

تھے ہیں اور وہ درشت انسانیت کا ہے اور وہی بہت اہم ہے اور اگر وہ اپنی کاپی
کی حیثیت سے اس سنی کو اپنی کئی شکلوں میں دیکھ لیا ہے جس کا ذکر آگے ملے گا۔
اخلاقی حالت، پند و موعظت، مہکاتات عمل کا تصور۔

نظیر نے ایک سفر اور سفر کی حیثیت سے سائنس کے اپنے دور سے پہلوئی کا جائزہ لیتے ہوئے
اپنے کارکن کے سامنے جس واقعہ یا جس حالت کو پیش کیا ہے اس کے عکاسی و حساب کی وہی جان کر کے لکھا
پھر بعد موعظت سے بھی کام لیا ہے۔ نظیر کی شاعری کے اسکاٹ لینڈ کا مطالعہ کرتے ہوئے یہ نظر آئے گا کہ نظیر
نے باہر موعظت کو بلا واسطہ سمجھتے پر توجہ دی ہے۔ یہ سچا سمجھنے کا طریقہ کار کا سبب بن کر رہا ہے۔
مثال کے طور پر نظیر نے ایک نظم بعد وہی کے مشہور تیرہ دیوانی پر لکھی ہے۔ اس میں دیوانی کے جو جو سامان اور
لوہرات ہوتے ہیں ان کا ذکر ہے دلچسپ اور اسے سن کر کرتے ہوئے انہوں نے وہی ایک بار ایک رخ
دیکھی جو نے پر بھی روشنی ڈالی ہے۔ جو نے کے حساب اور پاریت کی حالت میں جواریوں کی کیفیت جان کر نے
کے بعد سنا نہیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس کی جھل ساغی جواریوں کو گوارا کریں گی۔ فوراً اسکاٹ لینڈ آتا کر طور
بھی اتنی کی صف میں جا شریک ہوتے ہیں تاکہ انہیں اس بات کا احساس ہو کہ تا صبح کوئی سناغ اسکاٹ ہے۔ بلکہ
وہی بھی کہیں کہ "یار این طریقہ" ہی میں سے کوئی حقیقت حال کا پردہ کش کر رہا ہے۔

یہ باتیں جی ہیں نہ جھوٹ ان کو جانے پارو
جہاں کو جاؤ یہ قصہ بکھانے پارو
تھیں ہیں انہیں دل سے مانے پارو
جو جواری ہو نہ بڑا اس کا مانے پارو
نظیر آپ بھی ہے جواریا دیوانی کا!

بعد موعظت کی اس روش سے ظاہر ہوتا ہے کہ نظیر تصانیف انسانی کے باہر غرض تھے۔ وہ بھی ہے سوجھ بوجھ نہیں
کرتے بلکہ کسی حساب سوجھ بوجھ کو ضائع بھی نہیں جانے دیتے۔ اس پر موعظت کے بارے میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا
کہ یہ باتیں کسی واسطے یا صبح کی زبان سے نکل رہی ہیں۔ بلکہ یہ محسوس ہوتا ہے کہ کوئی ایسا ہے لکھ "یار آشا"
بعد وہی سے یہ باتیں کہ رہا ہے جو وہاں رہا ہے اور وہاں پر وہ سے پوری طرح باخبر ہے اور پھر کہنے اور سننے والے کے
درمیان تحلیلات کے کوئی پردے بھی حائل نہیں۔ بڑی بے تکلفی سے باتیں ہو رہی ہیں اور ایک دوسرے کے دکھ درد
میں ہاتھ ملایا جا رہا ہے۔ نظیر نے اسی طریق سے دو فرض ہوا کیے ہیں۔ ایک تو سائنسی برائیوں کا ذکر کر کے اس
قبائلیں کا پردہ کش کیا ہے جو سائنسی زندگی میں دبا دبا رہی تھیں اور دوسرے ان قبائلیں سے عام لوگوں کو خبر
دار کر کے انہیں شریک موعظت و موعظت دینے کی تھیں اور ایت کی ہے۔

نظیر کے بعد میں لکھی اور خرقاتی کا بعد وہاں ہر ایک منظم حال تھا اور اتفاقاً مسافروں اور دیگر لوگوں
کے لیے کوئی گوشہ عافیت باقی نہ رہا تھا۔ شاہراہیں اور کارواں سرائیں۔ سب جیسے شکلوں اور خرقاتوں کی شکار گاہیں

ہی ہوئی تھیں۔ یہ لوگ جس طرح ہمدرد اور مشفق بن کر پہلے مسافروں کے دل میں جگہ بناتے تھے انہی پھر یہ تھے۔
 ان کا گھانا گھونٹ، نقد و سامان پر قبضہ جہاں اپنی راہ لیتے تھے، اس کا سرسری سا تذکرہ ہی رو گئے کھڑے کرنے کے لیے کافی ہے۔ ایسی وحشیانہ، بھیاںک اور خوئیں داستانوں سے اس عہد کی تاریخ کے اوراق بھی فوں آباد ہیں۔
 لارڈ ولیم بینٹنک کے عہد حکومت (۱۸۲۸-۱۸۳۵ء) میں وحشت و بربریت کے اس الم تاک کھیل کا اسناد ہولناکی کی نظروں نے ان وحشیانہ انحال و حرکات کو صرف شاہراہوں پر یا کارواں سراؤں ہی میں نہ دیکھا بلکہ انہیں بستیوں اور آبادیوں میں، دوستوں اور مشفقوں، باریں اور رفیقوں کی مجلسوں میں بھی انہی بھیاںک واقعات کا پرتو اور اسی الم تاک کھیل کا عکس نظر آیا۔ مکر و دغا، جھوٹ فریب، کینہ و بغض، جعل سازی و رباکاری کا جال دوستوں کی مجلسوں میں بھی بچھا ہوا دیکھ کر نظیر کو دوستوں کی دوستیوں، مشفقوں کی شفقتوں اور رفیقوں کی رفاقتوں کی بدفریب حالت کا رونا بھی رونا پڑا۔ ایک مسدس میں انھوں نے معاشرے کی اخلاقی حالت کے اس پہلو کی عکاسی کر کے اپنے سامعین کو گرد و پیش سے باخبر اور ہوشیار رہنے کی تلقین و ہدایت کی ہے۔ چند بند ملاحظہ ہوں:

کیا کیا فریب کہے دنیا کی فطرتوں کا مکر و دغا و بزدلی ہے حکام اکثروں کا

جب دوست مل کے ٹوٹیں اسباب مشفقوں کا پھر کس زباں سے شکوہ اب کیجئے دشمنوں کا

ہشیار یار جانی یہ دشت ہے ٹھکوں کا

یاں تک نگاہ چوکی اور مال دوستوں کا

گر دن کو ہے اچکا تو چور رات میں ہے نٹ کھٹ کی کچھ نہ پوچھو ہر بات بات میں ہے

اس کی بغل میں گپتی، تیغ اس کے ہات میں ہے وہ اس کی فکر میں ہے یہ اس کی گھات میں ہے

ہشیار یار جانی یہ دشت ہے ٹھکوں کا

یاں تک نگاہ چوکی اور مال دوستوں کا

اس راہ میں جو آیا اسوار گمہ کے گھوڑا ٹھک سے بچا تو آگے قزاق نے نہ چھوڑا

سویا سرا میں جا کے تو چور نے جھنجھوڑا تیغا رہا نہ بھالا گھوڑا رہا نہ کوزا

ہشیار یار جانی یہ دشت ہے ٹھکوں کا

یاں تک نگاہ چوکی اور مال دوستوں کا

نامان کو پلا کر اک بھنگ کا پیالا کپڑے بغل میں مارے اور لے لیا دوشالا

داتا ملا تو اس میں گھولا دہتورا کالا ہوتے ہی غافل اس کو پھانسی میں کھینچ ڈالا

ہشیار یار جانی یہ دشت ہے ٹھکوں کا

یاں تک نگاہ چوکی اور مال دوستوں کا

نکلا ہے شیر گھر سے گیدڑ کا گوشت کھانے
گیدڑ کی ذہن لگاؤ سے خود شیر کو لکھانے
کیا کیا کرے ہیں باہم مکر و دغا بہانے
یہاں وہ بچا نظیر اب جس کو رکھا خدا سے
ہشیار یار جانی یہ دشت ہے ٹھکوں کا
یاں تک نگاہ بھوک اور مال دوستوں کا

اخلاقی حالت اور بند و مواعظت کے بیان میں عملی اور اثباتی رنگ بھرنے کے لیے نظیر نے مکافات عمل کے عقیدے کا
سہارا بھی لیا ہے جو مشرق کی روغنائیت پسند فضا میں معاشرتی اصلاح کا ایک مؤثر ذریعہ رہا ہے:

گندم از گندم برود - جوہ از جوہ
از مکافات عمل - نافلی - مشو

کارخانہ قدرت کا بھی ہاتھ اس عمل مکافات میں ہنسی تیزی سے شب و روز مصروف کار رہتا ہے اور ظالموں اور
بھروسوں کو علی العموم دنیا ہی میں ان کے مظالم اور جرائم کی سزا دے کر کیڑ کر دار تک پہنچا دیتا ہے۔ نظیر نے اس
عقیدے کو اخلاقی بند و مواعظت کے سلسلے میں بطور ایک حربے کے استعمال کیا ہے اور اس سے معاشرتی برائیوں کی
روک تھام میں مدد ملی ہے:

جو اور کا اونچا بول کرے تو اس کا بول بھی بالا ہے۔
اور دبے چلے تو اس کو بھی کوئی اور چپکنے والا ہے۔
بے ظلم و خطا جس ظالم نے مظلوم ذبح کر ڈالا ہے۔
اس ظالم کے بھی لوہو کا پھر بہتا ندی ٹالا ہے۔
کچھ دیر نہیں، اندھیر نہیں، انصاف اور عدل پرستی ہے۔
اس ہاتھ کو اس ہاتھ ملے، یاں سوداوست بدست ہے۔

فنا و بے ثباتی کا احساس، صبر و شکر کی تلقین:

نظیر کی شاعری اور ان کا فلسفہ حیات اپنے عہد کے منہاندہ رجحانات سے یکسر مترا اور پاک و صاف نہیں
ہے، بلکہ غم و الم کو حقیقت مان کر ان کے نظریہ حیات میں جو خوش طبعی اور زندہ دلی کا عنصر پیدا ہوا ہے، اس نے اسے
بڑا صحت مند بنایا ہے۔ خوش طبعی کے باوجود نظیر نے فنا و بے ثباتی کے اس تلخ احساس کو نظر انداز نہیں کیا جو سیاسی
حادثات کی بدولت معاشرتی زندگی میں غم و اندوہ کی ہمہ گیر صورت اختیار کر چکا تھا۔ جو باشعور انسان زندگی کو ایک
سیلہ یا تماشا سمجھ کر ہنستا اور ہنساتا ہوا انبوہوں اور جمعوں میں سے گزر جاتا ہے، اس کی باریک بین نگاہوں سے یہ
حقیقت مخفی نہیں ہوتی کہ یہ سیلہ یا تماشا صرف چند ساعت کا ہے۔ جہاں ابھی ابھی چہل پہل، اچھل کود، ہنگامہ ہادہ،
لا اور چلا کی صدا میں بلند ہو رہی ہیں، تھوڑی دیر بعد وہاں مرگ و خاک کی طاری ہو جائے گا۔ ادھر بھی ہوئی آگ
میں سے دھوئیں کے مرغولے اٹھ رہے ہوں گے، ادھر ٹوٹی ہوئی طناب اس بات کی گواہی دے رہی ہوگی کہ اس

حکیم پر بھی تھوڑی دیر پہلے جشن حیات کے فوہو ہنگامے تھے لیکن اب نہ میلہ رہا اور نہ ٹیپے دالے رہے! نظیر کو زندگی کے ان عارضی ہنگاموں اور ان کے انجام کا پورا پورا احساس تھا۔ انہیں اس حقیقت کا بھی علم تھا کہ انسان ہنگاموں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو ہمیشہ و شرت کے جملہ سامان میسر نہیں اور اکثر ایسے ہیں جو جھوم پائیں ہیں گھر کر بیٹھے سے بھی عاجز آچکے ہیں۔ نظیر عوام الناس (یعنی خاص و عام سب) کے شاعر تھے۔ لہذا انہوں نے ان تضادات کی بھی کو دھیرا کرنے اور افراط و تفریط کی حدود کو ہموار کر کے اعتدال و ہنسی کا ایک ایسا راستہ لوگوں کو بتانے کی کوشش کی ہے کہ جسے دیکھ کر مٹلی نہیں تو ذہنی تسکین کا کچھ سامان ضرور فراہم ہو جاتا ہے۔ اگر انہوں کا اندمال ممکن نہیں، تو جراتِ فہم کا اتنا دوا تو ہو ہی جاتا ہے کہ انسان شاعر کے فلسفہ حیات، یعنی فہم کو حقیقت جان کر حیاتِ مستعار کی تلخیوں سے نباہ کا حوصلہ اپنے قلب و فکر میں محسوس کرنے لگتا ہے اور مسرت کے چند لمحوں بھی اگر کہیں مل جاتے ہیں تو انہیں شائع نہیں جانے دیتا، کیونکہ اس کے بغیر زندگی ایک الم سلسل کی صورت اختیار کر جاتی ہے۔

نظیر نے اپنی شاعری میں فنا و بے ثباتی کے احساس کو مصروفانہ رنگ دینے کی کوشش نہیں کی، نہ ہی انہوں نے اس پر کسی گھر سے رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے تلخ اور ناخوشگوار باتیں کہی ہیں۔ مہرت کا رنگ اس میں ضرور پایا جاتا ہے۔ کسی قدر حقیقی رجحان بھی جھلکتا ہے۔ لیکن اس احساس میں انہوں نے مطلقاً نہ تنبیہ و تادیب کے مثبت پہلوؤں پر زیادہ زور دیا ہے۔ نظیر کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی مؤثر تر بہ تھا بھی نہیں کہ جس سے وہ انسانوں کے مختلف طبقتوں اور گروہوں کو برابری اور مساوات کا سبق دے سکے۔ لہذا انہوں نے فنا و بے ثباتی کے اس حربے سے بھی خاطر خواہ کام لیا اور انسان کی معاشرتی زندگی کے ان تضادات کو فنا اور موت کی بھیجی میں ڈال کر ہموار کرنا اور لوگوں کو یہ احساس دلانا چاہا کہ یہ سب دنیاوی مراتب و منام بے حقیقت ہیں۔ امارت و غربت کا سوال بے بنیاد ہے۔ دکھ و تکلیف، سکھ و چین، رنج و الم اور مسرت و انبساط محض عارضی اور مابائے دہر چیزیں ہیں۔ اگر کسی نے کچھ حاصل کر بھی لیا تو کیا فائدہ اور اگر کسی کی سعی و کوشش لا حاصل بھی رہی تو کیا فائدہ۔ دونوں کا انجام تو آخر ایک ہی سا ہے۔ حاصل اور لا حاصل دونوں انجام کا رہے ہو اور نقشِ بر آب ثابت ہوں گے!

نظیر نے مطلقاً نہ انداز میں برابری اور مساوات کا یہ سبق اپنے کارمین کو دیتے ہوئے انہیں اس امر کا احساس دلانے کی کوشش کی ہے کہ نہ سامانِ عیش و نشاط کی فراوانی پر اتنا مغرور ہونا چاہیے کہ اپنی اصل حقیقت نظروں سے اوجھل ہو جائے اور نہ غربت و افلاس میں اتنا دل شکستہ اور رنجور ہو جانا چاہیے کہ زندگی کا پیمانہ کیف و مرور سے بالکل ہی غامبی ہو جائے۔ نظیر کے اس درس حیات میں کوئی زیادہ مہربانی نہیں۔ نہ ہی اس میں اثبات کا کوئی ایسا پہلو نکلتا ہے، جو عمومی دیکھوں اور غموں کی تشفی کر کے ان کا کوئی قابلِ عمل علاج تجویز کر سکے۔ اس بات کی توقع بھی نظیر سے نہیں کرنی چاہیے۔ نظیر کے عہد کے عام رجحانات کو دیکھتے ہوئے یہی کہنا پڑتا ہے کہ نظیر نے ایک معلم اور شاعر کی حیثیت سے جو کچھ کہ ان کے بس میں تھا، وہی کیا۔ یعنی انہوں نے اعتدال و ہنسی کا ایک ایسا راستہ لوگوں کو بتایا، جو ان کے غموں کو مندرل تو نہ کرتا تھا، لیکن کسی حد تک تالیفِ قلوب کا سامان ضرور فراہم کر دیتا تھا۔

کر مال دیا یار نے تو مال میں خوش ہیں
بے زر جو کیا تو اسی احوال میں خوش ہیں

افلاس میں ادبار میں اقبال میں خوش ہیں

پورے ہیں وہی مرد جو ہر حال میں خوش ہیں

انسان کی معاشرتی حیثیت اور انسانی محبت کا عالم گیر تصور:

یوں تو نظیر کا بیشتر نظموں میں انسان کے مرتبے اور حیثیت پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ لیکن ایک محسوس میں نظیر نے انسان یا آدمی کے مقام پر بھرپور روشنی ڈالی ہے۔ اس لحاظ سے اس نظم کو نظیر کے افکار و خیالات کی بنیاد اور اس کے مطلع کے بند کو ان کے نظریہ حیات کی کلید سمجھنا چاہیے:

دنیا میں پادشاہ ہے سو ہے وہ بھی آدمی اور مظلوم و گدا ہے سو ہے وہ بھی آدمی

زر دار بے نوا ہے سو ہے وہ بھی آدمی۔ نعت جو کھا رہا ہے سو ہے وہ بھی آدمی

مکڑے چبا رہا ہے سو ہے وہ بھی آدمی

اس نظم کے نفس مضمون اور لہجے کے دیکھتے ہیں سے ظاہر ہے کہ یہ کسی سیاسی مصلح یا انقلابی رہنما کی آواز

نہیں، بلکہ ایک ایسے درد مند اور حساس شاعر کی عاجزانہ درد مندانه صدا ہے، جو اپنے ماحول اور معاشرے میں انسانی

قدروں کے زوال کو دیکھ کر بے حد متاثر و متالم ہے۔ یہ درد مندانه صدا اس کے دل کی گہرائیوں سے نکل رہی ہے۔ یہ

صدا حقیقت افروز بھی ہے اور عبرت آموز بھی۔ اس میں دکھی انسانیت کی کرب ناک پکار بھی سنائی دیتی ہے۔ اس

انسانیت کی جس کی بنا اعلیٰ تر شرافتوں اور بلند تر حقیقتوں پر رکھی گئی اور جس کی تخلیق کے مرتبے کو یہ کہہ کر "ایسی جاعل

فی الارض خلیفۃ (قرآن ۲۰-۲۱) فرشتوں سے بھی بلند تر بنایا گیا ہے۔ بقول میر تقی میر:

آدمی سے ملک کو کیا نسبت

شان ارفع ہے میر انسان کی

لیکن اس بلند مرتبہ ہستی کو حالات نے خیر و شر کی متضاد راہوں پر ڈال کر اس کے حقیقی مقام و منصب سے بہت دور

پھینک دیا۔ انسانیت مختلف خانوں میں بٹ گئی۔ کائنات ارضی پر انسان ہی کے زوہد میں قطب، ثروت، ابدال اور

اولیاء کرام جیسی برگزیدہ ہستیاں ظہور میں آئیں اور یہیں فرعون، شہداد اور نمرود جیسے قابروں اور جابر بھی آدمی ہی کی

شکل میں پیدا ہوئے۔ انسان ہی کی ذات کہیں نور مجسم بن کر اپنی تابناک کرنوں سے اقصائے عالم کو منور کرتی رہی

اور آدمی ہی کہیں مار جہنم بن کر دنیا کے خرمن امن کو خاک و خون میں ملاتا رہا۔ غرض کائنات ارضی کے حسن و قبح

میں انسان کی ذات کو جو بنیادی اہمیت حاصل ہے، اسے واضح کرنے کے بعد، نظیر نے اپنے معاشرتی ماحول کے

کچھ مرتفع قارئین کے سامنے پیش کیے ہیں۔ یہ مرتفع جن میں حقائق و واقعات کا رنگ نمایاں ہے، بڑے خیال

انگیز ہیں اور اردو شاعری کے سیاسی اور سماجی میلانات کے سلسلے میں ان کی اہمیت بہت واضح ہے۔ ان کی تخلیق ایک

ایسے زمانے میں ہوئی، جب عوام کے ذہنوں میں اجتماعی سیاسی شعور نے ابھی کر دھڑکی نہ لی تھی، اور زندگی نے ہر قدر پر جاگیر دارانہ تصور حیات کی گہری چھاپ لگی ہوئی تھی۔ چند خواہش اپنے آپ کو عام معاشرتی تصور قرار دیتے اور سے بالاتر سمجھتے تھے، اور نان و نمک کو بھی محتاج عوام جاگیر دارانہ نظام کی چار در پنج بندشوں میں جکڑے ہوئے۔ نپید حیات اور بند غم کے بوجھ تلے سک رہے تھے۔ نظیر نے اس نظام کی لغتوں کو پوری طرح محسوس کیا اور انہوں کے اس طبقاتی تضاد کو "آدی نامہ" میں بڑی خوبی سے نمایاں کیا ہے۔ چند بند ملاحظہ ہوں:

یاں آدی نقیب ہو بولے ہے بار بار اور آدی ہی پیادے ہیں اور آدی سوار
تھ صراحی ہوتیاں دوڑیں بغل میں مار کاندھے پہ رکھ کے پاکی ہیں دوڑتے گہار
اور اس پہ جوڑے حاکم ہے سو ہے وہ بھی آدی

یاں آدی ہی لعل جواہر ہے بے بہا اور آدی ہی خاک سے بدتر ہے ہو گیا
کالا بھی آدی ہے کہ اٹا ہے جوں تو گورا بھی آدی ہے کہ ٹکڑا ہے چاند کا
بد شکل و بد نما ہے سو ہے وہ بھی آدی

اک آدی ہیں جن کی یہ کچھ زرق برق ہیں بدو پے کے ان کے پاؤں ہیں سونے کے فرق ہیں
جھمکے تمام غرب سے لے تا بہ شرق ہیں کٹوا، تاش، شال دوشالوں میں فرق ہیں
اور چیتھڑوں لگا ہے سو ہے وہ بھی آدی

ان نادر و طبقاتی امتیازات کو دیکھ کر یوں محسوس ہوتا ہے کہ شاعر کے حساس دل پر سخت چوٹ لگی ہے۔ لیکن اس چوٹ کا مداوا اُس کے بس میں نہیں اور نہ ہی اُس کے ذہن میں اس قسم کے خیال کا کوئی شائبہ ہی موجود ہے۔ تاہم ایک بات بالکل واضح ہے کہ شاعر کا دل احترام انسانیت کے جذبے سے لبریز ہے۔ وہ ہر انسان کو پیار و محبت کے علاوہ ہمدردی کی نظر سے دیکھتا ہے۔ شاہ و گدا، مظلوم و تو مگر، زردار و بے نوا، نیک و بد، مومن و کافر، عاصی و عابد، رند و محتسب، پیر و مرید، عاقل و جاہل، حاکم و محکوم، خادم و مخدوم، مردود و مقبول، سب اس کی نگاہ میں "آدی" ہیں۔ حالات نے انہیں مختلف راہوں پر ڈال دیا ہے۔ اگر کوئی غلات و گمراہی کی راہ پر جا نکلا ہے، تو وہ قابلِ نفرت و ملامت نہیں بلکہ لائقِ ہمدردی و افسوس ہے۔ ممکن ہے، کسی وقت اس کی انسانیت کے احساسِ حقہ میں کوئی لہر آجائے، اور وہ سنبھل جائے۔ آدی کی قدر و اہمیت معاشرتی زندگی میں بہر صورت قائم و برقرار رہتی ہے۔ اگر آدی ہی آدی کے لیے ظالم و جابر ہے تو آدی ہی آدی کو ظلم و ستم کے پنجے سے نجات بھی دلاتا ہے اور مصیبت کے وقت آدی ہی آدی کو پکارتا بھی ہے، لہذا یہ رشتہ انسانیت ایک ایسی بدیہی شے ہے اور آدی کا منصب و مقام اتنا عالی ہے کہ اس کی ضرورت و اہمیت کو کسی صورت میں بھی فراموش نہیں کیا جاسکتا۔ نظیر نے اپنے اس نقطہ نظر کی وضاحت جا بجا کی ہے۔ یہاں صرف ایک بند پیش کرنا ہی کافی ہوگا:

مردوں میں میرے مرق و دھیان ہے تو ہوش میرے مرق ہیں میں زبان ہے
 ہے تو ہی باغ اور تو ہی باغبان ہے باغ و چمن ہیں جتنے تو ان سب کی جان ہے
 ہر لحظہ اپنے جسم کے نقش و نگار دیکھ
 اے گل تو اپنے حسن کی آپ ہی بہار دیکھ

حاصل کلام:

نظیر کی شاعری کے سیاسی اور سماجی پس منظر کے مطالعے سے یہ امر بخوبی واضح ہو جاتا ہے کہ نظیر نے معاشرتی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو ایک ہمدرد اور انسان دوست شاعر کی نظر سے دیکھا۔ اپنے عہد میں انسانی قدروں کے زوال اور بنی آدم کی عام بے قدری اور ذات کو محسوس کرتے ہوئے انھوں نے ایک فرض شناس معلم اور ایک حساس و باشعور فن کار کی طرح لوگوں کو تلقین و ہدایت بھی کی۔ نظیر کی نظموں کا لب و لہجہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ نظمیں تنہائی میں مطالعہ کرنے کی بجائے عوام کے مجموعوں اور اجتماعوں میں پڑھنے اور سنانے کے لیے کہی گئی ہیں۔ نظیر کی ان نظموں کی مقبولیت کا اندازہ اس امر سے لگایا جاسکتا ہے کہ یہ سڑکوں اور بازاروں میں زبان زد عام ہو گئی تھیں۔ شیفٹ نے نظیر کی اس عام ہر دل عزیز کو عامیانہ اور سوجیانہ کہا ہے (۸)۔ لیکن یہی بات دراصل نظیر کے حق میں چلی جاتی ہے۔ کیونکہ نظیر کی باتیں عام قلوب انسانی کی دھڑکنوں سے ہم آہنگ تھیں۔ عوام الناس کے جذبات و احساسات کی ترجمانی نے معاشرتی نقطہ نظر سے نظیر کا مقام بہت بلند کر دیا ہے۔ بایں ہمہ جہاں تک موضوع کا تعلق ہے، نظیر اور ان کے ہم عصروں میں کوئی زیادہ بعد و اختلاف نہیں۔ تقریباً سبھی شعرائے اردو نے اپنے عہد کے سیاسی اور سماجی اختلال کو اپنے اپنے رنگ میں پیش کیا ہے اور اپنی رودادِ غم میں عام معاشرتی انسان کی حالت زار کا جائزہ لیا ہے اور اس جائزے میں اصلاح احوال کی جو جو صورت ان کے ذہن میں آسکتی تھی، اُس کو بھی اپنے فن میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ منفی اور مثبت نظریات کی بحث یہاں لا حاصل ہے۔ کیونکہ کوئی مثبت نقطہ نظر خود اس وقت کے معاشرے میں نہیں ملتا۔ یہ کہنا تو کسی صورت میں بھی درست اور مناسب نہیں کہ دوسرے شعرائے اردو محض گل و بلبل کے نغمے الاپ رہے تھے یا جاگیردار طبقے کی قصیدہ خوانی کر رہے تھے۔ اس کے برعکس انھوں نے بھی مقدور بحر مسائل حیات پر غور و فکر کیا اور اپنے افکار و اشعار کو معاشرے کے عام افراد تک پہنچانے کی خواہش کا اظہار بھی کیا۔ بقول میر تقی میر

شعر میرے ہیں سب خواص پسند

پر مجھے گفت گو عوام سے ہے

فرق صرف اتنا ہے کہ دوسرے شاعروں نے اپنے عہد کی رودادِ غم کو زیادہ تر آگینے غزل میں پیش کیا ہے اور نظیر نے