

شہزاد احمد کی نظموں میں کونیاتی نفی پسندی (Cosmic Nihilism) کا رجحان

راؤ محمد عمر

لیکچرار، شعبہ اُردو، گورنمنٹ اسلامیہ گریجویٹ کالج سول لائنز، لاہور

ڈاکٹر محمد سعید

ایسوسی ایٹ پروفیسر، شعبہ اُردو، گورنمنٹ کالج یونیورسٹی، لاہور

Abstract:

Shehzad Ahmed is a notable Urdu poet, translator, psychologist and prose write. His poetry reflects themes of Cosmic Nihilism and highlights the pervasive sense of meaninglessness and existential angst. Shehzad Ahmed's poetry often delves into philosophical and psychological dimensions, reflecting on the insignificance of human existence within the vast, indifferent cosmos. The article examines how his poems question the purpose and value of life, portraying a world devoid of inherent meaning. Drawing from philosophical concepts such as existential nihilism and skepticism, the study showcases how cosmic vastness and human limitations lead to a crisis of purpose. Shehzad Ahmed's work reflects a deep engagement with themes of futility, absurdity, and the disconnection between human life and the universe.

Keywords: Cosmic Nihilism, Absurdity, Urdu poetry, Skepticism, Meaninglessness, Nihilism, Nothingness

شہزاد احمد 16 اپریل 1932 کو امرتسر میں پیدا ہوئے۔ گورنمنٹ کالج لاہور سے 1952 میں نفسیات اور 1955 میں فلسفے میں ایم اے کیا۔ زمانہ طالب علمی سے ہی وہ علم و ادب کی طرف مائل تھے۔ گورنمنٹ کالج میں وہ فلاسوفیکل سوسائٹی کے سیکرٹری بھی رہے۔ انھیں 1952ء میں یہاں ”ایڈمک رول آف آئر“ سے نوازا گیا۔ انھیں انجمن ترقی ادب کا بہترین مضمون نویس کا ایوارڈ 1958ء، ”نقوش ایورڈ“ 1989ء اور ”مسعود کھدرپوش ایوارڈ“ 1997ء بھی مل چکا ہے۔ ”بیاض“ لاہور ان کی گراں قدر خدمات کے اعتراف کے طور پر ان کے نام سے معنون ایک خصوصی شمارہ بھی شائع کر چکا ہے۔ شہزاد احمد کو 2006ء میں مجلس ترقی ادب کا ناظم مقرر کیا گیا۔ اس کے علاوہ قائد اعظم لاہور کے ادبی مجلہ ”مخزن“ کے مدیر بھی رہے۔ ان کی وفات 2 اگست 2012ء کو 80 سال کی عمر میں لاہور میں ہوئی۔ بطور شاعر، ”صدف“، ”جلتی بجھتی آنکھیں“، ”آدھ کھلا دریا“، ”خالی آسمان“، ”بکھر جانے کی رت“، ”ٹوٹا ہوا لیل“، ”اکن اسے جانا دیکھے“، ”پیشانی میں سورج“، ”اترے مری خاک پہ ستارہ“، ”معلوم سے آگے“، ”اندھیرا دیکھ سکتا ہے“، ”ایک چراغ اور بھی“، ”آنے والا کل“، ”مٹی جیسے لوگ“ کے عنوان سے ان کے شعری مجموعے منظر عام پر آچکے ہیں اور ”دیوار پر دستک“ کے نام سے ان کا کلیات بھی زیور طباعت سے آراستہ ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ ان کا اردو شعر کی غزل کا انتخاب بعنوان ”رنگ غزل: پاک و ہند کی اردو غزل“ 1947-88ء بھی ان کے شعری ذوق کی عکاسی کرتا ہے۔ شہزاد احمد کی نثری تصانیف بھی اپنے اسلوب اور فکری جہات کی بدولت اپنا الگ مقام رکھتی ہیں۔ ان کی نثری تصانیف میں ”مدہب، تہذیب اور موت“، ”سائنسی انقلاب“، ”دوسرا رخ“، ”وجودی نفسیات پر ایک نظر“، ”ٹوٹنگ: نفسیات“ اور ”مخفی علوم، ذہن انسانی کا حیاتیاتی پس منظر“ جیسی شاہکار کتابیں شامل ہیں۔ جبکہ تراجم کی ذیل میں انھوں نے ”نفسی طریق علاج میں مسلمانوں کا حصہ از محمد اجمل“، ”اسلامی فکری نئی تشکیل از علامہ محمد اقبال“، ”اسلامی فلسفے کی تاریخ از ماجد فخری“، ”اسلام کی پہچان از فرخ جوف شواہد“، ”اسلامی آرٹ از نیٹس برک ہارٹ“، ”اسلامی ثقافت از ڈاکٹر افضل اقبال“، ”ارمان اور حقیقت از ڈاکٹر عبدالسلام اور مسلم فلسفے کی تاریخ مرتبہ: ایم ایم شریف“ اور ”آپ سوچتے کیوں نہیں؟ (متفرق مضامین)“ جیسی اہم اور شہرہ آفاق کتابوں کے اردو زبان میں تراجم کیے۔

ان تصانیف، اعزازات اور کوائف کی روشنی میں شہزاد احمد کی ذہنی و فکری سطح اور رجحانات

کاندازہ باآسانی لگایا جاسکتا ہے۔ وہ فلسفے اور نفسیات کی طرف حدود رہے راغب تھے اور اسی ذوق اور رغبت کا رنگ ان کی شاعری میں جا بجا بکھرا ہوا نظر آتا ہے۔ بطور شاعر انھوں نے غزل گوئی اور نظم نگاری دونوں اصناف میں طبع آزمائی کی اور اپنے مخصوص لب و لہجے اور فکری و فنی چنگی کے سبب دونوں میدانوں میں اپنے فن کا لوہا منوایا۔ ان کی شاعری میں نفسیاتی اور فلسفیانہ رنگ غالب ہے۔ ان کی شاعری میں انسانی نفسیات اور انسانی رویوں کے پس پردہ کار فرما جذبات اور نفسیات کا گہرا تجزیہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ اس کے علاوہ ان کی شاعری میں فلسفیانہ حوالے سے نئی اور عمدیت کی کیفیات، وجودی اثرات اور نئی پسندانہ رویے خصوصاً گونیا نئی پسندی کے حوالے بکثرت موجود ہیں۔

گو نیا نئی پسندی کا فلسفہ نئی پسندی کے فلسفے کی ایک ذیلی قسم ہے۔ سواس کی تفہیم کے لیے نئی پسندی کی تفہیم ناگزیر ہے۔ نئی پسندی (Nihilism) ایک ایسا فلسفیانہ مکتبہ فکر اور رویہ ہے جو تمام اخلاقی اقدار، روایات اور ضابطوں کی نفی کرتا ہے اور اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ دنیا میں کوئی اورائی حقیقتیں وجود نہیں رکھتیں اور انسانی زندگی کا کوئی طے شدہ مقصد اور مطلب نہیں ہے۔ نئی پسندی کا فلسفہ انسانی وجود سمیت اس کے گرد و پیش میں موجود تمام اخلاقی اقدار و معیارات، سیاسی نظریات، سماجی روایات، اورائی حقیقتوں اور علیات کے رائج پیمانوں کی سندیت کی نفی کرتا ہے۔ نئی پسند فلسفے کا بنیادی عنصر اور محرک تشکک پسندی (Skepticism) ہے جو تمام موجودات اور رائج تصورات، اقدار اور ضابطوں کو از سر نو دیکھنے اور پرکھنے کا درس دیتا ہے۔ "A Dictionary of literary terms" میں نئی پسندی کی تعریف ان الفاظ میں کی گئی ہے:

"The rejection of all established codes of value and morality." (1)

(تمام مرد و چہ اقدار اور اخلاقی ضابطوں کو رد کرنا۔)

جب کہ آکسفورڈ ڈکشنری میں اس کا مطلب کچھ یوں درج ہے:

"1: The rejection of all religious and moral principles.

2: The assertion that nothing really exists." (2)

("1: تمام مذہبی اور اخلاقی اصولوں کا انکار۔)

2: یہ دعویٰ کہ حقیقت میں کچھ بھی وجود نہیں رکھتا۔)

نئی پسندی کے فلسفے کو مباحث، دائرہ کار اور موضوعات کے اعتبار سے مختلف اقسام میں تقسیم کیا گیا ہے۔ وجودی نئی پسندی (Existential Nihilism) انسانی وجود کے حقیقی، معروضی اور مارائی معنوں اور مقصدیت کی نفی کرتی ہے۔ اخلاقی نئی پسندی (Moral Nihilism) اخلاقی منہاج اور اصولوں کی مطلقیت اور سندیت کو مسترد کرتی ہے۔ علیاتی نئی پسندی (Epistemological Nihilism) علم اور حقیقت کی سندیت اور حتمیت کو مسترد کرتی ہے۔ سیاسی نئی پسندی (Political Nihilism) رائج سیاسی اور سماجی نظاموں اور ضابطوں کو غیر ضروری سمجھ کر ان کا رد کرتی ہے۔ مابعد الطبیعیاتی نئی پسندی (Metaphysical Nihilism) مابعد الطبیعیاتی عناصر اور حوالوں کا انکار کرتی ہے۔ جب کہ گونیا نئی پسندی (Cosmic Nihilism) کائنات کی وسعتوں اور عظمتوں کو بے معنی اور بے مقصد تصور کرتی ہے اور اس وسیع و عریض کائنات میں انسانی مقام کی حیثیت کو مد نظر رکھتی ہے۔

گو نیا نئی پسندی، نئی پسند فلسفے کی ایک قسم ہے جس کے مباحث کائنات کی بے مقصدیت اور بے معنویت سے علاقہ رکھتے ہیں۔ اس کے مطابق کائنات کا کوئی عظیم مقصد یا معنویت نہیں ہے اور نہ ہی انسانی زندگی کا۔ گونیا نئی پسندی کو تحریک دینے اور پروان چڑھانے میں سائنسی دریافتوں نے کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ کائناتی وسعتوں اور بے کراں خلاؤں کے تناظر میں انسانی زندگی کی محدودیت اس فلسفے کو اساس فراہم کرتی ہے۔ بگ بینگ تھیوری کے رو سے لحظہ بہ لحظہ پھیلتی ہوئی کائنات، انسانی وجود کو حقیر سے حقیر تر بنائے جاتی ہے۔ کائناتی وسعتوں اور نظاموں کا انسانی وجود سے ماورائی بے حسی کے ساتھ اپنے عوامل سرانجام دینا اور انسانی زندگی سے بے نیاز ہونا، انسان میں وجودی بحران، مایوسی اور لابعینیت جیسے احساسات کو جنم دیتا ہے۔ فریڈرک نطشے اسی پہلو کو اس انداز میں بیان کرتا ہے:

"When you look into an abyss, the abyss also looks into you."(3)

"جب آپ اتھاہ گہرائی (خلا) میں جھانکتے ہیں تو وہ اتھاہ گہرائی (خلا) بھی آپ کے اندر جھانکتی ہے۔"

درج بالا اقتباس کی رو سے اس بات کو بہتر طریقے سے سمجھا جاسکتا ہے کہ انسان کے گرد و پیش میں پھیلے ہوئے منفی یا لغو (Absurd) پہلوؤں پر غور کرنے سے انسان میں بھی لغویت کا احساس جنم لیتا ہے۔ اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ کائنات کی بے مقصد و سعتوں اور بے کراں خلاؤں میں جھانکنے یا ان کا ادراک ہونے سے انسانی زندگی کی مقصدیت اور معنویت پر بھی سوال کھڑا ہوتا ہے۔ ہم جتنا زیادہ خلا کی بے حسی اور بے معنویت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اتنا ہی ہم اپنے وجود کی بے وقعتی کو محسوس کرتے ہیں۔ اسی بے وقعتی، لایعنیت اور کراہت کی کیفیات کا اظہار آرتھر شوپنہار کے یہاں ان الفاظ میں دیکھنے کو ملتا ہے:

"Life swings like a pendulum backward and forward between pain and boredom."(4)

"زندگی درد اور اکتاہٹ کے درمیان ایک پینڈولیم کی طرح جھولتی رہتی ہے۔"

شہزاد احمد کی نظموں میں کوئی نئی نئی پسندی کے اثبات اور اثرات کے حوالے بات کی جائے تو یہ کہنا بجا ہوگا کہ ان کی نظموں میں نئی پسند خیالات بکثرت دیکھنے کو ملتے ہیں۔ کوئی نئی نئی پسندی کے ساتھ ساتھ ان کی نظموں میں علیاتی نئی پسندی، مابعد الطبعیاتی نئی پسندی، اخلاقی نئی پسندی اور وجودی نئی پسندی کے حوالے بھی موجود ہیں۔ کوئی نئی نئی پسندی کے تناظر میں ان کے یہاں نظموں میں کائناتی و سعتوں میں انسانی وجود کے مقام و مرتبے کو موضوع بنایا گیا ہے اور اس کے نتیجے میں انسان میں جنم لینے والے بے وقعتی اور کم مائیگی کے احساس، کائناتی اور انسانی بے مقصدیت اور ہستی کی لغویت جیسے موضوعات کا احاطہ کیا گیا ہے۔ ان ہی خیالات کا اظہار ان کی نظم "ہوا ٹھہری ہوئی ہے" میں یوں دیکھنے کو ملتا ہے:

"-- جہاں اندر جہاں ایک سلسلہ ہے

اور ہم اپنے جہاں ہی کو حقیقت جانتے ہیں

ہم اسی کو مانتے ہیں

جو سنائی دے، دکھائی دے

مگر ان و سعتوں میں

جو ہر اک جانب بکھرتی جا رہی ہیں

ہم تو ریزہ بھی نہیں ہیں

سے کے پھرے دریاؤں میں قطرہ بھی نہیں ہیں۔۔۔" (۵)

(ہوا ٹھہری ہوئی ہے)

شہزاد احمد کی اس نظم میں کوئی نئی نئی پسند افکار اور اثرات کی بھرپور عکاسی کی گئی ہے۔ انسانی وجود مظاہر فطرت اور عظیم کائناتی عوامل کے مقابلے میں لاچاری اور بے بسی کی علامت ہے۔ یہ نظم کوئی نئی نئی پسندی کے تناظر میں انسانی محدودیت اور کائناتی بے معنویت کو بیان کرتی ہے، جہاں انسان کائنات کی وسعت اور عظمت کے سامنے ایک بے وقعت ذرے سے بھی زیادہ حقیر اور غیر اہم ہے۔ اس نظم میں کائناتی وسعت اور انسانی زندگی کے تقابل سے ان ماورائی نظریات کی بھی نئی نئی ہوتی دکھائی دیتی ہے جو انسانی فضیلت اور بشر مرکزیت نظریات کے داعی ہیں۔ نظم میں ایک طرف انسان کی محدودیت کا ذکر ہے اور دوسری طرف کائنات کی لامحدودیت کو اجاگر کیا گیا ہے۔ انسان جو

اپنے علم اور ادراک کے حوالے سے اپنے حواس پر انحصار کرتا ہے وہ اپنے حواس کے بل بوتے پر کبھی اس کائناتی وسعت کا ادراک حاصل نہیں کر سکتا۔ یوں نظم میں انسانی محدودیت اور کمتری کا ایک اور پہلو کھل کر سامنے آ جاتا ہے۔ سے (وقت) کا پھر اور یا ناپائیدار انسانی وجود کو خشک تنکوں کی مانند بہا کر لے جاتا ہے اور اس کا نام و نشان تک مٹا دیتا ہے۔ اس پھرے دریا میں انسان قطرے جتنی بھی اہمیت اور حیثیت کا حامل نہیں۔ زمان کی بے حسی اور انسانی وجود کی منشا سے اس کی بے نیازی سے یہ تصور ابھرتا ہے کہ کائنات میں انسانی اعمال اور وجود کی کوئی خاص وقعت اور معنویت نہیں ہے۔ اسی خیالی تسلسل کا اظہار نظم "ظاہر باطن" میں یوں دیکھنے کو ملتا ہے:

"-- کیا میں ایک جہان ہوں؟

اور بہت ویران ہوں؟

یا اس پھیلے ہوئی وسعت کا حصہ ہوں

جس کا پھیلنے جانا ایک تباہی ہے

جس کا سمٹ جانا بھی ایک قیامت بن سکتا ہے

جس کا ہونا اور نہ ہونا ہی سب کچھ ہے

جس کی باتیں میرے باطن کو بھڑکا دیتی ہیں

مجھ کو اور الجھا دیتی ہیں

کیا باطن اور ظاہر

ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں

اور کسی نے اس سکے کو

عین بیچ سے کاٹ دیا ہے" (۶)

(ظاہر باطن)

"ظاہر باطن" کے عنوان سے لکھی گئی اس نظم میں بھی کو نیاتی نفی پسندی کا اثبات دیکھنے کو ملتا ہے۔ اس نظم میں کائنات اور انسان کے مابین عدم مطابقت اور کائناتی وسعت میں انسانی مقام کی بے وقعتی کا اظہار کیا گیا ہے۔ انسان اپنی زندگی کو وسیع کائنات میں غیر اہم اور بے معنی محسوس کرتا ہے۔ وہ اس پھیلنے ہوئی کائناتی وسعت کا حصہ ہے، جس کا پھیلنے جانا ایک تباہی ہے۔ اس نظم میں بگ بینگ تھیوری (Big bang theory) کے تناظر میں کائناتی وسعت کے پھیلاؤ کو ممکنہ تباہی اور قیامت کا شاخسانہ قرار دیا گیا۔ وقت کے ساتھ بڑھتے جاتے اس کائناتی پھیلاؤ کے ساتھ اس کے سمٹنے کے امکانات میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور ممکنہ حد تک پھیلاؤ کے بعد اس کا سمٹنا قیامت کا باعث بنے گا۔ اس میں ایک پہلو یہ بھی ہے کہ ہر لحظہ بڑھتی اور پھیلتی چلی جاتی یہ کائنات علمین کی اعتبار سے اسی تناسب سے انسان کی کالائیک اور جہالت میں بھی بتدریج اضافہ کرتی جا رہی ہے۔ یہ خیالات ایک خود کار کائناتی پھیلاؤ میں موجود انسان کی بے بسی اور بے معنویت کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔

اس کے علاوہ "کیا باطن اور ظاہر ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں؟ اور کسی نے اس سکے کو عین بیچ سے کاٹ دیا ہے" یہاں باطن اور ظاہر کو ایک سکے کے دو رخوں کے طور پر پیش کیا گیا ہے، جو انسان کی داخلی اور خارجی دنیا کے مابین عدم مطابقت اور تضاد کو ظاہر کرتا ہے۔ "سکے کو بیچ سے کاٹنے" کا استعارہ انسانی وجود کی داخلی حقیقتوں اور داخلی دنیا کی معروضی دنیا اور کائناتی حقائق کے درمیان عدم مطابقت اور عدم موافقت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اس نظم میں وجودی نفی پسندی کا اظہار بھی دیکھنے کو ملتا ہے۔ ان ہی خیالات کی عکاسی نظم "آسمان کی طرف" میں کی گئی ہے:

"-- آسمان بھی سمندر کی مانند ہے

اس میں چلتی ہیں، تاروں بھری کشتیاں
اس میں رہتی ہیں چلتی ہوئی مچھلیاں

ہر طرف شور ہی شور ہے
کون کیا کہہ رہا ہے؟
یہ معلوم کرنا مناسب نہیں!
کون کیا سن رہا ہے
کسی دوسرے کو پتہ تک نہیں
اتنے اسرار ہر سمت پھیلے ہوئے ہیں
کہ لگتا ہے

یہ وسعتیں ایٹموں سے نہیں
صرف سر بستہ رازوں سے تخلیق ہوتی رہی ہیں

اور تم کون ہو، جو انہیں جان لو
تم تو میری طرح آرزو مند ہو
چاہتے ہو چلیں، آسمان کی طرف
جس طرف کوئی رستہ نہیں
کوئی منزل نہیں۔۔۔" (۷)

(آسمان کی طرف)

درج بالا نظم کو نیابتی نفی پسندی کے افکار کی ترجمانی کرتی دکھائی دیتی ہے۔ انسان کائنات کی لامحدود وسعتوں میں اپنی موجودگی کو بے معنی اور بے مقصد محسوس کرتا ہے اور ان بے کراں خلاؤں میں سرگرداں دیگر تعلقات کی طرح خود کو عدمیت کے خلا میں معلق محسوس کرتا ہے۔ نظم میں کائنات کو سمندر کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، جس میں ستاروں کی کشتیاں اور "چلتی ہوئی مچھلیاں" ہیں۔ یہ تشبیہات کائنات کی وسعت اور اسرار کو ظاہر کرتی ہیں، جہاں ہر طرف شور اور الجھن ہے، اور کوئی کسی کی بات کو سمجھنے یا سننے کے قابل نہیں ہے۔ اس سے کائنات کی انسانی وجود سے بیگانگی اور انسانی کی بے بسی اور کم مائیگی کا اظہار ہوتا ہے۔ نظم کے اگلے حصے میں "کون کیا کہہ رہا ہے؟" اور "کون کیا سن رہا ہے؟" جیسی سطور اس امر کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ انسان کائنات کے حقائق کو جاننے کی صلاحیت سے محروم ہے، اور جو کچھ بھی انسان جانتا ہے وہ اس کا گمان ہے اور جو کچھ اسے نظر آتا ہے، وہ دراصل انسانی واسطے ہیں۔ تمام انسان اپنی داخلی اور مروجہ معروضی حقیقتوں کے تابع اپنی اپنی حقیقتوں کی حقانیت کا راگ الاپ رہے ہیں۔ حالانکہ یہ کائنات ایٹموں سے نہیں بلکہ "سر بستہ رازوں" سے بنی ہے اور ایسے رازوں سے کہ جنہیں کوئی نہیں جان سکتا۔ نظم کا آخری حصہ انسان کی بے بسی اور بے مقصد آرزوؤں کو بیان کرتا ہے۔ "کوئی رستہ نہیں، کوئی منزل نہیں"۔ یہ ایک علامتی اظہار ہے کہ انسان کائنات کی حقیقت کو جاننے اور اس میں کوئی معنی تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ ہمیشہ ناکام رہتا ہے، کیونکہ کائنات کی دھندلی وسعتوں میں کوئی منزل یا مقصد موجود نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اس نظم میں آسمان کی طرف چلنے کی چاہت اور کسی راستے کے موجود نہ ہونے کے بیان سے ماورائی حقیقتوں اور مابعد الطبیعیاتی حوالوں اور عناصر کی بھی نفی کی گئی ہے۔ کوئی نیابتی نفی پسندی کا یہی رویہ ان کی نظم "یہ دسمبر کی سسکتی ہوئی رات" میں بھی یوں بیان ہوا ہے:

"--نہ زمیں ہو، نہ فلک

دور تلک

صرف اک ٹھٹھری ہوئی لہر ہو محرومی کی

اب یہی شکل ہے معدومی کی

کچھ بھی موجود نہیں

میں بھی نہیں تو بھی نہیں

وہ بھی موجود نہیں جس نے بنایا تھا مجھے۔۔۔"

(یہ دسمبر کی سسکتی ہوئی رات)

نظم کی ان سطور، "نہ زمیں ہو، نہ فلک" اور "کچھ بھی موجود نہیں"، میں واضح طور پر نفی پسندی کے تصورات کی عکاسی کی گئی ہے۔ یہاں شاعر مادی دنیا اور اس کے مظاہر کی نفی کرتا ہے، یعنی کائناتی مظاہر میں کوئی حقیقت، مقصد یا معنویت نہیں ہے۔ اس سے آگے نظم کی ان سطور "صرف اک ٹھٹھری ہوئی لہر ہو محرومی کی" اور "اب یہی شکل ہے معدومی کی" میں کوئی نئی پسندی کا گہرا اظہار ملتا ہے۔ یہاں شاعر نے کائنات کو محرومی اور معدومی (عدم) سے تعبیر کیا ہے۔ لہر کا ٹھٹھرا ہوا ہونا ایک ایسی کائنات کی طرف اشارہ ہے جہاں نہ صرف معنویت سے تہی اور لایعنی ہے، بلکہ اس کا ہر مظہر سرد مہر اور بے حس ہے۔ اس نظم میں وجودی نفی پسندی کا عنصر بھی دیکھنے کو ملتا ہے۔ "میں بھی نہیں تو بھی نہیں" میں شاعر نے انسانی وجود کی نفی کی ہے۔ میں اور تو کے صیغوں کے استعمال سے شاعر خود کی ذات کے ساتھ ساتھ تمام موجودات اور ہستیوں کے اثبات کی بھی نفی کرتا ہے۔ نظم میں وجودی اور کوئی نئی نئی کے ساتھ مابعد الطبیعیاتی نفی پسندی کا تاثر بھی موجود ہے۔ نظم میں "وہ بھی موجود نہیں جس نے بنایا تھا مجھے" کے ساتھ ماورائی حقیقتوں اور خالق کی نفی بھی سامنے آتی ہے۔ اس نظم میں شاعر ایک ایسی کائنات کی تصویر کشی کرتا ہے جو مکمل طور پر بے مقصد، سرد مہر، بے حس اور لغو ہے۔ لغویت اور کوئی نئی پسندانہ خیالات کی عکاسی نظم "پہلی جہت" میں ان الفاظ میں کی گئی ہے۔

"سنا ہے

وقت آگے کی طرف جاتا ہے

لیکن ہم

ہزاروں سال سے

اس ایک نلفظ پر کھڑے ہیں

جس کے نیچے کچھ نہیں ہے

جس کے اوپر کچھ نہیں

تم نے تو چوتھی جہت بھی ڈھونڈ لی

اور ہم

پہلی جہت کی جستجو میں

خاک ہو کر رہ گئے" (۸)

(پہلی جہت)

شہزاد احمد کی یہ نظم "پہلی جہت" ہستی اور کائنات کی لایعنیت (Meaninglessness)، لغویت (Absurdity) اور نیستی و عدمیت (Nothingness) کو موضوع بناتی ہے۔ لغویت، نیستی اور لایعنیت کا یہ احساس نئی پسندانہ فلسفے اور رویے کی اساس ہے۔ اس نظم میں زمان و مکان اور کائنات کی لغویت اور اس میں موجود انسانی وجود کی محدودیت اور لایعنیت کے تصور کی عکاسی کی گئی ہے۔ عہد حاضر کا انسان سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں نت نئی ایجادات اور دریافتوں سے خود کو ترقی یافتہ تصور کرتا ہے اور کائناتی حقیقتوں کے اسرار سے پردہ اٹھانے کے لیے پُر عزم نظر آتا ہے۔ مگر اس کے یہ دعوے خوش فہمی سے زیادہ کچھ نہیں۔ وہ آج بھی ہزاروں سال پہلے کے اسی نقطے اور علمی سطح پر کھڑا ہوا ہے۔ اس کے اوپر اور نیچے کچھ بھی نہیں۔ نیستی کے اس غلامیوں میں وہ ازل اور ابد کی پہیلیوں کو بوجھے اور ہستی کی گھٹیوں کو سلجھانے سے قاصر ہے۔ اس نظم میں انسان کے اس علمی و فکری ارتقا اور سائنس ترقی کو ہستی کی حقیقتوں کی بازیابی کے تناظر میں ایک سراب کی مانند قرار دیا گیا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ تم نے (اہل علم) نے ابعاد کی جو تھی جہت بھی ڈھونڈ لی ہے مگر ہم جیسے پہلی جہت کی جستجو میں ہی نیستی کا شکار ہو کر خاک ہو گئے یعنی ہم ابھی تک پہلی جہت یعنی ہستی اور وجود کی بنیادی حقیقتوں تک رسائی حاصل کرنے سے قاصر ہیں۔ یہ ایک طنز یہ پیرا ہے جس میں شہزاد احمد زندگی کے اس لغو پہلو پر روشنی ڈالتے ہیں کہ معلومات، سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں ہونے والی یہ ترقی انسانی زندگی کو آسائشیں تو فراہم کر سکتی ہے مگر اس کے داخلی خلا کو پُر اور ہستی کو جواز فراہم نہیں کر سکتی۔ لہذا کائنات کے وسیع و عریض خلا اور بے رحم پس منظر میں انسان کی کوششیں بیکار اور بے نتیجہ نظر آتی ہیں۔

شہزاد احمد کی نظم نگاری میں کوئی نئی فلسفہ کارجمان نمایاں ہے۔ یہ فلسفہ کائنات کی بے مقصدیت اور انسانی وجود کی بے معنویت کو موضوع بناتا ہے۔ شہزاد احمد کی شاعری میں کوئی نئی فلسفہ نگاری کے حوالے جا بجا دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ان کی نظمیں انسانی وجود کی محدودیت اور لغویت کی عکاسی کرتی ہیں۔ انسان اس بے حس اور بے مہر کائنات کی وسعتوں کے سامنے خود کو حقیر اور غیر اہم محسوس کرتا ہے اور یہ احساس انسان میں وجودی بحر انوں کو جنم دیتا ہے۔ یہ کائنات اور کائناتی عوامل انسانی جذبات و احساسات اور خواہشوں سے بے نیاز ہیں۔ شہزاد احمد کی محولہ بالا نظموں کے علاوہ "کہیں اگر کوئی ہے تو بولے" (9)، "زمین میں نوحہ" (10)، "مختصر نظمیں (11)"، "گردشیں اتنی زیادہ کیوں ہیں" (12)، "ساری دیواریں گراوے" (13)، "میڈیا" (14)، "گڑیا" (15)، "خوشنما رستے" (16)، "ابھی یہاں کچھ بھی تو نہیں" (17)، "تفریق" (18)، "مقدر" (19)، "ایک اور زندگی" (20)، "گہرائی" (21)، "بے شمار آنکھیں" (22)، "غبار دنیا" (23)، "گزرتی ہوئی ساعتیں" (24)، "عجیب آنکھیں ہیں" (25) اور "ایک طرف" (26) کے عنوان سے لکھی گئی نظمیں بھی کوئی نئی فلسفہ نگاری کے حوالے سے قابل ذکر ہیں۔ کوئی نئی فلسفہ نگاری کے ساتھ ساتھ ان کی شاعری میں علیاتی، مابعد الطبیعیاتی، اخلاقی، اور وجودی فلسفہ نگاری کے عناصر بھی موجود ہیں۔

حوالہ جات

1. Gray, Martin. A Dictionary of Literary Terms. London: Longman Publishers, 1992. P.196
2. Thompson, Della.ed. The Oxford Compact Dictionary. Oxford: Oxford University Press, 2000. P-671
3. Schopenhauer, Arthur. The World as Will and Representation, Vol. 1, translated by E. F. J. Payne, Dover Publications, 1969, p. 312.
4. Nietzsche, Friedrich. Basic Writings of Nietzsche. Modern Library 2009.p-279,
5. شہزاد احمد، اندھیرا دیکھ سکتا ہے، لاہور، الحمد پبلی کیشنز، 2000، ص 81-82
6. ایضاً، ص 118
7. ایضاً، ص 106
8. شہزاد احمد، بکھر جانے کی رت، لاہور، الحمد پبلی کیشنز، 1995، ص 186-187
9. ایضاً، ص 174-175
10. شہزاد احمد، ایک چراغ اور بھی، لاہور، الحمد پبلی کیشنز، 2004، ص 183

11. شہزاد احمد، بکھر جانے کی رت، لاہور، الحمد پبلی کیشنز، 1995، ص 194
12. شہزاد احمد، اترے مری خاک پر ستارہ، لاہور، الحمد پبلی کیشنز، 1997، ص 53
13. ایضاً، ص 136-138
14. ایضاً، ص 143-146
15. ایضاً، ص 158-159
16. ایضاً، ص 178
17. ایضاً، ص 187
18. شہزاد احمد، معلوم سے آگے، لاہور، الحمد پبلی کیشنز، 1998، ص 33
19. ایضاً، ص 34-35
20. ایضاً، ص 41
21. ایضاً، ص 106-107
22. شہزاد احمد، اندھیرا دیکھ سکتا ہے، لاہور، الحمد پبلی کیشنز، 2000، ص 76-77
23. ایضاً، ص 83-84
24. ایضاً، ص 89-90
25. ایضاً، ص 125-126
26. ایضاً، ص 157-159