

پریم چند کی افسانہ نگاری

پریم چند کی ادبی شخصیت کی تعمیر اور ان کی ذہنی تشکیل میں گاندھی جی ٹالسٹائی، ٹیگور اور سرت چٹرجی کی تعلیمات کا بڑا ہاتھ ہے علاوہ ازیں طلسم ہوشربا نے ان کی قوت فکر کو تیز اور فسانہ آزاد کے مطالعہ نے ان کے اندر عصری حسیت اور سماجی حقائق کا تجزیہ کرنے کی صلاحیت پیدا کی۔ گاندھی جی، ٹیگور اور سرت چٹرجی کے اثرات نے پریم چند کے ذہن کو وسعت بخشی اور انھیں حب الوطنی اور انسانی ہمدردی کے جذبہ سے آشنا کیا۔ حالی کی ادبی تحریک نے پریم چند کو سادگی اور اخلاقی اقدار سے روشناس کرایا۔ پھر پریم چند خود حساس فطرت، درد مند دل اور بیدار شعور و احساس کے مالک تھے۔ زندگی کے سنگین و تلخ حقائق، مزدوروں اور غریبوں اور عورتوں پر ہونے والے ظلم و ستم اور سرمایہ داروں اور زمینداروں کے جابرانہ رویہ نے ان کی کھلی آنکھوں اور زندہ شعور کو بہت دور تک دیکھنے اور بہت کچھ سوچنے پر مجبور کیا۔

اس طرح پریم چند نے جاگتے ہوئے شعور و احساس، حب الوطنی اور انسانی ہمدردی سے سرشار دل اور دبے کچلے انسانوں کے دکھ درد کو محسوس کرنے والے ذہن کے ساتھ افسانوی دنیا میں قدم رکھا اور اردو افسانے کو تصوراتی شیش محلوں اونچے طبقے کی عشرت گاہوں اور شہزادوں شہزادیوں کے خوابناک جزیروں سے نکال کر کھیتوں کھلیانوں، مزدوروں، کسانوں کی بستیوں اور چوپالوں کا ہمزاد ہمنشیں اور دبے کچلے انسانوں کی زندگی کا ترجمان بنایا۔ اس طرح اردو افسانہ پہلی بار قوس قزح اور چاند ستاروں کی دھند سے نکل کر لہہاتے کھیت، پر فضا باغ اور جھونپڑوں تک پہنچا، جہاں سے اصلی ہندوستانی کلچر جنم لیتا ہے چونکہ پریم چند کے ان افسانوں کے پس منظر میں

فکر کی ادبی اور سماجی ہمیں ایمانداری سے کام کر رہی تھیں اس لئے یہ افسانے زندگی کا ایسا آئینہ بن گئے جس میں اردگرد کی زندگی منعکس نظر آنے لگی اور اردو افسانہ ہندوستان کی سماجی زندگی سے ہم آہنگ اور ہندوستانی تہذیب کا ایک حصہ معلوم ہونے لگا۔

پریم چند کی ادبی زندگی ۱۹۰۵ء سے ۱۹۳۶ء تک پھیلی ہوئی ہے اکتیس سال کی اس مدت میں ہندوستانی زندگی بڑے نشیب و فراز سے گزری۔ جنگ عظیم کے نتیجے میں پیدا ہونے والے ہراس و انتشار، سرمایہ و محنت کی آویزش اور حاکم و رعایا کے مابین کشمکش نے عام انسانوں کے عقیدے اور ان کے سوچنے سمجھنے کے انداز کو کافی متاثر کیا۔ پریم چند نے انھیں ٹوٹے بکھرتے خوابوں اور عام انسان کے زخموں اور داغوں کو اپنے افسانوں میں مختلف انداز سے پیش کرنے کی کوشش کی ہے حالات کے اتار چڑھاؤ کے ساتھ ساتھ ہمیں پریم چند کے افسانوں میں بھی ارتقا اور اتار چڑھاؤ نظر آتا ہے۔ ابتدائی دور میں پریم چند راجپوت سوراؤں کے قصے سنا کر ماضی کی بازیافت کا جذبہ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ ایک جذباتی نوجوان کی طرح زندگی کے مظاہر پر ایک اچھتی ہوئی نظر ڈالتے ہیں۔ وطنیت، قوم پرستی اور پریم بھگتی کو راہ نجات قرار دیتے ہیں اگرچہ داستانی اثرات کی وجہ سے یہ افسانے فنی اعتبار سے ہمیں مایوس کرتے ہیں لیکن ان میں حب الوطنی اور انسانی بھردی کے چراغ جا بجا روشن نظر آتے ہیں جو اپنا ایک دیرپا اثر چھوڑ جاتے ہیں۔ ان کے ابتدائی افسانے سوز وطن کے نام سے سامنے آئے۔ اس مجموعہ کی تمام کہانیاں انگریزی حکومت نے ضبط کر لی۔ سوز وطن کے بعد پریم چند کی ادبی زندگی کا دوسرا دور شروع ہوتا ہے۔ اس دور کے افسانوں میں تاریخی اور اصلاحی رنگ نمایاں ہے۔ ان اصلاحی افسانوں میں 'بازیافت'، 'حج اکبر'، 'سوتیلی ماں'، 'نجات'، 'مندر'، اور 'مستعار گھڑی' قابل ذکر ہیں۔ ان تمام افسانوں میں مقصدی رنگ نمایاں ہے، رنگینی خیال اور مناظر فطرت کی جگہ بے پناہ سوز و گداز نے لے لی ہے۔ ان افسانوں میں کردار نگاری، اتحاد اثر اور دیگر تمام فنی محاسن پائے جاتے ہیں البتہ مندر اور بازیافت جیسے کچھ افسانوں میں مقصدیت کے غلبہ کی وجہ سے کہانی پن متاثر نظر آتا ہے۔

۱۹۲۰ء تک کے افسانوں میں اصلاحی اور مقصدی رنگ نمایاں رہا۔ اس کے بعد

سیاسی تحریکوں کے اثر سے ان کے افسانوں میں سیاسی رنگ جھلکنے لگا اور ان کی اصلاحی تحریک سیاست آشنا ہوگئی اس دور میں انھوں نے بہت سے ایسے افسانے لکھے جن میں زندگی کے واقعات کو سیاسی رنگ میں پیش کرنے کی کوشش کی۔ جیل، بھاڑے کاٹھو، قاتل، ستیہ گرہ وغیرہ میں یہ سیاسی رنگ کافی غالب ہے۔

اس کے بعد ان کی ادبی زندگی کا آخری دور شروع ہوتا ہے۔ اس دور کے افسانے قطعی طور پر تمام پچھلے افسانوں پر بھاری ہیں۔ ان میں فنی تکمیل کا احساس بدرجہ اتم موجود ہے۔ ان افسانوں میں کسی نہ کسی نفسیاتی حقیقت کو کہانی کا مرکز بنایا گیا ہے اور ہر افسانے میں کسی باطنی حقیقت کا تجزیہ پیش کیا گیا ہے۔

اس دور کے افسانوں میں پریم چند ایک مصلح کا لبادہ اتار کر ایک انقلابی افسانہ نگار کے روپ میں ہمارے سامنے آتے ہیں وہ آدرشواد کے طلسمی دائرے سے نجات حاصل کر کے اس حقیقت کے معترف نظر آتے ہیں کہ بغیر انقلابی عمل کے حالات میں تبدیلی ممکن نہیں۔

پریم چند کے افسانوں کی فضا ہمیں بہت مانوس نظر آتی ہے کیونکہ انھوں نے اپنے افسانوں کا پلاٹ ہمارے معاشرے کے گونا گوں پہلوؤں سے اخذ کیا ہے۔ ان افسانوں میں دیہاتی زندگی ہنستی بولتی اور سسکتی بلبلاتی نظر آتی ہے۔ گاؤں کے توہم پرست جاہل مرد، عورت مغرور چودھری، کنجوس بنے، رشوت خور نمبردار وغیرہ اپنی مخصوص ذہنی و نفسیاتی کیفیات و خصوصیات کے ساتھ ان افسانوں میں اپنی جھلک دکھاتے ہیں۔ مقدمہ بازی، مار پیٹ، عصمت فروشی، جہیز کی لعنت، بیوہ عورتوں پر توڑے جانے والے مظالم جیسے کتنے ہی سنگین مسائل ان افسانوں میں اجاگر ہوئے ہیں۔

پریم چند نے اپنے افسانوں میں بہت سے کردار پیش کئے جو حقیقت سے بہت قریب نظر آتے ہیں۔ یہ کردار تخیل کی دنیا کے نہ ہو کر حقیقی زندگی کے جیتے جاگتے کردار یا تصویریں ہیں یہ کردار مصنف کے ہاتھ کی کٹھ پتلی نہیں بلکہ کہانی میں پیش آنے والے واقعات کے مطابق ارتقاء کے مراحل سے گزرتے ہیں۔ یہ کردار جس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں پریم چند کی زندگی کا بڑا حصہ اسی کے درمیان گزرا تھا اور انھوں نے اس طبقے کے افراد کی نفسیات کا گہرا مشاہدہ کیا تھا لہذا

انہوں نے ان کرداروں کی جو تصویر پیش کی ہے وہ سچی اور حقیقت سے قریب تر ہے امیر، غریب، مہاجن، وکیل، کسان، پٹواری اور زمیندار کی جو تصویریں پریم چند نے پیش کی ہیں وہ پریم چند کے گہرے مشاہدے اور حقیقت پسندی کی وجہ سے زندگی کی حرارت سے معمور نظر آتی ہیں۔

پریم چند کے افسانے زبان و بیان کی خوبیوں سے بھی مالا مال ہیں۔ ان کی زبان نہایت سلیس شگفتہ اور رواں ہے۔ فارسی اور ہندی دونوں کے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ عبارت میں بے حد آد اور زور ہے۔ حسب ضرورت تشبیہات و استعارات سے بھی کام لیتے ہیں بعض افسانوں میں منظر نگاری کے بہترین نمونے ملتے ہیں۔ گرچہ ان کے طرز تحریر میں شاعرانہ لطافت اور رنگ آمیزی نہیں ہے لیکن انسانی زندگی اور نفسیات کے بارے میں حکیمانہ نکتے جا بجا بکھرے ہوئے ہیں۔ مکالمہ نگاری میں پریم چند کا فن بہت نکھر اہوا نظر آتا ہے۔ وہ ہر طبقے کی نفسیات اور اس کے لب و لہجہ اور زبان و بیان سے واقف ہیں۔ اور کرداروں کے مکالموں اور باتوں کو جیوں کا تئوں کا اصلی شکل میں پیش کر دیتے ہیں۔ بے تکلفی اور فطری انداز بیان سے ان کی تحریروں میں دلکشی کے ساتھ ساتھ بڑی زندگی اور توانائی پیدا ہوگئی ہے۔ سادہ و سلیس ہونے کے باوجود پریم چند کی تحریریں فکر انگیز نثر کا جادو جگانے میں کامیاب ہیں۔

’دکفن‘ کا تنقیدی جائزہ

’دکفن‘ پریم چند کا شاہکار افسانہ ہے۔ اسے عالمی ادب کے کسی بھی افسانے کے مد مقابل رکھا جاسکتا ہے۔ یہ سماجی حقیقت نگاری کی بہترین مثال اور ترقی پسند افسانہ نگاری کو بنیاد

افسانہ کفن کا تنقیدی جائزہ : کفن پریم چند کا سماجی نگار افسانہ
 ہے یہ سماجی حقیقت نگاری، ستریں سوال اور ترقی پسند افسانہ نگاری
 کو بنیاد فراہم کرنے والا افسانہ ہے۔

فراہم کرنے والا افسانہ ہے۔ اس افسانہ سے پہلے پریم چند ایک آدرشوا دی اور صلح افسانہ نگاری
 شکل میں نظر آتے ہیں لیکن اس افسانے میں صلح کا لبادہ اتار کر ایک انقلابی افسانہ نگار کے روپ
 میں ہمارے سامنے آتے ہیں وہ آدرشواد کے طلسمی دائرے سے نجات حاصل کر کے اس حقیقت
 کے معترف نظر آتے ہیں کہ بغیر انقلابی عمل کے حالات میں تبدیلی ناممکن ہے۔ پریم چند اس
 افسانے میں اس سماج پر طنز کے نشتر چلاتے ہیں جو انسان کو اتنا بے بس اور بیدرد بنا دیتا ہے کہ وہ
 قریبی رشتوں تک کی شناخت کھودیتا ہے اور اپنی ذات اور پیٹ کے دائرے تک محدود ہو کر زندگی
 کی حقیقتوں اور بنیادی انسانی قدروں کو بھی پامال کرنے سے نہیں ہچکچاتا۔

اس کہانی کے کردار مادھو، اس کی بیوی بدھیا اور اس کا باپ گھیسو ہیں۔ یہ چماروں کے
 نچلے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں یہ بے کچلے اور افلاس کے مارے ہوئے بھوکے انسان ہیں۔ بھوک
 اور غربت نے انھیں اتنا بے حس اور خود غرض بنا دیا ہے کہ مادھو دروزہ میں تڑپ رہی ہے اور باپ
 بیٹا چوری کے آلو بھون کر کھا رہے ہیں۔ دونوں میں سے کوئی دم توڑتی ہوئی بدھیا کو اس ڈر سے
 دیکھنے کے لئے نہیں جاتا کہ دوسرا اس کے حصے کا آلو بھی کھا جائے گا۔ بدھیا تڑپ تڑپ کر دم توڑ
 دیتی ہے باپ بیٹے گاؤں کے زمیندار اور دوسرے لوگوں سے کفن اور کریا کرم کے لئے پانچ روپیہ
 اکٹھا کرتے ہیں۔ پھر یہ سوچ کر کہ جسے زندگی میں چیتھڑے کے سوا پہننے کو کچھ بھی نہ ملا وہ مرنے
 کے بعد نیا کفن لے کر کیا کرے گی، دونوں سارا پیسہ کھانے پینے اور شراب پینے میں خرچ کر دیتے
 ہیں۔ میخانے سے باہر نکل کر وہ ناچتے گاتے ہیں بیوی اور بہو کی موت سے بے پروا ان کا
 بے مقصد ناچنا گانا انسانی بے حس اور خود غرضی کی اور بے حس کی انتہا ہے۔

یہ کہانی سماجی حقیقت نگاری کا نقطہ آغاز اور جرات فکری دلیل ہونے کے ساتھ ساتھ
 اپنی تمثیلی تہداری اور آغاز و انتہا کے بلیغ اشاروں کی وجہ سے بھی ممتاز ہے اس کہانی میں تکنیک کی
 فنکارانہ ترتیب اور واقعات، کردار اور جملوں کی مدد سے کہانی کا ہنراپنے عروج پر ہے اس
 افسانے میں کوئی لفظ یا جملہ بیکار نہیں۔ بقول وقار عظیم:

”کفن میں غیر محسوس طریقہ پر نئے افسانوں کا نفسیاتی فن صحیح اعتدال اور گہرے
 اثر کے ساتھ برتا گیا ہے۔ اس میں شعور کی رو کا عمل ہے لیکن فنی توازن اور تناسب نے اسے

کہیں بے ہنگم اور بیباک نہیں ہونے دیا ہے۔ بے ربطی کے باوجود اس میں ایک ایسا ربط ہے جس سے افسانہ مجموعی طور پر تاثرات کا گہرا نقش بن جاتا ہے۔“

اس افسانے میں مکالمہ نگاری کا فن اپنے عروج پر ہے۔ مادھو اور گھیسو کے معنی خیز مکالموں کا ایک ایک لفظ تیر کی انی کی مانند دل میں اتر جاتا ہے۔ یہ مکالمے سماج کی بے رحمی و سفاکی کو بے نقاب کرتے ہیں۔

”کیسا برار و اج ہے کہ جسے جیتے جی تن ڈھانکنے کو چیتھڑا بھی نہ ملے اسے مرنے پر

نیا کفن چاہئے۔“

”کفن لاش کے ساتھ جل ہی تو جاتا ہے۔“

”اور کیا رکھا ہے، یہی پانچ روپے ملتے تو کچھ دو ادا رو کرتے۔“

”مرنا ہے تو جلدی سے مر کیوں نہیں جاتی۔ دیکھ کر کیا آؤں۔“

”بے چاری بڑی اچھی تھی۔ مری بھی تو خوب کھلا پلا کر۔ مرتے وقت ہماری جندگی کی

لالسا پوری کر گئی۔ وہ بیکٹھ ضرور جائے گی۔“

یہ پورا افسانہ ایسے ہی سادہ و عام فہم الفاظ سے مرکب ہے لیکن ان میں ایسا طنز ہے جو ہمارے ذہن کو جھنجھوڑ کر دکھ دیتا ہے یہ مکالمے سماجی حالات کی ستم ظریفیوں کو بے نقاب کر دیتے ہیں اور ہندوستان ہی نہیں بلکہ دنیا کے سماجی کھوکھلے پن کی طرف اشارہ کرتے ہیں بدھیا کی موت دراصل مادھو، گھیسو اور پورے بے ضمیر سماج کی موت ہے اور بدھیا کا کفن سارے سماج کا کفن ہے۔

اس طرح یہ افسانہ بے لاگ اور بے رحم حقیقت نگاری کی نمائندہ مثال ہے۔ یہ افسانہ

ترقی پسند افسانے کے لئے حقیقت نگاری کی بنیاد فراہم کرتا ہے اور بقول وقار عظیم:

”ترقی پسندی کے سارے اچھے عناصر کا لطیف مجموعہ اور برے عناصر سے محفوظ

’کفن‘ فن اور حقیقت کا بہت اچھا امتزاج ہے۔“

