

باؤقد سیہ کے افسانوں میں انسان دوستی کے عناصر

Elements of Humanism in Banu Qudsia's Short Stories

صاحبہ اقبال ۱، رومنیتی یا سمین ۲، سدرہ نزیر^۳

Abstract:

With the passage of time: when the exploitative forces raised their heads and classes and divisions arose in human beings. Some people came to realize that for their greatness there should be a party that would protect their rights and make man aware of his position. Irrigation of this consciousness was possible only through the humanitarian movement. Banu Qudsia writes in a moderate manner for the exploitative forces, the weak, the arrogant elements. This article represent the best examples of Banu Qudsia's philanthropy. She proves to be humane through her short stories that she knows the black and white of society.

Key words: Humanism, Bano Qudsia, Short stories, Aatish .e.zerepaa ,Dast basta ,Saman.e.wajood , Na qabal .e.zakir, Dosra darwaza, Towaja ki talib.

روزافروں ٹیکنالو جی نے جہاں زندگی کو اس قدر آسان بنایا ہے۔ آسائش و آرام کی اس زندگی نے دنیا کو تفریقات کی روشن سے بھی آگاہ کیا ہے۔ امارت و غربت کے آلام ہر خطے میں دکھائی دیتے ہیں۔ دکھی انسانیت کی مسامی کے لیے وہ جذبہ مفقود نظر آتا جس سے ان کی دادرسی مطلوب و مقصود تھی۔ ترقی نے نچلے طبقے کو شدید نقصان پہنچایا گلامی کا ایک ابدی طوق ان کے گلے میں لٹکایا۔ چنانچہ مختلف نظام ہائے زندگی کے ہوتے ہوئے وہ تمام نظریات جو انسان کی فلاح و بقا کے لئے بنائے گئے ناکافی محسوس ہونے لگے۔ تو ایسی صورت میں انسان دوستی کی تحریک ابھری جس نے انسان کی ضرورت و اہمیت کی طرف خاطر خواہ توجہ صرف کرنے پر زور دیا۔

لفظ انسان دوستی جس کا مترادف Humanism دراصل ایک لاطینی لفظ ہے۔ یہ لفظ Humansim دو الفاظ کا مرکب ہے جو کہ بالترتیب "Homo" اور "Genus" ہیں۔ "Homo" بمعنی "انسان" جب کہ دوسرا لفظ "Genus Humans" کامطلب "انسانیت" ہے۔ لفظ کی ساخت ہی اس بات کی عکاس ہے کہ یہ تحریک کس قدر انسان اور اس کے گرد و پیش سے علاقہ رکھتی ہے۔

"قومی انگریزی لغت" میں بھی "Humanism" کے معنی کچھ اس انداز میں بتائے گئے ہیں:

"انسان نوازی، انسان دوستی، مذہب انسانیت، انسان پسندی، مسلک انسانیت، انسان پرستی وہ نظام یا فکر و عمل کا مسلک جس میں انسانی اور دنیاوی مفادات حاوی ہوتے ہیں، انسان دوست مفکرین کے ادب اور خیالات میں پھر سے دلچسپی، جنہوں نے مذہب کو کم قرار دیا۔"^(۱)

"قومی انگریزی لغت" کی تعریف جو وہ انسان دوستی کے حوالے سے کرتے ہیں اور اس بات کی غمازی کرتی ہے کہ مرکزوں محو انسان کی ذات ہے۔

وہ تمام افکار و نظام جو انسان کے لیے اس کی بھلائی مفادات کے پیش نظر ہوں گے وہ انسان دوستی ہے۔

"آسکفور ڈاکٹری" میں اس کے معنی کچھ یوں رقم ہیں:

Devotion of those studies which permeate human culture, literally culture, especially the system of the humanists, the study of the Roman and Greek classic which came into vogue at the Renaissance."^(۲)

¹ یکجہار، شعبہ اردو گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد

² شعبہ اردو گورنمنٹ کالج ویمن یونیورسٹی فیصل آباد

³ ایم فل اسکالر، شعبہ اردو گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد

انسان دوستی ایک ایسا نظام فکر ہے جس میں فرد کو بذات خود اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لانے کی ترغیب دی جاتی ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب وہ وقت آیا جب احتمالی توتوں نے سر اٹھایا اور انسانوں میں طبقے اور تفریقے وجود میں آئے۔ انسان کی زندگی کو دو بھر کیا جانے لگا تو باقاعدہ افراد کے اندر اس بات کا شعور آیا کہ ان کی عظمت کے لیے کوئی ایسی جماعت یا گروہ ہونا چاہیے جو ان کے حقوق کا تحفظ فراہم کرے۔ اس شعور کی آیاری انسان دوستی تحریک کے ذریعے ہی ممکن تھی اور اس کا وجود تدب منظر عام پر آیا جب کلیسا کی تعلیمات اور اصول و ضوابط نے غیر انسانی سلوک کو روا رکھنا جائز کر دیا تھا۔ انسان دوستی کی اصطلاح 1804ء میں ایک جرمن ادیب (F.J.Neihemmer) نے وضع کی لیکن اس کا اجر بعد ازاں اٹلی میں ہوا۔ اٹلی کا مشہور ادیب اور شاعر پیٹر ارک (Petrark) انسان دوستی "Humanism" کا بانی کہلاتا ہے۔

پیٹر ارک ایک رجحان ساز با عمل شخص تھا۔ اس نے اس کو تحریک کی شکل دی اور باقاعدہ طور پر اپنی فکر، اپنے فلسفے اور عمل کے ذریعے سے انسان دوستی کو پروان چڑھایا۔ اس کے پس منظر میں کلیسا کی نفی کے تاثرات تھے۔ اس نے عمل کو ناصرف اپنے لیے بلکہ اجتماعی طور پر اپنانے کی تبلیغ کی۔ عقیدے کے پیروکار بن کر رہنے سے زندگی نہیں سنورتی یہ پیٹر ارک کا نینادی درس تھا۔ اس نے فلسفے اور شاعری کے ذریعے سے اس کا پرچار کیا۔

انسائیکلوپیڈیا آف فلاسفی کے مطابق:

"ہیو میزم وہ فلسفیانہ اور ادبی تحریک ہے جو چودھویں صدی کے نصف ثانی تک اٹلی میں پیدا ہوئی اور وہاں سے یورپ کے دوسرے ممالک میں پھیل گئی جو بالآخر جدید ثقافت کی تشكیل کے اسباب میں سے ایک سبب بنی اور ہیو میزم ہر اس فلاسفی کو بھی کہتے ہیں جو انسانی قدر باعزت کو تسلیم کرے اور اسے تمام چیزوں کا میزان قرار دے یا جو صرف انسانی طبیعت کو اپنی فکر کی حدیاد اترہ کارکی حیثیت سے لے۔"⁽³⁾

اٹھار ہویں صدی کے بعد اس تحریک کو ایک خصوصی فروع کی آب و ہوا میسر آئی اور اس نے حدود و قیود کے تمام بند توڑ کر پھلنے پھونے کا مظاہرہ کیا۔ 1933ء میں شکا گلو یونیورسٹی کی طرف سے منعقدہ ایک کانفرنس میں پہلا "انسان منشور" Humanist Manifesto پیش کیا۔

بعد ازاں دیگر تمام تحریک جو وجود میں آئیں سب نے کسی نہ کسی صورت اس سے استفادہ کیا اور تین صدیاں گزرنے کے باوجود اس تحریک کی مقبولیت میں قدرے کی نہیں آئی بلکہ روز بروز اہمیت برہتی جا رہی ہے۔ تمام الہامی مذاہب میں بنیادی اور مشترک تعلیم فلاج انسانیت کی تھی۔ دین اسلام میں منع و ماخذ انسانیت ہی ہے۔ تمام تراحمات خداوندی جو اس نے اپنے برگزیدہ نبی اکرم ﷺ کے ذریعے سے دنیا کے لوگوں کو دیے ان سب میں ایک معتدل و شاداب انسانی معاشرے کی تصور جملکتی ہے۔ انسانی حقوق و فرائض کے ضمن میں بڑے واضح الفاظ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے:

"بے شک اللہ تعالیٰ تم کو عدل و احسان کرنے اور قربات داروں کو (مدک کے لیے خرچ) دینے کا حکم دیتا ہے اور فحش باتوں، بُری عادات، نیز سرکشی سے منع فرماتا ہے وہ (اللہ تعالیٰ) تمہیں وعظ کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔"⁽⁴⁾

انسان دوستی کی تحریک معرضی وجود میں آئی تو دنیا نے ادب نے اپنے تخلیقی شعور کی جولانیاں بروئے کار لاتے ہوئے ظلم و جبر کی چکی میں پستے ہوئے انسانوں کی زندگی صفحہ قرطاس پر لانے کی اپنے طور پر بھر پور سمجھی کی۔ اردو ادب بھی اس ضمن میں کسی بھی ادب سے پچھے نہیں رہا۔ اردو ادب میں انسانے کے در پچھے کو کھولا جائے تو لامالہ بہت سے ایسے درہم پر واہوتے ہیں کہ جن سے انسانیت سکتی نظر آتی ہے۔ ادباء نے اپنے گروہ پیش کے عوامل کا جائزہ لیا اور ان سے وہ کردار لیے جو پورے معاشرے کے عکاس ہیں۔ ادیب اپنے معاشرے کے انسان کی آواز بنتا۔ اردو افسانے میں انسان دوستی کی روایت کے سلسلے میں چند نمائندہ انسانہ نگاروں میں ہمیں ہمیں بانو قدر سیہ بھی نظر آتی ہیں جھخوں نے اپنے انسانوں میں انسان دوستی کا بھر پور اظہار کیا ہے۔

بانو قدسیہ نے اپنے افسانہ نگاری کے فن کو کچھ اس طرح سے برتاکہ اس سے معاشرتی اونچ تیخ اور باہمی معاملات کی ایک دستاویز کے طور پر پڑھا جاسکتا ہے۔ ان کے افسانوں کی فضامتوسط طبقے سے عبارت ہے وہ زیادہ تر ان لوگوں کو لے کر لکھتی ہیں جنہیں بظاہر ہر زندگی مکمل اور شاد لگتی ہے لیکن ان درپیوں میں اگر جہان کا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ بہت سے عوامل اب بھی ہیں جو ان کو بھی باقی تمام افراد عامہ کی طرح محسوس ہوتے ہیں۔ بانو قدسیہ کے افسانوں کا اگر بغور مطالعہ کیا جائے تو انسان دوستی کے میسوں ابواب واہو جاتے ہیں۔ بانو قدسیہ کی اسی انسان دوستی کی چیدہ چیدہ مثالیں درج ذیل ہیں۔ وہ اپنے ان افسانوں کے ذریعے سے انسان دوست ہونے کا ثبوت فراہم کرتی ہیں۔

بہوا

بانو قدسیہ کے افسانے ”بہوا“ میں ایک لڑکی ”بہوا“ اس کا مرکزی کردار ہے۔ سلیقہ و گھرداری میں ایک طاق عورت اور اوپر سے حسن کی ملکہ خوبصورتی خدا داد لیکن قسمت کی بری کہ وہ ایسے شخص کے ساتھ بہاہ دی گئی جسے اس کی قدر و قیمت کا احساس تک نہ تھا۔ ایک بچے کی کمی نے بہوا کی زندگی کو اجیرن بنادیا۔ وہ سلیقہ والی حسن والی ایک مرد کو رام نہ کر سکی اور بچے کی کمی کی وجہ سے تین سال تک جرم مسلسل کا شکار رہی اور آخر ایک دن گھر سے نکال دی گئی۔

جب کہ کہانی میں دوسری طرف ایک صاحب بہادر ہیں۔ جن کو یہ نعمت خداوندی جلد ہی دے دی گئی اور وہ اس سے منکر ہیں۔ بہوا کو صاحب بہادر کی اس خوشی کا خمیازہ بھگتمنا پڑتا ہے اپنا گھر چھوڑ کر اس کا شوہر اسے گھر سے جانے کا کہتا ہے اور ما متا پر چوٹ کرتا ہے۔

”دیکھتی نہیں، دو میئے آئے کو نہیں ہوئے اور دلہن امید سے بھی ہو گئی۔ تجھے ایسی کوکھ جلی سے میں کب تک نباہ کروں گا۔ جا یہاں سے جا۔“⁽⁵⁾ مرد کو خوش کرنے کا پیمانہ عورت کبھی بھجنے حاصل کر سکی۔ وہ اپنی آخری حد تک جاتی ہے لیکن خالی لوٹ آتی ہے۔ نسل انسانی کی بڑھوڑتی اور اس کے ارتقائی مراحل کا انسان کے دائرہ اختیار سے قطعی کوئی تعلق نہیں تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم انسان اپنے سے کمزور صنف کے ساتھ اس بدسلوکی کے مر تکب ہوں۔ بانو قدسیہ نے ایک ماہر باض کی طرح بڑی عمدگی سے انسان دوستی کا ثبوت دیتے ہوئے اس حقارت کا نشانہ بننے والے افراد کی آواز کو اپنی کہانی کا روپ دیا ہے۔

خودشاں

خودشاں ایک ایسے نوجوان کی کہانی ہے جس نے دولت کی ریل پیل کے درمیان آنکھ کھوئی۔ وہ افراد جن کے نزدیک انسانیت کا درد ایک تشنہ کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ لیکن خلافِ توقع نوجوان کی تیسری آنکھ کو قدرت واکر دیتی ہے اور وہ اس معاشرے کے اثرات جو اس کے خاندان پر برسوں بلکہ صدیوں سے پڑے ہوتے ہیں ان کو قبول کرنے سے گریز کرتا ہے۔ اس کی دولت اور عیش و عشرت والی زندگی اس کے ضمیر کو تھکی دے کر سلانے سے قادر رہتی ہے۔ خودشاںی انسانیت کی اولین شرط ہے۔ جنہیں ازل سے ہی اشرف الخلوقات کے درجے پر فائز کر دیا گیا تھا۔ اسی لیے ابراہیم کہتا ہے:

”معاشرے کے گناہوں اور جرائم کی شرمساری اپنی گردن پر لے کر مرنانہیں چاہتا۔“⁽⁶⁾

ابراہیم جانتا ہے اس بات کی حقیقت کو کہ فرد واحد ہو یا پورا معاشرہ سب کے لیے انسان دوستی کا جذبہ ہونا چاہیے۔ بانو قدسیہ نے ابراہیم کے کردار کے ذریعے سے ان بالا طبقوں کی شان و شوکت اور یہو من ازم کے پرچار کی نقاب کشائی کی ہے۔

چھمو

چھمو ایک غریب سیو ملازمہ کی میٹی اور ہمارے معاشرے کے ملازم جن کی اپنی کوئی عزت نہیں ہوتی۔ ہم لوگ ہندوؤں سے الگ تو ہو گئے ہیں لیکن ہندوستان کی ازی طبقاتی تقسیم ہمارے معاشرے کی جزوں میں بیٹھ گئے۔ یہاں کوئی فرق نہیں پڑتا اگر ملازم کی عزت و آبرو پہ آنچ آئے۔ کوئی مذاقہ نہیں اگر ان تعلقات کو استوار کر کے انھیں داغدار کر دیا جائے۔ چھمو بھی ایک ایسے ہی ایسے کا جھتنا جاگتا ثبوت ہے۔ انسانے میں آتا ہے:

”چھموئیم صاحبہ کے پیروں کے پاس ملی کے ساتھ بیٹھی ڈیاں چاٹ رہی تھی۔ شاید وہ ہمیشہ یہیں بیٹھتی تھی۔“⁽⁷⁾

ایک ملی اور ایک انسان کے بچ کے درمیان ان اشراف کی نظر میں کوئی فرق نہیں۔ انھیں اپنے پالتوں سے زیادہ لگاؤ ہو گا۔ مصنفہ سوال یہ اٹھاتی ہیں کہ جب چوبارے کی اینٹ بذات خود تمام حدیں پار کر کے موری میں آگئی ہے تو اس کی شان میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو کیا قباحت ہے اگر یہ نسلی امتیاز مٹا کر انسانیت کے رشتے کے تحت باعزت طریقے سے کسی انسان کی تکریم کر لی جائے۔

واماندگی کی شوق

بانوقدسیہ نے زندگی کو کسی ایک رنگ سے نہیں دیکھا بلکہ مختلف پہلوؤں سے اسے دیکھنے اور ان کے حوالے سے متاثر کرنے والے عناصر کو اجاگر کرتی ہے۔ ”واماندگی کی شوق“ ان کی ایک ایسی کہانی ہے جس میں معاشرے کے ایک ٹھوس اصول پر چوت کی گئی ہے۔ کہانی کا مرکزی کردار ”پولی“ جس کو عمر بھر کسی کی رفات نہیں ملتی ہے۔ مقصود وہ شخص جو پولی کی زندگی میں آیا اور محبت کا دعویٰ دار بن لیکن وہ معاشرتی اصولوں کی خلاف ورزی کا حوصلہ نہیں رکھتا تھا اور اسی بات نے بالآخر اسے اپنی جان لینے پر مجبور کر دیا۔ بانوقدسیہ مقصود اور پولی کے روپ میں ہمارے اس انسانیت سے بے بہرہ معاشرے کی رسومات اور رواجوں پر بات کرتی ہیں کہ کیسے یہ اندر ہے پن کا مظاہرہ کر کے جذبات سے کھیلتے ہیں اور روز بروز قیمتی جانوں کا زیاں ہوتا ہے۔ افسانے سے ایک اقتباس: ”ٹریجڈی یہ نہیں کہ اسے محبت سے محبت نہ ہوئی۔ ٹریجڈی یہ ہے کہ اس نے زندگی جیسی نعمت کی قدر نہیں کی۔ کاش وہ زندہ ہوتا۔ کاش اسے علم ہوتا کہ انسانی زندگی کتنی قیمتی ہے۔“⁽⁸⁾

بانوقدسیہ کا محرك دراصل افسانے کی یہ آخری چند سطیریں ہی ہیں کہ انسان محض اپنے ذات پات، رنگ نسل کے قوانین کی پاسداری کرتا ہے اور وہ انسانی جان جس کی حرمت عرشِ معلیٰ سے ثابت ہوتی ہے اور دھرتی کے انسان کو اس کی قدر نہیں یہ غیر انسانی رویے ہیں جو انسانیت کے قتل عام پر تسلی ہوئے ہیں۔

ٹھنڈا عذاب

بانوقدسیہ کی یہ کہانی ”ٹھنڈا عذاب“ ایک ایسے عذاب کی کہانی ہے جس میں ”حارث“ اپنی بیوی جیلے کو جھونک دیتا ہے۔ حارث کی زندگی میں بہت سی لڑکیاں جیلے سے پہلے بھی آئی تھیں اور جیلے کے بعد بھی آتی ہیں۔ وہ جیلے کو اپنی بیوی بناتا ہے۔ لیکن وہ ان ذمہ داریوں سے بے بہرہ ہے جو اس نے نجھانی ہوتی ہیں۔ زوجین کے رشتے میں وفا کی اہل صرف عورت ہی ہوتی ہے۔ کیا مرد محض انسان دوستی کا تقاضا بھی پورا کرنے کا اہل نہیں: ”پھر اچانک حارث نے راجہ رام چندر کی طرح ایک دھوپی کے کہنے پر نہیں بلکہ تیرے درجے کے ڈاکٹر کے مشورے پر جیلے کو گاؤں بھیج دیا۔ اس کا خیال تھا کہ وہاں کھلی ہو ایں جیلے بہت تند رست ہو جائے گی۔“

جب جیلے سُٹیش پر اتری اور گلے میں سوار ہوئی تو اسے معلوم تھا کہ یہ بن باس، سانس کے آخری پیام تک کا ہو گا۔ یہاں کچھ دیواروں سے اڑتے ڈزوں اور مکنی کے داؤں کی خوبی میں اس نے دوسال گزارے اور جب آخری وقت آیا تو حارث اس کے پاس تھا۔۔۔ جیلے بیاری سے نہیں خوف سے مر گئی۔⁽⁹⁾ جیلے بیاری سے نہیں خوف سے مری بے مردی اور بے مہری کے خوف سے جو حارث سے ملا۔ انسان دوستی کا تقاضا ہے کہ ہر رشتے کا حق ادا کیا جائے اور محبت کا برائے نام ڈھونگ رچا کر کھلوٹ نہ کیا جائے۔

لال گیند

لال گیند ایک ایسی کہانی جس میں بڑے مختصر پر اثر انداز میں انسانیت کی باطنی کیفیت کا انکشاف ملتا ہے۔ لال گیند لگے لپٹے انداز میں بظاہر ایک اخواں کی کہانی معلوم ہوتی ہے لیکن گہرائی میں جائیں تو معلوم ہوتا ہے کہ نہایت باری کی سے انسان کی پر تیں اترتی ہیں۔ جو ظالم ہے آخر وہ بھی تو انسان ہے مصنفہ اس بات کو بڑی روشنی سے کہہ جاتی ہے۔ معاشرتی عوامل ہی ظالم کو ظالم بنانے کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ نہیں تو انسانی خون تو ان میں بھی ہوتا ہے۔ بانو قدسیہ لکھتی ہے:

”ظالم کے لیکجے میں بھی درد ہوتا ہے لیکن وہ اسے مظلوم کے لیے استعمال نہیں کرتا۔“⁽¹⁰⁾

ظالم کو ظالم بننے کے لیے بھی کوئی اسباب مہیا کیے گئے ہوں گے یہ انسان دوست رویے کی معراج ہے کہ مصنفہ ایسے کرداروں میں بھی اس حساس جذبے کا ادراک حاصل کرتی ہیں اور قاری پر ثابت اثر ڈالتی ہیں۔

مُجْرَى

افسانہ ”مجرا“ ایک ایسے ان پڑھ جا گیر دارنواب صاحب کا ہے جسے اثرور سونخ اور رعب و دبدبے کی لٹ گئی ہوئی ہے وہ گاؤں والوں کو تو ما تخت کرتا ہی ہے اب شہر والوں پر بھی اپنی دھاک بٹھانا چاہتا ہے۔ اپنے اثرور سونخ کے لیے وہ ایکشن لڑنا چاہتا ہے جس کے لیے وہ گاؤں کے منشی سے تقریر لکھنوانے کو اپنے ایک پالتو نوکر پختے کو بھیجتا ہے تو منشی منع کر دیتا ہے۔ منشی کے انکار کی سزا اسے اتنی بھیانک ملتی ہے کہ انسانیت پانی پانی ہو جاتی ہے۔ وزیر علی اپنے لیے تقریریں تو شہر سے لکھواليتا ہے لیکن تقریریں نہ لکھنے پر گاؤں میں کیا قیامت برپا ہوتی اس کاحوال کچھ اس طرح سے ہے: ”وزیر علی نے اپنے لیے شہر سے بیس اجلى اور نفس تقریریں بھی لکھواليں اور پختے سے کیا ہو ا وعدہ بھی پورا کر دیا۔ جس روز نوراں رات کو اٹھوائی گئی اس کی دوسری صبح کنوں میں ملا زادہ منشی جی کی لاش مرے ہوئے مینڈک کی طرح تیر رہی تھی۔“⁽¹¹⁾

بانو قدسیہ کے مطابق ایسے عناصر ہی معاشرتی روپوں پر اثر انداز ہوتے ہیں اور انسان دوستی کہیں نیچے ہی دب جاتی ہے۔ محض اپنی خواہشوں کا محل استوار کرنے والے یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ کیسے کیسے انسانیت کی بلیچڑھارہ ہے ہیں۔

شکرانہ

شکرانہ ایک ایسے الیے کی کہانی ہے جو کہ تقریباً ہر دوسرے گھر میں سننے کو ملتی ہے۔ والدین اولاد کو پالتے ہیں۔ لیکن یہی اولاد ان کے بڑھاپے کے دنوں کو جبر مسلسل کی اذیت سے دوچار رکھتے ہیں۔ عورت کا بڑا الیہ ہے کہ اس کا جھکاؤ اپنے اس باپ کی طرف پیار محبت اور شفقت کا ہوتا ہے اس کے بر عکس وہ ایک طرح سے بکسر مختلف کردار نظر آتی ہے اپنے ساس سر کے لیے۔ کیا قباحت ہے کہ اگر سرال میں بھی وہی بول محبت کے الائے جائیں جن بولوں کے بولنے سے وہ اپنے میکے اور گھر کی رونق کھلاتی ہے۔ شکرانہ کی ”بڑی بہو“ نے اپنے سر کے لیے بھی کوئی عزت و تکریم کے بول نہ بولے اور نہ ہی بھی ایسا سوچا وہ دو وقت کی روٹی دینے کو بھی کوفت محسوس کرتی۔ بڑی بہو کی ذہنیت کو مصنفہ نے یوں بیان کیا ہے:

”پچھے بھی ہو ہو--- یہ بات دوبارہ نہ ہو---“ شاہ جی تو یہ کہہ کر واپس چل دیے لیکن انہوں نے بڑی بہو کی آواز سن لی۔ وہ زیدہ سے کہہ رہی تھی۔ ہمارے ٹکڑوں پر پل رہے ہیں اور اوپر سے گھمنڈ دیکھو۔ زیادہ سے زیادہ اپنی بیٹی کے پاس ہی چلا جائے گانا، خس کم جہاں پاک۔ میں تو دو نفل پڑھوں گی شکرانے کے۔“⁽¹²⁾

مصنفہ اس میں اس نکتے کو اجاگر کرتی ہیں آیا کہ سرالی ماں باپ کا اس تکریم سے کوئی واسطہ نہیں یا اب انسان بذاتِ خود ہی منافق ہو گیا ہے۔ دوہرے معیار کا حامل جہاں ضرورت ہوئی انسان دوستی بر تلی اور جہاں نہ ہوئی وہ طعنہ و تشنیع سے کام چلا لیا۔

ابن آدم

اہن آدم افسانہ میں مصنفہ ان لوگوں کا ذکر کرتی ہیں جو صرف دولت کی وجہ سے انسانوں کی عزت کرتے ہیں۔ نقیر حسین جس کو جیلہ کی بے جی بھک نگاہ کہہ کر رفع دفع کرنے کے لیے کوشش تھی اور ایک دن اس نے بھرپور ابال نکال ہی دیا۔ کیا عزت صرف دولت، شہرت رکھنے والوں کو ہی ملئی ہوتی۔ انسان دوستی کا کوئی تقاضا نہیں۔

”جیلہ ہم نے تیری خواہش کا احترام کیا۔۔۔ سارے اصول تو زکر۔۔۔ ہم نے تجھے یہ آزادی نہیں دی تھی یہ اس بے عزت کنگلے کو ہمارے مند کی کالک بنائے۔۔۔ آپ ہی تو کہا کرتی ہیں عزت اور دولت خدا دیتا ہے۔۔۔ وہ کسی سفارش سے تھوڑی دیتا ہے، ان کو بھی دے گا بے جی۔۔۔“⁽¹³⁾
وہ بے جی جس نے اپنی بیٹی کو تعلیمات تو انسان دوستی کی دیں لیکن ان پر عمل سے کوسوں دور ہیں۔ اس کردار سے مصنفہ معاشرے کے دو غلے کرداروں کی عکاسی کرتی ہیں جو کہتے کچھ ہیں اور عملی زندگی میں ان کا دلیرہ کچھ اور ہوتا ہے۔

خاکستری بوڑھا

انسان کا خیر رشتہوں سے بنا ہوا ہے۔ وہ رشتہوں کو چھوڑ تو سکتا ہے لیکن بھول نہیں سکتا۔ وقت کے سمندر میں جتنی مرتبہ مرضی غوطہ زندگی کی جائے ہم رشتہوں سے پچھا نہیں چھڑ سکتے اور پچھڑ جانے والوں میں تو ویسے بھی بلا کی کشش ہوتی ہے۔ تنزیلہ کو بازار کی بھیڑ میں بارش کے موسم میں ایک بوڑھا نظر آتا ہے، وہ بوڑھا جس سے اس کے کسی عمر کا رشتہ جزا تھا کسی دیرینہ رفتاقت کے سبب وہ رفتاقت جسے خیر باد کہے ہوئے بھی تنزیلہ کو بیس برس بیت گئے تھے۔ لیکن بوڑھے کے لیے تنزیلہ کی دوڑدھوپ اور فکر کا عالم ایک عجیب سی فضا کو پیدا کرتا ہے:

”وہ کہنا چاہتی تھی پہلا شوہر ہے نہ رہے، کوئی سر کو تھوڑی بھوتا ہے کبھی۔۔۔ لیکن بغیر خدا حافظ کہے، وہ دوکان چھوڑ گئی۔۔۔ اچار کمک بارش پھر زور سے ہونے لگی تھی۔“⁽¹⁴⁾

”اچار کمک بارش پھر زور سے ہونے لگی تھی“ یہ موسم کی بارش تھی یا تنزیلہ کے اندر کی گھٹا کے بادل تھے جو پکوں کے بند لانگ کر زور کی بارش کا سبب بنے۔ گزشتہ رشتہوں کی کمک محسوس ہونا انسانیت سے لبریز ہونے کی نشانی ہے کہ انسان جن مراحل سے بھی گزرے انسان دوستی کا رشتہ تو ہر حال قائم رہتا۔

گھنی مار

گھنی مار میں باونقد سیہ ایک ایسے ہی انسانی رویے کی عکاسی کرتی ہے۔ انسان کی سرشت میں تضاد کھا گیا ہے۔ قدرت کی طرف سے ہی وہ اچھائی اور برائی دونوں کے عوامل سے متاثر ہوتا ہے۔ خیر و شر دونوں اس کو گھیرتے ہیں لیکن اس میں انسان کے لیے امتحان ہوتا ہے۔ پروفیسر کو ایک جذباتی قدم کی اس قدر بھاری ذلت آیز قیمت چکانی پڑے گی یہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہ ہو گا کہ وہ سوچنے پر مجبور ہو گے:

”چلتے چلتے پروفیسر مجیب اس نتیجے پر پہنچ کے شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی ہزار سالہ عمر سے بہتر ہے۔ وہاب سکیم بنا رہے تھے کہ کس طرح وہ شیر کی مانند ایک ہی جست میں خود کشی کر کے سار حساب چکا دیں گے۔“⁽¹⁵⁾

پروفیسر مجیب کے اس فیصلے کے پیچے پروفیسر قدرت تھے۔ جنھوں نے ایک انسان کو اس نتیجے پر پہنچا دیا کہ وہ موت کو زندگی پر ترجیح دیں کیونکہ وہ کسی دوسرے انسان کو بذات خود کامیاب دیکھنے کے عادی نہ تھے جب تک کہ وہ ان کے ماتحت نہ ہو۔ کوئی کامیابی کے زینے بھی چڑھے تو پروفیسر قدرت کا اس پر احسان ہو۔ یہ ایک پڑھے لکھے جاہل طبقے کی نمائندگی کا کردار ہے جو تعلیم حییے زیور سے آراستہ ہونے کے باوجود انسان دوستی سے عاری ہے۔

بڑا بول

بڑا بول ایسی کہانی ہے کہ جس کو پڑھ کر ایک بار تو رونگٹے کھڑے ہو ہی جاتے ہیں۔ قدرت کیسے انتقام لیتی ہے وہ کس طرح سے امارت و غربت کے فرق کو منا کر ایک جیسا درد محسوس کروانے پر قادر ہے۔ ”بڑا بول“ وہ ہے جو چودھرائیں بولتی ہے شادو کی مریاں کے، بن بیانی مال ہونے کا سن کر یہ سب کیوں، کس لیے اور کس نے کیا۔ چودھرائیں نے اتنے سوال داغ دیے کہ شادو جواب دینے سے قاصر ہی اور شادو کیا کرتی خود مریاں نے بھی اپنی زبان سے ایک لفظ تک تپیں اگلے۔ مریاں نے موت کی اذیت تو برداشت کر لیکن اپنے منہ کو تالا لگالیا۔ وہ اس اذیت سے دوبار گزری اور چودھرائیں کے کان پر جوں تک نہ رینگی کہ مزار عوں کی آبرور یزی کا حق بھی ان کے مالکوں کو ہی صرف ہوتا ہے۔۔۔ غریب انسانیت کے لیے یہ جاگیر دار طبقہ کس طرح کے خیالات رکھتا ہے باونقدیہ نے اس عکاسی ان الفاظ میں بڑی فنی مہارت سے کی ہے:

”چودھرائیں کو یہ ضرور معلوم تھا کہ غریبوں پر مصیتیں ٹوٹی ہیں لیکن یہ کہ انھیں کوئی عزت وغیرہ کا مسئلہ بھی درپیش ہوتا ہے یہ اس کے لیے نئی بات تھی۔“⁽¹⁶⁾

چودھرائیں کو اس بڑے بول کی قیمت اسے اپنی جان سے بھی عزیز بیٹی عصمت کے روپ میں پکانی پڑی۔ اسے تباہ احساس ہوا کہ امارت و غربت سے قطع نظر انسانیت کے دکھ درد، خوشیوں کے احساس یکساں ہیں یہ تقسیم انسان کی اپنی ہے قدرت کی نہیں۔ جب عصمت بھی مریاں بنی تو چودھرائیں بھی شادو کے روپ میں آگئی اور سارے ٹھاٹھ اس دن ہونے والی بارش میں بہہ گئے۔

روس سے معدترت کے ساتھ

یہ اس دور کی کہانی ہے جس نے مشین کو فروغ دیا تو انسان کے کام سہل ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی ذہنی ساخت بھی مشین کے مطابق ہی نشوونما پانے لگی۔ بیسویں صدی کے نت نے نظریات جو انسانی زندگی کو سہولت پہنچانے والے ہیں لیکن ان نظریات نے ایک اور نظریہ کو جنم دیا۔ وہ احساس برتری کا نظریہ ہے۔ ”روس سے معدترت کے ساتھ“ بھی ایک ایسی ہی کہانی ہے۔ معلوماتی بھی ہے اور سیاحتی بھی لیکن سرو اور سونیا جو کہ ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار ہوتے وہ اس بات کا اعتراض نہیں کر پاتے کیونکہ ان کے نظریات ان کے درمیان حائل تھے:

”بھی کبھی کوئی مشن کوئی آدرس کوئی تخلیقی اپنے انسان کو انسان کے قریب کرنے سے معدور رکھتی ہے۔ مذہبی حد بندی، نسلی حدود، زبانوں کا اختلاف، دلیں کی سرحدیں کئی ناگزیر حالات محبت کے راستے کا انداہ حاشیہ ہیں۔ یہ حالات، صرف، اونچی تیزی سے مختلف روپ دھارتی رہی ہے۔ لیکن پہلے انسان جس حد تک دوسروں کی محبت کا محتاج تھا۔ اب نہیں رہا، اب وہ انسان کی جگہ اشیاء اور نظریوں کا زیادہ محتاج ہو گیا ہے۔“⁽¹⁷⁾

بیسویں صدی کے انسان کی انسانیت اور انسان دوستی، نظریوں کی بھینٹ چڑھ گئی کہ وہ محبت جیسے لطیف جذبے کو بھی بے لوٹ ہو کر محسوس نہیں کر سکتا۔ باونقدیہ نے اس افسانے کے ذریعے سے نظریات کے بل پر ہوتے ہوئے انسانی جذبوں کے استھان پر سے پر دہ اٹھا کر قاری کو اس سے خبردار کروانے کی ایک موہوم سی کوشش کی ہے۔

بیٹی کا خط

حاکم علی کا بیٹا جو اس کی کل کائنات تھا کویت میں تھا۔ بیٹے کو اپنے باپ کی تہائی کا شاید کبھی خیال نہ آیا یا پھر اسے اس سب کا سوچنا ایک اضافی امر لگتا ہے۔ حاکم علی شید اس ایک کام کرنے والی سے شادی کر کے اپنی تہائی کا مد او کرتا ہے اور اسے ایک دن بیٹے کا خط ملتا ہے کہ وہ اپنے بیوی بچوں سمیت بھیشہ کے لیے کویت سے پاکستان آ رہا ہے۔ جس سے حاکم علی کے بڑھاپے میں ایک ایسا قہر ٹوٹا ہے کہ وہ شدید پریشان ہو جاتا ہے۔ حاکم علی کی پریشانی میں وہ تمام اصول و رویے ذمہ دار ہیں جس نے انسان کے لیے انسانیت کے دروازے بند کر دیے ہیں:

”تو پھر کیا ہے کون سا ایسا مسئلہ ہے! آپ اسے سچ سچ بتادینا کہ آپ نے میرے سے نکاح کر لیا ہے۔۔۔ ان کو تو کوئی پرواہ نہیں تھی کہ کیسے بڑھے کو تہائی کا روگ کھا گیا۔ حاکم بھی سوچ رہا تھا کہ کیا کبھی بیٹے کا خط بھی اتنا سفاک ہو سکتا ہے؟ یہ چوٹا سا خط تو ٹیکوں کی چڑھائی سے بھی بڑھ گیا۔“⁽¹⁸⁾

شیداں نے زندگی، انسانی معاشرہ اور انسانیت کے قوانین کو دیکھا ہی کہاں تھا جو وہ اس فیصلے کی عینیں کو سمجھ سکتی۔ حاکم علی نے تو ان رویوں کے درمیان ایک عمر بسر کی تھی۔ بانوقدیسیہ نے اولاد کے رویے کے غوال سے انسان دوستی کا درس دیا ہے۔

ٹائیگر ازم

ٹائیگر ازم دیسے تو جنگل اور جانوروں پر لکھا گیا افسانہ ہے جس کا حکمران شیر ہے۔ جنگل، جانور اور شیر یہ تینوں استعارے معلوم ہوتے ہیں دھرتی، انسان اور حکمران کے۔ وہ تمام سہولتیں جو مل کر مفاد عامہ کے تحت استعمال کی جاسکتی تھیں ان پر قبضے جائے جانے لگے۔ گیدڑ شیر کی دلجوئی کرنے جاتا ہے تو وہ اپنے نظام کا موازناہ انسانی نظام سے کرتا ہے۔ شیر کہتا ہے:

”نبیں نہیں تو طھیک نہیں سمجھا گیدڑ! یہ تیری بھول ہے۔ جانور اس قدر پسمند ہے، بے انصاف اور کمینے نہیں ہو سکتے ہم انسانوں کی طرح نہیں ہیں کہ مل کر نہ رہ سکیں۔“⁽¹⁹⁾

شیر کی بات انسان کے لیے قابل تاسف ہے کہ وہ اس مقام پر آگیا ہے کہ جانور خود کو اس سے بہتر متصور کریں۔ یہ انسان کی واہی تباہی ہی ہے کہ اس کے خوف سے جانور بھی عاجز ہیں۔ پسمندگی، بے انصافی اور کمینگی آج کے انسان کا شعور بنتی چلی جا رہی ہے۔

تاخوندہ

مغربی معاشرت میں جس انسان دوستی کا چلن ہے بانوقدیسیہ اس انسان دوستی کا پرچار کرنے سے کوسوں دور ہیں۔ صائمہ کا کردار اسی لیے وہ تخلیق کرتی ہیں:

”صائمہ کے پاس حب الوطنی کا کوئی نظریہ نہ تھا۔ کیونکہ ہر اس نظریے کو انسان دوستی ہڑپ کر گئی تھی۔۔۔ اور انسان دوستی اس پر بے معنی تھی کہ آگے نہ کوئی رسول تھا۔۔۔ خدا نہ کوئی نظریہ نہ تھا۔۔۔ شادی اور محبت کو کھلے تھے ہبھوں کی طرح تھے۔“⁽²⁰⁾
بے مہار اور مادر پر خود سر آزادی کو بھی انسان دوستی کا نام دیا جانے لگا ہے۔ یہ انسان دوستی نہیں ہے بلکہ نفس دوستی ہے۔ انسان دوستی وہ ہے جس میں خاندانی نظام ہو، رشتہوں کا پاس ہو، وفا کے تقاضے پورے کیے جائیں اور سب سے بڑھ کر خود سے زیادہ دوسرے انسانوں کا خیال رکھا جائے۔

مجازی خدا

”مجازی خدا“ کی تابی بھی جب طوافیت سے معموق ہوتی ہے تو اس باعزت انسانی معاشرے میں اسے ایک گھر ایک جھٹ بھی ایسی نہیں ملتی جو اس کی پناہ گاہ ہو۔ وہ تابی جس کی ایک دنیادیواني تھی جب وہ طوائف تھی لیکن راست بازی میں اسے کیا حاصل ہوا؟ تابی بھی مجازی خدا کی آس لگاتی ہے اس انسانیت کے معاشرے سے باعزت زندگی گزارنے کے لیے ایک شخص جو اس کا محافظ ہو۔

”تابی پر نیک باعزت بیوی بننے کا بھوت سوار تھا۔ اپنے مدعا کا غالانی صورت میں پیش کرنے کا صبر کہاں جھٹ کہہ بیٹھی۔ پروانہ صاحب آپ مجھ سے نکاح کر لیجیے۔ خدا کی قسم ج آکر کا ثواب ہو گا۔“

”پروانہ صاحب کئی کھا کر دور جا بیٹھے۔۔۔ کاش تم نے صبر کیا ہوتا۔ یہی بات میں خود تم سے کہنے والا تھا۔ لیکن تم نے سب کچھ چھوڑا، کہیں والی بے شرمی نہ چھوڑی۔ تھ ف ہے ایسی عورت پر جوز یوں حیا سے آراستہ نہ ہو۔“⁽²¹⁾

یہ اور اس طرح کے کتنے ہی رویے تابی نے برداشت کیے۔ ہر ذی روح کا حق ہے کہ اسے مساوی سلوک عزت، مان دیا جائے۔ انسان دوست ہونا ایک بڑے طرف کی بات ہے لیکن آج کے انسان کا تند اس قدر پست ہے کہ وہ اس طرف سے عاری ہو تا جا رہا ہے۔

انتہا ہوت اداسی

بانوقدسیہ انسان کو اس کے مقام و مرتبے کا احساس دلاتی ہیں۔ وہ انسان کے ان روپوں کی بھرپور عکاسی کرتی نظر آتی ہیں جس نے انھیں انسان دوستی کے دائے سے نکال باہر کیا ہے۔ ”اتر ہوت کی ادasi“ ایک ایسی داستان ہے جس میں ایک غریب انسان پیسے والے انسان کی ہوس کا شاند بنتا ہے۔ زندگی میں جو بھی انسان آیا اس نے حاجرہ کو روندتے ہوئے گزر جانا ہی مناسب سمجھا۔ کیونکہ آج کے انسان میں وہ بات مقصود ہے کہ وہ بغیر نفع کسی کی بھلانی کا خیال کرے گذو کی امیر ماں نے بھی حاجرہ کا رشتہ اس لیے منظور کیا کیونکہ گذو کو ان کے خاندان کی لڑکیاں تو قبول کرنے سے رہیں۔ حاجرہ کی ماں نے بھی وہ وقت کی آرام سے روٹی کے لیے حاجرہ کا رشتہ کیا۔

انسان بھی عجیب ہے وہ گناہ کے اسباب بھی خود ہی مہیا کرتا ہے اور بعد میں فرشتہ سیرت ہو کر باز پرس پر اتر آتا ہے۔ حاجرہ کو اس کے سر کی دکھ بھری داستان اور جوانی نے دھو کہ دیا۔ حاجرہ کے پیر بھاری ہونے میں اس کو جس ذہنی اذیت کا سامنا کرنا پڑا انسانیت شر مند ہے۔ حاجرہ کی ساس اس کو بار بار پوچھتی رہی کہ یہ حمل کس کا ہے؟

”بول حاجرہ! کون ہے وہ---؟ اگر تو بتا دے گی تو تم خدا کی میں حرام کی اولاد کو بھی اپنی کبوں گی۔ پر اگر تو نہ بتایا۔ تو۔۔۔ تجھے طلاق دلوادوں گی۔۔۔“
”میں اپنی ساس کو بتانا چاہتی تھی لیکن مجھے اس کی صورت سے پیار تھا۔ اس کے دکھ سے گھری ہمدردی تھی۔ میں ایک ہی جملے میں اس کا دوہر انقصان نہیں کر سکتی تھی۔ میں چپ چاپ گھر چلی آئی۔ چپ چاپ---“⁽²²⁾

انسان دوست تو ان پڑھ گنوار حاجرہ نکلی جس نے ایک عورت پر غم کا پہار توڑنے کی بجائے چپ چاپ کرب کی اوٹ میں پناہ لے لی۔ حاجرہ کا کردار ایسے کئی نام نہاد انسانیت کی تبلیغ اور انسان دوستی کے دعوے داروں کے منہ پر ایک زور دار طماض ہے۔
بانوقدسیہ نے اپنے افسانوں میں مختلف حوالوں سے انسانی زندگی کے دکھ اور تکالیف کو بیان کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انسان دوستی کے عناصر بھی نظر آتے ہیں جس سے ان مظلوم لوگوں کی زندگی آرام دہ بن سکتی ہے۔ اس طرح بانوقدسیہ نے اپنے افسانوں میں انسان دوستی کا درس دیا ہے۔

حوالہ جات

- ۱۔ جیل جاتی، ڈاکٹر (مرتبہ) قومی انگریز اردو لغت، اسلام آباد: مختصرہ قومی زبان، 1994ء، ص: 934
2. The Oxford English Dictionary, vol v, Oxford university press, Amen house, London, 1961, P: 444
3. Encyclopedia of philosophy, New York: the macmillan company and the free press N.York, 1966, P: 204
4. اٹھل: 90
5. بانوقدسیہ، آتش زیر پا، لاہور: سنگ میل پبلی کیشنر، ۲۰۱۳ء، ص: 6
6. ایضاً، ص: 107
7. ایضاً، ص: 119
8. ایضاً، ص: 147
9. بانوقدسیہ، دست بستہ، لاہور: سنگ میل پبلی کیشنر، 2015ء، ص: 70-71
10. ایضاً، ص: 172
11. ایضاً، ص: 180
12. ایضاً، ص: 220
13. بانوقدسیہ، سامان و جود، لاہور: سنگ میل پبلی کیشنر، 2018ء، ص: 2
14. ایضاً، ص: 99

- بانوقدسیہ، ناقابل ذکر، لاہور: سگ میل پبلی کیشنر، 2016، ص: 105۔ ۱۵
- ایضاً، ص: 113۔ ۱۶
- ایضاً، ص: 236۔ ۱۷
- بانوقدسیہ، دوسرا دروازہ، لاہور: سگ میل پبلی کیشنر، 2015، ص: 130۔ ۱۸
- ایضاً، ص: ۱۳۳۔ ۱۹
- بانوقدسیہ، توجی طالب، لاہور: سگ میل پبلی کیشنر، 2010، ص ایضاً، ص: 200۔ ۲۰
- ایضاً، ص: 262۔ ۲۱
- ایضاً، ص: 718-719۔ ۲۲