

پریم چند کی نئی قرأت اور کفن

A fresh reading of great literature never fails to provide new pleasure and a new interpretation. Such is the great short story *Kafan* by Prem Chand, one of the early exponents of the Urdu short story. It can be placed among the masterpieces of world literature without any apprehension as it uncovers a number ruthless social attitudes and offers to fight them under trying circumstances. *Kafan* is thus examined with a fresh look at it.

پریم چند کا ہمارے افسانوی ادب میں ایک منفرد مقام ہے۔ ان کے بیشتر افسانوں کا محور دیہات ہے۔ وہ شاید پہلے ہندوستانی ادیب ہیں جنہوں نے شعوری طور پر کفشن کے ذریعے دیہی زندگی کے مسائل سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کی اور اس لحاظ سے آخری بھی کہ جن دیہی افسانوں میں ڈوب کر انہوں نے اپنے افسانوں کو جنم دیا پھر کسی دوسرے ادیب نے اس جانب اتنی بھرپور توجہ نہیں دی۔ یہ تسلیم کہ ہر زمانے کے اپنے مسائل ہوتے ہیں۔ پریم چند کے عہد کے دیہاتوں میں اور آج کے دیہاتوں میں نمایاں فرق آپکا ہے۔ مسائل اس وقت بھی تھے اور آج بھی ہیں مگر آج کی نوعیت اور تقاضے بدلے ہوئے ہیں۔ اس کے باوجود جدید حالات میں پریم چند کی تخلیقات کی اہمیت برقرار

ہے۔ ہمارا افسانوی ادب جب کسی دوسرے پریم چہرے کی جستجو کرتا ہے تو پریم چند ہی اڈل اور آخردکھائی دیتے ہیں جنہوں نے ایک افسانہ نگار کی حیثیت سے ایک مکمل ہندوستانی ادیب کے فرائض انجام دیے۔

پریم چند افسانہ کے پہلے بڑے افسانہ نگار ہیں۔ حقیقت نگاری اور دیہی زندگی کے مسائل کی ابتدا بھی اردو افسانوں میں انہیں کے ہاتھوں ہوئی ہے۔ انہوں نے اردو ہندی میں تقریباً ۲۸۰ افسانے لکھے لیکن جامعہ دسمبر ۱۹۳۵ء کے شمارہ میں شائع ہونے والا ان کا افسانہ ”کفن“ ان کے افسانوی سفر میں آخری عہد کی یادگار، افسانوں میں سب سے کامیاب تخلیق اور فنی چابک دستی کا اعلیٰ مظہر ہے۔ سلیم اختر کی اس رائے سے اتفاق کے ساتھ:

”پریم چند نے اردو میں مختصر افسانہ کی روح کو سمجھتے ہوئے اس کے تکنیکی لوازم کو اپنی مرتبہ مرون اور قبول ہی نہ کیا بلکہ ”کفن“ ایسے سنگ میل کی حیثیت اختیار کر جانے والے افسانے سمیت لاتعداد افسانوں میں افراتو کے باہمی عمل اور رد عمل کے لیے دیہاتی زندگی، اس کے گونا گوں مسائل اور ان سے وابستہ تہذیبوں کو پس منظر بنا کر جو طرح ذالی وہ اب ایک باقاعدہ روایت کی صورت اختیار کر چکی ہے۔“ (۱)

”حقیق دنیا، جب دہن“ سے لے کر ”کفن“ تک ان کی ۲۸ سالہ ادبی مسافت میں افسانہ نگاری کی روایت کی مکمل تاریخ پوشیدہ ہے۔ اس حد تک مکمل کہ اردو افسانہ کی تفسیر و تھکیل کی تمام اہم کڑیاں ہمیں پریم کے افسانے میں مل جاتی ہیں۔

ماہرین پریم چند پروفیسر قمر رئیس، پروفیسر جعفر رضا، پروفیسر محمد حسن وغیرہ ”کفن“ کو فہمی اور فنی اعتبار سے اردو کی لازوال کہانی تسلیم کرتے ہیں۔ بلاشبہ ”کفن“ پریم چند کی شاہکار تخلیق ہے اور پروفیسر گوپی چند نارنگ کا یہ مشورہ نہایت درست ہے:

کفن کے فنی کمال اور اس کی معنویت کا نقش اہمارے کے لیے

اسے تمثیلی طور پر نہیں بلکہ Irony کی سطح پر پڑھنے کی ضرورت ہے۔
 کیونکہ "پوری کہانی کی جان حالات کی وہ Irony (ستم نظریاتی) ہے
 جس نے انسان کو انسان نہیں رہنے دیا اور اسے Debase اور

Dehumanise کر دیا ہے۔" (۲)

پروفیسر آل احمد سرور کے الفاظ میں:

"میں اسے اردو کی بہترین کہانیوں میں سمجھتا ہوں۔ اس میں ایک
 لفظ بھی بے کار نہیں۔ ایک نقش بھی دھندلا نہیں، شروع سے آخر تک
 چستی اور تلوار کی سی تیزی اور صفائی ہے۔" (۳)

شمس الرحمن فاروقی رقم طراز ہیں:

"میں کفن کو بے تکلف دنیا کے افسانوں کے سامنے رکھ سکتا ہوں.....
 یہ افسانہ (اور بہت سے پہلوؤں کے علاوہ) Black Humory کا
 شاہکار نمونہ ہے اور اردو افسانے میں ایک نئے اسلوب کا آغاز کرتا
 ہے۔" (۴)

پروفیسر ابوالکلام قاسمی اس بابت لکھتے ہیں:

"میرے نزدیک اس کہانی کا سب سے بڑا امتیاز یہ ہے کہ یہی کہانی
 اردو کی وہ کہانی ہے جس نے پریم چند کی روایت کو آج تک زندہ
 رکھا اور آگے بڑھایا ہے۔ "کفن" ہی وہ کہانی ہے جو ۱۹۳۵ء سے
 آج تک کے پینتالیس سال کے عرصے پر پھیلی ہوئی افسانہ نگاری کو
 وہ بنیاد فراہم کرتی ہے جس سے پریم چند کے بعد کے افسانہ نگاروں
 نے حقیقت نگاری کا سلیقہ سیکھا اور یہی افسانہ ترقی پسند افسانہ نگاری
 کے لیے ایک اساس بن کر سامنے آیا۔" (۵)

پریم چند کی یہ کہانی اس لیے پسند کی جاتی رہی ہے کہ اس میں آدرش نہیں،
 رومانیت نہیں، تکلف نہیں، بیجا پاس و لحاظ نہیں اور اگر انگشت نمائی ہوئی بھی ہے تو کچھ اس
 طرح کہ کہانی کی بنیاد غیر حقیقی، غیر انسانی ہے۔ دراصل پریم چند یہی تو واضح کرنا چاہتے
 تھے کہ دیکھو مہذب سماج میں ایسا بھی ہوتا ہے جو نہیں ہونا چاہیے اور اسی لیے "کنفن" کی
 کہانی بظاہر روز مرہ کے واقعات سے دور لیکن اس کے حقائق سے بے حد قریب ہے۔ اس
 کا مرکزی خیال وہ استحصال ہے جو برس ہا برس طبقہ دارانہ تقسیم، قدیم ہندوستانی زرعی سماج
 اور انگریزی حکومت کے نوآبادیاتی نظام میں کمزور طبقے کے ساتھ روا رکھا گیا اور جس کے
 نتیجے میں ایسے لوگ وجود میں آئے جن کے افعال و اعمال سے گھن محسوس ہوتی، جن کی
 ظاہری شکل و صورت، عادات و اطوار قابل نفیر معلوم ہوتے۔ گھیسو اور مادھو کے توسط
 سے ذرا ماضی بعدی میں جھانک کر دیکھیے تو ان جیسے ہزاروں لاکھوں ریگتے ہوئے افراد نظر
 آئیں گے جو بدترین حالات کے شکار تھے۔ یہ مجبور لوگ غلاموں کی سی زندگی بسر کرتے
 اور اچھوت یا شودر کہلاتے، جن کے سائے سے بھی لوگ پرہیز کرتے۔ وہ نہ تو مقدس
 کتابوں کو چھو سکتے اور نہ مندروں میں جا سکتے۔ تعلیم کا سوال تو ان کے لیے پیدا ہی نہیں
 ہوتا۔ پینے کا پانی بھی ایک مسئلہ ہوتا۔ ہر بستی کے باہر ایک کنواں ان کے لیے مخصوص تھا۔
 مادی اور معاشی ترقی کے تمام راستے ان کے لیے مسدود تھے۔ دو وقت کی روٹی صحیح معنوں
 میں ان کو میسر نہ تھی۔ گھر کے سارے افراد کی محنت پر پیٹ بھرتا تو تن ڈھانکنے کے لیے
 کپڑا نہ ہوتا۔ دعوتوں کا جھونٹا نہیں کھانے کو ملتا۔ سالہا سال جانوروں کی طرح انہیں برتا
 اور اتنا کھلا گیا کہ ان میں سے کچھ کے لیے تو زندہ رہنے کی جدوجہد کا جذبہ ہی ختم ہو گیا
 اور یہ احساس پیدا ہونے لگا کہ محنت کا صلہ ملنا نہیں تو پھر وہ محنت کس کے لیے کریں، جب
 بے بسی میں جٹا کرنے والا تھا۔ اس پس منظر میں وہ طبقہ نفسیاتی گتھیوں کا شکار ہوتا گیا
 جس کے نتیجے میں نسل بعد نسل شودروں میں ایسے افراد ابھر کر سامنے آئے جن کو پریم چند

سے اپنے المسالوں ٹون سلپڈ، معصوم بچہ، صرف ایک آواز، نجات دہندہ کی قیمت، ہمارے
 گیموں، گلن ایلبرہ میں مرکزی کرداروں کی جگہ دے کر ہمارے مہذب سماج کی نہایت
 بھیا تک مگر سچی تصویر کشی کی ہے۔

اردو افسانے کی تاریخ میں سب سے اہم مقام پر جاتے ہوئے کہانی "کفن" نہیں
 محسوس ہوتی ہے۔ اس کا محور ہندوستان کا ایک روایتی گاؤں ہے۔ وہاں کی بیشتر آبادی
 مزدوروں اور کسانوں کی ہے۔ افسانہ کے پہلے حصے میں رات کا وقت ہے۔ ایک جوان
 سے بدھیا کی دل خراش چھٹیں سنائی دیتی ہیں۔ باہر دروازے پر کھیسو اور ماحول بچے بولنے
 والا کے کرہ بیٹھتے ہیں۔ ذات کے ہمارا، ان لوگوں کی زندگی غربت اور غمناک سے بھری
 ہے۔ کھیسو، ماحول کا باپ اور بدھیا، ماحول کی جوان بیوی ہے۔ باپ نے انتہائی کام چھوڑ
 کابل ہیں۔ اپنا پیٹ بھرنے کے لیے آلو، مزی یا گنے وغیرہ چھوڑتے یا پھر کسی حدت سے
 گلزی کاٹ کر اسے بیچ آتے اور اپنا کام چھاتے۔ محنت مزدوری سے کھاتے۔ بھوکے
 آنے کے بعد، دونوں اور بھی حرام خورد ہو جاتے ہیں۔ بدھیا ان سے مختلف ہے۔ وہ جھانک
 اور قلم ہے۔ محنت و مزدوری کر کے ان کا پیٹ بھرتی ہے لیکن ایک سال بعد، جب وہ حد
 زو سے بچاڑیں کھاتی ہے اور ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے۔ وہ اندر جا کر اس کو دیکھتی تھی
 گوارہ نہیں کرتے ہیں الاؤ کے نزدیک بیٹھے، بھنے ہوئے گرم گرم آلو نکال نکال کر
 کھاتے، پانی پیتے اور وہیں پڑ کر سو جاتے ہیں۔ افسانہ کے دوسرے حصے میں رات سبک
 میں داخل کر اور زندگی، موت سے ہمتا ہو کر سامنے آتی ہے۔ ماحول اندر جاتا تو بدھیا کو
 سراپاتا ہے۔ وہ بھاگ کر کھیسو کو خبر کرتا ہے۔ دونوں مل کر ایسی آواز کرتے کہ پردہ سن کر
 دہڑے آتے اور "رم قدم کے مطابق" ان کی تفسی کرتے ہیں لیکن کر یا گرم کی فکر نہیں
 زیادہ رونے دھونے سے باز رکھتی ہے۔ دونوں پہلے زمیندار کے پاس بیٹھتے ہیں۔ اپنی اپنی
 بھوت کے سہارے بڑھا چڑھا کر بیان کرتے ہیں۔ موقع کی نزاکت دیکھ کر زمیندار ان کو

دو روپے دے دیتا ہے۔ پھر دونوں زمیندار کا حوالہ دے کر، دیگر آبادی سے بھی تھوڑا تھوڑا وصول کرتے ہیں۔ اس طرح "ایک گھنٹے میں" ان کے پاس "پانچ روپے کی معقول رقم جمع" ہو جاتی ہے۔ افسانہ کے تیسرے حصہ میں دونوں کفن خریدنے بازار جاتے ہیں۔ گھومتے پھرتے شراب خانہ میں داخل ہو جاتے ہیں۔ وہاں وہ خوب پیتے ہیں اور لذیذ کھانوں سے اپنا پیٹ بھرتے ہیں۔ سارا روپیہ اڑا دیتے ہیں۔ بدست ہو کر ناپتے گاتے ہیں اور بدبوٹس ہو جاتے ہیں۔

پرخار حقیقی دنیا سے فلمی دنیا میں قدم رکھنے والا فنکار وہاں کی تصویریری اور تصوراتی دنیا سے تو جلد ہی بیزار ہو جاتا ہے مگر تخلیقی ہنرمندی سے کچھ اور واقف ہو جاتا ہے۔ مذکور کہانی میں دو سب سے پہلے قاری کو خبر دیتا ہے۔ پھر ایک تصویر ابھارتے ہوئے خبر دار کرتا ہے۔ رات کے سنانے سے شروع ہو کر شام کی سیاہی میں جذب ہو جانے والی یہ کہانی، دن کے اجالے کی سیاہ بختی کو منور کرتی ہے۔ عام قاری پہلی قرأت میں تذبذب کا شکار ہو جاتا ہے۔ اسے یہ تو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ دونوں بے حد دم توڑتی ہوئی عزیزہ کو دیکھنے نہیں جاتے ہیں مگر یہ سوال ذہنی کچھو کے لگتا ہے کہ وہ کیسا گاؤں تھا اور کیسے پڑوسی جو ایک نیک اور بے بس عورت کی دل خراش صدا کو نہیں سنتے جب کہ "جاڑوں کی رات تھی۔ فضا سناٹے میں فرق۔ سارا گاؤں تاریکی میں جذب ہو گیا تھا۔ ایسے خاموش ماحول میں کلیجہ تھام لینے والی آواز انہیں سنائی نہیں دیتی لیکن دن کے پر شور ماحول میں دونوں بے غیرتوں کی آہ و زاری سن کر دھڑکتے آتے ہیں اور "فلم زدوں کی تشفی کرنے آتے ہیں۔" اسی طرح یہ منظر بھی عام قاری کے لیے کچھ عجیب ہوتا ہے کہ کفن اور لکڑی کی فکر میں دونوں لاش کو اکیلا چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ کام تو کوئی ایک بھی کر سکتا تھا اور دوسرا لاش کے پاس بیٹھا ڈھونگ رچا سکتا تھا۔ افسانے میں اس کا ذکر بھی ہے۔ گھیسو، مادھو کو بتاتا ہے: "میری عورت جب مری تھی تو میں تین دن اس کے پاس سے ہلا بھی نہیں۔" عام قاری اسے درگزر کرتا ہوا آگے

بڑھتا ہے تو پھر اسے ذہنی بھٹکا لگتا ہے۔ وہ دلوں پانچ راہے کی مکتول عالم میں کر چکے ہیں۔ انہیں غلہ بھی مل جاتا ہے اور لکڑی بھی تو پھر اب دلوں بازار کھن اٹنے کہیں ساتھ ساتھ جاتے ہیں؟ جب کہ پڑوسی مدد کر رہے ہیں وہ لوگ "اے اے اے" کاٹنے ہاتھ ہیں۔ رقیق القلب عورتیں آکر دیکھتی اور چلی جاتی تھیں۔ ایسی توشیح میں تو کسی ایک کا رنگ واجب تھا۔

در اصل یہ سوال مہذب معاشرے کے لیے ہے۔ یہ وہ المراد ہیں جہاں انسانی قدریں ختم ہو چکی ہیں تو دکھاوا بھی مٹ چکا ہے۔ ان میں وہ منافقانہ دولت ہے ہی نہیں۔ یہ تو استحصالی طبقے کی صفت ہے تبھی تو فکار نے ٹھاکر کی بات کا تفصیلی ذکر کیا ہے اور اسے دریا دل ٹھہرایا ہے اور زمیندار کو روم دل آدمی بتایا ہے۔

کفن میں مرکزی کرداروں کے مکالمے، افسانہ نگار کے وضاحتی بیانات اور جاہا بکھرے ہوئے سماجی نشیب و فراز افسانہ کے لہجہ کو طنز کا ایسا آہنگ دیتے ہیں کہ تمام تفصیلی حواصاں میں ذوب کر رہ جاتے ہیں اور افسانہ ایک مکمل طنز کا روپ اختیار کر لیتا ہے۔ یہ افسانہ اپنی ابتدا سے ہی رنج و الم میں ڈوبا ہوا غم و اندوہ اور اداسی سے رچی بسی فضا میں پرہاں چڑھتا ہوا انجام کو پہنچتا ہے یہی فضا افسانہ کے آہنگ سے شیر و شکر ہو کر اس کی تیزی اور تندی کو اور بڑھا دیتی ہے۔ تلخ نفسیاتی حقیقت اور پرہیز شخصیت پر مشتمل مذکورہ افسانہ میں مرکزی کرداروں کی گفتگو خاصی معنویت رکھتی ہے۔ پریم چند نے ان مکالموں کے سہارے افسانہ کو مختلف فنی منازل سے گزار کر انجام تک پہنچایا ہے۔ تھوڑے تھوڑے وقفے سے ان کی باہمی باتوں کے درمیان افسانہ نگار کی مہیا کردہ تفصیلات نے افسانہ کو جستی جاتی دنیا سے ہم آہنگ کر دیا۔ کرداروں کا مکمل تعارف، سماجی پس منظر اور محرکات و مہاں کہ جنہوں نے اس کے نشوونما میں حصہ لیا ہے اور دیگر جزئیات، مکالموں کے درمیان ہی طرح سو گئے ہیں کہ ان کے قول و فعل کا جواز پیدا ہو جاتا ہے اور قاری خود کو ایک حقیقی

لیکن کائناتوں سے بھر پور جہاں میں سز کرتا ہوا محسوس کرتا ہے۔

افسانے کے ابتدائی جملے فنی اعتبار سے خاص اہم ہیں۔ پریم چند نے ان جملوں سے کئی معرکے سر کیے ہیں۔ اس کے مرکزی کرداروں، ان سے متعلق جزئیات اور پس منظر کو سریت کے عنصر میں ڈبو کر اس طرح متعارف کرایا ہے کہ پڑھنے والے کی پوری توجہ آئندہ آنے والے واقعات پر مرکوز ہو جاتی ہے۔ وہ دل چاہی سے افسانہ پڑھنے کے لیے خود کو تیار پاتا ہے اور انجام جاننے کے لیے بے تاب رہتا ہے۔ افسانہ کے تمہیدی جملے میں باپ اور بیٹے کو ایک جگہ ہونے والا کے سامنے بیٹھے ہوئے بتایا گیا ہے:

”بھونپڑے کے دروازے پر باپ اور بیٹا دونوں ایک جگہ ہونے

الاؤ کے سامنے خاموش بیٹھے ہوئے تھے۔“

”یہ بچھا ہوا الاؤ“ ان گنت اشارے کرتا ہے اور قاری کو مختلف زاویوں سے سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ افسانہ نگار اگلے جملے میں بتاتا ہے کہ جازوں کی رات ہے فضا سنائے میں فرق ہے۔ سارا گاؤں تاریکی میں جذب ہو گیا ہے۔ یہ جملہ پیش آئندہ واقعات کی تمہید ہے۔ ان کا جواز ہے اور ستم ظریفی کا اشارہ یہ ہے جس نے انسان کو انسان نہیں رہنے دیا اور تنہا۔ بھی کہ معاشرے میں ایسے واقعات فروغ نہ پائیں۔

تمہید کے بعد کھینچو اور ملاحی کی ابتدائی گفتگو صورت حال کی سنگینی میں اضافہ کرتی اور قاری کے ذہن اور اعصاب کو متاثر کرتی ہے۔ اس جگہ کرداروں کا تفصیلی تعارف خاصا اہم ہے۔ افسانہ نگار اس تعارف کے سہارے افسانہ کے پس منظر کو ابھارتا ہے، اس کے ماحول کو دھرتی کی فضا سے ہمکنار کرتا ہے۔ مجموعی تاثر کے لیے راہیں بنانا سنوارتا ہے اور قاری کے ذہن کو پیش آئندہ واقعات کے لیے ہموار کرتا ہے۔ اس کے باوجود ان کی اگلی گفتگو اور قلبی واردات سے واقف ہو کر قاری شدید ذہنی صدمہ سے دوچار ہوتا ہے۔ اس کو ان کی حرکات و سکنات غیر فطری معلوم دیتی ہیں۔ وہ خوف اور دہشت کے احساس تلے

وہ جاتا ہے۔ بہو اندر آٹری سائیں لے رہی ہوتی ہے۔ باہر ان کے اہلکاروں میں کوئی
 فرق نہیں آتا ہے۔ ہاتھ پیٹتے ہیں، لگن، مزے سے آواز کھاتے اور پیٹ بھرنے میں
 مصروف رہتے ہیں۔ قاری کو اس وقت اور بھی اتنی اہمیت نہ ہوتی ہے جب پیٹ بھرنے کے
 بعد وہ دونوں وہیں آواز کے سامنے اپنی آوازوں کو اڑھ کر اہلکاروں سے بوجاتے ہیں اور
 بدھیا سلسل تکلیف سے کراہتی اور رو رہ کر بھٹی راتی ہے۔ یہ صورت حال قاری کے ذہن
 کو کش مکش میں مبتلا کر دیتی ہے۔ اس کا یقین انسان کی صداقت پر حائل ہو جاتا ہے۔
 لیکن افسانہ نگار قاری کو اپنا ہموار بنانے کے ہنر سے ہماری طرح واقف ہے۔ وہ ساتھی
 ہاضمہ کا ذکر شروع کر دیتا ہے اور بتاتا ہے کہ کس طرح استعمال کے نتیجے میں حتیٰ رد عمل
 کے طور پر ان کرداروں کا وجود عمل میں آیا ہے

”جس سماج میں رات دن کام کرنے والوں کی حالت ان کی
 حالت سے کچھ بہت اچھی نہ تھی اور کسانوں کے مقابلے میں وہ
 لوگ جو کسانوں کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھانا جانتے تھے، کہیں زیادہ
 فاسخ الہال تھے وہاں اس قسم کی اذیت کا پورا ہونا کوئی تعجب کی
 بات نہ تھی۔ ہم تو کہیں کے کھیدو کسانوں کے مقابلے میں زیادہ
 باریک بین تھا اور کسانوں کی جہی دماغ ہمیت میں شامل ہونے کے
 بدلے شاطروں کی فتنہ پرداز جماعت میں شامل ہو گیا تھا۔ ہاں اس
 میں یہ صلاحیت نہ تھی کہ شاطروں کے آئین و ادب کی پابندی بھی
 کرتا۔ اس لیے جہاں اس جماعت کے اور لوگ گاؤں کے سرغنہ اور
 کھیا بنے ہوئے تھے اس پر سارا گاؤں انگشت نمائی کرتا تھا۔ پھر بھی
 اسے یہ تسکین تو تھی ہی کہ اگر وہ خستہ حال ہے تو کم از کم اسے
 کسانوں کی ہی جگر توڑ محنت تو نہیں کرنی پڑتی اور اس کی سادگی اور

بے زبانی سے دوسرے بے جا فائدہ تو نہیں اٹھاتے۔“

گھیسو اور مادھو کا یہ احساس کہ کام کرنے سے بھی ان کے لیے بہتری کی کوئی صورت نکلنی ممکن نہیں تو پھر آخر وہ محنت و مشقت کیوں کریں جب کہ فارغ البالی ان کے لیے ہے جو کسانوں کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھانا جانتے ہیں۔ وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ استحصالی طبقے کی چال جو انہیں کچل کر حیوان بنا چکی ہے آخر ان کے توڑے ٹوٹے تو نہیں سکتی ہے تو پھر اس فولادی دیوار سے سر ٹکرانے کی کوشش کیوں کریں؟ بلکہ اس غلامی سے بہتر ہے کہ چوری کر کے دو چار سانسیں سکھ چین کی لے لی جائیں، کم از کم اس میں خود مختاری کا احساس تو ہے۔ ان کے لیے اتنی ہی تسکین کافی ہے کہ اگر وہ خستہ حال ہیں تو انہیں ”کسانوں کی سی جگر توڑ محنت تو نہیں کرنی پڑتی۔“ اور ان کی ”سادگی اور بے زبانی سے دوسرے بے جا فائدہ تو نہیں اٹھاتے۔“ ان کے اس طرز فکر، احساسات، لگاؤ، فائقے، تہی ہستی اور مجبوری نے ان کو اس مقام تک پہنچا کر اس طرز عمل کے لیے مجبور بنایا ہے۔ انسانہ نگار نے پہلی بار ان کے اعمال و افعال کے لیے جواز فراہم کیا ہے۔ وہ گھٹے ہوئے ماحول سے قاری کو نجات دلانے کے لیے گھیسو کی زبانی بارات کی داستان سنا کر خوشگوار یادوں کی ایک ہستی آباد کرتا ہے اور قاری کو وہاں پہنچا کر اس کے لیے راحت کے چند ماضی لے مہیا کرتا ہے۔ خاکر کی بارات کے ذکر نے کہانی کی آہستہ روی میں اور بھی اضافہ کر دیا ہے۔ ماضی کے طلسم سے قاری باہر نکلتا ہے تو دونوں پانی پی کر وہیں سوچکے ہوتے ہیں:

”جیسے دو بڑے اژدر کندھ لیاں مارے پڑے ہوں۔“

دونوں کا ”دو بڑے اژدر“ کی طرح بے فکری سے سو جانا ایک سوالیہ نشان بن کر سامنے آتا ہے اور دھت لگرو عمل دیتا ہے۔ یہ دونوں افراد اسی سماج کے پیدا کردہ ہیں۔ ”جس سماج میں رات دن کام کرنے والوں کی حالت ان کی حالت سے کچھ زیادہ اچھی نہ

تھی۔ جس کو آبادی سے پرے، باڑوں میں جانوروں کی طرح زندگی گزارنے کے لیے بھیج کر دیا گیا تھا۔ قہیم سے بے بہرہ، قاقوں کے مارے، ہر طرح سے مجبور، بے کس اور اچانک سے نہ کھینچنے کے قابل کیسے اور کس طرح ہوتے؟ دردزہ میں وہ کیوں کر مددگار ہو سکتے ہیں؟ بے بسی کی انتہا، مستقبل سے ان بے نیازوں کو فرار کا راستہ دکھلاتی اور وہ پڑا کر رہیں سو جاتے ہیں۔

خدا کا دیکھ لگے خدا میں بدھیا کی موت کی خبر سناتا ہے۔ کہانی کے سارے تانے پاتے ہی موت کے گڑبے لگے ہیں جب کہ اس کا عملی وجود کہیں نظر نہیں آتا، صرف اس کی حشرش گھنٹی سنائی دیتی ہیں۔ افسانہ کی ابتدا میں کش کش اور اس کے نتیجے میں مصیبتی تہ کا آغاز جس چیزوں سے ہوتا ہے انجام کار اس کی موت پر ختم ہو جاتا ہے۔ بدھیا کی بے کس موت قہیم کو خوف و دہشت میں مبتلا کر دیتی ہے:

مک کو بھونے کوہری میں جا کر دیکھا تو اس کی بیوی ٹھنڈی ہو گئی
 قہیم۔ اس کے منہ پر تمہیں جھٹک رہی تھیں، پتھرائی ہوئی آنکھیں
 ہونٹیں بھی تھیں۔ سارا جسم خاک میں لت پت ہو رہا تھا۔ اس
 کے پیٹ میں پھر گیا تھا۔

بدھیا افسانہ کا اہم ترین کردار ہے۔ اس کی موت کے بعد بھی، اس کا تعلق ہر عنصر خدا سے قائم رہتا ہے اور اس تعلق سے تمام تشکیلی عناصر سرگرم رہتے ہیں۔ بدھیا کی موت نے ہفتوں گندھوں کو متحرک کر دیا ہے۔ اس کی زندگی میں صرف باتیں بنانے والے اس کے مرنے کے بعد اسے چاق و چوبند ہو جاتے ہیں کہ ایک گھنٹہ کے اندر پانچ سو پتوں کی رقم چھوٹے بیج گر لیتے ہیں۔

تاریخ کا عنصر افسانہ میں انتہائی سے تجسس کو بیدار رکھتا ہے لیکن آخر حصہ میں اس کا مقصد اس حد تک ہے کہ قہیم افسانہ کے ہر آنے والے لمحہ کو جاننے کے لیے بے

تب رہتا ہے۔ افسانہ کے اس حصہ کا مکمل انحصار ہاپ بیٹے کے دکھاؤں پر ہے۔ ان
 رنگوں کے وسیلہ سے افسانہ تیز رفتاری سے تمام مراحل طے کرتا اور اہم کو پہنچتا ہے اور
 کرداروں کی تہہ دار شخصیت کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ ہر دم ہند نے اس دکان پر ان
 کرداروں کے ذریعہ سماج کے عقائد توہات اور رسم و رواج پر ہلے مٹی نچ انداز میں
 کجی ضرب لگائی ہے اور اس پورے معاشرے پر لٹکایا ہے جو ان کی نکتہ عالی کا اصل
 ذمہ دار ہے۔ گھیسو کے لفظوں میں:

”کیسا رواج ہے کہ جسے جیتے بی تن اٹھائے کو چیترا بھی نہ لے
 اسے مرنے پر نیا کھسکن چاہیے یہی پانچ روپے ملتے تو کچھ دوا دارو
 کرتے کھسکن لگانے سے کیا ملتا۔ آخر جل ہی تو جاتا کچھ ہو
 کے ساتھ تو نہ جاتا۔“

دونوں گھن نہ خرید کر رسم و رواج کو موضوع سخن بناتے ہیں، اس پر لعن کرتے ہیں۔ گھن
 کی اہمیت کم کرنے کے جواز تلاش کرتے ہیں۔ ان کے ہاتھوں میں پیسے آجاتے تو دنیاوی
 قدروں کو پامال کر کے اپنی خواہشات کی تکمیل کی سوچتے ہیں۔ دونوں ہاپ بیٹے بازار پہنچ کر
 دھرم دھرم گھومتے ہیں۔ یہاں تک کہ شام ہو جاتی ہے۔ اس مقام پر حساس قاری کا ذہن
 سوچنے کے لیے مجبور ہوتا ہے کہ گاؤں کے بازار میں ایسی کون سی جگہیں تھیں جہاں موجودہ
 چھوٹیشن میں دونوں افراد گھومتے رہے یا وہ بازار کس قدر وسیع تھا کہ گھومنے پھرنے میں
 شام ہو گئی؟ لیکن افسانہ کی اگلی سطور قاری کے ذہن کو فوراً ہی اپنی طرف متوجہ کر لیتی
 ہیں۔ ”دونوں اتفاق سے یا عمداً ایک شراب خانہ کے سامنے“ آ پہنچتے ہیں۔ خاموشی سے
 اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ گھیسو ایک بوتل شراب اور کچھ گزک خریدتا ہے اور دونوں پینے بیٹھ
 جاتے ہیں۔ شراب ان کو سرور میں لے آتی تو کھٹگو کا سلسلہ پھر شروع ہو جاتا ہے۔ آدمی
 بوتل ختم ہو جاتی تو کھانے کا سامان منگا لیتے ہیں۔

”دونوں اس وقت اس شان سے بیٹھے ہوئے پوڑیاں کھا رہے تھے جیسے جنگل میں کوئی شیر اپنا شکار ازارہا ہو۔ نہ جواب دہی کا خوف تھا نہ بدہمی کی فکر۔ ضعف کے ان مراحل کو انہوں نے بہت پہلے طے کر لیا تھا۔“

افسانہ نگار نے اس سے پہلے بھی ابتدا میں ان دونوں کے تعلق سے بہت کچھ بتایا ہے:

”کاش دونوں سادھو ہوتے تو انہیں قناعت اور توکل کے لیے ضبط نفس کی مہلت ضرورت نہ ہوتی۔ یہ ان کی خلقی صفت تھی۔ عجب زندگی تھی ان لوگوں کی۔ گھر میں مٹی کے دوچار برتنوں کے سوا کوئی اجیڑہ نہیں۔ پھنے چھتروں سے اپنی عریانی ڈھانکے ہوئے، دنیا کی فطروں سے آزاد، قرض سے لدے ہوئے۔ گالیاں بھی کھاتے تھے مگر کوئی قم نہیں۔“

پریم چند نے ان افراد کو افسانہ میں مرکزی کرداروں کی جگہ دے کر دقت کے اہم ترین مسئلہ کی جانب قاری کو متوجہ کیا ہے اور ایک نقیب کے فرائض انجام دیے ہیں۔ ان دونوں کی کردار سازی چند سالوں کا نتیجہ نہیں بلکہ صد ہا صدیوں کی مرہون منت ہے۔ نسل بعد نسل ان کا موجودہ وجود عمل میں آیا ہے۔ ان کی تشکیل اس سماج نے کی ہے جو دنیاوی اخلاق و ضابطوں سے پوری طرح بندھی ہوئی ہے اور اعلیٰ قدروں کی آڑ میں ہر طرح کا ظلم ان پر روا رکھتی ہے۔ پھر ان اصولوں اور قدروں کا ان پر اطلاق کہاں تک مناسب ہو سکتا ہے اور ان کی شخصیت کو پرکھنے کا معیار وہ ضابطے کیوں کر اور کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس دنیا نے جو کچھ بھی انہیں دیا ہے اس کے نتیجہ میں انہوں نے اپنی الگ دنیا بسائی ہے۔ جہاں ان کے اپنے ضابطے اور اصول ہیں۔ جس پر وہ مستقل مزاجی سے عمل پیرا رہتے ہیں۔

”کھیسو نے اسی زور سے کہہ کر اسے ساٹھ سال کی عمر کاٹ دی اور
 مادہ بھی سعادت مند بننے کی طرح باپ کے نقش قدم پر چل رہا تھا۔
 بلکہ اس کا ہمہ گیر رویہ بھی روشن کر رہا تھا۔“

اس مقام پر جس کا تصور کہ عمر کے لیے یہ بھی سوچنے پر مجبور ہوتا ہے کہ کہیں پریم چند
 ”باپ کے نقش قدم“ پر چلنے کا سلسلہ ختم کرنے کا جواز تو نہیں پیدا کرتے ہیں اور شاید اسی
 لیے بچہ کو ماں کے سینے سے ہٹا دیتے ہیں اور اسے فطری کفن مہیا کر دیتے ہیں؟ ورنہ کہانی
 کا انجام تو یہ بھی ہو سکتا تھا کہ بچے کی پیدائش کے بعد ماں کی موت ہو گئی اور حرام خوری
 کا سلسلہ جاری ہو گیا۔ کیونکہ کرنا کو کم کے بعد وہ بچہ کی پرورش کے لیے سماج سے کچھ نہ کچھ
 وصول کرتے رہتے اور پھر اس کے ہاتھ بچوں کے لیے مددگار ثابت ہوتے۔ لیکن پریم
 چند حاصل ان کے کہنا میں کے توسط سے انسان کی ریاکاری، تہہ دار شخصیت اور خواہش
 نفسانی کو بھی بے نقاب کرنا چاہتے تھے اور یہ دکھانا چاہتے تھے کہ دیکھو اشرف المخلوقات کس
 حد تک کر سکتا ہے، اپنے کو فریب میں مبتلا کر سکتا ہے یا زندہ رہنے کے لیے حالات سے
 سمجھوتہ کر سکتا ہے۔ اسی لیے تو کہانی کے بہت سے رموز اس وقت آشکارا ہوتے ہیں جب
 نشہ ان پر غالب آ کر، ان کی ظاہری شخصیت کو تروبالا کر دیتا اور ان جڑھے ہوئے خلاف
 کو ابر بھیجتا ہے۔ تہہ دار شخصیتوں میں یہاں نفسیاتی گہری کھل کر ان کے مکالموں کے
 ذریعے سامنے آ جاتی ہیں۔ وہ اسی انسانی قدروں کو زیر بحث لاتے ہیں اور اس سماج پر طنز
 کرتے ہیں جو بھاری ان کی دل جوئی کرتا اور ان پر رحم دکھاتا ہے۔ اس کے اظہار کے لیے
 مالی امداد کرتا ہے لیکن یہ رقم بھی نہ ہی اجارہ داری برقرار رکھنے کے لیے، کبھی ظاہری شان و
 شوکت دکھانے کے لیے اور کبھی سماجی و اخلاقی قدروں کے پیش نظر کیا جاتا ہے گو کہ یہی
 لوگ اس زنجیر کی کڑی ہوتے ہیں جس کے شکنجے میں جکڑ کر اس طبقہ کا استحصال کیا گیا ہے۔
 زمیندار تو ان کا اسی ترین نمائندہ ہوتا ہے مگر وہ بھی دونوں باپ بیٹے کی امداد کے لیے مجبور

”مرتا ہے تو جلدی مر کیوں نہیں جاتی“

بدھیا کی تکلیف اس کے لیے ناقابل برداشت ہوتی ہے۔

”دیکھ سے تو اس کا تڑپنا اور ہاتھ پاؤں پکھٹانا نہیں دیکھا جاتا۔“

اس پر گزرنے والی بیچانی کیفیت اور قلبی واردات کی ٹھگ اتنی اور مفلسی میں کھٹ کھٹ نہیں

مرا تو ممکن ہے مگر ”دوا دارو“ کا بندوبست ممکن نہیں اس بات سے ظاہر ہو جاتی ہے۔

”میں سوچتا ہوں کوئی ہال بچہ ہو گیا تو کیا ہو گا۔ سوچو، گڑ، تیل، کچھ تو

نہیں ہے مگر میں۔“

ایک طرف کر بٹاک بیچوں کا سامنا ہوتا ہے تو دوسری طرف بھوک کی شدت کا۔ بھوک

مرانے کا سامنا موجود ہوتا ہے لیکن بدھیا کو تکلیف سے نجات دلانے کا کوئی ذریعہ نہیں ہوتا

ہے۔ یوں بھوک کا احساس تمام صعوبتوں پر غالب آ جاتا ہے۔ یہ بھوک کا ہی اثر تھا کہ

بچے سوئے آلوصلق سے اجارتے پٹے گئے۔ کیوں کہ:

”کل سے کچھ کھایا نہ تھا۔ اتنا صبر نہ تھا کہ انہیں ٹھنڈا ہونے دیں۔“

بھوک کے ذریعہ پینے والی محرومیوں کا اندازہ مادھو کی اس بات سے بھی ہو جاتا ہے کہ:

”آج بوجھو جن مادہ کبھی عمر بھر نہ ملا تھا۔“

اس کے باوجود ان کے پیٹ بھرے ہوتے تو وہ کھانے کا بچا ہوا سامان سنبھال کر رکھنے کی

کوئی ضرورت محسوس نہ کرتے اور مادھو ”پوریوں کا چٹل اٹھا کر ایک بیچاری کو“ دے دیتا

ہے۔ آخر میں بدھیا کی موت پر اپنے خیالات کا اظہار وہ روتے ہوئے اس طرح کرتا ہے:

”بیچاری نے جندگی میں بڑا دکھ بھوگا۔ مری بھی کتنا دکھ تھیل کر“

اس ایک جملہ میں جس بیچاری کی رہائشیت اور مجبوری کا احساس دم توڑتا ہوا دکھائی دیتا ہے وہ

مادھو کے قلبی کرب کا پتہ دیتا ہے۔

کھیر، مادھو کے مقابلہ میں کہیں زیادہ جہاندیدہ ہے۔ ساٹھ سالوں میں ہے

شہر زخموں کو بھینسا کر وہ دنیاوی آلام کا خاصا تجربہ رکھتا ہے، اس کو بھی بدھیا کی تکلیف کا پورا احساس ہے۔ اس کی پنہاں قلبی اذیت اس کی باتوں سے ظاہر ہو جاتی ہے:

”معلوم ہوتا ہے بچے کی نہیں۔ سارا دن تڑپتے ہو گیا، جا دیکھ تو آ۔“

بدھیا کی تکلیف سے متاثر ہو کر وہ مادھو کو ڈانٹتے ہوئے کہتا ہے:

”تو بڑا بے درد ہے بے اسال بھر جس کے ساتھ زندگی کا سکھ بھوگا

ہی کے ساتھ اتنی بے دہائی“

گھیسو سماج کے رکھ رکھاؤ سے بخوبی واقف ہے۔ اس کو یہ واقفیت ذاتی تجربوں سے حاصل ہوئی ہے۔ اس کے نو بچے ہوئے۔ ان مواقع پر اسے جن مراحل سے دوچار ہونا پڑا اس کی یادداشت میں محفوظ ہیں۔ مادھو اپنے ہونے والے بچے کی جانب سے فکرمند ہوتا ہے تو وہ اس کو سمجھتے ہوئے کہتا ہے:

”سب کچھ آ جائے گا۔ بھگوان بچہ دیں تو۔ جو لوگ ابھی ایک پیسہ

نہیں دے رہے ہیں وہ تب بلا کر دیں گے۔ میرے نوز کے

ہوئے۔ گھر میں کبھی کچھ نہ تھا مگر اسی طرح ہر بار کام چل گیا۔“

وہ زمانہ کی لالچ بیچ دیکھے ہوئے ہے۔ انسانوں کی فطرت، مہذب سماج کی

ظاہر کاری اور کھوکھلے پن کو جانتا ہے۔ اس کا ایسے سماج پر اعتماد جو ان کی موجودہ حالت

کا ذمہ دار ہے، قابل توجہ اور باعث توجہ اور باعث غور و فکر ہے کیوں کہ یہی اعتماد کسی حد

تک ان کے طرز عمل کا ذمہ دار بھی ہے:

”تو کیسے جانتا ہے اسے کہیں نہ ملے گا۔ تو مجھے ایسا گدھا سمجھتا

ہے۔ میں ساٹھ سال دنیا میں کیا گھاس کھودتا رہا ہوں۔ اس کو کہیں

ملے گا اور اس سے بہت اچھا ملے گا جو ہم دیتے۔ وہی لوگ دیں

گے جنہوں نے اپ کی دیا۔ ہاں وہ روپے ہمارے ہاتھ نہ آئیں

کے اور اگر کسی طرح آجائیں تو پھر ہم وہی طرح یہاں بیٹھے بیٹھے
کے اور کچھن تیسری بار ملے گا۔"

دونوں کا فانی قدروں پر یقین کامل ہے۔ مادھو بھگوان کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ
"مہم انظر پائی ہو" اور کھیو کا یہ کہنا کہ "ہماری آتما پرین ہو رہی ہے تو کیا اسے پرین ملے گا"
اس بات کی علامت ہے کہ نگلی اور دان دان پرین کا تصور ان کے یہاں موجود ہے۔ مہم انظر ہمارا
کے غیر انسانی ملک نے ان کو انسانی شکل میں دکھا کر دکھا ہے لیکن ان کے اس یقین کو
مٹا دینا نہیں کرے۔ مسلسل حق تلفیاں اور غیر منصفانہ رویہ ان کی فکر پر اثر انداز ہوا ہے
"ہاں بیٹا کھانڈ میں جائے گی۔ کسی کو ستا نہیں۔ کسی کو دہرایا نہیں۔"

موتے وقت ہماری جنت کی سب سے بڑی لالسا پوری کر گئی۔ وہ نے
کھانڈ میں جائے گی تو کیا یہ مومنوں کو لوگ جائیں گے جو
گرمیوں کو دونوں ہاتھ سے لوتے ہیں اور اپنے پاپ کو دھونے کے
لیے گنگا میں جاتے ہیں اور مندر میں جل چڑھاتے ہیں۔"

ان کے جیت جہے۔ ہوتے ہیں تو وہ بھی عام انسانوں کی طرح دنیا کو برحقے کی کوشش
کرتے ہیں۔ مادھو بھگوان کو کھانڈے کا پچا سامان دے دیتا تو کھیو بھگوان سے کہتا ہے
"لے جا۔ کھوب کھا اور امیر بادوے۔ جس کی کمائی ہے وہ تو سرگئی
مگر جیہ امیر بادوے سے جہود بھنگی جائے گا۔ روئیں روئیں سے امیر بادوے
دے بڑی کاڑھی کمائی کے پیسے ہیں۔"

ان کے اداوں میں ہی آفرت کا تصور پوری طرح جلوہ گر ہے۔ اگر ہم اسے سمجھنا
مادھو بھگوان، عام انسانوں کی طرح قابل توجہ ہے:

"کیوں راتا ہے بیٹا۔ کھس ہو کہ وہ مایا جال سے کھسے ہوگی، جہول
سے چھوٹ گئی۔ بڑی بھانگوان تھی جو اتنی جلدی مایا سوہ کے بھگوان

توڑا ہے۔“

کھنڈ اور بادلوں کے کردار غیر فطری، غیر حقیقی یا غیر انسانی نہیں بلکہ یہ ہم پنہ کی ہے پناہ
گوت مشاہدہ کا نتیجہ ہیں۔ دونوں کرداروں کا وجود مسلسل ناکافی، عقارت آؤین اور انصاف
کا پتہ دیتا ہے۔ یہ دونوں کچلے ہوئے پسماندہ طبقہ سے تعلق رکھتے ہیں جو بے زاری، جذباتی
بغاوت اور اجتماعی اقدار کے تئیں منفی رد عمل کے طور پر وجود میں آئے ہیں۔

اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ ”کفن“ پریم پنہ کی بڑی کامیاب ٹی فکاتی ہے۔
اس میں ان کا مشاہدہ، فکر، تخیل، زبان و بیان اور فنی صلاحیتیں معراج کمال پر پہنچی ہوئی
ہیں۔ فنی محکم پر لکھے اس افسانہ کا انداز بیان بالکل حقیقی محسوس ہوتا ہے۔ سارے
واقعات از اول تا آخر زمانی انداز میں بتدریج رونما ہوتے ہیں۔ افسانہ کے تمام ضروری
اجزاء اچھلی طبقہ سے لیتے ہوئے ہیں۔ زندگی کی کش مکش اور مسائل ابتدا ہی سے سامنے
آتے ہیں اور ان کا تذکرہ روفتہ رفتہ اس طرح آگے بڑھتا ہے کہ پڑھنے والے کی دلچسپی
اور تھمس قائم رہتا ہے۔ تجرہ، خوف، دہشت، رقت اور اسرار کے تمام عناصر اپنے اندر سموئے
ہوئے یہ افسانہ اختتام پر اپنا بھرپور اور مکمل تاثر چھوڑ جاتا ہے۔ یہ تاثر دماغ میں پنکھاریاں
کی بنا کر دیتا ہے۔ تاریخ کی تاریک ترین حقیقت پر غور کرنے کے لیے مجبور کرتا ہے کہ
کس طرح سماجی طبقے میں ایک طبقہ کو دہایا، کچلا اور پیسا گیا کہ ان کی ساری شخصیت ہی
گوت پھونک کر رہ گئی اور وہ سماج کے لیے ایک مسئلہ بن گئے۔ اس طویل لرزہ خیز داستان
کو پریم پنہ نے بڑے فنکارانہ انداز سے چند سطروں میں قلم بند کیا ہے اور ہندوستانی
دیہاتوں میں طبقاتی کش مکش کے استحصال کے نتیجہ میں پھیلی افلاس کی کہانی بنا کر وہ وقت
کی نازک ترین ذمہ داری سے عہدہ برآ ہوئے ہیں۔

حوالہ جات

- ۱۔ افسانہ حقیقت سے علامت تک، سلیم اختر، ص ۱۸۱
- ۲۔ افسانہ نگار پریم چند (اردو افسانہ روایت اور مسائل) پروفیسر گوپی چند تریف، ص ۲۶
- ۳۔ تنقیدی اشارے، پروفیسر آل احمد سرور، ص ۴۰
- ۴۔ پریم چند کے اسلوب کا ایک پہلو، شمس الرحمن فاروقی (ا.ک.ا.ن، دہلی، ۱۹۹۰ء)، ص ۵۵
- ۵۔ کفن کے حوالے سے پریم چند کی پہچان، پروفیسر ابوالکلام قاسمی (آئی. اے. اے، ۱۹۹۰ء)

ص ۳۳