

ڊاڪٽر ميمڻ عبدالمجيد سنڌي

مهران اڪيڊمي ڪراچي

اول الله، علیم، اعلیٰ، عالم جو ڳئی.
قدر پنهنجي قدرت سین، قائم آه قیم
وہی واحد، وحد، رازق، ربہ رحیم،
سو سراجہ سجود ڳئی، جئی حمد حکیم
کری پل کریم جوڑوں جوڑ جہل جي

لطيف جو پيغام

مضمون ۽ مقالا

ڊاڪٽر ميمڻ عبدالمجيد سنڌي

مھراڻ اڪيڊمي

حق ۽ واسطا محفوظ

ڇپائيندڙ	۽	قلم ميمڻ
نگرائي	۽	خالد سيف الله پٽي
ڇاپو ٻيو ڇپو	۽	مارچ 1989ع
ڇاپو ٻيو	۽	نومبر 1993ع
ڇاپو ٽيون	۽	سيپٽمبر 1998ع
تعداد	۽	1000

قيمت = 48 روپيا

ملڻ جو هنڌ

برانچ آفيس: مهران اڪيڊمي واڳڻوڊر شڪارپور

۽

سنڌ جا سمورا ڪتاب گهر

سٽاءُ

	• پنهنجي ٻاران
11	• مقدمو
23	• شاھ لطيف جي سوانح حيات
34	• شاھ لطيف رحم جي زماني ۾ سنڌ جون سياسي ۽ اقتصادي حالتون.
55	• صوفيانہ فڪر — وحدت الوجود
63	• خودشناسي شاھ جي نظر ۾
69	• شاھ جي نظر ۾ زندگيءَ جو تصور
80	• شاھ رحم جي نظر ۾ موت جو تصور
86	• شاھ رحم جي عظمت
91	• شاھ رحم جي شعر ۾ انساني مزاج ۽ فطرت جي عڪاسي
97	• نوجوان ۽ شاھ رحم

101	• رسالي جي ڪهاڻين جو فني ۽ فڪري جائزو
118	• سُرڪلياڻ، (مضمون ۽ فلسفو)
125	• سُر مارئيءَ جو مطالعو
145	• سُر سامونڊيءَ جو فلسفو
149	• سُر معذوريءَ جو فلسفو
155	• سُر ڏهر جو فڪري جائزو
165	• سُر ڪاموڏ جو ادبي جائزو
172	• سُر سهڻي جو فلسفو
178	• سر سارنگ جو مطالعو
187	• سر ڪاڀاڻي جو فڪري ۽ لساني جائزو
195	• سر بلاول جو مضمون
203	• سر سريراڳ جو مطالعو
213	• سر رامڪلي جو اڀياس

پنهنجي پاران

سهڻي ڌرتي سنڌ جو سدا حيات شاعر، حضرت شاه
عبداللطيف ڀٽائي رحمة الله عليه، دنيا جو عظيم، لائاني
۽ بي مثل شاعر ۽ وڏو ولي هو.

ڀٽائي رحم، انهن هستين مان هو جي صدين کان پوءِ
پيدا ٿيندا آهن ۽ ڪنهن خاص آدرش ۽ مقصد واسطي،
ڌرتي تي آندا ويندا آهن.

دنيا جي جدا جدا علائقن ۽ حصن ۾، اهڙا نامور ۽
بي مثل انسان پيدا ٿيندا رهيا آهن، جن پنهنجي پيغام
وسيلي، انسان ذات کي محبت، پائيچاري، آفاقيت،
ايڪي ۽ اتحاد، سک ۽ پرڻ، محنت ۽ جدوجهد جو
پيغام ڏنو آهي. انهن ڪترپڻي، نفرت، بغض، ڪيني،
گلا، ظلم، ڏاڍ، استحصال، ڪوڙ، ڪپت، دغا، دوکي ۽
دولاب، دنيا ۽ ان جي حب جهڙن اوگڻن خلاف نصيحت
پئي ڪئي آهي. انسان کي سندس اصلي مقصد ڏانهن
سڏيو آهي. محبوب جو رضامندو حاصل ڪرڻ، ان جو
مشاهدو مائڻ، سندس جلوو پسڻ، ۽ دنيا کي تهج
سمجهڻ جي تلقين پڻ ڪئي اٿن.

”جو تو سائيه پائين سو، مانجهانديءَ جو ماڳ.“

يا

” جاتو ڀانئڻي اڃ، تنه ڀانئيءَ پنا ڏيهنڙا“

حضرت شاه عبداللطيف ڀٽائي رحم ۽ سندس ڪلام، ساري انسان ذات جي قيمتي موڙي آهي. سنڌ کي ڀٽائي تي ناز آهي. ڀٽائي رحم، سنڌ جي سونهن آهي، سنڌ جو آواز آهي، اهڃاڻ آهي، پر اهڙي عظيم هستي کي سنڌ تائين محدود ڪرڻ به، سندس ذات، شاعري ۽ پيغام سان انصاف نه آهي، ڀٽائي رحم جو ڪلام ساري انسانيت جي ميراث آهي. مهران اڪيڊمي، لطيف رحم جي شاعري ۽ پيغام کي ڦهلائڻ ڳڻي ٿي. هي ڪتاب انهيءَ ڏس ۾ هڪ ڪوشش آهي.

محترم سائين ڊاڪٽر ميمڻ عبدالمجيد سنڌي، ڪنهن تعارف جو محتاج نه آهي. هو سنڌ جو مشهور محقق، مفڪر، مصنف، فاضل اديب، ۽ سنڌي ٻولي جو پراڻو خدمتگار آهي. هيل تائين اٽڪل ۶۰ کن ڪتاب لکي چڪو آهي. سندس قلم جو ميدان نهايت وسيع آهي، بيشمار موضوعن تي قلم کنيو اٿس.

هي ڪتاب جو ٻيو ڇاپو آهي، جنهن ۾ سندس لکيل ۲۳ مقالا ۽ مضمون شامل ڪيا اٿئون، جن مان گهڻا اڻ ڇپيل آهن. ڊاڪٽر صاحب وڏي محنت، عرق ريزي، جاکوڙ، تحقيق ۽ دل جي اتساه سان ڀٽائي رحم جي شاعري جي اٽڪل ٻهلوئن تي نهايت سليم ۽ سلوئي انداز ۾ روشني وڌي آهي. پهرئين ڇاپي تي پڻ نظر ثاني ڪري ڪيترا سڌارا آندا اٿس. حضرت شاه عبداللطيف رح جي مختصر ۽ جامع سوانح حيات پڻ لکي اٿس.

انهيءَ سان ڪتاب جي افاديت هيڪاندو وڌي ويئي آهي.
اڪيڊمي، ڊاڪٽر صاحب جي تهر دل سان شڪرگذار.
آهي.

مان ڪتاب جي ڇپائي ۾ سهڪار ڪندڙ مڙني دوستن
جو ٿورائتو آهيان جن ۾ خاص طور استار ڪمپوزرس
شڪارپور جي آپريٽر شمس الدين ميمڻ، اڪيڊمي جي
پبليڪيشن شعبي جي نگران خالد سيف الله پٽي، جن
جي محنت سان هي ڪتاب منظر عام تي اچي سگهيو.

قمر ميمڻ

سيڪريٽري مھراڻ اڪيڊمي

ڊسمبر 1993

الله تعاليٰ جي فضل ۽ ڪرم سان هن ڪتاب کي عام مقبوليت حاصل ٿي. ۽ ٿوري وقت ۾ ان جون سموريون ڪاپيون ختم ٿي ويئون. ان کان پوءِ پڙهندڙ، اديبن ۽ شاگردن طرفان لاڳيتو گهر ٿي رهي هئي. ته ان کي ٻيهر ڇپايو وڃي. ان ضرورت کي محسوس ڪندي ”مهراڻ اڪيڊمي“ جي ڪار پردازن هي ڪتاب ٻيهر ڇپائڻ جو فيصلو ڪيو.

هن نئين ايڊيشن ۾ سڌارا ۽ واڌارا آندا ويا آهن. ۽ ڪتاب کي جامع بنائڻ جي ڪوشش ڪئي ويئي آهي. شاهه جي شعر جو اڀياس ڪندي شاهه صاحب جي فڪر، مقصديت ۽ پيغام جي اپتار ڪئي ويئي آهي. هن نئين ايڊيشن ۾ شاهه صاحب جي زندگيءَ جو مختصر احوال به ڏنو ويو آهي. ان سان گڏ هيٺين طرح واڌارو مواد ڏنو ويو آهي.

۱- سرمارڻي جي مطالعي ۾ گهڻو نئون مواد شامل ڪيو ويو آهي.

۲- هيٺين سرن جو اڀياس نئين طرح شامل ڪيو ويو آهي.

سر سريراڳ، سر سارنگ، سر ڪاپاڻي، سر بلاول، ۽ سر رامڪلي.

۳- ”شاهه جي نظر ۾ زندگيءَ جو تصور“ جي عنوان سان نئون

مضمون آهي.

دعا آهي ته الله تعاليٰ هن ڪتاب کي عام مقبوليت عطا ڪري.

ڊاڪٽر ميمڻ عبدالمجيد سنڌي

مقدمو

ادب جي وصل ۽ ڪارج: علم ادب جي تعريف ۽ ڪارج بابت مختلف نظريا ۽ رايا آهن. ڪنهن فن ۽ ادب کي زندگيءَ جو عڪس سمجهيو، جيڪو هڪ شخصي مزاج جي آئيني ۾ نظر اچي، ڪنهن وري شخصيت کي گر ڪرڻ جو نالو ادب رکيو، ته ڪنهن شخصيت جي اظهار کي ادب جو نصب العين لهرايو. ڪنهن وري ادب لاءِ Super personality يعني فوق الذات يا ماورائي شخصيت جو اصطلاح گهڙيو. ادب کي ڪڏهن زندگيءَ جي تنقيد بنايو ويو، ته ڪڏهن زندگيءَ جو اولڙو، ڪنهن ان کي زندگيءَ جو گل ۽ ميسو سڏيو، ته ڪنهن وري ان کي فڪر جي عمارت جي سونهن ڪوليو. اهي سڀ اڻ پوريون حقيقتون آهن. ادب اهو سڀ ڪجهه ته آهي، پر ان کان گهڻو وڌيڪ به آهي. علامه آءِ - آءِ قاضي صاحب ادب جي تعريف هن طرح بيان ڪئي آهي:

”اها تحرير جا ادب، لطافت طبع، زيب ۽ زينت واري عمل ڏانهن اشارو ڪري ۽ انهن خوين جي حاصل ڪرڻ ۾ مدد ڪري.“

حقيقت اها آهي، ته ادب علمن جي سڀني شاخن تي حاوي آهي، ۽ سمورن علمن کي پنهنجو مخصوص رنگ ۽ روپ ڏئي پاڻ ۾ سمائي ٿو ڇڏي. ٻين علمن کي اسان غير تڪويني ادب چئي سگهون ٿا، پر ادب چئي نه ٿا سگهون. ان قسم جا جيڪي به علم آهن، انهن جو مقصد علميت ۾ اضافو ڪرڻ هوندو آهي، ۽ علمن ۾ بيان تي زور نه ڏنو ويندو آهي، پر ادب ۾ انداز بيان جي ڪافي قدر و قيمت آهي. ادب اسان انهيءَ شيءِ کي چئون ٿا، جنهن ۾ پنهي ڳالهين جو خيال ڪيل هجي. يعني ان

جي مواد پر عالم انسان جي دلچسپيءَ جو سامان هجي، ۽ ان مواد جو انداز بيان ذاتي، داخلي ۽ دلڪش هجي. ان پئي پهلوءَ کي "اسلوب بيان" به چيو ويندو آهي. انهن ٻن ڳالهين جي هجڻ ڪري ادب ۾ تاثر ٿئي ٿو. سي - ايمر جوڊ ته ايتريقدر چوي ٿو،

"مصوريءَ ۽ موسيقيءَ جي مقابلي ۾، ادب جي طاقت ۽ تاثير تمام زياده آهي. حقيقت ۾ ادب جي رنگينيت ۽ دلچسپين جي ڪا به حد مقرر ڪري نه ٿي سگهجي، ڇاڪاڻ جو ان ۾ انساني تجربن جو سمورو عڪس ۽ انساني فطرت جي هر رخ کي پوريءَ طرح ظاهر ٿيڻ جو موقعو ملي ٿو."

لطيف جي ڪلام ۾ اسان کي اهي ٻئي ڳالهون ملن ٿيون. ان ۾ جيڪو مواد آهي، اهو عوام الناس جي دلچسپي جو آهي، انهيءَ ڪري ٻار توڙي پڏي، پڙهيل توڙي اڻ پڙهيل کي حظ حاصل ٿئي ٿو. شاه صاحب پنهنجي دل جا جذبات ۽ احساسات تمثيلي انداز ۾ بيان ڪيا آهن. هن جيڪي ڏٺو وائڻو ۽ مشاهدو ماڻيو آهي، اهو ويهي بيان ڪيو اٿس، انهيءَ ڪري سندس انداز بيان ذاتي ۽ داخلي آهي. دلڪشي ۽ رنگيني سندس شعر جون خاص خوبيون آهن.

شعر جو ٻيو پهلو فن يا ڏانءُ هوندو آهي. انهن سڀني ڳالهين جي ڪري شاه صاحب جي ڪلام ۾ اهڙو تاثير آهي، جو ٻڌندڙ ۽ پڙهندڙ جي دل تي براه راست اثر ڪري ٿو.

ادب ذاتي زندگيءَ کان سواءِ اجتماعي زندگيءَ جو به ترجمان آهي، ڇاڪاڻ جو ادب ۽ سماج جو پاڻ ۾ گهڻو سبب آهي. شاه صاحب جو ڪلام، داخلي هجڻ سان گڏ خارجي به آهي. سندس ڪلام ۾ معاشي ۽ معاشرتي حالتن جي تصوير نهايت خوبيءَ سان چٽيل ملي ٿي. ٿوري ماڻهن جي خوشحاليءَ جو دارومدار مينهن تي آهي. جڏهن مينهن پوي ٿو، ته اُن جهجهو ٿئي ٿو، ۽ ڪير مڪڻ گهڻو ٿئي ٿو. شاه صاحب فرمائي ٿو،

مند ٿي منبل وڃيا، آيو جهڙ جهاتي،
هڪ ارزان آن ٿيو، پيو مڪن منجهه ماتي،
ڪلبي سڀ ڪاتي، لاکر ڪت ڦلڻ تان.
جن واپارين مهانگو ڪري وڪڻڻ لاءِ آن گڏ ڪري رکيو هو، اهي
هيئن پڇتائين ٿا،

”جي مهانگو ميڙيو، سي ٿا هٿ هڻن“
شاه صاحب اهڙن ڏڪارين کي سخت لفظن ۾ نندي ٿو،
”ڏڪاريا ڏيهه مان موڏي شال مرن“

حقيقت پسندي: سماج ۽ ماحول ڪن حقيقتن تي دارومدار رکي
ٿو. اديب جي آڏو حقيقتون ئي حقيقتون ڦرنديون رهن ٿيون، جن جو هو
تيز نظر سان مشاهدو ۽ مطالعو ڪري متاثر ٿئي ٿو. ان کانپوءِ جذبات
۽ احساسات سندس دل ۾ اڻڻ ٿين ٿا، جن کي لفظن جو ويس پهرائي
پيش ڪري ٿو، ته جيئن پڙهندڙ به ان مان اهوئي تاثر حاصل ڪن.
انهيءَ ڪري چيو وڃي ٿو، ته اديب جو حقيقت نگار هجڻ ضروري آهي.
حقيقت نگاري ادب جو اهم قدر آهي. ڪنهن به شاعر ۽ اديب جي قدر
۽ قيمت جانچڻ لاءِ ضروري آهي ته اهو ڏٺو وڃي ته ان جي شهياري ۾
حقيقت پسنديءَ جو عنصر ڪيتري قدر آهي. يعني هو ڪيتري قدر انهن
سڀني شين جي گهرائين تائين پهچي ٿو، جيڪي سندس علم ۽ ادارڪ
جي دائري ۾ اچن ٿيون، ۽ پاڻ انهن جي فرق کي ڪيستائين طحده
ڪري ٿو.

هاورڊ فاسٽ چوي ٿو، ”ادب واقفيت جو هڪ حصو آهي، ۽
زندگيءَ جي حقيقت سان مڪمل طور وابسته آهي. هن جو زندگيءَ کان
جدا ڪو وجود ناهي، ۽ نه فنڪار ئي سماج جي ڪنهن فرد کان
جدا ڪو وجود رکي ٿو. عملي زندگيءَ کان ڪناره ڪش ٿي وڃڻ جو
رستو ان لاءِ ضرور کليل آهي، پر ان لاءِ اهو دروازو کليل نه آهي، ته هو

زندگيءَ کان ڪناره ڪش ٿي وڃڻ کانپوءِ به هڪ تخليقي فنڪار باقي رهي.

اديب حقيقت نگار ضرور ٿئي ٿو، پر هو فوتو گرافر نه آهي. حقيقت کي هوبهو انداز ۾ پيش نه ٿو ڪري، پر هو حقيقتن مان نتيجا اخذ ڪري، قاري جي دل ۾ تاثر پيدا ڪري ٿو. شاه صاحب جي مشاهدي جي قوت تمام تيز آهي. هو هر شيءِ جي گهرائيءَ ۾ وڃي، بهترين نتيجا اسان جي آڏو پيش ڪري ٿو. مارو ماڻهو ڏٺ مڙي، ٽپڻا ۽ ڇهون پري مٿن تي ڪشي موٽيا آهن. شاه صاحب سندن تصور ڏسو ته ڪهڙي نه حقيقت پسندانہ نوع ۾ چئي آهي!

مٿن ٽپڪ ٽپڪڙا، چڪندڙا اچن،

ڪڙيون ڪيهه پڪليون، پگهر سر پيرن،

اي وڏو ويڙهي، مون لوڏان ٿي لکيا.

يعني، مٿي تي ڪاريون ۽ ٽپڻا اٿن، ۽ سهڪندا پيا اچن، ڪڙيون رڻيءَ سان پريل اٿن، پگهر پيرن تائين وهي آيو اٿن، ۽ سندن لوڏ به پڌري آهي.

مطلب ته ادب اهو چئي سگهجي ٿو، جنهن ۾ انسان جي دل جو ڌڙڪڻو بند هجن، جنهن جي ماحول ۾ هلندڙ چلندڙ انسان سامه ڪندو نظر اچي، ۽ جنهن جي فضا ۾ انسان جا ٽهڪ ۽ سڙڪا پئي پڌڻ ۾ اچن. مطلب ته ادب زندگيءَ جو آئينه دار آهي. جيئن ته ادب جو تعلق زندگيءَ سان آهي، ۽ زندگيءَ جا ڪيترائي پهلو آهن، تنهن ڪري ادب جا مختلف پهلو ٿي سگهن ٿا. حقيقت ۾ زندگيءَ جو هر واقعو ادب جو هڪ موضوع بڻجي سگهي ٿو. ادب زندگيءَ جي هر پهلو کي روشن به ڪري ٿو، ته ان تي طنز به ڪري ٿو. جيئن ته ادب زندگيءَ جو آئينه دار ۽ سماج ۽ ماحول جو ترجمان آهي، تنهنڪري ادب مان قوم جي سياسي ۽ سماجي، اخلاقي ۽ مذهبي، انفرادي ۽ اجتماعي زندگيءَ جو اندازو لڳائي سگهجي ٿو. فرانسيسي اديب ٽيني جو به ادب متعلق ان

قصر جو رايو آهي. هو ادب ۾ هنن ٽن عناصر کي شامل ڪري ٿو، نسل، ماحول ۽ عصري رجحان. يعني سندس نظريو موجب سوسائٽي ۽ جي مطالعي کي وڏي اهميت آهي.

روايت ۽ انفراديت: اهي ٽي ڳالهون ته ادب لاءِ برابر ضروري آهن، پر سندس نظريي ۾ اڃا هڪ ڳالهه جي کوٽ آهي، اها هي ته ادب ۾ اديب جي زندگيءَ جو به وڏو اثر هوندو آهي. جيتوڻيڪ اديب جي زندگيءَ به سوسائٽيءَ جو هڪ جز آهي، تڏهن به هر هڪ جي زندگيءَ ۾ پنهنجي پنهنجي انفراديت ٿئي ٿي. اهوئي سبب آهي، جو هر اديب جي فن پاره ۾ ٿوري هڪ گهڻي انفراديت ضرور هوندي آهي. انهيءَ ڪري چيو ويو آهي ته اديب پنهنجي ماحول جو خالق به هوندو آهي. ۽ مخلوق به.

شاه صاحب جي شاعريءَ ۾ روايت جي پابنديءَ سان گڏ جدت ۽ انفراديت آهي. شاه صاحب مضمون ۽ هيئت جا نهايت انوکڙا تجربا ڪري، پنهنجي ڪلام کي نهايت دلڪش ۽ پراثر بنايو آهي. اهو شاه صاحب جي جدت ۽ انفراديت ٿي آهي، جنهن ڪري شاه صاحب کي عظيم ترين شاعر مڃيو ويو آهي. علامه آءِ. آءِ قاضي عالمگير ڪسوٽين سان شاه صاحب کي عظيم شاعر ثابت ڪيو آهي. شاه صاحب جي عظمت جو اعتراف مغربي عالمن به وقت بوقت ڏئي ڪيو آهي. ڊاڪٽر سورلي پنهنجي ڪتاب ”موسا پراو گانس“ ۾ دنيا جي چوٽيءَ جي شاعرن جو تذڪرو ڏنو آهي. ان ۾ هن ڏيکاريو آهي ته شاه صاحب انهن سڀني کان عظيم آهي. مشهور مستشرق ”مس شميل“ جيتوڻيڪ پاڻ جرمن آهي، تڏهن به صاف صاف لفظن ۾ چيو اٿس، ته ”شاه صاحب حرميءَ جي مشهور شاعر ڪوئي کان به ٻه وڌيڪ آهي.“ شاه صاحب کي اها عظمت ۽ بلندي انهيءَ ڪري حاصل ٿي آهي، جو شاه صاحب پنهنجي شاعريءَ کي فقط روايت جي پابنديءَ تائين محدود نه رکيو آهي، پر نوان نوان تجربا ڪري، ڪلام ۾ وڌيڪ رواني ۽

وڌيڪ اثرانگيزي پيدا ڪئي اٿس.

سنڌي شاعريءَ جو تجزيو ڪرڻ کانپوءِ معلوم ٿيندو ته سنڌي شاعري ايراني ۽ هنديءَ شاعريءَ جي روايتن کان ڪجهه قدر متاثر آهي. شاه صاحب جي شعر ۾ به پنهنجي روايتن جا اهڃاڻ ملن ٿا. مثلاً هندي شاعريءَ ۾ شاعر صورت جي زباني پنهنجا جذبات ۽ احساسات بيان ڪندو آهي. شاه صاحب جي بيان جو نوع به ساڳيو آهي. پر شاه صاحب ان ۾ اها ته نواڻ، انوکائي ۽ حقيقت پسندي پيدا ڪئي آهي، جو بي اختيار ڪيو ڇڏي.

وڇوڙي جا ورلاب اهڙي ته انوکي ۽ دلچسپ نموني بيان ڪيا اٿس، جو ائين ٻيو معلوم ٿئي، ته فراق جي ڦوڙائي کان شاعر کي شڪوه نه آهي، پر ان نظاريءَ ۽ بهتريءَ پاڻ سندس دل ۾ هڪ مٺو درد پيدا ڪيو آهي.

سڪي جان ستياس، تان سڪ سمن نه ڏي.

نه فقط ايترو، پر ان درد ۾ هڪ نئين زندگي ۽ نئون ولولو آهي. الههءَ ڪري عاشقن کي اها مصيبت به مٺي لڳي ٿي، جيڪا سندن دل ۾ سوز ۽ گداز پيدا ڪري.

سور جي کي سرتو، سري تي صحت،

مٺي مصيبت، آهي عاشقن کي.

وڇوڙي ۾ ويٺل والون بهاريندي رهي ٿي. اهڃاڻ ۽ نشان ڏسي اميد ۽ آسرو رکي ٿي، پر محبوب تي ميار ٿئي رکي.

سڙو سڙائو چو، ماوا سامونڊي آتيا،

مان مهجو هو، جاني هن جهاز ۾.

ادب جا قلندر ادب جا ڪي مستقل قدر آهن. ڪن صاحبن جو چوڻ آهي، ته جيئن ته ادب زندگيءَ جو ترجمان آهي، ۽ زندگي بدجندي رهي ٿي، تنهنڪري ادب جا قدر بدجندا رهن ٿا. اها حقيقت آهي ته زندگي بدجندي رهي ٿي، ۽ ماحول تبديل ٿيندو رهي ٿو، پر اهو

زندگي جو روپ ۽ رنگ بدجنندو رهي ٿو. زندگيءَ جا قدر ڪونه ٿا بدجن. زندگيءَ جا قدر هر ملڪ ۽ هر وقت لاءِ ساڳيا رهيا آهن. انهيءَ ڪري ادب جا قدر ان ڦرندڙ آهن. انهيءَ ڪري ادب کي جديد ۽ قديم ۽ ورهائڻ بيسود ٿيندو. شاه صاحب جو ڪلام اڄ به اسان لاءِ نئون آهي. اڄ به اسان شاه صاحب جي ڪلام ۾ حقيقت پسندي ۽ انساني زندگيءَ جي ترجماني محسوس ڪريون ٿا. ان مان اهو صاف ثابت ٿيو، ته ادب جا بنيادي قدر ڪونه ٿا بدجن. ادب جو پهريون ۽ اهم قدر خلوص آهي. جنهن تي هزارين سال اڳ افلاطون به زور ڏيئي ويو آهي، ”سٺي ۽ بقادار ادب جو بنياد آهي. زندگيءَ جي آزمودن ڏانهن، حقيقتن جي سچائي ۽ ڏانهن، ۽ پاڻ ڏانهن پوري ايمانداري.“

اڄ به خلوص ادب جو مڃيل قدر آهي. جنهن فنڪار جي فن ۾ خلوص ڪونهي، ان کي صحيح معنيٰ ۾ فنڪار چئي نه ٿو سگهجي. خلوص جو مطلب هي آهي، ته مصنف ادب ۾ خالص پنهنجي جذبات جو اظهار ڪري، ۽ دنيا جي ٻين شين تي صداقت سان تبصرو ڪري، انهيءَ ڪري سچائي، نيڪ نيتي ۽ ايمانداري ان قدر جون شاخون آهن. جنهن فنڪار جي ادب ۾ اهي خوبيون هونديون آهن، ان جون تخليقون ئي عام مقبوليت حاصل ڪنديون آهن، ۽ ايندڙ نسل انهن کي ياد رکندا آهن. انهن تي فخر ڪندا آهن. شاه صاحب جي ڪلام ۾ اهي سموريون خوبيون موجود آهن. انهيءَ ڪري ئي شاه صاحب جو ڪلام اڄ به رائج الوقت سڪي جي حيثيت رکي ٿو، ۽ اسان سندس ڪلام تي فخر ڪريون ٿا. دراصل اها شاه صاحب جي صداقت ۽ خلوص ئي آهي. جنهن شاه صاحب کي ايڏي عظمت ڏني آهي.

صداقت جي سلسلي ۾ رسڪن نهايت اهم ۽ دلچسپ ڳالهه چئي آهي. سندس قول آهي، ته ”ادب ۾ جنهن شيءِ کي انفراديت چيو وڃي ٿو، ۽ ان جي پيدا ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي وڃي ٿي، اها دراصل صداقت آهي.“ صداقت پيدا ڪرڻ لاءِ لازمي آهي ته مصنف اهائي ڳالهه

چئي، جيڪا سندس نظرن آڏو هجي، يا جيڪا سندس تجربن جي حدن ۾ هجي.

مقصد: صداقت يا حقيقت پسنديءَ جو مطلب اهو نه آهي، ته ادب کي زندگيءَ جي بلڪل مترادف مڃيو وڃي. جيڪڏهن ائين فرض ڪيو ويو، ته پوءِ اهو سوال پيدا ٿئي ٿو ته خود زندگيءَ جو ڇا مقصد آهي؟ جيڪڏهن اهو ۽ ائين فقط زندگيءَ جو مول مڃيو آهي، ته پوءِ انسان ۽ حيوان ۾ فرق ڪونه ٿيو. انسان جي زندگيءَ ۾ ارتقا هڪ لامحدود تصور آهي. انهيءَ ڪري چيو ويو آهي ته ”انسان فقط مائي ڪاٺن سان زنده نه رهندو.“ روٽيءَ جو پيئمبر مارڪس خود هڪ هنڌ لکي ٿو، ”هڪ انشاءِ پرداز کي زنده رهڻ ۽ پاڻ کي لکڻ جي قابل بنائڻ لاءِ يقيناً روٽي ڪمائڻي آهي. پر فقط روٽي ڪمائڻ لاءِ هن کي رهڻ ۽ لکڻ نه گهرجي.“

مطلب ته زندگيءَ وانگر ادب جو مقصد به صحت ۽ تنوع - *Dimension and variety* جي لحاظ کان لامتناهي آهي. اهو به ظاهر آهي ته سواءِ مقصد جي ڪنهن زماني ۾ به ڪو ادب پيدا نه ٿو آهي. پوءِ اهو مقصد شعوري هجي يا لاشعوري، اها به پنهنجي جاءِ تي اهم حقيقت آهي. ته فقط مقصد جو نالو به ادب نه رهيو آهي. مقصد ۾ جيستائين هڪ تخليقي ميسٽ *Sign of a creative* موجود ۾ اضافو نه ٿيندو، تيستائين اهو ادب نه ٿيندو. جيستائين موجود ۾ ممڪن، واقعي ۾ تخيل ۽ حال ۾ مستقبل جو عنصر داخل نه ٿيندو، تيستائين ادب وجود ۾ نه ايندو.

ادب انسان جي سمورين مادي ۽ غير مادي اثرن جو نتيجو آهي، ۽ ان جي سمورين عملي ۽ فڪري حرڪات جو ماحصل آهي. انهيءَ خيال کان ڏٺو وڃي ته ادب نه ته خارجي سببن ۽ حالتن کان ٻاهر آهي، ۽ نه مقصد ۽ مدعا کان بهي نياز آهي. ادب جو مقصد ضرور هوندو آهي، پر اهو مقصد ادب جي وجود جي اندروني ترڪيب ۾ مزاج طور داخل ٿيندو آهي. بلڪل اعزيءَ طرح جيئن سچ جي وجود ۾ سندس مقصد، يعني

روشنی ۽ گرمی پهچائڻ جو فرض لڪل هوندو آهي، پر جيئن سڄ جيڪڏهن پنهنجي مقصد ۾ مبالغو ڪري، ته اسان جي زندگي عذاب بنجي وڃي. تيئن ادب ۾ جيڪڏهن مقصد تي زور ڏنو وڃي، ته ادب مان اهو لطف نڪري ويندو.

اهڙيءَ طرح جيئن سڄ هر ڪنهن کي هڪ جهڙو فائدو پهچائڻ جي ڪوشش ڪندو آهي، تيئن ادب جو پيغام به سڀني لاءِ هجڻ گهرجي. يعني ادب جي فڪر ۽ مضمون جو دائرو محدود هجڻ نه گهرجي. ان ۾ ڪنهن کان به نفرت جو جذبو نه هجي.

شاهه لطيف جي ڪلام ۾ به هڪ پيغام آهي، پر ڪنهن فرد يا قوم، وقت توڙي ملڪ تائين محدود نه آهي. هن جو پيغام عالمگير آهي. فطري آهي، هر قوم ۽ ملڪ، ۽ هر وقت ۽ هر فرد لاءِ آهي. ان سان گڏ ادب جي بنيادي تقاضا موجب اهڙي اسلوب بيان ۾ آندو ويو آهي، ته فن کي مجروح نه ٿو ڪري. نه فقط ايترو پر فن، مقصد ۽ پيغام کي واضح، پر ڪشش ۽ پراثر بنائي ٿو. هڪ عالم چيو آهي: "ادب انسان جي تهذيب جي علامت ۽ ان جي ضمانت آهي. ان جو مقصد اهو آهي، ته ان جي اثر کان انسان بغير وعظ ۽ تبليغ جي خود بخود اڳي کان وڌيڪ مهذب، شريف ۽ نيڪ ٿي وڃي. ادب، انسان جي ڪردار مان نفس پرستي، خود غرضي، بغض ۽ حسد، ڪينو ۽ دشمني، مڪاري ۽ عياري، ٻين کي فريب ڏيڻ، سازش جو شڪار بنائڻ جهڙا وحشيانه ذليل لاڙا ختم ڪندو رهي ٿو."

شاهه صاحب جي ڪلام مان اسان کي اهو ڪارج سڏ ٿي سگهي ٿو. شاهه صاحب جي شاعري ان بدچندڙ قدر جي حامل آهي، ڇاڪاڻ جو ان جي افاديت هر دور ۾ هڪ جهڙي آهي. اهوئي سبب آهي، اڍائي سئو سال گذرڻ کان پوءِ به هر سڄ نئون آهي. شاهه صاحب اسان کي زندگيءَ جو حسن ڏيکاري ٿو، ۽ زندگيءَ کي وڌيڪ حسين بنائڻ جا رستا ٻڌائي ٿو. هو سمجهائي ٿو، ته زندگي فقط هن فاني جهان تائين

محدود نه آهي. پر موت هڪ نئين زندگيءَ جو آغاز آهي. هو ذهن نشين ڪرائي ٿو. ته انساني زندگيءَ لاءِ فقط مادي ضرورتن لاءِ ڪوشش نه ڪجي. پر ان سان گڏ روح جي غذا لاءِ به ڪجهه ڪرڻ گهرجي. انسان جي روح کي فقط الله تعاليٰ جو ذڪر ئي مطمئن ڪري سگهي ٿو.

شاه صاحب ٻڌائي ٿو. ته شريعت جي پيروي ۽ اخلاقي قدرن کي اختيار ڪرڻ سان ئي زندگيءَ کي صحيح معنيٰ ۾ خوبصورت بنائي سگهجي ٿو. ۽ صالح ۽ صحتمند معاشرو قائم ڪري سگهجي ٿو. هو انسان ذات سان محبت ڪرڻ سيکاري ٿو. ۽ نفاق ۽ نفرت کان دور رهڻ جي تلقين ڪري ٿو. نه فقط ايترو. پر هو چوي ٿو. ته انهن سان به چڱائي ڪر. جيڪي توسان پراڻي ڪن.

هو چئني. تون مر چن. پاء اميري ان سڀ.

جي هو اوڳن ڪئني. ته تون ڳٺائي ڳن.

پاند جهلنو پڻ. هن سونهاري سڱ پر.

جيئن ته شاه صاحب انساني فطرت جو صحيح جائزو پيش ڪيو آهي. ۽ انسان جي فطرتي تقاضائن جو پورو پورو لحاظ رکيو آهي. انهيءَ ڪري سندس شاعري جا اقدار غير متبدل آهن. اهوئي سبب آهي. جو سندس فڪر جي بلندي تائين ڪوبه پهچي نه سگهيو آهي. ڇاڪاڻ جو قديم زماني کان اڄ تائين مغربي دنيا جو ڪوبه نظريو يا "ازم" نه عالمگير پراڻيءَ جا اصول پيش ڪري سگهيو آهي. ۽ نه انسان ذات جي سڀني جذبن ۽ احساسن جي گڏيل ترجماني ڪندي. انسان ذات جي سڌاري ۽ واڌاري. اتحاد ۽ اتفاق لاءِ ڪي نوس اخلاقي قدر پيش ڪري سگهيو آهي. سندن نام نهاد عقليت پسند نظريا. انسان کي ڪامل انسان بنائڻ لاءِ ناڪافي آهن. اهوئي سبب آهي. جو سڄي دنيا ۾ وڏو انتشار آهي. انسان ذات سک جي سامهون لاءِ سڪي رهي آهي. هيڏي ساري مادي ترقي به انسان کي ڪلي طرح مطمئن ڪري نه سگهي آهي. هيڏي

ساري زرعي ۽ هنري واڌاري ۽ ترقي هوندي به ڪئي بيروزگاري آهي، ته ڪٿي پڪ آهي. اهو ڏيکاري ٿو، ته اهي سمورا اسڪول، نظريا ۽ ”اُزم“ انسان ذات کي اخلاقي يا روحاني طرح ته ٺاهيو، پر مادي طرح به مطمئن ڪري نه سگهيا آهن. ”قوم پرستي“ ۽ ”وطن پرستي“ جا نظريا به مغرب جي پيداوار آهن، جن ۾ مغرب وارا انتها کي پهچي وڃن ٿا. يعني ٻيءَ قوم ۽ ٻي ملڪ واري جي حقن جو ڪوبه احترام ڪونه ٿا ڪن. انهيءَ ڪري ملڪن جي وچ ۾ نفرتون پيدا ٿين ٿيون، ۽ لڙايون لڳن ٿيون. پهرين ۽ ٻي مهاڀاري لڙائي انهن نظرين جي انتها پسنديءَ جو نتيجو هيو.

ان مان ثابت آهي، ته مغربي فلسفين انسان ۾ شڪن شبنهن جو هڪ لامتناهي سلسلو پيدا ڪري ڇڏيو آهي، ڇاڪاڻ جو جيڪي نظريا پيدا ٿيا آهن، انهن جو پاڻ ۾ ئي تضاد آهي. انهيءَ ڪري هر ڪو نظريو انسان کي ڪامل انسان بنائڻ ۾ ناڪام ويو آهي. يعني ان کي ٻين لفظن ۾ ائين ڪڍي ڇڏجي، ته انسان پنهنجو پاڻ سڃاڻي نه سگهيا آهن. انهيءَ ڪري ته علامه آءِ آءِ قاضي صاحب چيو آهي: ”يورپ جو ڪوبه مفڪر شاه صاحب جي بلنديءَ تائين پهچي نه ٿو سگهي. سڄو يورپ شاه صاحب جي اڳيان ۱۲، ۱۵ ورهين جو ٻار آهي.“ شاه صاحب جي فڪر جو بنياد ئي آهي: ”پاڻ سڃاڻڻ“ تي. حڪيم جڏهن مريض جي پوري پوري تشخيص ڪري چڪندو آهي، تڏهن ئي علاج جو صحيح نسخو تجويز ڪري سگهندو آهي. انسان ذات جي سڌاري ۽ واڌاري جو صحيح حل به اسان کي تڏهن ئي معلوم ٿيندو، جڏهن اسان هر لحاظ کان ۽ هر پهلو کان پنهنجو پاڻ سڃاڻي وينداسون. پت ڏئي ٻڌائي ٿو: ”پهرين سڃاڻج پاڻ، پوءِ پرڻو.“

مطلب ته شاه صاحب جي شعر ۾ فن ۽ فڪر جو حسين امتزاج ملي ٿو. سندس پيغام ۾ انسان ذات جي فلاح ۽ بهبود جو راز مضمر آهي. انهيءَ ڪري اسان کي جهڳاڻي، ته سندس ڪلام جو مطالعو ڪريون، ۽

سندس پيغام تي عمل ڪري پنهنجي زندگيءَ ۾ خوشگوار تبديلي پيدا ڪريون. ۽ مادي ضرورتن سان گڏ روح جي خوراڪ جو خيال به ڪريون.

هن مجموعي ۾ مختلف پهلون کان شاه صاحب جي شعر جو اڀياس ڏنو ويو آهي، ته جيئن شاه صاحب جي شعر جي اهميت ۽ افاديت واضح ڪري، قاريءَ کي شاه جي شعر پڙهڻ ۽ ان مان حظ حاصل ڪرڻ تي آماده ڪجي. هن مجموعي ۾ شاه جي شعر جي فڪر ۽ پيغام جو جائزو به ڏنو ويو آهي، ته ان جي فن ۽ ادبي خوبين کي به نروار ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي ويئي آهي. ان کان سواءِ شاه جي شعر جي لساني خوبين ۽ خصوصيتن جو جائزو به ورتو ويو آهي، ته ڪن سرن جو تاريخي ۽ جاگرافيائي پس منظر به ڏنو ويو آهي. نه فقط ايترو، پر شاه صاحب جي دور جي سياسي ۽ اقتصادي حالتن جو به جائزو ورتو ويو آهي. ان هوندي به ائين چئي نه سگهيو، ته شاه صاحب جي شعر جي مڙني خوبين ۽ خصوصيتن جو احاطو ڪيو ويو آهي. هڪ ڪوشش آهي، جنهن ۾ ڪمين ۽ ڪوتاهين جي ڪنجائش موجود آهي.

ڊاڪٽر ميمڻ عبدالمجيد سنڌي

شاه لطيف جي سوانح حيات

حبيب نصيب:- حضرت شاه عبداللطيف ڀٽائي متعلوي (مٽياري) ساداتن جي خاندان مان هو. هن خاندان جو وڏو ڏاڏو اصل هرات جو ويٺل هو. سندس نسب جو سلسلو امام موسيٰ ڪاظم سان وڃي ملي ٿو. جيڪو هن طرح آهي؛

حضرت شاه عبداللطيف ڀٽائي بن حبيب بن عبدالقدوس بن سيد جمال بن سيد عبدالڪريم شاه بن سيد لعل محمد شاه عرف الله شاه بن سيد عبدالمومن عرف مينهه شاه بن سيد هاشم شاه بن سيد حاجي شاه (۱) بن جلال محمد عرف جرار شاه بن سيد شرف الدين شاه بن سيد مير علي شاه بن سيد حيدر شاه بن سيد مير علي شاه بن سيد يوسف شاه بن سيد حسين شاه بن سيد ابراهيم بن سيد علي الجوازي بن سيد حسن الڪبري بن سيد جعفر ثاني بن امام موسيٰ ڪاظم بن امام جعفر صادق (۱)

"سيد علي الجوازي" شيراز ۾ رهندو هو. "سيد ابراهيم شاه" ۽ "سيد

(۱) باڪتر عمر بن محمد دائود پوتو، "شاه عبدالڪريم بلڙي واري جو ڪلام" (ص ۱ کان ۴) ۾ سيد امير علي بن سيد محمد تائي شجرو ڏنو آهي، جنهن ۾ سيد حاجي شاه جو نالو ڪٿل آهي. ميرزا قليچ بيگ جي ڪٿل شجري ۾ به سيد حاجي شاه جو نالو ڪٿل آهي.

(رساله ڪريمي ص ۲)

(۱) مير عبدالڪريم سانگي، لطافت لطيفي، مرتب، باڪتر نبي بخش خان، بلوچ - ڀٽ شاه ثقافتي مرڪز، ۱۹۶۷ع، ص ۱۷ حاشي

حسين شاه" به شيراز ۾ رهيا. "سيد يوسف شاه" شيراز مان لڏي اچي ترمڙ ۾ ويٺو. "سيد مير علي شاه" ترمڙ مان لڏي هرات ۾ اچي رهيو. جڏهن امير تيمور هرات فتح ڪيو ته سيد مير علي سان سندس واقفيت ٿي. سيد مير علي پنهنجي فرزند مير حيدر سان ڪري. تيمور سان گڏجي هندستان آيو. مير حيدر جلد ئي اجازت وٺي سيرو سفر تي نڪتو. ۽ گهمندو سنڌ ۾ آيو. هالا ۾ اچي ڪجهه وقت رهيو. هالا جو رهاڪو شاه محمد هالو سندس اخلاق ۽ ڪردار کان ايترو متاثر ٿيو، جو پنهنجي نياڻي بي بي فاطمه سندس نڪاح ۾ ڏنائين. جيئن ته سيد صاحب جي نياڻي جو نالو بيبي فاطمه هو، انهيءَ ڪري پنهنجي گهر واري جو نالو بدلائي بي بي سلطان رکيائين. هڪ سال پنج مهينا سنڌ ۾ رهڻ کان پوءِ پنهنجي والد جي وفات جي خبر پڌي. هرات ويڃڻ لاءِ تيار ٿيو. ان وقت سندس گهرواريءَ کي اميدواري هئي. جنهنڪري اڪيلو ويڃڻو پيس. ويڃڻ وقت پنهنجي گهرواريءَ کي ٽي شيون نشانيءَ طور ڏنائين: منڍي، جنهن تي سندس نالو لکيل هو، جڙدار خنجر ۽ هڪ ٻانهي. جا هرات کان آندي هٿائين. ان سان گڏ وصيت ڪيائين ته جيڪڏهن پٽ ڄمي ته نالو "مير علي" رکجوس، پر جي نياڻي ڄمي ته ڏاڏهنس وارو نالو رکجوس.

هرات پهچڻ کان پوءِ گهرواريءَ کي خط پٽ لکنڊو هو. آخر ۾ سنڌ ۾ اچڻ جو ارادو پئي ڪيائين ته موت مهلت نه ڏنس ۽ ٽي سال، 27 ڏينهن کانپوءِ هرات ۾ گذاري ويو. (۱) هرات ۾ اڳئين گهرواريءَ مان ٻه پٽ: سيد محمد ۽ سيد حسن هئس، جن پيءُ واري ملڪيت پاڻ ۾ ورهائي کڻين.

(۱) اها بيان القاري جي روايت آهي، جا پوءِ جي سوانح نگارن قبول ڪئي آهي. پر تعفت الڪرام (سنڌي ترجمو، ص ۴۴۱) مان معلوم ٿئي ٿو، ته سيد صاحب متيارين ۾ رهي پيو. تعفت الڪرام جي مقابلي ۾ بيان القاري جي روايت صحيح سمجهڻ گهرجي. ڇاڪاڻ جو اها بزرگن کان سڻي ۽ سڻي آيل آهي.

سيد حيدر جي وڃڻ کانپوءِ سندس گهرواريءَ کي پٽ ڄائو. جنهن جو نالو وصيت موجب ”مير علي“ رکيائين. جڏهن وڏو ٿيو ته ٽيئي نشانين پاڻ سان کڻي هرات ڏانهن اسهيو. اتي پهچڻ سان کيس معلوم ٿيو ته سندس والد گذاري ويو هو. ڀائرن کان ملڪيت جو حصو طلب ڪيائين. جيڪو هنن گهڻي ڪشمڪش کانپوءِ ڏنس. جيڪي ميس اهو وٺي واپس وطن وريو. پاڻ سان گڏ ڇاڇي شرف الدين کي به ساڻ ورتيون آيو، جنهن ڪجهه وقت سنڌ ۾ رهڻ کان پوءِ وفات ڪئي. سيد مير علي سنڌ ۾ اچڻ کان پوءِ پنهنجي ملڪيت جا ٽي حصا ڪيا، جن مان ٻه حصا وري به پنهنجي ڀائرن ڏانهن موڪلي ڏنائين. سيد مير علي سنڌ مان ٻه شاديون ڪيون، هڪ هالا ذات مان ۽ ٻي ترڪ قوم مان. بيان المعارفين موجب کيس ٻه پٽ ٿيا، هڪ شرف الدين، جو هالا حويلي مان ٿيس ۽ ٻيو سيد احمد، جو ترڪ گهرواريءَ مان ڄائس، ۽ ۽ محترم جي اير سيد لکيو آهي ته سيد صاحب کي مرتضيٰ نالي ٽيون پٽ به ٿيو، جيڪو پٽ اولاد گذاري ويو. هو شاه پريا جي نالي سان مشهور ٿيو. سندس مقبرو مانجهند جي اتر ۾ آهي (۱). سيد احمد پيءُ سان گڏ رهيو. پر سيد شرف الدين شادي ڪرڻ کانپوءِ جدا حويلي ٺاهي. سيد شرف الدين جي اولاد ”شرف پوٽا“ سڏجڻ ۾ آئي. ۽ سيد احمد جي اولاد سندس پٽ ”مير“ جي نالي پٺيان ”ميرن پوٽا“ جي نالي سان مشهور ٿي (۲).

ڪجهه وقت کان پوءِ هي خاندان ۸۴۰ هـ (۱۴۲۱ع) ڌاري هالن مان لڏي ڳوٺ ”مٽياري“ ۾ اچي رهيو. مٽياري ۾ رهڻ کان پوءِ هي خاندان هيٺين چئن قبيلن ۾ ورهائجي سڄي سنڌ ۾ پکڙجي ويو:

(۱) جزار پوٽا (۲) باقيل پوٽا (۳) موسلي پوٽا (۴) مٽين پوٽا.

(۱) جي - اير - سيد - ”بينار لطيف“، ص - ۳

(۲) مير عبدالمسيح سانگي، لطائف لطيفي، ص - ۲۲

"جرار پوتا" شرف پوتا جي شاخ آهي. اسانجو شاعر شاه عبداللطيف ڀٽائي هن خاندان مان هو. لس ٻيلي وارو شاعر ڪبير شاه ۽ مخدوم بلال جو مريد "سيد حيدر شاه سن وارو" مٿين پوتا ٿي پيا مان هئا (۱).
طريقت جو سلسلو:- طريقت جي لحاظ کان شاه عبداللطيف جي تڙ ڏاڏي شاه ڪرير جي والد لال محمد عرف الله شاه جو طريقت جو سلسلو سهروردي هو. شاه عبدالڪرير بلڙي وارو ۽ حضرت مخدوم لوح جو مريد هو. جيڪو سهروردي اويهي هو. ان سان گڏ قادري طريقي سان به وابسته هو (۲).

شاه صاحب لطيف جو ڏاڏو:- شاه ڪرير جو فرزند جلال شاه يا جمال شاه (جيڪو شاه لطيف جو ڏاڏو هو) شاه ڪرير جي ٿي وقت هالا مٽياري طرف گهڻو گذاريندو هو. هالن جي طرف ٿورن ڪنهن غريب ماڻهيءَ جو مال هنيون. ان جي واهڙ لاءِ جلال شاه (جمال شاه) ٿورن جي پويان ويو، ته ٿورن کيس شهيد ڪري وڌو. کيس "گولي پير" جي قبرستان ۾ دفن ڪيو ويو، جيڪو پٽ شاه کان ست ميل اتر طرف تعلقي شهداد پور جي ديهه ٿي "جما" ۾ آهي. (۳)

شاه صاحب جو والد:- شاه لطيف جو والد شاه حبيب پنهنجي والد جي وقت ۾ يا سندس وفات کان پوءِ ڪجهه وقت اچي مٽياري ۾ رهيو. شاه حبيب جي شادي هرس فقير ڏيري جي نياڻيءَ سان ٿي، جيڪو حضرت غوث بهاءُ الحق زڪريا ملتاني جي خليفي قنڌر فقير ڏيري جي اولاد مان "ڌڻريات" لقب وارن ڏيرن فقيرن جي ثابت يا "ثابت پوتا" نڪ مان هو. (۴). عام طرح آيو آهي ته شاه صاحب جي امڙ "ڏيائي" خاندان مان هئي، ۽ شاه صاحب "هالا حويلي" ۾ ڄائو.

(۱) جي - ايم - سيد، "پيغام لطيف"، ص - ۳

(۲) نبي بخش خان بلوچ، "ماڪثر"، شاه جو رسالو، "جلد پريون، شاه عبداللطيف

ثقافتي مرڪز ڪامپني، پٽ شاه، ۱۹۸۹ع، مهاڳ، ص - ۳

(۳) ايشا، ص - ۷، (۴) ايشا، ص - ۹

محترم ڊاڪٽر نبي بخش خان بلوچ تحقيقي بحث ڪري ان ڳالهه کي رد ڪيو آهي (۱). سڪن سوانح نگارن لکيو آهي ته شاه صاحب "پنين پور" يا "پني پور" ۾ ڄائو. ڊاڪٽر بلوچ صاحب جي تحقيقي نتيجي موجب اها ڳالهه صحيح نه آهي (۲). البت ايترو ڄاڻايو اٿس ته شاه لطيف جي ولادت ته "سئي قنڌر" جي ڀرسان ٿي. پر ولادت کان پوءِ شاه صاحب جو والد شاه حبيب ٿي سگهي ٿو، ته ڪجهه ڏينهن وڃي "پنين پور" ۾ رهيو هجي (۳).

ولادت، ننڍپڻ ۽ تعليم: - شاه لطيف جي ولادت سن ۱۱۰۲ هـ (۱۶۹۰ع) ۾ ٿي. شاه لطيف اڃا ڏهن، ٻارهن سالن جو هو، ته سندس والد شاه حبيب "سئي قنڌر" مان لڏي وڃي "ڪوٽڙي مغل" ۾ رهيو هو. ننڍپڻ کان ئي نرالي طبيعت جو مالڪ هو. سندس اخلاق اعليٰ ۽ رهڻي ڪهڻي منفرد هئي. هو عام ٻارن وانگر ٿيڻ ڪڏڻ ۾ اڃايو وقت نه وڃائيندو هو. پر سدائين گهري سوچ ۾ گم رهندو هو. روايت آهي ته شاه حبيب کيس آخوند نور محمد جي مڪتب ۾ تعليم حاصل ڪرڻ لاءِ وهاريو، جنهن شاه صاحب کي قرآن شريف پڙهايو، ۽ مڪتبي تعليم ڏني. ان کان پوءِ وڌيڪ تعليم جو سلسلو جاري نه رهيو، پر ميان نور محمد هميشه شاه صاحب وٽ ايندو رهندو هو، ۽ شاه صاحب کائنس پرائيندو رهندو هو. آخر ڪار جڏهن شاه صاحب اچي ڀٽ کي وسايو ته آخوند نورمحمد کي به سڏي اوطاق ليکي ڏنائين، ۽ ڀٽ تي پاڻ وٽ رهايائين. (۴)

هن مان واضح ٿيندو ته شاه صاحب مڪتبي تعليم حاصل ڪئي هئي ۽ پنهنجي استاد آخوند نورمحمد کان گهڻو ڪجهه پرايو هئائين. ان سان گڏ هن روحاني ۽ الهامي ذريعن مان حقيقي علم ۽ معرفت الاهي حاصل

(۱) ايضاً، (۲) ايضاً، ص - ۱۰ (۳) ايضاً

(۴) نبي بخش خان بلوچ، ڊاڪٽر، "شاه جو رسالو"، جلد ٽيون ص ۱۴

ڪئي. خاص طرح ان انهيءَ ڏس ۾ سندس تڙ ڏاڏي شاهه ڪرير جي ملفوظات بيان العارفين ۽ مولانا جلال الدين رومي جي مثنوي سندس وڏي مدد ڪئي.

شاه صاحب جي ظاهري تعليم بابت گهڻو بحث آيو آهي. ڪن عالمن جو چوڻ آهي ته هو پارسي ۽ عربي زبانن جو ماهر هو ۽ ديني تعليم جو گهڻو مطالعو ڪيو هئائين، ڇاڪاڻ جو سندس رسالي ۾ انهن ڳالهين جا واضح مثال ۽ ثبوت ملن ٿا. اها حقيقت آهي ته شاه صاحب پنهنجي رسالي ۾ قرآن حڪيم جون آيتون، حديثون، عربي ۽ پارسي مقولا ۽ اسلامي تعليم ۽ تصوف جو روح نهايت سهڻي نموني سمايو آهي. اها به روايت آهي ته شاه صاحب مثنوي مولانا روم ۽ شاهه ڪرير جو رسالو بيان العارفين (جيڪو پڻ پارسي ۾ آهي) پاڻ سان کڻندو هو. ان کان سواءِ اها حقيقت به معلوم ٿي آهي، ته شاه صاحب پنهنجي دوست مخدوم محمد معين نتي واري ڏانهن خط لکي ”اويسې طريقي“ جي حقيقت معلوم ڪئي هئي ۽ ان جي جواب ۾ مخدوم صاحب ”اويسې طريقي“ بابت پارسي ۾ رسالو لکي کيس روانو ڪيو هو. انهن حقيقتن مان ثابت ٿئي ٿو، ته شاه صاحب پارسي پڙهي ۽ سمجهي سگهندو هو.

رياضتون، مجاهدا ۽ سير و سفر: شاه حبيب پنهنجي لائق فرزند جي روحاني تربيت تي تمام گهڻو ڌيان ڏنو، جيڪڏهن به ويندو هو، ته پاڻ سان گڏ وٺي ويندو هوس ۽ وقت جي عالمن، بزرگن ۽ درويشن جي صحبت ۾ ويهاريندو هوس، ته جيئن انهن جي صحبت مان روحاني فيض پرائي. شاهه ڪرير پلڙي واري جي درگاهه تي وٺي وڃي زيارت ڪرايائينس، ۽ شاهه ڪرير جي فقيرن سان ملايائينس. نصرپور وٺي وڃي، مٿين شاهه عنات سان ملاقات ڪرايائينس. اهڙيءَ طرح پاڻ سان گڏ سنڌ جي گهڻن ئي شهرن جو سير سفر ڪرايائينس، ۽ بزرگن سان ملاقاتون ڪرايائينس.

جوانيءَ ۾ ئي شاهه حبيب کيس طريقت جي راهه ڏسي ۽ لفساني

خواهشن کي ضابطي پر رکڻ، زهد، عبادت، رياضت ۽ مجاهدن جي تلقين ڪيائينس. انهن هدايتن پٽاندڙ شاهه لطيف ماڻهن کي پاسيرو ٿي وڃي ذڪر ۽ فڪر پر گذاريندو هو. انهن جاين مان جتي شاه صاحب ڪنڊاڻو ويهي عبادت ڪندو هو، ٽي ماڳ اڄ به مشهور ۽ محفوظ آهن. شاه جو لٿو، پٽ شاه وارو ماڳ، جتي شاه صاحب پنهنجو حجرو ٺهرايو، ۽ شاه جو ڪنڊو، اهو لٿو، شاه صاحب جي گهر جي ويجهو جهنگ ۾ هو، جيڪو پوءِ ”لال لٿو“ سڏيو ويو. هڪ جهونو لٿو اڄ به ان جاءِ تي موجود آهي، جيڪو چون ٿا ته اصل لٿي جي جاءِ تي آهي. ڪنڊو پوءِ شاه جو ڪنڊو سڏيو ويو، ۽ پٽ شاه جي اوڀر - اتر طرف ڏيڍ ميل تي آهي.

مطلب ته شاه لطيف جوانيءَ ۾ ئي اڪيلائي ۾ ويهي عبادت ڪئي ۽ جلا ڪڍيا. جڏهن ڪيترا ڪيترا ڏينهن عبادت ۾ گذري ويندا هئس، ته سندس والد شاه حبيب سڌ سما لاءِ کيس ڳولهي لهندو هو. هڪ ڀيري جڏهن ڪيترا ڏينهن شاه صاحب غير حاضر رهيو، ته شاه حبيب کيس ڳولهي وڃي لڌو، ڇا وڃي ڏسي ته، جنهن ڪنڊي واري جاءِ تي شاه صاحب ذڪر ۽ فڪر ۾ محو آهي، انکي مٿي وري ويٺي آهي، ۽ شاه لطيف جي جسر تي به لت چڙهي وئي آهي، اهو حال ڏسي سندس دل پرڄي آئي ۽ شاه لطيف کي مخاطب ٿي چيائين:

”لڳي لڳي واءِ، ويا انگڙا لتجي“

شاهه لطيف، پنهنجي والد بزرگوار جو آواز ٻڌي جواب ۾ چيو:

”پني کڻي پساه، پسن ڪارڻ پرين جي“

اهڙيءَ طرح شاه صاحب ۱۸ سالن جي عمر ۾ ئي رچي ريتو ٿيو. ان کان پوءِ شاه حبيب کيس هاشم شاه وٽ وٺي ويو، جنهن کي ڏسندي دها طور چيو:

”لطيف جو چراغ روشن ٿيندو“

ان کان جلد ئي پوءِ هاشم شاه ۱۲ - ربيع الاول سن ۱۱۲۰ هـ

(۱۷۰۸ع) تي وفات ڪئي. (۱) ان کان پوءِ شاه صاحب پنهنجي سر سِر و سفر ڪيو ۽ ڪيترن ئي عالمن، بزرگن ۽ درويشن سان ملاقاتون ڪيون. شاه ڪرير جي زيارت لاءِ بلڙيءَ ويو، نصريور ۾ وڃي شاه عنايت رضوي سان ملاقات ڪيائين. انهن کان سواءِ جيڪي ماڳ مڪان ڏٺائين ۽ جن عالمن، فاضلن درويشن سان مليو ۽ بزرگن جي مزارن جي زيارتون ڪيائين، انهن جي وچور ڪجهه هن طرح آهي:

● هالا پراڻا (ساداتن جو پهريون ماڳ)
● گولي پير جو مقام (جتي سندس ڏاڏي جلال شاه (جمال شاه) جي مزار آهي)

● ساگري ڍوري جو ڪنارو، جتي درويشن جا مڪان هئا.

● پٺين پور

● شاه پور ۽ نصريور

● لاڙ وارو سڄو علائقو ● مشايخ هوتي جي درگاه ● بزرگن جون مزارون جهڙوڪ: حضرت قلندر شهباز (سيوهڻ)، درويش آچر، شيخ پير ڪيو ڪاتيار، درويش پلي، پنيو سهاڙ، مخدوم اسماعيل سومرو آڪهر ڪوٽ، شيخ موسو (جوڻ جي علائقي وارا) رڪن الدين ولد ميرڻ ڪاتيار، مهران فقير نهڙيو، مخدوم صابر ولهاري، مٽاريوي سيد ساجن سوائي، جرڪس ڏناڻي (ولهاري ۽ ونگي علائقن وارا) شاه ڪرير جي اولاد مان ٻه درويش سيد پٺلڏو ۽ سيد مڱلڏو (تلهار جو علائقو)، شاه ڪرير جو والد "شاه لڏو" (بدين لڳ شهاب الدين سهروردي جي مقام عرف "شاه بدي جو مقام" ۾ مدفون) وغيره.

بهرحال پنج-ڇهه سال اهڙيءَ طرح سير و سفر ڪيائين، درويشن ۽ عالمن سان ملاقاتون ڪيائين، بزرگن جي مزارن جو زيارتون ڪيائين، عام ماڻهن سان ڪچهريون ڪيائين، هنرن ۽ ڌنڌن وارن وٽ ويهي،

هنرن، ڏنڌن، هار ماڻهن جي زندگي ۽ فطرت جي نظارن جون مشاهدو ۽ مطالعو ڪيائين. اهوئي سبب آهي، جو سندس شعر ۾ سنڌ جي ثقافت جي ترجماني ملي ٿي ۽ هار ماڻهن جي زندگيءَ جي عڪاسي نظر اچي ٿي.

شادي:- هينئر شاه صاحب جي همر اچي ۲۴ سال ٿي. انهيءَ زماني ۾ سن ۱۱۲۴ھ (۱۷۱۲ع) ۾ هڪوڙيءَ جو وڏيس مرزا مغل بيگ دل قبيلي جي ماڻهن جي هٿان مارجي ويو. سندس مارجي وڃڻ کان جلد ئي پوءِ سندس چوڪرو به فوت ٿي ويو. سندس اولاد مان باقي وڃي سندس هڪ نياڻي سیده بيگم (يا سعيدہ بيگم) بچي. جيئن ته هو شاهه حبيب جو معتقد هو، انهيءَ ڪري هن خاندان کي سهارو ڏيڻ لاءِ سندن مرضيءَ سان شاهه لطيف سان سیده بيگم جو نڪاح ڪرايائين. روايت آهي ته ان کان اڳ ۾ شاهه لطيف ان بهي صاحب کي ڏٺو هو، ۽ ان جي محبت جي چٽنگ چولي ۾ پئي هيس. البت ٻاهر پاڻ نه ڪڍي هئائين ۽ دل ۾ پيدا ٿيل درد جي دولهين کي پنهنجي سالڪانه صبر سان ۽ ڪي ڇڏيو هئائين. مير بهدالحسين سانگيءَ ۽ شاه صاحب جي ٻين سوانح نگارن ان روايت ۾ هي ڳالهه به آندي آهي، ته شاهه لطيف کي مرزا مغل بيگ جي گهر دعا لاءِ وٺي ويا هئا. ان موقعي تي شاهه لطيف پرده دار بيمار چوڪري جي چيچ جهلي چيو هو: ”جنهن جي چيچ سيد هڪ ۾ تنهن کي لهر نه هڪو لوڏو.“ محترم ڊاڪٽر نبي بخش خان بلوچ سنڌ جي ثقافت جي رهن رسمن ۽ شاهه لطيف جي اهلي ڪردار جي روشنيءَ ۾ ان روايت کي رد ڪيو آهي. (۱)

• وقت جي درويش فقيرن ۽ عالمن سان ملاقاتون:

شادي کان پوءِ به شاه صاحب ڪيترائي سال سير و سفر ۾ گذاريا. عالمن ۽ بزرگن سان ملاقاتون ڪيائين، ۽ عوامي زندگي کي ويجهو

(۱) نبي بخش بلوچ، يادگير شاهه جو رسالو، جلد ٻيون، ص. ۲۴-۲۳

ويهي ڏنائين. مطلب ته سنڌ جي ڪنڊ ڪڙڇ گهميا. سنڌ کان ٻاهر ملتان، ڪڇ، لس ٻيلي ۽ هنگلاج تائين ويو. هندو فقيرن سان به ملاقاتون ڪيائين. پنهنجي مريدن ۽ معتقدن سان به روح رهاڻيون ڪيائين.

پٽ وصال: ۱۱۴۰ھ — ۱۱۴۲ھ — (۱۷۲۷ع — ۱۷۲۹ع)
ڌاري پٽ تي رهڻ جو ارادو ڪيائين. ۱۱۴۲ھ — ۱۱۴۳ھ ۾ پٽ تي جايون جوڙيائين ان کان پوءِ پنهنجي والد بزرگوار سان ڪوٽڙيءَ مان لڏي اچي پٽ تي رهيا. سنه ۱۱۴۴ھ (۱۷۳۱ع) ۾ شاهه حبيب وفات ڪئي. ان کان پوءِ شاهه صاحب پٽ تي رهائش اختيار ڪئي. زندگيءَ جا پويان ويهارو سال گهڻي قدر هڪ هنڌ ويهي، فقيرن ۽ طالبن جي روحاني تربيت ڪيائين، والد بزرگوار واري گادي نشين هجڻ وارو حق ادا ڪيائين ۽ پٽ تي ذڪر ۽ مخصوص نوعيت جي سماع جو سلسلو ۽ راڳ جو طريقو جاري ڪيائين. ان کان سواءِ ڪڏهن ڪڏهن سير و سفر تي به نڪرندو هو. ۽ مريدن، معتقدن ۽ طالبن وٽ وڃي سندن حال معلوم ڪندو هو ۽ عالمن، فاضلن، صالحن ۽ اهل دل بزرگن سان ملاقاتون به ڪندو هو.

وفات: — ڏني جي عالم، فاضل ۽ صوفي بزرگ مخدوم محمد مڃين ٺٽوي سان دلي دوستي ۽ روحاني لڳاءُ هوس. مخدوم صاحب جي وفات وقت شاهه صاحب ٺٽي ۾ موجود هو. مخدوم صاحب جي وفات ۱۱۶۱ھ (۱۷۴۸ع) ۾ ٿي. ان کان پوءِ شاهه صاحب ڪوبه سفر اختيار نه ڪيو. زندگيءَ جو پويون عرصو پٽ تي ويهي ذڪر فڪر ۾ گذاريائين. ۱۴ صفر ۱۱۶۵ھ (۲۳ يا ۲۴ ڊسمبر ۱۷۵۱ع) تي هن فاني جهان مان لاڏاڻو ڪيائين. قاضي ابراهيم هالائي ”رضوان حق“ مان سندس وفات جو سن (۱۱۶۵ع) ڪڍيو آهي. محمد پناه رجا هيٺين ٻن مصرعن مان وفات جو سال ڪڍيو:

”شد محو در مراقبه جسر لطيف پاڪ (۱۱۶۵ھ)

گرديد محو عشق وجود لطيف مير* (۱۱۶۵ھ)
 شاه صاحب جي يادگارن مان سندس والد هزارگوار جو مقبرو به پت شاه واري
 مسجد اڄ به موجود آهن. ان کان سواءِ شاه صاحب جي يادگارن مان
 ڪي ماڳ مڪان به مشهور آهن. جهڙوڪ: لال لئو، ڪنڊو، ڍنڍ (پت
 شاه)، "شاه جو ٽڪيو" ٽرائي لڳ مڏجي ضلعو شڪارپور وغيره.
 شاه صاحب جو مقبرو ميان غلام شاه ڪلهوڙي سنه ۱۷۵۴ع ۾ تعمير
 ڪرايو.

شاه صاحب جي زماني ۾ سنڌ جون سياسي ۽ اقتصادي حالتون:

شاه لطيف جي زماني ۾ سنڌ تي ڪلهوڙن جي حڪومت هئي. ڪلهوڙن کان اڳ ۾ سنڌ، مغل حڪومت جي حدن ۾ شامل هئي. مغل دور کان اڳ ۾ سنڌ تي ترخانن جي حڪومت هئي. مغل بادشاهه اڪبر جي زماني ۾ مرزا جاني بيگ نتي ۾ حڪومت ڪندو هو. هو وڏو ظالم هو. هن جي ڏينهن ۾ مغل بادشاهه اڪبر نواب محمد صادق کي سنڌ تي چاڙهي موڪليو.

هو سيوهڻ تائين پهتو. ۽ هار کائي پوئتي موٽي ويو. ان کانپوءِ سنه ۹۹۹ هـ (۱۵۹۰ع) ۾ مرزا عبدالرحيم خان خانان چڙهي آيو. جنهن سخت لڙائي کان پوءِ سيوهڻ فتح ڪيو. انهيءَ وچ ۾ مرزا جاني بيگ نتي کي ياميون ڏيئي تباهه ڪرائي ڇڏيو. انهيءَ افراتفريءَ ۾ ڦر ٻه ٽي. سنه ۱۰۰۰ هـ (۱۵۹۱ع) ۾ خان خانان مرزا سان صلح ڪري کيس اڪبر جي خدمت ۾ موڪليو. اڪبر سندس پٽ مرزا غازي بيگ کي نتي جو نواب مقرر ڪري موڪليو جو ان وقت سورهن سالن جو هو. مرزا جاني بيگ کي دهليءَ ۾ ئي رهائي ڇڏيائين. هن اتي ئي وفات ڪئي. ۽ سندس لاش اُتي مڪليءَ تي دفن ڪيو ويو. مرزا غازي بيگ جي ڏينهن ۾ به ڪيتريون بغاوتون ٿيون. سنه ۱۰۱۲ هـ (۱۶۰۴ع) ۾ بادشاهه جي سلامتيءَ لاءِ ويو. جتي بادشاهه کيس رهائي ڇڏيو. سنه ۱۰۱۴ هـ (۱۶۰۵ع) ۾ اڪبر جي وفات کان پوءِ چوريءَ نتي ۾ آيو. پوئتان سندس دشمنن، نورالدين جهانگير کي سندس خلاف اپاريو. جنهن ڪري هن کيس گهرائي ورتو. آخر وفادار سمجهائينس. تڏهن کيس

قنڌار جو نواب ڪري موڪليائين جتي سنه ۱۰۲۱ھ (۱۶۱۲ع) ۾ وفات ڪيائين. سندس لاش آئي مڪليءَ تي دفن ڪيو ويو. هو فارسي زبان جو بلند پايو شاعر هو. ۽ ”وقاري“ تخلص ڪندو هو. شاعرن جو وڏو قدردان هو. ڪيترائي شاعر سندس درٻار ۾ هوندا هئا. ايراني شاعر به وٽس ڪهي ايندا هئا. ذهين به هو ته سٺو منتظر به هو. انهن خوبين سان گڏ منجهس پرايون به هيون. وڏو زاني هو ۽ شراب به گهڻو پيئندو هو (۱).

مرزا جاني بيگ جڏهن خان بدوش ٿي ويو، تڏهن جهانگير سنڌ کي مرڪز سان ملائي ڇڏيو. پوءِ ٺٽي تي گورنر مقرر ٿي ايندا رهيا. سنه ۱۰۱۵ھ (۱۶۰۶ع) ۾ خسرو چرڪس سنه ۱۰۲۱ھ (۱۶۱۲ع) ۾ مرزا رستم، سنه ۱۰۲۵ھ (۱۶۰۶ع) ۾ مرزا مصطفيٰ سنه ۱۰۲۸ھ (۱۶۱۸ع) ۾ مرزا بايزيد بخاري. ان کان پوءِ شريف الملڪ، سنه ۱۰۳۷ھ (۱۶۲۷ع) ۾ مرزا عيسيٰ خان ٺٽي جا گورنر ٿيا (۲).

جن ڏينهن براڪبر طرفان خانخانا سنڌ تي ڪاهه ڪئي، انهن ڏينهن ۾ ڪلهوڙن جو وڏو ڏاڏو آدم شاهه ڪلهوڙو پيريءَ مريديءَ وارو هو. خانخانا کانئس فتح جي دها گهرائي هئي، جنهنڪري فتح کانپوءِ کيس چاندڪي پرڳڻي ۾ لاڙڪاڻي لڳ جاگير ڏنائين. ان کانپوءِ ڪلهوڙا سياسي طرح مضبوط ٿيندا ويا. آدم شاهه جي طاقت کي مغل گورنر پنهنجي لاءِ هڪ خطرو محسوس ڪندي، کيس قيد ڪرائي ملتان ۾ ماري ڇڏيو. سندس وفات ۱۵۹۲ع ۾ ٿي. سندس مقبرو سکر ۾ هڪ مٿانهين ٽڪريءَ تي آهي، جيڪا ”آدم شاهه جي ٽڪري“ سڏي

-
- (۱) ”ترغاب نامه“ ص. ۵۱ کان ۹۵. ”تاريخ معصومي“ ص. ۲۴۷ کان ۲۰۹، حواشي مڪلي نامه، ص. ۴۰۷ کان ۴۱۵ مرزا غازي بيگ ترخان ۽ لوداس کي بيزر - سيد حسام الدين راشدي سال ۱۹۷۰ع، ص. ۵۶ کان ۱۶۶.
- (۲) ”تحفته الڪرام“ سنڌي ترجمو، ص. ۲۲۸ کان ۲۳۶.

ڪلهوڙا سياسي طرح اڃا به مضبوط ٿيندا ويا. ميان آدم ده ميان بکر جي مغل گورنر ڪلهوڙن جي اقتدار کي ختم ڪوشش ڪئي. ميان نصير محمد ڪلهوڙي کي قيد ڪري اورنگ زيب ڏانهن دهليءَ موڪليائين. ڪجهه وقت کان پوءِ ميان نصير محمد، عالمگير جي قيد مان ڀڄي سنڌ ۾ پهتو، ۽ لشڪر گڏ ڪري بکر جي مغل گورنر مير محسوب کي شڪست ڏنائين. اهو ٻڌي دهليءَ مان شهزادو معزالدين بکر پهتو. ميان دين محمد کي شهزادي جي استقبال لاءِ بکر روانو ڪيو. انهيءَ وچ ۾ ميان جي هڪ مريد ماڻيلي تي حملو ڪيو ۽ شهر کي لٽيو. شهزادو باهه ٿي ويو ۽ ميان دين محمد ڀڄي ويو. مغلن جو زور گهٽجي رهيو هو. اهڙيءَ افراتفريءَ واري زماني ۾ ڪلهوڙن جي سوتائين دائودپوٽن بکر جي مغل گورنر هولدي ٿي شڪارپور جي علائقي تي قبضو ڪيو. ۱۰۲۶ھ (۱۶۱۷ع) ۾ شڪارپور جو شهر ٻڌايو.

ميان دين محمد جي ڀڄي وڃڻ کان پوءِ شهزادي ميان جي پرکڻي کي اجازي ڇڏيو. ڇهه مهينا شهزادو سنڌ ۾ رهيل هو. آخر لاچار ميان دين محمد سيوهڻ ۾ پيش پيو. شهزادو کيس پاڻ سان ملتان وٺي ويو. جتي سنه ۱۱۱۱ھ (۱۷۰۰ع) ۾ وفات ڪيائين.

ميان يار محمد ولد ميان نصير محمد پنهنجي ڀاءُ ميان دين محمد جي وفات بعد قلات هليو ويو. سندن زمينداري ۽ جاگيرن تي سڀني جي حاڪم بختاور خان پٺاڻ قبضو ڪري ورتو. ٻن سالن کان پوءِ ميان يار محمد قلات مان ٻروهن جي فوج وٺي وطن موٽيو. پهرائين ٻنوهن جي علائقي تي قبضو ڪيائين. ان کانپوءِ ڄام ڪو پرگڻو هٿ ڪيائين. بختاور خان ملتان ڏانهن شهزادي وٽ ڏانهن ٿي ويو. شهزادو وري سنڌ تي ڪاهي آيو. پر رستي ۾ بختاور خان تي ناراض ٿيو ۽ کيس قتل ڪرائي ڇڏيائين. ميان يار محمد درٻيلي ۾ شهزادي سان مليو. شهزادو

مٿس راضي ٿيو ۽ کيس عالمگير جي دربار مان "خدا يار خان" جو لقب مليو. ان کانپوءِ تحارر گهڻي طاقت حاصل ڪري ورتائين. دادو ضلعي جو خدا آباد جو شهر سندس ٻڌايل آهي.

ميان يار محمد ڪلهوڙهه حڪومت جو باقاعده بنياد وجهي ارڙهن سال راج ڪري، ۱۵ ذوالقعد سنه ۱۱۳۱ھ (۱۷۱۸ع) تي وفات ڪئي. کيس خداآباد ۾ دفن ڪيو ويو. هن جي ڏينهن ۾ شاهه عنايت جي شهادت جو واقعو ٿيو، جنهن ۾ هن شاهه عنايت سان غداري ڪئي، ۽ ٺٽي جي گورنر سان سازباز ڪري کيس قتل ڪرايو. انهيءَ ڪري شاهه عنايت سندس لاءِ چيو هو:

"ڏونگري ڏني ڏاڙهي ڪَرم ڪتي جي ٻچ"

يعني ميان يار محمد وعدو ڪري دغا ڪئي. اهڙي نموني ميان شاهه عنايت جي شهادت جو سودو ڪري، سنڌ جي حڪومت حاصل ڪئي.

ميان يار محمد جي وفات کان پوءِ سندس پٽ ميان نور محمد گادي نشين ٿيو. شروع ۾ سندس پيءُ محمد دائود سان سندس جنگيون ٿيون. پر پوءِ ٻنهي ڀائرن ۾ ٺاهه ٿي ويو. هن حڪومت جون حدون وڌايون ۽ سڄي سنڌ تي قابض ٿي ويو. نه فقط ايترو، پر بلوچستان کي به مطيع ڪيائين. هن جي ڏينهن ۾ شاهه بهارو چانڊڪي پرڳڻي جو حاڪم هو ۽ لاڙڪاڻي ۾ رهندو هو. هو وڏو بهادر، دلير ۽ ڪامياب سپه سالار هو. هن پنهنجي وطن جي تحفظ لاءِ قلات جي خان ۽ ٻين حملو ڪندڙن سان ۸۴ جنگيون ڪيون ۽ سڀني ۾ ڪامياب ٿيو. هڪ ڀيري قلات جي خان مير عبدالله خان سان سندس وڏي لڙائي ٿي، جنهن ۾ عبدالله خان مارجي ويو، ۽ شاهه بهارو ڪامياب ٿيو. شاهه بهاري سنه ۱۱۵۰ھ (۱۷۳۵ع) ۾ وفات ڪئي. سندس مقبرو لاڙڪاڻي ۾ آهي.

انهن ڏينهن ۾ مخدوم عبدالرحمان کهڙن ۾ وڏو عالم، فاضل ۽ شريعت جو علمبردار ٿي گذريو آهي. ميان نور محمد جي چرچ تي

مخدوم صاحب کي پنهنجي سائين سميت ڪهڙن جي مسجد ۾
 ۱۱۴۵ھ (۱۷۳۲ع) ۾ شهيد ڪيو ويو. شهيدن جا لاش تي ڏينهن
 مسجد ۾ پيا هئا. مخدوم غلام محمد بگائي الف اشباع جي ستا ۾ ان
 واقعي تي پردرد مرثيه لکيو. ۽ جمعي ڏينهن مسجد ۾ جمعي نماز
 کانپوءِ ميان جي روبرو پڙهيو. ان مرثي ۾ شهادت جو واقعو بيان
 ڪيائين. ميان کي ان ظالمان واقعي تي ملامت ڪيائين. ۽ مخدوم صاحب
 جي تعريف ڪيائين. ميان کي ننديندي چوي ٿو:

ڇت چنڻي، ترهو ٽٽڻي، ٻيڙي ٻوڙيا
 شال نه هوندين سرخرو، ڪوڙيا ڪان پيا

پارئون پيغمبر پاڪ جي، اوڀالا ايندا
 وڃي حڪومت هٿ مان، پاهي پٽ مرندا
 دنون ڊاه نه رب جي، سوريا سج ڪيا
 آبرو اسلام جي، ڪوڙيا ڪوه ڪڍيا
 نور! هٿنون نڪري، ڳهلا ڳالهه ويا

اصفهان ۽ ايران جا گهوڙا گهر ايندا
 سگهيا زنجير ظلم جا، ڳت ڳانا ڳل پونديا
 آڇ يا صبحين مرتدين، پاهي ڏينهن پناه

ان کانپوءِ جيڪي واقعا رونما ٿيا، انهن مان ثابت ٿيو ته مخدوم
 بگائيءَ جي زبان مان جيڪا درد جي ڏانهن نڪتي، اها پوري ٿي. سنه
 ۱۱۵۲ھ (۱۷۳۹ع) ۾ نادر شاه سنڌ تي ڪاهي آيو. پهريائين
 لاڙڪاڻي ۾ منزل انداز ٿيو. جيئن ته شاه بهارو فوت ٿي چڪو هو.
 انهيءَ ڪري ڄاڻڪا پرڳڻي ۾ ڪوبه دلير ماڻهو سندس مقابلي لاءِ
 موجود نٿو هو. ميان نور محمد پڇي عمرڪوٽ هليو ويو. نادر شاه
 گاهيندي عمرڪوٽ پهتو. ميان نور محمد پيش پيو. نادر شاه هڪ

ڪروڙ ڏنل ولي ۽ ميان جا پٽ مراد ياب خان ۽ غلام شاهه ساڻ ڪشي پئتي موتيو ۽ پهرين لاڙڪاڻي ۾ آيو ۽ ميان تي سالانہ ۲۰ لک روپيه وڌيڪ ڏنل رڪمي ايران روانو ٿيو. نادر شاهه سنڌونديءَ جو ساڄو بڪنارو يعني سکر، شڪارپور، لاڙڪاڻو ۽ بلوچستان وارا علائقا ميان نور محمد جي قبضي مان ڪڍي قنڌار سان ملائي ڇڏيا. پوءِ نادر شاهه جي طرفان بکر تي صوبيدار مقرر ٿيڻ لڳا، ۽ ٺٽي تي ميان نور محمد جي طرفان نائب مقرر ٿيڻ لڳا. اهڙيءَ طرح دهليءَ جي مغل بادشاهه محمد شاهه سان سنڌ جا لاڳاپا ٺٽي پيا.

نادر شاهه جي قتل ٿيڻ کان پوءِ احمد شاهه ابدالي ايران تي قابض ٿيو. - ال ۱۱۶۷ھ (۱۷۵۳ع) ۾ احمد شاهه ابدالي سنڌ ۾ آيو. ميان نور محمد سندس ڀڄ کان ڪڇ ڏانهن راهي ٿيو. پر رستي ۾ ساڳئي سال وفات ڪيائين. سندس لاش ڳوٺ محمد آباد ۾ دفن ڪيو ويو، جو هينئر تعلقي موري ۾ آهي. شاهه لطيف جي وفات ۱۱۶۵ھ ۾ ٿي. يعني ميان نور محمد ڪلهوڙي سندس وفات کان ۲ سال پوءِ وفات ڪئي.

غلام شاهه:- ميان نور محمد جي وفات کان پوءِ، سندس وڏو پٽ محمد مراد ياب تخت نشين ٿيو. هن ظلم ٻاري ڏنو، جنهن ڪري امير توڙي غريب بهزار ٿيڻ لڳا. آخر ڪمس گاديءَ تان لاهي، ميان نور محمد ڪلهوڙي جي پٺي پٽ ميان غلام شاهه کي پڳ ٻڌائي وئي. هو سنہ ۱۲ ذوالحجہ ۱۱۷۰ھ (۱۷۵۸ع) تي سنڌ جي تخت تي ويٺو. ٿوري وقت ۾ سندس ٻيو پيءُ صغر خان، جيڪو افغان حڪومت هٿ ۾ رهڻ لاءِ طور رهيل هو، سو افغان حڪومت کان سنڌ جي حڪومت جو پروانو وٺي، سنڌ ۾ آيو. پنهنجي ڀائرن جو مقابلو ٿيو. آخر وڏي ڪشمڪش کان پوءِ، ميان غلام شاهه جي فتح ٿي. ميان محمد صغر خان، جڏهن بچڻ جي واڻه نہ ڏٺي، تڏهن سنڌ ڇڏي ڀڄي ويو. هن ۲۹ مئي ۱۷۵۹ع تي ميان غلام شاهه ڪلهوڙي کي خط لکيو ته ”مان هميشه لاءِ سنڌ ڇڏي وڃي رهيو آهيان“ ان کانپوءِ ميان غلام شاهه ڪلهوڙي

جي شاندار دور جي شروعات ٿي. هن وڏي جدوجهد ڪري، سنڌ جي وڃايل عظمت وري بحال ڪئي. اهوئي سبب آهي جو ڪلهوڙا خاندان جو بهترين حڪمران سڏيو وڃي ٿو. سندس حڪومت جو دور سنڌ وارن لاءِ، رحمت ۽ برڪت جو دور هو.

وڏي ڪوشش وٺي، پاڻا پاڻا ٿيل سنڌ ۾ هڪ مضبوط مرڪزي حڪومت قائم ڪيائين. حڪمراني جو جام خود مختيار حاڪم ٿي ويو هو. سنه ۱۷۶۰ع ۾ ان کي شڪست ڏيئي، سندس جاگير کي سنڌ جي حڪومت ۾ شامل ڪري ڇڏيائين. پاڙيسري حڪمرانن سان سٺا ناتا قائم ڪرڻ جي خيال کان ساڳئي سال بيڪانير جي راجا کي پنهنجو پڳ مت يار بنايائين. سنه ۱۷۶۱ع ۾ احمد شاه ابدالي کيس سنڌ ۾ ”شاه وردي خان“ جو خطاب ڏنو. اهي اعزاز کيس ديوان گدومل جي سهڻي سلوڪ ۽ سياڻپ جي ڪري حاصل ٿيا، جيڪو سنڌ حڪومت جي طرفان افغاني دربار ۾ مستقل سفير هو.

سنه ۱۷۶۲ع ۾ ڪڇ تي ڪاهه ڪري، سنڌڙي پستا ۽ لڪپت جا بندر سنڌ جي حڪومت ۾ شامل ڪيائين. ان کان پوءِ ”پراڻ“ درياءَ کي موري وٽ بند ٻڌرايائين. تنهن ڪري ٿر جي آبادي ۾ اضافو ٿيڻ لڳو. سنه ۱۷۷۰ع ۾ ميان غلام شاه ڪڇ جي راه جي سوت راه لنگهار جي ڏي، سان شادي ڪئي. ان کانپوءِ ميان صاحب پستا ۽ لڪپت جا بندر ڪڇ جي راه کي موٽائي ڏنا.

ميان صاحب کي تعميرات جو به شوق هو. ڪائنس اڳ ۾ ”خدا آباد“ ڪلهوڙن جو تختگاه هو، جيڪو هينئر دادو ضلعي ۾ هڪ ڳوٺ آهي. هن خدا آباد کي ڇڏي، ڪيترين ئي جاين کي پنهنجي گاديءَ جو هنڌ بنائڻ جو ارادو ڪيو. آخر سندس نظر وڃي پراڻي شهر ”نيرڻ ڪوٽ“ تي پئي. جيڪو درياءَ جي کاٻي ڪپ تي ڪنجي ٽڪر جي هڪ ٽڪريءَ تي، ڦليلي واه جي لڳ هو. هن انهيءَ جاءِ تي ذوالقعد ۱۱۸۲ھ (مارچ ۱۷۶۹ع) ۾ قلعي تعمير ڪرڻ جو حڪم ڏنو. اهو

قلمو جڏهن جڙي راس ٿيو، ته ان تي نالو ”حيدرآباد“ رکيائين. ان کي پنهنجو تخت گاهه بنائين ۽ حياتيءَ جا باقي ڏينهن اتي گذاريائين. حيدرآباد جي ڏکڻ الهندي شاهه محمد مڪيءَ واري ٺڪريءَ تي مڪ مٽيءَ جو قلمو جوڙيائين. اهي ٻئي اڄ به موجود آهن. پر اسان جي بي توجهيءَ جي ڪري برباد ٿي رهيا آهن.

ميان صاحب قلعي ۾ پنهنجي لاءِ هڪ خاص محلات اڏايو، جنهن جي سورت دهليءَ ۽ لاهور جي شيش محل جهڙي هئي. حرور سرا کانسواءِ ان ۾ ديوان عام ۽ ديوان خاص به بنائين. قلعي جي آس پاس واري زمين واپارين ۽ عاملن کي ڏنائين، ته جئين هو جايون جوڙي ويهن. خداآباد جا هندو لوهاڻا واپاري لڏي، اچي حيدرآباد ۾ ويٺا. حيدرآبادي عامل ۽ ٻيا هندو انهن خدا آبادي هندن جي اولاد مان هئا. ٿوري ئي وقت ۾ حيدرآباد وڏي ترقي ڪئي، ۽ هڪ عاليشان شهر ٿي ويو. ٺٽي کانپوءِ حيدرآباد صنعت ۽ واپار ۾ وڏي ترقي ڪئي. انگريزن جي سنڌ فتح ڪرڻ تائين حيدرآباد سنڌ جو تختگاهه ٿي رهيو. هينئر به حيدرآباد سنڌ جو ٻيو نمبر وڏو شهر آهي.

ميان غلام شاهه ڪلهوڙي جي ڏينهن ۾ سنڌ صنعت ۽ حرفت جو تمام وڏو مرڪز هو. هتي جو ڪپڙو تمام مشهور هو ۽ سڄيءَ دنيا ۾ ويندو هو. ان کانسواءِ هتان نير ۽ قلعي شورو به ٻاهر ويندو هو. ٺٽو به واپار جو وڏو مرڪز هو. ميان صاحب سنڌ جي هنر ۽ واپار جي ترقيءَ ۾ دلچسپي ورتي. سنڌ جي واپار کي وڌائڻ ۽ سنڌ جي صنعت کي ترقي ڏيارڻ جي خيال کان، انگريزن کي ٺٽي ۽ شاهه بندر ۾ واپار لاءِ ڪوٺين وجهڻ جي اجازت ڏنائين. انگريزن کي ان جو پهريون پروانو ۲۲ سيپٽمبر ۱۷۵۸ع تي مليو. ۱۱ آڪٽوبر ۱۷۵۸ع تي کين ٻيو پروانو مليو، جنهن مطابق کين واپار جون وڌيڪ سهولتون حاصل ٿيون. صنعت ۽ حرفت کانسواءِ سنڌ جي ڪنڊ ڪڙڇ ۾ وڏا علمي درسگاهه هئا. ۱۶۹۸ع ۾ ڪپتان هملٽن ٺٽي آيو. هن جو بيان آهي، ته ان زماني

پر لٽي پر ڪاليج جي حيثيت جا چار سو درسگاه هئا. ميان صاحب انهن علمي درسگاهن ڏانهن توجهه ڏنو ۽ عالمن جي قدرداني ۽ همت افزائي ڪئي. انهن ڏينهن ۾ لٽي ۾ مخدوم محمد هاشم وڏو عالم ۽ بزرگ هو. مخدوم صاحب جي توجهه ڏيارڻ سان ميان صاحب کيس هڪ فرمان ڏنو. جنهن موجب شريعت خلاف ٿيندڙ ڳالهين کي روڪيو ويو.

مطلب ته ميان صاحب سنڌ کي متحد ڪيو. ان ۾ امن اسان قائم ڪيو. علم ۽ هنر کي ترقي ڏني. واپار کي وڌايو. شريعت جي قانون کي نافذ ڪيو. عالمن جو مان وڌايو. ۽ حيدرآباد جهڙو عاليشان شهر تعمير ڪيو. سنڌ جي هن نامياري حاڪم ۳ جمادي الاول ۱۱۸۶ھ مطابق ۲ آگسٽ ۱۷۷۲ع تي وفات ڪئي. حيدرآباد ۾ جيل لڳ. سندس مقبرو آهي، جنهن تي ڪاشيءَ جو تمام سهڻو ڪم ٿيل آهي.

ٽالپور ڪلهوڙن جي فوجي طاقت هئا. پر ڪلهوڙي حاڪم ميان سرفراز مير بهرام خان کي بي گناهه شهيد ڪرايو، جنهن ڪري ٽالپورن سندس خلاف بغاوت ڪئي ۽ ۱۷۷۵ع ۾ کيس تخت تان لاهي حيدرآباد جي قلعي ۾ قيد ڪيائونس. ان کانپوءِ ميان عبدالنبي کي تخت تي ويهاريائون. ميان عبدالنبي ظالم حڪمران ثابت ٿيو. هن ميان سرفراز کي قتل ڪرائي ڇڏيو. ۽ ٽالپورن جي به پويان پيو. آخر مير فتح علي خان ٽالپور ۱۷۸۲ع ۾ کيس شڪست ڏيئي، سنڌ ۾ ميرن جي حڪومت قائم ڪئي. هن مان معلوم ٿيندو، ته ڪلهوڙن جي حڪومت صحيح معنيٰ ۾ ۱۷۱۹ع کان ۱۷۸۲ع تائين هلي.

ڪلهوڙن جي سازش سبب شاه عنايت شهيد ۽ مخدوم عبدالرحمن ڪهڙن واري جي شهادت جا دردناڪ واقعا ٿيا، تر جي سوڌن شورشون ڪيون، نادرشاه حملو ڪيو، احمد شاه ابداليءَ شڪارپور وارو حصو کسي ورتو. ۽ مدد خان پٺاڻ خونريزي ۽ ڦرلٽ ڪئي. آخر ۾ ڪلهوڙن ۽ ٽالپورن جي گهرو لڙائي لڳي. انهن واقعن سنڌ جو سڪون تباہ ڪري

چڏيو.

ڪلهوڙن، حيدرآباد کي گادي بنايو، پر ان هوندي به لئو علم جو وڏو مرڪز هو. سياسي بيچ ڊاهه کان بي پرواه عالم دين جي خدمت ۾ مصروف رهيا ۽ درس و تدريس جو سلسلو هلائيندا رهيا. ارغونن جي ڏينهن ۾ فارسيءَ کي اهميت ملي چڪي هئي. ڪلهوڙن جي ڏينهن ۾ به فارسيءَ جي اها اهميت قائم رهي، جنهن ڪري ”فارسي گهڙي ڇاڙهي“ مروج ٿيو. ان هوندي به سنڌي عالمن، عام ماڻهن کي مذهبي مسئلا سڀڪارڻ لاءِ سنڌي زبان ۾، الف اشباع جي قافسي ۾ ڪيترا مذهبي ڪتاب لکيا ۽ انهن کي مدرسن ۽ مڪتبن ۾ پڙهائڻ لڳا. اهو رواج اڃان تائين هليو اچي. مڪتبن ۾ اڃا اهي سنڌي ڪتاب پڙهايا وڃن ٿا.

مخدوم محمد هاشم ٺٽويءَ جي ڪوشش سان مسلمانن توڙي هندن جي رهڻيءَ ۽ ڪهڻيءَ ۾ ڦيرو آيو، ۽ سنڌي تهذيب هڪ نئون روپ اختيار ڪيو. انهن ڏينهن ۾ هندن ۾ ڌرتيءَ جو رواج گهڻو ۽ منجهن پتلون جو رواج پيو. مخدوم محمد هاشم ٺٽويءَ سرتوڙ ڪوشش وٺي، ڪلهوڙن کان شريعت جي پابندي ڪرائڻ جو پروانو حاصل ڪيو، ۽ وڏي جرئت ۽ همت سان ان تي عمل ڪرايو. مخدوم مهجود معين ٺٽوي عالم ۽ فاضل هجڻ سان گڏ صوفي هو، ۽ وحدت الوجود جو قائل هو. هن پنهنجو فڪر ۽ خيال ڪتابن ذريعي ظاهر ڪيا. مخدوم محمد هاشم ٺٽوي جيتوڻيڪ سندس شاگرد هو، ان هوندي به هن سندس خيال ۽ عقيدو کي شريعت جي برخلاف سمجهي، انهن جي رد ۾ ڪتاب لکيو. ان جو جواب وري مخدوم محمد معين جي ٻي هڪ شاگرد ڏنو. اهڙيءَ طرح عالمن جا پاڻ ۾ بحث مباحثا ٿيندا رهيا.

اسان جي شاهه حضرت شاه صاحب جي ولادت سنه ۱۶۸۹ع ۾ ٿي. ۱۷۵۲ع ۾ وفات ڪيائين. يعني شاه صاحب ميان يار محمد ڪلهوڙي جو دور ڏٺو، ۽ شاه شهيد جي وفات جو واقعو سندس

جوانيء واري زماني ۾ ٿيو. نور محمد ڪلهوڙي جو دور به سندس سامهون گذريو. مخدوم عبدالرحمن ڪهڙن واري جي شهادت جو واقعو ۽ نادر شاهه جي ڪاهه وارا واقعا سندس زندگيءَ ۾ ٿيا. انهن ڳالهين سنڌ ۾ جيڪي ٻارن ٻاريا، جيڪي تياهيون آنديون ۽ پيچ ڊاهه پيدا ڪئي، انهن حقيقتن سندس حساس طبيعت تي وڏو اثر ڪيو. نه فقط ايترو پر نور محمد ڪلهوڙي ساڻس به ڪشونس ڪئي، ۽ کيس ختم ڪرڻ لاءِ گهات گهڙيا، پر جنهن کي رب رکي، تنهن کي ڪير چڪي. آخر ميان نور محمد اُن مڃي ۽ شاه صاحب کان معافي ورتي.

روايت آهي، ته ميان غلام شاهه، حضرت شاه صاحب جي دعا سان پيدا ٿيو. اهو دعا جو ئي اثر چئجي جو ميان غلام شاهه جو دور سنڌ لاءِ ڀلائي، خوشحالي ۽ امن امان جو دور ثابت ٿيو.

مٿي يارهين صدي هجري کان يارهين صدي هجري تائين سنڌ جا تاريخي واقعا اختصار سان بيان ڪيا ويا آهن. ان مان معلوم ٿيندو ته شاه صاحب کان اڳ سنڌ ڏجهن ۽ ڏوجهرن ۾ گذاريو، ۽ سنڌ جي رهاڪن وڏا ڏولاوا ڏنا ۽ وقت بوقت سور سهندا رهيا. شاه صاحب جي دور ۾ اهڙي نوعيت جا واقعا رونما ٿيا جهڙوڪ شاهه صاحب جي دور ۾ ٽن صدين جي مسلسل پيمڙا سنڌ ۾ جيڪي حالتون پيدا ڪيون هيون، شاه صاحب جو انهن کان متاثر ٿيڻ لازمي امر هو. شاه صاحب محسوس ڪيو، ته انسان جڏهن خدا جي حڪمن جي پيچڪڙي ڪري ٿو، تڏهن ئي ڏکيڙ پيدا ٿئي ٿو، شر زور وٺي ٿو، انسانيت سوز حالتون پيدا ٿين ٿيون ۽ نتيجي ۾ ماڻهو سک جو ساهه کڻڻ لاءِ سگهي ٿو. اهوئي سبب آهي جو شاه صاحب پنهنجي شعر ۾ درس ڏنو آهي، ته انسان جي فلاح ۽ بهبود الله تعاليٰ جي حڪمن جي پيروي ۾ آهي. هن پنهنجي رسالي ۾ انسانيت جو صحيح علاج به ٻڌايو آهي. هن جي نظر ۾ انسانيت جي سمورين اخلاقي، سماجي، ذهني ۽ سياسي بيمارين جو علاج توحيد، رسالت ۽ آخرت جي مڃتا ۾ مضمر آهي. هن هيٺ انهن

ڳالهين جي ايتار ڪجي ٿي، جيڪي شاه صاحب اوهان کي ٻڌايون آهن.
 توحيد: انسان پنهنجي به شمار خويين ۽ خاصيتن جي باوجود،
 ڪيترن ئي ڳالهين ۾ مجبور ۽ بيوس ٿيو پوي. انساني مزاج ۽ فطرت جي
 جائزي وٺڻ کان پوءِ معلوم ٿيندو. ته فقر ۽ احتياج انسان جي فطرت ۾
 شامل آهن. پنهنجي انهيءَ ڪمزوريءَ کي دور ڪرڻ لاءِ هر نفسيءَ ۽
 نقصان پهچائڻ واري شيءِ کي انسان پنهنجو خدا ٺهرايو. هو پنهنجو
 احتياج دور ڪرڻ لاءِ انهن کي پڪاري ٿو. انهن کان مدد طلب ڪري
 ٿو. پاڻ کان گهٽ مخلوق جي آڏو. سڄي ۾ ڪري پوي ٿو. انهيءَ
 جهل، ناداني ۽ عقل جي دوکي کي دور ڪرڻ لاءِ سڄي دين جو هي
 پيغام پنهجي جهانن جي سردار، ڪائنات جي ڪارڻي، محمد مصطفيٰ
 دنيا کي ٻڌايو، ته انسان کي اهو نه چڱائي ته اشرف المخلوقات ٿي
 ڪري. پاڻ کان گهٽ درجي واري مخلوق جي آڏو ذليل ۽ خوار ٿئي.
 واضح ڪري فرمايائون، ته انسان جو سر انهيءَ همه ڏان هستيءَ جي
 آڏو جهڪڻ گهرجي، جنهن جي دستِ قدرت ۾ سڄي ڪائنات جي واڳ
 آهي. سموريون صفتون انهيءَ کي ٿي سونهن. اهوئي خالق آهي ۽ روزي
 رسائيندڙ آهي. ان سان ڪوبه شريڪ ڪونهي اهائي هستي اسان جو الله
 آهي. عبادت انهيءَ کي سونهن. ٻيو ڪوبه عبادت جي لائق نه آهي.
 حضرت شاهه لطيف پنهنجي پيغام جي ابتدا ۾ انهيءَ عقيدتي سان
 ڪري ٿو. سندس رسالي جي پهريون سر ”سر ڪلياڻ“ ۾ انهيءَ ئي
 عقيدتي جي ايتار آهي. هو انهيءَ عقيدتي کي پوريءَ طرح واضح ڪرڻ ۽
 ذهن نشين ڪرائڻ جي ڪامياب ڪوشش ڪري ٿو. هو توحيد خالص
 تي زور ڏئي ٻڌائي ٿو، ته الله کي هڪ ڪري مڃڻ کان پوءِ ئي صحيح
 رستو هٿ اچي ٿو؛

وحدہ لا شریک لہ، اِي وھانچ ويءُ،

ڪنھن جي ھارائين، ھنڌ تنھنجو ھيءُ،

پاڻان چونڊه پيءُ، پري ڄامر جنت جو

الله تعاليٰ قرآن حڪيم ۾ فرمايو آهي، ”الله تعاليٰ ان شخص کي نه بخشيندو. جنهن شرڪ ڪيو. ۽ ٻيو جنهن کي چاهي ان کي بخشيندو.“
 شاه صاحب خبردار ڪري ٿو، ته شرڪ انسان جي عظيم غلطي آهي، جيڪا سندس اصلي عظمت کان هيٺ ڪيرائي ڦٽو ڪري ٿي. کيس ذليل ڪري ٿي، ۽ سندس ذهني ارتقا کي روڪي ڇڏي ٿي. فرمائي ٿو، ته الله تعاليٰ کي وحده لاشريڪ له مڃڻ سان ئي ڪاميابي قدر چمي ٿي.

وحده لاشريڪ له، اي هيڪڙائي حق.

بيانيءَ کي ٻڪ، جن وڏو سي ورسيا.

شاه صاحب هر قسم جي شرڪ کان منع ڪري ٿو، ٻيو اهو شرڪ في الذات هجي، شرڪ في الافعال هجي، يا شرڪ في الصفات هجي. هو خبردار ٿو ڪري، ته جيڪڏهن ڪنهن به قسم جو شرڪ اختيار ڪيو، ته وٽاند ٿي وڃيو. فرمائي ٿو،

وحده لاشريڪ له، ٻڌه نه ٻڙا،

ڪ تو ڪنهن نه سٺا، جي گهٽ اندر گهوڙا،

ڳاڙيندين ڳوڙها، جت شاهد ٿيندءِ سامهان.

اهڙي طرح شاه صاحب، سر ڪلياڻ ۾ توڙي ٻين سون ۾ الله تعاليٰ جي هيڪڙائي بيان ڪئي آهي، ۽ ان جي مڪمل طرح وضاحت ڪئي آهي.

رسالت: توحيد سان گڏ حضرت شاه صاحب رسالت جي اهميت ۽ فضيلت بيان ڪئي آهي، ۽ ٻين جي سردار ختم المرسلين، شفيع المذنبين جي ساراه ڪئي آهي. ٻڌايو اٿس، ته حضرت محمد مصطفيٰ ﷺ جي رسالت تي ايمان آڻجي، ان سان تعلق قائم ڪجي، ان لاءِ محبت جو جذبو دل ۾ قائم ڪجي، ان کي ڪائنات جو ڪارڻي ڪري مڃجي. چوي ٿو،

وحدہ لا شریک له، جان ٿو چئین ایس،

تان مع محمد ڪارڻي، نرتون منجهان نینهن،

تان تون وڃي ڪیئن، نائین ڪنڌ پین ڪی.

هو ٻڌائي ٿو، ته الله تعاليٰ جڏهن ايمان ڪائنات نه خلقي هئي،
احديت جي مرتبي ۾ هو ۽ اڃا صفاق جو ظهور نه ٿيو هو، تڏهن سڀ
کان پهريائين پنهنجي پياري حبيب جو نور پنهنجي نور مان پيدا ڪيائين.
ان کان پوءِ ان جي طفيل، ان جي ظهور لاءِ سندس ئي نور مان هيءَ
ڪائنات جوڙيائين. هو تلقين ٿو ڪري، ته اهڙي ڪامل اڪمل هستيءَ
سان ناتو رکجي. ان سان محبت ڪجي ۽ ان جي رسالت تي ايمان
آڻجي، ۽ ان جي پيروي ڪجي. ان جي پيروي ۾ ئي دنيا ۽ آخرت جي
پلائي آهي. فرمائي ٿو:

وحدہ لا شریک له، جن اتو سڃن ايمان،

تن مجبور محمد ڪارڻي، قلب سان لسان.

اوہ فائق ۾ فرمان، اوتڙ ڪه نه اولنا.

شریعت جي پابندي: قرآن شریف ۾ آیو آهي، قل ان ڪنتم

تعبون الله فاتبعوني یحببکم الله (آل عمران - ۳۱)

ترجمو: (اي رسول) ڇو ته جيڪڏهن اوهين الله سان محبت رکو ٿا،
ته منهنجي تابعداري ڪريو ته الله (بر) اوهان سان محبت ڪندو. ان مان
معلوم ٿيو ته هڪ مسلمان کي قرب خداوندي تڏهن ئي حاصل ٿي
سگهي ٿو، سندس محبوب حقيقي سان ملڻ جي خواهش جي تڪميل
تڏهن ئي ٿي سگهي ٿي، جڏهن رسول الله ﷺ جي ٻڌايل رستي تي هلي،
۽ سڀني کان وڌيڪ حضور ﷺ سان محبت ڪري. حضرت شاهه لطيف
چوي ٿو ته سلوڪ جي راه تڏهن هٿ ايندي، جڏهن پهريائين شريعت
جي مڪمل پيروي ڪجي. شريعت کان پوءِ ئي طريقت جي واٽ هٿ
اچي ٿي. يعني شريعت، طريقت کان جدا نه آهي، بلڪ شريعت جي
حڪمن تي پرخلوص طريقي سان عمل ڪرڻ جو نالو طريقت آهي.

فرمائي ٿو،

وحدہ لاشریک لہ، چنی چوندو آہ،
فرض، واجب سنتون، تنہون ترک مر پاء،
توبہ سندی تسبیح، پڑھن سان پہچاء،
نانگا پنہنجي نلس کي، کا سنڌيہ راہ سونہاء،
تہ سندی دوزخ باہ، تو اوڏيائڻيہ نہ اچي.

وحدہ جي وڙيا، الاالله۔ سڃيہ اوريں،
هيون حقيقت گڏيو، طريقت توريں،
معرفت جي مان سڃيہ، ڏيساندر ڏوريں،
سڪ نہ مستا ڪلاهيہ، ويهي نہ ووڙيں،
ڪلنٽون ڪوريں، عاشق عبداللطيف چني.

پر خلوص عمل؛ حديث شريف ”انما الاعمال بالنيات“ موجب
عمل جو بنياد نيت تي آهي. جيڪو سجدو خلوص نيت سان ادا نہ ڪيو
وڃي، اهو قبوليت جو شرف حاصل ڪري نہ ٿو سگهي. جن صاحبن جي
دل ۾ دماغ دنياوي بتن سان پر آهي، اهي جيڪڏهن سمجهن ٿا، تہ هو
قول ۽ فعل جي تضاد جي باوجود قرين الاهي حاصل ڪرڻ ۾ ڪامياب
ٿي ويندا، تہ اهي ان ۾ پلٽل آهن. شاه صاحب فرمائي ٿو،
ان پر نہ ايمان، جيئن ڪلمي گو ڪوٺائيہ،
دغا تنهنجي دل ۾، شرڪ ۽ شيطان،
منهن ۾ مسلمان، اندر آذر آهيہ.

عشق الاهي؛ جدائي ۽ فراق، عشق ۽ محبت جا لازم جز آهن.
وصل کان اڳ ۾ عاشق صادق کي وڇوڙي جي دور کان بہ لنگهڻو پوي
ٿو. حضرت شاه صاحب بہ فراق جي وادين مان گذريو آهي،
گهٽ ڪر موڙيا، تيزو اڀا تيني،
راڻو رات نہ آنيو، ويل تري ويٺي،

مون کي ڏٺي ڏيئي، وڃي ڏوليو وٽ تراريو.

جي قيام مڙن، ته ڪراوڏا سهرين
تهان پري سڄن، واقايون وصال جون.

پرائهن فسراق جي صدمن جي باوجود سندس غم ۽ اولدهه ۾
قنوطيت نه آهي، بلڪه پنهنجي محبوب سان ملڻ جي پوري پوري اميد
آهي، ڇاڪاڻ جو رسول الله ﷺ جن فرمايو آهي، ته مومن ڪڏهن به الله
تعالٰي جي فضل مان نااميد نه ٿو ٿئي. نااميدي فقط ڪافر ۽ مشرڪ جي
خاصيت آهي. شاه صاحب فرمائي ٿو:

مون سڄو هون نه ڪندڙا هيشن،
مادا چار نه ڪندڙا هيشن،
الا مون نه ڇڏيندا چهرين.

هون جي هيڪاند کي، آڏو رٿان راتو ڏينهن؛
ڇيڙي وڌيس چهرين، ٻاروچائي نينهن؛
لڪون لڳي ڪوسيون، ڏاڍا تنهن ڏينهن،
مون کي پرين ميڙن، روجهڙيون ميڙن مينهن،
الله عبداللطيف کي، ساڄن ميڙ سمج.

اوليا، ڪرام جو اڪثر اهو طريقو آهي، ته هو مجازي عشق جي
پردي ۾ حقيقي عشق جو راڳ آلاپيندا آهن. ۽ تشبيهن ۽ استعارن سان
محبوب حقيقي جي عشق کي واضح ڪندا آهن. حضرت شاه صاحب به
عشق و محبت جي مختلف قصن جهڙوڪ: سسئي پنهنون، عمر مارئي،
مومل راڻو، نوري چار تماچي، وغيره جي ذريعي پنهنجي حقيقي عشق
جو اظهار فرمايو آهي، ۽ انهن رومانوي داستانن جي ذريعي تصوف جو
اسرار و رموز بيان ڪيا آهن. فرمائن ٿا،

پنڌ اڻانگا پتتڙ، مونکي ڪوهيارو ٿو ڪاري،
سڄو سخي سهرين، مان پنهل پنهنجو پاڙي.

چيرو اندر جنڙي، ويو پاروچو ٻاري.
مجازي عشق جو ذڪر دل جي طلب کي وڌائي ٿو. ۽ محبوب حقيقي
جي عشق جا اڻاري ٿو،

ناسيندي نگاهه، پهرين ڪڇ پهرين ڏي.
احوال عاجزون جو، آ ڪڇ لڳ الله،
روز نهاريان راه، اڪيون اوهان جي آسري.

احسان و اخلاق: رسول الله ﷺ جن فرمائن ٿا، ته ”احسان اهوئي
آهي ته الله تعاليٰ جي اهڙي طرح عبادت ڪريو، جن اوهان کيس ڏسي
رهيا آهيو، ۽ جيڪڏهن اوهان کيس نه ڏسي رهيا آهيو، ته هو اوهان کي
ڏسي رهيو آهي.“ اها احساني اخلاقي ڪيفيت پيدا ڪرڻ لاءِ ضرورت
انهيءَ ڳالهه جي آهي، ته پاڻ ۾ سنجون وصفون پيدا ڪيون وڃن، ۽
بداخلاقيون دور ڪيون وڃن. انسان جي بدن ۾ دل بادشاهه آهي، عضوا
ان جو لشڪر ۽ ٻانها آهن. جيڪڏهن دل ٽيڪ ٿي وڃي، ته عضوا
خود بخود ان جي پيروي ڪرڻ لڳندا. حضور نبي ڪريم ﷺ جن فرمايو
آهي، ”بيشڪ ماڻهوءَ جي بدن ۾ گوشت جو هڪ ٽڪرو آهي. جڏهن
اهو درست ٿي وڃي ٿو، ته سڄو بدن ٽيڪ ٿي وڃي ٿو، جڏهن اهو
پگڙي ٿو وڃي، ته سڄو بدن تباھ ٿي ٿو وڃي، ٻڌو اها دل آهي.“ ان
مان معلوم ٿيو ته اصل مقصد دل جي اصلاح يا باطني اصلاح آهي، ۽
انهيءَ اصلاح جو نالو عرف عام ۾ ”تصوف“ آهي. يعني تصوف، دين
جو روح آهي. حديث پاڪ ۾ اصلاح قلب جو سخت تاڪيد ڪيو ويو
آهي. تصوف به انهيءَ شيءَ جو نالو آهي، ڇاڪاڻ جو ان ۾ اصلاح قلب
جو اھتمام ٿئي ٿو. حضرت امام غزالي رحمہ فرمائي ٿو ته، ”جڏهن مان
انھن ظاهري عملن کان فارغ ٿي، صوفيا جي طريقي طرف متوجھ ٿيس،
ته مون کي معلوم ٿيو ته سندن طريقي سان علم ۽ عقل تڪميل کي
پھچڻ ٿا. سندن علم جو مقصد نفس جي خواهش کي ختم ڪرڻ،
خراب اخلاق ۽ پرين عادتن کان پاڪ ۽ صاف ڪرڻ آهي، ته جيئن ان

جي ذريعي دل کي پياڻي (غير الله) کان خالي ڪيو وڃي، ۽ ان کي الله تعاليٰ جي ذڪر سان آراستہ ڪيو وڃي. ”تصوف جي حقيقت هيئن بيان ڪري سگهجي ٿي، ته الله تعاليٰ جي باري ۾ پاڻهي جي دل کي اهڙو يقين ۽ اطمینان نصیب ٿي وڃي ٿو، جهڙوڪ ڪنهن حقيقت جي مشاهدي سان ٿيندو آهي. پوءِ الله تعاليٰ سان عبديت جو اهو رابطو پيدا ٿي وڃي، جو دل هر دم الله تعاليٰ جي ياد ۽ ان جي محبت ۽ عظمت سان معمور رهي. ان جو قدرتي نتيجو اهو نڪري ٿو جو الله تعاليٰ جي تعلق جي مقابلي ۾ سمورا تعلقات فنا ٿي وڃن ٿا.

پاڻ سڃاڻڻ؛ امام غزالي رحمہ، ڪيميائي سعادت جي مندر ۾ چيو آهي، ته انسان کي سوچڻ گهرجي، ته هو ڪير آهي، هتي ڇو آيو آهي، ۽ سندس زندگي جو مقصد ڇا آهي؟ يعني انسان کي پنهنجو پاڻ سڃاڻي، پنهنجي زندگي جي راه متعين ڪرڻ گهرجي. شاه صاحب جي فڪر جو بنياد به پاڻ سڃاڻڻ تي آهي. فرمائي ٿو، ”پهرين سڃاڻج پاڻ، پڇج پوءِ پريتر.“

شاه صاحب پاڻ به انهن ڳالهين تي سوچيو آهي، ۽ حقيقتون معلوم ڪيون آهن. فرمائي ٿو،

جو مون پڙهيو پاڻ ٿي، سبق سابق جو،
پهرين سڃاڻج پنهنجي، نفس جو رهو،
جت عرفان اصل ۾، آروحن روز ڪيو،
وڌي ورق پيو، گذير وڌ وصال جو.

يعني پنهنجو پاڻ سڃاڻڻ کان پوءِ ئي سمجهه ۽ معرفت حاصل ٿئي ٿي. اهو انساني راز، ڪو گهڻو مشڪل ڪونهي، پر اهي ان کي سمجهي نه سگهندا، جن کي صحيح رستو هٿ ٿي نه آيو آهي. شاه صاحب فرمائي ٿو،

نڪو ڏيکڻ نه ويل، نڪو منهن مهاڙ ڪا،
آ اهڙي ڪيل؛ ڪور پروڙي ڪينڪي.

جيئن ته انهن کي صحيح رستو هٿ نه آيو آهي، انهيءَ ڪري جيئن جيئن هو هٿ پير هٿن ٿا، تيئن تيئن هو وڃن ٿا اوجھڙ ٻولندا،
 سانداري سمونڊ جي نهوڙي نيا،
 وڃي ته پيا، جت نهايت ٺاه ڪا.

دنيا کان بي رغبتي: حديث شريف ۾ آيو آهي، مومن لاءِ دنيا جيل خانو ۽ ڪافر لاءِ جنت آهي. انهيءَ ڪري عارف ڪڏهن به دل کي دنيا جي قيدخاني ۾ الڪائي نه ٿو ڇڏي، ۽ ڪڏهن به پنهنجي قلب کي دنيا جي زيب و زينت جي آرائش سان خراب نه ٿو ڪري. هو هن دنيا ۾ ڪنٽول جي گل وانگر رهي ٿو، جيڪو پاڻيءَ ۾ هوندي به پاڻيءَ کان جدا رهي ٿو. دنيا ۾ رهندي به هو دنيا جي محبت کي پنهنجي دل ۾ ڇڳهه نه ٿو ڏئي، بلڪ سندس دل الله تعاليٰ جي محبت سان معمور رهي ٿي. جيڪي صاحب دنيا ان جي آرائش کي پنهنجي دل جو بت بنائين ٿا، اهڙن ماڻهن کي حضرت شاه صاحب هن طرح تلقين فرمائي ٿو،
 ڪاٺو ڪسايوم، موتي مون نه وڻجيا،
 سيهي جو سڀڻ چئي، وکر وهايوم،
 اوچتي آيوم، سودو صرافن سڀڻ

عجز ۽ انڪساري: عارف ڪامل امام الاوليا، حضرت سيد احمد ڪبير رفاقي رح فرمائي ٿو، ”بزرگيءَ ۾ مون ڪوبه ڏکيو رستو ۽ سولو طريقو نه ڇڏيو آهي، جنهن جا پرڏا نه کوليا اٿم. مون هر دروازي کان الله تعاليٰ ڏانهن پهچڻ گهريو، پر هر دروازي تي وڏو هجوم ڏٺم. پوءِ ڏلت ۽ انڪساريءَ جي دروازي تي پهتو، ته اهو خالي ڏٺم. جيڪو شخص عاجزيءَ سان دروازي تي پهچي ٿو، ته ان جي لاءِ دروازو کلي پوي ٿو، ۽ ان کي قبول ڪيو وڃي ٿو. جيڪو شخص انڪساريءَ سان درٻار ۾ داخل ٿئي ٿو، عزت واريءَ جڳهه تي ويهي ٿو.“ حضرت امام الاوليا، جنهن انڪساريءَ ۾ ڏلت ڏانهن اشارو ڪري ٿو، ان کي صوفيان اصطلاح ۾ فنا چيو ويندو آهي. عجز ۽ انڪساريءَ جو معراج ئي فنا جي

تڪميل آهي. جنهن مان عبيدیت جو شان ظهور ٿئي ٿو. اها سڀ کان اعليٰ ۽ ارفع باطني ڪيفيت شمار ڪئي وڃي ٿي. هيءَ ڪيفيت حضرت شاه صاحب تي نهايت شدت سان طاري رهندي هئي. جيڪو فنا جي درجي تي پهتو. جنهن عبيدیت جي مقام کي سڃاتو. جيڪو ذلت ۽ انڪساريءَ جي رستي تي هليو. اهو جڏهن روئي ٿو. ته حق تعاليٰ سندس ڳوڙها اگهي ٿو. اهو جيڪڏهن ڪري ٿو ته. حق تعاليٰ کيس سهارو ڏئي ٿو. هو پاڻ کي ذليل سمجهي ٿو. ته الله تعاليٰ کيس عزت جي خلعت پهرائي ٿو. هو فنا ٿئي ٿو ته حق تعاليٰ کيس بقا جو درجو ڏئي ٿو. واقعي پنهنجي هستي مٽائي. ان مرتبو حاصل ڪيو. جنهن خوديءَ جي قيد کي ٽوڙيو. اهوئي بزمِ جاناں ۾ داخل ٿيو. جيڪو عاشق بڻيو. انهيءَ آخر محبوب جو لقب حاصل ڪيو. حضرت شاه صاحب فرمائي ٿو:

سپڻي سهاڻيون. سڀني ڳچيءَ هار.
پسڻ ڪارڻ پريءَ جي. سهڻو ڪن سينگار.
دولت تئين جي وار. هيٺاهيون هلن جي.
تون سمون آءُ گندري مون ۾ عيبت ڪوڙ.
پسي ڪڪيءَ ڪوڙ. مٿان ماڱر مٽيءَ.

موت جي يادگيري: قرآن شريف ۾ آيو آهي: "كل نفس ذائقة الموت" ۽ "كل من هليها فان" ان ڳالهه مان صاف ظاهر ٿئي ٿو. ته هر شيءِ انسان سميت فاني آهي. حضور نبي ڪريم ﷺ به انهيءَ ڳالهه جي پوري وضاحت ڪئي آهي. ته هن دنيا ۾ انسان ٿورن ڏينهن جو مهمان آهي. ۽ ان کان پوءِ کيس پنهنجي خالق جي اڳيان پيش ٿيڻو آهي. پاڻ ڪريجن پنهنجو مثال ڏيندي فرمايو. ته مان هڪ مسافر آهيان. ۽ ٿوري وقت لاءِ هڪ وڻ جي هيٺان آرام لاءِ ويٺو آهيان. ان کان پوءِ وري مون کي سفر ڪرڻو آهي. ٻي هنڌ هيءَ ترغيب ڏني اٿن. ته "ڪڏهن ڪڏهن قبرستان مان ٿي ايندا ڪريو." هيءَ هدايت به موت کي ياد

رڪن لاه ڏني وئي آهي. مطلب ته مسلمانن کي اها هدايت ڪئي وئي آهي. ته هو هر وقت موت لاه تيار رهن، ۽ توبه ڪندا رهن، قرآن شريف ۽ حديث پاڪ جي انهن حڪمن جي حضرت شاه صاحب هيٺين تشریح ڪئي آهي:

ڪڏهن ڳاڙهو گهوٽ، ڪڏهن مؤد مقام پر،
واريءَ سندا ڪوت، اڏيون اڏيندي ڪيترا.

اونهي پر اوھري، جڏهن ويا جي،
موتي ماڳ نه آيا، ماءُ سامونڊي سي،
ڪاروتين ڪي، جيڪس وه وري ويو.

جا پون پيرن مون، سان پون مٿي سڄڻيءَ،
ڏڳ لٽيا ڏوڙ پر، اکين ڏنا سون،
ڏينهن مڙني ڏون، اٿئي لوچ لطيف چئي.

موت جو تصور: شاه صاحب جي نظر ۾ زندگي فقط هيءَ نه آهي، جنهن کي موت ختم ڪري ٿو — پر موت کان پوءِ هڪ نئين زندگي شروع ٿئي ٿو.

صوفيان ۾ فڪر — وحدت الوجود

شاھ صاحب جي شعر جو ٽائي — پيتو تصوف آھي. شاھ صاحب تصوف جي روشني ۾ الساليت، محبت ۽ عشق الھي جو پيغام ڏنو آھي. ۽ ٻي ڪريمر پيغام سان محبت ڪرڻ ۽ سندس پيروي ڪرڻ جو درس ڏنو آھي. تصوف، دل جي پاڪيزگي، احسان، اخلاق ۽ عشق الھي ۾ گر ٿيڻ جو نالو آھي. شريعت، طريقت، معرفت ۽ حقيقت، تصوف جون سلسليوار منزلون آهن. شريعت تي دل جي حضور سان عمل ڪرڻ کان پوءِ ئي سالڪ طريقت جي منزل تي قدم رکي ٿو. انهيءَ ڪري تصوف نه شريعت کان جدا آھي، ۽ نه متصادم آھي. نه فقط ايترو، پر اسلامي تصوف جو سرچشمو ۽ ماخذ، اسلامي تعليم ئي آھي.

اسلامي تصوف جي تاريخ ”اصحاب صفہ“ کان شروع ڪئي وڃي ٿي، جيڪي مسجد نبوي جي صفہ ۾ رهندا هئا. ۽ فقر جي زندگي گذاريندا هئا. هن پنهنجو گهر پار ڇڏي، الله تعاليٰ جي راه ۾ پنهنجي زندگي وقف ڪئي هئي. هو ڏينهن رات الله تعاليٰ جي عبادت ۾ گذاريندا هئا ۽ پاڻ سڳورن جي پناهه ۾ رهندا هئا. البت لفظ ”صوفي“ يا ”تصوف“ جو استعمال ڪجهه پوءِ ٿيو. ان کان اڳ ۾ اسلامي تعليم ۾ ”احسان“ لفظ ملي ٿو. جنهن کي ”تصوف“ جي هر معنيٰ سمجهيو وڃي ٿو. چيو وڃي ٿو، ته سڀ کان پهريائين شيخ ابوالهاسر کي ”صوفي“ لقب سان سڏيو ويو، جنهن سنه ۱۱۶۱ھ (۱۷۷۸-۷۷ع) ۾ وفات ڪئي. شيخ عين القضاء همداني پنهنجي ڪتاب ”تمهيدات“ ۾ لکيو آھي، ته سڀ کان پهريائين بغداد جي بزرگ ”عبدڪ الصوفي“ کي ”صوفي“ لقب سان سڏيو ويو. مطلب ته تصوف جي معرفت ۽ طريقت

جي ابتدا ٻي صدي هجريءَ ۾ ٿي.

ذڪر ۽ فڪر، فنا ۽ بقا، فقر ۽ گوشه نشيني، تصوف جا بنيادي جزا آهن. ذڪر ۽ فڪر جو مطلب آهي، تعلق ٻاالله. هن جو مطلب آهي، ته انسان فقط مادي جانور نه هجي، پر سندس زندگي جو مول مقصد الله تعاليٰ جو عشق ۽ ذڪر هجي. صوفي سمجهائين ٿا، ته الله تعاليٰ جي ذڪر کان سواءِ وار به والدو نه ويهجي. يعني هڪ دم به الله تعاليٰ جي ذڪر کان سواءِ خالي نه وڃي. الهيءَ ڪري چوندا آهن، ”جو دم غافل، سو دم ڪافر.“ هو ان ڳالهه تي به زور ڏين ٿا، ته ذڪر جي حقيقت، ذات مطلق جي حقيقت کي سمجهڻ کان سواءِ ذڪر ٻي معنيٰ آهي. ان کي هو ”فڪر“ سڏين ٿا. جيستائين توحيد جي پوري پروڙ نه آهي، تيستائين ذڪر جا لفظ اچارڻ اجايا آهن. اهوئي سبب آهي، جو هو ذڪر ۽ فڪر کي لازم ۽ ملزوم سمجهن ٿا. شاهه لطيف پنهنجي شعر ۾ تصوف جا مختلف مسئلا نهايت چٽيءَ طرح سمجهايا آهن، ۽ ٻڌايو آهي، ته اها زندگي سڃاڻي ۽ سڻي آهي، جيڪا ذڪر ۽ فڪر ۾ گذري ٿي. پنهنجي روحاني ڪيفيت بيان ڪندي چوي ٿو:

رڳون ٿيون رباب، وڃن ويل سڀ ڪنهيٽ،

ڀڄڻ ڪڇڻ نه ٿيو، جانب ري جباب،

سوئي سڏيندر سهري، کيس جنهن ڪباب،

سوئي عيڻ عذاب، سوئي راحت روح جي.

حضرت جنيد بغدادِي، ”فنا“ جا ٽي قسم ۽ درجا مقرر ڪيا آهن، پهريون قسم هي آهي، ته طالب پنهنجي صفات، اخلاق ۽ مزاج جي قيد کان آزاد ٿي وڃي. ٻي قسم جي فنا هي آهي، ته طالب پنهنجي نفس جي لذت کان بلڪل دست بردار ٿي وڃي. فنا جو ٽيون قسم هي آهي، ته طالب تي رباني تجليات جو ايڏو غلبو ٿي وڃي، جو سندس موجود وجود جي حقيقت سندس اکين کان اوجھل ٿي وڃي. شاهه پنهنجي شعر ۾ ڪيترن ئي جاين تي انهيءَ حقيقت جي وضاحت ڪئي. هڪ هنڌ

فرمائي ٿو،

وحد جي وڌيا، الاله اڌ ڪٽا،
محمد رسول الله چئي مسلمان ٿيا.
عاشق عبداللطيف چئي، انهيءَ به پيا،
تيلانه ڏئي ڏتا، جيلانه وٽا وحدت ڪڏجي.

صوفيانہ تعليم کي محي الدين ابن عربي، فلسفيانہ رنگ ڏئي وحد
الوجود جو فڪر پيش ڪيو. هن پنهنجي ڪتابن، فصوص الحڪم ۽
فتوحات الحڪم ۾ هن فڪر کي وضاحت سان دليلن ذريعي بيان ڪيو
آهي. هو چوي ٿو، ته وجود مطلق هڪ آهي. فقط اهو ئي موجود آهي.
هر ٻي شيءِ فقط ان جو مظهر آهي. انهيءَ ڪري عالم ۽ الله هڪ ئي
جو عين آهن. هو عالم ۽ الله کي، ذات ۽ صفات کي حيثيت جي بنا تي
تصور ڪري ٿو. يعني عالم، ان جي صفات جي محض تجلي آهي. هو
چوي ٿو، ته عالم جي حيثيت نالي مآثر آهي. اهو غير حقيقي، وهمي ۽
اهڙو وجود آهي، جيڪو خارج ۾ معدوم آهي. انهيءَ لحاظ کان صوفي
چوندا آهن، ”هم اوست.“ يعني سڀ ڪجهه اهو آهي.

بين به ڪيترن ئي صوفين دليلن ۽ مثالن ذريعي وجودي فڪر کي
سمجھائڻ جي ڪوشش ڪئي آهي. اڳتي هلي ڪن صوفين، وحدت
الوجود کي اهڙي نموني بيان ڪيو، جو ماڻهن جي ڪمراڻ ٿيڻ جو
اندیشو ٿي پيو. انهيءَ ڪري حضرت مجدد الف ثاني وحدالوجود جي
مقابلي ۾ ”وحدت الشهود“ جو نظريو پيش ڪيو. جنهن جو بنيادي
لکتو آهي، هم از اوست. يعني سڀ ڪجهه انهيءَ کان آهي.

شاء صاحب به وجودي صوفي هو. هن وجودي تصوف کي مائيشي
انداز سان ۽ واضح دليلن ۽ ثبوتن سان سمجھائڻ جي ڪوشش ڪئي
آهي. هو نه جذباتي ٿئي ٿو، نه حدون ٿي اورانگهي ٿو. پر تشيلن ۽
تشبيهن ذريعي اهو نظريو ذهن نشين ڪرائڻ جي ڪامياب ڪوشش
ڪري ٿو. تشيلون ۽ تشبيهون به روزمره جي واقعن، فلرت جي نظارن،

ڪائنات جي حقائق ۽ اشياء جي ماهيت ۽ ڪيفيت مان اخذ ڪري پيش ڪري ٿو. انهيءَ ڪري اولها مسئلا به سولائيءَ سان سمجهه ۾ اچي وڃن ٿا.

وجودي تصوف موجب ذات مطلق صرف هڪ آهي. ڪائنات ۾ ڪنهن به شيءِ کي حقيقي وجود ڪونهي. هر ڪنهن شيءِ انهيءَ وجود حقيقيءَ مان وجود ورتو آهي، انهيءَ ڪري هيءَ ڪثرت انهيءَ وحدت جو پرتو يا اولڙو آهي. شاه صاحب انهيءَ مسئلي کي سمجهائڻ لاءِ پڙاڏي جو مثال ڏئي ٿو. هوندي ٿو، آواز به ان جو پڙاڏو ظاهري طرح به آواز معلوم ٿين ٿا، پر جيڪڏهن حقيقت تي ويچار ڪبو ته معلوم ٿيندو، ته پڙاڏي آواز مان ئي وجود وٺي، جداگانہ صورت اختيار ڪئي آهي. هو سمجهائي ٿو، ته پڙاڏو به سڌ اصل ۾ هڪ ئي شيءِ آهن. پر ظاهري طرح ٻڌڻ ۾ به معلوم ٿين ٿا،

✓ (۱) جو پڙاڏو سو سڌ، وَرَائيءَ جو جي لهيءَ.

هئا اڳتي ڪڍا، پر ٻڌڻ ۾ به ٿيا.

مٿين بيت تي ويچار ڪرڻ سان معلوم ٿيندو، ته شاه صاحب فقط هڪ حقيقت کولي بيان ڪئي آهي، جنهن کان ڪوبه انڪار ڪري نه ٿو سگهي. ان مثال آئين مان سندس مطلب اهو ئي آهي، ته جهڙيءَ طرح اها ڳالهه بلڪل حقيقت آهي، تهڙيءَ طرح ”وحدت الوجود“ جو نظريو به حقيقت آهي. هو ان مسئلي کي هڪ واعظ وانگر ڪونه ٿو سمجهائي، پر ان مسئلي ڏانهن اشارو ڪري، پڙاڏي به سڌ جو مثال پيش ڪري، طور ۽ فڪر جي دعوت ڏئي ٿو. انهي نقطه نگاهه کان هو وحدت ۽ ڪثرت کي هڪ ڪري سمجهائي ٿو.

ڪثرت تان وحدت ٿي، ڪثرت وحدت ڪل.

حق حقيقي هيڪڙو، ٻولي ٻي مَر پُل.

هو علاجو هل؛ بالله سندن سچين.

ايڪو قصردر لڪ، ڪوڙين ڪشس ڳڙڪيون،
جيڏاڏ ڪريان پرڪ، تيڏاڏ صاحب سامهون.

ابن عربي چوي ٿو، ته وجود مطلق هڪ آهي. ڪائنات جي ڪثرت فقط ان جا مظهر آهن. انهيءَ ڪري چوي ٿو، ته عالم، ان جي صفات جي محض تجلي آهي. بيان العارفين پر شاهه عبدالڪريم بلڙي واري جو قول آهي،

بي صورت منج صورت، ڪثر ظهور،
منج صورت بي صورت ڪي، ڪرڻ نظر نگاه،
جيپهه ته هيءَ صورت، هڏهه هيءَ نه آه،
پر آهي بي صورت جا، آه هونئن ته به لاه،
بي صورت ڪي صورت ڌارا لهجي نه مورا.

شاهه لطيف ذات جي ساڃاهه ڏين لاه درياءَ جي تمثيل آندي آهي. هو سمجهائي ٿو، ته جهڙيءَ طرح درياءَ ۾ ڪي ئي لهريون اڀرنديون ۽ اُسرنديون آهن، پر اصل ۾ پاڻي جي پسڻ جي حقيقت هڪ هوندي آهي، اهڙيءَ طرح هي رنگينون ۽ رعبائون به انهيءَ ذات جو مظهر آهن. انهيءَ ڪري جڏهن ويڇا وساري ڇڏبا، تڏهن ئي حقيقت هٿ ايندي. فرمائي ٿو،

لهرن لڪ لباس، پاڻيءَ پسڻ هيڪڙو،
اونهي تهر عميق جي، واري ڇڏ وٽاس،
جت ناه نهايت نيه جي، ڪووات پهچي ڪاس،
تڙن جي تلاس، لاه ته لالو لڳ ٿيڻ.

ابن عربي چوي ٿو، ته عالم جي حيثيت نالي مائر آهي. اهو غير حقيقي، وهمي ۽ اهڙو وجود آهي، جو خارج ۽ معدوم آهي. موجود صرف خدا آهي. عالم يا ڪثرت جو وجود فقط تجليات وحدت جي حيثيت سان آهي، يا ان جي تعينات جي حيثيت سان آهي، بلذات خود عالم جو ڪو وجود ڪونهي. انهيءَ نقطه نگاهه کان شاه صاحب چوي

ٿو، ته ڪائنات جي هر شيءِ وڏي واڪي انهيءَ حقيقت جي تصديق
ڪري ٿي، ته هر هنڌ فقط انهيءَ ذات مطلق جو جلوو جاري ۽ ساري
آهي.

جر تر نڪ تنوار، وڻ ٿن وائي هيڪڙي،
سڀني شيءِ ٿيا، سوري سڙوار،
هم منصور هوار، ڪهڙو چاڙهڻو چاڙهڻي.

سڀت پيار پرين جي، سڀت هوت حضور،
ملڪ مڙني منصور، ڪهي ڪهندين ڪيترا.
پي هنڌ فرمائي ٿو، ته هر هنڌ انهيءَ ئي ذات جو جلوو ڪارفرما آهي،
۽ چوڌاري اهو ئي پڙلاءِ پيو اچي. فرمائي ٿو،
چوڌاري چڙا: ٻرن پيلين جا،
ستي ستپارن جو پير ڪن پڙا،
وهن مون نه وڙا، سڻيو جهان جهجي هنين.

شاه صاحب جو خيال آهي، ته هن جهان پيدا ڪرڻ مان الله تعاليٰ جو
مقصد هي آهي، ته هو پنهنجو پاڻ کي سڃاڻرائي. انهيءَ مقصد لاءِ هڪ
سڃاڻندڙ ضروري آهي. الله تعاليٰ جي علم ۾ انهيءَ سڃاڻندڙ جو
جيڪو نقشو آهي، اهو انسان آهي، اهوئي سبب آهي، جو انسان کي الله
تعاليٰ پنهنجي لاءِ پيدا ڪيو، ته جيئن هو کيس سڃاڻي. ۽ سندس صفتن
کي ۽ اسمن کي ڄاڻي. اهڙيءَ طرح شاه صاحب خود شناسيءَ مان خدا
شناسيءَ جو ڏس ڏنو آهي. شاه ڪريم چيو آهي،

پاڻ ني سلطان، پاڻ ني ڏني سنهڙا،
پاڻ ڪر پاڻ لهي، پاڻ سڃاڻي پاڻ،

شاه لطيف چيو آهي،

”سو هي، سو هو، سو اجل، سو الله“

پي هنڌ چيو اٿس،

چو تون الله هڪڙو، ٻي وائي وساري ڇڏ.
ار تان ترسيه ڳلا، سڄن ساهه پساهه پر.

شاء صاحب جي نظر ۾ حقيقي وجود فقط هڪ آهي. ۽ اهو الله تعاليٰ جو وجود آهي. صوفي بزرگن ان حقيقت کي لا موجود الاله چئي واضح ڪيو آهي. ”وحدّ الوجود“ جو فڪر به انهيءَ ئي حقيقت جي وضاحت ڪري ٿو. ٻي هنڌ شاء صاحب وجودي فڪر کي هن طرح بيان ڪيو آهي:

پاڻهين جل جلاله، پاڻهين جان جمال،
پاڻهين صورت پرين جي، پاڻهين حسن ڪمال،
پاڻهين پير مرید ٿني، پاڻهين پاڻ خيال،
سڀ سڀوئي حال، منجهان ني معلوم ٿئي.

يعني جڏهن غير الله جي وجود کي وساريو، تڏهن الله لاشريڪ جي ياد ۾ پاڻ کي فنا ڪري، فنا في الله جو درجو ماڻهو. ان کان پوءِ ئي انهيءَ جانب جي جمال ۽ حسن ڪمال جي پروڙ پوندي، ۽ ان جي ذات مطلق کان سواءِ ٻيو ڪجهه به ڏسڻ ۾ نه ايندو. ٻي هنڌ چوي ٿو:

سو هي سو هو، سو اجل سو الله،
سو پرين سو پساهه، سو ويرن سو واهرو.

يعني جڏهن طالب غير الله کي ترڪ ڪري فنا في الله جي درجي کي رسي ٿو، تڏهن کيس الله تعاليٰ جي ذات کان سواءِ ٻيو ڪجهه به نظر نه ٿو اچي. جڏهن سواءِ الله تعاليٰ جي ٻيو ڪجهه ڪونه ٿو ڏسي، تڏهن ”اجل“ کي به الله جو امر سمجهي، چوي ٿو، ته سڀ اهو آهي، اهوئي محبوب آهي، اهوئي پساهه آهي، مارڻ وارو به اهو آهي، جهيڙڻ وارو به اهو آهي.

وجودي فڪر کي جنهن نموني صوفين سمجهايو آهي، ان کي هن طرح بيان ڪري سگهجي ٿو:
۱- وجود حقيقي هڪ آهي، يعني فقط خدا ئي وجود آهي، ۽ ٻيو

ڪجهه به نه آهي. هر شيءِ انهيءَ مان آهي، ۽ انهيءَ ۾ آهي، جيئن سمنڊ ۾ لهرون ۽ موجون، جن جو وجود حقيقي ناهي، پر اضافي آهي. حقيقت ۾ انهن جو فقط نمود آهي، جيڪو تعين جي ڪري آهي. تعين جو منجھڻ، موجن ۽ لهرن جو فنا آهي. تعينات يعني موجون ۽ لهرون متحديون رهنديون آهن، پر سمنڊ باقي رهندو آهي.

۲- وجود حقيقي ئي ذات آهي، ڇاڪاڻ جو جيڪڏهن اهي ٻئي جدا جدا حقيقتون هجن، ته توحيد انهيءَ مرحلي تي ئي ختم ٿي وڃي.

۳- وجود حقيقي هميشه گمان آهي، ۽ هميشه رهندو.

۴- هو واجب الوجود آهي. يعني پنهنجي هئڻ ۾ ڪنهن جو محتاج نه آهي، جو پنهنجي ذات ۾ پاڻ قائم آهي، ۽ اهڙيءَ طرح هميشه رهندو.

۵- هو واحد ۽ لامحدود آهي. جيڪڏهن ان وانگر ٻيو وجود تسليم ڪيو ويندو، ته وجود حقيقي نه واحد رهندو، نه لامحدود.

۶- ان جون ٻه شاخون خاص آهن: تنزيه ۽ تشبيهه. يعني اهوئي عالم تنزيه ۾ موجود آهي، ۽ اهوئي عالم تشبيهه ۾ به جلو ڪري آهي.

۷- هو حلول ۽ اتحاد کان پاڪ آهي، ڇاڪاڻ جو ان لاءِ ٻه ٻن وجودن جو تسليم ڪرڻ ضروري ٿيندو.

۸- هو بي مثل آهي، ڇاڪاڻ جو مثل پنجن لاءِ به ٻئي وجود کي مڃڻو پوندو.

۹- ان جو ضد ڪونهي، ڇاڪاڻ جو ضد لاءِ به ٻئي وجود جو اقرار ڪرڻو پوندو.

۱۰- هو بي جهت آهي، ڇاڪاڻ جو جهت ۽ پاسي مان به ٻه وجود پيدا ٿين ٿا.

۱۱- عالم جي ڪثرت ان جي احديت يا وحدت جي منافي نه آهي، بلڪ ڪثرت، وحدت مان ئي وجود ورتو آهي. انهيءَ ڪثرت ۽ وحدت ۾ ويڇو ڪبو ته ٻن وجودن کي تسليم ڪرڻو پوندو. انهيءَ ڪري وحدت ۽ ڪثرت هڪ ڪري ڄاڻجي.

حضرت شاه صاحب اهو فڪر هنڌين ماڳين نهايت وضاحت سان ۽ مٿي انداز ۾ سمجهايو آهي.

خود شناسي شاھ جي نظر ۾

قديم زماني کان انسان پنهنجي ذات ۽ ڪائنات جي رنگارنگي تي سوچيندو رهيو آهي. پنهنجو پاڻ سڃاڻڻ ۽ پنهنجي اندر جي اونهائي تي سوچ ۽ ويچار ڪرڻ، صوفين ۽ فيلسوفن جو مک مضمون رهيو آهي. امام غزاليءَ جي ڪتاب ڪيميائي سعادت جي شروعات ئي هنن لفظن سان ٿئي ٿي، ته انسان کي انهيءَ ڳالهه تي غور ۽ فڪر ڪرڻ گهرجي، ته هو ڇا آهي، ۽ هن ڪائنات ۾ هن جو ڪارج ڪهڙو آهي؟ اهڙيءَ طرح سڀني صوفي بزرگن پنهنجي پيغام ۾ اها دعوت ڏني آهي، ته انسان پنهنجو پاڻ سڃاڻي، ۽ پنهنجي خصوصيتن ۽ مقصدن جي اصل حقيقت معلوم ڪري. هنن جو چوڻ آهي، ته خود شناسيءَ کان پوءِ ئي انسان خدا شناسيءَ جي منزل تي پهچي سگهندو.

قديم ۽ جديد فلاسفرن به خودشناسي ۽ خود آگاهيءَ تي زور ڏنو آهي، ڊيڪارٽ (۱۷۱۶ع — ۱۶۴۱ع) چوي ٿو، ”جيئن ته مان هور و فڪر ڪريان ٿو، انهيءَ ڪري مان آهيان.“ لاک (۱۷۰۳ع — ۱۶۳۲ع)، ڪانت (۱۸۰۳ع — ۱۷۲۴ع) ۽ گوٽي (۱۸۱۴ع — ۱۷۶۲ع) وغيره به خود آگاهيءَ جو مسئلو بيان ڪيو آهي. ڪانت چوي ٿو، ته خود آگاهي سمورن علمن جو مرڪز آهي. قديم يوناني فلاسفرن سقراط (۳۲۲ ق. م — ۳۸۴ ق. م)، افلاطون (۳۴۷ ق. م — ۳۲۷ ق. م) ۽ ارسطو (۳۲۲ ق. م — ۳۸۴ ق. م) وغيره به انهيءَ حقيقت تي روشني وجهڻ جي ڪوشش ڪئي آهي. مسلمان فلاسفرن، يعقوب، ابن رشد ۽ الڪندي وغيره به انهيءَ ڳالهه کي ڪنهن

نه ڪنهن صورت ۾ لکيو آهي. مسلمان صوفي بزرگن، انهيءَ مسئلي کي قرآني تعليمات جي روشني ۾ سمجهايو آهي، ۽ اهو معاملو بيان ڪندي، قرآن شريف جون آيتون، حديثون ۽ بزرگن جا قول شاهديءَ طور آندا آهن. قرآن حڪيم ۾ الله تعاليٰ فرمايو آهي،
 ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه
 ونحن اقرب اليه من حبل الوريد (ق - ۱۶)

(۽ پيشڪ ماڻهو کي پيدا ڪيوسين ۽ سندس نفس کيس جيڪو وسوسو وجهندو آهي، سو ڄاڻندا آهيون، ۽ اسين ڏانهن (سندس) ساهه جي رڳ کان به وڌيڪ ويجهڻا آهيون.)

صوفي بزرگن هن سلسلي ۾ خاص طرح سان هن آيت جو پويون حصو گهڻو آندو آهي، ۽ اها آيت شاهديءَ طور آڻي، اسان جو ڌيان ڇڪايو آهي. حضرت شاه صاحب فرمايو آهي،
 ”نحن اقرب اليه من حبل الوريد، تنهنجو تو هي سان.“

الله تعاليٰ جي انهيءَ عظيم احسان جي باوجود انسان غافل ٿي وڃي ٿو ۽ پنهنجي ذات ۽ صفات جو اهو عرفان حاصل نه ٿو ڪري، جنهن جي ذريعي الله تعاليٰ جا اهي اسرار ۽ رموز مٿس آشڪار ٿين، جيڪي سندس اندر موجود آهن. هنن جو چوڻ آهي، ته انسان جي اندر ۾ انهيءَ ذات باري تعاليٰ جو مسڪن آهي. اهوئي سبب آهي، جو پنهنجي ذات جي سڃاڻ سان هو عرفان الاهي حاصل ڪري سگهي ٿو. امام غزالي پنهنجي ڪتاب ڪيميائي سعادت جي شروع ۾ لکيو آهي،

واضح هجي، ته پنهنجي نفس جي معرفت الله تعاليٰ جي معرفت جي ڪنجي آهي. انهيءَ ڪري چيو ويو آهي، ”من عَرَفَ نفسه فقد عَرَفَ ربه“ يعني جنهن پنهنجي نفس کي يقيني طرح سڃاتو، ان پنهنجي پاڻڻهار کي سڃاتو. انهيءَ ڪري الله تعاليٰ فرمايو آهي، سريهر آياتنا في الآفاق وفي النفس هر حتي يتبين لهم انه الحق (نمل - ۵۳)

(يعني اسان پنهنجون نشانجون جهان ۾ ۽ خود انهن جي نفسن ۾

انهن کي ڏيکاريو ٿا، ته جيئن حق جي حقيقت مٿن روشن ٿئي. مطلب ته تنهنجي لاءِ توکان وڌيڪ ڪابه شيءِ ويجهي نه آهي. جيڪڏهن تون پنهنجو پاڻ کي نه سڃاڻين، ته ٻي کي ڪيئن سڃاڻي سگهيندڙين؟
 قرآن شريف ۾ هڪ ٻي جاءِ تي الله تعاليٰ فرمايو آهي،
 وفي الارض آيات للموقنين • وفي انفسكم افلا تبصرون
 (الذاريات — ٢١)

(۾ يقين ڪندڙن لاءِ زمين ۾ نشانايون آهن ۽ اوهان جي جندن ۾ به، پوءِ نه ٿا ڏسو ڇا؟)

پوئين آيت ڏانهن صوفيا، ڪرام گهڻي قدر اشارو ڪيو آهي، ۽ اها آيت شاهديءَ طور آئي، ٻڌايو آهي، ته اسان جي اندر ۾ ذات مطلق جو جلوو جاري ۽ ساري آهي. سنڌ جي صوفي بزرگن به انهيءَ ڳالهه تي تمام گهڻو زور ڏنو آهي، ۽ پنهنجي حقيقت تي ويچارڻ ۽ ويجهائڻ تي اصرار ڪيو آهي. حضرت سچل سرمست فرمايو آهي،
 ”وفي انفسكم افلا تبصرون — ويجهو ڪير وسار“

”وفي انفسكم افلا تبصرون. ڪاڪيون ڪجي هيءُ ڪن.“
 حقيقت اها آهي، ته جديد دنيا جي دانشورن ۽ فلسفين انسان ۾ شڪنن شبنن جو هڪ غير متناهي سلسلو پيدا ڪري ڇڏيو آهي، ڇاڪاڻ جو جيڪي نظريا پروار ڪيا ويا آهن، انهن جو پاڻ ۾ ئي تضاد آهي. انهيءَ ڪري هر ڪو نظريو انسان کي صحيح معنيٰ ۾ انسان بنائڻ ۾ ناڪام ويو آهي. يعني ان کي ٻين لفظن ۾ ائين ڪڍي چئجي، ته انسان پنهنجو پاڻ سڃاڻي نه سگهيا آهن.

شاهه لطيف جي فڪر جو بنياد ئي آهي، ”پاڻ سڃاڻڻ“ تي. انسان جي سڌاري ۽ واڌاري جو صحيح حل به اسان کي تڏهن ئي معلوم ٿيندو، جڏهن اسان هر لحاظ کان ۽ هر پهلو کان پنهنجو پاڻ سڃاڻي وينداسون. شاه صاحب انهيءَ عالمگير ۽ اهر اصول جي اهميت هن طرح

ٻڌائي آهي،

”پهرين سڃاڻج پاڻ، پڇج پوءِ پريتش.“

يعني سڀ کان پهريائين اسان کي اهو معلوم ڪرڻ گهرجي، ته اسان ڪير آهيون، ڪٿان آيا آهيون، اسان جو اصل ڇا آهي، اسان جي اچڻ جو مقصد ڇا آهي، ۽ اسان جي فطرت ۽ ماهيت، مزاج ۽ طبيعت ڪهڙي آهي؟ شاه صاحب انهيءَ تي سوچيو ۽ ويچارو آهي، ۽ حقيقتون معلوم ڪيون آهن،

جو مون پڙهيو پاڻ لاءِ، سبق سابق جو،
پهرين سڃاڻج پانهنجي، نفس جو ٺهڻ،
جت عرفان اصل ۾، ٿي روحن روز ڪيو،
وري ورق پيو، گلڀير وڃي وصال جو.

يعني پنهنجي پاڻ سڃاڻڻ کان پوءِ ئي سمجهه ۽ معرفت حاصل ٿئي ٿي. اهو انساني راز، ڪو گهڻو مشڪل ڪونهي، پر ان کي اهي سمجهي نه سگهندا، جن کي صحيح رستو هٿ ئي نه آيو آهي. شاه صاحب فرمائي ٿو،

نڪو ڊيگهه نه ويل، نڪو منهن مهاڙ ڪا،
آه اهو ئي ڪيل، ڪور پروڙي ڪينڪي.

جيئن ته انهن کي صحيح رستو هٿ نه آيو آهي، تنهنڪري جيئن جيئن هو هٿ پير هڻن ٿا، تيئن تيئن وڃن ٿا اوجھڙ پوندا،
سانڌاري سمونڊ جي، نهوڙي نيا،
وڃي تن پيا، جت نهايت ناه ڪا.

شاه صاحب اهڙن عالمن ۽ مفڪرن کي انهن اندن سان تشبيهه ڏئي آهي، جن هاڻي کي هٿ لائي ان جو ڪو حصو معلوم ڪري، هاڻيءَ جي شڪل ۽ صورت جو پئي اندازو لڳايو،

مٿي هاڻيءَ مامرو، اچي ڪيو اٿندن،
مٿان مٿن سڀ، اکين ڪين ڏس،

في الحقيقة فيل ڪي سڃاڻي،
 سنڌي سردارن، بصيرت بيٺا ڪري
 حقيقت ۾ جن ڪي صحيح رستو ملي وڃي ٿو، انهن لاءِ اها ڳالهه
 سمجهڻ ڏکي آهي ئي ڪانه،

پيهي جان پاڻ ۾، ڪير روح رهاڻ،
 ته نڪر ڏونگر ڏيهه ۾، نڪا ڪيچو ڪاڻ،
 پنهر ٿيس پاڻ، سسئي تان سور هئا.
 اهي حقيقتون پرجهڻ ۽ پروڙڻ کان پوءِ شاه صاحب اسان کي ٻه
 اهائي صلاح ڏئي ٿو،

وڃو ڇو وٽڪار، هٿ نه ڳولهي هٿ هٿ ڪري،
 لڪو ڪو به لطيف چئي، پارو ڇو ٻي پار،
 ناتو نين نهاري، تو ۾ ديرو دوست جو.

شاه صاحب پنهنجو پاڻ سڃاڻي ۽ ڪائنات جي ڪتاب جي مطالعي
 کان پوءِ قرآن حڪيم جي ٻڌايل حقيقت ”کنفس واحدة“ جو عملي
 تفسير معلوم ڪيو. ان کان پوءِ هن پنهنجي پيغام جو بنياد انهيءَ
 اصول تي رکيو. هن اسان کي سمجهايو، ته ڇو انڌا ٿيا آهيو، جو پاڻ ۾
 پيا وڙهو؟ اوهان ته پاڻ ۾ آهيو ئي هڪ، جداگي ته اوهان ۾ آهي ئي
 ڪانه. اها اوهان جي جهالت آهي، جو هڪ ٻئي کي جدا سمجهي،
 پنهنجو پاڻ کي پيا نقصان رسايو. فرمائي ٿو،

”پاڻي ڪانه ڪمان ۾، ميان مار مَر مَون،
 مَون ۾ آهيو تون، متان تنهنجو ئي توکي لڳي.“

يعني انفراديت جو تصور ئي عذاب آهي. انهيءَ انفراديت جي سور ئي
 انسانيت کي پاڳا پاڳا ڪري ڇڏيو آهي. بغض، ڪينو، حسد، ساز،
 دشمني انهيءَ انفراديت جي تصور جي ئي پيداوار آهن. انهيءَ ڪري
 معاشري ۾ انتشار آهي، ملڪ ۾ فساد آهي، ۽ هڪ ملڪ ٻي ملڪ جو
 ۽ هڪ قوم ٻي قوم جي جاني دشمن بڻجي ويئي آهي. شاه صاحب

انهيءَ حقيقت ڏانهن اشارو ڪري فرمايو آهي، ته دراصل سموري انسان ذات هڪ وجود مثل آهي، پر ان کي انفراديت جي تصور پاڳا پاڳا ڪري ڇڏيو آهي؛

گهڙي گهڙو هٿ ڪري، الاهي توهار،
 چوڙا پيڙا چڪ پر، لڙ پر لڙيس وار،
 لکين چهتيس لوهڻيون، ٿيلهيون ٿرڻيون ڌار،
 مڙيا مڇ هارار، پاڳا ٿيندي سوهڻي.

شاه صاحب چوي ٿو، ته انسانيت جي دڪ درد جو علاج انهيءَ پر آهي، ته اسان کي هيڪڙائيءَ جو قائل ٿيڻ گهرجي، ۽ ائين محسوس ڪجي، ته اسان پاڻ پر ائين مليل آهيون، جو پاڻ پر ڪو سنڌو سيڻوئي ڪونهي. شاه صاحب مختلف طريقن سان ۽ جدا جدا تشبيهن سان اها ڳالهه واضح ڪئي آهي. هيٺين ڀيٽ پر الف ۽ لام جي ميلاپ سان اها ڳالهه سمجهائي اٿس؛

ڪاتب لکيو جيئن، لايو لام الف سڀ،
 اسان سڄڻ تيئن، رهيو آهي روح پر،
 ٻي هنڌ وري زنجير جي ڪڙين جو مثال ڏئي ٿو،
 ڪڙو منجهه ڪڙي، جيئن لوهار لهيٽيو،
 منهنجو جيءُ جڙي، سپيريان سوگهو ڪيو.

هڪ ٻي هنڌ ڪنڊين مينهن جي سڱن جي وچڙڻ جو مثال ڏنو اٿس. انهيءَ قسم جي مينهن جا سڱ جيڪي ور وڪڙ هوندا آهن، ٻن اهڙين مينهن جا سڱ جڏهن پاڻ پر اٽڪي پوندا آهن، ته ڪيتري ڪوشش جي باوجود به جدا ٿي نه سگهندا آهن؛

ڪي اوڏائي ڏور، ڪي ڏور به اوڏا سهرين،
 ڪي چڙهن نه چٽ تي، ڪي وسرن نه مور،
 جيئن مينهن ڪنڊين پور، تيئن دوست وراڪو دل سڀ

شاه جي نظر ۾ زندگيءَ جو تصور

زندگي ۾ موت، جزا ۽ سزا جا مسئلا انساني سوچ ۾ ابتدا کان وٺي وڏي اهميت رکڻ ٿا. انسان انهن معاملن ۾ مسئلن بابت هزارين سالن کان سوچيندو ۽ مختلف نظريا قائم ڪندو آيو آهي. شاه عبداللطيف ڀٽائيءَ به ان بابت سوچيو ويچاريو، ان کي پنهنجي شعر ۾ سلجهائي سمجهايو آهي. شاه صاحب جي نظر ۾ زندگي تحرڪ جو نالو آهي، ۽ تحرڪ ئي روحاني توڙي مادي ترقيءَ جو ذريعو آهي. هو ٻڌائي ٿو، ته زندگيءَ جو سفر، سامونڊي سفر جيان اجهاک آهي. انهيءَ ڪري زندگيءَ جي اهلي مقصد ۾ اهي ئي ڪامياب ٿين ٿا، جيڪي سدائين سفر ۾ رهن ٿا. سر سامونڊيءَ ۾ شاه صاحب فرمايو آهي:

اڄ پڻ واپس ڪري، وڻجارا وڃن جيون،
اٿي بهر آئي، سعيو ڪنهن سفر جو.

قرآن ڪريم ۾ آيو آهي:
لترڪبن طباقاً من طبق (انشقاق-۱۹)
(تو کي درجي بدرجي چڙهو آهي)

يعني قرآن شريف جي ان آيت جي روشنيءَ ۾ شاه صاحب جو نظريو هي آهي، ته موت، انساني روح کي ٺاهود نه ٿو ڪري، پر زندگيءَ جو قافلو پنهنجي منزل ڏانهن روان دوان آهي. شاه صاحب هڪ ٻي بيت ۾ انهيءَ نظريي کي هن طرح بيان ڪيو آهي:

جتي عرش نه آي ڪر، زمين نه ڏرو،
نڪو چاڙهو چنڊ جو، نڪو سج سرور.

آئي آديس جو، لڳو دڳ درو،

پري پيو پرو، ناٿ ڏانئون نانھ، پر،

البت ايترو آهي، ته زندگيءَ جو سفر اجهاکي ۽ اٿانگو آهي، ۽ ان جي
رستي ۾ ڪيترائي ڪُنن ۽ ڪڙڪا آهن ۽ ٻيا ڪيترائي خوف ۽ خطرا
آهن. انهيءَ ڪري زندگي ٻاهرن، ڪنڊن تان هلڻ جو نالو آهي. انهيءَ
ڪري شاه صاحب ذهن لئين ڪرائي ٿو، ته زندگيءَ جو اعليٰ مقصد
حاصل ڪرڻ لاءِ مشڪلاتن ۽ مصيبتن جي پرواهه نه ڪرڻ گهرجي.
فرمائي ٿو،

ڪنڊا مون پيرن ۾، توڙي لڪ لڳي،

اگر آڱوٺي نه مڙي، ڇهون پيرن چٽ،

ويندي ڏانهن پيرن، جتي جات نه پائين.

هو سمجهائي ٿو ته اهو ڏک ڏاکڻن وارو پنڌ طيءَ ڪرڻ لاءِ عقل،
هوش ۽ علم ڪم ڪونه ايندو، پر پاڻ آڏو اچي اٽڪاءُ پيدا ڪندو.
انهيءَ ڪري شاه صاحب انهيءَ پر خطر واديءَ کي دهشت واري درياءُ
سان پڻي ٿو،

دهشت دهر درياءُ ۾، جت ستاڻا سيار،

بيحد ٻاڳو بحر ۾، هيٺناڪ هزار،

ساريان ڪونه سرير ۾، طاقت توهان ڌار،

ساهڙ چار ستار، سگهور سج سير ۾.

اهي لڪ ۽ لٽڪيا، پنڌ ۽ پيچرا، اوکا ۽ اٿانگا خسرو آهن، پر
جيڪڏهن اعليٰ مقصد جي تانگهه طلب دل ۾ جائگزين هوندي، ته
اٿانگا آر تري وڃي منزل مقصود تائين پهچيو. شاه صاحب فرمائي ٿو،

سيه سيارو، پاڻي پارو، جت جهڙ، جهڪ ۽ جهول،

من اندر بهار جا، هيٺي اچي هول،

جیلاہ ہڈی ہول، ٿي اٿانگا آر تران.

ٻي هنڌ فرمائي ٿو،

ڪاري رات ڪچو گهڙو، اٿتيهه اونڌاهي،
چنڊ نالو ٺاه ڪو، دريا. دڙ لاهي،
ساحڙ ڪارڻ سرهڻي، آڏي ٿي اٿي،
اڀه ڪم لاهي، نا ته ڪٿي ڪير گهڙي.

شاه صاحب ٻڌايو آهي، ته زندگي جهڙو مسلسل ۽ اڻ ٽڪ ڪوشش جو نالو آهي. وحدت الوجود جي شارح، ابن عربي پنهنجي مشهور ڪتاب ”فتوحات المڪرمه“ ۾ ڄاڻايو آهي،
”جڏهن ڳولها ڪرڻ وارا ڪنهن مقصد کي حاصل ڪرڻ جي جستجو ڪن ٿا، تڏهن ان ۾ ڪين ڪاميابي ٿئي ٿي.“

يعني جڏهن راه جي ورن وڪڙڻ کان واقف ٿي اڳتي وڌجي ٿو، ته مولا جي مهر ٿئي ٿي، ۽ مسافر منزل مائڻ ۾ ڪامياب ٿئي ٿو. شاه صاحب به چوي ٿو، ته ڇپ چپاٽ موت جي نشاني آهي، ۽ ڪوبه مقصد خاموش ٿي ويهن سان حاصل نه ٿو ٿئي. ڪوشش سان ئي مقصد حاصل ٿئي ٿو.

ويئي. وڌ نه پون، ستي ملن نه سهرين،
جي مٿي رٿن رٿن، ساڄن ملي تن کي.

انهيءَ ڪري اعليٰ مقصد حاصل ڪرڻ وارو سدائين سندرو ٻڌي وڙهندو، وڇڙندو، اورچ ٿي، اڳتي وڌندو رهي ٿو.

ڪڙهي ۽ ڪڙي، پَر ۾ پير پنهور جو،
سڪ ٻڌائين سندرو، جانب ليه جڙي،
لڪن سر لطيف چي، مُنڌ جهيڙي ۽ جهيڙي،
پٺيءَ تان نه پڙي، جي عمر سڀ اڳ ڪري.

هو سمجهاڻي ٿو، ته وهر ۽ وسوسا، خوف ۽ خطرا، مصلحتون ۽ مونجهارا انسان کي پٺيان ڇڏي، پريائڻ، ڊيچارڻ ۽ مقصد تان ٽپڻ جي ڪوشش ڪن ٿا، انهيءَ ڪري انسان ٽڙڻ ۽ ٽاپڻ لاءِ بهانا ڳولهي ٿو. انهيءَ حالت ۾ شاه صاحب هوشيار ٿو ڪري، ته اهي گهڻون ۽ گوهيون

چڏي، اڳتي وڌ، ۽ مقصد حاصل ڪرڻ کان اڳ ويسلو ٿي نه ويو.
فرمائي ٿو،

لَوُ مَرَّ لَا تَاتِي لَثُو، گهٽون گرهيون ڇڏ،
لاهو لڏو لڏ، ته ڳاڙهي سڄ ڳالهه مڙين.

زندگيءَ جي اعليٰ مقصد لاءِ ڪوشش ۽ جدوجهد ته ضروري آهي،
پر مالڪ حقيقي جي مهر ڳان سواءِ ڪاميابي حاصل ڪانه ٿي ٿئي.
انهيءَ ڪري شاه صاحب انهيءَ اڻانگي سفر مان پار پهچائڻ لاءِ پنهنجي
رب ڪريس کي پاڏائي ٿو، چوي ٿو،

دهشت دَمُ درياءُ پر، جت جايون جانارن،
نڪو سنڌو سِير جو، مپ نه ملاهن،
درندا درياءُ پر، واکا ڪير ورن،
سجا پيڙا پار پر، هليا هيٺ وڃن،
پرڙو پيدا نه ٿئي، تختو منجها تن،
ڪو جو قهر ڪن پر، ويا ڪن ورن،
آئي اڻ تارن، ساهڙ سِير لنگهه تون.

مطلب هي آهي، ته انسان فقط پنهنجي ڪوشش ۽ محنت تي ڀروسو
نه ڪري، انهيءَ ڪري هن ۾ پاڻ پڻ پيدا ٿيندو، ۽ خود غرضي ۽ خود
پرستيءَ جا اوڳڻ منجهس اچي ويندا. هن ۾ ٽڪبر، هٿ ۽ وڏائي پيدا
ٿيندي، ۽ پوءِ پرمار ٿي ويندو ۽ سندس طبيعت آمرانه ۽ جارحانه ٿي
پوندي. انهن ڳالهين جي ڪري هو اڳتي هلي غلطيون ڪرڻ لڳندو، ۽
مقصد تان ٽڙي ٽاپڙجي ويندو. مشهور صوفي فلسفي ابن عربي چيو
آهي،

”ٻانهي کي اهو نه ڄڻائي، ته هو پنهنجو مرتبو ڏسي غرور ۽ ٽڪبر
ڪري، جيڪڏهن هن ائين ڪيو، ۽ پنهنجي حيثيت کان تجاوز ڪيائين،
ته تباھ ٿي ويندو.“

انهيءَ ڪري شاه صاحب چوي ٿو ته انسان جيڪڏهن پنهنجي اعليٰ

مطلق فقط هڪ آهي. فقط اهوئي موجود آهي. هر ٻي شيءِ فقط ان جو مظهر آهي. انهيءَ هڪري عالم ۽ الله هڪ ٻئي جو عين آهن. انهيءَ هڪري هو عالم ۽ الله جي ذات کي ذات ۽ صفات جي حيثيت جي بناء تي تصور هڪري ٿو. يعني جوهر ۽ هڪرمين جي حيثيت جي بناء تي. انهيءَ هڪري هو چوي ٿو ته، عالم، ان جي صفات جي محض تجلي آهي. مطلب هيءَ آهي ته، كائنات ۾ ڪنهن به شيءِ کي حقيقي وجود ڪونهي. هيءَ ڪثرت فاني آهي. ۽ انهيءَ ۾ وحدت جو پرتو يا اولڙو آهي. شاه صاحب انهيءَ ذات حقيقي جي ساڃاهه ڏيڻ لاءِ درياءَ جي تشبيل آندي آهي. هو سمجهائي ٿو، ته جهڙيءَ طرح درياءَ ۾ گهڻي لهرون اڀرنديون ۽ اسرنديون آهن. پر اصل ۾ پاڻيءَ جي پسڻ جي حقيقت هڪ هوندي آهي. اهڙيءَ طرح هي رنگينون ۽ رهنائيون به انهيءَ ذات جو مظهر آهن. انهيءَ هڪري جڏهن ويڇا وساريا، تڏهن ئي حقيقت هت ايندي. فرمائي ٿو

لهرن لڪل لباس، پاڻيءَ پسڻ هيڪڙو،
اونهي تَه عميق جي، واري ڇڏ وِماَس.

جت تاه نهايت نيٺ جي، ڪو ات پهچي ڪاس،
ٿڙن جي تَلاَس، لاه ته لالِي لڳ ٿوت.

انهيءَ هڪري شاه صاحب چوي ٿو، ته هن ڪثرت کي جيءَ ۾ جاءِ نه ڏي. انهن غير حقيقي ۽ فاني شين کي من مان مٽائيءَ ۽ ميساري ڇڏ، ۽ حقيقي حق جي تانگهه طلب دل ۾ ڌر، ته زندگيءَ جو اصل مقصد توکي حاصل ٿئي، فرمائي ٿو

هي هنڌ ماڻيون هاڻ، ساڙيان سڀ ڏيهه ري،
ڪل شيءِ ڀرجه اتي اصلو، ٿي جهڄان جهانگهه ڪاڻ،
پري پنهنجي پاڻ، پسان ملڪ ملير جو.

مطلب ته شاه جي نظر ۾ واحد جو وصال زندگيءَ جو اعليٰ مقصد

مقصد لاء مالڪ حقيقي کان مدد جو ملڻي رهندو. ته هن ۾ آهي اوڳن
پيدا نه ٿيندا، ۽ سندس سفر سولو ۽ سٺائو ٿي پوندو. اهوئي سبب آهي،
جو ڪارسان حقيقي کي پاڏائيندو نظر اچي ٿو؛

پُراڻ مَر پُڄان، بندر مون ڏور ٿيا،
نه مون هن نه هنج ڪي، جو آئون چئي چو مان،
ڪارون ٿي ڪريان، نه در آهي ناکشا.

هڪ بيت ۾ دعا گهرندي چوي ٿو؛

ڏاتار نه تون، پيا مڙني مڱشا،
مينهن منائتا وسڻا، سدا وسڻ تون،
جي گهر اچو مون، نه ميراني مان لهان.

شاھ صاحب زندگيءَ جو مقصد ۾ متحڪم ڪيو آهي. هو چوي ٿو، ته
زندگيءَ جو اهلي مقصد قرب الاهي آهي، انهيءَ ڪري جو فقط اهائي ذات
غير فاني، ازلي، اهڏي آهي، جنهن جو نه ڪو مثال آهي، ۽ نه ثاني. اها
ذات حقيقي ٿي هميشه رهڻ واري ۽ باقي آهي، ٻي هر شيءِ فاني ۽ زوال
پذير آهي. قرآن شريف ۾ ڪُل شيءِ مَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ (قصص — ۸۸)

(سواءِ ان ذات جي سڀ شيءِ ناس ٿين واري آهي.)

ڪُلٌّ مِّنْ عَلَيْهَا فَإِنَّ وَيَقْتُلِي وَجْهَ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

(الرحمان — ۲۶)

(جيڪي ڪجهه زمين ۾ آهي، اهو سڀ ناس ٿيندو، فقط تنهنجي رب

جي ذات رهندي، جيڪو بزرگيءَ ۽ تعظيم وارو آهي.)

شاھ صاحب چوي ٿو ته، عاشقن کان الله ڪنهن به وقت ڪونه ٿو
وسري. عاشقن جو ساه ڪنهن به وقت، عشق جي آه ڪندي، پنهنجي
محبوب حقيقي کي ياد ڪندي، ٽڪري ويندو؛

عاشقن الله، وير وٽار نه وسري،

آه ڪريندي ساهه، ڪڏهن ويندو ٽڪري

وحدت الوجود جي نظريي جو شارح، ابن عربي چوي ٿو ته، وجود

آهي. انساني زندگيءَ ۾ روحاني مقصد کان سواءِ دنوي زندگيءَ جا به
 ڪيترائي مقصد ٿي سگهن ٿا، جن کي حاصل ڪرڻ لاءِ انسان جهڊ ۽
 جاکوڙ ڪندو رهي ٿو. شاه صاحب جي نظر ۾ انهن کي حاصل ڪرڻ
 جو اصول به ساڳيو آهي. يعني جهڊ مسلسل، ان ٿڪ ڪوشش ۽ خدا
 جي ذات تي ڀروسو. البت شاه صاحب ان کي اعليٰ مقصد ڪونه ٿو
 ڪولي، جيڪو ۾ ماريٽ تي مبني آهي. شاه صاحب سير و سفر
 ڪري، نهايت باريڪ ۽ سٺي سان معاشرتي حالتن جو مطالعو ڪيو هو.
 هو ٻڌائي ٿو ته اسين طبقاتي ويڇن، معاشرتي پراڻن، انسانيت سوز
 رسمن، اسلامي نظام عدل جي خلاف ورزين، اسلامي مساوات ۽
 برادريءَ جي آئيني ڦاٽل نظام ۽ ٻين اوڳڻن ۾ اهڙا ته قيد ٿيل
 آهيون، جيئن ڪو قيدي بند ۾ باندِي هجي ۽ کيس هٿ ڪڙيون ۽ پير
 ڪڙيون پيل هجن. فرمائي ٿو،

گهجي ۽ گانا لوه جا، زيرين ۽ زنجير،
 پيڪڙا پيرن ۾، ڪوليت اندر ڪير،
 چاري چوگانن ۾، راهيت ڪن وزير،
 چن نه چئي آهيان، اهڙيءَ ست سرير،
 مارو چار ملير، پهچ ڪي پهنوار ڪي.

تو نير ڏم ڏانون، پندرهن پئيد پياس،
 پگهاريون بغي ۾، لکڙه لوه لڳاس،
 جڏهن سجن ياد پياس، تڏهن چرڪ چٽائي هيڪڙي.

شاه صاحب ٻڌائي ٿو، ته انهيءَ نظام جي خلاف جدوجهد ڪري،
 ان مان جند ڇڏائڻ به انساني زندگيءَ جو اعليٰ مقصد آهي. شاه صاحب
 چوي ٿو، ارادو مضبوط هجي، ۽ مقصد سان عشق هجي، ته اهڙو انقلاب
 آڻڻ ناممڪن نه آهي. شاه صاحب انقلاب، آزادي، سلامتي، خوشحالي
 ۽ انساني ڀلائي واري نظام جو منتظر آهي. هو سارڳ کي انقلاب ۽

خوشحاليء جي علامت طور آئي. سارنگ کي مخاطب ٿي چوي ٿو،
 سارنگ سار لهيج، الله لڳ آجن جي،
 پاڻي پوڄ پتي پر، ارڙاڻ ان ڪريج.
 وطن وسائيج، ت سنگهارن سک ٿئي.
 هو چوي ٿو، انقلاب جا آسائتا، سدائين سارنگ ساريندا رهن ٿا،
 سارنگ کي سارين، ماڙهو، مرگه، مينهن،
 سهون جي سمنڊ پر، نتيه سچ نهارين،
 پلر پيارين، ت سنگهارن سک ٿئي.
 شاه صاحب پر اميد ٿي چوي ٿو،

مند ٿي منڊل وڃيا، ٽاڙي ڪي تنوار،
 هارين هر سنڀاھيا، سرھا ٿيا سنگار،
 اڃ پڻ منهنجي يار، وسڻ جا ويس ڪيا،
 شاه صاحب جي نظر پر، ڪنهن به اعليٰ مقصد حاصل ڪرڻ لاءِ، سر
 ساه جي قرباني ڏيڻ بنيادي شرط آهي. مڙس اهو آهي، جيڪو اٽل ۽
 اڏول هجي. مڙن ۽ موٽڻ ان لاءِ مهڻو آهي. فرمائي ٿو،
 سوري آه سنگار، اڳهون عاشقن جو،
 مڙن، موٽڻ مهڻو، ٿنا نظارن نروار،
 ڪسڻ جو قرار، اصل عاشقن کي،

ان مقصد کي واضح ڪرڻ لاءِ شاه صاحب ڪيترائي مثال ڏنا آهن، ۽
 ذهن نشين ڪرايو آهي، ته اسان جيڪڏهن چاهيون ٿا، ته اسان پنهنجي
 اعليٰ مقصد پر ڪامياب ٿيون، ته اسان کي سور ۽ سختيون سهڻيون
 پونديون، ۽ ڏاڍ ۽ ٻاڀرن تائين تي چيرا، جگر ۽ ٻڪريون سمجن ۽
 وجهي پڇاڻا آهن. يعني ڏکڻ ۽ ڏاکڻ، مصيبتن ۽ مشڪلاتن کان گذرڻ
 ڪڍائڻو ناهي، پر سمجن ماهر پڇاڻو آهي. شاه صاحب فرمايو آهي،
 ڪانڊين، ٿانڊين ٻاڀرين، پڇان مر پيشي،
 جيرا جگر ٻڪريون، سيخن پر ٿيئي،
 ڪنڊون ويئي، ٿي وهائي سڄڻه.

هي هنڌ شاه صاحب پتنگ جو مثال آندو آهي. هو چوي ٿو ته هونئن ته پتنگ باهه جي آلي تي پنهنجو پاڻ اچي قربان ڪندو آهي. پر تون پاڻ پر اها طاقت ۽ حرقت پيدا ڪر. جو جنهن باهه ڪيترن ئي پتنگن کي ساڙي رک ڪري ڇڏيو آهي. ان کي اهڙو اجهاءُ جو هو وري ٻرڻ لاءِ سگهندي رهي.

پتنگ نيٺه پاڻ کي، ته اچي آڳ اجهاءُ،
پڇن گهڻا پڇاڻيا، تون پڇن کي پڇاءُ،
واقف ٿي وساءُ، آڳ نه ڏجي عامر کي.

ڪن بيتن ۾ شاه صاحب لوهار جي ڏوٽ، رک جي رجن ۽ ان کي پاڻي ڏيڻ جا مثال ڏنا آهن. شاه صاحب چوي ٿو، ته جهڙيءَ طرح لوهار ڪڇي لوهه يعني پهاڻ کي پگهاري پهريائين ٻاڻو لوهه، پوءِ گهاڙو لوهه، ۽ ان کان پوءِ صاف رک بنائيندو آهي. تهڙيءَ طرح تون پنهنجي جان کي جوڪن مان پار لنگهه، ته ڪاميابي تنهنجا قدم چمي. ڊاڪٽر گربخشاڻي لکيو آهي، ته ”هتي پهاڻ جي معنيٰ آهي ”سالڪ جي خام طبع“ يا ”وجود“، جو شريعت، طريقت، معرفت ۽ حقيقت جون چار منزلون ڪڇي ڌاتوءَ وانگي پار لنگهي، صاف رک جيئن ڪيماليت تي پهچي ٿو. ”اها معنيٰ به برحق، پر شاه صاحب جو پڌايل هيءُ اصول هر اصلي مقصد کي حاصل ڪرڻ لاءِ ڪاميابي جي ڪنجي آهي. شاه صاحب جو اهو بيت اجهو هي آهي“

پڇاڻي پهاڻ، جي رسائو رک کي،
تريه سندنو ڄاڻ، آهي اڳڙين کي.

رڪ لهن جو دستور آهي، ته جيڪڏهن ڏوڏيو يعني ڏمڻوارو ڏوٽيءَ کي ساندھ ڏيکندو نه ايندو، ته پهاڻ پوريءَ طرح پڇي نه سگهندو، ۽ لوهار جي ڏڪن سان ڌرا ڌرا ٿي ويندو. شاه صاحب جو مطلب آهي ته اهڙيءَ طرح جيڪڏهن سور ۽ سختيون ڏسي پير پوئتي هٽائبو، ته پنهنجو وجود بچائي نه نه سگهيو، پر پاڻ پرڙا پرڙا ٿي وڃيو. الهه

ڪري جيڪڏهن رڪ ٿيو آهي. ته باهه ۾ پاڻ پچائڻ کان پاسو ڪرڻو
نه آهي. شاهه فرمائي ٿو،

ڏند ڏند ڏمڻوار، اڄ پڻ اڳڙين جي،
هاريو مڇ مڇار جو، اوتيانون اڱار،
ڦوٽا ٿي ڦار، ڄم ڪچو رڪ ڪڍيون ٿي.

جڏهن لوهار ڪو اوزار ٺاهيندو آهي، تڏهن پهريائين لوهر کي باهه ۾
تپائي ڳاڙهو ڪري، ٺٻي، ان کي پاڻيءَ جي ڪوٽر ۾ وجهي ٺاريندو
آهي. وري ٻيهر ڪوري ۾ تپائي، ٺاريندو اٿس. اهو عمل ايستائين جاري
رکندو آهي، جيستائين اوزار پورو پائي وٺي، مضبوط ٿئي. ان کي پاڻيءَ
ڏيڻ چيو ويندو آهي. شاهه صاحب اهو مثال ڏئي سمجهايو آهي، ته
مقصد کي حاصل ڪرڻ لاءِ انسان کي ڪيترين ئي آزمائشون مان پار
پوڻو آهي. جيئن لوهر کي پورو پائي نه ايندو، ته ڪچو ٿي پوندو،
اهڙيءَ طرح جيڪڏهن انسان ڪنهن هڪ آزمائش کان به لنوائي ويو،
ته وٺاوند ٿي ويندو، ۽ مقصد حاصل ڪري نه سگهندو. شاهه صاحب
فرمائي ٿو،

هاريو اُجهائين، پرين اُجاهيو هارين،
مون کي ٿا ماريين، لٺا لهارين جا.

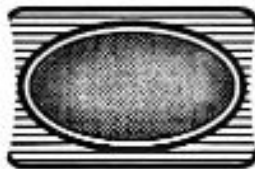
اڄ اڳڙيا آتيا، سوڌا سرائي،
پياري پاڻي، تيفون ڪٺا تڪيون.

اڄ اڳڙيا آتيا، ساڻوڪي سڃاڻ،
لاهيڻا موريان، رڪ ڪريندا پٿرو.

ڪٽ ڪڙمي، لوهر هري، ڏڏا جت ڏڳن،
مٽرڪي مهر ڪٺيا، سانداڻيون سڪن،
اڄ پڻ اڳڙين، ميڙو آهي مڇ تي.

اهڙيءَ طرح شاه صاحب ڪامياب ۽ مثالي انسان جون خوبيون بيان
ڪيون آهن، ۽ ٻڌايو آهي، ته انهن خوين وارو ئي صحيح انسان آهي،
جيڪو پنهنجو پاڻ به ڪامياب ڪري ٿو، ته اجتماعيت لاءِ پڻ ڪارائتو
ثابت ٿئي ٿو.

شاه صاحب ٻڌايو آهي، ته صحيح انسان اهو آهي، جيڪو عزت،
شان ۽ وقار سان زندگي گذاري، ۽ لوپ ۽ لالچ تي هُرڪجي پنهنجي عزت
۽ ملڪ جي وقار جو سودو نه ڪري.

شاه جي نظر ۾ موت جو تصور

زندگي ۽ موت، جزا ۽ سزا جا مسئلا انساني سوچ ۾ ابتدا کان وٺي اهميت رکڻ ٿا. انسان ان بابت هزارين سالن کان سوچيندو ۽ مختلف نظريا قائم ڪندو آيو آهي. انهن ئي مسئلن تي سوچ جو نتيجو هو، جو انسان جاني قربانيون ڏيندو هو، ۽ وڏا وڏا جوکائڻا ڪم ڪري گذرندو هو. انهيءَ ئي مسئلي جي سوچ، انسانن کي جانورن ۽ انسانن جي قرباني تي آماده ڪيو، ۽ انسان پنهنجا ٻار قربان ڪرڻ، جيئري پنهنجو بيت قازي دل ڪڍڻ، پاڻ کي جيئرو جلائڻ، سعادت جو باعث سمجهڻ لڳو. انهيءَ مسئلي تي سوچي، انسان جوڻ يا تناسخ جو نظريو قائم ڪيو، جيڪو نه فقط هندستان، پر قديم زماني ۾ مصر، يونان ۽ ايران ۾ به مڃيو ٿي ويو.

شاهه عبداللطيف ڀٽائي به ان مسئلي تي سوچيو ۽ ويچارو، ۽ ان کي سلجهايو آهي، پر سندس سوچ ۽ سمجهائي انسان جي شرف ۽ شان مطابق آهي. ان جو سبب اهو آهي، جو سندس ويچار ۽ ويجهه قرآني حڪمت مطابق آهي. هو انسان کي گمراه ۽ وڻاند ٿيڻ کان بچائي ٿو، ۽ انسانيت سوز حرڪت کان پري رکي ٿو. الله تعاليٰ جي فرمان موجب دنيا جي هر شيءِ فاني آهي؛

كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ (قصص - ۸۸)

(سواءِ ان منهن (ذات) جي سڀ شيءِ فاني آهي.)

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا قَانَ وَيَقْتُلُ وَجْهَ رَبِّكَ ذَوَالْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ ●

(الرحمان - ۶ س ۲۷)

جيڪي ڪجهه زمين تي آهي، اهو سڀ فنا ٿيندو، فقط رهندو منهن

تنهنجي رب جو (تنهنجي رب جي ذات رهندي، جيڪو بزرگي ۽ تعظيم وارو آهي).

شاه صاحب به فرمايو آهي،

”فاني ٿي فاني، دنيا دمر نه هڪڙو.“

جيڪا شيءِ گهڙي آهي، اها ضرور پڄي، جيڪو ڄائو آهي، اهو هتان ضرور موڪلائي. حضرت هارون ابن حيات کي اويس قرني رضه فرمايو، ”منهنجو والد، حضرت آدم، حضرت حوا، حضرت نوح سڀ دنيا مان ڪڍج ڪري ويا. انهيءَ ڪري منهنجي اها وصيت ٿي، ته ڪتاب الله ۽ صراط مستقيم کي پنهنجي سامهون رک، ۽ موت کان هڪ گهڙي به غافل نه ٿي.“

حضرت ابوبڪر صديق رضه جو شعر آهي،

الموت بيت وڪل الناس داخله

فياليت شعري بعدالموت مالدار

(موت هڪ دروازو آهي، جنهن ۾ سڀ داخل ٿيندا، ڪاش معلوم ٿي سگهي ها، ته موت کانپوءِ ڪهڙو گهر ملندو.)

پتائي صاحب به فرمايو آهي،

”آهي موت مڙن تي گولڊون ڪيو گجي.“

هي هڪ بيڪت ۾ شاه صاحب چيو آهي،

جا پون پيرن مون، سا پون مٿي سڄڻن،

ڏنگ لتيا ڏوڙ ۾ اکين ڏناسون،

ڏينهن مڙيو ٿي ڏون، اتي لوچ لطيف چئي،

پائنجي ٿو، ته شاه صاحب قبرستان ۾ بيٺو آهي، ۽ ان وقت سندس

دل تي جيڪي خيال تري اچن ٿا، انهن کي مٿين بيت جي صورت ڏئي اٿس. يعني جنهن زمين تي منهنجا پير آهن، ان جي هيٺان منهنجا پيارا پوريل آهن. اسان جي اکين آڏو ڪيترائي بهادر، دلير، سياڻا ۽ چوڌا جوان ڦرتي ۽ هيٺ اچي ويا. جيتوڻيڪ هيءَ دنيا فاني آهي، پر اچائي نه

آهي. انهيءَ ڪري اهو ڪي ڪجي، جيڪو اڳتي ڪم اچي. مطلب ته جيتوڻيڪ هيءَ دنيا فاني آهي، پر عمل جو ميدان آهي. هتي جيڪا پوک پوکجي، اها آخرت ۾ لڳي. انهيءَ ڪري جيڪو وقت مليو آهي، ان ۾ ڪجهه ڪري وٺجي.

شاهه صاحب توڙي ٻين اسلامي مفڪرن موت بابت پنهنجو خيال قرآن حڪيم جي هن ارشاد موجب ظاهر ڪيو آهي:

”ڪُلْ نَفْسٌ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ“ (الانبيا، ۲۵) (هر نفس کي موت جو ذائقو چڪڻو آهي.) موت کانپوءِ انساني روح نابود ۽ معدوم نه ٿو ٿئي، پر زندگيءَ جو ڦاٽلو پنهنجيءَ منزل طرف وڌندو رهي ٿو. قرآن مجيد ۾ آيو آهي:

تَمْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ (معارج — ۴) (فرشتا ۽ روح ان طرف ڏانهن چڙهندا، ان ڏينهن ۾، جنهن جي لڳاتار پنجاهه هزار ورهيه آهي.)

لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ (الشقاق — ۱۹) (توڪي درجي بدرجي چڙهن ٿو آهي.)

موت، انسان کي جن مرحلن کان لپائي ٿو، ان جو تصور مٿين آيت جي روشني ۾ شاهه صاحب هن طرح ڏنو آهي:

جتي عرش نه آي ڪو، زمين تاهه دروه

نه ڪو چارو چنم جو، نڪو سڄ سروه

اتي آديسين جو، لڳو دنگ دروه

پري پري پروه ناه ڏٺائون ناهن ڀرو.

موت لاءِ قرآن شريف جو هڪ عام اصطلاح ”لقائي رب“ ۽ خدا

طرف باز گشت آهي. سعيد روحن لاءِ قرآن حڪيم ۾ آيو آهي:

يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً

(الفجر ۲۷ — ۲۸)

(اي نفس، آرام وارا، پنهنجي رب جي طرف موت، تون ان کان راضي

آهين، ۽ هو توکان راڻي آهي.
مولانا روم فرمايو آهي،

هر نفس آواز عشق مي رسد
ما به فلڪ مي رومر عزم تماشا گر است
ما به فلڪ بڙهه ايمر بار ملڪ بڙهه ايمر
بار هما جا رومر بار که آن شهرما است
مار فلڪ برترير در ملڪ افزون ترير
زين دو چران گذرير منزل ماڪريا است.

شاه صاحب اهڙي خيال جو اظهار تمام گهڻن هنڌن تي ڪيو آهي.
خاص طرح مارئيءَ جي سر جو ته مرڪزي خيال ٿي اهو آهي. هڪ هنڌ
فرمائي ٿو،

مي هنڌ ماڙيون هان، ساڙيان سپ ڏينهن ري،
ڪل شيءِ يرجع الي اصله، ٿي جهڄان جهانگهه ڪان،
پري پنهنجي پاڻ، پسان ملڪ ملير جو.

فنا ۽ بقا: موت ۽ روح تي ويچار ڪندي، مسلم صوفين فنا ۽ بقا
جو مسئلو سلجهايو ۽ سمجهايو. ابوسعيد خراز رح پهريون شخص
آهي، جنهن فنا ۽ بقا جي مقامات جي تشريح ڪئي. شاه صاحب به
پنهنجي مخصوص انداز ۾ هن مسئلي کي سمجھائڻ جي ڪوشش ڪئي
آهي. فنا جو مطلب آهي، سالڪ پنهنجي نسبت بلڪل سلب ڪري
چڙي، ۽ فقط حق تعاليٰ جو وجود پنهنجي ظهور ۾ ثابت ڪري. نه فقط
ايترو، پر هو پنهنجو ظهور ئي ذات مطلق جو ظهور سمجھي. شاه
صاحب انهيءَ مسئلي کي سمجھائيندي فرمايو آهي، ته جن پنهنجو پاڻ
کي بلڪل فنا ڪري چڙيو آهي، جن کي پنهنجو سماءُ ڪونهي، اهي
ٿي خوش نصيب آهن، ۽ اهي ئي ڪامياب آهن،

سر جدا، ڌڙ ڌار، دوگڻ جنين جا ڍيڳ ۾،
سي مرڪن پيچار، هڪيا جن جي هٿ ۾.

شاه صاحب نه فقط اهو مسئلو سمجھائي ٿو، پر تلقين به ڪري ٿو،
”مرثا منهن مر موڙ، وٽي ٿي وڌ لهي.“

فنا ڪي صوفين ”مرڻ کان اڳ مرڻ“ نالو به ڏنو آهي. شاه صاحب
فرمائي ٿو، جيڪي جيئري ٿي پنهنجو پاڻ فنا ڪري، موت جي منزل
ماتين ٿا، اهي دراصل مرن ڪونه ٿا، پر انهن کي هڪ اهڙي زندگي ملي
ٿي، جيڪا ڪڏهن به فنا ٿيڻ واري نه آهي.

مرثا اڳي جي مٿا، سي مري ٿيا نه مات،
هوندا سي حيات، جيئڻا اڳي جي جيا.

او موتي ڪي مرن، مرثا اڳي جي مٿا،
”موت کان اڳ مرڻ“ واري منزل مائڻ لاءِ، سالڪ کي سختيون
سهڻيون پون ٿيون، ۽ ڪيترين ئي مشڪلاتن کي منهن ڏيڻو پوي ٿو،
پر سالڪ ان درد مان به لطف حاصل ڪري ٿو، ۽ سمجهي ٿو، ته
حقيقي زندگي انهيءَ ۾ ئي پنهنجي ۾ آهي، عربي شاعر ابوالعلا مڪري (وفات
۱۰۵۷ع) پنهنجي هڪ شعر ۾ چيو آهي،

”اسان مصيبتون سهون ٿا، ڇو؟ ان لاءِ ته اسان ڄاڻون، ۽ اهو اسان
جو ڄاڻڻ ئي اسان جو سمورو علم آهي، جيڪڏهن اسان درد جي ٿوس
پهاڙن کي پيرواڻي، سان هٿائڻ جي ڪوشش ڪنداسون، ته پوءِ محبت
۽ همت جا گنبد ڪري پوندا.“

شاه صاحب به چوي ٿو، ته ان کي آزار ۽ مصيبت نه سڏ،
”مر چئو آزار ان کي، مر ڪي مصيبت.“

نه فقط ايترو، پر جن کي اهو درد نصيب ٿيو، انهن کي گویا سرور
حاصل ٿيو،

”سور جنهن کي سريو، سري تن صحت.“

شاه صاحب فرمائي ٿو، ته محبوب جڏهن پاڻ وٽ سڏائيندو آهي،
تڏهن ظاهر ائين ٿيندو آهي، ته هو قهار آهي، پر دراصل هو انهيءَ لاءِ

سڏيندو آهي، ته جيئن پنهنجي مجلس جو مزو وٺائي. اهو هن جو
دستور آهي، ته هو جنهن جو دوست ٿيندو آهي، تنهن کي تڪليفون
ڏيئي ضرور آزمائيندو آهي، پر سندس صحبت راحت آهي، ۽ نه آزار؛

سائر صحبت سپري، آهي نه آزار؛

مجلس وير منو ٿئي، ڪولندي قهار؛

خنجر تنهن خوب هڻي، جنهن سين ٿئي يار؛

صاحب رب ستار، سوجهي رڳون ساه جون.

شاه صاحب جي فڪر جي ٻلندي ڏسو، جو محبوب جي ڪهڻ کي
ڪهڻ نه ٿو سمجهي، پر ان تي پاڻ خوش ٿئي ٿو، ته محبوب سندس
ستيال لهي رهيو آهي؛

ڪُهڻ تان ڪر لهڻ، ڪر لهڻ تان ڪُهڻ؛

سي ني ماءُ مهڻ، سي ني راحت روح جي.

هو الهيءَ لاءِ بيماريءَ مان شفايابي حاصل ڪرڻ نه ٿو گهري، پاڻ
طبيب کي به روڪي ٿو، ته کيس دوا نه ڏئي، ته جيئن هو چڱو ڀلو نه
ٿئي. الهيءَ لاءِ ته من محبوب سندس بيماريءَ جو ٻڌي، ۽ سندس خير
لهڻ لاءِ وٽس ڪهي اچي؛

ويج مر ٻڪي ڏي، الا چڱي مر ٿيان،

سچن مان اچي، ڪرلاهو ٿي ڪڏهن.

ان مان پوريءَ طرح واضح ٿيندو، ته هو انهن تڪليفن ۽ مشڪلاتن
کي راحت سمجهي، انهن جي طلب ڪري ٿو، ته جيئن هو محبوب جي
ويجهڙائي حاصل ڪري، فنا جي منزل تي پهچي. سندس نظر پر محبوب
جو قرب حاصل ڪرڻ لاءِ سر جو سودو ڪرڻو ئي پوي ٿو.

شاه جي عظمت

شاعري هڪ باغ مثل ٿيندي آهي. جنهن ۾ شاعر لفظن جي سهڻي ترتيب سان قسمن قسمن گلن جا پوتا ترتيب سان لڳائيندو آهي. جنهن ڪري ان ڄمن جي سير ڪرڻ سان دل کي فرحت ۽ روح کي تازگي نصيب ٿيندي آهي. جيتري قدر اهو گلستان سهڻو سينگاريل هوندو ۽ ان ۾ جو جدا جدا رنگن جا جيترا گل لڳايل هوندا، اوتري قدر دل کي وڌيڪ فرحت ڏيندو. ذهن کي جلا بخشيندو ۽ روح کي تازگي عطا ڪندو. انهيءَ نقطه نگاه کان جيڪڏهن ڏسبو ته معلوم ٿيندو. ته شاه صاحب جي شاعري هڪ اهڙو اهلي ۽ افضل گلستان آهي، جنهن ۾ سدائين بهار آهي. انهيءَ کي نه زماني جي ڪوسي واءِ جو پوءِ آهي ۽ نه ڪن آفتن جو ئي خطرو آهي. ان ۾ نه ڪنهن گل جي ڪوٽ آهي. ۽ نه ڪنهن پوءِ جي ڪمي آهي. اڪثر شاعرن جي شاعري جو گلستان ڪنهن گل جي موجودگيءَ کان مشهور هوندو آهي. ته ڪي مشهور گل وري ان ۾ ڳولها نه لپندا آهن. پر شاه انهن مڙني کان متانهون آهي.

ڏٺو ويو آهي. ته ڪن شاعرن جو ڪلام يا ته فقط داخلي ٿيندو آهي. يا وري خارجي هوندو آهي. پر لطيف جي ڪلام ۾ اهڙيون ٻئي ڳالههون مڙني کان مٿي ملن ٿيون. ان ۾ جيڪو مواد آهي. اهو عوام الناس جي دلچسپيءَ جو آهي. انهي ڪري ٻار توڙي پڏي. پڙهيل توڙي اڻ پڙهيل کي شاه صاحب جي ڪلام مان حظ حاصل ٿئي ٿو. شاه

صاحب پنهنجا دلي جذبات تمثيلي انداز ۾ بيان ڪيا آهن. هن جيڪي سوچيو، ويهاريو، پرڻيو ۽ پرجهيو، ويجهيو ۽ ورتايو آهي، اهو وڏي بيان ڪيو اٿس. انهي ڪري سندس انداز بيان ذاتي ۽ داخلي آهي. جنهن ۾ خلوص آهي. ديانتداري آهي، حقيقت پسندي آهي ۽ صداقت آهي. ان سان گڏ ان ۾ فڪر جي گهرائي آهي، ۽ خيال جي پاڪيزگي آهي. اهو ئي سبب آهي، جو دلڪشي ۽ رنگيني، رواني ۽ اثر انگيزي سندس ڪلام جو خاص خوبيون آهن. اعليٰ فڪر جي باوجود ان ۾ ايڏو تاثر آهي، جو ڪهڙي به ذهني معيار جو ماڻهو هوندو، پڌر سان بي اختيار ٿي ويندو.

علامہ آءِ. آءِ. قاضي مرحوم هڪ دفعي ملاقات ۾ ٻڌايو هو، ”اها! شاهه لطيف جي ڪلام ۾ فڪر جي ايڏي گهرائي اٿئي، جو سندس فڪر آڏو يورپ جا مڙئي مفڪر پارهين چوڏهين ورهين جا پار آهن.“ ان مان شاه صاحب جي اعليٰ فڪر جو اندازو بخوبي لڳائي سگهجي ٿو، پر لطف اهو جو ساڳيو ڪلام علامہ آءِ. آءِ. قاضي جهڙيءَ شخصيت تي به ايترو ئي اثر ڪندو، ته جهنگ جي چھانگيءَ جي دل کي به اوڏو ٿي لوڏيندو.

اها آهي شاه جي فن جي عظمت، جيڪا سندس انفرادي انداز بيان سان تعلق رکي ٿي. ڪيترائي اهڙا خيال آهن، جيڪي کانئس اڳ ٻين شاعرن به بيان ڪيا آهن، پر شاه صاحب اهي ئي خيال اهڙيءَ ته جدت ۽ انفراديت سان بيان ڪيا آهن، جو بيت براه راست هر هڪ جي دل تي اثر ڪري ٿو. مثال طور هيءَ حقيقت ڪيترن ئي شاعرن بيان ڪئي آهي، ته ”محبوب مون سان هميشه گڏ آهي.“ شاه صاحب جو پڙ ڏاڏو شاه ڪريم اها ڳالهه هن طرح بيان ڪري ٿو،

پاڻياري سر پهڙو، جر تي پکي جيئن،

اسان سڄڻ تيشن، رهيو آهي روح ۾.

شاه صاحب اهو ساڳيو خيال پڙهيل توڙي اڻ پڙهيل جي سمجهه آهر جدا جدا تشبيهن ذريعي بيان ڪري، ان ۾ وڏو اثر ۽ ڪشش پيدا

ڪٿي آهي. انهيءَ حقيقت کي سمجهائڻ لاءِ هڪ مصرع ۾ ڪنڊين
مينهن جي پور پور جي تشبيه آندي اٿس،

”جيئن مينهن ڪنڊين پور، تيئن دوست وراڪو دل سڀ.“

هن مصرع ۾ زنجير جي ڪڙن، جو مثال ڏنو اٿس،

”ڪڙو منجهه ڪڙي، جيئن لوهار لپيٽيو.“

ڪاتب جڏهن لا لکندا آهن، ته ”ل“ ۽ ”الف“ ملائي ڇڏيندا آهن.

شاھ صاحب، مٿين خيال کي ان مثال سان هن طرح بيان ڪيو آهي،

”ڪاتب لکيو جيئن، لايو لامر الف سڀ.“

شاھ ڪرير هڪ خيال پيش ڪيو آهي، ته جنهن کي جنهن جي تات

هوندي، ان جي دل ندم وقت به ان کي پيئي ياد ڪندي، فرمائي ٿو،

”جي جاگندي من پر، ستي پڻ سيئي.“

شاھ صاحب اهو خيال هن طرح بيان ڪيو آهي،

”سي ستا تي سونهن، ندم عبادت تن جي.“

عالمين ۽ شاعرن هيءَ ڳالهه وقت به وقت پئي پمان ڪئي آهي، ته

ذات، ذات تي نه آهي. شاھ لطيف کان اڳ ئي گذريل شاعر شاھ لطف الله

قادري، اهو خيال هن طرح پيش ڪري ٿو،

نه عقل نه علم ڪونه، نڪا ذات نه تات،

عالم سڀ عنايت جو، جنه ذاتي تنه ذات.

اهو خيال شاھ صاحب اهڙي ته اثرائي انداز ۾ بيان ڪيو آهي، جو

ماڻهو پڌڻ سان بي اختيار ٿيو وڃي،

لڏي سون لطيف چئي، ڪنا ڌار ذات،

ڪان پڇيون ذات، جي آيا سي اڳهيا.

انهن مثالن مان معلوم ٿيندو، ته شاھ صاحب جي ڪلام ۾ فڪر جي

گهراڻي به آهي، ته اندر بيان ۾ دلڪشي، اثر انگيزي ۽ انفراديت به آهي.

اهوئي سبب آهي، جو شاھ صاحب جو ڪلام پڙهيل توڙي اڻ پڙهيل،

ٻار توڙي پڏي کي بي اختيار ڪيو ڇڏي.

يعني شاھ صاحب جي فڪر ۾ گهراڻي ۽ بلنددي آهي، پختگي ۽

حقيقت ٻيائي آهي. هن جيڪي ڪجهه چيو آهي، ان جو کيس پورو پورو يقين آهي. سندس فڪر ۾ نه انتشار آهي ۽ نه گندگي آهي. سندس انسان ڪامل انهيءَ تهذيب کان وٺي وڃي ٿو، جنهن کي گندن خيالن، منتشر فڪر ۽ غير صحيح نظرين لويو ۽ گندو ڪيو آهي، اچو پاڻي لڙ ٿيو، ڪالوريو ڪنگي.

ايندا لڄ مرن، تنهن سَر مٿي هنجڙا!

سندس فڪر مادي مسئلن تائين محدود نه آهي. هو انهن کي هيٺاهون سمجهي ٿو، جيڪي زندگيءَ جو مقصد فقط مادي ترقي سمجهن ٿا، گندي ۽ گراء، جنهن سانڍيو ساڻ سان، انهن کان الله، اڃا آگاهيون ٿيو.

هو زندگيءَ جو مقصد اهو ته مٿانهون سمجهي ٿو، جو ظاهري عبادتن کي انجي ابتدائي منزل سمجهي ٿو؛

روزا ۽ نصارون، اي پڻ چڱو ڪم،

او ڪو ٻيو فھر، جنهن سان پسجي پڙ ڪي.

شاھ صاحب چوي ٿو، ته جن مفڪرن زندگيءَ جو اونهو مطالعو ڪري، زندگيءَ جو اصلي ۽ حقيقي مقصد نه سمجهيو آهي، انهن جي فڪر ۾ ڪامليت ڪانهي. اهڙن عالمن ۽ مفڪرن کي انهن اٿڻ سان تشبيهه ڏني اٿس، جن هاڻيءَ کي هٿ لائي، ان جو هڪ حصو معلوم ڪري، هاڻيءَ جي شڪل ۽ صورت جو پئي اندازو لڳايو،

مٿي هاڻيءَ سڀه مامرو، اچي پيو اٿڻ؛

مٺاڙين هٿن سڀه، اکيه ڪيه پسڻ؛

في الحقيقت فيل کي، سڄا سڄاڻي؛

سندي سردارن، بصيرت بيٺا ڪري.

شاھ صاحب چوي ٿو ته انساني ذهن جي ارتقا ضرور ٿي آهي، ۽ ٿئي ٿي. انسان اڄوڃهه مان سڄوڃهه ٿئي ٿو؛ سندس ڪجهه ذهن ۾ پختگي اچي ٿي، ۽ ڪا رهنمائي کيس رستو ڏيکاري، منزل مقصود تائين پهچائي ٿي. هو سورن ۽ تڪليفن، ڏکڻ ۽ ڏاکڻن کي راهه ڏيکاريندڙ رهنما

سمجھي ٿو، ۽ ذهني ترقيءَ جو مکيه سبب دلي لڳاءُ ۽ محبت جو شديد
جذبو سمجھي ٿو،

رات ڏٺائون روجهه: پاڻه ڪي اولي آتيا؛

پرستي پرين جي، سڪڻ ڪي سهرجهه؛

هني گهڻو اهرجهه: سورن سونهائي سسني.

اهوئي سبب آهي، جو هو ڏکڻ ۽ سورن ڪي، سڪڻ جي سونهن تصور ڪري ٿو،
ڇاڪاڻ جو انهن کانسواءِ مثالهن منزل ماڻي ٿي نه ٿي سگهجي؛

”ڏک سڪڻ جي سونهن، گهوريا سڪ ڏکي ري.“

شاه صاحب ان درد مان به لطف حاصل ڪري ٿو ۽ سمجھي ٿو ته حقيقي زندگي انهيءَ
پر ٿي پنهنجي آهي؛

”سور جنهن ڪي سرون، سري تن صحت.“

هو چوي ٿو ته ان ڪي آزار ۽ مصيبت نه سڏ،

”مر چؤ آزار ان ڪي، مر ڪي مصيبت.“

اهڙيءَ طرح سان جڏهن انسان جي ذهني ۽ روحاني ارتقا ٿئي ٿي، ته پوءِ شاه صاحب
جي نظر ۾ ان جي بلند پروازي ڪٿي به نه ٿي رڪجي. وقتي ۽ وقتي وڃي ٿي؛

جتي عرش نه آپ ڪو، زمين ناه ڏرو

نه ڪو چارو چنڊ جو، نڪو سج سرو

اتي آديست جو، لڳو دنگ درو

پري پيت پرو، نات ڏٺائون نانهن ڀر.

سندن فڪر جي بلندي، ايڏي ته اتانهن ٿي وڃي ٿي، جو موت جي مارڻ کان مثالهنون
ٿي وڃي ٿو؛

مرئا اڳي جي مئا، سي مري ٿيا نه مات،

هوندا سي حيات، جيئڻا اڳي جي جيا.

مطلب ته شاه صاحب جي ويچار ۽ پيغام ۾ ڪامليت آهي. ان ۾ نه فلسفيانه مونجهارو
آهي ۽ نه غير فطري ۽ غير قدرتي ڳالهون ملن ٿيون. هن انساني زندگيءَ جو مثالهنون

مقصد نهايت اثرائتي انداز ۾ سمجهايو آهي. اهوئي سبب آهي جو سندس
فڪر ۽ فلسفو پيغام جي حيثيت رکي ٿو. اها آهي شاهه جي عظمت.

شاه^۲ جي شعر ۾ انساني مزاج ۽ فطرت جي عڪاسي

شاه صاحب نه فقط فطرت ۽ ڪائنات جي مختلف مظهرن جو مطالعو ڪيو هو، پر انساني مزاج ۽ فطرت جو به نهايت اولهيو اڀياس ڪيو هو. شاه صاحب جي مشاهدي ۽ مطالعي جي نظر تمام تيز هئي. هن جيڪي ڏٺو وائڻو، انهن واقعن ۽ نظارن جي نهايت پُر اثر ۽ حقيقت پسندانہ نوع پر عڪاسي ڪئي اٿس. ان سان گڏ هن انساني طبيعت جا مختلف رخ، جذبا، امنگ، ارمان، عادتون ۽ خصلتون به نهايت پاريڪي بيٺي سان ڏٺيون آهن. انساني مزاج ۽ فطرت جي اڀياس کي لفظن جو سهڻو ويس بهرائي. انهن ڳالهين جي چٽي نموني ايتار ڪئي اٿس.

شاه صاحب انسان جي بنيادي خوبين، خاصيتن، ڪمن، ڪوتاهين، ڪمزورين، دلچسپين، اميدن، ارمانن، گش ۽ اوگش جي اهڙي نموني وضاحت سان عڪاسي ڪئي آهي، جو سندس شاعري جي عظمت جي اعتراف ڪرڻ کان دل رهي نه ٿي سگهي. بي اختيار چوڻو پوي ٿو، ته شاه صاحب دنيا جو وڏي پر وڏو شاعر آهي.

شاه صاحب انسان جي مزاج ۽ فطرت جي عڪاسي ڪرڻ سان گڏ انساني اوگش لاءِ اسان جي دل ۾ ڌڪار پيدا ڪري ٿو، ۽ گش جون خوبيون ذهن نشين ڪرائي، انهن کي اختيار ڪرڻ لاءِ آماده ڪري ٿو. يعني هن انساني فطرت جو صحيح جائزو پيش ڪري، انسان جو رخ بديءَ کان نيڪيءَ ڏانهن موڙيو آهي. شاه صاحب انساني فطرت کي نظر انداز نه نٿو ڪري، پر انساني جذبات ۽ احساسات جو رخ سحتمند نموني موڙي ٿو. جيڪي ڳالهيون انساني مزاج سان وابستہ

آهن، اهي بلڪل صحيح نموني واضح ڪري ٿو. اها انساني طبيعت آهي، ته جڏهن انسان ڏک ۾ هوندو آهي، ته منجهس جوش جذبو ۽ ولولو جهڪو ٿي ويندو آهي. انهيءَ ڪري جن ڳالهين تي رواجي حالتن ۾ ڪاوڙ اچي سگهي ٿي، انهن ڳالهين تي ڏک واري ماڻهوءَ کي ڪاوڙ نه ايندي آهي. اها به حقيقت آهي، ته جڏهن هڪ پوريءَ طرح سان چائنجهي ويندي آهي، ته پوءِ انسان جون ٻيون سموريون تقاضائون اهڙيءَ اونهيءَ غار ۾ وڃي لڪنديون آهن، جو انهن جو ڪو پتو نه ٻوندو آهي. اهڙي حالت ۾ جن ڳالهين تي ڪل اچي سگهي ٿي، ڪل نه ايندي آهي. ٻيٽ بکڻي کان سواءِ انگ اگهاڙي لاءِ به خوشيءَ جي موقعي ۾ شريڪ نه ٿيڻ جو سوال ئي پيدا نه ٿو ٿئي. يعني شاديءَ تي وڃڻ جو شوق انهيءَ کي هوندو، جنهن کي سٺا ڪپڙا هوندا، انهيءَ ويڇاري لاءِ ڪهڙو وهانءُ، جنهن کي ڪپڙو ئي ڪونهي. شاه صاحب انساني مزاج ۽ فطرت جون اهي ئي اهم ڳالهيون نهايت وضاحت سان، حقيقت پسندانہ نوع ۾، پراثر نموني ۽ مختصر طرح هن ٻيٽ ۾ پيش ڪيون آهن؛

ڏکيءَ ڏمر ناه؛ بکيءَ ڪل نه اچهي،

اگهاڙيءَ وهانءُ؛ ويو ويڇاريءَ وسري.

يعني شاه صاحب انساني جذبن کي نظر انداز نه ٿو ڪري، پر انهن کي حقيقت پسندانہ نوع ۾ بيان ڪري ٿو. هو هڪ جي مسئلي کي ڪڍي نه ٿو، پر ان جي اهميت بيان ڪري، ان جو حل ٻڌائي ٿو. انهيءَ مسئلي کي منهن ڏيڻ لاءِ هو ٿر جي مارن جو مثال ڏئي ٿو. هو چوي ٿو، ته جيستائين گهرجن کي محدود نه ڪيو ويندو، تيستائين سڪي زندگي گذاري نه سگهجي. هو چوي ٿو، ته ٿر جا ماڻهو انهيءَ ڪري مطمئن زندگي گذارين ٿا، جو هو جيڪي ڪجهه حاصل ڪري سگهن ٿا، انهيءَ تي ارضا نه آهن؛

ٿوري قوت قراريا، رهن سپر سٺ؛

ڪٿيءَ ۾ ڪهه پڪليا، پوئو اهڙي پٺ؛

پنهوارڪي پتا: پيهي پچ ملير ۾.

آئين ۽ چاڙهي، ڏت ڏيهائي سومرا؛
سفا ڪير سيد چئي، سائون سڪائين؛
منجهان لنڊ لطيف چئي، چانر ڪير چاڙهي؛
پلا نه پالين؛ عمر آڙهي سڄي.

جيئن ته هو پنهنجي حال کان آريا نه آهن، تنهن ڪري منجهن
احساس ڪمٽري ڪونهي. يعني پنهنجي حال کي ٻي کان گهٽ نه ٿا
سمجهن. احساس ڪمٽري نه هجڻ ڪري، انساني وقار برقرار رکي
سگهن ٿا، ۽ پنهنجو اصول ڪنهن حالت ۾ قربان نه ٿا ڪن.

اي نه مارن ريت، جيئن سڀن مٿان سون تي،
اچي عمر ڪوٽ ۾، ڪنڊيس ڪانه ڪريت،
پکن جي پريت، ماڙين سڄي نه مٿيان.

ڏڪار، بک جي مسئلي کي وڌائي، انسان ذات جي تڪليف جو باعث
ٻنهي ٿو. انهيءَ ڪري شاه صاحب ڏڪارين کي ٽنڊي ٿو،
”ڏڪاريا ڏيهه مان، موڙي شال مرڻ.“

ڏڪار جو سبب دراصل اهي واپاري آهن، جيڪي مال ميڙي رکن ٿا،
ته جيئن اڳتي هلي مهانگو ڪري وڪڻن. شاه صاحب فرمائي ٿو، ته
ٽوڙي جو اهي ڏڪاري، مال مهانگو ڪري وڪڻن لاءِ ست ستن ٿا،
تڏهن به الله تعاليٰ پنهنجي مهربانيءَ سان رحمت جا ڪڪر وسائي،
انهن جو رتوڻ رد ڪري ڇڏي ٿو، ۽ هو هٿ هڻن لڳن ٿا،
”جن مهانگو ميڙيو، سي ٿا هٿ هڻن.“

يعني شاه صاحب چوي ٿو، ته اهي واپاري ئي ڏڪر ۽ بک جو ڪارڻ
آهن، جيڪي هٿرادو مسئلا پيدا ڪن ٿا، ڇاڪاڻ جو مارن وٽ اهو
مسئلو ئي ڪونهي. جيئن ته انهن وٽ بدنيت واپارين وارو واپار
ڪونهي، تنهن ڪري انهن وٽ سدائين سڪار آهي.

تي وهڻ ويڙهين پر، سدائين سڪار؛
چونديو آڻيو ڇاڙهين، سندن ڏورن ڌارا؛
جن ويڙهين سي واپار؛ سي ڏوٽي هن نه ڏهرا.

غلط قسم جي حڪومت ٿي دراصل واپارين کي هتي ڏيندي آهي، ۽
هو من مانيون ڪندا رهندا آهن. اڌنگا محصول ۽ ڍلن مٿان ڍلون به
مهانگائيءَ جو باعث ٿينديون آهن. ۽ عوام پر بي چيني ۽ پريشاني پيدا
ٿيندي آهي. شاه صاحب انهيءَ ڳالهه کي پوريءَ طرح محسوس ڪيو
هو. شاه صاحب مارن جو مثال ڏيئي فرمائي ٿو، ته هو اتي انهيءَ ڪري
بلڪل خوشحال آهن، جو اتي اڌنگي حڪومت جون دست درازيون
ڪونهن. يعني اتي چند ماڻهو پنهنجي ذاتي فائدي لاءِ عوام کي ايڏائين
نه ٿا،

نڪا جهل نه ٻل، نڪو راتر راج پر،
آڻيو وجهن آهرين، روڙي رتا گل،
مارو پاڻ امل، مليرون مرڪڻيون.

غلط قسم جي واپارين ۽ اڌنگي حڪومت کان سواءِ خود عوام به
هڪ ٻي لاءِ تڪليف جو باعث ٿيندو آهي، ڇاڪاڻ جو هرڪو انفرادي
طرح سوچيندو آهي ۽ پنهنجي ٿوري فائدي لاءِ ٻي کي وڏي پر وڏي
نقصان پهچائڻ لاءِ تيار ٿي ويندو آهي، يعني عوامي ذهن نهايت پست ٿي
ويندو آهي. اهڙيءَ حالت ۾ هرڪو چوريءَ يا زوريءَ ٻي جو حق ڦرڻ
جي ڪوشش ڪندو آهي. انهيءَ ڪري ماڻهو پنهنجي مال ملڪيت جي
بچاءَ ۽ سنڀال لاءِ سوچيندو آهي، ڪوشش وٺندو آهي، ۽ خرچ ڪندو
آهي. يعني پست ذهنت جي ڪري اجايا مسئلا ۽ پريشانيون پيدا ٿي
پونديون آهن، ۽ ڪيترو خرچ ڪرڻو پوندو آهي. اها ڳالهه به بک جي
مسئلي کي الجھائيندي آهي. شاه صاحب فرمائي ٿو، ته ٿر ۾ مارو ماڻهو
ڌڻ تي گذران ڪن ٿا، ۽ ڌڻ پيدا ڪندڙ وڻ ٻوٽا سڀني جي گڏيل
ملڪيت آهن. اهوئي سبب آهي، جو اتي پوک جي حفاظت ۽ سنڀال جو

سوال ٿي ڪونهي، انهيءَ ڪري ماڻهو بناوٽي مسئلن کان آڃا آهن،
 پاڻهين پيڇي پيئون، ريءَ واهت ريءَ واڙ؛
 جوڙ ڪشادي جيڏين، ملير مرڪ مهاڙ؛
 ات اهاڻا جنهن جا سا، ماڙيءَ مور مر چاڙه؛
 جي اڪنڊيون آڙاڙ؛ لوڙ تنهن کي لاهين.

پڪ جي مسئلي کان سواءِ انساني فطرت جي ٻين ڪيترن جذبن جو
 جائز و ملي ٿو. اها انساني فطرت آهي. ته جنهن ڳالهه کان کيس گهڻو
 جهلبو آهي، ته هو زور ڪري ڪندو ٿي اها ڳالهه آهي. حضرت آدم کي
 روڪيو ويو هو، ته فلاڻي وڻ جي ويجهو نه ويجهانءِ، پر سندس فطرت
 جي تقاضا کيس مجبور ڪيو ۽ ان وڻ جو ميوو کائڻين، رومانوي
 داستانن مان به معلوم ٿئي ٿو، جيئن جيئن عاشق کي سمجهايو ويندو
 هو، ته فلاڻي ماڻهوءَ جي پيار جذبي ڏي، تيئن تيئن سندس دلچسپي
 وڌندي هئي. شاه صاحب انهيءَ انساني فطري جذبي جي ترجماني نهايت
 پراثر نوع ۾ ڪئي آهي. فرمائي ٿو:

جن جن جهلي جڳ؛ تن تن تو تاڪيد ٿئي؛
 گهريو ٿو ڳالهين ڪري، وهسي پيو وڳ؛
 لوڪ لتاڙي تند ۾، پئي لال لڳ؛
 آريائي اورڳ، پنيوران بهر ٿي.

جڏهن وڃڙيا دوست گهڻي وقت کان پوءِ ملڻ وارا هوندا آهن، ته
 سوچيندا آهن، ته جڏهن مليا سين، ته پاڻ ۾ هي ڳالهيون ڪنداسي، پر
 جڏهن ملندا آهن، ته اهو وسري ويندو آڻن، جيڪو اڳ ۾ سوچيو
 هئائون. شاه صاحب انهيءَ انساني فطرت کي هن طرح بيان ڪيو آهي؛
 چيتاري چوندياس، ڳالهيون سڀني سچين؛
 جد مه مقابل ٿياس، ته سڀ وچنر وسري.

اهڙيءَ طرح سان اتيڪ انساني جذبا صحيح نموني ۾ پيش ڪيا ويا
 آهن. ان مان معلوم ٿئي ٿو، ته هن پاڻ سڃاتو هو. ۽ صحيح نموني

سڃاتو هو. هن نه فقط انسان جي روحانيت واري جذبي جي وضاحت ڪئي آهي، پر انسان جي مادي ضرورتن جي به حقيقت پسندانہ نوع ۾ ايتار ڪئي آهي. انساني نفسيات کي پوريءَ طرح سان پروڙيو اٿس ۽ ان جو صحيح جائزو پيش ڪيو اٿس.

انساني فطرت جي تجزيي مان معلوم ٿئي ٿو، ته انسان ۾ ٻه قوتون آهن. جن تي سندس فڪر ۽ عمل جو دارومدار آهي، قوت ادراڪ، قوت احساس. شاعر ۾ قوت احساس غير معمولي هوندي آهي، انهيءَ ڪري شاعريءَ جو دارومدار قوت احساس تي هوندو آهي. مڪن تورن شاعرن جي شعر ۾ پنهنجي قوتن يعني ادراڪ ۽ قوت احساس جو دخل هوندو آهي. اهي ئي عظيم شاعر هوندا آهن، ۽ انهن جو ئي پيغام زمان ۽ مڪان جي پابندين کان آڇو هوندو آهي. شاه صاحب جي ڪلام تي جيڪو ٿورو بحث مٿي ٿي چڪو، ان مان معلوم ٿيندو، ته سندس ڪلام ۾ اهي ٻئي ڳالههون ملن ٿيون، جنهن ڪري سندس ڪلام ۾ فڪر به آهي، ته پيغام به آهي، زندگيءَ جي تنقيد به آهي، ته تصوير به آهي، دلي جذبات ۽ احساسات جي آئينه ڌاري به آهي، ته معاشي ۽ معاشرتي حالتن جي ترجماني به آهي.

نوجوان ۽ شاھ

شاھ صاحب جو پيٽار اسان لاءِ وڏي اهميت رکي ٿو. هن جيڪي سوچيو ويڃاريو، پرجهيو ۽ پروڙيو، ويڃاريو ۽ ورتايو آهي، اهو ويهي پيمان ڪيو اٿس. انهيءَ ڪري سندس انداز پيمان ۾ خلوص آهي، ديانتداري آهي، حقيقت پسندي ۽ صداقت آهي. ان سان گڏ ان ۾ فڪر جي گهرائي آهي، زندگيءَ جي ترجماني آهي، ۽ خيالن جي پاڪيزگي آهي. اعليٰ فڪر جي باوجود ان ۾ ايڏو تاثر آهي، جو ڪهڙي به ذهني معيار جو ماڻهو هوندو، ته پڌڻ سان بي اختيار ٿي ويندو. خاص طرح سان نوجوان لاءِ ان ۾ وڏي ڪشش آهي. نوجوان، شاھ جي فڪر جي روشني ۾ پنهنجو ڪردار ستوري، سڌاري، پنهنجي شخصيت جي تعمير ۽ اظهار ڪري سگهي ٿو.

نوجوان جڏهن عملي زندگيءَ طرف قدم وڌائيندو آهي، ته سندس ذهن ۾ تازگي ۽ شگفتگي هوندي آهي، ۽ جذبو ۽ ولولو هوندو آهي، ۽ پنهنجي شخصيت کي اڀارڻ جو ارادو هوندو آهي. ان وقت جيڪڏهن سندس صحيح نموني رهنمائي ٿي، ته هن جي طبيعت ۾ نڪار ايندو، ۽ منجهس ڪجهه ڪري ڏيکارڻ جو جذبو اجاگر ٿيندو. اهڙيءَ طرح هو صحتمند معاشري، ۽ دنيا جي امن ۽ سلامتي ۽ وطن جي خدمت ۾ اهم ڪردار ادا ڪندو. پر جيڪڏهن ان کي صحيح رخ نه مليو ته وڻاند ٿي ويندو. اهوئي سبب آهي، جو شاه صاحب جو نوجوان ان تهذيب کان ونڊ وڃي ٿو، جنهن کي گندن خيالن، منتشر فڪر ۽ غير صحتمند نظرين لويو ۽ ڪندو ڪيو آهي.

اچو پاڻي لڙايو، ڪالوريو ڪنگي،
ايندا لڄ مرڻ، تنهن سَر مٿي هنجڙا.

نوجوان جيڪڏهن چاهي ٿو، ته هو پنهنجي شخصيت کي اجاگر
ڪري، ته هو شاهه جو ڪلام پڙهي ۽ ان مان رهنمائي حاصل ڪري.
هو جيڪڏهن شاهه صاحب جي ڪلام تي سوچ ۽ ويچار ڪندو ته
ڪيس معلوم ٿيندو، ته شاهه صاحب جي فڪر جو بنياد خود شناسي تي
آهي. هو ٻڌائي ٿو،

”پهرين سڃاڻج پاڻ، پھچ پوءِ پرڻو.“

يعني شاهه صاحب جيڪو نظريو ۽ حيات ڏنو آهي، ان جو اولين اصول
پاڻ سڃاڻج آهي. هو چوي ٿو، ته جڏهن مون کي عرفان ذات حاصل
ٿيو، تڏهن سموريون راهون روشن ٿيون ۽ منزل مقصود تائين پهچڻ ۾
ڪاميابي ٿي.

جو مون پڙهيو پاڻ ٿي، سبق سابق جو،
پهرين سڃاڻج پاڻهجي نفس جو نهو،
جت عرفان اصل ۾، ٿي روحن روز ڪيو،
وڏي ورق ويو، گذير وڏو وصال جو.

نوجوان جيڪڏهن زندگيءَ جي حقيقت ڄاڻڻ گهرندو، ته شاهه
صاحب کيس ٻڌائيندو، ته انسان کي هن غمن ۽ سورن، تڪليفن ۽
آزمائشن جي دنيا ۾ موڪليو ويو آهي، ۽ خالق حقيقي طرفان اهو به چيو
ويو آهي، ته انهن تڪليفن ۽ مصيبتن سان منهن ڏيئي، پاڻ کي دنيا جي
گندگين ۽ آلودگين کان پاڪ رک،

مون کي مون پري، ٻڏي وڏو ٻار ۾،
اڀا اٿين چوڻ، مٿان پاند پسانتيه.

هو ائين به چوي ٿو، جيستائين انسان ڪوشش نه ڪندو، جدوجهد
نه ڪندو، تيستائين هو پنهنجي جوهر کي ظاهر ڪري نه سگهندو.
اهوئي سبب آهي، جو هو هر گهڙي ۽ هر پلڪ تحرڪ ۾ رهڻ جي تلقين
ڪري ٿو.

تتي ٿڌي ڪاهه، ڪانهي ويل وهڻ جي،

مٿان ٿئي "اونهاه، پير نه لهي پريءَ جو

نوجوان کي شاه صاحب جي هن هدايت مان سبق حاصل ڪرڻ

ڪهرجي، ۽ سوچ ۽ لوچ سان پنهنجي زندگي سڦلي ۽ سڪارتي ڪرڻ

ڪهرجي، ٻي ڀيٽ ۾ علم ۽ عمل تي زور ڏيندي چوي ٿو،

پڇڻ سي پڇڻ، جڏهن تڏهن پريءَ کي،

ڏورينديون ڏسڻ، اڳڻ هڃيڻ جا.

نوجوان، انفراديت ۽ آزادي چاهيندو آهي. شاه صاحب به انسان جي

انفراديت، انفرادي خصوصيتن ۽ آزادي جو قائل آهي. البت هو انسان جي

انفرادي ڪوشش کي چڙواڳ نه ٿو ڇڏي. هن جو خيال آهي، ته ڪن

پابندين کان سواءِ آزاديءَ جو تصور ڪري نه ٿو سگهجي. هو ٻڌائي

ٿو ته انسان جي ذاتي ۽ اجتماعي ڀلائي انهيءَ ۾ آهي، ته اسان الله تعاليٰ

جي مقرر ڪيل حدن اندر پنهنجي زندگي گذاريون، ۽ ترقيءَ لاءِ پاڻ

پتوڙيون

"ساري سڪ سبق، شريعت سندو سوڻي."

بندگي، انسان جي مزاج ۽ فطرت جو مکيه جز آهي. نوجوان،

جيڪڏهن شاه صاحب جي شعر تي غور ڪندو، ته کيس اها حقيقت به

سمجهائيل نظر ايندي. شاه صاحب ٻڌائي ٿو ته انسان ڪنهن بندگيءَ

کان آجو ڪونهي. جيڪڏهن انسان هڪ الله جي بندگي نه ڪندو، ته

هڪ ٻن، انسان ۽ حيوان جي پوڄا ۾ مبتلا ٿيندو. هو سمجهائي ٿو،

ته توحيد جو تصور اسان کي گهڻن خدائن جي پرستش ۽ ذهني قيد ۽

بند کان آجو ڪري ٿو. توحيد جي عقيدتي تي ايمان آڻڻ کان پوءِ ئي

انساني ذهن ۾ صحيح آزاديءَ جو تصور اُڀري ٿو، انساني ارتقا جون

راهون روشن ٿين ٿيون، ۽ صحيح معنيٰ ۾ ڪاميابي حاصل ٿئي ٿي،

وحد لا شريك له، اي وهائج ويء،

ڪٿي به توڙي هارائي به، هنڌ تنهنجو هيء،

پاڻا چونڊه پيء، پري جمار جنت جو.

شاء صاحب، توحيد سان گذر رسالت جي عقيدتي کي به ضروري سمجهي ٿو. هو ٻڌائي ٿو، ته نبي ڪريم صلي الله عليه وسلم جي پيروي ۾ ئي انسان جي فلاح ۽ بهبود ۽ انساني ذهن جي ترقي ۽ آزاديءَ جو راز سمجهيل آهي؛

وحده لا شريك له، جان ٿو چئو ائين.

تان مع محمد ڪارڻي، نرتئون منجهان ٺيهه.

تان تون وڃي ڪيئي، نائين ڪنڌ ٻيٽ ڪي.

اسلامي تعليم جي حوالي سان شاء صاحب، محبت، هڪ جهڙائي، سُرَت ۽ ساڃاهه جو سبق ڏنو آهي. هو چوي ٿو، ته فرق ۽ امتياز، ويڃا ۽ وڃاندر، انسانيت کي پاڳا پاڳا ڪرڻ جو باعث آهن. ان سلسلي ۾ اسان جي نوجوان کي شاء صاحب جي هن بيتن تي غور ڪرڻ گهرجي؛

”جيئن مينهن ڪنڊين پور، تيئن دوست وراڪو دل سون“

ڪڙو منجهه ڪڙي، جيئن لوهار لهيتيو،

منهنجو جيءُ جڙي؛ سپيريان سوگهو ڪيو.

ڪاتب لکيو جيئن، لايو لامر الف سون،

اسان سڄڻ تيئن؛ رهيو آهي روح ۾.

مطلب ته شاء صاحب جي ويچار ۽ پيغام ۾ انساني حقيقت چئي طرح بيان ڪيل آهي. ان ۾ نه غير فطري ۽ غير قدرتي ڳالهون ملن ٿيون ۽ نه ان ۾ فلسفانہ مونجهارو آهي. هن انساني زندگيءَ جو مٿانهون مقصد نهايت اثرائتي انداز ۾ سمجهايو آهي. شاء صاحب ٻڌايو آهي ته، زندگي هڪ موقعو آهي، ۽ اها انتهيءَ لاءِ آهي ته انسان پنهنجو پاڻ کي سنواري، اجرو ڪري، سندس نظر ۾ انتهيءَ اجارڻ جو رستو اهو آهي، ته انسان خود پرستي ختم ڪري، ۽ هوس ۽ نفساني خواهشن تي قابض ٿئي، ڇاڪاڻ جو اهي خواهشون ۽ سڏون انسان کي صراط المستقيم تان هٽائي ڇڏين ٿيون. نوجوان کي جڳائي، ته هو شاء صاحب جي ان پيغام موجب زندگي گذاري.

رسالو جي ڪهاڻين جو فڪري ۽ فني جائزو

باڪمال شاعر ۽ اديب، ڪنهن ادبي ۽ فڪري شاعڪار تخليق ڪرڻ وقت تمثيل ۽ علامتن، تشبيهن ۽ اشارن کان ڪم وٺندا آهن، ته جيئن دلڪشي ۽ تاثير به پيدا ٿئي، ته پڙهندڙ ۽ ٻڌندڙ جي ذهن ۾ هلچل به پيدا ٿئي. دنيا جي سمورن غير فاني شاعر جو شعر تمثيلي آکاڻين، انوکين علامتن ۽ ماحول مان ورتل تشبيهن جي تاجي ڀيٽي ۾ اڻيل آهي.

تمثيل لاءِ آکاڻيون انهيءَ لاءِ به استعمال ڪيون وينديون آهن، ته جيئن مطلب وڌيڪ واضح ٿئي، ۽ حقيقت پوريءَ طرح ذهن نشين ٿئي. دنيا جي شاعرن توڙي مفڪرن پنهنجي مقصد جي اظهار لاءِ يا ته پنهنجون آکاڻيون جوڙيون آهن، يا وري روايتي آکاڻين کي استعمال ڪيو آهي. مولانا روم، پنهنجي مقصد بيان ڪرڻ لاءِ ڪيتريون ئي ڪهاڻيون جڙتو آئي ٿو، جن مان ڪيتريون ته غير فطري معلوم ٿين ٿيون. جامي وري روايتي ۽ تاريخي ڪهاڻين ۾ پنهنجو رنگ پيدا ڪري ٿو. مفڪرن ۾ اهن طيفيل اندلسي پنهنجي ڪتاب ”جيئرو پٽ جاگندو“ ۾ پنهنجي جوڙيل آکاڻي ذريعي پنهنجو مقصد بيان ڪري ٿو. اهڙيءَ طرح انگريزي اديب ۽ مفڪر ”ڪارلائل“ به پنهنجي مدعا بيان ڪرڻ لاءِ هڪ مقصدِي ڪهاڻي بيان ڪري ٿو، جيڪا غير قدرتي معلوم ٿئي ٿي.

مطلب ته آکاڻيءَ کي تمثيل طور آڻڻ، عالمي ادب جو هڪ بنيادي قدر آهي ۽ هر شاعر ڪنهن نه ڪنهن نموني ان جو پابند رهيو آهي. اسان جي شاعر شاه عبداللطيف ڀٽائيءَ جو شعر به آکاڻين ۾ اڻيل آهي.

شاه صاحب جي شعر جي فني ۽ فڪري تجزيو ڪرڻ کان پوءِ معلوم ٿيندو. ته شاه صاحب جي رسالي ۾ آيل آکاڻين جو انداز هن نموني جو آهي؛

۱. ڪن شاعرن ۽ مفڪرن، مفصل ۽ مڪمل ڪهاڻيون بيان ڪيون آهن، جن مان سندن اصل مقصد نروار ٿئي ٿو. ڪن وري مڪمل ڪهاڻيون بيان ڪرڻ کان پوءِ آخر ۾ انهن مان نڪتا ڪڍي نروار ڪيا آهن. اهو نمونو مثنوي مولانا روم ۾ ملندو.

شاه لطيف جو طريقو منفرد ۽ مختلف آهي. هو مڪمل ۽ مفصل ڪهاڻي بيان نه ٿو ڪري، پر آکاڻين جي سٽا ۽ ڪردارن کي اشاري طور آڻي، پنهنجي مقصد کي ظاهر ڪري ٿو. هو چڻ قاريءَ کي ڪهاڻين جون مختلف ڳالهيون ياد ڏياري، پنهنجي مقصد ڏانهن وٺي وڃي ٿو.

۲. شاه لطيف جي رسالي ۾ آيل ڪهاڻيون، شاه صاحب جون پنهنجون جوڙيل نه آهن، پر اهي ڪهاڻيون اڳي ئي سنڌ ۾ مشهور ۽ مقبول هيون. ۽ سنڌين جي انهن سان بيحد دلچسپي هئي. نه فقط ايترو، پر انهن آکاڻين کي تاريخي ۽ ثقافتي حيثيت حاصل آهي، جنهن تي اڳتي هلي تفصيل سان بحث ڪيو ويندو.

۳. شاه صاحب پنهنجا جذبات، احساس ۽ مقصد ڪهاڻين جي ڪردارن جي وائن بيان ڪيو آهي. ۽ جيڪا تمثيل رکي اٿس، ان کي ڪيترن هنڌن تي واضح به ڪيو اٿس. مثال طور ”سرمارڻي“ ۾ مارو، ٿر، پرينءَ سان لاڳون لهڻ جون تمثيلون آيون آهن. هن بيت ۾ واضح ڪيو اٿس، ته پرينءَ يا ”مارو“ مان سندس مطلب آهي، خالق ڪائنات، ۽ پرينءَ سان لاڳون لهڻ مان سندس مراد آهي، الست جو عهد؛

چرن چشڪن ڇت ۾، وساريان ڪيئن وري؛

ڪٿا عهد الست جي، ڪر تهائين پري؛

لر يلد و لر يولد، مارئي ڪوڙ ڪري؛

اڄ ڪو ڪال مري، ساري سانبيڙن کي.

"سسئي پنهنون" جي سلسلي ۾ "سردهسي" ۾ هيٺين بيت ۾
 "پنهنون" لاءِ "رفيع الدرجات" جو لفظ آهي. "پنهنون" جي علامت کي
 واضح ڪيو اٿس، جنهن مان سندس مطلب آهي، نبي ڪريم صلي الله
 عليه وسلم.

ڪيچي ڪال ڪهي ويا، اديون آڏي رات؛
 جاڳان تان جيڪس ٿنو، وهائي پريات؛
 ٿوڙو فقير ڪي، ڏنو جت ذات؛
 ربيع الدرجات، پرمل پنهنون ميري.

"سرڪاموڏ" ۾ "نوري چار تماچي" جو رومانوي داستان آهي. ان
 ۾ "نوري" ۽ "چار تماچي" جون علامتون آهن. "نوري" نياز ۽ نثرت
 جي نشاني آهي، ۽ چار تماچي "نوازيندڙ" ۽ "پال پلائيندڙ" جي
 تمثيل ۾ آندو ويو آهي. هيٺين بيت ۾ "لر يلد و لر يولد" آهي، "چار
 تماچي" جي ڪردار کي نروار ڪيو ويو آهي. ان مان بخوبي معلوم ٿئي
 ٿو، ته "نوري" مان سندس مطلب آهي، "پانهو" ۽ "چار تماچي" مان
 سندس مراد آهي، "سندس رب".

ننهي وڏي گندري، سڀي آه سيا؛
 لر يلد و لر يولد، اي نجات نيا؛
 ڪير ڪير، ڪيريا، تخت تماچي چار جو.

۳. ڪهاڻين جي سورمين جي مزاج، فطرت ۽ عمل جي ترجماني ۾
 ڪئي اٿس، ته انهن جي ڪردار تي ڀرپور تنقيد ۾ ڪئي اٿس. جيئن
 سهڻيءَ لاءِ چوي ٿو،

ڏينهان گهارين ڏم سان، راتيان سان ميهار؛
 ورتائين ۾ پار، تيلانن ۾ پئي سهڻي.
 سسئيءَ کي ميار ڏيندي چوي ٿو،

ليل نه جاڳه لڪ سڃي، سڃي رات سڃي.
 هتان هو تائين جون، ويون غريبنون ڪهي.

پوري ٽون نه پڄي، سبب ڪه سائي مڙي.
 مومل، پنهنجي ڪوتاهين جو اعتراف ڪندي چوي ٿي، ته مون
 جيڪي غلطيون ڪيون، اهي ئي منهنجي آڏو آيون.
 ڪي به ساڳاهير سهرين جاڙون ڪير جال،
 سورا مون کي ڪال؛ موٽي مه پر آئينون.
 لالچ ۽ لوپ، حرص ۽ هوس، دنيا پرستي ۽ جاءِ طلبي، انسان کي
 اعليٰ مقصد ۽ خدا جي واٽ تان ٽڙي ڇڏين ٿا. شاه صاحب انهيءَ مقصد
 جي نسبت سان لپلا کي سندس ڪوتاهي ياد ڏياريندي چوي ٿو،
 مٿي تي موهجي، هاري ڳيڙ هار؛
 ڪوڙين ڪٺا ڪيترا، انهن ڀر خورا؛
 پري وٺو پتار؛ آيه ڏٺا ڏهاڳ جو.
 شاه صاحب چوي ٿو، ته دائي تي غرور ڪرڻ به انسان لاءِ
 هاجيڪار آهي. لپلا انهيءَ حقيقت جو اعتراف ڪندي چوي ٿي،
 ڏاهي هيس ڏيهه پر، سر ٿي منجهه سڃاڻ،
 ڪا جا پير ڪاڻ؛ جه جه مٿانهن نه ڪٿان.
 هـ شاه صاحب ڪهاڻين جي تمثيل پر ۽ سورمين جي زباني زندگي ۽
 جو اصلي فڪر، ۽ خود شناسي ۽ خدا شناسيءَ جو درس ڏنو آهي.
 حقيقت اها آهي، ته قديم زماني کان انسان پنهنجي ذات ۽ ڪائنات جي
 رنگارنگيءَ تي سوچيندو رهيو آهي. پنهنجو پاڻ سڃاڻڻ ۽ پنهنجي اندر
 جي اونهائي تي سوچ ۽ ويچار ڪرڻ، صوفين ۽ فيلسوفن جو مک
 مضمون رهيو آهي. مسلمان صوفي بزرگن، انهيءَ مسئلي کي قرآني
 تعليمات جي روشنيءَ ۾ سمجهايو آهي. قرآن حڪيم پر آيو آهي،
 ولقد خلقنا الانسان ونطعمه مائوسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من
 حبل الوريد (ق- ۱۶)

(۽ بيشڪ مائوسوس کي پيدا ڪيوسين ۽ سندن نفس کيس جيڪو
 وسوسو وجهندو آهي، سو ڄاڻندا آهيون، ۽ اسين ڏانهس (سندس) سامه

جي رڳ کان به وڌيڪ ويجهو آهيون.

صوفي بزرگن انهيءَ آيت جي روشنيءَ پاڻ سڃاڻڻ تي تمام گهڻو زور ڏنو آهي. ۽ انهيءَ آيت جو پويون حصو شاهديءَ طور آهي. اسان جو ڏيان چڪايو آهي. شاه صاحب سسئيءَ کي صلاح ڏيندي چوي ٿو،

وڃو ڇو وڻڪارو هت نه ڳولين هت ڪي!

لڪر ڪوڙ لطف ڇي، ٻارو ڇو ٻي ٻارو!

اٿي سسئي، ٻڌ سترو، ڀرت پنهور سڀي ٻارو!

ڏاڍو نيڻ نهاري ٿو ٻر ديرو دوست جو.

شاه صاحب منطقي انداز ۾ پنهنجي ذات ۽ معرفت حقيقي جو تجزيو ڪندي چوي ٿو. ته مشاهدو ۽ مطالعو ٻڌائي ٿو. ته ذات حقيقي جو جلوه انسان جي اندر ۾ جاري ۽ ساري آهي. انهيءَ ڪري پنهنجو پاڻ فنا ڪري ڇڏيو. ته فقط اها ذات حقيقي قائم ۽ دائر رهندي. ان کان پوءِ جيئن ته هو پاڻ رهندو ئي ڪونه. ته فقط ذات مطلق جو جلوه جاري ۽ ساري نظر ايندو. شاه صاحب اها حقيقت سسئيءَ جي ٻنهي هن طرح بيان ڪئي آهي،

پنهنجي جان پاڻ ۾، ڪير روح رهاڻ؛

نه لڪو ڏونگر ڏيهه ۾، نڪا ڪيڙو ڪاڻ.

پنهنجي ٿيس پاڻ؛ سسئي تان سور هئا.

شاه صاحب جي نظر ۾ ڪائنات جي ڪثرت جون رنگينون الله تعاليٰ جي صفتن ۽ اسمن جا مظهر آهن. الله تعاليٰ ظاهر ڪرڻ وارو آهي ۽ ڪائنات، مظهر آهي. هن پنهنجي صفتن ۽ اسمن کي هن ڪائنات جي ظهور سان ظاهر فرمايو آهي. شاه صاحب سسئيءَ جي واٽان اها حقيقت هن طرح آشڪار ڪئي آهي،

دور ۾ سڀ وڻاڻ؛ يار ڪارڻ جت جي؛

واله بڪل شيءِ محيط، اي آريائي اجهڙاڻ؛

سڀ ۾ پنهنجي پاڻ؛ ڪينهي پتو ڀرڻ ري.

انهيءَ حقيقت کي هٿ ڪرڻ لاءِ صوفي بزرگن فنا ۽ بقا جو مسئلو سمجهايو آهي. شاه صاحب پنهنجي مخصوص انداز ۾ هن مسئلي کي سمجھائڻ جي ڪوشش ڪئي آهي. سندس مقصد آهي، ته سالڪ پنهنجي نسبت بلڪل سلب ڪري ڇڏي، ۽ فقط حق تعاليٰ جو وجود پنهنجي ظهور ۾ ثابت ڪري. نه فقط ايترو، پر هو پنهنجو ظهور ئي ذات مطلق جو ظهور سمجھي. شاه صاحب، قرآن شريف جي آيت جي شاهديءَ سان اها حقيقت سمجھائيندي، سسئيءَ کي مخاطب ٿي چوي ٿو،

هڪر هئن ڇڏ، ت اوڏي ٿيڻ عجيب کي،
ملڪايت شيأ ورايت الله، نيئي اجها اوڏاهن آڏ،
ت هوت توهن کان هڏ، پرين پاسي نه ٿي.

شاه صاحب جي نظر ۾ ذات باري تعاليٰ جي درٻار ۾ هجڙ ۽ انڪساريءَ سان ئي فنا جي تڪميل ٿئي ٿي. صوفي بزرگن ٻڌايو آهي، ته جيڪو فنا جي درجي تي پهتو، جنهن عديت جي مقام کي سڃاتو، جيڪو عاجزيءَ ۽ انڪساريءَ جي رستي تي هليو، اهو جڏهن روئي ٿو، ته حق تعاليٰ سندس ڳوڙها اکهي ٿو، اهو جيڪڏهن ڪري ٿو، ته حق تعاليٰ کيس سهارو ڏئي ٿو، هو الله تعاليٰ جي آڏو پاڻ کي ذليل سمجھي ٿو، ته خالق ڪائنات کيس عزت جي خلعت پهرائي ٿو، هو فنا ٿئي ٿو، ته حق تعاليٰ کيس بقا جو درجو ڏئي ٿو. شاه صاحب اها معرفت سمجھائيندي ليلا کي مخاطب ٿي چوي ٿو،

سيئي سهاڻيون، سيني ڳچيءَ هار،
پسڻ ڪارڻ پريءَ جي، سهڻو ڪن سينگار،
ڍول توهن جي ڌارا، هيٺاهن هلن جي.

فنا جي منزل ماڻڻ لاءِ سالڪ کي سختيون سهڻيون پون ٿيون، ۽ ڪيترين ئي مشڪلاتن کي منهن ڏيڻو پوي ٿو. هونئن به زندگي ڏکڻ ۽ سڪن جو گڏيل نالو آهي. ڏکڻ ۽ سڪن جون سرحدون مليون پيون

آهن. شاه صاحب جي نظر ۾ سڄو سالڪ اهو آهي، جيڪو درد مان به لذت حاصل ڪري ٿو، ۽ سمجهي ٿو، ته حقيقي زندگي، ڏکڻ ۽ ڏوجهرن ۾ پنهنجي آهي. يعني شاه صاحب جي نظر ۾ ڏک سڪن جي سونهن آهي. عربي شاعر ابوالعلا المعري (وفات ۱۰۵۷ع) پنهنجي هڪ شعر ۾ چيو آهي؛

”اسان مصيبت سهون ٿا، ڇو؟ ان لاءِ ته اسان ڄاڻون ۽ اهو اسان جو ڄاڻڻ ئي اسان جو سمورو علم آهي. جيڪڏهن اسان درد جي لوس پهاڙن کي بي پرواهي سان هٽائڻ جي ڪوشش ڪنداسون، ته پوءِ محبت ۽ همت جا گنبد ڪري پوندا.“

شاه صاحب، سسئيءَ جي ڪاميابيءَ جو ذڪر ڪندي چوي ٿو، ته ڏکڻ، ڏولائڻ ۽ ڏوجهرن مان ڪيس پرينءَ جو پرو پيو، ۽ سورن ئي سونهائي ڪئي. جو ڪيس وڙ جو وصال حاصل ٿيو؛
ڏيکاريس ڏکڻ، گندو گس پرين جو،
سنهائي سورن، ڪي هيڪاندي هوت سڀ.

خود سسئي انهيءَ حقيقت جو اظهار ڪندي چوي ٿي، ته جڏهن سون سڪن جي بدلي، وره جو وڪر وهائين، تڏهن ئي پرينءَ جو پرو پيو؛

سڙ سڪن ڏيئي، وره وهائڻ هيڪڙو،

مون کي ته نيشي، پير ڏيڪاريو پريءَ جو.

اهڙيءَ طرح شاه عرفان ۽ ايقان جا نڪتا، زندگيءَ جون اعليٰ حقيقتون، فلسفي ۽ فڪر جا اسرار و رموز ڪهاڻين جي ڪردار جي ذريعي بيان ڪيا آهن.

۶. ڪهاڻين جو پس منظر بيان ڪندي، شاه صاحب سنڌ جي تهذيب ۽ تمدن، ثقافت ۽ مزاج، جغرافيائي حالتن ۽ تاريخي اڃاڻن جو ذڪر به نهايت خوبيءَ سان ڪيو آهي. ”عمر مارئي“ جي داستان ذريعي ٿر جي رهاڪن جي رهڻي ڪهڻيءَ جي ترجماني ڪئي اٿس، ۽ ماڻهن

جي مزاج ۽ فطرت جي عڪاسي ڪئي اٿس. پنهنجي مارن جي اهلن
روايتن جو ذڪر ڪندي، مارئي چوي ٿي:

اي نه مارن ريت، جيئن سين مٿان سون تي،
اچي عمر ڪوٽ پر، ڪنديس ڪانه ڪريت؛
پڪي جي پريت؛ ماڙين سين نه مٿيان.

پنهنجي وطن ڄاڻين جون خوبيون ۽ خصوصيتون بيان ڪندي چوي
ٿو،

ورسي وطن ڄاڻيون، صحرا ستر جن؛
گولڙا ۽ گگريون، اوچن اباڻن؛
ويو هيا گهس وليين، جهانگي منجهه جهنگن؛
مون کي ماروڙن، سج گڏائي سڄ پر.

پنهنجي وطن وارن جي رهڻي ڪهڻيءَ جو ذڪر ڪندي، مارئي عمر
کي مخاطب ٿي چوي ٿي:

آئين ۽ چاڙهين، ڏت ڏهاڙي سومرا؛
سٿا ڪنو سيد چي، سائون سڪائين؛
منجهه لنڊ لطيف چي، چاننر ڪنو چاڙهين؛
پلا نه پاڙين، عمر آراڙي سين.

هو انهيءَ سادگيءَ پر بي انتها خوش آهن، ڇاڪاڻ جو هو حرص ۽
هوس جو شڪار نه آهن. مارئي عمر کي مخاطب ٿي چوي ٿي:

ٿوري قوت قرارنا، رهن سپر ست،
کٽي پر ڪه پڪڙا، پوڻ اهڙي پت،
پنهورڪي پت؛ پيئي پچ ملير پر.

نبي ڪرير صلي الله عليه وسلم جي ذات اقدس جي طفيل غريب ۽
مسڪين ماڻهن جو مان مٿانهون ٿيو، ۽ امير غريب جا ويجا ختر ٿي
ويا. پاڻ سڳورن اپرن، اسونهن ۽ اڄاڻن کي پنهنجو ڪيو ۽ انهن کي
صحيح رستي سان لاتو. شاه صاحب انهيءَ حقيقت کي نوري چار تماچي

جي ڪهاڻي جي حوالي سان هن طرح بيان ڪيو آهي. هن ٻيٽ مان سنڌ
 جي مهاڻن جي رهڻي ڪهڻي جي چٽي عڪاسي ٿئي ٿي.
 چاريون، ڪاريون، ڇچ، ڇهريون، جي جي محبت مڃي سان،
 رهي، وهن سر پانڌارين، سڀيئي بدبوءِ هاڻ،
 لڏڻ جي لطيف چٽي، پاڻي وجهن پاڻ،
 تي ملاحن مان، سمي سر ڪنو پاهجي.
 اهڙي طرح شاه صاحب سنڌ جي ثقافت جي ترجماني به ڪئي آهي،
 ته اڻڻي فڪر، زندگيءَ جي حقيقت ۽ مقصد به ذهن نشين ڪرايو آهي.
 سنڌ جي تهذيب ۽ تمدن جي ترجماني ڪندي، شاه صاحب چٽي
 سنڌ جي سادي ۽ سهاجي هوار جي ترجماني ڪئي آهي، ته سنڌ جي
 اميرن ۽ خوشحال ماڻهن جي هلت چلت جو به بيان آندو اٿس. ”سر
 مومل رالو“ پر سنڌ جي سدا ملوڪ سوڍن جي سونهن، سوييا ۽ سينگار
 جي ساراهه هن طرح ڪئي اٿس،

جهڙا پانس پي، تهڙيون سالون مٿي ساڻيون؛
 عطر ۽ عنبير سڀ، تارا ڪيائون تي؛
 مڙهيا گهڻو مشڪ سڀ، چوٽا سان چندن،
 سُنهن رهي سون سڀ، سنڌا ڪامن ڪري؛
 ڪيائون لال لطيف چٽي، وڏا ويس وڏي؛
 منجهه مرڪنس مڙ، سوري سڀ سڱ ٿڌو.

”سر“ ڪاموڏ“ پر ”نوري چام تماچي“ جي رومانوي داستان ڏانهن
 اشارو آهي. ان ۾ سنڌ جي مهاڻن جي رهڻي ڪهڻي به ڏيکاريل آهي.
 ”سر سامونڊي“ ۾ انهن سنڌي عورتن جي ڪيفيت بيان ڪيل آهي،
 جن جا ور، واپار جي سانگي سفر تي اسهندا هئا، ۽ اڻانگي سامونڊي
 سفر ۽ ڏاڍا ڏينهن لڳائيندا هئا. هيئن ٻيٽ ۾ اهڙي وڻجاري جي زال جي
 انتظار ۽ اوسيتري جي ڪيفيت بيان ڪيل آهي.
 تي جنهن جي تانگ، سي سڄن سفر هليا؛

لنڇ لات، لطيف چني، ڪڏهن ايندڙ ڪانگ؛

ڪڏهن ستائي سانگ، پرين پڙهي ڪٿا.

۷. شاهه جي آکاڻين ۾ جيڪو اٿو ۽ اعليٰ فڪر نظر اچي ٿو، اهو صرف شاهه صاحب جي فن جي ڪمال جي ڪري آهي. ”سهڻي مهيار“ جي آکاڻي ۾ جيڪڏهن ”سهڻي“ جي ڪردار جو تجزيو ڪيو ويندو، ته اهو اسان کي ناگوار لڳندو. پر جڏهن شاهه صاحب ”سهڻي“ کي تشبيل طور آڻي ٿو. ته سهڻيءَ جو ڪردار اتر ۽ اعليٰ ٿيو پوي ۽ همت، جرئت ۽ قربانيءَ جي بيمثل علامت بڻجي پوي.

گهڙي گهڙو هٿ ڪري، الاهي تيار،

جنگهه چرڪي وات ۾، سسي کي سيمار،

چوڙا پيوڙا چڪ ۾، ٿو ۾ لڙيس وار،

لکين چهڻيس لوهڻيون، ٿيلهيون ٿرڻيون ڌار،

مڙيا مڇ هارار، پاڻا ٿيندي سوڙهي.

”صمرماري“ جي آکاڻي ۾، مارئي مک ڪردار آهي، جيڪا ٿر جي رهواسي آهي. جتي ڌڻ ۽ ڦوڳ تي مارن جو گذر ٿئي ٿو. مارئي، عمر جي لڏيد طعامن، اوچن ڪپڙن ۽ عاليشان محلن ۽ ماڙين تي ٿر جي ڌڻ، لاک - رتي، لوئي ۽ پنهورن جي پڪن کي ترجيح ڏئي ٿي، ۽ عمر جي سمورين آڇن کي رد ڪري ڇڏي ٿي. هوڏانهن ”نوري ڄام تماچي“ ۾ ”نوري“ مک ڪردار آهي، جيڪا ڪينجهر جي مهاڻي آهي. مهاڻن جو مڇي سان واهيو آهي، ۽ ڪٽر ۽ ڪوٺيون سندن قوت آهي. يعني ”نوري“ جي ماڻهن جي ۾ ساڳي ئي نموني سادي زندگي آهي، جهڙي مارئيءَ جي ماڻهن ”مارن“ جي. پر ”نوري“، مارئيءَ جي ڪردار جي ابتڙ هڪ بادشاهه جي آڇ کي قبول ڪري ٿي ۽ نوريءَ جا ماڻه بادشاهه جي نواڙن تي بيحد خوش ٿين ٿا، ۽ سندن حالت ٿي بدلي وڃي ٿي. ظاهري طرح ٻنهي آکاڻين جي ڪردارن ۾ اصولي تضاد آهي. پر شاهه صاحب جڏهن پنهنجي فن جي ذريعي ٻنهي ڪهاڻين جي ڪردارن جي

عڪاسي ڪري ٿو، ته ٻنهي آکاڻين جا ڪردار عظيم نظر اچن ٿا.
 "نوري" لهڻائيءَ جي علامت بڻجي پئي آهي، ته "مارئي" حب الوطني
 جو اڻ مٽ اهڃاڻ، اهو شاه صاحب جي فن جو ڪمال آهي. "نوري" جي
 "واٽان" سندس نياز ۽ لهڻائي هن طرح بيان ڪيل آهي:
 تون سمون، آڏو ڳنڍري، مون پر عيبي لک؛
 هن منهنجي حال جي، توکي سڀ پرک؛
 ڪاڻ رب الڪ، مٿان ماڱر مٽيڻ.
 "نوري" جي ڪردار جي ضد ۾ "سمين" ۽ "سومرين" جو غرور ۽
 تڪبر ڏيکاري، نوريءَ جي ڪردار کي نهايت مٿانهون ۽ ڪامياب
 ڏيکاريو ويو آهي؛

ڪو سمون، ٻي سومرين جي اچي اونچي ڳاٺ؛
 ڏسي ڪينجهر ڄاڻيون، جن قاضيءَ جي نات؛
 راڻي ملا رات؛ مائڪ ميءَ پرائيو.
 نوري جي نياز ۽ لهڻائيءَ جي ڪري، مهاڻن به مان ٿڌو؛
 چارا ۽ ڪارا، مال جنهن جو مڪڙيون؛
 قاضيءَ جي تڪي، اچي سورا؛
 مي مچي مارا؛ سي سي سين ڪٿا.
 "نوري" جي ڪردار جي مقابلي ۾ مارئي، پنهنجي مارن وٽ رهڻ
 پسند ڪري ٿي، ۽ وطن جي شين لاءِ اڪير ڏيکاري ٿي؛
 تن ساڏوهين سڌ مران، ڏنگا جنهن ڏار؛
 پشي سان پتار، پاتر پيرون چونڊيان.
 نوريءَ جا مائٽ، چار تماچيءَ جي طفيل خوشحال ٿي وڃن ٿا، پر
 مارئيءَ جا مائٽ "سون" تي سين ڪونه ٿا مٽائين،
 "آي نه مارن ريت جڻي سين مٿان سون تي."
 انهيءَ تضاد هوندي به شاه جي فن جي ڪمال سبب ٻنهي ڪهاڻين جا
 ڪردار عظيم نظر اچن ٿا.

تاريخي حيثيت:

شاھ جو شعر جن ڪهاڻين جي تاجي پيتي پر اٿيل آهي، اهي ڪي فرضي يا جڙتو ڪهاڻيون نه آهن. پر انهن ڪهاڻين کي تاريخي حيثيت حاصل آهي. اهي ڪهاڻيون قديم زماني کان سنڌي ثقافت جو جز رهيون آهن ۽ عوام جي انهن سان بيحد دلچسپي رهي آهي. اهوئي سبب آهي، جو شاھ صاحب پنهنجي پيغام لاءِ انهن کي منتخب ڪيو آهي، ته جيئن پنهنجو مقصد ۽ مفهوم پوريءَ طرح ذهن نشين ڪرائي سگهجي. شاھ صاحب اشارتي انداز ۾ انهيءَ ڪري اختيار ڪيو آهي، جو کيس خبر هئي، ته انهن ڪهاڻين جي سٽ ۽ ساخت کان سمورا سنڌي پاڻيڙي آهن.

اها هڪ مڃيل ڳالهه آهي، ته شاھ جي رسالي سان تعلق رکندڙ سموريون ڪهاڻيون سنڌ جي تاريخي واقعن سان وابستہ آهن ۽ انهن جي تاريخي حيثيت ثابت ٿيل آهي. انهن ڪهاڻين مان ”سسئي ۽ پنهنون“، ”سورٺ ۽ راءِ ڏياچ“، ”مومل راڻو“، ”عمر مارئي“، ”ليلا چنيسر“، ”سهڻي ميهار“ ۽ ”مورڙي ۽ مڇ“ جو قصو، سومرن جي دور جا داستان آهن. محترم ڊاڪٽر نبي بخش خان بلوچ، ”سنڌي ٻولي جي مختصر تاريخ“ (ص ۵۷ ۽ ۵۸) ۾ لکيو آهي:

”انهن قصن ۾ غالباً اوائلي قصو ”سسئي پنهنون“ جو آهي، جنهن جو بنياد سنڌ ۽ بلوچستان جي وچ ۾، قافلن ذريعي واپار واري ماحول تي ٻڌل آهي. اهو واپار عربن جي پنايل انهيءَ خشڪي شاهراء سان هلندو هو، جيڪا لس ٻيلي، ڪڇ مڪران، ڪرامان ۽ اهواز کان ويندي عراق تائين جاري هئي. انهيءَ ڪري چئي سگهجي ٿو، ته اهو قصو عربن جي دور جي بلڪل آخر يا ڪجهه پوءِ جو آهي. پنيور وٽان درياءُ ٻڌ انهيءَ اڳاٽي دور ۾ وهندڙ.“

تاريخي آثارن مان اهو به معلوم ٿيو آهي، ته ان زماني ۾ پنيور وڏو عاليشان شهر هو، ۽ واپار جو وڏو مرڪز هو. اهي ڳالههون ۽ اهيچاڻ ”سسئي پنهنون“ جي تاريخي حيثيت کي ثابت ڪرڻ لاءِ ڪافي آهن.

”مورڙي ۽ مڇ“ جي قصي بابت محترم ڊاڪٽر بلوچ لکيو آهي،
 ”مورڙي ۽ مڇ جو قصو پڻ عربن جي حڪومت جي زوال ۽ سومرن
 جي بلڪل اوڻائي دور جو آهي. ڇاڪاڻ ته هن قصي جو مرڪز ”سون
 مياڻي“ ۽ ”ڪلاچي“ (ڪراچي) وارو سامونڊي ڪنارو آهي، جو سنڌ ۽
 عراق واري شاهراهه تي واقع آهي.“ (ص ۵۹).

اهڙي طرح ”سورث ۽ راءِ ڏياچ“، ”عمر مارئي“، ”مومل رالو“،
 ”سهڻي ميهار“ ۽ ”ليلا چنيسر“ جي تاريخي حيثيت به محققن جهڙوڪ
 آنجهاني ڊاڪٽر گريخشاڻي، سر ڳواسي چيمبل پرسرار ۽ محترم
 ڊاڪٽر نبي بخش خان بلوچ ثابت ڪئي آهي. ”لوري چار تماچي“ وارو
 داستان سمن جي دور سان تعلق رکي ٿو ۽ سمن جي هڪ بادشاهه چار
 تماچي سان وابستہ آهي.

ڪينجهر ڍنڍ جا آثار به سلامت آهن. انهيءَ ڪري هن داستان جي
 تاريخي حيثيت به ثابت آهي. هي داستان جيئن ته تاريخي حيثيت رکڻ
 ٿا، انهيءَ ڪري سنڌي ثقافت کي سمجهڻ جو وڏو ذريعو آهن. هنن
 داستانن مان اسان کي سنڌي ثقافت ۽ مزاج متعلق هيٺيون ڳالهيون معلوم
 ٿين ٿيون.

۱. سنڌين کي پنهنجي وطن لاءِ بي پناهه محبت آهي، ۽ هنن کي
 پنهنجي وطن جي هر شيءِ سان اڻاهه پيار آهي.

۲. سنڌين جي مزاج ۾ خودداري، سادگي، سهاجهائي، قرب ۽
 خلوص، نهائي ۽ نمائائي سمائل آهي. هو قرب ۽ خلوص اڳيان ته ڪنڌ
 نواڻ لاءِ تيار آهن، پر لالچ ۽ طاقت اڳيان ڪنڌ جهڪائڻ سندن فطرت
 جي خلاف آهي. هو احساس ڪمٽريءَ جو شڪار به ڪونه ٿا ٿين.

۳. سنڌي عورت کي پنهنجي ور سان بي پناهه پيار آهي. ۽ هو ان
 سان هر حالت ۾ وفادار رهي ٿي. جيڪڏهن کانئس ڪا غلطي ۽ غفلت
 ٿئي ٿي، ته ان تي پشيمان ٿئي ٿي، ۽ پنهنجي ور کي حاصل ڪرڻ يا
 راضي ڪرڻ لاءِ هر قسم جا حيل هلائي ٿي. آخر انهيءَ ڪوشش ۾

پنهنجو پاڻ قربان ڪري ڇڏي ٿي.

۴. بهادري ۽ تيراڪي سنڌين جو وڙ آهي. هن کي سونهن ۽ سڳند سان دلي لڳاءُ آهي.

۵. سنڌ جي عوام جي رهڻي ڪهڻي سادي آهي، پر امير طبقي جي هلت چلت ۾ تصنع ۽ تڪلف آهي.

سنڌ جا اهي رومانوي داستان جيئن ته سنڌي تاريخ ۽ ثقافت جا اڻ مٽ اهڃاڻ آهن. الهءِ ڪري قديم زماني کان سنڌ جي شاعرن پنهنجي شعر ۾ انهن آکاڻين جا اهڃاڻ پئي آندا آهن. انهن داستانن موجب چيل ٻيٽ نه فقط شاه عنايت رضوي يا شاه لطيف چيا آهن، پر ڪائنات اڳ به ڪيترن ئي شاعرن اهڙا بيت چيا آهن. ان سلسلي ۾ ڪجهه مثال هيٺ ڏجن ٿا.

۱. حضرت عبدالجليل چوهر شاه بهاولپور ڊويزن جي ضلعي رحيم يار خان جي قديم شهر ”موه مبارڪ“ ۾ وڏو درويش ٿي گذريو آهي. سنڌ جا ماڻهو به سندس معتقد ۽ مريد هئا ۽ سندس درگاه تي ويندڙ هئا. سندس درٻار ۾ ٿيندڙ هڪ سماع جي محفل ۾ سندس روبرو هڪ سنڌي ڏاڪر هي ڏوهيڙو ڏنو،

جو گهڙي سو ٿي، ڪو جو قهر ڪلاچ ۾،

خبر ڪونه ڏي، رڃ ڪڇاڙو رنديو. (۱)

سندس وفات کانپوءِ سندس درگاه تي ٿيندڙ سماع جي هڪ محفل ۾ هڪ سنڌي ڏاڪر، ”حسيني مقام“ جي لشي ۾ هي سنڌي ڏوهيڙا ڳايا،

چران ته چڪن چاڪ، وهان ته وه سنجري؛

ماڻا منهنجي ڏيل سڄي، سورن کي اوطاق؛

جنس تون جانان پاڪ، آساند اڙس جو. (۲)

(۱) تذڪره نصيب، جلال الدين ابوبڪر، ۱۱۸۵ھ قاري لکيل - بحواله سنڌي

ٻولي جي محڪم تاريخ - ناظم ترقي بخش خان بلوچ ص ۱۱۷.

(۲) ايڊس، ص ۱۱۸ - ۱۱۹.

من ڪي لوح فراق، اسانهون نه ڏار ٿئي؛
سڪون پريان ساڪ، رب ڏکائي ڪڏهين.

مٿين بيتن مان پهريون بيت شيخ چوهر جي وفات يعني ۱۵۰۴ع کان اڳ جو آهي. ان جو مطلب ٿيو، ته ۱۵ صدي عيسوي ۾ ڳايو ويو. ٽي سگهي ٿو. ته انهي صديءَ کان به اڳ جي ڪنهن شاعر جو هجي. پويان به بيت سندس وفات کان پوءِ به تذڪره قطبيه جي تصنيف کان اڳ چيا ويا. تذڪره قطبيه ۱۵۴۰ — ۱۵۴۵ع ۾ لکيو ويو. يعني پويان به بيت ۱۶ صدي عيسوي ۾ ڳايا ويا. ٽي سگهي ٿو. ته ان صديءَ جي ڪنهن شاعر جا هجن. يا ان کان به اڳ جي ڪنهن سنڌي شاعر اهي سنڌي بيت چيا هجن.

مٿين ٽن بيتن مان پهريون بيت ”مورڙي ۽ مڇ“ جي قصي بابت آهي، ۽ پوين ٻن بيتن مان پهريون بيت ”سسئي پنهن“ جي داستان مطابق آهي ۽ پويون بيت ”عمر مارئي“ جي قصي مان آهن. روايت مان معلوم ٿئي ٿو. ته پويان بيت ”حسيني مقام“ مان ڳايا ويا. هو ڏيکاري ٿو، ته اهي بيت ”سر حسيني“ ۾ ڳايا ويا هوندا. انهن حقيقتن مان ثابت ٿئي ٿو. ته شاه لطيف کان اڳ نه فقط رومانوي ۽ تاريخي داستانن موجب تمثيلي نوعيت جو شعر چيو ويندو هو، پر باقاعده. ”سر“ به موجود هئا، ۽ سرن موجب شعر ٺاهيو به ڳايو ويندو هو.

۲. انهيءَ سلسلي ۾ هڪ ٻي روايت به ملي ٿي، جنهن جو تعلق پڻ سنڌ جي ان وقت ماتحت هلاڪتي بهاولپور سان آهي. ان روايت ۾ به هڪ سنڌي بيت آيل آهي، جو ”عمر مارئي“ جي داستان سان وابسته آهي.

بهاولپور ۾ ”مروت“ نالي هڪ قلعو آهي، جيڪو پراڻي هاڪڙي درياءَ جي ڪناري تي آهي ۽ بسڪانير جي ويجهو آهي. مولانا عزيز الرحمن ”تاريخ قلع مروت“ ۾ لکيو آهي، ته سومرن جي ڏينهن ۾ هتي هڪ سومرو حڪمران هو. ان کان سواءِ اهو به ڄاڻايو اٿس ته

عمر سومرو "قلمي مروت" جو حڪمران هو ۽ مارئيءَ کي "مروت" جي قلمي پر قلم ڪيو هئائين. وڌيڪ لکيو اٿس ته "قلم مروت" جي پسگردائي پر هڪ سنڌي بيت مشهور آهي، جو مارئيءَ ڏانهن منسوب آهي. اهو بيت هن طرح آهي:

عمر ايج نه اٿج؛ نه ڪر زور ضعيف سان؛
هت نه هوندا هيترا، پيا در مٿي دروان؛
ويندا هي فيل فنا ٿي، سڀ نغارا نشان؛
قاضي ٿيندا پاڻ، شرع ڪندا سومرا.

عمر سومرو "مروت" قلمي جو حڪمران نه هو، البتہ ان عوامي روايت مان هيٺيون ڳالهيون واضح ٿين ٿيون:

(۱) سومرن جي حڪمراني بهاولپور تائين هئي. انهيءَ ڪري "عمر مارئي" جو قصو بهاولپور تائين مشهور ٿي ويو.

(۲) سنڌ ۽ بهاولپور جا پاڻ ۾ ايترا گهرا تعلقات هئا، جو خالص سنڌي بيت به بهاولپور ۾ مشهور ٿي ويا.

(۳) روايت ۾ هي بيت مارئيءَ ڏانهن منسوب آهي، پر اهو صحيح نه آهي. ڪنهن ٻي شاعر جو مارئي جي زباني چيل آهي.

(۴) بيت جي قدامت ڪٿي نه ٿي سگهجي. پر جيئن ته بهاولپور مان مليو آهي، انهيءَ ڪري ان کي قديم چئي سگهجي ٿو.

سنڌي شاعريءَ ۾ سمن جي آخري دور ۾ قاضي قاضن جو نالو ملي ٿو، جنهن ارغونن جي دور ۾ ۱۵۵۱ع ۾ وفات ڪئي. سندس ست يا اٺ بيت شاه ڪريم جي ملفوظات "بيان العارفين" مان ملن ٿا. هيٺيون بيت جيتوڻيڪ وحدت الوجود جي وضاحت ۾ آهي، پر اها حقيقت سسئي جي واتان بيان ڪئي ويئي آهي، جيڪا سجاڳ ٿيڻ کانپوءِ پنهنجي پنهنجي لاءِ هيڏانهن هوڏانهن واجهائي رهي آهي:

سچن منجه هئام، مون ويٺي واڻيا؛
هيڏانهن هوڏان هئڙا، هيٺين جاڙ وڌام.

خود شاه ڪريم جي بيتن مان ڪيترا بيت مذڪور داستان موجب

آهن. هيٺين بيت ۾ سسئيءَ جي اها ڪيفيت بيان ڪيل آهي. جڏهن هن
 پنيور کان ٻاهر نڪري پنهنونءَ کي ڳولهيو ٿي ۽ سڏ ڪيا ٿي
 جي مون سڏ ڪندا: پنيوران ٻاهر ٿي،
 سي جي پري سٺا، ت هوند وٺا نه نڪري.
 هيٺين بيت ۾ سسئيءَ کي صلاح ڏني ويئي آهي:
 جيڪي گهران مَرُوج، جيڪي موت مَرُ سوئڻي،
 هيڪڙائيءَ هٿ ڪر: پيون پيري پيج.
 هيٺين بيت ۾ مارئي، عمر جي اڇن ڪپڙن کي ڌڪاري ٿي:
 ڪاٺياريون ڪي ڪي: عمر اڃا ڪهڙا،
 جني جا ٿڻ ۾، وڻا وڻ سهن.
 هيٺين بيت ۾ مومل جي ڪاڪ جو ذڪر آهي:
 ڪاڪ وٺي ساڻ، اولهه نه اورڳي،
 جي گڻ هون گهڻا، ت به راڻا توه روئندا وٺا.
 هيٺين بيت ۾ ليلان جا جذبات بيان ڪيا ويا آهن، جڏهن کيس
 چنيسر ڌڪاري ڇڏيو:

جيري اتي جن: داغ تنهنجو ڏاڙو،
 تو ڪيئن مٿان تي، چنيسر ڇت ڪڍين.

شاه ڪريمر جي همعصر ۽ پير پاڻي سيد علي ثاني شيرازي (وفات
 ۱۵۷۲ع) جو هڪ بيت به ملي ٿو، جنهن ۾ سسئيءَ جي اها ڪيفيت
 بيان ڪيل آهي. جڏهن هو پنهنونءَ کي ڳولهن لاءِ نڪري ٿي، پر
 سندس سرتيون ۽ سهليون کيس روڪي ويهارڻ جا حيل هلائين ٿيون،
 سرتيون سانگ سڪي جو، مونکي رويو رهائين؛
 آڏ تي هلاڻ هوت ڏي، تان هو واريون وهائين؛
 وريتيون ورن سين، ويٺيون گهر گهارين؛
 پٺڏان ٿيون ڪارين؛ ڪانه هلي ڪيچ ڏي.

خود شاه صاحب جي همعصر شاه عنايت رضوي جي رسالي ۾ به اهي رومانوي داستان
 نظر اچن ٿا. ان مان معلوم ٿئي ٿو، ته اهو دستور قديم زماني کان رائج آهي.

سرڪلياڻ

مضمون ۽ فلسفو

ڪلياڻ لفظ جي لغوي معنيٰ آهي خير، سک، شائتي. راڳ وديا موجب سر ڪلياڻ راڳداريءَ ۾ هڪ راڳي جو نالو آهي. هن سر جا پنج جدا جدا قسم آهن، جي هي آهن:

۱- شام ڪلياڻ، ۲- يمن ڪلياڻ، ۳- پوپالي ڪلياڻ، ۴- حمير ڪلياڻ، ۵- ڪيدار ڪلياڻ.

گوين موجب ديبڪ راڳ کي آٺ پٽ هئا، جن مان سر ڪلياڻ هڪ آهي. سر ڪلياڻ جي مٿي ڏنل پنجن قسمن کان سواءِ، سر ڪلياڻ کي ”شد ڪلياڻ“ به چيو ويندو آهي، ۽ ديبڪ کان پوءِ، ڏيئن ٻڙن بعد ڳايو ويندو آهي. چون ٿا، ته هن سر ڳائڻ سان دل کي سکون ۽ قلب کي قرار حاصل ٿيندو آهي.

مسلمانن جو اهو دستور رهيو آهي، ته پنهنجي تصنيف ۽ تاليف، تقرير ۽ تحرير جي شروعات الله تعاليٰ جي حمد سان ڪندا آهن. مسلمانن کان سواءِ هنن ۽ زرتشتين ۾ به اهو رواج رهيو آهي، ته هو ڳالهه کان اڳ ۾ پهريائين ڏئي تعاليٰ جي وڏائي بيان ڪندا آهن.

شاءِ صاحب جي رسالي جو هي پهريون سر آهي، ۽ هن سر جي شروعات حضرت شاه صاحب حمد سان ڪئي آهي. الله تعاليٰ جي ساراهه ۽ صفت، توحيد جي تعريف ۽ وضاحت سان گڏ، الله تعاليٰ جي آخري رسول، نبين جي سردار حضرت محمد مصطفيٰ ﷺ جي توصيف ۽ تعريف به بيان ڪئي اٿس. ڏيکاريو اٿس ته ان سان محبت رکڻ ايمان ۽ انساني عظمت جي نشاني آهي، ۽ ان جي پيروي ۾ ئي دنيا ۽ آخرت

جي فلاح ۽ بهبود جو راز سمجھيل آهي.

الله تعاليٰ جي هيڪڙائي، وڌائي ۽ جلال جي ساراهه ڪرڻ کي حمد چيو ويندو آهي. حمد ٻن قسمن جو آهي: هڪ ذاتي، جيئن الله تعاليٰ جي عظمت، ڪبريائي يا وڌائي يا جلال بيان ڪرڻ. ٻيو صفاتي، يعني سندس ثورا ۽ احسان سڃاڻي. سندس تعريف ڪرڻ ۽ شڪر بجا آڻڻ. هڪ بزرگ جو قول آهي، ته حمد وحدانيت جو اقرار آهي.

نبوي ڪريم ﷺ جن جي ثنا ۽ صفت بيان ڪرڻ کي "نعت" چيو ويندو آهي، جنهن جي لغوي معنيٰ آهي: "سهشي وصف"، عربيءَ ۾ "وصف" جو لفظ به نعت جي معنيٰ ۾ آيو آهي. سنڌي زبان ۾ پاڻ سڳورن جي توصيف ۾ جيڪو ڪلام چيو ويندو آهي، ان کي مولود چيو ويندو آهي. ستا جي لحاظ کان مولود جي ستا سنڌي وائي ۽ ڪافيءَ جهڙي هوندي آهي. شاه صاحب بٽن توڙي وارين ۾ نبوي ڪريم ﷺ جن جي ثنا ۽ صفت بيان ڪئي آهي. وارين کي اسان مولود چئي سگهون ٿا ۽ بيتن کي "نعتيه بيت" سڏي سگهون ٿا.

ان سان گڏ هن سر ۾ شاه صاحب اصحابن سڳورن جي تعريف به بيان ڪئي آهي، ۽ شريعت جي پيروي ڪرڻ جي هدايت ڪئي آهي.

سرڪلياڻ جو مضمون ۽ فلسفو

انسان پنهنجي بيشمار خوبين ۽ خاصيتن جي باوجود، ڪمترين ئي ڳالهين ۾ مجبور ۽ بيوس ٿيو پوي. انساني فطرت ۽ مزاج جي جائزي وٺڻ کان پوءِ معلوم ٿيندو، ته فقر ۽ احتياج انسان جي فطرت ۾ شامل آهن. پنهنجي انهيءَ ڪمزوريءَ کي دور ڪرڻ لاءِ، هر نفسي ۽ نقصان پهچائڻ واري شيءِ کي انسان پنهنجو خدا ٺهرايو. هو پنهنجو احتياج دور ڪرڻ لاءِ انهن کي پڪاري ٿو، انهن کان مدد طلب ڪري ٿو ۽ پاڻ کان گهٽ مخلوق جي آڏو سجدي ۾ ڪري پوي ٿو. انهيءَ جهل ۽ نادانيءَ ۽ عقل جي دوکي کي دور ڪرڻ لاءِ سڄي دين جو هي پيغام

ٻنهي جهانن جي سردار ڪائنات جي ڪارڻي، محمد عربي ﷺ دنيا کي
 ٻڌايو ته انسان کي اهو نه ٿو چڱائي ته اشرف المخلوقات ٿي ڪري،
 پاڻ کي گهٽ درجي واري مخلوق جي آڏو ذليل ۽ خوار ٿئي. واضح
 ڪرڻ فرمايائون ته انسان جو سِر انهيءَ هم دان هستيءَ جي آڏو
 جهڪڻ گهرجي، جنهن جي دستِ قدرت پر سڄي ڪائنات جي واڳ
 آهي. سموريون صفتون انهيءَ کي ئي سونهن. اها ئي هستي اسان جو الله
 آهي. اهوئي خالق آهي، مالڪ آهي ۽ روزي رسائيندڙ آهي.

ان مان معلوم ٿيندو ته انسان جي ذهني ارتقا جو پهريون ۽ بنيادي
 سبب توحيد جو عقيدو آهي. شام لطيف پنهنجي پيغام جي ابتدا به
 انهيءَ عقيددي سان ڪري ٿو. سندس رسالي جي پهرين سُر ”سر
 ڪلياڻ“ پر انهيءَ ئي عقيددي جي اُتار آهي. هو انهيءَ عقيددي کي پوريءَ
 طرح واضح ڪرڻ ۽ ذهن نشين ڪرائڻ جي ڪامياب ڪوشش ڪري
 ٿو. هو توحيد خالص تي زور ڏئي ٿو ۽ ٻڌائي ٿو، ”وحدہ لا شریک لہ“
 مڃڻ کان پوءِ ئي صحيح رستو هٿ اچي ٿو.

وحدہ لا شریک لہ، اي وهائج ويءِ،

ڪتبيت جي هارائييت، هنڌ تنهنجو هيءُ،

پاڻان چونده پيءُ، پري جامر جنت جو.

الله تعاليٰ قرآن ڪريم ۾ فرمايو آهي،

”الله تعاليٰ ان شخص کي نه بخشيندو، جنهن شرڪ ڪيو، ۽ هو
 جنهن کي چاهي، ان کي بخشيندو.“ (قرآن)

شاھ صاحب خبردار ڪري ٿو ته شرڪ، انسان جي عظيم غلطي آهي.
 هيءُ اها غلطي آهي، جيڪا کيس سندس اصلي عظمت کان هيٺ ڪيرائي
 ڦٽو ڪري ٿي، کيس ذليل ڪري ٿي، ۽ ذهني ارتقا کي روڪي ڇڏي
 ٿي. انهيءَ ڪري فرمائي ٿو، ته الله تعاليٰ کي وحدہ لا شریک لہ مڃڻ
 سان ئي ڪاميابي قدر چمي ٿي.

وحدہ لاشريڪ لہ، اي هيڪڙائي حق،

پيائيءَ کي پڪ، جي وڏو سي ورسيا.

شرڪ، توحيد جو ضد آهي. مشرڪ اهو آهي، جيڪو شرڪ في الوجود جو عقيدو رکندو هجي. شاه صاحب جي هن سُر جي مطالعي مان معلوم ٿئي ٿو، ته هو هر قسم جي شرڪ کان منع فرمائي ٿو، پوءِ اهو شرڪ في الذات هجي، شرڪ في الافعال هجي يا شرڪ في الصفات هجي. انهيءَ شرڪ کان بچڻ لاءِ قرآن حڪيم ۾ واضح طور آيو آهي؛
"لا شريڪ لہ" - (القرآن) (الله جو ڪوبه شريڪ ڪونهي).

شاه صاحب، الله تعاليٰ جو اهو حڪم ٻڌائي، خبردار ٿو ڪري، ته جيڪڏهن تو ڪنهن به قسم جو شرڪ اختيار ڪيو، ته وٽواند ٿي ويندين؛

وحدہ لاشريڪ لہ، ٻڌہ نہ ٻوڙا،

ڪ تو ڪنہ نہ سنا، جي گهٽ اندر گهڙا،

ڳاڙيندي ڳوڙها، جت شاهد ٿيندہ سامهان.

صوفي چون ٿا، الله تعاليٰ هر قسم جي شرڪ کان پاڪ آهي. هو وجود، صفتن، افعال ۽ آثار مطلب ته هر قسم جي شرڪ کان منع ڪن ٿا. هو چون ٿا ته جيڪڏهن ڪنهن ائين چيو ته، مان به آهيان ۽ خدا به آهي، ته ڇڻ ان به شرڪ ڪيو، انهيءَ ڪري هو چون ٿا ته حقيقي عبادت اها آهي، جيڪا شرڪ جي هر قسم کان پاڪ هجي. قرآن شريف ۾ به آيو آهي؛

"اي ايمان وارو! نماز پڙهو ۽ شرڪ نه ڪيو." (القرآن)

"نماز پڙهو ۽ شرڪ ڪرڻ وارن مان نه ٻڄجو." (القرآن)

اسلام جي توحيد جي عقيدتي مطابق هر شيءِ خارجي طرح مخلوق آهي. الله تعاليٰ ان جو خالق آهي؛

"الله خالق ڪل شيء"

"وهو الخلاق العليم"

اسلامي تعليم مان اهو به ثابت ٿئي ٿو ته تخليق ٿيل شيون، تخليق کان اڳ، الاهي علم به ثابت آهن. ثبوت علمي رڪن ٿيون ۽ معلومات حق آهن. صوفيه صالحه جي اصطلاح به ايمان ثابت ٿيڻ وڃن ٿيون، ۽ انهن جو ٻيو نالو ماهيت اشياءَ ۽ قائم اشياءَ آهي. امر "ڪن" مطابق جڏهن ظاهر ٿيون، تڏهن هن خارجي وجود حق تعاليٰ جي امر مان ورتو آهي ۽ پنهنجي وجود به ان جون ئي محتاج آهن. شاه صاحب انهيءَ حقيقت کي پڙاڏي ۽ سڌ جي ماهيت سان واضح ڪيو آهي،

پڙاڏو سو سڌ، ور وائيءَ جو جي لهي،
هئا اڳهين ڳڏا، پڏن به ٿيا.

ذات حق بالذات موجود آهي. قائل بالذات آهي، پنهنجي وجود به ڪنهن جي محتاج نه آهي، ۽ حيات ۽ علم، ارادي ۽ قدرت، سماعت ۽ بصارت مطلب ته سمورين وجودي صفتن سان موصوف آهي. ان جي برخلاف ظاهري شيون فاني ۽ غير حقيقي وجود رڪن ٿيون، ڇاڪاڻ ته انهن جو وجود ذاتي نه آهي. ذاتي وجود نه هجڻ جو نالو عدم آهي، عدم اضافي، نه عدم حقيقي. انهيءَ ڪري شاه صاحب فرمائي ٿو،

پاڻه ڀسي پاڻ کي، پاڻه ٽي محبوب،
پاڻه خلقي خوب، پاڻه طالب تن جو.

انهيءَ ڪري صوفي چون ٿا ته پنهنجي وجود کي حقيقي نه سمجهجي. ان کي هو "پنهنجو پاڻ فنا ڪرڻ" ڪوٺين ٿا. حسين بن منصور فرمايو آهي ته،

"صوفي ذات به گم هوندو آهي، نه ته ان کي ڪو قبول ڪندو آهي، ۽ نه هو ڪنهن کي قبول ڪندو آهي. ان جي پڏن ۽ ڏسڻ به الله من حيث الظاهر ۽ الله من حيث الباطن ويهجي ويندو آهي." حضرت جنيد رحم فرمايو آهي،

"صوفي پنهنجي ذات کان فاني ٿي، حق تعاليٰ جي ذات به گم ٿي، بقا حاصل ڪندو آهي."

پتاڻي صاحب هن سر پر انهيءَ ڳالهه تي گهڻو زور ڏنو آهي. هو ور ور ڪري چوي ٿو ته پنهنجو پاڻ کي فنا ڪر. ان کان پوءِ ئي توکي ذاتِ حق جو قرب حاصل ٿيندو.

پهرين ڪاٺي پاء، پچڻ پوءِ پريتشو،
ڏک پريان جي ڏيل پر، راحت جيئن وڃاء،
سيخن ماه پچاء، جي نالو ڳيڙهه نينهن جو.

هو ٻڌائي ٿو، ته وجود وسارڻ سان محبوب حقيقي جو وصال ٿئي ٿو. فنا سان ئي بقا حاصل ٿئي ٿي. انهيءَ ڪري حقيقي عاشق، سر جو سانگو نه ڪندا آهن. هو پنهنجو پاڻ فنا ڪرڻ کان پوءِ ئي عشق حقيقي جي راهه پر قدم رکندا آهن.

اصل عاشق پانهنجي، سسي نه ساندين،
لاهيون سر لطيف چڻي، ساهه سلاڙيو ڏين،
ڪلهنئون ڪاڙين، پچڻ پوءِ پريتشو.

انهيءَ حقيقي عشق جي راهه پر جيڪي تڪليفون اچن، انهن تي صبر ڪرڻو آهي، ڇاڪاڻ جو اهي تڪليفون دراصل عين راحت آهن. هو چون ٿا ته جيئن ته اهو ئي ڪلاڻي ۽ روڻاري ٿو، ماري ۽ جباري ٿو، تنهنڪري رضا تي راضي رهڻ گهرجي. شاه صاحب فرمائي ٿو ته ”هو جيڪڏهن توکي مصيبت پر مبتلا ڪري ته توکي پاڻ خوش ٿيڻ گهرجي ۽ سمجهڻ گهرجي ته تون هن کي ياد آهين.“ انهيءَ ڪري جنهن کي تون عذاب سمجهين ٿو، اهو تنهنجي روحاني راحت آهي.

ڪهن تان ڪر لهن، ڪر لهن تان ڪهن،

سي تي ماء مهين، سي تي راحت روح جي.

اهڙيءَ طرح الله تعاليٰ جي هيڪڙائي بيان ڪئي اٿس، ۽ ان جي مڪمل طرح وضاحت ڪئي اٿس. ان کان پوءِ ٻيهر جي سردار، ختم المرسلين، شفيع المذنبين جي ساراهه ڪئي اٿس، ۽ ٻڌايو اٿس، ته ان جي رسالت تي ايمان آڻجي، ان سان تعلق قائم ڪجي، ان لاءِ محبت جو

جذبو دل ۾ پيدا ڪجي، ان کي ڪائنات جو ڪارڻي ڪري مڃجي. هو
 ٻڌائي ٿو، ته الله تعاليٰ جڏهن اڃا ڪائنات نه خلقي هئي، احديت جي
 مرتبي ۾ هو ۽ اڃا صفن جو ظهور به نه ٿيو هو، تڏهن سڀ کان
 پهريائين پنهنجي پياري حبيب حضرت محمد مصطفيٰ ﷺ جن جو نور
 پنهنجي نور مان پيدا ڪيائين. ان کان پوءِ ان جي طفيل، ان جي ظهور
 لاءِ سندس ئي نور مان هيءَ ڪائنات پيدا ڪيائين.

هو تلقين ڪري ٿو، ته اهڙيءَ ڪامل ۽ اڪمل هستيءَ سان نانو
 رکجي ۽ ان جي رسالت تي ايمان آڻجي، ان جي پيروي ۽ ڀر ٿي دنيا ۽
 آخرت جي ڀلائي آهي. اهڙيءَ طرح شاه صاحب شريعت جي پيروي
 ڪرڻ جي هدايت ڪئي آهي.

هو چوي ٿو، ته سلوڪ جي راهه به تڏهن هٿ ايندي، جڏهن
 پهريائين شريعت جي مڪمل طرح پيروي ڪجي. شريعت کان پوءِ
 طريقت جي واٽ هٿ اچي ٿي، ۽ سالڪ شريعت ۽ طريقت کان پوءِ
 معرفت حاصل ڪري، وڃي حقيقت جي منزل تي رسي ٿو.

هو ٻڌائي ٿو، ته سلوڪ جي راهه ۾ قدم رکڻ سان پهريائين پنهنجو
 پاڻ فنا ڪرڻو پوي ٿو، يعني نفس اماره کي ماري مات ڪرڻو آهي،
 خوديءَ کي ختم ڪرڻو آهي، ۽ هستي ۽ هوڏ، ۽ پاڻ پشي ۽ خود
 پرستيءَ جي پاڙ پٽي ڪڍڻي آهي. انهيءَ نقطه نگاهه کان شاه صاحب ور
 ور ڪري ٻڌائي ٿو، ته سير جي سودي ڪرڻ ۽ سوريءَ تي سير ڏيڻ کان
 پوءِ ئي محبوب حقيقيءَ جو وصال نصيب ٿيندو، يعني فنا کان پوءِ ئي بقا
 حاصل ٿئي ٿي.

اهڙيءَ طرح حضرت شاه صاحب هن سِر ۾ سالڪ کي سلوڪ جي
 راهه ٻڌائي آهي، جنهن تي هلي، هو منزل مقصود تي پهچي سگهي ٿو.

سر مارئيءَ جو مطالعو

شاعر نه فقط پنهنجا جذبات ۽ احساس بيان ڪندو آهي، پر هو زندگيءَ جو هڪ نقطو نظر متعين ڪري، پيغام به ڏيندو آهي. باڪمال شاعر ۽ اديب، ڪنهن ادبي شاهڪار تخليق ڪرڻ وقت تمثيلن ۽ علامتن، تشبيهن ۽ استعارن کان ڪم وٺندا آهن، ته جيئن دلڪشي ۽ تاثير پيدا ٿئي. دنيا جي سمورن غير فاني شاعرن جو شعر تمثيلي آکاڻين، انوکين علامتن ۽ ماحول مان ورتل تشبيهن جي تاجي پيئي پر اڻيل آهي. تمثيل لاءِ آکاڻيون انهيءَ لاءِ به استعمال ڪيون وينديون آهن، ته جيئن مطلب وڌيڪ واضح ٿئي، ۽ حقيقت پوريءَ طرح ذهن نشين ٿئي. دنيا جي مشهور شاعرن توڙي مفڪرن پنهنجي مقصد جي اظهار لاءِ يا ته پنهنجون آکاڻيون جوڙيون آهن، يا وري روايتي آکاڻين کي استعمال ڪيو آهي.

مطلب ته آکاڻيءَ کي تمثيل طور آڻڻ، عالمي ادب جو هڪ بنيادي قدر آهي ۽ هر شاعر ۽ مفڪر ڪنهن نه ڪنهن نموني ان جو پابند رهيو آهي. اسانجي عظيم شاعر عبداللطيف ڀٽائي جو شعر به آکاڻين پر اڻيل آهي. شاه صاحب جي شعر جو فني ۽ فڪري تجزيو ڪرڻ کان پوءِ معلوم ٿيندو ته شاه صاحب جي آکاڻيءَ مان ڪم وٺڻ جو طريقو منفرد آهي. هو مڪمل ۽ مفصل آکاڻي بيان نه ٿو ڪري، پر آکاڻيءَ جي سٽ ۽ ڪردارن کي اشاري طور آڻي، پنهنجي مقصد کي ظاهر ڪري ٿو. هو چڻ قاريءَ کي ڪهاڻين جون مختلف ڳالهيون ياد ڏياري پنهنجي مقصد ڏانهن وٺي وڃي ٿو. هي ڪهاڻيون شاه صاحب جون پنهنجون جوڙيل نه آهن، پر سنڌ جون مشهور ۽ مقبول ڪهاڻيون آهن.

مارئيءَ جو ڪردار ۽ سنڌي ثقافت

مصور جي لافاني شاهڪار ”موناليزا جي مرڪز“ جي مصور ليونارڊو چيو هو، ته ”اهو سڀ ڪجهه، جيڪو حسين آهي، اهو فاني آهي، فن ئي ان کي لافاني بنائي ٿو.“ اهڙيءَ طرح اهو شاه صاحب جي فن ۽ فڪر جو ڪمال آهي، جو شاه صاحب جي سورمن مارئي، سسئي، سهڻي، مومل، نوري، ليلا ۽ سورٺ لافاني حيثيت حاصل ڪئي آهي. شاه صاحب مارئي کي اهڙي عورت ڪري پيش ڪيو آهي، جيڪا پنهنجي اصول ۽ مقصد تي اٿل ۽ اڏول آهي. هوءَ نه ڪنهن لالچ ۽ لوپ ۾ اچي ٿي، ۽ نه ظلم ۽ ڏاڍ، ارڏائي ۽ الپلائي آڏو ڪنڌ جهڪائي ٿي. محل ۽ ماڙيون، بھمل ۽ بافتا، ٻانهيون ۽ دايون، طرحين طرحين طعام ۽ قسمن قسمن زيور ڪيس موهين ته ڪونه ٿا، پر پاڻ سندس نظر ۾ حقير ۽ ڪين جهڙا ٿي پون ٿا. هوءَ هر حال ۾ پنهنجي وطن جي ثقافت ۽ رهڻي ڪهڻيءَ کي هر شيءِ کان مٿانهون سمجهي ٿي.

شاه صاحب هن سر ۾ سنڌ جي ثقافت جي تصوير حقيقت پسندانہ نوع ۾ چٽي آهي. شاه صاحب کي مشاهدي مان معلوم ٿيو هو، ته سنڌ جي ثقافت ٻن طبقن ۾ تقسيم ٿيل آهي؛ هڪ غريبن، اڻوڃهن، مسڪينن مارن جي تهذيب آهي، ۽ ٻي بادشاهن ۽ اميرن جي تهذيب آهي. سادگي، خلوص، رواداري، هڪ جهڙائي، اخلاقي اصولن جي پابندي، نهائي، اصول پرستي، اطمینان قلب، عوامي ثقافت جون بنيادي خوبيون آهن. هٿ، وڏائي، تڪلف، پر - چاڙهائي، پاڻ ٻڌائڻ، پرماريت، ٻين جا حق ڦهائڻ ۽ عيش عشرت - اميرانه زندگيءَ جا اوگڻ آهن.

شاه صاحب هن سر ۾ انهن ٻنهي تهذيبن کي ٽڪيڙي نروار ڪيو آهي. شاه صاحب مارئيءَ جي زباني عوامي ثقافت کي فطرت جي ويجهو سمجهي ٿو، ۽ ان جي پاڪيزگي ۽ انسان دوستي جي ڪري، ان جو مان

مثانھون سمجھي ٿو. مارئي پنهنجي ثقافت، رهڻي ڪهڻي مزاج ۽ فطرت جي ترجماني ڪندي چوي ٿي. ته اسان مارن ماڻهن جو اهو وڙ نه آهي، ته ڏاڍ ۽ پرماريت جي بنياد تي قائم ٿيل اميرانه ثقافت کي پنهنجي فطري ۽ پاڪيزه ثقافت تي ترجيح ڏيون. مارئي چوي ٿي؛

پتولا پهنواريون، مور نه مٿي ڪٽي؛
جه لاک رتائون لوڻيون، ته سالن سونهن،
اُن اِيلا چنئون اڳري، بخمل بافت،
سُڪر پائيان سومرا، کڻي کان ڪنهن،
جا ڏنر ڏاڏائين، سا لاهيندي لڄ مران.

هوءَ عمر کي مخاطب ٿي چوي ٿي. ته مون کي اميرانه ثقافت ريشمي ڪپڙا ۽ ٻيون عيش عشرت جون شيون نه آڃ، ڇاڪاڻ جو اهي منهنجي آڏو حقير آهن. انهن قيمتي ريشمي ڪپڙن جي ڀيٽ ۾ مان ان لوڻي ۽ کي وڌيڪ بهتر سمجھان ٿي جيڪا مون کي پنهنجي اباڻن جي طرفان مليل آهي. اهي سڳا سون کان به بهتر آهن، جيڪي مارو طرفان مليل آهن،
سون برابر سڳڙا، مارو سندا مون،
پتولا پهنوار کي، عمرا آڃ مر تون،
وڏ لوڻي ۽ جي لون، ڏاڏائين ڏنيار جي

هوءَ پنهنجي وطن جي سادي ۽ فطري زندگي ۽ جو اظهار ڪندي چوي ٿي، ته اها سادي زندگي، جنهن ۾ نه اويجا طعام آهن، ۽ نه قيمتي ڪپڙا، نه اتي عورتون برقعا پائين ته چادريون — ان هوندي به سيل ۽ ستر واريون آهن. پختي عزم واريون ۽ وطن جي حب جي جذبي سان سرشار آهن. ٿر جا وڻ گگريون ۽ گولاڙا سندن ڍڪ ۽ پناهه آهن. مون کي مارن قيمتي وڳن جي بدران ٿر جي سڄ ۽ پک واري، پر فطري زندگي ڏاجي ۾ ڏني آهي. مان ان کان مطمئن آهيان، ۽ اوهان جي پر ٽڪلف ثقافت کان بهتر سمجھان ٿي، ڇاڪاڻ جو توهان جي ثقافت غريب جي پگهر رت ۽ ست مان وجود ورتو آهي، ۽ اسان جي ثقافت

فطري آهي ۽ قدرت جي جوڙيل ٺاهيل، سنواريل ۽ سينگاريل آهي، مارئي
چوي ٿي؛

ورسي وطن ڄاڻيون، صحرا ستر جن،
گولڙا ۽ گگريون، اوچن اباڻن،
ويڙهيا گهمن ولي، جهانگي منجه جهنگي،
مُنڪي ماروڙن، سچ گستاخي سچ پر.

مارئي پنهنجي ثقافت کي پاڪيزه سمجهي ٿي، ۽ اُتي جي رهواسين
کي امن ۽ سلامتيءَ سان رهندڙ، مطمئن زندگي گذاريندڙ، ٻي فڪر، آزاد
۽ صحيح معنيٰ پر سچا ۽ مخلص انسان سمجهي ٿي. هو نه ڪنهن جي
هنئين پر آهن نه ڪنهن پر، منجهن پاڻي، هٿ وڌائي، لالچ لوپ ۽ خود
غرضيءَ جي رتي به ڪونهي. هو ٻي محابا، ٻي چيا ۽ نثر نه آهن، پر
انسان دوست، سچا ۽ سدورا آهن، مارئي چوي ٿي؛

پلر پيئن، اوچن ان، جن جا پير مٿي پٽ پاڪ،
وهڻ وراڪي پر، اُتي جي آڇوڪي اوطاق،
پاڻ نه پس پاڻ کي، ويچارا بي باڪ،
عمر اوه نه عاق، ڏکڻا، جبر ڏکوئين.

شاھ صاحب سمجهائي ٿو، ته جيستائين خود غرضي ۽ خود پرستي
ختم نه ڪجي تيستائين سڪي زندگي گذاري نه سگهي. هو چوي ٿو ته
ٿر جا ماڻهو انهيءَ ڪري مطمئن زندگي گذارين ٿا، جو فطرت جي
ويجهو آهن، ڪنهن جو حق نه ٿا مارين، ۽ جيڪي فطرت جي طرفان
صفا ٿئي ٿو، ان تي ارها نه آهن؛

ٿوري قوت قرارنا، رهن سهر ست،
ڪٿي به ڪه پڪڙنا، پوئو اهڙي پٽ،
پهنوارڪي پٽ، پيهي پچ ملير پر.

جيئن ته هو پنهنجي حال کان ارها نه آهن، تنهن ڪري منجهن
احساس ڪمٽري ڪونهي. يعني پنهنجي حال کي ٻي کان گهٽ نه ٿا

سمجھن. احساس ڪمٽري نه هجڻ ڪري انساني وقار برقرار رکي سگهن ٿا ۽ پنهنجا اصول ڪنهن به حالت ۾ قربان نه ٿا ڪن. اهڙيءَ طرح شاه صاحب ٻڌايو آهي، ته صحيح انسان اهو آهي، جيڪو عزت، شان ۽ وقار سان زندگي گذاري، ۽ لوپ ۽ لالچ تي هر ڪجهه پنهنجي عزت ۽ ملڪ جي وقار جو سودو نه ڪري. شاه صاحب ٻڌايو آهي، ته سنڌين هميشه عزت ۽ شان کي هر حال ۾ برقرار رکيو آهي. هن دنوي لالچ ۽ اڇي عزت جو سودو ڪرڻ انتهائي ذليل حرڪت پئي سمجهيو آهي. حضرت شاه صاحب عمر مارئيءَ جي تمثيل ۾ مارن جون خوبون ۽ خصوصيتون بيان ڪندي، سنڌين جي انهيءَ مزاج جي هر طرح ترجماني ڪئي آهي.

اي نه مارن ريت؛ جنءِ سڀن مٽائين سون تي،
اڇي عمر ڪوٽ ۾، ڪنڊيس ڪانه ڪريت
پکن جي پريت؛ ماڙيءَ سون نه مٽيان.

يعني، مارو عزت جي سودي ٻاڙي نه ڪندا آهن. هو عزت آڏو هر شيءِ کي هيچ سمجهندا آهن. هو عزت ۽ مان کي هر شيءِ تي ترجيح ڏيندا آهن. جيئن ته مارن جي اها ريت نه رهي آهي، ته چند سڪن تي عزت وڪڻي ڇڏين، تنهن ڪري مارئي چوي ٿي، ته اي همرا آءِ به عمر ڪوٽ ۾ اڇي پنهنجي رسر ترڪ نه ڪنديس، ۽ پکن تي ماڙين ۽ محلن کي ترجيح نه ڏيندس.

ٻي هنڌ شاه صاحب مارن جي سادي زندگيءَ جو ذڪر ڪندي چوي ٿو،

آئين ۽ چاڙهين، ڏٺ ڏهاڙي سومرا،
سقا ڪٿو سيد چوي، سائون سڪائون؛
منجها لنب لطيف چئي، چانور ڪٿو چاڙهين؛
پلا نه پاڙين؛ عمر آراڙيءَ سون.

يعني، جيتوڻيڪ مارن جي اها حالت آهي، جو هيڏانهن ڏٺ ميري اچن

ٽا، ۽ هوڏانهن رنڌي پڄاڻي ڪاٺين ٿا، تڏهن به ان ڌٽ کي پٽاءِ تي
ترجيح ڏين ٿا.

شاھ صاحب چوي ٿو ته جيئن ته فطري زندگي گذارين ٿا، ۽ تصنع ۽
تڪلف کان پري آهن، انهيءَ ڪري سدائين سٺا آهن،
تي ونهين ويڙهين ۽ سڌائين سڪارا؛
چونڊيو آڻيو چاڙهيو، سندو ڏورن ڌار؛
جن جو ويڙين سڀ واپار؛ سي ڏوٿي هون نه ڏهرا.

يعني؛ جيڪي پنهنجي هٿن جو پورهيو ڪري ڪاٺين ٿا، سي سدائين
پنهنجي حال ۾ خوش آهن. هنن ۾ نه بي اطمیناني آهي، ۽ نه منجهن لالچ
۽ اڃاڻي هوس ٿي آهي. هو سدائين سٺا آهن، ۽ وٽن سدائين سڪارا ٿي
سڪارا آهن.

مارئي اميرانه ثقافت کي حقارت جي نظر سان ڏسندي، عمر کي
مخاطب ٿي چوي ٿي، ته اسان لاءِ سادي ۽ فطري زندگي سرمائيداران
زندگيءَ کان وڌيڪ بهتر آهي. آءٌ عزت ۽ مان، سون جي سڪن تي
قربان ڪرڻ لاءِ ڪڏهن به تيار نه آهيان. منهنجي لاءِ اها پڪ به وڌيڪ
بهتر آهي، جنهن سان عزت ۽ شان سلامت رهي؛

ڪارا ڪراين ۾، سون اسان کي سوء،
ور جيڏين سڀ جوع، فاحق فرحت پانڻيان

اهڙيءَ طرح شاھ صاحب، سنڌي عوام جي نه فقط رهڻي ڪهڻي ۽
سادہ ۽ فطري زندگيءَ جي ترجماني ڪئي آهي؛ پر سندس مزاج ۽
فطرت، ذهني لاڙن ۽ نفسياتي ڪيفيت کي به لکيڙي نروار ڪيو آهي.
اهڙيءَ طرح هن صالح ۽ سچمند معاشري جي مثالي انسان جون خوبيون
۽ خصوصيتون نروار ڪيون آهن. هڪ عربي شاعر هتتره جو هڪ شعر
آهي؛

ولقد ابیت علی الطوی واخله
حتی آ فال به کریم الماکل

(مان ڏينهن رات پڪيو رهي، محنت ڪريان ٿو، تان جو انهيءَ طريقي سان مان عزت واري روزي ڪمائيان ٿو.)

هي شعر ٻڌي حضور صلي الله عليه وسلم جن فرمايو هو، ته مون کي ڪنهن بدوي جي زندگي ۽ اخلاق تي رشڪ نه آيو، سواءِ عترة جي هن شعر جي.

شاه صاحب جي ذڪر مڪمل بيتن ۽ عربي شاعر عترة جي هن شعر جو مفهوم ۽ مقصد هڪ ٻي جي ويجهو آهي.

سرمارئيءَ مان سبق:

(۱) شاه صاحب هن سر ۾ سڀ کان اول اها ڳالهه ڪري ٿو، ته انسان جي پلائي انهيءَ ۾ آهي، ته الله تعاليٰ تي ايمان آڻي، جيڪو اڪيلو آهي، ۽ ان سان ڪوبه شريڪ ڪونهي. ان کان سواءِ ڪوبه بندگيءَ جي لائق ڪونهي. اهوئي خالق آهي، اهوئي مالڪ آهي، ۽ ڪائنات جي نظام تي اهو اڪيلو قادر آهي. اهوئي دين فطرت آهي. قرآن حڪيم ۾ آيو آهي، ته هڪ قادر مطلق ۽ خالقِ عالم جو اقرار انسان جي فطرت ۾ داخل آهي.

فاقر وجهڪ للذين حنيفا فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذالڪ الدين القيم ولا تكن اكثر الناس لا يعلمون. (رور - ۲۰)
(پوءِ اي پيغمبر) پنهنجي منهن کي دين جي فطرت طرف ڪر. هيءَ خدا جي اها فطرت آهي، جنهن تي ماڻهن کي پيدا ڪيو اٿس، خدا جي خلقت ۾ تبديلي نه آهي. هيءَ سڌو دين آهي، پر گهڻا ماڻهو نه ٿا ڄاڻن.)

ان مان معلوم ٿيندو، ته الله تي ايمان آڻڻ انسان جي فطرت ۾ سمائل آهي. هي الست جو اهو عهد آهي، جيڪو خالق ۽ مخلوق جي وچ ۾ ٿيو هو. شاه صاحب سرمارئيءَ جي شروعات ٿي اهڙن بيتن سان ڪري ٿو، جن ۾ اسان کي اهو الست جو عهد ياد ڏياري ٿو. داستان پهرين جو پهريون بيت هن طرح آهي:

الست بریکم جڏهن، ڪن ڀيرون،

قالو ٻليٰ قلب سين، تڏهن تن ڇيرون،

تهين وير ڪئون، وڃن ويڙهيون سين.

انسان جو اهو فطري جذبو ڪڏهن ڪڏهن ٻاهرين اثرن ۽ فطري حالتن جي ڪري ڊگهي ويندو آهي. قرآن مجيد ٻار ٻار انسان جي ان ڊيبل جذبي کي اڀاريو آهي، ۽ انسان کي اهو وسريل وعدو ياد ڏياريو آهي. قرآن مجيد ۾ آيو آهي.

آفي الله شك فاطر السموات والارض ۽ (ابراهيم — ۱۰)

(ڇا اوهان کي، آسمانن جي زمين جي پيدا ڪرڻ واري ۾ شك آهي؟) قرآن ڪريم ۾ آيو آهي ته اي انسان! تون خالق ڪائنات جي باري ۾ شك ۾ مبتلا آهين؟ ڇا هيءَ ڪائنات پنهنجو پاڻ پيدا ٿي پئي آهي؟ يا انهن پنهنجو پاڻ کي بنايو آهي. ظاهر آهي ته اهي ٻئي شيون سراسر غلط آهن. ڇاڪاڻ جو ڪابه شيءِ نه پنهنجو پاڻ بنجي پوندي آهي، ۽ نه هوءَ پنهنجو پاڻ کي بنائيندي آهي. قرآن مجيد ۾ الله تعاليٰ فرمايو آهي:

ار خلقوا من غير شيء امرهم الخالقون • امر خلقوا السموات والارض بل لا يوقنون ۽ (طور — ۲۵، ۲۶)

(اهي سواءِ ڪنهن پيدا ڪندڙ جي (پاڻ ئي) پيدا ٿي پيا آهن ڇا؟ يا اهي (پاڻ) پيدا ڪندڙ آهن؟ آسمانن ۽ زمين کي پاڻ بنايو اٿن ڇا؟ (اهڙي ڪا به ڳالهه نه آهي) بلڪ اهي يقين نه ٿا آڻين.)

شاهه هن سر ۾ انهيءَ ڳالهه ڏانهن به ڌيان ڇڪايو آهي. هو چوي ٿو ته گمراه ڪندڙ قوتون انسان جي انهيءَ فطري جذبي کي ڪڇڻ جون ڪوششون ڪن ٿيون، ۽ انسان جي ذهن ۾ فڪر ۽ شڪ شيها پيدا ڪرڻ جي ڪوشش ڪن ٿيون. پر شاه صاحب انهن قوتن کي مخاطب ٿي چوي ٿو. ته اي سومرا! (گمراه ڪندڙ قوت) جن ازل کان وعدو ڪيو آهي، تن کي تون پنهنجي مقصد تان ٽهڙي نه سگهندين.

فرمائي ٿو،

جڏهن ڪن فيڪون، من ٿڌا هڪون مارڻين،

تون ڪيڏي وجهين تن کي، سومرا شڪون،

هميرن هڪون، جاڙ جسي کي پاتيون.

الست ٻريڪر جو فقرو قرآن حڪيم ۾ سورة الاعراف ۾ هن طرح

آيو آهي،

واذا اخذنك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم واشهد هر علي

انفسهم الست ٻريڪر ڏٺا ٿا ٻلي شهدا ان تقولوا يوم القيامة انا كنا

عن هاذا غافلين. (الاعراف — ١٧٢)

(۽ ياد ڪر جڏهن تنهنجي رب آدم جي اولاد جي پٺن مان سندن

نسل کي ڪڍيو ۽ کائڻ پنهنجي جانين بابت اقرار ورتائين ته ”آءُ اوهان

جو رب نه آهيان؟“ جواب ڏنائون ته، ”جو نه، اسين سڀ گواهه ٿيون

ٿا.“ (انهيءَ لاءِ ته اوهين قيامت جي ڏينهن ائين نه چئو ته اسين انهيءَ

کان ٻي خبر هئاسون.)

صوفي شاعرن چيو ٿو ٻلي جي قول کي ياد ڏياري، الله تعاليٰ جي ذڪر

جي تلقين ڪئي آهي. ”ڪن فيڪون“ جو فقرو قرآن حڪيم جي سورتن

آل عمران (آيت ٤٦)، مريم (آيت ٢٥) ۽ مومن (آيت ٦٨) ۾ آيو آهي

آيت هن طرح آهي،

اذا قضى امرا قانما يقول له ڪن فيڪون (آل عمران — ٤٧)

(جڏهن به ڪنهن ڪم جو ارادو ڪري ٿو، ته رڳو چوي ٿو، ته

”تي وڃ“ ۽ اهو ئي پوي ٿو.)

مطلب هي آهي، ته الله جي ذات کان سواءِ مادي جو ڪو الڳ وجود

ڪونهي، جنهن مان الله تعاليٰ هيءَ ڪائنات جوڙي، ٺاهي ۽ سينگاري

آهي.

(٢) مولانا ابوالڪلام آزاد پنهنجي تفسير ”ام الكتاب“ ۾ لکيو آهي،

دين جي سکيا جو ٿڌ ڇا آهي؟ ان تي جيتري قدر به غور ڪيو

ويندو. هن چئن ڳالهين کان سواءِ هي ڳالهه ڏسڻ ۾ نه ايندي.

(۱) خدا جي صفتن جو صحيح معنيٰ ۾ تصور

(۲) قدرت جي قانونن جو اعتقاد.

(۳) ايندڙ زندگيءَ جو يقين.

(۴) ڀلائيءَ ۽ خوش نصيبي جي راه ۽ ان جي سڃاڻ.

شاه صاحب جي سرمائِيءَ جو مطالعو ڪجي ٿو. ته معلوم ٿئي ٿو. ته شاه صاحب انهن چئن ڳالهين جي وضاحت نهايت پُر اثر نوع ۾ ۽ تمثيلي انداز ۾ ڪئي آهي. انهن چئن ڳالهين جي ابتڙ شاه صاحب جي شعر جي روشنيءَ ۾ هيٺ ڏجي ٿي.

(۱) خدا جي صفتن جو صحيح معنيٰ ۾ تصور: مولانا آزاد مرحوم فرمائي ٿو. ته ”انسان کي خدا پرستيءَ جي راه ۾ جيتري قدر به ٺوسڪرون لڳيون آهن. اهي الله تعاليٰ جي صفتن ۾ ٿي لڳيون آهن.“ انسانن الله ۾ اعتقاد رکڻ جي باوجود. الله تعاليٰ جي صفتن کي ڏسي شرڪ ڪيو. هن ايئن سمجهيو. ته مارڻ وارو ٻيو آهي. ته جيئارڻ وارو ٻيو آهي. ٺڪڪيءَ وارو ٻيو آهي. ته بديءَ واري ڪا ٻي هستي آهي. اهڙيءَ طرح ڪيترن ئي خدائن ۾ يقين رکڻ وارا ٿي ويا. قرآن حڪيم ان ڳالهه کي رد ڪيو آهي. هو ٻڌائي ٿو ته الله هڪ آهي. اهوئي مارڻ وارو آهي. اهوئي جباري ٿو. اهوئي پالڻهار آهي ۽ اهوئي هر شيءِ تي قدرت رکي ٿو. ٺڪڪي به هن کان آهي. ته بدي به ان جي پيدا ڪيل قانون قدرت جو حصو آهي. يعني خير ۽ شر ان جي پيدا ڪيل قانون جا به پاسا آهن. ائين نه آهي. ته خير الله تعاليٰ وٽان آهي. ته ”شر“ جو خدا وري ڪو ٻيو آهي. شاهه لطيف انهيءَ حقيقت کي هيئن بيت ۾ کليءَ طرح سمجهايو آهي.

ڪونهي قادر ڪو ٻيو. اُنجه جو اڀاڳ.

قل لي يميننا الا ماڪتب الله. اي معذرت ماڳ.

سيوئي سپاڳ، مارئيءَ مساوي ٿئو.

يعني الله هڪ آهي. ان سان هڪو به شريڪ ڪونهي. ۽ نه هڪ کان وڌيڪ خدا آهن. جيڪي اهڙو اعتقاد رکن ٿا، ته الله ته آهي. پر صفتن پر ان سان ٻيا به شريڪ آهن، اهي گمراهيءَ سبب ٺپاڳا آهن. ڇاڪاڻ جو الله هڪ آهي. ۽ ان سان ذات ۽ صفات به هڪو به شريڪ ڪونهي. شاهديءَ طور شاه صاحب قرآن ڪريم جي هي آيت آندي آهي.

قل لن يصيبنا الا ما كتب الله (التوبة — ۵۱)

(چو ته ڪا به مصيبت، اسان کي نه رسندي، سواءِ ان جي جيڪا الله اسان جي حق ۾ لکي آهي.)

يعني ائين سمجهڻ گهرجي جيڪا مصيبت اسان تي اچي ٿي، اها ڪنهن ٻيءَ طاقت جي طرفان نه آهي. پر خدا جي ئي طرفان آهي، ڇاڪاڻ جو خدا کان سواءِ ٻي ڪنهن کي طاقت نه آهي. انهيءَ ڪري سپاڳ توڙي ٻياڳ به تسليم ڪرڻ گهرجي، ته اهو ان ذات وٽان آهي. شاه ٻي بيت به چيو آهي

”ڪانهي ڪڙائي، چڪيت جي چيت ڪري.“

(۲) قدرت جي قانونن جو اعتقاد: انهيءَ ڳالهه کي سمجهائيندي مولانا آزاد چوي ٿو، ته ”جهڙيءَ طرح دنيا جي هر شيءِ جي هڪ خاصيت ۽ قدرتي تاثير آهي، اهڙيءَ طرح انساني عملن کي به معنوي خاصيتون ۽ نتيجا آهن. نيڪ عمل جو نتيجو ڀلائي آهي. ۽ پري جو پراڻي.“

شاه صاحب به هن سر پر اها حقيقت سمجهائي آهي. مارئي، عمر کي مخاطب ٿي چوي، ته تون هتي جيڪي ظلم، ڏاڍ ۽ ڪڏا ڪم ڪندي، انهن جو توکي ضرور اڳتي هلي حساب ڏيڻو پوندو.

منڀا ڏوه نه مارئي، نه ڪلي نه ڪاه،

عمر جي انصاف جا، ويٺي واسا ماڳاه،

هيءَ جا ڪي هاءِ، سا، مهلا اينده مه پر

(۳) ايندڙ زندگيءَ جو يقين: يعني انسان جي زندگي هن دنيا ۾ ختم نه ٿي ٿئي، پر هن زندگي کان پوءِ زندگي آهي. جنهن ۾ جزا ۽ سزا جو معاملو پيش ايندو. شاه صاحب هن سر ۾ ان ڳالهه کي مارئيءَ جي تمثيل ۾ تفصيل سان بيان ڪيو آهي. شاه صاحب سمجھائي ٿو ته ٻانهو هن دنيا جي رنگين ۽ رعنائين ۾ محو ٿي خدا جي ياد کان غافل رهي ٿو، پر کيس خبر هجڻ گهرجي، ته هيءَ دنيا عارضي ۽ فاني آهي. ٻانهي کي ايندڙ دنيا ۾، هن دنيا جي عملن جو حساب ڏيڻو آهي. پوءِ اهوئي سرخرو ٿيندو، جنهن هن دنيا ۾ چڱا عمل ڪيا هوندا. شاه صاحب مارئيءَ جي زباني انهيءَ ٻانهي جو پڇتا بيان ڪري ٿو. جيڪو هن دنيا جي ڪمن ڪوتاهين جو اعتراف ڪري ٿو.

سونهن ويڃاير سومرا، ميرو مه ٿئور،
ويڃن تڻ پٿور، جت هلڻ ناه حسن ري.

(۴) پلائي ۽ خوش نصيبي جي راه ۽ ان جي سڃاڻ: شاه صاحب جي نظر ۾ انسان جي پلائي انهيءَ ۾ آهي، ته هن دنيا جي لوپ لالچ ۾ ڦاسي، ايندڙ زندگيءَ کي وساري نه ڇڏي. هو ٻڌائي ٿو. ته آهي خوش نصيب آهن، جيڪي پنهنجي اصل ماڳ ۽ مڪان جو اونو ڪن ٿا، تن مه موچارا مارنجن، ملير جن جو ماڳ،
ناقص نوازي گهڻو، سندو تن سپاڳ،
اڱڻ مون اڀاڳ، حُسن تي هنيئ ٿئو.

شاه صاحب جي هر سر ٻايت محققن جا جدا جدا رايا آهن، پر سڀ ان ڳالهه تي متفق آهن، ته هن سر ۾ انساني روح جي تڙپ ۽ ٽانگهه ۽ پنهنجي اصلوڪي وطن لاءِ سڪ ۽ اڪير ڏيکاريل آهي.
فطرت جو اڀياس:

شاه صاحب جي شعر جي خاص خوبي هيءَ به آهي، ته هن نظريات ۽ فڪري ڳالهون ڪرڻ سان گڏ فطرت جي مشاهدي جو ڳوڙهو اڀياس به آندو آهي. اهوئي سبب آهي، جو سندس شعر مان روحاني سبق به ملي

ٿو، ته ان سان گڏ زندگيءَ جون حقيقتون به چٽيون ٿين ٿيون. ان لحاظ کان سندس شعر مان روحاني هدايت سان گڏ هن زندگيءَ جي پلائي به بهتريءَ لاءِ به پيغام ملي ٿي. هن سر جي روشنيءَ ۾ انهن حقيقتن جي نشاندهي ڪرڻ جي ڪوشش ڪجي ٿي؛

۱۱) اها انساني فطرت آهي، ته هر ماڻهو چڱائيءَ جي طلب رکي ٿو. سقراط چيو آهي، ته ڪوبه ماڻهو فطرتي لحاظ کان شر جو طالب نه ٿو ٿئي. خير جي طلب انسان جي فطرت آهي؛ پر عمل جي ڪوتاهيءَ سبب هو خير کي شر سمجهي، ان جي بيروي ڪرڻ لڳي ٿو. انهيءَ ڪري دوڪن ۾ زندگي گذاري ٿو. نتيجي ۾ ظلم ۽ ڏاڍ روا رکي ٿو، ۽ پرمار ٿي، پنهنجي فائدي لاءِ ٻين کي بيڙي ٿو ۽ انهن جا حق کائي ٿو. دائاءِ اهي آهن، جن جي دل خير ۽ شر جي ڪسوٽي آهي. اهيئي ماڻهو پاڻي ۽ برادري قاتل ڪن ٿا، ٻين سان محبت ڪن ٿا، ۽ ٻين جا هڏ ڏوڪي ٿين ٿا.

۲. انسان ۾ الله تعاليٰ وڏي طاقت رکي آهي. جيڪڏهن هو پنهنجي اصول ۽ مقصد تي اٿل ۽ اڏول ٿي بيهي ته دنيا جي ڪابه طاقت کيس پنهنجي مقصد تان هٽائي نه ٿي سگهي. هو هر طاقت ۽ ڏاڍ جو جرات ۽ بهادري سان مقابلو ڪري سگهي ٿو؛ ۽ آخر هو پنهنجي مقصد ۾ ڪامياب ٿئي ٿو. مارئيءَ جي زباني شاه صاحب چوي ٿو؛

زيرين پيڙين لوڻ ۾، ڳٽن ڪيس ڳاڙهه،

سنڪي سنڌي سومري، هڏ نه چاڙهيم ماهه،

سرتيون دعا ڪجاءِ، ته پرم پاروڙيءَ رهي.

۲. لالچ ۽ لوپ انسان کي احساس ڪمٽيءَ ۾ مبتلا ڪن ٿا. انهيءَ ڪري لالچ ۽ لوپ ۾ اچي انسان پنهنجي وقار وڃائي ويهي ٿو. يعني احساس ڪمٽي انساني شرف ۽ شان ۽ عزت نفس جو خاتمو ڪري ٿي، ۽ انسان کي پنهنجي اصلي منصب تان هيٺ ڪيرايو ڇڏي. انهيءَ ڪري شاه صاحب سمجهائي ٿو، ته جيڪو پنهنجو پاڻ تي ڀروسو

رکندو، اهو پنهنجي حال ۾ خوش رهندو ۽ سادي زندگيءَ جي باوجود
 باوقار زندگي گذاريندو. شاه صاحب مارن جي گهر جي پورهئي جي
 تصوير هن طرح چٽي ٿو،

مٿن ٿٻڪَ ٿٻڪَڙا، چڪندڙا اچن،
 ڪُڙيون ڪيهَ پڪليون، پگهر سر پيرن،
 اي وڏو ويڙيجن، مون لوڏائين لکنا.

۴. بهادري انهيءَ ۾ آهي، ته اصولن تي سوديڙي نه ڪئي وڃي، پر
 سر جو سالڪو نه ڪري سچ ۽ حق جو هوڪو ڏجي. انهيءَ سلسلي ۾
 ڪيترا به ڏک ۽ ڏاکڙا ڇو نه اچن، پر پير پوئتي نه هٽائجي. شاه صاحب
 مارئيءَ جي زباني چوي ٿو،

گچيءَ ڳانا لوڻ جا، زيريون ۽ زنجير،
 پيڪڙا پيرن ۾، ڪوٺين اندر ڪير،
 چاري چوگانن ۾، واهيت ڪن وزير،
 چٽن نه ڇڄي آهيان، اهڙيءَ ست سرير،
 مارو ڄامر مليرا پيچ ڪوت پنهور ڪي.

۵. اعليٰ اخلاقي قدر کي قائم رکجي، تصنع کان پري رهجي، ۽
 سادگيءَ ۽ فطرت ۾ سونهن ڳولجي. مصنوعي ۽ پرماريت واري معاشري
 کان پري رهجي. شاه صاحب مارئيءَ کي مخاطب ٿي چوي ٿو، ته جيترو
 وقت تون ڪوٽ ۾ قيد آهين، پنهنجي لوئيءَ جي لڇ رک، ۽ عمر جا
 قيمتي ڪپڙا نه پاء. لوئي ٿي تنهنجي ڪڙر جي خاص خوبي يا ڪن
 آهي، ان کي ختم نه ڪر. عمر ڪوٽ ۾ جيڪو در آهين، پنهنجو ست
 سيل قائم رک. يعني انسان هر حال پنهنجي ذات ۾ خوين ۽ گش ڪي
 قائم رکي. زماني جي حالتن جي ڪري اوکڻ اختيار نه ڪري. شاه
 صاحب فرمائي ٿو،

ڪوڏيهَ آهين ڪوٽ ۾، لوئي ڪڏم لاه،
 ڪامڻا آهجي ڪُڙ جي، آڏ وڌائي آه.

هت مرَ پاڙج هيڪڙو، پائر جي پسامه،
ستي، سيل نباحه، ملير وينديءَ مارئي.

۶. ظلم ۽ ڏاڍ کان ڏڪڻ بزدلي آهي ۽ انساني عظمت جي توهين آهي. انهيءَ ڪري ظلم ۽ ڏاڍ خلاف حق جو آواز بلند ڪجي، ۽ باطل خلاف بغاوت ڪري، جنگ جوئي، انساني عظمت ۽ انسانيت کي برقرار رکجي. مارئي، هڪ مسڪين عورت آهي، عمر جي قيد ۾ بند آهي، عمر ڪيس ريجھائي راضي ڪرڻ لاءِ قيمتي ڪپڙا ۽ عيش عشرت جو سامان آچي ٿو، پر مارئي اهي آڇون ٽڙي ڇڏي ٿي، ۽ عمر کي نهايت بي باڪيءَ سان مخاطب ٿي چوي ٿي:

پت نه پرهيان سومرا! جانڪيٿان جيان،
آئون ڪنءِ لوتي لاهيان، ڪارڻ هن ڏينھان،
جانسيهن ٿي جيان، ڪانڌ نه ڪنديس ڪو پٿر.

۷. انسان جي عظمت انهيءَ ۾ آهي، ته ماحول جو اثر قبول نه ڪري. ائين نه ڪري جو جهڙو ماحول ڏسي، اهڙي نموني پاڻ کي بدلائي، انهن جهڙو ٿي پوي. يعني جيڪڏهن معاشرتي ۾ پرايون آهن، ته پاڻ به انهن پراين کي اختيار نه ڪري، صحيح انسان اهو آهي، جيڪو خراب ماحول ۾ به ڪنول جي گل جيان پاڪ ۽ صاف رهي. شاه صاحب انهيءَ سلسلي ۾ مارئيءَ جو مثالي ڪردار پيش ڪيو آهي، جيڪا قيد ۾ هجڻ جي باوجود عمر جي معاشرتي کي قبول نه ٿي ڪري ۽ ان کي حقارت جي نظر سان ڏسي ٿي. هن ٿي سر ۾ شاه صاحب مارئيءَ جي ڪردار جي عڪاسي ڪندي سڀ جو مثال ڏنو آهي، جيڪا پاڻيءَ ۾ رهڻ جي باوجود سمند جو پاڻي نه ٿي پيئي، پر مينهن جي پاڻيءَ لاءِ پيئي اوسڙو ڪڍي:

سڀ سمنڊين سهجي، ابر آ ساروس،
پاڙ پني نه پوڙي، منو مڻ لڳوس،
مالڪ تي مڙيس، جيءَ تنگ ڪيائين تار ۾.

يعني سڀ، سمجهڻ جو ڪارو پاڻي نه ٿي پئجي. پر مينهن جي مٺي پاڻيءَ جي اميد پر انتظار پئجي ڪري. انهيءَ محنت، ڪشالي ۽ اڃ سھڻ جو اهو فائدو ٿيو اٿس، جو مالڪ حاصل ٿيو اٿس. انهيءَ ڪري شاه صاحب انسان کي صلاح ٿو ڏئي، ته سڀ مان سبق سکيو، ۽ سٺي شيءِ حاصل ڪرڻ جي ڪوشش ڪيو ۽ ڪشالو ڪڍيو. فرمائي ٿو؛

سڪو سڀ سرتيون! سڀن مُلا سير،

پئو مٿاني نير، اڀيون اير آسري.

۸. شاه صاحب سمجهائي ٿو، ته سڃاڻي ۽ سڪارتي زندگي اها آهي، جيڪا ٻين جي ڪم اچي. اهو انسان ڪهڙو، جيڪو فقط پنهنجي غرض جو غلام هجي، ۽ فقط پنهنجي پيٽ ڀرڻ جي ڪوشش ڪري. ان لاءِ شاه صاحب هڪ ننڍڙي پر ڪارائتي شيءِ سڻيءَ جو مثال ڏنو آهي، جيڪا ڪپڙن جي سڀ ۽ اگهاڙن جي ڍڪڻ جو باعث بڻجي ٿي. شاه صاحب فرمائي ٿو؛

پاڇاهي مَ پاڙيان، سرتيون! سٺيءَ سان،

وڪي اگهاڙن کي، ڪيڻ وڪيائون پاڻ،

ٻيهر چاهي ڄاڻ، ابر جي اوصاف کي.

۹. اسلامي معيشت جو بنياد الله تعاليٰ جي ربهويت، مالڪيت ۽ حاڪميت تي آهي. انهيءَ ڪري اسلام مطابق ڪو به انسان ڪنهن شيءِ جو حقيقي معنيٰ پر مالڪ ۽ متصرف ٿي نه ٿو سگهي. ڪائنات ۽ ان جي سمورين شين، زمين ۽ ان جي سڀني شين جو مالڪ، متصرف ۽ حقيقي مختار فقط الله تعاليٰ آهي، جيئن قرآن حڪيم جي ڪيترين آيتن ۾ آيو آهي. هڪ آيت هت ڏجي ٿي.

له مافي السموات وما في الارض (البقره — ۲۵۵)

(جهڙي آسمانن ۽ زمين ۾ آهي، سو سندس ئي آهي.)

پر اها الله تعاليٰ جي حڪمت جي تقاضا آهي، جو انسان کي پنهنجو خليفو ۽ نائب بنائي، پنهنجي زمين ۽ ان جي شين مان فائدي حاصل ڪرڻ

جو اختيار ڏنو اٿس. ان جو اهو مطلب نه آهي، ته انسان زمين ۽ ان جي شين جو مالڪ ۽ مختار ٿي ويو. اسلام جي تعليم جي نقطه نگاهه کان اها نجي ملڪيت آزاد ۽ انسان جي پنهنجي مرضي ۽ جي پابند نه هوندي، بلڪه اوهان جي ملڪيت هر لحاظ کان الله تعاليٰ جي حڪمن جي پابند هوندي ۽ انسان هڪ امين جي حيثيت سان انهيءَ نجي ملڪيت جي پيداوار کي حاصل ڪندو ۽ خرچ ڪندو. مطلب ته اسلام، الله تعاليٰ جي مقرر ڪيل حدن جي پابند نجي ملڪيت. (Divine controlled private property) جي اجازت ڏئي ٿو، جنهن جي ذري پرزي جو حساب ڏيڻو آهي.

شاه صاحب هن سر پر اهڙن ماڻهن کي ٺنڊيو آهي، جيڪي الله جي زمين جو مالڪ ۽ مختار ٿيڻ کان پوءِ الله جي حدن جي پابندي نه ٿا ڪن، ۽ جيئن وڻين ٿو تيئن پيا ڪن. اهوئي سبب آهي، جو شاه صاحب عمر ۽ ان جي حڪومت جي تشييل پر بادشاهت ۽ آمریت کي ٺنڊيو آهي. شاه صاحب مارئيءَ جي زباني عمر جي انصاف تي طنز ڪري ٿو. يعني مارئي چئي ٿي، ته عمر مان انصاف جي اميد اڃائي آهي، منڊا ڏوه نه مارئي، ڪونه ان اوچاره، عمر جي انصاف جو پيش ڪن پڙا، ويٺي چو: الله، مون تي مت نه موٽيا!

ان جي پٺت پر ٿر جي آزاد معيشت جي تعريف ڪري ٿو، جتي ڪنهن کي به الله تعاليٰ جي زمين ۽ ان جي وڻن ٻوٽن تي ڪلي اختيار ڪونهي. شاه صاحب فرمائي ٿو:

تن وهين ويڙهيچن پر، سڌائين سڪار،
چنڊيو، آڻيو چاڙهي، سندر ڏورن ڌار،
جن جو ويڙهي سڀت واپار، سي ڏوٽي مون نه ڏبرا.
غلط ڪسر جي حڪومت ٿي در اصل واپارين کي هتي ڏيندي آهي، ۽ هو من - ماڻيون ڪندا رهندا آهن. اڍنگا محصول ۽ ڍلن مٿان ڍلون به

مهاڻگائيءَ جو باعث ٿينديون آهن، ۽ انهيءَ ڪري عوام ۾ بي چيني ۽ پريشاني ٿيندي آهي. شاه صاحب انهيءَ ڳالهه کي پوريءَ طرح محسوس ڪيو هو. هو مارن جو مثال ڏيئي فرمائي ٿو، ته هو اتي انهيءَ ڪري هلڪل خوش آهن، جو اتي اڍنگي حڪومت جون دست درازيون ڪونهن. يعني اتي چند ماڻهو پنهنجي ذاتي فائدي لاءِ پرمار پنهنجي ماڻهن کي ايڏائين نه ٿا فرمائي ٿو،

نڪا جهل نه پل، نڪو رائر ڏيه ۾
آئو وجهن آفريڻ، روهڙي رتا گل،
مارو پاڻ امل، مليرون مرڪشون

فقط قسم جي واپارين ۽ اڍنگي حڪومت کان سواءِ خود عوام به هڪ ٻي لاءِ تڪليف جو باعث ٿيندو آهي. ڇاڪاڻ جو هرڪو انفرادي طرح سوچيندو آهي، ۽ پنهنجي ٿوري فائدي لاءِ ٻي کي وڏي نقصان پهچائڻ لاءِ تيار ٿي ويندو آهي. يعني جيڪي لاءِ هڪري ڪهن لاءِ تيار ٿي ويندو آهي. اهو انهيءَ ڪري آهي، جو انسان لالچ ۽ لوپ ۾ اچي الله تعاليٰ جون مقرر ڪيل حدون اورانگهي ٿو، ۽ الله تعاليٰ جي سونهيل امانت جو پاڻ کي ڪلي مختار سمجهي ٿو.

۱۰. وطن جي پيار جو جذبو هڪ فطري امر آهي. انهيءَ کي هر حال ۾ قائم رکڻ ۾ ئي انساني عظمت ۽ سچي سياڻه جو راز پوشيد آهي. شاه صاحب هن سر ۾ وطن سان پيار جو اظهار ڪيو آهي، ۽ وطن واپس وڃڻ جي تمنا ڏيکاري آهي. بلاشبہ شاه صاحب انسان جي اصلي ماڳ مڪان ۽ عالم الارواح جو ذڪر ڪيو آهي. ان هوندي به ڪجھڙن ئي ٻين ۾ هن زمين واري وطن سان پيار جو اظهار به نظر اچي ٿو. اهڙي نوعيت جا ڪجهه بيت هيٺ ڏجن ٿا شاه صاحب فرمائي ٿو،

”آءُ ته اڪيهن اڳهان، جي پائر ڏنيه پير“
”سندي جا ساڻيهه، ڪه ڪٿوري پاتيان.“

۱۷۳ ايءِ مر هو، جئن آن مران بند بر،
 جسو زنجيرن بر، راتيان ڏيهان روء،
 پهرين وچان لوء، پوءِ مر پچنر ڏيهوا،
 واجهائي وطن کي، ساري ڏيان ساھ،
 بت منهنجو بند بر، قيد تر ڪريجاھ،
 پرڏيهائي پريءَ ري، ڌارم ڌريجاھ،
 لڏي وسائجاه ٿرڻ جي، مٽي مٽي مٿاھ،
 ”جي پويون ٿئي پساھ، تہ نجاه مڙھ ملير ڏي.“

مطلب تہ مارئي عزم ۽ استقلال جو اهلي نمونو پيش ڪيو آهي،
 وطن جي حب جو عملي تفسير اسانجي سامهون آندو آهي، ۽ آزاديءَ
 جي تڙپ جو اعلان ڪيو آهي. هن کي ظالم کان نفرت آهي ۽ آزادي لاءِ
 پيار آهي. هن کي ڪڙڻ ۽ ڦلڻ، ڙيرين ۽ زنجيرن، پيڪڙڻ ۽ پيڙين،
 هٿڪڙين ۽ هٿڪڙولن جي پرواه ڪانهي. هو وڏي واڪي عمر کي
 مخاطب ٿي چوي ٿي:

آءُ ڪيئن ڇڏيان سومرا، تن پنهورن پيچار؛
 جڙ جنين جي جان بر، لڳي ريءَ لوهار؛
 ميخون محبت سنديون، هيٺڙي منجهه هوار؛
 پڪا ۽ پنهور، ڏٺي مون ڏينهن ٿيا.

شاھ صاحب مارئي جي روپ ۾ اهو ڏانا پيش ڪيو آهي، جنهن کي
 چڱائيءَ جو صحيح شعور آهي. هو ٻاهرين ڏيک وٽ تي پلجي نہ ٿو.
 هو محلن ماڙين، زيورن ۽ ڪپڙن جي اصل حقيقت کي سمجهي ٿو ۽
 انهن کي ڏڪاري ڇڏي ٿو. يعني ان ۾ اهو سبق سمايل آهي تہ هي حق
 جي طالب کي چڱائي تہ دنيوي شين جي ٻاهرين ڏيک وٽ تي موھت
 ٿي، انهن جي چار ۾ ڦاسي نہ وڃي، پر انهن جي اصل حقيقت سمجهي،
 انهن کي نظر انداز ڪري ڇڏي.

روحاني راز: شاه صاحب جي هن سر جي روحاني راز بابت محققن جا مختلف رايا آهن، پر سڀ ان ڳالهه تي متفق آهن، ته هن ۾ انساني روح جي تڙپ ۽ تانگهه ۽ پنهنجي اصولوگي وطن لاءِ سگهه ۽ اڪير ڏيکاريل آهي. روحاني راز بابت جدا جدا رايا هيٺ ڏجن ٿا:

ڊاڪٽر گربخشاڻي: - مارئيءَ مان مطلب آهي روح، ملير مان وحدانيت جي وادي يا عالم ارواح، عمر مان نفس، عمر ڪوٽ مان هيءَ دنيا ۽ قاصدن مان مراد آهي، هادي يا رهبر.

غلام محمد شاهواڻي: آنجهاني ڊاڪٽر گربخشاڻيءَ جي خيال سان متفق آهي ۽ چوي ٿو ته هي سر ”ڪل شيءِ يرجع الي اصله“ (هر ڪا شيءِ پنهنجي اصل ڏانهن موٽي ٿي) جو تقصير آهي. يعني روح کي به پنهنجي اصل ماڳ تي موٽڻو آهي.

مرزا قليچ بيگ: مارئيءَ مان مراد آهي، سچو عاشق، عمر مان ظالم ۽ زور آور دنوي ماڻهو، عمر ڪوٽ مان بندبخالو، زيورن ۽ پوشاڪن مان ڏيک ۽ ويڪ ۽ سينگار.

مولانا غلام مصطفيٰ قاسمي: عمر مان مطلب آهي: حيواني طاقت، مارئيءَ مان ملڪي طاقت، ملير مان انهن جي ڪمر ڪڪڙن جو ميدان، ڪيٽ مان اسامه يا اڳواڻ، جنهن جي هٿ مان اقتدار جون واڳون نڪري چڪيون هجن.

حقيقت ۾ شاه صاحب جيڪا تمثيل رکي آهي، ان کي ڪيترن هنڌن تي واضح به ڪيو اٿس. هن ۾ پرينءَ يا مارو مان سندس مطلب آهي: خالق ڪائنات ۽ پرين سان لاڳون لهڻ مان سندس مراد آهي، الست جو عهد.

چرن چشڪي ڇت ۾ وساريان ڪيهه وري:

ڪنا عهد الست جي. ڪتھانين پري:

لر يلد ولر يولد، مارئي ڪوه ڪري:

اڄ ڪه ڪال مري: ساري سانڀيڙن کي.

انهيءَ مقصد جا ٻيا به بيت ملي سگهندا پر طوالت جي ڪري انهيءَ بيت تي ئي اختفا

ڪجي ٿي.

سر سامونڊيءَ جو فلسفو

عام طرح پوروڙائيءَ ۾ ماڻهو پلجي پوندو آهي. ۽ اسلامي تصوف متعلق انهيءَ نظريي کي وزن ڏيندو آهي. ته اسلامي تصوف ويدانت کان ويجاڙ ۽ ويڃاءَ ورتا آهن. پر جيڪڏهن حقيقت جي نظر سان ڏٺو ويندو ته معلوم ٿيندو. ته ويدانت جي وائي ۽ اسلامي تصوف جي تنوار ۾ وڏو فرق ۽ ڦير نظر ايندو. نه فقط ايترو. پر پنهي جي فڪر ۽ فلسفي. منزل ۽ مقصد. اهڃاڻ ۽ اصول ۾ تضاد نظر ايندو.

ويدانت جا ويجاڙ. انسان کي سڌو پنائن جي سکيا ڏين ٿا. اها حقيقت ڏينهن ڏٺي جهڙي چئي آهي. ته هندو ساڌن جون تسيائون سانت سيڪارين ٿيون. اوهان کان اها ڳالهه ڳجهي نه هوندي. ته هندو يوگين جي يوگ جا مختلف نمونا آهن. ڪو يوگي سج ڏانهن منهن ڪري. مهينن جا مهينا بيٺو رهندو. ڪو وري لڳين اڳهاڙي پلتي ماري جهنگ ۾ ويهي رهندو. ڪو وري پانهن جهلي بيٺو رهندو. ته ڪو وري تنگ مٿي جهلي بيٺو رهندو. ڪو در چاڙهي ڇڏيندو. ته ڪو سئون ٿيون ٿي سانت ڪري سمهي پوندو.

ان مان معلوم ٿيندو ته يوگ جا سمورا قسم تحرڪ ۽ چرپر جي مخالفت ڪن ٿا. هو اهو ٻڌائين ٿا ته تحرڪ کي ختم ڪرڻ سان ئي منزل ملي ٿي. ان جي ابتڙ اسلامي تصوف. تحرڪ جي تبليغ ڪري ٿو. اسلامي تصوف اهو نه ٿو ٻڌائي ته هڪ هنڌ ويهي سنڌ سڪائي ڇڏجن. يا در چاڙهي ڇڏجي. پر چوي ٿو ته هر در سان ڏٺيءَ کي ياد ڪجي. انهيءَ ڪري صوفي چوندا آهن.

”جو در هافل. سو در ڪافر.“

جيئن زندگي تحرڪ جو نالو آهي، تيئن تحرڪ ئي روحاني ترقيءَ جو ذريعو آهي. هو ٻڌائين ٿا، ته روحاني اوسر جي پهچائي ئي ڪانهي. هر منزل، هيءَ منزل جي ابتدا هوندي آهي. اهو سير ۽ سفر ڪٿڻ جو ئي نه آهي. شاه صاحب جو سر سامونڊي انهيءَ ساڃاهه جي سڌ ڏئي ٿو، ته جهڙيءَ طرح سامونڊي سفر اجهڳ آهي. اهڙيءَ طرح روحاني سفر جي منزلن جو به ڪاٿو ٿي ڪونهي. انهيءَ ڪري روحاني وڪرو هائيندڙ وٽجارن کي سدائين سفر جي ڌات آهي. هو نه ويهن ٿا، نه ساهي پيئن ٿا، پر هميشه اجهڳ سمنڊ جهڳندا رهن ٿا.

سامونڊن سميرو، سدائين سفر جو
ڪو ڏيهه ڇٽايو، اونهي وڃن اوهريا.

اڃ پڻ وايون ڪن، وٽجارا وڃي جيون
اٿي پهرائڻ، سعيو ڪنهن سفر جو.

وٽجارن وائي، سدا آه سفر جي.
آيو ٻارهين ماه، پڻ ٿو سفر سنڀهي.

اسلامي تصوف جي چڱو مشهور مفڪر حضرت شيخ محي الدين ابن العربي پنهنجي ڪتاب ”فتوحات المڪيه“ جي ٻاويهن باب ۾ سلوڪ جي راهه جي منزلن جو ذڪر ڪيو آهي، ۽ انهن جي حقيقت سمجهاڻي آهي. لکي ٿو ته منزلون ٻي شمار آهن، پر هتي اسان فقط انهن منزلن جو بيان ڪنداسون، جن جو تعلق اسلامي شريعت سان آهي، ۽ اهي ٻين منزلن کان ممتاز حيثيت رکن ٿيون. اسان اهڙيون منزلون بيان نه ڪنداسون، جن جو تعلق ٻين مذهبن سان آهي. اڳتي هلي اهڙيون منزلون اٺويهه ٻڌايون اٿس، ۽ لکيو اٿس ته انهن مان ڪن جون ڪيتريون ئي شاخون آهن. ان مان معلوم ٿيو ته ابن العربيءَ جي نظر ۾ روحاني سفر جي منزلن جو ڳاڻاڻو ٿي ڪونهي. ان لاءِ دليل ڏيندي لکيو اٿس ”پانهي جي

ٻانهپ جي ڪاهه اهڙي حد ڪانهي جو ٻانهپ ختر ٿي وڃي ۽ ٻانهو رب پنهنجي.

شاه صاحب انهيءَ حقيقت کي سمجهائيندي فرمايو آهي. ته جهڙيءَ طرح سامونڊي سفر ۾ هڪ بندر کان پوءِ ٻيو بندر ايندو. اهڙيءَ طرح روحاني سفر ۾ به هڪ منزل کان پوءِ ٻي منزل آهي،
بندر ديسان ديسان، مُل نه ملي واريين
فقيرائي ويس، اُمُل ڏين اتوريا.

جيئن ته سمنڊ اجهڳ آهي، ۽ منزلن جو ڪو ڪاٿو ٿي ڪونهي، انهيءَ ڪري وڻجارن کي هميشه وڃڻ جي وائي آهي. هنن کي ڪيترو به روڪڻ جي ڪوشش ڪجي، پر هو روڪڻ جا نه آهن. زميني رشتا ۽ ڀارن عزيزن جون دانهون ۽ ڪوڪون به هنن تي ڪو اثر نه ٿيون ڪن، يعني مادي تعلقات انهن جي راه ۾ حائل نه ٿا ٿين. هو هر ڳالهه کان منهن موڙي سفر جو ساٿياو ڪري وڌندا رهن ٿا،

اڄ پڻ وايون ڪن، وڻجارا وڃن جيون،
هلن هارا سهرين، روٽان تان نه رهن،
آڏ جهليندي ڪيترو، آيل سامونڊين،
پڳهه چوڙي جن، وڏا پيڙا ٻار ۾.

ابن العربي فتوحات المحڪمه ۾ ڄاڻايو آهي ”جڏهن ڳولها ڪرڻ وارا ڪنهن مقصد کي حاصل ڪرڻ جي جستجو ڪن ٿا، تڏهن ڪين ان ۾ ڪاميابي ٿئي ٿي.“ يعني جڏهن راه جي ور وڪڙن کان واقف ٿي اڳتي وڌجي ٿو، ته مولا جي مهر ٿئي ٿي، ۽ مسافر منزل ماڻڻ ۾ ڪامياب ٿئي ٿو. شاه صاحب اها ڳالهه هن طرح سمجهائي آهي، ته جڏهن سڙه سڄي رهيا هئا، ۽ سامونڊي سفر جي تياري هئي، تڏهن سامونڊي سفر بابت معلومات به حاصل ڪيائون ۽ رهبري به ورتائون. ان کان پوءِ جڏهن هو سفر تي نڪتا، ته منجهي ۽ ڀلجي وڃي اوجھڙ ۾ نه پيا، پر منزل مقصود تي پهچڻ ۾ ڪامياب ٿيا.

سڙھ ٿي سبياتون، بندر جي ٽڙن تي،
ملا معلم خبرون، پڇي پورياتون،
ستڙ سوليائون، اوتڙ ڪنھ نہ اوليا.

البت ايترو آھي تہ اھو سفر اٽانگو آھي ۽ ان جي رستي ۾ ڪيترائي ڪُن ۽ ڪڙڪا
آھن، ۽ ٻيا ڪيترائي خوف ۽ خطرا آھن. انهيءَ ڪري ہميشہ ڊڄندو ۽ ڏڪندو، ۽ مالڪ
کان مدد جو ملڻجي ٿي اڳتي وڌندو رھجي. جيڪڏھن ھڪڙي منزل ملڻ کان پوءِ
غرور ۽ تڪبر ڪيو، تہ وٽواند ٿي وڃبو. ابن العربيءَ لکيو آھي ”پانھي
کي اھو نہ جيڪائي تہ ھو پنھنجو مرتبو ڏسي مرتبي تي غرور ۽ تڪبر
ڪري. جيڪڏھن ھن ائين ڪيو، ۽ پنھنجي حيثيت کان تجاوز ڪيائين
تہ تباھ ٿي ويندو.“ پانھو مھشو آھي، ھن جو ھٿ اڃايو آھي، ڇاڪاڻ
جو مالڪ جي مھرباني کان سواءِ ھو اڳتي وڌي ٿي نہ ٿو سگھي. ابن
العربي صاف ٻڌايو آھي، تہ ”ادنيٰ درجي کان اعليٰ درجي ڏانھن ترقي
ڪرڻ فقط تائيد الھيءَ جي ذريعي ئي ممڪن آھي.“

شاھ صاحب ٺھائيءَ ۽ نمائائي واري واٽ ورتي آھي. ھو ھٿ ۽ تڪبر
نہ ٿو ڪري، پر پنھنجي مھاشائيءَ ۽ بي وسي ڏيکاري ٿو. انهيءَ ڪري
ٻاڏائي ٿو تہ ڪارساز پنھنجو ڪرم ڪري، تہ جيئن سفر سٺائو ٿئي،

پران مَ پڇان، بندر مون ڏور ٿيا،

نہ مون ھڙ نہ ھنج ڪيہ، جو آا چئي چڙمان،

ايھيہ ڪڇ پاتشي، جئھن پري مڙان،

ڪارون ٿي ڪريان، تو در آبي ناڪتا.

مطلب تہ جھڙيءَ طرح فطرت جي اتل اصول موجب ترقي، تحرڪ سان وابستہ آھي،
اھڙيءَ طرح شاھ صاحب جي تصوف جي تشريح بہ فطرت جي ان مٿ اھڃائڻ پٽاندڙ آھي.
ھو سمجھائي ٿو، تہ تحرڪ بہ اچڻ سان ئي ترقيءَ جون راھون کُلن ٿيون، پر جيڪڏھن
ٿورو اڳتي ھلي بيھي رھبو، تہ وٽواند ٿي وڃبو، يعني وڌندو ۽ وڌندو رھجي. ان سان گڏ
پانھي کي پنھنجي مھاشائيءَ جو بہ احساس ھئڻ گھرجي، انهيءَ ڪري ھٿ ۽ وڌائي ڇڏي،
مالڪ کان مدد جو ملڻجي رھجي.

سرِ معذوريءَ جو فلسفو

شاھ صاحب هن سر ۾ انسان جي اصليت ۽ حقيقت، گهٽيت ۽ ماهيت، زندگي ۽ موت تي نهايت سولي، سلوٽي ۽ اثرائتي انداز ۾ روشني وڌي آهي. زندگي ۽ موت، جزا ۽ سزا، ڏک ۽ سک جا مسئلا انساني سوچ ۾ ابتدا کان وٺي وڏي اهميت رکڻ ٿا. انسان هزارن سالن کان سوچيندو ۽ مختلف نظريا قائم ڪندو آيو آهي. انهن ئي مسئلن جي سوچ جو نتيجو هو، جو انسان ڄاڻي قربانيون ڏيندو هو ۽ وڏا جواڪاڻا گهر سر انجام ڏيندو هو. انهيءَ ئي مسئلي جي سوچ انسان کي جانور ۽ انسان جي قرباني تي آماده ڪيو ۽ انسان پنهنجا ٻار قربان ڪرڻ، جيئري پنهنجو ٻيٽ ڦاڙي دل ڪڍڻ، پاڻ کي جيئرو جلاڻ کي پنهنجي سعادتي ۽ چوٽڪارو سمجهڻ لڳو. انهيءَ ئي مسئلي تي سوچي انسان جوڻ يا تناسخ جو نظريو قائم ڪيو، جيڪو نه فقط هندستان، پر مصر، يونان ۽ ايران ۾ به مڃيو ٿو ويو.

انهن پراڻن نظرين انسان کي منجهايو ۽ پريشان ڪيو ۽ سٺين رستي تان ٽيڙي ڇڏيو. ڪيس اهڙي اوڙاهه ۾ وڃي اڇلايو، جو هو پنهنجي اڏام جا ٻه ڪوهي، ڦڏڙ ۾ لپٽڙڙ لڳو. هو پنهنجو شرف ۽ شان وڃائي، ڪڪڙ ٻن، پٿر لڪر ۽ ڇيٽ جڻي کي پنهنجو خدا سمجهڻ لڳو. انهيءَ ڪري سندس ذهن ۽ شعور جي اوسر ته ڪانه ٿي، پاڻ پستيءَ ۾ ڪري پيو.

انسان کي اهڙيءَ حالت ۾ ڏسي خالق اڪبر پنهنجي ٻياري پيٽيمبر، نبي آخر زمان محمد صلي الله عليه وسلم جي ذريعي پنهنجو پيغام موڪليو ته جيئن هو پنهنجي خالق حقيقي کي سڃاڻي ۽ پنهنجي شرف ۽ شان کان واقف ٿئي. اسلامي تعليم موجب انسان عقل جي ڪامل ترين

رهنمائيءَ جي لاءِ وحي رباني جي صورت ۾ خارجي روشنيءَ جي ضرورت آهي. انهيءَ کان سواءِ انساني عقل پنهنجو صحيح ڪردار ادا ڪرڻ کان محروم رهي ٿو. يعني جيڪڏهن انسان وحي الاهي جي رهبريءَ ۽ رهنمائيءَ کان سواءِ پنهنجي سرفقط پنهنجي عقل تي هلندو ته وٽاوند ٿي ويندو. اسلام جي ٻي اهم ۽ بنيادي خصوصيت توحيد جو عقيدو آهي. قرآن حڪيم توحيد جي عقيدو کي انسان ۽ ڪائنات جي سموري اڀياس جو مرڪز ۽ محور بنايو آهي. ۽ ان کي ڪائنات جي مطالعي لاءِ هڪ بنيادي ضرورت ٺهرايو آهي. توحيد تي ايمان آڻڻ کان سواءِ ڪائنات جي مطالعي جي جيڪا به ڪوشش ڪئي ويندي، اها بي سود ۽ لاحاصل هوندي. قرآن ڪريم ۾ ٻڌايو ويو آهي ته ڪائناتي وحدت جو اصل اصول الله تعاليٰ جو وجود آهي، جيڪو هڪ آهي ۽ لاشريڪ آهي.

شاهه عبداللطيف ڀٽائيءَ جو فڪر ۽ فلسفو به اسلامي تعليم جو ترجمان آهي. هن انسان ۽ ڪائنات تي سوچيو ۽ ويچارو آهي. پر سندس سوچ ۽ ويچار. فڪر ۽ فھر قرآني حڪمت ۽ وحي الاهيءَ جي روشنيءَ ۾ آهي. هن جي نظر ۾ سڀني علمن جو ماخذ هڪ آهي ۽ ان جو مقصد ۽ مڃتا يعني نصب العين به هڪ آهي. هو چوي ٿو ته ڪائنات جون رنگينون، ۽ نفس جون سڌون ۽ خواهشون، انسان کي وڏي آزمائش ۾ وجهن ٿيون. اهڙيءَ حالت ۾ جيڪڏهن هو وحي رباني جي رهنمائي ۽ رهبري کان سواءِ فقط عقل جي غلامي اختيار ڪري، ڪائنات جي رنگين جي ٻاهرئين ڏيک وٺي ڇڏي ٿي ويندي، ۽ نفس جي سڌن ۽ خواهشن جي حصول کي پنهنجي زندگيءَ جو مول متو بنائيندو، ته انسانيت جو شرف ۽ شان وڃائي ويهندو. پر جيڪڏهن سندس تعلق مالڪ حقيقي جي طرفان موڪليل پيغمبر ٻنهي جهانن جي سردار، سيد المرسلين محمد مصطفيٰ ﷺ سان هوندو ۽ سندس عمل ان جي رهبريءَ ۽ رهنمائي مطابق هوندو، ته کيس ڪو جوڪو نه رهندو. شاه صاحب فرمائي ٿو:

ڏکا، ڏنگر جا مرون، مرڻا مون تي ڪن،
 پُوندا ڪڙهه پريت تي، هن جا ستر ٿا سڄي،
 سڳائيءَ جي سيد چئي، آهي سڌ سڄي،
 هند نه هت ترن، پر قربابت ڪم ڪنو.
 شاهه عبدالڪريم بلڙيءَ واري ساڳو خيال هن طرح بيان ڪيو آهي:
 ڏڪيون ذات پتو، هيئنڙو له سنداڻ جيءَ،
 سنڀاري ڪي سڄيٽه، وڃي تان نه وتو.

شاه صاحب جي تعليم جو بنيادي مقصد هي آهي، ته انسان پنهنجو
 پاڻ کي سڃاڻي ۽ پنهنجي رب جي وصال کي پنهنجو مقصد بنائي. هو
 ذهن نشين ڪرائي ٿو، ته انهيءَ مقصد کي حاصل ڪرڻ لاءِ ڪيتريون
 ئي مشڪلاتون ۽ مصيبتون درپيش اينديون، پر انهن جي پرواهه ڪرڻ
 نه گهرجي، فرمائي ٿو:

ڪنڊا مون پيرن پر، توڻي لڪَ لڳن،
 اگر آڱوڻي نه مڙي، ڇهون پير چئن،
 ويندي ڏاه پرين، جتي جات نه پائيان.

”جتي جات نه پائيان“ جو مطلب آهي ته جيتوڻيڪ ڪيڏيون به
 تڪليفون اچن، پر عقل ۽ مصلحت جي غلامي اختيار ڪري، اها راهه
 ڇڏي ڏيڻي نه آهي. يعني ڪيڏيون به مصيبتون ۽ مشڪلاتون آڏو اچن،
 پر اصولن تي سوديڙي ڪرڻ نه گهرجي.

هن سُرَ ۾ شاه صاحب اهو سبق ڏنو آهي، ته مسلسل جهڊ انسان
 جي زندگيءَ جو مقصد هئڻ گهرجي. هن کي پنهنجي مقصد جي حصول
 لاءِ ٽڪجي ويهي رهڻ نه گهرجي، پر لاڳيتو ڪوشش ڪرڻ گهرجي ۽
 هر حال ۾ قدر اڳتي وڌائڻ گهرجي. فرمائي ٿو:

هلندي هاڻو مٿي، گسان تان مَر گسان،
 لڪن تان لطيف چئي، رڙهي مانَ رسان،
 پنهن، شال پسان؛ وهان تان نه وس پتو.

هو خبردار ٿو ڪري، ته انهيءَ راه ۾ ڪيتريون ئي ڳالهائون توکي
پٽيلائي ڀٽڪائڻ جي ڪوشش ڪنديون، پر توکي اصل مقصد کان سواءِ
ٻي ڪنهن به مقصد ۽ مصلحت ۾ دلچسپي وٺي، اهو اصل مقصد هٿان
ڇڏڻ نه گهرجي، فرمائي ٿو،

هٿين پيرين، مونڙين، ڪهڇ ۾ ڪهار،
مستان چوري، چڙين، پريٽي پچار،
توڪي سند سسئي، سنڌي ٿڌ لڦار،
جي هونتي هوت هزار، ته پاڙج ڪور پنهور سين.

هو چوي ٿو ته منزلون ماڻڻ لاءِ ضروري آهي، ته انسان هميشه وڳ
ڪڻدو وڌندو رهي. ايتري قدر جو ساهي پٽڻ ۽ ويسانديءَ ۾ به کيس
گهڻو وقت وڃائڻ نه گهرجي. انهيءَ ڪري هو مشورو ڏئي ٿو ته ساهي
پٽڻ لاءِ تمام ٿوري ويرم ويهڻ گهرجي. فرمائي ٿو،

ٿور - ويرمي ٿي، وڃڻ ويرم نه سهي،
ڏيئي مرج ڏنگرين، جت ڪارڻ جي ۾
هڏ نه هندو هي، ساه پريان تان صدقو.

يعني وصال لاءِ وڌندي، واٽ ويندي، جيڪڏهن هي ساه صدقو ٿئي
ته سڃايو ۽ سڦلو آهي. اهو موت وڏي سعادت آهي ۽ واحد جي وصال
جو ذريعو آهي،

ڏکيءَ سنڌيون ڏنگرين، اوچنگاريون اچن،
هتي سانگ سسئيءَ کي، ڪلو ڪٽو ڪيڇين،
جي هٿان هوت مرڻ، هوت تنهن جي هنج ۾.

انهيءَ کي صوفين فنا ۽ بقا سڏيو آهي. فنا جو مطلب آهي، ته سالڪ
پنهجي نسبت بالڪل سلب ڪري ڇڏي ۽ فقط حق تعاليٰ جو وجود
پنهجي ظهور ۾ ثابت ڪري، نه فقط ايترو، پر هو پنهنجو ظهور ئي
ذات مطلق جو ظهور سمجهي. شاه صاحب سمجهائي ٿو، ته پنهنجو
پاڻ فنا ڪرڻ کان پوءِ ئي تون جانب جي جمال جو جلوو پسي

سگهندين. فرمائي ٿو،

مري جيءَ تہ مائين، جانب جو جمال،
تيہن ھند حلال، جي ھند اھائي پاريين.

فنا کي سوئين ”مرڻ کان اڳ مرڻ“ نالو ڏنو آهي. يعني جيئري ئي پنهنجون سڌون ۽ خواهشون ختم ڪري ڇڏڻ ۽ پنهنجي مالڪ جي محبت ۾ پاڻ کي محو رکڻ. شاه صاحب فرمائي ٿو تہ، جيڪي جيئري ئي پنهنجو پاڻ فنا ڪري، موت جي منزل مائين ٿا، اهي دراصل مرن ڪونه ٿا، پر انهن کي هڪ اهڙي زندگي ملي ٿي، جيڪا ڪڏهن بہ فنا ٿيڻ واري نہ آهي.

مرڻا اڳي جي مئا، سي مري ٿيا نہ مات،
ھندا سي حيات، جيئشا اڳي جي جيا.

نفي ۽ اثبات جي مسئلي کي ابن عربي فلسفيانہ نموني سمجھايو آهي. هو اصل حقيقت کي ”عين“ سڏي ٿو. انهيءَ عينيت کي ظاهر ڪرڻ لاءِ هو عالم جي نفيءَ سان ابتدا ڪري ٿو، يا خدا جي اثبات سان عالم جي نفيءَ کان اڳتي هلي، هو مڃي ٿو تہ عالم جي حيثيت نالي ماتر آهي. اهو غير حقيقي، وهمي ۽ اهڙو وجود آهي، جو خارج ۾ معدوم آهي، موجود فقط خدا آهي. عالم يا ڪثرت جو وجود فقط وحدت جي تجليات جي حيثيت سان آهي. يا ان جي تمنيات جي حيثيت سان آهي؛ بذات خود عالم جو ڪوبه وجود ڪونهي.

خدا کان ابتدا ڪري، ابن عربي چوي ٿو تہ عالم ئي خدا آهي. هيءَ تجلي آهي، جنهن ۾ وحدت پنهنجو پاڻ ظاهر ڪيو آهي. انهن تجلين ۾ وحدت بالڪل گم ٿي وڃي ٿي. انهن تجلين کان ٻاهر وحدت جو ڪو وجود ڪونهي. انهيءَ ڪري هڪ سالڪ کي انهيءَ عالم کان ٻاهر خدا جي ڳولها جي ڪوشش ڪرڻ نہ گهرجي. شاه صاحب انهيءَ حقيقت کي هن طرح سمجھايو آهي:

ولاڙتو وٿين چڙهي، ڏاڍو ڏوري ڏور،

سپهرين جي سورا، پري پڙاڏا هڪري.

ڪيفيت جو اهو ڪشف دائمي نه ٿو رهي، جنهن کي هو "فرق بعد
الجمع" سڏي ٿو. انهيءَ موجب هو چوي ٿو ته موجود حقيقي کي هڪو
خدا سڏي يا عالم چوي، توڻي عجز جو اعتراف ڪري، ساڳي ڳالهه
آهي. اسان جو شاه صاحب عجز جو اعتراف ڪري ٿو. فرمائي ٿو،

ولاڙتو وٿين چڙهي، رڻي پسنو روءِ،

وچان جو وچ پوءِ، سو ڪه پر ڪهي لاهيان.

فرق جي معنيٰ امتياز آهي. تصوف جي اصطلاح ۾ فرق سالڪ جي
انهيءَ روحاني مقام کي ظاهر ڪري ٿو، جنهن ۾ هن کي محسوس ٿئي
ٿو ته مان خدا کان الڳ آهيان ۽ جدا وجود رکان ٿو. جمع جي معنيٰ
آهي، هڪ ٿيڻ. تصوف جي اصطلاح ۾ ان مان مراد آهي، سالڪ جو اهو
مقام، جنهن ۾ کيس اهو محسوس ٿئي ٿو، ته مان ۽ خدا هڪ ئي ويا
آهيون. فرق بعدالجمع جي معنيٰ آهي، هڪ ٿيڻ کان پوءِ جدائي. تصوف
جي اصطلاح ۾ هي اهو مقام آهي، جيڪو سالڪ کي جمع جي منزل
کان لنگهڻ کان پوءِ ايندو آهي. ان ۾ هن کي محسوس ٿيندو آهي، ته
منهنجو وجود خدا جي وجود کان الڳ آهي. شاه صاحب انهيءَ فڪر کي
سمجهائڻ لاءِ هن سر ۾ سسئيءَ جي تمثيل کان ڪم ورتو آهي،
ڇاڪاڻ جو سسئيءَ کي به وصال کان پوءِ وڇوڙو حاصل ٿيو هو.

شاه لطيف فرق بعدالجمع جي نقطه نگاهه کان حقيقتون واضح به
ڪري ٿو، ته پنهنجي عجز جو اعتراف به ڪري ٿو. انهيءَ ڪري ئي
پاڻجي ٿو ته هن سر کي "معدوري" نالو ڏنو اٿس، ڇاڪاڻ جو
"معدوري" جي معنيٰ آهي، ضعيف، لاچار.

سر ڏهر جو فڪري جائزو

جهڙيءَ طرح شاه صاحب جي رسالي جا مختلف سر سنڌ جي مختلف تاريخي ۽ جاگرافيائي پس منظرن ۾ ڇپيل آهن، اهڙيءَ طرح شاه صاحب جو سر ڏهر به سنڌ جي هڪ تاريخي ۽ جاگرافيائي پس منظر ۾ ڇپيل آهي. هي سر سنڌ جي ويران درياءَ جي تاريخي ۽ جاگرافيائي پس منظر ۾ ڇپيل آهي. معلوم ٿئي ٿو، ته شاه صاحب جڏهن هاڪڙي درياءَ جا ويران ماڳ ۽ مڪان ڏٺا، تڏهن دنيا جي ٻي ٿيائي سندس آڏو روز روشن جيان عيان ٿي. ان کان پوءِ ان تاريخي ۽ جاگرافيائي پس منظر ۾ هن سر جا بيت چيا.

(۱) هن سر جي شروع وارن بيتن ۾ شاه صاحب ان ڪنڊيءَ جي وڻ کي مخاطب آهي. جيڪو سڪي ويل درياءَ يا ان جي ڪنهن شاخ جي ڪناري پيٽل ڏٺو اٿس. ان منظر مان شاه صاحب کي دنيا جي فنائيت جو ڏٺو وائو ثبوت ملي وڃي ٿو. اهو ان حقيقت جي اظهار لاءِ ڪنڊي کي مخاطب ٿي چوي ٿو. ته هتي ڪنهن زماني ۾ جيڪا خوشحالي هئي، اهو اڄ ڪيڏانهن ويو؟ اهي جنگ جهاز ڪيڏانهن ويا، جيڪي سامان سان پرڄي هتان لنگهندا هئا؟ اهي ملاح، محصول اڳاڙيندڙ ڪامورا، ملڪ لتاڙيندڙ وڏا وڻجارا ڪيڏانهن ويا، جن جي اڄ - وڃ جي ڪري تنهنجي چوڌاري رونق هئي؟ هن درياءَ ۾ پاڻيءَ جي جيڪا موج هئي، اها هينئر ڪٿي آهي؟ شاه صاحب فرمائي ٿو:

ڪرڪي ڳالهائون، ڪنڊا دور ڏٺو جون
ڪنڊا سي راتيون، ڪه پر ڏينهن گذارن؟

سج ڪو سڪو دور، ڪنڌيءَ آڪ ٿلاريا؛
جنگي ڇڏيو دور، سرُ سڪو سونگي ڳيا؟

جيڪو واه اڳ هتان وهندو هو، اهو سڪي ويو آهي. ملاح پاڻيءَ جا پار ڏسي مڪڙا موڙي هليا ويا، ۽ هينئر هو اتي ڏسڻ ۾ نه ٿا اچن. نه آهن ملاح، نه محصول اڳاڙيندڙ ڪامورا ۽ نه وڻجارا. اڳي ”جسودن“ راجا جو هتي ڏاڍو اوج هو، اهو هينئر ختم ٿي ويو آهي. هتان جيڪي ڍاڳي ۽ پتھيل نالي واه وهندا هئا، انهن جو نالو نشان ئي نه بچيو آهي. هينئر ڪن ڪن هنڌن تي ڪا وسندڙ آهي، نه ته سج پئي واکا ڪري. اڳي جنهن ڪنڌيءَ تي قيمتي وکر جا کوڙ هوندا هئا، اتي سر ۽ ڪڪ ٻيا پسجن. ڪندو ويچارو هينئر اڪيلو ۽ ويڳاڻو آهي، ڇاڪاڻ جو بندر جو اڳيون اوج هينئر ويران ۾ بدلجي ويو آهي. فرمائي ٿو،

ڪنڊا تون ڪيڏو؟ جڏهن پريو دور وڃي،
جسودن جيڏو، تو ڪو گڏيو پهيڙو؟

جڏهن ڍاڳي دور، ٻني وهيا ٻليار ۾،
تڏهن تاجپڻ طور، هئو جسودن سور.

دور نه اڳي وار، مهند ملاح لکنو،
موڙي چوڙيا مڪڙا، پسي پاڻيءَ پار،
جسودن جهڙا پار، پيڙا وير وٺاس ۾.

سڪي دور ديون ٿيون، ڪنڌيءَ ڏنو ڪانو،
پاڻي پتھيل ۾، اڄ اڳيون نه آيو،
ماڙهن مڙائو، ڪنهن ڪنهن پيشين.

(۲) شاه صاحب جڏهن دنيا جي فنائيت، ۽ انسان جي غفلت ۽
ڪوتاهي تي ويچار ڪري ٿو، ته پاٺ اولداهي ۽ ٻر ڪيس روشنيءَ جو

ڪرڻو نظر اچي ٿو، جنهن جي آڌار تي هو حق ۽ باطل کي پرکي، پروڙي صحيح وات وٺي سگهي ٿو. اهو رهنما ۽ رهبر، ڪائنات جو ڪارڻي، مديني جو مير، پنهنجي جهانن جو سردار، اسلام جو باني حضرت محمد مصطفيٰ ﷺ آهي. داستان ٻي پر هو آسرو ۽ اسيد رکي الهيءَ هاديءَ کي ڏانهن ۽ پڪارون ڪري چوي ٿو، ته تو پنا ڪو واهر وسيلو ڪونهي. تون ئي اچي اوڙاهه مان ڪڍي پار ڪر، ۽ محبوب حقيقي سان ميڙائي جو موقعو مهيا ڪر. تون ئي اڏين جو آڌار، ۽ هيئن جو همراه آهين. فرمائي ٿو،

مديني جا ڏئي، سن منهنجا سڏا،
تنهنجي آه ٿئي، ٻي ڪنڌي ساريان ڪان ڪا.

مديني جا مير، سن منهنجا سڏا،
سڙن تنهنجي سير، تون پار لنگهائين پيڙا.
هن سر پر شاه صاحب جا دعائيه بيت به ملن ٿا، جن ۾ هن الله تعاليٰ کي پاڏايو آهي، ۽ ان جي ساراهه ڪئي آهي. هڪ بيت هن ڏجي ٿو،

جيئو تنهنجو نانءُ، پاچه به اوڏيائي مگان،
ري ٿيڻيءَ، ري ٿوڻيءَ، تون چور تون چانءُ،
ڪچاڙو ڪهانءَ، توکي معلوم سڀ ڪا.

(۲) داستان ٽئين پر شاه صاحب اهي خيال ظاهر ڪيا آهن، ته انسان جو هادي ۽ رهبر ٻين رهنمائن کان بلڪل مختلف آهي. هو ڪامل ۽ اڪمل آهي، ۽ سندس ٻڌايل وات هر لحاظ کان صحيح ۽ سڌي آهي. انسان اها وات وٺي هلندو ته پردي ۽ پناهه ۾ رهندو، ۽ وٺاند ٿي نه ويندو. يعني نبي ڪريم ﷺ جي پيرويءَ ۾ ئي امن ۽ سلامتي، ۽ دنيا ۽ آخرت جي پلاڻي آهي.

شاه صاحب تبصرو ٿو ڪري، ته انهن اصولن جو صرف زباني اقرار

ڪافي نه آهي. غفلت ۽ ڪاهليءَ مان ڪجهه ورتو ناهي. عمل سان ئي انسان پنهنجي زندگي سنواري ۽ سڌاري سگهي ٿو. هيءَ دنيا مانجهاندي جو ماڳ ضرور آهي. پر عمل جو ميدان به آهي. الهيءَ ڪري سلطاني سهاڳ نندون ڪندي نه ملندو. مطلب ته شاه صاحب سمجهايو آهي، ته غفلت نه ڪجي، ۽ اجايو وقت نه وڃائجي. فرمائي ٿو،
 ستا اتي جاڳ، نند نه ڪجي ايتري،
 سلطاني سهاڳ، نندون ڪندي نه ملي.

سستي نه سرندياه، ڪر پچار پرين جي،
 وهامي وينداه، گهڻا هڻندين هٿڙا.
 شاه صاحب المسوس جو اظهار ڪندي چوي ٿو، ته ڪيترا انسان دنيا جي شين جي موه ۾ ڦاسي. روح جي تقاضائن کان منهن موڙي ڇڏين ٿا. يعني هو ڦٽن تي پئيلجن ٿا. پر ڪير جي ساءِ جي ويجهو نه ٿا وڃن. ڪوڙ پٺيان ڊوڙي عمر غرق ڪيو ڇڏين، پر سچ جي طرف اچڻ جي ڪوشش نه ٿا ڪن. نه فقط ايترو، پر لالچ ۾ اهي اصول به قربان ڪيو ڇڏين. فرمائي ٿو،
 قربا پسي ڦٽن، ڪرين ڪير نه چڪيو،
 دنيا ڪارڻ دين، وڃائي ولها ٿيا.

مست منهن سٺرا، ڪريا گهڻو ڪلن،
 سي تان وسرين، آيا جي ڪمن لٿي.
 يعني انسان دنيا جي حرص ۽ هوس ۾ ايترو ڦاسي پيو، جو هن کان اهو مقصد ئي وسري ويو، جنهن ڪر لاءِ هو هتي آيو هو. مطلب هي آهي، ته قرآن حڪيم اسان کي آگاهه ڪيو آهي، ته انسان هتي الله تعاليٰ جي عبادت لاءِ آيو آهي. پر هن پنهنجي زندگيءَ جو اصل مقصد ئي وساري ڇڏيو آهي.

(۳) سر ڏهر جي پهرين پٺن ۾ شاه صاحب هاڪڙي ۽ ان جي شاخن تي آباد بندرن جي وهائي کان سواءِ مڇ جو ڏڪر به ڪيو آهي. جيڪو درياءَ جي موج واري زماني ۾ ڦوٽ ۾ ڀرجي پيو گهمندو هو. پنهنجي گهمند ۾ رهيو. ۽ هيڏانهن درياءَ سڪڻ لڳو. هو اهڙو ويسلو رهيو. جو پاڻي لٽي به ويٺو رهيو. آخر مهائن جي مهميزن جو شڪار ٿيو. فرمائي ٿو:

جان جر هيڙو سير، تان تون مڇ نه موليئڻ؛
آڏا اڏي ڪير، گهٽ به جهليا گهاتئين.

شاه صاحب جو مطلب آهي، ته انسان جو نفس ان مڇ وانگر آهي، جيڪو دنيا جي شين جي موم ۾ موڙجي، ڪاهل ۽ ڪريٽيو ٿيو وڃي. هو انهيءَ ڳالهه کان غافل رهي ٿو. جن شين جي لوپ ۽ لالچ ۾ هو ڦاٿل آهي، اهي آخر فنا ٿيڻ واريون آهن. هو انهيءَ ئي غفلت ۾ رهي ٿو، ته موت اچي ٿو مٽائڻس بهي، ۽ هو سڀ ڪجهه هتي ڇڏي، هليو وڃي ٿو. (۵) داستان چوٿين جي پهرين پٺن ۾ ”ڪونج“ پکي جو ذڪر آهي. ”ڪونج“ پهاري پکي آهي، جيڪا ٻيٽ قوت لاءِ پنهنجو وطن ڇڏي لڪري ٿي. انهيءَ ڪري هر وقت کيس ٻجڙن جي سار آهي، جيڪي هو پوئتي ڇڏي آئي آهي. سندس وچوڙي جا ورلاپ عاشق جي اندر جا قت اکوڙيو ڇڏين؛

مر ڪئن ڪونجي، ماڻ ڪر، چور مر هنيئڻ ڇاڪڻ؛
ڦٽيون جي فراق، سي گهر گهارينديون ڪيترو.

هن مان شاه صاحب جو مطلب آهي، ته انسان عالم الارواح مان روحن کان وڃڻ جي هت پهتو آهي. انهيءَ ڪري کيس روحن جي تانڪه ۽ طلب هٿن گهرجي، جيئن ڪونج پنهنجي وکر کي ساري پٺي ورلاپ ڪري.

ڪونج جڏهن لڪرندي آهي، ته پنهنجي ولر سان گڏجي پرواز ڪندي آهي. شاه صاحب انهيءَ ولر جو منظر ڏسي چوي ٿو، ته هن

پڪين جي پاڻ ۾ ڪيڏي نه پرڻت آهي، جو وگر کان ڌار نه ٿا ٿين.
 ماڻهن ۾ ته ايتري محبت به ڪانهي. يعني انسان، انسان جو دشمن ٿي
 پيو ظلم ۽ ڏاڍ ڪري،

وگر ڪيو وتن، ڀرت نه چٽو پاڻ ۾،

پسو پڪيڙن، ماڙهنڻا ميٺ گهڻو.

(۶) انهن ٻين کان سواءِ داستان چوڻين جي مڪن ٻين ۾ شاه صاحب
 سنگهارن ۽ ڀاڳين جو ذڪر ڪيو آهي، جن جي جهڳي مان آيو ويو
 ڏجي ويندو هو. اتي شاه صاحب انهن ڀاڳين جي ذڪر سان گڏ مينهن
 جو ذڪر به ڀلي ۽ پٽ ڪيو آهي. فرمائي ٿو،

پورين پاند ٿمن، جهاڳ جهڳي آڻيون،

ڪاڇو مينهڙين، مندائون ماڻهو.

يعني شاه صاحب ڪاڇي جي جاگرافيائي حالتن ۽ رهڻي ڪهڻي جو
 ذڪر به ڪيو آهي. ڪاڇو اهو علائقو آهي، جيڪو جبل جي وٽ سان
 ميداني حالت ۾ ٿئي ٿو، جيئن ڏهر. پتن جي ڀر ۾ ميداني زمين کي چيو
 ويندو آهي. ڪاڇي ۽ ڏهر جون طبعي حالتون ساڳيون آهن. ٻنهي جو
 دارومدار برسات تي آهي. جيئن مينهن نه پون جي حالت ۾ ٿر جا ماڻهو
 لڏي ويندا آهن. تيئن ڪاڇي جا ماڻهو به هڪ هنڌان ٻي هنڌ ويندا
 آهن. وري جڏهن مينهن پوندو آهي، ۽ ڪاڇو وسندو آهي، ته ماڳن تي
 موٽي ايندا آهن،

ڪاڇي پني ڪرڪ، آيل سنگهارن جي،

مادر او ملوڪ، اُٺي ويڙا اڪري.

مطلب ته هن ٻين ۾ شاه صاحب ٿر جي سنگهارن جو ذڪر به ڪيو
 آهي، ته ڪاڇي جي مالوند ماڻهن جو احوال به آندو آهي.

(۷) مڪن ٻين ۾ انهن سنگهارن جي لاڏاڻي جو ذڪر آهي، جنهن
 ڪري اهي وڻاڻ ويران ٿي ويا. يعني فيض جي صاحبن جي هن جهان مان
 لاڏاڻي کان پوءِ انهن خانقاهن تي اها ڳالهه نه رهي. اهي تڙ تانگها ٿي

ويا، جتان آيو ويو سڳ جي سرڪي چڪندو هو. فرمائي ٿو،
جهوڪون نه جهٽڪن، وڳ نه پسان وٽ پر،
آيل سنگهارن، جيڪس چٽاڻو ڪيو.

(۸) هن سر جي پوين بيان ۾ لاکي ڦلاڻي جي قصي ڏانهن اشارو ملي ٿو. لاکو ڦلاڻي سمن جي سخي ۽ سردارن مان هڪ هو. هن جو نالو لاکو هو. قل جو پٽ هو ۽ ڪڇ جو رهاڪو هو. يعني هنن ٻنهن ۾ شاه صاحب ڪڇ جي تهذيب ۽ تمدن جو ذڪر به ڪيو آهي.

لاکو اندازي طور ۱۲۰۰ع کان ۱۲۵۰ع تائين تي گذريو. ان وقت سرداريءَ جا ڪن سرڪشي، سورهيائي ۽ سخا ليڪيا ويندا هئا، جيڪي لاکي ۾ موجود هئا. لاکو جيئن ئي جوان ٿيو، تيئن سورهي ساڻي سان ڪري، سنڌ جي سرحد تي لوڙهيون يعني ڌاڙا هڻڻ لڳو، خاص ڪري اولي مال جا وڳ هڻندو هو. ايتري قدر جو اولار سندس پوڄا کان ملڪ ڇڏي ويا. هو پاڻ ته اڙپنگ جوان هو، پر سندس ساڻين مان ”جسو“ ۽ جسراج به گهٽ ڪونه هئا. شاه صاحب اهو ذڪر هن طرح ڪيو آهي،
پڇڻان پلي نگشو، ڏيئي ڀاڳوڙي پير،

جسي ۽ جسراج جو، مٿي واندين وير.

ڪڇ رهندو ڪير؟ لاکو لاڙاڻو ٿيو.

پنهجي پيءُ جي وفات کان پوءِ راج — چڱي مڙس جي پڳ جڏهن لاکي تي آئي، تڏهن هن لوڙهيون هڻڻ ڇڏي ڏنيون. هينئر هن پنهنجي وڏن جي ماڳ تي لکين روپيا خرچ ڪري ”ڪيراڪو“ نالي ڪوٽ اڏايو، جنهن کي سنڌ جي روايتن ۾ ”ڪيروڪوٽ“ يا ”ڪانهروڪوٽ“ ڪري سڏيو ويو آهي. نه فقط ايترو، پر هن راج — ڌڻي ٿيڻ سان سخا جا واهڙ وهائي ڇڏيا. انهيءَ ڪري کيس سنڌ جي ”ڏهن ڏاڏارن“ ۾ شمار ڪيو ويو آهي. شاه صاحب چيو آهي،

لاکي لڄ ڪنڻ، آڱڻ اوڏين جي،

ڪندو ڪانه ٻئي، اڳ وسوڙيل آهيون.

(۹) هنن ٻين ۾ شاه صاحب اوڏن جي رهڻي ڪهڻي ۽ جو ڏڪتر به ڪيو آهي، جيڪي پاڻ ته پڪا اڏي ويهندا آهن، پر ٻين جا ڪوٽ اڏيندا آهن. لاکي جڏهن ڪوٽ اڏائڻ جو ارادو ڪيو، ته اوڏن کي پاڻ وٽ اچي رهايو. لاکي پنهنجي سخا جي روايت موجب الهن سان ڏاڍا ڀال ڀلايا، پر اوڏن جو اهو دستور آهي، ته جڏهن هڪ هنڌ ڪم پورو ٿيندو آهي، تڏهن اتان لڏي ٻئي پاسي ويندا آهن. شاه صاحب هينن بيت ۾ اوڏن جي رهڻي ڪهڻي جو مڪس چيو آهي

ڇنل ڇڇ هٿن ۾، ڪلهن ڪڙڏارا،
پورهڻي خاطر پانهنجي، آڻين سوارا،
اوڏ به ويچارا، لاڪاا وڃي لڏنو.

(۱۰) ان زماني ۾ ڪڇ ۽ سنڌ جي سرحد تي رڀاري قوم جا ماڻهو رهندا هئا، جيڪي مالوند ۽ خوشحال هئا. انهن لاکي جي ساٿين ”جسي“ ۽ ”جسراج“ جا ڪي ماڻهو ماريا، ان وقت ڪڇ جو راڄ، ”کنگهار“ هو، جيڪو چار لاکي جو مامو هو. ان جو جيئن ته هڪ رڀارڻ سان رستو هو، انهيءَ ڪري انصاف ڪرڻ بدران رڀارين جو طرف ورتائين. چار لاکي مامي کي گهڻو ئي سمجهايو، پر ان تي ڪو اثر نه ٿيو.

اهو حال ڏسي لاکو ستل شينهن جيان جاڳي پيو. سورهي ساٿي سان ڪري، پنهنجي ڀلي گهوڙي ”لکي“ تي چڙهي لوڙهي لاءِ نڪتو. پهريائين جاليجن کي سبق سيکاريائين، جيڪي لاکي کان منهن موڙي راه کنگهار جي طرفداري ڪرڻ لڳا هئا. ان کان پوءِ هو ”واڳڙ“ جي تڪرين کان وري اچي رڀارين جي مٿان ڪڙڪيو. پوءِ ته ايڏو ڏهڪاءُ پئجي ويو، جو رڀارين پٺون ڇڏي وڃي رڻ پٽ ۾ پاڻ لڪايو.

ان تي رڀارڻ، راه کنگهار کي ڏاڍا طعنا ڏنا، جنهن سان سندس رستو هو. آخر رڀارڻ جي سازش سان راه کنگهار، لاکي کي صلح جو پيغام موڪلي پاڻ وٽ گهرايو. صلح جي پيغام پهچڻ سان هن لوڙهيون هڻڻ ڇڏي ڏنيون، ۽ پانهون ٻڌارائي اچي مامي وٽ پيش پيو. جيئن ئي اندر

گهڙيو، تيئن راء ڪنگهار جي ماڻهن لاکي جي گهڙيءَ لکيءَ کي ماري وڌو. اندر گهڙيو، ته راء ڪنگهار کيس تلوار هڻي ماري وڌو. لاکي جي مرڻ کان پوءِ ريبارين، راء ڪنگهار کي به ماري وڌو، ڇاڪاڻ جو هن سندن ذات واري ريبارڻ کي سریت ٻڌايو هو. شاه صاحب لاکي ۽ لکي جي مرڻ جو ذڪر هن طرح ڪيو آهي:

لکي ۽ لاکو، ٻئي مٿا، پاڇهه ٿي،

قادر لالو ڪڇ تان، اديون اولاهو،

وانديين ۾ واکو، ريباري رهي پيا.

هن ۾ ”لاکو“، نفس جي علامت آهي. نفس به پهريائين سرڪش ٿئي ٿو. جڏهن طالب رياضتون ڪري ٿو، ته ان جي سرڪشي ختم ٿئي ٿي. جڏهن نفس سرڪشيءَ جي حالت ۾ آهي، ته ان کي ”نفس اماره“ چوندا آهن. هي نفس انسان کي خراب ڪمڻ جي ترغيب ڏيندو آهي. ٻي درجي جو نفس آهي، لوايه. هن ڪيفيت وارو نفس انسان کي گناهه تي ملامت ڪندو آهي. انسان جڏهن پوريءَ طرح نفس کي ماري مات ڪري ٿو، تڏهن سندس نفس بلڪل بدلي ”مطمئنه“ ٿي پوي ٿو. هي نفس خراب ڪمڻ کان بلڪل صاف ۽ پاڪ آهي. هن قصي جي تشيل ۾ شاه صاحب نفس کي پوريءَ طرح زير ڪرڻ لاءِ منزلون طيءَ ڪرڻ جي ترغيب ڏني آهي.

شاه صاحب سمجهايو آهي، ته شروع ۾ نفس ايئن سرڪش ٿئي ٿو، جيئن جوانيءَ ۾ لاکو سرڪش هو. ٻيءَ جي مرڻ کان پوءِ لاکو سرڪشي ڇڏي نيڪ ٿيو. اهڙيءَ حالت ۾ اڃا به خطرو آهي، انهيءَ ڪري انسان کي سنڀالي قدم کڻڻ گهرجي. ۽ هٿ ۽ وڏائيءَ کان پاسو ڪرڻ گهرجي. ڪنهن به وقت سندس نفس وري سرڪشي اختيار ڪري سگهي ٿو، جيئن لاکي وري ڦاڙا هڻڻ شروع ڪيا. اهوئي سبب آهي، جو سالڪن طالب کي هدايت ڪئي آهي، ته قدم قدم سنڀالي کڻي، جيستائين نفس کي پوريءَ طرح ماري مات ڪري.

چاڻو: هن سر ۾ شاه صاحب دنيا جي حقيقت تي روشني وڌي آهي. ۽ انسان جي مزاج ۽ فطرت جون خوبون ۽ خاميون نروار ڪيون آهن. هو سمجهائي ٿو. ته هيءَ دنيا فاني آهي. پر اڃائي نه خلقي ويهي آهي. هي عمل جو ميدان آهي. جنهن ۾ انسان پنهنجي عمل ۽ ڪردار جي ذريعي کڻي ۽ هارائي سگهي ٿو.

هن سر ۾ شاه صاحب ٿر. ڪاڇي ۽ ڪڇ جي تهذيب ۽ تمدن جي عڪاسي ڪئي آهي. ڪڇ، ٿر سان لاڳاپيل آهي. ۽ ڪاڇو ڪيترين ڳالهين ۾ ٿر سان مشابهت رکي ٿو. جيئن ته شاه صاحب جو مول مطلب آهي. دنيا جي فنايت کي ذهن نشين ڪرائڻ، انهيءَ ڪري هن ٿر جي علائقي جي جاگرافيائي حالتن جي عڪاسي ڪري انهيءَ حقيقت کي نروار ڪيو آهي. خاص طرح سان هن درياءَ جي سڪي وڃڻ کان پوءِ ويرانن جو ذڪر ڪري اها ڳالهه ذهن نشين ڪرائي آهي.

سڪي ويل درياءَ هاڪڙي ۽ ان جي ڦاٽن ۽ واهن جا آثار ۽ اهڃاڻ اڄ به ٿرپارڪر. سانگهڙ. خيرپور. سکر ۽ بهاولپور ضلعن جي ڪيترن هنڌن تي چٽا نظر اچن ٿا. جن اهي ماڳ ۽ مڪان ڏٺا هوندا. اهي جڏهن شاه صاحب جا هي بيت پڙهندا. ته اهي نظارا سندن اکين آڏو اچي ويندا. ۽ دنيا جي هي ثباتي سندن دلين تي نقش ٿي ويندي.

سَر ڪاموڏ جو ادبي جائزو

شاء صاحب جي شاعرانه اسلوب بيان جي هڪ خاصيت هيءَ به آهي، ته هو هڪ نه ٻي هنڌ پنهنجي احوالن ۽ تمشيلن کي پڌري پٽ بيان ڪري ٿو. يعني رومانوي داستان جي تمشيل ۾ پنهنجا جذبا، احساس، خيال ويچار بيان ڪري، هڪ بيت ۾ انهيءَ ڳالهه کي کولي بيان ڪري ٿو، ته مارئيءَ مان سندس مطلب ڇا آهي، وطن مان ڇا مراد آهي، ۽ عمر هن ڪهڙي معنيٰ ۾ آندو آهي. هن سر ۾ نوريءَ ۽ چار تماچي ۾ هڪ ڪردار آهن. سر جي شروعات نوريءَ جي آهن ۽ ڏانهن سان ٿئي ٿي، جيڪا سمي کي پاڏائي چوي ٿي، ته مان مسڪين ڪين جهڙي آهيان. منهنجون مڏايون ڏسي متان منهن مٽي وڃين،

تون سون آئون گندري، مون ۾ عيب اڀار

پسي ليءَ لغار، متان ماڳر مٽيڻ.

اڳتي هلي هن بيت ۾ پڏائي ٿو، ته ”سمي چار“، مان سندس مطلب آهي، ڏاڻي تماچي، جيڪو اڪيلو آهي، جنهن جو ڪو به شريڪ ڪونهي، وڏائي فقط انهيءَ واحد کي ئي سونهن ٿي، جيڪو نه ڪنهن جو چڻو ڇايو آهي، ۽ نه ڪنهن کي چڻو اٿس،

نه ڪه ڇايو چار کي، نڪو چار ويا،

ننڍي وڏي گندري، سڀن آه سيا،

لر ڀلڻ ولڙ ڀولڻ، اي نجابت نيا،

ڪبر ڪبرياءَ، تخت تماچي چار جو.

نوريءَ جي تمشيل ۾ شاء صاحب پاڻهي کي اها حقيقت ذهن نشين

ڪرائي ٿو. ته وڌائي واحد کي ئي سونهن ٿي. ٻانهي جو وڙ اهو هئڻ
 گهرجي. ته هو پنهنجي خالق حقيقيءَ جي درجهي. آڙي ۽ نيزاري
 اختيار ڪري، پاڻ کي ان قادر مطلق جي آڏو ڪين جهڙو سمجهي.
 پاڻ لاءِ پاڏائي. سر لڀا چنيسر پر به اها ڳالهه سمجهائي اٿس ۽ چيو
 اٿس،

”جي ليلائي نه لهيت، ته پڻ ليلائي.“

هن سر پر به اهوئي سبق ڏنو اٿس، ۽ ور ور ڪري ورجايو اٿس.
 پهرين داستان جا لاڳيتا پنج بيت هڪ ئي فقري، ”تون سمون آءُ
 گندري“ سان شروع ٿين ٿا. جنهن ۾ ٻانهون پنهنجي خالق ۽ مالڪ آڏو
 پنهنجي عاجزي ۽ نهائائي ظاهر ڪري ٿو. ان کان پوءِ لاڳيتا ٻه بيت
 ساڳي ئي مفهوم واري فقري،

”تون سمون آءُ گندري“ سان شروع ٿين ٿا جنهن ۾ ٻانهو پنهنجي
 خالق ۽ مالڪ آڏو پنهنجي عاجزي ۽ نهائائي ظاهر ڪري ٿو. ان کان پوءِ
 ٻه بيت لاڳيتا ساڳئي مفهوم واري فقري ”تون تماچي تڙ ڏئي“ سان
 شروع ٿين ٿا. ستن ئي بيتن جو مطلب ساڳيو آهي. يعني انسان پنهنجي
 عاجزي ڏيکاري پاڏائي چوي ٿو. ته مون ۾ اها عيب ۽ مٿين مڊايون
 آهن. تون منهنجي مڊاين ڏي ڏسي. پنهنجي مهر جي نظر پري نه
 ڪجانءِ.

اهڙيءَ طرح ساڳيو ئي مطلب جدا جدا نمونن سان بيان ڪيو اٿس.
 ته جيئن حقيقت پڙهندڙ جي دل ۽ دماغ ۾ گهر ڪري وڃي. هار طرح
 جيڪڏهن ساڳي ڳالهه هرهر بيان ڪبي آهي، ته ٻڌندڙ ڪڪ ٿي پوندو
 آهي. پر شاه صاحب لفظن جي ڦير گهر سان انهن ۾ حسن پيدا ڪيو
 آهي. جنهنڪري پڙهندڙ کي ذهني ۽ روحاني لطف به اچي ٿو. ته هو
 مقصد کي به پنهنجي ذهن ۽ دل ۾ جڳهه ڏئي ٿو.

پهرين بيت جي پهرين ست جو ٻيو فقرو آهي، ”مون ۾ عيبن
 جوءِ“ پنجن بيتن ۾ پهرين ست جو ٻيون فقرو ته ساڳيو آهي، پر ٻي

فقري جا به پهريان تي لفظ "مون پر عيبن" ساڳيا آهن، فقط هي فقري جو ٻيون قائم وارو لفظ بدلائي، مطلب به ساڳيو رکيو اٿس. پر شعر ۾ حسن ۽ نوان پيدا ڪئي اٿس. اهي فقرا هن طرح آهن،

"مون پر عيبن جوه"، "مون پر عيبن اڀار"، "مون پر عيبن ڪوڙ"، "مون پر عيبن ويهه"، "مون پر عيبن لڪ"، "اوهان ڏسندا ته فقري ۾ جيڪي پويان لفظ بدلايا اٿس. انهن جو مفهوم به ساڳيو آهي. "اڀار"، "ڪوڙ"، "جوه"، "ويهه" ۽ "لڪ" سڀئي جو مطلب آهي، بيشمار يعني "مون پر بي شمار عيبن آهن". شاه جو ڪمال اهو آهي، جو انهن پنجن بيتن جو آخري فقرو به ساڳيو آهي. اهو آهي، "متان ماگر متين". پهرين چئن بيتن جي پوئين ست جي پهرين فقري جو مطلب به ساڳيو آهي. نه فقط ايترو، پر فقري جو پهريون لفظ "پسي" به ساڳيو آهي. فقط فقري جا پويان به لفظ هن طرح بدليل آهن،

"پسي رائن روه"، "پسي لي لغار"، "پسي ڪڪيء ڪوڙ"، "پسي مٽڪي ڏي".

اهو شاه صاحب جو ڪمال آهي، جو لاڳيتان بيتن ۾ ساڳيو مقصد بيان ڪيو اٿس، ۽ انهن لفظن جي ٿوري ڦيرڦار سان اسلوب بيان ۾ نوان پيدا ڪئي اٿس. هنئر اوهان اهي بيت ٻڌو ۽ حظ حاصل ڪريو،

تون سمون آڏ ڪندري، مون پر عيبت جوه؛
پسي رائن روه؛ متان ماگر متينيس.

تون سمون آڏ ڪندري، مون پر عيبت اڀار؛
پسي لي لغار، متان ماگر متينيس.

تون سمون آڏ ڪندري، مون پر عيبت ڪوڙ؛
پسي ڪڪيء ڪوڙ، متان ماگر متينيس.

تون سمون آڏو گذري مون پر عيبت ويه
پسي مٽڪي ڏي، مٿان ماڱر مٽيون

تون سمون آڏو گذري، مون پر عيبت لک؛
هن منهنجي حال جي، توکي سڀ پرک؛
ڪارڻ رب الڪ، مٿان ماڱر مٽيون.

سنڌي بيت جي شاعرن جي اها هڪ ادبي خصوصيت رهي آهي، ته هو
ڪيترا لاکيتا بيت ساڳي فقري سان شروع ڪندا آهن. انهن کي ”وراڻ“
وارا بيت چيو ويندو آهي. شاه صاحب جي هن سر پر وراڻ وارا بيت
مختلف هنڌن تي ملن ٿا. اڳ پر پيش ڪيل بيت به ”وراڻ“ جو سهڻو
نمونو پيش ڪن ٿا. هنن بيتن پر وراڻ جي ٻئي خصوصيت رکيل آهي.
يعني وراڻ پهرين فقري پر به آهي، ته پوئين فقري پر به آهي. يعني
پهريون فقرو به ساڳيو آهي، ته پويون به. پهرين فقري واري وراڻ نه
فقط انهن پنجن بيتن پر آهي، پر ان سان لاکيتو آيل ٻين ٻن بيتن پر به
آهي.

ساڳئي داستان پر ٻي هنڌ به وراڻ آهي، ۽ ٻين جو مفهوم به ساڳيو
آهي. فقط لفظن جي ڦيرڦار سان نواڻ ۽ خوبصورتي پيدا ڪئي وئي آهي.
اهي بيت هي آهن؛

گند جنهن جي گوڙ پر، پاپوڙا پر شاڪ؛
اُنهن جي اوطاق، راجا رجسهي اُنيسو،

گند جنهن جي گوڙ پر، پاپوڙا پر شاڪ؛
اُنيسن کي انعام، مڃر مڙوئي ٿيو.

گند جنهن جي گوڙ پر، مٿن تي موڙيون؛
اچن سنهڙيون، سمي جي سلام تي.

اهڙي نموني وراڻ ٻين جاين تي به ملي ٿي. مطلب ته شاه صاحب
لفظن جي سهڻي جڙاوت ۽ اسلوب بيان جي انفراديت سان پنهنجي مطلب
تي به زور ڏنو آهي. ته ٻين ۾ حسن ۽ جمال، رواني ۽ اثر انگيزي،
دلڪشي ۽ دل آويزي به پيدا ڪئي آهي. هنن ٻين ۾ وراڻ به آهي. ته
روائي ۽ دلڪشي به آهي، ان سان گڏ منظر نگاري به آهي. هر ٻيٽ ۾
جدا جدا منظر جي عڪاسي ڪئي وئي آهي.

هيٺ جر، مٿي مڃر، پاسي پريو سندام؛
ڪوڙين ڪاڇ سڌام، ان سڌو ڪوڏ رهيو.

هيٺ جر مٿي مڃر، پاسي ۾ وٿرا؛
اچي وڃي وڃ ۾، ٽاڇي جي ساء؛
لڳي اتر واء، ڪينجهر هندورو ٿي.

هيٺ جر مٿي مڃر، ڪنٽيء ڪنور ترن؛
وڙني واهونڊن، ڪينجهر ڪڙوري ٿي.

اهڙي نموني ٻين ٻين ۾ به منظر نگاريءَ جا بهترين نمونا ملن ٿا.
هن ٻيٽ ۾ ڏيکاريو ويو آهي. ته ڪيئن چار جهڙو بادشاهه، نوريءَ کي
خوش ڪرڻ لاءِ ساڻس گڏجي ٻيڙي تي چڙهي پنهنجي هنن سان چار
هٿ ۾ ڪري، مڇيءَ جو شڪار ڪري ٿو.

ميءِ هٿ ۾ مڪڙي، چار هٿ ۾ چار؛
سڄو ڏيهه شڪار، ڪينجهر ۾ ڪال هنو.

ڪن ٻين ۾ مهاڻن ۽ مهاڻين جي شڪل شبيهه، رهڻي ڪهڻي، ڪار
ڪرت ڏاڍي اثرائتي نموني ۽ حقيقت پسندانہ نوع ۾ بيان ڪئي اٿس.
مهاڻن جو نقشو هن طرح چٽيو اٿس،

ڪاڇ جنڊ جو ڪڪيون، مال جنڊ جا مڏا؛
سمي سي سي ني سڀڻ ڪڏا، هيٺا جنڊ جا هڏا؛

چارا پرتي لڏا، سانگي جي سيد چئي.
 مهاڻن جي رنگ روپ ۽ هلت چلت جي عڪاسي هن طرح ڪئي
 اٿس،

ڪڪيءَ هاڻيون ڪاريون، ڇڇيءَ هاڻا ڇڇ؛
 پانڌ جنهن جي پانڌ سون، لڳو ٿي لڇ؛
 سمون چار سهج، اُڀو ڪري اُن سون.

ڪاريون ڪوڄهيون ڪوڙيون، مورن موچارون،
 وٺي وينيون وات ڪي، ڪڪيءَ جيون ڪاريون؛
 اُنهن جيون آريون، سمي رڻ ڪير سهي ؟

چاريون ڪاريون ڇڇ، ڇهريون، جن جي محبت مڇيءَ سان؛
 رهن، وهن سر پانڌين، سڀيئي بدبوءِ هاڻ؛
 لڏن جيئن لطيف چئي، پاڻيءَ وجهن پاڻ؛
 تن ملاحن جو ماڻ، سمي سر ڪٿو پاهجي.

هن بيتن ۾ ٻي ادبي خوبی به آهي. يعني هر ست ۾ لاڳيتا لفظ اهڙا
 آندا اٿس، جن ۾ قافيو آهي. مثلاً هڪ ست ۾ آهي، ”ڪاريون،
 ڪوڄهيون ڪوڙيون“ ٻي هنڌ لفظ آندا اٿس، ”چاريون، ڪاريون، ڇڇ،
 ڇهريون.“ هڪ ست ۾ وري لفظ آندا اٿس، ”رهن، وهن، سر
 پانڌين.“ اهڙيءَ طرح اندرولي قافيه ۽ تجنيس حرفي ذريعي بيتن ۾
 رس، رچاءُ ۽ مٿاڇر پيدا ڪيو اٿس.

عام طرح ڏٺو ويو آهي، ته /ڙ/، /ڏ/، /ڇ/ ۽ /ڻ/ وارا قافيا شعر ۾ ٻيا
 لڳندا آهن، ۽ جن شعرن ۾ اهي قافيا آندا ويندا آهن، انهن ۾ گهڻي
 رواني ۽ اثر انگيزي نه هوندي آهي. شاه صاحب جا جيڪي بيت هينئر آڏو
 پيش ڪري چڪو آهيان، انهن ۾ اهي قافيا استعمال ٿيل آهن، پر اوهان
 ڏسندا ته رواني، رنگيني، اثر انگيزي ۽ دلڪشيءَ جي لحاظ کان انهن ۾

ڪوبه فرق نه آيو آهي، پاڻ انهن حرفن ۾ خوبصورتِي پيدا ڪئي آهي. ٻوليءَ جي لحاظ کان شاه صاحب جي شعر جي خوبي هيءَ آهي. ته جيڪو سر، جنهن جغرافيائي خطي سان تعلق رکي ٿو، اتي جا مخصوص لفظ، محاورا ۽ چوڻيون ضرور آندا اٿس، ۽ انهيءَ معنيٰ ۽ ساڳي ئي طريقي سان استعمال ڪيا اٿس. هيءَ سر سنڌ جي ڍنڍ سان تعلق رکي ٿو. انهيءَ ڪري هن سر ۾ ڍنڍ جي پيداوار، ڍنڍ جي منظر، ڍنڍ جي شڪار ۽ ڍنڍ جي رهاڪن جي رهڻي ڪهڻيءَ جو ذڪر ملي ٿو. هن سر ۾ مهاڻي لاءِ ”گندري“ لفظ ملي ٿو. دراصل ”گندرا“ مهاڻن جي ذات آهي. ”مانگر“ به مهاڻن جي ذات آهي. هتي مهاڻن لاءِ ”مانگر“ لفظ آندو ويو آهي. مڇيءَ جي مٿان جيڪا لڳلڳدار ڳڻ ٿيندي آهي، ان کي مهاڻا ”لي“ چوندا آهن. هن سر ۾ شاه صاحب اهو لفظ به آندو آهي. ”ميءَ“ يا ”مينءَ“ به مهاڻن کي چيو ويندو آهي. شاه صاحب ”مڻڪي“ معنيٰ ”ميءَ جي“ لفظ آندو آهي. اهڙيءَ نموني جا ٻيا به لفظ آندا اٿس. جهڙوڪ، گلي = مڇي، چار، مڪڙي = ٻيڙي، ڇڄي = مڇيءَ جا آندا ۽ گجڻون، ڇڄ = ڇيرون = لٽيءَ جي تاري مان يا ڪانهه جي ڪاٺن مان ٺاهيل تڙيون ۽ ڪاريون، جن تي مهاڻيون مڇي رکي وڪڻنديون آهن، پانڌيون، لڌڙو، گند = (هڪ قسم جو لوڙهو)، پاڙو = ٻيڻ جو پن، موڙيون = هڪ جو ٺهيل سينھون، جيڪي مهاڻيون مٿن رکي، انهن تي ڪارا ڪٽي هلنديون آهن، ڇير = مهاڻن جي هڪ ذات وغيره.

ان مان معلوم ٿيندو، ته شاه صاحب جي مشاهدي جي قوت تمام تيز هئي.

سِر سھڻي جو فلسفو

هن ڪائنات جا عجيب رنگ ۽ روپ آهن. هن ۾ ايتري رنگارنگي ۽ تنوع آهي، جو ان تي ڇيٽرو به ماڻهو ويچار ۾ ويڃاءُ ڪندو، اوترو ويندو ۽ الجھندو ۽ منجهندو. البت هڪ حقيقت واضح نظر ايندي ته ڪائنات جي هر شيءِ ۾ تحرڪ آهي. انهيءَ ڪري ڪابه شيءِ ساڳي حالت ۾ نه ٿي رهي. ائين هر ٻي، فتوحات المحڪمه ۾ لکيو آهي، ”ڪائنات جي شيءِ پنهنجي حالت کان ٻيءَ حالت ڏانهن هميشه منتقل ٿيندي رهي ٿي. انهيءَ ڪري عالم زمان، هر زماني ۾ بدليجنڙ آهي، ۽ عالم اناس هر دم سان تبديل ٿيندو رهي ٿو.“

معلوم ٿيو ته زندگي پھل پائيءَ مثل نه آهي، پر ان ۾ تحرڪ آهي ۽ تسلسل آهي. انهيءَ ڪري انسان لاشعوري طرح هڪ تڙپ محسوس ڪري ٿو، ۽ سندس اندر مان آڌمان اٿن ٿا. شاه صاحب سر سھڻيءَ ۾ فرمائي ٿو،

چوڌاري چوڙا، پُرن پيلين جا،
سٽي سنيارن جو، پير مڪي پڙا،
وهڻ مون نه وڙا، سڻو جهان جهجي هيون.

سڃاڻڻ ۽ سمجهڻ، سالڪن ۽ عارفن انهيءَ ڳالهه تي سوچيو ۽ ويچارو آهي ته اها تانگه ۽ طلب ڇا جي لاءِ آهي، ۽ ڇو آهي؟ سلوڪ جا صاحب اها سڌ ڏين ٿا ته اها تڙپ انهيءَ ڪري آهي، جو هي جز، مڪل کان جدا ٿيو آهي. کيس اها جستجو آهي ته مڪل ۾ سماجي هڪ ٿي وڃي. اهي جهد ۽ جولان انهيءَ ڪري اٿس، پر وات هٿ نه ٿي اچيس. شاه صاحب سونهائي ڪندي سمجهائي ٿو، ته تنهنجو انهيءَ

ذات مطلق سان ٺهندن جو نائو آهي، جيڪا اڙلي ۽ اهڙي آهي. ان سان
تنهنجو قرب جو ڪاڍو انهيءَ وقت کان آهي. جڏهن اڃا هيءَ ڪائنات
ئي وجود ۾ نه آئي هئي. فرمائي ٿو،

ساهڙ جا سينگار، ان ڏٺا اڳي هئا،
نڪا ڪن ٺيڪون هئي، نڪا ٻي پڇار،
ملڪنشا مهند هئي، توڙيءَ جي تنوار،
محبت سان مهار، لايائون لطيف چئي.

انهيءَ ذات مطلق جي حقيقت کي سمجهائيندي اهن هري چوي ٿو، ته
وجود مطلق هڪ آهي. فقط اهوئي موجود آهي. هر ٻي شيءِ فقط ان جو
مظهر آهي. انهيءَ ڪري هالو ۽ الله هڪجهڙي جو عين آهن. انهيءَ ڪري
هو هالو ۽ الله جي ذات کي ذات ۽ صفات جي حيثيت جي بناء تي تصور
ڪري ٿو. يعني جوهر ۽ عرض جي حيثيت جي بناء تي. انهيءَ ڪري
چوي ٿو ته هالو، ان جي صفات جي محض تجلي آهي. ٻيان المارفين ۾
شاه ڪريهر جو قول آهي،

ت بي صورت منج صورت ڪنو ظهورا
منج صورت بي صورت کي ڪرڻ نظر نگاه
جيجهڙو ت هيءَ صورت هڏهه هي نه آه
پر آهي بي صورت جا، آه هوڻ تهه لاه
بي صورت کي صورت ڌارا لهجي نه مورا.

شاه صاحب ذات جي ساڃاهه ڏيڻ لاه درياه جي تمثيل آندي آهي.
هو سمجهائي ٿو ته جهڙيءَ طرح درياه ۾ ڪيئي لهرون اڀرنديون ۽
اسرنديون آهن، پر اصل ۾ پاڻيءَ جي پسڻ جي حقيقت هڪ هوندي
آهي، اهڙيءَ طرح هي رنگينون ۽ رهنائون به انهيءَ ذات مطلق جا مظهر
آهن. انهيءَ ڪري جڏهن ويڃا وساريندي، تڏهن حقيقت هت ايندو. -
فرمائي ٿو،

لهرن لک لباس، پائيءَ پسڻ هيڪڙو،
 اونهي ته عميق جي، واري چڙ ومان،
 جت ناه نهايت نيه جي، کوه ات پنهنجي کاس
 نون جي تلاش، لاه ته لالڻ لڳ ٿيون.

بئي هنڌ شاه صاحب پڙاڏي جو مثال فرمايو آهي،
 پڙاڏو سو سڏ، ور وائيءَ جو جي لهو.

ابن عربي انهيءَ حقيقت جي وضاحت ڪندي چوي ٿو ته عالم جي
 حيثيت نالي مقرر آهي. اهو غير حقيقي، وهمي ۽ اهڙو وجود آهي، جو
 خارج ۽ مدور آهي، موجود صرف خدا آهي. عالم يا ڪثرت جو وجود
 فقط تجليات وحدت جي حيثيت سان آهي يا ان تعينات جي حيثيت سان
 آهي. بذات خود عالم جو هڪ وجود ناهي. انهيءَ نقطه نگاه کان
 شاه صاحب چوي ٿو، ته ڪائنات جي هر شيءِ وڏي واکي انهيءَ
 حقيقت جي تصديق ڪري ٿي، ته هر هنڌ فقط انهيءَ ذات مطلق جو
 جلوو جاري ۽ ساري آهي.

جر تر تک تنوار، وڻ ٿن وائي هيڪڙي،
 سهيڻي شيءِ ٿنا، سوريءَ سرا وار،
 همه منصور هزار، ڪهڙا چاڙهنو چاڙهنين،

سپت پچار پيرن جي، سپت هوت حضور،
 ملڪ مڙو منصور، ڪهي ڪهندي ڪيترا.

شاه صاحب فرمائي ٿو، ته اها حقيقت ته ڏينهن ڏني جهڙي چئي
 آهي، ۽ پڌري پت پئي آهي، پر ان تائين پهچڻ جو پنڌ اڻانگو آهي. هي
 اهو پنڌ آهي، جنهن کي طيءَ ڪرڻ ۾ عقل ۽ هوش، علم ۽ فھر ڪم
 ڪونه ايندو، پر پاڻ آڏو اچي انڪشاف پيدا ڪندو. انهيءَ ڪري شاه
 صاحب فرمائي ٿو، ته اها وادي ڏاڍي پُر خطر آهي. انهيءَ کي هو
 دهشت واري درياه سان پيئي ٿو.

فرمائي ٿو،

دهشت ڊمر درياه ۾، جت ستاڻا سيسار،
بيحد باگو بحر ۾، هيبتناڪ هزار،
ساريان ڪون سرير ۾، طاقت توها ڌار،
ساهڙ چار ستار، سگهو رسج سير ۾
اهي لڪ ۽ لنگها، پنڌ ۽ پار، ڏاڍا اوکا ۽ اٿانگا آهن، پر محبوب
جي ميلاب لاءِ، سموريون مشڪلاتون ۽ مصيبتون سر تي سهڻيون آهن.
جيڪڏهن محبوب جي سڪ سڀني ۾ سانڍيل هوندي، ته اٿانگا آرا
ٽري، وڃي پرينءَ تائين پهچيو.

سهه سيارو، پاڻي پارو، جت جهڙو جهڪ ۽ جهول
من اندر مهار جاءِ هيڙي اچي هول،
جيلا هڏيس ٻول، تي اٿانگا آر تران
انهيءَ منزل ماڻن کي سالڪن ”فنا“ سڏيو آهي. فنا جو مطلب هي
آهي، ته طالب پنهنجي انفراديت ختم ڪري، ذات مطلق اندر سمائجي،
وحدانيت جي تڪميل ڪري ٿو. حضرت جنيد بغدادِي فنا جا ٽي درجا
بيان ڪيا آهن.

پهرين قسم جي فنا هيءَ آهي ته طالب پنهنجي صفات اخلاق ۽ مزاج
جي قيد کان آزاد ٿي وڃي. ٻئي قسم جي فنا هيءَ آهي ته طالب پنهنجي
نفس جي لذت کان بالڪل دست بردار ٿي وڃي. فنا جو ٽيون قسم هي
آهي ته طالب تي رباني تجليات جو اڀڙو غلبو ٿي وڃي، جو سندس
موجود وجود جي حقيقت سندس اکين کان اوجھل ٿي وڃي.

پهرين قسم جي فنا جو مطلب آهي ته انسان پنهنجي ڏاهپ ۽ ذات
جي ڏنگ کان پاڻ بچائي. گهڻو گهڙي پر انهيءَ وات مان پار پوڻ به
الٽين آهي، جيئن مٿي مٿي مهراڻ جا ڪارا ڪُن لنگهي پار پوڻ، چاڪاڻ
جو ڏاهپ ۽ ذات جا ڏيکاءُ غرور ۽ تڪبر، هٿ ۽ هوڏ جي انڌ جي
گهوڙي تي چاڙهيو ڇڏين، انهيءَ ڪري انسان وات ڇڏي، ڪوٽاٽو ٿي.

وٿواند ٿيو ويڃي. انهيءَ ڪري شاه صاحب خبردار ڪري ٿو. ته سنڀالي
قدم ڪڻ. فرمائي ٿو،

ڪارا ڪي، ڪاري ٽڳي، جت ڪاريهر ڪڙڪا،
مٺي مٽي مهراڻ ۾، اچي ديارا دڙڪا
ويندي ساھو سامهان، جهول ڏٺس جهڙڪا،
ڪرڪي جا ڪڙڪا، سونه ٿٽس سير ۾.

حضرت جنيد بغدادِي فنا جي ٽئين قسم جي وڌيڪ وضاحت ڪندي
چيو آهي ته ”هن درجي مان مقصد آهي ته انسان انهيءَ شعور کان به
هاري ٿي ويڃي ته هو رويائي ذات حق جي مقام تي پهچي چڪو آهي.“
شاه صاحب فرمائي ٿو،

نڪر سنڌو سير جو، نڪر سنڌو سڪ،

عدد ناهي عشق، پڄاڻي پاڻ لهي.

شاه صاحب فرمائي ٿو ته واحد جي وصال جي واٽ اوڪي ۽ اٿانگي
ضرور آهي. پر جيڪي جوان سڪ سواڻي رکي، محبت جي مهراڻ ۾
ڪڏي پون ٿا ۽ عقل ۽ هوش جي بجاءِ عشق ۽ مستيءَ کي پنهنجو
رهڻا ۽ هادي بنائين ٿا. انهن کي اوڙ مان تڙ ملي ٿو. درياءَ جي دھشت
۾ ڪن جا ڪڙڪا به انهن جو وار ونگو ڪري نه ٿا سگهن. هو سير
مان ثابت هليا وڃن ٿا. فرمائي ٿو،

ڪه جيھ گھيڙ گھڙي، جيءَ اوڙا ٿڙ ٿٽوس،

سالر ويٺي سوھڻي، ڪڏن ڪڏن ڪٽوس،

آھس آڱري ۾، پريان جو پٽوس،

حقا حق ٿٽوس، هتي طالب حق جي.

انهيءَ نقطہ نگاہ کان شاه صاحب طالب کي تلقين ڪري ٿو. ته مٺي
مٽي مهراڻ جي موج ۽ مستي، ڪن جا ڪڙڪا ۽ درياءَ جي دھشت
ڏسي، ڊڄي پير پوئتي نه هٽاءِ ۽ نه وري حيلن ۽ وسيلن جو ويچار ۽
ويجاو ڪري. پرينءَ جو پار ڇڏي ڏي، پر محبوب جي محبت من ۾

رکي، بي اختيار ٿي موج ڀرڻي مهراڻ ۾ ڪڍي پيا،
 گهڙتا سي چڙهتا، اينههه اٿيئي،
 مٺي مٺي مهراڻ ۾، پڙ ٿيو ڏيئي،
 تہ مهار مليئي، سنيوڙو سيشاهه سيو.

انهيءَ ڪيفيت کي سالڪن ۽ عارفن مستي سڏيو آهي. مستي، انهيءَ
 ڪيفيت، انهيءَ حالت يا ڪيفيت جو نالو آهي، جو طالب دنيا و ماڻهيا ۽
 خود پاڻ کي لائق ٿي وڃي، ۽ سدائين ذات مطلق ۾ گر هجي. مستي
 عشق الاهي جي حد ڪمال جي نشاني آهي. مستي، جذباتي ۽ تصوراتي
 انسان جي همت جو مظهر آهي، جا حق ۽ انصاف ڪري اڀري ٿي، ۽
 حالات جي دستور موافق تمام توثيق سان عمل جو رستو اختيار ڪري
 ٿي، جو تردد ۽ تاويلات جي وهمن کان بالاتر آهي.

تاريخ جي ورق گردانيءَ مان معلوم ٿيندو تہ مستي جي ڪيفيت
 سبب انسان عظيم ڪارناما سر انجام ڏنا آهن. حضرت ابراهيم عليه ^{السلام} جو
 باهه ۾ ٽپي پوڻ، ۽ پنهنجي فرزند کي الله تعاليٰ جي حڪم موجب قربان
 ڪرڻ، مستيءَ جي مفهوم جا مظهر آهي. تاريخ ٻيا به ڪيترائي اهڙا
 واقعا محفوظ ڪيا آهن.

سَر سارنگ جو مطالعو

”سارنگ“ شاعر جي رسالي جو هڪ سر آهي. ان جي لفظي معنيٰ آهي: گهڻن رنگن وارو. رنگ ٻرنگي، مور جي ڪوڪ وغيره. سنڌي زبان ۾ سارنگ، جهڙو، ڪڪر، سائون، ٻرسات جي موسر ۽ مينگهه منجهل لاءِ ڪم ايندو آهي. موسيقيءَ جي لحاظ کان ”سارنگ“ هڪ راڳي جو نالو آهي.

شاه صاحب جي سر سارنگ ۾ ٻرسات جو ذڪر آهي. هن سر ۾ شاه صاحب ڏيکاريو آهي ته ٻرسات، الله تعاليٰ جي رحمت آهي. جڏهن مينهن پوي ٿو، ته خشڪ زمين کي ريح اچي ٿو، جنهن ڪري ٻوڪون ٿين ٿيون ۽ زمين تي گاهه جي چهچ سائي چادر وڃائجي وڃي ٿي. ملڪ سر سبز ۽ شاداب ٿئي ٿو. گاهه ۽ اُن جهجهو ٿئي ٿو، ڍنڍون ڍورا پاڻي، سان ڀرجي وڃن ٿا. انهيءَ ڪري ماڻهو خوشحال ٿين ٿا، ملڪ آسودو ٿئي ٿو، ۽ ڍور ڍڳا، پکي ۽ چيت جشيا ڍائجي وڃن ٿا، انهيءَ اهميت ۽ ضرورت جي ڪري ماڻهو، مرگهه، مينهنون، پکي پکن وسڪاري جي اوسيڙي ۾ آهن ۽ منڊاڻي مينهن لاءِ سارنگ کي پيا سارين. جڏهن سارنگ پنهنجي ساز سامان سان يعني کٺوڻين ۽ گجگوڙن سان ظاهر ٿئي ٿو، ته ماڻهو خوشيءَ ۾ نه پيا ماڻن.

جڏهن ماڻهو ۽ ڍور ڍڳا، پکي پکن ۽ سمنڊ جون سپون سارنگ لاءِ وياڪل آهن، تڏهن قادر ڪريم جي رحمت کي جوش اچي ٿو، ۽ اتر طرف کان ڪڪر ڪاروڻيار ڪري، گجگوڙيون ڪنڌي رسيلارنگ ڪڍي ڪاهيندو اچي ٿو ۽ پوءِ رحمت جو وسڪارو ٿئي ٿو. نتيجي ۾ سرمبزي ۽ خوشحالي ٿئي ٿي ۽ ڏيهه جي ڌڪارين کي پٽ سان منهن ڏيکي ٿو.

شاه صاحب کي مينهن جي وسڪاري وقت به غريب ۽ مسڪين مارو
 ماڻهو ياد اچن ٿا. کيس ڳڻتي ٿئي ٿي، ته هن وڏي ٿڙي جي وسڪار ۾
 غريب ويچارا ڪيئن ڪندا؟ جن جون جهوپون جهريل آهن ۽ مينهن.
 مينهن ۽ واڌ جي ست سھڻ جھڙا نه آهن. انهن جو اجهو مٿو آهي، ڏيل
 ڏڪريل آهي، ۽ نه اٿن پورو اوچن ۽ نه سيء جي پچاء جا ڪپڙا ۽
 سوليون. مطلب ته هن سر ۾ شاه صاحب مينهن جي اهميت ۽ قائدن جو
 ذڪر ڪيو آهي، ۽ غريبن، مسڪينن، مارن ۽ پنوارن جي رهڻي ڪهڻي،
 ۽ اميدن آسرن، مايوسين ۽ محرومين، تڪليفن ۽ مشڪلاتن جو ذڪر
 حقيقت پسندانہ نموني ڪيو آهي. هي بيت ملاحظه فرمايو،

اڄ پڻ اميدون، اگر سنديون اپ ۾،
 ساڻن پسي سرتيون، سڄڻ ساريون مون،
 اٿون آساني آهيان، مان پچائي پون،
 گهر ته گهرجيون تون، مند مڙني مينهن جي

شاه صاحب هن بيت ۾ فرمايو آهي ته اڄ به آسمان ۾ جھڙ ٿيڻ جي
 اميد آهي. ان سالون جي موسم کي ڏسي مون پنهنجي پرينءَ کي ياد
 ڪيو. مون کي اميد آهي ته من بهرسات وسي زمين کي آلو ڪري. اي
 منهنجا محبوب، مينهن جي موسم ۾ منهنجي گهر ۾ تنهنجي گهرج آهي.
 يعني توکي مينهن جي سڄي موسم ۾ گهر رهڻ گهرجي.

شاه صاحب مينهن جي ڳالهه ڪندي فرمائي ٿو،
 اڄ پڻ اتر پار ڏي، ڪڪر ڪيائين،
 مندائين مينهن جي، رت نه روڪيائين،
 پلر پلتيائين، گهڻا سانگي سڪ ٿئا،
 مينهن جي علامت جي اپتار ڪري فرمائي ٿو،

اڄ پڻ اتر پار ڏي، ڪڪر ٿو ڪري،
 روضي پاڪ رسول جي، پلتيو پت پري،
 وڃن ساڻ وري، ته سنگهارن سڪ ٿئي.

شاه صاحب فرمائي ٿو ته الله تعاليٰ اڄ به اتر طرف جهڙ ڪيو آهي.
 ان جهڙ حضرت محمد مصطفيٰ ﷺ جي روضي شريف جي اوسي پاسي
 وسي، خشڪ ميدان کي آڻو ڪري ڇڏيو آهي. شل اهو مينهن رسول
 ڪريم ﷺ جي روضي کان ڪنوٺيون ڪندو. هيڏانهن موٽي ۽ هن
 سرزمين کي سيراب ڪري، ته جيئن ڌنارن کي سک ۽ سهنج حاصل ٿئي.
 هيئن بيت ۾ برسات جي سلسلي ۾ پاڻ سڳورن جي روضي اقدس
 جو ذڪر ڪندي چوي ٿو:

اتران ٿي آيون، ڪري هڪل هره،
 پري تل ترانيون، جوڙي هليون جوه،
 پيو جا پتن پر، ڪٿوري خوشبوءِ،
 اچي روبروه، اليون روضي تان رسول جي.

شاه صاحب فرمائي ٿو، ته اتر طرف کان وڃون گجگوڙ ڪنديون
 آيون. ملڪ ۾ وسي ڏنڊون ڏورا ۽ ترايون پري تمار ڪري ڇڏيائون ۽
 زمين کي سر سبز ۽ شاداب ڪنديون اڳتي وڌيون. وڻن نئن جي پٺن ۽
 گاهن ۾ ڪٿوريءَ جهڙي خوشبوءِ پيدا ٿي پئي آهي. انهن ۾ اهو اثر انهي
 ڪري پيدا ٿيو آهي، جو اهي برساتيون حضرت رسول ڪريم ﷺ جي
 روضي مبارڪ تي وسي هيڏانهن آيون آهن. اهوئي سبب آهي جو برسات
 ۾ ڪٿوريءَ واري خوشبوءِ پيدا ٿي وئي آهي.

ان سان لاڳيتو بيت ۾ ساڳي سلسلي جي ڪڙي آهي،
 روضي تان رسول جي، ڪٿو وڃڻ وارو،
 پريائون پير پئي، نظر سين نارو،
 هادي پر حڪم سين، هي نٿو تاسارو،
 نرمل نظارو، پي پسيو پاهجو.

هن بيت ۾ شاه صاحب فرمائي ٿو:

حضرت رسول ڪريم صلي الله عليه وسلم جي روضي پاڪ تان
 ڪنوٺن موٽ ڪاڏي آهي ۽ پيو ڏئي هاديءَ جي حڪم سان، مهرو اري

نظر سان نوازي، ناري وارو اڃايل سڪل تڙ پري ڇڏيو اٿن. اي منهنجا مالڪ سائين، تون پنهنجي حڪمر سان سڪل لوٽ تڙ پري ڪهڙو نه سهڻو ۽ پاڪ نظارو پساڻيو آهي، ۽ ڏيک ڏيکاريو آهي. سر سارنگ جي پهرين داستان جي وائي ۾ شاه صاحب ٻنهي جهانن جي سردار جي شفاعت جو ذڪر ڪندي فرمائي ٿو، منهنجي سيد سار لهندو، مُنڪي آهر اميد الله پوان وائي جي آخر ۾ فرمائي ٿو ته،

”هت ڏيندس مولو، ات بديون بخشائيندو.“

يعني ان وائي ۾ شاه صاحب فرمايو آهي، مون کي اميد آهي، ته قيامت جي ڏينهن اسان جو آقا نبي ڪريم صلي الله عليه وسلم اچي منهنجي سار لهندو. الله تعاليٰ کي آزي نيازي ڪري، امت جي چوٽڪاري لاءِ عرض ڪندو. جڏهن حضرت اسرافيل قيامت لاءِ صور ڦوڪيندو، سڄ اڀڙي تپش ڪندو، جو اکيون پيو لڪرنديون، هر ڪو پریشانيءَ ۾ نفسا نفسي ۾ پورو هوندو، ان وقت پاڻ سڳورا الله تعاليٰ وٽ سرخرو ٿيندا ۽ مولا پاڪ کين مان ڏيندو. سندن شفاعت جي طفيل الله تعاليٰ اسان جون بديون بخشيندو.

شاه صاحب جي هڪ بيت جون ٻيون ۽ مصرعون ڏاڍيون مشهور آهن، جن ۾ وطن جي حب ۽ انسان دوستيءَ جو سبق سيکاريو ويو آهي. ان سان گڏ هو سنڌ کي دعا ڪري سڄي دنيا جو خير گهرو ٿيو آهي. حقيقت ۾ اهو ڊگهو بيت آهي، جنهن ۾ شاه صاحب اسلام جي روحاني فيص جو ذڪر ڪيو آهي، ۽ مختلف ملڪن جا نالا کڻي اسلام جي ڦهلاءَ جو نقشو ڏيکاريو آهي. شاه صاحب هن سر جي ڪيترن ئي بيتن ۾ صاف ڏيکاريو آهي ته اوهيڙن جي اوڪ مان سندس مطلب آهي، اسلام جو فيض، جيڪو نبي ڪريم ﷺ جي ذريعي دنيا کي حاصل ٿيو، سندس ولادت يا سعادت سبب ڪفار جا ڪوٽ ڪري پيا، سنگهار سرها ٿيا، ڌرت ۽ ڏولاڻو لٿو سڄو بيت هن طرح آهي،

موتي مانڊاڻ جي وري ڪيائون وار،
 وچون وسڻ آڻيون، چوڏس ٿي چوڌار،
 ڪي اٿي هليون استنبول ڏي ڪي مٿيون مغرب پار،
 ڪي چمڪن چين تي، ڪي لهن سمرقند سار،
 ڪي رمي ويئون روم تي، ڪي ڪابل ڪي قنڌار،
 ڪي دلي ڪي دکن، ڪي گزن مٿي گرنار،
 ڪهين جنبي جسلمير تان، ڏنا بیکانير بڪار،
 ڪهين پڇ پڇائيو، ڪهين وٽ مٿاهين ڍار،
 ڪنهن اچي عمر ڪوٽ تان، وسايا ولهار،
 سائينر سدائين ڪرين، مٿي سنڌ سڪار،
 دوستا منا دلدار، عالم سڀ آباد ڪرين.

سارنگ ڦيرو ڏئي، اچي وري جهڙ جي تياري ڪئي آهي. ڪنوئين چئني
 پاسن کان ڦري وسڻ لاءِ آيون آهن. هينئر انهن مان ڪن استنبول يعني
 ترڪي ڏانهن اٿي هليون، ته ڪن وري اولهه طرف رخ ڪيو آهي. ڪي
 چين ملڪ تي چمڪڻ لڳيون آهن، ته ڪن وري سمرقند جي رهاڪن
 کي ياد ڪيو آهي. ڪي ڪابل، قنڌار ۽ روم يعني اٽلي ڏانهن ويئون
 آهن، ته ڪي وري دهلي، دکن ۽ گرنار مٿان پيون گجگوڙ ڪن. ڪن
 جسلمير، بیکانير ۽ بڪار تي وسڪارو ڪيو آهي، ته ڪن وري ڪڇ
 پڇ کي پڇايو آهي. ڪن سنڌ جي ٿر واري علائقي وٽ، عمر ڪوٽ ۽
 ولهار ۽ وس ڪئي آهي. اي منهنجا سڀاڃها سائين! سنڌ تي سدائين
 سڪار ڪر. اي منا محبوب! ان سان گڏ شل سڄي جهان کي آباد، سر
 سبز ۽ شاداب ڪرين. هن ۽ شاه صاحب اسلام جي فيض جو ذڪر
 ڪيو آهي. ته اسلام جي روحاني فيض دنيا جي سڀني ملڪن کي
 سڃاڻي ۽ روشني سان منور ڪري ڇڏيو.

ادبي خوين جي لحاظ کان به هي سر وڏي اهميت رکي ٿو. هن سر ۽
 شاه صاحب سنڌ جي ٿر، گهوستان ۽ ڪاڇي جي جاگرافيائي حالتن جي

ترجماني ڪئي آهي. ان سان گڏ برسات جي وسڪاري جي ڏاڍي رنگين
۽ دلڪش نوع پر عڪاسي ڪئي اٿس. ٻين پڙهن سان ائين ٿو لڳي ته
ڪڪرن جو نظارو اکين آڏو آهي. مثال طور هيٺيون بيت ملاحظه فرمايو:

موتي مانڊاڻ جي، پري ڪيائون پيڇ،
وڃون وسڻ آنيون، سارنگ چڙهيو سڀڇ،
ته نوريون نوازيون، ڏني ڏوڻا ڏيڇ،
پڇ ڪشي پٽ هليا، هاري منجا هيڇ،
راضي منجها ريڇ، عالم سڀ آباد ٿنو.

يعني سارنگ، موتي، وري مانڊاڻ منڊيا، جهڙ ڪري ڏاڍا وسڪارا
ڪري، زمين کي ريڇ ڏئي ڇڏيو. کنوڻيون مينهن وسائڻ لاءِ آيو آهن. ۽
سارنگ پاڻ سڀڇ پلنگ تي ويهي رهيو آهي. هن چڙين ۽ بي واهين زالن
کي ٻيڻا ڏيڇ ڏيئي نوازيو آهي. هاري ماڻهو به وڏي خوشيءَ مان پڇ
ڪشي ميدانن ڏانهن هليا آهن. اهڙيءَ طرح مينهن جي ريڇ سبب سڄو
جڳ جهان خوش ۽ آباد ٿيو.

سڀرين کي ساريندي شاه صاحب جيڪي ڳوڙها ڳاڙي ٿو، انهن کي
هو ڪڪرن مان مينهن وسڻ سان پيٽ ڏيندي چوي ٿو:

جهڙ نيشتون نه لهي، ڪڪر هون نه هون،
ساريون سڀرين کي، لڙڪ ڳلن تي پون،
سي مرويو روت، جن مسافر سڀرين.

مطلب ته آسمان ۾ ڪڪر هجي يا نه هجي، پر اکين تان جهڙ لهي
ٿي نه ٿو. يعني اکيون سدائين ڳوڙها ڳاڙينديون رهن ٿيون. پنهنجي
پرينءَ کي ياد ڪري ڳلن تي ڳوڙها ڪري پون ٿا. اهي ماڻهو ڀلي ڀيا
روئن، جن جا پرين يورڊيس ۾ رهن ٿا، يا مسافري ۾ آهن.

وسڪاري کان پوءِ سرسڙي ۽ شادابي جو نظارو ڇٽندي فرمائي ٿو:
اڱن تاري، ٻهر ڪنڀيون، پکا پٽ موهي،
سرمي سڀڇ، پاسي پري، مر پٽا ميه پون.

اسان ۽ پري، شال هنن برابر ڏيهاڙا.
 فرمائي ٿو، ته اڳن ۾ عربي گهوڙا ٻڌل آهن ۽ ٻاهر ڪنڊيون مينهنون،
 بيٺيون آهن. الهی ۽ ڪري پٽ تي اڏيل جهوپڙيون ڏاڍيون سهڻيون ٻيون
 لڳن، چير ڪٽ سرهاڻ سان واسيل آهي، ۽ پاسي ۾ پرين ويلو آهي.
 هاڻي ڀلي ٻيا مينهن وسن. شل محبوب ۽ آءٌ هميشه اهڙي طرح هڪ
 هجن.

وسڪاري کان پوءِ اُن جهجهو ٿئي ٿو، ۽ سڪار سڻائي ٿئي ٿي. ان
 جو ذڪر ڪندي شاه صاحب فرمائي ٿو،

گامر گندي گنج، اير ۾ اهاڙ ٿنو،
 پسي ۾ پري جي، ڏور ٿنا سڀ ڏنڄ،
 شال وسندو سنج، عاشق تي اوهيڙا ڪري.

يعني جهڙ ۾ ڪنڻ جو چمڪاڻ ٿيو، هوڏانهن ڳولن ۾ مينهن جي
 وسڪاري سبب اُن پيدا ٿيو ۽ اُن سان گنديون پر جي ويون. ڪڪرن
 جي محبوب واري عادت ڏسي سڀ ڏک ڏاکڙا دور ٿي ويا. شال اهڙو
 مينهن سوير ٿي عاشق تي وسڪارا ڪري وسي.

مينهن نه پوندو آهي، ته اُن ذخيره ڪندڙ واپاري، هٿرادو ڏڪار پيدا
 ڪري، پنهنجي هٿن سان هوار کي لتيندا آهن. شاه صاحب انهن کي
 مخاطب ٿي چوي ٿو،

اُلو اوهيڙا ڪري، عاشق مٿي اڇ،
 ڏور ڏڪاريا پڇ، مينهن منهن ڏيکاريو.

يعني اڇ عاشقن تي مينهن وسڪارا ڪري وسيو آهي. اي بي رحم
 ڏڪاري، تون پري پڇي وڃ، ڇاڪاڻ جو هينئر برسات وسڻ شروع
 ڪيو آهي. الهی ۽ ڪري اُن ڄامر ٿيندو.

شاه صاحب انسان کي محنت ۽ جدوجهد جو درس ڏيندي فرمائي
 ٿو، ته سارنگ مينهن وسائڻ جي ڪوشش ۾ آهي، پر اي انسانا توکي
 پنهنجي ڪم جو الڪو ٿي ڪونهي. يعني تون سست ۽ ڪاهل ٿيو ويٺو

آمین. ڏس ته سارنگ پنهنجي مقصد حاصل ڪرڻ لاءِ يعني مينهن وسائڻ لاءِ ڪيئن نه ٻيو گجگوڙ ڪري. هارين جي لاءِ هادي هر هنڌ هر ڪاهڻ جو سبب پيدا ڪيو آهي، ۽ اسان کي ياد ڏياريو آهي، ته ائين نه وسهجو، ته مينهن ڪونه پوندو. يعني سارنگ جي گجگوڙ اسان کي ٻڌائي ٿي، ته ڇاڻ مينهن وسيو، انهي ڪري هر ڪاهي زمين ڪمڙي ڇڏيو، ته جيئن مينهن پوڻ کان پوءِ اها سرسبز ۽ شاداب ٿئي. بيت هن طرح آهي،

سارنگ کي سعيو، توکي سعيو نه ٿي،
 جڙي ٿو گمان پر، آيوڪي آيو،
 هارين لاءِ هر هر جاءِ پر، هادي هلايو،
 متان اڇي پانيو، ته بادل آهه بس ڪي.

مقصد، حقيقت پر هن سر پر شاه صاحب اسلام جي فيض جو ذڪر تمثيلي انداز ۾ ڪيو آهي. جهڙي طرح برسات وسڪارو ڪري، ويران خشڪ ۽ پٽڙيانگ زمين کي سيراپ ڪري، سرسبز ۽ شاداب بڻائيندي آهي، اهڙيءَ طرح نبي ڪريم ﷺ جي آمد سبب دنيا ۾ خوش بختي ۽ روحانيت جي پالوٽ ٿي. شاه صاحب فرمايو آهي،

مند ٿي منبل، منڊيا، آيو جهڙ جهاتي،
 هيڪ ارزان ان ٿيو، ٻيو مڪن منجهه ماتي،
 ڪلمي سون ڪاتي، لاکھ ڪٽ ڦلڻ تان،

ان مان صاف ظاهر ٿئي ٿو ته اسلام جي آمد سبب انسانن کي الله تعاليٰ جي هيڪڙائي جو سبق مليو، روحاني پالوٽ ٿي. انسان کي پنهنجو حقيقي شرف ۽ شان مليو، ذهني ۽ فڪري آزادي ملي، انسانيت جو شعور حاصل ٿيو، ۽ مادي خوشحالي آئي. عوام تان ڌرت ۽ ڏولاڻو لٿو، جبر ۽ ظاڻ ختم ٿيو ۽ وهر ۽ ڀرڻ جي ٻار کان ماڻهو آزاد ٿيا. انهيءَ ڪري مادي توڙي ذهني خوشحالي نصيب ٿي، ثقافت هڪ نئون رخ اختيار ڪيو ۽ اسلام جي روحاني ۽ اخلاقي فيض سان ماڻهن جو دليون روشن ٿيون.

شاه صاحب سر سارنگ جي ڪيترن ئي بيتن ۾ انهيءَ حقيقت جو اظهار
ڪيو آهي.

هڪ وائيءَ ۾ فرمايو اٿس،

ڇاپڻ وقت ڄام، ڪريا ڪوت ڪفار،

اڪنديا جي ابر ڪي، سرها ٿيا سنگهار.

مطلب ته شاه صاحب، سر سارنگ ۾ سنڌ جي سرسبزي، شادابي،
سلامتي، خوشحالي ۽ روحاني، علمي ۽ اخلاقي انقلاب جو ذڪر ڪيو
آهي. شاه صاحب جو مطلب آهي، ته روحاني سکون ۽ قلبي راحت کان
سواءِ مادي ترقي بي معنيٰ آهي. مادي ترقيءَ سبب، انسان کي جسماني
سهولتون ته حاصل ٿين ٿيون، پر روح جي اڃ نه ٿي اجهامي روح جي
اڃ ۽ اسات الله تعاليٰ جي ذڪر ۽ نبي ڪريم صلي الله عليه وسلم جي
پيروي سان اجهامي ٿي. اهوئي سبب آهي، جو شاه صاحب ور ور ڪري
هن سر ۾ علامتي ۽ تمثيلي انداز ۾ اسلام جي روحاني ۽ اخلاقي فيض
جو ذڪر ڪيو آهي. سڪار مان سندس مطلب آهي، مادي خوشحالي ۽
روحاني ساڃاهه. يعني هن علم ۽ عرفان کي به سارنگ جي وسڪاري
سان ڀيٽ ڏني آهي.

حقيقت اها آهي، ته اسلام جو مقصد آهي، دنيا ۾ علم، عرفان،
وحدانيت ۽ صحيح معنيٰ ۾ انسانيت جو ٽهلاءُ.

سر ڪاپائتي جو فڪري ۽ لساني جائزو

شاھ لطيف جي سر ڪاپائتي پر بہ رسالي جي ٻين سرن وانگر هڪ فڪري مقصديت موجود آهي. ٻين سرن وانگر هي سر بہ سنڌ جي تاريخي ۽ ثقافتي پس منظر ۾ چيو ويو آهي. هن سر پر شاھ صاحب پنهنجو مقصد، ڪاپائيتن عورتن جي تمثيل ۾ بيان ڪيو آهي. هن شاھ صاحب جي هن سر جو ثقافتي، لساني ۽ فڪري جائزو مختصر طور پيش ڪجي ٿو.

ثقافتي پس منظر:

سنڌ ۾ قديم زماني کان ڪجهه جا پوتا يا وڻ يعني وڻ ٿيندا هئا، جن مان ڪجهه ٿاڻي ست ڪٽي ڪپڙو تيار ڪيو ويندو هو. موهن جي دڙي مان بہ اهڙا آثار مليا آهن، جن مان معلوم ٿئي ٿو، ته سنڌ ۾ ڪجهه ٿيندي هئي، ۽ ڪپڙو اُٺو ويندو هو. نه فقط ايترو، پر سنڌ جو ڪپڙو ٻاهرين ملڪن ڏانهن بہ موڪليو ويندو هو، ۽ بهترين ڪپڙو سمجهيو ويندو هو. ٻاهرين ملڪن ۾ ان کي سنڌ جي حوالي سان ”سنڌن“، ”سندن“ ۽ ”سندس“ سڏيو ويندو هو. عرب دنيا ۾ ”سندس“ لفظ مروج هو. قرآن حڪيم ۽ حديث شريف ۾ ”سندس“ لفظ ملي ٿو. قديم زماني کان ويندي انگريزن جي شروعاتي دور تائين، سنڌ جو ڪپڙو ٻاهرين ملڪن ڏانهن ويندو رهيو.

سنڌ ۾ وڻ ٿيندا هئا، جن جا گل چونڊي، انهن کي ٿاڻي ڪجهه جدا ڪئي ويندي هئي. ان کان پوءِ سنڌ جون عورتون، ڪجهه اٺ تي ڪٽي، ست ٺاهينديون هيون، جن مان ڪوري، ڪپڙو تيار ڪندا هئا. عورتون جنهن جاء تي اٺ رکي ويهي ست ڪٽينديون هيون، ان کي

”آئن“ سڏيو ويندو هو. رواج اهو هو، ته واپاري ڪجهه توري عورتن کي ڏئي ويندا هئا، ۽ پوءِ وري وٺائڻ ست ڪٿڻ ايندا هئا. انهن واپارين کي ”صراف“ چيو ويندو هو. ڪٽيل ست جي مميهار موجب، صراف اجرت ڏيندا هئا. جيڪڏهن سنهو ۽ هڪ - ٽڪرو ست ڪٽيل هوندو هو، ته ان جي اجرت وڌيڪ هوندي هئي، پر جيڪڏهن ٿلهو، يا سنهو - ٿلهو يا ڳنڍيون ڳوڙها هوندو هو، ته ان جي اجرت گهٽ هوندي هئي، بلڪ ڪڏهن ڪڏهن صراف اهڙو ست قبول ڪرڻ کان ناڻاهي واريندا هئا. ست ڪٽيندڙ عورت کي، ڪاتيارڻ يا ڪاپائي چيو ويندو هو.

ست ڪٽڻ جو رواج سنڌ جي سڀني عورتن ۾ موجود هو. پوءِ اهي وڌ گهرائي جون عورتون هجن يا گهريه جون. وڌ گهرائي جون عورتون وندر ۽ تفريح لاءِ سهيلن سان گڏجي ست ڪٽينديون هيون، ۽ پوءِ اهو ست ڪورين ڏانهن موڪلي پنهنجي مرضيءَ موجب ڪپڙو تيار ڪرائينديون هيون. ڪن گهرن ۽ خاندانن جو اهو گهرو هنر هو، ۽ آمدنيءَ جو ذريعو هو. اهڙن هنر مندن تي ذات طور ڪا تيار، ڪتيار ۽ ڪتبار نالو پئجي ويو. سنڌ ۾ اهي ذاتيون اڄ تائين موجود آهن، بلڪ ”ڪتيار“ ذات سنڌ جي هندن ۾ به اڄ تائين ملي ٿي.

شاهه عبداللطيف ڀٽائي، انهيءَ پس منظر ۾ هي سر چيو آهي، ۽ پنهنجو مقصد اهڙي نوعيت جي تشبيهه ۽ تمثيل ذريعي واضح ڪيو آهي. شاه صاحب جي مشاهدي جي نظر تمام تيز هئي. هو انهن سڀني ڳالهين کان واقف هو، جيڪي ڪاپائين ست جي قسمن، صرافن جي ڏيئي لپتي، ۽ اٺ جي مختلف حصن سان تعلق رکن ٿيون. انهيءَ لحاظ کان شاه صاحب جي هن سر ۾ اهي خاص لفظ به ملن ٿا، جيڪي انهيءَ هنر سان واسطو رکن ٿا. انهيءَ لحاظ کان هن سر ۾ سنڌي لغت جو هڪ خاص ذخيرو به اصلي صورت ۾ محفوظ آهي.

لساني جائزو:

جنهن اوزار تي ست ڪٽيو ويندو هو، ان کي ”اٺ“ چيو ويندو هو.

اٺت کي شاه صاحب "ارٺ" به چيو آهي. اٺت ۾ هڪ ڦيٿو هوندو آهي، جيڪو هٿي سان هورتون هلائينديون. ڦيٿو جن ڪالوڙن تي ڦرندو هو. ان کي "مونا" چيو ويندو هو. انهيءَ ڦيٿي جي سامهون ٻين ننڍن مونن تي سنهي جهنڀ واري سيخ ڦرندي هئي، جنهن کي "ٽڪ" چيو ويندو هو. ٽڪ کي ڏور ڦيرائيندي هئي، جيڪا ڦيٿي ۾ ٽڪ تي پيل هوندي هئي. شاه صاحب انهيءَ ڏور کي "مال" سڏيو آهي. ان وقت ڏور لاءِ اهو ئي لفظ مروج هو.

هورتون، اٺت جي ٽڪ تي جيڪو ست ڪٽينديون هيون، ان کي "ڪاپو" چيو ويندو هو. شاه صاحب ارٺ، مال، مونا ۽ ڪاپو لفظ بالڪل صحيح نموني هن بيت ۾ ڪتب آندا آهن،

اڄ پڻ اجهڻ کي مري، نڪي ڪٽءُ ڪال،

مونا انجي اڪڙا، ارٺ درڪي مال،

هيءَ تڙ جي حال، جن ڪاپي منجهان ڪڍي ڪنو.

ست ڪٽڻ کي "ڪاپو ڪرڻ" به چيو ويندو هو، ۽ ڪاپو ڪرڻ وارين کي ڪپائڻيون چيو ويندو هو. شاه صاحب اصطلاح "ڪاپو ڪرڻ" هن طرح استعمال ڪيو آهي،

"ويهي ڪند ڪاپو ڪر، گهٽون گرهيون ڇڏ."

ست ڪٽيندڙ عورتن لاءِ، شاه صاحب "ڪاپائين" جو لفظ هن طرح استعمال ڪيو آهي،

"ڪو جو وه ڪاپائين، ڪنهن ۽ ڪٽن."

سنهو ڪٽيل ست قيمتي هوندو هو، جنهن مان سنڌ جي مملو ۽ ٻيو قيمتي ڪپڙو اٿيو ويندو هو. انهيءَ ڪري جيڪي ڪاپائينون سنهو ست ڪٽينديون هيون، انهن کي سٺي محنت ملندي هئي. شاه صاحب اصطلاح "سنهو ڪٽڻ" ۽ لفظ "صراف" هن طرح ڪتب آندا آهن،

ڇاوت پائي ڇت ۾، سنهو ڪٽيو جن،

تن جو صرافن، ڏڪو داخل نه ڪنو.

جيڪي ڪا تياريون، هنرمنديءَ سان نه ڪڍينديون هيون، انهن جو
ست هڪ ڪرو نه پيهندو هو. ان کي رندا رڙڻ چيو ويندو هو. شاه
صاحب اهو اصطلاح هن طرح آندو آهي،

محبت پاڻي من ۾ رندا روڙيا جن،

تن جو صرافن ان توڙيو ٿي اگهانيو.

ڪٽيل ست ۾ جيڪڏهن ڪٽي ڪٽي سٺا ڳوڙا ٿي پوندا هئا، ته
انهن کي ”پڙا“ چيو ويندو هو. جيڪي عورتون مهارت سان ست
ڪڍينديون هيون، اهي ست ڪٽڻ مهل، پڙن کي ختم ڪري، تند هڪ
ڪري ڪري ڇڏينديون هيون. ان کي ”پڙا پڇڻ“ چيو ويندو هو. شاه
صاحب ”پڙا پڇڻ“ جو اصطلاح هن طرح آندو آهي،
”اڳلڙي آئون مون کان پڙا پڳا نه ٿا“.

ڪاتياريون، جيڪو ست جو مٿيو هٿ ۾ کڻي، ٽڪ تي ست
ڪڍينديون هيون، ان کي ”پهي“ چيو ويندو هو. شاه صاحب لفظ
”پهي“ هن طرح آندو آهي،

”چاتو جن چاڻي، تن هٿان پهي نه ڇڏي“

جنهن شيخ تي ست ڪٽيو ويندو هو، ان کي ”ٽڪ“ چيو ويندو هو.
جيڪڏهن ”ٽڪ“ ڪنهن جاء تي ڏنگي ٿي پوندي هئي، ته ست تيزيءَ
سان نه ڪٽبو هو. شاه صاحب انهيءَ حقيقت جو ذڪر به ڪيو آهي.
شاه صاحب ”ڏنگي“ لاءِ ”ونگي“ لفظ آندو آهي، ۽ ”ڏنگ“ کي ”ور“
يعني وڪڙ چيو آهي. هو چوي ٿو، ته عام حالت ۾ ور واري ونگي ٽڪ
تيزيءَ سان سٺو ست نه ڪڍيندي آهي، پر ڪڏهن ڪڏهن اهو ”ور“
تيزيءَ سان سٺي ست ڪٽڻ جو سبب بڻجندي آهي. فرمائي ٿو،

ٽڪ ونگي، ور گهڻا، هيءَ ڪٽي ڪڇاڙو!

ڪاٻي مٿان ڪيترو، آڻي آڌارو

جڏه ور ڏٺس وارو، ته سونهي سرتين وڃ ۾

طريقو اهو هو، ته عورتون پهريائين ڪجهه مان الٽ جي ٽڪ تي ست

ڪٿي، اها پاندي، تڪ تان لاهي ابري تي اوي. ان مان تاجي تيار ڪئي ويندي هئي. شاه صاحب لفظ ”اوين“ هن طرح آندو آهي،
 ”ڪي اوين عرب ۾، ڪي ڪابل منجهه ڪٿين.“
 ”تاجي“ لفظ هن طرح آندو اٿس،

”تاجي تورياتون، ته عيب نڪتا اڳيان.“

جنهن جاء تي ڪاٿياريون گڏجي ويهي ست ڪٽنديون هيون، ان جڳهه کي آڻڻ چيو ويندو هو. شاه صاحب اهو لفظ هن طرح آندو آهي،
 ”ڪارڻ سود سنواريون، آڻڻ منجهه اچن“

اٿس، جيڪڏهن ڪنهن فني خاميءَ جي ڪري ڪم نه ڪندو هو، ته چئبو هو،

”ارٿ اولائجي ٻيو آهي.“ يعني اٿس خراب ٿي ٻيو آهي. شاه صاحب لفظ ”اولاڻيا“ هن طرح آندو آهي،

”اولاڻيا ارٿ، ڪيڏانهن ڪٿڻ واريون؟“

مطلب ته شاه صاحب نهايت باريڪ بينيءَ سان ست ڪٽڻ جي هنر کي ڏٺو وائو آهي، ۽ ان سان واسطو رکندڙ لفظ نهايت صحيح معنيٰ ۾، پنهنجو پيغام واضح ڪرڻ لاءِ استعمال ڪيا آهن.

انهن خاص هنري ۽ فني لفظن کان سواءِ هن سر جي بيتن ۾ ٻيا به ڪيترائي انوکڙا ۽ خالص سنڌي لفظ ۽ اصطلاح استعمال ٿيل ملن ٿا، مثلاً، ”آجهڻ“ (ڪم نه ٿيڻ)، سون — ”ساريڪا“ (سون جهڙا)، وٿواند (اڻ وٽندڙ، ڏڪاريل)، رتو، چاٽ، سڦرو، هيٺڙو لوڻ ٿيڻ، وڏوٿو، ڊڪو داخل ٿيڻ، ارٿ سان اوڙڻ، لڙجڻ وغيره.

فڪري جائزو:

هن سر ۾ شاه صاحب هيٺيون حقيقتون ذهن نشين ڪرايون آهن، ته جيئن ٻانهي جو پنهنجي مالڪ سان تعلق پيدا ٿئي، ۽ هو روحانيت جون منزلون طيءَ ڪري سگهي.

▲ پهريون سبق شاه صاحب اهو ڏنو آهي، ته انسان هن جهان ۾

ڪجهه ڪرڻ لاءِ آيو آهي. انهيءَ ڪري کيس جدوجهد ڪري، پنهنجو وقت سڦلو ۽ سڃايو ڪرڻ گهرجي. ويسلو تي نه ويهجي، پر وقت جو قدر ڪري، دليوي ۽ روحاني ترقي ڪرڻ گهرجي. هو انهن جي حال تي افسوس ٿو ڪري، جيڪي وقت اڃايو وڃائين ٿا، ۽ زندگيءَ جي مقصد لاءِ هٿ - پير نه ٿا هڻن. شاه صاحب اهو مقصد ارٿ ۽ ست ڪٿڻ جي تمثيل ۾ هن طرح بيان ڪيو آهي:

ڪٿڻ جي ڪان ڪريين، ستي ساهيٽ هڏا،
سپان اينده اوچتي، عيد اگهاڙن گڏا،
جت سرتيون ڪنده سڏا، اُت سڪنديءَ سينگار ڪي.

سون - ساريڪا هٿڙا، ڪوه نه ڪٿڻ رڏا؟
ويهي ڪنڊ ڪاڀر ڪر، گهٽون گوهيون ڇڏا،
ته صرافياڻي سڏا، مرڪيو هوند متائين.

يعني، اي پانه! جيڪڏهن تون هن دنيا ۾ ڪجهه ڪري، مالڪ حقيقي جو راضيو حاصل ڪري ويندين، ته پوءِ آخرت ۾ انهن نيڪ عملن جي نتيجي ۾ مرڪي پنهنجو اجر حاصل ڪندين.

▲ هو چوي ٿو، ته اي پانه! تنهنجي عبادت، عاجزي، سچائي ۽ نيڪ نيتي سان هجي. تنهن جي وات تي پانهپ جي ٻولي هجي. تون پنهنجي رب آڏو عاجزي، انڪساري ۽ ڪين جهڙاڻپ اختيار ڪر. بزرگن، پانهپ تي ڏاڍو زور ڏنو آهي. مشهور صوفي بزرگ ۽ مفڪر ابن العربي جنهن وحدت الوجود جو فڪر پيش ڪيو آهي، ان به چيو آهي:

(پانهو، پانهو آهي، ٿوئي جو روحانيت ۾ ڪيڏي به ترقي ڪري، رب، رب آهي، خواه ڪائنات جي شين ۾ ڪيڏو به ظهور ڪري.)

▲ غرور، ٽڪبر، هٿ ۽ وڏائي خالق حقيقي کي پسند نه آهي. اهڙيءَ حالت ۾ عبادتن ۽ رياضتن کي به قبوليت جو درجو ڪو نه ٿو ملي. اها حقيقت شاه صاحب هن طرح سمجهاڻي آهي:

پيرنيون ۽ پائيون، ايئن وڏو ڪانڌ،
 ويٺي اوراٺ سونه، ڳچيءَ، پايو پاند،
 ته تنهنجو ٿي وٺو ٿو ٿئي.
 اهڙي مفهوم جا ڪجهه بيت اڳ به اچي چڪا آهن، جهڙوڪ،
 چاٿ پائي..... ۽ محبت پائي..... ٻيا به ڪيترائي اهڙا بيت ملن
 ٿا، جن مان هڪ هت ڏجي ٿو:

ڪو جو وه ڪاهانتيون، ڪنهن ۽ ڪنهن،
 ڪارڻ سُوڊ سنواريون، آڻن منجهه اچن،
 ان جي سونهن سيد چئي، صراف ٿي سگهن،
 اڳيا ست سندن، پائي ترازيءَ نه توريا.
 قرآن حڪيم ۾ به ٻانهن جو اهو طريقو سمجهايو ويو آهي. خاص
 طرح سان سورة فرقان ۾ اهو مطلب چئيءَ طرح سمجهايل آهي. حديث
 شريف ۾ به نبي ڪريم صلي الله عليه وسلم اهو سبق سيکاريو آهي.
 هڪ حديث شريف جو مفهوم هن طرح آهي،
 "الله تعاليٰ اوهان جي صورتن ۽ جسمن کي نه ٿو ڏسي، پر اوهان
 جي دين ۽ عملن کي ڏسي ٿو."

▲ شاه صاحب چوي ٿو، ته انسان ڪنهن ڪوتاهين کان آڇو نه آهي.
 انهيءَ ڪري هن کي پنهنجي ليڪ عملن تي فخر ڪرڻ جي بدران
 پنهنجي خامين جو جائزو وٺڻ گهرجي. جيڪڏهن پنهنجون گهٽايون ۽
 نافرمانيون ڏسندو، ته هو پنهنجي مالڪ آڏو عاجزي اختيار ڪندو،
 تاجي توريائون، ته عيب ٺڪتا اڳيان،
 ڪوئي ڪاهانتيون ڪي، پر ٻه پڇيائون،
 اڳوڻي آئون، مون کان پڙا پڳا نه ٿئا.

▲ شاه صاحب هن سر ۾ ان ڳالهه تي به افسوس جو اظهار ڪيو آهي.
 ته اڳ جيڪي معرفت جا صاحب ۽ اهل دل بزرگ ۽ الله جا پيارا پانها
 هئا، اهي پنهنجي اسلوڪي ڏيهه آسهي، هيئر انهن جا ماڳ — مڪان

ڏسي، جيءَ جهري پوي تو
 نه سي وٺڻ وٺي پر، نه سي ڪاتاريون،
 پسيو بازاريون، هنڌو مون لوڻ ٿئي.

اولاڻيان ارٿ، ڪيڏانهن ڪٿڻ واريون
 پهريون مٿي پٽ، لڙجي لاکيڙن جون

▲ هڪ بيت ۾ شاه صاحب اها حقيقت به واضح ڪئي آهي، ته هي
 اصول فقط ڪنهن هڪ قوم يا هڪ ملڪ، يا ڪنهن هڪ وقت لاءِ نه
 آهن. پر اهي عالمگير اصول آهن، ۽ هر ملڪ، هر قوم ۽ هر دور سان
 لاڳو آهن. يعني زندگيءَ جا اهي آفاقي، الهامي ۽ بين الاقوامي اصول آهن.
 فرمائي تو

ڪي اويين عرب پر، ڪي ڪابل منجهه ڪٿڻ،
 ست اُني جو سڦرو، مٽيو ماڻڪن،
 قادر ڪير ڪڍڻ، ٿيلهي ٿلهي واريون.

مطلب ته شاه صاحب هن سر ۾ زندگيءَ جو مقصد واضح ڪيو آهي
 ۽ ايندڙ زندگيءَ لاءِ ڪجهه ڪرڻ جو سبق ڏنو آهي. ان سان گڏ اهو به
 ٻڌايو اٿس، ته خالق حقيقي جو قرب تڏهن حاصل ٿيندو، جڏهن عمل
 ۾ اخلاص ۽ سچائي هوندي. مالڪ آڏو عاجزي، انڪساري ۽ پنهنجي
 محتاجي ظاهر ڪبي، ۽ نڪرڻ ۽ فروز ڪي ويجهو اچڻ نه ڏبو. اهڙيءَ
 طرح شاهه روحانيت جي طالب جي تربيت ڪئي آهي.

سر بلاول جو مضمون

سر بلاول، شاھ جي رسالي کان سواء شاھ عتات جي رسالي ۾ بہ ملي ٿو. يعني هن سر تي سنڌي شاعر اڳ ۾ بہ ٻيٽ جوڙيندا هئا، ڇاڪاڻ جو شاھ عتات، شاه صاحب جو وڏو معاصر آهي. شاھ عتات جي رسالي جي سر بلاول جو بہ ساڳيو مضمون ۽ ساڳيون علامتون آهن. يعني سنڌ جي سخي مردن ۽ سورھين جي ساراهہ. نہ فقط ايترو، پر انهن سورھين ۽ سخي مردن جي علامت جي اوڻ ۾ الله تعاليٰ جون صفتون بيان ڪرڻ، ۽ ٻي آخر زمان حضرت محمد مصطفيٰ صلي الله عليه وسلم جون ٻي مثل خوبيون ۽ خصوصيتون بيان ڪري، سندس عام فيض جو ذڪر ڪرڻ.

هي سر آجھاني ڏاڪٽر گرھخشاڻي جي رسالي ۾ ڪوٺ آيو آهي. البت غلام محمد شاهواڻي مرحوم پنهنجي مرتب ڪيل رسالي ۾ هن سر جي مضمون ۽ مقصد تي مختصر نموني روشني وڌي آهي. پر اهو ڪوٺ ڄاڻايو اٿس، تہ ”بلاول“ لفظ جي معنيٰ ڇا آهي، ۽ ان تي اهو نالو ڪيئن پيو. مگر ڪلياڻ آڏواڻي پنهنجي مرتب ڪيل رسالي ۾ هن سر بابت لکيو آهي،

”سر بلاول — هندستان جي گائڻ وديا موجب، بلاول، رامڪليءَ وانگر، هندول راڳ جي پنجن استرين مان هڪ جو نالو آهي. ٻئي راڳيون دڪ ڪٽيندڙ ۽ اٿي اچارڻ لاءِ موزون آهن. هن سر ۾ ڏٺي، پيغمبر صاحب ۽ جادوگر جي واکاڻ اچاريل آهي. ڪٿي سراد اٿس، ڏٺي، ڪٿي ٻي سڳورو.“ (۱)

(۱) ڪلياڻ آڏواڻي، شاھ جو رسالو، هندستان ڪتاب گهر پبلي. ۱۹۵۸ع. ص ۳۷۸

هن مان به اهو معلوم ڪونه ٿو ٿئي، ته لفظ ”بلاول“ جي معنيٰ ڇا آهي. ان جو تاريخي پس منظر ڪهڙو آهي. ۽ هن سر تي اهو نالو ڪيئن پيو؟ البت هن مان ايترو پتو پوي ٿو، ته ”بلاول“ هڪ راڳي جو نالو آهي. انهيءَ ڳالهه جي سوچ ويچار لاءِ موسيقي جي باري ۾ ڪتاب ويهي اٿلايم. ته سڀ ڪا ڳالهه ظاهر ٿي پئي.

گرتنن ۾ لکيل آهي، ته ”مهاديو جي“ پهريان ڇهه راڳ بنائيل. جن مان پهريون راڳ پيرون آهي. انهيءَ ڪري موسيقي جي ماهرن جو خيال آهي، ته پهريون ٺاٺ پيرون هئڻ گهرجي. اهو انهيءَ ڪري به جو اهو صبح جي وقت جو راڳ آهي. البت ”بندت ڀات ڪندي جي“ ڏهه ٺاٺ بيان ڪيا آهن. هن پهريون ٺاٺ شام جي وقت جو ڪلياڻ مقرر ڪيو آهي. جنهن ۾ مڌر جو هجڻ ضروري آهي. ان تي ماهرن جو رايو آهي ته ڪنهن ڪلياڻ ۾ به ست سڌ سَر ڪونهن، وڪرت سر ٿيور مڌر به آهي. ست ٿي شد سر بلاول ۾ آهن. انهيءَ ڪري پهريون ٺاٺ بلاول جو هجڻ گهرجي.

بندت ڀات ڪندي جي هي به لکي ٿو، ته گرتنن ۾ بلاول ٺاٺ کي شنگر اپرن مهل لکيل آهي. پر شنگري جا ڪيترائي ئي قسر آهن. جن مان ڪوبه بلاول وانگر سپورن ڪونهي. جيڪو شنگر اپرن مروج آهي. اهو ڪاڍو آهي. يعني ڇهن سرن جو آهي. ڪن شنگر اپرن کي اوڍو يعني پنج سرن جو راڳ سڏيو آهي.

بلاول ٺاٺ بابت ماهرن ڄاڻايو آهي، ته وادي سمواڍي سرن کي بدلائي، موسيقي جي ماهرن ”بلاول“ جا ڪي ئي قسر ٺاهيا آهن. ماهر اهو به چون ٿا، ته بلاول کي صبح جو ڪلياڻ به چيو ويندو آهي. (۱)

ان مان معلوم ٿئي ٿو ته، ”بلاول“ صبح جو ڪلياڻ آهي. شام جي

(۱) مقابل جهونا ٽرمي، ”پاڪستاني موسيقي“ - حصه اول - ڪراچي، ۱۳۹۱ھ. ص

نالي جي پرنس مسوزير واري نسخي ۾ "سر ٻلاول ۾ صبحو جي" ڄاڻايل آهي. يعني سر جو نالو ڄاڻايل آهي، "ٻلاول و صبحو جي". هن مان ظاهر ٿئي ٿو، ته "ٻلاول" هندستان جي راڳ وديا موجب هڪ لاٽ آهي، ۽ صبح جو ڳايو ويندو آهي. موسيقيءَ جي ماهرن هن سر تي ان نالي پوڻ جو سبب ڄاڻائيندي لکيو آهي،

"ٻلاول تي ان نالي پوڻ جو سبب هي معلوم ٿئي ٿو، ته ملڪ ڪاٺياواڙ جي، علائقي سورٺ جي پندرگاهن ۾ سومناٿ پٽن سان لاڳيتو "ويراول" بند ۾ هو. هنديءَ ۾ اڪثر / و / جي ٻدران / ب / اچار يون ويندو آهي، جيئن ته "شيو" کي شيب، "۽ "وشنو" کي "پشنو" چيو ويندو آهي. ان کان سواءِ / ل / ٻدران / ر / اچار يو ويندو آهي، جيئن "ڪويل" کي "ڪويريا"، "هولي" کي "هوري"، ۽ اهڙيءَ طرح گجراتي لفظ "ويراول" بدلي "ٻلاول" ٿيو آهي. (۱)

ان مان ظاهر ٿئي ٿو، ته ٻلاول عربي، فارسي يا هندي لفظ ڪونهي، پر گجراتي لفظ "ويراول" بدلي هندي ۾ "ٻلاول" ٿيو آهي. ماهرن اهو به ڄاڻايو آهي، ته مهراج ڪرشن "ويراول" جي ويجهو هڪ ڳوٺ جي ڌنار جي ٿر سان هرڻ کي مارڻ ويو. جيئن ته هن سر ۾ مهراج ڪرشن جي تعريف ڪئي ويندي آهي، انهيءَ ڪري هن سر تي ڪرشن سان تعلق رکندڙ ماڳ جي ڪري، "ويراول" نالو پيو، جيڪو بدلي هندي ۾ "ٻلاول" ٿيو. ان کان پوءِ هي لاٽ هند ۽ سنڌ ۾ "ٻلاول" جي نالي سان ٿي مشهور ٿيو.

سنڌي شاعرن هن سر ۾ مضمون ته "ساراه" جو رکيو، پر شخصيت ۾ تبديلي آندي. يعني هن سر ۾ سنڌ جي سخي مردن ۽ سورهن جي ساراه کي سمجهائون. نه فقط اهڙو، پر انهن سورهن ۽ سخي مردن جي

علامت فرمائي ٿي مڪري صلي الله عليه وسلم جي ثنا ۽ صفت، ۽
سندن فيض جي پالوٽ جو ذڪر ڪيائون.

شاھ صاحب، اڙي جي انهيءَ مڪري ساراه ڪئي آهي، جو هو بهادر
آهي، سامون جهليندڙ آهي، صورتن جي پرڪهور لهندڙ آهي، ۽ سام تي
سر — سام قربان ڪندڙ آهي، هو چوي ٿو:

سرڻي جي سڪ لٽي، سام ڪٽي سردار،

جي آيون اڙي جي آڌار، سي سونگ نه ڏينديون سومريون.

هن پر انهيءَ تاريخي واقعي جي ڳالهه آهي، جڏهن سومرن ڌارين سان
جنگ جي دوران، پنهنجون هورتون اڙي چار کي سام پر ڏنيون هيون،
۽ اڙي چار سام جو پورو حق ادا ڪيو هو. سام، سنڌي ثقافت جي
خوبي رهي آهي. سنڌ جي ماڻهن نه سام جهڻن کان ڪڏهن ڪم ڇڏيو
آهي، نه سام جو حق ادا ڪرڻ پر ڪڏهن ڪوتاهي ڪئي آهي.

شاھ صاحب سنڌ جي انهيءَ سورھ کي ”ڏونگر — راه“ جو لقب ڏئي
ٿو، جيڪو رياست جي سربراهه هجڻ جي حيثيت پر پنهنجي راڄ پاڪ
جي پرڪهور لهي ٿو، ۽ پوري پوري حفاظت مڪري ٿو:

پهه مڙني ڏنيون، ڏني نه ڏونگر — راه،

ان — ڏني آڏو ڦري، ڏنيون ڏني ڪٽاء،

لوريون لک مٽاء، ان مٿيري موٽائيون.

شاھ صاحب پنهنجي مختلف بيتن پر اڙي کي ڪٽي ڏونگر — راه،
ڪٽي ڪڇ — ڏئي، ڪٽي پٽ ڏئي، ڪٽي راهو، نه ڪٽي چڪرو سڏيو
آهي. اڙي جي سخاوت ۽ عوام سان مهربانين جو ذڪر ڪندي چوي
ٿو:

اڙو، وڏو، سوڏو، سمر، سونهن سڀين،

تنهن در سڀ اچي، ڪٽڻ نه ڪٽي ڪڇ — ڏئي.

شاھ صاحب چڪري چار جي سورھيائيءَ ۽ سخاوت جو ذڪر
ڪندي چيو آهي، ته هو ٻين سردارن جي پٽ پر اڻوچهن جو آسرو، آڌار

۽ پرجهلو آهي. هو دلير، سورهي ۽ جرئت ڀريو آهي. هو سوالين جون ضرورتون پوريون ڪندڙ آهي ۽ انهن کي ڪنهن به ويل وساري نه ٿو. هي اهو سردار آهي، جيڪو ضرورتمندن جو ضرورتون پوريون ڪري ٿو، ۽ منجهيل ماڻهن جو مشڪلاتون دور ڪري ٿو. هو پنهنجي پنام بر آيلن کان سندن دڪ، درد، ڏڪ، سور، اهنج ۽ آزار بچي، سندن گهرجون پوريون ڪري ٿو. شاه صاحب هن بيت ۾ جڪري جون اهي خوابون ۽ خصوصيتون هن طرح بيان ڪيون آهن:

ايڙو اڳاهي ۾، پرجهلو ڀاري،
سمي سوالين کي، ويله مَ وساري،
منهن - مني جڪرو، طاماعن تاري،
پچي سڀي ڀاري، جي عاجز آجورن ۾.

ان کان پوءِ شاه صاحب داستان ٻي ۾ جڪري جي علامت کي چئو ڪيو آهي. هن صاف نموني ڏيکاريو آهي، ته جڪري مان سندس مطلب آهي، نبي ڪريم صلي الله عليه وسلم، جي ذات اقدس، هو جڪري جي علامت جي اوڻ ۾ چوي ٿو، ته پنهجي جهانن جي سردار حضرت محمد مصطفيٰ صلي الله عليه وسلم جو نه ڪو مت آهي، نه ٽائي، سندس جهڙو نه ڪو چاٽو آهي ۽ نه چمندو. فرمائي ٿو:

جڪرو جس ڪرو، پيا مڙشي مل،
سمي جي سهاڳ جي، ڪنهن نه پيشي ڪل،
متي ان مرسل، اصل هئي ايتري.

جڪرو جس ڪرو، پيا سڀ انيرا،
جيانن جو جو جڪرو، تيانن نه پيا،
متي تنهن ماڳا، اصل هئي ايتري.

هن بيت ۾ شاه صاحب پاڻ سڳورن جون خوابون ۽ خصوصيتون بيان ڪيون آهن. هن بيت ۾ ته واضح نموني پاڻ ڪريم جن جون وصفون

۽ صفتون بيان ڪري، ثنا ۽ صفت ڪئي اٿس. هن بيت ۾ شاه صاحب
 ٻنهي جهانن جي سردار جي معراج جو ذڪر ڪيو آهي ۽ ان حقيقت جو
 اظهار ڪيو اٿس، ته اسان جي پياري رسول، معراج تي اسهن کان اڳ ۾
 بيت المقدس ۾ سڀني نبين جي امامت ڪئي. انهيءَ لحاظ کان پاڻ ڪريم
 جن کي سڀني نبين ۽ رسولن جو مني ۽ امام سڏيو اٿس، فرمائي ٿو:

جڪري جهو جوان، ڏسان ڪونه ڏيهه ۾،

مهڙ مڙني مرسلين، سرس سندس شان،

نڪان قاب قوسين او ادنيٰ، ايه مير تيس مڪان،

اڳي جو احسان، جنهن هادي ميڙم ههڙو.

يعني الله تعاليٰ جو اسان تي اهو وڏو ڪرم آهي، جنهن اسان کي
 اهڙو رهبر ۽ رهنما ڏنو آهي. انهيءَ ڪري هن بيت ۾ شاه صاحب اسان
 کي ٻڌائي ٿو، ته جڏهن اسان کي اهڙو هادي مليو آهي، ته پوءِ اسان کي
 ٻين جي درن تي ڀڙڪڻ نه گهرجي. مطلب هي آهي، ته اسان کي نبي
 ڪريم صلي الله عليه وسلم جن جي پيروي ڪرڻ گهرجي. ان ۾ ئي
 اسان جي فلاح ۽ يهود جو راز سمايل آهي. فرمائي ٿو:

جيهمس ڪونه جهان ۾، هند سنڌ، سورت هاڻ،

در داتا مگه، مگه ا پي جي ڪليم ڪاڻ،

پاتوندر پاڻ، حال ڏسي پال ڪري.

هن بيت ۾ شاه صاحب علامت ته اهڙي جي آندي آهي، ۾ر جيڪي
 خوييون ۽ خصوصيتون بيان ڪيون اٿس، اهي فقط پاڻ سڳورن صلي الله
 عليه وسلم جي ذات اقدس ۾ ئي موجود آهن. انهيءَ ڪري ظاهر آهي،
 ته جڪري مان سندس مراد آهي، ٻنهي جهانن جو سردار، ڪائنات جو
 ڪارڻي، ٻي واھن جو واھرو حضرت محمد مصطفيٰ صلي الله عليه وسلم،

تون اور، تون اور ڪو، تون اجهو تون آڳ،

هت پڻ تنهنجو تڪيو، مهند پڻ تونهنجي ماڳ،

سي لوديون ڏين نه لاڳ، جي اجهي آيون اهڙي.

شاه صاحب پاڻ سڳورن کي مخاطب ٿي چوي ٿو ته تون ئي اسان جو آڌار ۽ آسرو آهين، تون ئي پردو پناهه آهين، تون ئي اسان جو رهبر ۽ رهنما آهين. هن جهان ۾ به تنهنجي تاريءَ پيا ٿيڻ، ته اڳتي يعني آخرت ۾ به تنهنجي شفا هٿ ڏريجي چوٽڪارو ملندو. شاه صاحب پوئين ست ۾ چوي ٿو ته، جيئن اهڙي جي پناهه ۾ آيل مسڪين صورتون محصول ڏيڻ کان والجهيل رهيون، تيئن ئي ڪريم صلي الله عليه وسلم جي امتين سان انهن جي ڪمين ڪوتاهين جي باوجود واحد وڏا وڙڱندو ۽ انهن سان فضل جو ڦيرو ڪندو.

چوٿين داستان ۾ وڳند جو ذڪر آهي. انداز بيان مزاحيه آهي، پر شاه صاحب مزاح جي اوت ۾ حقيقتون بيان ڪيون آهن. جڏهن بيتن جي هن سلسلي تي غور ڪجي ٿو ته معلوم ٿئي ٿو، ته وڳند مان سندس مطلب آهي، اڀر، نذر، اڀرو ۽ اسونهون انسان، جيڪو جڏهن ۾ جو پاسو وٺي ٿو ته کيس سڀ ڪجهه حاصل ٿي وڃي ٿو. يعني جڏهن انسان نبي ڪريم صلي الله عليه وسلم جي پردي پناهه ۾ اچي ٿو، سائن محبت ڪري ٿو ۽ سندن پيروي ڪري ٿو، ته کيس دنيا ۽ آخرت جون سڀ ڀلايون حاصل ٿي وڃن ٿيون. شاه صاحب چوي ٿو ته وڳند پنهنجي ليکي جيڪي ڪوششون ڪيون، انهن مان کيس ڪو لاڀ نه مليو. پر جڏهن پاڻ سڳورن تي ايمان آڻي، عمل صالح اختيار ڪيائين، ته کيس سڀ ڪجهه پڙيو.

وڳند وري آڻيو، وسن ڪري وڌوس،

گندي ماني، ماڳ مويارو، پاسي پير ٿيوس.

هينين بيت ۾ شاه صاحب ظاهر ڪيو آهي، ته وڳند هونئن ته گندو بندو آهي، پر جڏهن پاڻ سڳورن جي صحبت ۾ اچي ٿو ته سُرھو ٿي پوي ٿو، چاڪاڻ جو نبي ڪريم صلي الله عليه وسلم جي صحبت ڪندڙ کي گلاب جي خوشبوءِ وارو بناڻي ڇڏيندي آهي. شاه صاحب آخري ست ۾ اسان کي صلاح ڏئي ٿو، ته سراپا سونهن، سچ، سڳند ۽ سرهاڻ

يعني پاڻ سڳورن سان تعلق پيدا ڪريو، ته اوهان به سدائين سرها رهو.
فرمائي ٿو،

وڳند وري آئيو، نسروني ٽرڳ،
گندا گلابي ڪري، سيد جو سرڳ،
عطر سين اوڙڳ، ته هٿين سدائين سرهو.

مطلب ته شاه صاحب، هن سر بر علامتي انداز ۾ نبي ڪريم صلي
الله عليه وسلم جي ثناء ساراهه ڪري، اسان کي ذهن نشين ڪرايو
آهي، ته دنيا ۽ آخرت جي ڀلائي پاڻ سڳورن سان تعلق پيدا ڪرڻ ۽
مندن پيروي ڪرڻ ۾ آهي.

سُر سريراڳ جو مطالعو

تاريخي پس منظر

سنڌ جي سرزمين قديم زماني کان سڪي ۽ ستابي رهي آهي. منجهس اُن پاڻي جهجهو ۽ جال رهيو آهي ته ماڻهن جو مزاج به مهذب رهيو آهي. موهن جو دڙو انهيءَ ڳالهه جي چٽي ثابتي ڏئي ٿو ته سنڌ، سوداگرن جي سرزمين هئي. سنڌ جا وڻجارا قديم زماني کان ڏورانهن ڏيهه ڏوري، وڻج واپار ڪري، پنهنجي ملڪ کي مالا مال ڪندا رهندا هئا. هيڏانهن هو عراق ۽ مصر طرف ويندا هئا، ته هوڏانهن سلون ۽ جاوا طرف ويندا هئا. سنڌ جي جغرافيه دان مانڪ ٻٽا والا لکيو آهي، گهڻيون صديون اڳ، مهراڻ جي هاڻوڪن ڀيران ڪنهن تي هڪ روشنيءَ واري تهذيب هئي، جنهن جو تعلق ايران جي مٿانهين پٽ کان بابل تائين هو..... خشڪيءَ رستي قافلا عراق جي منڊين جو ڪچو مال هت پهچائيندا هئا. سنڌين جا غوراب عربي سمنڊ ذريعي بابل پهچائيندا هئا. (۱)

اهو واپار نه فقط موهن جي دڙي جي تهذيب جي زماني ۾ هلندو رهيو، پر پوءِ به سنڌ جا وڻجارا پري پري تائين ويندا رهيا. اهوئي سبب آهي جو سنڌ جون تيار ڪيل شيون، خصوصاً ململ ڏورانهن ڏيهن ۾ مشهور ٿي، جنهن تي نالو ٿي ”سنڌن“ پئجي ويو. اها سنڌ جي ململ ئي هئي، جيڪا مصر ۾ لاشن کي حنوط ڪرڻ ۾ استعمال ڪئي ويندي هئي.

سلو ۽ اندوليشيا طرف به سنڌي سوداگرن جا پير پهتل هئا. اها اڄ وچ پوءِ به قائم رهي. نه فقط ايترو، پر اسلام جي اچڻ کان پوءِ به

سنڌي تاجر جاوا ۽ سماترا طرف ويندا هيا. انڊونيشيا جي قديم تاريخ تي تحقيق ڪندڙ هڪ محقق جو رايو آهي ته انڊونيشيا ۾ اسلام پکيڙڻ جي سلسلي ۾ سنڌ جي واپارين نهايت اهم ڪردار ادا ڪيو. شاهه لطيف جي سر سريراڳ مان به انهن تاريخي اهڃاڻن جي تصديق ٿئي ٿي. معلوم ٿئي ٿو ته سنڌ جا سوداگر سامونڊي سفر جون سمويتون سهي، ڏورانهان ڏيهه ڏوري، سودو سوئي، ساوا ۽ ستاها ٿي سنڌ ۾ ايندا هئا. هن بيت ۾ شاهه صاحب ڏيکاريو آهي، ته وڻجارا جنگ جهاز ڀري، سفر ستاڻيا آهن.

سڙه سنوان، لاجو نوان، اول سنڌن عاج
 ساڻي سفر هلئا، ڀري جنگ جهاز
 حاصل ڪريين حاج، واحد وڻجارن ڪي.
 هيٺين بيت ۾ سنڌ جي اڻانگي سفر جو نقشو چٽيو ويو آهي:
 آڇارا عميق جا، گلڻا غواص
 جهريون جهازگي آڻيا، ڪارونپار ڪڍه
 سمند سرجهي جي، آڻي امل اولئا.

ويرم مڙاهي ويه، مٿي آر اوڙاه جي
 پسي پاڙي واريون، ڪڇ انديشو آيه
 ويندون پسيه ڏيه، پٽن هي پار مٿي.

سامونڊي سفر ۾ هميشه چورن جي ڦر جو خطنو به رهندو آيو آهي. قديم زماني ۾ اهي دريائي ڦاڙيل ”ميد“ هوندا هئا، جيڪي اصل ”منڊيا“ جا رهاڪو هئا، پر پوءِ انهن مان ڪيترا مڪران ۽ سنڌ ۾ به اچي رهيا هئا. سنڌ جا مهاڻا انهن جي نسل مان آهن. سکر جي لڳ درياءَ جي ڪناري تي به سندن بستمون هيون. درياءَ تي بند به ٻڌو هئائون، جنهن کي عرب مؤرخن ”سڪة الميد“ لکيو آهي. مسموديءَ پنهنجي ڪتاب ”مروج الذهب“ ۾ ڏيکاريو آهي ته مبدن جي ٻين قومن

سان ويڙه هلندي رهندي هئي. انهن سامونڊي ڏاڏيلن راجا ڏاهر جي زماني ۾ هر ٻن جا پيڙا ڦريا هئا، جيڪي سرانديپ کان اچي رهيا هئا. شاهه لطيف جي زماني ۾ پورچوگيز سامونڊي ڏاڏيل هئا، جن کي ”فرنگي“ يا ”ڦلنگي“ سڏيو ويندو هو. اصل ۾ ”فرنگ“ جي معنيٰ آهي، ”يورپ.“ ”فرنگي“ معنيٰ ”يورپي.“ انهن فرنگي سامونڊي ڏاڏيلن ترخانن جي ڏينهن ۾ ٿئي کي ڦريو هو. ۽ آخر ۾ شهر کي ٻاه ڏئي هٽائون. چون ٿا ته اها ايشيا جي وڏي ۾ وڏي ڦر هئي. شاهه صاحب هيئن بيت ۾ انهن سامونڊي ڏاڏيلن کان وڻجارن کي خبردار ڪري ٿو،

دنگي وڃ درياه، ڪنهن ٻڌي ڪنهن اٻڌي
هو جي واڍي واٽا، سي سونهن سڀ سڙيا
معلم ماڳ نه اڳتي، ڦلنگي منجهه ڦريا
ملاح تنهنجي مڪري، اچي چور چوهيا
جتي ونگ دريا، تني تاري تهجي.

هيئن بيت ۾ شاهه صاحب سنڌ جي سوداگرن جي ”ڪنڊ - ڪيڙائو“ ڪوٺيو آهي. يعني ڪنڊن جا ڪنڊ لتاڙيندڙ يا سڄي دنيا گهمندڙ. اهو ظاهر ٿو ڪري ته سنڌ جا واپاري پنهنجي سامونڊي سفر دوران ڪيترائي ڏورانهان ڏيهه ڏوريندا هئا. هن مان وڌيڪ اهو به ظاهر ٿئي ٿو ته هو اهڙا ته هوشيار سوداگر آهن، جو ڪنهن به بادشاهيءَ ۾ محصول نه ڏين جي ڪري روڪيا نٿا وڃن. شاهه صاحب اهو مفهوم ٽن لفظن ”سونگتا نه سڀي“ ۾ بيان ڪري ويو آهي. سڄو بيت هن طرح آهي،

وڃي ته جان ويهي، جڙيل پاتيان
”ٿڙ پيرا“ گهر سپرين“ او سه اي پيني
جن وڻجارو سين وڪرين، سرها سڀيني
حرمت سان حبيب جي، سونگتا نه سڀيني
پاڻه او، پيهي، ڪنڊ - ڪيڙائو آنيا.

هيئن بيت ۾ شاهه اهي شيون به ڏيکاريون آهن، جيڪي سنڌ جا

وٽجارا پراڻهين پنڌ تان آڻيندا هئا. انهن ۾ قرقل يعني لونگ ۽ قوتا به اچي وڃن ٿا. اهي شيعون ”جاوا“ جي طرف جون آهن. ان مان صاف ظاهر ٿئي ٿو ته سنڌ جا وٽجارا انڊونيشيا تائين ويندا هئا، لونگ ۽ قوتا اتان بهين آڻيندا هئا. ۽ ڪپڙي جا ٿان اوداڻهن ڪڍي ويندا هئا. هو جڏهن ٻيڙا ڀري هلن ٿا ته هلڻ وقت الله ۽ رسول کي سنڀالين ٿا. ”نذر نبي ۽ چار جو، چڙهندي چيائون.“ ان مان ثابت ٿئي ٿو، ته هو مسلمان آهن. ان مان ان ڳالهه کي به ڪجهه قدر تڪڙو ملي ٿو، ته سنڌ جا سوداگر انڊونيشيا ۾ واپار سان گڏ اسلام جي تبليغ به ڪندا هئا. سڄو بيت هن طرح آهي؛

قرقل ڦوٽا، پارچا، پاڻي پاتائون
ڪوڙيون قيمت سنڊيون، تر ۾ تڪيائون
لاڇن منجهه لطيف چي، ٻيڙا ٻڌائون
نذر نبي چار جو، چڙهندي چيائون،
جي چڙهي چوڙيائون، سي ٻيڙيون رکيون ٻاجهه سيون.

فکر ۽ پيغام

هن سر ۾ شاه صاحب اها تمثيل آندي آهي ته جيئن واپاري، وٽج واپار جي ڪٿي ڪمائيءَ لاءِ ٻاهرين ولايت ڏي وڃي، ڏن دولت ميڙي، بسحجي ملڪ موٽي اچي ٿو، تيئن ٻانهون به هن دنيا ۾ آخرت لاءِ ڪجهه ڪرڻ لاءِ آيو آهي. انهيءَ ڪري انسان کي جڳائيءَ، ته هن دنيا ۾ اهوڪي ڪري جيڪو آخرت ۾ ڪم اچيس، شاه صاحب ان سلسلي ۾ اهو به ٻڌايو آهي، ته ڇا ڪرڻ گهرجي، ۽ ڇا نه ڪرڻ گهرجي. شاه صاحب ٻڌائي ٿو، ته آخرت ۾ توکان تنهنجي سڀني ڀڃاڻي اهي انهيءَ ڪري هٿ چڱا ڪم ڪري ٻين ڪمن کان پاسو ڪرڻو ٿي ٿو.

مان پڄڻي سهرين، جت مڙ ڇيتار ڪڇ،
ڪڇ ڪاڻي ڪڇ ڪي، ڪوڙ مڙ ڪمائيڇ،
وڻج وهائيڇ، سڀ سواگر سڄ جو.

ڪوڙ ڪماء مڙ ڪڇ، اتي اور الله سين،
ڪڇ تون دغا دل مان، صاحب وڻي سڄ،
محبت سڌو من پر، ماڻڪ ٻارج مڇ،
ان پر اتي اڃ، ت سوڍو ٿيئي سڦو.

بھي ڪوڙ، ڪميو، ڪپت، دغا، دولاڀ ۽ ٻيائيءَ کي جيءَ ۾ جاءِ
نه ڏئي، پر سڃاڻي ۽ صفائي سان زندگي گذار، ان سان گڏ پنهنجي
مالڪ حقيقي سان لڻولڳا ۽ ان ذڪر سان پنهنجي دل کي پاڪ بڻاءِ،
شاهه صاحب ٻڌائي ٿو، ته جيڪي الله تعاليٰ کي راضي ڪن ٿا، الله تعاليٰ
به انهن جي عزت ڦاٿر رکي ٿو.

ساري رات سبحان، جاڳي جن ياد ڪيو
اُن جي عبداللطيف چئي، مٽيءَ لڌر مان،
ڪوڙ پيو ڪن سلام، آڳي اچن اُن جي.

ٻانهي کي ٻانهپ ٿي سونهن ٿي، غرور ۽ تڪبر سندس ڪٽي
ڪمائي چٽ ڪري ڇڏيندو، ٻانهيءَ ڪري پنهنجي پالڻهار آڏو اڙي
نيزاريءَ ڪرڻ سان ٿي کيس راضي ڪري سگهجي ٿو فرمائي ٿو:

ساري رات سڃاڻ، سوڍو ڪن صاحب سين،
ٻانهپ پري پڙيون، هليا جوڀ جوان،
پاڻي پهلو ان لحظي منجهه لنگهي ويا.

قرآن حڪيم ۾ الله تعاليٰ فرمايو آهي، ته جن ايمان آندو، ۽
پرهمزگاري اختيار ڪئي، انهن کي دنيا ۽ آخرت ۾ خوشخبري آهي.
آيتون هن طرح آهن،

آلذين آمنو وڪانوا یتقون • لهم البشرى فی الحیوة الدنیا
وفی الآخرة. (سورت یونس - ۶۲، ۶۳)

(جن ایمان آندو ۽ پرہیزگاري ڪئي اٿن. تن جي لاء دنيا جي
حياتي ۽ آخرت ۾ خوشخبري آهي.)

شاه صاحب "لهم بشرى" ڏانهن اشارو ڪري، الله تعاليٰ جو اهو
وعدو هن طرح بيان ڪيو آهي.

جنهن سوره سچ جو، وکر وهايو،

بخير لهم البشرى جو، انهن لئي آيو،

ان کي لائي لنگهايو، ساندارو سمونڊ جو.

شاه صاحب سمنڊ کي، هن جهان جي تمثيل ۾ آندو آهي جهڙيءَ
طرح سمنڊ عميق آهي، ۽ ان ۾ ڪيتريون لهرون ۽ ٻيا خود ۽ خطرا
آهن، اهڙيءَ طرح هن جهان ۾ به ڪيتريون ئي رهنائون ۽ رنگينون
آهن، جيڪي انسان کي پنهنجي مرڻ ۾ ڦاسائي، ۽ ماديت پرست بنايو
ڇڏين. انهيءَ ڪري انسان پنهنجي اصل مقصد تان هٽي، تڙي ٽاپڙجي،
سچ جي راه تان هٽي وڃي ٿو. انهيءَ ڇاڙه مان چڙهڻ لاء ضروري
آهي، ته انسان پنهنجي رب کي مدد لاء پاڏائيندو رهي. هن بيت ۾ شاه
صاحب دنيا جي گمراه ڪندڙ ڳالهين کان سمنڊ جي خوفن ۽ خطرن
جي تمثيل ۾ بيان ڪندي خبردار ڪري ٿو،

لهرن ليکو ٺاه ڪو، جت ڪهرڪي ڪارا،

آچارا عميق جا، اچن اويارا،

اٿي اسارا، وڙهنده وسيرا.

شاه صاحب هن سر ۾ الله تعاليٰ کي پاڏائڻ جو ڏس ڏنو آهي. هن
بيت ۾ هو پنهنجي خالق کي عرض گذر آهي، ته اي منهنجا مالڪ هن
عاجز انسان کي دنيا جي خوفن ۽ خطرن کان پردي پناهه ۾ رک.

- لڙ لهريون، لس، ليت، جتي انت نه آب جو،

الها ات ته اولسيين، ٻيڙا مٽي بيت،

جوڪو ٿئي نه جهاز کي، ڦرهي اچي نه ڦٽي،
لڳي ڪا ڦڙهيت، هن غاريبي غراب کي.

هيئن بيت پر شاه صاحب پنهي جهانن جي سردار، سيد المرسلين،
امام المتقين نبي ڪريم صلي الله عليه وسلم جي درگاه پر پنهنجو حال
پيش ڪندي چوي ٿو، ته اسان جو حال تمام هيٺو آهي، اسان دنيا جي
موهن ۾ ڦاٿل آهيون، ۽ اهو نه ڪيو اٿئون، جيڪو اسان جو پهرو تاري
هيئن اسان جو هي مصنفين جو جهاز توهان کي پرتو آهي، جنهن کي
پنهنجي مهر سان ”پر بندر رپور بندر يعني آخرت جي ڪاميابي
پهچايو“

اچي سو ڏٺو، جو ڪپر سوء ڪنن سين،
ستي لوڪ لطيف چڻي، ياد نه ڏرو ڪنهن،
غافل ٿي غوراب کي، اوڙاه تي آندو،
سوچڻو چوهي کان رکيڻ، جو پيو پراڻو پوءِ،
جهانن ضعيفن جو، پاڻيءَ ۾ پرتو،
سيدا سات سندو، ”پر بندر“ پهچائين.

نبي ڪريم صلي الله عليه وسلم جي سيرت پاڪ کي سامهون
رکيو، ته معلوم ٿيندو، ته پاڻ سڳورن انهن سان به پال پلايا، جن کي
کيس تڪليفون ڏنيون. شاه صاحب پاڻ ڪريم جن جي ان اخلاق جو
ذڪر هن طرح ڪيو آهي:

ڇڱن سان چڱايون، انهن سڀ ڪو هوءَ،
تو جنن ڪري نه ڪرو، ٻين سان پلائين

شاه صاحب اهو به سمجهايو آهي، ته ڪوشش انسان جي وس ۾
آهي، پر ان کي ڪاميابيءَ سان هر ڪنار ڪرڻ الله تعاليٰ جي هٿ ۾
آهي. انهيءَ ڪري شاه صاحب هدايت ڪئي آهي ته پنهنجي ڪمن تي
آڏ وڌائي نه ڪر، پر پنهنجو ڪم ان پروردگار جي حوالي ڪر، ته
ڪاميابي حاصل ڪرين.

سڀني سبحان جي، ڪر حوالي ڪر،
 ٿي تحقيق تسليم پر لاهي غم و هم،
 قادر سان ڪرم، حاصل ڪري حاج تو.

هن سرير شاه صاحب "صرافن" جو ذڪر به ڪيو آهي، جيڪي
 ماڻهن اڀوتين جواهرن جو وڻج. واپار ڪندا هئا. هن مان سندس مطلب
 آهي، اهل دل بزرگ، جيڪي علم به فضل جو وٺڻ وڙهائيندا هئا. شاه
 صاحب هن بيت ۾ ان ڳالهه تي افسوس جو اظهار ڪيو آهي، ته اڄ اهي
 فيض صاحب نه رهيا آهن، پر انهن جي پدران نام نهاد جوهر
 دوڪانداري پيا ڪن.

ٿا صراف سڄي، پاڻ ڪوٺائين جوهر،
 ماڻڪ مٺ ڪري، وانءِ وٺي وٽ تن،
 سندس ئي سيد چئي، ڪهڙو قدر ڪن،
 پاڻي تي پرڪن، ڪڪڙ ڳڻن ڪڇ سڀن.

جيڪي هيرا به موتي وڌيندا هئا، انهن کي وينجهار چيو ويندو هو.
 شاه صاحب چوي ٿو، ته اهي وينجهار، جيڪي هيرا لعل وڌيندا هئا،
 انهن جي پوين ۾ اهو جوهر ڪو نه رهيو آهي. سندس مطلب آهي، ته
 جيڪي بزرگ روحاني فيض سان ماڻهن کي مستفيض ڪندا هئا، انهن
 جي پوين ۾ اها صلاحيت نظر ڪا نه ٿي اچي.

وياسي وينجهار، هيرو لعل وٺين جي،
 تير سنڌا پوڻيان، سڀي لهن نه سار،
 ڪڙي ڪٽ لهار، هائي انهي پيشين.

شاه صاحب اهل دل بزرگن لاءِ "خواص" (توبو) لفظ به مڪتب
 آندو آهي. هو ٻڌائي ٿو، ته جهڙي طرح خواص سمند سوجهي، پاتال ۾
 بهه ماڻڪ ميڙي عوام کي اچين ٿا، تهڙي طرح روحانيت جا صاحب
 هن دنيا ۾ حقيقت کي پرجهي ۾ پروڙي اصل حقيقتن جو سبق
 سيکارين ٿا.

فرمائي ٿو،

آچارا عميق جا، گڏيا غواصن،
جهرين جهاڳي آنيا، ڪارونپار ڪن،
سمند سوجهي جن، آئي اهل اوليا.

انهن تمثيلن ۽ علامتن سان گڏ شاهه صاحب ”ملاح“ ۽ ”معلم“
جون علامتون به آنديون آهن. ”ملاح“ مان سندس مطلب آهي، ماڻهو،
جيڪو زندگيءَ جي ٻيڙي کي هلائيندو رهي ٿو. شاهه صاحب هن بيت
۾ ملاح کي صلاح ڏئي ٿو، ته هي اٿام سمند آهي، جنهن کي جهاڳڻ
ڏاڍو ڏکيو آهي. انهيءَ لاءِ ضروري آهي، ته ڪنهن سونهين جي صلاح
وٺ سلامتِي سان وڃر لنگهي وڃين.

تاري وانه تراز کي، منجهه موج ملاح،
دانھون ڪن درياءَ جيون، اونھي جا آگاه،
سونھين جي صلاح وٺ ته وڃر لنگهي وڃين

”سونھين“ مان سندس مراد آهي، علم ۽ فضل جا صاحب، جيڪي
زندگيءَ کي سڃايو ۽ سڦلو پٺاڻ جو سبق سکياريڻ ٿا، ۽ پليل ۽
پتڪيل انسانن کي ڊگ لائين ٿا. اهڙيءَ طرح شاهه صاحب هيءَ حقيقت
ذهن نشين ڪرائي آهي، ته پلارن انسانن کان رهنمائي ۽ رهبري حاصل
ڪرڻ ضروري آهي.

”نائڪو“ ۽ ”معلم“ به ٻيڙي سان تعلق رکن ٿا، جيڪي ٻيڙي کي
سلامتيءَ سان هلائڻ لاءِ ملاحن کي هدايتون ڏين ٿا. هن بيت مان ته
معلوم ٿئي ٿو، ته شاهه صاحب ”معلم“ نبي ڪريم صلي الله عليه وسلم جي
ذات اقدس لاءِ علامت طور آندو آهي، جنهن وٽان اسان کي زندگيءَ
جي حقيقت، مقصد، ۽ زندگي گذارڻ جو صحيح طريقو حاصل ٿيو آهي.

ناڪھو نگهبان، معلم منجھي خبرون،
جن ساري ڪنيو سمونڊ تي، سفر جو سامان،
لطف سان لطيف چڻي، تن لنگھير طوفان،
سنياري سبھان، وڃي عادئو اڪتا.

”عاد نئون“ جي معنيٰ آهي، عادن (عدن) ڪئون. هتي ”عدن“ مطلب آهي، منزل مقصود. يعني جن انسانن حضور صلي الله عليه وسلم جي هدايت موجب زندگي گذاري، اهي نهايت آسانيءَ ۽ سلامتي سان وڃي منزل مقصود کي رسيا.

هن تفصيل مان معلوم ٿيندو، ته شاهه صاحب هن جهان ۾ ڪامياب زندگي گذارڻ جو طريقو سمجهايو آهي. سندس مقصد هي آهي، ته انسان هن جهان ۾ انهيءَ لاءِ موڪليو ويو آهي، ته الله تعاليٰ جي هدايت موجب زندگي گذاري، آخرت جي ڪاميابي حاصل ڪري. هو سمجهائي ٿو، ته هن جهان ۾ انسان آزمائش ۾ رکيو آهي، جيڪڏهن هن دنيا جي رنگين ۽ رعنائين، ۽ مادي آسائين ۾ مبتلا ٿي، زندگيءَ جي اصل مقصد کي وساري ڇڏيو، ته کيس آخرت ۾ هٿ هڻا پوندا، جتي انسانن جي عملن جو حساب ڪتاب ٿيندو. زندگيءَ کي سڃايو ۽ سڪارتو پنائڻ لاءِ انسان کي جهڳاڻي ته هو هادي اعظم، نبي آخر زمان حضرت محمد مصطفيٰ صلي الله عليه وسلم جي پيروي ڪري. شاهه صاحب ٻڌائي ٿو ته، الله تعاليٰ جي ذڪر، توبه ۽ تائب ٿيڻ، ۽ خالق ڪائنات جي ٻارگاهه ۾ آزي ۽ نيزاري، نهائي ۽ نماڻائي اختيار ڪرڻ ۾ انسان جي ڪاميابيءَ جو راز سمايل آهي. هو الله تعاليٰ کي پاڏائڻ ۽ ان کي مدد لاءِ سڏڻ جي هدايت به ڪري ٿو.

سُر رامڪلي جو اڀياس

تاريخي پس منظر

هندو فقير: شاه صاحب جو سررامڪلي هندو فقيرن سان تعلق رکي ٿو. شاه صاحب سير و سفر دوران هندو فقيرن سان مليو، انهن سان صحبتون ڪيائين، انهن جي ريتن رسمن ۽ زندگيءَ جي مقصد جو گهرو مطالعو ڪيائين. نه فقط ايترو پر شاه صاحب هندو فقيرن سان سير و سفر ڪيو، ۽ انهن سان گڏ سندن تيرتن تي ويو. شاه صاحب هي سير و سفر ۽ هندو فقيرن سان روح رهاڻيون پنهنجي ابتدائي جوانيءَ جي دور ۾ ڪيون. ان هوندي به هي سر پڙهڻ سان معلوم ٿئي ٿو، ته شاه صاحب جي مشاهدي واري نظر تمام تيز هئي. هن نهايت پاريڪه ٻيئيءَ سان هندو فقيرن جي هلت چلت، رهڻي ڪهڻي ۽ فڪر ۽ زندگيءَ جي مقصد جو نهايت اوڻهو اڀياس ڪري، ان مشاهدي، مطالعي ۽ پنهنجي تجزيي کي نهايت اثرائتي نموني ۽ حقيقت پسندانہ نوع ۾ پيش ڪيو آهي.

عرب سياحن جي سفر نامن ۽ ڪتابن مان معلوم ٿئي ٿو ته هندو جوڳي، ۽ ٻيا هندو فقير قديم زماني کان هند ۽ سنڌ ۾ گهمندا، سير و سفر ڪندا، تيرت پيئيندا، جوڳ پڇائيندا رهيا آهن. ابو زيد حسن سمرائي پنهنجي ڪتاب سلسله التواريخ ۾ لکيو آهي:

”هندستان ۾ ڪجهه ماڻهو ٻياٻائڻ، جهنگلن ۽ ٻهاڙن جو سير ڪندا وٽندا آهن، ۽ ماڻهن سان گهٽ ملندا آهن. هي گاه ۽ جهنگلي ميوو کڏن کڏن کائي وٽندا آهن. عضوي تناسل ۾ لوه جي هڪ زنجير انهيءَ ڪري وجهندا آهن، ته جيئن عورتن ڏانهن وڃي نه

سگهن. انهن مان ڪي بالڪل اگهاڙا رهندا آهن. منجهانئن ڪي سج ڏانهن منهن ڪري بالڪل اگهاڙا پيا هوندا آهن. انهن جي جسر تي چپتي جي هڪ مختصر ڪل پيئي هوندي آهي. هڪ ماڻهوءَ کي مون پڻ ڏٺو، ته سج ڏانهن منهن ڪيون، بلڪل اگهاڙو پيو هو. ۱۶ سالن کان پوءِ وري موٽي آيس، ته ان کي انهيءَ ئي حالت ۾ ڏٺو. مون کي سخت عجب لڳو، ته سج جي ٿٻ تي سندس اکيون ڇو نه ٽڪري ويئون. (۱)

بي هنڌ ڄاڻايو اٿس،

”هتي هڪ جماعت“ بيڪر جيئن جي نالي سان مشهور آهي، جيڪا اگهاڙي رهندي آهي. انهن جا وارا ايڏا وڏا هوندا آهن، جو جسر ۽ شرمگاهه کي ڏکيو پيا هوندا آهن. نهن وڏا ۽ نيزن وانگر تيز هوندا اٿن. البت ڪي پنهنجو پاڻ ٽٽي پوندا آهن. هي ماڻهو سيرو سياحت ڪندا آهن. انهن مان هر شخص جي ڳچيءَ ۾ مالها هوندي آهي، جنهن ۾ انساني کوپري لٽڪندي رهندي آهي. جڏهن ڪين ڏاڍي پڪ لڳندي آهي، تڏهن ڪنهن هندستانيءَ جي درتي هليا ويندا هئا. هو انهن کي ٻاهرڪت سمجهي هڪدم رڌل ڇانور آڻي ڏيندا آهن، جن کي هو کوپريءَ ۾ وجهي کائيندا آهن. (۲)

ابوزيد حسن سیرافي جي ڪتاب ۾ ۲۶۳ھ (۸۷۷ – ۸۷۸ع) سن ملي ٿو. ان مان معلوم ٿئي، ته هندو فقير جو هي احوال ٽين صدي هجري (نائين عيسوي) ۾ لکيو ويو.

مٿين بيان جي تصديق ٻين ڪتابن مان به ٿئي ٿي. جان - ٽي پلٽس (John T. Platts) پنهنجي لغت ۾ هندو فقيرن جي هڪ قسم ”ناگا“ بابت لکيو آهي.

”ناگا“ هندو فقيرن جو هڪ قسم آهي، جيڪي اگهاڙا رهندا آهن، ۽ اگهاڙا گهمندا وٽندا آهن. (۳)

شاهه صاحب ”ناگا“ فقيرن جو ذڪر سررامڪليءَ جي ڪيترن بيتن ۾ ڪيو آهي.

ٻه بيت هت ڏجن ٿا،

پوڄا ڪر مڙيان ڪي، مسجد ڪي سامي،
ٿي سسورن سڀه سڙو، ويهه مڙ وساي،
خطرا ڇڏي خامي، نه نانگا رسيه ناٿ ڪي.

جي پائيه جوڳي ٿيان، نه ترک طمع ڪي ڏي،
نانگا ٺهي ناٿ ڪي، تابع ٿيڻ ٿڌي،
ويراڳي وجود ڪي، لاشڪ ڇڏي لڏي،
جو آجهائون اڏي، پوري يورپ ان کان.

مٿي ابو زيد حسن سيراڻي جي بيان ۾ اڳهاڙن فقيرن جي پنڻ جو
ذڪر آيو آهي. شاه صاحب نانگن فقيرن جي پنڻ جي ڳالهه هن انداز
سان ڪئي آهي:

جي پائيه جوڳي ٿيان، نه سڱ سڀني ڇن،
وڃي در دوست جي، نانگا ڪيترين،
پت تهرهه جي ڀن، جن بهمي نه بهمي.

هندو فقيرن جي در در پنڻ جي ڳالهه ٻين بيتن ۾ به ملي ٿي هڪ
بيت ۾ ان ڳالهه جو بيان هن طرح آندو اٿس:

وڃي ويٺا ره، سانجهي ره سمهي،
بک مرندي بکيا، ڪنهن کان ڪو به گهرن،
بيت نه هيرائون پانڊن چوريءَ سان ڇهن،
ٿڪي فقيرن، ماڳان پني ماٺ ڪئي.

هڪ بيت ۾ شاه صاحب انهن فقيرن کي ”مهيسي“ ڪوٺيو آهي.
جيڪي پت ڪشي پنڻ نه ٿا، پر مخلوق جي گهرن کان پري رهن ٿا.

پنه ڪي پت ڪشي، گهرن ڪو به گهرن،
مهيسي مخلوق جي، اڀيه دور دران،
پڇي ڪرم شرمان، اندر عالت جي.

پوئين ست جي مفهور کي شاهه صاحب ٻي هڪ بيت جي ست ۾
هن طرح بيان ڪيو آهي:

"مفتي منجهه وهار نه قاضي ڪاٺيارو نه ٿيندو."

"مهيوسي" جو صحيح اچار "مهيشوري" آهي. جان پلٽنس
"مهيشوري" جي وصف هن طرح بيان ڪئي آهي.

"درگايا پاروتي ديوي جا پوڄاري، جيڪا شو جي زال هئي. (۴)

اڳ ۾ ابو زيد حسن سهرافي جي بيان ۾ هندو فقيرن جو نالو
"بيڪر جيڻ" آيو آهي. ائين ٿو پيائنجي، ته "بيڪر" "بيڪاري" جي
بگڙيل صورت آهي. "جيڻ"، "جوگي" جي بدليل صورت آهي. انهن
ٻنهي هندو فقيرن جو ذڪر سر رامڪلي ۾ ملي ٿو.

بيڪاري جو نالو هن طرح آيو آهي:

بابو بيڪاري ٿيا، اڄ نه آسن وٽ،

خودي ڪانٺي هليا، پير نه لائون پٽ،

هيءَ هيءَ جنهن هٿ، آءُ نه جيئندي ان ري.

جوگيءَ جو ذڪر ته گهڻن ئي بيتن ۾ آيو آهي. سنڌي ڪلاسيڪي
شاعريءَ تي نظر وجهجي ٿي، ته معلوم ٿئي ٿو، ته "جوگي" جو ذڪر
سڀ کان پهريان قاضي قاضن جي بيت ۾ ملي ٿو. بيت هن طرح آهي:

جوگي جا ڳايوس، ستو هوس تند ۾،

تھان پوءِ ٿيوس، سنڌي پريان پيچري.

لفظ "جوگ" يا "يوگ"، "يوج" مان نڪتو آهي، جنهن جي معنيٰ
آهي: جوڙ، سيلاب، ملائڻ، گذڻ، روح جو ذات مطلق ۾ وصال (۵).
قديم زماني ۾ جيڪو روحاني طريقو، سنڌ، هند ۽ پنجاب ۾ رائج هو،
ان کي "يوگ" يا "جوگ" چيو ويندو هو. "يوگ" نه فقط هندو فقيرن
۾ هو. پر ٻڌ ڌرم جا پڪشو، ۽ جيڻ ڌرم جا فقير به ان طريقي سان
پنهنجو اندر اچارڻ جا جتن ڪندا هئا. نه فقط ايترو، پر ويدڪ زماني
کان به اڳ ۾، دراوڙ دور ۾ به موجود هو. هي هڪ روحاني طريقو هو،

جنهن جي ذريعي، حق جو ڳولهاڻو، پنهنجو اندر اجاري ڏنو هو. (۶)
 اهڙي ڇاڪوڙيءَ کي جوکي يا جوکي چيو ويندو هو. سنڌ ۾ اهي هندو
 فقير موجود هوندا هئا، ۽ انهن جي رهڻ واري جاءِ کي ”مڙهي“ سڏيو
 ويندو. ”مڙهي“، ”مڙھ“ مان نڪتل آهي، جنهن جي معنيٰ آهي، مڙ
 ماڻهو يا لاش. جيئن ته اهي فقير تارڪ الدنيا هوندا هئا، انهيءَ ڪري
 پنهنجي رهڻ واري جاءِ کي ”گهر“ چوڻ جي بدران مڙهي چوندا هئا.
 يعني انهن جي رهڻ جي جاءِ، جن دنيا جا لاڳاپا لاهي، من ساري مڃ
 ڪيو هجي. هند ۽ پنجاب جا جوکي هنگلاج ۽ ٻين ياترائن لاءِ سنڌ ۾
 ايندا رهندا هئا.

شاه صاحب جي سر رامڪلي کان سواءِ رسالي جي سر ”ڪاهوڙي“
 ۾ به جوکي فقيرن جو احوال ملي ٿو. سر رامڪليءَ جي ڪيترن ئي بيتن
 ۾ ”جوکي“ يا ”جوگيڙا“ لفظ آيا آهن. رامڪلي جي داستان پهرين جا
 پهرين ٻه بيت وارا وارا آهن، ۽ ”جوگيڙا جهان ۾“ فقري سان شروع
 ٿين ٿا، پهرين بيت هن طرح آهي:

جوگيڙا جهان ۾، نوري ۽ ناري،

پري جي ٻاري، آءُ نه جيئندي اناري.

ڪيترا وارا وارا بيت ”جي پائين جوکي تيان“ فقري سان شروع
 ٿين ٿا. هڪ بيت اڳ ۾ اچي چڪو آهي، ٻيو بيت هت ڏجي ٿو، جنهن
 ۾ ”هنگلاج“ جي ياترا جو ذڪر آهي:

جي پائين جوکي تيان، ته پرگروءَ جي پار،

هوانون هنگلاج ڏي، ويندي سڀ وسار،

نانگا نات نهار، سامي وڏيءَ سڪ سهار.

شاه صاحب هن بيت ۾ ”جوگ“ جي اها ئي معنيٰ ڏيڻي آهي.

جيڪا اڳ ۾ بيان ڪئي ويئي آهي:

جسي سنڌي جوگ ڀري، مون نه گهر جي ماه،

سامي منهنجو ساه، آءُ نه جيئندي ان ري.

مٽين بيان مان معلوم ٿيندو، ته تجوگين ۽ ٻين هندو فقيرن جي هن
 هٿ ته اها هئي، ته هو دنيا کي تياگ ڏيئي، ڌرمي يا ترائن لاءِ گهمندا
 وڌندا هئا. سندن يوگ پڄاڻن جو طريقو اهو هو، ته هو ڪنهن آسن ۾
 هڪ هنڌ چپ ڪري ٻيهي يا ويهي جوگ پڄاڻيندا هئا. ابوزيد حسن
 سمرانيءَ پنهنجي اکين - ڏٺي، اهڙي "يوگي" جو ذڪر ڪيو آهي،
 جيڪو بلڪل اگهاڙو سج ڏانهن منهن ڪري ڪي وره هڪ هنڌ بيٺو
 رهيو. شاه صاحب به اهڙا يوگي ڏٺا هئا. هن بهت ۾ انهن جو ذڪر
 طرح ڪيو اٿس،

ويئي جنهن وره ٿئا، مٿي سڀني ميري،
 اکيون جنهن جون الڪ ڏي، پون ڏي نه پيري،
 ڪارنشان ڪڪا ٿئا، ڇراتيا چيري،
 لڙڪ لال لطيف چئي، ڪنبي ۽ ڪوري،
 نينهن نه نبيري، سور چرندي سنرو.

رام ڪلي ۾ جوگي، نانگا، مهيسي ۽ ٻيڪاري کان سواءِ ٻين
 قسمن جي هندو فقيرن جا نالا به ملن ٿا، جهڙوڪ: لاهوتي، ويراگي،
 ٻيراگي، ڪاپڙي، سامي، سناسي، ڪن - ڪت، ڪاپت، ڪنواٽيا، ڪن
 چير، ڪن ڍار، لانگوٽيا، گودڙيا، صابري ۽ آديسي. "آديسي" اصل
 "اداسين" آهي. جي. ٽي پلسٽس "اداسين" جي وصف هن طرح بيان
 ڪئي آهي،

"اهو فقير جنهن مڪمل طرح دنيا کي تياگ ڏنو هجي، جنهن کي
 نه گهر گهاٽ هجي نه مٿ مائٽ ۽ دوست هجي." (۷)
 شاه صاحب اهڙن فقيرن جو ذڪر هن طرح ڪيو آهي،

جوگي ٿين نه يار، ڪنهن سان قريبن ري،
 هوائون هنگلاج ڏي، ويندي سڀ وسار،
 نانگا ناٺ نهار، سامي وڏي سڪ سهار.

مسلمان فقير:

هندو فقيرن کان سواء شاه صاحب مسلمان فقيرن جو ذڪر بہ ڪيو آهي. جيڪي انهن ڏينهن ۾ هند - سنڌ گهمندا وڌندا هئا. انهن مان صابري فقيرن جو خاص طرح سان ذڪر ڪيو اٿس. فرمائي ٿو،
رهيا اٿئي رات، صبح وينده صابري،
لڙ لڙ منجهه لطيف چئي، ڪر تنهن جي تات
سنڌي جوڳيان ذات، ٻي پيري پاڳڻ مڙي.

اڳن آهين اڃ، صبح وينده صابري،
ڪڇ ڪو ڪاڙين مان روح رچندو رڃ،
پير تنهن جا ڀڳ، مٿان سڪين سنڀالين ڪي

”صابري“ مان مطلب آهي، اهي فقير جيڪي حضرت علاؤ الدين علي احمد صابر جي سلسلي جا مريد هئا، جنهن ۱۲ - ربيع الاول ۶۹۹ھ (۴ - مارچ ۱۲۹۱ع) تي وفات ڪئي. سندس مزار ”ڪلير“ ۾ آهي. هو فریدالدين مسعود ڪڇ شڪر (وفات ۶۶۴ھ - ۱۲۶۵ع) جو مريد هو. سندس طريقت جو سلسلو هندالولي حضرت خواجہ معين الدين چشتي اجميري سان هن طرح ملي ٿو:

”حضرت صابر مريد حضرت فریدالدين ڪڇ شڪر، اهو مريد حضرت خواجہ بختيار ڪاڪي (وفات ۱۲۲ع) ۽ اهو مريد حضرت خواجہ معين الدين چشتي اجميري رح (وفات ۱۲۳۶ع)“.

ديوبندي عالمن جي پير طريقت حضرت عبدالقدوس گنگوئي (وفات ۲۲ - جمادي الآخر ۹۴۴ھ - ۵ نومبر ۱۵۲۷ع) جو طريقت جو سلسلو حضرت صابر ڪليري رح سان ملي ٿو.

حضرت صابر ڪليري جا فقير، جن کي شاه صاحب ”صابري“ سڏيو آهي، اهي هنگلاج ۽ نائي تي ڪونه ويندا هئا، پر سحر و سفر ڪري پنهنجي مرشدن جي مرشد ۽ هند ۾ اسلام جي شمع روشن

ڪندڙ حضرت خواجہ معين الدين چشتي جي زيارت لاءِ اجمير ويندا هئا. شاه لطيف سندن اوڏانهن وڃڻ جو ذڪر هن طرح ڪيو آهي:

”جوڳي ويا جامير، جان مڙهيان منهن پائي.“

”جامير، شهر اجمير“ جي عوامي صورت آهي.

تشريح: شاه صاحب هن سر ۾ تشميل طور الله تعاليٰ جي وحدانيت، رسالت، شريعت، اسلامي عقيدن، اسلامي تصوف جي اصولن جي ايتار ڪئي، ۽ مومن مسلمان جي خوبين، خصوصيتن ۽ اخلاقي قدرن جي وضاحت ڪئي آهي. الله تعاليٰ جي وحدانيت جو ذڪر ڪندي چوي ٿو:

الفنون اكر من پر، ڪيو ڪا پڙين،

حرف ڌاران هيڪڙي، پيو ڪيو پڄين،

فرض فنا في الله جو عين عبادت تن،

”قل هو الله احد“ ٿا منجهان پرت پڙهن،

سعادت سرين، گر ڪي گلنا ڪا پڙي

هن مان معلوم ٿيندو، ته شاه صاحب جي نظر ۾ سچو فقير اهو آهي، جيڪو فقط الله تعاليٰ کي هڪ ڪري مڃي ٿو. ان سان ڪنهن کي به شريڪ نه ٿو ڪري، ۽ انهيءَ ئي ذات ۾ فنا ٿيڻ عين عبادت سمجهي ٿو. ان سلسلي ۾ هن قرآن شريف جي آيت ”قل هو الله احد“ ڏانهن به اشارو ڪيو آهي. سچي سورت هن طرح آهي.

قل هو الله احد • الله الصمد • لمر يلد • لمر يولد • ولر
يكن له كفواً احد •

”اي پيغمبر! ڇو ته الله اڪيلو آهي. الله بي احتياج آهي. لڪي چٽاڻين ۽ لڪي چٽيو ويو، ۽ سندس برابر ڪو نه آهي.“

ان مان معلوم ٿيندو ته شاه صاحب توحيد خالص اختيار ڪرڻ جي هدايت ڪري ٿو. هن بيت ۾ شاه صاحب فرمايو آهي، ته اهي سڃا فقير سدائين الله تعاليٰ جي ذات سان پنهنجو ناتو ڳنڍين ٿا، ۽ خدا جي

لاراضي جي خوف کان سدائين ڪنهن به رهن ٿا.

ڪنهن جنهن سناسي سور جي، منجهه وهلو وٽي،
انتي پهر الڪ جو ڪو، وَف وادو وٽي،
سدائين صاحب ليه، ٿا ڪاڙهي ڪنهن،
جي راتو ڏينهن رمي، هلو تڪياپسون تن جا.

هي هڪ بيت پر شاه صاحب صفت "لر يلد ولر يولد" ڏانهن
اشارو ڪندي، چوي ٿو ته اهي سچن فقيرن جو جيءَ ان ذات سان جڙيل
آهي، جيڪو نه ڄاڻو آهي، ۽ نه ڪنهن کي چيو آهي. فرمائي ٿو،
جي پانٿيپين جوڳي ٿيان، ته سڱ سڀيئي ٿوڙ،
جي چايا نه ڄايندا، جيءَ تنهن سون جوڙ،
ته تون پهچين ٿوڙ، محبت جي ميدان ۾.

يعني تون ان ذات سان تعلق پيدا ڪر، جيڪو اڪيلو آهي، ۽ نه
ڪنهن کي چيو اٿس ۽ نه ڪنهن مان ڄاڻو آهي. اهڙيءَ طرح ئي توکي
دنيا ۽ آخرت جي ڪاميابي حاصل ٿيندي.

ان سان گڏ شاه صاحب اها به تلقين ڪري ٿو، ته توحيد سان
گڏ رسالت تي به ايمان آڻ، ۽ نبي ڪريم صلي الله عليه وسلم کي الله
جو رسول ڪر مڃ، پنج وقت نماز پڙهندو ره، رمضان شريف جا تيه
روڙا رک ۽ اهڙيءَ طرح الله تعاليٰ جي معرفت حاصل ڪر. فرمائي ٿو،
جي پانٿيپين جوڳي ٿيان، ته پر ڪلمي جي پار،
پنجن ساڻ پورو ره، تون آيا تيه مر تار،
تڏهن ڏاڳا ڌار، جڏهن راه سڃاڻين رب جي.

هن بيت پر شاه صاحب فرمائي ٿو، ته قادر جي قدرت جو ڪو
ڪنڌي ڪنارو ئي ڪونهي، ۽ ڪشرت جو ڪاٿو ڪٿي ئي نه ٿو
سگهجي. انهيءَ حالت ۾ توکي منهنجي پوڻ نه گهرجي، پر وقت جي
وات وٺڻ گهرجي. يعني ائين وسهڻ گهرجي، نه انهيءَ رنگارنگي
ڪائنات جو خالق الله تعاليٰ آهي، جيڪو اڪيلو آهي ۽ ان سان ڪو به

ياڳي يائوار هڪونهي.
فرمائي ٿو،

جي پانٿيس جوڳي ٿيان، ته وٺي وحدت ويهه،
اونهر ملڪ الله جو، ڪنهن چلي نه ڏلو ڇيهه،
مان مڙهيءَ جي پيهه، ته وٺي ٽي ويرنات ٽنئين.

هن سر جي ڪن بيتن ۾ حضرت شاهه صاحب ڪائنات جي
ڪارڻي، پنهنجي جهانن جي سردار، البهائن جي امام، انسانيت جي
علمبردار حضرت محمد مصطفيٰ صلي الله عليه وسلم جي ثنا ۽ صفت ۾
بسان ڪئي آهي، ۽ قرآن شريف جون آيتون آڻي، پاڻ سڳورن جون
وصفون بيان ڪيون اٿس. هڪ بيت ۾ فرمائي ٿو،

مونا طور سينا، سندا سناميه،
سجدي ۾ سيد چئي، گوڏا گودڙين،
فڪان قاب قوسين او ادنيٰ، ٿا نانگا ائين لمن،
ڪل من عليها فان، باقي ڪيهه پچن،
الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات الى النور، ٿا اهڙي پرت پرن،
غر موسى صمعا، جوڳي جنگ چلن،
ما راع البصر وما طفي، اهڙي روشن رون،
مشاهدو محبوب جواتي آديسره،
بي يبصر بي يسمع، بي وصال وهن،
بي يمشي بي ينطق، ٿا اهڙي چال چلن،
سيد چئي سندن، ڪل پچيهه تون ڪهڙي؟
هن بيت ۾ آيل آيتن جو ترجمو هن طرح آهي،

فڪان قاب قوسين او ادنيٰ (النجم - ۹)

(پوءِ ٻن ڪمانن جيتري وٺي هڻي، يا (ان کان به) تمام ويجهو
هو.) هن آيت ۾ حضور نبي ڪريم صلي الله عليه وسلم جي معراج جو
ذڪر آهي، جنهن ۾ پاڻ سڳورن کي الله تعاليٰ جي ويجهڙائي حاصل ٿي.

اڳتي هلي شاهه صاحب فرمائي ٿو ته اهو قرب حضرت موسيٰ کي به حاصل نه ٿيو. ان سلسلي ۾ قرآن شريف ۾ ذڪر آيو آهي. شاهه صاحب به ان واقعي بابت آيل آيت ڏني آهي. جيڪا هي آهي:

”خُر موسىٰ صمعا“

سڄي آيت هن طرح آهي،

ولما جاء موسىٰ لحياتنا وكلمه ربه قال رب ارني انظر اليكذ قال لن تراني ولاكن انظر الي الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلج ربه للجبل جعله دكا وخر موسىٰ صمعا (الاعراف - ۱۴۳)

(۽ جنهن مهل موسيٰ اسان جي انجار واري هنڌ آيو ۽ سندس پائڻهار سائس ڳالهائو (تنهن مهل) تنهن مهل چيائين ته اي منهنجا پائڻهار مون کي پاڻ ڏيکار ته آءٌ توکي ڏسان، (الله) چيو ته مون کي ڪڏهن نه ڏسي سگهندين، پر جبل ڏانهن نهار. پوءِ جيڪڏهن پنهنجي جاءِ (جبل) تڪاءُ ڪيو، ته تون مون کي ڏسي سگهندين، پوءِ جنهن مهل سندس پائڻهار جبل ڏانهن تجلو ڪيو (ته) ان کي ٽڪر ٽڪر ڪري ڇڏيائين، ۽ موسيٰ بيهوش ٿي ڪري پيو.)

ان مان شاهه صاحب جو مطلب هي آهي ته حضرت موسيٰ الله تعاليٰ جي تجلي جو تاب سهي نه سگهيو، پر حبيب، خدا صلي الله عليه وسلم جن ذات حقيقي سان معراج تي ملاقات وقت، مشاهدو مائڻ مهل ٻن ڪمان جي وٿي جيترو يا ان کان به ويجهو رهيا. شاهه صاحب وڌيڪ فرمائي ٿو ته حضرت موسيٰ ته تجليءَ جو تاب نه سهي بيهوش ٿي ويو. ٻنهي جهانن جي سردار رب سان ملاقات وقت ويجهڙائيءَ جو ڪوبه اثر نه ٿيو. ان لاءِ شاهه صاحب بيت هيءُ آيت شاهديءَ طور آندي آهي.

ما زاغ البصر وما طغى (النجم - ۱۷)

”بيغمير جي اک) ٽڪي لڙي ۽ لڪي حد کان لنگهي“

هن بيت ۾ آيل ٻي آيت ۽ فُقرن جي معنيٰ هن طرح آهي،

الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات الى النور (البقر - ۴۵۷)

(الله مومنن جو سڀياليندڙ آهي، کين اولداهين مان سو جهري ڏانهن
ڪڍندو آهي.)

شاهه صاحب جو مقصد هي آهي ته الله تعاليٰ لهي آخر زمان جي
ذريعي مومنن جي رهنمائي ڪئي، جو کين ڪفر جي اولداهيءَ مان
ڪڍي، دين جي روشني عطا ڪئي. هي بصر بي يسماع (مون سان ڏسي
۽ ٻڌي ٿو)، ۽ بي يمشي بي ينطق (مون سان هلي ۽ ڳالهائي ٿو) جو
مطلب هي آهي، ته حبيب ڪريم صلي الله عليه وسلم جيڪي فرمائي ٿو،
۽ جن ڳالهين جي هدايت ڪري ٿو، اهو الله تعاليٰ جي فرمان مطابق آهي.
يعني رسول الله صلي الله عليه وسلم جي پيروي دراصل الله تعاليٰ جي
حڪمن جي پيروي آهي.

اهڙيءَ طرح هن بيت ۾ شاهه صاحب قرآن مجيد جي آيتن ذريعي
پنهنجي جهانن جي سردار جو شان بيان ڪيو آهي. شاهه صاحب جوڳيءَ
جي تشميل ۾ سڄي مرض جو خوبيون، خصوصيتون، اخلاق ۽ ڪردار
جي وضاحت ڪئي آهي. شاهه صاحب ٻڌائي ٿو، ته سلوڪ جي پهرين
منزل شريعت آهي. الهيءَ ڪري سڄو فقير اهو آهي، جيڪو شريعت تي
عمل ڪري معرفت جي منزل تي رسي ٿو.

راهه شريعت هليا، تفڪر طريقون،

حال حقيقت رسي، معرفت ماڳون،

ناسوت، ملڪوت، جبروت، ابي انعام سنڌون،

پسي لاهوت لنگهيون، هاهوتي مٿيا هليا.

اهي سالڪ مولتي پاڪ جي محبت ۾ محو آهن، پا اخلاق آهن،

اوکڻن جي اوڏو نه آهن ۽ معرفت ماڻن لاءِ پاڻ فنا ڪن ٿا.

منجهه محبت مڃ، ٻهر ڏوڏا ڏوڏيت،

چڏيائون چر لهي ڪوڙ، ڪلڪن ڪڇ،

اوڳن اوڏا نه ٿيا، ڳن ڪيائون ڳڇ،

جڻي سڙن تنن سڃ، جڻي سڙن، تنن سڙا.

هنن جي اندر ۾ سدائين الله تعاليٰ جو ذڪر جاري ۽ ساري آهي،
 ڇڏ جاڳوٽا جوڳنهي، دونهه ڪير دکاءِ،
 واڌ ڪر ريسڪ في نلڪ ڪندر، آڱ جلاءِ،
 جن کي سڄن جي ساڃاهه، تن کي ڪينان ملو ڪينڪي.
 هن ۾ شاه صاحب آيت جي ذريعي هدايت ڪئي آهي، ته پنهنجي
 رب کي پنهنجي دل ۾ ياد ڪر آهي. سڄي آيت جي معنيٰ هن طرح آهي
 ۽ پنهنجي رب کي پنهنجي دل ۾ عاجزيءَ ۽ پيو سان وڏي آواز ڦاران
 صبح ۽ سانجهيءَ جو ياد ڪر ۽ ڦاٿن مان نه هج. (الاعراف - ۲۰۵)
 هيئن بيت ۾ شاه صاحب سمجهايو آهي، ته دنيا جي لوڀ لالچ ۾
 گرفتار نه وڃجي، ۽ دنياوي شين کي پنهنجي زندگيءَ جو مقصد نه
 بنائجي.

گندي ۽ گراه، جنهن سناسيه سانديرو،
 انهن کان الله، اڃا آڳاهون ٿيون.
 شاه صاحب سالڪ جون وصفون ٻڌائيندي فرمائي ٿو، ته سڃا
 سالڪ اهي آهن، جيڪي آزيون ۽ نه زاريون ڪري پنهنجي رب کي
 رجهائين ٿا،

ڪافا ڪري ڪرڻشون، ٻنڌي اڀا پانهون،
 اي الڪ سامهون، رتو رناتون،
 سناسيه سيد چئي، مليون مدعاتون،
 ولسوف يعطيك ربڪ فترضي چتر چيائون،
 لاتق لقائون، گر کي گڏيا ڪهاڙي.
 هن ۾ شاه صاحب قرآن شريف جي آيت هيءَ شاهديءَ طور آندي
 آهي.

ولسوف يعطيك ربڪ فترضي (الضحىٰ ۵)
 (۽ تنهنجو پاڻهار سگهوئي توکي (ايترو) ڏيندو جو (تون) خوش ٿيندين)
 هيئن بيت ۾ شاه صاحب قرآن شريف جي آيت ڏانهن اشارو

ڪيو آهي.

جوکي جنگ چڙي، پريا پورب پنڌ ڏي،
لاهو تي، لعل لطيف چئي، هليا لعل لڏي،
واله يدعوا الي دار السلام صاحب سپن سڏي،
هيء هيء هن هڏي، همه ڪي حيران ڪيو.

قرآن شريف جي آيت جي معنيٰ هن طرح آهي:

"و الله سلامتي جي گهر ڏانهن سڏيندو آهي." (يونس - ۲۵)

يعني الله پاڻهي کي سڏي راهه ڏانهن سڏي ٿو، پر هن هڏي (يعني هن دنيا) جي رنگينين ۽ رعنائين (سپن) کي حيران ۽ پريشان ڪري ڇڏيو آهي. البت سڄا سالڪ دنيا جي مرهه پر گرفتار نه ٿا ٿين، پنهنجي رب جي هدايت تي هلي، ڪاميابي حاصل ڪن ٿا.

اهڙيءَ طرح هن بيت ۾ شاهه صاحب سڄي فقير يعني سلوڪ جي راهه جي پالڻ ٿيڙي جون وصفون بيان ڪيون آهن، ۽ سلوڪ جي راهه ۾ رهڻسائي ڪندي، هدايتون ڏنيون آهن هو چوي ٿو ته آخرت جي ڪاميابي انهيءَ ۾ آهي، ته الله تعاليٰ کي هڪ ڪري مڃجي، رسالت تي ايمان آڻجي، ۽ شريعت جي واٽ وٺي، پنهنجي زندگيءَ کي سڃايو ۽ سڦلو بنائجي. هو چوي ٿو، ته ان لاءِ اهو به ضرور آهي، هن زندگيءَ جي آسائشن کي زندگيءَ جو مقصد نه بنائجي.

حوالا

(۱) حسن سیراني، ابوزيد، سلسله التواريخ، ص ۵۱

(۲) ايضاً، المڪتاب الثاني، ص ۱۲۷ - ۱۲۸

(3) John .T. platts: A Dictinary sang-e-Mell

(Publications) lahore, 1983 Origen.

(1) حسن سیراني، ابو زيد، سلسله التواريخ، ص ۵۱

(2) ايضاً، المڪتاب الثاني، ص ۱۲۷ - ۱۲۸

(3) John.T.Platts:A Dictionary of Urdu,Classical Hindi and English,Reprint:Satg- e- meel Publication,Lahore,1983,originally printed in London,Crosby Lock Wood and Son,199,P.1116.

(4) Ibid,P.1102

(5) Ibid,P.1253

(6) (i) Berry T: Religions of the World,Hinduism,Yoga Budhism, London,1971,P.77.(ii) A.L. Basham:The Wonder that was India,London,1985,P.35 (iii) Dr.Dur-e-Shahwar Sayed:The Poetry of Shah Abdul Latif,1988,P.12.

(7) J.T.Platts:P.31.

(8) منگھارار اوجھاء پرائو پارکتر ،سنڌي ادبي بورڊ، ٿمڻ

ڇاپو،1988،ص 75.

ڊاڪٽر ميمڻ عبدالمجيد سنڌي رح

پروفيسر ڊاڪٽر الحاج ميمڻ عبدالمجيد سنڌي ولد حاجي غلام حسين ميمڻ سن ۱۳۵۰ھ بمطابق ۱۱ سيپٽمبر ۱۹۲۱ع تي ڳوٺ ماڙي ضلع شڪارپور ۾ تولد ٿيا. ابتدائي تعليم شڪارپور مان حاصل ڪيائون. سن ۱۹۳۸ع ۾ خاندان سميت لاهوري محلا لاڙڪاڻي ۾ اچي سڪونت پذير ٿيا. ملازمت جو آغاز روپنيو کاتي ۾ ڪلارڪي سان ڪيائون ۽ پوءِ سول انجنيئرنگ ۾ ڊپلوما پاس ڪري بي. ڊبليو. ڊي. ۾ اوور سيئر ٿيا.

اير. اي سنڌي ادب ۾ امتيازي حيثيت ۾ پاس ڪرڻ کان پوءِ ۱۹۶۱ع ۾ اسلام ڪاليج سکر ۾ ليڪچرار ٿيا. ان کانپوءِ اسلامڪ ڪليج ۽ مذاهب عالم ۾ پڻ اير. اي ڪيائون. ڊاڪٽريٽ جي ڊگري ”بيان العارفين سنڌي“ جي ترتيب ۽ ايتار“ جي عنوان سان ٿيسز لکي حاصل ڪيائون.

ڊاڪٽر صاحب جن سٺا دانشور، اديب، عالم ۽ محقق هئا. پاڻ سٺ کان وڌيڪ ڪتاب لکيائون، جيڪي مختلف موضوعات تي سنڌي ۽ اردو ۾ ڇپجي چڪا آهن. ان کان سواءِ بيشمار مضمون ملڪ جي مختلف معياري، علمي ۽ ادبي رسالن و جرائد ۾ ڇپيا. سندس علمي خدمتن جو اعتراف ڪندي پاڪستاني سرڪار ٽيڙو ”امتياز“ سان نوازيو.

سنڌ جي هن نامياري عالم ۽ اديب ۱۱ فيبروري ۱۹۹۶ع تي هيءَ فاني دنيا ڇڏي پنهنجي حقيقي رب سان مليو.

ڊاڪٽر صاحب جي وفات بعد حڪومت پاڪستان سندن خدمتن جو اعتراف ڪندي پڻ صدارتي ايوارڊ سان نوازيو.

سنڌ سلامت

www.sindhsalamat.com

سنڌ سلامت جو مشن ۽ مقصد سنڌي ٻوليءَ جي ڊجيٽلائيزيشن ۽ پکيڙ کي وسيع ڪرڻ آهي ۽ پڻ دنيا سان گڏ سندس رفتار سان هلڻ جو سانباھو آهي، ڇو ته تاريخ هميشه انهن قومن جو احترام ڪيو آهي جن پنهنجي علمي سرمايي جي حفاظت ڪئي آهي. سنڌ سلامت پڻ پنهنجي ٻوليءَ جي بقاء خاطر سنڌي ٻوليءَ ۾ لکيل قيمتي ۽ ناياب ورثي کي ضايع ٿيڻ کان بچائڻ ۽ ان کي نه رڳو محفوظ رکڻ پر پنهنجي اديبن، ليکڪن، محققن ۽ شاعرن جي علم، هنر ۽ تخليق کي ڊجيٽلائيز ڪندي دنيا جي ڪنڊ ڪڙڇ ۾ موجود سنڌين تائين مفت ۾ آسانيءَ سان پهچائڻ جو عزم ڪيو آهي.

اسان جي خواهش هئي ته سنڌي مواد تي مشتمل هڪ اهڙو ڪتاب گهر قائم ڪجي جتي هر موضوع تي مشتمل ڪتاب موجود ملن. ڪتابن کي ڳولڻ ۽ ڏاڻوڻوڊ ڪرڻ اسان هجي ۽ ايندڙائيد سميت آڻي فون يا ونڊوز آپريٽنگ سسٽم سميت هر قسم جي ڊوائيس تي آساني سان آن لائين پڻ پڙهي سگهجي.

۽ اهو سڀ ”سنڌ سلامت ڪتاب گهر“ ذريعي ئي ممڪن ٿي سگهيو. اميد ته سنڌ سلامت ڪتاب گهر ذريعي سموري دنيا ۾ موجود سنڌي نه صرف پر پور لاڀ حاصل ڪندا پر سنڌ سلامت ڪتاب گهر کي وڌيڪ فائديمند بنائڻ لاءِ پنهنجو پورو ساٿ نڀائيندا.

books.sindhsalamat.com

سنڌ سلامت ڪتاب گهر جي ايندڙائيد اپليڪيشن پلي اسٽور جي هن لنڪ تان ڏاڻوڻوڊ ڪريو:

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sindhsalamat.book>