

اکیسویں صدی کی اردو نظم میں تصوّرِ فنا اور موت

راؤ محمد عمر¹

ڈاکٹر شائستہ حمید خان²

نمرہ حنیف³

ABSTRACT

Twenty first century's poem depicts great tendencies towards dark shades of death and miseries of mortality. The social, economical and political condition of Pakistan in these last two decades impacted the sense of fear and meaninglessness upon the citizens. Terrorist attacks, suicide bombing, war on terror and natural disasters like floods and earthquakes amplified the theme of death and feeling of being mortal among people, so this fear can be seen in people's daily routine life and writings of this era. Poems written in this era shows great interest in pessimistic themes and fear of death and mortality is one of the major themes of these poems.

ازل تا حال ، انسان کو درپیش مسائل میں سے سب سے بڑا اور بنیادی مسئلہ اس کی فنائیت کا ہے۔ اپنی دلی خواہش اور لاکھ کوششوں کے باوجود وہ اپنی بقا کو یقینی بنانے میں ناکام رہا ہے۔ فنائیت کا یہ مسئلہ کسی ایک دور اور کسی ایک مخصوص خطے تک ہی موقوف نہیں ہے۔ یہ ایک آفاقی اور ازلی حقیقت ہے جسے جھٹلانا ناممکن ہے۔ وہ شروع دن سے ہی ان تمام چیزوں کو پوجتا آیا ہے کہ جن سے اسے فنا کا خطرہ لاحق رہا ہے، یا پھر ان چیزوں کی پرستش کرتا رہا ہے جو اس کی زندگی، اس کے جیون کو برقرار رکھنے کے لیے ناگزیر رہے ہیں۔ سورج، چاند، ستاروں، آندھیوں، بارشوں اور درندوں کی مورتوں کی پوجا کے پیچھے یہی عوامل کارفرما تھے، کیوں کہ دیکھا جائے تو فنا اور موت ہی وہ آخری بدترین خوف ہے کہ جو کسی انسان کو لاحق ہوسکتا ہے اور اسی خوف اور ڈر کو ختم کرنے اور بقا حاصل کرنے کے لیے وہ ازل سے مجسم جستجو اور جہد مسلسل کی تصویر ہے۔

پی ایچ ڈی اسکالر، جی سی یونیورسٹی، لاہور¹

اسسٹنٹ پروفیسر، جی سی یونیورسٹی، لاہور²

پی ایچ ڈی اسکالر، جی سی یونیورسٹی، لاہور³

یہاں یہ بقا دو قسم کی ہے، ایک دائمی بقا کہ جہاں وہ فنا کی تمام ممکناتوں کو شکست دے کر امر ہو جائے اور دوسرا کسی نامعلوم اور ممکنہ وقت تک اس بقا کے دورانیے کو بڑھا سکے۔ اپنی ابتدائی حالتوں میں انسان اس مذکورہ بالا دوسری قسم کے لیے کوشاں رہا ہے۔ جس کے لیے اس نے جنگیں لڑیں، وسائل حاصل کیے، خطرات پر قابو پایا، علاج دریافت کیے اور زیادہ عرصے تک زندہ رہ سکے کی ممکنات کو بڑھایا۔ مگر نسبتاً ایک بہتر تہذیبی و تمدنی اور شعوری حالت پر آ کر اس نے دائمی بقا کے لیے کوششیں شروع کیں۔ کبھی اس نے کلوننگ (Cloning) کے ذریعے اپنے مادی جسم کو محفوظ کرنے کی کوشش کی تو کبھی اس نے مختلف تجربات کے ذریعے فنا کی ممکناتوں کو تسخیر کرنے کی کوشش کی۔ یہاں یہ امر کافی دلچسپ ہے کہ جب اس نے کلوننگ (Cloning) کے ذریعے اپنے جیسے ہم شکل اور ہم خواص جسم تخلیق کرنے کی کوشش کی تو اسے احساس ہوا کہ کلون شدہ جسم یا انسان وہ خود نہیں ہوگا، کیوں کہ اس کا وجود فقط مادی جسم سے بڑھ کر کچھ اور بھی ہے۔ وہ اپنے تجربات، یادداشتوں، معروض، مخصوص حاصل شدہ شعور اور واقعات کی وجہ سے اس نہج تک آیا ہے۔ سو اس نے کلوننگ کے ساتھ ساتھ یادداشت اور حاصلات کو بھی اس کلون شدہ جسم میں منتقل کرنے کی کوششیں شروع کیں۔ یہاں یہ امر تصور فنا اور موت کو سمجھانے کے لیے بہت اہم ہے کہ موت فقط اس مادی جسم کی ہے بیٹنی، فنائیت اور شکست و ریخت کا نام نہیں ہے، بلکہ موت تو اس داخلی جہان کی فنائیت کا نام ہے کہ جو اپنے ہونے کے شعور، احساسات اور جذبات کا امین ہے۔ اپنی دلی خواہش اور صد ہزار تدبیروں کے باوجود، ہنوز انسان خود کو امر بنانے میں ناکام رہا ہے۔ سو وہ مختلف حیلوں بہانوں سے اپنے اس احساس کو دبانے کی کوشش کرتا ہے۔ مگر یہ ایک ایسا احساس ہے جو کہ اس کی ذات کی گہرائیوں میں کہیں موجود ہے۔ بلیز پاسکل (Blaise Pascal) اپنی کتاب “Pensees” میں موت پر بات کرتے ہوئے لکھتا ہے:

“Being unable to cure death, wretchedness and ignorance, man has decided, In order to be happy, not to think about such things.(1)”

وجود اپنی انفرادیت کے سبب فنائیت کے اس احساس کو خود ہی برداشت کرتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح جیسے ہر فرد یا وجود اپنی موت کا سامنا خود ہی کرتا ہے۔ گو اسے ایک عالمگیر اور آفاقی حقیقت کہا جا سکتا ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ دراصل ایک انفرادی واقعہ ہے چاہے لاکھوں افراد اجتماعی طور پر لقمہ اجل بن جائیں پھر بھی یہ ہر اکائی (کہ جس سے مل کے لاکھ ہوئے) کا ذاتی اور انفرادی نوعیت کا تجربہ ہے۔

موت کے اس ذاتی احساس اور تجربے کے ساتھ ساتھ موت کا دوسرا پہلو بھی جو فرد کو متاثر کرتا ہے، انتہائی جان فرسا اور تکلیف دہ ہے اور وہ پہلو ہے فرد کے قریبی افراد کا لقمہ اجل بن جانا۔ انسان بطور حساس وجود اور صاحب جذبات و احساسات اپنے ارد گرد کے لوگوں اور رشتے داروں سے مانوس ہو جاتا ہے اور تمام عمر تعامل پذیر رہتا ہے۔ سو ان کی جدائی اور دوری کا احساس جہاں اس کے تصور فنائیت کو تازہ اور مہمیز کرتا ہے، وہیں اسے محرومیوں کا احساس دلاتا ہے۔

سیمون ڈی بوار (Simone De Beavoir) اپنی کتاب "A Very Easy Death" میں اس امر کو یوں بیان کرتا ہے:

"The misfortune is that although everyone must come to [death], each experiences the adventure in solitude. We never left maman during those last days.....and yet we were profoundly separated from her.(2)"

موت کی یہ دوسری جہت فرد کو محدودیت کا احساس دلاتی رہتی ہے۔ گو کہ یہ محدودیت ایک خارجی نوعیت اختیار کیے ہوئے ہے مگر پھر بھی یہ وجود کے انتخاب پر اثر انداز ہوتی ہے۔ اس کا باطنی اور داخلی جہان ان حادثات کا اثر قبول کرتا ہے۔ وہ دوسروں کی جدائی پر اشک بہانے کے ساتھ ساتھ اپنی فنا کو اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر ماتم کناں رہتا ہے۔ غالب اس صورتحال کو کچھ یوں بیان کرتا ہے:

موت کا ایک دن معین ہے

نیند کیوں رات بھر نہیں آتی

غالب نے ایک اور جگہ پر اسی خیال کو ایک اور زاویے سے پیش کیا گیا ہے:

تھا زندگی میں مرگ کا کھٹکا لگا ہوا

اڑنے سے پیشتر بھی مرا رنگ زرد تھا

اس عمومی تصور سے ہٹ کر دیکھا جائے تو تصور موت، رجائی اور قنوطی دونوں قسم کے نظریات پر مبنی ہے۔ یہ تقسیم دراصل مذہبی اور غیر مذہبی فلاسفہ کے خیالات اور نظریات کی مظہر ہے۔ مگر اس مذہبی اور غیر مذہبی تفریق کے علاوہ بھی وجودی فلسفیوں کے ہاں تصور موت سے متعلق تضادات اور اختلافات پائے جاتے ہیں۔ کرکیگارڈ کے نزدیک موت مستقبل میں پیش آنے والا کوئی خارجی واقعہ نہیں بلکہ یہ وجود کی داخلیت کا لازمی جزو ہے۔ موت کا مقررہ وقت کوئی نہیں جانتا اس لیے اس کی ناگہانیت مجھے اس قابل بناتی ہے کہ میں ایسے فیصلے لوں کہ جنہیں عملی جامہ پہنانے سے پیشتر موت مجھے دبوچ نہ لے۔ ہائیڈیگر کے مطابق انسان موت کے ساتھ پیدا ہوتا ہے اور جب تک زندہ رہتا ہے، موت سے ہم آہنگ رہتا ہے:

"Dasaein Dies as long as it exists."(3)

ہائیڈیگر اسے "وجود برائے مرگ (Being for Death)" کہتا ہے اور موت اس کا نہایت شخصی، اٹل اور عظیم امکان ہے۔ یہ اس کے دنیا میں نہ ہونے کا امکان ہے۔ ہائیڈیگر کے ہاں موت فکر (Care) کے ساتھ منسلک ہے اور یہ فکر امکان، واقعیت اور ہبوطیت کے ارکانِ ثلاثہ پر مشتمل ہے۔ موت جو کہ مستقبل کے ایک امکان کے طور پر وارد ہوتی ہے اور باقی تمام امکانات کو ہڑپ کر

جاتی ہے۔ فکر کا دوسرا رکن واقعیت ہے ، جس سے مراد ہے انسان کا اپنے دنیا میں پھینکے جانے کو قبول کرنا ہے۔ انسانی وجود بطور واقعہ (Fact) امکانات سے وابستہ ہے۔ لہذا موت کوئی اتفاقی امکان نہیں ہے بلکہ ایک اٹل امکان ہے جس سے فرار ممکن نہیں۔ بیوپیت جو کہ فکر کا تیسرا رکن ہے؛ انسان کہ جسے اس جہانِ خراب میں پھینک دیا گیا ہے ، وہ دنیا کے ہجوم میں اپنی انفرادیت کو گم کرنے کے لیے کوشاں رہتا ہے اور بھول جاتا ہے کہ وہ وجود برائے مرگ ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ ابھی موت کے متعلق سوچنے کی ضرورت نہیں۔ یہ موت کا غیر شخصی تصور ہے لیکن یہی موت اگر انسان کی داخلیت کا ترکیبی جزو بن جائے تو وہ خوشی سے دوڑ کر موت کو گلے لگا لیتا ہے۔ خود کشی کی صورت میں نہیں بلکہ موت کے شعور کے ساتھ جی کر اور اپنے تمام امکانات کو اس عظیم امکان سے مربوط کر کے۔ مگر سارتر کے نزدیک موت انسانی داخلیت کا جزو نہیں ہے۔ یہ ایک سراسر لغو (Absurd) اور خارجی صورتحال ہے۔ یہ انسان کا امکان نہیں ہے۔ یہ اس کے امکانات کے دائرے سے باہر ہے جو تمام امکانات کا خاتمہ کر دیتی ہے۔ یہ انسان کی دشمن ہے مگر شعوری حالت میں اسے شکست نہیں دے سکتی۔ انسان چاہے بھی تو موت اس کی مرضی کی تابع نہیں، مگر جب چاہے اسے ابدی نیند سلا سکتی ہے۔ اس لیے سارتر خود کو آزاد فانی کہتا ہے۔ جیسپرز کے مطابق موت ایک شخصی واقعہ ہے۔ وہ انسان کی نہ تو دوست ہے اور نہ ہی دشمن جب کہ نطشے موت کو رجائیت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ اس کے مطابق موت کے بغیر زندگی کی حقیقی لذتوں سے محظوظ نہیں ہوا جا سکتا۔

“As Everyone knows, there are insects which die in the moment of Fertilization. Thus it is with all Joy: Life's spreme and most voluptuous moment of pleasure is attendend by death. (4)”

اس طرح نطشے کے ناول “Thus Spoke Zarathustra” کا کردار ”زرتشت“ کہتا ہے:

“Many dies too late and some die too early. Yet strange soundeth the percept: Die at the right time! To be sure, he who never liveth at the right time, How could he ever die at the right time? Would that he might never be born! (5)”

ترجمہ: (بہت سے) (لوگ) بہت دیر سے مرتے ہیں اور کچھ بہت جلدی مر جاتے ہیں۔ ابھی یہ رواج (اصول) عجیب لگتا ہے کہ صحیح وقت پر مرا جائے۔ یقین کیجیے وہ جو کبھی صحیح وقت پر زندہ نہیں رہتا، وہ کبھی صحیح وقت پر کیسے مر سکتا ہے؟ اس سے اچھا تو وہ کبھی پیدا ہی نہ ہوا ہوتا۔

صحیح وقت پر جینے اور صحیح وقت پر مرنے سے نطشے کی مراد وہ آزادی، قوتِ ارادی ، فیصلگی اور آزادانہ انتخاب ہے کہ جو وجود کو اپنے ہونے کا احساس دلاتا ہے اور اسی طرح سے وہ اپنے ہونے سے حقیقی طور پر حظ اٹھا سکتا ہے اور لطف اندوز ہوسکتا ہے۔ بہر حال موت کا تصور رجائی ہویا قنوطی، دونوں میں ہی ایک خاص قسم کی کسک دیکھنے کو ملتی ہے۔ بے اعتباریت ،

فنائیت اور منظر سے غائب ہو جانے کا یہ احساس زندگی بھر انسان کی ذات سے جڑا رہتا ہے۔ اس احساس کو جون ایلیا بڑے خوبصورت انداز میں بیان کرتے ہیں:

کتنی دلکش ہو تم کتنا دلجو ہوں میں
کیا ستم ہے کہ ہم لوگ مر جائیں گے

فرد کو درپیش مسائل میں سے ایک بنیادی مسئلہ موت اور فنائیت کا احساس ہے۔ جس کا ادراک اسے اپنے بچپن کے ابتدائی چند سالوں میں ہی ہو جاتا ہے۔ وجودی فلسفیوں کے نزدیک انسان پیدا ہوتے ہی موت کے لیے خاصا معمر ہوجاتا ہے، یعنی موت کا ظہور زندگی کے ساتھ ہی ہو جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جسے جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ فرد اپنے معروض کی بے ثباتی اور عارضیت سے اس کا شعور اوائل عمری میں ہی حاصل کر لیتا ہے۔ یہ ایسا احساس ہے جو شعوری اور لاشعوری طور پر ہمیشہ اس کی سوچوں اور خیالات پر حاوی رہتا ہے۔ وہ اپنے اس فناپذیری کے احساس اور خدشات کو زائل کرنے کی کوششوں میں مصروف رہتا ہے۔ وہ دنیا کے کاموں اور روز مرہ کے معمولات میں مگن رہتا ہے تاکہ وہ ان خیالات سے فرار حاصل کرسکے۔ مگر گردو پیش میں رونما ہونے والے حادثات و واقعات اس کے تسلسل کو توڑ دیتے ہیں۔ وہ جب کسی عمل کا ارادہ کرتا ہے تو اسے اپنی موت کے اس امکان کا احساس ہوتا رہتا ہے جو اس کے تمام امکانات، عزائم اور مستقبل کے خوابوں کو ہڑپ کر سکتی ہے، کیوں کہ یہ فرد کے امکانات کی حد ہے۔ موت کی اس عالمگیر حقیقت کو تسلیم کرتے ہوئے فرد اسے کبھی رجائی نقطہ نظر سے دیکھتا ہے تو کبھی مذہبی نظریات کی نگاہ سے، مگر اس کے باوجود یہ فنائیت کا احساس، اس منظر نامے سے اچانک غائب ہو جانے کا خیال اسے کسی نہ کسی صورت بے کلی اور اضطراری جیسی کیفیات میں مبتلا کیے رکھتا ہے۔ دوسرا اس عارضی پن کے ساتھ ہونے والی جسمانی شکست و ریخت کا عمل، امراض اور بیماریاں تکلیف کے ساتھ ساتھ تازیانے کی طرح اس کے اس احساس کو مہمیز کیے رکھتی ہے، کیوں کہ موت ایک قاصد کی طرح کسی بھی وقت حکم اجل لیے مکان زیست کے دروازے پر دستک دے سکتی ہے۔ موت کی اسی ناگہانیت کو ستار سید کی نظم ”موت قاصد کی طرح آتی ہے“ میں کچھ اس انداز میں بیان کیا گیا ہے:

موت قاصد کی طرح آتی ہے

خواب و خواہش کو ختم کرتی ہوئی

الوداعی خطوط تھامے ہوئے

موت قاصد کی طرح آتی ہے۔۔۔ (6)

موت کی یہ اٹل حقیقت فرد کی فنا پذیری کے احساس کے ساتھ اسے بے یقینی کی حالت سے بھی دوچار کیے رکھتی ہے۔ وہ نہیں جانتا کہ کس وقت اسے پروانہ اجل پکڑا دیا جائے اور رخصت کا

حکم دے دیا جائے۔ مذہبی خیالات کے حامل فلسفیوں کے نزدیک ہر چیز، ہر عمل ایک طے شدہ منصوبے کے تحت کارفرما ہے مگر فرد اس متعین وقت اور لمحے سے بے خبر ہے۔ یہ ایک ایسا فرمان ہے جس سے انکار اور فرار ممکن نہیں۔ اسی وجہ سے سارتر اسے لغو حقیقت گردانتا ہے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جس پر حیل و حجت سے کام نہیں لیا جا سکتا اور نہ اس پر نظر ثانی کی کوئی گنجائش ہے۔ یہ وہ حقیقی فاتح عالم ہے جسے لاکھ تدابیر اور کوششوں سے بھی نہیں ہرایا جا سکتا۔ فنائیت اور بے ثباتی کے احساس میں ڈوبی ہوئی ڈاکٹر سعید اختر درانی کی نظم ”خزاں“ سے ایک اقتباس درج ذیل ہے:

...ہاں بجا ہے یہ سب کچھ، ہاں چمن تو جاگے گا

جب بہار آئے گی، برگ گل ہرے ہوں گے

اور پھر سے پہنیں گے پیڑ اک نئی پوشاک

ہاں، شباب آئے گا پھر سے ان درختوں پر

پھر وہ لہلہائیں گے، پھر وہ بارور ہوں گے

لیکن آہ انساں کی یہ نہیں ہے کیوں تقدیر

پھر شباب رفتہ کو میں کبھی نہ پاؤں گا

میرے نخل ہستی پر آئے گی خزاں اک بار

اور اس خزاں کے بعد میں بہار سے محروم

تا ابد نہ پاؤں گا برگ و بار دوبارہ

موت کے شبستان میں سو کے پھر نہ جاگوں گا

آہ کیوں فقط اک بار ہے خزاں مری تقدیر؟ (7)

اردو ادب میں بہار اور خزاں کا استعارہ عموماً خوشی اور دکھ، رونق اور ویرانی، جوانی اور بڑھاپے وغیرہ کے لیے مستعمل ہے مگر درج بالا نظم میں اس کے ذریعے موت اور زندگی کی رمز بیان کی گئی ہے کہ دیگر امکانات کے برعکس موت ایک ایسا مکان ہے جسکا چناؤ ہم اپنی مرضی سے نہیں کرتے۔ یہ ہماری تمام ممکناتوں کو روند دیتی ہے۔ درخت، شجر، پودے اور پھول خزاں کے بعد پھر سے کھل جاتے ہیں، ہرے ہو جاتے ہیں۔ ان سے دوبارہ زندگی کی کونپلینپھوٹ نکلتی ہیں، مگر آدمی جب ایک دفعہ فنا آشنا ہو جاتا ہے تو اس کی زندگی کسی بہار کے ساتھ مشروط نہیں ہوتی۔ یہ فنا مستقل فنا ہے اور یہ وجود مستقل فانی۔ جو مٹی کے کوزے کی طرح ہاتھ سے گرتا ہے یا ذرا سا کسی

چیز سے ٹکراتا ہے اور ٹوٹ جاتا ہے۔ نظم ” کوزہ گر کی مٹی “ میں منیب الرحمن خود کو جام سفالین سے تشبیہ دے کر زیست کی ناتوانی اور عارضیت کا اظہار ان لفظوں میں کرتے ہیں:

کوزہ گر کی سیاہ مٹی سے

تو نے اک دن مجھے بنایا تھا

میں وہی ساغر سفالین ہوں

ہاتھ سے گر کے ٹوٹ جاؤں گا

میں تیری کائنات کے اندر

ایک ناچیز ذرہ خاکی (8)

فرد جونہی ہستی عالمِ فانی میں ظہور پاتا ہے، اس کے لیے موت کا امکان ناگزیر ہو جاتا ہے۔ موت کی اس اٹل حقیقت کو امکان کہنے سے مراد ہے کہ وجود اس کا حتمی وقت نہیں جانتا لہذا وہ ہر لمحہ ہر آن اس امکان سے روشناس اور نبرد آزما رہتا ہے۔ عالمِ حادثات میں یہ حادثہ اور اس کی ہار بالآخر طے ہے۔ کب، کہاں اور کس طرح یہ وہ سوالات ہیں کہ جن کا جواب دینے کے لیے وہ خود زندہ نہیں بچتا۔ وہ ہاڑ میں مقید کسی بیل کی طرح تمام عمر فنا کی حد بندی میں بھاگتا پھرتا رہتا ہے اور بالآخر کسی لمحہ نامعلوم میں اسی ہاڑ سے سر ٹکرا کر پاش پاش ہو جاتا ہے۔ وہ ایک ایسی کہانی کے مانند ہے جس کا کردار بھی وہ خود ہی ہے، مصنف بھی اور قاری بھی۔ وہ اپنی کہانی کے علاوہ دوسروں کی کہانی میں فقط ایک اضافی کردار کے طور پر موجود ہوتا ہے۔ وہ اپنی کہانی میں بھی وقت کا قیدی ہے۔ اس کا ہر لمحہ زمان کی عارضیت کا غلام ہے۔ وہ ہر لمحہ خود کو ان کی غلامی سے آزاد کروانے کے لیے کوشاں رہتا ہے۔ وہ جونہی کسی لمحے کی قید سے نکل کر آگے بڑھتا ہے، اپنا کچھ حصہ ماضی کی زنجیروں میں جکڑا چھوڑ آتا ہے۔ وہ اپنا آپ پیچھے چھوڑتا بڑھتا چلا جاتا ہے اور بالآخر وہ پچھلے لمحاتی پڑاؤ سے جست لگاتا اگلے لمحاتی پڑاؤ تک نہیں پہنچ پاتا اور عدم کی گہرائیوں میں گرتا چلا جاتا ہے۔ مگر یہ دوہرا المیہ ہے کہ فرد کسی نہ کسی انداز میں ہر لمحہ اپنی فنا اور موت کے تصور سے باخبر رہتا ہے۔ یقیناً دنیا کے تمام دکھوں اور غموں میں کم یا زیادہ، واضح یا پوشیدہ طور پر فنا اور موت کی شیڈ ضرور موجود ہوتی ہے۔ وہ جانتا ہے کہ وہ موت سے بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتا۔ موت کی یہ ٹک ٹک کرتی گھڑی اس کے ساتھ ساتھ ہی چلتی رہتی ہے۔ اسی لیے اس کا خیال بھی اسے سدا بے چین کیے رکھتا ہے۔ موت کے اسی اٹل امکان اور حقیقت کی عکاسی شمامہ افق کی نظم ” موت تمہارے اندر ہے “ میں یوں کی گئی ہے:

موت سے بھاگ کر تم کہاں جاؤ گے

موت سانسوں میں ہر دم رواں ہے

ہوا میں، گھٹا میں
 تمازت، طراوت میں ہر سو فضا میں
 زمیں پر، خلا میں
 موت سے بھاگنے کی دلیلیں نہ دو
 زندگی کو امر کر کے دیکھو
 اذیت کی گہرائی ناپو
 ذرا دیر کو مر کے دیکھو
 تمہیں موت اچھی لگے گی
 موت مرنے پہ پھولے سماتی نہیں
 موت ہنستی نہیں مسکراتی نہیں
 موت روتی نہیں
 موت چپ چاپ اندر پڑی رہتی ہے،
 دور جاتی نہیں
 موت سے بھاگ کر تم کہاں جاؤ گے! (9)

انس انسان کی صفتِ غالب ہے جس کے سبب وہ پیہم اور دائم، تاوقتِ اجل اپنے گردو پیش اور معروض کے ساتھ مانوس ہوتا ہے۔ اسی انس کے سبب اس کا داخل و باطن مٹی کے ڈھیلوں سے بنے مکان، گلی محلے اور اس کے گردو پیش میں بسنے والے دیگر انسانوں سے احساس کی سطح پر جڑا ہوتا ہے۔ وہ اپنے حال میں بھی ان سے جذباتی رغبت رکھتا ہے اور اس کا ماضی بھی ان چیزوں کے تصورات کا حامل ہوتا ہے۔ اس پیچیدہ امر کی تفہیم کے لیے کسی افسانے یا ناول کے پلاٹ کی مثال دی جا سکتی ہے جس میں کردار کسی خاص زمان و مکان میں اختتام کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس افسانے یا ناول میں سے اس خاص ماحول اور گردو پیش (زمان و مکان) اور دوسرے کرداروں کو نکال کر فقط ایک کردار کو لے کر آگے بڑھا جائے تو اس میں سوائے کامل نیستی کے بھلا اور کیا بچے گا؟ حقیقی زندگی میں فرد اپنے گردو پیش اور معروض سے شعور حاصل کرتا ہے۔ سرسری و سطحی مشاہدے سے لے کر عمیق مشاہدے تک کے سفر میں وہ زبان، ابتدائی معلومات اور خام نظریات اپنے گزشتگان اور اردگرد کے لوگوں سے حاصل کرتا ہے اور دوسری طرف جس چیز کا وہ مشاہدہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ بذاتِ خود اس کا معروض ہی ہے۔ لہذا کہانی کہنے والا خود کسی کہانی کا حصہ

ہو کر اس سے شعور حاصل کرتا ہے اور اگر وہ خود کسی کہانی کا حصہ نہ ہو تو وہ بذاتِ خود ایک مکمل نیستی ہے۔ اس کا شعور مختلف مشاہدات، تجربات اور معلومات سے ترتیب پاتا ہے۔ لہذا جب اس کا کوئی قریبی سوئے عدم روانہ ہوتا ہے تو اس کا احساساتی نظام اتھل پتھل کا شکار ہوجاتا ہے۔ وہ اپنے معروضی زماں کے علاوہ اپنے باطنی وقت کا بھی شعور رکھتا ہے۔ یہ باطنی وقت احساسات کے قضیوں سے دوسروں اور مکاں (معروض) کے ساتھ جڑا ہوتا ہے۔ وہ ان قضیات کے حوصلے اور امید پر خود کو اس عالم بیگانہ سے جڑا ہوا اور محفوظ تصور کرتا ہے۔ اسے شعوری و لاشعوری طور پر ہر لمحہ اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ وہ عدم کی گھٹا ٹوپ اتھاہ گہرائیوں میں گرنے والا ہے اور جونہی ان رسیوں میں سے کوئی رسی، جس سے وہ خود کو بندھا ہوا تصور کرتا ہے، ٹوٹتی ہے تو دکھ و الم اور فنا کے جبر کا شدید احساس اسے گھیر لیتا ہے۔ اسی دکھ و الم اور فنا کے جبر کی تصویر پیش کرتی امجد اسلام امجد کی نظم ”محسن کے لیے ایک نظم“ سے مندرجہ ذیل اقتباس ملاحظہ ہو:

موت برحق سہی، موت لازم سہی

پھر بھی اپنے کسی رشتہ درد کو ٹوٹتے دیکھنا

عمر بھر کی شناسا محبت بھری

دو چمک دار آنکھوں کو بجھتے ہوئے دیکھنا

اور ہاتھوں میں تھامے ہوئے ہاتھ کی نبض کو

ایک بے رنگ لمحے کے پاتال میں ڈوبتے دیکھنا

کتنا سنگین ہے، کتنا دشوار ہے!

اس کا اظہار لفظوں میں ممکن نہیں ہے

کہ یہ تجربہ، موت سے بھی زیادہ پراسرار ہے

میں نے دیکھا اُسے

موت کی سیڑھیاں اترتے ہوئے

ریزہ ریزہ عدم میں بکھرتے ہوئے

جب ابھی اُس کی آنکھوں میں پہچان تھی

دل میں دھڑکن بھی تھی

بات سننے سمجھنے کے آثار بھی اُس کے چہرے پہ تھے
 پھر بھی کوئی کہیں سے مسلسل یہ کانوں میں
 سرگوشیاں سی کیے جا رہا تھا
 ”کہ وہ اب نہیں ہے“
 کسی پیارے رشتے کے بارے میں یہ سوچنا بھی
 کہ اب اُس کی میعاد پوری ہوئی
 ایسا احساس ہے
 جس کی تفہیم تو دور کی بات ہے
 جس سے آنکھیں ملانا بھی ممکن نہیں
 مٹھیوں سے پھیلتی ہوئی ریت کو جس طرح
 ہاتھ میں روک لینا بھی ممکن نہیں۔۔۔ (10)

فنائیت کے اس ذاتی احساس کے علاوہ فرد کے ہاں اپنے رشتہ داروں ، عزیزواقارب اور دوستوں کی موت پر بھی غم، افسوس اور اضطراری کے احساسات دیکھنے کو ملتے ہیں۔ فرد معاشرتی اکائی ہے جو خاندانوں کی صورت میں رہائش پذیر رہتا ہے۔ اس مل جل کر رہنے اور باہمی لین دین اور تعاملات کی وجہ سے وہ اپنے ارد گرد کے لوگوں سے مانوس ہو جاتا ہے۔ وہ اپنی جذباتی اور فطرتی تسکین کے لیے دوسروں پر انحصار کرتا ہے۔ وہ اپنی زندگی کے اس خالی پن کو رشتوں سے بھرنے کی کوشش کرتا ہے، مگر جب ان میں سے کسی کو موت آن دبوچ لیتی ہے تو اس کے اندر کا خالی پن پھر سے واضح ہو جاتا ہے۔ اس کی جذباتی سطح اس کا اثر قبول کرتی ہے اور وہ دکھ کے گہرے پانیوں میں اترتا چلا جاتا ہے۔ غلام جیلانی اصغر اسی دکھ اور افسوس کا اظہار اپنی نظم ”نوحہ“ میں یوں کرتے ہیں:

کبھی کبھی یہ ہوتا ہے!
 ایک ہی شخص کے مر جانے سے
 آدھی دنیا مر جاتی ہے
 پھول اور پنچھی۔ چاند اور تارے
 آنکھ کی جیوتی۔ نیر سے موتی

ہونٹوں کی مسکان کا چندن

سرما کی راتوں کا جادو

باتیں، جن کی کڑواہٹ میں شہد کا میٹھا پن ہوتا ہے!

باقی کیا رہ جاتا ہے؟

آنکھوں میں خوابوں کی تلچھٹ

اجڑے اجڑے پیڑ خزاں کے

سہمی سہمی ان کی شاخیں

بکھری بکھری پھول کی کلیاں

ڈرتی ڈرتی شہر کی گلیاں

ایک اداس گھنیری چپ چپ

دن کا شور اور رات کی بوجھل تنہائی

باقی کیا رہ جاتا ہے؟ (11)

انسان بطور حیاتیاتی وجود، زندگی سے زندگی پاتا ہے اور دیگر جانداروں کی طرح ابتدائی عرصہ اپنے سے پہلے افراد(والدین) پر انحصار کرتا ہے اور ان سے مانوس ہوتا ہے۔ وہ احساساتی اور جذباتی سطح پر اپنے والدین، بہن بھائیوں، رشتہ داروں سے جڑا ہوتا ہے۔ اس کے تجربات اور یادوں میں ان کا حصہ موجود ہوتا ہے۔ وہ اپنے ارد گرد کے ماحول اور ان افراد سے ابتدائی شعور، وسائل، نظریات، زبان اور دیگر معلومات حاصل کرتا ہے۔ اس کی زندگی(حال اور ماضی) میں ان کا حصہ بہت زیادہ ہوتا ہے، وہ اپنی فطرت اور جذبات کے سبب اپنی شریک حیات اور اپنے بچوں سے بھی جڑا ہوتا ہے۔ لہذا جب ان میں سے کوئی سوئے عدم روانہ ہوتا ہے اور اسے داغ مفارقت دے جاتا ہے تو اس کا باطنی جہان اس واقعے کا گہرا اثر قبول کرتا ہے اور جذباتی سطح پر اسے ایک ایسے خلا کا سامنا ہوتا ہے جس کو فقط وہی وجود پورا کر سکتا ہے۔ ماضی فرد کی داخلی سچائی ہے جو اس کی ذات کے اندر پیوستہ ہوتی ہے۔ لہذا فرد کے ہاں یاسیت اور لاحاصلی کے ملے جلے احساسات اور کیفیات دیکھنے کو ملتے ہیں۔ انہی احساسات کی عکاسی اظہر جاوید کی نظم ” کون بتائے “ میں دیکھنے کو ملتی ہے:

مائیں کیوں مر جاتی ہیں

شفقت، رحمت، برکت والے

پیار کے گھر میں

سکھ آنگن میں

چاہت سے مہکے گلشن میں

پت جھڑ کیوں بھر جاتی ہیں

مائیں کیوں مر جاتی ہیں (12)

زیست کے اس دشتِ بلا میں ماں ایسا گھنا سایہ دار درخت ہے جس کی چھاؤں صدیوں کی
لا حاصل مسافرت کی تھکن لمحوں میں اتار دیتی ہے۔ جدید ریسرچ کے مطابق ماں کے ساتھ بات چیت
ذہنی تناؤ میں کمی کا باعث ہے۔ یہ وہ ہستی ہے جو شجر کی طرح خود زمانے کی کڑی دھوپ برداشت
کرتی ہے مگر اپنی اولاد کو اس تپش اور حدت سے محفوظ رکھنے کی ہمت رکھتی ہے۔ لہذا جب فرد
ایسی شفیق اور محبوب ہستی سے بچھڑتا ہے تو اس کی باطنی دنیا میں ہیجان برپا ہو جاتا ہے اور اس کا
باطنی جہان اس زلزلے کی زد میں توڑ پھوڑ کا شکار ہو جاتا ہے۔ ”ماں کے لیے نظم بنام خدا“ میں
سید مبارک شاہ اسی المیے اور صدمے کا ظہار یوں کرتے ہیں:

اے خدائے زندگانی!

مجھے تجھ سے عمر فانی

کا گلہ نہیں ہے لیکن

ہے اسیر جاودانی

مرا جسم گل رہا ہے

مری جاں چلی گئی ہے

مجھے ڈھونڈ دے کہیں سے

وہ کہاں چلی گئی ہے

مجھے اس کے پاس لے جا

وہ جہاں چلی گئی ہے

اے خدائے زندگانی

تو ازل ازل کا تنہا

میں ابھی ہوا ہوں تنہا

ترے المیے سے اب کے

مرا سانحہ بڑا ہے

مرا درد لادوا ہے

مرے سر سے دوپہر میں

تری چہاں چلی گئی ہے

اے خدائے زندگانی!

مری ماں چلی گئی ہے (13)

موت کی ناگہانیت دہری صفت کی مالک ہے۔ جہاں ایک طرف موت کا تصور وجود کو اپنے امکانات سے چنناؤ کرنے کے اہل بناتا ہے اور دوسری طرف اسے ابدی کرب کے ان داخلی ذائقوں سے روشناس کرواتا ہے جن سے فرار حاصل کرنا ناممکن ہے۔ کرکیگارڈ کے نزدیک داخلیت وجود کی سب سے بڑی اور اہم قدر ہے۔ چنانچہ جس قدر گہرائی کے ساتھ فرد اپنی موت کے امکان اور ناگہانیت پر غور کرے گا اتنی ہی تیزی سے وہ اپنے چنناؤ کے عمل سے گزرے گا۔ اس کے فی الوقتی اور حالیہ امکانات میں موت کا امکان ہمیشہ موجود رہتا ہے، لہذا موت کا شعور اسے دعوتِ عمل دیتا ہے اور اس قابل بناتا ہے کہ وہ جلد از جلد انتخاب کے عمل سے گزرے۔ یوں ہر وقت وہ اپنے انتخاب کے عمل کو تیز بنانے کی کوشش کرتا ہے تاکہ موت سے قبل وہ اپنی چاہت اور خواہش کو عملی جامہ پہنا سکے۔ اس تصویر کے دوسرے رخ پر موت کا وہ احساس کھڑا ہے جو وقت بیتنے کے ساتھ مزید گہرا ہوتا چلا جاتا ہے۔ ہر فرد اپنے ذہن میں اپنے لیے ایک ممکنہ حد کا تصور تشکیل دیتا ہے۔ وہ اپنی زندگی کے دورانیے کے لیے ذہنی سطح پر ایک حد مقرر کرتا ہے اور جوں جوں اس کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے، فنا کے احساس تلے دبنا چلا جاتا ہے۔ بڑھاپے کی علامات کے ساتھ ہی اس کا سست ہوتا اعصابی نظام اور ضعف اسے موت کی یاد دلاتا رہتا ہے اور جوں جوں فرد عمر کے اگلے مرحلے میں قدم رکھتا ہے، اس کے چہرے پر فنا کے احساس کی زردی مزید واضح ہوتی چلی جاتی ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اس کی مہلت ختم ہونے والی ہے اور یہ ناگہانی موت اسے مزید ایک لمحے کی بھی مہلت عطا نہیں کرے گی۔ مستنصر حسین تارڑ موت کی اسی بے ثباتی اور ناگہانیت سے متعلق اپنے خیالات کا اظہار اپنی نظم ”موت کچھ توقف کر“ میں یوں کرتے ہیں:

مت دستک دے

ٹھہر، ابھی میرے چہرے پر سرسوں کا زرد کھیت نہ بچھا

میری بجھتی ہوئی آنکھوں کو یوں نیم وا نہ کر کہ وہ بند نہ ہوں

اور اُن پر کوئی ہتھیلی بچھ کر اُنہیں ہمیشہ کے لیے بند نہ کر دے
 ٹھہر، اتنی بے صبر نہ ہو موت، منتظر موت
 دستک مت دے بدن کے سالخوردہ کواڑوں پر
 یہ تیرے ایک لمس سے بھڑ جائیں گے، خاک نشیں ہو جائیں گے
 قضا تجھے عادت نہیں ہے پر کچھ تو توقف کر لے
 عطا کر دے ذرا سی مہلت
 میں نے ابھی کچھ کام کرنے ہیں۔۔۔ (14)

موت کا قنوطی تصور اور لغویت فرد کو ان اندھیروں سے روشناس کراتی ہے جہاں امید کا کوئی جگنو، کسی خواب کی روشنی اور فرار کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ موت کا یہ تصور جب فرد کو اپنے شکنجے میں جکڑتا ہے تو عموماً وہ عمل کا قائل نہیں رہ پاتا۔ فنا کے اس تصور کے ساتھ لا یعنیت کا شیڈ جس نئے رنگ کو تشکیل دیتا ہے، وہ فرد کو دنیا کی ہر چیز میں نظر آنے لگتا ہے۔ تو کیا؟ پھر کیا ہوگا؟ کیا حاصل؟ جیسے سوالات اس سے زندگی میں آگے بڑھنے اور کچھ کرنے کی صلاحیت سلب کر لیتے ہیں۔ وہ جان لیتا ہے کہ یہاں ہر رنگ پھیکا ہے، ہر ذائقہ وقتی ہے اور کُل کا کُل خستہ جاں اور عارضی ہے۔ وہ زندگی کی ان تلاطم خیز موجوں میں جس بھی چیز کو پکڑ کر ڈوبنے سے بچنے کا سہارا بنائے گا وہ خود بھی اس کے ساتھ ہی بہ جائے گی۔ مشیت اور نیستی کا یہ سمندر تمام عالم نگل جائے گا۔ کہانی کے کردار، کہانی، کہانی کہنے والے اور کہانی سننے والے، کچھ بھی باقی نہیں بچے گا۔ وقت ہستی کے اسباب کے ساتھ ساتھ ہستی کے نشانات بھی مٹاتا چلا جاتا ہے اور تصویر اور مصور دونوں یوں مٹ جاتے ہیں جیسے ہونا نہ ہونا دونوں ایک برابر ہیں۔ فنا کے اسی کرہناک اور الم ناک تصور کو روش ندیم نے اپنی نظم ” ایک مصور کی کہانی جسے اس کی تصویر نے بنایا تھا “ میں اس خوبصورت اور مؤثر میں بیان کیا گیا ہے کہ قاری فنا کے اس دل سوز احساس کو اپنی روح کی گہرائیوں میں اترتا ہوا محسوس کرتا ہے۔ نظم سے اقتباس ملاحظہ ہو :

۔۔۔ میں نے کتنا بنایا

تم کتنا بنی

پتہ نہیں۔۔۔

پتہ نہیں اس کا انت بھی ہے کہ نہیں

کہ اس بناؤ کی تکمیل

مصور اور تصویر دونوں کی موت ہے (15)

فنائیت کے اسی احساس کو اجاگر کرتی ، افتخار بخاری کی اس نظم ” چلنے اور رکنے کے درمیان“ میں بھی زیست کی عارضیت اور فرد کو لاحق فنا پذیری کے احساس کو اس انداز میں لفظوں کے قالب میں ڈھالا گیا ہے:

میں سمٹتا ہوں

میں بکھرتا ہوں

میں فقط ایک وقفہ ہوں

رکنے اور چلنے کے درمیان

جینے اور مرنے کے درمیان

میں ایک آہٹ ہوں

ناقابلِ شنید

مہین پل کے لیے

رات بظاہر بے کنار ہے

پھر بھی میں سر کو اٹھاتا ہوں

آسمان پر ستاروں کی مخفی تحریر

اچانک مجھ پر مسکراتی ہے

اور انجانے میں

میں جان جاتا ہوں

کہ مجھے لکھا گیا

مٹنے کے لیے (16)

وجود کے نزدیک وقت کے ساتھ فنا کا احساس جڑا ہوا ہے۔ بہت کم لوگ وقت کے سائنسی نظریات کا علم رکھتے ہیں مگر اس کے باوجود ہر ذی شعور کسی نہ کسی نسبت سے وقت کا شخصی و ذاتی ادراک حاصل کرتا ہے۔ فرد کے ہاں وقت کے ساتھ تبدیل اور شکست و ریخت کا تصور جڑا ہوتا ہے ، وہ اشیا کے تغیر و تبدیل اور ان کی شکست و ریخت اور فنا سے اس کی مشاہداتی تفہیم حاصل کرتا

ہے۔ وہ اپنی اور دوسرے جانداروں کی حیاتیاتی تبدیلیوں سے اپنے ماضی کا احساس رکھتا ہے، جس میں گردو پیش، معروض اور وجود بذاتِ خود کی نسبتوں سے وہ اپنے آگے گزر جانے اور تبدیل کا شعور حاصل کرتا ہے۔ وہ مشاہد کی طرح دوسروں کے تبدیل اور تحریک کا مشاہدہ حاصل کرتا ہے۔ جیسے حرکت کرتے کسی وجود کی حرکت کا اندازہ دیگر چیزوں کی نسبت سے ہوتا ہے، مگر یہ بھی ایک تسلیم شدہ حقیقت ہے کہ حرکت کے سب سے چھوٹے وقفے پر ہر متحرک چیز مشاہداتی سطح پر رکی ہوئی ہوتی ہے لیکن حرکت کے ان قوانین کے برعکس حالتِ وقت کی تفہیم ایک پیچیدہ عمل ہے کیوں کہ اس میں مشاہد سمیت ہر نسبت اور ہر چیز جس کو زیرِ مشاہدہ رکھا گیا ہو، سب کچھ تحریک یعنی شکست و ریخت اور تبدیل کا شکار ہوتی ہیں۔ جس کے سبب معروض کا پہیا آگے بڑھتا رہتا ہے اور مشاہد خود بھی ان معروضی اور داخلی محرکات کے زیرِ اثر مسلسل تبدیل کا شکار رہتا ہے۔ وقت کی اسی روانی اور اس کے زیرِ اثر مسلسل تغیر و تبدیل کے شکار فرد اور اس کی وہ کائنات جس سے وہ داخلی بنیادوں پر جڑا ہوتا ہے، میں ہونے والے بدلائو اور شکست و ریخت کے عمل کی تصویر پیش کرتی نصیر احمد ناصر کی نظم ”سرمئی بارش میں بحر ابدیت کی جانب“ سے یہ اقتباس ملاحظہ ہو:

--اور بچے کمروں میں

اندھیرے کی لوری سن کر

جھوٹ موٹ آنکھیں بند کر لیتے ہیں

اور خدا اور باپ دونوں تنہا ہوتے ہیں

جو غیر مرئی اونگھ میں بھی جاگتے رہتے ہیں

دکھائی نہ دینے والے آنسوؤں کی چاپ

سنائی دیے بغیر آتی رہتی ہے

اور پانی بند کھڑکی کے شیشوں پر

بے آواز گرتا چلا جاتا ہے

اور بارش ہوتی رہتی ہے

دیر تک اور دور تک

اور ایک درد کا دریا

بحر ابدیت کی جانب بہتا رہتا ہے

اور زمانے گزرتے چلے جاتے ہیں

آتش دان کے پاس

جھولا کرسی (راکنگ چیئر) پر

کوئی جھولتے جھولتے سو جاتا ہے! (17)

شاعر بطور حساس فرد کے اپنے عہد کے سماجی و سیاسی حالات سے گہرا اثر قبول کرتا ہے اور لاشعوری اور شعوری طور پر اسے اپنی تخلیقات کا حصہ بناتا ہے۔ اکیسویں صدی کے عصری و معروضی حالات نے فرد کی شعوری و لاشعوری سطح کو بری طرح جھنجھوڑا ہے نائن الیون کے عالمی اثرات، دہشت گردی، قدرتی آفات و بلیات (زلزلے، سیلاب اور حالیہ کرونا) جیسے حالات و محرکات کے زیر اثر یہاں بسنے والوں کے ہاں خوف، دہشت، بے چینی، الجھن اور کرب جیسی کیفیات دیکھنے کو ملتی ہیں۔ ان سب عوامل نے مل کر پاکستانی معاشروں میں بسنے والے افراد کی نفسیاتی و احساساتی سطح کو بری طرح متاثر کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اکیسویں صدی کی نظم میں پاکستان کے عصری حالات کی عکاسی کرتے ہوئے شعرا کے کے ہاں دہشت گردی، خود کش دھماکہ، چیتھڑے اڑنا، مسخ لاشیں، بے کفن اور موت جیسے الفاظ کا استعمال بکثرت دیکھنے کو ملتا ہے۔ موت اور فنائیت کا اظہار اکیسویں صدی کی نظم کا بنیادی موضوع ہے۔ اس ضمن میں انوار فطرت کی نظم ” بزن “، ” ایک مہذب لاش کا قتل “، ” موت کا کھیل “، از اشفاق سلیم مرزا، ” بزارہ قبیلے کا نوحہ “، ارشد معراج، ملبے سے نئی دنیا نکلتی ہے “، از شہزاد نئیر، حفیظ تبسم کی نظم ” گناہ گار شاعر کی بے گناہ نظمیں “، قرآۃ العین فاطمہ کی نظم ” ایک دن مجھے مار دیا جائے گا “، سعود عثمانی کی نظم ” ۲۳ جنوری “، صدیق عالم کی نظم ” ؟ “، ” کاش، اے کاش “، از جون ایلینا، ” اب کون ہمیں دیکھے “، امجد اسلام امجد، ” ہجوم بٹ نہیں رہا۔ “، از عدنان محسن، ” مبارک باد “، از صائمہ اسماء، ” سونامی سے ایک مکالمہ “، از ایوب خاور، ” زلزلے سے پہلے کی داستان “، از عنبر شاہد اور ” ذرا سے وائرس نے “، از جلیل عالی سمیت بے شمار ایسی نظمیں اس زمانی حدود میں لکھی گئی جن میں فنائیت اور موت کی موضوعاتی پیشکش دیکھنے کو ملتی ہے۔

حواشی

1. Blaise, Pascal. "Pensees". Trans. A.J. Krailsheimer. London: Penguin Books, 1995. P-37.
2. Beauvoir, Simone De. "A very easy death". New York: Pantheo Publishers, 1985. P-100.
3. Heidegger, Martin. "Being and Time". Trans. John Macquarrie and Edward Robinson. London: Penguin Books, 1962. P-103.
4. Kaufman, Walter. Eds. "The Portable Nietzsche". London: Penguin Books, 1976. P-138.

5. Nietzsche, Friedrich. "Thus spoke Zarathustra". Trans. R.J. Hollingdale. London: Penguin Books, 1969. P-99.
- ۶۔ ستار سید، "موت قاصد کی طرح آتی ہے"، مضمولہ: فنون، سہ ماہی، شمارہ ۱۱۲، لاہور: میاں چیمبرز ۳ ٹمپل روڈ، جون تا جنوری ۲۰۰۰ء، ص ۱۰۳۔
- ۷۔ سعید اختر درانی، ڈاکٹر، "غبار کہکشاں"، لاہور: الحمد پبلی کیشنز، ۲۰۰۲ء، ص ۲۲۴۔
- ۸۔ منیب الرحمن، "سڑکوں کے چراغ"، کراچی: شہر زاد مطبوعات، ۲۰۰۵ء، ص ۱۵۔
- ۹۔ شمامہ افق، "موت تمہارے اندر ہے"، مضمولہ: تسطیر، کتاب ۱، جہلم: بک کارنر، اپریل ۲۰۱۷ء، ص ۲۵۰۔
- ۱۰۔ امجد اسلام امجد، "محسن کے لیے ایک نظم"، مضمولہ: تسطیر، کتاب ۲، جہلم: بک کارنر، اگست ۲۰۱۷ء، ص ۱۹۵۔
- ۱۱۔ غلام جیلانی اصغر، "نوحہ"، مضمولہ: ادبیات، سہ ماہی، جلد ۱۲، شمارہ ۵۲، ۵۱، اسلام آباد: اکادمی ادبیات پاکستان، بہار، گرما ۲۰۰۰ء، ص ۲۰۰۔
- ۱۲۔ اظہر جاوید، "غم عشق گر نہ ہوتا"، لاہور: الحمد پبلی کیشنز، ۲۰۰۳ء، ص ۱۱۷۔
- ۱۳۔ سید مبارک شاہ، "ماں کے لیے ایک نظم بنام خدا"، مضمولہ: فنون، سہ ماہی، شمارہ ۱۱۲، لاہور: میاں چیمبرز ۳ ٹمپل روڈ، جنوری تا جون ۲۰۰۰ء، ص ۱۱۵۔
- ۱۴۔ مستنصر حسین تارڑ، "موت کچھ توقف کر"، مضمولہ: تسطیر، کتاب ۱، جہلم: بک کارنر، اپریل ۲۰۱۷ء، ص ۱۴۷۔
- ۱۵۔ روش ندیم، "ایک مصور کی کہانی جسے اس کی تصویر نے بنایا تھا"، مضمولہ: تسطیر، کتاب ۱، جہلم: بک کارنر، اپریل ۲۰۱۷ء، ص ۱۹۲۔
- ۱۶۔ افتخار بخاری، "رکنے اور چلنے کے درمیان"، مضمولہ: تسطیر، کتاب ۲، جہلم: بک کارنر، اگست ۲۰۱۷ء، ص ۲۱۲۔
- ۱۷۔ نصیر احمد ناصر، "سرمئی بارش میں بحر ابدیت کی جانب"، مضمولہ: تسطیر، کتاب ۱، جہلم: بک کارنر، اپریل ۲۰۱۷ء، ص ۲۷۵۔