

شاعریت شکر مرزا غالب

THE IDOL BREAKER POET: MIRZA GHALIB

نثر علی: نبی ایچ ڈی اسکالر

شعبہ اردو سرحد یونیورسٹی آف سائنس اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی پشاور پاکستان

ناظم بی بی: ایم فل اسکالر

قرطبہ یونیورسٹی آف سائنس اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی پشاور

ناظمہ سلیم: ایم فل اسکالر

اسلامیہ کالج یونیورسٹی پشاور

Abstract

Mirza Asad Ullah Khan Ghalib is the biggest tradition breaker poet of his time. He spent about fifty or sixty years of his artistic life in contemplation, search, experience and acceptance? The new trends in life and thought, the new scope of expression, the height of ideas, the mood of the age to come are all reflected in Ghalib's words. He is a poet of life. The greatness of Ghalib is not only due to his ideas but also such rare pearls have been found from the bottom of this sea which on the one hand enriched Urdu poetry. On the other hand, Ghalib also got eternity. His greatness lies in the fact that he passed through the age of tradition and experience and presented in his speech the ideas which had not been considered or understood in Urdu poetry before him. They do not study the psychology of others, but reach the level of self-knowledge by delving into the depths of their own nature. The poetry of Ghalib is a collection of colorful ideas. There are countless songs in his instrument and every song is heartwarming. His idolatry is the essence of his self-knowledge and is a great tradition of our poetry.

حقیقت اور صداقت کا جذبہ سب سے پہلے ایک معصوم ذہن میں پیدا ہوا۔ ایک ننھے سے بچے نے حیرت اور مسرت کے ساتھ اس فضاے بسید کا جائزہ لیا۔ جگمگاتے ہوئے ستاروں کو، اس کے بعد اس سے روشن چاند کو، اور پھر ان سب سے روشن سورج کو اپنا رب کہہ کر پکارا لیکن اس بچے کی ماپوسی کی کوئی انتہا نہ رہی جب یہ سب یکے بعد دیگرے اپنے معمول کے مطابق آسمان کی پناہیوں میں ڈوب گئے۔ بچے نے کچھ عرصہ تامل کیا۔ اپنے باپا اجداد کے معبد میں داخل ہوا اور ان سارے بتوں کو توڑ ڈالا جن کی پوجا اس کے قبیلہ کے لوگ کیا کرتے تھے۔ اس لیے کہ اس بچے کے ذہن میں حقیقت کا جو تصور تھا اس میں جمال بھی تھا اور ابدیت بھی۔ یہ آذربت تراش کے بیٹے ابراہیم تھے جنہوں نے شعور اور ادراک کی منزلوں کو طے کر کے پیغمبری کا درجہ حاصل کیا۔ یہی شعور اور ادراک یہی جرات رندانہ جس نے حضرت ابراہیم کو پیغمبر بنا دیا ادیب اور شاعر کی ذات میں بھی شامل ہوتی ہے۔ شاعری پیغمبری کا ایک جزو ہے۔ شاعر کی زندگی فکر و نظر کی زندگی ہوتی ہے وہ مرغ قبلہ نما کی طرح تڑپتا ہے اور احساس رکھتا ہے۔ اسے حقیقت اور صداقت کی تلاش ہوتی ہے۔ حقیقت کے چہرے کی نقاب کشائی اس کا مقصد حیات ہوتا ہے۔ وہ درد قبول کے درجے سے گزر کر ہی ایسا ادب پیش کر سکتا ہے۔ جس میں جمال اور ادب کا پرتو موجود ہو وہ پرانے بتوں کو توڑتا بھی ہے اور ساتھ ہی نئے بت تراشتا بھی جاتا ہے۔

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شاعری کیا ہے اور شاعری اور انسان کے درمیان کیا رشتہ ہے۔ ارسطو نے شاعری کی تعریف کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ تخیل کے ذریعے فطرت کے امکانات کی از سر نو تعمیر کرتی ہے۔ اور اس طرح داخلی طور پر انسان کو بدلنے میں مدد دیتی ہے۔

فلسفیوں کا کام ادیب یا شاعر کے ذریعے عمل میں آتا ہے۔ جو اپنے ادب کے ذریعہ انسان کے جذبات کو منظم کر کے نئے نئے سانچے میں ڈھالتا ہے۔

اس نظریہ کے تحت جب ہم اردو شاعری کی تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں تو ہماری نگاہیں ایک ایسے شاعر پر آکر رک جاتی ہیں جو غیر معمولی اور پر جوش کینیتوں کا دلدادہ ہے۔ جس کی شاعری عظمت اور مسرت کی مثال ہے۔ جس کے یہاں طربنائے حیات کا عنصر غالب ہے۔

یہ صاحب نظر انسان غالب کے سوا کوئی دوسرا نہیں۔ جو اپنے دور کا سب سے بڑا بت شکن ہے۔ جس نے اپنی فنی زندگی کے کم و بیش پچاس ساٹھ سال غور و فکر، تلاش، تجربے اور رد و قبول میں بسر کیے۔ زندگی اور فکر کے نئے رجحانات، بیان کی نئی گنجائش، خیالات کی بلندی، آنے والے عہد کا مزاج ان سب کارنگ غالب کے کلام میں نظر آتا ہے۔ غالب زندگی کا شاعر ہے۔ اس کے یہاں جوش نشاط اور تمنائے نشاط دونوں موجود ہیں۔ اس کے نزدیک غم کی تباہ کاریوں کے باطن میں بھی نشاط کی کیفیت ملتی ہے۔ وہ زندگی کی بھیانک غم آلود، اور تیر و تار فضا کو دکھ کر آنکھیں بند نہیں کرتا بلکہ اس تاریکی میں باغ تمنائے نشاط سے کچھ روشنی محسوس کر لیتا ہے۔ اس طرح اس نے نہ صرف زندگی کی سخت سے سخت مشکلوں کو اپنے اوپر آسان کر لیا بلکہ غم کا ایک فلسفہ بھی معلوم کر لیا۔ وہ غم کو انسانی تربیت کا ذریعہ قرار دیتا ہے۔ اس کے نزدیک اس سے مشاہدے اور فکر میں گہرائی پیدا ہوتی ہے۔

عشرت قطرہ ہے دریا میں فنا ہو جانا

درد کا حد سے گذرنا ہے دوا ہو جانا

(1)

غالب کی عظمت صرف انہیں خیالات کی بنا پر نہیں بلکہ اس بحر کی تہ سے ایسے نایاب موتی برآمد ہوئے ہیں جن سے ایک طرف اردو شاعری کا دامن مالامال ہوا۔ تو دوسری طرف غالب کو بھی ابدیت حاصل ہوئی۔ غالب کی بڑائی اس بات میں ہے کہ اس نے روایت اور تجربے کے دور سے گزر کر اپنے کلام میں ان خیالات کو پیش کیا جن پر اس سے پہلے اردو شاعری میں نہ غور کیا گیا نہ سمجھا گیا۔ ان باتوں کا اندازہ لگانے کے لیے ہمیں غالب سے پہلے اور غالب کے بعد کے دور کی خصوصیات کا جائزہ لینا ہو گا۔ کسی عصر کی خصوصیات کے یہ معنی ہیں کہ اس عصر کے فنکاروں کی اکثریت اپنے پیشتر کارناموں میں ان خصوصیات کی حامل ہے جن کو اس عہد کے میلانات کے نام سے پکارا جاتا ہے۔

چنانچہ غالب سے قبل کے دور میں نمائندہ شاعر میر ہیں جن کے کلام میں درد مندی کے ساتھ وسعت بھی ہے اور گہرائی بھی۔ میر کا اصل موضوع نہ عشق ہے نہ انسانی درد مندی بلکہ بحیثیت مجموعی مغل تہذیب کے زوال کا غم میر کا موضوع رہا ہے۔ ایک بڑا شاعر اپنے ماضی، حال اور مستقبل سب کا دکھ سمیٹ لیتا ہے۔ اس لیے اس کے غم میں اس کا اپنا عہد موجود ہوتا ہے۔ اور ساتھ ہی انسانی تاریخ کی روایت بھی ہوتی ہے۔ میر کے یہاں معاشرے میں قدروں کے مٹ جانے اور نہ ہونے کا غم ملتا ہے۔ جو ان کے زمانے کی سب سے بڑی قدر بن گیا ہے۔ جب قدریں نہیں ہوتیں اس وقت بھی ذہن میں کوئی نصب العین یا آدرش ہوتا ہے جسے میاں محمد شریف نے "یعنی قدر" کہا ہے۔ جو کسی "واقعی نا قدر" سے متصادم ہو جاتی ہے۔ قدروں کے حصول کے سلسلہ میں غم اس وقت تک سب سے بڑی قدر ہے جب تک آدمی کوئی ایسا معاشرہ نہ بنا لے جہاں انسان کو مسرت نصیب ہو۔ مسرت کے حصول کی تگ و دو میں مسرت کے نہ ملنے کی صورت میں جو متاع ہاتھ آتی ہے اسے غم کہا جاتا ہے اسی لیے غم شاعری اور زندگی دونوں کی سب سے بڑی قدر ہے۔ یہ آدمی کی بھی پہچان ہے اور شاعری کی بھی۔ میر کا غم اس لیے بڑا ہے کہ اس میں آدمی کی پہچان شامل ہے۔ اور ساتھ ہی یہ زندگی کے ادراک کا ایک بہانہ ہے۔ میر کے یہاں غم کا کوئی فلسفہ نہیں بلکہ غم زندگی اور زندگی کی کشمکش سے ابھرتا ہے۔ ان کا کردار سادہ اور معصوم ہونے کے ساتھ معاشرے کے رجحانات اور تہذیب کے خدو خال بھی اپنے اندر رکھتا ہے۔ اس لیے جب ان کے یہاں کوئی غم نمایاں ہوتا ہے تو وہ ایک عہد کا غم بن جاتا ہے۔ البتہ میر کے یہاں جو کمی ہے وہ نئی زندگی کی تلاش کی ہے۔ اپنے کردار کو انہیں نے معاشرے سے اوپر اٹھالیا تھا۔ لیکن زندگی کے نئے خواب ان کی شاعری میں نہیں تھے۔ اور نہ اس کے غم تھے۔ زندگی کے نئے خواب اور پرانے غموں کے ساتھ ساتھ نئے غموں کی آگہی میں غالب کی شاعری میں تلاش کرنا چاہئے۔ غالب کے یہاں بھی میر کی طرح غم کی آگہی ملتی ہے۔ مگر ایک چیز اس کو میر سے الگ کرتی ہے۔ اور وہ یہ کہ اسی نے بدلتی ہوئی دنیا کا خیر مقدم کیا ہے۔ وہ اپنا غم سمیٹ کر بیٹھ نہیں رہا بلکہ ان خوابوں کی پرورش کرنا چاہتا ہے جس سے ہمارا مستقبل عبارت تھا۔ وہ ذہنی طور پر اتنا بلند ہے اور اس میں اتنا گہرا اعتماد ہے کہ خود اس اعتماد اور ذہن کی بلندی سے ایک نیا معاشرہ آباد کیا جاسکتا ہے۔ کیونکہ آدمی نے ہمیشہ اعتاد اور ذہن کی بلندی ہی کو تلاش کیا ہے۔ اسی لیے ہمارے معاشرے میں غالب اس موڈ کا شاعر ہے جس کے ایک طرف مغل تہذیب کا زوال ہے اور دوسری طرف سائنسی عہد کا آغاز ہے اس سائنسی اور فکری نظام کو جو انگریزوں کے توسط سے ہندوستان میں آیا تھا۔ حالی اور سرسید نے جس تہذیب کی طرف اپنا قدم بڑھایا غالب نے اس تہذیب کا خیر مقدم کیا۔ اور زندگی کا رشتہ ادب سے جوڑ دیا۔ اور اس طرح غالب نے آئندہ آنے والے واٹھابانی میلانات کو گہرے طور پر متاثر کیا۔

میر کے یہاں مغل تہذیب کے زوال کا غم ہے اس کی باہر کی دنیا میں نکتے تھے۔ اس لیے انہیں اپنی ذات میں سمٹ جانا پڑا۔ ان کے یہاں گہرائی ہے مگر پھیلاؤ نہیں ہے۔ اس کے مقابلہ میں غالب نے نئی دنیا کا خیر مقدم کیا۔ بدلتے ہوئے حالات پر نظر رکھی اور اسے اپنی فکر کا جزو بنایا۔ اسی لیے کہا ہے

ع چشم کو چاہئے ہر گنگ میں واہو جانا

(2)

اور یہی بنیاد ہے بت شکنی کی۔ کیونکہ جو آدمی متضاد حالات سے گزرتا ہو زندگی کی وحدت کو بھی سمیٹنا چاہتا ہو اس کی کثرت کو بھی تو ظاہر ہے کہ وہ روایت پرستی اور اوہام پرستی پر ضرب بھی لگا جائے گا اور نئے نئے بت بھی تراشا رہے گا۔ جن میں زندگی کا نیا جمال ہو گا۔ زندگی کے اسی جمال نے غالب کو ابدیت بخشی۔

عام طور پر کہا جاتا ہے کہ غالب سے پہلے کی شاعری منفی نقطہ منظر رکھتی ہے۔ لیکن ایسا کہنے والے درحقیقت لفظ منفی کو اس کے صحیح مفہوم کے ساتھ نہیں برتتے۔ ہمارے یہاں منفی شاعری صرف فانی نے کی ہے۔ میر جن کو بیاسیت کا امام کہا جاتا ہے غم کی شدید آگہی کے باوجود منفی شاعری نہیں پیش کرتے۔ ان کے کلام میں بھی مثبت پہلو نمایاں ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ منفی کے معنی پست شاعری کے نہیں ہیں بڑی شاعری کے لیے لازمی شرط یہ ہے کہ اس میں داخلیت اور خارجیت کا تناسب ہو یعنی جتنی گہری کیفیت ہو اتنی ہی اعلیٰ پایہ کی مصوری اور حکاکت ہو۔ لہذا فانی کی شاعری فن اور ضبط کے اعتبار سے ایک خاص معیار رکھتی ہے۔ اس کے مقابلے میں کھنوی رنگ کی شاعری کا ایک بڑا حصہ پست درجہ کا ہے لیکن شاعری بھی پست منفی نقطہ نظر نہیں رکھتی۔ وہ شاعری کثیف سہی پست سہی لیکن زندگی کا خیر مقدم کرتی ہے۔

اٹھارویں صدی کے وسط سے حالات بدلنا شروع ہو گئے۔ ایک بیرونی قوم کے غلبے کی ابتدا ہوئی۔ ان بدلتے ہوئے حالات نے زندگی سے دوری پیدا کر دی اور عشق کا غیر ارضی تصور پیدا کر دیا۔ جس سے ایک طرف صوفیانہ شاعری کو فروغ حاصل ہوا۔ عشق اور اس سے متعلق علامتیں ماورائیت کے اظہار کے لیے استعمال ہوئیں۔ اس طرح تصوف کی شاعری کے زیر اثر عشقیہ شاعری میں ایمائیت کا اضافہ ہوا۔ اور دوسری طرف افلاطونی نظریہ عشق پیدا ہوا۔ افلاطونی نظریہ عشق سے مراد جبر کی شاعری نہیں ہے بلکہ جب وصل کی خواہش کو ترک کیا جائے تب افلاطونی نظریہ پیدا ہوتا ہے ان بدلتے ہوئے حالات کے تحت ملک میں امن و امان تو بحال ہوا لیکن ساتھ ہی پرانے نظام حکومت میں ابتری اقتصادی کشمکش اور محرومیوں کا احساس بھی بیدار ہوا۔ جس کے نتیجے میں غالب نے جس دور میں سانس لی وہ کشمکش اور تشدد کا دور ثابت ہوا۔ غالب اپنے عہد کی اس کشمکش کا آئینہ دار رہا۔ خصوصاً اس وجہ سے بھی کہ وہ ذاتی میلانات کی رو سے بھی اسی کشمکش میں گرفتار تھا۔ اس کی ذات میں بھی تصادم کے آثار تھے۔ غالب اشیاء کو بنانا۔ بگاڑنا ہوا گزرتا ہے۔ اسے وہ فرہاد پسند نہیں ہے جو سر پر تیشہ مار کر شیریں کی نظر میں سرخرو ہونا چاہتا ہے۔ غالب اسے رسم دروای کی پابندی کہتا ہے جو اسے منظور نہیں یہ خیال نازک بھی ہے اور اس میں غالب کی بت شکنی اور کج کلجی کی ادا بھی ملتی ہے۔ وہ جب کہتا ہے۔

اور بازار سے لے آئے اگر ٹوٹ گیا
جام جم سے یہ مراجام سفال اچھا ہے

(3)

تو عام راستے سے ہٹ کر اپنے لیے ایک نئی راہ کی تلاش میں سرگرداں دکھائی دیتا ہے۔ غالب کی شخصیت اور شاعری کے پس منظر میں یاس فرار اور گریز کے ساتھ رجائیت اور نشاط عمل کے جلوے ملتے ہیں۔ یہی متضاد میلانات اس منہذب ماحول میں زندگی کی ہم آہنگی کے سبب اس کے فن میں ڈھل کر ہمارے سامنے آتے ہیں۔

غالب کو اس دور کی انقلابی تبدیلیوں کا نمائندہ بھی کہا جاسکتا ہے کیونکہ اس میں حالات کو بدلنے اور قاعدہ آسمان کو متستہ ملب کر دینے کی ایک خواہش ملتی ہے۔ ویسے وہ ایک تذبذب کے عالم میں نظر آتا ہے۔ یعنی ہر چند کہ اس کے اندر جنگ کا جوش واضح نہیں ہے پھر بھی وہ اس دنیا اور اس سماج میں رہ کر تمنائے رنگ و بو کو کامیاب بنانا چاہتا ہے۔ غالب کے ذہن اور ادراک تجلیل اور جذبے، حواس اور احساس سے پُسا پائی آشکارا نہیں ہوتی۔ وہ زندگی کو چھوٹا، دکھنا، برتنا اور سمجھنا چاہتا ہے۔ وہ قدم قدم پر نئے تجربوں سے اور ان کی پیچیدگی سے اپنی شخصیت میں گہرائی اور فن میں نکھار پیدا کرتا ہے۔ وہ جب کہتا ہے۔

بے درو دیوار سا ک گھر بنایا چاہئے
کوئی ہمسایہ نہ ہو اور پاسان کوئی نہ ہو
پڑیئے گر بیمار تو کوئی نہ ہو تیار دار
اور اگر مر جائیے تو نوخہ خواں کوئی نہ ہو

(4)

تو منفی رحمان کو بیان نہیں کرتا بلکہ حسرت تعمیر کی جھلک پیدا کر دیتا ہے یہاں زندگی سے بیزاری نہیں بلکہ معاشرے کی خواب حالت سے بیزاری کا اظہار کیا گیا ہے۔ وہ زندگی کو بھی قید و مصیبت قرار دیتا ہے۔ اور کبھی باز پوچھتا ہے۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ زندگی نہ محض باطل ہے۔ نہ محض لہو و لعب۔ غالب اپنے ماحول سے مطمئن نہیں۔ غالب ہی کیا اپنے حال سے کوئی شاعر مطمئن نہیں ہوتا۔ لیکن بڑا شاعر حال اور مستقبل کو ملا کر وسیع تر پہانے پر قدروں کے ایک بڑے نظام کو دریافت کر سکتا ہے۔ یا اپنے خوابوں میں زندگی کی زیادہ سے زیادہ حقیقتوں کا درک سمولیتا ہے۔ غالب اپنے ذہنی سفر کے اس تمام عرصہ میں اسی کوشش میں مصروف نظر آتا ہے۔ وہ کبھی اس ماحول سے تنگ آکر اسے چھوڑنا چاہتا ہے۔ کبھی وہ ہی ٹھہر کر انتظار کرتا ہے اور کبھی مقابلہ کی رگ پھڑکتی ہے اور وہ دعوت عمل دینا نظر آتا ہے۔ غالب کی تمنائوں میں جان ہے۔ اور اس کے حوصلے بلند ہیں۔ یہ رنگ سب سے پہلے غالب ہی کے یہاں نظر آتا ہے کہ وہ نامناسب حالات میں گھبراتا نہیں بلکہ اپنے اندر مزید حوصلہ پیدا کر لیتا ہے آرزوں کا ایک بحر ذخار ہے جو غالب کی ذات میں ٹھاٹھیں مارتا محسوس ہوتا ہے۔

ہے کہاں تمنا کا دوسرا قدم یارب
ہم نے دشت امکان کو ایک نقش پایا

(5)

دونوں جہان دے کے وہ سمجھے یہ خوش رہا
یاں آپڑی یہ شرم کہ نکھرا کیاں کریں

(6)

غالب کے بعد آنے والے دور کے نمائندہ شاعر اقبال کا یہ شعر جب نظر کے سامنے آتا ہے۔

قناعت نہ کر عالم رنگ و بو پر
کہ تیرے زمان و مکاں اور بھی ہیں

(7)

تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہاں اقبال کا نہیں غالب کا ذہن کام کر رہا ہے۔ اقبال اسی خیال کو پیش کر رہے ہیں جسے ان سے پہلے ایک ایسے شاعر نے پیش کر دیا تھا جسے اس کے دور میں سمجھنے کی کوشش ہی کی گئی۔ اس دور میں یہ خیال قبل از وقت تھا۔ اس لطیف اور بلند خیال کو سمجھنے کے لیے جس بار یک بینی اور بلند نگہی کی ضرورت تھی وہ آہستہ آہستہ پیدا ہوئی آج یہ دیکھ کر کہ نئی زندگی اور نئے تصورات و خیالات کا خیر مقدم کرنے والا غالب کے سوا کوئی دوسرا نہیں تھا اس کا مرتبہ کہیں زیادہ بلند ہو جاتا ہے۔ غالب سیمابلی کیفیت کا مالک ہے۔ بڑی سے بڑی اور چھوٹی سے چھوٹی آواز اسے بھترار رکھتی ہے۔ اسی بھتراری میں اس کے نزدیک قرار پوشیدہ ہے۔ کیونکہ اسی کی بدولت بے دلی اور بیسائیت کی دیوار کو توڑا جاسکتا ہے۔ یہ بھتراری اسے رد و قبول کے دور میں داخل کر کے ایک بڑا بت شکن بنا دیتی ہے اور اسی بت شکنی میں اس کی بڑائی کا راز مضمر ہے۔ کیونکہ جس شاعر میں جس حد تک بدلتی ہوئی قدروں سے ہم آہنگ ہونے اور زندگی کی فکر کے ساتھ ساتھ عمل اختیار کرنے کی صلاحیت ہوگی اسی حد تک وہ اپنے عہد کے نامیاتی صداقت کا اظہار کرے گا۔ اور اس سلسلہ میں وہ جب رد و قبول سے گزرے گا تو یہی سفر اس کی بت شکنی کا گواہ ہوگا۔

غالب ایک غیور اور خود ار انسان ہے۔ اور انسانیت کی انا کو بیدار کرنا اور عزت نفس کو زندہ رکھنا اس کا مسلک ہے اردو شاعری کی تاریخ میں غالب پہلا شاعر ہے جس پر خودی کا مفہوم واضح ہو چکا تھا۔ اگرچہ اس کی خودی میں آہوئے رمیدہ کی وحشت پائی جاتی ہے اس کے مقابلہ میں اقبال کی خودی زیادہ واضح اور متدن ہے لیکن اس میں شبہ نہیں کہ اقبال کی خودی کا دھار اسی سرچشمہ سے چھوٹا ہے۔ غالب کی شاعری موجودہ

نسل کو ایک آئیڈیل عطا کرتی ہے۔ جس سے نہ صرف انسانی انا بیدار ہوتی ہے بلکہ سماجی زندگی کے ارتقائی قانون کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے اور مشکلات پر قابو پانے کا حوصلہ پیدا ہوتا ہے غالب کی شاعری زخمی زندگی کی بجائے توانا آرزوں کا اعلان کرتی ہے۔

بندگی میں بھی وہ آزاد و خود نہیں ہیں کہ ہم

اُلٹے پھر آئے در کعبہ اگر روانہ ہوا

(8)

غالب کے نزدیک فنکار کو ہر رنگ میں ڈوب کر زندگی کا تماشا کرنا چاہئے۔ کیونکہ اس کے بغیر زندگی کے جاندار مر قلع تیار نہیں کئے جاسکتے۔ چنانچہ اپنی ساٹھ سال کی ذہنی اور علمی زندگی میں غالب نے متعدد دو تجربات حاصل کئے روایات اور اقدار کے پرانے بتوں کو توڑ کر اس حقیقت کی تلاش میں سرگرداں رہا جو جمال اور ابدیت کی حامل ہو۔ نظام اقدار سے ہٹنا انسانوں کے لیے مشکل کام ہوتا ہے۔ شاعر یہاں اپنی قوم کی مدد کرتا ہے وہ سوانیاں مول لے کر بدلتی ہوئی زندگی کا ساتھ دیتا ہے اور نظام اقدار میں تبدیلی لاتا ہے۔ یاسنے اقدار کو دریافت کرتا ہے۔ ہمارے یہاں یہ کام غالب نے بڑے بیانیے پر کیا ہے۔ غالب کی شاعری میں اس کا آئیڈیل جھلکتا ہے وہ بظاہر خود سے مخاطب ہوتا ہے۔ اور اپنے ہی متعلق گفتگو کرتا ہے لیکن حقیقتاً اس کا مخاطب انسان ہوتا ہے۔ اس کی ذات میں ایک معاشرہ آباد ہے۔ وہ ایک طرف اپنے معاشرے میں شامل ہے۔ اور دوسری طرف پورے معاشرے کو اپنی ذات میں شامل کر لیتا ہے۔ وہ اپنے مخصوص آئیڈیل کی وضاحت مختلف انداز سے کرتا ہے۔ الفاظ، تشبیہات اور استعارات کی حد تک وہ مغل تہذیب کی نمائندگی کرتا ہے لیکن معنی اور خیال کے اعتبار سے وہ اپنے دور سے بہت آگے ہے۔ آنے والی تہذیب کے خدوخال کو مرد و خدو خدو الفاظ اور استعارات کا سہارا لے کر اپنی شاعری میں اجاگر کر دیا ہے۔ اس کی شاعری میں مستقبل اور مغل تہذیب کے درمیان جو رشتہ ہے وہ نظر آتا ہے۔ غالب کی شاعری میں جو تہذیب ملتی ہے۔ اسے ماضی کی بجائے مستقبل میں تلاش کرنا چاہئے۔ ہر بڑا شاعر تہذیب سے ماورا انسان کا ایک بہت بڑا تصور رکھتا ہے جس میں ماضی، حال اور مستقبل میں پھیلا ہوا زمانہ سمٹ جاتا ہے۔ انجم عظمیٰ اس حوالے فرماتے ہیں:

"دنیا کی ہر بڑی شاعری ایک واضح نصیب العین رکھتی ہے اور دنیا کا ہر بڑا شاعر اپنی ثقافت میں ایک بڑے انسانی نصب العین کو جگہ دیتا ہے۔ غالب نے مغل تہذیب کے حصار کو توڑ

کر اس میں ایک عظیم الشان نصیب العین کو جگہ دی، جس سے ایک طرف اس کی شاعری میں وسعت نظر اور گہرائی کا پتہ چلتا ہے۔ دوسری طرف مغل تہذیب کو ادنیٰ کا اتنا بڑا تصور بخش دیا۔ جس نے اس تہذیب کو دنیا کی بڑی تہذیبوں کا حریف بنا دیا۔"

(9)

اسی لیے کوئی شاعر صرف تہذیب کی حدود میں بند ہو کر نہیں لکھتا۔ بلکہ حروف تازہ کی تخلیق میں تہذیب بھیلیتی اور بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اس لیے کسی شاعر کا کام صرف سماجی ماحول ہی میں نہیں دیکھنا چاہئے۔ بلکہ کبھی کبھی سماجی ماحول اور تہذیب کے پھیلنے بڑھنے کا اندازہ شاعر کے کلام سے لگانا چاہئے۔ کیونکہ انسانی قدریں جب سماجی قدروں سے ہم آہنگ ہوتی ہیں تو ان سے ہوتی ہیں تو ان سے استعارہ پیدا ہوتا ہے۔ یعنی جمالیاتی قدریں پیدا ہوتی ہیں۔ اسی وجہ سے ہمیں غالب کے استعاروں میں مغل تہذیب کے خدو خدو ملتے ہیں۔ لیکن پوری تہذیب یا غالب کا پورا خواب اپنی تعمیر کے لیے ہمیں اپنے مستقبل میں دیکھنے پر مجبور کرتا ہے۔ اسی کو ادبی اور تہذیبی روایات کا نام دیا جاتا ہے اور اسی لیے اس کی بنیادیت شکلی ہے جو حرف تازہ کی تخلیق کے وقت پرانی قدروں کے لئے ضرب غلیل کا استعمال کرتی ہے اور تجربے میں روایت کو تازہ رکھتی ہے۔ خود غالب کو بھی اس بات کا احساس تھا کہ ان کے خیالات اس دور سے آگے ہیں اسی لئے انہوں نے اپنے لئے عندیہ لکشن نا آفریدہ کی ترکیب استعمال کی ہے نئی تہذیب اور معاشرے کو وجود میں لانے کی شدید خواہش اسے اندیشے سے بے نیاز کر دیتی ہے اور ساتھ ہی مخالف قوتوں سے مقابلہ کرنے کا حوصلہ بھی پیدا کر دیتی ہے۔

غرض یہ عندیہ لکشن نا آفریدہ جب گرمی نشاط تصور سے نغمہ سنج ہوتا ہے تو کتنے ہی دلوں کے آئیڈیل بگھل جاتے ہیں غالب سے پہلے بھی انسان اور اس کے غم کا واضح تصور موجود تھا، خصوصاً میر کے یہاں، لیکن غالب پہلا اردو شاعر ہے جس نے تصوف کے رنگ سے الگ ہو کر اور رنگ و نسل کے امتیازات کو ہٹا کر براہ راست انسانیت کا درس دیا۔ وہ ساری زندگی یہی کہتا رہا کہ ساری انسانیت میری برادری ہے۔ میرا کوئی مذہب نہیں سب ایک ہی حقیقت کے مختلف جلوے ہیں۔ غالب نے ایمان کو اس کی مطبق شکل میں قبول کیا، کیونکہ اس کے نزدیک ملتوں کا تفرقہ مٹا کر ہی توحید کا تصور قائم کیا جاسکتا ہے۔

ہم موحد ہیں ہمارا کیش ہے ترک رسوم

ملتیں جب مٹ گئیں اجزائے ایماں ہو گئیں

(10)

یہ وحدت انہوں نے زندگی میں تلاش کی ہے۔ کسی مابعد الطبیہ۔ عاقبتی تصور سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ ان کا موضوع گاہے گاہے تصوف بھی بنتا ہے۔ لیکن صرف اس لیے کہ وہ جمال کے ولد ارادہ تھے۔ اور صوفیاء کے نزدیک خدا کا تصور حسن کامل سے عبارت تھا۔ ورنہ ان کے دل میں انسان کے لئے احترام اور محبت کا وہ جذبہ تھا جس کے سبب وہ خواہش کرتے تھے کہ:

"اگر تمام عالم میں نہ ہو سکے نہ سہی جس شہر میں رہوں اس شہر میں تو بھوکا بنگا نظر نہ آئے۔"

(11)

انسان کا غم تو ان کا غم ہے۔ ننھی سی چوٹی کا دکھ بھی ان کے لئے ناقابل برداشت بن جاتا ہے۔

بود گرچہ برتر از افلاکیاں

ولے لرزد از نالہ خاکیاں

دل بے نوائے گر آمد بہ درد

تھینہ بداں پایہ پاک گرد
صدائے شکست کمرگاہ مور
دریں جاست، بیچ و دراں پردہ شور

(12)

یعنی دھرتی کے باسیوں کی فریاد سے عرش لرز جاتا ہے۔ مفلس کی دکھ بھری سدا سے عرش کا پایہ غبار آلود ہو جاتا ہے۔ چیونٹی کی کمر ٹوٹے تو ہم پروا بھی نہیں کرتے مگر عرش پر آہ بکار کا شور ہوتا ہے۔ ایسے دل گداز پر اثر پر محبت، جذبات کا اظہار غالب سے پہلے کسی اردو شاعر کے یہاں نظر نہیں آتا۔

غالب جانگدازی اور رنگین نوائی کو فن کا اصل اصول قرار دیتا ہے۔ اس لیے دیدہ دانش کو اپنا سرمایہ حیات بنایا اور عقل کے گوہر شب چراغ سے زندگی کے حقائق کو دیکھا، انہوں نے شعر کا رخ زندگی کی حقیقتوں کی طرف پھیر دیا اور اپنے اشعار کو سزا حقیقت کی نوا اور حقائق و معارف کا آئینہ بنا دیا۔ غالب کو زندگی گزارنے کا ڈھنگ آتا ہے۔ اور یہی سلیقہ وہ دوسروں کو بھی سکھانا چاہتا ہے۔ چنانچہ

زمن جوئی در بد کو زبنتن
جگر خوردن و تازہ روز بستن
در شتی بہ زمی زیوں داشتن
رسد گستم غمزہ پنداشتن
بجز از دروں سو جگر سوختن
بہ ناز از بروں رخ افروختن
بدر یوزہ گنجینہ اندوختن
بہ باز بچہ دانائی آموختن
نگفتن زدائے کہ بردل بود
نہفتن شرارے کہ در دل بود

(13)

یعنی مجھ سے پوچھو کہ برے حالات میں میں زندگی کیوں کر گزارا کر جاؤں۔ اپنا جگر کھا کر خوش و خرم عمر کیسے گزارا کر جاؤں۔ زمی سے زندگی کی سختیوں کے دانت کھٹے کر دینا اور ہر آنے والی مصیبت کو شرارت سمجھ کر چپ رہنا مجھ کو آتا ہے۔ سینہ کے اندر سے عاجزی کے ساتھ دھواں اٹھے اور باہر سے فخر کے ساتھ رونق نظر آئے۔ دوسروں کے علم اور عقل سے ایک خزانہ اکٹھا کیا جائے۔ اور کھیل کھیل میں عقل کی باتیں دوسروں کی سکھائی جائیں۔ دل پر جو داغ لگیں ان پر مسکرا دینا اور اندر جو چیدگاریاں سلگ رہی ہیں انہیں اپنے وجود میں چھپا لینا مجھے آتا ہے۔ یہ عزم یہ حوصلہ زندگی گزارنے کا یہ ڈھنگ اردو زبان کے کسی دوسرے شاعر کے یہاں نظر نہیں آتا۔ محبت ان کا مذہب ہے اور وفاداری اصل ایمان

وفاداری بشرط استواری اصل ایمان ہے

مرے بت خانے میں تو کعبہ میں گاؤں رہن کو

(14)

وفا کا یہ تصور دراصل آزادی کے گہرے شعور سے پیدا ہوا ہے۔ رسوم و روایات کی پابندیاں ان کے لئے ناقابل قبول ہیں۔ ایک جگہ اپنے ایک دوست کو خط لکھتے ہوئے کہتے ہیں۔

"میں ایک نیم مسلمان کہ رواج اور مذہب کی پابندیوں سے بھی آزاد ہوں اور اپنی رسوائی کے غم سے بھی رہا"

(15)

آزادی کا یہ واضح تصور غالب کی نظم و نثر کا طرہ امتیاز ہے۔ اسی نے ان کے اندر رندی اور بت شکنی پیدا کی ایک بڑا بت شکن جانتا ہے کہ کون سی شے ماضی میں قابل قبول ہے۔ اس لئے باقی کو رد کرنے کی اس میں قوت ہوتی ہے۔ یعنی بت شکنی کی بنیاد ہمیشہ گہرا شعور ہے۔ چنانچہ وہ معاشرے پر تنقید کر رہے ہوں یا مذہب پر خیال آرائی یہی گہرا شعور ہر جگہ کارفرما نظر آتا ہے۔ ان کی خود بینی، خود نمائی اور خو پرستی روش عام سے ہٹ کر چلنا چاہتی ہے۔ چنانچہ عقیدوں کو جوں کا توں قبول کرنے کی بجائے وہ ہر جگہ حیرت اور شک کا اظہار کرتے ہیں۔ حقیقت اشیا کی جستجو میں عقل کو رہنما بناتے ہیں۔ کیونکہ عقل جب انسان کی فکر میں داخل ہو جاتی ہے تو اس کا نام نظر ہے۔ یعنی بصیرت اور جب روزمرہ کے عمل میں گھل مل جانے تو تاثیر پیدا کرتی ہے۔

چنانچہ مذہب اور آفرینش عالم کے بارے میں انہوں نے جن نظریات کا اظہار کیا ہے وہ ہمارے مروجہ عقائد سے بڑے ہوئے ہیں۔ خورشید الاسلام صاحب نے غالب کے مذہبی عقائد پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا ہے۔

"غالب مادی دنیا میں خدا کی تلاش کرتے ہیں لیکن اس کی ذات خود کو بجلا نہیں دیتے وہ بنیادی طور پر مادہ پرست ہیں اور اپنے بھرپور اظہار پر ضد کرتے ہیں۔ لیکن اظہار کی خواہش اپنی حقیقت میں غیر فطری نہیں ہے۔ بلکہ یہ وہ خواہش ہے جو ہر انسان کے سینہ میں رہ رہ کر مچلتی ہے۔ ان کی یہ خواہش نہیں ہے کہ ان کو خدا مل جائے۔ ان کی خواہش یہ ہے کہ خدا کی بنائی ہوئی دنیا کے کنارے دور تک پھیل جائیں۔ بیدل کی طرح ان کا یہ مقصد نہیں ہے کہ وہ اپنے اندر سمٹ جائیں بلکہ ان کی آرزو یہ ہے کہ انسان اپنے ممکن ذہنی اور روحانی قد و قامت کو پہنچ جائے"

خورشید الاسلام صاحب نے اس نظریہ کا ثبوت غالب کی اس رباعی سے دیا ہے جو انہوں نے بنارس کی تعریف میں لکھی ہے۔ بنارس جو ہندوؤں کا مقدس مذہبی مقام ہے اس کا ذکر وہ جس والہانہ انداز میں کرتے اس سے یہ رباعی ان کے آزاد ذہن کا روشن نشان بن جاتی ہے۔

عبادت خانہ ناقوسیان است

ہمانا کعبہ ہندوستان است

تعال اللہ بنارس چشم بد دور

بہشت خرم و فردوس معمور

(17)

غالب کا ذہنی اور جذباتی تجربہ بہت وسیع تھا۔ ان کی نظر زندگی کے ان حقائق پر بھی پڑتی ہے۔ جہاں دوسرے کا خیال عام طور پر نہیں جاتا وہ بلا کے مردم شناس تھے۔ نہاں خانہ دل کا مطالعہ ان کا خاص مشغلہ تھا۔ وہ دوسروں ہی کی نفسیات کا مطالعہ نہیں کرتے بلکہ خود اپنی فطرت کی گہرائیوں میں اتر کر خود شناسی کے درجہ تک پہنچ جاتے ہیں غرض غالب کی شاعری رنگارنگ خیالات کا مجموعہ ہے۔ اس ساز میں بیٹھار نغمے ہیں اور ہر نغمہ دل آویز ہے۔ اور اس کی بت نشینی اس کی خود شناسی کا جوہر ہے اور ہماری شاعری کی بہت بڑی روایت ہے۔

حوالہ جات

- (1) مرزا غالب، دیوان غالب از غلام رسول مہر، شیخ غلام علی پبلی شرز، لاہور، ص 174
- (2) ایضاً، صفحہ نمبر 174
- (3) ایضاً، صفحہ نمبر 572
- (4) ایضاً، صفحہ 44
- (5) رسالہ، افکار، غالب نمبر، مکتبہ افکار، کراچی، 1945، ص 123
- (6) ایضاً، ص 123
- (7) ایضاً، ص 123
- (8) ایضاً، ص 123
- (9) انجم عظیمی، شاعری کی زبان، اشاعت گھر، کراچی، جنوری 1979
- (10) رسالہ، افکار، غالب نمبر، مکتبہ افکار، کراچی، 1945، ص 125
- (11) مرزا غالب، خطوط غالب، پنجاب یونیورسٹی، لاہور، 1969
- (12) رسالہ، افکار، غالب نمبر، مکتبہ افکار، کراچی، 1945، ص 126
- (13) ایضاً، ص 126
- (14) مرزا غالب، دیوان غالب از غلام رسول مہر، شیخ غلام علی پبلی شرز، لاہور، ص 411
- (15) مرزا غالب، خطوط غالب، پنجاب یونیورسٹی، لاہور، 1969
- (16) خورشید الاسلام، غالب تقلید اور اجتہاد، ایجوکیشنل بک ہاؤس، علی گڑھ، سن، 1979
- (17) رسالہ، افکار، غالب نمبر، مکتبہ افکار، کراچی، 1945، ص 126