

(Online) ISSN 2709-7633 (Print) | ISSN 2709-7641
Publishers: Nobel Institute for New Generation
<http://shnakhat.com/index.php/shnakhat/index>

Mirza Khan Dagh Dehlvi Annexation of Talmihat e Islami in Ghazaliat. A Critical Review

مرزاخان داغ دہلوی کی غزلیات میں تلمیحاتِ اسلامی کا شعری انسلاک۔ تنقیدی جائزہ

عظمیٰ نورین
محسن خالد محسن

شعبہ اُردو (گورنمنٹ ویمین یونیورسٹی، سیالکوٹ) uzmanorengcwus@gmail.com

شعبہ اُردو (گورنمنٹ شاہ حسین ایسوسی ایٹ کالج چوہنگ، لاہور) mohsinkhalid53@gmail.com

Abstract

This paper critically covers the poetic annexation of Talmihat-e-Islami in the ghazals of Mirza Khan Dagh Dehlvi. Through this paper, a critical evaluation of the poetic value of Mirza Khan Dehlvi's Talmihat in the context of the various uses of Talmihat in the tradition of classical ghazal was made. which will expand the art of allusions, and the justification for using talmeeh in poetry will be more relevant. This paper is the first attempt to look at Mirza Khan Dagh's ghazals from a linguistic point of view, which will reveal the poetic meaning of the art of talmeeh as well as an opportunity to bring Mirza Khan Dagh Dehlvi's efforts for the Urdu language to the fore. will get.

Key words: classical ghazal, Persian literature, art of allusion, Urdu language, Islamic stories, Quranic events, religion of Islam, Muslim, Miraj, Urdu literature, prophets.

خلاصہ: یہ مقالہ مرزاخان داغ دہلوی کی غزلیات میں تلمیحاتِ اسلامی کے شعری انسلاک کا تنقیدی کا احاطہ کرتا ہے۔ اس مقالہ کے ذریعے کلاسیکی غزل کی روایت میں مرزاخان دہلوی کی تلمیحات کے متنوع استعمالات کے سیاق میں شعری وقعت کا تنقیدی جائزہ لیا گیا ہے جس سے تلمیح کے فن کو وسعت ملے گی نیز تلمیح کے شاعری میں استعمال کا جواز مزید وقتی تر ہوگا۔ یہ مقالہ مرزاخان داغ کی غزلیات کو لسانی نکتہ نظر سے دیکھنے کی اولین کوشش ہے جس سے فن تلمیح کی شاعرانہ معنویت کھل کر سامنے آئے گی نیز مرزاخان داغ دہلوی کی زبان اُردو کے لیے کی گئی کاوش کو منظر عام پر آنے کا موقع ملے گا۔

کلیدی الفاظ: کلاسیکی غزل، فارسی ادبیات، فن تلمیح، اُردو زبان، اسلامی قصص، قرآنی واقعات، دین اسلام، مسلمان، معراج، اُردو ادب، انبیا اُردو زبان کو یہ افتخار حاصل ہے کہ اسے ہر زمانے میں نابغہ روزگار شعرا میسر آئے جنہوں نے اس کے قد کو زمین سے اُٹھا کر آسمان پر متمکن کر دیا۔ اُردو زبان کی یہ بلند پروازی اور افلاکی تمکنت دیکھنے کی چیز ہے۔ اُردو زبان کے جملہ رموز و علائق اور بیان و بدلیج کے جملہ عناصر صنفِ غزل میں رچے بسے معلوم ہوتے ہیں۔ کلاسیکی غزل میں یہ اختصاص اور انفرادیت موجود ہے کہ اس میں طبع آزمائی کرنے والے سبھی شعرا کے ہاں زبان کی تراش خراش اور اس کی تک سکھ کے عمل کا رجحان برابر دکھائی دیتا ہے۔

تلی قطب شاہ سے لے کر مرزا داغ دہلوی تک یہ رجحان روایت کی صورت ہنوز دکھائی دیتا ہے۔ مرزا داغ کے بعد کلاسیکی غزل کا دور ختم ہوتا ہے اور جدید غزل آنکھ کھولتی ہے جو ما بعد جدید غزل سے جدید ترین غزل کا سفر کرتے ہوئے ہم تک پہنچتی ہے۔ اس عرصہ کے دوران کوئی ایسا

موضوع، رجحان اور تاثر نہیں رہا ہو گا جس پر شعرا نے طبع آزمائی نہ کی ہوگی۔

اُردو غزل کی یہ خوش نصیبی ہے کہ اسے ایک سے بڑھ کر ایک شاعر میسر آتے رہے ہیں اور یہ سلسلہ ہنوز جاری ہے۔ اکیسویں صدی کی جدید ترین غزل کالب و لہجہ بھی کلاسیکی غزل سے لگا کھاتا ہے۔ آج کی غزل میں بھی کلاسیکی غزل کی پوری آن بان اور شان پورے طمطراق کے ساتھ جلوہ گر ہے۔

کلاسیکی شعرا کے زبان پر گرفت کا بڑا خیال رکھا جاتا تھا۔ شعرا کے ہاں چپقلش کے تناظر میں یہی بات سامنے رکھی جاتی تھی کہ کس شاعر کے ہاں زبان کی کون سے باریکیاں اور فن بیان و بدیع کے کون سے عناصر و لوازم کا منفرد اور دلآویز استعمال ہوتا ہے۔ اس معاملے میں ولی و کنی، میر تقی میر، ناسخ، آتش، درد، مصحفی، تاباں، یک رنگ، رنگین، انشا، سودا، حاتم اور بعد کو داغ کی شاعری کا اختصا بطور تقلید متاخرین کے ہاں سند کی حیثیت سے روایتاً جاری رہا۔ گویا یہ کہا جاسکتا ہے کہ آج کی غزل کا رنگ و آہنگ کلاسیکی غزل سے مستعار و مستفید ہے۔

کلاسیکی شعرا کے ہاں جس چیز پر سب سے زیادہ زور دیا گیا ہے وہ تلمیحات کا غزل میں استعمال ہے۔ تلمیح کے معاملے میں شعرا کے ہاں ایک طرح سے یکسانی پائی جاتی ہے۔ تلمیح کا شعر میں استعمال اتنا آسان کام نہیں تھا۔ اس کے لیے شعرا نے وہ تمام معلومات یقیناً اپنے تئیں بہم پہنچائی ہوں گی جن کی بدولت تلمیح کے پس منظر میں موجود تاریخی واقعات سے متصل قصص کو شعر کے پیرائے میں بیان کیا گیا ہے۔

تلمیح کیا ہے اور اس کی غرض و غنائت کیا ہے؟ اس کے بارے میں بہت کچھ لکھا جا چکا ہے۔ تلمیح کا آغاز اور اس کا ارتقا بھی بہت سی کتب اور مقالات میں آچکا ہے اس لیے اس تعارفی بحث کو یہاں حذف کرتے ہوئے وحید الدین سلیم کے ایک اقتباس پر اکتفا کیا جاتا ہے جس میں تلمیحات کے ماخذات کا بہترین انداز میں سراغ لگایا گیا ہے اور یہ توضیح کرنے کی سعی کی گئی ہے کہ تلمیح کے ماخذات میں کارفرما عناصر کی وسعت اور اثر پذیری نے کہاں کہاں تک اپنا رخ سونج جمار کھا ہے۔ مولوی وحید الدین سلیم لکھتے ہیں: ”ایرانی و عربی تلمیحات کا اردو میں مستعمل ہونا خوش آئند واقعہ ہے۔ ان تلمیحوں کے ماخذات کو ہندو ماخذوں سے قیاس نہ کیا جائے بلکہ انھیں عرب و ایران فاتحین کے ساتھ منسلک کر کے دیکھا جائے۔“^(۱)

کلاسیکی غزل کا خمیر فارسی ادبیات سے ماخوذ ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ولی دکنی سے قبل کے شعرا نے بھی فارسی اور ادبی ادبیات کے جملہ عناصر السنہ کو ریختہ یعنی اُردو زبان میں بہ زبانی اشعار منتقل کرنے کی کوشش کی ہے تاہم اس معاملے میں شہرت ولی دکنی اور بعد کے شعرا کو نصیب ہوئی۔ خیر یہ تو قسمت کی بات ہے۔ اُردو زبان میں تلمیحات کا ایک گنج ہائے گراہیہ مایہ ہمیں عربی میں فارسی کے توسل سے اُردو کو نصیب ہوا۔ اس حوالے سے ڈاکٹر اعجاز حسین کے نے اپنی محققانہ تصنیف ”مذہب و شاعری“ میں فارسی زبان سے اُردو میں احذ کی جانے والی تلمیحات کے حوالے سے بہت اچھا تبصرہ کیا ہے۔ ڈاکٹر اعجاز حسین لکھتے ہیں:

”فارسی اور دیگر زبانوں سے تلمیحات عاریتاً لینے کا فائدہ یہ ہوا کہ ادب میں بین الاقوامی رجحانات کی آمد کا عنصر خود اپنے جواز کے درآموجود ہوا جس سے اردو زبان کی ترقی اور وسعت میں اضافہ ہوا۔ اردو زبان کو بیرونی زبانوں کے جملہ مبادیات سے لسانیاتی نکتہ سے جو فائدہ ہوا، وہ اس کے منفی اثرات سے بلاشبہ زیادہ ہے۔“^(۲)

تلمیحات کی شاعری میں اہمیت اور اس کے جواز پر بہت بات ہو چکی ہے۔ میں صرف یہی کہوں گا کہ کلاسیکی شعرا کے جملہ دواوین سے تلمیحات کو حذف کر دیا جائے تو کلاسیکی غزل کے لب و لہجے اور رنگ و آہنگ میں سوائے پھیکا پن اور سبک اندامی کے اور کچھ باقی نہیں رہتا۔ تلمیحات کا یہ خزانہ شعرا کی اردو زبان کو دین ہے جس پر ان کا شکر گزار بحر حال ہمیں ہونا ہی پڑتا ہے۔

مرزاداغ دہلوی کی وجہ شہرت اگرچہ زبان کی سادگی، شوخی اور انداز و اطوار کی متنوع کثیر الجہتی ہے تاہم ان کی غزلیات میں زبان و بیان کی ایسی ایسی باریکیاں اور رنگارنگ بوقلمونیاں پنہاں ہیں کہ جی چاہتا ہے کہ کوئی ماہر لسانیات مرزاداغ کے دیوان کو زبان کے تناظر میں پرکھ کر دیکھے اور پھر یہ ثابت کرے کہ داغ جو محاورہ اور روزمرہ کے اُستاد ہیں وہ تلمیحات و تراکیب اور تشبیہات و استعارات کے بھی بادشاہ ہیں۔

مرزاداغ دہلوی ایک ہمہ جہت شخصیت تھے۔ ان کی شاعری اور زندگی اور عشق اور کلام آپس میں چولی دامن ایسا سنگم لیے ہوئے ہیں۔ مرزاداغ نے عمر بھر اردو زبان کو اپنے اظہار کا ذریعہ بنایا اور غزل کو اپنے مخصوص لب و لہجے اور عاشقانہ تراوت سے ایسا مقیش کیا کہ لوگ سنتے رہ گئے اور مغنیاں گا، گا کر مست ہوتی رہیں۔

مرزاداغ کی شہرت صرف دلی اور لکھنوتک محدود نہ تھی بلکہ پورے برصغیر میں ان کا طوطی بولتا تھا۔ مرزاداغ کا دیوان ہر جگہ موجود تھا۔ ادھر غزل خلق ہوئی اور ادھر کوٹھے پر پہنچی اور مغنیہ نے گا کر مشہور کر دی اور گدا گروں نے بھیک کا سہارا اسی غزل کو ٹھہرایا۔ مرزاداغ کو طوطی ہند اور بلبل ہند جس نے بھی کہا ہے، بجا کہا ہے۔ ڈاکٹر جمیل جالبی لکھتے ہیں:

”داغ کی پرورش میں جہاں ان کی اماں کا ہاتھ ہے وہی قلعہ معلیٰ کے ماحول، معاشرت و نشست و برخاست کے قرینے سے داغ کی شعوی صلاحیتوں کو جلا بخشا۔ داغ کی شاعرانہ اُتج کو دیکھتے ہوئے نظام دکن نے انھیں بلبل ہندوستان، جہاں اُستاد اور ناظم یار جنگ بہادر ایسے القاب سے نوازا۔ داغ کو نظام دکن کی اس عزت پر ہمیشہ تفاخر رہا۔“^(۳)

مرزاداغ کی یہ خوش نصیبی ہے کہ انھیں شاہی قلعے میں پرورش اور تربیت کا موقع ملا جہاں اُستاد محمد ابراہیم ذوق کی سرپرستی میں انھوں نے اردو زبان کے جملہ اسرار و موزوں کو اچھی طرح اپنے قلب و ذہن میں اُتار لیا اور اسے اپنا اُوڑھنا بچھونا بنا لیا۔ داغ کے ہاں ہر طرح کی جنسی تلذذ کا سامان جہاں موجود ہے وہاں زبان کے نت نئے آہنگ اور بیان کے جابجا رنگ بھی برابر دکھائی دیتے ہیں۔ ڈاکٹر شوکت سبزواری لکھتے ہیں:

”داغ صحیح معنوں میں حُسن پرست تھے۔ مہ طلعتوں کو دیکھ کر ان کی طبیعت میں بلا کی دراکی آجاتی تھی۔ بیخود دہلوی کے بقول: تو تو جانتا ہے حسینوں کو دیکھتا ہوں اور خوبصورت شعر کہتا ہوں۔“^(۴)

مرزاداغ کے حوالے سے بہت سے قصے بھی مشہور ہیں جن میں کسی حد تک صداقت بھی ہو سکتی ہے تاہم حقیقت یہ ہے کہ داغ کا مذہبی رنگ ان تمام واقعات و قصص پر سبقت لیے ہوئے ہے۔ داغ کے اپنے تلازمہ اور دوست احباب کو لکھے ہوئے خطوط میں مرزاداغ کی مذہب اسلام سے دلچسپی اور اسلام کی جملہ تعلیمات سے آشنائی اس بات کا ثبوت ہے کہ جوانی میں ہر انسان مانند آتش کہ کبھی جوان تھا؛ گزرتی ہے لیکن مرور وقت کے ساتھ انسان ڈھل جاتا ہے اور مذہب کی طرف لوٹ آتا ہے۔ ڈاکٹر جمیل جالبی لکھتے ہیں:

”داغ کی انفرادیت یہ ہے کہ وہ اپنے دور کے عیش پرست، خوش باش، بے فکرے رئیس زادے کی نمائندگی کرتے ہیں۔ اس تعلق سے وہ خصوصیات جو دوسرے شعرا میں الگ الگ نظر آتی ہے، وہ

داغ کے ہاں نہ صرف ایک جگہ جمع ہو گئی ہیں بلکہ ان کی قوت تخیل اور ذکاوت نے ان میں ایک نئی زندگی پیدا کر دی ہے۔ وہ تہذیب، لال قلعہ جس کی علامت تھا۔ سارے ہندستان کے رئیس زادوں میں ایک سرے سے دوسرے سرے تک رچی بسی ہوئی تھی۔“ (۵)

مرزاداغ کے خطوط کو ان کے عزیز شاگرد احسن ماہروی نے مرتب کیا ہے۔ ان خطوط کو پڑھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ مرزاداغ کی اسلامی شخصیات سے کس قدر عقیدت تھی۔ اہل تشیع سے متصل ہونے کی وجہ سے ان کے دل میں اسلام کے شہدائے خاص جذبہ موجود تھا۔ اسلامی واقعات کے بیان میں جس طرح کا جذباتی اور عقیدت آمیز بیان ان کے کلام میں ملتا ہے وہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ داغ کے دیگر اختصاص زیت کو ایک طرف رکھتے ہوئے ان کا مذہبی بیانیہ اور مسلکی نقطہ نظر کا جائزہ لیا جائے جو اس صورت میں ممکن ہے کہ ان کے جملہ دواوین میں مستعمل اسلامی تلمیحات کو تنقیدی نگاہ سے دیکھا جائے اور یہ رائے قائم کرنے میں اس بات کی تفہیم ممکن بنائی جائے کہ مرزاداغ کے ہاں زندگی کے جملہ رنگ موجود ہیں اور وہ ایک بھرپور انسان ہیں جن کے ہاں دنیا داری کے ساتھ دین داری بھی ہے اور وحدانیت و رسالت پر ایمان کے ساتھ ارکان اسلام پر پابندی کا عنصر بھی برابر دکھائی دیتا ہے۔

مرزاداغ زبان کے استاد ہیں۔ اردو زبان پر انھیں ناز ہے۔ ان کے کلام میں محاورات کا ایک گنج ہائے گراں مایہ موجود ہے۔ ان کے کلام میں محاورات کے بعد اگر کوئی اور بعد بھی عنصر موجود ہے تو وہ تلمیحات کا استعمال ہے۔ مرزاداغ کے ہاں ہر طرح کی تلمیحات استعمال کرنے کا رجحان ملتا ہے۔

یہ مقالہ مرزاداغ کے کلام میں اسلامی تلمیحات سے متصل واقعات و تاثرات کی تحدید اور اس کے غزل میں متنوع استعمال پر مشتمل ہے۔ اس مقالہ میں کوشش کی گئی ہے کہ مرزاداغ نے اپنے جملہ دواوین میں جن اسلامی واقعات و قصص اور روایت کو تلمیح کے پیرائے میں بیان کیا ہے۔ ان کا تنقیدی جائزہ لیا جائے اور یہ تاثر واضح کرنے کی کوشش کی جائے کہ مرزاداغ کے ہاں محاورات کے متوازی تلمیحات کا ایک نظام بھی موجود ہے جس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ذیل میں اختصار کے ساتھ تلمیحات کا تنقیدی جائزہ پیش خدمت ہے۔

آپ کوثر جنت کی ایک نہر کا نام ہے جس سے اہل ایمان مستفید ہوں گے۔ آپ کوثر، شفاف اور متبرک ہونے سے کنایہ ہے۔ روایات کے مطابق؛ حضور اکرمؐ اس نہر کا پانی جنت کے مستحق افراد میں تقسیم کریں گے۔ اسی رعایت سے آپ کو ساقی کوثر کہا جاتا ہے۔ اہل تشیع کے عقیدے کے مطابق حضرت علیؑ کو ساقی کوثر کہا جاتا ہے۔ نعمان اعجاز لکھتے ہیں:

”نہر مسلمان روزِ محشر بعد از مغفرت حضور اکرمؐ کے دست مبارک سے جام کوثر پینے کا خواہاں ہے۔ قرآن مجید میں جنت کے مستحقین کو جام کوثر سے سیراب کی بشارت دی گئی ہے۔ حضرت انس بن مالکؓ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرمؐ نے فرمایا: ”معراج کی رات مجھے کوثر نہر کی سیر کروائی گئی جس کے دونوں کنارے خول دار یا قوت سے بنے ہیں۔ سیر کے دوران راہنما فرشتے نے ہاتھ ڈال کر نہر کوثر سے کستوری نکالی۔“ حضور اکرمؐ نے فرشتے سے پوچھا: ”یہ کیا ہے؟“ اس نے عرض: ”یہ نہر کوثر ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہے۔“ (۶)

مرزاداع نے آب کو تلیج کو بڑے دلنشیں انداز میں برتا ہے۔ داغ نے اپنی معصیت زدہ زندگی کی آلام دہ کیفیت کو آب کوثر کی ٹھنڈک آمیز راحت سے مماثلت دی ہے۔ داغ نے بادہ و جام کشی کے دُنیاوی مزے کی کراہت پر روزِ محشر: آب کوثر کی بادہ خواری کو ترجیح دی ہے۔

”عجب نہیں تپش داغ معصیت سے مرے / حباب آبلے بن جائیں آب کوثر پر [گلزار داغ، ص: ۹۷]“

”مجھ بادہ کش کے واسطے کوثر میں کیا بچا/ جی بچھ گیا ہے مجمع سے خوار دیکھ کر [یادگار داغ، ص: ۶۴۹]“

آتش خلیل یہ آگ بابل کے معروف بادشاہ نمرود نے خدائی کاروب بٹھانے کی غرض سے حضرت ابراہیمؑ کے لیے تیاری کی تھی۔ آتش نمرود: ظلم و ستم اور جبر و نخوت سے کنایہ ہے۔ دراصل یہ واقعہ شرک و موحد کے درمیان مبارزت کا شاہکار مکالمہ ہے جسے قرآن نے ”احسن قصص“ کے طور پر تاقیامت بطور نمونہ وثبوت محفوظ کر دیا ہے۔ ساجدہ قریشی لکھتی ہیں:

”ابراہیمؑ کا رب تعالیٰ کی وحدانیت پر اظہار ایک ایسا کلمہ حق ہے جس نے انھیں کعبہ میں پڑے بتوں کو توڑنے کا حوصلہ دیا اور نمرود کے دربار میں رب تعالیٰ کی حقانیت کو سب کے سامنے واضح کرنے پر آگ کو گلزار میں تبدیل ہونے سے رب تعالیٰ کے واحد و یکتا ہونے کا ناقابل فراموش واقعہ ہمیں دیا۔“ (۷)

مرزاداع نے محبوب کی بے نیازی اور بے مرورتی کو کائنات آتش خلیل سے منسوب کیا ہے۔ کہتے ہیں میرے محبوب کے خط کی نمود میں آتش خلیل کی دُود ایسی حدت و تپش موجود ہے۔ جس کی تاب لانا ہر کسی کے بس میں نہیں ہے اور نہ اس کا جلوہ سر کی آنکھ سے دیکھنا ممکن ہے۔ داغ نے ابراہیمؑ کے تعمیر کعبہ کا ذکر مرگِ مفاجات کی صورت کیا ہے۔ کہتے ہیں دُنیا شکست و ریخت کا نام ہے۔ اس دُنیا کے مظاہر بنتے، بگڑتے اور مسمار ہوتے آئے ہیں لیکن کوئی نہ کوئی پھر سے ان منہدم شاہکار کو نئی صورت نمود کی عطا کر دیتا ہے۔ عروج و زوال کا سلسلہ زندگی کے بیانیے کا تسلسل برقرار رکھتا ہے۔

”اس شعلہ رو کے رُخ پہ جو خط کی نمود ہے / کیا آتش خلیل کا یارب یہ دود ہے [گلزار داغ، ص: ۲۲۱]“

”دیکھو خلیلؑ ہی سے کعبہ بنا ہوا ہے / ہے گرچہ اک خرابہ لیکن تمہاری جا ہے [مہتاب داغ، ص: ۶۷۴]“

ارنی حضرت موسیٰؑ رب تعالیٰ سے کوہ طور تشریف لے جاتے تھے اور زیارت کی ضد کرتے تھے۔ ایک دن رب تعالیٰ نے اپنی انوار و تجلیات کا ہلکا سا نظارہ حضرت موسیٰؑ پر القا کیا جس کی تاب نہ لاتے ہوئے آپؑ بے ہوش ہو گئے۔ ”لن ترانی کے معنی ہیں ”تو مجھے ہر گز دیکھ نہ سکے گا/ تو ہر گز دیکھنے کی تاب نہ لاسکے گا“۔ یہ تلیج تجلی باری تعالیٰ سے متعلق ہے۔ حضرت موسیٰؑ نے طور سینا پر اللہ تعالیٰ سے اس کی تجلی دیکھنے کا اشتیاق ظاہر کرتے ہوئے کہا تھا: ارنی یعنی مجھے اپنا آپ دکھا۔ جواب میں خدا نے فرمایا تھا: لن ترانی یعنی تو مجھے ہر گز نہ دیکھ سکے گا/ تو میرے دیدار کی تاب نہ لاسکے گا۔“ (۸)

مرزاداع نے اس واقعے کو بکثرت اشعار میں دہرایا ہے۔ داغ کہتے ہیں کوہ طور پر جا کر شعلہ رخسار کو دیکھنا موسیٰؑ ایسے جید پیغمبر کا حوصلہ ہے۔ ارنی کی حدت کو برداشت کرنا؛ نور جمال کا نظارہ کرنا کسی کے نصیب میں کہاں۔ داغ نے دراصل تلیج کے پس پردہ رب تعالیٰ کے دیدار کی خواہش ظاہر کی ہے۔

”کہہ دے ارنی گو سے کوئی جا کے سر طور / اگر شعلہ رخسار کو دیکھا سے دیکھا [آفتاب داغ، ص: ۲۸۳]“

”ارنی کہہ کے آگ بھڑکادی / برق نور جمال ہو ہی گیا [مہتاب داغ، ص: ۳۹۹]“

اعجازِ مسیحا حضرت عیسیٰ کو رب تعالیٰ نے خاص معجزات سے نواز رکھا تھا۔ رب تعالیٰ نے اپنے انبیاء کا تذکرہ قرآن میں صراحت سے بیان کیا ہے۔ حضرت عیسیٰ کے بارے میں قرآنی واقعات کا جس انداز سے ذکر ملتا ہے وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ رب تعالیٰ اپنے برگزیدہ انبیاء کی سوانح و شخصیت اور ان کے قصص کو کمال خوبصورتی سے بیان کرتا ہے۔ اعجازِ مسیحا تلمیح بھی اسی ذیل میں بیان ہوئی ہے۔ خالده پروین لکھتی ہیں:

”حضرت عیسیٰ کو خدائے تعالیٰ نے بہت سے معجزے عطا کئے تھے۔ ان میں سے ایک مردہ کو زندہ کرنے کا بھی تھا۔ آپ ”قم بازن اللہ“ کہہ کر مردے کو زندہ کر دیا کرتے تھے۔ مٹی کے پرند بنا کر پھونک مار دیتے اور خدا کے حکم سے اس میں روح پڑ جاتی تھی۔ علاج معالجے اور اکتسابی تدابیر سے مایوس کو شفا عطا کر دیتے تھے۔ حضرت عیسیٰ کے زمانہ میں یونان کا علم و فن اپنی انتہا کو پہنچا ہوا تھا۔ اس لیے خدائے تعالیٰ نے شفا بخشی کا آپ کو ایسا معجزہ عطا کیا تھا جس پر حکمائے یونان قادر نہ تھے۔“^(۹)

مرزا داغ نے محبوب کی بے اعتنائی اور بے مرورتی کو ’دم اعجازِ مسیحا‘ سے تعبیر کیا ہے۔ داغ کا کہتے ہیں۔ اے میرے محبوب! تیرا سحر بھی ’اعجازِ مسیحا‘ سے کچھ کم نہیں ہے۔ جس طرح حضرت عیسیٰ مردوں کو ’قم بازن اللہ‘ کہہ کر زندہ کر دیا کرتے تھے۔ اسی طرح تو بھی مجھ ایسے نیم بے ہوش عشق کے مارے ہوئے کو ’قم دید‘ سے زندہ و جاوید کر سکتی ہے۔ داغ نے نگاہ شوخ کی تیزی اور پھرتی کی غضب ناک کو ’اعجازِ مسیحا‘ سے نسبت دی ہے۔ داغ کہتے ہیں لوگ حضرت عیسیٰ کے مسیحاتی معجزات کے دلدادہ ہیں اور میں اپنے محبوب کی غضب ناک نگاہ کی ایک جھلک کا دیوانہ ہوں۔ اگر یہ نگاہ مجھ ایسے دیوانہ و فرزانہ پر آپڑے تو میری روح کی افزائش کا سامان ہو جائے۔

۔ ”دم اعجازِ مسیحا کو برا کہتا ہے / اب ترا سحر کچھ اے ہوش ربا کہتا ہے [گلزار داغ، ص: ۱۷۲]“

برادرانِ یوسفؑ برادرانِ یوسفؑ؛ قرآنی و تاریخی تلمیح ہے۔ حضرت یعقوبؑ اپنے تمام بیٹوں میں سے حضرت یوسفؑ کو سب سے زیادہ عزیز رکھتے تھے۔ باپ کا بیٹے سے بے لوث اور از حد لگاؤ دیگر برادرانِ یوسف کے لیے حسد کا موجب بن گیا۔ اپنے باپ کی توجہ اور محبت حاصل کرنے کے لیے برادرانِ یوسف نے حضرت یوسف کو بہانے سے کنوئیں میں پھینک دیا۔ ڈاکٹر عطا الرحمن صدیقی لکھتے ہیں:

”برادرانِ یوسف ایک ایسی اسلامی تلمیح ہے جو اپنے اندر تلخ حقیقت کو پنہاں کیے ہوئے ہے۔ حضرت یوسف کے بھائیوں نے سیر کے بہانے بھائی کو محض حسد کی بنا پر کنوئیں میں گرا دیا اور اسے مردہ سمجھ کر جھوٹ موٹ بھینٹے کے کھا جانے کا بہانہ کر کے باپ سے نجات حاصل کرنے میں بظاہر کامیاب ہو گئے لیکن یہ کامیابی ان کی نیت کے فتور کو قیامت تک کے لیے نشانِ عبرت بنا گئی۔ یہ واقعہ اپنے اندر عبرت و موعظت کا پہلو لیے ہوئے ہے۔“^(۱۰)

قرآنی قصص سے معلوم ہوتا ہے۔ صدیوں پہلے بھی انسان حسد و بغض کا سیر رہا ہے۔ اپنے ذاتی مفاد کے پیش نظر ہمیشہ سے خونی رشتوں کا استیصال کرتا آیا ہے۔ داغ نے مذکورہ تلمیح میں اسی ردِ عمل کی طرف اشارہ کیا ہے۔ مرزا داغ نے برادرانِ یوسف کی بے حسی اور سنگ دلی کو خالصتاً دہلوی انداز میں حقیقت پنہاں سے پردہ اٹھایا ہے۔ حضرت یوسف سے بھائیوں کی بے مرورتی اور حسد نے دراصل انسان کی فطرت میں موجود منفی داعیات کو سمجھنے کا موقع فراہم کیا ہے۔

۔ ”رکھتے ہیں ایسے چاند کو تو غیر بھی عزیز / یوسف کو بھائیوں نے کنوئیں میں گرا دیا [آفتاب داغ، ص: ۲۷۵]“

برق طور برقی طور ایک معروف نتیجہ ہے جو حضرت موسیٰ کے واقعہ کوہ طور سے متعلق ہے۔ حضرت موسیٰ رب تعالیٰ کے دیدار کی خواہش کرتے ہیں۔ ان کی یہ خواہش حسبِ منشا پوری کر دی جاتی ہے۔ روایت یہ ہے کہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ کو بے حد اسرار کیا کہ تم اپنے خدا کو دکھاؤ! ہم دیکھ کر ایمان لے آئیں گے۔ ”حضرت موسیٰ کے اصرار پر رب تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے سامنے کہا کہ اس پہاڑ پر میری تجلی کو دیکھو اگر یہ اپنی جگہ پر قائم رہا تو تم بھی مجھ کو دیکھ سکتے ہو۔ طور پر تجلی کا نزول ہونے سے پہاڑ جل کر راکھ ہو گیا اور موسیٰ بہوش ہو کر گر پڑے۔“ (۱۱)

مرزا داغ کہتے ہیں حضور اکرمؐ کے نور کا تقابل کس سے ممکن ہے۔ برق طور پر حضرت موسیٰ نے جس جلوہ کا نظارہ کیا تھا۔ اس نظارے کا پر تو حضور اکرمؐ کا نور ہے جو اس تجلی میں جلوہ آرا تھا۔ رب تعالیٰ نے اپنے نور العین سے حضور اکرمؐ کی تشکیل کی اور آپؐ کے نور سے سارے جہان و مادرائے جہان کی تخلیق ہوئی۔ گویا رب تعالیٰ اور حضور اکرمؐ کے نور میں مماثلت کی یکسانی پائی جاتی ہے داغ نے حضرت موسیٰ کے دیدار طور کو حضورؐ کے دیدار سے تعبیر کیا ہے۔

”کون روکش ہو محمدؐ کے تن پر نور سے / ادلا بدلا جس کے سائے کا ہو برق طور سے [متفرقات داغ، ص: ۵۰]“

بیخ آیت بیخ آیت یا بیخ سورہ ہے۔ بر صغیر میں پیدائش تا وفات بہت سے رسوم ہمارے کلچر کا حصہ بن گئے ہیں۔ ان کا ثور سوخ اس قدر ذلیل ہے کہ ان سے چھٹکارا باوجود کوشش کے ہنوز ممکن نہ ہو سکا۔ مرحوم کی مغفرت کے لیے دعا کی جاتی ہے۔ مخصوص دُعا میں اور سورتیں (مزمل، یسین، محمد، تغابن وغیرہم) پڑھی جاتی ہیں۔ ان خاص اور متعین دنوں میں پڑھی جانے والی سورتوں کے لیے بیخ سورہ کی اصطلاحی تبلیغ رائج ہے۔

داغ مذکورہ کلچر کی ترجمانی کرتے ہوئے کہتے ہیں: میرے سوم (تیجی) میں عاشق زار کی عجلت دیدنی ہے۔ میری مغفرت کے لیے بیخ سورہ پڑھنا بھی بے وفا محبوب کے لیے دُشوار ہو رہا ہے۔ گھبراہٹ میں اٹھ کر جانے کی کوشش میں ہے کہ میرا وصال انھیں برداشت نہیں ہو رہا۔ مرزا داغ نے بیخ سورہ کی رعایت سے ہر جائی محبوب کے مذہبی عقیدے پر طنزیہ چوٹ کی ہے جو لائق داد ہے۔

”وہ سوم میں میرے کب آئے کہ جب / بٹھ کر مخلوق ساری اٹھ گئی [گلزار داغ، ص: ۱۷۹]“

”ایسی جلدی ہوئی عاشق کے سوم میں آکر / بیخ آیت نہ سنی اٹھ گئے وہ گھبرا کر [یادگار داغ، ص: ۷۶]“

پنجتن معروف اسلامی تبلیغ ہے جس کا تعلق اہل تشیع مسلک سے متصل کیا جاتا ہے۔ تقابل مسالک میں چند ایسی شخصیات ہیں جن کے بارے میں درجے کے اعتبار سے اختلاف پایا جاتا ہے۔ بیخ تن سے مراد حضور اکرمؐ کے خاندان کے افراد ہیں جنھیں حضور اکرمؐ سے اپنی کالی چادر میں لے کر ان کے حق میں دُعا کی تھی۔ ساجد محمود لکھتے ہیں: ”پنجتن“ سے مراد حضور اکرمؐ کے گھر کے افراد ہیں جن میں حضرت فاطمہؓ، حضرت علیؓ، حضرت حسنؓ، حضرت حسینؓ، اور خود حضور اکرمؐ شامل ہیں۔“ (۱۲)

حضور اکرمؐ کے خاندان کو دُنیا کے تمام خاندانوں میں برتری اور عظمت حاصل ہے۔ اس خاندان کے افراد کا مقام و مرتبہ ناقابلِ تقابل و متعین ہے۔ رب تعالیٰ ان کے وسیلے سے مانگی ہوئی دُعاؤں کو پورا کرتا ہے۔ حضور اکرمؐ کی چادر مبارکہ کی آغوش میں پرورش پانے والے پنجتن کی عظمت کو داغ نے عظیم و افضل قرار دیتے ہوئے انھیں مقدم و برتر گردانا ہے۔

”پنجتن کا مرتبہ بھی کم سوا آپس میں ہے / ہو نہیں سکتیں برابر سچ ہے پانچوں انگلیاں [متفرقات داغ، ص: ۱]“

تجلی طور داغ نے کوہ طور پر حضرت موسیٰ کی رب تعالیٰ سے ملاقات اور باہم گفتگو کا ایک نیازاویہ پیش کیا ہے۔ داغ کہتے ہیں موسیٰ: رب تعالیٰ کو دیکھنے کی خواہش میں بولائے گئے تھے۔ جب دیدارِ خداوندی کی تجلی ان پر ظاہر ہوئی تو اس نور کی حدت کی تاب نہ لاتے ہوئے غش کھا گئے۔ یہ ایک ایسا واقعہ ہے جسے ہوشیار یار باش نفعن طبع کے طور پر کہہ سکتے ہیں؛ روبرو ہونے کا یارا نہیں رکھتے۔ جہاں پیغمبر کی تاب نہ ہو وہاں ایسے ابن الوقت کی کیا بساط۔

۔ ”تجلی دیکھتے ہی حضرت موسیٰ کو غش آیا نہ نکلی بات بھی منہ سے یہ ہشیاروں کی باتیں ہیں [گلزار داغ، ص: ۱۴۵]“

تختِ الطری مرزاداغ نے تختِ الٰہی کا چودہ طبق کے ساتھ التزام کر کے اس واقعہ کو کنائے کی صورت اشعار میں بیان کیا ہے۔ داغ کہتے ہیں عرشِ اعلیٰ کا سلسلہ تختِ الٰہی سے لگا، کھاتا ہے جبکہ شیخ ابھی تک چودہ طبق کی شناسائی میں مستغرق ہے۔ داغ نے اپنے زمانے کے سلاطین کو اس تلمیح کے پس پردہ طنزیہ انداز میں جھنجھوڑنے کی کوشش کی ہے۔

۔ ”کبھی ہے عرشِ اعلیٰ پر کبھی تختِ الٰہی میں ہے / کھلے گا شیخ پر چودہ طبق اول سے آخر تک [گلزار داغ، ص: ۱۱۶]“

جگر مریم مریم سے متعلقہ تلمیحات کلاسیکی غزل میں تقریباً ہر شاعر نے کلام میں برتی ہیں۔ حضرت مریم کے ہاں حضرت عیسیٰ کی ولادت نے ان کے لیے کئی امتحانات وارد کیے۔ ان آزمائشوں سے سرخرو ہونے کے استطاعت گو آپ میں موجود تھی تاہم رب تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو شیرِ خواری میں قوت گویائی دے کر آپ کی پاک دامنی ثابت کر دی۔ میاں محمود نجی لکھتے ہیں:

”جگر مریم تلمیحی واقعہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ رب تعالیٰ قادرِ مطلق ہے وہ شیرِ خوار بچے کو بھی قوت گویائی عطا کر سکتا ہے۔ حضرت عیسیٰ نے پنکھوڑے میں زبان سے بول کر اپنی اماں مریم کی پاکیزگی اور بے گناہی کو اس طرح ثابت کیا کہ پھر کسی کو طعن و تہمت دھرنے کی جرأت نہ ہو سکی۔“ (۱۳)

آپ پر بے بنیاد الزامات کی نفی ہو گئی۔ یہ حضرت مریم کا ہی جگر ہے کہ آپ خاموش رہیں۔ رب تعالیٰ کی مدد اور اس کی نصرت کی منتظر رہیں۔ داغ نے حضرت مریم کی اس دلیری اور استقامت کو جگر مریم کی سے تعبیر کیا ہے۔

۔ ”ہاتھ اپنا چارہ گراس کو لگا سکتا نہیں / دامن زخم جگر مریم کا دامن بن گیا [گلزار داغ، ص: ۷۲]“

جلوہ طور جلوہ طور، حضرت موسیٰ سے متعلقہ تلمیح ہے۔ کلاسیکی غزل میں حضرت موسیٰ سے متعلقہ بیسیوں تلمیحات مستعمل ہیں۔ جلوہ طور ایک معروف تلمیح ہے جس میں کوہ طور کی سرگزشت بیان کی گئی ہے۔ مرزاداغ کہتے ہیں کوہ طور پر قدرتِ حق کا جلوہ حضرت موسیٰ کی غشی کا سبب بن گیا۔ تاب و طاق مردکی کا انحصار انسانی بساط سے باہر ہے۔ داغ نے جلوہ طور ایسی تلمیح سے کنایہ کرتے ہوئے طنزیہ کہا ہے۔ مہوش کے بکانور کو چھوڑ کر کوہ طور کے جلوہ ہائے نور کو کوئی کیا دیکھے۔ مجھ ایسے عاشق زار میں محبوبِ ارَضیٰ کو دیکھنے کی تاب نہیں۔ داغ نے جلوہ طور کو ارَضیٰ حقائق میں دیکھنے کا ایک نیازاویہ جو لائقِ داد ہے۔

۔ ”نہ جلتا طور کیونکر کس طرح موسیٰ نہ غش کھاتے / کہاں یہ تاب و طاق جلوہ دیکھے مردمک تیرا [گلزار داغ، ص: ۲۹]“

چاہہ زمزم چاہہ زمزم؛ داغ نے آبِ حیات کے تناظر میں بیان کیا ہے۔ یہ ایک کنواں ہے۔ مشہور ہے اس کا پانی پی لینے سے قیامت تک موت نہیں آئے گی۔ اس کنواں کی تلاش اور اس سے متعلقہ قصص تاریخ اور روایات میں منقول ہیں۔ میمونہ ریاض لکھتی ہیں: ”یہ چشمہ پروردگارِ عالم نے جلیل القدر پیغمبر حضرت اسماعیلؑ کے لیے جاری کیا تھا۔“ (۱۴)

چاہ زمزم کے پانی کو داغ نے پیر مغاں کی 'بنتِ عنب' سے تشبیہ دی ہے۔ داغ کہتے ہیں زاہد کو قطرہ زمزم پہ ناز ہے تو ہم بھی بنتِ عنب کی دسترس پہ نازاں ہیں۔ زاہد، ایک ابن الوقت مذہبی کردار ہے جو جنت کے حصول میں ظاہر داری سے کام لیتا ہے۔ داغ کے ہاں ظاہر پرست ابن الوقت کا طنز یہ مضحکہ متعدد اشعار میں ملتا ہے۔

۔ ”زاہد کو ایک قطرہ زمزم پہ ناز ہے / یہاں خم کے خم اوڑائے ہیں پیر مغاں کے ساتھ [گلزار داغ، ص: ۱۹۸]“

۔ ”روسیا ہی گئی نہ اے زاہد / ڈوب مرناتھا چاہ زمزم میں [مہتاب داغ، ص: ۲۴۴]“

حجر اسود دورِ جاہلیت میں یہ پتھر بے حد مقدس تصور کیا جاتا تھا۔ مسلمان بھی اسے بے حد متبرک خیال کرتے ہیں۔ مشہور ہے یہ پتھر جنت سے اتارا گیا تھا۔ اس وقت اس کا رنگ سفید تھا۔ رفتہ رفتہ انسانی معصیتوں سے متاثر ہو کر اس کا رنگ سیاہ پڑ گیا۔ حجر اسود اس سیاہ رنگ کے پتھر کو کہتے ہیں جو خانہ کعبہ میں رکن شامی پر نصب ہے۔ کہتے ہیں آدمؑ نے اول کعبہ کی تعمیر کے دوران طوائف کی حد مقرر کرنے کے لیے ایک پتھر نصب کر دیا تھا۔ طوفانِ نوحؑ کے بعد اسے آسمان پر اٹھایا تھا۔ محمود نظامی لکھتے ہیں:

”حجرِ اسود کے بارے میں علم نہیں کہ یہ کتنا بڑا اور اول کس رنگ کا تھا۔ کعبہ میں دو بار آگ لگنے کے

بعد یہ جل گیا تھا اور اس کا رنگ کالا پڑ گیا تھا اور اب کثرتِ بوسہ سے یہ چمکنا ہو گیا ہے اور درمیان سے

قدرے سفید مائل ہے۔ قرآن مجید میں اس پتھر کا کہیں ذکر نہیں البتہ مسلمان اسے ازالہ معافی کا ایک

ذریعہ تصور کرتے ہوئے اسے چومنا کن حج میں شمار کرتے ہیں۔“ (۱۵)

مرزا داغ کہتے ہیں سنگِ اسود کعبے کی رونق ہے۔ یہ اپنی جگہ اس لیے مستحکم ہے کہ اس کی صداقت کو کسی نظریے کے بیانے کے پیش نظر بطلان سے منسوب نہیں کیا جاسکتا۔ سنگِ اسود کی اہمیت مذہبی بیانے میں مسلم ہے۔ اس کی ہیئتگی کاراز اس کی درازی عمر میں مضمر ہے۔

۔ ”سنگِ اسود نہ ٹلا کعبے سے / پتھر اپنی ہی جگہ جاری ہے [مہتاب داغ، ص: ۱۵]“

خریداری یوسف حضرت یوسف اور زلیخا کا قصہ عالمی کلاسیک کی حیثیت اختیار کر گیا ہے۔ حضرت یوسف اپنے ابا یعنی حضرت یعقوبؑ کے بہت عزیز اور دل کے قریب تھے۔ یہ عقیدت دیگر بھائیوں میں حسد کا موجب بنی۔ برادرانِ یوسف نے آپ کو بہانے سے آبادی سے دور ایک کنویں میں گرا دیا۔ راہ گروں نے آپ کو نکال کر مصر کے بازار میں ایک غلام کی حیثیت سے فروخت کر دیا۔ اس واقعے کو "خریداری یوسف" تلمیح سے تعبیر کیا گیا ہے۔ مرزا داغ نے زلیخا کی روشن قسمت کو یوسف کی خریداری پر محمول کیا ہے۔ داغ کہتے ہیں یوں تو ہر کسی نے بڑھ چڑھ کر دام دینے کی کوشش کی لیکن زلیخا کی قسمت میں یوسف کو لکھ دیا گیا تھا۔ اس لیے یوسف کو مول لینے کا اعزاز کوئی اور نہ لے سکا۔

۔ ”جو شیخ دیکھ لے اک بار کیف سے خانہ / تو بھول کر نہ قدم خانقاہ میں رکھے [گلزار داغ، ص: ۱۹۸]“

خوابِ زلیخا عرب کے مغربی شمال میں ایک بادشاہ رہتا تھا جس کی ایک خوبصورت بیٹی تھی جس کا نام زلیخا تھا۔ ”زلیخا اور یوسف کی تلمیح اسلامی تمبیجات کے بنیادی ماخذات کی حیثیت رکھتے ہیں۔“ (۱۶) واقعہ یوں ہے کہ ایک رات خواب میں وہ ایک ایسے نوجوان کو دیکھتا ہے جس کی خوبصورتی انسان سے زیادہ تھی۔ جہاں بھی نظر ڈالتی ہے، وہی نظر آتا ہے یہاں تک کہ حضرت یوسف پر خرید و فروخت کے بازار میں نظر پڑ جاتی ہے۔ قدرت اس پر مہربان ہو جاتی ہے اور مشکلات و آزمائش کے ایک طویل سفر سے گزر کر دونوں ایک دوسرے کے ہو جاتے ہیں۔

داغ کی غزل کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوا کہ داغ یوسف وزلیخا کے قصے کو بہت اہمیت دیتے ہیں۔ داغ جابجا اشعار میں اس قصے سے متعلق واقعات کی جزئیات کو تلخیص کے پیرائے میں بیان کرتے ہیں۔ داغ یوسف کے یعقوب سے بچھڑ جانے کو زلیخا کی وصال کا سبب گردانتے ہیں۔ عشق کی اس تکثیریت نے قصہ یوسف وزلیخا کو کثیر المعنویت جہت سے ہمکنار کیا ہے۔

۔ ”مہجور کی دُعا کو شب قدر چاہیے / یوسف کے دیکھنے کو زلیخا کا خواب ہو [مہتاب داغ، ص: ۲۶۵]“

داغ محشر داغ نے رب تعالیٰ کو داغِ محشر یعنی قیامت کے دن حساب و کتاب کرنے والے سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ قیامت کے روز اپنے نامہ اعمال کی جوابدہی ہوگی۔ اُس روز کوئی کسی کی سفارش و مدد نہیں کر سکے گا۔ ہر کسی کو اپنی پڑی ہوگی۔ نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ مخلوقِ کل دائمی حیات کا فیصلہ داغِ محشر کے کرم، فضل اور رحم پر منحصر ہوگا۔

مرزاد داغِ داغِ محشر کی صفاتِ رحیمی کی رعایت سے اپنے اعمال کی واگزارت سے عاجز نہ توبہ کی درخواست کر رہے ہیں۔ حساب و کتاب کی روزِ قیامت جو صورت ہوگی۔ انصاف کے ربی معیار کے پیش نظر رحمتِ خداوندی کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ قدرتِ حق اپنی رحمت کے صدقے ہم ایسے روسیہ کو بے حساب و کتاب داخل جنت کر دے تو یہ ہمارے لیے دوامی مسرت و افتخار کا باعث ہوگا ورنہ مستقل ٹھکانہ اس کے برعکس اور کیا ہو سکتا ہے۔

۔ کے دیتا ہوں جو گزری ہے پر اے داغِ محشر! نہ آئے تذکرہ مجھ سے کسی کے عشق پنہاں کا [گلزار داغ، ص: ۴۰]“

۔ پاپوشش بیدار ہواے داغِ محشر / یا کہہ دے کہ انصاف یہاں ہو نہیں سکتا [یادگار داغ، ص: ۶۲۹]“

دامن مریم حضرت مریم ہمارے جلیل القدر پیغمبر حضرت عیسیٰ کی والدہ ہیں۔ حضرت عیسیٰ بن باپ پیدا ہوئے تھے۔ بی بی مریم بغیر باپ بچے کو ثابت کرنے پر زور دیا گیا تو رب تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو شیر خواری میں زبان عطا کی۔ آپ نے بول کر لوگوں کو اپنے جائز ہونے اور ماں کی عصمت پر حرف آنے کے تمام ترازمات کو غلط ثابت کر دیا۔ دامن مریم کی تلخیص اسی واقعے کی یاد دلاتی ہے۔ ڈاکٹر فرخ سہیل لکھتے ہیں:

”حضرت مریم حضرت داؤد کی آل میں سے ہیں۔ آپ کے والد کا نام حضرت عمران ہے جو بنی

اسرائیل کے ایک برگزیدہ امام تھے۔ آپ کی والدہ حننتہ بنت فاقود ایک نیک اور پارسا خاتون

تھیں۔ آپ کی والدہ کی نذر کی برکت کی وجہ سے آپ پیدا ہوئیں تھیں۔ آپ کا نام آپ کی والدہ نے

رکھا تھا۔ روایات میں منقول ہے کہ جب عیسیٰ بن باپ کے پیدا ہوئے تو عیسیٰ کی بن باپ ولادت

کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیشگی بتا دیا تھا اور اس واقعے کے رد عمل سے نپٹنے کے لیے اپنی مدد

کا یقین دلا یا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا کو عیسیٰ کی پرورش و تربیت کے لیے چُن لیا۔ بوقت

ولادت جب آپ کے کردار اور ناموس پر حرف اٹھنا شروع ہوئے تو عیسیٰ نے ماں کی گود میں بول کر

اپنی ماں کی پاکدامنی کی تصدیق کر دی۔ مریم کی عبادت اور صبر و رضا پر ہر وقت سر تسلیم خم رکھنے کی

خوضرب المثل کی حیثیت اختیار کر چکی ہے۔“ (۱۷)

مرزاد داغ نے مذکورہ شعر میں اپنی غریب الوطنی اور بے چارگی کو دامن مریم سے نسبت دی ہے۔ مرزاد نے یہ کہنے کی جسارت کی ہے کہ

میں دستِ وحشت سے اپنے دامن کو کیسے بچاؤں۔ مجھ ایسے چاکِ گریبان کو دامن مریم نصیب نہیں جو اپنی پاکدامنی کو ثابت کر سکے۔

۔ ”بچاؤں پیرہن کیا چارہ گرمیں دست و حشت سے / کہیں ایسے گرمیاں دامن مریم بھی ہوتے ہیں [گلزار داغ، ص: ۴۴۴]“
دار البقا دار البقا؛ سے مراد بعد از موت کا عہد ہے جسے عہد برزخ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ مشہور ہے موت کے بعد تمام ارواح عالم برزخ میں موجود ہیں اور قیامت تک اسی عالم میں موجود رہیں گی۔ یہ عالم، عالم ناسوت اور ہاہوت سے زیادہ طویل المدتی ہے۔ حضرت آدم سے لے کر ہنوز جتنی ارواح نے وصال کیا ہے وہ سبھی یہاں موجود ہیں۔ غدر کے بعد کی صورت حال کو لے کر مرزا داغ خاصے در بدر رہے۔ جگہ جگہ، شہر شہر ان کا قیام عارضی رہا۔ داغ کی زندگی پر غدر کے بڑے ہولناک اثرات مرتب ہوئے۔ داغ کا خاندان اُبڑ گیا اور دلی کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی۔ رونقیں، چہل پہل اور ہا، ہو؛ نے پر رونق شہر پر یاسیت و قنوطیت کی چادر اوڑھادی۔ مذکورہ تبلیغ کے پس منظر میں داغ نے اسی واقعہ اور اپنے دیگر گوں حالات کی طرف اشارہ کیا ہے۔

۔ ”اسے عشق رخصت اے ہوس و آرزو سلام / اپنا مقام آج سے دار البقا ہوا [گلزار داغ، ص: ۳۵۵]“
دربان رسول عربی دربان رسول عربی سے مراد حضرت جبریل ہیں۔ حضرت جبریل حضور اکرم اور رب تعالیٰ کے درمیان پیغام رسانی کا واحد ذریعہ پیغام رساں تھے۔ حضرت جبریل چار مشہور فرشتوں میں سب سے اہم مقام اور مرتبے کے حامل ہیں۔ دین محمدی کا ہر پیر و آپ کی شخصیت اور اوصاف حمیدہ سے آگاہ ہے۔ انیس الرحمن لکھتے ہیں:

”عبرانی زبان میں جبریل کے معنی ”مرد خدا“ کے ہیں۔ حضرت عیسیٰ کی ولادت ”دم جبریل“ ہی کے ذریعے سے ہوئی تھی۔ حضرت مریم کے گرمیاں میں حضرت جبریل نے پھونک ماری تھی۔ معراج کی شب حضرت جبریل حضور کے ہمراہ تھے۔“^(۱۸)

مرزا داغ دربان رسول عربی کی رعایت سے اپنی عقیدت کا اظہار کر رہے ہیں۔ داغ کہتے ہیں رسول عربی کا دربان ہونا کسی کے نصیب میں کہاں۔ یہ شرف صرف جبریل کے حصے میں قدرت حق نے لکھ رکھا تھا۔ یہ امتیاز انھیں کوزیا ہے۔

۔ ”آپ کا تہ ہے ایسا کہ جناب جبریل / آپ کے در کے ہیں دربان رسول عربی [تتمہ متفرقات داغ، ص: ۸۵۹]“
دست سفید دست موسیٰ یاد دست کلیم سے مراد حضرت موسیٰ کا معجزہ ہے جو آپ کی نسبت بنی اسرائیل کی امت کے لیے رب تعالیٰ نے بے بطور نشانی نبوت جاری کیا تھا۔ رب تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اپنی محبوب امت قرار دیا تھا اور ان پر انعام و اکرام کی بارش کی تھی۔ اس کے باوجود اس قوم نے سرکشی کی اور فرعون کی غلامی میں چلی گئی جس نے موسیٰ نے انھیں نجات دلانی۔ ساحر لکھنوی لکھتے ہیں:

”موسیٰ اپنا ہاتھ گرمیاں کے اندر کے جا کر بغل سے مَس کر کے باہر نکالتے تو وہ سورج کی مثل چمکنے لگتا تھا۔ یہ معجزہ پیغام حق کی دلیل اور حجت کا کام کرتا تھا۔“^(۱۹)

مرزا داغ نے مذکورہ شعر میں موسیٰ کے دست فیض کا اعتراف کیا ہے۔ نور ولوح و عصا کی ترکیب سے حضرت موسیٰ کے اس معجزہ کی تحسین کی ہے۔ داغ کہتے ہیں قدرت حق نے موسیٰ کو کمال معجزے عطا کیے۔ انھوں نے ان معجزات کی مدد سے اپنی قوم کو راہ حق کی راہ دکھائی۔ انھیں موحد ہونے کی دعوت دیتے رہے۔

۔ ”دست موسیٰ میں فیض بخشش ہے / نور ولوح و عصا دیا تو نے [گلزار داغ، ص: ۱۲۶]“

دم عیسیٰؑ اسلامی تمیحات میں حضرت عیسیٰؑ کے بارے میں تفصیل سے ذکر ملتا ہے۔ آپ کے معجزات حیران کن ہیں اور مہر القبول محسوس ہوتے ہیں۔ ایک مسلمان جب ان واقعات کو سنتا ہے تو اس کا ایمان تازہ ہوتا ہے جبکہ ایک غیر مسلم انہیں سن کر مزید شکوک اور التباس میں پڑ جاتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے۔ رب تعالیٰ کی یہ مرضی ہے کہ وہ خدائی کے کارخانے میں جسے جو چاہے عطا کر دے دم عیسیٰؑ تبلیغ بھی رب تعالیٰ کے اسی کارخانہ خلقت کی فرواں مثال ہے۔ حضرت عیسیٰؑ کے بارے میں مشہور تھا کہ ”آپ مٹی کے پرند بنا کر ان میں پھونک مارتے اور ان میں جان پڑ جاتی اور وہ اڑ جاتے۔ شعرانے اس واقعے کی رعایت سے دم عیسیٰؑ کی تبلیغ تراشی ہے۔“ (۲۰)

مرزاد داغ تھیبیؒ کے معجزاتی کار فرمایوں کے شیدائیں کہتے ہیں دل کی نمگیں حالت میں عیسیٰؑ کے دم سوز کی ذرا سی حدت در آئے تو مجھ ایسی بے صورت چنگ کے ساز میں نفس کی حیات پھونک پڑے۔ داغ نے دم عیسیٰؑ کی رعایت سے اپنی شاعری کے رواں ہونے کا کنایہ انتہائی خوبصورت انداز میں برتا ہے۔

۔ ”نغمہ دل کش ہو تو دم ساز دم عیسیٰؑ ہے / کبھی آجاتی ہے کانوں میں صدا تھوڑی سی [مہتاب داغ، ص: ۲۲۸]“

راشی و مرتشی، فی النار کلاسیکی غزل میں زاہد اور شیخ ایسے کئی کردار ہیں جن کی پھیلتی اور استہزایہ اڑانا؛ شاعروں کا شغل ہے۔ ان کرداروں پر جنت، مے کشی کے علاوہ راشی و مرتشی کا تاثر (الزام) بھی منسوب کیا جاتا ہے۔ ”رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا دونوں دوزخی ہیں۔“ (۲۱) مرزاد داغ نے اپنے حلقہ اسیر میں کچھ ایسے کردار ٹٹول رکھے ہیں۔ گاہے گاہے جن پر راشی و مرتشی فی النار تاثر کو بطور محاورہ اور کہیں کہیں کننا گہمہ جاتے ہیں۔ داغ اور اس عہد کے دیگر شعرا کے ہاں سماجی مسائل اور مذموم عادات کے بارے میں سخت الفاظ میں تنقید ملتی ہے۔

۔ ”ایمان کی اے داغ جو پوچھو یہ ہے / ہیں راشی و مرتشی تو دونوں فی النار [مہتاب داغ، ص: ۵۷۹]“

روح مسیحا حضرت عیسیٰؑ کی سولی پر چڑھنے کے اس واقعے کے بارے میں تقابل ادیان میں خاصا اختلاف پایا جاتا ہے۔ اس واقعے کے متن کو سیاق و سباق سے ہٹ کر بیان کیا جاتا ہے اور اس کی ترتیب میں تحریف کی گئی ہے۔ اسلام اس کے بارے میں ایک واضح نکتہ رکھتا ہے جبکہ عیسائیت میں اس کے بارے میں ایک دوسرا نکتہ نظر ہے۔ ڈاکٹر خالد ندیم لکھتے ہیں: ”مسیح پیغمبر کو جب سولی دی جا رہی تھی تو رب تعالیٰ نے اپنے کمال ہنر سے مسیح پیغمبر کی شکل سے متلبس شخص کو سولی پر لٹکا دیا اور مسیح پیغمبر کو آسمان پر زندہ اٹھالیا۔“ (۲۲)

مرزاد داغ کے علاوہ کلاسیکی غزل میں حضرت عیسیٰؑ سے متعلقہ تمیحات کو استعمال کرنے کا برابر رجحان ملتا ہے۔ مسیحائی کو عام طور سے بے مروت محبوب کے عدم موافقت پر مبنی سلوک سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ داغ کہتے ہیں مسیحائی کا دعویٰ کرنے والے اپنے اندر مسیحائی کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ یہ نگاہوں میں کثیف جذبات لیے بہ زعم خود چارہ گری کا دم بھرتے ہیں۔

۔ ”کیوں دور ہواے چارہ گزار ہمارا / کچھ روح مسیحا تو نہیں تیری دوا میں [آفتاب داغ، ص: ۲۰]“

روزالست روزالست ایک قرآنی آیت سے منسوب اسلامی تبلیغ ہے۔ سورہ اعراف کی آیت ۱۷۲ میں عہدالست / روزالست کا ذکر آیا ہے۔ اسلامی روایات میں روزالست کے بارے میں ذکر ملتا ہے۔ اس موقع پر رب تعالیٰ نے فرشتوں کو جمع کر کے پہلے انسان یعنی آدمؑ کو سجدہ کرایا اور زمین پر انسان کی خلافت کا اعلان کیا گیا۔ ڈاکٹر عابد خورشید لکھتے ہیں:

”ازل“ تصوف کی اصطلاح ہے جس سے مراد اُس علم کو لیا جاتا ہے جسے اللہ کی ذات جانتی ہے کہ ازل

کیا ہے۔ علامہ اقبال، مرز غالب اور متعدد شعرا نے اس خیال کو منظوم کیا ہے تاہم اس کے بارے

میں قطعیت سے کوئی حتمی بات نہیں کی کہ ازل سے کیا مراد ہے جبکہ روزِ ازل کے بارے میں کچھ اشارے کیے ہیں جو است کے وعدے کی یاد دلاتا ہے۔ سائنس اور علم نجوم بھی اس کے بارے میں قیاس آرائی سے زیادہ معلومات فراہم نہیں کرتا۔“ (۲۳)

مرزا داغ نے روزِ است کی رعایت سے ایک نیا نکتہ پیش کیا ہے۔ داغ کہتے ہیں۔ روزِ است ہم کو رب تعالیٰ سے گفتگو کرنے کا موقع ملا تھا۔ ہم نے محض سر جھکانے اور گواہی ربوبیت کے علاوہ نہ مزید کچھ کہا اور نہ مانگا۔ یہ موقع دوبارہ نہیں ملے گا۔ داغ کہتے ہیں۔ اس دن ہمارے ساتھ چال چلی گئی۔ سیدھے سادھے انداز میں ہمیں بتلائے فکر و جہاں میں دھکیل دیا گیا۔ حالاں کہ اگر ہمیں گفتگو کا موقع دیا جاتا تو ہم اس آب و گل میں مزید آسانی کی کوئی سبیل ڈھونڈ لیتے۔

۔ ”روزِ است ہم سے بڑی چال رہ گئی / پھر ایسا دن ملے گا نہ گفت و شنید کا [گلزار داغ، ص: ۴۱]“

روزِ جزا مرزا داغ نے روزِ جزا سے کننا تپا اپنے دکھوں اور محرمیوں کی طرف اشارہ کیا ہے۔ کہتے ہیں کوئی نہیں کہ جو میرے دکھوں اور مصائب و آلام کا مداوا کرے۔ میری تاریک راتوں کو کوئی شمع سحر میں بدلنے والا نہیں ہے۔ میرا مستقل مستقر دوزخ ہے جس میں مثل شمع مجھ کو جلنا ہے۔ داغ کہتے ہیں چند روزہ حیات میں تجھ سے جس قدر ظلم روار کھے جاسکتے ہیں۔ ان کا معاملہ کل قیامت کو دیکھا جائے گا۔ اس معاملے کی انتہا شبِ بھراں کے بحر بیکراں اختتام پر موقوف ہوگی۔ ہم بھی اسی دن کے انتظار میں جبر کیے ہوئے صبر سے بیٹھے ہیں۔

۔ ”جس قدر آج ستانا ہے ستالے ہم کو / روزِ محشر بھی تو کل اے شبِ بھراں ہوگا [گلزار داغ، ص: ۵]“

۔ ”جلوں گا حشر تک اے داغ سوزِ محبت سے / نہ دے گی ساتھ تار و جزا شمع حرم میرا [گلزار داغ، ص: ۹]“

ساتی کوثر ساتی کوثر مشہور اسلامی تلمیح ہے جسے کلاسیکی غزل گو شعرا نے تو اتر سے اپنی غزلیات میں بیان کیا ہے اور اس سے نئے نئے نکتے تراشے ہیں۔ ساتی کوثر سے مراد جنت میں پانی کا وہ چشمہ ہے جو صرف اہل جنت کے مستحقین کے لیے مخصوص ہے۔ اس خاص مشروب سے جنت کے نوازگان مستفید ہو سکیں گے۔ عاصمہ فرحت لکھتی ہیں: ”ساتی کوثر حضور کا لقب ہے۔ آپ بہشتیوں کو حوضِ کوثر کا پانی پلائیں گے۔ ساتی کوثر کی تلمیح حضرت علیؑ کے لیے بھی استعمال کی جاتی ہے۔“ (۲۴)

مرزا کہتے ہیں میں ساتی کوثر کے تشنہ لب و تشنہ دہن کی چاٹ کا اسیر ہو گیا ہوں۔ یہ تمنا ہے کہ میرے ہونٹوں کی بیاس اور تشنگی ساتی کوثر کے ہاتھوں مٹ جائے۔ میں بھی تسکینِ قلب کی لذت سے لطف اندوز ہو کر زندگی کی جاودانی کامزہ چکھ لوں۔

۔ ”داغ آس چاٹ پہ ہے تشنہ لب و تشنہ دہن / کہ ملیں ساتی کوثر مے کے مزے [گلزار داغ، ص: ۱۹۱]“

سایہ طوبیٰ طوبیٰ ایک اسلامی و قرآنی تلمیح؛ کلاسیکی غزل میں مستعمل ہے۔ طوبیٰ ایک درخت کا نام ہے جو جنت میں موجود ہے۔ اس درخت کو خیر و برکت کے تناظر میں اہمیت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ جس طرح سدرہ ایک مقامِ عرش ہے۔ اسی طرح طوبیٰ بھی ایک مقامِ شجر ہے۔ جس سے کئی کہانیاں اور قصص منسوب ہیں۔ ”طوبیٰ بہشت کے ایک بلند و وسیع ترین درخت کا نام ہے جس کا سایہ تمام جنتوں میں پہنچے گا۔“ (۲۵)

مرزا داغ نے طوبیٰ تلمیح کو اپنے خاص سیاق میں بیان کیا ہے۔ اس سے حسرتِ مندی کا استعارہ بطور کننا تپا تعبیر کیا ہے۔ داغ کہتے ہیں طوبیٰ کے سائے میں پناہ لینے کی خواہش؛ دراصل حسرت کے دریا میں پایہ گلِ موجِ جستجو ہونے کا عمل ہے۔ فرشتوں کے ہاں بھی اس کی رسائی ممکن نہیں۔ سایہ طوبیٰ میں پناہ کی خواہش؛ جہاں جبرائیل کے پر جلاتی ہے؛ وہاں ہم ایسے روسیہ کی رسائی کہاں!

”دامن بھریں گے ان سے فرشتے بھی واعظو/طوبی کے کیا کریں جو ہوئے لاکھ من کے پھول [یادگار داغ، ص: ۶۵۵]“
 سر طور کوہ طور اور اس سے متعلقہ بکثرت تلمیحات کلاسیکی غزل میں مستعمل ہیں۔ مرزاداغ نے ارنی سے طور کو تعبیر کیا ہے۔ جس نے اپنے محبوب کے رخسار کی حُسن نما جھلک دیکھنے کی تاب پیدا کر لی وہ گویا پیروی موسیٰ کا مظہر ہو گیا۔ سر طور جا کر دیدارِ خداوندی کا حوصلہ ہر کسی کے بس میں کہاں۔ اس جلوے کی دید میں موسیٰ جیسے بلند ہمت شخصیت کے پاؤں ڈگمگائے تھے۔

”کہہ دے ارنی گو سے کوئی کا کے سر طور / گر شعلہ رخسار کو دیکھا سے دیکھا [آفتاب داغ، ص: ۲۸۳]“
 سوزن عیسیٰؑ سوزن عیسیٰ کلاسیکی اردو شاعری میں مستعمل ایک معروف تلمیح ہے۔ سوزن سے مراد سُئی ہے۔ روایات کے مطابق؛ ہنگامی صورت حال کے پیش نظر رب تعالیٰ نے آپ کو زندہ آسمان پر اُٹھالیا۔ ساحر لکھنوی لکھتے ہیں:

”عیسیٰؑ جب جبرئیل کی ہمراہی میں چوتھے آسمان پر پہنچے تو جبرئیل نے استفسار کیا: آپ کے لباس میں کوئی کثیف چیز موجود ہے جو مزید اُپر جانے میں حائل ہو رہی ہے۔ جواب میں آپ نے سوزن یعنی سُئی لباس سے الگ کر کے دکھائی۔ جناب جبرئیل نے کہا کہ آپ کے ساتھ عالم اسباب کی چیز ہمراہ آگئی ہے جس کے ساتھ مزید سفر کی اجازت نہ ہے۔“ (۲۶)

اس ایک معمولی چیز نے جہاں ایک غیر معمولی واقعے کو جنم دیا اور کثافت و لطافت کے فرق کو واضح کر دیا۔ مرزاداغ نے سوزن عیسیٰؑ سے منفرد مطالب اخذ کیے ہیں۔ وحشی کا گریبان چاک کرنے کے لیے سوزن عیسیٰؑ درکار ہے جو اب میسر نہیں ہے۔ عشق کی وحشت عالم اسباب کی طلب سے عاشق کو ماوراء کر دیتی ہے اور وہ خود اپنے گریبان کو تار تار کر ڈالتا ہے۔

”سوزن عیسیٰؑ کا بخیہ ادھر ٹٹا ہے یہاں / اپنے وحشی کا ذرا چاک گریباں دیکھنا [متفرقات داغ، ص: ۷۵۹]“
 شبِ معراج کلاسیکی غزل میں شبِ معراج سے متعلقہ تلمیحات بہت معروف ہیں۔ شبِ معراج ایک اسلامی تہوار کی حیثیت سے مسلمانوں کے ہاں رائج ہے۔ یہ تہوار بڑے اہتمام اور ذوق سے منایا جاتا ہے۔ اس رات خوب عبادت و ریاضت کی جاتی ہے۔ لنگر و خیرات کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے۔ مفتی خالد محمود لکھتے ہیں: ”یہ واقعہ 27 رجب کی درمیانی رات کو پیش آیا تھا۔ یہ انسانی عظمت حضورؐ کے علاوہ کسی اور بشر کو نصیب نہیں ہوئی۔“ (۲۷)

مرزاداغ نے شبِ معراج کی مناسبت سے اپنی عقیدت کا اظہار کیا ہے۔ داغ کہتے ہیں شبِ معراج کے حسین لمحات میں فرشتوں نے آسمان کو سجا رکھا تھا۔ فرشتوں میں باہم یہی باتیں ہو رہی تھیں۔ پیغمبرِ آخر زماں رب تعالیٰ سے ملاقات کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ یہ ہماری خوش بختی ہے کہ ہم اس ملاقات کے فیض سے مالا مال ہو رہے ہیں۔ داغ نے حضور اکرمؐ اور رب تعالیٰ کی اس ملاقات کو دنیائے ہا، ہو کے لیے نعمت اور رحمت کا باعث قرار دیا ہے۔ مسلمانوں کے لیے یقینی بخشش اور نعمتوں کی فراوانی کا مظہر قرار دیا ہے۔

”شبِ معراج میں شادی منائی تھی فرشتوں نے / نہ سمجھو کہکشاں اس کو یہ بندھن اور باندھا ہے [متفرقات داغ، ص: ۹۷]“
 صبر ایوبؑ مرزاداغ صبر ایوب تلمیح کے پس منظر میں موجود تاریخی واقعے سے پوری طرح آگاہ ہیں۔ داغ کہتے ہیں محبت میں صبر کرنا بیکاروں کا کام ہے۔ محبت صبر اور جبر کے تسلسل میں قربانی کا ایک پیہم سلسلہ تقاضا کرتی ہے۔ ابن الوقت ایسے بہت سے عشاق دامنِ نچوڑ دیتے ہیں اور تپتی گلی نکل لیتے ہیں۔ ثوبان سعید لکھتے ہیں: ”ایوبؑ کے صبر کی ثانی نظیر و مثال نہیں ملتی یہاں تک کہ صبر ایوب ضرب المثل بن گیا۔“ (۲۸)

رضاور تسلیم کے درمیان ایوب جیسا صبر، فقط ایوب کو ہی زیبا ہے۔ ان کے مقام و حوصلہ تک کوئی اور ہنوز نہ پہنچ پایا۔

”صبر ایوب کی اسے داغ نہ کرنا خواہش / کہ محبت میں تو یہ کام ہے بیکاروں کا [گلزار داغ، ص: ۳۵۳]“

صورِ محشر؛ جزا و سزا کا استعارہ ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا دربار حساب منعقد ہوگا۔ جہاں تمام مخلوق اپنے اعمال کے مطابق جزا و سزا کے عمل سے گزاری جائے گی۔ ساجدہ قریشی لکھتی ہیں: ”صور کے لغوی معنی، ترہی، قرنا اور نر سنگھا کے ہیں۔ قدیم بابلی، آرامی، سامی اور عبرانی شاہوں جلال و جلوس اور اعلانِ جنگ میں قرنا / نر سنگھا پھونکنے کا رواج تھا۔ قرنا / نر سنگھا کو شاہی جلال کے اظہار اور انتہائی خطرہ کی علامت سمجھا جاتا تھا۔“ (۲۹)

مرزا داغ؛ صور اسرافیل کی حقیقت سے باخوبی آگاہ ہیں۔ شعری رعایت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے تفنن طبع کے طور پر کہتے ہیں۔ میں ایک عرصہ سے شب بیداری میں غرق تھا۔ اب ذرا آنکھ لگی تھی کہ اسرافیل نے صور پھونک کر مجھ کو کچی نیند جگا دیا ہے۔ کچی نیند سے جگانا اور صور کے پھونکنے جانے کی حقیقت کو داغ نے جس تمثیلی شباہت میں ڈھال کر بیان کیا، یقیناً لائق داد ہے۔ داغ کہتے ہیں ہم ایسے مست الست صور اسرافیل کو ایک بانسری کی بھنک سے زیادہ کچھ نہیں سمجھتے۔

”صورِ محشر کو بھی تو اس کے مست / بانسری کی بھنک سمجھتے ہیں [متفرقات داغ، ص: ۳۶۲]“

”شورِ محشر نے اٹھایا مجھ کو کچی نیند اگر / اونگ پر اونگ آئے گی صبح قیامت بھی مجھے [متفرقات داغ، ص: ۲۰۹]“

طائرِ سدرہ سدرۃ المنتہیٰ قرآن مقدس میں واقعہ معراج سے منسوب ایک معروف تلمیح ہے۔ سدرہ منتہیٰ کا تذکرہ ادبیاتِ عالم اور جملہ ادیان میں ملتا ہے جس کا تقدس مسلم ہے۔ شبیر احمد عثمانی لکھتے ہیں: ”حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں جب تاجدارِ رسالت کو معراج کرائی گئی تو آپ کو سدرۃ المنتہیٰ پر لے جایا گیا۔۔۔ سدرہ کا مقام چھٹا آسمان قیاس کیا جاتا ہے۔“ (۳۰)

سدرۃ المنتہیٰ کی حقیقت اور اصلیت کے برعکس مرزا داغ سے ”دم جبرئیل“ سے منسوب کرتے ہوئے کہتے ہیں۔ جہاں جبرائیل کے پر چلتے ہوں وہاں خضر کی ہمراہی کون کرے۔ سدرہ کے منتہاتک جا پہنچا ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہے۔ داغ کہتے ہیں طیبہ کے باغ میں بسیرا کر لینے والا در حقیقت سدرہ کے منتہائے کمال کو پالیتا ہے۔ جسے یہ مقام و مرتبہ نصیب ہو جائے اس کی خوش نصیبی پر رشک ہی کیا جاسکتا ہے۔

”باغِ طیبہ میں کیا عجب آکر / طائرِ سدرہ بھی بسیرا لے [متفرقات داغ، ص: ۷۸۹]“

”خضر کیوں کر نہ رہ عشق میں کترا کے چلیں / طائرِ سدرہ بھی اس رہ سے پرافشاں نکلا [گلزار داغ، ص: ۱۵]“

طوفانِ نوح کلاسیکی غزل میں نوح اور طوفانِ نوح ایک معروف تلمیح ہے۔ حضرت نوح نے اپنی قوم کو ایک طویل مدت تک اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے رہے قومِ نوح نے ان کے اعتقاد اور فرمودات کو ماننے سے انکار کر دیا۔ ایک کشتی بنا کر معتقدین مع اہل و عیال سب اس میں جمع کر لیے۔ آسمان سے اس قدر بارش برسی کے کہ سب فنا ہو گیا اور کچھ بھی شے، حیات و باقی نہ رہی۔ آئسہ نجمہ اشتیاق لکھتی ہیں: ”طوفانِ نوح اسلامی تلمیح ہے جس کا تعلق رب تعالیٰ کی میزان کسوٹی سے ہے۔ یہ ایسی بارش تھی جس نے کل کائنات کو مٹا ڈالا تھا۔“ (۳۱)

مرزا داغ طوفانِ نوح کی تاریخی حقیقت اور اس کے برپا ہونے کے اسباب سے یقینی واقف ہیں۔ داغ کہتے ہیں اگرچہ طوفانِ نوح کے برپا ہونے سے حیاتِ کل فنا کر دی گئی اور ماسوا ان کے اور متعلقین کے کچھ باقی نہ رہا۔ محبوب بے مروت مجھ ایسے روسیہ کا حال یہ ہے کہ کئی طوفان برپا ہوئے لیکن محبت کے داغ کو کسی بارشِ نوح نے ڈھویا نہیں۔ داغ محبت کے نقش کو مزید پختہ کر دیا ہے۔ داغ نے طوفان کی ایک نئی تعبیر کی ہے جو لائق داد ہے۔

”برپا اگرچہ نوح کا طوفان ہو گیا/ افسوس ہے کہ داغِ محبت نہ دھو گیا [یادگار داغ، ص: ۶۳۱]“
طورِ سینا طورِ سینا اور اس سے متعلقہ دسیوں تمیحات کلاسیکی غزل میں مستعمل ہیں۔ کوہ طور اور طور سینا مترادفات ہیں۔ طور سربانی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ”پہاڑ“ ہے۔ طور سے مراد ”کوہ طور، کوہ سینا اور طور سینا: لیا جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ کوہ طور پر رب تعالیٰ سے شرفِ ملاقات اور باہم راز و نیاز کی گفتگو کرنے جایا کرتے تھے۔ اسی دوران تجلی ربوبیت سے ہمکنار ہوئے۔ ساجدہ قریشی لکھتی ہیں:

”کوہ طور اس پہاڑ کو کہتے ہیں جہاں حضرت موسیٰ نے تجلی خداوندی کو دیکھا تھا۔ یہ پہاڑ بحرِ قلم کے دو شاخے کے راستے مصر کے قریب بتایا جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ بے بارگاہِ خلاق کو دیکھنے کی خواہش ظاہر کی۔ خداوند نے کہا تو مجھے دیکھنے کی تاب نہ لاسکے گا۔ اصرار پر خداوند نے طور پر اپنی تجلی گرائی جس سے طور جل گیا اور موسیٰ غش کھا کر بیہوش ہو گئے۔“ (۳۲)

مرزاد داغ کہتے ہیں اگر طور نہ جلتا؛ موسیٰ غش نہ کھاتے۔ ان پر رب تعالیٰ کی حقیقت و اصلیت کا انکشاف کیسے ہوتا جلوہ دیدار یار کے لیے مرد مکی کی گنجائش کہاں۔ بارہا تکرار کی صورت طور سینا کی پائنگ بھی دل مضطر میں ٹھہرنہ سکی۔ داغ نے طور کے جلنے اور موسیٰ کے غش کھانے کو بطور استعارہ کے تمیحاتی انداز میں بیان کیا ہے۔ پس پردہ اپنے عہد کے مسائل و اوہام کی طرف سے خفیف اشارہ کیا ہے جو لائق توجہ ہے۔

”بارہا اس پہ گری برق تجلی اس کی / طور سینا نہیں پائنگ بھی میرے دل کی [متفرقات داغ، ص: ۸۰۴]“
عالمِ برزخ کلاسیکی غزل گو شعرا کے ہاں عالمِ برزخ کے بارے میں قسم قسم کے نکتے ملتے ہیں۔ شعرا کی اکثریت اس برزخی زندگی کے جملہ مظاہر سے ناواقف ہے۔ شعرا کے ہاں سختی، تنگی، ملامت، مصیبت اور ارزانی کو برزخ سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ مرزاخان داغ کے ہاں بھی کچھ ایسی ہی صورت حال دکھائی دیتی ہے۔ عالمِ برزخ سے مراد بعد از وفات سے لے کر قیامت کے وقوع پذیر ہونے تک کا درمیانی وقفہ ہے جہاں کل ارواحِ انتظاری کی حالت میں موجود رہتی ہیں۔ آیت اللہ مکارم لکھتے ہیں:

”برزخ سے مراد وہ جگہ عالم یا مستقر ہے جہاں موت سے قبل اور بعد از موت ایک حائل ہونے والا پڑا ہے جسے ”برزخ“ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس عالم کو ”عالمِ قبر، عالمِ ارواح“ بھی کہا جاتا ہے۔ عالمِ برزخ میں نہ صرف مومنین کی ارواح موجود ہیں بلکہ فرعون و کافرین کی ارواح بھی اسی برزخ میں اقامت کیے ہوئے ہے۔“ (۳۳)

مرزاد داغ برزخِ تلیح کے حوالے سے اپنا ایک خاص نکتہ نظر رکھتے ہیں۔ داغ کہتے ہیں اے محبوب بے وفا ہم نے کہیں سن رکھا ہے عالمِ برزخ میں تمثیلاتی پری پیکر کی کثرت ہوتی ہے۔ جس کو جیسا گمان کیا جائے ویسا ہی پیش آجاتا ہے۔ برزخ کی اس سحر آمیز حقیقت پر ہمیں کچھ زیادہ یقین نہیں تاہم اگر یہ سچ ہے تو ہم تیری تمثال کو نظر بھر کر دیکھیں گے اور دید سے بہرہ ور ہوں گے۔

”یہ یقین ہم کو نہیں، ہوگی وہاں تیری مثال / عالمِ برزخ میں سننے ہیں مثالی صورتیں [یادگار داغ، ص: ۲۸۰]“
قلبِ ایوب، قلبِ ایوب؛ حضرت ایوب سے متعلقہ تلیح ہے۔ حضرت ایوب رب تعالیٰ کی آزمائش کے پیش نظر کل دنیا کی نعمتوں اور ضرورتوں سے محتاج کر دیئے گئے۔ اس کے باوجود ان کے صبر نے رب تعالیٰ کا دل جیت لیا۔ رب تعالیٰ نے انعام کے طور پر انھیں پیغمبر کے عہدے پر سرفراز کر دیا۔ مرزاد داغ کہتے ہیں میں نے حوصلہ مند دل صرف ایوب کا دیکھا ہے۔ ہزار ہا مصیبتوں اور رنج و آلام کے باوجود صبر کا دامن ہاتھ سے جانے نہ دیا۔

جس طرح یعقوب کی آنکھ نے یوسف کے غم میں آخری اشک تک بہا دیا۔ اسی طرح ایوب نے صبر کی آخری حد تک رب تعالیٰ کی رضا پر راضی رہے۔ صبر و رضا کا یہ پیکر اسلامی تعلیمات کے پیرو کے لیے نمونہ استقامت ہے۔

”قلب ایوب میں اس صبر کی دیکھی تاثیر / چشم یعقوب کو اس نور سے بینا دیکھنا [منقرقات داغ، ص: ۲۲۰]“

”قم عیسیٰ“ قم عیسیٰ حضرت عیسیٰ سے متعلقہ تلمیح ہے۔ حضرت عیسیٰ کا معجزہ ہے کہ وہ مردے سے قم باذن (اللہ کے حکم سے اٹھ) کہتے اور وہ زندہ ہو جاتا۔ مرزا داغ قم عیسیٰ کو مسیحی فن سے تشبیہ دیتے ہوئے کہتے ہیں میرے کان پھوٹیں میں مسیحا کی قم کا منتظر نہیں رہا۔ اگر یہ کرم مجھ پر سزاوار ہو جائے تو میں قم عیسیٰ کی برکت سے اپنے لیے جہاں چند روزہ میں مسیحا کی نعمت سے مستفید ہو جاؤں گا۔

”معجزہ حضرت عیسیٰ کا غلط بھی تو نہیں / درد اٹھتا ہے وہ کہتے ہیں اگر قم مجھ کو [گلزار داغ، ص: ۱۵۹]“

کراما گاتین اصطلاح میں انہیں فرشتوں کو کراما گاتین کہا جاتا ہے۔ یہ فرشتے انسان کے ہر عمل کو قلم بند کرتے ہیں۔ ہر انسان کے ذاتی اعمال کو ضابطہ تحریر میں لانے کے لیے خدا نے دو فرشتے، کراما گاتین یا کاتب اعمال یا موندھی فرشتے مقرر کر رکھے ہیں۔ میمونہ ریاض لکھتی ہیں:

”کراما گاتین کے معنی ہیں "بزرگ لکھنے والے" کے ہیں۔ مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق ان دو

فرشتوں کو کہا جاتا ہے جو ہر انسان کے کاندھوں پر اس کی نیکی اور بدی لکھتے ہیں۔ قیامت کے دن جب

تمام مخلوق رب کے حضور جمع کی جائے گی تو یہ فرشتے حساب لے کر آئیں گے۔ اس حساب کی تصدیق

انسان کا عضو عضو کرے گا اور انکار کی کوئی صورت نہ ہوگی۔“ (۳۳)

مرزا داغ کراما گاتین کے جبر اور بے داغ کاتب اعمال کی تحریر کو قدرے طنزیہ انداز میں بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں۔ میں نے عمر بھر محبوب بے زرخ سے محبت و عقیدت کا اظہار کیا ہے۔ یہ میری محبت اور عقیدت کی گواہی دیں گے۔ میں نے انھیں اپنا محض یعنی کاتب اعمال مقرر کر لیا ہے۔ داغ کہتے ہیں کراما گاتین کی قلمی موشگافیوں پر رشک آتا ہے کہ کیسے کیسے روسیہ کے اعمال نامے حذف کیے گئے ہیں۔ کوئی ان کی باز پرس کرنے والا نہیں ہے۔ یہ گستاخی نہیں۔ لطیف طنز ہے۔

”قتل پر میری فرشتے بھی گواہی گردیں / دے دیا کاتب اعمال کو محض اپنا [گلزار داغ، ص: ۱۷۱]“

”کراما گاتین کے اشک ٹپکے ان کی حالت پر / اعمال نامے سیہ کاروں کے اس صورت سے کالٹے ہیں [یادگار داغ، ص: ۴]“

کشتی نوح کشتی نوح؛ حضرت موسیٰ سے متعلق معروف تلمیح ہے۔ حضرت موسیٰ کی قوم نے جب سرکشی کی تو رب تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ نے ایک کشتی بنا کر اس میں کل ذی حیات کو مع معتقدین کے جمع کر لیا۔ منکرین نوح کو بارش نے آلیا۔ پوری قوم کو رب تعالیٰ نے پانی میں غرقاب کر دیا۔ مرزا داغ کشتی نوح کی رعایت سے کہتے ہیں۔ کشتی نوح کی نجات کا واحد ذریعہ قدرت حق نے پیغمبر آخراں کو قرار دیا ہے۔ رب تعالیٰ جس کی چاہے کشتی غرقاب کر دے اور جس کی چاہے پار لگا دے۔ یہ اختیار اور قدرت صرف اسی ذات حق کو زیبا ہے۔ داغ کہتے ہیں ہماری نجات و بخشش کی کشتی کا ٹھکانے لگنا صرف پیغمبر آخراں کے وسیلے سے ممکن ہے۔ حضور ولی حق کے سہارے سے اس امت کی نیا پار لگے گی۔

”وہیں کشتی نوح بھی ڈوب جاتی / نہ دیتے جو اس کو سہارا محمد [گلزار داغ، ص: ۴]“

کن فیکون کن فیکون ایک معروف تلمیح ہے جو قرآن کی سب سے بڑی سورہ البقرہ کی آیت نمبر (۱۱۷) سی مانوڑ ہے۔ اس تلمیح کے پس منظر میں رب تعالیٰ کی تخلیق قدرت کے طریقہ کار کا بیان ہوا ہے۔ کن فیکون یعنی "ہو جاؤ، پس ہو جاتا ہے" کے معنی میں ہے۔ زیڈ۔بی۔پسوری لکھتے ہیں:

”لفظ ’کن فیکون‘ سے مراد رب تعالیٰ کا امر ہے جس سے وہ خلقت کے جملہ کام لیتا ہے۔“ (۳۵)

مرزاد اعجاز کوہ حمدیہ شعر میں رب تعالیٰ کی کن فیکون والی صفت کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں۔ کن اور فیکون کے پس پردہ کیا کہانی ہے۔ اس معمر کو کون سلجھا سکتا ہے۔ یہ انسانی عقل کی دسترس میں کیسے افہام کا روپ لے سکتی ہے۔ اس کے بارے میں قطعیت سے کچھ نہیں کہا جاسکتا۔ البتہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ ان سب وصائف و اختیارات کا مالک کل رب تعالیٰ کی ذات والا صفات ہے۔ یہ فقط اسی کو زیبا ہے۔

”سبب کن فیکون آپ ہی کی ذات ہوئی/ باعث ارض و سما ہے بخدا کون؟ کہ آپ [یادگار داغ، ص: ۶۴۳]“

گلزار ابراہیم حضرت ابراہیمؑ رب تعالیٰ کے سچے برگزیدہ پیغمبر تھے۔ آپ نے نمرود کے دربار میں خدا کے ایک ہونے اور شرک و کفر کے باطل ہونے کا بانگ دہل اظہار کیا۔ ”ابراہیمؑ نے کلمہ حق کے لیے نمرود کی جلائی ہوئی آگ میں گرنا گوارا کر لیا لیکن جابر حکمران کے آگے سر تسلیم خم نہیں کیا۔ یہ تلمیح ابراہیمؑ کے موحد ہونے اور یکتائی کے قائل ہونے اور محبوبِ ربی ہونے کی فراواں مثال ہے۔“ (۳۶)

مرزاد اعجاز نے گلزار ابراہیمؑ؛ تلمیح کو اپنے استاد محمد ابراہیم ذوق کے حوالے سے استعمال کیا ہے۔ داغ ایک زمانہ تک ابراہیم ذوق معروف شاعر کے شاگرد رشید رہے۔ ان سے شاعری اور زبان دانی میں قدرت حاصل کی۔ داغ اردو زبان ادب کو ایک گلزار یعنی گلزار ابراہیمؑ سے تشبیہ دیتے ہوئے کہتے ہیں۔ میرے شاعری کا جو خزانہ ہے یہ استاد ابراہیم ذوق کا ودیعت کیا ہوا ہے۔ خدا انھیں سلامت اور جیتار رکھے۔ زبان اردو کا وجود ان کی شخصیت کا احسان مند ہے۔ مجھ ایسا گمنام شاعر بھی ان کی زبان دانی اور شاعری آج کا مقلد ہے۔

”یہ بہار داغ ہے گلزار ابراہیمؑ کی/ ذوق کہتے ہیں جسے ہے فیض اس استاد کا [یادگار داغ، ص: ۵]“

لن ترانی لن ترانی؛ ایک قرآنی نکتہ ہے جو بطور ترکیب اردو میں رائج ہو گیا ہے۔ لن ترانی کا مطلب؛ ”تو مجھے ہر گز نہیں دیکھ سکتا۔“ حضرت موسیٰؑ رب تعالیٰ کے دیدار کے لیے کوہ طور پر گئے۔ تجلی یار تجلی کی شدت سے بے ہوش ہو گئے۔ اس واقعے کو قرآن نے دلائل و انداز میں بیان کیا ہے۔ شعرا نے بھی اسے ترکیبی تلمیح و سیو انداز میں برتا ہے۔ ڈاکٹر عطاء الرحمن صدیقی لکھتے ہیں:

”لن ترانی کے معنی ہیں ”تو مجھے ہر گز دیکھ نہ سکے گا/ تو ہر گز دیکھنے کی تاب نہ لاسکے گا۔“ یہ تلمیح تجلی باری تعالیٰ سے متعلق ہے۔ حضرت موسیٰؑ نے طور سینا پر اللہ تعالیٰ سے اس کی تجلی دیکھنے کا اشتیاق ظاہر کرتے ہوئے کہا تھا: ارنی یعنی مجھے اپنا آپ دکھا۔ جواب میں خدا نے فرمایا تھا: لن ترانی یعنی تو مجھے ہر گز نہ دیکھ سکے گا/ تو میرے دیدار کی تاب نہ لاسکے گا۔“ (۳۷)

مرزاد اعجاز کہتے ہیں۔ لن ترانی کی صدا جب تک کسی کے منہ سے سُن نہ لی جائے؛ تب تک دید و دید کا مشتاق اپنی خواہش سے باز نہیں آتا۔ لن ترانی کو ناممکنات کے حوالے سے بھی بطور محاورہ استعمال کیا جاتا ہے۔ داغ کہتے ہیں ہم لن ترانی کے برعکس خود کو کوہ طور کی کوہ پیمائی سے روکے ہوئے اپنی خواہش کی عدم تکمیل کے جواب میں لن ترانی نہیں سننا چاہتے۔ ہمارا عشق لن ترانی کے رد عمل کا متحمل نہیں۔ ہم لن ترانی کی آرزو لیے اپنا تن من دھن وارے اور ہارے بیٹھے ہیں۔

”لن ترانی سے غرض کیا حسن عالم سوز کو/ ہم نظر آپ چرا جاتے ہیں اکثر دیکھ کر [گلزار داغ، ص: ۵]“

”سنیں کیوں لن ترانی طور پر کیوں جائیں کیا حاصل / کہ مستثنیٰ ہیں تیری خود نمائی دیکھنے والے [گلزار داغ، ص: ۸]“

لیلیۃ القدر لیلیۃ القدر سے مراد ایک ایسی رات ہے جس میں شب بھر عبادت کی جاتی ہے اور صبح روزہ رکھا جاتا ہے۔ یہ رات ہزار راتوں کی ایک رات ہے جس کی فضیلت و اہمیت بہت زیادہ ہے۔ سید سر فرزاے شاہ لکھتے ہیں:

”اس رات حساب و کتاب اور جنت و دوزخ اور رزق و اولاد یعنی ہر چیز کا ایک سالانہ بجٹ تیار ہوتا ہے پھر مومنین پر رب تعالیٰ اپنے ظرف اور کرم اور فضل کے مطابق بے حد و حساب انعامات و کرامات کی بارش کا نزول کرتا ہے۔“ (۳۸)

مرزاد داغ لیلیۃ القدر کی مذہبی اہمیت اور شب گزاری سے باخوبی آگاہ ہیں۔ داغ زاہد کو طنزیہ تفسیر طبع کے طور پر چھیڑ کرتے ہوئے کہتے ہیں۔ رات بھر جناب زاہد جاگتے رہے ہیں۔ اب سارا دن ان کا اونگھتے ہوئے گزرے گا تو تماشا ہو گا۔ ان کی شب گزاری میں کہیں دال میں کچھ کالا جیسا ہے۔ داغ ایک ایسا شاعر ہے جو زمانے کی کشمکش اور مذہب کے فرعی معاملات و نزاعات سے باخوبی آشنا ہیں۔ ان موضوعات و نزاعات کا منفرد بیان داغ کی فنی قابلیت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔

”لیلیۃ القدر میں جاگے ہیں جناب زاہد / اونگھتے گزرے گا دن بھر تو تماشا ہو گا [مفردات داغ، ص: ۶۱]“

ملک الموت آخرت کا تصور قرآن و حدیث دونوں میں مذکور ہے۔ مرزاد داغ موت اور ملک الموت کے حوالے سے اپنا منفرد انداز نظر رکھتے ہیں۔ ”انسان کی زندگی کا وقت متعین ہے۔ یہ وقت پورا ہو جانے کے بعد حضرت عزرائیل انسان کے پاس آتے ہیں اور اس کی روح قبض کر کے ہمراہ لے جاتے ہیں اور عالم برزخ میں پہنچا دیتے ہیں جہاں یہ روح اپنے اعمال دُنیا کے اعتبار سے آرام یا تکلیف میں قیامت تک اقامت کیے رہے گی۔“ (۳۹)

داغ کہتے ہیں ملک الموت سنگ دل اور سخت مزاج ہیں۔ انھیں جان نکالتے ہوئے رحم کی فریاد اپیل نہیں کرتی۔ یہ عاشق مزاج لوگوں کے لیے محبوب، پارساؤں کے لیے متقی اور بد عادات والوں کے لیے مہین صورت اختیار کرتا ہے۔ داغ نے موت کے استعارے کو ملک الموت سے کنایہ کیا ہے۔

”فرقت یار میں بے موت جو مر جاتا ہوں / ملک الموت کو دیوانہ بنانا ہوں میں [گلزار داغ، ص: ۳۲]“

”شہید ناز بھی عاشق مزاج بھی میں ہوں / اس لئے ملک الموت بن کے حور آیا [آفتاب داغ، ص: ۲۷۳]“

منکر نکیر منکر نکیر ایک معروف اسلامی تلمیح ہے۔ کلاسیکی شعرانے اس تلمیح تفسیر طبع کے طور پر کہیں طنزیہ اور کہیں استہزایہ انداز میں برتا ہے۔ منکر نکیر؛ قبر میں انسان کی دنیاوی زندگی اور اس کے عقائد کے بارے میں مخصوص سوال کرتے ہیں جن کے جوابات کے مطابق انسان کی اخروی زندگی کے سفر کا آغاز ہوتا ہے۔ ڈاکٹر مصاحب علی صدیقی لکھتے ہیں:

”منکر نکیر دو فرشتے ہیں جو دفن کے بعد قبر میں آتے ہیں اور مردے سے اس کے عقائد کے بارے میں سوال کرنے کے بعد اس کے جوابات کی روشنی میں اس کے لیے قبر سزا و جزا مقرر کرتے ہیں۔ درست جواب دینے والے کو جنت کی خوشخبری دے کر جاتے ہیں اور غلط جواب دینے والے کو جہنم کے عذاب کی نوید سناتے ہیں۔“ (۴۰)

مرزاداع مذہبی انسان ہیں۔ ان کی غزلیات میں مذہبی مسائل کی بازگشت برابر سنائی دیتی ہے۔ داغ کہتے ہیں منکر نکیر کا معاملہ بھی عجیب ہے یعنی وہ کچھ دریافت کرتے ہیں جن کا ہمیں پہلے سے علم ہے۔ ان کو بہکانے کا کوئی ڈھنگ نہیں آتا۔ داغ کہتے ہیں قبر کی تنگ دامانی ہمیں اذیت میں رکھے گی۔ منکر نکیر آئیں گے تو ہم ان سے جو گفتگو ہو کر کوئی قصہ چھیڑ کر دل بہلانے کا سامان کر لیں گے۔ یوں ان کا بھی کام ہو جائے اور ہمارا بھی وقت کچھ بہتر کٹ جائے گا۔

۔ ”فرقت میں مجھ کو خانہ تارک قبر ہے / منکر نکیر آئیں اگر قصہ خواں نہیں [یادگار داغ، ص: ۶۶۱]“
نامہ اعمال نامہ اعمال: ایک اسلامی تلمیح ہے جس کا انحصار دنیاوی زندگی کی مثبت و منفی سرگرمیوں سے ہے۔ اچھے اور برے اعمال کا تعلق انسان کے ودیعت کیے ہوئے اختیار اور عمل سے متعلق ہے۔ مرزاداع نے روایتی انداز میں نامہ اعمال اور کراماگاتین کی چھیڑ کا طنزیہ بیان کیا ہے۔
خالدہ پروین لکھتی ہیں:

”رب کائنات کا تمام نظام درہم برہم ہو جائے گا اور دنیا نیست و نابود ہو جائے گی۔ سبھی مخلوقات اپنے رب کے حضور پیش ہوں گی اور ان کے نامہ اعمال کے مطابق ان کی سزا اور جزا کا فیصلہ کیا جائے گا۔ نفسا نفسی کے اس دن کوئی کسی کا ساتھ نہ دے گا اور مدد کرے گا ہر ایک کوئی اپنی نجات کی فکر ہوگی۔ قیمت کی ہولناکیوں اور شدت کا ذکر قرآن و احادیث میں موجود ہے۔ غرض یہ کہ قیمت کا دن انسان کے لیے انتہائی مجبوری اور آزمائش کا دن ہوگا۔“^(۳۱)

داغ کہتے ہیں نامہ اعمال کے بوقت حساب کھل جانے کا اندیشہ جان کی ہلکانی کا باعث بنا ہوا ہے۔ وہ دن اور کیفیت دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ جب حسینوں اور مہ جبینوں کے اعمال نامے کھلیں گے۔ سب کچھ واہو کر رہ جائے گا۔ کچھ پنہاں نہ رہے گا۔ اس وقت بے قراری اور بے چینی کا عالم مخلوق کل کی حالت زار کا نقشہ جو کھینچے گا۔ مذکور تاثر سے معلوم ہوتا ہے کہ داغ کو اپنے اعمال نامے کی کچھ پروا نہیں ہے۔
۔ ”گناہوں سے میرے یہ کانپتے فرشتے / کہ اعمال نامہ لکھا خط بدل کر [گلزار داغ، ص: ۸]“
۔ ”ہائے اس کی فکر اس کی بیقراری اس کی یاس / خلق کے جب نامہ اعمال واہونے لگے [آفتاب داغ، ص: ۲۸]“
یڈ بیضا کلاسیکی شعرا کے ہاں جس بدیعی عنصر کا فراواں اور زرخیر استعمال ملتا ہے وہ فن تلمیح ہے۔ شعر انے علم بیان و بدیع کے جملہ مباحث کو اپنے کلام کا حصہ بنایا ہے۔ ولی دکنی سے شروع ہونے والی اس روایت نے مرزاخان داغ پر آکر اپنے اوج کمال کو چھوا۔ مرزاخان داغ کے ہاں تلمیح اسلامی کا شعری انسلاک اپنی انتہا ہو پھنچا ہوا دکھائی دیتا ہے جس کی ایک مثال تلمیح یڈ بیضا ہے۔ یہ تلمیح ان کے ہم عصر نے بھی برابر استعمال کی ہے لیکن جو انداز مرزاخان داغ کے ہاں ہے وہ ان کے ہمعصر کے ہاں خال خال دکھائی دیتا ہے۔

”یڈ بیضا حضرت موسیٰ کا وہ معجزہ ہے جو انھیں بطور خاص عطا کیا گیا تھا تاکہ ان کی قوم رب تعالیٰ کی کاریگری اور ہر چیز پر قدرت کے یکساں اختیار سے متاثر ہو کر وحدانیت کی قائل ہو جائے۔ حضرت موسیٰ بگل میں ہاتھ لے جا کر جب باہر نکالتے تو وہ مثل ماہ چمکتا تھا۔“^(۳۲)

مرزاداع نے یڈ بیضا؛ تلمیح سے مزاجی رنگ پیدا کیا ہے۔ داغ کہتے ہیں محبوب بے مروت کے ہاتھ پر رنگ حنا؛ یڈ بیضا کی عکس ہویدا کر رہا ہے۔ دیکھنے والوں کو دست سفید کی کرامات نظر نہیں آرہی۔ داغ کہتے ہیں حضرت موسیٰ نے دست سفید کا نظارہ سرعام کروایا۔ ایک جم غفیر نے

اس معجزہ کو دیکھا لیکن اعتقادی صورت احوال میں ان کا گمان کفر پر آثار ہا۔ داغ نے ید بیضا تلیح سے کئی ایک معنی کو باہم یکجا کر کے تلیح مذکور کی معنویت میں اضافہ کر دیا ہے۔

۱۔ ”تیری اتری ہوئی مہندی جو اسی ہاتھ لگے/ ید بیضا کا نشان پنچہ مریم میں رہے [گلزار داغ، ص: ۲۱۳]“

۲۔ ”ید بیضا جو چاکر دکھائیں حضرت موسیٰ/ نہ دیکھیں ہم ترا دست حنائی دیکھنے والے [یادگار داغ، ص: ۶۹۸]“

مذکورہ مقالہ میں غزلیات داغ میں تلمیحات اسلامی کے شعری انسلاک کا بھرپور تنقیدی جائزہ لینے سے یہ تاثر سامنے آیا ہے کہ مرزاخان داغ دہلوی کی غزلیات میں تلمیحات اسلامی سے متصل واقعات و قصص کا ایک خزانہ موجود ہے۔ مرزاخان داغ دہلوی نے دین اسلام کے اہم واقعات اور قرآنی قصص کو غزل کے سانچے میں اس انداز سے ڈھالا ہے کہ شعر کی وقعت میں بھی اضافہ ہوا ہے اور ان واقعات کی دینی اہمیت بھی بڑھ گئی ہے۔ بلاشبہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ مرزاخان داغ نے فن تلیح کا غزلیات میں استعمال موزوں اور منفرد انداز میں کامیابی سے کیا ہے جس سے مرزاخان داغ کی شاعرانہ عظمت کو مزید ایک حوالہ مل گیا ہے جو ان کی شاعرانہ انفرادیت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔

حوالہ جات

- ۱۔ وحید الدین سلیم، مولوی، افادات سلیم، مکتبہ جامعہ لمیٹڈ، نئی دہلی، 1983، ص: 31
- ۲۔ اعجاز حسین، ڈاکٹر، مذہب و شاعری (مذہب کا اثر اردو شاعری پر)، اردو اکیڈمی سندھی، کراچی، 1955، ص: 83
- ۳۔ جمیل جالبی، ڈاکٹر، تاریخ ادب اردو، جلد چہارم، مجلس ترقی ادب، لاہور، 2008، ص: 1487
- ۴۔ شوکت سبزواری، 1953ء شوکت سبزواری، ڈاکٹر، مضمون، داغ کی معاملہ بندی، نگار، داغ نمبر، جنوری، 1953، ص: 112
- ۵۔ جمیل جالبی، ڈاکٹر، تاریخ ادب اردو، جلد چہارم، مجلس ترقی ادب، لاہور، ص: 1495
- ۶۔ نعمان اعجاز، حوض کوثر کیسی ہوگی؟ روزنامہ پاکستان، 03 نومبر، 2018ء
- ۷۔ ساجدہ قریشی، تلمیحات انشاع شخصیات، اسلامک ونڈرس بیورو، دہلی، 2017ء، ص: 283
- ۸۔ عابد خورشید، ڈاکٹر، تلمیحات راشدہ، انجمن ترقی اردو، پاکستان، کراچی، 2019، ص: 63
- ۹۔ خالد پروین، تلمیحات پر اردو مطبوعات، مقالہ، ایم فل، سرگودھا یونیورسٹی، 2016ء
- ۱۰۔ ڈاکٹر عطا الرحمن صدیقی ندوی، اردو شاعری میں اسلامی تلمیحات، کاکوری آفیسٹ پریس لکھنؤ، 2004، ص: 402
- ۱۱۔ آئسہ نجمہ اشتیاق، اردو تلمیحات، ادارہ مصنفین پاکستان، ریجن، سکھر، سن (ندارد)، ص: 144
- ۱۲۔ ساجد محمود ڈار، محسن نقوی کی شاعری میں تلمیحات، مقالہ، ایم فل، نادر ن یونیورسٹی، نوشہرہ، 2016ء، ص: 178
- ۱۳۔ محمود میاں نجمی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، سڈے میگزین، روزنامہ، جنگ، 20، اکتوبر، 2019ء
- ۱۴۔ میمونہ ریاض، تلمیحات احمد فراز، مقالہ، ایم فل، جی سی، یونیورسٹی، 2009ء
- ۱۵۔ محمود نیازی، خزانہ تلمیحات، انعام بک ڈپو، لکھنؤ، سن، ص: 142
- ۱۶۔ ثوبان سعید، فرہنگ تلمیحات، اسلامک ونڈرس پبلشرز، لکھنؤ، 2004، بار سوم، ص: 169
- ۱۷۔ ڈاکٹر فرخ سہیل، حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، ماہنامہ، دختر اسلام، دسمبر، 2019ء

(Online) ISSN 2709-7633 (Print) | ISSN 2709-7641
Publishers: Nobel Institute for New Generation
<http://shnakhat.com/index.php/shnakhat/index>

<https://www.rekhta.org/poets/anisur-rahman/allusions?lang=ur>۔۱۸

- ۱۹۔ ساحر لکھنوی، فرہنگ تلمیحات و مصطلحات، ملک بک ڈپو، سن، ص: 133
- ۲۰۔ محمود نیازی، خزانہ تلمیحات، ص: 154
- ۲۱۔ مفتی قاسم عطاری، رشوت خور: جہنم کا ایندھن، ماہنامہ، فیضانِ مدینہ، فروری، 2018ء
- ۲۲۔ خالد ندیم، جہانِ تلمیحات (شخصیات)، ص: 131
- ۲۳۔ عابد خورشید، ڈاکٹر تلمیحاتِ راشد، انجمن ترقی اردو، کراچی، 2019ء، ص: 113
- ۲۴۔ عاصمہ فرحت، اقبال کے اردو کلام میں اسلامی تلمیحات، مقالہ، ایم۔ اے، جامعہ پنجاب، 1970ء
- ۲۵۔ ثوبان سعید، فرہنگ تلمیحات، ص: 161
- ۲۶۔ ساحر لکھنوی، مختصر فرہنگ تلمیحات و مصطلحات، ص: 175
- ۲۷۔ مفتی خالد محمود، اسراء، معراج: حقائق و مقصود، روزنامہ، جنگ، 22 مارچ، 2022ء
- ۲۸۔ ثوبان سعید، فرہنگ تلمیحات، ص: 220
- ۲۹۔ ساجدہ قریشی، تلمیحات انشامع شخصیات، ص: 232
- ۳۰۔ شبیر احمد عثمانی، تفسیر قرآن (معارف القرآن)، نور ہدایت ٹرسٹ، 1989ء، ص: 678
- ۳۱۔ آئسہ نجمہ اشتیاق، اُردو تلمیحات، ادارہ مصنفین پاکستان، ریجن، سکھر، سن (ندارد)، ص: 144
- ۳۲۔ ساجدہ قریشی، تلمیحات انشامع شخصیات، ص: 280
- ۳۳۔ آیت اللہ مکام شیرازی، تفسیر بحار الانوار، جلد، 12، ص: 322
- ۳۴۔ میمونہ ریاض، تلمیحات احمد فراز، مقالہ، ایم فل، جی سی، یونیورسٹی، 2009ء، ص: 219
- ۳۵۔ زیڈ بی۔ پسروری، کن فیکون، مضمولہ، مضمون، کالم، ڈیلی پاکستان، 15 فروری، 2016ء
- ۳۶۔ صائمہ شہزادی، فرہنگ کلام داغ، مقالہ ایم۔ فل، منہاج یونیورسٹی، لاہور، 2015ء
- ۳۷۔ ڈاکٹر عطا الرحمن صدیقی ندوی، اُردو شاعری میں اسلامی تلمیحات، کاکوری آفیسٹ پریس لکھنؤ، 2004ء، ص: 402
- ۳۸۔ سرفراز شاہ، سید، ارژنگ فقیر، ص: 166
- ۳۹۔ مولانا محمد قاسم عطاری، عالم برزخ کا بیان، ماہنامہ، فیضانِ مدینہ، مارچ، 2018ء
- ۴۰۔ مصاحب علی صدیقی، ڈاکٹر، اُردو ادب میں تلمیحات، ص: 302
- ۴۱۔ خالدہ پروین، تلمیحات پر اُردو مطبوعات، مقالہ، ایم فل، سرگودھا یونیورسٹی، 2016ء
- ۴۲۔ ڈاکٹر شریف احمد قریشی، تلمیحات نظیر اکبر آبادی، ص: 357