

کتاب اللہ فی السیرۃ الخیرہ

نقش فریادی ہرکسی شوخی تخریر کا
کاغذی ہی پیرین ہر پیکر تصویر کا

چونکہ تصویر اکثر کاغذ پر ہوتی ہے لہذا تصور کو کاغذی پیرین یعنی پوشاک کاغذی
دارندہ قرار دیا ہے۔ اس شعر کے اتنے معنی ہو سکتے ہیں کہ تصویر زبان
حال سے تظلم و فریاد کرتی ہے مگر ان معنوں میں کوئی لطف و رمز نگاہت
نہیں کیونکہ اس سے حاصل کچھ نہیں اور تاویل و تعبیر میں بہت کچھ گنجائش ہے
چنانچہ بعض لوگ اس شعر کو تصوف میں لئے جاتے ہیں اور صوفیانہ معنی
بیان کرتے ہیں مگر خود ان کو یقین نہیں کہ مقصود قابل ہی ہو۔ اور یہی
مکمل ہے کہ مرزا نے مولانا سے روم رحمتہ اللہ علیہ کے اس شعر سے
بشواز نے چون حکایت میکند و ز جدانی با شکایت میکند
پہنچوں ان خاکیا ہو یعنی نے کی جگہ نقش و شکایت کی جگہ فریاد اختیار کیا ہو
اور اسی لحاظ سے اسکودیان کا مطلع قرار دیا ہو مگر یہ مضمون اس مطلع سے

صراحت اور وضاحت کے ساتھ ظاہر نہیں ہوتا۔ مولانا کے شعر میں جدائی کا
لفظ ایسا ہے کہ جس سے شعر کے معنی آسانی سے معلوم ہوتے ہیں معہذا وہ
شعوی ہے اور علم تصوف کے متعلق ہے۔ مولانا کے ممدوح نے مضمون
کو سلسلہ وار تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ اس مطلع میں وہ بات کہان
غزل کے شعریں اس قدر عقیدہ معنوی معیوب ہے گو یا معنی کا خون کرنا ہے کسی
شوخی تحریر اور ہر پیکر تصویر یہی ایسے الفاظ ہیں جو شعر کو مورد طعن بنا رہیں۔
کیا خدائے پاک کو کوئی عاقل شوخی یعنی جسارت کے ساتھ منسوب کر سکتا ہے۔
اس کا جواب یہی ہے کہ ہرگز نہیں شعرا سے فصاحت شعار کا یہی دستور رہا ہے
کہ تعقیدات معنوی سے اجتناب و احتراز کرتے رہے تاکہ کلام مہل اور بے معنی
نہو جائے۔ پیرسن کا غدی = فارسی والون کی اصطلاح ہے۔ اسکے
معنی و ثوق صراحت میں دیکھئے۔ نقش = صورت و نگار و تصویر۔
نقوش اسکی جمع ہے اس شعر میں نقش معنی تصویر آیا ہے۔ فریادی =
فریاد کنندہ۔ فریاد کرنے والا۔ مگر اردو کے قاعدہ سے تصویر چونکہ تائید
ہو لہذا بیان فریاد کرنے والی کہنا چاہئے یعنی تصویر کی شوخی تحریر کی فریاد
کرنے والی ہے۔ فریادی میں جو یا سے تختانی آخر میں ہے اوسکو
یا سے فاعل کہتے ہیں کیونکہ اس یا کے معنی اسم فاعل کے ہوتے ہیں۔
کا غدی = منسوب بہ کاغذ۔ کاغذی کی یا۔ یا سے نسبتی ہے۔ پیرسن =
اس لفظ میں باے فارسی گو کسرہ ہے پیرسن۔ یعنی پوشاک و لباس۔
پیریاں و پیرامن و پیرنہا اس لفظ کے مترادف ہیں۔ پیرسن اصل میں کڑھ کو

کہتے ہیں مولانا نے روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں **س** حالیا دل دامنم تراقتہ است
 بوسے پیرا مان یوسف یا قتہ است پڑ اور سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
س ز مہر ش بوسے پیرا ہن شیدی پڑ چرا در چاہ کنعاشن ندیدی پڑ
 پیر ہن سیاہی و پیر ہن آبی۔ اسکے دوسرے مرکبات ہیں۔ پیکر =
 بروزن قیصر کا لہدا اور جٹہ اور صورت اور تن کو کہتے ہیں۔ یہاں عضو
 اور جٹہ کے معنی ہیں اور پیکر بمعنی بت بھی آیا ہے، لہذا بت خانہ کو پیکرستان
 بھی کہتے ہیں مگر اس شعر میں یہہ سے مقصود نہیں ہیں۔ شوخی بوا و مجہول
 طراری و بیباکی اور اس لفظ کا اطلاق اشیاء سے ذات الحکمت میں ہوتا ہے
 محقق کامل ادیب فاضل میرزا بہدایت مرحوم امیر الشعراء سے پائے تخت ایران کے
 فرنگ سخن آرا سے ناصر میں اس لفظ کی تحقیق کے متعلق لکھا ہے کہ در بیان
 عوام شوخی کردن بمعنی ظرافت کردن معروف شدہ و لطیفہ گفتن بمعنی بد و کنا گفتن
 و ہر دو بخلاف است و شعر شوخ را بمعنی معشوق خوش خلق شہرت دادہ اند و غلط
 مشہور شدہ شیخ سعدی روح بمعنی اصل ملاحظہ کردہ و گفتہ **س** شوخی نکن
 ایدوست کہ صاحب نظر اند پڑ بیگانہ و خویش ازین بدیت نگر اند پڑ شوخ چشم
 و شوخ دیدہ معشوق بے جیا و طرار۔ شیخ سعدی روح گفتہ **س** پسے شوخ چشم
 و کشتی گیر پڑ شوخ چشمی کہ بگلد زنجیر پڑ انتہی حاصل یہہ کہ لفظ شوخ بمعنی طرار و
 بیباک و دلیر آیا ہے اور یہہ لفظ معشوقوں کی صفت میں ہی استعمال ہوتا ہے
 اور اسکے معنی طرف الطبع اور معشوق خوش خلق کے غلط ہیں۔ اس کے مرکبات
 شوخ چشم۔ اور شوخ دیدہ۔ اور شوخ رو۔ اور شوخ زبان۔ اور شوخ طبع۔ اور

اور شوخ طبیعت اور شوخ ترازو صبح اور مستعل اور مشہور ہیں۔ چونکہ روز مرہ اور بول چال میں اہل لسان و او معروف و جہول میں کچھ فرق نہیں کرتے لہذا شوخ کو او معروف کے ساتھ ہی بولتے ہیں اگرچہ وہ اصل میں بوا و جہول ہے۔ ہندوستان میں شوخی بمعنی خوبی بھی مشہور ہے چنانچہ شیخ ناصر علی سرہندی کہتے ہیں **س** باین شوخی غزل گفتن علی از کس نمی آید۔ پیران میفرستتم تا کہ میگوید جو ابش را چنانچہ تذکرہ گلزار اعظم میں شیخ ناصر علی کے اس شعر کے تحت میں شوخی کے معنی خوبی لکھے ہیں مگر اہل لغت نے اس معنی کو نہیں لکھا ہے۔ غالباً یہ حجازی معنی ہونگے۔ مرزا غالب مرحوم کے اس مطلع میں ہر اور پیکر کے الفاظ را ندا و خوشبو قیچ میں کیونکہ صرف اس قدر کہہ دینا کہ تصویر کا پیرہن کاغذی ہے ادائیگی مطلب و اظہار مضمون کے لئے کافی و کفایتی ہے مگر یہ بھی اشتباہ ہو سکتا ہے کہ لفظ تاکید کی غرض سے لائے ہیں کاغذین جاہ یعنی کاغذی پیرہن فارسی میں آیا ہے۔

کاو کا و سخت جانی تائے تہائی تو چہ
صبح کرنا شام کا لانا ہے جو ہی شیر کا

یعنی میں شب فراق میں صبح ہونے سے پیشتر مر جاؤنگا۔ کاو کاو۔ حاصل بالصدر ہے کاویدن کا۔ کاویدن کے معنی میں کہو دنا۔ کاو کاو یعنی نقص اور تجسس اور تراشنا اور زمین کہو دنا۔ اصل میں خزانوں اور دفتینوں کی تلاش کو کاو کاو کہتے ہیں مگر یہ لفظ استعمال کے لحاظ سے لفظ عام نہیں ہے بلکہ خاص موقع پر بولا جاتا ہے یعنی ناخن سے ورنے

یا زخم کے کہو دنے اور کریدنے کو کاوکا و کہتے ہیں۔ کاوتہنا امر کا صیغہ ہے
 کاویدن سے۔ اوسکی تکرار سے یعنی کاوکا و کہنے سے حاصل مصدر بنایا گیا ہے
 اور کاوش اسکا مترادف لفظ ہے جو کافتن کا حاصل مصدر ہے۔ مین نے
 بعض صاحبوں کی زبان سے سنا ہے کہ لفظ کاوکا و پر اعتراض کرتے تھے
 اور کہتے تھے کہ یہ لفظ غیر فصیح ہے اور غزل مین لانے کے قابل نہیں ہے
 مگر خاکساریہ کہتا ہے کہ اس لفظ کی صحت اور فصاحت مین کوئی شک نہیں ہے
 چنانچہ عرفی شیرازی رحم فرماتے ہیں **۵** بے گریہ دوستدار تو آرام گیریت
 یا کاوکا و دیدہ و دل یا اگر بیتن **۶** اور میرزا صاحب رحم فرماتے ہیں **۷**
 از کاوکا و آن قرہ ام بے خبر ہنوز **۸** نگر فتنہ خون من بزبان نیشتر ہنوز **۹**
 سخت جان = وہ جاندار ہے جسکی جان اسکے بدن اور قالب سے دیر اور
 مشکل کے ساتھ نکلے۔ آسانی سے اسکی جان اسکے جسم سے جدا نہو یہ اسم
 صفت ہے از قبیل نیک سیرت و جوان بخت و دراز قامت وغیرہ یعنی ایک
 اسم صفت اور دوسرے اسم غیر صفت سے مرکب ہے۔ سخت جانی = اُسکا
 اسم ذات ہے بمعنی مصدر یعنی سخت جان ہونا سخت جانی میں جانی ہے وہ یا می مصدر ہی ہے
 کیونکہ اس یا کے معنی مصدر کے ہوتے ہیں۔ جب اسم صفت کو اسم ذات
 بنایا جاتا ہے مین تو اسم صفت کے آخر میں یا سے مصدری لگا دیتے ہیں۔
 جیسے نیکی و بدی یعنی نیکی اور بدی ہونا اس شعر کے مصرع اول میں نہو چہ کی
 جگہ پیرس رکھ دیا جائے تو سالم مصرع فارسی ہو جاتا ہے۔ مصرع
 کاوکا و سخت جانی ما سے تنہائی پیرس۔

جدبے اختیار شوق دیکھا جائے

سینہ شمشیر = یعنی صدر شمشیر شمشیر کی دھار سے سینہ شمشیر فارسی کے اہل
 لسان کی اصطلاح نہیں ہے یہ ترکیب میرزا صاحب کے اختراعات میں
 سے ہے اہل لسان دم شمشیر اور دم تیغ اور دم خنجر اور لب تیغ اور دہن تیغ اور
 روئے تیغ کہتے ہیں اور اسکی ضد لپٹ شمشیر ہے مرزا صاحب ح فرماتے
 ہیں لپٹ شمشیر سوال از دم بود خونیر تر ترہ خاشنی را بدتر از ابرام میدانیم ما
 مرزا غالب کے اس شعر کے مضمون سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مرزا نے
 اس شعر میں شمشیر کو سینہ سے تشبیہ دی ہے اور وجہ تشبیہ بانگین اور اکرانا
 اور تفتنا ہے اگر شمشیر کو مشابہ اور سینہ کو مشابہ قرار نہ دین تو معنی شعر میں خلل
 واقع ہوتا ہے یعنی شمشیر کو شخص ذمی روح قرار دینا پڑے گا جو نئے لطف اور
 پرتصنع بات ہے بلکہ شعر یا یہ بلاغت سے بالکل گریڑے گا۔ شعر کا مضمون
 ظاہر ہے کہ دم شمشیر جو شمشیر سے باہر ہے اسکی وجہ یہ ہے کہ عاشق جو شایق
 شہادت ہے اس کے جدبے اختیار شوق نے اسکو تلوار سے باہر
 کھینچ لیا ہے۔ شمشیر = مرکب ہے شم اور شیر سے شم بمعنی ناخن اور شیر بمعنی
 اسد زندہ مشہور چونکہ تلوار کی شکل ناخن شیر سے مشابہت رکھتی ہے لہذا
 فارسی میں تلوار کو شمشیر کہتے ہیں۔

مذعنا عقا ہی اپنے عالم تقیر کا

اگر ہی دم شمشیر چھوڑے چھوڑے

غالب مرزا نے یہ شعر اپنے ان اشعار کی نسبت کہا ہے جو طرز خیال بندی میں

فکر کئے ہیں اور طریقہ تبدیل رہ پر کہے ہیں کیونکہ جو اشعار صاف ہیں اونکا مدعا
 تو اظہر من الشمس ہے اور مرزا کے صاف اشعار کی حلاوت و لطافت
 اور ان کی عمدگی اور دلچسپی اور ان کی شیرینی و تازگی گل استادوں کے
 پاس مقبول اور جمہور کے نزدیک مسلم ہے اور انہیں صاف اشعار سے
 مرزا کی استادی کا ڈنکا تمام ہندوستان میں بجا ہوا ہے۔ مرزا غالب کے
 جو اشعار سید ہے سادے اور صاف ہیں وہ مرزا رفیع سودا رح اور میر تقی میر
 کے اعلیٰ اور منتخب اشعار سے کچھ کم نہیں ہیں۔ مرزا نے راستی اور سچائی کی
 راہ سے یہ شعر کہا ہے اور اس شعر میں اپنی خرابی طرز کا آپ ہی اعتراف کیا ہے
 اسی کو انصاف کہتے ہیں درحقیقت مرزا سیدل اور شیخ ناصر علی اور مرزا جلال
 اسیر اور مرزا غالب وغیرہ نے جو اشعار خیال بند ہی کی روش ناپنجار پر
 کہے ہیں وہ مہمل اور بے معنی نہیں ہیں تو کیا ہیں۔ ہر ایک شخص انکا ایک
 علیحدہ معنی بیان کرتا ہے، پہلا یہ ہے کہ کوئی جادہ گفتار ہے۔ سراسر درد
 و سرمایہ آزار ہے۔ ایسا کلام خیالات بنگ کا ہمدرد اور ہے۔ یا بقول
 مرزا عتقا کردار ہے، چونکہ اس شعر میں مدعا کو عتقا قرار دیا ہے لہذا شنیدن
 کو دام کہا ہے۔ میرے کی جگہ اپنے تاکید کی غرض سے کہا ہے آگہی =
 واقفیت و شناسائی۔ آگاہی کا مخفف ہے اس شعر میں آگہی کو صیاد اور
 شکاری سے تشبیہی ہے کیونکہ شنیدن دام اور مدعا عتقا ہے تو ان کیلئے
 کوئی شکاری ضرور تھا۔ مشبہہ کو جو صیاد ہے حذف کر دیا ہے اور اسکو علم
 بیان میں استعارہ بالکنایہ اور استعارہ بالکنایہ اور استعارہ مکنی کہتے ہیں۔

اور دام و عقدا قرنیہ ہے اور یہ استعارہ تخیلیہ ہے۔ یعنی قرنیہ کو استعارہ تخیلیہ کہتے ہیں۔ استعارہ لکنی کا پورا بیان علم بیان میں دیکھنے سے معلوم ہوگا۔ دام بچانا = دام سترن کا ترجمہ سے مدعا = مطلب عقدا = بالفتح عربی میں سیرغ کو کہتے ہیں اس طائر کی گردن دراز ہوتی ہے بعض لوگ عقدا بالضم کہتے ہیں اور یہ غلط ہے اس پرندے کے متعلق قسم قسم کی تعلیل مشہور ہیں بعض حضرات کہتے ہیں کہ اس پرندے کا وجود قدیم زمانہ میں تھا اور اب نہیں ہے آدمیوں کے بچوں کو اٹھا کر لے جایا کرتا تھا اور یہ اسکی غذا تھی لہذا کسی پتھر صاحب کی بددعا سے کہ وہ قاف میں محصور اور بند ہو گیا بعض حضرات کہتے ہیں کہ اسکا وجود فرضی کیونکہ کسی نے اسکو نہیں دیکھا ہے بہر حال ہا کی طرح عقدا بھی ایشیا کی شاغری کا جزو اعظم ہے اور یہاں کے شعرا نے اسکے متعلق بہت سے شاعرانہ مضمون پیدا کئے ہیں۔

بسکہ ہوں غالب سیری میں بچہ آتش زیا | موئے آتش دیدہ ہے حلقہ مری زنجیر کا

مطلب یہ ہے کہ میرے پاؤں میں زنجیر نہیں ہے۔ حالانکہ میرے پاؤں میں زنجیر پہنا دیجاتی ہے مگر اسکے حلقے سیری آتش عشق سے موئے آتش دیدہ کی طرح جلجالتے ہیں اور میں بہر پا آزاد اور غیر مقید بنجاتا ہوں۔ مرزا نے اس مضمون کو دوسری جگہ اس طرح بیان فرمایا ہے مایع دشت نور دمی کوئی تیز نہیں ہند ایک پکر ہے مرے پاؤں میں زنجیر نہیں + غالب + منادی

یعنی اے غالب موی = بال۔ آتش دیدہ = آگ دیکھا ہوا۔
 یعنی وہ شے جو آگ لگی ہے۔ آتش دیدہ اسم صفت مرکب جو دو اسموں سے
 مرکب ہوا ہے ایک تو اسم ذات یعنی آتش اور دوسرا اسم مفعول یعنی دیدہ۔
 اسیری = قید۔ آتش ز پرپا = اسکے مجازی معنی میں مضطر و محتاج
 مگر بیان مجازی معنی مراد نہیں ہیں بلکہ حقیقی معنوں کو اختیار کیا جائے تاکہ
 شعر کے معنی میں خلل واقع نہ ہو۔ بسکہ = بسکہ اور از بسکہ اور بس اور بس
 یہ چاروں لفظ مترادف ہیں اور کثرت اور افراط و فرماوانی و بہتات کے
 معنوں میں آتے ہیں۔ بسکہ اور از بسکہ اور از بس اردو زبان میں متصل ہیں
 مگر بس بمعنی افراط و کثرت صرف فارسی میں آتا ہے نہ اردو میں۔ اور ان
 لفظوں میں کاف کا حذف کر دینا جائز ہے اور کبھی حرف از کو بھی حذف
 کر دیتے ہیں۔ بسکہ یعنی کثرت سے اور افراط سے اور از حد کہ۔ یہاں یہ سوال
 پیدا ہوتا ہے کہ از بسکہ اور بسکہ میں جو کاف ہے یہ کس قلم کاف ہے اس کا جواب
 یہ ہے کہ کاف زائد ہے اور یہ کاف کاف صلا اور کاف بیان ہی ہو سکتا ہے
 اس میں از سبب اور تعلیل کے لئے آتا ہے۔ بس کے معنی میں بہت
 اور کافی اور خاموش یعنی خاموش ہو بصریۃً امر۔ عسجدی روح نے آتش
 زمستان کی صفت میں کہا ہے بس کہ زردشت بگردید و کنون
 باز نہ چار کندروسے سوی قبلہ زردشت بس کس۔ یعنی بہت لوگ
 بہت سے اشخاص حکیم سنائی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں اولیٰ آخر
 قرآن زچہ با آمدوسین یعنی اندر رہ دین رہبر تو قرآن بس بس یعنی

کافی و مکتفی و کفایت کنندہ۔ کسی کا فارسی شعر ہے **رو رو کہ تکایت تو**
ناگفتہ بہ است بس بس کہ حکایت تو نشنفتہ نکوست۔ بس بس یعنی خاموش
 ہو خاموش ہو۔ بسند اس کا مترادف ہے۔

جنت الحرف الماسرغان داغ جگریدہ مبارک آدس غمخوار جان درد مند آریا

تحفہ اور ارمنخان اور بدیہ بہ تینوں لفظ مترادف ہیں۔ تحفہ اور بدیہ عربی الفاظ ہیں
 اور ارمنخان فارسی کا لفظ ہے۔ شاعر نے جراحات اور الماس اور داغ جگر کو
 تحفے قرار دئے ہیں اور ان تحفوں کو جان درد مند کے غمخوار اور غم گسار
 مقرر کئے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جو جو مصائب اور تکالیف ہم پر پڑتے ہیں
 ہم ان کی برداشت کرتے ہیں اور ہمت نہیں ہارتے بلکہ اون تکلیفوں اور
 مصیبتوں کو آرام و راحت خیال کرتے ہیں اور اسی واسطے ان کو غمخوار جانتے ہیں
 اور ان کی آمد پر مبارک دیتے ہیں۔ اپنی نصوص شیرازی رحم کہتا ہی
 رباعی با فاقہ و فقر ہنشینم کردی * بے سونس بے یار و قرینم کردی *
 این مرتبہ مقربان در دست * آیا بچہ خدمت این چہینم کردی * دوسرے
 معنی یہ ہیں کہ جراحات اور الماس اور داغ جگر مہلک اور جان ستان
 چیزیں ہیں۔ ہکو یہ چیزیں ملی ہیں اب ہم مر جائیں گے اور ہم کو
 مصائب سے نجات حاصل ہوگی چونکہ ہم زندگی میں مبتلا سے آفات ہیں۔
 لہذا ان چیزوں کے آنے سے خوش ہوتے ہیں اور مبارک باد دیتے ہیں
 کہ اب مر جانے سے دنیا کے جہکڑوں اور زحمتوں سے نجات حاصل ہوئی