

اُردو ادب کی روایت میں تصور انسان

روبینہ یاسمین، پی ایچ۔ ڈی سکالر، جی سی یونیورسٹی، لاہور

Abstract

In this article, concept of man in urdu literature is discussed. Urdu, fiction and poetry take interest in presenting man in different perspective.

روسی افسانہ نگار گوگل کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس نے نہ صرف یہ کہ خود افسانے کا آغاز کیا بلکہ آئندہ افسانہ نگاروں کو بھی متاثر کیا گویا گوگل افسانہ نگاری کی تاریخ کا سنگ میل ہے اور وہ سورج جس سے بعد میں آئینا لے افسانہ نگاروں نے روشنی حاصل کی روسی افسانہ نگار اس کے بعد ترجیف پھر چیخوف اور فرانسیسی افسانہ نگار موباساں جدید مختصر افسانہ کے بانی ہیں ڈاکٹر صادق نے سرسید کو اُردو کا پہلا افسانہ نگار قرار دیا ہے مگر ڈاکٹر علی شانبخاری نے ان آرا کو یکسر مسترد کرتے ہوئے لکھا ہے:

”حیدر بخش حیدری کہانیاں پیارے لال آشوب کے قصے اور سرسیدہ کا ”گزارا ہوا زمانہ“

ایسے کسی دعویٰ کی بنیاد نہیں بنتے کیونکہ یہ مختصر کہانی کے فن پر پورا نہیں اُترتے۔“

سرسید کو اولین افسانہ نگار کا درجہ نہ بھی دیا جائے تو بھی سرسید کا نام ہندوستانی ادب میں نمایاں مقام کا حامل ہے کیونکہ ۱۸۵۷ء کی جنگ آزادی کے بعد انگریز ملک کے سیاہ سفید کے مالک تھے اور اہل ہند اُن کے غلام غلامی سے استحصال اور جبر سے تشدد تک کا یہ سفر ہندوستانیوں کے دلوں میں غلامی سے نفرت اور آزادی کا ولولہ پیدا کرنے کو کافی تھا۔ مگر کوئی مرکز نہ تھا جہاں ان ولولوں کی عملی تربیت کی جاتی ایسے میں سرسید نے علی گڑھ ہائی سکول اور پھر کالج کی بنیاد رکھ کر غلاموں کو انگریزی تعلیم وادب سے متعارف کروایا یوں علی گڑھ ایک تحریک بن گئی جس نے اہل ہندوستان کو عموماً اور مسلمانوں کو خصوصاً نئی راہ پر ڈالا اور ہندوستان کی غلام اقوام آزاد دنیا کے افکار و خیالات سے آگاہ ہونے لگیں۔ جدید اصناف ادب نے اہل قلم کو متوجہ کیا۔ سجاد حیدر یلدرم کا نام اس لحاظ سے نمایاں ہے کہ انہوں نے ہندوستانی ادب کو افسانہ سے روشناس کروایا ترکی افسانوں کے تراجم اُردو میں کیے کچھ طبع زاد افسانے بھی لکھے۔ ہلکے پھلکے مزاحیہ انداز میں اپنے خیالات کو اولین نقش افسانہ میں پرو کر اُردو قارئین کے سامنے پیش کیا۔ یلدرم نے ہندوستان کے باپردہ ماحول میں اپنے کرداروں کو فطرت کی ہم آہنگی سے پیش کیا اور تعلیم یافتہ عورت سے متعارف کروایا سب سے بڑھ کر یہ کہ افسانے میں انسان کا ایک تصور پیش کیا۔

یلدرم کی ”چڑیا چڑے کی کہانی، کا یہ اقتباس ملاحظہ ہو“:

”ہائے ریاکار انسان کہتا ہے سوائے میرے کسی میں جیا نہیں سب جاندار سوائے انسان کے بے حیا

ہیں حیا اور شرم کا احساس صرف مجھ میں ہے۔ اوہ ڈیگ مارنے والی مخلوق بس بس جسے توحیا کہتا ہے وہ ریا کاری ہے خدا کے فضل سے ہم سب مساوی ہیں کسی کو ایک دوسرے کی خدمت کرنے کی ضرورت ہے نہ آرزو، اپنے بال بچوں کے سوا کسی کی خدمت کرنا، کسی کے گھونسلے پر جا کر در یوزہ گری کرنا عار کی بات ہے ننگ کی بات ہے مگر انسان وہ مدعی عقل احمق جو اپنے تئیں درس آموز قدرت خیال کرتا ہے اس نکتے کو نہیں سمجھتا۔“ ۲

گویا اُردو ادب میں آغاز ہی سے تصور انسان کا موضوع مرکزی نکتہ رہا ہے۔ یلدرم علی گڑھ کالج کے تعلیم یافتہ تھے علی گڑھ کالج کے پروردہ لوگوں میں مغربی تہذیب سے آگاہی نے رومانی تحریک سے متعارف کروایا رومانیت کا اہم محرک انقلاب فرانس تھا۔ اہل فرانس نے جو عالمی جو مساوات کا خواب دیکھا تھا۔ جو انقلابی ولولے ذہنوں میں کروٹ لے رہے تھے وہ نیپولین کی فوجی آمریت نے سرد کر دیئے۔ اب انسان جاگتی آنکھوں سے خوشحالی اور مساوات کے سپنے دیکھنے لگا۔ یہ تحریک انسان کی اندرونی اور دبی ہوئی خواہشات کے نتیجے میں ایک خیالی دُنیا کا تصور تھا۔ ہندوستان میں جب مغربی تعلیم اور شعور آیا تو رومانی تحریک نے نئے لکھنے والوں کے لیے ادب کے نئے دروا کیے سوچ کا نیا انداز سامنے آیا۔

ڈاکٹر عامر سہیل اس سلسلے میں رقم طراز ہیں:

”رومانی تحریک اُردو میں ایک اہم سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے کہ بیسویں صدی کے آغاز میں اس تحریک نے نئے لکھنے والوں اور ان کے بکھرے ہوئے شعور کو ایک نمایاں پلیٹ فارم مہیا کیا، سجاد حیدر یلدرم، سجاد انصاری، سر عبدالقادر، اقبال، اختر شیرانی، نیاز فتح پوری، مہدی افادی فراق، مجاز، جوش، فیض نجانبے نکتے تخلیق کاروں نے اس تحریک سے اپنے سفر کا آغاز کیا۔“ ۳

یلدرم کے ہم عصر مہدی افادی کی رومانیت کا زواہ حواس انسانی کے ادراک کا ہے اُن کا جذبہ آتش فشاں کی صورت ہے اور اس کا مرکز عورت ہے۔ رومانی تحریک نے عورت کو بھی زندگی کی حرکت عمل میں شریک کیا۔ یوں رومانی تحریک نے ادب کو خوبصورت اور لطیف جذبوں سے آشنا کیا۔ یہ ہندوستان کے باسیوں کے لیے بہت بڑا دھچکا تھا۔ کہ تقوق بھرے معاشرے میں خانہ نشین کو سر عام مردوں کے مقابل لاکھڑا کیا کہ وہ بھی جاندار اور اپنے حقوق کی آگاہی رکھتی ہے سجاد انصاری اُردو رومانی تحریک کے اہم ادیب ہیں اُنہوں نے کم لکھا کہ زندگی نے مہلت نہ دی مگر جو لکھا وہ ان کو ادب میں زندہ رکھنے کو کافی ہے۔ سجاد انصاری نے ادب میں انسان اور شیطان کو آمنے سامنے لاکھڑا کیا۔ انسان کا تصور ان کے یہاں فرشتے اور شیطان کے درمیان ہے کہ انسان چاہے تو پاکبازی میں فرشتوں کے مقام تک پہنچ جائے اور اگر پستی میں جا گرے تو شیطان بن جائے۔ انسان کا اتنا واضح تصور اُردو افسانوی ادب میں سجاد نے پہلی بار پیش کیا اور شیطانیت کا ایک واضح حل بھی پیش کیا کہ جب شیطانیت ملکوتیت میں بدل جائے گی نہ دُنیا کی ضرورت رہے گی نہ انسان کی۔ ۴

کتنی خوبصورتی سے کتنی بڑی آفاقی حقیقت کو سجاد نے ایک خوبصورت جملے میں سمو دیا ہے کہ کائنات کا منتہائے نظر تو انسان ہے۔ فرشتہ اور شیطان تو اس کی دو انتہائیں ہیں۔ یہ کائنات انسان کے لیے پیدا کی گئی ہے رہے فرشتے تو وہ پہلے سے موجود تھے اور شیطان بھی جو کبھی ان کا سردار تھا۔ مگر گمراہ ہو کر انسانوں کو گمراہ کرنا چاہتا ہے شیطان کا کردار سجاد کے ہاں ایک

طاقتور اور دنگ کردار ہے جو فرشتوں کو طعنے اکھتا ہے۔ ”نافرمانیاں تم بھی کرنا چاہتے تھے مگر تم میں جرأت ارتکاب نہ تھی“۔ سجاد کا تصور شیطان اقبال کے تصور شیطان سے مشابہت رکھتا ہے اقبال بھی سجاد کی طرح شیطان کو حرکت و عمل کا منبع قرار دیتے ہیں۔ رومانوی تحریک کی ایک عطا یہ بھی ہے کہ ہندوستان میں رومانوی ادیبوں نے عورت کو بھی انسان کا درجہ دیا عورت کی فطرت، اس کی چاہت، اس کی خواہشات کے بارے میں قلم اٹھایا ورنہ ہندوستان میں عورت محض قربانی کا بکرا تھی اور مرد قصائی کی طرح اس کا مالک جو چاہے سلوک کرے۔ رومانوی تحریک کا یہ پہلو بھگتی تحریک کے مماثل بھی کہا جاسکتا ہے کہ جس میں عورت عاشق اور مرد معشوق تھا ورنہ اس سے پہلے اظہار عشق فارسی کے زیر اثر مرد سے عورت کی طرف تھا عورت ہی معشوق تھی گو خیالی مگر یہاں تو عورت جاندار گوشت پوست کی بنی عورت ہے جس کے اپنے جذبات و احساسات ہیں سجاد انصاری لکھتے ہیں کہ عورت کبھی اپنے جذبہ نسوانیت کیا اہانت برداشت نہیں کر سکتی رہی بات عورت کے حجاب کی تو یہ حقیقت بے نقاب ہوئی ہے کہ یہ حجاب عورت پر معاشرے نے ڈال رکھا ہے ورنہ۔

”عورت کا حجاب حقیقی حجاب نہیں ہوتا۔ وہ محض ایک طلسم ہے جسے یوسفیت کا ایک انداز توڑ سکتا ہے عموماً

لوگ خود اپنی چاک دائمی پر آمادہ رہتے ہیں اس لیے عورت مطمئن ہو کر تافل شعار بن جاتی ہے“۔

عورت کے بارے میں اس سے پہلے اُردو ادب میں کسی نے اس طرح قلم فرسائی نہ کی تھی۔ سجاد عورت کی فطرت کو کھول کر بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں ہر عورت فطرتاً زلیخا ہے لیکن یہ حقیقت صرف اُسی ہستی پر منکشف ہو سکتی ہے جس میں یوسف کی نیزنگیاں پنہاں ہوں گویا مرد کو یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ عورت صنف نازک ہے اور اس کے ساتھ سختی نہیں نرمی کا سلوک ہو کیونکہ یہ بھی دل اور دل میں جذبات رکھتی ہے سجاد انصاری کی رومانیت صرف خیالی یوٹوپیا نہیں بلکہ اپنے اندر گہری معنویت رکھتی ہے۔ مذہب کے بارے میں قلم اٹھانا بیسویں صدی کی پہلی دہائی میں ناممکن نہیں تو مشکل ضرور تھا مگر اس سولی پر چڑھنا کسی نہ کسی کا مقدر ضرور تھا اور یہ سجاد انصاری ہی تھے جنہوں نے خود ساختہ بتوں کو توڑنے کی جسارت کی مذہب کے نام پر انسان نے کیا کیا ستم نہیں ڈھائے اور جن انسانوں کی ہدایت کے لیے خدا نے پیغمبر بھیجے تھے اُن انسانوں پر مذہب کے نام پر جو رستم روار کھے۔ سجاد انصاری ان مظالم کا پردہ یوں چاک کرتے ہیں۔ ”حقیقتاً مذہب کے پردے میں ظالم انسان نے وہ سب کچھ کر ڈالا جس کی ممانعت کے لیے خدا کے پیام بر بھیجے گئے تھے۔“

ہر انسان اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے اب وہ جنت پسند کرے یا دوزخ اس کا اختیار خدا نے انسان کو دیا ہے اور یہ اختیار دے کر کارخانہ کائنات میں عمل کے لیے چھوڑا ہے اس حثیت سے انسان خود مختار ہے سجاد لکھتے ہیں کہ ہر انسان خود اپنی جنت اور دوزخ کی تعمیر کر سکتا ہے گویا انسان حالات کا نہیں انسان کے ماتحت ہیں سجاد کے ہاں اس نظریے کا اعادہ بھی ہے کہ یہ کائنات ایک فریب ہے ایک عکس ہے حقیقت کا ایک پرتو ہے۔ عکس میں حق و باطل تلاش کرنا مجال ہے اُن کے بقول حقیقت یہ ہے کہ انسان نہ حق ہے نہ باطل اس کا جو محض فریب کائنات ہے۔ یہاں سجاد کی رومانویت میں فلسفہ وحدت الوجود کا رنگ نظر آتا ہے ڈاکٹر انور سدید سجاد انصاری کے بارے میں کہتے ہیں کہ انہوں نے اردو نثر میں رومانوی جملے لکھنے کی طرح ذاتی اور نوبہ نو تاثرات کو اظہار دوام عطا کر دیا، رومانوی جملے تو خیر ان کی عطا ہیں لیکن ان کے فن کے ساتھ ساتھ ان کا فکر بھی توجہ کا متقاضی ہے کہ ان کے جملوں میں معانی کا ایک جہاں آباد ہے جو دوسروں کو انسان اور اُس کے طرز عمل پر غور و فکر کی دعوت دیتا ہے سجاد

انصاری کے ہم عصر رومانی شعرا میں نیاز فتح پوری نمایاں نظر آتے ہیں ان کا تصور مسرت کی جستجو میں مصروف انسان ہے ان کا تخیل بلند یوں پر ہے اور فطرت سے حسن کی تلاش کرتا ہے وہ فطرت کے حسن میں اس کے راز پہناں کو عیاں دیکھنا چاہتے ہیں۔ رومانی تحریک میں خیالی ہی سہی مگر انسان کا یہ تصور ہے کہ وہ کائنات کا مرکز ہے اور انسان کائنات کے لیے نہیں بلکہ پوری کائنات خدا نے انسان کے لیے تخلیق کی ہے

رومانی تحریک کے متوازی اُردو ادب میں حقیقت نگاری کی تحریک بھی شروع ہو چکی تھی جس کو رومانی تحریک کی ضد بھی کہا جاسکتا ہے رومانی تحریک خیال و ادب کی دنیا تھی جس نے اپنے تخیل کا گوشہ آسمان کی وسعتوں سے جوڑا تھا جبکہ حقیقت نگاری کی اساس ارضی تھی اور زمین پر زندگی کو اس کے اصلی رنگ میں پیش کرنے کی کوشش تھی۔ کیونکہ بیسویں صدی میں عوام اتنے باشعور ہو چکے تھے کہ وہ اپنے حقوق کے لیے جنگ پر آمادہ تھے انقلاب روس نے دُنیا بھر کے محروموں کو اپنے حق کے لیے کھڑا ہونے کا درس دیا چونکہ ہندوستان اور روس کے حالات میں مشابہت تھی یہاں بھی غلامی اور جبر و استحصال تھا۔ لہذا ہندوستانیوں کے لیے انقلاب روس ایک خوش آئند حقیقت تھی کہ اب غلامی کی زنجیروں کو توڑا جاسکتا ہے

پریم چند کا نام اُردو ادب کی دُنیا میں اس لحاظ سے بھی نمایاں ہے کہ انہوں نے لکھنے کی ابتدا وطن کی محبت اور غلامی کی لعنت کے خلاف نفرت اُجا کرنے سے کی۔ اُن کی کہانیوں کا پہلا مجموعہ سوز وطن ۱۹۰۸ء میں منظر عام پر آیا۔ اس میں کل پانچ کہانیاں دُنیا کا سب سے انمول رتن شیخ محمود، یہی میرا وطن ہے صلہ ماتم اور عشق دنیا اور حب وطن مشاغل ہیں۔ صلہ ماتم کے علاوہ سبھی کہانیاں حب وطن کے رنگ میں ہیں اس لیے یہ کتاب انگریز سرکار نے ضبط کر لی۔ ۵

پریم چند کے ہم عصر ایک انقلابی اور طاقتور آواز علامہ راشد الخیری کی ہے۔ ان کے یہاں مسلمان عورت کے مسائل کا ذکر بھی ہے اور اُس کے پس پردہ عناصر یعنی تعلیم نسواں کی کمی اور مسلمانوں کی جہالت پر بھی ان کی گہری نظر ہے علامہ راشد الخیری کو مصوغم کہا جاتا ہے انہوں نے عورتوں پر ظلم و ستم، ان کے معاشرتی مقام اور جائیداد وراثت سے محرومی کو موضوع بنایا ہے یوں حقیقت نگاری ان کا وصف ٹھہری۔ ان کے یہاں تصور انسان کمزور اور مظلوم عورت کا ہے اپنوں کے ہاتھوں دکھ اٹھانے والی عورت مظلوم اس کے باپ بھائی اور خاوند ظالم انسان کا ایک روپ ہیں ”تمغہ شیطانی“ کے افسانوں میں انسان کے روپ پر شیطان بھی عیش عیش کر اُٹھتا ہے اور ان ظالموں کو تمغہ شیطانی سے نوازتا ہے۔ ۹

عورت کا دوسرا تصور یہاں محکوم کا ہے جو ہر حالت میں مردوں کی اطاعت پر مجبور ہے پسند کی شادی پر یہ ظالم انسان قتل اولاد پر اُتر آتے ہیں۔ ایسے میں علامہ راشد الخیری انسان کی سفاکی اور سنگدلی کو قصائی سے تشبیہ دے کر اس کے ظلم و ستم کو واضح کرتے ہوئے لکھتے ہیں وہ جاہل و بدبخت قوم جو انسانی زندگیوں کے فیصلے محض ایک گھونگاٹ کی ہوں پر کر دے ان سفاک قصائیوں سے کم نہیں جو بھیڑوں اور بکریوں کے سودے گلوں سے دور اپنی ضرورت کے اعتبار سے کر دیتے ہیں۔ ۱۰ یہاں خود غرض انسان کا تصور ہمارے سامنے آتا ہے جو اپنی کمینی فطرت اور خود غرضی پر دوسروں کی زندگیوں کے سودے کرتا ہے اور دوسروں کی چاہت کو اپنی انا کی بھینٹ چڑھا دیتا ہے۔

اُردو میں حقیقت نگاری کی ابتدا پریم چند سے ہوتی ہے انہوں نے کچلے ہوئے طبقات غریب کسان، مزدور، اور عورت کے مسائل کو اپنے حساس دل سے محسوس کیا اور اپنے فنکارانہ قلم سے اس ظلم و ستم کو پیش کیا۔ پریم چند کے تصور انسان کی مختلف

جہات ہیں کہیں گنگو برہمن جیسا ان پڑھ سادہ دل اور معصوم انسان ہے جو ایک فاحشہ سے شادی کر لیتا ہے شادی کے چھ ماہ بعد بچہ پیدا ہوتا ہے۔ دنیا کی نظر میں وہ بچہ ناجائز ہے گنگو کی اولاد نہیں مگر گنگو کا فلسفہ سادہ سا ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے ایک بویا ہوا کھیت لیا تو کیا اُس کے پھل کو اس لیے چھوڑ دوں گا کہ اُسے دوسرے نے بویا تھا! ہندوستانی معاشرہ اور بیسویں صدی کے پہلے نصف میں انسان کا کتنا اعلیٰ تصور پریم چند نے دکھایا ہے کہ جہاں فاحشہ سے شادی ہی ایک جرم ہو وہاں اُس کا بچہ پالنا اُسے اپنانا اور بے وفائی نہ کرنا کیونکہ محبت ہی وہ طاقت ہے جس سے انسان معاشرے اور اس کی اقدار سے لکر لیتا ہے۔ کیونکہ ہر انسان کا دوسرے سے بلا رنگ و مذہب و ملت ایک رشتہ ضرور ہے اور وہ ہے انسانیت کا رشتہ کہ جس کے سامنے باقی سب ہیچ ہے۔ خانہ برباد کی تارا کہتی ہے کہ آج کے بعد میرے اور تمہارے درمیان صرف انسانیت اور ہمدردی کا رشتہ ہے! صرف یہی رشتہ اگر پوری دُنیا میں رہ جاتا تو شاید انسان انسان کے خون کا پیسا نہ ہوتا اور اپنے ہی ہم جنس کا لہو پانی کی طرح نہ بہاتا۔ پریم چند نے طوائف پر بھی لکھا اور اس کے گاہک پر بھی کہ یہاں انسان کے دونوں روپ انوکھے ہیں ایک جنس کا دوکاندار ہے اور دوسرا خریدار انسانوں کی منڈی میں انسان کا مول تول ہوتا ہے اور یہ رسم قدیم ہے گھناونی سہی پھر بھی ہر انسانی معاشرے میں ہمیں اس کا وجود نظر آتا ہے مگر اس مول تول کا سب سے افسوسناک پہلو یہ ہے کہ نہ تو خریدار کھر مال خرید رہا ہے اور نہ ہی دوکاندار کھرا بیچتا ہے دونوں ایک دوسرے کو دھوکا دے رہے ہیں اور دھوکا کھا رہے ہیں مگر جانتے بوجھتے افسانہ سبقت کی بھاگا موہن بابو طنزاً کہتی ہے۔

”رٹڈیوں میں تو کچھ بھی نہیں نہ محبت ہے نہ رحم ہے نہ عصمت و عفت ہے نہ ماتری بھگتی ہے پھر بھی وہ

لوگ رٹڈیوں کے آگے ناک رگڑتے ہیں جو اپنے دل میں ان تمام اوصاف کے رکھنے کا دعویٰ کرتے

ہیں موہن بابو! یاد رکھیے مصنوعی محبت دکھانے میں آپ رٹڈی سے زیادہ چالاک نہیں ہو سکتے۔“ ۱۳

پریم چند انسانی نفسیات کا کتنا گہرا ادراک رکھتے تھے کہ رٹڈی معاشرے کا ناسور۔ کہ جس کے نام سے گھن آتی ہے اُس میں کوئی بھی خوبی نہیں وہ تلجھٹ ہے معاشرے کی مگر اُس کے آگے ناک رگڑنے والے کن اوصاف کے مالک ہیں منافقت اور مصلحت کا یہ رویہ ایک طرف ہمارے معاشرے کی اشرفیہ کے دوہرے معیار کا پردہ چاک کرتا ہے دوسری طرف رٹڈی کی فطرت کی عکاسی بھی کی ہے کہ وہاں سب دکھاوا ہے محبت چاہت سب رات کی رات ہے۔ مصنوعی محبت، مصنوعی باس عارضی قربت وقتی جذبات غرض ہر چیز دکھاوے کی ہے گویا رٹڈی بازار میں ہر چیز دو نمبر چلتی ہے انسان کی کتنی پر تیں ہیں اُس کی فطرت کیا کیا رنگ بدلتی ہے خالق کے سوا کوئی نہیں جان سکتا۔

پریم چند نے فطرت کے رنگ اور انسان کے روپ بھی اپنے افسانوں میں بھر دیے ہیں ”مزار الفت“ کی سلو چنار رٹڈی کی بیٹی ہے رٹڈیوں سے ہمدردی اس کے خون میں شامل ہے یہ خون کی تاثیر ہے کہ رٹڈیوں کی بے عزتی پر وہ بغاوت پرتل جاتی ہے لیکن یہ سوچ کر کہ دُنیا والے کیا کہیں گے آخر رٹڈی کی بیٹی تھی اپنا آپ دکھا دیا بغاوت نہیں کرتی مگر اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیتی ہے۔ ۱۴ یہاں ڈاکٹر رامیندر کا کردار پڑھے لکھے اور تعلیم یافتہ انسان کا ہے جو رٹڈی کو اپنا تو لیتا ہے مگر معاشرے میں اپنی عزت اور ساکھ کو داؤ پر لگتا دیکھ کر اپنی ذہنی پسماندگی کا ثبوت دیتا ہے اور بیوی پر شک کرتا ہے بیوی جان دے دیتی ہے تو پھر تمام عمر شادی نہیں کرتا اس کے مزار سے بھی عقیدت رکھتا ہے کیونکہ یہاں احساس ندامت ہے اس کے اندر کے انسان کا ضمیر جب

بیدار ہوتا ہے تو بہت دیر ہو چکتی ہے سلو چنا کی محبت کی یاد اُسکی زندگی ہے۔ گویا پریم چند نے انسان کے ضمیر کی آواز کو مردہ نہیں دکھایا ہاں معاشرتی دباؤ سے یہ دب ضرور جاتی ہے مگر دل کے کسی کونے میں محبت کی جڑیں گڑی ہوتی ہیں جو انسان کو تا عمر پیچھتاوے کی آگ میں جلاتی ہیں۔

اسی طرح کا ایک اور کردار پریم چند کے افسانہ انسان نما حیوان ۱۵ پروفیسر امباکا پرشاد ہے جو باہر آزادی نسواں پر تقریر کرتا ہے اور گھر میں اپنی بیوی پر ظلم روا رکھتا ہے بیوی مر جاتی ہے تو اندر کا انسان جاگتا ہے مگر بہت دیر ہو چکی ہے یہاں پریم چند نے انسان کی منافقت اور ریا کاری کو بے نقاب کیا ہے کہ حیوان انسان کے روپ میں پھرتے ہیں اور یہ کہ انسان اگر پستی میں گر جائے تو اُس کی گراوٹ کی کوئی حد نہیں۔ اپنے سے کمزور پر ظلم کہاں کی انسانیت ہے۔ پریم چند نے اپنے کمال فن سے معاشرتی انسان کے کتنے روپ دکھائے ہیں ڈاکٹر انور سدید کی رائے دیکھیں:

”عام فرد کی ذہنی الجھنوں، سماجی بندھنوں اور معاشرتی پیچیدگیوں سے پیدا ہونے والے غموں

اور سکھوں کو اُجاگر کرنے کی کوشش کی پریم چند کی عطیہ ہے کہ انہوں نے حقیقت کی نقاب کشائی کی

اور انسان کو صداقت کا کھر در اچہرہ دیکھنے پر آمادہ کیا۔“ ۱۶

پریم چند نے معاشرتی پیچیدگیوں اور سماجی بندھنوں کے دکھوں کو اُجاگر کرتے ہوئے اپنا تخلیقی سفر جاری رکھا اس ارتقائی سفر کا نقطہ عروج ہمیں ان کے افسانہ پوس کی رات اور انتہا کفن میں نظر آتی ہے۔ پوس کی رات حقیقت نگاری سے اشتراکی حقیقت نگاری تک جا پہنچتا ہے یہاں انسان کا تصور مجبور محض کا ہے تقدیر کی چکی میں پستے ہوئے انسان زمینداری نظام اور سودی نظام کے مارے ہوئے انسان، پوس کی رات میں ٹھہرتے نظر آتے ہیں اس سلسلے میں ڈاکٹر احسان الحق کا تبصرہ دیکھیں:

”پوس کی رات اُس مفلس کسان کی بے بسی اور بے چارگی کی تصویر ہے جس نے ایک ایک پیسہ جمع

کر کے تین روپے بنائے کہ کھیت میں راتیں بسر کرنے اور جارے سے محفوظ رہنے کے لیے مکمل

خریدے گا۔ بلگو نے جب انتہائی بے بسی کے عالم میں تین روپے نکال کر کسان کے کارندے کو دیے

تو اسے یوں لگا کہ اُس نے اپنا کلیجہ نکال کر دے دیا ہے۔“ ۱۷

مجبوری اور بے بسی کا یہ عالم ہمیں قضا و قدر کے فلسفے سے میل کھاتا نظر آتا ہے کہ جہاں انسان تقدیر کے ستم کے ہاتھوں ایک کھلونا ہے۔ افسانہ کفن میں بدھیا کی بے بسی اور مادھو کی بے حسی، معاشی اور معاشرتی تضاد سے بھرے معاشرے کے منہ پر طمانچہ ہیں وہاں انسان کے احساس کے لیے ایک تازیانہ کا کام بھی دیتے ہیں ”کفن“ پریم چند شاہکار افسانہ ہے جس میں انسان کے روپ اور بہروپ ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ مادھو اور گھیسو دونوں غریب اور پیٹ کے پچاری ہیں بدھیا کے کفن کے پیسے کھانے پینے اور شراب میں خرچ کر کے سوچتے ہیں جہاں سے پہلے پیسے آئے تھے پھر آجائیں گے اور پھر ایک جواز کفن کو نسا ساتھ جاتا ہے بیوی مر جاتی ہے مگر ان کے کھانے کا بندوبست ہو جاتا ہے ایک دن کی عیاشی ہو جاتی ہے۔ انسان کا کتنا کمینہ روپ ہے کہ ایک کی موت سے دوسرے کا پیٹ بندھا ہے بدھیامری تو انہیں پیسے ملے ورنہ کوئی دیتا نہ تھا۔ یہاں ایک اور حقیقت بھی سامنے آتی ہے کہ انسان پیٹ کے دوزخ کے ہاتھوں کتنا مجبور ہے اور جب پیٹ بھرتا ہے تو عیاشی پر اتر آتا ہے۔ خود غرضی انسان کی سرشت میں ہے اور موقع ملتے ہی انسان اپنی اوقات پر آ جاتا ہے بہو کی صرف ایک اچھائی انہیں یاد ہے کہ مرتے مرتے بھی

ان کے کھانے کا بندوبست کر گئی ”کفن“ میں انسان کا مرکز محور پیٹ ہے۔ مادھو اور کھیسو اس ناقابل تردید حقیقت کے ترجمان ہیں کہ اخلاق ہو مذہب ہو یا سماجی ریت و رسم یہ سب بھرے پیٹ کی ڈکاریں ہیں پریم چند کا اصل مقصد اصلاحی و معاشرتی ہے۔ پھر بھی پریم چند کا ادب پر احسان ہے کہ انہوں نے عام زندگی اور اس کے مسائل کو افسانوی روپ میں پیش کیا پریم چند کے فن پر بحث کرتے ہوئے ڈاکٹر سید عبداللہ لکھتے ہیں:

”پریم چند نے اپنے نادلوں اور کہانیوں کے ذریعے ذہن و فکر کو جو عطیہ پیش کیا وہ انسانیت کا شعور تھا۔ یعنی اُس انسانیت کا جس میں انسانی مساوات اور عالم گیر انسانی یگانگت و قربت اساسی حقیقت رکھتی ہے۔ پریم چند کے ادب میں ان سماجی اور معاشی مسائل کا حل ہے جو اس مظلوم اور ایک لحاظ سے گنگی دیہاتی مخلوق کو شب و روز پیش آتے ہیں مگر وہ ان کو یا تو نقدیر کا نوشتہ سمجھتے ہیں یا اسے انسان کی فطری مقبوری پر معمول کرتے ہیں، یا پھر انسانی فطرت کی برائی خیال کرتے ہیں۔“ ۱۸

”سوا سیر گھیوں“ میں غریب اور سادہ لوح شکر کا مذہب کا ہاتھوں استحصال بھی پریم چند نے دکھایا ہے سادہ اور معصوم انسان اور عیار انسان کے دونوں روپ دکھائے ہیں بیسویں صدی کے پہلے عشرہ میں مذہب کا لبادہ اتارنا بھی پریم چند کی ہمت ہے کہ اس عہد میں مذہب کی مقدس گائے پر چھری رکھنا دل گروے کا کام تھا۔ لکھتے ہیں۔

بچے دانہ دانہ کو ترستے تھے لیکن شکر چپ چاپ تماشا دیکھنے کے سوا اور کچھ نہ کر سکتا تھا وہ گھیوں کے دانے کسی دیوتا کی بددعا کی طرح تمام عمر اس کے سر سے نہ اترے۔ ۱۹

پریم چند کا افسانوی عہد بیسویں صدی کی پہلی دہائی ۱۹۰۸ء سے شروع ہوا پہلی جنگ عظیم ۱۹۱۴ء میں شروع ہوئی۔ اس وقت رومانوی تحریک بھی چل رہی تھی اور اصلاح معاشرہ کی تحریکیں بھی متوازی سفر میں تھیں۔ انہوں نے پہلی جنگ عظیم کی تباہ کاریاں دیکھیں بربادیوں کے کھنڈر اور ویرانے بھی منظر نامے پر تھے برصغیر براہ راست تو اس عالمی جنگ میں ملوث نہ تھا مگر انگریز چونکہ برصغیر کے حاکم تھے اور یہ جنگ میں براہ راست ملوث تھے لہذا ہندوستان میں اس جنگ کے اثرات بہت واضح ادیبوں اور شاعروں کے ہاں دیکھے جاسکتے ہیں میرزا ادیب رومانوی تحریک کے نمایاں ادیب تھے صحرا نورد کے خطوط میں ان کے یہاں انسان کا لہو لہو تصور نظر آتا ہے لکھتے ہیں:

”فتح کی صبح اس وقت نمودار ہوتی ہے جب بے شمار انسانوں کی زندگیاں موت کی تاریکی میں تڑپ تڑپ کر جان دے دیتی ہیں۔ صرف ایک انسان کی عظمت کا چراغ روشن کرنے کے لیے لاتعداد انسانوں کے خون کو تیل بنا دیا جاتا ہے۔ ابتدائے آفرینش سے انسان انسانوں کے خون سے ہوئی کھیلتے چلے آ رہے ہیں۔ تخلیق کائنات سے لے کر اب تک انسانوں ہی کے ظلم کا سیل بے پایاں انسانیت کے زخمی سینے سے ٹکرا رہا ہے۔“ ۲۰

پہلی جنگ عظیم نے انسانیت کو تباہی سے دوچار کیا لیکن اس کے رد عمل کے طور پر انسانوں میں اپنی بقا کا احساس بھی پیدا ہوا غلام قوموں میں آزادی فکر سے آزادی رائے اور آزادی حاصل کرنے کی امنگ جاگی بدلتی سوچ کے اظہار کا پیرایہ بھی نیا تھا اور سانچہ بھی۔ غلام ہندوستان میں ترقی پسند سوچ کے مالک سجاد ظہیر، پروفیسر احمد علی، ڈاکٹر رشید جہاں اور صابزادہ محمود الظفر

نے افسانے میں حقیقت نگاری اور بے باکی کو رواج دیا اور ۱۹۳۲ء میں ان کا افسانوی مجموعہ ”انگارے“ سامنے آیا سجاد ظہیر نے جس کے شجر ممنوعہ کو چھونے کی جسارت کی۔ ان کا افسانہ ”جنت کی بشارت“ اور دلاری جس اور مذہب کو معاشرتی پس منظر میں پیش کرتا ہے۔ محض شکم پروری اور اپنے مفادات کے لیے مذہبی احکامات کو استعمال کرنا مذہبی رہنماؤں کا شیوہ تھا شاعری میں تو ان کو ہدف ملامت بنایا گیا مگر نثر میں انگارے اور سجاد ظہیر کے افسانے نے ان کے چہرے سے پردہ کھسکا دیا تو ہا ہا کار مچ گئی پریم چند کے یہاں سادہ حقیقت نگاری ہے جبکہ سجاد ظہیر نے جس طرح اپنے سادہ اسلوب کی مدد سے ایک غریب اور بے بس لڑکی دلاری کے جنسی استحصال کی کہانی بیان کی ہے اس کی بدولت وہ روایتی حقیقت نگاری کے مروجہ دائرہ میں وسعت پیدا کرتے ہیں نظر آتے ہیں۔ ۲۱

انگارے صرف نام ہی نہیں واقعی دہکتے ہوئے انگارے تھے کہ جن سے مذہب و معاشرت کی بنیادیں سلگنے لگیں معاشرے کے محافظ انگارے کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے اور شاید ہی کوئی اخبار ایسا بچا ہو جس میں اس کے خلاف نہ لکھا گیا ہو اور اس کی ضربگی کا مطالبہ نہ کیا گیا ہو انگریز سرکار نے ایک تیر سے دو شکار کئے حاکموں نے ان افسانوں کے پس پردہ اس بیداری کی بوسنگھ لی تھی جو ان کی حکومت کے لئے خطرہ بن سکتی تھی سو حکومت نے انگارے ضبط کرنے کا حکم دیا مگر بند باندن سے سیلاب کہاں رکتے ہیں ۱۹۳۶ء میں انجمن ترقی پسند مصنفین کا قیام عمل میں آگیا بقول ڈاکٹر محمد کامران ”انگارے“ اس تحریک کی بنیاد اور نئے اردو افسانہ کا نقطہ آغاز قرار دیا جاتا ہے۔ کہ اس نے اردو ادب میں جرات اظہار اور بے باکی کی طرح ڈالی۔ ڈاکٹر رشید جہاں نے عورت کے مسائل کا بھرپور طریقے سے اظہار کیا ان کے ہاں عورت کا تصور مظلوم اور بے بس انسان کا ہے جس پر ایک انسان ہی ستم ڈھا رہا ہے اور یہ انسان کوئی اور نہیں اُس کا اپنا مجازی خدا ہے شوہر ہے جس کے جبر کا وہ نشانہ بنتی ہے انگارے ۱۹۳۲ء میں منظر عام پر آیا جبکہ پروفیسر احمد علی کا افسانوی مجموعہ ”شعلے“ ۱۹۳۶ء میں منظر عام پر آیا۔ اُن کے افسانہ ”تصویر کے دور رخ“ میں نئی اور پرانی تہذیب کا تقابل کرتے ہوئے انسان کے دو غلے روپ کو سامنے لایا گیا ہے کہ آزادی اور اظہار رائے نئی تہذیب کا حسن ہے جبکہ پرانی تہذیب میں منافقت اور بناوٹ ہے انسان نے روپ بدلا ہے ورنہ انسان ویسے کا ویسے ہی ہے ہاں کھوٹلی تہذیب ایک پردہ ضرور ہے جبکہ نئی تہذیب اس پردے کو چاک کر کے حقیقت سامنے لے آتی ہے افسانہ چھپر کھٹ میں طوائف زادی اور گھریلو عورت کا تقابل ہے مگر طوائف بھی عورت ہی ہے طوائفیت اس کا پیشہ ہے جس نہیں جبکہ ”غلامی“ میں ایک کسان کا روپ غلام کا ہے جو اپنی غربتی کی وجہ سے مجبور ہے۔ ۲۲

احمد علی کے ”شعلے“ اور منٹو کے ”آتش پارے“ میں ایک قدر مشترک ہے جنوری ۱۹۳۶ء میں سعادت حسن منٹو کا پہلا افسانوی مجموعہ ”آتش“ منظر عام پر آیا۔ انگارے، آتش پارے، شعلے ۱۹۳۲ء سے ۱۹۳۶ء تک چار سالوں میں یہ تین کتابیں نہیں ادبی آتش فشاں تھے انگارے اور شعلے تو ایک ہی سلسلے کی دو کڑیاں تھیں مگر آتش پارے، کہاں لکھنو اور کہاں امرتسر پھر مصنفین آپس میں ملے بھی نہیں مگر سوچ اور افکار میں ایک چیز مشترک تھی اشتراکیت۔ منٹو باری علیگ اشتراکی ادیب کا پروردہ جبکہ احمد علی اور سجاد ظہیر مغربی تعلیم یافتہ مغربی ادب سے شغف رکھنے والے۔ سعادت حسن منٹو بھی مغربی ادب میں دلچسپی رکھتے تھے انھوں نے ”عالمگیر“ کا ”فرانسیسی ادب نمبر“ اور ”بہاؤیوں“ کا ”روسی ادب نمبر“ مرتب کیا تھا اُن کا افسانہ ”تماشا“ پہلی دفعہ ”خلق“ میں ۱۹۳۳ء میں شائع ہوا خلق کا انجام بھی انگارے سے مختلف نہ تھا خلق کی ضبطی کا حکم بھی سرکار نے جاری کیا۔ کیونکہ خلق کے

ایڈیٹر باری علیگ اشتراکی ادیب تھے۔ ”تماشا“ جیسا افسانہ سونے پر سہاگہ ہو گیا گو کہ یہ مصنف کی پہلی کوشش تھی مگر جلیاں والا باغ کا سانحہ اس کا پس منظر تھا۔ عوام نے تو اس کی مخالفت نہ کی مگر حکومت میں باغیانہ روش برداشت کرنے کا حوصلہ نہ تھا منٹو نے اپنے افسانوی ادب کا آغاز سیاسی افسانوں سے کیا۔ آتش پارے کے تمام افسانے منٹو کی باغیانہ روش اور ایک مکمل سیاسی انسان کا تصور پیش کرتے ہیں۔ آتش پارے کے سرورق پر کتاب کے نام کے نیچے منٹو نے لکھا ہے۔ ”چند فکر طلب افسانوں کا مجموعہ“ اور دیباچے میں لکھا ہے:

”یہ افسانے دہائی ہوئی چنگاریاں ہیں ان کوشعلوں میں تبدیل کرنا پڑے والوں کا کام ہے امر ترسہ

جنوری ۱۹۳۶ء سعادت حسن منٹو۔“ ۲۳

اس میں کل آٹھ افسانے شامل ہیں پہلا افسانہ ”خونی تھوک“ غلامی اور جبر و استصال کے خلاف نفرت کا اظہار ہے جبکہ دوسرا افسانہ ”انقلاب پسند“ معاشرتی تضاد اور معاشی ناہمواریوں کے خلاف کھلم کھلا بغاوت ہے یہ افسانہ پہلی دفعہ علیگڑھ میگزین میں شائع ہوا تھا ”تماشا“ طاقت کا امتحان دیوانہ شاعر اور چوری۔ یہ سب انقلاب کے نقیب ہیں یہاں منٹو کا سیاسی انسان اپنے سیاسی نظریات کا پرچار کرتا نظر آتا ہے حکومت اس کی طاقت سے خوفزدہ نہیں بلکہ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے گویا انقلاب کی زمین ہموار ہو رہی تھی لیکن حیرت کی بات ہے کہ انگارے کے خلاف طوفان کھڑا کرنے والوں نے آتش پارے اور شعلے کے خلاف آواز بلند نہ کی۔ اس کی دو وجوہات تھیں ایک یہ کہ آزادی حاصل کرنے کا خواب ہر ہندوستانی کے دل میں تھا گو اس کا انداز اظہار مختلف تھا۔ دوسرا یہ کہ انگارے سیاسی نہیں معاشرتی افسانوں پر مشتمل تھا۔ اس معاشرے میں جو اندر سے کھوکھلا ہو چکا تھا مگر باہر سے تہذیب یافتہ کہلاتا تھا جہاں کے انسانوں کے ظاہر و باطن میں تضاد، قول و فعل میں بُعد اور دلوں میں بعض و کینہ تھا۔ یہ اپنے بہروپ کے پردے کو چاک کرنے پر انگارے کے خلاف متحد ہو گئے تھے جبکہ آتش پارے سے اگر کسی کو خدشہ تھا تو وہ حکومت تھی جس کی توجہ اور بہت سی چیزوں پر تھی اگر کوئی اخبار یا رسالہ آتش پارے کے خلاف آواز اٹھاتا تو اس کی ضبطی بھی یقینی تھی کیونکہ منٹو میں تو بھگت سنگھ بننے کی تمام صلاحیتیں موجود تھیں۔

یہاں حیران کن امر یہ ہے کہ انگارے کے مصنفین نے معاشرتی بھڑوں کے چھتے میں ہاتھ ڈالا اور بابا کارمچ گئی۔ لیکن معاشرے کے ناسور دکھانے والے بعد میں سیاسی انسانوں کے روپ دکھانے لگے۔ ادب کہیں پیچھے رہ گیا سیاست اور اشتراکت ہر طرف چھا گئے ان کے ادب میں اشتراکی انسان اپنے ہتھوڑے اور درانتی سے لیس معاشرے کی طبقاتی اور معاشی ناہمواریوں کو ہموار کرتا نظر آتا ہے جبکہ آتش پارے کے سیاسی انسان کا ارتقا معاشرتی انسان کی شکل میں نظر آتا ہے ”نیا قانون“ کا منٹو کو چوان اپنے سیاسی شعور کی قیمت جیل کی سزائیں پاتا ہے مگر اس کا دوسرا روپ معاشرتی ہے نعرہ کا کیشو لال منٹو کو چوان کی ارتقائی شکل ہے جو اپنی ذات کی شکست و ریخت کا آتش فشاں اٹھاتے پھرتا ہے یہاں ہمیں معاشرتی انسان کا وہ روپ نظر آتا ہے جو برصغیر کے غریب انسانوں کا نمائندہ کردار ہے بے بسی اور بے کسی جن کا مقدر ہے قہر و درویش برجان درویش کا معاملہ ہے۔ یہ لوگ اپنے احساس کی چٹا میں جلتے جلتے راکھ ہو جاتے ہیں مگر تقدیر ان پر مہربان نہیں ہوتی یہ کیڑے مکوڑوں کی جیسی مخلوق انسانوں کی شکل میں ہمارے سامنے آتی ہے کہ روندے جانا جن کا مقدر ہے۔

منٹو کے ہم عصروں میں عصمت چغتائی، راجندر سنگھ بیدی، کرشن چندر، اوپندر ناتھ اشک، غلام عباس، اور احمد ندیم

قاسمی اُردو افسانوی ادب میں نمایاں حیثیت رکھتے ہیں۔ عصمت چغتائی نے لحاف لکھ کر معاشرہ کے رستے ناسوروں کی طرف توجہ دلائی اور انسانوں کا خصوصاً عورت کا وہ روپ دکھا دیا جو مرد کی بے وفائی اور بے اعتنائی کی وجہ سے ہمارے سامنے آتا ہے۔ گو عصمت نے گھریلو معاشرت کی عکاسی کی بے ساختہ جملے لکھے مگر عورت کے سطحی روپ کو ہی نمایاں کیا ہے۔ اس کے یہاں ہمیں ظاہری روپ اور اس کے مسائل نظر آتے ہیں گویا عصمت کا انسان کا تصور سطحی ہے اُس کے احساس اور جذبات کے تہہ خانوں تک عصمت کی نظر نہیں جاتی۔ منٹو کے بعد کے آنے والوں میں قدرت اللہ شہاب کا تصور انسان ”یا خدا“ میں بہت واضح ہے۔ ممتاز مفتی نے جنس اور نفسیات کو موضوع بنایا۔ تو محمد حسن عسکری کے افسانے بھی انسان کی پرت در پرت نفسیات کو پیش کرتے ہیں ”پھسلن“ اور ”حرام جاوی“ بھی تصور انسان کی ایک کڑی ہے جو اپنی فطرت سے مجبور ہے۔ اور جب جذبات کے نکاس کی فطری راہیں مسدود کردی جائیں تو یہ غیر فطری نکاس کا رستہ اپنالیتے ہیں۔ کیونکہ انسان اپنی فطرت کے ہاتھوں مجبور ہے۔ اس کی مٹی ہی کچھ اس انداز سے ڈھالی گئی ہے کہ وہ جذبات سے مغلوب ہو جاتا ہے۔ یہ جذباتی انسان نہیں بلکہ فطری انسان ہے کہ جس میں جذبات نہ ہوں تو وہ صرف مجسمہ رہ جائے بے جان مجسمہ۔ انظار حسین کا ”آخری آدمی“ موجودہ زمانے کے آدمی کی بے حسی کی تصویر ہے جہاں آدمی بہت ہیں مگر انسان دعا ہے

اُردو افسانے میں تصور روایت مختلف انداز میں سامنے آتی ہے اور یہ روایت زمانے کے ساتھ ساتھ ارتقا پذیر ہے مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ ہر زمانے میں انسان کا بہترین مطالعہ صرف انسان ہی ہے۔

حواشی:

- ۱۔ علی ثناء، بخاری، ڈاکٹر سعادت حسن منٹو (تحقیق) لاہور: منٹو، اکادمی، ۲۰۰۶ء، ص: ۱۳۲
- ۲۔ یلدرم، سجاد حیدر، خیالستان، مرتب معین الرحمن ڈاکٹر سیدہ، لاہور: تاج نک ڈپو، ۱۹۹۲ء، ص: ۱۵۶
- ۳۔ سجاد انصاری، مجشر خیال، مرتبہ خواجہ منظور حسین، ترتیب لو، ڈاکٹر سید عامر سہیل، ملتان: بیکن بکس، ۲۰۰۲ء، ص: ۷۴
- ۴۔ ایضاً، ص: ۱۰۵
- ۵۔ ایضاً، ص: ۱۷۲
- ۶۔ ایضاً، ص: ۱۰۹
- ۷۔ ایضاً، ص: ۱۱۰
- ۸۔ سعادت حسن منٹو (تحقیق)، ص: ۱۳۶
- ۹۔ راشد الخیری، علامہ ناول و افسانے، لاہور: سنگ میل پبلیکیشنز، ۱۹۹۹ء، ص: ۱۱۱
- ۱۰۔ ایضاً، ص: ۶۴
- ۱۱۔ منشی پریم چند، مجموعہ منشی پریم چند، لاہور: سنگ میل پبلیکیشنز، ۲۰۰۲ء، ص: ۸۴۵
- ۱۲۔ ایضاً، ص: ۴۱۵
- ۱۳۔ ایضاً، ص: ۳۳۸

- ۱۴۔ ایضاً، ص: ۵۶۳
- ۱۵۔ ایضاً، ص: ۱۸۷
- ۱۶۔ انور سدید، ڈاکٹر، اُردو ادب کی تحریکیں، کراچی: انجمن ترقی اُردو پاکستان، باب چہارم، ۱۹۹۹ء، ص: ۴۶۵
- ۱۷۔ محمد احسان الحق، ڈاکٹر، افسانہ کاف اور پریم چند کے افسانے، لاہور: الوقار پبلیکیشنز، ۲۰۰۴ء، ص: ۸۸
- ۱۸۔ سید عبداللہ، ڈاکٹر، مباحث، لاہور: مجلس ترقی و ادب، ۱۹۶۵ء، ص: ۲۹۷
- ۱۹۔ پریم چند، ترقی پسند افسانے، مرتبہ ڈاکٹر سید میراج نظرہ، لاہور: الوقار پبلیکیشنز، ۲۰۰۴ء، ص: ۴۷
- ۲۰۔ میرزا ادیب، صحرا نورد کے خطوط، لاہور: مقبول اکیڈمی پچاس سالہ ایڈیشن، ۲۰۰۶ء، ص: ۲۳۴
- ۲۱۔ ”انگارے“، تحقیق و تنقید از محمد کامران، ڈاکٹر، لاہور: ماورا پبلیشرز، ۲۰۰۵ء، ص: ۷۳
- ۲۲۔ احمد علی پروفیسر شعلے، لاہور، مکتبہ اردو، ۱۸۳۸ء، طبع دوم
- ۲۳۔ علی ثنائی، ڈاکٹر، منٹو (تحقیق)، ص: ۱۷۰

☆☆☆