

شاہین مفتی کی شاعری میں تصور مرگ و حیات

Ghulam Mustafa

PhD Scholar

Department of Urdu, Government College University, Faisalabad

Dr Sumaira Akbar (Correspondence Author)

Assistant Professor

Department of Urdu, Government College University, Faisalabad

Abstract:

The concept of life and death in Shaheen Mufti's poetry embodies a profound philosophical and existential vision. Her poetic expression portrays life as a journey of inner awakening, emotional struggle, and constant search for truth and meaning. Death, in her view, is not a tragic end but a natural transformation a gateway to spiritual continuity and eternal peace. Mufti's imagery often merges the ideas of life and death, presenting them as two inseparable forces in the cycle of existence. Through the use of symbols such as sleep, silence, and fading dreams, she reflects on the fragility and transience of human life. Her verses evoke a sense of melancholy blended with beauty, turning mortality into a source of reflection rather than despair. In this way, Shaheen Mufti's poetry becomes a philosophical meditation on the coexistence of life, death, and the eternal essence of the soul.

Keywords: Shaheen Mufti, Philosophical and Existential Vision, Emotional Struggle Natural Transformation, Spiritual Continuity Eternal Essence.

شاہین مفتی اردو ادب میں ایک معروف شاعرہ، مترجمہ، معلمہ اور ادبی ناقد کے طور پر جانی جاتی ہیں۔ وہ اردو شعر ادب میں ایک تاثیلی نقاد کے طور پر مشہور ہیں جن کا تنقیدی رو یہ سنجیدہ اور عمیق ہے۔ ان کے کلام میں وجودی، فکری اور احساساتی پس منظر نمایاں ہے۔ ڈاکٹر شاہین مفتی ۱۹۵۳ء کو سرگودھا کے مقام پر پیدا ہوئیں۔ پیشہ وارانہ زندگی کا آغاز بطور استاد کیا اور پوسٹ گریجویٹ کالج برائے خواتین جلال پور جمیر گجرات میں بطور پروفیسر اور پرنسپل خدمات سر انجام دیتی رہی ہیں۔ شاہین مفتی نے شاعری، تحقیق، تنقید، ترجمہ اور تحریر تحریریوں میں کام کیا۔ ان کی چند مشہور کتب میں ”امانت“، ”مسافت“، ”پانی پر قدم“، ”اننس ناگی اردو کا ایٹھی ہیرو“، ”ڈاکٹر سلیم اختر شخصیت اور فن“ اور ان کا پی ایچ ڈی کامقالہ ”جدید اردو نظم میں وجودیت“ نہایت اہمیت کی حامل ہیں۔ معاصر اردو نظم اور تنقید میں وجودی رجحانات (Existential Tendencies) کے حوالے سے ان کا کام اہم سمجھا جاتا ہے۔

شاہین مفتی کی نظموں میں مرگ و حیات کا تصور بہت باریکی، عالمتی اور وجودی تنقیح سے سامنے آتا ہے۔ ان کی شاعری میں یہ دونوں عناصر ایک دوسرے کے مقابلہ تو ہیں مگر ساتھ ساتھ ایک دوسرے کی تکمیل بھی ہیں۔ موت زندگی کی شدت کو بڑھاتی ہے اور زندگی موت کے خوف اور حقیقت کو محسوس کرنے کا موقع دیتی ہے۔ شاہین مفتی زندگی کے متعلق اپنے احساسات کو یوں بیان کرتی ہیں:

”میں زندگی کے اور زندگی میرے تصرف میں ہے کبھی کبھی جب مفہولیت کا دورانیہ تر ہونے لگتا ہے تو وجود کو سنبھالا دیئے کی خواہش جاتی ہے۔ ایسے سے میں اپنے وجود کی تجربہ گاہ میں ایک چھوٹا سا دریچہ کھول دیتی ہوں تاکہ باہر کی فضائے میر انداز ٹوٹنے نہ پائے اور اندر کا جس تنفس کے رختے کو توڑنے کا ابلند ہو سکے۔“ (1)

شایین مفتی کی نظموں میں انسانی وجود، خواب، روح، فنا اور دوام جیسے تصورات کو نہایت فکری اور علامتی پیرا یے میں پیش کیا ہے۔ زندگی ایک عارضی قیام ہے۔ ایک ایسے لمحے کی طرح جو گزرنے کے لیے آیا ہے۔ جبکہ موت ایک فطری و تدریجی عمل ہے۔ ان کے ہاں مرگ و حیات کا تصور صوفیانہ اور وجودی فکر کا حامل ہے۔

فصل گل

زندگی کے چمن زار سے

یوں روانہ ہوئی

نیند کی سرز میں

بانجھ ہے اور اب

خواب کے غل پر ایک پتہ نہیں (2)

شایین مفتی کی نظم ”جاگتی رتوں کا عذاب“، زندگی، موت، امید اور تخلیقی زوال جیسے بڑے تصورات کو نہایت اطیف تصویروں میں پیش کرتی ہے۔

یہاں ”فصل گل“ زندگی میں موجود خوشی، امید، جوانی یا تخلیقی تو اتنا کی نمائندگی کرتی ہے۔ ”زندگی کا چمن زار“ خود حیات انسانی یاد بیان کا استعارہ ہے۔ شایین مفتی کہتی ہیں کہ زندگی کے اس باغ سے بہار رخصت ہو گئی ہے۔ وہ وقت گزر چکا ہے جو کبھی مہلتاخاب مر جا چکا ہے۔ یہ مصروف وقت کے گزرنے اور حیات کی زوال پذیری کو بیان کرتا ہے۔ جیسے بہار کے بعد خزاں آتی ہے ویسے ہی زندگی میں بھی ایک وقت ایسا آتا ہے جب دل و دماغ بخیر ہو جاتے ہیں۔ ”نیند کی سرز میں“ ایک خوبصورت اور منی خیز استعارہ ہے جو روح اور لاشور کی سرز میں کو ظاہر کرتا ہے۔ جہاں انسان خواب دیکھتا ہے یعنی نئی امیدیں اور خواہیں جنم لیتی ہیں۔ مگر شاعرہ کہتی ہیں کہ اب وہ سرز میں بانجھ ہو چکی ہے۔ اب نہ نیند میں نہ سکون باقی رہا ہے اور نہ خوابوں میں تازگی رہی ہے۔ انسان کے اندر کی زمین بیکار ہو چکی ہے اب اس میں کوئی تخلیقی جذبہ نہیں اگتا۔ یہاں شایین مفتی وجدی ایسے (Existential Despair) کو ظاہر کرتی ہیں۔ زندگی میں خواب نہایت اہمیت کے حال ہیں۔ خوابوں کا غل جو کبھی سر سبر و شاداب ہوتا تھا اس پر ایک بھی پتہ نہیں بچا۔ یہ تصویر زندگی میں موجود کامل ویرانی، مالی و اُنی اور زوال کی منظر کشی کرتی ہے۔ یہ ایک ایسے انسان یا زمانے کا بیان ہے جس کے اندر زندگی کی حرارت اور تخلیقی روشنی مٹ چکی ہے۔ شایین مفتی کی یہ نظم ایک مکمل روحانی و فکری علامتوں کا نظام بناتی ہے جو فنا اور زوال کے تصور کے گرد گھومتا ہے۔ یہ نظم زندگی کے معنوی خلاکی طرح روحانی موت اور خوابوں کی کی کی طرف اشارہ کرتی ہے۔

دنیا

سر کس کا بھالو ہے

جو اندر سے خالی ہے

جو اس خالی بھالو سے

ڈر جاتا ہے

مر جاتا ہے (3)

یہ مختصر نظم ”مشتری ہشیر باش“، عصر حاضر کے انسان کی زندگی، دنیا کی حقیقت اور خوف کی فطرت پر ایک گہر اعلامتی تبصرہ ہے۔ شاعرہ نے نہایت سادہ لفظوں میں وجودی، نفیاتی اور فلسفیانہ خیال کو پیش کیا ہے۔ دنیا کو سر کس کے بھالو سے تشبیہ دی گئی ہے۔ یعنی ایک ایسا مخلوقی منظر جو باہر سے طاقتور، بڑا اور خوفناک دکھائی دیتا ہے مگر حقیقت میں ایک کھیل اور تماشہ ہے۔ ”سر کس“ دنیا وی زندگی کی ظاہری چک تماشہ اور مصنوعی پن کی علامت ہے۔ دنیا کا باطن خالی ہے جس کے اندر کوئی سچائی، روح اور معنویت موجود نہیں۔ ظاہری بچال اور رونق کے باوجود یہ دنیا بطنی خلا سے بھری ہوئی ہے۔ یہ مصروف وجودی احساس، خلا اور انسانی زندگی کی بے معنویت کا اظہار ہے۔ آخری مصروفے اس نظم کے پیغام اور فلسفے کا نچوڑ ہیں۔ جو شخص اس خالی دنیا اور زندگی کے ظاہر سے

خو فزوہ ہو جاتا ہے۔ وہ روحانی یا فکری طور پر مرجاتا ہے۔ یہاں موت جسمانی نہیں بلکہ باطنی موت ہے جو شخص اپنی آزادی، حریت فکر اور احساس سچائی کو کھو دیتا ہے۔ وہ روحانی طور پر مردہ ہے۔

دن کو

شب تک

لاتے لاتے

تن کی عمارت

بلے کا اک ڈھیر ہوئی

نیند سے کہہ دو

جلدی آئے

خواب حسین کا تختہ لائے

اور پرانے بلے سے

تعمیر کرے

اس کو

جس کو

کل بھی زندہ رہنا ہے (4)

نظم ”دوسراء جنم“ وقت، جسمانی تھکن، خواب اور نئی زندگی کی امید پر مبنی ایک نہایت حسین اور معنوی تخلیق ہے۔ شایین مفتی نے زندگی کے دن بھر کے سفر کو جسم کی فرسودگی اور روح کی تجدید کے استعارے کے ذریعے بیان کیا ہے۔ روزمرہ زندگی کی مشقت اور جدوجہد انسان کو تھکا دیتی ہے۔ یہ روز کا دہر ایا جانے والا عمل زندگی کی مسلسل جدوجہد کی علامت ہے۔ شاعر نے جسم کو ”عمارت“ کہا ہے۔ یعنی ایک ایسی ہستی جو وقت کے ساتھ ساتھ یوسیدہ ہو جاتی ہے۔ ملنے کا لفظ ظاہر کرتا ہے کہ جسم وقت ہے۔ فانی ہے اور دن کے اختتام پر موت کی بلکل جھلک رکھتا ہے۔ وہ نیند سے انتباہ کرتی ہیں کہ وہ جلدی آئے۔ یہاں نیند صرف آرام نہیں بلکہ عارضی موت یا روحانی راحت کی علامت ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب جسم فنا کی طرف جاتا ہے اور روح پچھے دیر کے لیے آزاد ہو جاتی ہے۔ خواب ایک نعمت اور روحانی تجھہ ہیں جو زندگی کی تلہیوں سے وقی نجات دلاتے ہیں۔ انسان کو امید اور حسن کی دنیا میں لے جاتے ہیں۔ حسین خواب انسانی زندگی کوئی معنی عطا کرتے ہیں جس میں سکون، آس اور محبت ہو۔ پرانے بلے سے نیا جو د تعمیر کرنا نظم کا سب سے طاقتور اور امید سے بھر پور حصہ ہے۔

شایین مفتی کہتی ہیں کہ نیند اور خواب اس ٹوٹے جم (بلے) کو پھر سے تعمیر کریں تاکہ وہ انسان کل پھر سے جی سکے۔ یہ دراصل زندگی کی تجدید، امید کی بحالی اور روح کی تعمیر نو کا استعارہ ہے۔ نیند مخفی غفلت نہیں بلکہ تخلیق نو کا ذریعہ ہے۔ یعنی رات کی موت کے بعد صبح کی زندگی کا جنم ہوتا ہے۔ شاعر نے دن، رات، نیند اور خواب کو زندگی، موت، فنا اور بقا کے عالمی نظام میں جوڑ دیا ہے۔ پوری نظم فنا سے بقا تک کا ایک چکر (Cycle) بنا تی ہے۔ شایین مفتی دراصل زندگی اور موت کے توازن کی بات کرتی ہیں۔ ان کے زندگی کی نیز موت یا نیند کوئی انجام نہیں بلکہ ایک نئی تخلیق کا پیش نیم ہے۔ یہ خیال صوفیانہ فلسفہ بقا فی الفنا سے جڑا ہوا ہے۔ یعنی فنا میں ہی زندگی کی بنیاد ہے۔ یہ صرف جسمانی تجربہ نہیں بلکہ ایک روحانی استعارہ بھی ہے۔ شاعر نے تھکن کے اندر بھی امید رکھی ہے اور فنا کے اندر بھی بیکا بھی دکھایا ہے۔

موت

میرے آگمن میں

پاؤں پاؤں چلتی ہے

جانے کب بڑی ہو گی

کیسی وہ گھری ہو گی (5)

یہ مختصر نظم ”کیسی وہ گھری ہو گی“، موت کے تصور کو انسانی احساس، تجسس اور قبولیت کے ساتھ پیش کرتی ہے۔ شاہینِ مفتی نے چند سادہ الفاظ کے ذریعے ایک گھرے فلسفیانہ اور روحانی خیال کو بیان کیا ہے۔ یہ نظم ایک عالمی منظر بناتی ہے۔ شاعرہ موت کو ایک چپ چاپ، نرم قدموں سے آنے والی ہستی کے طور پر دیکھتی ہیں جیسے وہ اس کے گھر کے آنکھ میں آہستہ آہستہ قدم رکھ رہی ہو۔ موت خاموشی سے انسان کے قریب آتی ہے۔ زندگی کے ارد گرد موت دبے پاؤں منڈلاتی ہے۔ موت کا یہ اظہار نہ خوف پر مبنی ہے اور نہ ہی انکار پر بلکہ ایک حیرت آمیز شعور اور قبولیت کا اشارہ ہے۔ کیونکہ موت زندگی کا حصہ ہے جو انسان کے قریب آجائی ہے۔ موت کسی بھی وقت زندگی کو اپنی آغوش میں لے لے گی۔ یہ ایک نرم، انسانی اور بے خوف نقطہ نظر ہے۔ اس نظم میں موت کو دشمن نہیں بلکہ فطری بڑھوتری کے عمل کے طور پر دکھایا گیا ہے۔ نظم کے اختتام پر شاہینِ مفتی تجسس کا اظہار کرتی ہیں کہ جب موت کا الحمہ آئے گا تو وہ لمحہ کیسا ہو گا۔ یہ سوالِ محض موت کا نہیں بلکہ زندگی کے انجام، حقیقت اور بعد ازاں فاوجوں کا ہے۔

یہ نظم وجود اور فنا کے درمیان تعلق کو بہت سادہ مگر گھرے انداز میں پیش کرتی ہے۔ ایک اور جگہ شاہینِ مفتی مرگ و حیات کے تصور بیان کرتی ہے:

گنہ کے معنی

بدل بھی دیں تو

سرائی صورت

وہی رہے گی

خداؤعدہ

وہی رہے گا

فنا کی بیعت

وہی رہے گی (6)

شاہینِ مفتی اپنی نظم ”وباكا موسم“ میں زندگی، انسانی گناہ، فنا، موت، عدل اور الہی وعدے جیسے بڑے تصورات کو موثر انداز میں پیش کرتی ہیں۔ اس نظم میں زندگی کا ایک اہم نکتہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر انسان اپنی کمزوریوں کو چھپانے کے لیے گناہ کے متنی بدلتے تو بھی وہ حقیقت گناہ ہی رہے گا۔ گناہوں کا انجام، نتیجہ اور بدله نہیں بدلتا چاہے ہم گناہ کو کسی اور نام سے پکاریں، تاویلیں کریں مگر سزا اور انجام اپنی جگہ قائم رہے گا۔ نیکی پر جزا اور برائی و گناہ پر سزا کے بارے میں خدا نے جو وعدے کیے ہیں وہ اٹل ہیں۔ زمانہ نظریات اور انسان کے رویے سب بدلتے ہیں مگر خدا کا وعدہ کبھی نہیں بدلتا۔ آخر میں شاہینِ مفتی موت اور فنا کا ذکر کرتی ہیں۔ انسان دنیا میں چاہے کتنی بھی ترقی کر لے موت کا خوف ہمیشہ موجود رہے گا۔ فنا موت ایک اٹل حقیقت ہے جسے کوئی نہیں بدلتا۔ یہ نظمِ ندھب، اخلاق اور وجودی فکر ٹینوں کو جوڑتی ہیں۔

نظم کا پیغام بھی ہے کہ انسان و قومی طور پر اپنی اعمال کا جواز دے سکتا ہے مگر خدا کا نظامِ انصاف اور فنا کی حقیقت سے فرار ممکن نہیں۔ یہ نظم انسان کو زندگی میں اخلاقی بیداری اور خود احتسابی کی طرف بلا تی ہے۔

سب کچھِ محیاں ہوا

دل پھر اور اداس ہوا

اس سے مل کر

آن مجھے احساس ہوا

وقت ایسا بھی کر جاتا ہے

لفظ تو زندہ رہتے ہیں

بس لہجہ مر جاتا ہے (7)

نظم ”ایک اور لمحہ“ میں انسانی احساسات کی موت، وقت کی بے رحمی، زندگی میں رشتہوں کے بدلتے رنگوں، اداسی، یاد اور لمحہ کی موت کو موضوع بنایا ہے۔ زندگی میں امید کا دیا جب بچھ دیا یے ت дол غمگین ہو جاتا ہے۔ مایوسی کا مکمل غلبہ اور روحانی سناثا جملتا ہے گویا شاہین مفتی کی زندگی درد اور خاموشی میں ڈوب چکی ہے۔ وہ وقت کی بے رحمی پر حیرت کا اظہار کرتی ہیں کہ وقت سب کچھ بدل دیتا ہے۔ احساسات، لمحہ، چہرے اور رویے زندگی کی تباخیوں میں بدل جاتے ہیں۔ یہ مصروع فلسفیانہ مرگ رکھتا ہے جو وقت کی طاقت اور انسانی بے بی کو ظاہر کرتا ہے۔ الفاظ وہی رہتے ہیں باقی، وعدے، گفتگو مگر ان کا لمحہ، جذبات، خلوص اور گرمی مر جاتی ہے۔ یہ دراصل رشتہوں میں روح کے مر جانے کی علامت ہے۔ وقت انسانی زندگی میں صرف جسمانی فنا صلے پیدا نہیں کرتا بلکہ روحانی تبدیلیاں بھی لاتا ہے۔ نظم کے بیان میں سادگی اور علاقتیت کا حسین امترانج ہے۔ اظہار باقی رہتا ہے مگر احساس مر جاتا ہے۔ یعنی انسان ظاہر اور ہی رہتا ہے باطن بدل جاتا ہے۔ یہ ایک وجودی (Existential) احساس ہے۔

یہ نظم محبت، وقت اور احساسات کی ناپسیداری کا نوحہ ہے۔ شاہین مفتی نے درد کونہ چیخ کر بلکہ خاموشی میں بیان کیا ہے۔ ہر مصروع قارئین کو اپنی کسی بچھڑی یاد، کھوئی ہوئی گفتگو یا سرد لمحہ کی یاد دلاتا ہے۔ یہ نظم ایک آئینہ ہے جس میں وقت کے ہاتھوں مرے ہوئے لہبوں کی تصویریں دکھائی دیتی ہیں۔ شاہین مفتی ایک اور نظم میں مرگ و حیات کے تصور کو ایک منفرد انداز میں یوں پیش کرتی ہیں:

میں جب مر دوں تو

مرے سرہانے

کوئی نہ رونا

نہ بین کرنا

نہ آہ بھرنا

خوشی مانا

دیا جلانا

یہ شیخ گھڑی ہے

کہ روح میری

عذاب جاں سے

رہا ہوئی ہے (8)

”وصیت“ ایک خوبصورت اور گھرے معنی رکھنے والی نظم ہے جو ڈاکٹر شاہین مفتی کے اس تخلیقی و فکری جہان کی نمائندگی کرتی ہے جس میں زندگی، موت، روح اور ہائی جیسے تصورات نہایت حساس گرما شعور انداز میں پیش کیے گئے ہیں۔ یہ نظم محض مرنے کے بعد کی کیفیت کا بیان نہیں بلکہ انسان کے روحانی ارتقا اور وجودی آزادی کی علامت ہے۔ شاہین مفتی موت سے خوفزدہ نہیں بلکہ اسے ایک پر سکون فطری تبدیلی سمجھتی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ ان کی موت پر نوحہ نہ کیا جائے کیونکہ موت کوئی سانحہ نہیں بلکہ ایک تکمیل ہے۔ وہ روایتی سوگ اور غم کے اظہار کی نفعی کرتی ہیں یعنی موت کے ساتھ انسانی معاشرت نے جو غم و الم کی رسماں جوڑ دی ہیں وہ ان سے بیزاری کا اظہار کر رہی ہیں۔ اس کے پیچھے ایک فلسفیانہ سکون ہے گویا شاعرہ جسمانی فنا کو روحانی

آزادی کے مترادف سمجھتی ہیں۔ خوشی، مننا، دیا جانا، روحانی روشنی اور آغازِ نو کی علامت یہاں موت تاریکی نہیں بلکہ روشنی میں تبدیل ہونے کا لمحہ سمجھتی ہیں۔
دیا جانا دراصل روح کے زندہ ہونے، اس کے تسلیم اور تواریخ کی طرف اشارہ ہے۔

شاہین مفتی ”شہ گھری“ کی اصطلاح استعمال کر کے ہندوستانی روحانیت کی فضا پیدا کرتی ہیں۔ موت کو شہ گھری کہنا دراصل روحانی عروج کی علامت ہے۔ وہ لمحہ جب روح اپنے خالق یا اپنے اصل ماخذ سے جا ملتی ہے۔ عذابِ جاں سے مراد زندگی کے دکھ، جدوجہد، خواہشوں کا بوجہ، تعلقات کی زنجیریں اور وہ سب روحانی و ذہنی مصائب ہیں جو انسان کو اس دنیا میں قید رکھتے ہیں۔ موت ان سب سے آزادی، کمی، نجات اور سکون کا ذریعہ ہے۔ یہ نظم صوفیانہ اور وجودی فلسفے کا امتزاج ہے۔ موت فاٹھیں بلکہ وصال کا ذریعہ ہے۔ یہ سوچ صوفی شعر اکی روایت سے جڑی محسوس ہوتی ہے۔ زندگی محض تجربہ نہیں بلکہ مسلسل نکشم ہے۔ لہذا موت ایک رحمتی رہائی کے طور پر سامنے آتی ہے جو زندگی کے دکھوں سے نجات دیتی ہے۔ اس نظم میں موت کو خوفناک یا المناک نہیں بنایا بلکہ اسے خوبصورت، پُر نور اور مقدس بنادیا ہے۔ شاعرہ نے روحانی و جمالياتی دونوں پہلوؤں کو اجاگر کیا ہے۔ یہ نظم وجودی تسلیم (Existential Acceptance) کا مظہر ہے۔

شاہین مفتی زندگی کے دکھوں اور موت کی حقیقت دونوں کو قبول کرتی ہیں۔ وہ موت کے خلاف ایک نفسیاتی آزادی کا اعلان کہی ہے جیسے وہ اعلان کر رہی ہوں کہ انسان مر کر مکمل ہو جاتا ہے۔ موت فاٹھیں بلکہ آزادی ہے۔ جہاں غم نہیں روشنی ہے اور جہاں انسان اپنے دکھوں سے نکل کر روحانی سکون میں داخل ہو جاتا ہے۔ یہ نظم جدید اردو شاعری میں موت کے ثبت تصور کی بہترین مثالوں میں شمار کی جاسکتی ہے۔

حوالہ جات

- 1- شاہین مفتی، امانت، لاہور: کتب خانہ نیل، ۱۹۸۱ء، ص ۳
- 2- ایضاً، ص ۱۰
- 3- شاہین مفتی، مسافت، لاہور: شرکت پرنگ پر لیں، ۱۹۹۸ء، ص ۵۳
- 4- ایضاً، ص ۵۷-۵۸
- 5- ایضاً، ص ۵۹
- 6- ایضاً، ص ۶۵
- 7- ایضاً، ص ۷۲
- 8- ایضاً، ص ۹۷-۹۸