گھروں میں عام طور پر نمک مرچیں گھول کر بیاباز سے روٹی کھائی جاتی ہے۔ سماجی طور پر بھرم رکھنے کے لیے کپڑے استری کرنے کے لیے کونلے کی استری استعمال ہوتی ہے۔ بیمار ہونے پر اسپتال جانے کے لیے وسائل نہ ہونے کے سبب آئے دن اموات ہوتی ہیں، ان سب کا مشترکہ دکھ غربت اور تنگ دستی ہے لیکن اس کے باوجود طبقاتی فرق یہاں بھی نفوذ ہے کیے ہوئے ہے۔ مزدور مستری، مسلم، غیر مسلم، مختلف بنیادوں پر ایک دوسرے سے خائف، رہتے سب گندی ندی کے کنارے ہیں لیکن ہر طبقہ دوسرے طبقے کے لیے دل میں عداوت پالے ہوئے ہے۔ جو نفرت معاشی بنیادوں پر غریبوں کے دل میں اپنے سے زیادہ پیسے والوں کے لیے ہے، وہی ہی نفرت مذہبی بنیاد پر ایک مذہب کے لوگ دوسرے مذہب کے افراد کے لیے دل میں پالے ہوئے ہیں۔ بنیادی سبب غربت اور تنگ دستی ہی ہے جو تعلیم سے محرومی اور پھر توہم پرستیوں کا باعث بنتی ہے۔ اسی سے معاشرے میں انتشار اور بد نظمی پیدا ہوتی ہے۔ بشری رحمان نے درست لکھا ہے:

”جہنمی لوگ اسی دنیا کی کہانی ہے جس میں ہم اور آپ بستے ہیں۔ یہ کہانی نئی نہیں ہے۔ ایسی کئی کہانیاں اس زمین پر بکھری ہوئی ہیں، جہاں انسانیت غربت اور افلاس کی چکی کے دوپاٹوں میں پس رہی ہے۔ ایک طرف بلند وبالا محلات اور شاہی لوازمات ہیں اور دوسری طرف کچھ انسان دن رات کی محنت شاقہ کے باوجود پیٹ بھر کے روٹی کھانے کو ترس رہے ہیں۔ ایک طرف دولت بر بنائے احترام ہے تو دوسری طرف شرافت و نجابت کا استحصال ہو رہا ہے۔ اصل میں یہ غربت کی کہانی ہے۔ غربت جب کسی کی چوکھٹ پر بیٹھ جاتی ہے تو پھر کمینوں کو چاٹ جاتی ہے۔“ (2)

کارل مارکس اور ولیم فرائیڈ ڈو ایسے مغربی فلسفی ہیں جن کے نظریات نے دنیا کے ادب کو بہت زیادہ متاثر کیا ہے۔ کارل مارکس طبقاتی تفریق کو تمام سماجی ناہمواریوں کی بنیاد قرار دیتا ہے۔ فرائیڈ کے مطابق سماج کی تعمیر و تخریب میں جنس کو زیادہ اہمیت حاصل ہے مگر انسانی تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو سماجی تشکیل میں تعمیر و تخریب کے عمل میں ان دونوں عناصر کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔ مختلف ادوار میں ان کی کیمت اور کیفیت پر بحث ہو سکتی ہے لیکن یہ نہیں کہا جاسکتا کہ تہذیبی زوال ان میں سے کسی ایک کا شاخسانہ ہے۔ اسی لیے اسلامی تعلیمات میں جنس اور معاش ہر دو کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ اسلامی تعلیمات میں نہ تو جنسی خواہشات ہی کو دباننا احسن عمل ہے اور نہ ہی مال و دولت کمانا معیوب ہے۔ بس ان کے کسب اور حدود کا تعین کر دیا گیا ہے جن میں افراط و تفریط ہی سماجی و تہذیبی زوال کو جنم دیتی ہے۔ یہاں اسلامی تعلیمات کا ذکر اس وجہ سے مناسب معلوم ہوا کہ یہ ناول پاکستان میں لکھا گیا ہے، اس کے بنیادی کردار مسلمان ہیں اور اس ناول کی تہذیبی فضا مسلم معاشرے کی شکست و ریخت کی بھی عکاسی کرتی نظر آتی ہے۔ مجھے قائد اعظم کے نام اقبال کے مورخہ 28 مئی 1937 کے مرقومہ خط کے الفاظ یاد آ رہے ہیں۔ اقبال نے متحدہ ہندوستان میں مسلمانوں کے معاشی مسائل کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھا تھا:

”نئے دستور کے تحت اعلیٰ ملازمتیں تو بالائی طبقوں کے بچوں کے لیے مختص ہیں اور ادنیٰ ملازمتیں وزرا کے اعزا اور احباب کی نذر ہو جاتی ہیں، دیگر امور میں بھی ہمارے سیاسی اداروں نے مسلمانوں کی فلاح و بہبود کی طرف کبھی غور کرنے کی ضرورت (محسوس) نہیں کی۔ روٹی کا مسئلہ روز بروز نازک ہوتا جا رہا ہے۔ مسلمان محسوس کر رہے ہیں کہ گذشتہ دو سو سال سے وہ برابر تنزل کی طرف جا رہے ہیں۔“ (3)

کیا وطن عزیز میں جس کا خواب مصور پاکستان نے دیکھا تھا اور مذکورہ بالا خط میں علاحدہ مسلم ریاست کو مسلمانوں کے اقتصادی مسائل کا واحد حل قرار دیا تھا۔ (4) صورت حال اس سے بھی کہیں زیادہ بدتر نہیں ہو چکی۔ ہر بڑے چھوٹے شہر کے گلی کوچوں میں بھیک مانگنے والوں کی بڑی تعداد، سڑکوں کے کنارے بیٹھے بیچنے، پھاڑے اٹھائے مزدوری کے لیے گاہکوں کے پیچھے بھاگنے والے مزدور، گاڑیوں کے شیشے صاف کرتے، ہوٹلوں، ڈھابوں پر بیر گیری کرتے، جوتے پالش کرتے تعلیم سے محروم بچے، ہاتھوں میں ڈگریاں تھامے نوکریوں کے لیے در بدر ٹھوکریں کھاتے جوان، اسی سال کی

عمر میں (جو آرام کرنے کی عمر ہوتی ہے) بہ امر مجبوری، رعشہ زدہ ہاتھوں میں چھابڑیاں اٹھائے ضعیف، گھروں میں جھاڑ پونچھے کا کام کرنے والی، امر کے ظلم و ستم کا شکار بننے والی معصوم بچیاں، آبروریزی کے دکھ جھیلتی ملازمائیں، کیا یہ سب اس اسلامی تہذیب کے زوال کا نوحہ نہیں ہیں جو اقبال کے بقول اقتصادی مسئلے سے کسی طور کم نہیں تھا۔ (5)

ڈاکٹروں کو مسیحا کہا جاتا ہے لیکن شوئی قسمت ہمارے ہاں اس مقدس پیشے کی حرمت کو جس بری طرح پامال کیا گیا ہے اس کی مثال نہیں ملتی۔ عام طور پر سرکاری اسپتالوں میں تعینات تمام ڈاکٹروں ہی نے اپنے نجی کلینک اور اسپتال قائم کر رکھے ہیں جہاں غریبوں کی رسائی ناممکن ہوتی ہے۔ بڑی بڑی بین الاقوامی دوا ساز کمپنیوں کے ایجنٹوں سے بھاری تحائف وصول کر کے مہنگی دوائیاں لکھی جاتی ہیں، بھاری بھاری فیسیں، مہنگے مہنگے ٹیسٹ غریب بے چارہ کہاں سے پیسہ لائے۔ سرکاری اسپتالوں کا یہ عالم کہ دوائیں غائب، ٹیسٹ کے لیے آلات ناپید اور سب سے بڑھ کر میسجوں کا مریضوں کے ساتھ رویہ۔ کیا یہ سب تاریخی حقیقتیں نہیں ہیں جو ہماری تہذیب و ثقافت کا تمسخر اڑا رہی ہیں۔ محمد نواز ایک غریب مزدور ہے۔ اسے کام سے چھٹی نہیں ملتی۔ بیوی کے علاج کے لیے پیسے اس کے پاس نہیں ہیں۔ بڑی مشکل سے بیوی کو اتنا مہیا کر سکتا ہے کہ وہ پڑوسن بشیراں کے ساتھ سرکاری اسپتال سے معائنہ کروالے مگر وہاں مریضوں کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے، وہ دیکھیے:

"مگرے میں کبھی کبھی کسی مریض کی بلغم زدہ کھانسی کی آواز گونجنے لگتی تھی۔ جنت اور بشیراں کو قطار میں بیٹھے ذرا دیر گزر چکی تو برابر بیٹھی ایک بوڑھی عورت بار بار اٹھتی کھانسی کو گلے میں گھونٹتے ہوئے بڑبڑانے لگی۔ کم بخت کخجری سے باتیں زیادہ کرتا ہے، مریض کم دیکھتا ہے۔۔۔ کل بھی اسی طرح دیر کر دی تھی اور پورے ایک بجے حرافہ کو لے یہ جاوہ جا۔ کہ ٹائم ختم ہو گیا ہے باقی مریض کل آئیں۔ اب روز روز کس سے آیا جاتا ہے۔ سارے تو مزدور ہیں۔ آج کل والوں میں صرف میں ہی نظر آرہی ہوں اور وہ بھی اس لیے کہ رات سے خون آرہا ہے بلغم میں کھانسی اٹھتی ہے تو یوں لگتا ہے کہ رگیں ٹوٹ رہی ہیں بدن کی۔" (6)

بوڑھی کو بشیراں کا یہ جواب ہماری ملکی تاریخ کا کتنا بڑا المیہ ہے کہ:

"بڑی بی اسپتالوں میں غریب ہی تو آتے ہیں، امیروں کے لیے تو انھوں نے علاحدہ دواخانے کھول رکھے ہیں۔ بھاری بھاری رقمیں لے کر خوب اچھی طرح دیکھتے ہیں۔ اور انھیں معلوم نہیں کیا، ہمارے سامنے کون بیٹھے ہیں، غریب، بھوکے ننگے، جن کا نہ کوئی والی، نہ وارث" (7)

ڈاکٹر ٹی بی کا خدشہ ظاہر کرتا ہے۔ جنت بے چاری ایکس رے کرانے جاتی ہے تو اسے انتہائی حقارت سے کہ دیا جاتا ہے کہ ایکس رے کی فلمیں ختم ہو چکی ہیں بازار سے لانا پڑیں گی۔ وہ غریب کہاں سے لاتی؟ اسے جواب ملتا ہے کہ جب فلمیں آجائیں گی تب آجانا۔ ناچار بغیر ایکس رے، پرچی پر لکھی ہوئی دوائیاں لینے ڈسپنری جاتی ہے کچھ گولیاں اسی پرچی میں لپیٹ کر دے دی جاتی ہیں اور کہا جاتا ہے کہ باقی دوائیاں موجود نہیں ہیں، بازار سے لینا پڑیں گی۔ بازار سے جو دوائیاں ملتی ہیں۔ ان کی قیمت سو روپے طلب کی جاتی ہے۔ اتنی زیادہ قیمت سن کر جنت اور بشیراں ہکا بکارہ جاتی ہیں:

"جنت بولی 'سو روپے، اتنے زیادہ۔ کتنی ساری دوا تو اسپتال سے مل گئی ہے۔ موٹا آدمی نتھنے چیرتا ہوا بولا 'ارے یہ اسپتال والی گولیاں تو پورے پانچ روپے کی بھی نہیں ہیں۔ بشیراں کا منہ غصے سے بگڑا ہوا تھا۔ اس نے چولی میں چھپا ہٹوہ نکال کر بچپن روپے دکان دار کی طرف بڑھا دیے۔ 'یہ لو، ساڑھے تین دن کی دوا دے دو۔ اور یہ اسپتال والی گولیاں بھی باقی کے پانچ روپے کی ڈال دینا' جنت چونک کر بولی 'یہ تو پہلے ہی بہت ساری ہیں، کیوں 'مگر بشیراں نے کوئی جواب دینے کی بجائے اسپتال والی پڑیا سے گولیاں نکال کر وہیں کھڑے کھڑے اسپتال کی وسیع عمارت کے رخ پر اچھال دیں۔ لو۔۔۔ انھیں بھی اپنی ماں کے فلان میں لینا۔" (8)

بشیراں کے اس احتجاج، کالم گلوچ اور نفرت سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اسپتال کی طرف صرف دوائیں نہیں اچھال رہی بل کہ موٹی سی گالی دے کر لاشعوری طور پر یہ کہ رہی ہے: "الو اپنی آزادی۔ اپنی ماں کے فلان میں لے لو، اور بشیراں جیسی گنوار، ان پڑھ عورت فیض کا سا لہجہ اختیار کر بھی نہیں

سکتی جو "یہ داغ داغ اجالا یہ شب گزیدہ سحر" کہ کر دل کا بخار کم کر لے۔ وہ تو "بھوک ادب کے سانچوں میں نہیں ڈھل سکتی" کی کھلی تفسیر نظر آتی ہے۔ اس کی نفرت مہذب الفاظ میں ملفوف نہیں۔ اسی کی طرح گنوارو مگر خالص اور سچی ہے۔ مصور پاکستان علامہ محمد اقبال نے غیر منقسم ہندوستان میں مسلمانوں کی اقتصادی حالت کا نقشہ اپنے ایک مضمون "ملت بیضا پر ایک عمرانی نظر" میں کچھ یوں کھینچا ہے:

"مسلمانوں کی قلیل اجرت، غلیظ مکان اور ان کے پیٹ بھر روٹی کو ترسے ہوئے بچوں کا حسرت ناک نظارہ کس نے نہیں دیکھا۔۔۔ لاغر و نیم برہنہ بچوں کی چنچ پکار یا کسی پردہ نشین بڑھیا کی لاجت آمیز صدا جس کی سوکھی اور مرجھائی ہوئی انگلیاں برقع میں سے نکل کر خیرات کے لیے پھیلی ہوں گی۔۔۔ الم زدہ گھروں کے اندر جا کے دیکھو تو صد ہا مرد اور عورتیں ایسی پاؤگے جنھوں نے کبھی اچھے دن دیکھے تھے لیکن آج فاقہ کر رہی ہیں۔ کئی کئی دن سے ان کا ایک دانہ تک منہ میں نہیں گیا۔" (9)

"جنہی لوگ" کا مطالعہ کریں تو ہمیں یہی بل کہ اس سے بھی بدتر تصویر نظر نظر آتی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر آزادی حاصل کر کے ہم نے کیا پایا؟ اگر اس کا جواب صرف یہ بھی دیا جائے کہ ہم مذہبی طور پر آزاد ہو چکے ہیں، اپنے اپنے مسلک کے مطابق آزادی سے اپنی عبادت بجالا سکتے ہیں تو یہ بھی تاریخی طور پر سچ نہیں ہو گا۔ قبل از تقسیم اگر ہندو مسلم فسادات تھے تو بعد از تقسیم مسلمانوں نے آپس میں ایک دوسرے کا کشت و خون شروع کر دیا۔ مذہبی طور پر شدت پسندی اور تعصب میں بھی اضافہ ہی ہوا ہے۔ مذہب کے نام پر ایک دوسرے کے گلے کاٹنا، مقدس مقامات اور عبادت گاہوں میں خود کش دھماکے ہونا آئے دن کی خبریں ہیں ظاہر ہے۔ ان کا سبب بھی مفلسی، ناداری اور جہالت ہے۔ اسلامی تعلیمات میں جہاں فقر کو کفر سے شدید قرار دیا گیا ہے (الفقر اشد من الکفر) وہاں علم حاصل کرنے کی بھی سخت تلقین کی گئی ہے۔ تعلیم حاصل کرو خواہ تمھیں چین ہی کیوں نہ جانا پڑے جیسی کہات اسلامی دنیا میں تعلیم کی اہمیت پر دال ہے۔ ظاہر ہے جس مذہب کا آغاز ہی "اقراء" سے ہوتا ہو وہ حصول تعلیم کے بنیادی حق سے کسی بھی شخص کے محروم رہ جانے کو کیسے احسن گردانا جاسکتا ہے۔ سرسید کی جدید تعلیم کے لیے مساعی اسی لیے تھی کہ علم ہی مسلمان کو حقیقی طور پر مسلمان بناتا ہے کیوں کہ مسلمان نہ تو ظلم سہتا ہے، نہ ظلم کرتا ہے، نہ وہ کسی کو غلام بناتا ہے، نہ کسی کو غلام بناتا ہے۔ تاریخ آدم میں اسلام کا ظہور دراصل انسان کی کامل آزادی کا ظہور ہے۔ علامہ اقبال 1927ء سے 1930ء تک صوبائی قانون ساز مجلس کے رکن رہے۔ آپ نے دو مختلف مواقع پر تعلیمی معاملے میں مسلمانوں کے ساتھ برتی جانے والی ناانصافی کے خلاف احتجاج کیا اور ہندو مسلم اسکولوں کو دی جانے والی امدادی رقم کے سلسلے اعداد و شمار بھی پیش کیے جن کے مطابق 1922-23ء میں پچیس اسکولوں کو امدادی رقم دی گئی جس میں سے صرف سولہ مسلمانوں کے تھے اور 1928-29ء میں اکیس اسکولوں کو امدادی رقم دی گئی جن میں سے صرف دو مسلمانوں کے تھے اور کل گرانٹ میں سے صرف سات فیصد مسلمانوں کے حصے میں آئی حالانکہ مسلمان پسماندہ بھی تھے اور صوبے میں اکثریت کے حامل بھی تھے۔ (10) اب اس آزاد ملک میں جہاں قدم قدم پر سرکاری اور نجی اسکول ہیں، فلاحی ادارے قائم ہیں جنھیں بچوں کی تعلیم کے لیے بھاری امدادی رقم ملتی ہیں۔ غریب بچوں کی ایک کثیر تعداد تعلیم سے محروم کیوں رہ جاتی ہے؟ اس کا جواب نواز سے سینے جو وہ اپنی بیمار بوی کو دیتا ہے جسے آرزو ہے کہ اس کے بچے بھی پڑھ لکھ کر بڑے آدمی بن جائیں:

"رہتی کچی بستی میں ہے اور باتیں سنو اس کی، تو کیا سمجھتی ہے سرکار اندھی ہے؟ سب معلوم ہے اسے، یہ جو جحد ار سارے شہر کی غلاظت اور گندگی کچی بستی میں آکے پھینک جاتے ہیں ناں یہ سب سرکار کے حکم پر ہے اور انھی سے جب ایک ایک گھر میں کئی بیماریاں پھیلتی ہیں اور لوگ دھڑا دھڑ مرتے ہیں تو کیا علاج کرواتا ہے سرکار۔۔۔ نہیں ناں۔۔۔ بھلا ہماری تو جانوں کی قیمت نہیں تو کہتی ہے کہ ہمارے بچے اسکول جائیں، بابو نہیں۔۔۔ ہونہ۔۔۔ اری ان کی زندگی کی دعائیں مانگا کر جیسے ہم جیے ہیں، یہ بھی جی لیں گے، یہ کوئی ہم سے الگ تھوڑی ہیں۔" (11)

ڈاکٹر مشتاق عادل نے اس ناول پر تبصرہ کرتے ہوئے درست لکھا ہے کہ ان بے چارے غریبوں کے دل میں بھی ارمان ہوتا ہے کہ وہ پڑھا لکھا کر اپنے بچوں کو اچھا اور بڑا آدمی بنائیں مگر حالات نامساعد ہونے کی بنا پر وہ ایسا نہیں کر سکتے۔ اگر چنانچہ لیبر کے خاتمے کی کوششیں کرنے والے اور ہر بچے کو اسکول پہنچانے کے لیے فکر مند رہنے والے حکمران یہ سوچ لیں کہ اگر ان مفلسوں کی دو وقت کی روٹی کی ضرورت پوری ہو جائے تو یہ اپنے بچوں کو خود بخود اسکول بھیجیں گے۔ (12) مسئلہ وہی دو وقت کی روٹی ہے۔ جب بھوک سے پیٹ میں چوہے دوڑتے ہوں، مرنے والے کے لیے دوا نہ ہو تو اسکول

کے سو جھتا ہے۔ جنت جیسی نہ جانے کتنی مائیں دوسروں کے بچوں کو اسکول آتے جاتے دیکھ کر روز اپنے بچوں کی محرومی پر کڑھتی ہوں گی۔ ناول نگار نے بچوں کو اسکول آتے جاتے دیکھ کر ایک غریب ماں کے دل کی کیفیت کو جس طرح بیان کیا ہے۔ وہ صرف اس مجبور ماں کے ارمانوں کا خون ہی نہیں ارباب اختیار کے لیے آئینہ بھی ہے:

"بچے بھی دیکھے میں نے۔۔ واہ۔۔ کیا خوبصورت، اتنے اچھے لگتے تھے اسکول کی وردی میں۔ میرے ہوتے ہی بڑی گاڑی میں آئے تھے۔۔ میری نعمت اور فضلا بھی کتنے اچھے لگتے اگر اسکول جاتے، مگر ہمارے پاس تو مرتوں کے لیے دو ایک نہیں ہوتی۔۔ شید ا بناتا تھا کہ سو دو سو کا تو پستہ بادام موروں کو روز کھلا دیتے ہیں بچے اپنے جیب خرچ سے۔۔ اور کتے بھی تو خوب بڑھیا چیزیں کھاتے ہوں گے۔۔ اور نعمت کے زرد چہرے پر نظریں جماتی ہوئی بولی۔ اچھا خدا! تو جسے چاہے بے حساب دے دے۔" (13)

تاہم یہ غریب اپنی محرومی کا ذمے دار خدا کو نہیں سمجھتے۔ ان پڑھ ہونے کے باوجود انہیں اتنی سمجھ ضرور ہے کہ ان کی اس حالت کا ذمے دار خدا نہیں بل کہ وسائل پر قبضہ کرنے والے اور دنیا کی بندر بانٹ کرنے والے ہیں۔ جنت جب حسرت سے کہتی ہے کہ خدا جسے بے حساب دے تو چھیمیا سے سمجھاتی ہے کہ خدا تو سب کو برابر دیتا ہے۔ وہ جنت کو بتاتی ہے کہ مولوی مہر علی مرحوم نے بابا خیر دین کو بتایا تھا کہ خدا نے تو زمین بنادی، اس میں بیج بو دو، کاشت کرو تو پھل پھول پیدا ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے شکوہ تو جب بنتا ہے جب زمین رزق پیدا نہ کرے۔ وہ خدا جو بچے کے دنیا میں آنے سے پہلے ماں کے دودھ کی صورت میں اس کا رزق بھیج دیتا ہے، وہ نا انصافی کیسے کر سکتا ہے۔ اللہ تو سب کو رزق دیتا ہے، تقسیم بندے کی ذات کرتی ہے۔ اسی لیے اس میں نا انصافی ہوتی ہے۔ چھیمیا جنت کی مثال دیتے ہوئے بتاتی ہے کہ اس کی سمجھ میں یہ بات اس وقت آئی جب وہ ایک ایسی کوٹھی میں کام کرتی تھی جس کے مالک کو کتے پالنے کا شوق تھا۔ اس نے بہت سے کتے پال رکھے تھے۔ ایک دن جب وہ جھاڑ پونچھ سے فارغ ہو کر باہر نکلی تو اس نے دیکھا کہ وہ ملازم جو کتوں کی رکھوالی کے لیے رکھا گیا تھا۔ بہت سا ابا ہوا گوشت لے کر آیا اور کتوں کے سامنے ڈال دیا، باقی ماجرا چھیمیا کے الفاظ میں سنئے:

"اب اس نے کسی خاص کتے کو زیادہ تھوڑی دیا، سب کے لیے ڈالا تھا۔ اور پھر کتے غرا کر گوشت پہ لپکے۔۔ بڑے کتے، چھوٹوں کو غرا کر بھونک کر پرے دھکیل دیتے تھے اور چھوٹے کتے بے چارے دم دبا کر ایک آدھ ٹکڑا کھسکانے کی کوشش کرنے لگتے مگر سارا گوشت تو بڑے کتے ٹھونس رہے تھے، چھوٹوں کو کیا خاک ملتا، پس اس دن مجھے مولوی صاحب کی بات یاد آگئی۔۔ یہ جو کوٹھیوں والے ہیں نا، یہ بڑے کتوں کی طرح ہوتے ہیں۔ ان کے پیٹ بھی بڑے ہوتے ہیں اور ہوس بھی، ہمارے جیسے تو ان کی ایک غراہٹ پہ دبک کے بیٹھ جاتے ہیں اور اپنی دمیں ہلاتے ہوئے ان کی چھوڑی ہڈیاں بھنبھوڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔" (14)

غربت کے مارے یہ نادار اور لاچار لوگ اپنا استحصال کرنے والوں کو خوب پہچانتے ہیں اور ان کے دلوں میں شدید نفرت موجود ہے مگر یہ بے بس اور مجبور لوگ سوائے دل میں بغض پالنے اور گالیاں دینے کے کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ اپنے استحصال کو زندگی کی قیمت کے طور پر قبول کر لیتے ہیں اور ساری عمر کڑھتے، سسکتے رہتے ہیں۔ پیٹ کے جہنم کو بھرنے کے لیے ان کی عورتیں گھروں سے باہر نکلتی ہیں اور اپنی عصمت گنوا بیٹھتی ہیں تو یہ بھی ان کے لیے کوئی معیوب بات نہیں رہ جاتی۔ کیوں کہ ایسا وہ جنسی خواہش کے تحت نہیں پیٹ بھر روٹی کھانے کے لیے کچھ لو اور کچھ دو کے اصول کے تحت کرتی ہیں۔ وہ معاشرے جہاں مروت، محبت کے جنازے نکل چکے ہوں اسی اصول کے تحت چلتے ہیں۔ ہر شخص آگے نکلنے کی دوڑ میں دوسرے کو روندنے کے چکر میں رہتا ہے۔ امیر غریب کو کچلتا ہے، مگر غریب بھی غریب کو معاف نہیں کرتا، یہ عورتیں بے چاری سرمایا داروں سے بچتی ہیں تو ٹھیکے دار اچک لیتے ہیں، ٹھیکے داروں سے، مستری، مستریوں سے مزدور اور گھروں میں کام کرنے والے ان ہی جیسے نوکر چاکر۔ ان کے جنسی استحصال کا سلسلہ اسی طرح جاری رہتا ہے مگر یہ حقیقت ہے کہ کچی بستی کی گنوار عورتیں عیاشی کے لیے دوسرے مردوں سے تعلقات نہیں بناتیں، یہ خود کو فروخت کرتی ہیں مگر بہت سستا۔ ایسے میں ان کے اندر کی عورت انہیں ہر لمحے ملامت کرتی رہتی ہے، مگر یہ ملامت بھوک کے سامنے ٹھہر نہیں پاتی۔

ہم آزادی کے وقت عورتوں کی عصمت در یوں کے واقعات تاریخ و ادب کی کتابوں میں پڑھتے ہیں، کشمیر میں مسلم عورتوں کے جنسی استحصال کا ذکر سنتے ہیں، وطن عزیز میں بھی ایسی مکروہ خبریں اکثر و بیشتر سننے میں آتی ہیں مگر ان کے خلاف کوئی نہ کوئی مزاحمتی آواز کہیں نہ کہیں سے ضرور اٹھتی ہے۔ سب جانتے ہیں کہ گھروں سے بہ امر مجبوری کام کے لیے نکلنے والی خواتین کو اپنی عزت محفوظ رکھنے کے لیے کیا کیا جتن اٹھانے پڑتے ہیں۔ بہت سی تنظیمیں ہیں جو ان کے حقوق کے لیے کم سے کم آواز لازمی بلند کرتی ہیں مگر اس معاشرے میں چھیما اور بسنتی جیسی کتنی ہی لاچار عورتیں موجود ہیں جن کے ساتھ ہم دردی کرنے والا بھی کوئی نہیں ہوتا۔ بسنتی جو ایک مزدور عورت ہے اور اس کی غیرت یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ اس کا بچہ بھیک مانگے وہ ٹھیکے دار کے ہاتھوں پامال ہونے کو مذموم نہیں، اپنی نوکری کا حصہ سمجھتی ہے، اسی لیے اپنی لاج اور عزت کے ثبوت میں وہ مزدوروں سے گفتگو میں کہتی ہے: "اور تم تو بسنتی کے بارے میں بھی سوچتے ہو گے مگر ٹھیکے دار کے علاوہ کسی کا ہاتھ لگانا ثابت کر دو تو سب مل کے موت دینا بسنتی کے منہ پہ۔" (15) تو ایسا لگتا ہے کہ بسنتی کے لیے یہ بات طے شدہ ہے کہ مزدور عورت کے صرف ہاتھ اور دماغ ہی نہیں پورا جسم، آجر کی ملکیت ہوتا ہے مگر ان کا سب کچھ کوڑیوں کے مول ہی بکتا ہے کیوں کہ وہ خود کو لکڑی لائف اسٹائل کے لیے نہیں بیٹ بھرنے کے لیے فروخت کرتی ہیں۔ چھیما اس ناول کا تلخ مگر ہمدرد کردار ہے۔ وہ جنت کو اس کے شوہر کے مرنے کے بعد کوٹھی کے لاڈلے ملازم شیدے سے سفارش کر کے کام پہ رکھواتی ہے۔ ایک دن جب جنت اسے شیدے کی کوٹھی سے نکلنے دیکھ لیتی ہے تو اس طرح جنت سے سامنا ہونے پر اس کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ چھیما ہی کے الفاظ میں دیکھیے کہ ان میں کتنا درد، کرب اور تلخی عیاں ہے:

"دیکھ لی مجھ بد کردار کی اوقات، کاش تیرے سامنے یوں بے عزت نہ ہوتی، بھر م رہ جاتا میرا۔ پر اب مجھ کرموں جلی کی بھی سن لے جس نے چھوٹی سی عمر میں دنیا کو پرکھ لیا تھا۔ کوئی کسی کا ہمدرد نہیں ہوتا، نہ بغیر مطلب کے تعلق رکھتا ہے، دنیا تو کچھ لو اور کچھ دو کی بات کرتی ہے اور ہم جیسی فقیر نیوں کے پاس دینے کو سوائے چڑی کے اور کچھ نہیں ہوتا، پر لینے کی بہت کچھ ضرورت ہوتی ہے، سو وہ دنیا ہماری مجبور یوں سے فائدہ اٹھا کر کبھی کوڑیوں میں اور کبھی مفت وصول کر لیتی ہے۔ سنا، اب جب میں تنگی ہوئی پکی تو مجھ حرام کار، بد معاش عورت کی بھی سن لے جو پیٹ کے جنم کے لیے حرام پر مجبور ہوئی۔ دیکھ غور سے دیکھ میری شکل، کس چیز کی کمی ہے مگر دام میں کوڑیوں کی ہوں اور شیدے جیسوں کو تو مفت ہی۔" (16)

البتہ یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ کرب کی یہ شدت صرف عصمت فروشی پر مجبوری کی بنا پر ہے یا اس میں عصمت فروشی میں بھی طبقاتی محرومی نے احساس زیاں کو بڑھا دیا ہے۔ اگلے چند جملے اور دیکھیے:

"اور وہ جو صاحب کے لیے آتی ہے، شکل دیکھ لے تو قے آجائے تجھے، سر جھاڑ منہ بھاڑ مگر تن پہ ہزاروں کے کپڑے۔۔۔ ہونہ۔۔۔ پھٹکار زدہ شکل پہ خوب لپ کر کے گاڑی میں آتی ہے اور شیدے سے پوچھ کیا کچھ لے جاتی ہے۔ ہم تو چیتھڑے پسینے والیاں ہیں۔ اسی لیے تو چیتھڑوں کے بھاؤ بکتی ہیں۔ سنا تو نے اچھا ہوا تیری نعتے مرگئی۔ اب اس کا کون سا باپ بیٹھا تھا۔ ٹلوں کی ہیں ہم سب، تو بھی، میں بھی اور ساری کچی بسنتی والیاں۔" (17)

ڈاکٹر مشتاق عادل نے اس ناول پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ناول نگار نے مزدور پیشہ خواتین کے مسائل کا بڑی باریک بینی سے جائزہ لیا ہے اور بڑی خوب صورت منظر کشی کرتے ہوئے۔ واضح کیا ہے کہ ہمارے معاشرے میں حالات کی ماری ستم زدہ عورتیں محنت مزدوری کرنے کے لیے گھروں سے باہر نکلیں تو انہیں دیگر مشکلات کے ساتھ ساتھ اپنی عزت بھی داؤ پر لگانا پڑتی ہے۔ ٹھیکہ دار مزدوری کرنے والی عورتوں سے کام کروانے کے ساتھ ساتھ ان کا جسم نوچتے ہیں مگر راج گیر اور ساتھی مزدور بھی انہیں طرح طرح ستاتے ہیں (18) ان کے بقول جہنمی لوگ پر تنقید اور تبصرے کرنے والے اکثر ناقدین نے اس ناول کو اہم قرار دیا ہے اور ادبی حلقوں میں اسے پذیرائی حاصل ہوئی ہے۔ ناول کے مشہور محقق اور نقاد ڈاکٹر ممتاز احمد خان اس ناول کے بارے میں رائے دیتے ہوئے لکھتے ہیں:

"نوجوان ناول نگار شیراز زیدی کا مختصر سانا ناول جہنمی لوگ اس اعتبار سے لائق اعتنا ہے کہ انہوں نے غربت و افلاس کے مارے ہوئے لوگوں کی بستی کو مرکز بنا کر ہونے والے ان کی جہنم نائپ زندگی کی عکاسی کی ہے۔ اس ناول کو ترقی پسندانہ رجحان

کے تحت رکھ کر دیکھنا چاہیے۔ ہمارا معاشرہ جھونپڑیوں میں رہنے والوں کے دکھوں، المیوں اور چھوٹی سی اور مختصر سے لمحوں میں معدوم ہو جانے والی خوشیوں کو نظر انداز کرتا ہے۔ لہذا غربت و مفلسی کے تمام سرورکاروں کے حوالے سے یہ ناول شوق سے پڑھا جاسکتا ہے۔" (19)

"جہنمی لوگ" کی سماجی اور تہذیبی فضا کی بات کی جائے تو وہ بالکل ویسی ہی ہے جیسی کہ ہونی چاہیے۔ یعنی کہ ناگوار، مگر قابل توجہ اور قابل اصلاح۔ البتہ اس میں ناول نگار کو دوش نہیں دیا جاسکتا کیوں کہ اس نے یہ ناول بند کرے میں بیٹھ کر نہیں لکھا بلکہ وہ خود اس ماحول کا حصہ بن گیا جس میں اس نے اس ناول کو تخلیق کیا ہے۔ وہ اگر کچی بستی کی فضا کو زبردستی مہذب بنانے کی کوشش کرتا تو یقیناً وہ تاریخی معنویت دب کر رہ جاتی جو اس ناول کا خاصہ ہے اور اس ناول کا ہر منظر اور ہر کردار مصنوعی ہو جاتا۔ یہاں میرے کہنے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ ناول میں تخلیقی جمال کی کمی ہے، ناول نگار کا یہی کمال ہے کہ اس نے بد صورتی سے خوب صورتی کو تخلیق کیا ہے۔ ناول میں منظر کشی کے عمدہ نمونے موجود ہیں اور ناول نگار کی فنی چابک دستی کے شاہد ہیں۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس ناول کی تہذیبی فضا اس سلوک کا منطقی نتیجہ ہے جو استحصالی عناصر نے اس طبقے سے روار کھا ہے۔ مثال کے طور پر یوں کہوں کہ اگر علی احمد مزدور شدید دھوپ اور گرمی میں مسلسل کام کرتے ہوئے بے ہوش ہو کر گر پڑے اور ٹھیکیدار اسے اس شرط پہ آدھے دن کی چھٹی دے کہ آدھی دیہاڑی کاٹوں گا اور علی احمد کے گھر پہلے ہی فاقے ہو رہے ہوں تو وہ ایسی تہذیب کہاں سے لائے گا جس کی توقع ہم بجا طور پر اشرافیہ سے کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر مشتاق عادل رقم طراز ہیں:

"جہنمی لوگ" شیراز زیدی کا ناول ہے جس میں راج گروں کے ساتھ کام کرنے والے مزدوروں کے مسائل کو موضوع بنایا گیا ہے۔ ناول نگار نے گہرے مطالعے کے بعد اس موضوع پر قلم اٹھایا ہے۔ ناول کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ اس پیشے سے وابستہ افراد کا سرمایہ دار طبقہ کیسے استحصال کرتا ہے اور ٹھیکہ دار ان مزدوروں کی مجبوریوں سے کس طرح فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ان لوگوں کو صحت کے حوالے سے کس طرح کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور سرکاری اسپتالوں میں غریبوں کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا جاتا ہے۔ ناول میں مزدوروں کے مسائل کا باریک بینی سے تجزیہ کیا گیا ہے۔ جس سے واضح ہوتا ہے کہ صبح سے لے کر شام تک دن بھر مشقت کر کے خون پسینہ ایک کرنے والے ان افراد کے معاشی حالات ناگفتہ بہ ہیں۔۔۔ غریبوں کو تعلیم اور صحت کی سہولتیں نہ ہونے کے برابر ہیں۔ ناول نگار نے مزدوروں کی زندگی کی مشکلات کو اتنے شاندار پیرائے میں بیان کیا ہے کہ قاری متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔" (20)

"جہنمی لوگ" کے بہت سے پہلوؤں پر بات ہو سکتی ہے۔ اس میں کچی بستی میں رہنے والوں کے بہت سے مسائل کو موضوع بحث بنایا گیا۔ شکم کی آگ بجھانے سے لے کر جنس کے حاویے میں جھلنے تک، گنوار کی زبان، ماحول، نفسیات، کیفیات، روزمرہ گھریلو زندگی کے واقعات، ان کی مذہبیت، توہم پرستی، جہالت، نادانی، خوشی، غمی، موسم کے اثرات، بچوں کے کھیل کود، نفرت، غصہ، عصبیت، ان سب کا یہ ناول احاطہ کیے ہوئے ہے۔ کہیں مکالمے کے اور کہیں بیانیے کے ذریعے ان تمام مسائل کو اجاگر کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ منظر کشی بھی کمال کی ہے اور زبان کا استعمال بھی اسی طبقے کے مطابق ہے۔ کہیں ایسا نہیں معلوم ہوتا کہ جنت یا نواز کے منہ میں مصنف نے اپنے الفاظ ٹھونس دیے ہیں۔ سب کچھ اصل اور فطری نظر آتا ہے مگر فی الوقت اس ناول کا اسلوبیاتی مطالعہ میرے موضوع سے باہر ہے۔ میں نے زیادہ تر اس ناول کے سماجی اور تاریخی رویوں ہی سے سروکار رکھا ہے۔

حوالہ جات

- 1- سلیم شہزاد، مضمون، "جنت کا جہنم"، مشمولہ "جہنمی لوگ" مصنفہ شیراز زیدی، (لاہور: فکشن ہاؤس، 2002) ص: 9
- 2- ایضاً، بشری رحمان، مضمون، "زندگی کو کھوجنا ناول، ص: 7-8
- 3- محمد جہاں گیر عالم، ترتیب و تہذیب، "اقبال کے خطوط جناح کے نام"، (لاہور: اقبال اکادمی، پاکستان، 2002) (

ص: 70

4- ایضاً، ص: 71

5- ایضاً، خطر قومہ 20 مارچ 1937، ص: 67

6- زیدی، شیراز، "جہنمی لوگ"، ص: 38

7- ایضاً

8- ایضاً، ص: 41

9- ملت بیضا پر ایک عمرانی نظر، مترجم، "مولانا ظفر علی خان" (لاہور: ہفت روزہ "رفقار زمانہ"، جلد 2، نمبر 10، ستمبر 1949ء)، ص 28-29

10- خورشید، عبدالسلام ڈاکٹر، "سرگذشت اقبال" (لاہور: اقبال اکادمی، پاکستان، 1996ء)، ص: 176

11- "جہنمی لوگ"، ص: 45

12- عادل، مشتاق، ڈاکٹر، "پاکستانی اردو ناول اور طبقاتی کشمکش"، (ساہیوال: فروغ زبان پبلشرز، جولائی 2021ء)، ص: 239

13- "جہنمی لوگ"، ص: 116

14- ایضاً، ص: 117

15- ایضاً، ص: 31

16- ایضاً، ص: 130

17- ایضاً

18- عادل، مشتاق، ڈاکٹر، "پاکستانی اردو ناول اور طبقاتی کشمکش"، ص: 233

19- خان، ممتاز احمد، ڈاکٹر، "اردو ناول کے ہمہ گیر سر و کار"، (لاہور: فلشن ہاؤس، 2012ء)، ص 155

20- عادل، مشتاق، ڈاکٹر، "پاکستانی اردو ناول اور طبقاتی کشمکش"، ص: 227-228