

آن میعن کی شاعری کے فکری پہلو: تجزیاتی مطالعہ

Dr Majid Mushtaq

Assistant Professor, Department of Urdu,
Govt. College University, Faisalabad.

Dr. Shoaiba Moeed

Assistant Professor, Department of Urdu,
University of Sargodha, Sargodha.

Dr. Sami Ullah

Assistant professor, Department of Persian.
Govt. College University, Faisalabad.

Abstract:

Anis Moeen is one of those poets who committed suicide. He belongs to a literary family, his father Fakhar-u-Din Ballay was a known writer. Anis Moeen started his poetic journey in seventy seven and this journey ends with his death in 1986. He was a great poet of ghazal having equal potential in nazam. His poetic work has a lot of worth having depth of thought and huminity. He has humanistic approach in poetry and shows great concern in it. This article highlights his poetic work as well as some aspects of his life. This article is an effort to recognize his work and to introduce his poetry to the students of Urdu Literature.

Keywords: Suicide, Fakhar-u-Din Ballay, Illusion, Water, Symbol, Flood, Tragedy, Evolution.

کلیدی الفاظ: خودکشی، فخر الدین بلے، سراب، پائی، علامت، سیلاں، المیہ، ارتقا

اردو شاعری میں ایسے شعر اکی تعداد کم نہیں ہے جنہوں نے جوانی میں وفات پائی۔ کچھ شعر انے تو خود کشی کے ذریعے خود اپنی زندگی کو موت کی آنکھ میں دے دیا۔ آنس میعن خود کشی کرنے والے شاعروں میں شامل ہیں خود کشی کے محركات کچھ بھی ہوں ان کے علاوہ شکیب جلالی، ثروت حسین اور سارا شفقت شاعر بھی اس الہماں کے عمل سے گزر چکے ہیں۔ آنس میعن کا تعلق ایک علمی و ادبی گھرانے سے تھا۔ ان کے والد فخر الدین بلے نامور ادیبوں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ ان کے بھائی علی میعن اس بارے میں کہتے ہیں:

”ہمارے گھر میں پہچلی تین نسلوں سے کوئی فرد ایسا نہیں جس نے شعر نہ کہا ہو آنس بھائی البتہ ہم سب سے الگ اور

منفرد شاعر تھے۔“⁽¹⁾

آن میعن فخر الدین بلے کے ہاں 29 نومبر 1960ء کو مولتان میں پیدا ہوئے۔⁽²⁾ البتہ ڈاکٹر صفیہ عباد نے اپنی کتاب راگ، رت، خواہش مردا اور تہاچپوں میں ان کا سن پیدائش 1959ء درج کیا ہے۔⁽³⁾ اسے اختلاف سے قطع نظر کہ ان کا درست سال پیدائش کیا ہے۔ یہ ضروری ہے کہ ان کی شاعری کے پہلوؤں کو دیکھا اور سمجھا جائے۔ 1986ء میں ٹرین کے بیچے آکر خود کشی کرنے والے آنس میعن نے شاعری کا آغاز سترہ سال کی عمر میں کیا۔ یہ دور پاکستان کے سیاسی مظفر نامے پر مختلف ہنگاموں کا دور تھا۔ ملک کی فضاضر آمریت کے سامنے منڈلار ہے تھے۔ بڑے بڑے شاعر سرکاری سرپرستی کی خواہش میں اور ہادر ہر پھر ہے تھے۔ وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ سکتے تھے ان کے لیے وطن کی نفاسازگاری تھی۔ ان میں سے کئی ایک نہیں جلا وطنی اختیار کی تو بہت سوں کو قید و بند کی سہو توں کا سامنا کرنا پڑا۔ اس مظفر نامے میں سترہ سالہ نوجوان کا شعری میدان میں قدم رکھنا اور اپنی الگ پہچان بنانا ایک کارنامہ رہا۔

صرف نوسال کے شعری سفر کے بعد آنس میعن کا پہنچہ شعری ان کی پہچان بنا۔ ان کا سفر مختصر مگر شعری رعنائی اور فکری پہلوؤں سے بھر پور تھا۔ ان کی مختصر زندگی میں انہیں نمایاں ادبی مقام تو نہیں ملا مگر ان کی شاعری ان کے بڑا شاعر ہونے کے تمام تر اوصاف سے مزین ہے۔ انہوں نے اپنے لیے موت کا انتخاب کیا۔ بعد ازاں مرگ ان کی شاعری پر لکھے جانے والے مضمون میں انہیں بڑا شاعر ہونے کے تمام اوصاف سے متصف بتایا گیا ہے۔ اس حوالے سے جعفر شیرازی لکھتے ہیں:

”اس دنیا سے رخصت ہوتے وقت آنس کوئی بڑا معروف شاعر نہ سہی مگر ایک بلند پایہ شاعر ضرور تھا اور یہ ایک ایسی

حقیقت ہے جس کا اعتراف ہر اس ادبی شخصیت نے کیا ہے جسے اس آنس کا کلام پڑھنے اور سننے کا موقع ملا ہے۔“⁽⁴⁾

آن میں کے بطور شاید اعتراف کرنے والوں میں اولیت ڈاکٹر وزیر آغا کی ہے۔ آنس میں کے والد فخر الدین بلے اپنے خط میں ڈاکٹر وزیر آغا کو مخاطب کرتے

ہوئے لکھتے ہیں:

”سب سے پہلے آپ نے آنس کی سوچ کو غیر معمولی اور اس کے اشعار کو چونکا دینے والا کہا تھا اور یہ بھی فرمایا تھا کہ اس کے بعض اشعار سے تو مجھے خوف آتا ہے۔ اسی طرح کوئی پانچ برس پہلے اس کے شعر سن کر جوش صاحب اور فیض صاحب نے جہاں داد دی تھی وہاں اس تشویش کا اظہار بھی کیا تھا کہ کہ اس کی سوچیں اور لہجہ نہ صرف بڑا انوکھا بلکہ جھنوجھن دینے والا ہے۔“⁽⁵⁾

ایسا شاعر جسے نوجوانی میں ہی ڈاکٹر وزیر آغا جیسا نقاد سراہے اور فیض احمد فیض، جوش ملچہ آبادی جیسے قد آور شعر اس کی شاعری کو دادو تحسین سے نوازیں اس کی شاعری کس کاٹ دار شعری رجحان کی عکاس ہو گی۔

آن میں کی شاعری نظم ہو یا غزل دونوں میں منفرد رنگ رکھتی ہے۔ ان کا شعری تجربہ زندگی کے مختلف پہلوؤں کو اپنے اندر سمئے ہوئے ہے۔ ان کی ابتدائی دور کی ایک غزل کے چند اشعار دیکھنے سے پہلے چلتا ہے کہ ان کی شاعری کسی باطنی تذبذب کی سی کی کیفیت کسی بیرونی حرک کی پیداوار نظر نہیں آتی۔ وہ انسانی تعلقات کی سطح پر ان گنت وہموں کو جنم دیتی ہے۔ ان تعلقات میں غیر واضح اشارے انسان کو جس فطری تنقیک میں مبتلا کرتی ہیں اس کا اظہار ان شعروں میں خوبصورتی سے نظر آتا ہے۔ محبت کے باہمی تعلق میں ادھوری اہمیت کے واضح اشارے ہیں جو ان اشعار کو خوبصورت بناتے ہیں:

وہ میرے حال پر رویا بھی مسکرایا بھی
عیب شخص ہے اپنا بھی ہے پریا بھی
یہ انتظار سحر کا تھا یا تمہارا تھا
دیا جلایا بھی میں نے دیا بھجا یا بھی
بہت مہین تھا پردہ لرزتی پکوں کا
مجھے چھپایا بھی تو نے مجھے دکھایا بھی⁽⁶⁾

آن میں کے اشعار میں خاص قسم کا ڈر ہے جو ان کی ذات کا محروم مرکز دکھائی دیتا ہے۔ مگر حقیقت اس کے بر عکس ہے وہ انسانی حیات کا شاعر ہے وہ اپنے عہد کے انسان کا ترجمان ہے لہذا وہ ان کے احساسات اور جذبات کی ترجیحی کرتا ہے۔ ان کے نزدیک انسان اپنے اندر کے خوف میں اس طرح گھر ہوا ہے کہ اسے سارا ماحول ایسیب زدہ نظر آتا ہے۔ اس حالت میں اس کا اپنا وجہ دا سے غیمت لگاتا ہے مگر باطن میں پلتی سوچیں اظہار کے راستے تلاش کرتی ہیں اور اس عمل میں ایک خاص قسم کا ڈر اسے کھارہا ہے جو اندر اور باہر کی دنیا میں جاری ہے وہ اسے شعر کا روپ دیتے ہوئے لکھتے ہیں:

نہ جانے باہر بھی لکھنے آسیب منتظر ہوں
ابھی میں اندر کے آدمی سے ڈرا ہوا ہوں⁽⁷⁾

ان کی شاعری میں تہائی اور احساس تہائی بھی نئی معنویتوں کے ساتھ اجاگر ہوتا ہے۔ ان کی ذات کی الگ ہمنوں اور اندر وہی کمکش کی جھلک بھی دکھائی دیتی ہے۔ وہ اس تہائی کو مختلف جہات اور علامتوں کے ساتھ پیش کرتے نظر آتے ہیں۔ وہ تہائی کے اس کلب کو محسوس کرتے ہیں اور اس احساس تہائی میں خوف اور ڈر کو بھی اپنا ساتھی قرار دیتے ہیں۔ ان کے ہاں پرندے اور اشیائیں کی عالمیں بخوبی استعمال ہوئی ہیں۔ یہ پرندہ وہ انسان ہے جو اس تہائی کے احساس کے ساتھ نبردازما ہے اسے احساس کی شدت اس نیچی پر لے آتی ہے کہ وہ اپنے خوف کو بھی تہائی کا ساتھی قرار دیتا ہے۔ یہ ناآسودگی جو انسان کے ساتھ ساتھ چلتی ہے وہ اس حالت کا شکار ہے۔ اس پر اسے یہ بھی دکھ ہے کہ اس کی کیفیت کو سمجھنے والا کوئی نہیں۔ وہ لکھتے ہیں:

ذرا تو کم ہوئیں تہائیاں پرندے کی
اب ایک خوف بھی اس آشیاں میں رہتا ہے⁽⁸⁾

آن میں کے ہاں یہ تہائی مختلف روپ دھارتی نظر آتی ہے۔ وہ اسے کہیں سنائے کی صورت دیکھتا ہے اور کہیں یہ تہائی اسے اپنے دکھ درد کی صورت دکھائی

دیتی ہے۔ وہ معاشرے کا حساس فرد ہے اس صحت کی انسان کے مسائل اور مصائب سے بخوبی واقف ہے۔ وہ تہائی کی اذیت میں بتلا انسانوں کی حالت کا دراک کرتے ہوئے اس قرب سے نجات کی بات کرتا ہے۔ اس کے نزدیک تہائی خود بھی ایک پن کا شکار ہے اسے سات مہیا کرنا بھی ضروری ہے۔ انسانی نفیثات کا یہ پہلو بھی اہم ہے کہ وہ کسی کی اوپر کبھی کوپرا کرنے کے لیے ذرا سارا بھی ایک مکمل اور بھرپور زندگی تصور کر لیتا ہے۔ اس حالت میں اس کی نظر اپنے اندر کے دکھ اور گہرائی سے بڑھ کر اس دکھ میں بتلا افراد پر جاتی ہے اور وہ اس احساس سے کسی کو نجات دلانے میں اپنے لیلی عافیت محسوس کرتا ہے۔ ان کا یہ شعر کئی جہاد میں یکتا ہے اور تہ درتہ نوعیتوں کا حامل دکھائی دیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں:

میں اس کو چھوڑ آیا تجھ سے ملتے
میری تہائی تہا ہو گئی ہے^(۴)

پھر اسی تہائی کو باہمی تعلق کے تناظر میں پیش کرتے ہوئے اس کو نئے معنے پہنانے ہیں:

ہو جائے گی جب تم سے شناسائی ذرا اور
بڑھ جائے گی شاید میری تہائی ذرا اور^(۵)

ان کی غربلوں میں سننا اور خاموشی بھی نئے معنے لے کرتا ہے۔ کبھی وہ اس سنائے کو مکان میں مکین دکھاتے ہیں تو کبھی یہ سننا انہیں اپنا ہمراز اور ہمزاد دکھائی دیتا ہے۔ دراصل یہ سننا انسان کے لیے کبھی زہر قاتل کی طرح جذبوں کا قتل کرتا ہے تو کبھی اس سنائے میں انسان آسانی اور آسودگی محسوس کرتا ہے۔ دنیا کے ماحول میں حرث و ہوس کا ساتھ اور ہوس کا یہ شور جو فطرت کے مقابل اور مختلف کھڑا نظر آتا ہے۔ اس حالت میں اس شور سے نجات سنائے کی صورت میں ایک نعمت بن کر جا گزیں ہوتی ہے۔ ان خاموشی کی بدلتی ہوئی کیفیات سے ان کے اشعار میں وہ چاشنی امداد آتی ہے جو عموماً کم ہی دیکھی گئی ہے۔ یہ اشعار دیکھیے:

شور سے تو شاید صدیاں بیت چکی ہوں
اب تک لیکن سہا سہا سننا ہے
کس سے بولوں یہ تو ایک صمرا ہے جہاں پر
میں ہوں یا پھر گونگا بہرا سننا ہے

محظوظ خواب ہے ساری دیکھنے والی آنکھیں
جائگے والا بس ایک انداھا سننا ہے^(۶)

اور پھر اپنے اندر کی کیفیت کا اٹھا رکھی اسی سنائے کے تحت کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ اردو شاعری میں اس موضوع کو بارہا برتاؤ گیا ہے کہ اندر کا موسم انسانی گفتار اور اعمال پر اثر انداز ہوتا ہے۔ انسانی باطنی کیفیات اس کے افعال و اعمال کی محرك ہوتی ہیں۔ آنس میعنی کے ہاں یہ نیا پن ملتا ہے کہ انسان اس کیفیت کا شکار ہو کر جہاں کوئی سوچ کوئی خیال رہنا نہیں۔ زندگی کا یہ پھیکا پن سے اس موڑ پر لے آتا ہے جہاں اس کا بدن محض سانس جاری رکھنے کی ایک کل محسوس ہو۔ زندگی کی کوئی رمق، کوئی صورت باقی نہ رہے تو سارا وجود بے معنی ہو جاتا ہے تو وہ اس صورتِ حال کا شکار نظر آتا ہے:

گونجتا ہے بدن میں سننا
کوئی غالی مکان ہو جیسے^(۷)

آنس میعنی کا یہ شعری اٹھا رکھیں انفرادیت عطا کرتا ہے۔ وہ اپنے جدا گانہ اور انوکھے انداز سے بشری کیفیات کے اٹھار کے علمبردار نظر آتے ہیں۔ ان کے ہاں صرف بات نہیں کیفیات یا انفرادی احساسات کا اٹھار ہی نہیں بلکہ معاشرتی جبرا اور استھان کا بھی مکمل اٹھار نظر آتا ہے۔ جبرا اور گھٹن کے ماحول میں جہاں زبان بندی ہو زبان پر پہرے ہوں۔ آزادی اٹھار رائے مفقود ہو جائے۔ حکم کا اشارہ ہی اذن ندا بنے وہاں انسان یا انسانی قدر وہاں کی پالائی معمول بن جاتا ہے۔ اس زبان بندی کے ماحول میں انسان کو اپنے پیچھے گلے خطرات کا مکمل احساس رہتا ہے۔ آنس میعنی کا یہ احساس دیگر انسانوں کی طرح ذاتی درد نہیں بلکہ ان پابندیوں میں محبوب انسانوں اور ان کی حالت کا اور اک ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ انسان اس پابندی میں کس طرح جی رہا ہے۔ ان کے اشعار میں اس منظر نامے کی واضح صورت نظر آتی ہے۔

جیون کو دکھ ، دکھ کو آگ کو پانی کہتے
پچ لیکن سوئے ہوئے تھے کس سے کہانی کہتے
تھے کہنے کا حوصلہ تم نے چھین لیا ہے ورنہ
شہر میں پھیلی ویرانی کو سب ویرانی کہتے^(۱۳)

اب جہاں تھے کہنے کی پاداش میں انسان رسوائی اور ذلت کا مستحق تھہرے تو اس عالم میں تھے کی آواز کہاں سے آئے گی۔ ایسی صورت میں تھے بولنے کی یہ خواہش ایک حسرت کا روپ دھار لیتی ہے۔

انسان اپنے خیالات کو اپنے اندر مرتا کہتا ہے اور یہ حالت بیرونی دنیا میں طاقت کے راج اور جبر کے سماں کو پروان چڑھنے اور کھل کھینے کا موقع فراہم کرتی ہے۔ اس گھنٹن زدہ احوال میں چپ رہنا ہی عافیت ہے۔ آنس میں اپنے ایک شہر میں اسی حالت کا بیان مشورے کے انداز میں کرتے ہیں جو دراصل مشورہ نہیں بلکہ اس عہد پر طفرہ ہے۔ وہ کہتے ہیں:

سوق رہے ہو سوچوں لیکن بول نہ پڑنا
دیکھ رہے ہو شہر میں کتنا سننا ہے^(۱۴)

آنس میں اپنے زندگی کے لطیف جذبات کی عکاسی بھی بھر پور ہے۔ وہ انسانی تعلقات کے لطیف پہلوؤں کو بھی بیان کرنا خوب جانتے ہیں۔ ان کے ہاں روایتی عشقیہ موضوعات یا ان موضوعات کے بیان کے لیے عامیانہ پن نہیں ہے۔ ان کے نزدیک تعلقات میں آتی سرد مہری ایک الیہ ہے۔ وہ اس سرد مہری کی عکاسی کرتے ہوئے بھی اسے معصوم جذبے کی تبدیلی کی صورت میں بیان کرتے ہیں۔ انسان جسے چاہتا ہے اس کے وجود کو اپنے لیے موجود کی سطح پر آسانش میں دیکھتا ہے اور پھر جب یہ تعلق پہلے جیسا جذبے کی اور خوشنگوار نہ رہے تو جذبے میں اسے والی سرد مہری اس کی سوچ بھی بدلتی ہے۔ اس کیفیت کو بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

تعلقات میں آئی ہے بس یہ تبدیلی
ملیں گے اب بھی مگر انتظار کم ہو گا
پلٹ تو آئے گا شاید کبھی بھی موسم
تیرے بغیر مگر خوشنگوار کم ہو گا^(۱۵)

بھروسال کی کیفیت معاملات دل کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ تعلقات میں آتی دوری کا تصور انسان کو اندر سے کھو کھلا کر دیتا ہے۔ باہمی معاملات پہلے سے نہیں رہتے تو جدائی مقدار نہیں ہے کسی بھی انسان کے لیے یہ جداہی کا بنا سہل نہیں۔ اس حالت میں یاد ہی واحد سہارا ہے جو انسان کو ڈھارس میا کرتا ہے مگر حالات کی ستم ظرفی یہاں بھی ایک خوف کی صورت ساتھ لگی رہتی ہے۔ انسان اس تدریج مجبور ہو جاتا ہے کہ یاد کے اس روشن پہلو سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ ساحر لدھیانوی نے اسے بیرونی دنیا اور معاشی صورت حال سے جوڑ کر کہا تھا:

تیرے جلوے کسی زردار کی میراث سہی
تیرے خاکے بھی میرے پاس نہیں رہ سکتے^(۱۶)

اس موضوع کے بیانے میں بھی ان کی انفرادیت ان کی خوبی نظر آتی ہے۔ اس مکمل جدائی کو اور یاد کے چھین جانے کو وہ وہم اور خوف کی صورت میں پیش کرتے ہیں۔ انہیں پیش آنے والے حادثات کا درآک ہے۔ وہ اس یاد کے چھین جانے کے احساس کو کس خوبصورت تلازی میں نجات ہوئے کہتے ہیں:

ہے دیپ تیری یاد کا روشن اکھی دل میں
یہ خوف ہے کہ جو ہوا آئی ذرا اور^(۱۷)

آنس میں کی غزل کا عالمتی نظام بھی وہ صدق حامل ہے۔ ان کی شعری علامتیں پہلو در پہلو نئے مقامیم کی علیبردار ہیں۔ وہ معلوم اور معروف علامتوں کا استعمال کرتے ہیں اور معنوی نظام سے ان میں جدت اور نمرت پیدا کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ ان کے ہاں روشنی کی علامت اسی معنویت کے افق کے ساتھ جلوہ گر ہوتی نظر آتی ہے:

بدن کی اندر گلی تو جائے اماں ٹھہری
میں اپنے اندر کی روشنی سے ڈرا ہوا ہوں^(۱۸)

پھر اسی روشنی کوئے معنوں میں پیش کرتے ہیں۔ یہ روشنی جو زندگی کی علامت ہے اب اس بیچ پلے آتی ہے کہ اس روشنی کی موجودگی میں زندگی کی رمق موجود نہیں۔ اس حالت کا دراک کسی باشور شاعر کو ہی ہو سکتا ہے جو انسانی جذبات کے پیمانے میں روشنی کی فراوانی میں روشنی کی محسوس کرے۔ شاعر کے نزدیک دنیا کی ظاہری ترقی انسان کی بات نہیں تخفیٰ اور کل بھی تعلیٰ کے لیے ناکافی ہے۔ جدید ترقی کے اس دور میں روشنیوں سے آنکھیں توچ کا چاند ہو سکتی ہیں مگر ان میں زندگی کے تہار ناپید ہیں۔ وہ زندگی جو احساس سے عبارت ہے۔ انسانی بصیرت کے سفر میں تصور انسان اور بقائے کائنات کا خیال ایک ادھورا خوب مبتلا جا رہا ہے۔ انسان اس ترقی کے ہاتھوں اپنے حیات کو بلبلاتا دیکھتا ہے۔ آنس ایسے انسانوں کی ترجمانی کرتے نظر آتے ہیں:

ہزاروں ققنوں سے جگگا اٹھا ہے گھر لیکن
جو من میں جھانک کے دیکھوں تو اب بھی روشنی کم ہے^(۱۹)

ان کی شاعری میں روشنی کی علامت معنوی سطح پر بھر پور اور اہمیت کی حامل ہے اس سے ایک علامت کے ذریعے وہ زندگی کی مختلف حقیقوں کو بیان کرتے اور اس کے معنی عام انسان کے سامنے پیش کرتے نظر آتے ہیں۔ ان کا یہ شعر دیکھیج جو روشنی کے نئے معنی تراشا ہوا نظر آتا ہے:

چھوٹ جائیں قید شب سے رسم خود سوزی کے بعد
آؤ چنگو بن کے نکلیں روشنی اوڑھے ہوئے^(۲۰)

آن میعنی کی غزل میں پائی جانے والی علامتوں میں سے ایک اہم علامت پانی اور اس سے جڑی علامتوں میں بھی ہیں۔ جنوبی پنجاب بالخصوص بہاولپور کے مضائقی علامتوں کے شعر اکے ہاں دریاسیاب اور صحر اکی علامتوں زیادہ نظر آتی ہیں آنس میعنی کا تعلق جنوبی پنجاب کے شہری علاقے سے تھا ان کے اندر ایسی کیفیات موجود تھیں جو صحر اؤں میں بھی پیاس سیالب کے ساتھ بہت گھروں اور بارش میں مکانات کے انہدام کے دکھ کو جنوبی سمجھتے ہیں۔ ان کی غزلوں میں نہ علامتوں کا استعمال کثیر الجلت بھی ہے اور زندگی کا ترجمان بھی۔ وہ سمندر کی علامت کو گھر ائی اور وسعت کے ساتھ ملاتے ہوئے پیش کرتے ہیں۔ وہ اپنے اندر کی دنیا کو سمندر سے مشابہ قرار دیتے ہوئے اس گھر ائی کی بات کرتے ہیں جو عدم اطمینان نا اسودگی اور نہ رسائی کے جذبات سے پر ہے۔ ان کی بھی کیفیات ہیں جن تک کسی کی رسائی ممکن نہ ہوئی اور یہی نا اسودگی انہیں زندگی سے دور عین عالم جوانی میں موت کی آنکوش میں لے گئی۔ ان کے اشعار اس بات کا واضح واضح اشارہ دیتے ہیں کہ انہیں اس نہ رسائی کا دکھ ہے اور یہ دکھ ایسا لازوال دکھ ہے جہاں ان کے اندر کی گھر ائی کو دیکھا سمجھا اور اس تک سفر نہیں کیا گیا۔ اگر کوئی ان کے اندر کوئی جھانک سکتا اور ان کے احساسات کو پر کھ سکتا ہوں تو شاید متاثر کچھ مختلف ہوتے۔ وہ اپنے اندر کے دکھ کو ان اشعار میں یوں بیان کرتے ہیں:

خالی ہے مکاں پھر بھی دیے جاتے ہو دستک
کیا روز نے دیوار سے اندر نہیں دیکھا
جنت سے جو یوں میری طرف دیکھ رہے ہو
گتا ہے کبھی تم نے سمندر نہیں دیکھا^(۲۱)

انسان ایک وسیع سمندر کی طرح ہے اس بات میں تو شک نہیں کیا جا سکتا مگر انسان کی داخلی زندگی تک کسی بھی جذبے کی رسائی ہر اندروں بھی شخص کا الیہ ہے۔ شاعر جو معاشرے کا حساس فرد ہے اسے دنیا بھر کے دکھ اور تکالیف اپنے محسوس ہوتے ہیں وہ خود کو اس بھری دنیا میں تھا اور اکیلا محسوس کرتا ہے اور ان تمام انسانوں کا نمائندہ بتتا ہے جنہیں اس اذیت سے دوچار ہونا پڑا۔ شاعر اس منزل پر ان کے ساتھ کھڑا ہے جہاں کوئی ان کا ساتھ بھانے والا نہیں۔ آنس میعنی نے پانی کی علامت کو بر سرات کی صورت میں الگ روپ میں دکھایا ہے۔ عمومی طور پر اردو شعر اనے بارش کو خوشنگواریت کی علامت بتایا جذبات میں آنے والے جو ارجمنا بھی اسی کی بدولت ہیں صابن اور بر سرات کے تناظر میں شاعرانہ بیانیہ اسے خوش کرن اور جذبات انگیز قرار دیتا ہے۔ آنس میعنی کے نزدیک بارش کا بیرونی روپ اہم ہے جو پسمندہ طبقے کے لیے مشکلات اور مصائب ساتھ لاتا ہے۔ آنس میعنی کی بھرپور شعری زندگی کا سفر جس شعر پر ختم ہوا وہ بھی اسی تناظر میں ہے:

میں بارش کی دعائیں کیسے مانگوں

میری بستی میں کچے گھر بہت ہیں^(۲۴)

بادشاہ اپنی کا ایک روپ سیلاں بھی ہے۔ سیلاں جو بستیاں بر باد کرتا ہے جو کھیتیاں اجڑاتا ہے۔ زندگی کی علامت پانی ایک قبر بن کر برستا ہے تو اس کی بہتانات لوگوں کی تباہ حالتی کا پیغام لے کے آتی ہے۔ پانی جو پیاس کی علامت تھا اس کی فراوانی نے انسان کو جن مصائب میں بتلا کیا اس کی ترجمانی آنس میں کے ہاں فلسفیانہ انداز میں نظر آتی ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ انسان کی حالت کا دراک ضروری ہے یہ سمجھ لیتا کہ پانی پکارنے والا شخص پیاس کا مارا ہوا ہے ضروری نہیں کہ درست عکاسی کرے۔ ہونٹوں پر پانی کی صد اور پکار سے پانی کی بہتانات بھی مراد ہے جس سے بچنے کے لیے ڈوبنے والا پانی پانی پکارتا ہے اور روایت میں بستہ انسان اسے پیاس سمجھ لیتا ہے۔ نے اپنے ایک شعر میں اسی کیفیت کو سمجھ یوں بیان کیا ہے:

وہ جو پیاسا لگتا تھا سیلاں زدہ تھا
پانی پانی کہتے ڈوب لیا ہے^(۲۵)

دریا سمندر سیلاں بادشاہ کی علامتوں کو نئے معنی دینے والے آنس میں نے سراب کو بھی نئے معنی بخشنے ہیں۔ وہ سراب کی علامت میں انسان کے لیے کیا اہم ہے اور کیا نہیں دو نوں سطحیوں پر بدلتے ہوئے زاویوں کو بیان کرتے ہیں۔ باہمی تعلقات میں اداکاری اور شعبدہ بازی سے شعبدہ بازی سے اعتقاد چیزیں والا اس اطمینان میں بتلا رہتا ہے کہ اس کا چہرہ کسی کے سامنے آیا نہیں اور فریب کھانے والا اس خلوص سے فریب کھاتا ہے کہ وہ اس طرح کی اداکاری کا بھرم رکھے۔ جو ظاہر اس کے سامنے ہے اس کی اصل کو جانتے ہوئے بھی خود کو فریب خود رہ بنا نے میں عافیت محسوس کرے۔ تعلقات میں یہ وہ منزل ہے جہاں خود فریبی معلوم تھا، اُن پر چادر ڈال کر لوگوں کے اعتقاد کو آزمائی ہے اور پانی نظر آنے والے لوگ کسی سراب سے کم نہیں ہوتے۔ خلوص اور اعتقاد کرنے والا شخص اس خیال کو بھی اپنے لیے نعمت سمجھتا ہے اور اس سراب پر اطمینان رکھتا ہے:

نظر کو خوب خبر تھی کہ ایک سیلاں ہے وہ
مگر نظر کو بھروسہ اسی سراب پر تھا^(۲۶)

آنس میں کی غزل زندگی کی بھرپور ترجمان ہے وہ ارضی حقیقوں کو نئے رنگ میں دیکھتے اور انہیں نئے معنی پہناتے نظر آتے ہیں۔ اردو شاعری کی تاریخ میں شاید وہ پہلے شاعر ہیں جنہوں نے خزاں کو درختوں کے لیے آسائش قرار دیتے ہوئے انہیں پتوں کے بوجھ سے نجات کی علامت قرار دیا ہے وہ کہوں میں لمی اداکاری اور چھپی خاموشی کو زبان عطا کرتے ہیں۔ ان کا نظریہ شعر یہ ہے کہ زندگی کی تفہیم اتنی سہل اور آسان نہیں جتنی حضرت انسان سمجھ بیٹھا ہے۔ وہ انسان کو زندگی کی اصل تصویر دکھانے کے خواہش مند نظر آتے ہیں۔ ان کی غزل کی رنگار گنگی اور موضوعات میں تنوع انہیں غزل کا ایک اہم اور نمایاں شاعر ثابت کرنے میں مدد گار ہے۔ ان کی یہ غزل ان کے شعری روحانیات کی نمایاں غزل کی جا سکتی ہے:

کتنے ہی پیڑ خوف خزاں سے اجز گئے
کچھ برگ سبز وقت سے پہلے ہی جھڑ گئے
وہ چاندنیاں بھی اپنے معاون سفر میں تھیں
تمک کر پڑاؤ ڈالا تو خیسے اجز گئے
اب کے میری شکست میں بھی ان کا ہاتھ ہے
وہ تیر جو کمان کے پنجے میں گڑ گئے
سلجیں تھی گھیتیاں میری دانست میں مگر
حاصل یہ ہے کہ زخموں کے ٹالکے اکھڑ گئے
اس بند گھر میں کیسے کہوں کیا ٹلسما ہے
کھولے تھے جتنے کفر وہ ہونٹوں پر پڑ گئے^(۲۷)

غزل کا یہ جواب مرد شاعر اپنے مختصر شعری سفر میں دنیاۓ شعر کو قیمتی اور بے بہار مایہ عطا کر گیا۔ ان کی غزلوں اور نظموں کی تعداد کم سے ہی مگر شعری

معیارات پر پوری اتری لازوال غزل اور بھرپور نظم ان کی پہچان بنی۔ غزل کی طرح ان کی نظم بھی منفرد ہے۔ ان کی نظموں کے موضوعات انہیں دوسرے شعراء کے مقابلے میں انفرادیت عطا کرتے ہیں۔ ان کی نظم موضوعاتی تنوع کی عدمہ مثال ہیں۔ ان کی ہر نظم کا نیا موضوع زندگی کے نئے دروازہ تھا ہے۔ ان کی ایک نظم ”عدم“ سے آگے ”ان کی نمایاں کہی جاسکتی ہے اور ان کی شاعری کا معتبر حوالہ ہے:

وجود کیا ہے؟

عدم سے پہلے کی ایک منزل!

وہ ایک لمحہ جو مجھے ہے

محیط ہے ساری زندگی پر

گمان ہے یا کوئی حقیقت

کہ ایک پرده ہے

ڈھانپ رکھا ہے جس نے ساری حقیقوں کو

وہ تو بس عدم کو جانے کا راستہ ہے

کہ جس کی جانب ازال سے ہر شے روایت دوال ہے

عدم کہاں ہے

عدم تو ان جانی سمت میں ہے

وجود اور عدم میں شاید ہزاروں صدیوں کا فاصلہ ہے

یہ بے نشان منزلوں کی جانب طویل سا ایک سفر ہے

کے خبر ہے؟

وجود سے کب عدم کی سرحد میں ہو گا داخل

یہ کون جانے

عدم سے آگے بس ایک حد ہے

وہی ابد ہے (۲۶)

یہ زندگی کے انگاز و انجام کا احاطہ کرتی ہوئی نظم ہے۔ شاعر نے اس فلسفیانہ موضوع کے لیے بھی سادہ اور سلیمانی اسلوب کا انتخاب کیا ہے۔ سادہ سلوک کے باوجود موضوع میں ٹکر کی گہرائی اور تداری اس قدر زیادہ ہے کہ اس کی پر تین کھولنے میں کئی صفات صرف کرنے پڑیں گے۔ زندگی کی تمام تر حقیقت اور اس کے مکمل سفر کا احاطہ اس نظم میں سmodیا گیا ہے۔ انور جمال اس نظم کو صوفیانہ نظم قرار دیتے ہوئے لکھتے ہیں:

”آن ایک ایسا صوفی ہے جس کے سامنے اس قسم کی ہزاروں صور تیں ہیں۔ موجود عدم کے اور ازال کے کئی زاویے

موجود ہیں۔“ (۲۷)

شاعر نے اس نظم میں کائنات کے اربوں سالوں کے سفر کو وہ اختصار عطا کیا ہے۔ اردو شاعری میں جس کی مثال ملنا مشکل ہے۔ کائنات کی ساری حقیقت اور اس کا مقصد چند مصروف میں سmodیا گیا ہے۔ عدم اور وجود کا باہمی رشتہ جو اہل تصوف کے لیے ہزاروں سالوں سے معتمد بنا ہوا ہے آنس نے ان سب کو ہنماں فراہم کی ہے۔ اس نوجوان شاعر کی یہ فکری پنچھی اس کے فلسفہ حیات کی بھی غماز ہے اور کائنات کے لیے ایک منفرد زاویے کی آئینہ دار بھی ہے۔ اس نظم کے تناظر میں اگر ان کے آخری خط اور خود کشی کی وجہ پر یہ کہنا بے جانہ ہو گا کیا آنس نے عدم اور ازال کے پیلانے کو جان لیا تھا اور ان کا یہ عمل اسی معرفت کے سفر کا آخری پڑا بنا۔ وہ لکھتے ہیں:

”کتاب زیست کا جو بھی صفا اللہ اہوں اس پر وہی تحریر نظر آتی ہے جو پچھلے صفحے پر پڑ چکا ہوں۔ اسی لیے میں نے ڈھیر

سارے اور اُراق چھوڑ کر وہ تحریر پڑھنے کا فیصلہ کر لیا ہے جو آخری صفحے پر لکھی ہوئی ہے۔“ (۲۸)

ان کی ایک اور نظم "قامت" بھی زندگی کے فلسفے کی عکاس اور انسانی زندگی کے معیارات کو چلنچ کرتی ہوئی نظم ہے۔ اس نظم میں وہ خود کو انسانوں کا نمائندہ بننا پریش کرتے ہیں اور اپنے ہم جنسوں سے مخاطب ہیں کہ تم مادی دنیا کے مادی پیاراؤں سے مادی حقیقوں کو تو ناپ سکتے ہو لیکن تو میں انسان اور انسانی قدروں کی کچھ خبر نہیں ہے۔ تمہارے نزدیک تمہارے پیارے حقیقی سہی مگر تم جان لو کہ تم ازال سے اشرف المخلوقات قرار دیے جانے والے انسان کا اور اس کی قامت کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ تم آگ پانی ہو امٹی پتھروزن اور طول و عرض کو آخری اور حقیقی سمجھ بیٹھے ہو۔ یہ پیارے کائنات کی جزویات کو تو ناپ سکتے ہیں مگر مجھے انسان کی قامت کا اندازہ تمہارے بس کا روگ نہیں۔ اپنی اس نظم میں وہ انسانی احساس کو سب سے بہتر اور کارگری بیان قرار دیتے ہوئے لکھتے ہیں:

عجب معیار ہیں تمہارے
 دہکتے سورج کی جس کسوٹی پر
 لوگ آتشِ فشاں کی حدت کو ناپتے ہیں
 اسی کسوٹی پر تم پر کھتے ہو
 ٹھیٹھیتے چڑائ گو بھی
 تم آزماتے ہو آئینوں کو پتھروں سے
 حساب کرتے ہو
 دامنوں کی نمی کا غم سے
 تمہارے ٹھیٹھیتے وجود کا کیا مقابلہ ہے
 خنک ہوا اور چاندنی سے
 عجب معیار ہیں تمہارے
 مگر میں انسان ہوں
 تمہارے ہر ایک معیار سے بڑھ کر
 اگر کبھی تم کو یہ گماں ہو
 میں پستہ تد ہوں

تو میری قامت کو ناپ لینا صلیب سے تم^(۴)

آن معین کی یہ فکری سطح انہیں عظیم اور پختہ کار شعراء کے مقابل لاکھڑا کرتی ہے۔ ان کی نظموں کے موضوعات میں زندگی مکشف ہوتی ہے۔ وہ زندگی کا اصل روپ دکھاتے ہیں۔ فکر و فلسفہ کی معراج پر کھڑی ان کی نظمیں متاخرین کے لیے ایک راستے کا قیم کرتی ہیں۔ ان کا شعری فلسفہ حیات و ممات کے چکر کی عکاسی کے ساتھ ساتھ زمین کے اوپر موجود انسانی زندگی کی عکاسی کرتا ہے۔ وہ زندگی کی فلسفیانہ اساس اور حقیقوں کے اور اک کاشمور رکھتے ہیں۔ وہ عقل و دانش اور فکر و شعور کے پیاراؤں کو جھنجوڑتے ہوئے کہتے ہیں کہ محض لفظوں کی جگالی زندگی کی تفہیم نہیں کر سکتی۔ وہ زندگی کے مسائل و مصائب اور زمینی حقیقوں کو سمجھنے کے لیے فکر و فلسفہ عقل و دانش وہ محدود قرار دیتے ہیں۔ ان کے نزدیک زندگی کے مسائل کا صرف ایک ہی حل ہے جسے احساس کہا جا سکتا ہے۔ ان کے نزدیک ان مسائل کا اور اک صرف اسے ہو سکتا ہے جسے ان دکھوں کو بس کرنا آتا ہو۔ وہ دانشوروں کو مخاطب کرتے ہیں اور زمینی مسائل پر ان کے شعور کو سوالیہ نشان کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔ زمینی حقائق کی سمجھ بوجھ میں ان کی دسترس پر سوال اٹھاتے ہوئے کہتے ہیں:

نبض کے اوپر ہاتھ جمائے
 ایک صد اپ کان لگائے
 دھڑکن سانیں گرنے والوں
 تم کیا جانو

مہم چیزیں کیا ہوتی ہیں؟

دھڑکن کیا ہے، جیون کیا ہے؟

سترنمبر کے بستر پر

اپنی قید کا لمحہ لمحہ گنتے والی

یہ لڑکی جو

برسون کی بیمار نظر آتی ہے تم کو

سوال سال کی ایک بیوہ ہے

ہنتے ہنتے روپتی ہے

اندر تک سے بھیگ چکی ہے

جان چکی ہے

ساون کیا ہے؟

اس سے پوچھو

کانچ کا برتن کیا ہوتا ہے؟

اس سے پوچھو

مہم چیزیں کیا ہوتی ہیں؟

سو نائگن تباہ جوں کیا ہوتا ہے (۳۰)

اس قدر کرب اور تکلیف صرف ایک شاعر کے بیان میں نہیں آسکتی۔ صرف شاعر نہیں سمجھا ہے۔ اسے دنیا اور دنیا کے دکھوں کو سمجھنا آتا ہے۔ وہ نباض ہے جو ہنسنے اور رونے کے معنی جانتا ہے جنہیں ان کے درمیان حائل ایک لمحے کی فرق اور اداک ہے۔ وہ دنیا کے مسائل کو گہرائی میں جا کر دیکھتا ہے اسی گہرائی جہاں انسان کی اصل ہے جہاں عمر اور جنس کے پیمانے نہیں۔ کچھ ہے تو صرف انسان اس کے جذبات ان احساسات اور جذبات جذبات کے پیچھے کار فرما محركات وہ ان سب کا اداک دنیا کو کرنا چاہتا ہے۔ وہ انسان کے اربوں سالوں کے فکری ارتقاء کے سفر سے مطمئن نہیں وہ ایجادات کی تعداد کو فکری ترقی نہیں سمجھتا۔ اسے انسانی دکھوں کا علاج چاہیے جہاں مرض سے لڑتے ہوئے انسان کا بیٹھ نہیں بلکہ اس کے درد کی شدت اہم ہے۔

آن میعنی نے چھیس سال کی عمر میں خود کشی کی۔ اس عمل کے پیچھے کیا تھا یہ ایک معتمد ہے جسے وہ اپنے ساتھ منوں مٹی میں لے گیا۔ سات سال پر محیط شعری سفر اور مختصر حیات میں اس نے دنیا شعر و ادب کو نئے زاویے فراہم کیے۔ اس کی نظمیں غزلیں اور اشعار پر کسی بھی شاعر کی چھاپ نہیں وہ منفرد ہے اور اس انفرادیت نے ان کی شاعری میں وہ تاثیر پیدا کی ہے کہ بہت کم لکھنے والا بہت بھاری بھر کم دیوانوں اور دیوان اور شاعروں سے بلند تر نظر آتا ہے۔ آنس نے کہا تھا کہ اس کی کہانی ان کے بعد کوئی اور سنائے گا یہ بات ان کی شاعری کی تفہیم پر بھی صادر آتی ہے۔ ابھی نقادوں کے لیے طویل سفر ہے کہ اس شاعری میں فکری پہلوؤں کی کہانی سنائیں اور ان میں چھپے معانی کو سامنے لانے کی کوشش کریں۔

آن میعنی کی شاعری نظم اور غزل دونوں صورتوں میں فکری انجک کے ساتھ ایک الگ عہد الگ رہنمای اور منفرد تجربے کی حامل ہے۔

حوالہ جات

- 1. علی میعنی کی گفتگو، ہقام شعبہ اردو گورنمنٹ کالج پیورسٹ، فیصل آباد، ۲۰۲۲ نومبر ۲۲،
- 2. محفل، ماہنامہ لاہور، جلد 35، شمارہ 9، نومبر 1989ء، ص: 111:
- 3. صفیہ عباد، ڈاکٹر، راگ ارت انخواہش مرگ اور تباہی چھول، اسلام آباد: نیشنل بک فاؤنڈیشن، 2020ء، ص: 187
- 4. جعفر شعر ازی، براشاور، مشمول: محفل، ماہنامہ، لاہور، نومبر 1989ء، ص: 39
- 5. فخر الدین میلے، بنام ڈاکٹر وزیر آغا، مشمولہ: اوراق، سالنامہ، لاہور، جلد 21، اکتوبر۔ نومبر 1986ء، ص: 98

- کلام آنس میعن، مشمولہ: اوراق، سالنامہ، اکتوبر۔ نومبر 1986ء، ص: 201
ایضاً، ص: 207 - 6
- ایضاً، ص: 206 - 7
- ایضاً، ص: 86 - 8
- محفل، ماہنامہ، لاہور، تیر 1989ء، ص: 88 - 9
- ایضاً، ص: 88 - 10
- کلام آنس میعن، مملوکہ: ظفر میعن، مقیم کراچی
ایضاً - 11
- ایضاً - 12
- ایضاً - 13
- ایضاً - 14
- ایضاً - 15
- ساحر لدھیانی، کلیات ساحر، لاہور: علم و عرفان پبلیشورز، 2017ء، ص: 419 - 16
- کلام آنس میعن، مملوکہ: ظفر میعن، مقیم کراچی
ایضاً - 17
- ایضاً - 18
- ایضاً - 19
- صفیہ عباد، ڈاکٹر، راگ، رت، خواہش مرگ اور تنہا پھول، ص: 195 - 20
- کلام آنس میعن، مملوکہ: ظفر میعن، مقیم کراچی - 21
- آن میعن کا آخری آؤ گراف، مشمولہ: محفل، ماہنامہ، لاہور، ص: 21 - 22
- محفل، ماہنامہ، لاہور، ص: 58 - 23
- ایضاً، ص: 60 - 24
- کلام آنس میعن، مملوکہ: ظفر میعن، مقیم کراچی - 25
- نظم بخواں عدم سے آگے، مشمولہ: محفل، ماہنامہ، لاہور، ص: 54 - 26
- اور بھال، روح کی مجدد حکار کا شاعر، مشمولہ: اوراق، سالنامہ، لاہور، ص: 205 - 27
- آن میعن کا آخری خط، مشمولہ: اوراق، سالنامہ، لاہور، ص: 197 - 28
- محفل، ماہنامہ، لاہور، ص: 57 - 29
- اوراق، سالنامہ، لاہور، ص: 200 - 30