

شہر یار کی علامتی شاعری میں واقعہ کربلا

ڈاکٹر مرزا شفیق حسین شفیق

نئی غزل کو جن شاعروں نے علامتی شاعری کے ذریعہ متعارف کرایا ان میں شہر یار کا نام بہت نمایاں ہے شہر یار نے معاصر عہد کی صورت حال کو علامتوں کے پردے میں منعکس کیا ہے وہ تہذیبی و اخلاقی انحطاط اور انسانی اقدار کے زوال سے خوف زدہ اور افسردہ ہیں ان کا یہی خوف اور افسردگی ان کی شاعری پر محیط ہے انہوں نے اس کا اظہار سمندر، دریا، پیاس، شہر، گھر، دشت، صحراء

ہوا، دن، رات، سورج، دھوپ اور سراب وغیرہ علامتوں کے پیرائے میں کیا ہے۔ لیکن نیند، خواب، دھند، غبار، ریت، سایہ، پرچھائیں وغیرہ ان کی مخصوص علامتیں ہیں دراصل ان کی شاعری خواب اور حقیقت کا تضادم، قنوطیت، بے یقینی، لاحاصلی، ناامیدی اور فریب ذات و کائنات سے عبارت ہے۔

شہر یار جس زمانے (۶۰ء) میں شعری منظر نامے پر طلوع ہوئے اس وقت ہمارے جدید شاعر قدیم علامتوں میں نئے معنی و مفاہیم کی جستجو کے ساتھ نئی علامتوں کی تشکیل و تخصّص میں مصروف تھے یہی وہ عہد ہے جس میں واقعہ کربلا اردو شاعری میں ایک تخلیقی رجحان کی حیثیت اختیار کر رہا تھا اس کی سب سے بری وجہ یہ تھی کہ اس دور میں ہم جن مسائل و مشکلات کا سامنا کر رہے تھے اس صورت حال اور کیفیت کی ترجمانی کیلئے واقعہ کربلا اور اس کے تعلیقات مناسب ترین ذریعہ اظہار محسوس ہو رہے تھے نیز علامات کربلا کو نئی شاعری میں اس لئے بھی زیادہ استعمال کیا گیا کہ اس کے اطلاقات کا دائرہ وسیع اور کثیر المعنی ہے۔

واقعہ کربلا اور اس سے وابستہ عناوین و موضوعات ابتدا ہی سے ہماری شعری روایت کا حصہ رہے ہیں اور ان کے مفاہیم بھی تسلیم شدہ ہیں چنانچہ جدید شاعروں نے اپنی شاعری میں واقعہ کربلا اور اس کے تعلیقات کا شعوری استعمال کیا انہی جدید شاعروں میں شہر یار بھی شامل ہیں جنہوں نے واقعہ کربلا اور اس کے تعلیقات میں نئے معنی و مفاہیم کو دریافت کیا، ہم اپنے اس مقالے میں شہر یار کی شاعری میں واقعہ کربلا اور اس سے مخصوص علامتوں کا تفصیل سے جائزہ لیں گے لیکن یہاں اس حقیقت کا اظہار بھی کر دیا جائے کہ واقعہ کربلا اور اس کے تعلیقات شہر یار کی شاعری کا کلیدی موضوع نہیں بلکہ جزوی موضوع ہیں۔

شہر یار کی شاعری میں واقعہ کربلا کے علامتی اظہار کا آغاز ستر کی دہائی سے ہوا، ان کا پہلا مجموعہ ”اسمِ اعظم“ ۶۵ء میں منصف شہود پر آیا اس کی نظموں اور غزلوں میں کہیں علامات کربلا کا استعمال نہیں ہوا، شہر یار کے یہاں علامات کربلا کا استعمال ”ساتواں در“ ۱۹۶۹ء سے شروع ہوا۔ اس کے بعد ”ہجر کے موسم“ ۱۹۷۹ء ”خواب کا در بند ہے“ ۱۹۸۵ء ”نیند کی کرچیں“ ۱۹۹۵ء میں بتدریج اپنے معنوی امکانات کو روشن کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ شہر یار کی نظموں اور غزلوں دونوں میں ان علامتوں کا استعمال ہوا ہے۔ عرض کیا جا چکا ہے کہ یہ شہر یار کی شاعری کا مرکزی موضوع نہیں ہے لہذا اس کا استعمال ان کی شاعری میں بہت زیادہ تو نہیں ہوا ہے مگر جہاں بھی ہوا ہے وہاں یہ علامتیں اپنی معنویتوں کو پوری طرح

منور کر رہی ہیں شہریار نے ان کے وسیع تر امکانات کی جستجو کے بعد انہیں اپنی شاعری میں استعمال کیا ہے آئیے! دیکھتے ہیں کہ شہریار کی نظموں میں یہ علامتیں کن معنی و مفہام کی ترجمانی کر رہی ہیں اس سلسلے میں ”ساتواں در“ سے ان کی ایک نظم ”خواب حسینؑ کے وارثوں سے“ ملاحظہ فرمائیں:

میں مانتا ہوں

تم خواب حسینؑ کے وارث ہو

میں جانتا ہوں

تم پیاس کی شدت میں بھی سراب کو دریا نہیں کہنے والے

تسلیم مجھے

جس راہ میں نشیب و فراز نہیں

وہ راہ جنوں کی راہ نہیں

یہ راز مگر بتلاؤ مجھے

تلوار کا سایہ سر کی بلندی کے درپے ہے

کوفہ زیت میں قطرہ آب امید نہیں ہے

پھر بھی شہادت کے اعزاز کے لائق تم میں کوئی نہیں ہے

مجھے اس نظم کی قرأت کرتے وقت خلیل الرحمن اعظمی یاد آرہے ہیں انہوں نے اپنے ایک

مضمون میں لکھا ہے کہ ”ساتواں در کی بعض نظمیں دیکھنے میں ایسی سیدھی سادی لگتی ہیں کہ پہلی نظر میں

گمان بھی نہیں ہوتا کہ ان کے پیچھے گہری فکر ہے۔“ شہریار کی یہ نظم اسی طرح کی ایک نظم ہے کہ جو

بظاہر دیکھنے میں سیدھی سادی ہے مگر اس کے متن میں گہری معنویت پوشیدہ ہے۔

یہ نظم گیارہ مصرعوں پر مشتمل ہے اس میں شہریار کی وہ بیشتر علامتیں موجود ہیں جو ان کی

شاعری کا اختصاص ہیں مثلاً خواب، پیاس، سراب، دریا، جنوں وغیرہ۔ نظم کا آغاز ایجابی لہجہ میں واحد

منکلم کے صیغہ میں ہوتا ہے شاعر کہتا ہے کہ میں قبول کرتا ہوں کہ تم خواب حسینؑ کے وارث ہو۔ آغاز

ہی میں شاعر کا مخاطب کو حسینؑ کا وارث نہ کہہ کر خواب حسینؑ کا وارث قرار دینا بھی معنی خیز ہے کیونکہ

حسینؑ کا وارث ہر وہ شخص ہو سکتا ہے جو نسل حسینؑ سے ہے مگر خواب حسینؑ کے وارث وہی اشخاص

ہو سکتے ہیں جو حسینؑ کے ارفع و اعلیٰ مقاصد کی اہمیت و معنویت کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں نیز ان

کے تعلیمات پر عمل پیرا ہیں۔

عرض کیا جا چکا ہے ”خواب“ شہریار کی مخصوص علامت ہے یہ کہیں شہریار کے یہاں انسانی خواہشوں اور آرزوؤں کی پناہ گاہ ہے تو کہیں ناکام ارادوں کی فرودگاہ ہے کہیں حقائق کی باز آفرینی کا ذریعہ ہے مگر یہاں ’خواب‘ مقصد کی ترجمانی کر رہا ہے اور یہ مقصد بھی معمولی مقصد نہیں، کوئی عظیم مقصد ہے۔ شاعر ہمیں ابتدا ہی میں اس مقصد کی اہمیت و معنویت کا احساس کرانا چاہتا ہے کہ تم ”خواب حسین“ کے وارث ہو اور خود حسین ”خواب ابراہیم“ کی تعبیر ہیں۔ شہریار نے ایک مصرعہ میں پورے تاریخی منظر نامہ کو ہمارے قرطاسِ ذہن پر منور کر دیا ہے اس کے بعد انتہائی منفعل لہجہ میں کہتے ہیں کہ مجھے معلوم ہے تم پیاس کی کیفیت میں بھی سراب کو دریا نہیں کہہ سکتے ہو، یہاں ’پیاس‘ انسانی احتیاج کی علامت ہے اور ’سراب‘ فریب نظر (باطل) ہے ’دریا‘ زرخیزی (حق) کی علامت ہے مطلب یہ ہے کہ تم سخت ترین حالات میں بھی تلبیسِ حق نہیں کر سکتے اور نہ باطل کے فریب میں مبتلا ہو سکتے ہو، کیونکہ تمہیں حق کا عرفان حاصل ہے۔ شاعر اپنے تيقن کا اظہار کر کے اچانک لہجہ بدل دیتا ہے اور آگہی کے لہجے میں کہتا ہے کہ مجھے یہ سب تسلیم ہے مگر یاد رہے جس راہ میں مشکلیں اور دشواریاں نہ ہوں وہ راہ جنوں کی راہ نہیں ہو سکتی، جنوں شہریار کے یہاں جہد مسلسل کی علامت ہے یعنی جب تک انسان میں اپنی منزل مقصود کو پانے کا جنون نہیں ہوگا اس وقت تک اسے کامیابی نہیں مل سکتی۔ یہاں منزل مقصود ”جنوں کی راہ“ شہادت کی راہ ہے۔ آخر کے چار مصرعوں میں شہریار خواب حسینؑ کے وارثوں سے استفہامیہ لہجے میں خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تم مجھے ذرا یہ تو بتلاؤ کہ آخر کب تک خوابِ غفلت میں رہو گے دشمن کی تلواروں کے سائے تمہارے سروں کی بلندی تک آپہونچے ہیں (یہاں تلوار کے بجائے تلوار کے سائے کا سروں تک پہنچنا بھی قابل التفات ہے یعنی ابھی تحفظ کے امکانات باقی ہیں) اور تم ابھی بھی کوفہٴ زیست میں قطرہٴ آبِ امید سے محروم ہو۔ یعنی دشمن کی تلواروں کا سایہ بھی تمہارے جذبہٴ شجاعت کو مہمیز کرنے میں ناکام ہے کیونکہ نفاق تمہاری حیات کا ناگزیر حصہ بن چکا ہے لہذا اب امید کی کوئی رتق باقی نہیں ہے۔ پھر بھی شہادت کے اعزاز کے لائق تم میں کوئی نہیں ہے۔ ”پھر بھی“ کا ٹکرا اس بات کی غمازی کر رہا ہے کہ خواب حسینؑ کے وارث شہادت جیسے عظیم اعزاز کے لائق نہیں ہیں مگر اس کے باوجود ان میں اس اعزاز سے سرفراز ہونے کی خواہش موجود ہے جب کہ حقیقت یہ ہے کہ میدانِ عمل میں شہادت حاصل کرنے کا حوصلہ

ان میں نہیں ہے۔ نظم کے آخری مصرعوں میں کوفہ زیت اور ”قطرہ آب امید“ کی تراکیب نے نظم کے سیاق و سباق کو روشن کر دیا ہے۔

”ساتواں در“ سے اس سلسلے کی ایک اور نظم دیکھئے، یہ نظم مندرجہ بالا نظم کی توسیع معلوم

ہو رہی ہے:

ہوا کی زد میں چراغ امید کب نہیں تھا
مگر ہاتھوں کی کپکپاہٹ
لبوں پر ریگ سکوت
آنکھوں میں آنسوؤں کے امنڈتے دریا
تم اپنے آباء کے کارناموں سے بے خبر ہو
حسین ابن علی کے وارث
شہید ہوتے ہیں کربلا میں

اس نظم میں بھی شہریار کی بعض مخصوص علامتیں ہوا، ریگ، آنسو، دریا وغیرہ موجود ہیں لیکن یہاں یہ علامتیں نئے معنی و مفہیم کی ترجمانی کر رہی ہیں۔ اس نظم میں شہریار نے حسین ابن علیؑ کے وارثوں کو اُن کی حقیقی وراثت ”شہادت“ کی یاد دلائی ہے اور راہِ شہادت سے فرار اختیار کرنے کے اسباب پر روشنی ڈالی ہے کہتے ہیں کہ ہمیشہ سے اہل وفا (حق پرستوں) کی امیدوں کا چراغ ہوا کی زد میں رہا ہے ”ہوا“ یہاں تخریبی طاقتوں کی علامت ہے اب مطلب یہ ہوا کہ تخریب کار ہمیشہ سے چراغِ حق کو بجھانے کے درپے رہے ہیں لیکن اہل حق نے اپنی ذہانت و ذکاوت اور وقت پڑنے پر اپنی شجاعت کا مظاہرہ کر کے اہل باطل کی سازشوں کو ناکام بنایا ہے شاعر کہتا ہے مگر میں یہ کیا دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے ہاتھ دشمن کے خوف سے مرتعش ہیں لبوں پر خاموشی کا صحرائے بے کنار اور آنکھوں سے آنسوؤں کا دریا امنڈ رہا ہے جو تمہاری بے بسی اور لاچارگی کا مظہر ہے۔ شاید تم اپنے اجداد کے کارناموں سے بے خبر ہو، اگر تم حسینؑ کے سچے وارث ہو تو شہادت کو گلے لگانے سے دریغ نہ کرو۔ کیونکہ حسینؑ کے وارثوں نے ہمیشہ شہادت کو سعادت سمجھا ہے اور مصافحہ میں شہادت کا استقبال خندہ پیشانی سے کیا جس کی روشن ترین مثال ارضِ کربلا ہے جہاں حسینؑ اور ان کے وارثوں نے موت کو قبول کیا مگر باطل قوتوں کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کیا۔ لہذا اگر تم بھی حسینؑ کے سچے وارث

ہو تو باطل قوتوں کے مقابل سینہ سپر ہو جاؤ، اس نظم کے آخری دو مصرعوں میں شہریار نے ہلکا سا طنز بھی کیا ہے۔ طنز کی آمیزش نے نظم کو ایک نیا رخ دے دیا ہے:

حسینؑ ابن علی کے وارث

شہید ہوتے ہیں کربلا میں

یعنی جو حسینؑ کے واقعی وارث تھے وہ تو معرکہ کربلا میں شہید ہو گئے اب فقط وراثت کے دعویدار باقی ہیں اور اگر یہ مدعیان وراثت حسینؑ کے سچے وارث ہوتے تو کربلائے عصر میں باطل قوتوں سے معرکہ آرا ہوتے مگر سچ تو یہ ہے کہ ان کی قوت مدافعت و مزاحمت ختم ہو چکی ہے اور وہ بھی ایسے دور میں جب باطل سے برسریکا رہنے کی زیادہ ضرورت ہے اگر یہ حسین ابن علیؑ کی عظیم قربانیوں سے واقف ہوتے تو کبھی عصر حاضر کے یزیدوں سے خوف زدہ ہو کر ان کے آستانوں پر سر بہ سجود نہ ہوتے بلکہ انکار بیعت کے بعد پرچم حق کی سر بلندی کے خواہاں ہوتے اور نشان باطل کو محو کرنے کی کوشش کرتے بالفرض کسی وجہ سے ایسا کرنے میں ناکام بھی ہوتے تو حسین ابن علیؑ کے وارثوں کی طرح بخوشی شہادت کو اختیار کر لیتے۔ اس نظم میں یہ مفہوم بھی پنہاں ہے کہ روشن ضمیری اور بلندی کردار ہی انسان کا اصل جوہر ہے۔

کربلا اور اس کے تعلیقات کا استعمال جس طرح شہریار کی نظموں میں ہوا ہے اسی طرح ان کی غزلوں میں بھی یہ تعلیقات موجود ہیں بلکہ میرا خیال ہے نظموں سے زیادہ ان کی غزلوں میں واقعہ کربلا کے معنوی امکانات روشن ہوئے ہیں۔ آئیے، دیکھیں کہ شہریار کی غزلوں میں یہ علامتیں کن معنی و مفہیم کی ترجمانی کر رہی ہیں ضرورت پڑنے پر ہم بعض اشعار کا تجزیہ کر کے ان کے مفہیم کو دریافت کریں گے یہاں اس قبیل کے صرف چند اشعار پیش کئے جا رہے ہیں:

حسین ابن علیؑ کربلا کو جاتے ہیں
مگر یہ لوگ ابھی تک گھروں کے اندر ہیں

گذرے تھے حسین ابن علیؑ رات ادھر سے
ہم میں سے مگر کوئی بھی نکلا نہیں گھر سے

آتی کسی کو راس شہادت حسینؑ کی
دنیا میں ہم کسی کو تو سیراب دیکھتے

ہر سمت خموشی ہے رات کالی ہے
نہ جانے کون سے افتاد پڑنے والی ہے

شاخ شجر سے پتے گرے جب بھی ٹوٹ کے
روئی تمام خلقِ خدا پھوٹ پھوٹ کے

قطرہ اشک سے آنکھوں کا بھرم باقی ہے
چھین لے جائے نہ اس کو بھی ہوا دنیا کی

اہل وفا کو شوقِ شہادت ہے آج بھی
لیکن کسی کے ہاتھ میں خنجر نظر تو آئے

دریا کے پاس دیکھو کب سے کھڑا ہوا ہے
یہ کون تشنہ لب ہے پانی سے ڈر رہا ہے

شدید پیاس تھی پھر بھی چھوا نہ پانی کو
میں دیکھتا رہا دریا تیری روانی کو

غزل کے ان شعروں میں بھی شہریار کی بعض مخصوص علامتیں گھر، رات، اشک، ہوا، دریا، پانی، پیاس وغیرہ موجود ہیں لیکن یہاں یہ علامتیں مختلف النوع تہہ دار اور کثیر الجہات معنی و مفہیم کی ترجمانی کر رہی ہیں۔ شہریار نے معاصر عہد کی صورت حال کو ان علامتوں کے توسط سے بڑی خوش اسلوبی سے نمایاں کیا ہے آئیے! ان علامتوں کی تفہیم کیلئے کچھ شعروں کا تجزیاتی مطالعہ کرتے ہیں:

حسین ابن علیؑ کر بلا کو جاتے ہیں
مگر یہ لوگ ابھی تک گھروں کے اندر ہیں

یہ شعر بظاہر بہت سادہ سا شعر ہے اور مفہوم بھی بالکل واضح ہے مگر اس میں گہری معنویت موجود ہے اس شعر میں حسین ابن علیؑ کا استعارہ ہیں اور کربلا صراطِ حق کی علامت ہے اب مطلب یہ ہوا کہ موجودہ عہد میں اہل حق صراطِ حق پر گامزن ہیں مگر باطل پرست قوتیں ان کی راہ میں مزاحم ہو رہی ہیں اور اہل ایمان حق و باطل کی اس مزاحمت میں کوئی کردار ادا کرنے کے بجائے اپنے گھروں کے اندر بیٹھ کر اہل حق کی شکست کے منتظر ہیں اسی مفہوم کو شہر یار نے دوسرے شعر میں اور بہتر انداز میں اس طرح ادا کیا ہے:

گذرے تھے حسین ابن علی رات ادھر سے
ہم میں سے مگر کوئی بھی نکلا نہیں گھر سے

آپ نے دیکھا محولہ دونوں شعروں میں قریب قریب ایک ہی مفہوم ہے لیکن دونوں شعروں کے لہجے مختلف ہیں۔ پہلے شعر کا لہجہ بیانیہ ہے اور دوسرے کا استعجالی، اس شعر میں شاعر تئیر کے عالم میں مبتلا ہے کہ ہم پر صہیونی طاقتوں کا خوف اس قدر غالب آچکا ہے کہ اب ہمیں اس بات کا احساس بھی نہیں ہوتا کہ اہل حق کی معیت و معاونت ہمارا اسلامی اور انسانی فریضہ ہے ہم حق پرستوں کو دیکھ کر ان کی صفوں میں شامل ہونے کے بجائے ان سے ٹکا ہیں چرارہے ہیں۔ اس شعر میں کوئی بھی نکلا نہیں، کا فقرہ اہل حق کے فقدان کی غمازی کر رہا ہے:

شاخ شجر سے پتے گرے جب بھی ٹوٹ کے
روئی تمام خلقِ خدا پھوٹ پھوٹ کے

اس شعر میں شہر یار نے 'شاخ شجر' کو استعاراتی سطح پر برتا ہے 'شجر' اور 'شاخ شجر' کا استعمال مختلف معانی و مفاہیم کی ترجمانی کیلئے بیشتر جدید شاعروں نے کیا ہے۔ خصوصاً عرفان صدیقی، افتخار عارف اور بانی کے یہاں اس کا زیادہ استعمال ہوا ہے۔ عرفان صدیقی کا مشہور شعر ہے:

یہ سرخ پھول سا کیا کھل رہا ہے نیزے پر
یہ کیا پرند ہے شاخ شجر پہ وارا ہوا

شہر یار نے 'شاخ شجر' کو ایک نئے سیاق و سباق میں پیش کیا ہے اس شعر میں 'شاخ شجر' امام حسینؑ ہیں اور 'شجر' رسولِ خداؐ ہیں اور 'پتے' امام حسین کے اعوان و انصار ہیں 'خلق' سے مراد کوفہ و شام کی خلقت ہے اب مطلب یہ ہوا کہ جب امام حسینؑ کے اصحاب ان سے جدا ہو رہے تھے تو تمام

خلقِ خدا مفارقت کے اس دل خراش منظر کو دیکھ کر گریہ کنناں تھی، ہر چند کہ جیشِ حریفان پر طمع دنیا غالب تھی مگر وہ بھی عالمِ تنہائی میں امام حسین کی مظلومیت پر پھوٹ پھوٹ کر روتا تھا اس شعر میں ایک مفہوم یہ بھی پنہاں ہے کہ جب انسان حرص و ہوس میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اس کی نگاہوں پر پردے پڑ جاتے ہیں اور وہ حق و باطل میں امتیاز کرنے کی صلاحیت سے محروم ہو جاتا ہے:

قطرہ اشک سے آنکھوں کا بھرم باقی ہے
چھین لے جائے نہ اس کو بھی ہوا دنیا کی

اس شعر کا پہلا مفہوم تو یہ ہے کہ مظلوم کی آنکھوں کا بھرم اس کے آنسوؤں کے قطرے سے قائم ہے اس کے ’کاسہ چشم‘ میں صرف اشکوں ہی کی دولت ہے اگر وہ بھی اس کے پاس نہ رہے تو وہ تہی چشم ہو جائے گا اس لئے وہ اُس کے تحفظ کی ہر امکانی کوشش کر رہا ہے کیونکہ اسے خدشہ ہے کہ کہیں اہل تخریب اُس کی اس دولت کو بھی اُس سے چھین نہ لیں۔ اس شعر کا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ حسین ابن علی کی شہادت کے بعد ان کے فرزند علی ابن الحسین جنہیں زین العابدین بھی کہا جاتا ہے شہادت حسین کے بعد ۳۵ برس تک واقعہ کربلا کو یاد کر کے اشک افشانی کرتے رہے شہادت حسین کے ایک عرصہ بعد جب یزید بن معاویہ نے انہیں قید سے رہا کیا تو حکومت کی طرف سے ان کی تقریر پر پابندی عائد کر دی گئی۔ ایسی صورت میں علی ابن الحسینؑ کی سب سے بڑی طاقت اور دولت ان کے آنسوؤں ہی تھے وہ نماز کے بعد دعائیں پڑھتے اور گریہ وزاری کرتے نیز اسی گریہ وزاری کے دوران دعاؤں کے ذریعے اپنے چاہنے والوں تک اپنا پیغام پہنچاتے۔ وہ دعائیں آج بھی ’صحیفہ کاملہ‘ کی صورت میں ساری دنیا کے انسانوں کیلئے مشعلِ راہ ہیں۔ اس مفہوم کو افتخار عارف نے اپنے ایک شعر میں اس طرح ادا کیا ہے:

بلند ہاتھوں میں زنجیر ڈال دیتے ہیں
عجیب رسم چلی ہے دعا نہ مانگے کوئی

طوالت کے خوف سے ہم مزید اشعار کی شرح و تعبیر سے گریز کرتے ہوئے اس سلسلہ کا

آخری شعر پیش کر رہے ہیں:

اہل وفا کو شوقِ شہادت ہے آج بھی
لیکن کسی کے ہاتھ میں خنجر نظر تو آئے

اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ اہل وفا (حق پرستوں) کو شوق شہادت آج بھی ہے لیکن باطل قوتوں کے ہاتھ میں خنجر (آلہ ظلم) نہیں ہے جب کہ حقیقت اس کے برعکس ہے تخریب کار ہمارے چہار جانب خنجر بکف موجود ہیں مجھے اس شعر کو پڑھتے وقت انیس اشفاق کا ایک شعر یاد آ رہا ہے جو باعتبار مفہوم شہریار کے شعر کے علی الرغم ہے:

جب بھی گھر سے نکلوں سب کے ہاتھ میں خنجر دیکھوں
کب تک اپنی آنکھوں سے میں لہو کا منظر دیکھوں

شہریار کے شعر کا جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ اہل وفا (حق پرستوں) کو ہر عہد میں شوق شہادت رہا ہے مگر اس کو فہم نفاق میں اہل وفا ہیں کہاں؟ اور اگر ہیں بھی تو شہادت حسینؑ نے ظالموں کے حوصلوں کو اتنا پست کر دیا ہے کہ اب حق پرستوں پر خنجر چلانے کی ان میں ہمت نہیں ہے جس کی وجہ سے جذبہ شہادت رکھنے والے اہل وفا تو ہیں مگر ان پر خنجر چلانے والے نہیں ہیں اور اگر اہل باطل خنجر بدست نظر آئیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے درمیان اہل حق موجود نہیں ہیں۔ اس شعر میں یہ مفہوم بھی پوشیدہ ہے کہ ظلم کی بالادستی ہمیشہ قائم نہیں رہ سکتی اس طرح بظاہر اس سادہ مفہوم کے حامل شعر میں کئی طرح کے مفاہیم موجود ہیں۔

شہریار کے محولہ اشعار کے تجزیاتی مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے واقعہ کربلا اور اس کے تعلقات کو ہمارے عہد کے مسائل کی ترجمانی کیلئے مؤثر ذریعہ اظہار کے طور پر استعمال کیا ہے اور بقدر امکان اس کے معنوی امکانات کو روشن کیا ہے نیز انہوں نے واقعہ کربلا کی کثیر الجہات و کثیر الابعاد علامتوں کو اپنی نظموں اور غزلوں میں ان کی معنوی قوت کے ساتھ بروئے کار لا کر یہ ثابت کر دیا ہے کہ انہیں نظم اور غزل دونوں پر یکساں قدرت حاصل ہے۔

کتا بیات:

- ۱۔ شہریار: ساتواں در۔ شب خون کتاب گھر آلہ آباد۔ ۱۹۶۹
- ۲۔ شہریار: ہجر کے موسم۔ ترقی اردو (ہند) دہلی۔ ۱۹۷۸
- ۳۔ شہریار: خواب کا در بند ہے۔ ایجوکیشنل بک ہاؤس علی گڑھ۔ ۱۹۸۵