

پریم چند اور معاشرتی ناول نگاری

*صولت رحمان

**ڈاکٹر محمد طاہر (ڈاکٹر طاہر شہیر)

ABSTRACT:

If we talk about literature for life, in Urdu literature, Munshi Prachanda's name holds a prominent place in this regard. Premchand recognized his position as a fiction writer, while as a novelist he also made the most sensitive topics of society a part of his writing. Great literature is one that is a true representative of society and highlights social problems. If we talk more than that, a great writer is one who not only highlights the problems of society in his literature but also presents all possible solutions to them. Premchand is also a writer of the same thought. And he highlights social problems and represents the oppressed class. Munshi Premchand tries to create awareness in society with his writing. He writes five Novels "Bazar e Husan", "Nirmala", "Gosha e Afiyat", "Gadhdhan" and "Midan e Amal". In this research article, we will review the social themes raised in Premchand's novels.

ادب انسان سے ہے اور انسان معاشرے سے۔ لہذا معاشرتی عروج و زوال نشیب و فراز اور تغیرات کے ساتھ ادب مختلف ارتقائی مراحل سے گزرتے ہوئے اپنے رستے کا تعین کرتا ہے۔ کوئی بھی ادب اس وقت تک زندہ رہنے کا دعویٰ نہیں ہو سکتا جب تک وہ معاشرتی تصویر کا عکاس نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دہلائی قصے کہانیاں اپنے باطل وجود کی طرح لوح حافظ سے مٹی چلی جاتی ہیں۔ یاد رہتے ہیں تو محض وہی قصے جو روئے ارض سے پھوٹے ہیں اور پھر ماضی کا حصہ بن کر خزاں رسیدہ پتوں کی طرح ادھر ادھر بکھر جاتے ہیں۔ لیکن ان کا کھر اہو وجود بھی نا صرف اپنے ہونے کی دلیل دیتا ہے بلکہ یہی دلیل اہل فردا کو ماضی کی معاشرتوں کے زیر و بم سے آگاہی دینے میں معاون بھی ہوتی ہے۔

ہندوستان میں بیسویں صدی کا سورج متنوع تغیرات لے کر طلوع ہوا۔ ایک طرف سامراجی قوتوں کو سینہ گیتی پر اپنے بچے مضبوط ہوتے ہوئے نظر آئے تو دوسری طرف غلام اقوام کی رگوں میں دوڑنے والا خون ان کی آنکھوں میں اترنے لگا۔ جبکہ ادب بذات خود، ان عوامل کے رد عمل میں دو مختلف جہات میں بٹ گیا۔ بیسویں صدی میں ایک طرف تو ایسا گہوہ سامنے آیا جو زیریں اور بالائی طبقے کی جدلیت سے گھبرا کر حقائق کا سامنا کرنے کی جرات بھی اور انہیں صفحہ قرطاس پر اتارنے کی قدرت بھی۔ یہی وہ ادیب ہیں جنہوں نے ادب اور معاشرے کے حقیقی تعلق کو پہچانا اور ایسا ادب تخلیق کیا جو اپنے عہد کی زندہ تصویر بھی بن گیا اور تخلیقی عمل کا معیاری نمونہ بھی۔

بیسویں صدی کے آغاز تک ہندوستانی مزدوروں اور کسانوں کے لیے زندگی اجیرن بن چکی تھی۔ کھیت کھلیانوں اور کارخانوں میں یہ دونوں طبقے خون پسینے میں اپنی زندگیاں بہا رہے تھے۔ لیکن سوا سیرگیہوں کا سود ختم ہونے کو ہی نہیں آتا تھا۔ زمینداروں اور سرمایہ داروں کو پہلے ایسٹ انڈیا کمپنی کی پشت پناہی حاصل تھی پھر ملکہ وکٹوریہ کے اس اعلان نے انہیں حکومت برطانیہ کا آئینہ باد بھی دے دیا۔ اس اعلان کے بعد زمینداروں اور سرمایہ داروں کے حوصلے اور بڑھ گئے اور حکومت برطانیہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے چکر میں وہ کسانوں اور مزدوروں کو ظلم کی چکی میں مزید پسینے لگے۔ یوں اس زیریں طبقے کی زندگی اس کے اپنے لیے وبال جان بن گئی۔ پریم چند نے اس سماجی اور ادبی پس منظر میں اپنے تخلیقی سفر کا آغاز کیا۔ ان کے سامنے دوراستے تھے۔ ایک یہ کہ زبوں حالی کے اس عہد میں گھناؤنے زینی حقائق سے چشم پوشی کر کے طبع حساس کی تسکین کے لیے وہ رومان کی رنگین فضاؤں میں کھو جائیں اور اپنے اور اپنے قارئین کے لیے ایک ایسی جزوقتی جنت تخلیق کر لیں جس میں زندگی محض مسرت کوشی کا نام ہو اور تسکین صرف خواب میں ممکن ہو۔ یاد دوسری طرف اس حقیقی زندگی کی تصویر کشی کریں جو غم و اندوہ، مصائب و آلام، آہ و بقاء، نالہ و شیون اور ہر لحظہ جدلی مادیت سے عبارت تھی۔ ایک ایسی کشمکش جس میں زیریں طبقہ استحصال کا شکار تھا اور اس پر مسرتوں کے دروازے کم و بیش بند ہو کر رہ گئے تھے۔

*سابق پرنسپل، سٹیٹرز ڈیپارٹمنٹ، لاہور

**اسٹنٹ پروفیسر، شعبہ اردو، ایف سی یونیورسٹی، لاہور۔

پریم چند نے آخر الذکر رشتے کو اپنایا۔ اس کے دو ممکنہ محرکات ہو سکتے ہیں۔ اول یہ کہ وہ بذات خود ایک پس ماندہ دیہاتی پس منظر سے تعلق رکھتے تھے۔ بچپن میں والدہ کی وفات، سوتیلی ماں اور بھائی کے جبر، کم عمری، مس شاعری، بیوی سے علیحدگی، باپ کی وفات اور خاندان کی ذمہ داریوں نے انہیں ایک ایسا احساس انسان بنا دیا تھا جو زندگی کی تلخیوں کا سامنا کرنا بھی جانتا تھا اور ہر مفلس شہر کا نوحہ زیت انہیں اپنا معلوم ہوتا تھا لہذا وہ زندگی کے تاریک پہلوؤں کو تخلیقی جوہر سے زیور تحریر سے آراستہ کرنے پر بھی قادر تھے۔ دوم یہ کہ انہوں نے یہ راز پایا تھا مصائب و آلام زمانہ سے نظریں چرا کر جزوقتی راحت تو حاصل کی جاسکتی ہے۔ تاہم زندہ و جاوید ادب وہی ہوتا ہے جس میں تلخی دوران کا قرب اور حقیقت حال کی روح اساسی عناصر ترکیبی قرار پاتے ہیں۔

تلخی دوران کو اپنی تخلیقات کی اساس بنانے کا ایک اور محرک یہ تھا کہ پریم چند ٹالسٹائی اور مہاتما گاندھی سے بہت متاثر تھے۔ ٹالسٹائی کی تخلیقات سماجی عوامل اور دیہی زندگی کے گرد گھومتی ہیں اور مہاتما گاندھی پسلی ہوئی انسانیت کے حقوق کے علمبردار بن کر ابھرے تھے۔ پریم چند نے تخلیقی عمل کے تناظر میں ٹالسٹائی سے کسب فیض کیا اور فکری سطح پر مہاتما گاندھی کے افکار کے مبلغ بن گئے۔ گاندھی سے اپنی وابستگی کا اظہار کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں:

"میں اس وقت سے ان (گاندھی) کا چیلہا ہوں جب وہ گورکھ پور آئے تھے اس کے بعد ہی میں نے گوشت

عافیت لکھی۔ دنیا میں مہاتما گاندھی کو سب سے بڑا ماننا ہوں۔ ان کا یہی نصب العین ہے کہ مزدور اور

کسان سکھی ہوں وہ ان لوگوں کو آگے بڑھانے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں میں لکھ کر اس کی ہمت بڑھا رہا ہوں۔"

پریم چند کی تمام تحریریں ان کے انہی نظریات کی عملی تفسیر ہیں۔ افسانوں کے ساتھ ساتھ ناولوں میں انہوں نے بالخصوص اسی پسلی ہوئی انسانیت کے مسائل کو اجاگر کیا۔ اس سلسلے میں اہم بات یہ ہے کہ انہوں نے صرف مسائل کو بیان کرنے پر اکتفا نہیں کیا بلکہ کم و بیش ہر تحریر میں ان مسائل کے اظہار کے ساتھ ساتھ حل بھی پیش کیا۔ یہ حل منفی روایات اور اعمال کے منفی نتائج دکھانے کی صورت میں قارئین تک پہنچا اور منفی معاشرتی رویوں پر پریم چند کی تخلیقی تنقید کے وسیلے سے بھی منظر عام پر آیا۔ ڈاکٹر سہیل بخاری پریم چند کے اپنے نظریات کے طریقہ اظہار پر روشنی ڈالتے ہوئے لکھتے ہیں کہ:

"پریم چند جابجا اپنے نظریات واضح کرتے رہتے ہیں۔ اس کے تین طریقے ہیں ایک تو یہ کہ وہ واقعات

کو ترتیب ہی اس ڈھنگ سے دیتے ہیں کہ ان کا خاطر خواہ نتیجہ برآمد ہو۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ان کے

آپس کے کردار گفتگو میں اپنے نظریات کی تشریح کرتے ہوئے ان کی افادیت و صحت پر روشنی ڈالتے

رہتے ہیں۔ تیسرا اور آخری طریقہ یہ ہے کہ پریم چند اپنے کرداروں کے قول و فعل پر موقع بر موقع تنقید کرتے رہتے ہیں

جن سے ہمیں ان کے نقطہ نظر کا پتہ لگ جاتا ہے۔"

ان کا یہ مذکورہ طریقہ کار افسانوں میں بھی دیکھا جاسکتا ہے اور ناولوں میں بھی۔ اس مختصر مقالے میں مطالعاتی ارتکاز کے پیش نظر پریم چند کے ناولوں کا احاطہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ پریم چند کے پانچوں ناولوں بازارِ حُسن، رملہ، میدانِ عمل، گوشہٴ عافیت اور گودان کا خمیر ہندوستانی معاشرے سے اٹھایا گیا ہے اور ان سب ناولوں میں پریم چند کا سماجی شعور بخوبی دیکھا جاسکتا ہے۔

اس سلسلے کی پہلی کڑی "بازارِ حُسن" ہے۔ نفسانی خواہشات سے ہٹ کر طوائف کو بطور انسان تصور کرتے ہوئے مرزا بادی رسوا پریم چند سے قبل "امر او جان ادا" ایک معرکتہ الآرا ناول تخلیق کر چکے تھے۔ جس میں ایک ناکردہ گناہ کی پاداش میں امر او کی ساری زندگی گزر جاتی ہے۔ بازارِ حُسن میں پریم چند طوائف کا ایک اور روپ ہمارے سامنے لاتے ہیں۔ ناول کا نام اور شان کا اہم کردار یہ غلط فہمی پیدا کرتا ہے کہ یہ ناول خاص طور پر طوائفوں کے موضوع پر لکھا گیا ہے۔ حالانکہ حقیقت اس سے بالکل مختلف ہے۔ ناول کا مرکز طوائفوں کا طبقہ نہیں، معاشرے میں ہندوستانی عورت کا مقام ہے۔

ناول کا مرکزی کردار سمن ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھتی ہے۔ اس کا باپ اس کی شادی ایک غریب، کنوس، عمر رسیدہ شخص گجادر سے کر دیتا ہے۔ ایک طرف تو سمن کو اپنے خواب ٹوٹے ہوئے نظر آتے ہیں تو دوسری طرف پڑوس میں رہنے والی طوائف کی شوخ و شنگ زندگی اسے اپنی طرف متوجہ کرتی ہے۔ ایک دن گجادر اور سمن آپس میں جھگڑ پڑتے ہیں۔ گجادر اسے گھر سے نکال دیتا ہے۔ سمن یوں بھی اپنی شادی شدہ زندگی سے مطمئن نہیں ہوتی لہذا وہ گھر سے نکل کر طوائفوں کی شوخ و شنگ زندگی اختیار کر لیتی ہے۔ دور سے نظر آنے والی رنگ و نور سے بھرپور زندگی جلد ہی سمن کو غلاظت کا وہ ڈھیر نظر آنے لگتی ہے جس پر عورت کی حیثیت گوشت کے اس ٹکڑے سے بڑھ کر

نہیں ہوتی جسے شہر کے آوارہ اور اوباش کتے نوج کھاتے ہیں۔ ایسے میں پر ام سنگھ جیسے رفاہی کارکنان کی بدولت غلاظت کی اس زندگی سے باہر آ جاتی ہے۔ میونسپلٹی طوائفوں کے لیے علی پور کے قریب ایک الگ بستی آباد کر دیتی ہے جہاں لڑکیوں کی تعلیم و تربیت بھی ہوتی ہے۔ یوں طوائفوں کی منڈی ختم ہو جاتی ہے۔ ادھر گجادرہ کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا ہے۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ اپنی بنت اور موضوع کے اعتبار سے "بازارِ حُسن" ایک معیاری ناول ہے تاہم اختتام پر "اور سب ہنسی خوشی رہنے لگے" کا تاثر ملتا ہے۔ ہمیں برائی کے مداوے کی تڑکیب بتانی چاہیے۔ لیکن گجادرہ کے شرمندہ ہونے، سمن کے طوائف کی زندگی کو ترک کر دینے اور رفاہی کارکنان اور میونسپلٹی کی کوششوں سے طوائف منڈی کے ختم ہو جانے سے یہ تاثر ملتا ہے جیسے برائی جڑ سے اکھڑ گئی ہو۔ حقیقی زندگی میں ایسا ممکن نہیں اور جس دن ایسا ہو گیا اس دن نیکی کا وجود بھی ختم ہو جائے گا۔ کیونکہ اچھائی برائی اور نیکی بدی کا وجود ایک دوسرے سے منسوب ہے۔ امتیاز کے لیے دونوں کا قائم رہنا ضروری ہے کیونکہ منطق کی رو سے اثبات کی نفی ہی اس کے وجود کی ضامن ہے۔ برائی کا بالکل ختم ہو جانا از خود ایک رومانوی طرزِ فکر ہے جس کی توقع پر ہم چند جیسے حقیقت پسند ناول نگار سے نہیں کی جاتی۔

پریم چند کا دوسرا ناول "نرملہ" ہے۔ کرداری اعتبار سے بات کی جائے تو اس ناول میں بھی اس دور کی ہندوستانی عورت پر ہونے والے سماجی جبر اور نفسیاتی کرب کو موضوع بنایا گیا ہے۔ "بازارِ حُسن" میں پریم چند نے طوائف کے ذریعے عورت کو موضوع بنایا تھا اور جسم فروشی کے منفی کاروبار پر تنقید کی۔ جبکہ اس ناول میں وہ ایک گھریلو لڑکی کی بے جوڑ شادی کے ذریعے جہیز کی لعنت کو حذف تنقید بناتے ہیں۔

اودھے بان اور کلیانی دیوی، اپنی دو بیٹیوں اور ایک بیٹے کے ساتھ اطمینان بخش زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ وہ اپنی بڑی بیٹی نرملہ کا رشتہ بال چند کے بیٹے سے قائم کرتے ہیں لیکن اودھے بان کی ناگہانی موت زندگی کا منظر نامہ ہی بدل دیتی ہے۔ بال چند اور اس کی بیوی رنگیلی جہیز کے لالچی ہیں۔ جبکہ باپ کی موت کے بعد نرملہ کے گھر پر مفلسی کا راج ہو جاتا ہے۔ نتیجتاً بال چند نرملہ کو اپنی بہو بنانے سے انکار کر دیتا ہے۔ نرملہ کی ماں جلد از جلد اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہونے کے لیے اس کی شادی اس کے باپ کی عمر کے برابر ایک شخص طوطارام سے کر دیتی ہے۔ یوں کم سن نرملہ کو ایک ادھیڑ عمر شوہر کے ساتھ تین جواں سال بیٹے اور ایک نندے شاری تحفے میں ملتے ہیں۔ طوطارام کا بڑا بیٹا پڑھائی لکھائی کا شوقین ہے۔ نرملہ اس سے پڑھنا لکھنا سیکھنے لگتی ہے۔ طوطارام کو اپنے بیٹے اور نرملہ کے تعلقات پر شک ہونے لگتا ہے۔ یوں ہنسارام باپ کی شدید مار پٹائی کے رد عمل میں گھر چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ کچھ عرصہ بعد وہ بیمار پڑ جاتا ہے۔ نرملہ اس سے ملنے ہسپتال جاتی ہے اور وہ اپنی سوتیلی ماں کے بازوؤں میں دم توڑ دیتا ہے۔ زندگی جیسے تیسے جاری رہتی ہے۔ نرملہ کی پڑوسن سدھا اور ڈاکٹر سہنا نرملہ کے غم خوار اور محسن بن کر سامنے آتے ہیں۔ جب سدھا کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ نرملہ کی شادی دراصل ڈاکٹر سہنا سے ہونی تھی تو وہ سہنا کے ماں باپ کے منفی رویے پر خاصا احتجاج کرتی ہے۔ اس غلطی کے ازالے کے لیے وہ ڈاکٹر سہنا کو مجبور کرتی ہے کہ وہ اپنے چھوٹے بھائی کی شادی نرملہ کی چھوٹی بہن سے کر دے۔ نرملہ اپنی بہن کی شادی میں شرکت کے لیے اپنی بیٹی سمیت میکے آتی ہے اور روز کے جھگڑوں اور جسمانی تشدد سے چھٹکارے کے لیے کچھ روز وہیں قیام کرتی ہے۔ اسی دوران وہ بیمار پڑ جاتی ہے اور اس دیر فانی سے کوچ کر جاتی ہے۔ غم و اندوہ سے اس بھر پور زندگی کے آخری لمحات میں وہ یہ وصیت کر جاتی ہے کہ اس کی بیٹی کی شادی کم سنی میں نہ کی جائے اور اس کا شوہر عمر رسیدہ نہ ہو۔ طوطارام کو اپنے کیے پر افسوس ہوتا ہے لیکن وقت پر کسی کا بس نہیں چلتا۔

راقم الحروف کے خیال میں یہ ناول اپنی بنت کے اعتبار سے بازارِ حُسن سے زیادہ مضبوط ہے۔ اس کا اختتامیہ اس لیے مبنی بر حقیقت ہے کہ ہمارے معاشرے میں نجانے کتنی لڑکیاں اپنی بقا کی جنگ لڑتے لڑتے موت کے آگے ہار جاتی ہیں لیکن مصائب و آلام کا سلسلہ ختم نہیں ہو پاتا۔ شروع سے آخر تک اپنے موضوع پر پریم چند کی گرفت اس ناول کو معیاری تخلیق کے درجے تک پہنچا دیتی ہے۔ سدھا اور ڈاکٹر سہنا معاشرے کے چند ان افراد کی علامت ہیں جو معاشرتی فلاح کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں لیکن شاید ان کی تعداد اور سکت معاشرتی برائیوں کی ماہیت سے کہیں کم ہے تاہم وہ اپنے حصے کی شمعیں فلانے سے گریز نہیں کرتے۔ بال چند رنگیلی اور طوطارام ہمارے معاشرے کے وہ اکثریتی کردار ہیں جن کی ہوس اور حرص ختم ہونے میں نہیں آتی۔ ہنسارام معاشرے کا وہ بد قسمت طبقہ ہے جسے زندگی تہتوں کے سوا کچھ نہیں دیتی۔ جب کہ ناول کا مرکزی کردار نرملہ ان بے شمار لڑکیوں کا استعارہ ہے جو کم سنی کی شادیوں، غربت اور معاشرتی ہوس کا نشانہ بنتی رہتی ہیں۔ اس کے باوجود انہیں ستم بالائے ستم سہنا پڑتا ہے۔

پریم چند کا تیسرا ناول گوشہء عافیت بھی ان کے گہرے سماجی شعور پر دال ہے۔ 1920ء میں شائع ہونے والے اس ناول میں مکھن پور کی تباہی اور بربادی کی داستان رقم کی گئی ہے۔ اس ناول کا پس منظر دراصل جنگ عظیم اول کا خاتمہ اور پہلی عالمی جنگ کے بدترین اقتصادی اثرات ہیں۔ جب کبھی دنیا معاشی بحران سے دوچار ہوتی ہے تو اس کے بدترین اثرات دیہات پر مرتب ہوتے ہیں۔ لیکن بد قسمتی سے ان کی آوازیں شہروں تک پہنچ ہی نہیں پاتیں۔ کیونکہ نفسا نفسی کے اس عالم میں اہل شہر اپنے مسائل میں اس

طرح جُت جاتے ہیں کہ شاید دیہات تک ان کی نگاہیں پہنچ ہی نہیں پاتیں۔ اسی حقیقت کے پیش نظر عالمی جنگ کے خاتمے پر پریم چند نے گوشہ عافیت لکھا۔ اس ناول کے ذریعے پریم چند مکمل طور پر دیہی زندگی کی تصویر کشی کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ اس میں زمینداروں کی استحصالی فکر بھی ملتی ہے اور کسانوں کی پسماندہ سوچ بھی جو انہیں گھٹ گھٹ کر مرنے پر بھی مجبور کرتی ہے اور کبھی ان میں منوہر جیسے اذہان کو بھی جنم دیتی ہے جو زمینداروں کے خلاف صدائے احتجاج بلند کرنا چاہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایک موقع پر جب گاؤں کے زمیندار کو گھی کی ضرورت آن پڑتی ہے تو منوہر زمیندار کے بھیجے ہوئے کارندوں سے یوں مخاطب ہوتا ہے:

"کارندے کوئی ہوا نہیں نہ جمیندار کوئی کامٹو ہیں۔ یہاں کوئی دیبل نہیں ہے۔ جب کوڑی کوڑی لگا

چکاتے ہیں تو دھونس کیوں سہیں۔" ۳

اس ناول میں پریم چند لگان کے موضوع پر تفصیل سے اظہار خیال کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ کیسے بڑے بڑے زمیندار لگان کی وجہ سے چھوٹے چھوٹے کسانوں کا استحصال کرتے ہیں اور بے چارے کسان اس لگان کی ادائیگی میں خون پسینہ ایک کر کے فصل بھی کاشت کرتے ہیں اور ان کے حصے میں بھی کچھ نہیں آتا:

"جس نے روپے نہ دیے یا نہ دے سکا اس پر نالاش کی۔ قرتی کرائی اور ایک کے ڈیڑھ وصول کیے۔ سکی اسامیوں

کو یک قلم بے دخل کر دیا اور ان کی اراضیوں پر لگان بڑھا کر دوسری اسامیوں کے ساتھ بندوبست

کیا۔۔۔ سارے علاقے میں تہلکہ مچ گیا۔ لوگ اضافی لگان سے بچنے کے لیے انہیں نذریں پیش کرنے لگے۔" ۴

اقتصادی بحران کے نتیجے میں آنت محض غریبوں پر نہیں ٹوٹی تھی بلکہ زمینداروں کو بھی اس کا سامنا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ برے دن آئے تو انہیں پوجا پاٹ یاد آگئی۔ لیکن بات یہاں تک محدود رہتی تو کچھ برائے نہ ہوتا۔ افسوس ناک ترین بات تو یہ ہوئی کہ امیروں کی کئی مشکلات بھی غریبوں پر آن پڑیں اور خود کو مشکل سے نکالنے کے لیے وہ غریبوں پر مزید ظلم ڈھانے لگے۔ پریم چند کے ذیلی الفاظ اس منفی سوچ پر گہرا طنز ہیں جو بالآخر مفلسوں کے استحصال کی صورت ہی میں اپنا تحفظ تلاش کرتی ہے۔

پریم چند کا چوتھا ناول میدان عمل ہندوستان میں بیدار ہونے والے آزادی کے شعور کا نماز ہے۔ جو بیسویں صدی کے تیسرے عشرے میں بڑی تیزی سے بھنگی کے مراحل طے کر رہا تھا۔ بازار حسن، نرملا اور گوشہ عافیت میں زندگی کا معاشرتی پہلو ہمارے سامنے آیا تھا۔ پہلے دونوں ناولوں میں سماج میں فرسودہ روایات کی عکاسی تو کی گئی تھی لیکن سنجیدہ فکر اور اعلیٰ کیفیت نہیں تھی۔ گوشہ عافیت میں فکر اور کسی حد تک نظر آنے لگا اور میدان عمل باقاعدہ تصادم کا ترجمان ہے جس میں ہندو مسلم تفریق سے بے گانہ ہو کر اہل ہندو جدوجہد آزادی میں سرگرداں نظر آتے ہیں۔ یہ جدوجہد بیک وقت آزادی کی بھی ہے اور خوشحال طبقے کے بتوں کو توڑنے کی بھی۔ واضح طور پر محسوس کیا جاسکتا ہے کہ کفن، سوا سیر گیہوں، دودھ کی قیمت، پنجائیت، راہ نجات اور ایسے دوسرے افسانوں نیز بازار حسن اور نرملا میں معاشرتی برائیوں اور مسائل پر قلم اٹھانے کے بعد میدان عمل کی تخلیق تک پریم چند ہندوستانی عوام کو لکھارے پر تیار ہو چکے تھے۔ انہوں نے محسوس کر لیا تھا کہ محض برائیوں اور مسائل کو دکھانے سے لوگوں کے دل نہیں دھلتے۔ لہذا میدان عمل کے کردار سلیم کی زبان میں دراصل منی اور ایسی بہت سی دوسری لڑکیوں کی ہونے والی آبروریزی پر وہ بذات خود اہل ہندو کو لکھارتے ہیں:

"تم اتنے آدمی کھڑے دیکھتے رہے اور تم سے کچھ نہ ہو سکا۔ تمہارے خون میں ذرا بھی جوش نہ آیا۔ سب

سب جا کر مر کیوں نہ گئے۔" ۵

پریم چند آغاز زیت ہی میں مروجہ معاشرتی نظام کے خلاف برسر پیکار ہونے کے متمنی تھے اور اس نظام کو بدلنے کے لیے انہوں نے بخوبی اپنے قلم کا استعمال کیا۔ لیکن اب وہ وقت آگیا تھا جب ان کے خیال میں یہ نظام تہہ وبالا ہونے والا تھا۔ کیونکہ ایک ایسا انقلاب آنے والا تھا جسے پریم چند کی دور بین نگاہوں نے دیکھ لیا تھا۔ لاشعور میں مارکسی نظریات اور منظر نامے پر انگریز کے خلاف ہندو مسلم جدوجہد انہیں ایک نئے انقلاب کی نوید دے رہے تھے۔ امر کانت کے الفاظ میں بیان کردہ انقلاب دراصل پریم چند کے خوابوں کا عکس ہی ہے۔ وہ انقلاب جو امر کانت کے مطابق:

"زندگی کے غلط اصولوں کا۔۔۔ مہلک رسوم کا۔۔۔ اور بندشوں کا خاتمہ کرے گا۔ جو مٹی کے ان گنت

دیوتاؤں کو توڑ پھوڑ کر زمین دور کر دے گا جو انسان کو ثروت اور مذہب کی بنیادوں پر ٹکنے والا نظام

حکومت سے آزاد کر دے گا۔" ۶

اس میں کوئی شک نہیں کہ موضوع کے اعتبار سے میدانِ عمل مضبوط ناول بھی ہے اور کامیاب بھی۔ اسے جدلیات پر لکھے گئے ابتدائی اردو ناولوں میں بھی شمار کیا جاسکتا ہے۔ تاہم پریم چند اس ناول میں جذبات کی رو میں کچھ ایسے بہہ گئے کہ ناول کے کرداروں میں دے زندگی کی روح بچھ گئی۔ یہی وجہ ہے کہ سلیم، امرکانت، سکھدا، منی، نینا جیسے کردار تمام تر مثبت افکار کے باوجود پریم چند کی انگلیوں پر ناجیتی ہوئی پتلیاں معلوم ہوتی ہیں۔

پریم چند کا آخری ناول "گودان" ہے۔ اس ناول میں بھی دیہی زندگی اور کسانوں کے استحصال کو موضوعِ بحث بنایا گیا ہے۔ پریم چند اپنے دور کے کسان کا وہ روپ سامنے لاتے ہیں جس کی زندگی بیچ بونے، لگان دینے، ہر جانے بھرنے اور مر جانے پر اپنی بیوی کے دوپٹے کے پلو میں بندگی آخری رقم کو دان کر دینے سے عبارت ہے۔ ہوری بذاتِ خود ایک ایماندار اور محنتی کسان ہے لیکن اس کے بھائی اور بیٹے کے کالے کرتوت اس کی زندگی کو اجیرن کر کے رکھ دیتے ہیں۔ عمومی اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ کہا جاسکتا ہے کہ افسانہ نگاری کی طرح اپنے ناولوں میں بھی پریم چند نے کسانوں کے ہونے والے استحصال کو موضوع بنایا ہے۔ تاہم "گودان" کا عمیق مطالعہ ہماری توجہ اس حقیقت کی طرف بھی راغب کرتا ہے کہ بسا اوقات کوئی انسان دوسروں کے گناہوں کا خمیازہ بھگتتے بھگتتے زندگی کی بساط پر اپنی زندگی بھی ہار دیتا ہے۔ یہ درست ہے کہ پریم چند کا محبوب موضوع کسانوں کا استحصال ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ اس ناول کو بھی اسی تناظر میں پڑھا جائے۔ پریم چند کے ذیلی بیان کو اس تناظر میں بھی پڑھا جاسکتا ہے کہ ہوری ایک ایسا شخص ہے جو تمام تر کوشش اور کوش کے باوجود ان مصائب و آلام سے گزر رہا ہے جس کا محرک وہ خود نہیں ہے:

"آج تیس سال زندگی سے لڑتے رہنے کے بعد وہ ہار گیا۔ اور ایسا ہارا گویا شہر کے پھانک پر کھڑا کر دیا گیا ہے اور جو جاتا ہے اس کے منہ پر تھوک دیتا ہے۔ وہ چلا چلا کر کہہ رہا ہے، بھائیو! میں رحم کا مستحق ہوں۔ میں نہیں جانتا کہ جیٹھ کی لوكیسی ہوتی ہے اور ماگھ کی برکھا کیسی ہوتی ہے۔ اس بدن کو چیر کر دیکھو اس میں کتنی جان رہ گئی ہے اور وہ کتنی چوٹوں سے چور ہے اور ٹھو کروں سے پکلا ہوا ہے۔ اس سے پوچھو کبھی تو نے آرام کے درشن کیے ہیں، کبھی چھاؤں میں بیٹھا ہے۔ اس پر ذلت اور وہ اب بھی جیتا ہے۔ نامراد، لالچی، کمینہ، اس کا سارا اعتماد جو بہت گہرا ہو کر ٹھوس اور اندھا ہو گیا تھا گویا ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔" ۷

ظاہر ہے ہوری کے اس حال کا محرک صرف وہ استحصالی نظام نہیں۔ اس نے پہلا ہر جانہ بھرا تو محرک اس کا اپنا بھائی ہیرا تھا۔ دوسرے ہر جانے کی دفعہ اس کے بیٹے گوہرنے مشکل میں ڈالا۔ گویا اس ناول کو اس کے وسیع ترین کینوس کو مد نظر رکھتے ہوئے پڑھا جانا چاہئے۔ کسانوں کے مصائب و آلام پر قلم اٹھانا پریم چند کا خاصا ربا ہے۔ تاہم کوئی بھی باشعور قاری اس ناول سے مفلوک الحال انسان کی کہانی بھی اخذ کر سکتا ہے۔ یوں پریم چند کے ناولوں میں اپنے عہد کے معاشرتی حالات جیتے جاگتے دیکھے جاسکتے ہیں۔ جس دور میں پریم چند نے ناول نگاری کا آغاز کیا اس وقت ان کے سامنے معیاری ناولوں کے بہت سے نمونے نہ تھے۔ ڈپٹی نذیر احمد کی ناول نگاری سے صرف ناول لکھنے کا حوصلہ پکڑا جاسکتا تھا۔ ان کے ناولوں میں بنت کے اعتبار سے آئندہ ناول نگاروں کو دینے کے لیے کچھ نہ تھا۔ عبداللہیم شرر کے تاریخی ناولوں کا میدان پریم چند کے فطری میلان سے مختلف تھا۔ علامہ راشد الخیری کا اصلاحی روحان اور مرزا ہادی رسوا کی چند تحریریں یقیناً موجود تھیں تاہم اردو ناول نگاری کی تاریخ میں ان سے آگے نکل کر ہی نام اور مقام پیدا کیا جاسکتا تھا۔ یوں بھی ناول نگاری کی یہ ابتدائی مثالیں پیروی کے لیے نہیں محض نمونے کے لیے کافی تھیں۔ وہ نمونے جن سے اختلاف ہی آئندہ کے لیے مثال بن سکتا تھا۔ چنانچہ پریم چند نے قصہ گوئی کے فطری انداز کو اپناتے ہوئے ہندوستانی معاشرے کو اپنے ناولوں کا موضوع بنایا اور اردو ناول کے امکانات روشن کیے۔ "بازارِ حُسن" اور "نرملہ" ہندوستانی عورتوں کی صورتِ حال کے آئینہ دار ہیں اور "گوشہء عافیت" اور "گودان" ہندوستانی دیہات کی تصویر کشی جب کہ "میدانِ عمل" اس دور میں بیدار ہونے والے جذبہ حریت کا امین ہے۔ مجموعی طور پر پریم چند کے ان پانچوں ناولوں میں بیسویں صدی کے ربع اول میں پائی جانے والی مختلف معاشرتی برائیوں، منفی رویوں، بے ہودہ رسومات، استحصالی رجحانات، ہوس و حرص کے واقعات اور طبقاتی کشمکش اپنے تمام تر نوحہ و گریہ کے ساتھ نظر آتی ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ پریم چند نے اردو ناول نگاری میں سماجی پہلوؤں کو اجاگر کر کے اردو ناول میں معاشرتی پہلو کی وہ روح پھونک دی جو آج تک ہر ناول نگار کے لیے مظاہر نمونہ ہی نہیں مشعل راہ بھی ہے۔

حواشی و حوالہ جات:

۱۔ پریم چند، "سوز وطن"، نئی دہلی، پرنس بک ڈپو، ۱۹۸۷ء، ص ۳

۲۔ سہیل بخاری، ڈاکٹر، "ناول نگاری اور اردو ناول کی تاریخ و تنقید"، لاہور، میری لائبریری، ۱۹۶۶ء، ص ۱۹۵

- ۳۔ پریم چند، "گوشہء عافیت"، لاہور، اتحاد پریس، ۱۹۲۹ء، ص ۲۰
۴۔ ایضاً، ص ۸۰-۸۱
۵۔ پریم چند، "میدان عمل"، لاہور، دہلی، مکتبہء جامعہ، ۱۹۲۵ء، ص ۲۵۰
۶۔ ایضاً، ص ۱۱۷
۷۔ پریم چند، "گودان"، دہلی مکتبہء جامعہ، ۱۹۷۲ء، ص ۳۵۷