

سید طاہر حسین*

پرمچند: فکری جہات اور اسلوبی بصیرت

PEMCHAND'S INTELLECTUAL ORIENTATIONS AND STYLISTIC AESTHETICS

Abstract: This study analyzes the intellectual and stylistic contributions of Premchand, a key figure in Urdu and Hindi fiction. It highlights how his personal experiences and social awareness shaped his themes of class struggle, rural hardship, and moral conflict. Known for his simple yet psychologically rich and realistic narrative style, Premchand evolved from early romanticism to mature social realism. Through critical analysis of his major works, the paper argues that Premchand redefined South Asian fiction by blending ideological depth with artistic excellence, leaving a lasting impact on literary discourse.

Keywords: Premchand; Urdu Fiction; Social Realism; Intellectual Dimensions; Stylistic Insight; Narrative Technique; Class Struggle; Progressive Thought; Literary Criticism

تلخیص: یہ مطالعہ پرمچند کی فکری جہات اور اسلوبی بصیرت کا جائزہ لیتا ہے، جو اردو اور هندی افسانے کے اہم ہانیوں میں سے ایک ہیں۔ اس میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ ان کے ذاتی تجربات اور سماجی شعور نے طبقائی کٹکش، دیکی زندگی، انسانی دکھ، اور اخلاقی کٹکش جیسے موضوعات کو کس طرح ان کے افسانوی ادب کا مرکز بنایا۔ پرمچند کا انداز بیان سادہ، نفیانی گھر اُن کا حامل اور حقیقت پند ہے، جو انصاف، سچائی اور انسانی وقار سے ان کی وابستگی کا مظہر ہے۔

تحقیق میں ان کے نمایاں افسانوں اور ناولوں کے تقدیمی مطالعے کے ذریعے یہ ثابت کیا گیا ہے کہ پرمچند نے نظریاتی وضاحت کو فنِ خوبصورتی سے ہم آہنگ کر کے بر صغیر کی افسانوی روایت کو ایک نئی بہت دی۔ ان کا کام آج بھی انسانی حالتِ زار کا موزر عکاس ہے اور جنوبی ایشیائی ادبی مباحث پر اثر انداز ہو رہا ہے۔

کلیدی الفاظ: پرمچند؛ اردو افسانہ؛ سماجی حقیقت گاری؛ فکری جہات؛ اسلوبی بصیرت؛ بیانیہ مکتب؛ طبقائی کٹکش؛ ترقی پند فکر؛ ادبی تئیں۔

انسان کی ذات اپنے اندر کتنے ہی رنگ، کتنی ہی پر تین اور کتنی ہی متصاد کیفیات سمیٹے ہوتی ہے، مگر ان بے شمار روپوں میں ہمیشہ ایک ایسا پیکر ضرور ابھرتا ہے جو باقی تمام نقشوں پر اپنی گھری چھاپ چھوڑ جاتا ہے۔ مشی پرمچند کی شخصیت کو اگر اس زاویے سے دیکھا جائے تو ہمیں ان کی ذات میں سب سے روشن چہرہ انسان دوستی کا نظر آتا ہے؛ ایسا زاویہ جو ان کی پوری شخصیت کو منور کر دیتا ہے۔

*فلائٹ لیشنٹ، پی اے ایف کالج، مری۔

پریم چند کی انسان دوستی کسی خاص طبقے، کسی مخصوص مذہب یا کسی محدود معاشرتی دائرے تک مقید نہیں تھی۔ وہ انسان کو اس کے جوہر، اس کے دلکش، اس کی محرومی اور اس کی جدوجہد کے آئینے میں دیکھتے تھے۔ ان کے نزدیک انسان پہلے انسان تھا۔ بعد میں کوئی اور شناخت رکھتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے افسانوں میں ہندو، مسلمان، ولت، غریب، امیر۔ سب اپنے اپنے دلکھوں کے ساتھ یکساں وقار کے ساتھ ابھرتے ہیں۔

زندگی کے نشیب و فراز، غربت کے کرب، معاشرتی ناہمواریوں کا مشاہدہ اور انسان کے دلکش کی گہری آگئی نے پریم چند کے شعور کو پہنچتے بھی کیا اور انہوں کے اندر ایک ایسا حساس فکار بھی تراشا جو زمانے کی تلخیوں سے آنکھ نہیں چراتا بلکہ انھیں اپنے فن کے کینوس پر پوری سچائی کے ساتھ ثابت کرتا ہے۔ وقت کے ساتھ اُن کا یہ شعور نہ صرف گہرہ اہوتا گیا بلکہ اُن کی شخصیت میں ایک ایسی ٹھہراؤ، گہرائی اور انسانی محبت پیدا کرتا گیا جو آج بھی اُن کے فن کی سب سے نمایاں پیچان ہے۔

پریم چند کے ہاں انسان دوستی محض ایک جذبہ نہیں بلکہ ایک عہد بن گئی تھی۔ انسان کو انسان ماننے کا عہد، اس کے دلکش کو اپنا دلکش سمجھنے کا عہد، اور اس کے لیے ایک بہتر دنیا کا خواب دیکھنے کی لگان۔ یہی وہ وصف ہے جو انھیں اپنے عہد کا نہیں بلکہ ہر زمانے کا ادیب بناتا ہے۔

پریم چند کی شخصیت میں جو وسعتِ نظر، جو انسان دوستی اور جو زندگی کی تلخیقتوں کا گہرہ ادارا ک دلکھائی دیتا ہے، وہ محض ایک ادبی وصف نہیں بلکہ اُن کے بچپن، معاشرتی ماحول، گھر یا پس منظر اور ابتدائی تجربات کا نچوڑ ہے۔ انسان جس تہذیبی اور خاندانی فضائیں پر وان چڑھتا ہے، اس کی شخصیت بھی اسی مٹی سے اپنے اخلاقی اور جذباتی عناصر حاصل کرتی ہے۔ پریم چند کے ہاں یہی عناصر آگے چل کر تخلیقی قوت بننے۔

اگر ہم پریم چند کی ابتدائی زندگی پر نظر ڈالیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اُن کے والد عجائب لالِ محکمہ ڈاک میں ملازم تھے۔ آٹھ برس کی عمر میں والدہ کے انتقال کے بعد والد نے دوسری شادی کر لی۔ پریم چند نے ابتدائی عربی و فارسی کی تعلیم مقامی مولوی سے حاصل کی۔ بعد ازاں والد کے تبادلے پر وہ گورکھپور میں چھٹی جماعت میں داخل ہوئے اور گھر یا مشکلات کے باوجود صبر اور ایثار سے تعلیم جاری رکھیاں دور۔ کی روایت کے مطابق انہوں نے ابتدائی عربی و فارسی ایک مولوی صاحب سے پڑھی، جس سے اُن کی زبان، بیان اور تہذیبی شعور میں وہ گہرائی پیدا ہوئی جو بعد میں اُن کی تحریروں کا حسن بنی۔ والد کا تبادلہ گورکھپور ہوا تو پریم چند وہاں اسکول کی چھٹی جماعت میں داخل ہوئے۔ سوتیلی ماں کی ناگواری، گھر کے حالات کی سختی اور بی بی کی خدمت کے سلسلے میں لگاتار مشقت نے پریم چند کے بچپن کو اگرچہ آزمائش میں ڈالا۔ (۱) لیکن انہی تجربات نے اُن کے اندر انسان کے درد کو سمجھنے کی جو قوت پیدا کی، وہی اُن کی انسان دوستی کی بنیاد بنی۔

یہی وہ وقت تھا جب زندگی نے انھیں نہ صرف پختہ کردار کا حامل بنایا بلکہ مشاہدے کی وہ قوت بھی عطا کی جس نے آگے چل کر انھیں ہندوستانی سماج کے سچے اور بے خوف ترجمان کا درجہ دیا۔ اُن کے دل میں انسان کے لیے جو محبت، دکھ در درکھنے والوں کے لیے جو موم سی نرمی اور ظلم کے خلاف جو فطری بغاوت پیدا ہوئی، وہ انہی ابتدائی صدمات اور تکنیکوں کا روشن نتیجہ تھی۔ اس لیے پریم چند کی انسان دوستی محض ادبی سرشناس نہیں، بلکہ اُن کی زندگی کے ہر موڑ، ہر تجربے اور ہر محرومی کے ساتھ جڑی ہوئی ایک گہری داخلی صداقت ہے۔ پریم چند کی عملی زندگی کا جائزہ لیا جائے تو ان کی روزگار کے لیے کوششیں اور پھر ادبی زندگی کا آغاز یوں ہوتا دکھائی دیتا ہے۔

”۱۸۹۹ء میں ایک پر امری اسکول میں نائب مدرس ہوئے اور اٹھارہ روپے ماہوار پانے لگے۔ ۱۹۱۹ء میں بی اے کرنے اور تدریسی ڈگری حاصل کرنے کے بعد الہ آباد اور کانپور کے مدارس میں پڑھایا۔ ۱۹۰۹ء میں سب ٹپٹی انسپکٹر مدارس ہو کر مہوبہ ضلع ہمیر پور بھیجے گئے اس سے پہلے ”زمانہ“ کا نپور کے بے ضابطہ استٹٹ ایٹھٹر کی حیثیت حاصل کر چکے تھے۔ پریم چند نے ایک اور خاتون شیورانی (کم سن بیوہ) سے شادی کی۔ شورانی کی کتاب (پریم چند گھر میں) اور ڈاکٹر قمر رئیس کے مضمون (پریم چند) کی زندگی میں رومانی عناصر سے ظاہر ہوتا ہے کہ پریم چند کے جذباتی تعلقات ایک اور خاتون سے بھی تھے۔ ملازمت کے سلسلے میں بستی اور گور کھپور رہے۔ گاندھی جی کی تقریر سے متاثر ہوئے تو ۱۹۲۱ء کو سرکاری ملازمت سے مستغفی ہو گئے۔ مریادا ہنس، جاگران اور مادھوری کی ادارس سے وابستہ ہوئے وفات سے دو برس پہلے اجنبائی ٹون بمبئی سے معابدا ہوا اور مل مزدور نای فلم بننے لگے جو سنسر کی نظر ہو کر غریب مزدور کے نام سے فلاپ ہوئی۔ اپریل ۱۹۳۶ء کو ترقی پسند مصنفوں کی پہلی کانفرنس کی صدارت کی اور ان کا خطبہ صدارت اردو کی یاد گار تحریروں میں سے ہے انسانوں کے علاوہ ناول بھی ان کی ادبی شہرت کے ضامن ہیں۔ جن میں بیوہ نرملاء، میدانِ عمل، چوگان ہستی، گوشہ عانیت میں، اور گاؤ دان نمایاں ہیں،“ (۲)

پریم چند کی عملی زندگی میں جس طرح تدریس، صحافت اور سرکاری خدمت نے ایک ساتھ جلوہ دکھایا، اسی طرح ان کے اندر کا فنکار بھی رفتہ رفتہ نئے تجربات سے گزر کر بالغ ہوتا گیا۔ ابتدائی ملازمتیں اگرچہ معمولی حیثیت کی تھیں، مگر وہیں سے انھوں نے انسانوں سے براہ راست تعلق، متوسط طبقے کی جدوجہد اور تعلیمی نظام کی کمزوریاں قریب سے دیکھیں۔ یہ مشاہدات بعد میں ان کی حقیقت لگاری کے بنیادی ستون بننے۔ تدریسی اسناد کے حصول اور مختلف شہروں کے تعلیمی اداروں میں ذمہ داریاں سنبھالنے سے انھیں ہندوستانی سماج کی تہہ در تہہ پیچیدگیوں کو سمجھنے کا موقع ملا۔ اس دورانِ صحافتی سرگرمیوں نے ان کے اندر وہ بیباکی پیدا کی جو ایک سچے ادیب کی شناخت ہوتی ہے۔

ذاتی زندگی کے جذباتی انتار چڑھائے نے بھی ان کی شخصیت کو گہرائی عطا کی۔ گھر میلو تجربات ہوں یا انسانی رشتہوں کی اچھیں۔ ہر واقعہ نے ان کے اندر کے فنکار کو نرم بھی کیا اور حقیقت پسند بھی۔ مختلف شہروں میں گزرنے والے برسوں نے انھیں ہندوستان کے سماجی

نقش سے روشناس کیا، اور پھر ایک ایسے موقع پر جب ملک کی آزادی کی تحریک نے شدت اختیار کی تو پریم چند کا ضمیر انہیں ایک نئے راستے کی طرف لے گیا۔ انہوں نے سرکاری آسودگی کو چھوڑ کر عوام کے حق کے لیے کھڑا ہونے کا فیصلہ کیا۔ یہ فیصلہ ان کے اخلاقی حوصلے اور انسان دوستی کے گہرے شعور کا اعلان تھا۔

آزادی کی تحریک کے اس ماحول میں ان کا فلم مزید شدت سے سماجی ناہمواریوں، معاشری جبر اور طبقاتی تقسیم کے خلاف آواز بن کر ابھرا۔ مختلف ادبی جرائد سے والبیتگی نے انھیں فکری تحریکوں کے قریب کیا، اور یہی قربت آگے چل کر ترقی پسند فکر کے ساتھ ان کی نظریاتی ہم آہنگی کا سبب بنا۔ ادبی دنیا میں ان کے قدم نہ صرف افسانے اور ناول تک محدود رہے بلکہ فلم اور عوامی ذرائع اظہار تک بھی پہنچے، اگرچہ ہر تجربہ کامیاب نہیں ہوا، مگر ہر قدم نے ان کے فن کو ایک نیازاویہ ضرور عطا کیا۔

ان کے آخری برسوں میں وہ اپنی فکری جدوجہد کے عروج پر تھے۔ ایک ایسا ادیب جو سماج کے دکھ کو اپنی ذات میں محسوس کر کے لکھتا تھا، اور جس کے نزدیک ادب کا مقصد صرف جمالیاتی لذت نہیں بلکہ انسان کو بیدار کرنا تھا۔

مشی پریم چند دیہاتی زندگی سے محبت کرنے والے انسان تھے، اور خاص طور پر ان میں بنتے والے انسانوں سے۔ ہندوستانی معاشرہ ایک جاگیر دار نہ معاشرہ تھا، اور ایسے معاشرے میں انسان کی روح کو بری طرح کچلا جاتا ہے۔ اگرچہ کہ پریم چند سادی طبیعت اور ایک باصول شخصیت کے مالک تھے، لیکن ان میں بنتے والی روح ہر وقت بے چین کی رہتی تھی اسی لیے وہ آزادی نیاں کے قائل تھے۔ غور فکر کرنا اور حوصلہ مندی سے جینا، یہی ان کی زندگی کا ایک بنیادی نصب العین تھا۔ مذہب کے نام پر جس طرح لوگوں کو یہ قوف بنایا جاتا، باذات پات کے رواج نے لوگوں کے ذہنوں کو جہالت کے اندر ہیرے میں ڈبو دیا ہے، ان سب انسان دشمن عناصر کی سختی سے مخالفت کی۔ قوموں کے عروج وزوال کو سمجھا اور اس کے اثرات کو محسوس کیا۔

”۱۹۱۹ء میں جلیاں والے باغ کا ایک بھی انک قتل عام، کہ جس نے بر صیر میں ایک آگ سی لگادی، پریم چند کے دل میں اس آگ کی تپش اٹھنی ایک قدرتی بات تھی۔ اس کے رد عمل میں پریم چند نے اپنی نوکری تک چھوڑ دی۔ پریم عورت کی عزت کرتے تھے۔ اور چاہتے تھے کہ ہندوستانی معاشرہ بھی عورت کی عزت کرنا سکے۔ اس کے لیے تعلیم کے ساتھ ساتھ اپنی ذمہ داری کو بھی محسوس کرانا چاہتے تھے۔ پریم چند کے نزدیک ایک چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی بعض دفعہ بڑے سے بڑے انعام کی حقدار ہٹرتی ہے۔ غرض ”انہوں نے زندگی اس قدر مصروف گزاری اور پوری زندگی غم دوران کا اس قدر شکار ہے کہ غم جانان سے دوچار ہونے کا موقع ہی نہ ملا“ (۳)

پریم چند کی فکری بلوغت اور سماجی شعور اس وقت مزید کھھر کر سامنے آیا جب قوم پر ایک ہولناک سانحہ آیا جس نے ہر حساس دل کو جھنجھوڑ کر کھدیا۔ اس واقعے نے نہ صرف بر صیر کی سیاست کو نئی جہت دی بلکہ پریم چند کی روح کو بھی بے چین کر دیا۔ اس بے چینی

نے انہیں آسودہ ملازم ت چھوڑ کر قوم کے دکھ میں شریک ہونے کی طرف مائل کیا۔ وہ عورت کی عزت اور وقار کے محض حایی ہی نہیں تھے بلکہ چاہتے تھے کہ معاشرہ بھی اس شعور تک پہنچ کے عورت کا مقام برابر کا ہے۔ اور یہ برابری تعییم، شعور اور ذمہ داری کے احساس سے جنم لیتی ہے۔ پریم چند کے نزدیک نیکی خواہ کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو، اس کی قدر اپنے اثرات سے پچانی جاتی ہے۔ ان کی پوری زندگی سماجی جدوجہد، عوامی دکھ درد اور زمانے کی ناہمواریوں کے ساتھ گزر گئی۔ وہ اتنے بڑے غمتوں اور بڑے سوالات سے دوچار رہے کہ ذاتی محبتوں، رومانوی آسودگیوں اور غم جاناں کی طرف کبھی دل موڑ ہی نہ سکے؛ ان کی زندگی کا مرکز ہمیشہ غم دواراں رہا۔

ذہنی طور پر پریم چند ہمیشہ ایک ارتقائی سفر سے گزرتے رہے۔ بدلتے ہوئے ہندوستانی حالات نے جہاں انہیں بے شمار تلخ تجربات سے دوچار کیا، وہیں ان کی لگاہوں کے سامنے امید کی نیکی کرنیں بھی چھوٹتی رہیں۔ یہی تضاد۔ درد اور امید کا سغم۔ ان کی شخصیت کو گہرائی اور وسعت عطا کرتا ہے۔ پریم چند کے ہاں محبت اور انسانیت یوں باہم گندھی ہوئی نظر آتی ہیں کہ دونوں کو الگ کرنا ممکن نہیں رہتا۔ وہ انسان کو اس کے دکھ، اس کے ماحول اور اس کے طبقاتی پس منظر سمیت دیکھتے تھے، اس لیے ان کے فن میں جذباتی صداقت بھی ملتی ہے اور سماجی شعور بھی۔

اگر ہم پریم چند کی شخصیت اور فن کی حقیقی قدر و قیمت سمجھنا چاہیں تو ہمیں ان کے بارے میں سطحی یا خوش فہمی پر مبنی تاثرات سے اوپر اٹھ کر دیکھنا ہو گا۔ ان کا مقام کسی جذباتی عقیدت کا محتاج نہیں بلکہ ان کی فکری گہرائی، دیانت، انسان دوستی اور حقیقت نگاری کے معیار سے طے ہوتا ہے۔ انہوں نے اپنے دور کے سماج کو جس سچائی کے ساتھ دیکھا اور پیش کیا، اس نے اردو اور ہندی ادب دونوں پر ایسے انہٹ نقوش چھوڑے جنہیں وقت کی گرد بھی مٹا نہیں سکتی۔ پریم چند صرف ایک ادیب نہیں تھے؛ وہ ایک دور کی آواز، ایک عہد کی علامت اور انسان کے لیے انصاف کی مسلسل پکار تھے۔

پریم چند کے مشہور افسانے ”کفن“ میں انسانی ضمیر کی بیداری اور سماجی ظلم کا گہر اتضاد سامنے آتا ہے۔ افسانے میں پیش کیا گیا کردار اپنے عمل میں شدید غربت، محرومی اور بے بی کا اتنا عادی ہو چکا ہے کہ اخلاقی قدریں اس کے لیے محض ایک غیر عملی تصور بن جاتی ہیں۔ پریم چند اس افسانے کے ذریعے یہ دکھاتے ہیں کہ سماج میں بعض لوگ اپنی حرص و ہوس کو چھپانے کے لیے مذہبی رسمات، مندر، گنگا اور پاپ دھونے کی آڑ لیتے ہیں، مگر اصل پاکیزگی اُس غریب اور بے گناہ روح میں ہوتی ہے جو کبھی کسی کو دکھ نہیں دیتی۔ یہی وہ طنز ہے جو ”کفن“ کو انسان دشمن نظام پر ایک کاری ضرب بنادیتا ہے۔

”حج اکبر“ میں پریم چند نے ایک ایسا منظر تراشا ہے جہاں ماں کا قربان کیا ہوا خواب، باپ کی تسلی اور پنج کا سادہ معصوم رد عمل مل کر محبت کا سہ جہتی نقشہ بناتے ہیں۔ افسانہ اس حقیقت کو ظاہر کرتا ہے کہ بعض اوقات مذہبی عبادات سے بھی زیادہ بڑا عمل انسان کی

دلجوئی، اس کی خدمت اور اس کے دکھ کو بانٹ لینا ہوتا ہے۔ پریم چند نے اس افسانے میں عورت کی خواہش، ممتا کی تزپ اور مرد کی بصیرت کو اس طرح جوڑا ہے کہ قاری کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اصل حج تو ہی ہے جس میں انسان دوسرے انسان کے لیے قربانی دے۔

افسانے ”دووہ کی قیمت“ میں پریم چند نے غربت کی اس اذیت کو بیان کیا ہے جس میں انسان کی بھوک اس کی خودداری کو بھی پیچھے دھکیل دیتی ہے۔ شام ڈھلتے ہی کردار جس طرح بھوک کے ہاتھوں بے بس ہو جاتا ہے، وہ زندگی کی سفاک حقیقت کو پوری شدت سے ظاہر کرتا ہے۔ ساتھ ہی ایک جانور کا رو یہ۔ جیسے وہ یہ سکھارتا ہو کہ ذلت زندگی کا ناگزیر حصہ ہے۔ انسانی سماج کی حقیقت پر طنز بن جاتا ہے۔ دووہ کی قیمت صرف بھوک کی کہانی نہیں، یہ انسان اور حیوان کے درمیان اس بنیادی وحدت کی علامت بھی ہے جس کا سب سے بنیادی محرك بقا ہے۔

”بُوڑھی کا کی“ پریم چند کی انسان دستی اور جذباتی نفیسات پر غیر معمولی گرفت کا ثبوت ہے۔ افسانے میں ایک معمر عورت اور ایک معصوم بچی کے درمیان جو محبت اور آسرا پیدا ہوتا ہے، وہ اس بات کا اظہار ہے کہ محبت ہمیشہ طاقت ور سے نہیں بلکہ کمزور سے زیادہ وابستہ ہوتی ہے۔ بچی کا اپنی کمزوری کے باوجود کاکی کے قریب رہنا اور بھائیوں کے ظلم سے بناہ لینا اس رشتے کو اور زیادہ مقدس بنادیتا ہے۔ پریم چند نے یہاں دکھایا ہے کہ ظلم کے ماحول میں بھی ہمدردی کے نئے چراغ لپی پوری روشنی کے ساتھ جلتے ہیں۔

”افسانہ“ اویب کی عزت، میں پریم چند ایک ادیب کی داخلی شکمش اور اس احساس کا بیان کرتے ہیں کہ ادبی تخلیق مخف ایک مشغله نہیں بلکہ ایک عبادت ہے۔ کردار یہ جان لیتا ہے کہ انسان کا اصل وقار اس کی تخلیق، اس کی روشنی اور اس کے اثر میں ہے۔ ادیب کا یہ اعتراف کہ اس کا جھونپڑا ہی اس کے لیے جنت ہے، اس بات کی علامت ہے کہ فن کی اصل عظمت باہر نہیں بلکہ اندر سے جنم لیتی ہے۔ اویب کی عزت پریم چند کے اپنے فکری مقام کو بھی واضح کرتی ہے۔ کہ قلم اگر سچائی کی روشنی رکھتا ہو تو وہ زندگی کے اندر ہیروں میں بھی چراغ بن سکتا ہے۔

ان پانچوں افسانوں کا مجموعی مطالعہ ہمیں بتاتا ہے کہ پریم چند کا فن ایک ہی رخ کا نہیں بلکہ کثیر الہمہتی ہے۔ کہیں وہ بھوک اور معاشی جرپربات کرتے ہیں، کہیں انسانی خدمت کو عبادت کا درجہ دیتے ہیں، کہیں محبت اور معصومیت کا سہارا دکھاتے ہیں اور کہیں فن کے تقدس کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ سب زاویے مل کر اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ پریم چند کا اصل سرمایہ انسان ہے، اور انسان کے دکھ کو زبان دینا ہی ان کے فن کا بنیادی نصب العین۔

پریم چند کی فطرت میں جو سادگی پائی جاتی تھی، وہ مخف ظاہری معصومیت نہیں بلکہ ایک ایسے درد مند دل کی آئینہ دار تھی جو انسان کے دکھ کو اپنے وجود کا حصہ بنالیتا ہے۔ وہ دیہاتی زندگی کے بہت قریب رہے اور اسی نزدیکی نے انہیں انسانی نفیسات، فطرت کے تقاضوں اور معاشرتی حقیقوں کی باریکیوں تک رسائی دی۔ زمانے کی تغیر پذیری کو انہوں نے بہت پہلے محسوس کر لیا تھا، اسی لیے ان کی

کہانیوں کا سفر وقت کے ساتھ ساتھ بدلتا بھی رہا اور گھر ابھی ہوتا گیا۔ ان کے نزدیک سچائی محسن اخلاقی قدر نہیں بلکہ پوری کائنات کی بنیاد تھی۔ اور یہی بنیاد ”کفن“، ”حج اکبر“ اور ”صرف ایک آواز“ جیسے انسانوں میں زندگی کے بے رحم تضادات کو بے نقاب کرتی ہے۔

پریم چند نے کبھی رو حانیت یا جذباتیت کو حقیقت پر غالب نہیں آنے دیا۔ اگرچہ ان کے بعض انسانوں میں غیر معمولی یا غیر فطری پہلو جھلکتے ہیں، مگر وہ کبھی سماجی حقیقت کے دائے سے باہر نہیں نکلتے۔ وہ زندگی کے ہر جزو ایک ایسی شاستگی سے بیان کرتے ہیں کہ کہیں جذبے کی شدت محسوس ہوتی ہے تو کہیں انسانی احساسات کی لطافت۔ ”رو وہ کی قیمت“، ”بوڑھی کا کی“ اور ”خون سفید“ اسی جذباتی اور سماجی فضائے روشن نہ نہیں ہیں۔

زندگی کے کچھ مرحلے ذہنی کشمکش، بے مقصدیت اور ما یو سی سے عبارت ہوتے ہیں، اور معاشرتی زوال انسان کو اس کی اصل انسانیت سے محروم کرنے لگاتا ہے۔ پریم چند نے اس کرب کو بھی نظر انداز نہیں کیا۔ ”تحریک“، ”اویب کی عزت“ اور ”ہمولی کی چھٹی“ میں وہ فرد کی اس اندر وہی ٹوٹ پھوٹ اور سماج کے جر کو نمایاں کرتے ہیں جو انسان کو اپنے وجود سے دور لے جاتی ہے۔ ان کا تخلیقی سفر دراصل زندگی کے ہر گوشے کو دریافت کرنے کی مسلسل کوشش ہے۔ کہیں یہ تلاش خوشنگوار تجربات پر مشتمل ہے اور کہیں غم، محرومی اور اداہی کے لمحات پر؛ مگر پریم چند ہر صورت انسان کے قریب رہتے ہیں، اس کے دکھوں کے ساتھ اور اس کی امیدوں کے ساتھ۔

”پریم چند کی ابتدائی زندگی کے اثرات اُن کے فن پر واضح اور گھرے اثرات نظر آتے ہیں، زندگی کے تلخ تجربات بچپن کی محرومیوں نے پریم چند کو تخلیقی پرست بنا دیا تھا۔ پریم چند ابتدائی زندگی میں ہی کہانیوں اور داستانوں کی سحر انگیزی، تخیلاتی غصر، مہم جوئی اور تجسس کے اسیر ہو گئے تھے۔ بچپن میں طسم ہوش ربا کے طسم اور انگیزیزی ناول نگار رینالڈ کے اردو میں ترجمہ شدہ رومان و مہم جوئی کے حامل ناول کے مطالعے سے ہمیشہ کے لیے ہے افسانہ و ناول کے فسروں کے اسیر ہو گئے۔ پریم چند نے مسلسل شوق، مطالعے اور ریاضت سے افسانہ نگاری کا ہنر سیکھا۔ پری چند کی افسانہ نگاری کا ارتقاء اردو افسانہ نگاری کا ارتقاء ہے اور یہ قدم بہ قدم ساتھ ساتھ آگے بڑھتا نظر آتا ہے۔“ (۲)

پریم چند کے فن کی جڑیں ان کی ابتدائی زندگی کی تلخیوں، محرومیوں اور ابتدائی مطالعے کی دنیا میں گھرائی تک پھیلی ہوئی ہیں۔ بچپن کے حالات نے ان کے اندر ایک ایسی تخیلاتی دنیا آباد کر دی جس نے بعد میں ان کے فکری سفر کی بنیاد رکھ دی۔ کم سی میں ہی وہ داستانوں، ظہماتی قصوں، رومان اور مہم جوئی پر منی پر کہانیوں کے سحر میں اس طرح گرفتار ہوئے کہ ادب کا یہ فسول اُن کی شخصیت کا مستقل حصہ بن گیا۔ ”طسم ہوش ربا“ اور ”رینالڈ“ جیسے ناول نگاروں کی ترجمہ شدہ تخیقات نے ان کی ذہنی ساخت میں تجسس، جستجو اور جذبہ تخلیل کو مرکزی مقام دے دیا۔ یہی عناصر آگے چل کر ان کے فن کے اندر حقیقت اور تصور کے ایک حسین امتحانج کی صورت میں نمایاں

ہوتے ہیں۔ پر یم چند نے مسلسل مطالعے، مشاہدے اور ریاضت کے ذریعے افسانہ لکھنے کی وہ مہارت پیدا کی جس نے اردو افسانے کو ایک نئی سمت عطا کی۔ ان کا رائقی سفر دراصل اردو افسانے کی نشوونما کا سفر ہے۔ دونوں قدم بہ قدم آگے بڑھتے ہوئے، نئے موضوعات، نئے اسالیب اور نئی فکری جہات کو دریافت کرتے چلے گئے۔

”پر یم چند پہلے ادیب ہیں جنہوں نے عوام کے زخموں پر ہاتھ رکھا اور ان پر مر ہم لگایا۔ انہوں نے اپنے انسانوں کے ذریعے عوامی مسائل کا حل پیش کیا، ان کا ہیر و ڈر انگ رومن اور محل سرا کی مہکتی ہوئی فضاؤں کا انسان نہیں ہے۔ اس نے عیش و آرام کی گود میں پرورش نہیں پائی، بلکہ وہ کھیت کی پر مشقت زندگی کا کسان اور دکھ درد میں زندگی بسر کرنے والا انسان ہے۔ انہوں نے ایک دفعہ کہا تھا، ”میری خواہش ہے کہ میری شہرے ہر طرف پھیل جائے اور میں ایک داستان بن جاؤں۔“ ان کی یہ خواہش پوری ہوئی، جب تک اردو زبان زندہ ہے ان کی شہرت قائم رہے گی۔ اردو ادب میں وہ ایک ایسی داستان ہیں جو کبھی ختم نہیں ہوگی، اب تک میدانِ افسانہ میں کوئی سبقت ان سے نہیں لے جاسکا اور نہ آئندہ امید ہے۔“ (۵)

یہ حقیقت انکار سے بالاتر ہے کہ پر یم چند نے اردو اور ہندی ادب میں پہلی مرتبہ عوام کی زندگی کو نہ صرف اپنی کہانی کا مرکز بنایا بلکہ ان کے دکھ کو اس شدت کے ساتھ محسوس کیا کہ ان کا فن ایک اجتماعی ضمیر کی آواز بن گیا۔ اس اقتباس میں جس بات کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، وہ دراصل پر یم چند کی تخلیقی بصیرت اور فکری انقلاب کی بنیاد ہے۔ انہوں نے اپنے ہیر و محل سرا کی نازک فضائے نکال کر دھوپ میں جلتے کھیتوں، مٹی سے آٹے کچے گھروں، فاقہ زدہ بستیوں اور گرتے پڑتے انسانوں کے درمیان رکھا۔ ان کے کرداروں کی زندگی میں تکلفات نہیں، جد و جہد ہے؛ مصنوعی حسن نہیں، بے رحم حقیقت ہے؛ اور یہی وہ وصف ہے جو انہیں اپنے عہد کے دیگر ادیبوں سے متاز کرتا ہے۔

پر یم چند کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ انہوں نے ادب کو بلند و بالا فلسفوں اور رومانوی انجمنوں سے نکال کر عوام کی دھڑکتی ہوئی زندگی سے جوڑ دیا۔ ان کے ہاں کسان، مزدور، دلت، بیوہ، مفلس باپ، مجبور ماں، بھوکاچھے یہ سب محض کردار نہیں بلکہ ایک عہد کی اجتماعی چیخ بن کر اُبھرتے ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے صرف کہانیاں نہیں لکھیں بلکہ معاشرتی مسائل کی تہہ تک اُتر کر حل بھی تجویز کیے، چاہے وہ طبقاتی ظلم کے خلاف احتجاج ہو یا سماجی انصاف کی خواہش۔

”پر یم چند کی سماجی فکر مذہب اور قومیت کے دائروں کو توڑتی ہوئی طبقاتی جد و جہد اور زمینی رابطوں کے ایک ایسے شعور تک جا پہنچی ہے جو ہمارے حاضر کا تجزیہ بھی ہے۔ یہ تجربی آج تشدید کی جس زمین میں پیوست ہے، پتہ نہیں۔ پر یم چند کا رویہ اس کی طرف کیا ہوتا؟ اس میں شک نہیں کہ بالآخر ان کی تلاش نے ایک نیا مفہوم پالیا تھا۔ اور

ایک نئی سگین، غیر رومانی اور گھری نئی قدر بھی اس مفہوم کا حصہ بن گئی تھی۔ مگر اس وقت، جب پریم چند کا سانس اکھڑنے لگا تھا۔ سواں شب چراغ کی روشنی بہت آگے تک ہمارا ساتھ نہیں دے سکتی۔” (۶)

شیم حنفی—جو جدید اردو تفہید کے معروف ناموں میں سے ہیں۔ پریم چند کی سماجی فکر کے بارے میں جو رائے پیش کرتے ہیں، وہ نہ صرف ان کے بصیرت افروز نقطہ نظر کی غمازی کرتی ہے بلکہ پریم چند کے فکری سفر کی اصل روح کو بھی بے ناقاب کرتی ہے۔ شیم حنفی واضح کرتے ہیں کہ پریم چند کا سماجی شعور مذہب، تقویت اور رومانیت کے تنگ دائروں میں محدود نہیں تھا؛ انہوں نے ان حدود کو توڑ کر انسان کی طبقاتی جدوجہد، میعت کی پیچیدگیوں اور زمینی حقائق کی سطح پر سوچنے کا راستہ اختیار کیا۔ یہی وہ نقطہ ہے جہاں پریم چند کی فکر جدیدیت سے آگے بڑھ کر ایک ایسے تناظر میں داخل ہوتی ہے جو آج کے انسان کے مسائل سے بھی ہم آہنگ نظر آتا ہے۔

شیم حنفی کا یہ سوال کہ اگر پریم چند آج کے تشدد و دور کو دیکھتے تو ان کا رد عمل کیا ہوتا۔ درحقیقت اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ پریم چند کا انسانی وزن جامد نہیں تھا بلکہ مسلسل حرکت، جستجو اور معنوی تلاش سے عبارت تھا۔ ان کی فکر آخری بر سوں میں مزید سخت، زیادہ حقیقت پسند اور غیر رومانوی ہو چکی تھی۔ وہ معاشرتی نجات کے لیے اخلاقی ایمیل سے آگے بڑھ کر ایک عملی اور بے لپک موقف کی طرف گامزن تھے۔ شیم حنفی اسی تبدیلی کو ”نئی قدر“ قرار دیتے ہیں، یعنی وہ بصیرت جونہ جذباتیت میں بھتی ہے اور نہ وقتوں رومان کا شکار ہوتی ہے، بلکہ انسانی دکھوں کے غیر سلطی مطالعے سے پیدا ہوتی ہے۔

تاہم شیم حنفی کا یہ کہنا کہ پریم چند کے ”شب چراغ“ کی روشنی بہت دور تک ہمارا ساتھ نہیں دے سکتی، ایک خوبصورت مگر اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ پریم چند اگرچہ اپنی زندگی ہی میں ایک بڑے ادیب کا درجہ پاچکے تھے، مگر ان کا ارتقائی سفر ادھورا رہ گیا۔ ان کی فکر کے وہ امکانات جو مستقبل میں مزید پھیل سکتے تھے، ان کی وفات نے روک دیے۔ اس تناظر میں شیم حنفی کی بات ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ پریم چند کی انسان دوستی، سماجی حقیقت رگاری اور طبقاتی شعور کا راستہ اگر مزید آگے بڑھتا تو شاید ہماری ادبی اور سماجی تاریخ کا منظر نامہ مختلف ہوتا۔

یوں شیم حنفی کا یہ اقتباس نہ صرف پریم چند کی عظمت کا اعتراف ہے، بلکہ ان امکانات کی طرف بھی اشارہ ہے جو ان کی زندگی نے مہلت ملتی تو آگے بڑھا سکتی تھیں۔ پریم چند کی یہ ”نئی قدر“—سچائی کی طرف بے خوف جستجو۔ آج بھی ہمارا سب سے روشن رہنا چراغ ہے۔

”مشی پریم چند کی شخصیت اور ان کے افسانوں کا تعلق اسی طرح ہے کہ ایک بچہ جیسے جیسے بچپن سے نوجوانی کی طرف بڑھتا ہے ویسے ویسے اس کا شعور بڑھتا جاتا ہے، اس طرح پریم چند کے افسانوں نے جیسے جیسے زمانے کے ساتھ وقت گزارا ویسے ویسے فن میں پچنگی اور شعوری سطح بلند ہوتی تھی اور یہ شعور اور پچنگی ان کی شخصیت پر اثر انداز ہونے لگی، اور اس طرح پریم چند کی شخصیت اور ان کے اسلوب میں ہم آہنگی پیدا ہوتی تھی۔“ (۷)

پریم چند کے افسانے بھی اپنے ابتدائی سادگی بھرے مرحلے سے بڑھتے ہوئے رفتہ رفتہ ایک ایسی سطح تک پہنچتے ہیں جہاں تجربے کی گہرائی، سماجی آگہی اور فنی پیشگی واضح ہو جاتی ہے۔ یہ بات درست ہے کہ پریم چند کے فن میں پیش رفت محض ادبی ارتقان نہیں بلکہ ان کی شخصیت کے اندر ہونے والی فکری تبدیلیوں کا عکس بھی ہے۔

پریم چند ابتدائیں داستانی نصاء، تخلیل اور رومان کا سہارا لیتے ہیں، لیکن جیسے جیسے زندگی کے تلخ تجربات، سماجی حقیقوں کا بوجھ اور انسانی درد و الم سے قربت بڑھتی ہے، ان کے افسانے بھی سطحی تفہن سے نکل کر ایک سخیدہ، واضح اور حقیقت پسند لحن اختیار کر لیتے ہیں۔ ان کی شخصیت کا ارتقا اور فن کا ارتقاد اگر رستے نہیں تھے۔ وہ ایک ہی دھارے کے دو بہتے ہوئے دھارے تھے جو آگے چل کر ایک مضبوط سنگم کی صورت بن گئے۔

پریم چند کے ہاں شخصیت اور اسلوب کی ہم آہنگی وقت کے ساتھ پیدا ہوئی۔ ابتدائی دور میں جوفی خامی یا معمومیت محسوس ہوتی ہے، وہ دراصل اس بات کی علامت ہے کہ ادیب کی شخصیت خود اپنے تجربات کے ذریعے نکھر رہی ہے۔ جیسے جیسے ان کے مشاہدے کی دنیا وسیع ہوئی، ویسے ویسے ان کا فن بھی زیادہ حقیقت پسند، زیادہ بے باک اور زیادہ انسان دوست بتا گیا۔ اس طرح پریم چند کا اسلوب ان کی شخصیت سے الگ نہیں بلکہ اسی کا تسلسل ہے، اور یہی ان کی فکری دیانت اور فنا کارانہ صداقت کی علامت ہے۔

اسی لیے کہا جاتا ہے کہ پریم چند کو سمجھنے کے لیے صرف ان کے افسانے کافی نہیں؛ ان کی شخصیت، ان کی زندگی کے مراحل اور ان کے اندر ہونے والی فکری کشکش کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ اور یہ اقتباس بڑی خوبصورتی سے اسی ہم آہنگی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔

”مگر ماہیوں اور دل گرفتہ سینیاں سوچ رہا تھا، افسوس! جس ملک کی روشنی میں اتنا اندھیرا ہے وہاں کبھی روشنی کا ظہور ہونا مشکل نظر آتا ہے، اس روشنی پر اس اندھیری، مردہ اور بے جان روشنی پر میں جہالت کو ترجیح دیتا ہوں۔ جہالت میں صفائی ہے، بہت ہے، اس کے دل اور زبان میں پرده نہیں ہوتا۔ نہ قول اور فعل میں اختلاف۔ کیا یہ افسوس کی بات نہیں ہے کہ علم جہالت کے سامنے سر جھکائے اس سارے جمع میں صرف ایک شخص ہے، جس کے پہلو میں مردؤں کا دل ہے اور گوا سے بیدار مغربی کا دعویٰ نہیں۔ لیکن اس کی جہالت پر ایسی ہزاروں بیدار مغربیوں کو قربان کر سکتا ہوں تب وہ پلیٹ فارم سے نیچے اترے اور درشن سنگھ کو گلے سے لگا کر کہا۔“ ایشور تمہیں پر نکیا پر قائم رکھے۔“ (۸)

پریم چند کی شخصیت اور فن کا مطالعہ یہ حقیقت آشکار کرتا ہے کہ وہ محض ایک بلند پایہ افسانہ نگار نہیں بلکہ ایک ایسی ہمہ جہت ادبی قوت تھے جنہوں نے اردو افسانے کے فکری اور اسلوبی دھاروں کو نئی سمت عطا کی۔ اُن کی زندگی اور تجیقات کی پر تین کھولنے سے ہر بار ایک تازہ تجربہ، ایک نیاشعور اور انسان دوستی کا ایک روشن زاویہ سامنے آتا ہے۔ دیہی زندگی کی حقیقتیں ہوں، طبقاتی جبر کی سفا کیا یا

انسانی رشتوں کی لطافت۔ پر یہم چند نے ہر موضوع کو نہ صرف غیر معمولی صداقت سے بر تابکہ اس میں وہ فکری گہرائی اور اخلاقی و قار شامل کیا جو ان کی تحریروں کو زمانے کی حدود سے بلند کر دیتا ہے۔

”دنیا کا انمول رتن“ سے ”کفن“ تک اُن کا تخلیقی سفر محض فن کی پختگی کا نہیں بلکہ فکری ارتقا، معاشرتی آگئی اور انسان دوستی کے مسلسل گھرے ہونے کا سفر ہے۔ انھوں نے اردو افسانے میں حقیقت، احساس، تجزیہ اور جماليات کو اس مہارت سے سمجھا کیا کہ اُن کا اسلوب آج بھی سماجی حقیقت نگاری کی ایک معبر کسوٹی سمجھا جاتا ہے۔ پر یہم چند کی تخلیقات ہمیں یہ احساس دلاتی ہیں کہ ادب کا اصل کام انسان کی تکلیف کو آواز دینا، اس کے دکھ کو معنی عطا کرنا اور معاشرتی جمود کو چینچ کرنا ہے۔

یوں پر یہم چند کافن اور اُن کی شخصیت دونوں اردو افسانے کے آسمان پر ایک مستقل روشن چراغ کی مانند ہیں۔ وہ چراغ جو ماضی کو بھی روشن رکھتا ہے اور مستقبل کے قاری کو بھی حقیقت، احساس اور انسان دوستی کی طرف رہنمائی بخشتا ہے۔

حوالہ جات:

- ۱۔ انوار احمد، ڈاکٹر، اردو افسانہ ایک صدی کا قصہ، ۷ء، مقدارہ قومی زبان، اسلام آباد، ص ۳۶۳۔
- ۲۔ ایضاً، ص ۳۶۳۔
- ۳۔ فرزانہ گل، پر یہم چند بحیثیت افسانہ نگار، ۹۷ء، غیر مطبوعہ مقالہ، ایم اے اردو، مخدوونہ، سیمنار لاہوری، شعبہ اردو، بہاؤ الدین زکریا یونیورسٹی، ملتان، ص ۲۱۔
- ۴۔ اورنگ زیب عالم گیر، ڈاکٹر، پر یہم چند تحقیقی و تقدیدی مطالعہ، ۵۰۰۲ء، سنگت: بلڈیشرز لاہور، ص ۱۰۔
- ۵۔ ظہیر الحسن جارچوی، پروفیسر، پر یہم چند افسانہ نگاری کا امام، مشمولہ، مجلہ: الماس، سوم چہارم مشترکہ شمارہ، ۲۰۰۱ء، ۲۰۰۲ء، ص ۱۰۱۔
- ۶۔ حنفی، شیم، پر یہم چند کی حقیقت نگاری، مرتب مشرف احمد، پر یہم چند کا تقدیدی مطالعہ، ۸۲ء، نفیں اکیڈمی کراچی، ص ۲۲۔
- ۷۔ ظہیر الحسن جارچوی، پروفیسر پر یہم چند افسانہ نگاری کا امام، ص ۱۰۳۔
- ۸۔ منشی، پر یہم چند، صرف ایک آواز، مشمولہ: آصف نواز، ترتیب و انتخاب، پر یہم چند کے سو افسانے، چودھری اکیڈمی، لاہور، سن ندارد، ص ۱۵۔

کتابیات:

- ۱۔ آصف نواز (ترتیب و انتخاب)، پر یہم چند کے سو افسانے، چودھری اکیڈمی، لاہور، سن ندارد۔
- ۲۔ انوار احمد، ڈاکٹر، اردو افسانہ: ایک صدی کا قصہ، مقدارہ قومی زبان، اسلام آباد، ۷ء، ۲۰۰۰ء۔
- ۳۔ اورنگ زیب عالم گیر، ڈاکٹر، پر یہم چند: تحقیقی و تقدیدی مطالعہ، سنگت: بلڈیشرز، لاہور، ۵۰۰۵ء۔
- ۴۔ حنفی، شیم، ”پر یہم چند کی حقیقت نگاری“، مشمولہ: مشرف احمد (مرتب)، پر یہم چند کا تقدیدی مطالعہ، نفیں اکیڈمی، کراچی، ۸۲ء۔
- ۵۔ ظہیر الحسن جارچوی، پروفیسر، ”پر یہم چند افسانہ نگاری کا امام“، الماس (سوم و چہارم مشترکہ شمارہ، ۰۱ء، ۰۲ء، ۲۰۰۱ء، ۲۰۰۲ء)۔
- ۶۔ فرزانہ گل، پر یہم چند بحیثیت افسانہ نگار، غیر مطبوعہ ایم اے مقالہ، مخدوونہ سیمنار لاہوری، شعبہ اردو، بہاؤ الدین زکریا یونیورسٹی، ملتان، ۹۷ء۔