

شاھ لطيف جي شاعريءَ ۾
استعاره ۽ تشبيه نگاريءَ
جو تحقيقي جائزو

ڊاڪٽر ام ڪلثوم شاھ

شاھ عبداللطيف ڀٽائي چيئر،
ڪراچي يونيورسٽي

شاھ لطيف جي
شاعريءَ ۾
استعاره ۽ تشبيه نگاريءَ
جو تحقيقي جائزو

ڊاڪٽر ام ڪلثوم شاھ

شاھ عبداللطيف ڀٽائي چيئر،
ڪراچي يونيورسٽي

ڪتاب :	شاھ لطيف جي شاعريءَ ۾ استعاره ۽ تشبيهه نگاريءَ جو تحقيقي جائزو
تحقيق ۽ تحرير :	ام ڪلثوم شاھ
نظر ثاني ۽ ايڊيٽنگ :	ڊاڪٽر فهميده حسين
ڇاپو :	پهريون، جنوري 2004ع
تعداد :	1000
قيمت :	300 روپيه
ڪمپوزنگ :	سنگر پبليڪيشن، ڪراچي
ڇپيندڙ :	شعبو تصنيف، تاليف ۽ ترجمو ڪراچي يونيورسٽي، ڪراچي.
ڇپائيندڙ :	شاھ عبداللطيف ڀٽائي چيئر ڪراچي يونيورسٽي، ڪراچي.

ISBN : 969 - 8447 - 09 - 16

All the rights are reserved

**SHAH LATIF JEE SHAIREE MAIN ISTIARE AIN
TASHBEEH NIGAREE JO TAHQEEQEE JAIZO**

Author :	Dr. Ume Kulsoom Shah
Revision and Editing:	Dr. Fahmida Hussain
First Print :	January 2004
Published by :	Shah Abdul Latif Bhitai Chair, Karachi University
Printed at :	B.C.C.T & Press, University of Karachi.
Lay out by :	Saqib Ali Abro
Composed by :	Sangam Publications, Karachi Ph: 021-8143379

مهاڳ

شاھ عبداللطيف ڀٽائي چيئر پاران شاھ لطيف جي شاعريءَ جي اھر ترين فني خوبيءَ تي تحقيق جو هي ڪتاب پيش ڪندي تمام گھڻي خوشي محسوس ڪري رهي آھيان. هي ڊاڪٽر ارم ڪلٿور شاھ جو پي ايڇ ڊي جي لاءِ لکيل مقالو آھي. جنھن کي ايڊيٽنگ ۽ نظرثاني ڪري ڪتابي صورت ڏني وئي آھي. هن مقالي ۾ شاھ لطيف جي شاعريءَ جي عمومي خوبين کانسواءِ خصوصي طور ان ۾ تشبيھ ۽ استعاره جي صنعتن بابت تفصيلي اڀياس پيش ڪيو ويو آھي. هن کان اڳ ۾ هن موضوع تي سواءِ چند مضمونن جي ڪو اھر ڪم نظر ڪونہ ٿو اچي. جيتوڻيڪ اڄڪلھ جي روايت اها آھي تہ شاعريءَ جي فن بابت لکڻ مهل مشرق کانسواءِ مغرب جي عالمن اديبن جا رايا ۽ اتان جي فنڪارن جي فن سان پيٽ بہ ڪئي ويندي آھي تہ جيئن اسان پنھنجي عظيم شاعرن کي هر ڪسوٽيءَ تي پرکي پوءِ ڪو فيصلو ڪريون پر جڏهن مون هيءُ مقالو پڙهيو تہ اها پيٽ نہ هئڻ جي باوجود ڪا خاص گھٽتائي محسوس ڪانہ ٿي. ان قسم جي مطالعي سان يقينن هن مقالي ۾ قابل قدر اضافو ٿئي ها پر ان جي نہ هئڻ سان ڪنھن قسم جي کوٽ جو احساس بہ نٿو ٿئي. تمام مناسب ۽ relevant موضوعن تي بحث ڪيو ويو آھي ۽ پيٽ لاءِ بہ اھڙا شاعر چونڊيا ويا آھن جن جو شاھ صاحب سان ڪونہ ڪو تعلق نڪري ٿو. ان ڪري آڻ پائيان ٿي تہ هي ڪتاب اسان جي عالمن اديبن، محققن ۽ ادب جي شاگردن کانسواءِ عام پڙھندڙن لاءِ پڻ لاپائتو ثابت ٿيندو.

شاھ لطيف چيئر جي هميشہ اها ڪوشش رهي آھي تہ شاھ صاحب بابت هر قسم جي معياري تحقيق پڙھندڙن تائين پهچائجي. هن ڪتاب ذريعي اھو مقصد ضرور ڪنھن حد تائين پورو ٿئي ٿو.

ڊاڪٽر فھميدہ حسين

ڊائريڪٽر

شاھ عبداللطيف ڀٽائي چيئر

ڪراچي يونيورسٽي

ڪراچي

فهرست

	- مهاڳ	ڊاڪٽر فهميده حسين
07	- مقدمو	ڊاڪٽر ارم ڪلثوم شاھ
10		ڀاڱو پهريون
		شاعريءَ ۾ استعاره ۽ تشبيه جو استعمال
11		باب پهريون : شاعريءَ جو فن
11		الف : شاعريءَ جي فن جا ضروري عنصر
18		ب : شاعريءَ سان لاڳاپيل علم
41		باب ٻيو : استعاره ۽ تشبيه جون صنعتون
41		الف : استعاره
41		1. وصف
48		2. استعاره جا رڪن يا جزا
50		3. استعاره جا قسم
61		ب : تشبيه
61		1. وصف
66		2. تشبيه جا رڪن يا جزا
68		3. تشبيه جا قسم
80		ڀاڱو ٻيو
		شاھ لطيف جي دور جون ادبي روايتون ۽ سندس
		شعر تي انهن جو اثر
80		باب پهريون :
81		1. هنديءَ جو اثر
94		2. عربيءَ جو اثر
106		3. فارسيءَ جو اثر
120		باب ٻيو :
121		الف : مولانا روميءَ جي صوفيانہ شاعريءَ جو شاھ تي اثر
126		ب : استعاره ۽ تشبيه نگاريءَ جي لحاظ کان مولانا روميءَ
		جو شاھ لطيف تي اثر

شاھ لطيف جي شاعريءَ ۾ استعاري ۽
تشبيهه نگاريءَ جو تحقيقي اڀياس

تعارف

باب پهريون : سر ڪلياڻ کان سر بلاول تائين (ٽيهه سر)

استعاره ۽ تشبيهه جي استعمال جي لحاظ کان

شاھ لطيف ۽ سندس متقدمين، معاصرين

۽ متاخرين جي ڪلام جو تقابلي جائزو

باب پهريون : شاھ لطيف جي متقدمين جو مٿس اثر

الف : سومره ۽ سم دور جا اوائلي شاعر (1050ع - 1520ع)

ب : قاضي قاضن (63 - 1458ع - 1551ع)

ڪ : شاھ عبدالڪريم بلڙيءَ وارو (1536ع - 1623ع)

ج : شاھ لطف الله قادري (1611ع - 1679ع)

ح : ميون شاھ عنايت رضوي (25 - 1620ع - 15 - 1710ع)

باب ٻيو : شاھ ۽ سندس همعصر شاعرن جي شاعريءَ ۾

استعاري ۽ تشبيهه جي استعمال جي پيٽ

الف) ميون عيسو فقير

ب) حضرت خواجہ محمد زمان (1713ع - 1774ع)

ث) روحل فقير (1733ع - 1804ع)

ج) حضرت سچل سرمست (1739ع - 1829ع)

ح) مخدوم عبدالرحيم گرهوڙي شهيد

باب ٽيون : استعاري ۽ تشبيهه نگاري جي لحاظ کان شاھ

لطيف جو سندس متاخرين تي اثر

الف) مراد فقير (1742ع - 1796ع)

ب) فقير محمد صديق سومرو (1756ع - 1849ع)

ث) خليفو نبي بخش قاسم (1776ع - 1860ع)

ج) حمل فقير (1809ع - 1879ع)

ح) فقير قادر بخش بيدل (1814ع - 1872ع)

عمومي جائزو

ببليو گرافي

مقدمو

”استعاري“ ۽ ”تشبيه“ جون صنعتون عام توڙي ادبي ٻوليءَ ۾ وڏي اهميت رکن ٿيون، خاص طور تي شاعريءَ ۾ ته هي بنيادي ضرورتن ۾ شمار ٿين ٿيون، ڇو ته هنن صنعتن جو استعمال، لفظن کي لغت واريءَ محدود معنيٰ مان ڪڍي انهن جي مفهوم ۽ معنويت ۾ بي انداز وسعت ۽ گوناگوني پيدا ڪري ٿو. اهڙي طرح ڪوبه جذبو يا احساس بيان ڪرڻ لاءِ جڏهن عام زبان قاصر ٿيو وڃي ته شاعري ان کي پنهنجي وسيع ترين دامن ۾ سمائي انهن صنعتن ۽ ڪاريگرن وسيلي بيان ڪري سگهي ٿي.

شاھ عبداللطيف ڀٽائي پنهنجي شاعريءَ ۾ استعاري ۽ تشبيه جو تمام گهڻو ۽ سڀاڻو استعمال ڪيو آهي. هن مقالي لاءِ مٿي ذڪر ڪيل عنوان جو انتخاب ان ڪري ڪيو ويو جو هن وقت تائين شاھ صاحب جي ڪلام ۾ استعمال ٿيل انهن اهم صنعتن تي ڪو قابل قدر تحقيقي ڪم نه ٿيو هو. ڪجهه مختصر ۽ جزوي نوعيت جا مضمون مختلف ادبي رسالن ۾ ڇپيا هئا، جن ۾ به صرف تشبيه جو ذڪر ڪيو ويو هو پر استعاري تي ڪابه روشني نه ٿي ملي.

هن موضوع تي وسيع تر ۽ تفصيلي تحقيق خاطر، مقالي کي ترتيب وار ڀاڱن ۾ ورهايو ويو آهي. عنوان جو تعلق جيئن ته شاعريءَ ۽ ان ۾ استعاري ۽ تشبيه جي صنعتي استعمال سان آهي، ان ڪري پهرئين ڀاڱي ۾ انهن ٽنهي (شاعري، استعاري ۽ تشبيه) جي باري ۾ بنيادي تفصيل ڏنو ويو آهي. ان لاءِ هن ڀاڱي کي ٻه بابن ۾ ورهايو ويو آهي ان جي تياريءَ لاءِ مختلف ٻولين (سنڌي، اردو، عربي، فارسي ۽ انگريزي) جي لغتن، انسائيڪلوپيڊيا ۽ ٻين ڪتابن مان مدد ورتي وئي.

شاعر معاشري جو هڪ ذهين ۽ حساس فرد ٿئي ٿو. هو پنهنجي دور جي ملڪي حالتن يا ادبي روايتن کان بي خبر يا لاتعلق نه ٿو رهي سگهي بلڪ اهي حالتون سندس فڪر جي اوسر ۽ فني عمل تي اثرانداز ٿين ٿيون، ان ڪري ٻئي ڀاڱي جي پهرئين باب ۾ انهن ملڪي حالتن ۽ ادبي روايتن جو بيان آهي جن سان شاھ لطيف جو پنهنجي دور ۾ واسطو پيو.

شاھ صاحب جي گهڻن پاسائن شاعري پنهنجي اندر ڪيترائي مطلب ۽ معنائون رکي ٿي پر ان جو حاوي رخ ”تصوف“ آهي. ٽئين باب جي الف ۾ مختلف ٻولين ۽ علائقن جي ناميارن عالمن ۽ مفڪرن جي تصنيفن ۽

انسائيڪلوپيڊياز مان مدد وٺي "تصوف" جي مختلف پهلوئن تي روشني وڌي وئي آهي.

لطيف سائين پنهنجي ڪلام (سر يمن ڪلياڻ) ۾ مولانا جلال الدين روميءَ جي فڪر ۽ فلسفي کي سندس نالو وٺي بيان ڪيو آهي ۽ شاھ صاحب جا سوانح نگار ان تي متفق آهن ته وٽس هميشه مثنوي مولانا روم جو نسخو موجود هوندو هو. انهن ڳالهين مان صاف ظاهر ٿو ٿئي ته پاڻ مولانا روميءَ کان ڪافي متاثر هو. ان اهميت کي مدنظر رکندي باب چوٿين ۾ مولانا جلال الدين رومي جي شاھ لطيف جي شاعريءَ تي اثرن (خصوصاً استعاري ۽ تشبيهه جي استعمال ۾) جو تفصيلي جائزو پيش ڪيو ويو آهي. ان لاءِ مثنوي مولانا روم جي ڇهن جلدن ۽ ڪجهه ٻين ڪتابن مان مدد حاصل ڪئي وئي.

مقالي جو ٽيون ڀاڱو مڪمل طور تي شاھ لطيف جي شاعريءَ ۾ استعاري ۽ تشبيهه نگاريءَ جي اڀياس متعلق آهي. هن سر ۾ (I) ۽ (II) حصن ۾ ترتيب وار استعاري ۽ تشبيهه جي استعمال وارا بيت آندا ويا آهن ۽ انهن صنعتن لاءِ استعمال ڪيل لفظن جي مستند معنائن حاصل ڪرڻ لاءِ شاھ جي رسالي جي مختلف نسخن ۽ "جامع سنڌي لغات" جي پنجن جلدن مان خاص طور تي مدد ورتي وئي.

چوٿون ۽ آخري ڀاڱو ٽن بابن ۾ ورهايل آهي. انهن ۾ شاھ لطيف جي شاعريءَ جي ترتيب وار سندس متقدمين، معاصرين ۽ متاخرين جي ڪلام سان استعاري ۽ تشبيهه نگاريءَ جي حوالي سان پيٽ ڪئي وئي آهي. هن تقابلي جائزي ۾ سومرا دور يعني 1050ع کان وٺي 19 صدي تائين جا 18 شاعر اچي وڃن ٿا، جن ۾ سومرا دور جي چئن اوائلي شاعرن مان پير صدر الدين کان علاوه ٻين جي ڪلام جو بلڪل ٿورو ذخيرو هٿ اچي سگهيو آهي. پر ان ۾ به مذڪوره صنعتي هڪجهڙائي ملي ٿي. هن ڀاڱي جي تياريءَ لاءِ سنڌي ادب بابت لکيل مختلف تاريخون ۽ پيٽ لاءِ منتخب ڪيل شاعرن جا شعري مجموعا مددگار ثابت ٿيا.

تحقيق جي هن ڊگهي ۽ صبر آزما ڪم ۾ جڏهن هٿ وڌم ته ڪئين قسمن جا مختلف مسئلا به پيدا ٿيا. ڪيترن مرحلن تي ته انهن مسئلن کان ايتري دلبرداشت ٿيس جو اهو سوچڻ تي مجبور ٿي ويس ته هي ڪم مون کان ٿي به سگهندو الاڻي نه. بقول شاھ سائينءَ جي:

هينئر ئي هجون ڇڏيون، قوت رهبر ڪان،
مون تي مونچ مون پرين! ساھڙ ڄام سڄاڻ،
آهيان گھڻو اڄاڻ، پر پليرا سپرين.

بس الله پاڪ منهنجا سڏ اونايا ۽ پنهنجي مدد سان هر مرحلي تي
منهنجي لاءِ آسانيءَ جا اسباب پيدا ڪيا. آخرڪار چئن سالن جي لڳاتار محنت
سان هي ڪم پاڻ تڪميل تي پهتو.

هن ڪم لاءِ ڪامل ۽ حرف آخر هجڻ جي دعويٰ نه ٿي ڪريان. بس
پنهنجي وس ۽ وت آهر ۽ بي حد محبت سان هي پورهيو ڪيو اتر جنهن کي
اميد ته قبوليت بخشي ويندي. يقيناً ڪٿي نه ڪٿي ڪا ڪمي ۽ ڪوتاهي به
رهجي وئي هوندي. جنهن کي به اميد ڪريان ٿي ته درگذر ڪيو ويندو.

تاجي توريائون، ته عيب نڪتا اڳيان،
ڪوئي ڪاپائين ڪي، پر ۾ پڇيائون،
چي: اگلوي آئون، مون کان پڙا پگا نه ٿا.

ام ڪلثوم

پاڻو پهريون

شاعريءَ ۾ استعاره ۽
تشبيه جو استعمال

باب پهريون : شاعريءَ جو فن
الف : شاعريءَ جي فن جا ضروري عناصر
ب : شاعريءَ سان لاڳاپيل علم

شاعريءَ جو فن

شاعري انسان جي بنهه ابتدائي تخليقي سرگرمي (Creative activity) آهي.

انساني تهذيب ۽ تمدن ۾ جيئن جيئن سڌارو ۽ واڌارو ايندو ويو تيئن تيئن ان جي ٻين تخليقي عملن سان گڏ شاعريءَ ۾ به بهتري ۽ تنظيم ايندي وئي. ان سلسلي ۾ ڪجهه اصول، پابنديون ۽ ضروري عناصر واضع ڪيا ويا. انهن تي عمل ڪرڻ سان شاعريءَ کي وڌيڪ با ترتيب، سهڻو، سريلو ۽ پرتاثير بنائي سگهجي ٿو.

الف: شاعريءَ جي فن جا ضروري عنصر:

ڊاڪٽر ايڇ ٽي سورلي، پنهنجي تحقيقي ڪتاب “Shah Abdul Latif of Bhit” (پٽ جو شاهه) ۾ “Principles of Poetry and Poetical Criticism” (شاعريءَ ۽ شاعراڻي تنقيد جا اصول) جي عنوان تحت لکيو آهي:

”مسئلو اسان جي سامهون هي آهي ته اها ڪهڙي ڳالهه آهي جنهن جي بنياد تي اسين اهو فيصلو ڪريون ته ٻوليءَ جي فلاڻي سٺا شاعري آهي ۽ ڪهڙي بنياد تي سٺي ۽ خراب شاعريءَ جي فرق جي تميز ۽ سڃاڻ ڪري سگهجي؟ ان جي جواب حاصل ڪرڻ لاءِ اسان کي شاعريءَ متعلق ٽن عنصرن کي ياد رکڻو پوندو. پهريون آهي ظاهري ساخت، لفظ، زبان، سري يا لثي، موضوع، مواد ۽ موسيقيت، ٻيو آهي شعر جي ان ظاهري صورت ذريعي، ان ۾ اندروني طور بيان ڪيل فڪر جي اهميت بابت ذهني پرک ۽ ٽيون عنصر آهي، شاعريءَ ۾ موجود جمالياتي اثرن جو، سوچ ۽ جذباتي روين کي متاثر ڪرڻ.“ (1)

بهتر ۽ سهڻي شاعريءَ جا ضروري عناصر بيان ڪندي ڊاڪٽر نصير احمد ”ناصر“، پنهنجي تصنيف ”جماليات“ ۾ لکي ٿو:

”قرآن شريف ۾ ارشاد ٿئي ٿو، ”قولوا لا الناس حسنا“ يعني ماڻهن سان سٺو ڳالهايو. شعر ۾ بيان کي حسين بنائڻ لاءِ چار عناصر مقرر ڪيا ويا آهن:

(i) اسلوب بيان (ii) تخيل يا فڪر (iii) لفظ يا ٻولي (iv) وزن. (2)

"اسلوب" جو مطلب "علمي اردو لغت" ۾ هن ريت لکيل آهي:

"اسلوب (ع.ا.مذ) طريقو، طرز، ڍنگ، نمونو، انداز." (علمي اردو لغت

- ص 106) ۾ ڊاڪٽر "ناصر" لکي ٿو:

(i) "ڪنهن به فني تخليق کي ان جي ضروري عناصر سان هڪ ترتيب ۾

پيش ڪرڻ کي اسلوب چئجي ٿو.

(ii) تخيل يا فڪر : ذهن جڏهن حقيقتن جي بنياد تي سوچي ته اهو

"فڪر" چئبو. پر جيڪڏهن رڳو خيالي بنيادن تي سوچي ته اهو ٿيو "تخيل".

جنهنجو حقيقت سان ڪو واسطو نه هوندو آهي." (3)

"اردو، ڪلاسيڪل هندي ائٽڊ انگلش ڊڪشنري" ۾ تخيل جي تعريف هن

طرح بيان ٿيل آهي، جيڪا مٿين بيان سان سهمت آهي:

"Takhayal, (A.S.M) to think, to fancy, imagining, fancying, supporting." (4)

(iii) لفظ يا ٻولي : شاعريءَ ۾ لفظن کي خارجي توڙي داخلي طور تي

حسين هئڻ گهرجي، يعني انهن جا اچار به سولا هجن، مضمون سان به ٺهڪندڙ

هجن ۽ آواز جي لحاظ کان به سريلا هجن.

(iv) وزن: شعر ۾ وزن هجڻ ضروري آهي ڇو ته ان سان سر ۽ موسيقيت

پيدا ٿئي ٿي. (5)

شاعريءَ جي حسن ۽ نڪار لاءِ جن اصولن ۽ پابندين جو هجڻ ضروري

سمجهيو ويو آهي، تن کي ڊاڪٽر شيخ محمد ابراهيم خليل، "رهنماءُ شاعري"

۾ هن طرح بيان ڪيو آهي:

(i) وزن (ii) قافيه (iii) قوت خيال (iv) محاکات (v) فطرت جو اڀياس

(vi) ٻوليءَ جي واقفيت (vii) پيچ گهڙ جي قابليت. (6)

مٿي ڏنل عنصرن مان، وزن، قوت خيال يعني تخيل ۽ ٻوليءَ جي واقفيت

بابت مختصر نموني ڊاڪٽر نصير احمد "ناصر" جي حوالي سان روشني وڌي

وئي آهي، پر انهن جي اهميت ۽ وصف جي گهري ڄاڻ حاصل ڪرڻ لاءِ ڪجهه

وڌيڪ عالمن ۽ ڪتابن جي مدد وٺڻ لاءِ، مثال طور، "ڊي ميڪملن

انسائيڪلوپيڊيا "وزن" جي هن طرح تعريف ڪئي آهي:

"Metre, the rhythmic pattern of a line of verse measured in terms of basic metrical unit or feet. In accented verse, as in English, a foot consists of various arrangements of stressed and unstressed syllables." (7)

(اوزن شعر ۾ سر، تال جو ماپو آهي. انگريزيءَ ۾ شعر جي لٽي کي ماپڻ لاءِ مختلف ماپا يا وزن آهن جيڪي ڪيترن ئي قسمن جي زورائتن ۽ اڻ زورائتن پڌن تي ٻڌل آهن يعني آوازن جي اتار چڙههءَ وارن لفظن تي ٻڌل آهن).

وليم هينري هبسن، "An introduction to the study of literature" ۾ انگريزي زبان جي ٻن مفڪرن جا "وزن" بابت حوالا درج ڪيا آهن. ٻين جانسن لکي ٿو:

"Poetry is metrical composition" (موزون عبارت کي شاعري چئجي ٿو).

پروفيسر ڪورٽهوپ مطابق:

"Poetry is the art of producing pleasure by the just expression of imaginative thought and feelings in metrical language." (8)

(شاعري خوشي يا راحت پهچائيندڙ اهو فن آهي جيڪو جذبات جو تصوراتي بيان ڪري ٿو ۽ اندر جي احساسات کي موزون زبان ۾ پڌرو ڪري ٿو.)

شيخ ابراهيم خليل لکي ٿو:

"شعر لاءِ وزن" ايئن آهي جيئن راڳ لاءِ لفظ، جهڙي طرح راڳ ڪنهن حد تائين لفظن جو محتاج نه آهي تهڙيءَ طرح شعر به وزن جو محتاج نه آهي. البت ان ۾ ڪو شڪ نه آهي ته وزن جي ڪري شعر جي خوشي ۽ ان جو تاثر اونچو ٿئي ٿو." (9)

پرنسلي جنرل ناليچ جي لٽريچر واري باب ۾ "وزن" بابت لکيل آهي:

"Metre, rhythmic arrangements of syllables in verse, the pattern of stressed and unstressed syllables." (10)

(اوزن شعر ۾ مصرعن جي "اتار چڙهه" وارن پڌن جي سريلي تنظيم ۽ ترتيب جو نالو آهي.)

مطلب ته "وزن" شعر لاءِ مقرر ڪيل هڪ اهڙو سانچو آهي، جنهن ۾ دلچسپي کان پوءِ ان جي فني سٽاءَ بابت ترتيب ۽ حسين ٿيو پوي. پر وزن شاعريءَ لاءِ هروڀرو ڪو شرط نه آهي. مشهور انگريز شاعر ۽ تنقيد نگار ڪولرج ان بابت لکي ٿو:

"Poetry of the highest kind may exist without metre." (11)

"قافيو" جنهن کي انگريزي زبان ۾ "Rhyme" چئجي ٿو، ان جي وصف

بيان ڪندي ويسٽرس نيو ورلڊ انسائيڪلوپيڊيا ۾ اچي ٿو:

"Rhyme, identity of sound usually in the endings of lines of verse, such as wing, sing, ring, avoided in Japanese, it is a common

literary device in other Asian and European languages.”(12)

(قافيو) ساڳئي سر يا آواز رکڻ وارن انهن لفظن کي چئبو آهي جيڪي شعر جي مصرعن جي آخر ۾ اچن ٿا ۽ ترنم کي ڦاٽر رکڻ لاءِ استعمال ٿين. جيئن ونگ، سنگ، رنگ وغيره. چياني ۾ نظرانداز ڪيو وڃي ٿو پر يورپ ۽ ايشيا جي ٻين زبانن جي شعري ڪارج ۾ قافيو موجود ملي ٿو.

مرزا قليچ بيگ ”علم بدیع ۽ علم عروض“ ۾ لکي ٿو ته، ”قافيو“ لفظ ”قفي“ مان نڪتو آهي. جنهن جي عربي معنيٰ آهي، پٺيان هلڻ، اصطلاحی معنيٰ موجب قافيو اهو لفظ ٿو سڏجي جو شعر جي پڇاڙيءَ ۾ اچي. (13)

میکملن انسائيڪلو پیڊیا مطابق:

”Rhyme, similarity in sound between two or more words, a device used in poetry to re-enforce the metrical pattern of a poem. Usually the rhyme is between words occurring at the ends of lines, but internal rhythms, where the rhyme is between a word within a line and a word at the end of, or within another line, are also used.”(14)

(”قافيي“ مان مراد آهي ٻن يا ٻن کان وڌيڪ لفظن ۾ سر جي هڪجهڙائي، جيڪا شاعري جي موزون عبارت کي وڌيڪ تقويت پهچائي ٿي. عام طور تي قافيو مصرع جي آخر ۾ آڻيو آهي، پر ڪڏهن ڪڏهن، شعرن ۾ سر ۽ ٿي بيهارڻ جي مقصد سان مصرع جي اندر، آخر ۾ يا هڪ ڇڏي ٻي مصرع ۾ به استعمال ڪيو ويندو آهي.)

يعني قافيو شاعريءَ جي جوڙجڪ ۾ اهم جڳهه والاري ٿو، جيڪڏهن شعر پنهنجي حد بنديءَ لاءِ وزن تي آڌار رکي ٿو ته پنهنجي بيهڪ ڊول ۽ سرتال لاءِ قافيي تي دارومدار رکي ٿو. قافيي ذريعي جتي ڪلام ۾ سونهن ۽ سر پيدا ٿئي ٿو، اتي ان جي ڪري ڪجهه رڪاوٽون به پيدا ٿين ٿيون. مولانا الطاف حسين حالي لکي ٿو:

”جيتوڻيڪ وزن وانگر قافيو به شعر جو حسن ۽ خوشي وڌائي ٿو، جنهن ڪري شعر ٻڌڻ ۾ ڏاڍو خوشگوار لڳي ٿو، پر قافيو شاعر کي پنهنجا فرض پورا ڪرڻ کان روڪي ٿو ۽ مطلب ۾ خلل وجهي ٿو.“ (15)

اصل ۾ ”شاعري“ جذبن ۽ اڌمن جي اظهار جو اهو اجهل وهڪرو آهي، جنهن کي روڪي يا قيد ڪري نه ٿو سگهجي. ان قسم جون پابنديون شاعر جي نفيس خيال کي متاثر ڪن ٿيون.

هونئن ته شاعر جي ذهن ۾ ڪو خيال آيو، ڪو جذبو اُڀريو، ڪو اڌمو اٿيو ته هو آزادانه ان جو اظهار ڪري وٺندو، پر وزن ۽ قافيي جي تقاضائن

پوري ڪرڻ لاءِ ان کي اول پنهنجي ان خيال جي وهڪري کي روڪي. قافيا ۽ وزن تلاش ڪرڻا پوندا ۽ پوءِ ان مقرر ڪيل قالب ۾ پنهنجي خيالن کي سمائڻو پوندو. ظاهر آهي ته ان ذهني ولوڙ ۾ شاعر جو خيال فطري صورت بدران هٿرادو شڪل ۾ ظاهر ٿيندو. وزن ۽ قافيو ”علم عروض“ جا اهم رڪن آهن پر هاڻ جن جديد اصولن تي شاعريءَ کي پرکجي ٿو انهن ۾ علم ترتيب تي زور ڏنو وڃي ٿو.

ڊاڪٽر الهه داد پوهيو، ”شعر جي اڀياس جا نوان طريقا“ نالي پنهنجي مقالي ۾ لکي ٿو:

”علم ترتيب ايتري ترقي ڪئي آهي جو هاڻ ان جا اصول به مقرر ڪري سگهجن ٿا. هي علم، شاعريءَ ۾ ان مقصد حاصل ڪرڻ ۾ وڏي مدد ڏئي ٿو. جنهن مطابق شاعريءَ کي حسن ڪمال حاصل ڪرڻو پوندو. هن خيال کان علم ترتيب مطابق شعر جو واسطو سڌو سنئون هيٺين ڳالهين سان آهي.

(i) اهڃاڻ (Symbol) (ii) عڪس (Image) (iii) استعارو (Metaphor) اندروني معنيٰ جنهن کي رمز (Myth) به چيو ويو آهي. (iv) موسيقي يا سنگيت (Music).“ (16)

قوت خيال: شاعريءَ جي عنصرن ۾ وزن ۽ قافيه کان پوءِ تخيل يا قوت خيال جو وارو اچي ٿو. ان عنصر بابت اڳ ۾ به ڪجهه لکيو ويو آهي. تخيل يا قوت خيال جو دارومدار انسان جي ڇهين حس تي آهي ”Discovery of Poetry“ ۾ مسٽر سٿڊرس لکي ٿو ته شاعر پنجن حواسن کي حرڪت ۾ آڻي، اهڙي معنيٰ پيدا ڪري ٿو، جيڪا انهن سان محسوس ڪري سگهجي. ان کانپوءِ هو ڇهين حس کي ڪم آڻيندي نوان نڪور خيال پيدا ڪري ٿو ۽ پنهنجي شعر ۾ انهن کي ترتيب ڏئي ٿو. (17)

ڊاڪٽر نصير احمد ”ناصر“ ”فڪر“ کي ”تخيل“ تي ترجيح ڏئي ٿو ته جيئن شاعريءَ ۾ مثبت رويو پيدا ٿين، پر الطاف حسين حالي جي راءِ ان کان بلڪل مختلف آهي:

”قوت خيال، جيتري اعليٰ درجي جي هوندي، اوتري ئي ان شاعر جي شاعري اعليٰ درجي جي هوندي. هيءُ اها طاقت آهي جيڪا شاعر کي وقت ۽ زماني جي قيد کان آزاد ڪري ٿي ۽ ماضي توڙي مستقبل کي هن جي سامهون زمانه حال ۾ چڱي آڻي ٿي.“ (18)

محاڪات: شاعريءَ جي هن عنصر کي شعري فوٽو گرافي يا منظرنگاري به چئي سگهجي ٿو. ڊاڪٽر تنوير عباسي، پنهنجي ڪتاب ”شاهه لطيف جي

شاعري ۾ ”محاڪات“ لاءِ ”عڪس“ جو لفظ استعمال ڪيو آهي. هن عنصر جو استعمال ڪندي، شاعر پنهنجي ڪلام ۾ اهڙي نقش نگاري ڪندو آهي جو بي جان شين ۾ به چڻ جان پئجي ويندي آهي هو پڙهندڙ يا ٻڌندڙ کي پنهنجي صورتي دنيا ۾ وٺي ويندو آهي ۽ هر اهو منظر ڏيکاري سگهندو آهي جيڪو هو چاهي مثال طور لطيف چوي ٿو:

مٿن ٽپڪ ٽپڪڙا، چڪندڙا اچن
کڙيون ڪيهه پڪليون، پگهر سر پيرن
اي وڙ ويڙهيچن، مون لوڏائين لکيا.

(شاهواڻي - ص 585 - (مارئي، د (7) ب (8))

هت مارئيءَ جي زباني ان جي مسڪين ماروڙن جي تصوير ڪشي ڪئي وئي آهي، جيڪي پنهنجي پيٽ گذر خاطر پورهيو ڪن ٿا. هنن جي مٿن تي ڪارا آهن ۽ مٿي کان پيرن تائين پگهر ۾ پنا پيا آهن، سندن کڙين تي مٽي چڙهي وئي آهي. مارئي چوي ٿي ته انهن ئي آرن پارن منجهان مون پري کان ئي پنهنجي ماروڙن کي سڃاڻي ورتو. هت لفظن ذريعي چڻ ته انهن پورهيت ماروڙن جي تصوير ڪڍي وئي آهي.

الطاف حسين حالي ”شعر و شاعري“ ۾ لکي ٿو ته:

”فن جي ماهرن اڳيان هي ڳالهه مڃيل آهي ته شاعريءَ جا اهم عنصر رڳو به آهن، تخيل ۽ محاڪات.“ (19)

محاڪات لاءِ جيڪي شيون ضروري آهن سي آهن: تمثيل، تشبيه ۽ استعارو وغيره. انهن شعري صنعتن وسيلي شاعر اهي شيون به ڏيکاري سگهي ٿو جن جو ڪو ظاهري ۽ مادي وجود نه آهي. مثال طور ”سر بروو سنڌي“ ۾ شاھ لطيف محبت جي مضبوط ۽ اڻ ٽٽ رشتي جي باقاعده هڪ چٽي تصوير، تشبيه ”ذريعي پيش ڪري ٿو.

ڪڙو منجهه ڪڙي، جنءِ لهار لپيٽيو
منهنجو جيءُ جڙي، سپيريان سوگهو ڪيو

(شاهواڻي - ص 767 - د (2) ب (5))

فطرت جو اڀياس: شعر ۾ اثر ۽ سونهن پيدا ڪرڻ لاءِ فطرت ۽ ڪائنات جو مطالعو وڏي اهميت رکي ٿو. ”رهنماءُ شاعري“ ۾ شيخ محمد ابراهيم ”خليل“ لکي ٿو:

”شاعريءَ ۾ ڪمال حاصل ڪرڻ لاءِ اهو به ضروري آهي ته ڪائنات جي ڪتاب ۽ ان مان خاص ڪري انسان جي فطرت جي بياضن جو غور سان اڀياس ڪجي.“ (20)

شاعر جيڪو خود به هڪ انسان آهي ۽ انساني جذبن جو ترجمان آهي ان جو جڏهن ڪائنات ۽ فطرت جو ڳوڙهو مطالعو ۽ مشاهدو ٿيل هوندو تڏهن ئي بهتر تخيل ۽ تخليق کي رسندو. شاهه لطيف جو هر سر فطرت نگاريءَ جي نهايت سهڻن مثالن سان ڀريل آهي پر سر سارنگ ته ان سلسلي جو شاهڪار مثال آهي. بارش جي سنبري اڇڻ جو بيان، کنوڻ جو تذڪرو ۽ وسڪاري کان پوءِ جيڪا خوشي ۽ خوشحالي ميسر ٿئي ٿي، بي فڪري ۾ جيڪي جذبا ۽ امنگون ڪر موڙي اٿن ٿيون، تن جو ڪيڏو نه فطري منظر بيان ڪري ٿو:

اڱڻ تازي، بهر ڪنڊيون، پڪا پٽ سنهن
سرهڻي سڀڻ، پاسي پرين، مر پيا مينهن وسن
اسان ۽ پرين، شال هون برابر ڏينهن ڏا

(شاهواڻي - ص 689 - د (1) ب (25))

ٻوليءَ جي واقفيت : شاعريءَ لاءِ ٻوليءَ جي واقفيت هجڻ ته اولين ضرورت آهي! صرف وزن ۽ قافيي جي ڄاڻ، اعليٰ تخيل يا فطرت بابت معلومات سان شعر نه جڙندو. ان لاءِ بنيادي گهريل شيءِ آهي ”ٻوليءَ جي ڄاڻ“، يعني صحيح وقت تي صحيح لفظن جو استعمال، ڊاڪٽر ابراهيم ”خليل“ لکي ٿو:

”ٽيچر جي اڀياس جي عادت وجهڻ کان پوءِ، انهن لفظن جو اڀياس يا ڄاڻ ضروري آهي، جن جي وسيلي پنهنجا خيال، مخاطب جي روبرو پيش ڪجن ٿا.“ (21)

مطلب ته هڪ شاعر کي پنهنجي ٻوليءَ جي لفظن، محاورن، شعري صنعتن، لغوي ترڪيبين، اصطلاحن معنائن وغيره جي جيتري بهتر ڄاڻ هوندي، شعر به اوترو ئي بامعنيٰ، برجستو ۽ خوبصورت سرجندو.

پڇ ڳهڙ جي قابليت: بهترين شاعريءَ لاءِ مقرر ڪيل هن پابنديءَ يا ڪسوٽيءَ مطابق شاعر جي ذهن ۾ جڏهن ڪو خيال پيدا ٿئي يا شعر جي صورت اختيار ڪري ته هو ان تي بار بار غور و فڪر ڪري، ان جي فني ۽ لفظي گهاڙي جي اصلاح ڪندو رهي ۽ ان کي ستاري سنواري پيش ڪري، مصنف ”رهنماءُ شاعري“ ۾ ان سلسلي ۾ ورجل جو مثال ڏيئي ٿو ته هو صبح جو پنهنجا شعر لکائيندو هو ۽ سڄو ڏينهن انهن جي پڇ ڳهڙ ڪندو هو. مشهور عربي شاعر ابن رشيقي جو حوالو ڏيندي لکي ٿو ته:

”شعر لکي پورو ڪجي ته پوءِ ان کي بار بار ڇاڇجي ۽ پرکجي، ان ۾ ترميم ۽ تصحيح ڪبي رهجي ۽ پوءِ جي ان ۾ گهربل حسن ۽ مزو پيدا نه ٿئي ته ان کي ختم ڪري ڇڏجي.“ (22)

پر علامہ آءِ آءِ قاضي شاعريءَ جي هن عنصر جي حمايت نه ٿو ڪري ۽ نه ئي ان کي ڪا خوبي يا ڪسوٽي سمجهي ٿو. هن Shah Abdul Latif: An introduction to His Art ۾ ان ڳالهه جي سخت نفی ڪئي آهي. شاعريءَ جي فن لطيف سان انهن عنصرن، اصولن، ڪسوٽين ۽ پابندين کان علاوه ڪجهه باقاعده علم به لاڳاپيل آهن جن جو ذڪر ڪرڻ به ضروري آهي.

(ب) شاعريءَ سان لاڳاپيل علم

انسان جي هميشه اها خواهش ۽ ڪوشش رهي آهي ته هو پنهنجي محسوسات کي بلڪل ساڳي شڪل ۾، وڌ کان وڌ واضح ۽ بهتر نموني ٻين تائين پهچائي. پوئتي ان امر جو بيان ٿي چڪو آهي ته انساني جذبات ۽ احساسات جي اظهار جو بهتر، موثر ۽ جاندار طريقو نثر جي مقابلي ۾ نظر ٿي رهيو آهي. هو پنهنجي سوچ جو ٻين جي ذهن ۾ چٽو نقش اڀارڻ لاءِ معقول ۽ موزون لفظن جي چونڊ ڪندو آهي ۽ ان مقصد لاءِ مختلف علمن ڏانهن رجوع ڪندو آهي جن جي مدد سان هو نه رڳو پنهنجي بيان کي وڌيڪ اثرائتو ۽ سگهارو بنائي سگهي ٿو پر ان ۾ حسن ۽ دلڪشي به پيدا ڪري ٿو سگهي. شاعريءَ جي فن سان لاڳاپيل انهن علمن مان خاص هي علم آهن:

(1) علم معاني (2) علم بديع (3) علم بيان

(1) علم معاني:

هن علم بابت ”صنائع بدائع“ جو مصنف احمد شمير خان لکي ٿو: ”علم معاني، اهو علم جيڪو ڪلام ۾ لفظن جي حقيقي يا لغوي معنيٰ استعمال ڪرڻ جي اصولن ۽ قاعدن متعلق آهي.“ (23)

حڪيم فتح محمد سيوهاڻي، ”آفتاب ادب“ ۾ لکي ٿو:

”علم معاني اهڙن قاعدن جي مجموعي کي چئبو آهي، جن جي ذريعي لفظن جي حالتن کان واقف ٿجي ۽ ڳالهائيندڙ يا لکندڙ پنهنجي مراد بيان ڪرڻ ۾ ڪا معنوي غلطي نه ڪري.“ (24)

يعني علم معاني جي ڄاڻ رکڻ ۽ ان ۾ مهارت حاصل ڪرڻ سان ٻوليءَ تي عبور حاصل ٿئي ٿو.

"لفظن جي مناسب ترين استعمال، معنيٰ ۽ مفهوم جي اظهار متعلق صحيح ۽ سچي ترجمانيءَ جا به ڪجهه اصول آهن، جيڪي اصول فصاحت ۽ بلاغت چورائين ٿا ۽ اهي "علم معاني" جي زمري ۾ اچن ٿا." (25)

(i) فصاحت : علم معاني جي هن رڪن يا اصول بابت اردو ڪلاسيڪل هندي ائڊ انگلش ڊڪشنريءَ ۾ لکيل آهي:

To be or become good or correct in language or speech, eloquence, fluency of speech (Page: 781) فصاحت (inf.n. of) (26) فصاحت for A

هن عربي لفظ مان مراد آهي ته ڪلام ۾ لفظن جو استعمال اهڙو آسان ۽ وڻندڙ هجي جو نه ته ان جي پڙهڻ سان زبان کي ڪا ڏکيائي محسوس ٿئي ۽ نه ان جا اچار ٻڌڻ ۾ برا لڳن. بقول ڊاڪٽر گريخشاڻي، جي، "اهو نمونو نه فقط ڪڏهن ڪڏهن مگر هميشه ئي شاعر جي ڪلام ۾ اختيار ڪيل هجي، نه ته سندس ڪلام فصيح نه چئبو." (27)

(ii) بلاغت : "جامع سنڌي لغات مطابق":

"بلاغت: ث (ع.بلغ - هو پهتو) ڪلام جي سڀني خوبين ۽ معنائن جي پوري ادائگي، خوش روايتي، ڪلامي قابليت خوش بياني، ڪلام جون لفظي خواه معنوي خوبيون وغيره." (28)

۽ "اردو، ڪلاسيڪل هندي ائڊ انگلش ڊڪشنريءَ" لفظ بلاغت جي معنيٰ هن ريت آهي. (to be eloquent) بلغ (inf.n. of بلاغت For A) بلاغت. (29) Eloquence, Rhetoric, maturity. (P:163)

ڊاڪٽر گريخشاڻي، هن جي تفصيلي سمجهاڻي ڏيندي لکي ٿو،

"ڪلام ۾ بلاغت ان وقت پيدا ٿئي ٿي، جڏهن ڪو ڪلام زبان ۽ بيان جي خوبين سان گڏ عقل ۽ عادت مطابق به هجي. يعني اهو معنيٰ ۽ مطلب جي لحاظ کان بلڪل صاف ۽ واضح هجي." اڳتي لکي ٿو:

"انسان ۾ طرح طرح جا پرو ۽ جذبا اٿن ٿا، ڪڏهن غم ۽ غصو، ڪڏهن ڳڻتي ۽ فڪر، ڪڏهن ڪل ۽ خوشي، ڪڏهن مستي ۽ مدهوشي، ڪڏهن عشق ۽ محبت، ڪڏهن بي تابي ۽ بي قراري وغيره وغيره. شاعر کي اهي سڀ حالتون اهڙيءَ صفائي، چٽائي ۽ مائيدار لفظن ۾ بيان ڪرڻ گهرجن جو پڙهندڙ توڙي ٻڌندڙن جو ڌيان ڪپي وڃي ۽ سندس سحر نگاريءَ تي موهت ٿيو پوي." (30)

حڪيم فتح محمد سيوهاڻي مطابق، "بليغ ڪلام ان کي چئبو جنهن ۾ فصاحت جون سموريون صفتون ته ٿين پر وڌيڪ گڻ منجهس هي به هجي جو جاءِ، وقت ۽ حالت مطابق هجي." (31)

(iii) "سلاست": "علم معاني" جو ٽيون رڪن آهي. جامع سنڌي لغات ۾ هن لفظ جي معنيٰ هن ريت لکيل آهي:

"سلاست، ث، (ع، سلس : آسان ٿيڻ) رواني، وهڪ، سادگي، سهولت، نرمي، مانائي

سلاست زبان : (ع، سلاسه + ف، زبان) فصاحت، شيرين گفتاري، خوش ڪلامي، زبان جو ميناج." (32)

(جامع سنڌي لغات جلد چوٿون - ص 1641)

هن مان مراد ته ڪلام ۾ عام ۽ سولي زبان استعمال ڪجي ۽ شعري صنعتون به عوام جي سمجهه ۾ ايندڙ زبان ۾ هجن. سنڌي شاعريءَ ۾ فارسي زده شعرن ۾ اهڙي ٻولي استعمال ڪئي وئي جيڪا ڪنهن سنڌي ڳالهائيندڙ جي بدران فارسي دان کي وڌيڪ سمجهه ۾ ايندي. تشبيهون ۽ استعارا به انهن شين جا ڏنا اٿن جيڪي نه ڪڏهن سنڌ ۾ پيدا ٿيون ۽ نه سنڌ واسين ڪڏهن اکين سان ڏٺيون. ڊاڪٽر عمر بن محمد دائود پوٽو، سنڌي ادبي ڪانفرنس جيڪب آباد ۾ پڙهيل خطبي ۾ اهڙي هڪ فارسي زده سنڌي غزل جو مثال ڏنو آهي جنهن جو هڪ شعر آهي:

اي زمين سندن جنت آسيان
سيل انجمن ٿي، سندن ريگ روان

اهڙي سنڌي شاعريءَ کي ڊاڪٽر دائود پوٽو، "ڌڙ ريڍو، سسي ٻاڪري" ڪوٺي ٿو. (33)

ان مقابلي ۾ شاھ لطيف جي ڪلام تي نظر وجهبي ته اهو اسان کي فصاحت، بلاغت ۽ سلاست جو پندار نظر ايندو. سندس ڪلام ۾ جهڙو ٻوليءَ جو سهڻو استعمال ٿيل آهي اهڙي ان ۾ حقيقت ۽ فطرت نگاري ڇٽيل آهي ۽ اهڙيون ئي سهڻيون منجهس پيون شعري صفتون ۽ صنعتون رچيل آهن. ڪنهن به صورت ۽ حالت ۾ نه ته اهو اوڀرو ٿو لڳي ۽ نه فطري شاعريءَ جي حسن کان وانجهيل. مارئي جي زباني چوي ٿو:

سڻهيءَ سڻي، سڀيو، مون ماروءَ سين ساھ
ويئي ساريان سومرا، گولاڙا ۽ گاه
هنيون منهنجو هت ٿيو، هت مٽي ۽ ماھ
پڪن منجهه پساھ، قالب آهي ڪوٽ ۾
(شاهواڻي - ص 586)

(2) علم بدیع :

”علم بدیع، جنهن کي علم بدایع بہ چيو وڃي ٿو، اهو علم آهي جنهن جي قانونن تي هلڻ ڪري ماڻهو فصيح ۽ بليغ ٿئي ٿو ۽ هن کي ڪلام جون سڀ ترڪيبون ۽ صنعتون معلوم ٿين ٿيون.“ (34)

لفظ ”بدیع“ جي معنيٰ لغت مطابق هي آهي،

بدیع: صفت (ع) عجیب، انوکو، نرالو، نایاب، نادر، اڻلڳ، ناپید.“
(جامع سنڌي لغات جلد پهريون - ص 363)

مولانا ذوالفقار علي ديوبندي پنهنجي تصنيف ”تزکرت البلاغة“ ۾ لکي ٿو:

”بدیع اهو علم آهي جنهن سان ڪلام جي حسن کي وڌيڪ سنواريو، سينگاريو ۽ نڪاريو وڃي ٿو، پر ان جو استعمال تڏهن سٺو لڳي ٿو، جڏهن ڪلام ۾ علم معاني ۽ علم بيان جي قاعدن ۽ ضابطن جي مڪمل پاسداري ڪئي وڃي.“ (35)

هن بيان مان اهو بہ ظاهر ٿئي ٿو تہ هنن ٽنهي علمن جو پاڻ ۾ ڳوڙهو ريت آهي. ”آفتاب ادب“ ۾ علم بدیع جا ٻہ قسم ٻڌايا ويا آهن.

(i) صنائع لفظي يا لفظي صنعتون (ii) صنائع معنوي يا معنوي صنعتون
صنائع، لفظ صنعت جو جمع آهي، جنهن جي معنيٰ آهي:

”صنعت ج صنعتون : ث (ع، صنع - ٺاھڻ) ڪاريگري، هنر، فن، پيشو، ڌنڌو، اٽڪل، چالاڪي، کيڏ، اٽڪل بازي، حرفت.“ (جامع سنڌي لغات، جلد چوٿون - ص 1808)

(i) لفظي صنعتون: هن مان مراد آهي تہ اهي ادبي ڪاريگريون جيڪي لفظن ۾ رکيل هجن ۽ انهن جو استعمال شعر ۽ لفظن ذريعي سونهن پيدا ڪري، مرزا قليچ بيگ پنهنجي تصنيف ”علم بدیع ۽ علم عروض“ ۾ لفظي صنعتن جا چاليھ قسم بيان ڪيا آهن جن مان ھت صرف چند اھم صنعتن جو ذڪر ڪيو ويندو:

(الف) صنعت ترصیع : مرزا قليچ بيگ لکي ٿو تہ ”ترصیع جي لفظي معنيٰ آهي، جواهر جڙڻ ۽ اصطلاح معنيٰ آهي عبارت يا شعر ۾ ڪي لفظ خائن وانگر آڻجن جي تڪن ۾ موافق هجن.“ (36)

عربي لفظ ترصیع، ”مرصع“ مان نڪتل آهي جيڪو ”جڙڻ“ يا ”سينگارڻ“ جي معنيٰ ۾ ڪم اچي ٿو، هن سان لفظن جي انتخاب ذريعي شعر ۾ ترنم ۽ سونهن پيدا ڪئي وڃي ٿي.

(ب) تجنيس: جڏهن ڪنهن عبارت يا شعر ۾ هڪ جنس يا قسم جا لفظ ڪم اچن. لغت مطابق:

”تجنيس ج تجنيسون : ث [ع، جنس < جنس، تجنيس = جنسوار ڪرڻ، جنس ۾ ورهائڻ] هڪجهڙائي، مشابھت علم بديع جي هڪ صنعت.“ (جامع سنڌي لغات، جلد ٻيو ص 590)

تجنيس جا مختلف قسم آهن مثال طور:

(i) تجنيس تامر : ”تامر“ معنيٰ ڪامل يا پورو، ڪلام ۾ به يا انهن کان وڌيڪ لفظ اهڙا اچن جن جو لکڻ پڙهڻ هڪ جهڙو هجي پر معنيٰ مختلف هجي جيئن،

جتن ڪڇ جتن جو، آيا ڪي ايندا
وئي پنهنون پاڻ سين، وٿان تو ويندا
در نه دميندا، سڌا ويندا ساڻيه ڏي
(شاھ)

(علم بديع ۽ علم عروض - ص 107)

مثال ۾ درج ڪيل شاھ سائينءَ جي بيت ۾ لفظ ”جتن“ ٻن مختلف معنائن ۾ ڪم آيو، جڏهن ته ان جو اچار ۽ صورتخطي بلڪل هڪجهڙا آهن. پهريون ”جتن“ معنيٰ ”ڪوشش، حيلو، آپاء، خبرداري، پاڻ پتوڙڻ، تدبير“ وغيره. (ج.س.ل. جلد ٻيو ص 896)

۽ ٻيو ”جتن“، جت ذات جي ماڻهن لاءِ چيو ويو آهي.

(ii) تجنيس ناقص: ”هن کي تجنيس معرف به چون، هي صورت ۾ تجنيس تامر جهڙي ئي هوندي آهي پر اچار ۾ يعني لفظ ۾ زير زير وغيره جو فرق هوندو آهي.“ (علم بديع ۽ علم عروض، ص 112)

يعني هيءَ اها صنعت آهي، جيڪا شعر ۾ لفظ جي اڻپوري هڪ جهڙائي پيش ڪري. شاھ سائينءَ جي چيل بيت جي هن مصرع، ”وَر ۾ ڪونهي وَرُ، ڏيرن وَرُ وڏو ڪيو“ ۾ اها صنعت استعمال ٿي آهي، هتي ”وَر“ لفظ جو ٻن معنائن ۽ اچارن سان استعمال ٿيو، پهريون ”وَر“ معنيٰ مڙس ۽ ٻيو وَر معنيٰ وڪڙ، ڦير، ڪوٽ.

(iii) تجنيس حرفي يا خطي: جيڪڏهن ڪنهن جملي يا مصرع ۾ ساڳئي حرف سان شروع ٿيندڙ لفظن جو استعمال ٿئي ته اهڙي لفظي تڪرار واري صنعت، تجنيس حرفي يا خطي سڏبي. شاھ لطيف جي ڪلام ۾ هن صنعت جو تمام

گهڻو استعمال ٿيو آهي. هن جي ڪري شعر جي ترنم ۾ به واڌارو ٿئي ٿو. شاھ سائينءَ جي سر ڪلياڻ جو پهريون بيت آهي:

اول الله عليہ، اعليٰ عالم جو ڏٺي
 قادر پنهنجي قدرت سين، قائم آهي قديم
 والي واحد وحدہ، رازق رب رحيم
 سو ساراھ سچو ڏٺي، چئي حمد ڪيم
 ڪري پاڻ ڪريم، جوڙون جوڙ جهان جي

هت پنجن ئي مصرعن ۾ جدا جدا اکرن سان شروع ٿيندڙ لفظن جو مڪرر استعمال ٿيو. پهرين مصرع ۾ ”الف“ ۽ ”ع“ (ساڳئي آواز جو)، ٻي مصرع ۾ ”ق“ جو، ٽين مصرع ۾ ”و“ ۽ ”ر“ جو، چوٿين ۾ ”س“ ۽ ”ح“ جو ۽ پنجين مصرع ۾ ”ڪ“ ۽ ”ج“ سان شروع ٿيندڙ لفظن جو تڪراري استعمال ٿيو.

(iv) ”تجنيس مرکب“: شعر ۾ هڪ مرکب ۽ ٻئي مفرد لفظن کي ڳنڍيل معنيٰ ۾ پيش ڪرڻ واري صنعت، مثال طور سر سهڻيءَ ۾ شاھ سائينءَ جي هن بيت ۾ ان صنعت جو استعمال:

جا هڙ اندر جي، ساهڙ ڏني ساه ڪي
 سا هڙ چڙي نه ساه جي، سا هڙ ساهڙ ري
 ساهڙ ميڙ سميع، ته سا هڙ چڙي ساه جي

هت لفظ ”ساهڙ“ ۾ لڪ رکيل آهي جيڪو ڪٽ مرکب ۽ ڪٽي مفرد لفظ ٿي استعمال ٿيو. شاھ سائين جو هي بيت تجنيس ”تامر“ جي بندشن ۾ به اچي ٿو.

علم بديع جي هنن لفظي صنعتن جا مرزا قليچ بيگ چاليھ مختلف قسم بيان ڪيا آهن. (37)

لفظي صنعتن کان پوءِ معنوي صنعتن جو وارو اچي ٿو. لفظي خوبين کي ”صنائع“ ۽ معنوي خوبين کي ”بدائع“ به چئجي ٿو.

”نسيم البلاغت“ جو مصنف مولوي سيد جلال الدين جعفريءَ معنوي خوبين جو ذڪر ڪندي ان جا مختلف قسم بيان ڪيا آهن. مثلاً:

(i) ”صنعت تضاد“: اهڙين ٻن معنائن جو ذڪر جيڪي هڪ ٻئي جو ضد هجن، چاهي اهي ٻه قسم هجن، فعل هجن يا لفظ هجن. ”(نسيم البلاغت-ص 61)
 جامع سنڌي لغات مطابق:

”تضاد (ع) هڪ ٻئي جي مخالف هجڻ جي حالت، ضد، مخالفت شاعري

جي هڪ صنعت (جنهن ۾ ڪنهن لفظ سان گڏ ان جي ابتڙ لفظ آڻجي، جيئن ”ڏينهن رات، سرد گرم“). (جامع سنڌي لغات، جلد ٻيو، ص 611)

هن مان مراد آهي ته بيت ۾ اهڙا لفظ ان، جن جون معنائون هڪ ٻئي جي ابتڙ هجن، مثال طور شاھ لطيف فرمائي ٿو:

سوهي، سوهو، سواجل سواله
سو پرين، سو پساھ، سو ويرِي، سو واهرو

هن بيت ۾، ”هي، هو، اجل، الله ۽ ويرِي، واهرو، هڪ ٻئي جا ضد آهن. هن بيت کي صنعت ترصيع ۾ به شمار ڪري سگهجي ٿو جنهن جي وصف هنن کان اڳ بيان ٿي چڪي آهي.

(ii) ”صنعت ايھام تضاد: ڪلام ۾ اهڙا ٻه لفظ استعمال ڪجن جن مان ڪنهن هڪ جون ٻه معنائون نڪرن، هڪ گھريل ۽ ٻي اڻ گھريل ۽ انهن ٻنهي معنائن ۾ تضاد هجي.“ (نسیر البلاغت، ص 62)

هن صنعت جي سمجهڻ لاءِ شاھ لطيف جو سر ڪلياڻ مان هڪ بيت ڏجي ٿو.

وحده لا شريك لــــه، ٻڌو نہ ٻوڙا
ڪو تو ڪنين نہ سڻا، جي گھٽ اندر گھوڙا
ڳاڙيندين ڳوڙها، جت شاھد ٿيندءِ سامھان

هت ٻه لفظ ان صنعت کي ظاهر ڪن ٿا، هڪ ”گھوڙا“ جنهن جي عام معنيٰ آهي چوپايو جانور جنهن تي سواري ڪجي ٿي، ان کي ٻين لفظن ۾ ڏوڏو به چئجي ٿو. پر هت اها معنيٰ اڻ گھريل آهي، هت گھريل معنيٰ ٿيندي، ضمير جون پڪارون، فرياد يا زور وارا آواز ۽ ٻيو لفظ آهي ”شاھد“ جيڪو عام طور تي ”گواهي ڏيندڙ“ لاءِ استعمال ٿئي ٿو پر هتي بيت جي مضمون جي لحاظ کان ان جي گھريل معنيٰ آهي ڪرامن ڪاتبين، ٻه ملائڪ جيڪي بندي جي ٻنهي ڪلهن تي ويٺل آهن (اسلامي عقيدہ مطابق) ۽ انهن جي نيڪ يا بدعملن کي لکن ٿا ۽ قيامت جي ڏينهن ان جا شاھد بڻبا.

(iii) ”صنعت تذييع: ڪلام ۾ اهڙا لفظ جيڪي رنگن متعلق متضاد هجن، (نسیر البلاغت، ص 62)

هن مان مراد آهي ته هڪ ئي بيت ۾ اهڙن رنگن جو ذڪر جيڪي هڪٻئي جو ضد هجن، مثال طور سر ڪوهياريءَ ۾ شاھ لطيف فرمائي ٿو:

پرتو پنهو جو سهاڻي سياه
مه ڏيئي مون آنيو، رنگارنگي راه
پهرين ڏيندا پاه، پوءِ رڳيندا رڱ ۾

هت سهاڻي ۽ سياه، يعني اڇو ۽ ڪارو (سوجهرو ۽ اوندهه) ٻن متضاد رنگن جو ذڪر ٿيو. سر آسا ۾ شاه فرمائي ٿو:

سرمو سياهي جو، رنن کي رها
ڪاني ڪارائيءَ جي مڙس ٿي مر پاه
اڪين ۾ اٽڪاءِ، لالسي لالن جي

هن بيت ۾ سياهي ۽ لالائي يعني ڪاري ۽ ڳاڙهي، ٻن متضاد رنگن جو استعمال ٿيو آهي.

(iv) ”صنعت المراعات النظير: اهڙين شين جو ذڪر ڪرڻ جن جو تضاد کان علاوه ٻيو ڪوبه تعلق نه هجي.“ (نسيم البلاغت، ص 63)

مرزا قليچ بيگ لکي ٿو ته ”هن کي صنعت متناسب به چوندا آهن. هن ۾ اهڙا لفظ ۽ اهڙي مضمون جو اسباب آڻيو، جنهن جو هڪ ٻئي سان واسطو رهندو ۽ جن جي وچ ۾ مناسبت هوندي آهي.“ (علم بدیع ۽ علم عروض - ص 199)

شاه لطيف جي ڪلام ۾ هن صنعت جو به گهڻو استعمال ٿيل آهي مثال طور سر ڪلياڻ جو هڪ بيت آهي:

سر ڍونڍيان ڌڙ نه لهان، ڌڙ ڍونڍيان سر ناه
هٿ، ڪرايون، آڱريون، ويا ڪڇجي ڪانه
وحدت جي وهانءِ، جي ويا سي وڍيا

هت بيت ۾ سر، ڌڙ، هٿ، ڪرايون، آڱريون ۽ ڍونڍڻ ۽ لهڻ لفظن جي پاڻ ۾ مناسبت آهي.

(v) ”صنعت مشاڪلت: يعني ڪنهن لفظ کي اهڙي معنيٰ ۾ ڪرڻ آڻجي جيڪا حقيقت ۾ ان جي نه هجي.“ (نسيم البلاغت - ص 63)
شاه لطيف سر ڪلياڻ ۾ فرمائي ٿو:

ڪوڙين ڪاڀائون تنهنجيون لکن، لک هزار
جيءُ سڀ ڪنه جيءُ سين، درس ڌاروڌار
پريس تنهنجا پار، ڪهڙا چڻي ڪهڙا چڻان

هن بيت جي ٻي مصرع ۾ پهريون لفظ ”جي“ حقيقي ۽ واحد هستي لاءِ استعمال ٿيو ۽ ٻيو ”جي“ عارضي يا فاني هستي لاءِ.

(vi) صنعت عڪس: مصرع جي پهرئين اڌ وارن لفظن کي اڳتي پوئتي ڪرڻ سان ٻيو اڌ ٺهي مصرع کي پورو ڪري. " (انسير البلاغت - ص 63)

شاھ سائينءَ جو سرڪلياڻ مان مٿي "صنعت مراعات نظير" ۾ درج ڪيل بيت جي پهرين مصرع ۾ هن صنعت جو سهڻو مثال آهي. مصرع آهي:

سر ڍونڍيان ڌڙ نه لھان، ڌڙ ڍونڍيان سر ناه

ساڳئي سر جي هڪ ٻي بيت جي پهرين مصرع ۾ هن صنعت جو استعمال آهي:

ڪهن تان ڪر لهن، ڪر لهن تان ڪهن
سيئي ماءُ مهن، سي ئي راحت روح جي

(vii) صنعت لف و نشر: مرزا قليچ بيگ لکي ٿو، ته "لف" معنيٰ ويڙهڻ ۽ "نشر" معنيٰ پکيڙڻ يا ڦهلائڻ، شاعريءَ ۾ اهڙي ادبي قابليت جنهن ۾ شاعر پنهنجي ڪلام يا بيت جي پهرين مصرع ۾ ڪن ڳالهين جو ذڪر ڪندو ۽ ٻي مصرع ۾ انهن جي مناسب بيان ڪندو آهي. هن صنعت جا ٻه قسم آهن. هڪ لف و نشر مرتب ۽ ٻيو لف و نشر غير مرتب. " (علم بديع ۽ علم عروض - ص 204)

مثال طور شاھ لطيف سرڪلياڻ جي هن بيت ۾ ان صنعت جو به سهڻو استعمال ڪيو آهي.

سو هي، سو هو، سو اجل، سو الله
سو پرين، سو پساھ، سو ويرِي، سو واهرو

هن بيت جي پهرين مصرع ۾ بيان ڪيل لفظن جا ٻي مصرع ۾ متناسب لفظ ڏنل آهن جيئن هي = پرين، هو = پساھ، اجل = ويرِي ۽ الله = واهرو.

(viii) صنعت حسن تعليل: جڏهن ڪنهن ڳالھ جي علت يا سبب جو عمدي طرح بيان ڪجي. جو حقيقت ڪري ڪو سبب نه هجي پر شاعر اهو خيال هجي. " (علم بديع ۽ علم عروض - ص 204)

هن صنعت مان مراد آهي ته ڪو اهڙو مطلب، دليل ۽ سبب سان بيان ڪجي جيڪو حقيقت ۾ ته ان ريت نه هجي پر شاعر ان ذريعي ڪلام ۾ حسن ۽ خوبِي پيدا ڪري، مثال طور سر ڪلياڻ ۾ شاھ لطيف فرمائي ٿو، بلڪ اول خود ئي سوال ڪري ٿو يا سبب پڇي ٿو ۽ وري خود سبب به بيان ڪري ٿو:

سوريءَ مٿي سين ڪهڙي ليکي سنرا؟

وري پاڻ ئي ان ڳالهه جو سبب ٻڌائي ٿو ته:

جيان لڳا نين، تي سوريائي سيج لي

(ix) صنعت تلميح : جامع سنڌي لغات مطابق:

”تلميح : ٺ (ع) شعر ۾ ڪنهن آيت، حديث، حڪايت، ڳالھ، قصي يا مشهور واقعي طرف اشارو هجي.“

(جامع لغات سنڌي جلد ٻيو، ص 662)

مٿئين وصف جي روشنيءَ ۾ ڏسجي ته شاھ لطيف جي ڪلام جو تمام وڏو حصو صنعت تلميح جي زمري ۾ اچي ٿو. سنڌ ۾ رائج ۽ مشهور ستن رومانوي قصن (سهڻي ميهار، سسئي پنهن، عمر مارئي، مومل راڻو، سوڙڻ راءِ ڏياچ، نوري ڄام تماچي ۽ ليلا چنيسر) تي چيل سرن ۾ ته هن صنعت جو استعمال ٿيو ٿي آهي پر ان کان علاوه ٻه تقريبن هر سر ۾ صنعت تلميح جو استعمال ٿيو آهي، مثال طور اڳ درج ڪيل سر ڪلياڻ جي هڪ بيت جي آخري مصرع:

”ڳاڙينده ڳوڙها، جت شاهد ٿينده سامها“

۾ قيامت جي ڏينهن جو ذڪر آيو، جڏهن ڪرامن ڪاتبين (شاهد) بندن جي عملن جا لکيل دفتر کڻي، انهن جي نيڪ ۽ بد عمل جي گواهي ڏيندا.

(x) صنعت تلميح : اها صنعت جنهن ۾ شعر جي هڪ مصرع هڪ ٻولي جي ته ٻي مصرع ٻي ٻوليءَ جي استعمال ڪجي. مثال طور، ”سر ڪلياڻ“ ۾ شاھ لطيف جو هڪ بيت آهي.

سوڻي راه رد ڪري، سوڻي رهنما،

وتعزمن تشا، وتذل من تشا.

(xi) ”صنعت اقتباس ۽ صنعت تضمين: جيڪڏهن ڪلام ۾ قرآن پاڪ جي ڪا آيت يا حديث شريف بيان ٿئي ته ان کي صنعت اقتباس چئبو.“ (38)

مٿي صنعت تلميح ۾ آيل بيت به هن ۾ شمار ٿئي ٿو. شاھ جي ڪلام ۾ هن صنعت جو به تمام گهڻو استعمال ٿيل آهي. مثالن سر سهڻي ۾ فرمائي ٿو:

گهڙو ڀڳو ته گهوريو، آس ۾ لاهيڃ

لا تفتنظومن الرحمة الله، ترهي ان تريڃ

حبیبیائی هیج، پسین منهن ميهار جو

صنعت تضمين جي وصف ”اردو ڪلاسيڪل هندي ائنڊ انگلش ڊڪشنري“
۾ هن طرح بيان ٿيل آهي:

”[inf:n.u. of ضمن to be responsible] Taking one as a surety or guarantee, giving security, inserting or introducing a verse or two (of an other poet) into one's own poem.” (Page 326)

مٿئين وصف ۾، شاعريءَ سان لاڳاپيل صنعت تضمين تي آخري بيان ڪيل معنيٰ صادر ٿي ٿي، يعني ڪنهن ٻئي شاعر جي ڪا مصرع يا ڪنهن ٻئي جو ڪو مقولو پنهنجي نظر ۾ آڻڻ. مثال طور سر سهڻي جي هن بيت ۾ شاه لطيف، شاه عنايت شهيد جي فارسي شعر جي هڪ مصرع تضمين طور آندي آهي.

گهڙي گهڙو هٿ ڪري، بهون نهاري ٻنگ
”سر در قدم يار فدا شديج بجا شد“، وصل اهوئي ونگ
رات جئين جو رنگ، الا سي اڪارين

(xii) صنعت تجاهل عارفانه:

جامع سنڌي لغات مطابق:

”تجاهل عارفانه: ذ علم بدیع“ معاني جو اصطلاح، ڄاڻ هوندي به شاعر جو پنهنجي شعر ۾ پاڻ کي اڻ ڄاڻ ظاهر ڪرڻ.“

(جامع سنڌي لغات - جلد ٻيو - ص 590)

مرزا قليچ بيگ لکي ٿو، ”تجاهل عارفانه يعني پاڻ کي ڄاڻي وائي نادان ۽ جاهل بنائڻ. هن ۾ شاعر پهريان ڪا ڳالهه چئي پوءِ پاڻ کي غلط چوي يا شڪ ڏيکاري، ان ۾ اڪثر لفظ، ”خواه“ يا، ”متان“، ”شايد“ وغيره ڪم آڻيندا آهن. مثال طور:

موتسي آهن پنن تي، يا ماڪ لڙا هي،
نڪري ٿو گل مان دونهون، يا هيرو آ ڪو هي
(علم بدیع ۽ علم عروض - ص 199)

صنائع معنوي ۾ ڪيتريون ئي صنعتون اچي وڃن ٿيون، جيڪي ڪلام کي معنوي لحاظ کان سونهن بخشين ٿيون. مرزا قليچ بيگ پنهنجي تصنيف ”علم بدیع ۽ علم عروض“ ۾ چائيتاليهه صنعتون (صفحي 169 کان صفحن 237 تائين) بيان ڪيون آهن، جن مان هت صرف خاص خاص قسمن بيان ڪيا ويا.

(3) علم بيان

الله پاڪ ڳالهائڻ جي طاقت هر شخص کي ڏني آهي ۽ هر شخص پنهنجي دل جو مطلب ڪنهن نه ڪنهن طريقي سان ادا ڪري وٺندو آهي پر پنهنجن خيالن کي مناسب ۽ دلچسپ انداز ۾ بيان ڪرڻ لاءِ ضروري آهي ته ڳالهائيندڙ کي پنهنجي ٻوليءَ ۾ وڌيڪ وضاحت، معنوي حسن ۽ خوبي پيدا ڪرڻ جو طريقو ايندو هجي. ان مقصد لاءِ هن کي ڪٿي هڪ شي کي ٻي شي سان تشبيه ڏيڻي پوي ٿي ته ڪٿي لفظن کي ان جي لغوي معنيٰ بدران غير لغوي يا غير حقيقي معنيٰ يعني مجازي معنيٰ ۾ استعمال ڪري ڪلام ۾ دلڪشي پيدا ڪرڻي پوي ٿي. ٻوليءَ ۾ لفظن جي استعمال جي ان هنرمندي جو واسطو ”علم بيان“ سان هوندو آهي.

رشيد احمد لاشاري صاحب پنهنجي مضمون، ”شاه جي ڪلام ۾ شاعرانيون خوبيون“، ۾ علم بيان جي وصف هن طرح بيان ڪري ٿو.

”علم بيان، اهڙو علم جنهن جي وسيلي، سندس اصولن ۽ قاعدن مطابق، هڪڙي معنيٰ جدا جدا عبارت ۾ اهڙيءَ طرح ادا ڪجي جو هڪڙي معنيٰ بنسبت ٻي معنيٰ جي گهڻو وڌيڪ يا گهڻو گهٽ ظاهر ٿيندي هجي.“ (39)

جعفري جلال الدين احمد، ”تيسير البلاغت“ ۾ لکي ٿو.

”علم بيان جو سڄو دارومدار ان ڳالهه تي آهي ته ڪهڙو اسلوب بيان، جملي ۾ مطلب جي وڌيڪ واضع طور تي دلالت ڪري ٿو. لهاذا علم بيان جي سمجهڻ کان اڳ ”دلالت“ کي سمجهڻ ضروري آهي.“

”دلالت هڪ شيءَ / حالت جي ڄاڻ ذريعي ٻي شي / حالت ڄاڻي وٺڻ کي دلالت يعني ”رهبري“ چئجي ٿو. دلالت جا ٻه خاص قسم آهن.

(1) دلالت لفظي (2) غير لفظي (هن جو تعلق علم بيان سان نه آهي.)

دلالت لفظي جا ٽي قسم آهن.

1. دلالت وضعي (2) دلالت طبعي (3) دلالت عقلي

علم بيان جو تعلق ”دلالت وضعي“ جي ٻن شاخن سان آهي. اصل ۾ دلالت وضعي جون ٽي شاخون آهن.

1. دلالت مطابقي 2. دلالت تضميني 3. دلالت التزامي

انهن شاخن مان پوين ٻن شاخن سان علم بيان جو خصوصي واسطو آهي.

”دلالت تضميني: هن ۾ پورو لفظ پنهنجي جز تي دلالت ٿو ڪري.“ (مثال

طور، آئون نوابشاهه ۾ رهندو آهيان. هتي نوابشاهه مان مراد ان جو ڪل نه پر جز هوندو).

”دالالت التزامي : اها دالالت يا رهبري جنهن ۾ لفظ نه ان جي پوري معنيٰ تي. نه ان جي جز تي دالالت ڪري، پر ان ڳالهه يا مطلب تي دالالت ڪري جيڪا معنيٰ لاءِ لازم هجي ۽ علم بيان جي اصطلاح ۾ دالالت تضمني ۽ دالالت التزامي کي دالالت عقليه به چئي سگهجي ٿو.“ (40)

”آفتاب ادب“ ۾ حڪيم فتح محمد سيوهاڻي لکي ٿو:

”علم بيان جي جسر جو جزو اعظم آهي ”دالالت التزامي“ هن جي ذريعي ئي تشبيهه استعارو، ڪنايو، حقيقت، مجاز ۽ ٻيون اهڙيون حالتون پيدا ٿي سگهن ٿيون.“ (41)

علم بيان، جنهن جو دائره ڪار نهايت وسيع آهي، ان لاءِ مٿي بيان ڪيل قاعدن تي مڪمل دسترس هجڻ ضروري آهي، ڇو ته ان جا ذريعي هڪ ئي ڳالهه کي مختلف ۽ نون نون طريقن سان ادا ڪري ٿو سگهجي ۽ انهن مان هر طريقو هڪ ٻئي کان وڌيڪ واضح ۽ موثر هوندو. هن علم ۾ مهارت رکڻ وارو يقيناً پنهنجي تحرير کي، پنهنجي خواهش مطابق لطيف ۽ معنيٰ خيز بنائي سگهي ٿو.

ادب ۾ لفظ جون ٻن قسمن جون معنائون رائج آهن، جن مان هڪڙيون حقيقي يا لغوي سڏجن ٿيون ۽ ٻيون مجازي يا غير حقيقي سڏجن ٿيون. ان ڳالهه جي وضاحت پروفيسر احمد شير خان پنهنجي تصنيف ”صنائع بدائع“ ۾ هن طرح ڪري ٿو:

”بيان جو علم، علم معاني سان وابسته آهي. علم معاني اهو علم آهي جيڪو لفظن جي حقيقي ۽ لغوي معنيٰ سان واسطو رکي ٿو ۽ بيان جو علم اتان شروع ٿئي ٿو، جتي معاني جي حد ختم ٿئي ٿي. جڏهن لفظن جي لغوي معنيٰ خيالات جو ساٿ نه ڏئي سگهي ۽ شاعر يا اديب پنهنجي ڳالهه ۾ زور پيدا ڪرڻ ۽ پنهنجي وسيع تر خيالات ۽ احساسات جي صحيح ترجماني لاءِ لفظن جي لغوي معنيٰ کي ناڪافي سمجهندو آهي، تڏهن هو لفظ کي انهن جي مجازي معنيٰ جي ذريعي وسيع تر مفهوم ۾ استعمال ڪندو آهي ۽ اهڙي طرح هو پنهنجا غير معمولي جذبا ۽ احساس جيڪي علم معاني ذريعي واضح نه ٿي سگهن تن کي علم بيان ذريعي بخوبي واضح ڪري سگهندو آهي.“ (42)

مٿي بيان ڪيل وصفن کان پوءِ اها ڳالهه بلڪل چٽي ٿي بيهي ٿي ته علم

بيان جو تعلق "حقيقت" سان نه بلڪ "مجاز" سان آهي "آفتاب ادب" جو مصنف حقيقت ۽ مجاز کي هن طرح بيان ڪري ٿو:

"حقيقت: ڪو به لفظ يا جملو انهي معنيٰ ۾ استعمال ڪجي جا لغت موجب ان جي هجي. مثلاً شينهن جو لفظ خود شينهن (درنده جانور) لاءِ ڪم آڻجي ۽ ماڻهوءَ جو لفظ خود ماڻهوءَ لاءِ.

مجاز: ڪنهن به لفظ يا جملي کي اهڙي معنيٰ ۾ ڪم آڻجي جيڪا سندس لغوي يا حقيقي نه هجي، مگر انهيءَ لاءِ ڪو ڳالهيءَ خاص تعلق موجود هجي. مثلاً "فلاڻي جون پانهون ڊگهيون آهن." هن جملي ۾ پانهون ڊگهيون معنيٰ "وڏي پهچ" هن ۾ ڳالهيءَ (خاص نشان) انهيءَ مجازي معنيٰ سمجهڻ جو اهو آهي جو ڊگهيون پانهون پري تائين پهچنديون آهن ۽ ننڍيون پانهون اوتري تائين نه. انهيءَ ڪري مجازي معنيٰ نڪتي "وڏي پهچ." (43)

"فيروز اللغات" ۾ "حقيقت" ۽ "مجاز" جي معنيٰ هن طرح آهي.
 "حقيقت (عربي 10. مونث) اصل - بنياد، بساط، حيثيت، حالت،
 ڪيفيت، سچائي ۽ مجاز جو ضد.

"مجاز (ع. 1. مذڪر) حقيقت جي برعڪس ڪنهن جملي ۾ غير حقيقي معنيٰ جي مناسبت سان جيئن مٿي معنيٰ خاڪ ۾ مجازي معنيٰ موت، باختيار، اختيار ڏنل." (44)

"اظهر اللغات جامع" ۾ حقيقت ۽ مجاز جو فرق هن ريت بيان ٿيل آهي:
 "حقيقت (ع. اسر مونث) اصل، بنياد، پاڙ، ڪيفيت، صداقت، راستي،
 سچ، پيدا."

۽ "مجاز (ع - اسر مذڪر) گذري وڃڻ جو رستو، اهو ڪلمو جيڪو پنهنجي حقيقي معنيٰ ۾ استعمال نه ٿئي، حقيقت جو ضد، غير موضوع معنيٰ ۾ مستعمل بشرطيڪ مجازي ۽ حقيقي معنيٰ ۾ ڪو تعلق هجي." (45)

حقيقت ۽ مجاز جي ان مستند وضاحت ۽ جزئياتي تفصيل کان پوءِ اهو بلڪل واضح ٿي وڃي ٿو ته جيئن ته لغوي معنيٰ جو دائرو محدود ۽ مقرر آهي ۽ ان جي پابندي ڪرڻ ضروري آهي. پر انساني سوچ ۽ خيالن جي دنيا محدود نه آهي ۽ نه ان کي ڪنهن مقرر دائري ۾ قيد ڪري ٿو سگهجي. ان صورت ۾ شاعر يا اديب کي پنهنجي وسيع تر خيالن جي اظهار لاءِ حقيقي معنائن جي قيد مان نڪرڻو پوي ٿو ۽ ان لاءِ "علم بيان" هن جو ساٿ ڏئي ٿو. ادب ۾ هن علم جي وجود ۾ اچڻ جو سبب ٿي بيان کي وسعت ۽ رنگارنگي بخشن آهي. هن کان سواءِ ادب پسو، غير دلچسپ ۽ اڌورو رهجي وڃي ها ۽ اهو سڀ فطرت جي

بلڪل ابتڙ ٿي ها، ڇو ته ازل کان انسان پنهنجي مختلف ضرورتن جي پورائي لاءِ اسباب ڳوليندو ۽ پيدا ڪندو رهيو آهي. هن علم جي ذريعي مشڪل کان مشڪل ۽ منجهيل خيال به ڏاڍي سهڻي ۽ چٽي نموني بيان ڪري سگهجن ٿا.

علم بيان جا قسم

” صنايع بدائع“ جو مصنف پروفيسر احمد شمير خان، ”علم بيان“ جا هي قسم درج ڪري ٿو:

(i) استعارو (ii) مجاز مرسل (iii) ڪنايه (iv) رمز (v) ايماء اشاره (vi) تعريض

هي صاحب ”تشبيه“ کي ”علم بيان“ جي قسمن ۾ شمار نه ٿو ڪري ڇو ته تشبيه حقيقي معنيٰ سان واسطو رکي ٿي، جڏهن ته ”علم بيان“ مجازي يا غير حقيقي معنيٰ سان تعلق رکندڙ علم آهي. (46)

پر ”آفتاب ادب“ ۾ مصنف تشبيه کي به علم بيان ۾ ئي آڻي ٿو ۽ لکي ٿو ته ”دالات التزامي“ جيڪا علم بيان جو روح آهي، ان جي ذريعي ئي تشبيه، استعارو، ڪنايه، حقيقت، مجاز ۽ ٻيون اهڙيون حالتون ٻوليءَ ۾ پيدا ٿين ٿيون. ساڳيو مصنف اڳتي هلي ”مجاز جا قسم“ جي عنوان هيٺ لکي ٿو ته مجاز جا ٻه قسم آهن، استعارو ۽ مجاز مرسل، ان کان علاوه ”رمز“ ۽ ”ايماء“ کي هو ڪنايه جا نمونا لکي ٿو. (47)

”تسير البلاغت“ ۾ جلال الدين جعفري علم بيان جي قسمن تي روشني وجهندي لکي ٿو:

”جڏهن ڪنهن لفظ مان ان جي اصلي معنيٰ مراد نه وٺجي پر ان کي ڪنهن ٻئي طريقي سان استعمال ڪجي ۽ اهڙي صورت ۾ ڪو قرينو هجي ته اهو ”مجاز“ چورائي ٿو ۽ جي ڪو قرينو نه هجي ته ڪنايه، مثال طور چئجي، ”شير تلوار آبدار ميان مان ڪڍي.“

ته هت مراد ”شير“ جي لغوي معنيٰ نه آهي پر هڪ دلير ۽ بهادر مرد لاءِ هي لفظ استعمال ٿيو ۽ قرينو ٿيو ”ميان مان تلوار آبدار ڪڍڻ“ ان لاءِ جو اصل شير جو ان ڪر سان واسطو ڪونهي. ان طريقي کي مجاز چئبو. يعني ڪنهن لفظ جي حقيقي نه پر غير حقيقي معنيٰ وٺڻ. اهڙيءَ طرح ڪنايه جو مثال:

”قسمت هن کي نرم بستر تان کڻي ٺوٺ ڌرتيءَ تي وهاريو.“

هت نرم بستر مان مراد آهي اميري، عياشي ۽ ٺوٺ ڌرتيءَ مان مراد ٿيندي فقيري، تنگي، واري زندگي - يعني هن جملي ۾ استعمال ڪيل لفظن جي لحاظ

کان پوري جملي جي معنيٰ مجازي يا غير حقيقي رهي. مجاز ۾ غير حقيقي معنيٰ جزوي طور هوندي آهي پر ڪنڀاءَ ۾ مڪمل طور. (نسيم البلاغت - ص 9)

”اهڙي طرح مجاز ۾ حقيقي معنيٰ ۽ مجازي معنيٰ درميان اگر تعلق تشبيه جو هوندو ته ان کي استعارو چئبو ۽ جي تشبيه کان علاوه ڪو تعلق آهي ته اهو مجاز مرسل چورائيندو.“

مثلا

”نيسارو وهي رهيو آهي.“

ظاهر آهي ته هت نيساري مان مراد پاڻي ورتو ويو آهي، ڇو ته نيسارو نه وهندو آهي پر پاڻي وهندو آهي هتي اصلي ۽ مجازي معنيٰ ۾ ”طرف“ جو تعلق ٿيو.“

اهڙي طرح علم بيان ۾ چار قسم اچي ويا.

(1) تشبيه (2) استعارو (3) مجاز مرسل (4) ڪنڀاءَ

دراصل علم بيان جو تعلق صرف استعاري، مجاز مرسل ۽ ڪنڀاءَ سان آهي. پر بغير تشبيه جي استعارو بيان ٿي نه ٿو سگهي ان ڪري ضمني طور، تشبيه به علم بيان جي مقاصد ۾ اچي وڃي ٿي.“ (نسيم البلاغت - ص 9)

صنعت استعارو ۽ تشبيه جيئن ته هن تحقيقي مقالي جا مک عنوان آهن تنهنڪري انهن جو باقاعده تفصيلي بيان بعد ۾ ڪيو ويندو. ان کان اڳ علم بيان جي باقي قسمن جو بيان ڪجي ٿو.

(1) ڪنڀاءَ

”ڪو لفظ يا جملو لغت واري معنيٰ ۾ نه پر ڪنهن ٻيءَ مناسب معنيٰ ۾ ڪم آڻجي پر تنهن هوندي به لغت واري معنيٰ به ٺهي سگهي، مثلاً ”فلاڻي جو چلهو سدائين گرم آهي.“ مان مراد ٿيندي ته فلاڻو مهمان نواز آهي. سندس چلهو ان لاءِ گرم هوندو جو مهمانن لاءِ ان تي هر وقت رڌو پڪو پيو هلندو.“

مٿين تعريف کان پوءِ حڪيم فتح محمد سيوهاڻي ڪنڀاءَ جي نمونا بيان ڪري ٿو.

(1) اِيما (2) رمز (3) تلويح

لغته مطابق: ”اِيما (ع.ا.مذ) اشاره، غمزہ، منشا، رمز (ڪرڻ، هڻڻ).“ (49)

حڪيم فتح محمد لکي ٿو:

"ايمان" مان مراد اهو ڪلام آهي جنهن جي حقيقي معنيٰ مان غير حقيقي معنيٰ جلد سمجھ ۾ اچي مثال طور:

ڪمر ٻڌل ڏس، آيو هو قتل لاءِ منهنجي
ترار چيلهه سان، جيئن سولجر مٿي دشمن
"حڪيم"

"ڪمر ٻڌل" معنيٰ "سندرو ٻڌل"، جنهن مان غير حقيقي معنيٰ نڪتي
"بلڪل تيار".

"رمز، (ع.ا.مٿ) اشارو (اڪ، وات يا ڪنهن ٻئي عضوي سان) راز،
خفيه، يا لڪل ڳالهه" (علمي اردو لغت - ص 820)
"رمز" جنهن جي معنيٰ ۽ مراد ڪنهن خاص اصطلاح سمجھڻ تي منحصر
هجي، مثال طور:

راتيون جاڳان ياد ۾ دلبر جي ۽ تڪيان پيو وات
ڳولي ڳوٺاڻو پيو ٿيڙو، ڪتيون اڌ رات جو
"حڪيم"

"ٿيڙو ۽ ڪتيون ڳولڻ" معنيٰ وقت معلوم ڪرڻ، يعني محبوب جون
واٽون ايئن ٿو نهاريان جيئن ڳوٺاڻو وقت لاءِ ٿيڙو ۽ ڪتيون نھاري."
تلويح: "صفت بيان ڪري، ان مان اصل ڳالهه مراد وٺجي، مثال طور:

مون تي ڪرم ڪرڻ ۾ تون ڪنجوس ٿو رهين
هٿ بند آهي تنهنجو، سدا منهنجي واسطي
"حڪيم"

"هٿ بند رکڻ" ڪنجوس جي صفت آهي، جنهن مان هٿ ڪنجوسي مراد
ورتي وئي. " (آفتاب ادب - ص 158 - 159)

"ڪنايه" جي صنعت معنوي تي روشني وجهندي سيد جلال الدين جعفري
پنهنجي تصنيف "نسير البلاغت" ۾ لکي ٿو.

"ڪنايه ان لفظ يا لفظن ۾ هوندو آهي، جن جي مجازي معنيٰ مراد هجي
۽ حقيقي معنيٰ به وٺي سگهجي. ان لحاظ کان "ڪنايه" جي استعمال جون ٽي
صورتون ٿين ٿيون.

(i) لفظ يا لفظن منجهان صرف موصوف جي ذات مراد هجي.

(ii) لفظ يا لفظن مان صرف موصوف جي ڪا حقيقت ماد هجي.

(iii) لفظ يا لفظن مان ڪنهن صفت جي نفی يا اثبات، يعني هاڪاري يا ناڪاري حالت مقصود هجي. (انسیر البلاغت - ص 55، 56)

مولوي صاحب ڪنایہ جا چار قسم بیان ڪري ٿو، جن ۾ پهريان ٽي قسم آفتاب ادب ۾ به بيان ڪيل آهن ۽ چوٿون قسم آهي، "تعريض".

علمي ارود لغت مطابق،

تعريض : (ع.ا. مونث) چيڙڻ، ڪنایہ ۾ ڳالهائڻ، اعتراض ڪرڻ، چڙ ڪرڻ.

(علمي اردو لغت - ص 455)

۽ اردو ڪلاسيڪ هندي ائڊ انگلشن ڊڪشنري مطابق،

"[inf.n,ii of عرض be broad, se] s.f. making broad or wide, enlarging, making, conspicuous, opposing, objecting ambiguity or equivocation speech." (Page : 327)

حڪير فتح محمد سيوهاڻي ان جي تعريف هن طرح بيان ڪري ٿو:

"تعريض به مجاز جو قسم آهي، هي اهڙي بيان کي چئبو آهي، جو ڳالهه ڪنهن هڪڙي جي ۽ اشارو ڪنهن ٻئي ڏانهن، مثال طور:

مثل سبزه آهيان، پل يار پيرن ۾ لتاڙ،
خار ناهيان جو رسايان ڪنهن کي پي آزار آءُ،
"حڪير"

هن بيت ۾ ظاهر طور نرسي بيان ڪيل آهي، مگر اشارو محبوب جي سختيءَ ڏانهن آهي. (50)

مطلب ته ڪنایہ جي معنيٰ آهي رمز يا اشاري ۾ ڳالهائڻ يا ڳجهي ڳالهه ڪرڻ. "علم بيان" جي اصطلاح ۾ اهڙي لفظ يا جملي کي ڪنایو چئبو، جنهن مان حقيقي معنيٰ به وٺي سگهجي ته مجازي به، مثال طور شاه لطيف جي هنن بيتن جي ڏنل مصرعن ۾ لفظ "ڪاتي" ۾ ڪنایو رکيل آهي.

* ڪاتي جا قريب جي، سا هڏ چيري چمر،

* هي تئين جو ڏيهه، ڪاتي جنين هٿ ۾

* ڪاتي جن ڳري، مان لڙ لڳي تن سين

هنن بيتن ۾ "ڪاتي" مان مجازي معنيٰ آهي محبوب جا ظلم ۽ زيادتيون ۽ اها ئي معنيٰ ورتي ويندي، پر جي ڪاتي جي حقيقي معنيٰ وٺجي ته به صحيح ٿيندو.

(2) مجاز مرسل

مرزا قليچ بيگ هن صنعت جي تعريف بيان ڪندي لکي ٿو ته جڏهن ڪي لفظ استعاري وانگر غير معمولي معنيٰ سان ڪم اچن ته اهي مجاز مرسل ۾ شمار ٿيندا، جيئن مسبب جي جاءِ تي سبب وغيره.

عشق جو بحر هو ۽ عقل جي ڪاڻ
شرع جي اک هو ۽ دين جي هو جان

(علم بديع ۽ علم عروض - ص 198)

سيد جلال الدين جعفري لکي ٿو ته لفظ اصل ۾ جنهن معنيٰ لاءِ وضع ڪيو ويو هجي، ان کان ٻي صورت ۾ يعني مجازي معنيٰ ۾ ان جو استعمال ٿئي. ان صورت ۾ اگر ان حقيقي ۽ مجازي معنيٰ جي وچ ۾ تشبيهه کان سواءِ ڪو ٻيو تعلق آهي ته اهو ”مجاز مرسل“ ۾ شمار ٿيندو. (51)

مجاز مرسل ۾، حقيقي ۽ مجازي معنائن جي وچ ۾ جيڪي تعلق ٿين ٿا انهن جي آڌار تي ان جا مختلف قسم به ٿين ٿا انهن اهر قسمن جو بيان ”آفتاب ادب“ ۾ هن ريت آهي.

1. ڪليه - ڪل جو ذڪر ڪري، جزي جي معنيٰ وٺجي.
 2. جزئيه - ذڪر جزي جو ڪجي ۽ معنيٰ ڪل جي وٺجي.
 3. سببيه - ذڪر سبب جو، مراد سبب جي.
 4. مسببيه - ذڪر مسبب جو، مراد سبب جي.
 5. محليه - ذڪر ظرف جو ۽ مراد مظهر جي.
 6. اليه - ڪنهن شيءِ جو ذڪر ۽ مراد ان سان واسطو رکندڙ ڪم جي.
 7. ماضيه - گذريل حالت بيان ڪري، حاضر مراد وٺڻ.
 8. استقباليه - ايندڙ زماني جي حالت کي موجوده حالت بنائي پيش ڪرڻ. (52)
- انهن وصفن مان ظاهر ٿئي ٿو ته ”مجاز مرسل“ علم بيان جو اهو اهر رڪن آهي، جيڪو پنهنجي غير حقيقي معنائن جي استعمال سببان، ٻوليءَ ۾ وسعت ۽ معنويت جو باعث بڻجي.
- جيڪڏهن ڪو شاعر ڪنهن شيءِ جي عام نالي وٺڻ بدران، ان شيءِ جو نالو استعمال ڪري جنهن مان اها شيءِ ٺهي ته اهو به مجاز مرسل ۾ شمار ٿئي ٿو. جيئن شاه سائينءَ هنن بيتن ۾ ذڪر ڪيو آهي:

ڪاتيءَ ڪونهي ڏوهه، ڳن وڍيندڙ هٿ ۾
پسيو ۾ عجيب جي لچيو وڃي لوهه
عاشقن اوندھ سدا معشوقن جو
(ڪلياڻ، 2، 7)

ڪاناريا ڪڻڪن، جنين لوه لڳن ۾
محبت جي ميدان ۾، پيا لال لڄن
پاڻھ ٻڌن پٽيون، پاڻھ چڪيا ڪن
وٽان وڍوڙين، رهي اچجي راتڙي
(پن ڪلياڻ، 1، 6)

پهرئين بيت ۾ شاه سائين ڪاتي جي بدران ”لوه“ لفظ استعمال ڪيو، جنهن مان ڪاتي ٺهيل آهي ۽ ٻئي مثال ۾ تير بدران لوه جو لفظ آيو، ڇو ته تير به لوه منجهان ئي ٺهندو آهي. يعني هي مجاز مرسل جي مٿي بيان ڪيل قسمن منجهان ”ڪليه“ واري قسم سان تعلق رکندڙ بيت آهن، جن ۾ ڪل يعني ”لوه“ جو ذڪر ڪري ان مان جز يعني ”ڪاتي“ ۽ ”تير“ مراد ورتا ويا. ”علم بيان“ جي هنن ٻن قسمن جي بيان کان پوءِ اڳتي ”تشبيه“ ۽ ”استعاره“ جي صنعتن جو خصوصي ۽ تفصيلي جائزو پيش ڪبو.

حوالا - ڀاڱو پهريون

باب پهريون - شاعريءَ جو فن

1. سورلي ايڇ ٽي، ”شاه عبداللطيف آف ڀٽ“، ص 200
2. ”ناصر“ نصير احمد ڊاڪٽر، ”جماليات“ (قرآن حڪيم کي روشني ۾) نيشنل بڪ فائونڊيشن، زرین آرٽ پريس لاھور 1976ع - ص 272.
3. ساڳيو - ص 274.
4. جان ٽي پليٽس، ”اي ڊڪشنري آف اردو، ڪلاسيڪل هندي ائنڊ انگلش“ سنگ ميل پبليڪيشن اردو بازار لاھور 1983ع - ص 314
5. ”ناصر“ نصير احمد ڊاڪٽر، ”جماليات“ (قرآن حڪيم کي روشني ۾) ص 276.
6. ش:ح محمد ابراهيم ”خليل“، ”رهنماء شاعري“ ص 42

7. "دي ميڪملن انسائيڪلوپيڊيا" ص 799
8. وليمر هينري هڊسن، "اٿن انٽروڊڪشن توڊي اسٽڊي آن لٽريچر"، ص 64 - 65
9. شيخ محمد ابراهيم "خليل"، "رهنماءُ شاعري" ص 42.
10. مرزا محمد يوسف، "پرنسلي جنرل ناليچ"، ص 1343.
11. وليمر هينري هڊسن، "اٿن انٽروڊڪشن توڊي اسٽڊي آف لٽريچر"، ص 68.
12. "ويبسٽرس نيو ورلڊ انسائيڪلوپيڊيا" ص 781.
13. مرزا قليچ بيگ، "علم بديع ۽ علم عروض"، اداره قليچ ٽنڊو ٺوڙهو
حيدرآباد ڇاپو پهريون 1953ع - ص 83
14. "دي ميڪملن انسائيڪلوپيڊيا" ص 1013.
15. حالي الطاف حسين "شعر و شاعري"، انجمن ترقي اردو ادب، اردو بازار
ڪراچي، 1951ع - ص 41.
16. بهيو الله داد "عاصر"، "شعر جي اڀياس جا نوان طريقا"، مقالو ص
140 - 141
17. سٽنڊرس، "Discovery of Poetry" نيو جرسي 1967ع - ص 138.
18. حالي الطاف حسين، "شعرو شاعري"، ص 44.
19. ساڳيو - ص 45.
20. شيخ محمد ابراهيم "خليل"، "رهنماءُ شاعري" - ص 54، 55.
21. شيخ محمد ابراهيم "خليل"، "رهنماءُ شاعري" - ص 49.
22. ساڳيو - ص 49.
23. احمد شميم خان، "صنائع بدائع"، نسيم بڪ ڊپو، شاهراه قائد اعظم
حيدرآباد سنڌ 1978ع - ص 12
24. سيوهاڻي حڪيم فتح محمد، "آفتاب ادب، سنڌي ادبي بورڊ حيدرآباد
سنڌ 1974ع - ص 143.
25. ساڳيو.
26. اي ڊڪشنري آف اردو، ڪلاسيڪل هندي اينڊ انگلش سنگ ميل پبليڪيشن
لاهور، 1983.
27. گريخشاڻي هوتچند مولچند، "شاھ جو رسالو" ٽن جلدن ۾ شاھ عبداللطيف
پٽ شاھ ثقافتي مرڪز ڪميٽي حيدرآباد 1399ھ - 1979ع - ص 39.
28. بلوچ نبي بخش خان ڊاڪٽر (نگران ۽ مرتب) "جامع سنڌي لغات" جلد
اول، سنڌي ادبي بورڊ ڪراچي - حيدرآباد سنڌ 1379ھ ص 394.
29. جان ٽي ليش اي ڊڪشنري آف اردو، ڪلاسيڪل هندي اينڊ انگلش ڊ سنگ
ميل پبليڪيشن، لاهور ص 163.

30. گربخشاڻي هوتچند مولچند، ”شاھ جو رسالو“ ٽن جلدن ۾ ص 39.
31. سيوهاڻي حڪير فتح محمد آفتاب ادب ص 169.
32. بلوچ نبي بخش خان ڊاڪٽر (نگران ۽ مرتب) جامع سنڌي لغات جلد چوٿون، ص 1641.
33. دائود پوٽو عمر بن محمد، ”سنڌي شاعري“، سه ماھي مهراڻ جلد 3 - 4 1969ع - سنڌي ادبي بورڊ ڄامشورو - ص 10.
34. مرزا قليچ بيگ - علم بديع ۽ علم عروضي - ص 105.
35. ديوبندي مولانا ذوالفقار علي، ”تذڪرت البلاغت“، مطبع علمي دهلي - ص 133.
36. مرزا قليچ بيگ، ”علم بديع“ ۽ ”علم عروض“، ص 112.
37. ساڳيو
38. مرزا قليچ بيگ، ”علم بديع“ ۽ ”علم عروض“، ص 105 - 168.
39. لاشاري رشيد احمد، ”پٽاڻي جي ڪلام ۾ شاعراڻيون خوبيون“ (مقالو) ماهوار نئين زندگي لطيف نمبر سيپٽمبر 1956ع - ص 19.
40. جعفري جلال الدين احمد، ”نسيم البلاغت“ در مطبع انوار احدي واقع ال آباد مطبوع گردي، ص 2 - 6.
41. سيوهاڻي حڪير فتح محمد، ”آفتاب ادب“ ص 143.
42. احمد شمير خان، ”صنائع بدائع“ ص 12.
43. سيوهاڻي حڪير فتح محمد، ”آفتاب ادب“، ص 148 - 149.
44. ”فيروز اللغات“ فيروز سنز (پرائيوٽ) لميٽيڊ لاهور، ڪراچي ص 305 ۽ 617.
45. ”اظهر اللغات جامع“ اظهار پبلشرس، اردو بازار لاهور 1994ع.
46. احمد شمير خان پروفيسر ”صنائع بدائع“، ص 26.
47. سيوهاڻي حڪير فتح محمد، ”آفتاب ادب“ ص 158 - 159.
48. سرهندي وارث (مولف و مرتب) ”علمي اردو لغت“، ڪبير اسٽريٽ اردو بازار لاهور - ص 161.
49. سيوهاڻي حڪير فتح محمد، ”آفتاب ادب“، ص 158.
50. ساڳيو
51. جعفري سيد جلال الدين احمد، ”نسيم البلاغت“، ص 51.
52. سيوهاڻي حڪير فتح محمد، ”آفتاب ادب“، ص 155 - 157.

ڀاڻو پهريون

شاعريءَ ۾ استعاره ۽ تشبيه جو استعمال

باب ٻيو : استعاره ۽ تشبيه جون صنعتون

الف : استعاره

(1) وصف

(2) استعاره جا رڪن يا جزا

(3) استعاره جا قسم

(ب) تشبيه

(1) وصف

(2) تشبيه جا رڪن يا جزا

(3) تشبيه جا قسم

باب ٻيو

استعاره ۽ تشبيه جون صنعتون

(الف) استعاره

(i) وصف

استعارو علم بيان جو نهايت اهم قسم آهي. جملي ۾ بيهڪ يا بناوت جي اعتبار کان استعاري ۽ تشبيه ۾ تمام گهٽ فرق آهي پر اظهار جي لحاظ کان استعارو وڌيڪ طاقتور ۽ وسيع آهي. ان ڪري خاص طور تي شاعريءَ ۾ هن صنعت جو هڪ خصوصي مقام آهي. ”جامع سنڌي لغات“ ۾ استعاري جي معنيٰ هن ريت آهي:

”استعارو ج استعاراً (ع. استعاره - اڏارو وٺڻ) اها تشبيه جنهن ۾ تشبيه جو حرف (جهڙو، جيان، وانگر) ڪم نه آڻجي. مثلاً: هو شينهن آهي (هو شينهن جهڙو بهادر آهي). (1)

”مختار الصحاح“ نالي عربي لغت ۾ لکيل آهي.

”استعاره - (م.ع) اصل من (عور) من الباب المفاعل، عاور“ (2)

”الفرائد الدرر“ نالي عربي انگريزي ڊڪشنري ۾ استعاري جي بنياد ”عور“ يا ”عاور“ جو هي مطلب بيان ٿيل آهي:

”عور، عاور و اعاره To lend, to do,

استعاره (an expression) To ask a loan from, to use metaphorically.” (3)

يعني ”استعاره“ لفظ جو بنياد عور يا عاور آهي. جنهن جو مطلب آهي اڏارو. استعاره جي معنيٰ آهي اڏارو گهرڻ ۽ استعاري جو اصطلاحِي مطلب آهي ڪنهن لفظ يا جملي جو اڏارو يا غير حقيقي معنيٰ ۾ استعمال.

”قاموس القاري انگليزي - عربي“ ۾ لکيل آهي:

”استعاره، تعبير مجازي مثل Metaphor“ (4)

(استعاره، اهو لفظ جيڪو مجازي يعني غير حقيقي معنيٰ ۾ استعمال ٿئي).

فرهنگ جديد فارسي ۾ ”استعاره“ بابت لکيل آهي:

”استعاره، (بفتح راء) ع. بعاريت خواستگن يا گرفتن.“ (5)

(عربي لفظ جنهن جي معنيٰ آهي اڌارو گهرڻ يا وٺڻ)

”ناظر الاطبا“ نالي فارسي ڊڪشنريءَ جي ٻئي جلد ۾ استعاري کي نهايت وضاحت سان سمجهايو ويو آهي.

”استعار (estear) م.ع. برا فروخته شدن

استعاره (estearat) م.ع. بعاريت خواستگن

بطور استعاره ا.پ.م.ف. بطور عاريه ودر اصطلاح عروض آستڪ شاعر

و يا منشي

لفظي را از معناع حقيقي وي نقل کرده برسبيل عاريت برچيز بواسطه مشابهتي که میان آن هر دو باشد استعمال نمايد مانند لفظ نرگس و آهورا بجاء چشم آوردن و سنبل بجاي زلف و سرو بجاي قد گفتن.“ (6)

استعار (مذڪر عربي لفظ) معنيٰ، ڏيڻ يا وڪڻڻ لاءِ

استعاره (مذڪر عربي لفظ) اڌاري طور گهرڻ يا وٺڻ

۽ اصطلاح طور استعاره ان لفظ کي چئجي ٿو جيڪو شاعر يا نثر نگار ڪنهن ڳالهه يا مطلب لاءِ مجازي يا غير حقيقي معنيٰ ۾ استعمال ڪري (يعني حقيقي شيءِ کان ان جي معنيٰ مجازي مطلب لاءِ اڌاري وٺي) مثال طور نرگس ۽ آهرو اکين لاءِ، سنبل وارن لاءِ ۽ سرو، قد لاءِ (مشاهبت ڏيڻ لاءِ) استعمال ۾ ايندا آهن).

”فيروز اللغات“ ۾ استعاره جي معنيٰ هن ريت بيان ڪيل آهي:

”استعاره (م.ع.) - گهري وٺڻ، علم بيان جو هڪ قسم جنهن ۾ ڪنهن لفظ جي مجازي ۽ حقيقي معنيٰ ۾ تشبيه جو تعلق هجي ۽ بغير حرف تشبيهه جي حقيقي معنيٰ کي مجازي ۾ استعمال ڪيو وڃي.“ (7)

”استعاره“ جي اهائي معنيٰ (i) ”اظهر اللغات جامع“، (ii) ”جامع اللغات اردو“، ۽ (iii) ”علمي اردو لغت“ به ڏني آهي. (8)

عربي لغت ”المنجد“ مطابق: ”عاور معاورته“، شيء: فعل به مثل ما فعل صاحب به اعطاء اياه عاريت

استعاره: شيء من فلان و استعار فلانا شيء طلب منه ان يعيره اياه يقال، ”اري الدهر يستعيرني ثيابي.“ (9)

۽ ”فرهنگ عامره“ (عربي - فارسي - ترڪي لغات چار ۾ ۾ استعاري جو تلفظ ۽ معنيٰ هن ريت لکيل آهي:

استعاري جي وصف بيان ڪندي ڊي هچنس انسائيڪلوپيڊيا ۾ لکيل آهي:

"Metaphor: (Greek transfer) figure of speech using an analogy or close comparison between two things that are not normally treated as if they had any thing in common. Metaphor is a common means of extending the uses and reference of words." (11)

(ميتافر (استعارو) (يوناني ۾ تبادلو/مٽاسٽا) ڳالهائڻ جي هڪ علامت جنهن جي ذريعي ٻن اهڙين شين کي هڪ ٻئي سان گهري پيٽ ڏني ويندي آهي يا هڪ ٻئي ۾ ضم ڪيو ويندو آهي، جن ۾ عام طور تي ڪابه هڪ جهڙائي نه هوندي آهي. استعارو لفظن جي استعمال ۾ معنيٰ کي وسعت ڏيڻ جو هڪ عام ذريعو آهي.)

علم بيان جي هن صنعت بابت "انسائيڪلوپيڊيا امريڪانا" ۾ هي وصف بيان ٿيل آهي.

"Metaphor : A figure of speech that, presupposing a similarity of two or more things, denotes one of them by terms properly or literally signifying the other, as if they were identical. Metaphors are used by speakers and writers spontaneously or artfully, to make their meaning clear or forceful to arouse emotion and inculcate attitudes, or to give pleasure." (12)

(هڪ ڳالهائڻ جي علامت جيڪا ٻن يا وڌيڪ شين جي مشابهت ڪرائي ٿي ۽ ڪجهه خاصيتن يا علامتن جي ذريعي، هڪ شيءِ کي ٻي شيءِ ذريعي سڃاڻائي ٿي، ايئن ڄڻ ته انهن ۾ ڪا ساڳي شناخت هجي. عام ڳالهائيندڙ يا ليکڪ کان استعاري جو استعمال پاڻ مرادو ٿي ويندو آهي. ان لاءِ ته جيئن سندن بيان وڌيڪ واضع، چٽو ۽ ايترو طاقتور ٿئي جو جذبن کي اڀاري، روڻ ۾ تنظيم پيدا ڪري ۽ خوشي مهيا ڪري.)

مريم ويبسٽر انسائيڪلوپيڊيا ۾ استعاري جي استعمال، وسعت، اهميت ۽ ضرورت بابت ڪافي تفصيلي بيان درج آهي.

"A figure of speech in which a word or phrase denoting one kind of object suggests a likeness or analogy between them. A metaphor is an implied comparison as, "in a marble brow", in contact to the explicit comparison of the simile, as "in brow white as marble". The metaphor makes a qualitative leap from a reasonable, perhaps prosaic, comparison to an identification on fusion of objects to make a new entity partaking of the characteristics of both.

Metaphor is the fundamental language of poetry, although it is common on all levels and in all kinds of languages." (13)

(ڳالهائڻ جي هڪ علامت جنهن ۾ ڪو لفظ يا جملو، ڪنهن شيء يا عمل کي ڪنهن ٻي شيء يا عمل سان اهڙي طرح ظاهر ڪري ٿو جو انهن ٻنهي ۾ هڪجهڙائي يا مطابقت نظر اچي. کليل تشبيه جي مقابلي ۾ هڪ اشاراتي تشبيه آهي. جڏهن ته اصل تشبيه صاف صاف ۽ قطعي هوندي آهي. استعارو ٻن شين جي وچ ۾، انهن جي صفت يا ڪيفيت بابت هڪ معقول ۽ سادي مشابھت پيدا ڪري ٿو، جنهن وسيلي ٻنهي شين جي مليل خاصيتن مان هڪ نئين شيء سڃاڻڻ ۾ اچي ٿي.

استعارو جيتوڻيڪ عام بيانيه ٻوليءَ ۾ به هر سطح تي استعمال ٿيندو آهي پر شاعريءَ لاءِ هي گوريا بنيادي زبان آهي).

دي ميڪملن انسائيڪلوپيڊيا ۾ لکيل آهي:

"Metaphor: a figure of speech in which one thing is described in terms of another. The comparison is implicit lacking such words as "like" or "as". The metaphor is a common feature of ordinary language and is a fundamental poetic language." (14)

(ڳالهائڻ جي اها علامت، جنهن ۾ هڪ شيء، ٻيءَ جي نشانين جي يا خاصيتن ذريعي بيان ڪئي وڃي. هن ۾ جيڪا مشابھت ڪرائي وڃي ٿي. ان ۾ "جيئن" يا "جهڙو" جو استعمال نه ٿيندو آهي. استعارو عام ٻوليءَ جي هڪ عام شڪل آهي ۽ شاعرانه ٻوليءَ جو به بنياد ٿي هي آهي).

استعاري جي تعريف بابت "The Oxford Companion to Classical Literature" ۾ اچي ٿو:

"Metaphora (a Greek word meaning transferring), the transfer of a name, action or descriptive term to an object different from, but analogous to, that to which it is properly applicable." (15)

ميتافورا هڪ يوناني لفظ آهي، جنهن جي معنيٰ آهي مٽائڻ، تبديل ڪرڻ، ڪنهن نالي، ڪم يا بيان جي ڪنهن مختلف صورت کي، ڪنهن اهڙي مختلف فارم ۾ تبديل ڪرڻ جو بظاهر انهن ۾ ڪا هڪجهڙائي نظر نه ايندي پر غور ڪرڻ سان انهن ۾ مناسب هڪجهڙائي نظر ايندي).

حڪيم فتح محمد سيوهاڻي، "آفتاب ادب" ۾ هن صنعت تي روشني وجهندي لکي ٿو:

"استعاري جي معنيٰ آهي اڏارو وٺڻ، اصطلاح ۾ جيڪو ڦرينو يا خاص تعلق حقيقت ۽ مجاز جي وچ ۾ هوندو آهي. سو جيڪڏهن تشبيه جهڙو هوندو، پر تشبيه جو ڪو به حرف مثلاً: جهڙو، وانگر، مثل وغيره منجهس نه هوندو ته اهو استعارو چئبو." (16)

مولانا محمد نذير، "مفتاح العلوم" ۾ مولانا روم جي مثنوي جي مثال مان استعاري جي تشريح هن طرح ڪئي آهي:

"مولانا روم چوي ٿو، 'بشنواز ني چون حكايت مي ڪند' رومي هن مصرع ۾ روح کي 'ني' يعني بانسري سان تشبيه ڏني آهي بلڪ هتي روح کي عين مشبه به بانسري قرار ڏنو ويو آهي، ان کي استعارو چئبو. يعني استعارو اهو آهي جيڪو مشبه کي سڌو سنئون مشبه به قرار ڏئي، توڙي مشبه موجود هجي يا متروڪ." (17)

استعاري ۽ تشبيه جو پاڻ ۾ تمام ويجهو ۽ گهرو تعلق آهي، ان جي وضاحت ڪندي ڊاڪٽر غلام نبي سڌايو ڊاڪٽر سيد عبدالله جو حوالو ڏيندي لکي ٿو:

"استعارو به تشبيه جي هڪ ويڙهيل صورت آهي، پر استعاري جي مشابهت ۾ مخفي تصورن جو وسيع نظام ناهي هوندو. استعاري مان مفرد تصور قائل ٿيندو آهي، ان کان سواءِ استعارو ڪنهن مستقل ذهني رويي جي ترجماني ناهي ڪندو. ٽي سگهي ٿو ته ڪنهن هڪ هنڌ تي هڪ تصور ڏيندو هجي ۽ ٻي جڳهه تي ٻيو." (18)

مرزا قليچ بيگ استعاري جي وصف بيان ڪندي، استعاري ۽ تشبيه ۾ فرق جي به وضاحت ڪئي آهي:

"استعاري جي لفظي معنيٰ اڌارو گهرڻ، اصطلاحي معنيٰ هي آهي ته ڪنهن لفظ جي حقيقي معنيٰ ڪڍي اڌاري طرح ڪم آڻجي. تشبيه ۽ استعاره ۾ هي فرق آهي ته تشبيه ۾ هڪڙي شيءِ ٻي شيءِ جهڙي يا مشابه چوڻ ۾ اچي ٿي، جيئن شينهن جهڙو مڙس ۽ استعاري ۾ مڙس کي خود شينهن چوڻ ۾ ٿو اچي ۽ حرف تشبيه جو ڪم ۾ ڪونه ٿو اچي." (19)

اردوءَ جو نقاد ممتاز حسين لکي ٿو:

"استعاره مجاز جو هڪ قسم آهي ۽ مجاز جي معنيٰ آهي وڌي وڃڻ. يعني جڏهن ڪا ذهني تصوير، لغوي معنيٰ کان اڳتي وڌي وڃي ته ان کي استعارو چوندا آهن. انگريزي زبان ۾ استعاري لاءِ جيڪو لفظ استعمال ٿئي ٿو، سو اصل ۾ يوناني زبان جو لفظ آهي ۽ ان جي معنيٰ تقريباً اها ئي آهي يعني اڳتي وڌائڻ." (20)

طفيل محمد دوگر، "اسٽنڊرڊ جنرل ناليچ" ۾ ان لفظ "ميٽافر" جو مطلب بيان ڪندي لکي ٿو:

وڌي وڃڻ، مٿي ٿيڻ = over = Meta، ڪڍڻ = to carry = Pherein

مطلب آهي مٿي ڪٿي وڃڻ يا وڌائڻ وڃڻ، ان مان ظاهر ٿئي ٿو ته هن ۾ اصلي ۽ لغوي معنيٰ جي بدران، وڌايل ۽ غير حقيقي يا مجازي معنيٰ جو استعمال ٿئي ٿو. طفيل محمد ڊوگر وڌيڪ لکي ٿو:

”استعار معنيٰ، منتقل ڪرڻ، اتارڻ، هڪ ادبي محاورو، تشبيه جو هڪ وسيع يا وڌايل قسم، جنهن جي ذريعي هڪ شيءِ جي ڪنهن عمل کي ٻيءَ شيءِ سان منسوب ڪجي ٿو.“ (21)

غير حقيقي ۽ وڌايل معنيٰ جي استعمال سبب استعارو سمجهڻ ۽ سڃاڻڻ ڪجهه مشڪل به هوندو آهي. محمد حسن عسڪري ان ڳالهه جو ذڪر ڪندي لکي ٿو:

”استعاري جي معنيٰ سمجهڻ ڏکيو هوندو آهي، ڇو ته هي پنهنجي ذاتي تجربي ۽ خارجي شين جي وچ ۾ مناسبت ڳولڻ جو هڪ ذريعو آهي. استعاري جو مطلب ئي اهو آهي ته ڪائنات ۾ هڪ ئي وقت موجود يا جيڪي هڪجهڙا ۽ مختلف اصول ڪارفرما آهن ۽ جيڪي تضادن جي باوجود به هڪ وسيع تر وحدت جي تشڪيل ڪن ٿا، ان کي ظاهري ڪري.“

استعاري جا فائدا بيان ڪندي ساڳيو مصنف اڳتي لکي ٿو:

(الف) هن ذريعي ڊگهي ۽ وڏي ڳالهه مختصر لفظن ۾ ادا ڪري سگهجي ٿي.

(ب) رڪو ۽ لڪو مضمون نهايت آب و تاب سان بيان ڪري سگهجي.

(ت) ڪجهه جذبا ۽ خيال جن جو اظهار عام ٻوليءَ ۾ ڪرڻ ڏکيو هوندو آهي اهو سڀ نه صرف استعارو ڪري سگهي ٿو، پر شعر ۾ لطف ۽ اثر پڻ پيدا ڪري ٿو.“ (22)

يعني ”استعارو“ اها بيانيه علامت آهي جنهن جي ذريعي سونهن ۽ وضاحت پيدا ٿئي ٿي. جنهن شيءِ کي مستعار ڪجي ٿو ان جي خاصيتن يا خوبيين سان اصل شيءِ جي خوبيين کي وڌيڪ طاقتور نموني سان نروار ڪري سگهجي ٿو، ۽ اهو سڀ حقيقي معنيٰ ۾ نه پر مجازي، غير حقيقي يا تصوراتي معنيٰ سان تعلق رکي ٿو.

عالم ۽ محققن جو خيال آهي ته ڪو به استعارو جڏهن ساڳي مطلب لاءِ بار بار استعمال ٿئي ٿو ته ان جي استعاراتي حيثيت ختم ٿي وڃي ٿي ۽ عام لفظ وانگر استعمال ٿيڻ لڳي ٿو.

”ٻوليءَ ۾ ڪيترا اهڙا لفظ هوندا آهن، جيڪي ڪنهن زماني ۾ استعارو

هئا پر عام استعمال سان آهي ٻولي جي ٻين عام وانگر ئي ويا. (23)
ممتاز حسين لکي ٿو:

”هر محاورو بنيادي طور تي هڪ استعارو آهي، استعاري ۽ محاوري ۾ فرق هي آهي ته محاورا گهڻي استعمال سان اصل حيثيت وڃائي عام لفظن وانگر اسان جي زبان تي ايندا آهن.“ پنهنجي راءِ کي هڪ مفڪر ۽ ماهر لسانيات جي قول مطابق اڳتي وڌائيندي لکي ٿو. ”دنيا جون سڀ ترقي پسند زبانون، شين جي نقل يعني تشبيه کان تمثيل طرف ۽ تمثيل کان استعاري طرف ترقي ڪنديون رهنديون آهن.“ (24)

ادبي ٻوليءَ جي هنن عنصرن يعني تشبيه، تمثيل، استعاري ۽ علامت جو پاڻ ۾ نهايت گهرو تعلق آهي، هي معنوي صنعتون پنهنجي معنيٰ جي گهرائي ۽ ڪشادگي سان زبان ۽ بيان ۾ وضاحت پيدا ڪن ٿيون. هنن صنعتن مان تشبيه ۾ ”حقيقي معنيٰ“ استعمال ٿئي ٿي ۽ باقي ٽئي صنعتون مجازي يا غير حقيقي معنيٰ سان تعلق رکن ٿيون.

اصل ۾ انساني تخيل جي بلند پرواز مختلف شين کي انهن جي حقيقي وجود ۽ مجازي معنيٰ ۾ ڏئي آهي. مثال طور ”چنڊ“، اصل ۾ ته هي نظام شمسي جو هڪ گرھ آهي، جيڪو سائنسي تحقيق موجب سج کان روشني وٺي ٿو پر ادب ۾ چنڊ پنهنجي نور (خاص طور تي چوڏهينءَ جي رات وارو مڪمل ۽ سحرانگيز سوجهري ۽ سونهن وارو چنڊ) جي ڪري حسن جي علامت بنجي ويو ۽ شاعر ان جو اهو علامتي استعمال ڪندي، ڪڏهن استعاري طور محبوب کي سڏو سنئون ”چنڊ“ سڏيندا آهن. ته ڪڏهن وري محبوب جي حسين ۽ بهڪندڙ چهري کي چوڏهينءَ جي چنڊ سان تشبيه ڏيندا آهن. اهڙي طرح ڪئين شيون آهن جيڪي پنهنجي مختلف خاصيتن جي بنياد تي انهن خاصيتن جون علامتون بنجي وڃن ۽ انهن علامتن کي شاعر استعمال ڪن ٿا. جيئن پتنگ هڪ ننڍڙو جيتامڙو آهي جيڪو روشني جي عشق ۾ ان کي حاصل ڪرڻ خاطر روشنيءَ جي ڪنهن به ذريعي يا شعلي وغيره تي ٽرندي ٽرندي آخر ان تي ڪري سڙي ختم ٿيو وڃي پر واپس نه ٿو موٽي. ان ايتري شديد عشق ۽ ان تان قربان ٿيڻ ڪري پتنگ يا پروانو سڄي ۽ اڻ موت عاشق جي علامت بنجي ويو ۽ شاعر ان علامتي حيثيت ۾ پتنگ کي تشبيه ۽ استعاري ۾ استعمال ڪيو.

(ii) استعاري جا جزا يا رڪن:

استعاري جا جزا بيان ڪندي حڪير فتح محمد سيوهاڻي، آفتاب ادب ۾ لکي ٿو:

”جيئن تشبيه جا جزا يا ارڪان آهن، تيئن استعاري ۾ به آهن.

1. تشبيه ۾ جنهن کي مشبه چئبو آهي، استعاري ۾ ان کي ”مستعار له“ چئبو.
2. جنهن کي ”مشبه به“ سڏبو آهي، تنهن کي استعاري ۾ ”مستعار منه“ چئبو.
- جنهن کي ”وجه شبه“ ڪوٺجي ٿو تنهن کي ”وجه جامع“ ۽ جيڪو لفظ استعاري لاءِ استعمال ٿئي تنهن کي ”مستعار“ (25)

”تعمير ادب“ ۾ انهن جرن جي اپٽار هن ريت ڪئي وئي آهي:

1. ”مستعار له“، اهو شخص يا شيء جنهن لاءِ ڪو لفظ اڏارو ورتو ويو هجي.
2. ”مستعار منه“ اها شيء يا شخص جنهن کان ڪو لفظ اڏارو ورتو ويو هجي.
3. ”مستعار“ خود اهو لفظ جيڪو اڏارو ورتو ويو.
4. ”وجه جامع“ اها خصوصيت يا صفت جنهن جي بنياد تي ڪو لفظ مستعارو ورتو ويو هجي.

(مستعار له ۽ مستعار منه کي طرفين استعاره به چئبو آهي.) (26)

پر ”صنائع بدائع“ جو مصنف احمد شير خان استعاره جا صرف ٽي جزا بيان ڪري ٿو:

1. مستعار له 2. مستعار منه 3. وجه جامع. (27)

اصل ۾ تشبيه کي مڪمل ڪرڻ لاءِ به ان جا صرف ٽي رڪن استعمال ٿيندا آهن. مشبه، مشبه به ۽ حرف تشبيه ۽ استعاره لاءِ صرف هڪ رڪن ”مستعار منه“ ٿي ڪافي هوندو آهي.

ان لحاظ کان ”علم بيان“ جي عالمن جي راءِ ۾ استعارو، تشبيه جي مقابلي ۾ وڌيڪ بليغ ۽ جامع ٿئي ٿو. استعاري جي رڪنن کي شاھ لطيف جي شاعريءَ جي مثالن مان سمجهي سگهيو. سر سهڻيءَ ۾ ڏنل وائي، ”ڪهڙي منجهه حساب هئڻ منهنجو هوت ري.“ جي هڪ مصرع آهي:

چنبو وجهي چور کي، آءُ چڙ عقاب

هن مصرع ۾ به لفظ آهن جن کي شاھ سائين لغوي معنيٰ جي بدران مجازي معنيٰ ۾ استعمال ڪري پنهنجي مطلب جي وضاحت ڪئي آهي، هڪ

لفظ "چور" ۽ "عقاب"

چور = نفس

"عقاب" = شهباز، انسان کي عقاب سڏيو ويو آهي.

(ڊاڪٽر گريخشاڻي جو "شاه جو رسالو" ٽن جلدن ۾، سر سهڻي معنيٰ ۽ شرح - ص 403)

استعاري جي جزن يا رڪنن ۾ انهن جي ورهاست هن طرح ٿيندي:

1. عقاب - مستعار منه (جنهن کي اڌاري معنيٰ طور استعمال ڪيو ويو).

2. انسان - مستعار له (جنهن لاءِ لفظ اڌارو ورتو ويو)

3. شڪار ڪرڻ - وجه جامع.

4. چور - مستعار منه (هي نفس لاءِ مستعار ڪيو ويو)

ڊاڪٽر گريخشاڻي "چور" ۽ "عقاب" جي تشريح ڪندي لکي ٿو:

"چور يعني نفس، رومي مثنوي ۾ چوي ٿو ته نفس ڪوئي جهڙو گجهڙو ۽ چالاڪ چور آهي، جيئن ڪوٺو ان جي انبار کي اندران کات هڻي دڦ ڪري ڇڏيندو آهي، تيئن نفس به انسان جي چڱن عملن کي لڪ چوريءَ ۾ ڇڏي ڇڏي."

"عقاب يعني شهباز، انسان کي عقاب سڏيو ويو آهي ڇو ته اصل ۾ انسان روحاني شين جو شڪار ڪندڙ آهي پر دنيا ۾ اچي نفس جي چنبي ۾ ڦاسي پنهنجو اصولو ڪو مقصد وساري ڇڏيو اٿس." (28)

مٿي بيان ڪيل وائيءَ مان استعاري جو هڪ ٻيو مثال:

هو جي جرڪڻا جر تي سي تان سڀ حباب

"هو جي جرڪڻا الخ (1) جن دنيوي شين کي ٻاهريون ڏيک ویک ۽ تجلو آهي، سي پاڻيءَ جي ٿوڻي مثل بي بقا آهن (2) دنيا ۾ جي هيترا نام ۽ روپ آهن سي سڀ ٿوڻي وانگر بي بقا آهن، سڄي هستي ۽ بقا صرف خدا کي ئي آهي." (29)

يعني هن مصرع ۾ جر = پاڻي، مستعار، ڪيو ويو هن دنيا لاءِ، حباب = ٿوڻو (پاڻيءَ جو بلبلو) مستعار ڪيو ويو دنيا جي بي بقا حسن يا زندگيءَ لاءِ. سر حسيني جي داستان چوٿين، بيت الين جي پهرين مصرع ۾ شاه لطيف فرمايو:

"سائي نه پسان سي، جي هٿر هنئين ٿوڻيون"

"ٿوڻيون واحد ٿوڻي (سن سٿوڻا) ٿنڀو، اڏار، ٽيڪ"، (30)

سائي (پنهون) ——— مستعار له

ٿوڻي (ٽيڪ سهارو) ——— مستعار منه

ٿوڻي ——— مستعار

سهارو، ٽيڪ بنجن، آسرو هجڻ ——— وجه جامع (سائي ۽ ٿوڻي ۾)

حڪيم فتح محمد سيوهاڻي استعاري جا ارڪان سمجھائڻ لاءِ هڪ مثال ڏنو آهي: "مون هڪڙو شينهن ڏٺو، جنهن خوب ترار پئي هلائي." هن فقري ۾ پهلو ان (جنهن جو نالو ورتل نه آهي) مستعار لاءِ چئبو، خود جانور شينهن "مستعار منه"، طاقت "وجه جامع"، لفظ شينهن "مستعار" (31)

مٿين مثالن ذريعي استعاري جي رڪنن جي وضاحت ٿي ٿي.

(iii) استعاري جا قسم

استعاري جي باري ۾ اڳ بيان ٿي چڪو آهي ته علم بيان جو هي سڀ کان اهم رڪن آهي ۽ ان جو تعلق مجازي معنيٰ سان آهي. سيد جلال الدين احمد جعفري مجاز جا چار قسم بيان ڪيا آهن:

1. مجاز لغوي 2. مجاز عرفي 3. مجاز عقلي 4. مجاز اصطلاحي. (32)

"تعمير ادب" ۾ به مجاز جون تقريبناً اهي ئي صورتون بيان ڪيون ويون آهن جن جو تفصيل هن ريت آهي:

1. مجاز لغوي: ڪنهن لفظ کي لغوي معنيٰ جي بدران ڪنهن ٻي معنيٰ ۾ استعمال ڪجي.

2. مجاز شرعي: ڪو لفظ ان جي شرعي معنيٰ کان علاوه ڪنهن ٻئي مفهوم ۾ استعمال ڪجي. مثال طور صلوات لفظ نماز لاءِ مخصوص آهي پر ان کي دعا جي معنيٰ ۾ استعمال ڪرڻ، قرآن شريف ۾ هي لفظ مجازي معنيٰ ۾ ڪم آيو آهي. الله پاڪ فرمائي ٿو "ان صلواتڪ سکن لهر" (توهان جي دعا انهن لاءِ سڪون جو باعث آهي).

3. مجاز عرفي عام: ڪنهن لفظ کي ان جي عام اصطلاحي معنيٰ بدران ڪنهن ٻي ۾ استعمال ڪرڻ ٿيو "مجاز عرفي عام"، مثال طور چئجي "هيءَ ته صفا جانور آهي" هتي جانور جو مطلب ڪو حيوان نه ٿيو پر ان مان مراد ٿي غير مهذب.

4. مجاز عرفي خاص: ڪنهن خاص گروه يا فرقي جي اصطلاح کي ان کان هٽي ڪري ٻي معنيٰ ۾ استعمال ڪرڻ. مثال طور ”حقيقت“ صوفين وٽ هڪ خاص اصطلاح آهي. حقيقت لفظ جيڪڏهن ان جي اصلي معنيٰ بدران ان اصطلاح معنيٰ ۾ استعمال ڪبو ته اهو ٿيو مجاز عرفي خاص. (33)

حڪيم مولوي نجر الغني، ”بحر الفصاحت“ ۾ لکي ٿو ته، ”استعاره مجاز لغوي نه پر مجاز عقلي آهي.“ اڳتي لکي ٿو ته، ”استعاري جا ڇهه قسم آهن. ان لاءِ جو مستعار منہ ۽ مستعار لہ يا ته حسي ٿيندا آهن يا انهن مان هڪ حسي ۽ ٻيو عقلي.“ (34)

پنهجي بيان جي وضاحت لاءِ حڪيم صاحب مثال ڏئي ٿو:

”خون کي لال چوڻ ۾ وجهه جامع ڳاڙهو رنگ آهي. اهو حسي آهي. يا جيڪڏهن شيشي جي آواز کي هڏڪي ۽ صراحي جي آواز کي تهڪ لاءِ مستعار ڪبو ته ان ۾ رڪجي رڪجي آواز جو نڪرڻ وجهه جامع آهي ۽ اهو به حسي آهي. وارن لاءِ استعاري طور ”سنبُل“ کي استعمال ڪيو ويو جنهن جي وجهه جامع خوشبو آهي. جسر لاءِ ”گل“ مستعار ڪيو ويو جنهن جي وجهه جامع نرمي آهي ۽ اهو به حسي آهي.“

”حسيءَ“ کان پوءِ عقلي مجاز جي لحاظ کان استعاري جا هي مثال پيش ڪري سگهجن ٿا. جيئن جاهل لاءِ انڌي جو لفظ مستعار ڪرڻ. محبوب لاءِ آب حيات. پٽ لاءِ اکين جو نور. مايوس ٿيڻ لاءِ هٿ کڻي وڃڻ. قطع تعلقات لاءِ هٿ ڌوئڻ جا لفظ مستعار ڪيا وڃن ته انهن سڀني ۾ ”وجهه جامع“ عقلي آهي. (35)

مولوي نجر الغني جن حسي استعارن جو ذڪر ڪيو آهي. اهي انسان جي پنجن حسن ذريعي دريافت ڪيا وڃن ٿا. مثال طور باصره = ڏسڻ واري حس. سامع = ٻڌڻ واري حس. شام = سگهڻ واري حس. لامسه = چمڪڻ واري حس ۽ ذائقه = چڪڻ واري حس. ان کان پوءِ عقل ۽ فھر ذريعي دريافت ڪرڻ وارا استعارا آهن ۽ انهن لاءِ مولوي حڪيم نجر الغني جيڪي مثال ڏنا آهن. انهن جي روشني ۾ چئي سگهجي ٿو ته چوٿين ۽ اصطلاحن جو شمار به ڪنهن حد تائين عقلي استعاري ۾ ٿئي ٿو.

مثال طور: هٿ ڌوئڻ. اکيون ڏيکارڻ وغيره ڇو جو انهن ۾ جيڪا لک يا گجهي معنيٰ سمائل آهي ان جو لغوي معنيٰ سان ڪو تعلق نه آهي بلڪل مجازي ۽ عقلي معنيٰ سان واسطو رکي ٿو.

حڪيم فتح محمد سيوهاڻي. آفتاب ادب ۾ به ڪجهه پهاڪا ڏنا آهن

جن ۾ استعاري جا مختلف قسم استعمال ٿيا آهن مثال طور ”اڪن کان انب گهرڻ“ هن ۾ استعارو مطلقه استعمال ٿيو آهي، جنهن ۾ ”اڪ“ مستعار ڪيو ويو بي فيض ۽ نالائق ماڻهوءَ لاءِ ۽ انب نيڪين يا چڱاين لاءِ، اهڙي طرح ”بک ۾ بصر منو“ ۾ استعارو مجرده استعمال ٿيو آهي جنهن ۾ بصر ڪنهن خيس شيءَ لاءِ ۽ ”منو“ مستعار لاهه صفت طور بيان ٿيو. يعني ضرورت مهل ڪا ٻنھ معمولي يا خيس شي وڏي اهميت ۽ قيمت واري ٿي پوندي آهي. (36)

”اظهر اللغات جامع ۽ اردو انسائيڪلوپيڊيا ۾ استعاري جا ٻه قسم بيان ٿيا آهن:

1. استعاره يا التصريح : جنهن ۾ مشبه به جو ذڪر هجي ۽ مشبه جون، يا مضاف شـبه هجي ۽ مضاف اليـه غير موجود.
2. استعاره يا الڪانيه : جنهن ۾ مشبه جو ذڪر هجي ۽ مشبه به غير موجود. (37)

مثئين حوالي ۾ مستعار لاهه (جنهن لاءِ ڪنهن لفظ کي اڏارو وٺي استعمال ڪجي) لاءِ لفظ ”مشبه“ لکيو ويو آهي ۽ مستعار منھ (جيڪو لفظ اڏارو وٺي لغوي بدران مجازي معنيٰ ۾ استعمال ڪيو وڃي ان لاءِ ”مشبه به!“ مشبه ۽ مشبه به ٻئي اصل ۾ تشبيه جي رڪنن ۾ شمار ٿين ٿا جن جو بيان اڳتي تشبيه جي باب ۾ ڏنو ويندو.

استعاري جا اهي ٻه قسم ”فيروز اللغات“ ۾ به موجود آهن (38) انهن کان علاوه ٻيا ٽي قسم ”مفتاح العلوم“ ۾ بيان ٿيل آهن.

1. استعاره مجرده 2. استعاره مرشحه 3. استعاره تخيليه

1. هن ۾ انهن صفتن جو ذڪر هوندو آهي جن جو تعلق ”مستعار لاهه“ سان هوندو آهي.

2. استعاري جي هن قسم ۾ ”استعاره مجرده“ جي ابتڙ انهن وصفن جو بيان هوندو آهي جيڪي ”مستعار منھ“ سان لاڳاپيل هجن.

3. هن جي بنيادي جوڙجڪ ”استعاره بالڪنايه“ سان ڳنڍيل آهي بلڪل ”استعاره تخيليه“ ٿي ان جو قرينو آهي. (39)

مٿي بيان ڪيل استعاري جي قسمن مان ٻه قسم ”مجرده“ ۽ ”مرشحه“ ”تسيم البلاغت“ جي مصنف انهن قسمن ۾ درج ڪيا آهن جن کي پاڻ ”طرفين“

استعاره جي لحاظ کان ترتيب ڏنو اٿائين. اهي چار قسم آهن، مطلقه مجرد، مرشحہ ۽ موشحہ. (40)

”تحسين اردو“ ۾ استعاري جا چار قسم بيان ٿيل آهن.

1. استعاره اصليه : استعاره جو سڀ کان عام قسم، جنهن ۾ مستعار منہ اسر جنس هوندو آهي مثلاً محبوب کي ”بت“ يا ”صنم“ چوڻ.
 2. استعاره تبعية : ڪڏهن ڪڏهن استعارو اسر بدران فعل ۾ ڏنو ويندو آهي، مثلاً گاڏي هوا سان ڳالهين ڪندي اڏامندي پئي وئي. هت فعل يعني ”اڏامڻ“، تيز رفتاري لاءِ مستعار ڪيو ويو.
 3. استعاره مطلقه : اهو استعارو جنهن ۾ طرفين استعاري جو ذڪر ئي نه هجي، مثلاً ڪنهن ڏاڍي ٿلهي ماڻهوءَ کي ڏسي بي اختيار رڙ ڪري وڃي. ”هو ته ڏسو هاڻي پيو اچي!“
 4. استعاره تجريد و ترشيع : هن قسم ۾ استعاره مجرد ۽ مرشحہ (بشي مٿي بيان ڪيل آهن) ٻنهي جون خصوصيتون موجود هونديون آهن. (41)
- ڊاڪٽر غلام نبي سڌايو، سڪاڪي جي حوالي سان لکي ٿو ته استعاره مرشحہ جا ٻه قسم آهن:

1. تحقيقيه : هن ۾ مشبه متروڪ جي حقيقت حس يا عقل ذريعي معلوم ٿيل هجي.
 2. تخيليه : هن ۾ مطلب جي حقيقت حس يا عقل ذريعي معلوم نه ٿيل هجي پر ان جو بنياد صرف وهم ۽ خيال ئي هجي. (42)
- ”طرفين استعاره“ جي لحاظ کان ”تعمير ادب“ ۾ استعاري جا هي ٻه قسم بيان ٿيا آهن:

1. استعاره (و) قافيه : اهو استعارو جنهن ۾ مستعار لـ ۽ مستعار منہ جون خصوصيتون هڪ هنڌ جمع ڪرڻ ممڪن هجي. (43)
 2. استعاره عناديه : جنهن ۾ طرفين استعاري يعني مستعار لـ ۽ مستعار منہ جون خصوصيتون هڪ هنڌ جمع ڪرڻ ممڪن نه هجي.
- حڪيم فتح محمد سيوهاڻي، ”آفتاب ادب“ ۾ استعاري جا ڪجهه وڌيڪ قسم بيان ڪيا آهن.

1. تمثيل: جنهن جي وجه شبه (وجه جامع) هڪ کان وڌيڪ ڳالهين مان ٺهيل هجي، استعاري جي قسم ۾ تمثيل بهتر ۽ دلچسپ قسم آهي. مثال:

دنيا جي گهر کي ڇاڻ سياڻا تون هڪ حباب،
اڀري به جلد، جلد فنا ٿي به وڃي ٿو
”حڪيم“

وري شاھ جو بيت ڏسو:

هيءَ دنيا سڀ درياھ، ڪو ڪو تارو تنهن ۾
هڪڙي لهر لوپ جي، پيو آتش جو آڙاھ
(شاھ)

2. استعاره داخليه - وجهه جامع استعاري جي معنيٰ ۾ داخل هجي،
مثلاً اڏامڻ معنيٰ ڊوڙڻ، اڏامڻ ۽ ڊوڙڻ ٻنهي جي وجهه جامع (مطلب) ساڳي آهي
يعني هڪ هٿان ٻي هٿ پھچڻ، مثلاً:

کڻي اي قاصد، هي خط منهنجو اڏام اڏام
رساءِ يار کي جلدي، چڻي ادب سان سلام
”حڪيم“

3. استعاره خارجيه : وجهه جامع معنيٰ کان خارج هجي، مثال:

انقلاب دهر کان، اڄ ڪانو ڪارا ٿيا سفيد،
ڪانو ڪارا ٿيا ڪيوتري، شان بالاتن جو ٿيو
”حڪيم“

هت ”ڪانو ڪارا ٿيا“ معنيٰ جواني جا ڪارا وار ۽ ”ڪيوتري“ پيري جا اڇا وار
ڪيوتري جو شان ڪانون کان بلند و بالا آهي. پير مردن جي عزت جوانن
کان سرس آهي. هتي وجهه جامع سفيدي آهي مگر سفيدي نه جواني جي وارن
۾ آهي ۽ نه ڪانون ۾. (44)

”وجهه جامع“ جي لحاظ کان سيد جلال الدين احمد جعفري، ”تسير
البلاغت“ ۾ استعاري جا ٻه قسم بيان ڪيا آهن.

1. عاميه يا متبذله : اهو استعارو جنهن جي ”وجهه جامع“ ايتري
مشهور ۽ عام هجي جو چوندي ئي سمجهه ۾ اچي وڃي. جيئن زلفن لاءِ نانگ
جو استعارو ڪر آڻجي ته هر عام ۽ خاص کي سمجهه ۾ اچي ويندو ته ان جي
”وجهه جامع“ ڪارڻ ۽ لهرائڻ آهي.

2. استعاره غريبه : اهو استعارو جنهن ۾ وجهه جامع نهايت غور و
فڪر کان پوءِ سمجهه ۾ اچي. جهڙي طرح شيشي جي آواز کي هڏڪي لاءِ
مستعار ڪيو وڃي ته هر شخص اهو سمجهي نه سگهندو. (45)

استعارو جيڪو بيان ۾ وسعت ۽ بلاغت پيدا ڪري ٿو، ان جا مختلف سر بيان ڪيا ويا جن کي عالمن مختلف فني پابندين ۽ جوڙجڪ جي لحاظ مان مختلف نالن سان ظاهر ڪيو آهي. فني بيهڪ کان علاوه اصطلاحِي طور تي به استعاري جا ڪجهه قسم آهن جيئن:

1. انفرادي يا ذاتي طور ايجاد ڪيل استعارا 2. روايتي يا مروج استعارا 3. علائقائي يا ديسي استعارا 4. عالمگير استعارا.

1. انفرادي استعارا: هن قسم ۾ اهي استعارا شمار ٿين ٿا جيڪي هر زبان ۽ هر دور جا اديب ۽ شاعر پنهنجي سوچ، ذهني استطاعت، ڪائنات جي مطالعي ۽ فطرت جي مشاهدي کانپوءِ، خود نئين انداز ۾ نون لفظن ذريعي پيش ڪن ۽ جن کي هنن کان اڳ ان استعاراتي استعمال ۾ ڪنهن ٻئي نه آندو هجي. ان سان ان ماڻهوءَ جي فطرت شناسي، ٻوليءَ تي عبور هجڻ ۽ ذهني صلاحيت جو به پتو پوي ٿو. سنڌي شاعريءَ ۾ شاھ لطيف پنهنجي مک موضوع ”تصوف“ کي، مختلف ذاتي طور تي ايجاد ڪيل استعارن وسيلي واضع ڪيو آهي. رومانوي داستانن ۾ پاڻ بلڪل نوان ۽ سهڻا استعارا ڪم آندا اٿس. مثال طور سر ڪاموڏ ۾ داستان پهرئين جي وائيءَ جو ٿل آهي:

هيري هٿ وڌائين، ويهي سائين وڃ ۾

هيرو هڪ بي بها قيمتي ۽ ناياب پٿر آهي، پر هٿ اهو ”ٿوري“ لاءِ مستعار ٿيو آهي. ان ڪري جو هو مهاڻن جو اولاد ٿي ڪري به نهايت نيڪ خصلتن واري، سهڻي صورت ۽ سهڻي سيرت جي مالڪ هئي. اهڙي طرح سر سورٺ ۾ چوٿين داستان جي 12 بيت ۾ چوي ٿو:

گل چنوگرنار جو، پٿر ٿيون پٿين
سهين سورٺ جهڙيون اڀيون اوسارين
چوٽا چارڻ هٿ ۾، سر سينگار ڏين
ناريون ناڏ ڪرين، ”راجا رات رڻر گيو“

هٿ راءِ ڏياڇ لاءِ گرنار جي گل جو استعاراتي استعمال ڪيو ويو ڇو ته هو گرنار جو راجا هو ۽ سندس سر ڏيڻ ڪري ملڪ ۾ روح راڙو پئجي ويو. اهڙا ڪيترائي بلڪل نوان ۽ منفرد استعارا شاھ لطيف پنهنجي ڪلام ۾ استعمال ڪيا آهن، جن جو تفصيل ايندڙ بابن ۾ موجود آهي.

2. روايتي يا مروج استعارا: اهي استعارا جيڪي جڳن کان ادب ۾ رائج

هجن ۽ پنهنجي ان مخصوص مطلب لاءِ استعمال ٿيندا هجن. انهن ۾ شمع، پتنگ يا پروانو، ساقی، شراب وغيره اچي وڃن ٿا. ان قسم جي روايتي استعاري جو استعمال شاھ لطيف تمام گهٽ ڪيو آهي ۽ جي ڪيو به آهي ته ان کي هڪ منفرد ۽ الڳ انداز ۾ ڪيو آهي.

3. علائقائي يا ديسي استعارا: هن سلسلي ۾ انهن لفظن ۽ محاورن يا اصطلاحن وغيره جو استعمال شمار ۾ اچي ٿو، جيڪي ڪنهن مخصوص علائقي سان تعلق رکندا هجن. هر اديب، شاعر توڙي عام ڳالهائيندڙ پنهنجي بيان جي چٽائيءَ لاءِ اهڙن ئي لفظن کي استعاري طور استعمال ڪندو آهي جيڪي ان جي پنهنجي علائقي يا ديس سان تعلق رکندا هجن ۽ ڇاتا سڃاتا وڃن. شاھ لطيف پنهنجي ڪلام ۾ پنهنجي سنڌ ديس سان تعلق رکندڙ تمثيلون، تشبيهون توڙي استعارا ڪم آندا آهن جيئن سر يمن ڪلياڻ داستان 8 بيت 10 ۾ هو ڪورين جي ڏنڌي سان تعلق رکندڙ اصطلاح ”اميري پاڻڻ“ جو استعاراتي استعمال ڪندي فرمائي ٿو:

چنن تـوہ ۾ چن، پاڻ اميري ان سين
جي هو اوڳڻ ڪنڻي اسنهن! تون ڳڻائڻي ڳن
پاند جهليو تون پن، هن سنهاري سڱ ۾

هت شاھ سائينءَ طالب کي هدايت ٿو ڪري ته جي محبوب ڪنهن ڳالهه تان ڏمرجي تعلق ٽوڙڻ جي ڪري ته اي طالب تون ان سان اميري پاڻ يعني ڳنڍجي پڻ، جيئن ڪوري ٽٽل تند کي پاڻ ۾ وٺ ڏئي ڳنڍي ڇڏيندو آهي، تيئن تون ان سان پيچ پاڻي، ناتو پختو ڪر. سر حسيني داستان 6 بيت 9 ۾ ديسي استعاري جو ٻيو سهڻو مثال آهي:

سانگهارو سورن، ڪڏهن تان ڪونه ڏٺو
ٻاڙ ٻوڙ وهن، ڪالوڻا اڄ گهڻا

”سانگهارو“ گهٽتائي، ڪمي، ٻاڙ= نار جو چرخو، ٻاڙ ٻوڙ= جڏهن پاڻي گهڻو ڇڙهندو آهي ته نار جو ٻاڙ (چرخو) پاڻيءَ ۾ ٻڌل هوندو آهي اهڙي پاڻي کي ٻاڙ ٻوڙ (تمام گهڻو) پاڻي چئبو آهي.“ (46)

هت ان ديسي اصطلاح کي سسئيءَ جي بي انداز ۽ ڏينهن ڏينهن وڌندڙ سورن، تڪليفن لاءِ مستعار ڪيو ويو.

ديسي يا علائقائي شين جو (تمثيل، تشبيه، استعاره، اصطلاح وغيره طور) استعمال ان علائقي جي ادب ۾ تمام گهڻي اهميت رکي ٿو. ڪڏهن

ڪڏهن ائين به ٿيندو آهي ته غير قومن جي حملي يا قبضي جي صورت ۾ محڪوم قومن پنهنجي ادب ۾ ديسي ماحول ۽ شين جي بدران حاڪم يا فاتح قومن جو علائقائي پس منظر ۽ ان ماحول جي شين جو استعمال ڪنديون آهن. جنهن ڪري شعر ۽ ادب جي دنيا بلڪل ٻي اثر ۽ ٻي مزه ٿي ويندي آهي ڇو ته هر علائقي جي پنهنجي هڪ سماجي توڙي تاريخي ۽ جاگرافيائي سڃاڻ ۽ بيهڪ ٿئي ٿي. سنڌي ادب تي به اهو وقت فارسي دان حڪمرانن جي دور ۾ اچي چڪو آهي. هن دور ۾ ڄاڻي وائي ڪيل غير علائقائي تشبيهن ۽ استعارن جي استعمال ان وقت جي نثر توڙي نظر کي بلڪل غير فطري ۽ سمجهڻ مشڪل بنائي ڇڏيو بلڪ ڪٿي ڪٿي ته بنهه مضحڪ خيز بنائي ڇڏيو. جڏهن ته ٻارن جو ذڪر ڪيو وڃي ۽ بارش کان پوءِ اتي سوسن، سنبل، نرگس ۽ زعفران جي ڦٽڻ جو بيان ٿئي ته !!

4. عالمگير ادب ۾ رائج استعارا - ادب ۾ ڪجهه علامتون اهڙيون هونديون آهن جيڪي عالمي طور تي ساڳئي مطلب، تشبيه يا استعاري ۾ استعمال ٿينديون آهن. مثال طور چنڊ، حسن ۽ نور جي علامت بنيو ۽ پوءِ پوري عالمي ادب ۾ ان کي محبوب جي حسن لاءِ مستعار ڪيو ويو. اهڙي طرح سمنڊ گهراڻي ۽ گجهه جي علامت بنيو ۽ پوءِ ان کي ان حيثيت سان استعاري ۾ استعمال ڪيو ويو. مطلب ته اهڙا استعارا جن جو ڪو علائقائي قيد نه آهي، هر زبان جي ادب ۾ انهن کي ساڳي حيثيت ۾ استعمال ڪيو وڃي ٿو.

حوالا - باب ٻيو

(الف) صنعت استعاره

1. بلوچ نبي بخش خان ڊاڪٽر (نگران ۽ مرتب) "جامع سنڌي لغات" جلد اول سنڌي ادبي بورڊ ڪراچي - حيدرآباد سنڌ، پاڪستان 1379ھ - ص 189.
2. محمد بن ابي بڪر، "مختار الصحاح"، موسسه الرساله، طبع في البيرت 1413ھ - ص 462.
3. "الفرائد الدرر في اللغتين العربيه والاٽڪليرت" عربيڪ انگلش ڊڪشنري طبع في البيرت 1915ع - ص 508.
4. "قاموس القاري انگليزي عربي" انگلش عربيڪ ڊڪشنري، دار الجامع آڪسفورڊ 1984ع - ص 429.
5. سعيد پور محمود (تاليف) "فرهنگ جديد فارسي" ڪتاب فروض فخر رازي 1364ھ - ص 21.

6. نفيسي علي اڪبر ڊڪٽر مرحوم، "ناظم الاطبا" جلد اول و دوم (1 د) ڪتاب فروش خيام (عربي فارسي ڊڪشنري) ص - 221
7. "فيروز اللغات" فيروز سنز (پرائيوٽ) لميٽيڊ لاهور - ڪراچي - پنڊي ص 61.
8. (i) "اظهر اللغات جامع" اظهر پبلشرس، اردو بازار لاهور - ص 79.
- (ii) "جامع اللغات اردو" دار الاشاعت مقابل مولوي مسافر خانہ ڪراچي - ص 27.
- (iii) "علمي اردو لغت" علمي ڪتب خانہ، ڪبير اسٽريٽ اردو بازار لاهور - ص 104.
9. "المنجد" (في اللغة والادب والعلوم) الطبعة الجديدة المطبعة الكاثوليكية بيروت 1956 - ص 537.
10. خوشگي محمد عبدالله خان (مؤلف) "فرهنگ عامره" عربي - فارسي - ترڪي لغات، (باب چهارم) ٽائيمز پريس ڪراچي 1957ع - ص 32
11. The Hutchinsons Encyclopaedia (New Edition) Book Club associates by Helicon Publishing Ltd. 1992. P: 687.
12. The Encyclopaedia Americana" Volume 18 : International Edition, International Headquarters 575, Lenington Avenue, Newyork - p 708
13. "Merriam Webster's Encyclopaedia of Literature", Merriam Webster incorporated publishers Springfield, Massachusetts U.S.A P-676
14. The MacMillan Encyclopaedia" (New Edition) Market house Iylisburry 1986 - P 805
15. The oxford companion to classical literature by Sir Paul Harvey - Oxford University Press London E.C.H. 1962 P:267
16. سيوهاڻي حڪيم فتح محمد، "آفتاب ادب"، سنڌي ادبي بورڊ حيدرآباد سنڌ 1974ع - ص 150
17. عرشي نقشبندي محمد نذير مولانا، "مفتاح العلوم" (جلد اول) شرح مثنوي مولانا روم، شيخ غلام علي ايند سنز لاهور ڊيپاڇ - ص 9
18. سڌايو غلام نبي ڊاڪٽر، "شاھ جي شاعري ۽ علامت نگاري" پي ايڇ ڊي ٿيسز، سنڌ يونيورسٽي ڄامشورو 1988ع - ص 125.
19. مرزا قليچ بيگ، "علم بديع ۽ علم عروض" اداره قليچ، ٽنڊو ٺوڙهو حيدرآباد، ڇاپو پهريون 1953ع - ص 87.
20. ممتاز حسين، "ادب اور شعور"، اردو اڪيڊمي سنڌ، ڪراچي 1961ع - ص 90.

2. ڊوگر طفيل محمد، "اسٽنڊرڊ جنرل ناليڪ" ڪشور پبليڪيشنس اردو بازار لاهور - ص 546.
22. عسڪري محمد حسن، "ستاره يابادبان" مڪتبہ سات رنگ ڪراچي، 1963ع - ص 122
23. سنڌيو غلام نبي ڊاڪٽر، "شاھ جي شاعري ۽ علامت نگاري"، پي ايڇ ڊي ٿيسز، سنڌ يونيورسٽي ڄامشورو 1988ع - 126.
24. ممتاز حسين، "ادب اور شعور"، ص 97 - 98.
25. سيوهاڻي فتح محمد حڪير، "آفتاب ادب"، ص 151.
26. "تعمير ادب"، پوليمر پبليڪيشن، راحت مارڪيٽ، اردو بازار لاهور - ص 113
27. احمد شمير خان، "صنائع بدائع"، نسيم بڪ ڊپو شاهراه قائد اعظم حيدرآباد سنڌ 1978ع - ص 31
28. گريخشاڻي هوتچند مولچند، "شاھ جو رسالو" ٽن جلدن ۾، شاھ عبداللطيف ڀٽائي پٽ شاھ ثقافتي مرڪز ڪميٽي، حيدرآباد سنڌ 1399ھ - 1979ع - ص 403.
29. گريخشاڻي هوتچند مولچند، "شاھ جو رسالو" ٽن جلدن ۾، شاھ عبداللطيف ڀٽائي، پٽ شاھ ثقافتي مرڪز ڪميٽي، حيدرآباد سنڌ 1399ھ - 1979ع - ص 403.
30. گريخشاڻي هوتچند مولچند، "شاھ جو رسالو" ٽن جلدن ۾، شاھ عبداللطيف ڀٽائي پٽ شاھ ثقافتي مرڪز ڪميٽي، حيدرآباد سنڌ 1399ھ - 1979ع - ص 505.
31. سيوهاڻي حڪير فتح محمد، "آفتاب ادب"، 151 - 152.
32. جعفري سيد جلال الدين احمد، "تسير البلاغت" در مطبع انوار احمدي واقع ال آباد مطبوعه گرديد ص 39.
33. "تعمير ادب"، ص 108
34. مولوي حڪير نجر الغني، "بحر الفصاحت"، مطبع منشي نول ڪشور واقع لکنو 1927ع - ص 834.
35. ساڳيو: ص 834 - 851.
36. سيوهاڻي حڪير فتح محمد، "آفتاب ادب" ص 160 - 161
37. "اظهر اللغات جامع" اظهر پبلشرس اردو بازار لاهور - ص 81.

38. "فيروز اللغات"، فيروز سنز (پرائيويت لميٽيڊ) لاهور ڪراچي - ڀنڊي
ص 61 - 62.
39. عرضي محمد نذير نقشبندي، "مفتاح العلوم" (جلد اول) ص - 9 - 10
40. جعفري سيد جلال الدين احمد، "نسيم البلاغت"، ص 41.
41. "تحسين اردو"، ص 543 - 545
42. سڌايو غلام نبي ڊاڪٽر، "شاھ جي شاعري ۾ علامت نگاري" ص - 132
43. "تعمير ادب"، ص 113 - 114.
44. "آفتاب ادب"، ص 152، 155.
45. "نسيم البلاغت"، ص 45 - 46
46. شاهواڻي غلام محمد، "شاھ جو رسالو"، آفتاب پرنٽنگ پريس شاهي بازار
حيدرآباد 1950ع - ص 610

باب ٻيو

(ب) صنعت تشبيه

(i) وصف

هيءَ صنعت يا ادبي ڪاريگري جيڪا شاعريءَ ۾ تعارف گهڻي اهميت جي حامل آهي. ان جي وصف ”جامع سنڌي لغات“ ۾ هن ريت بيان ٿيل آهي.

”تشبيه، ج تشبيهون (ع. شبيهه - پيٽ ڪرڻ) علم بدیع ۽ معاني جو لفظ. ڪنهن شيءِ جي ٻي شيءِ سان پيٽ، مشابھت، مناسبت، هڪجهڙائي، برابري.“ (1)

”تشبيهه“ جيڪو هڪ عربي لفظ آهي، عربي لغت ”المنجد“ ۾ ان جي وصف هيٺين لفظن ۾ بيان ٿيل آهي:

”شبهه : شبهه . . اياه و شبهه . مثل بهه .“ (2)

”عربي انگريزي لغت الفرائد الدرر“ ۾ شبهه ۽ تشبيهه جي معنيٰ هن طرح لکيل آهي:

”شبهه - شبهه To liken, to compare, dubious to comparison, Allegory (3)

(شبهه معنيٰ، وانگر، جهڙو، پيٽيل، تشبيهه معنيٰ پيٽ ڪرائڻ، هڪجهڙائي ثابت ڪرڻ)

فارسي لغت ”ناظر الاطباء“ (جلد دوم) ۾ ڊاڪٽر علي اڪبر نفيسي تشبيهه جي معنيٰ هن ريت لکي آهي.

تشبيهه (Tocaboh) م. ع. مانستن و مانند بودن

تشبيهه م. ع. مانند او کردن آن را

تشبيهه ا. پ. مشابھت و تمثيل و یک ساني و مانند گي. (4)

(تشبيهه م. ع. وانگر يا جهڙو هجڻ، تشبيهه، هڪجهڙو قرار ڏيڻ، هڪجهڙائي، تمثيل، وانگر يا ساڳي خصوصيت رکڻ).

”دي امريڪن هيريٽيج ڊڪشنري آف دي انگلش لينگويج“ ۾ اچي ٿو.

”Simile, noun, a figure of speech in which two essentially unlike things are compared in a phrase introduced by “like” or “as” as in “so are you to my thoughts as food to life.” (5)

(تشبيه ڳالهائڻ جي اها علامت آهي جنهن ۾ ، ”جهڙو“ يا ”جيئن“ لفظن جو استعمال ڪري جملي ۾ اهڙين ٻن شين جي هڪجهڙائي بيان ڪجي ٿي جن ۾ بظاهر ڪا به مماثلت نه هجي. جيئن. ”منهنجي سوچن لاءِ تون ائين آهين جيئن زنده رهڻ لاءِ کاڌو“)

”فرهنگ جديد فارسي“ ۾ تشبيه بابت لکيل آهي:

”تشبيه (بفتح تاء) ع مانند کردن چیزی را بچیزی.“ (6)

(هڪ شي کي ٻي شي جهڙو قرار ڏيڻ)

فيروز اللغات مطابق:

”تشبيه م.ع. مشابهت ڏيڻ، تمثيل، هڪ شيءَ کي ٻي شيءَ جهڙو قرار ڏيڻ.“ (7)

اظهر اللغات جامع تشبيه جو مطلب ڏنو آهي. پيٽ ڪرڻ، هڪجهڙو قرار ڏيڻ، ٻن شين جو ساڳي معنيٰ ۾ شريڪ ٿيڻ.“ (8)

”جامع اللغات اردو“ ۽ علمي اردو لغت به تشبيه جي معنيٰ اظهر اللغات واري ئي ڏني آهي. (9)

”پرشن - عربيڪ اينڊ انگلش ڊڪشنري“ ۾ تشبيه بابت آهي.

"Comparing, likening, coaking, concealing, rendering, doubtful, comparison, simile, allegory, metaphor, likeness, a particle of similitude to compare (10)

تشبيه جيئن ته فطري ۽ واضع اظهار جي ضرورت آهي، ان ڪري شعر و شاعري ۾ به ان جي خصوصي اهميت آهي. جڏهن هڪ شيءَ جي وضاحت لاءِ ان کي ٻي شيءَ سان پيڻيو ويندو آهي ته ان لاءِ ”جهڙو“، ”وانگر“، ”جيان“ وغيره لفظ ڪم ايندا آهن ۽ انگريزي زبان ۾ ”as“ يا ”like“

دي ميڪملن انسائيڪلوپيڊيا مطابق:

"Simile: a figure of speech in which two things are compared in order to emphasize a particular feature or quality they share. A simile differs from a metaphor in being an explicit comparison, usually using the word "as" or "like". (11)

(ڳالهائڻ جي هڪ علامت جنهن جي ذريعي ٻن شين ۾ هڪ جهڙين خاصيتن جي پيٽ ڪرائبي آهي ۽ انهن ۾ مخصوص هڪجهڙائيءَ تي زور ڏنو ويندو آهي. تشبيه، استعاري کان ان لحاظ کان مختلف آهي جو ان ۾ صاف صاف پيٽ ڏنل هوندي آهي جنهن لاءِ ”وانگر“ يا ”جهڙو“ جا لفظ استعمال ٿيندا آهن.)

هن صنعت جي باري ۾ ويسٽرس نيو ورلڊ انسائيڪلوپيڊيا ۾ لکيل آهي:

"Simile: (Latin likeness), a figure of speech that in English uses the conjunctions "like" and "as" to express comparisons (run like devil), (as deaf as a post), it is sometimes confused with metaphor" (12)

(تشبيه (ليٽن ٻولي ۾ هڪجهڙائي) ڳالهائڻ جي هڪ علامت يا ادبي اصطلاح جيڪو انگريزيءَ ۾ حرف جملي سان يعني "وانگر" ۽ "جيان يا جهڙو" سان ظاهر ڪيو ويندو آهي ۽ پيٽ لاءِ استعمال ٿيندو آهي (مثال طور شيطان وانگر پڄڻ). (اهڙو ٻوڙو جهڙو ٺله) ڪڏهن ڪڏهن تشبيه ۽ استعاري ۾ مونجهارو پيدا ٿي پوندو آهي.)

تشبيه بابت مريمر ويسٽرس انسائيڪلوپيڊيا آف لٽريچر ۾ لکيل آهي:

"Simile: (Latin, comparison, form neuter of similes like, similar) figure of speech involving comparison between two unlike entries. In the simile, unlike the metaphor, the resemblance is explicitly indicated by the words, "like" or "as" (A simile in literature may be specific and direct or more lengthy and complex. (13)

تشبيه (لاطيني لفظ. پيٽ ڪرڻ، غير متعلق هڪجهڙاين کي پيش ڪرڻ جو طريقو، جهڙو ساڳيو) ڳالهائڻ جي اهڙي علامت جيڪا ٻن اڻ ٺهڪندڙ شين ۾ هڪجهڙائي ڏيکاري. تشبيه ۾ استعاري جي برعڪس هڪجهڙائي يا مشابهت کي بلڪل صاف صاف بيان ڪيو ويندو آهي جنهن لاءِ "وانگر" يا "جهڙو" جا لفظ استعمال ٿيندا آهن. ادب ۾ تشبيه مخصوص ۽ سنئين سڌي به هوندي آهي يا ڊگهي ۽ مليل جليل يا سمجهڻ ۾ مشڪل به هوندي آهي.)

تشبيه ذريعي هڪ مبهر ۽ اڻ چٽي ڳالهه کي صاف صاف ۽ چٽو بيان ڪري سگهجي ٿو، جنهن جو طريقو اهو آهي ته ڪنهن غير واضح شيء کي، ساڳيون خوبيون رکندڙ هڪ واضح شيء سان پيٽيو وڃي. ان بابت ڊي آڪسفورڊ انگلش ريفرنس ڊڪشنري ۾ لکيل آهي:

"Simile, a figure of speech involving the comparison of one thing with another of a different kind as an illustration or ornament (e.g. as brave as a lion)" (14)

(ڳالهائڻ جي هڪ علامت جيڪا هڪ شيء جي پيٽ ڪنهن مختلف شيء سان ڏيکاري جيئن، اهڙو بهادر جهڙو شينهن.)

هن صنعت معنوي جي وصف حڪيم فتح محمد سيوهاڻي، هيٺين ريت بيان ڪئي آهي: "ڪنهن هڪ شيء کي ڪنهن ٻي شيء جهڙو بيان ڪرڻ، نه خود اها مقرر ڪرڻ مثال طور: "هي گهوڙو هوا جهڙو آهي"، "گهوڙو پنهنجي حد ۾

رکيو ويو ۽ هوا پنهنجي حد ۾ مگر گهوڙي کي سندس تيز رفتاري جي ڪري
هوا جهڙو چيو ويو آهي نه خود هوا. (15)

”صنائع بدائع“ جو مؤلف احمد شير خان لکي ٿو:

”ڪنهن هڪ شيءِ جي خوبي يا خامي واضع ڪرڻ لاءِ، ان کي ٻي شيءِ جي
خوبيءَ يا خاميءَ سان پيٽ ڏني ويندي آهي. ان کي تشبيه چئبو آهي.“ (16)

سيد جلال الدين احمد جعفري، ”تسير البلاغت“ ۾ تشبيه جي تعريف
ڪندي لکي ٿو:

”تشبيه جي لغوي معنيٰ يا مفهوم هي آهي ته ٻن شين کي ڪنهن خاص
امر ۾ شريڪ ڪرڻ. پر ادب جي لحاظ کان اصطلاحي طور تي چند شين کي
ڪنهن هڪ يا گهڻين ڳالهين ۾ شريڪ ڪجي (هڪجهڙائي ثابت ڪجي) پر
اها شرڪت استعاري وانگر نه هجي.“ (17)

مٿي بيان ڪيل مستند ۽ معتبر حوالن کان پوءِ، ”تشبيه“ لاءِ هي راءِ
قائم ٿئي ٿي ته ادبي زبان ۾ جڏهن هڪ شيءِ جي ڪنهن خوبيءَ يا خاميءَ کي
وڌيڪ نمايان ڪرڻ لاءِ ساڳين خوين رکندڙ ڪنهن ٻيءَ بهتر شيءِ سان پيٽ
ڪرائجي ته ان لاءِ ”تشبيه“ جو لفظ استعمال ٿيو. ان جو اظهار، ”وانگر“،
”جيان“ ”جهڙو“، ”جيئن“ وغيره ذريعي ڪجي ٿو. تشبيه کي ٻوليءَ ۾ وسعت
جو ذريعو به چئجي ٿو ڇاڪاڻ ته ان ذريعي ادا ڪيل مفهوم محدود دائري مان
نڪري، اظهار جون وسعتون حاصل ڪري، مبهر يا اڻ چٽين شين کي چٽو
ڪري بيهاري ٿو. مثال طور جيڪڏهن چئجي ته ”هوءَ ڏاڍي خوبصورت آهي“، ته
ذهن ۾ ان جو ڪو خاص تصور يا شڪل نه اڀرندي پر جي چئجي ته ”هوءَ اهڙي
خوبصورت آهي جهڙو گلاب جو گل“ ته فورن تصوراتي دنيا ۾ تحرڪ اچي
ويندو ۽ گلاب جي گل جهڙو حسين، تروتازو، گلابي رنگت وارو نڪريل چهرو
اسان جي اکين آڏو اچي ويندو. اهو تشبيه جو ڪارنامو آهي، جنهن ڪنهن
شيءَ جو اثر ۽ تصور پيدا ڪيو. ”خوبصورتِي“ جنهن جو ڪو واضع وجود ناهي،
ان کي به هڪ باقاعده متحرڪ وجود ۾ آڻي ڇڏيو. تشبيه بابت هي نقطو به
ذهن نشين ڪرڻ گهرجي ته تشبيه هميشه ادنيٰ ۽ ڪمزور شين کي اعليٰ ۽
طاقتور شين سان ڏهي آهي جيئن انهن جي خوبين کي نروار ڪري سگهجي.
مثال طور ائين ته چئي سگهجي ٿو ته ”فلاڻي جا ڏند موتين جهڙا آهن“ هن ۾
ڏندن جي سفيدي، خوبصورتِي ۽ چمڪ کي موتين سان تشبيه ڏئي وڌيڪ
زوردار بنايو ويو، پر ان جي برعڪس هي نٿو چئي سگهجي ته ”هي موتي فلاڻي
جي ڏندن جهڙا آهن“ يا ائين چئجي ته ”هن جو بدن اهڙو آهي جهڙو بخل“ ته

نرم ۽ گداز بدن لاءِ هي تمام حسين تشبيه آهي، پر ائين نه چيو ويندو ته ”هي بخمل اهڙو آهي جهڙو هن جو بدن“. اهو ادبي توڙي زباني بيان جو نقص سمجهيو ويندو.

تشبيه کي علم بيان جو قسم چوڻ تي به اختلاف راءِ آهي پروفيسر احمد شير خان، ” صنايع بدايع“ ۾ لکي ٿو:

”تشبيه علم بيان جو قسم نه آهي، پر جيئن ته علم بيان جو هڪ قسم ”استعاره“، تشبيه منجهان پيدا ٿئي ٿو، تنهن ڪري تشبيه جو ذڪر علم بيان ۾ ڪري سگهجي ٿو.“ (18)

مولوي سيد جلال الدين احمد جعفري، ”تسير البلاغت“ ۾ علم بيان جي قسمن کي بيان ڪرڻ کان پوءِ لکي ٿو ته علم بيان ۾ چار قسم آهن ٿا:

1. تشبيه 2. استعاره 3. مجاز مرسل 4. كنايه

۽ اڳتي نوٽ ۾ لکي ٿو:

نوٽ: دراصل علم بيان جو تعلق صرف استعاري، مجاز مرسل ۽ كنايي سان آهي، پر استعارو پنهنجي مجازي معنيٰ پيش ڪرڻ ۾ ”تشبيه“ جو محتاج آهي، ان ڪري ضمني طور تشبيه به علم بيان جي زمري ۾ اچي وڃي ٿي. (تسير البلاغت - ص 9)

”سنڌي جامع لغات“ ۾ تشبيه جي معنيٰ بيان ڪندي ان کي ”علم بديع“ ۽ ”علم معاني“ جو لفظ ڪوٺيو ويو آهي (حوالو نمبر 1 ڏسو)

دراصل ”علم بيان“ لفظ جي ”حقيقي“ معنيٰ بدران ”مجازي“ معنيٰ سان تعلق رکي ٿو ۽ تشبيه جو تعلق لفظ جي حقيقي معنيٰ سان هوندو آهي. بقول سيد عابد علي عابد جي:

”تشبيه مجاز ۾ داخل نه ٿي ٿئي، دراصل لفظن کي هن دائرن ۾ ورهائي سگهجي ٿو. هڪ محدود دائرو جتي لفظ پنهنجي لغوي معنيٰ کان ٻاهر نه ٿو نڪري ۽ ٻيو لامحدود دائرو جتي لفظ جي مجازي معنيٰ حاصل ڪئي ويندي آهي.“ (19)

حڪيم فتح محمد سيوهاڻي، ”آفتاب ادب“ ۾ تشبيه جا تفصيل ته علم بيان ۾ ٿي درج ڪيا آهن ۽ ان کان پوءِ ”مجاز جا قسم“ جي عنوان هيٺ علم بيان جي ٻين قسمن کي به درج ڪيو آهي، جنهن جو ذڪر هن کان اڳ ٿي چڪو آهي.

تشبيه جي استعمال بابت ”تعمير ادب“ ۾ بيان ٿئي ٿو:

1. ”جنهن سان تشبيه ڏجي ان جي اها متعلقه خوبي يا صفت باقاعده تسليم ٿيل هجي ۽ مڪمل صورت ۾ هجي مثال طور: ”هن کوه جو پاڻي ماڪي، جهڙو منو آهي.“

هتي مني پاڻيءَ کي ماڪيءَ سان تشبيه ڏني وئي. ۽ ماڪيءَ جو مٺاڻ پاڻيءَ کان ڪئين دفعا وڌيڪ آهي ۽ تسليم شده آهي. پر جيڪڏهن ڪنهن شين کي انهن جي هڪجهڙي صفت ۾ پٽايو وڃي ته ان کي ”تشبيه“ نه پر ”تشابه“ چئبو مثال طور: ”هن چشمي جو پاڻي لڏاڻ ۾ هن کوه جي پاڻي جهڙو آهي.“

2. تشبيه بنا استعاري جي هئڻ گهرجي يعني ان ۾ ٻنهي شين جو مفهوم حقيقي هجڻ گهرجي مجازي نه. * (20)

تشبيه بابت مٿي ڏنل محققن ۽ نقادن جي بيانن کان پوءِ اهو نتيجو اخذ ڪجي ٿو ته توڙي جو تشبيه ۾ ”مُشَبَّه“ ۽ ”مُشَبَّه بِهِ“ (تشبيه جا رڪن) ٻئي هميشه حقيقي ۽ لغوي معنيٰ ۾ ڪم ايندا آهن پر انهن جي استعمال سان جملي جو جيڪو جامع مفهوم حاصل ٿئي ٿو سو حقيقي بدران گهڻي ڀاڱي مجازي هوندو آهي ۽ جيئن پوئتي بيان ڪيل مثالن مان ظاهر ٿئي ٿو ته ان مطلب يا مفهوم ۾ تمام گهڻو وڌاءُ هوندو آهي جيئن پاڻيءَ کي ماڪيءَ سان پيٽيو ويو. ڏندن کي موتين سان يا بدن کي بخل سان. جملي جي ان مجازي يا غير حقيقي مطلب جي بنياد تي ان کي ”علم بيان“ جو قسم چئي سگهجي ٿو. ڇاڪاڻ ته تشبيه، خود مجازي مطلب ۾ استعمال نه ٿي ٿئي پر مجاز ڏانهن وٺي وڃڻ جو رستو ثابت ٿئي ٿي.

(ii) تشبيه جا رڪن يا جزا:

فني جوڙجڪ جي لحاظ کان تشبيه کي پنجن جزن يا رڪنن ۾ ورهايو ويو آهي. حڪيم فتح محمد سيوهاڻي انهن کي هن ريت بيان ڪيو آهي:

1. مشبه - جا شي ڪنهن ٻيءَ شيءِ جهڙي ڪري ڏيکارجي. - پيٽيل شيءِ
2. مشبه به - جنهن شيءِ جهڙو ٻي شيءِ کي ڪري ڏيکارجي - پيٽيل شيءِ
3. وجه شبه - جا صفت، مشبه ۽ مشبه به ٻنهي ۾ ٻي - هڪ جهڙائي
4. غرض تشبيه - جنهن مقصد لاءِ هڪڙي شيءِ کي ٻيءَ جهڙو ڪري ڏيکارجي.
5. حرف تشبيه - جنهن جي ذريعي مشبه ۽ مشبه به کي پاڻ ملاجي. * (21)

مرزا قليچ بيگ تشبيه جي جزن کي بيان ڪندي لکي ٿو:

”جنهن شيء سان مقابلو ڪجي ان کي ”مُشَبَّه“ ٿو چئجي. جنهن صفت ۾ شِـبَـاه ڪجي انهن کي ”وجه تشبيه“ چئجي ۽ لفظ ”وانگي“ يا ”جيان“ يا ”جيئن“ وغيره جي مشابهت ڏيڻ ۾ ڪم ايندا آهن، انهن کي ”حرف تشبيه“ سڏبو آهي. (علم بديع ۽ علم عروض - ص 169)

”تعمير ادب“ ۾ پڻ ساڳيا ارڪان بيان ڪيا ويا آهن ۽ اهو به لکيو ويو آهي ته حروف تشبيه ”جهڙو“، ”جيان“، ”وانگر“ وغيره کي ”ادات تشبيه“ به چئبو آهي. ”ادات“ جي معنيٰ آهي ”هٿيار“ يا اوزار يا سامان پر هت ان مان مراد ٿيندي تشبيه جا ذريعا. “ (22)

تشبيه جي مٿي بيان ڪيل رڪنن کي هيٺين مثالن مان سمجهاڻجي

ٿو:

شاھ عبداللطيف، سر سامونڊي، جي وائي آهي:

قل - آيل ڪريان ڪيئن، منهنجو نينهن اڀلو نه رهي.

ان جي هڪ مصرع ۾ فرمائي ٿو:

”گندر مٿان، چنڊڙي، وريا و لين جنء. (داستان 1 وائي 3)

هن مصرع کي تشبيه جي جزن ۾ هن طرح ورهايو:

1. گندر = غم، ڏک — مشبه

2. وليون — مشبه به

3. وريا = ويڙهي ويا، چڙهي آيا، ڍڪيائون = وجه تشبيه

4. غم ۽ گهيٺائي — غرض تشبيه

5. جنء = جيئن — حرف تشبيه

هت شاھ لطيف وڻجاري يا سامونڊي، جي ونيءَ جي زباني ان غم جو بيان ڪندي فرمائي ٿو ته وڻجاري جي جدائيءَ ۾ غم ۽ ڏک منهنجي جان کي و لين وانگر ويڙهي ڇڏيو آهي يعني جهڙي طرح وليون پنهنجي ڀر ۾ بيٺل وڻن ۾ ٻوٽن تي چڙهنديون، انهن کي ويڙهيون، آخر انهن کي ڍڪي ڇڏينديون آهن. اهڙي طرح گوندرن، ڏک ۽ گهيٺين به وڻجاري جي ونيءَ جي جان کي ويڙهي ڇڏيو آهي. ساڳي وائيءَ ۾ تشبيه جو هڪ ٻيو به نهايت سهڻو مثال آهي:

”آڏوهي جنءَ ڏکڙا، چڙهڻا چوڻي سي“

ڊاڪٽر گربخشاڻي لکي ٿو:

”جيئن آڏوهي ڪاٺيءَ کي چوڻي تائين ڪاٺي ويندي آهي، تيئن ڏکڻ منهنجو اندر ڪاٺي پورو ڪيو آهي.“ (23)

تشبيه جي رڪنن ۾ هن مصرع جي ترڪيب هن طرح ٿيندي:

1. ڏکڙا ————— مشبه

2. آڏوهي ————— مشبه به

3. آڏوهي ۽ ڏکڻ جي مشترڪ خصوصيت يعني اندر ٿي اندر ڪاٺي کولڻو ڪرڻ ————— وجه تشبيه

4. ڏکڻ جي اندر سان ڪيل ڪار گذاري بيان ڪرڻ ————— غرض تشبيه

5. جنءَ ————— حرف تشبيه

ڪجهه عالم ۽ محقق ”غرض تشبيه“ کي تشبيه جو رڪن تسليم نه ٿا ڪن ۽ صرف چار رڪن مڃين ٿا. ڏٺو وڃي ته تشبيه ۾ (جملي جي بناوت ۾) عام طرح صرف ٽي رڪن يعني مشبه، مشبه به ۽ حرف تشبيه ٿي استعمال ٿيل هوندا آهن ”وجه تشبيه“ يا ”غرض تشبيه“ جو ان ۾ ڪو باقاعده بيان نه هوندو آهي، بلڪ اهي خود بخود سمجهڻ سان تعلق رکن ٿا.

نجفي رامپوري لکي ٿو ته تشبيه کي هن ريت سمجهڻ گهرجي، هڪ ”مشبه“ يعني جنهن کي تشبيه ڏجي ۽ ٻيو ”مشبه به“ جنهن سان تشبيه ڏجي.“ (24)

(iii) تشبيه جا قسم:

فني بيهڪ جي لحاظ کان تشبيه کي مختلف قسمن ۾ ورهايو ويو آهي. حڪيم فتح محمد سيوهاڻي، ”آفتاب ادب“ ۾ تشبيه جا هيٺيان ست نمونا بيان ڪيا آهن:

1. ملفوف: هن ۾ پهريان ٻه چار مشبه آهن ۽ پوءِ ترتيبوار مشبه به مثال:

وڻيل چوڻو، کليل منهن، سهڻو قد، محبوب منهنجو،
ليو چڻ مشڪ خالص، ماهتاب ۽ سرو بستاني،
”حڪيم“

”وڻيل چوٽو“ مشبه ۽ ”مشڪ خالص“ مشبه به، ”کليل منهن“ مشبه ”ماھتاب“ مشبه به، ”سھڻو قد“ مشبه ۽ ”سروستاني“ مشبه به.

2. مجمل : جنهن ۾ جيتوڻيڪ ”وجه تشبيه“ بيان ٿيل نه هجي ته به آساني سان سمجھ ۾ اچي وڃي مثال:

ڪيترو ئي نرم ٿي، آزيون نيزاريون ٿو ڪريان
ڪو اثر ظاهر نه ٿو ٿئي، ڇڻ ته دل پٿر اٿس.
”حڪير“

”دل“ مشبه، ”پٿر“ مشبه به، ”سختي“ وجه تشبيه، جيتوڻيڪ سختيءَ جو ذڪر شعر ۾ ڪونهي پر سڀ ڪو سمجھي سگهي ٿو.

3. مفصل: اهڙي تشبيه جنهن ۾ ”وجه شبه“ بيان ڪيل هجي. مثال:

پڇان ٿو تيغ ابرو کان، ڪمان مان جيئن پڇي ٿو گز،
ڊڄان ٿو مست چشمن کان، ڊڄي جيئن شينهن کان هڪري.
”حڪير“

ٻنهي ۾ وجه شبه ”پڇڻ“ آهي.

4. قوي : جنهن ۾ مشبه ۽ مشبه به نه موجود هجن پر حرف تشبيه ۽ وجه تشبيه بيان ڪيل نه هجن مثال:

گلابي گل ٿي ڪا گل يار جا ۽ لب ٿيا لال،
صنر جي سونهن چانڊوڪي، سمن ٿيو جسر جانيءَ جو.
”حڪير“

هت ”گل“ مشبه، ”گلابي گل“ مشبه به، ”لب“ مشبه، ”لال“ مشبه به، ”سونهن“ مشبه ”چانڊوڪي“ مشبه به ۽ ”جسر“ مشبه ”سمن“ مشبه به، سڀني ۾ حروف تشبيه ۽ وجه تشبيه غير موجود آهي.

شاھ جو بيت ڏسو:

تارا تراريون، نيزا ٽيڻ پرين جا
هڻن منهن پاريون، سانگو ڪن نه ساھ جو

5. ضعيف : جنهن ۾ چارئي رڪن موجود هجن مثال :

روشنيءَ ۾ يار جو منهن ڇڻ ته آهي آفتاب،
زلف دلبر جا سياهيءَ ۾ ٿيا، اڌ رات ڇڻ.
”حڪير“

”منهن“ ۽ ”زلف“ مشبه، ”آفتاب“ ۽ ”اڌ رات“ مشبه به ڇڻ ”حرف“
تشبيه ”روشنِي“ ۽ ”سياهي“ وجه شبه.
6. ناقص : اهڙي تشبيه جيڪا بلڪل وهمي يا خيالي هجي، جنهن جو وجود
دنيا ۾ هجي ئي نه، مثال :

ڄمڪندڙ منهن يار جي ۾ آهي ڄمڪائڻ جي موج
سون جو دريا وهندڙ، ڇڻ ته لهريون ٿو هڻي.
”حڪير“

”ڄمڪندڙ منهن“ مشبه ۽ ”سون جو دريا“ مشبه به، سون جي دريا
جو دنيا ۾ ڪٿي به وجود ناهي.
7. ڪامل : اهڙي تشبيه جنهن ۾ مشبه ۽ مشبه به ڪي هڪ ٻئي ۾
بدلائي سگهجي مثال:

در در ٿو رلان دلبر، آن عشق جو ديوانو،
ڏس شمع تي ڪيئن آهي ديوانو پروانو.
”حڪير“

پوئين مصرع ۾ جيڪڏهن ”ديوانو“ کي مشبه ۽ ”پروانو“ کي مشبه
به سمجهبو ته به صحيح آهي ۽ جيڪڏهن ان جي ابتڙ سمجهجي ته به جائز
آهي. (25)

مرزا قليچ بيگ به تشبيه جا ست قسم بيان ڪيا آهن جيڪي مٿي بيان
ڪيل قسمن کان مختلف آهن.

(1) تشبيه مطلق - جنهن ۾ هڪڙي شيء کي ڪنهن نه ڪنهن ڳالهه ۾ ٻي
سان مشابهت ڪجي ۽ حرف تشبيه ظاهر يا لڪل ڪم اچن، مثال:

ترار تنهنجي ۽ پالو قلم، جان دشمن جي
سسي وڌين ۽ چيرين ان جو سينو ٿا.

(علم بدیع ۽ علم عروض - ص 188)

(2) تشبيه مشروط - جڏهن هڪڙي شيء جي ٻيءَ سان ڪن شرطن هي
مشابهت ڪجي ۽ ڇڏجي ته هيءَ هن جهڙي آهي بشرطيڪ هو هونئن هج

چنڊ جهڙو آهين تون، جي چنڊ کي ٽوپي هجي،
سرو جهڙو آهين تون، جي سرو رکندو هوئي قبا.
(علم بديع ۽ علم عروض - ص 189)

3. تشبيه الكنايه - يعني جنهن ۾ اشاري سان مشابهت ڏجي ۽ حرف تشبيه ڪم نه اچي.

مثال : ”چنڊ چوڏهينءَ جي تي ڪڏهن مشڪ جي مٽي وجهين.“ (يعني ڳلن تي)

سج ٻن پهرن کي ڪڏهن برقي جي ڪڪر سان ڍڪين. (علم بديع ۽ علم عروض - ص 189)

4. تشبيه التوسيه: يعني برابريءَ واري تشبيه جنهن ۾ هڪڙي صفت پنهنجي ۽ هڪڙي محبوب يا موصوف جي وٺي ۽ ٻنهي تي هڪڙي شيءِ جو مقابلو ڪري ۽ برابر ڄاڻي مثال طور:

منهنجي دل جان تنگ آهي تنهنجو وات،
بت سنهو منهنجو ٿيو تنهنجي چيلهه جان
(علم بديع ۽ علم عروض - ص 191)

5. تشبيه العكس: جنهن ۾ شاعر ٻن شين مان هڪڙيءَ کي ٻيءَ سان ۽ وري انهي کي پهرينءَ سان مقابل يا مشابه ڪري مثال:

شام ڍڪي صبح جان پوشاک زرد
صبح سڀ پوش ٿيو شام جان
(علم بديع ۽ علم عروض - ص 192)

6. تشبيه الاضمار: باطني تشبيه جنهن ۾ هڪڙي شيءِ کي ٻيءَ سان ظاهري طرح مشابهت ڪجي ۽ انهن ۾ ڪو عيب ڪڍجي يا اعتراض آڻجي، مگر باطني طرح ائين ڪرڻ سان تعريف جهڙو مدعا هجي. مثال طور:

چپ مٺا، نالو مٺو، پوءِ ڪيئن ڪڙا ٿيا تنهنجا ٻول
نرم ۽ نازڪ بدن، پوءِ پھڻ ڪيئن ٿي تنهنجي دل
(علم بديع ۽ علم عروض - ص 192)

7. تشبيه التفصيل يا مغالطه: جنهن ۾ پهرين هڪڙي شيءِ کي ٻيءَ سان مشابهت ڏجي ۽ پوءِ وري ٻي پاڻ کي غلط سمجهي ٻي ڳالهه ڪجي، جنهن

مان اڳي کان به زياده صفت نڪري يا بهتر تعريف ٿي مثال طور :

سرو جهڙو آهين تون، پر ٿي سرو کي رفتار ڪانه،

چنڊ جهڙو آهي تون، پر ٿي چنڊ کي رفتار ڪانه.

(علم بديع ۽ علم عروض - ص 194)

مولوي جلال الدين جعفري، غرض تشبيه جي لحاظ کان تشبيه جا ٻه

قسم بيان ڪري ٿو:

(1) تشبيه مقبول: اها تشبيه جنهن ۾ غرض تشبيه بلڪل پٿرو بيان ٿيل

هجي. يعني جي مشبهه کي پٿرو ڪرڻو هجي ته ان لحاظ کان ۽ اگر مشبه به

کي واضع ڪرڻ مقصود هجي ته به.

(2) تشبيه مردود: هن ۾ غرض تشبيه چڱي طرح بيان ٿيل نه هوندو آهي

يعني اهڙيون تشبيهون ڏنل هونديون آهن جي گهربل مقصد کي نه ويجهيون

هونديون آهن ۽ نه وري مشهور هونديون آهن. (26)

مولانا محمد نذير، "مفتاح العلوم" جي پهرئين جلد ۾ تشبيه جو بيان

ڪندي ان جا پنج قسم لکيا آهن. انهن مان ٽي قسم (تشبيه مجمل، مرسل،

موڪد) اڳ بيان ٿي چڪا آهن. انهن کان علاوه ٻيا ٻه قسم آهن. (1)

تشبيه حسي (2) تشبيه عقلي. (27)

اها ڳالهه ته بلڪل پٿري آهي ته حواسن ذريعي ٿي انسان کي مختلف

شين جي ڄاڻ حاصل ٿئي ٿي ۽ عقل ذريعي انهن جو ادارڪ حاصل ٿئي ٿو.

"تعمير ادب" ۾ به انهن تشبيهن جو ذڪر آهي ۽ اهو واضع ڪيل آهي ته

طرفين تشبيه جي لحاظ کان تشبيه جا ٻه قسم آهن، حسي ۽ عقلي. حسي

تشبيه کي پنجن قسمن ۾ ورهايو ويو آهي.

1. باصره 2. سامعه 3. شامه 4. ذائقه 5. لامسه (28)

"حسي" ۽ "عقلي" تشبيهن جي وڌيڪ وضاحت ڪندي مولوي سيد جلال

الدين احمد جعفري، "نسيم البلاغت" ۾ لکي ٿو:

1. حسي تشبيهون، اهي آهن جن ۾ مشبه ۽ مشبه به ٻئي حسي هجن.

ان ۾ پنجن حواسن جي لحاظ کان تشبيه جا مختلف قسم آهن. باصره وارا

مبصرات سڏرائيندا (يعني طرفين تشبيه مبصرات سڏرائيندا ڇو ته ٻئي ڏسڻ

ذريعي ڪنهن تشبيه جي ڄاڻ ڏين ٿا). اهڙي طرح حس شامه وارا مسموعات،

حس سامه وارا، مسموعات، حس ذائقه وارا مذكورات ۽ حس لامسه وارا

ماموعات چورائيندا. (29)

2. عقلي تشبيهن ۾ طرفين تشبيه ٻئي عقلي هوندا آهن. حسي ۽ عقلي طرفين تشبيه جي لحاظ کان تشبيه جا ٻيا ٻه قسم آهن. 1. تشبيه خيال 2. تشبيه وهمي 3. تشبيه وجداني.

1. تشبيه خيالي ۾ اهي تشبيهون اچن ٿيون جن جي حقيقت ۾ ڪا به صورت نه هوندي آهي پر اهو صرف خيالن ۾ واقع ٿيندو آهي جيئن چئجي ته طوطي جا پر زرد جا ۽ چنڊ ياقوت سرخ جهڙي ته اها صرف هڪ خيالي تشبيه آهي.

2. تشبيه وهمي - اهڙيون شيون جن کي انسان جي قوت متخليه ايجاد ڪري ۽ پوءِ ان کي تشبيه ۾ آڻجي، مثال طور ڪنهن جي ڏندن کي جن يا پوت جي ڏندن سان تشبيه ڏجي، جن يا پوت جا ڏند ڪنهن نه ڏنا آهن، پر قوت متخليه ان جو هڪ نقش ٺاهي ٿي ۽ پوءِ ان کي استعمال ڪري ٿي.

3. تشبيه وجداني (وجدان ان باطني قوت کي چئبو آهي جنهن جو تعلق انسان جي ذوق سان هوندو آهي جيئن لذت، غم، الم، خوشي، پڪ، خوف وغيره) اها تشبيه جنهن ۾ مشبه ۽ مشبه به جو تعلق ان امور سان هجي جيڪو باطني قوت ذريعي دريافت ٿيندو هجي. (30)

حسي ۽ عقلي تشبيهن کي وضاحت ۽ تفصيل سان هن ريت سمجهي سگهجي ٿو:

(الف) حسي تشبيهون :

(i) باصره (ڏسڻ جي حس) : مشبه ۽ مشبه به ٻئي اهڙا هجن جن کي ڏسي معلوم ڪري سگهجي. جيئن شاعر حضرات اڪثر محبوب جي تروتازه چهري کي گلاب جي گل سان تشبيه ڏيندا آهن. هت اهي ٻئي يعني مشبه ۽ مشبه به ڏسڻ واري حسن سان تعلق رکن ٿا.

(ii) سامعنه (ٻڌڻ واري حس) : شاعري ۾ سني يا سريلي آواز کي بلبل جي ٻولي يا جلتنگ جي سرن سان پيڻيو ويندو آهي جيڪي ٻئي ٻڌڻ واري حس سان معلوم ٿيندا.

(iii) شامسه (سنگهڻ واري حس) : اهڙي تشبيه جنهن ۾ طرفين تشبيه سنگهڻ واري حس ذريعي معلوم ٿين. جيئن جسر جي خوشبو کي عطر ۽ عنبر جي خوشبو سان پيڻ.

(iv) ذائقه (چڪڻ جي حس) : هن مينهن جو کير اهڙو مٺو آهي جهڙي ماکي. هت مشبه (کير جو مٺاڻ) ۽ مشبه به (ماکي جو مٺاڻ) ٻنهي جو علم حس ذائقه ذريعي ٿيندو.

(۷) حس لامسه (جهڻ واري حس) : شاعريءَ ۾ چين جي نرمي کي گل جي مڪڙي يا پتي سان تشبيه ڏني ويندي آهي، يا وري بدن جي ملائمت ۽ نرمي کي بخمل سان انهن تشبيهن ۾ طرفين تشبيه جهڻ واري حس سان تعلق رکڻ ٿا.

حسي تشبيهن کان پوءِ عقلي تشبيهن جو وارو اچي ٿو. هي اهي تشبيهون آهن جن ۾ طرفين تشبيه کي معلوم ڪرڻ لاءِ حواس نه پر عقل ڪم ايندو آهي. هنن ۾ مشبه ۽ مشبه به ۾ ظاهري طرح ڪابه هڪجهڙائي يا مشترڪ خاصيت نه هوندي آهي. هتي بلڪل ئي مختلف هوندا آهن پر عقل ۽ سمجهه سان انهن جي مشابهت معلوم ڪري سگهجي آهي. مثال طور علم کي روشنيءَ سان، جهالت کي اونداهه سان، تنهائيءَ کي رج سان، خاموشيءَ کي موت سان وغيره وغيره هي سڀ اهڙيون تشبيهون آهن جن جي طرفين تشبيه ۾ ڪا هڪجهڙائي نه آهي ۽ نه اهي ڪنهن حس ذريعي معلوم ٿينديون، پر هنن جي تشبيه صرف عقل، سوچ ۽ فڪر ذريعي معلوم ڪري سگهجي.

ڪجهه تشبيهون گاڏڙ به هونديون آهن، يعني مشبه ۽ مشبه به مان ڪو هڪ حسي ته پيو عقلي هوندو. جيئن سٺن اخلاقن کي خوشبو سان تشبيه، هن ۾ ”اخلاق“ يعني ”مشبه“ عقلي ٿيو ۽ خوشبو يعني مشبه به حسي (حس شام) ٿيو.

تشبيه جي صنعت جهڙي طرح ادب جو دائرو وسيع ڪري ٿي، تهڙيءَ طرح خود تشبيه ۾ به وڏي وسعت ۽ گوناگوني آهي. مٿي بيان ڪيل تشبيه جا قسم سڀ ان جي فني حيثيت ۽ جوڙجڪ جي بنياد تي مقرر ڪيا ويا آهن پر ان فني حيثيت کان علاوه تشبيه جي اصطلاحي استعمال تي غور ڪبو ته تشبيه کي هيٺين قسمن ۾ ورهائي سگهيو:

1. انفرادي تشبيهون، 2. روايتي تشبيهون، 3. عالمگير تشبيهون.

1. انفرادي تشبيهون: شاعر جيڪو خدا داد صلاحيتن سان نوازيل هوندو آهي، هن ڪائنات جي ذري ذري تي گهري نظر رکندو آهي. هو فطرت جو باريڪ بينيءَ سان مشاهدو ڪري ٿو، جنهن ڪري کيس اها قوت ۽ صلاحيت حاصل ٿئي ٿي ته هو پنهنجي تجربات ۽ محسوسات کي بيان ڪرڻ لاءِ پنهنجون ذاتي يا انفرادي تشبيهون ايجاد ڪري، جيڪي کانئس اڳ ڪنهن هتي شاعر استعمال نه ڪيون هجن، شاھ عبداللطيف جي شاعريءَ ۾ انفرادي تشبيهن جو ڪافي استعمال ٿيو آهي. پاڻ پنهنجي ڪلام ۾ ڪئين اهڙيون تشبيهون آنديون اٿس جيڪي ان مطلب لاءِ کانئس اڳ ڪنهن هتي استعمال نه ڪيون آهن. مثال طور:

- ڪپر ٿو ڪن ڪري، جشن ماڻيءَ منجهه مهلي،
- جشن مينهن ڪنديءَ پور، تڻ دوست وراڪو دل سين،
- جاءِ نه سڄو ڏينهن هينئر ٿو اولسي وڳ جشن.

2. روايتي تشبيهون: اهي تشبيهون جيڪي ادب ۾ رائج هجن ۽ استعمال ٿينديون رهيون هجن، اصل ۾ هي تشبيهون به انفرادي تشبيهن مان ئي نڪتل آهن پر پوءِ بار بار استعمال ۾ اچڻ ڪري اهي روايتي بنجي وڃن ۽ هڪ مقرر مطلب لاءِ رائج ٿيو وڃن.

3. علائقائي يا ديسي تشبيهون: هر علائقي يا خطي جو هڪڙو پنهنجو سماجي ۽ ثقافتي ماحول ٿئي ٿو، ان مخصوص ماحول کان ان علائقي جو ننڍو وڏو پلي پٽ واقف هوندو آهي. هنن کي پنهنجي علائقي جي رسم و رواج، تاريخي ۽ جاگرافيائي حالتن، موسر، پيداوار وغيره جو پورو علم هوندو آهي. ان لحاظ کان تشبيه جو هي قسم ڄڻ ته اسن مخصوص علائقي جي سڃاڻ پيش ڪندو آهي. اهڙين تشبيهن جو استعمال خاص طور تي لوڪ شاعريءَ ۾ گهڻو ڪيو ويندو آهي. ڊاڪٽر نبي بخش بلوچ لوڪ يا عوامي شاعريءَ بابت لکي ٿو:

”عام شاعري لغت جي اڻ کٽ ڪاڻ آهي، عام جو شاعر سرزمين سنڌ جي هر خطي ۽ ماحول جو نيباج آهي. اهو عام فھر زبان ۽ ان جي اصطلاحن کان علاوه پنهنجي تر ۽ وسنءَ جي خاص لفظن ۽ محاورن جو به وڏو ماهر آهي، جن کي هو پنهنجي شعر ۾ فطري طور ان جي اصل ۽ حقيقي خواه اصطلاح معنيٰ ۾ استعمال ڪري ٿو.“ (31)

شاھ لطيف جي ڪلام ۾ اهڙي قسم جي تشبيهن جو استعمال ٿيو آهي. پاڻ جيئن ته عوام جو شاعر هو ۽ سندس ڪلام به ڪنهن خاص طبقي لاءِ نه پر عوام لاءِ هو، ان ڪري پاڻ شعري صنعت جي استعمال ۾ به اهو خيال رکيو اٿس. علائقائي يا ديسي تشبيهن جي شاھ لطيف جي ڪلام ۾ استعمال بابت ڪلياڻ آڏواڻي لکي ٿو:

شاھ تشبيهون اهي ڪم آنديون آهن جي ديسي حالتن مطابق آهن. شاھ جي محبت هئي سنڌ ۽ سنڌي شين سان، هو گل ۽ بلبل کي ڇڏي ڪونر ۽ پونر جي مهما ٿو ڳائي، مطرب جي بجاءِ چارڻ کي شرف ڏئي ٿو. باد صبا بدران ڪانگل ۽ چنڊ کي قاصد ڪري ٿو. شراب ۽ ساقيءَ کي وساري ڪلاڙ ۽ ڪڪوه جي واکاڻ ٿو ڳائي.“ (32)

جيتوڻيڪ شاھ لطيف جي دور ۾ سنڌ اندر فارسيءَ جو تمام گهڻو اثر هو ۽ ان وقت شاعرن ڄاڻي وائي پنهنجي ڪلام ۾ فارسي شاعري ۽ ايراني ماحول

واريون تشبيهون استعمال ڪيون. پر شاھ لطيف پنهنجي اندر جي آدمڻ کي عوام تائين پهچائڻ لاءِ غير علائقائي زبانن ۽ غير فطري تشبيهن جي استعمال کي رد ڪري ڇڏيو ۽ ديسي يا علائقائي تشبيهن جو استعمال ڪيو. هت انهن مان ٻه ٽي مثال طور پيش ڪجن ٿيون:

جڻن سي ڪوهن نار، وهن واري گاڏڻان،
هيٺڙو پريان ڌار، نبيريانس نہ نيري
(سررب داستان 2 بيت 11)

انسي جڻن مورن، اوڀڙ ولهارن ۾،
سا پر گوندر ڪن، جهہ ڦوڙائو سڄڻين.
(رپ، داستان 1 بيت 4)

سارنگ سائي ست، جهڙي لالي لاک جي،
اٿين سي اهن انگيا، جڻن سي چني چٽ
(سر سارنگ، داستان 2 بيت 1)

4. عالمگير تشبيهون: هنن تشبيهن جو تعلق عالمي ادب سان هوندو آهي نہ ڪنهن مخصوص علائقي سان. اها حقيقت آهي تہ باوجود علائقائي، سماجي، لساني وغيره تغاوت جي، هن دنيا ۾ آباد پوري انسان برادريءَ وٽ ڪيترا اهڙا اهڃاڻ، فطري احساس، تجربا، مشاهدا ۽ ذريعا موجود آهن جيڪي عالمگير حيثيت رکن ٿا. هر علائقي ۽ هر قوم لاءِ انهن جي ساڳي اهميت رهي ٿي. انهن ذريعن کي جڏهن تشبيه طور استعمال ڪجي تہ ان تشبيه کي بہ عالمگير حيثيت حاصل ٿئي ٿي. الهه بخش نظاماڻي، ”لوڪ ادب جي ارتقائي تاريخ“ ۾ لکي ٿو:

هي حقيقت آهي تہ هر ٻولي جو لوڪ ادب، اتي جي ملڪي حالتن، قومي ۽ تمدني اثرن کان متاثر هوندو آهي، مگر انهيءَ جي باوجود بہ ان ۾ ڪي اهڙا عالمي اصول هوندا آهن، جي دٿيا جي سڀني لوڪ ادبن ۾ عام هوندا آهن. (33)

حوالا - باب ٻيو

(ب) صنعت تشبيه

- 1 بلوچ نبي بخش خان، جامع سنڌي لغات، جلد ٻيو (پ - چ)، سنڌي ادبي بورڊ، ڄامشورو، حيدرآباد 1401ھ - ص 610
2. ”المنجد“ (في اللغة والادب والعلوم) الطبعة الجديدة، المطبعة الكائنو ليكية بيروت 1956ع - ص 372

3. الفوائد الدرية في اللغتين العربية والنكيرية، عريبك انگلش ڊڪشنري - طبع في بيروت 1915ع - 315.
4. نفيسي علي اڪبر، ڊڪٽر مرحوم، "ناظر الاطبا"، جلد اول و دوم (1 - د) ڪتاب فروشي خيال (عربي فارسي ڊڪشنري) ص 879.
5. "The American Heritage Dictionary of English language" 3rd Edition, Houghton, Mifflin Company 1992, P-1171.
6. سعيد پور محمود، "فرهنگ جديد فارسي"، ڪتاب فروشي فخر رازي 1364ھ - ص 146.
7. فيروز اللغات، فيروز سنز (پرائيوٽ لميٽيڊ) لاھور - ڪراچي - پنڊي ص 404.
8. پٽي محمد امين (مؤلف و مرتب) "اظهر اللغات جامع" اظهر پبلشرس، اردو بازار لاھور - 1994ع - ص 304.
9. (i) محمد رفيع محمد وڪيع مولانا (مؤلفين) "جامع اللغات اردو"، دار الاشاعت مقابل مولوي مسافر خان ڪراچي - ص 158.
- (ii) سرهندي وارث (مؤلف و مرتب) "علمي اردو لغت"، ڪبير اسٽريٽ اردو بازار لاھور - ص 451.
10. "Persian - Arabic & English Dictionary" Sang-e-meel Publications Lahore 1984-P-403.
11. "The MacMillan Encyclopaedia" (New Edition) Market House Books Ltd: Lylisbury 1981-86-P-119.
12. "Webster's New World Encyclopaedia" Revised Edition of 9th Edition, Prentice Hall, 15 Chambers Circle New York 1992 - P - 1016.
13. Merriam Webster's, Encyclopaedia of Literature", Marriam sets U.S.A. P: 1033.
14. Judyparcel & Bill Trumble, "The Oxford English Reference Dictionary" Oxford University Press New York 1995 - P 1351.
15. سيوهاڻي حڪيم فتح محمد، "آفتاب ادب"، سنڌي ادبي بورڊ حيدرآباد 1974ع - 145.
16. احمد شميم خان پروفيسر، "صنائع بدائع"، نسيم بڪ ڊپو، شاهراه قائد اعظم، حيدرآباد سنڌ 1978ع - ص 26.
17. جعفري سيد جلال الدين احمد، "نسيم البلاغت" در مطبع انوار احمدي واقع ال آباد، مطبوعه گرديد ص 128 - ص 129.
18. احمد شميم خان، "صنائع بدائع"، ص 26.
19. جعفري سيد جلال الدين احمد، "نسيم البلاغت" ص 129.
20. "تعمير ادب"، پوليٽيڪيشنس، راحت مارڪيٽ اردو بازار لاھور 1983ع - ص 108 - 109.

21. سيوهاڻي حڪيم ”تج محمد، ”آفتاب ادب“، 144 - 150
22. ”تعمير ادب“، ص 107
23. گربخشاڻي هوتچند مولچند ڊاڪٽر، ”شاھ جو رسالو“ ٽن جلدن ۾، شاھ عبداللطيف ڀٽ شاھ ثقافتي مرڪز حيدرآباد سنڌ 1399ھ / 1979ع - ص 246
24. رامپوري مولوي نجر الغني حڪيم، بحر الفصاحت، مطبع منشي نول ڪشور واقع لکنو 1927ع - ص 322
25. سيوهاڻي حڪيم فتح محمد، ”آفتاب ادب“ ص 138
26. جعفري سيد جلال الدين احمد، ”تسير البلاغت“، ص 129 - 130
27. عرشي نقشبندي مجددِي مولانا محمد نذير، ”مفتاح العلوم“، (جلد اول) شرح مثنوي مولانا روم، شيخ غلام علي اينڊ سنز، ڪشميري بازار لاهور (ديپاڇ) ص 9.
28. ”تعمير ادب“، ص 108 - 109
29. جعفري سيد جلال الدين احمد، ”تسير البلاغت“ ص 130 - 132
30. جعفري سيد جلال الدين احمد، ”تسير البلاغت“ ص 130 - 132
31. بلوچ نبي بخش خان ڊاڪٽر، ”پيلاين جا ٻول“، پيو ڇاپو، زيب ادبي مرڪز حيدرآباد، 1970ع - ص 4.
32. آڏواڻي ڪلياڻ، ”شاھ جو رسالو“ مڪتبہ برهان اردو بازار ڪراچي - ص 67
33. نظاماڻي اله بخش، ”لوڪ ادب جي اوتقائي تاريخ“، انسٽيٽوٽ آف سنڌالاجي ڄامشورو - مقدم ص - هـ

ڀاڻو ٻيو - باب پهريون

شاه لطيف رح جي
دور جون ادبي روايتون ۽
سندس شعر تي انهن جو اثر

- (1) هنديءَ جو اثر
- (2) عربيءَ جو اثر
- (3) فارسيءَ جو اثر

ڀاڻو ٻيو ۽ باب پهريون

شاهه جي دور جون ادبي روايتون ۽ سندس شعر تي انهن جو اثر

شاهه لطيف رح جي دور جي مجموعي ملڪي صورتحال هڪ کان وڌيڪ محققن ورجائي آهي انهيءَ کي وري ورجائڻ جي ضرورت ڪانهي، پر انهيءَ جي ڄاڻ وٺڻ ضروري آهي ان کانپوءِ ان ڳالهه جو جائزو ته ان وقت جي مروج ادبي ڌارائن خصوصن شاعريءَ جي مختلف روايتن جو سندس ڪلام تي ڪهڙو اثر ٿيو.

”سندس دور ۾ اردگرد ٺهيل ٺڪيل ادبي توڙي ذهني ماحول هو، جنهن کان هو پنهنجي اوائلجي عمر توڙي پنهنجي شاعريءَ جي ابتدائي دور ۾ ضرور متاثر ٿيو هوندو.“ (1)

ادب چاهي ڪهڙيءَ به ٻوليءَ جو هجي، ارتقاء جي هڪ مسلسل عمل مان گذرندو رهي ٿو ۽ شعر جيڪو ادب جو هڪ اهم ڀاڱو آهي، اهو به انساني فڪر ۽ سوچ سان گڏ باقاعدي سان ترقيءَ جي عمل ڏانهن ماڻل رهي ٿو. ان ترقيءَ جي رفتار ان ڳالهه تي منحصر آهي ته ڪنهن ٻوليءَ ۾ ڪهڙي ۽ ڪيتري ذهني پهچ رکندڙ ڏاها شعر جي دنيا سان واڳيل آهن. ادبي روايتن ۾ اها به هڪ تسليم ٿيل حقيقت آهي ته هر اديب توڙي شاعر پاڻ کان اڳ ۽ پنهنجي همعصر دور جي انهن ذات ڏٺين کان ڪي قدر اثر ضرور وٺندو آهي. ڊاڪٽر تنوير عباسي لکي ٿو:

”ڪن شاعرن جي ذهني ارتقاء ان ماحول کان متاثر ٿيڻ جي حد تائين ختم ٿي ويندي آهي، پر عظيم، منفرد ۽ ڪلاسيڪي شاعر اها حد ٽپي ذهني بلوغت کي پهچي، پنهنجي انفرادي اسلوب ۽ ٽيڪنيڪ گهڙي، پنهنجي دوري توڙي پوءِ ايندڙ دور تي پنهنجي انفراديت جي چاپ هڻي ڇڏيندا آهن.“ (2)

بيشڪ شاهه لطيف به سنڌ جو اهو مهان شاعر آهي، جنهن پنهنجي شاعريءَ جو بنياد، ڪنهن جي تقليد تي نه پر پنهنجي ذات ۽ تخيل تي رکيو. ”تخيلائي فن جي دنيا ۾ هن جهڙو اعليٰ انسان سنڌ اڃان تائين پيدا نه ڪيو آهي. هيءُ ڪلهوڙا دور جو حقيقي گوهر آهي.“ (3)

شاهه لطيف تائين پهچڻ کان اڳ سنڌي شاعري پنهنجي اوسر ۾ ڪافي اڳتي وڌي چڪي هئي. ڳاهون يعني اها شاعري جيڪا سگهڙن ۽ پٺن پائن جي

زباني ڪنهن قصي ڪهاڻيءَ بابت لڳاتار واقعاتي بيان هوندي هئي. (4) گنان جيڪو اسماعيلي فرقي جي بزرگ پير صدر الدين جو ڪلام آهي، جيڪو مذهبي نوعيت جو هوندو هو (5) ۽ ان کان علاوه ڏوهيڙن کان اڳتي هلي بيت، وائي ۽ ڪافي رواج ۾ اچي چڪا هئا. بيتن توڙي وائين ۾ سرن ۽ داستانن جي ترتيب جو طريقو به رائج ٿي چڪو هو ۽ جوڳي، ڪاهوڙي، سسئي، مارئي، سهڻي توڙي ٻيا داستان ۽ ڪردار سنڌي شاعريءَ جو موضوع بنجي چڪا هئا. قاضي قاضن، شاه ڪريم بلڙيءَ وارو، شاه لطف الله قادري ۽ مبین شاه عنايت جون شاعراڻيون روايتون موجود هيون ته مخدوم نارو، ميان صاحبڏنو فاروقي، خواجه محمد زمان لنواري واري جهڙن باڪمال عالمن مان اڪثر سندس صحبتي هئا. اهو هو مقامي ادبي ماحول جنهن ۾ سنڌ جو هي شاعر ساڻ ڪٿي رهيو هو. (6)

شاه سائينءَ جي دور واري سنڌ جي شاعريءَ ۾ ڪجهه ٻين زبانن جي شاعريءَ جي اهميت ۽ اثر کي به نظر انداز نه ٿو ڪري سگهجي، مثال طور عربي ۽ فارسي. ان کان علاوه هنديءَ سنڌيءَ ته گڏوگڏ رهيون آهن، تنهنڪري هندي به سنڌي شاعريءَ تي مختلف طريقن سان اثر انداز ٿيندي رهي آهي. ڊاڪٽر عبدالجبار جوڻيجو لکي ٿو:

”بنيادي طور جنهن ريت سنڌي شعر اتساهت ٿيو، ان ۾ ٻن اثرن کي ڳڻي سگهجي ٿو. هڪ هندي شاعريءَ جو اثر، موضوع ۽ هيئت جي مدنظر ۽ ٻيو اسلام جو اثر، عقيدتي ۽ ورثي جي لحاظ کان.“ (7)

سنڌي شاعريءَ ۾ رائج انهن ٻولين جي اثر وارين روايتن جي پس منظر ۾ هاڻ ان ڳالهه جو جائزو ورتو ويندو ته انهن جو شاه سائينءَ جي ڪلام تي ڪهڙو اثر ٿيو ۽ خاص ڪري اهو ڏٺو ۽ پرکيو ويندو ته استعاري ۽ تشبيه جي صنعتن جي استعمال جي لحاظ کان شاه سائينءَ انهن غير سنڌي زبانن جي شاعريءَ جو ڪيترو اثر قبول ڪيو.

1. هندي شاعريءَ جو اثر:

هن خطي جي شاعريءَ تي هندي شاعريءَ جو اثر تمام آڳاٽي زماني کان ظاهر ٿئي ٿو. ڏٺو وڃي ته سنڌ ۾ هندي ۽ سنڌي ٻوليون ڄڻ ڄاڙين پيرن وانگر ڇايون، نپيون آهن ۽ هڪ ئي نديءَ جون ٻه ڌارا ٿيون آهن. انهن هڪجهڙائي ۽ ساڳئي ماحول جي ڪري هنن جو هڪ ٻئي تي اثر انداز ٿيڻ هڪ فطري ڳالهه آهي. ان متعلق ڊاڪٽر بلوچ لکي ٿو:

”سنڌي توڙي هنديءَ جو ملڪ جي سياسي، اقتصادي ۽ شهري تمدن جي ڀيٽ

۾ ملڪ جي سرزمين ۽ فطري ماحول سان ايترو ته گهاٽو ۽ گهرو تعلق آهي، جو انهن ٻولين جي لفظي ۽ اصطلاحي سٽا توڙي نفسياتي ڪيفيت بلڪل سادي آهي، پر نازڪ جذبات ۽ احساسات جي اظهار ۾ وڏي واهر ڪن ٿيون. (8)

شاھ لطيف جي شاعريءَ تي به هندي شاعريءَ جا مختلف اثرات نظر اچن ٿا. سڀ کان پهرين ته آهي شعر جي ٽيڪنڪ يا فني گهاٽڻو، ان لحاظ کان، باوجود ان جي جو سندس دور ۾ ”علم عروض“ مطابق شعر چيو پئي ۽ فارسي، عربي گهاٽڻي مطابق شاعري ڪرڻ ۾ وڏو شان ۽ فخر محسوس ڪيو ويندو هو. پوءِ به شاھ سائينءَ هن علائقي ۾ رائج مقامي شعر جي اصولن يعني ”چند وديا“ مطابق شعر چيو جيڪو بيت، ڏوهيڙي، واٽي، ڪافيءَ جهڙين سنڌي صفتن کانسواءِ هندي ۾ پڻ مستعمل هو. توڙي جو ان گهاٽڻي کي خود اسان جي سنڌي عالمن ۽ محققن جيڪي فارسيءَ جي متاثرين منجهان آهن، تن جهنگلي ۽ غير موزون سڏيو ۽ شاھ سائينءَ نه رڳو انهن ماڻهن ۽ اصولن کي اپنايو، پر پروفيسر جهٽ مل پاونائيءَ جي تحقيق مطابق، ان ۾ نوان چند تخليق ڪري، ان جي ٽيڪنڪ ۾ جدت به آندي. (9)

محترم پاونائي چوي ٿو:

”شاھ جو نظر هڪ خاص وزن ۽ قافيي جي علم پٽاندو آهي. انهيءَ علم جو مٿاڇرو اڀيسائي ڪيو ته معلوم ٿيندو ته اهو هڪ مڪمل علم آهي ۽ انهيءَ علم جو نالو آهي ”چند وديا“ يا ”چند شاستر“. ”چند“ لفظ جي معنيٰ آهي هڪ شعري ويس، هڪ شاعريءَ جو نمونو، هڪ شاعرانه صنف (Verse composition) چند وديا جو مدار آهي ماترائن تي. لفظ جيڪو حرفن جو جوڙيل ٿئي ٿو، تنهن کي وزن ۾ ورهائجي ٿو. هڪڙا ننڍا جزا ۽ ٻيا وڏا، مثال طور، ”شاھ“ هن ۾ ”شا“ ۽ ”ه“ به جزا آهن، جن ۾ ”شا“ وڏو ۽ ”ه“ ننڍو جزو آهي. ظاهر آهي ته وڏن وزن بنسبت ننڍن وزن جي اچارڻ تي گهٽ ويرم لڳي ٿي. ننڍي جزي جي اچار واريءَ ويرم کي ”ماترا“ چئجي ٿو. ڊگهن وزن جي اچار جون به ماترائون ڳڻجن ٿيون. ان لحاظ کان ”شاھ“ لفظ جو وزن آهي ”ٽي ماترائون“. بيت جي مصرع جي آڌ ۾ جت ”ڪاما“ اچي ٿي يعني مصرع ٻن حصن ۾ ورهائجي ٿي، انهن حصن کي ”پد“ چئجي ٿو. (10)

”چند وديا“ جي ان تعارف کان پوءِ محترم پاونائي ان جي مختلف صنفن تي شاھ جي ڪلام کي پرکيندي ”دوها چند“ ۾ شاھ سائينءَ جي هڪ دوهي جو مثال ڏيندي، پڌن جو ماترائون به سمجھائي ٿو،

ڪڏهن پڻجي ڪن ٿي، ڪڏهن ٿيڃي وات - پد (1) پد (2)

پد (1) 13 ماترائون + پد (2) 11 ماترائون

ڪڏهن ٿيڃي هڪرو، ڪڏهن ٿيڃي ڪات - 13 ماترائون + 11 ماترائون

اهڙيءَ طرح سورنا چند ۾:

نھائينءَ کان نينھن، سڪ منھنجا سپرين - 11 ماترائون + 13 ماترائون

سڙي سارو ڏينھن، ٻاهر ٻاڦ نہ نڪري - 11 ماترائون + 13 ماترائون

چند ۽ سورنا ميل واري صنف لاءِ چوي ٿو ته ”چند وديا“ ۾ ان صنف جو موجد قاضي قاضن آهي ۽ ان کان پوءِ شاھ ڪريم ۽ شاھ لطيف وغيره به اهو چيو پر شاھ صاحب ان صنف کي عروج تي پهچايو ۽ ان ۾ اڃا وڌيڪ نوان تجربا ڪيا. مثال طور هڪ ته هن سورنا چند جي مصرعن ۾ اضافو ڪيو ۽ ان ۾ دوها چند جي ملاوت ڪئي مثال طور:

جا هڙ اندر جيءَ، ساھڙ ڏني ساھ کي - 11 ماترائون + 13 ماترائون

سا هڙ چڙي نہ ساھ جي، سا هڙ ساھڙ ريءَ - 13 ماترائون + 11 ماترائون

سا هڙ ميڙ سميع، ته سا هڙ چڙي ساھ جي - 11 ماترائون + 13 ماترائون

(سورنا جي وچ ۾ دوها جي هڪ مصرع)

ٻيو مثال:

اڻ چونڊن ڪير چوڻ، چونڊن چيو وسار - 13 + 11

اٽشي پھر ادب سين، پر اها ٿي پار - 13 + 11

پايو منھن مونن ۾، غريبت ساڻ گذار - 13 + 11

مفتي منجهه وھار، ته قاضي ڪانيارو نہ ٿيبن - 11 + 13

(ڏيڍ دوهي پٺيان، هڪ مصرع سورنا جي)

هڪ ٻيو قسم ”دڪيال چند“ آهي، شاھ سائينءَ هن صنف ۾ به طبع آزمائي ڪئي آهي مثال طور:

ڪي انھين منجهه آھي، هو جي (جھونا) پسجن جھوپڙا - 12 + 12

ان در سيئي اگھڻا، جن ڪي ڪونه چٽائي - 12 + 12

ڌاريان پائڻن ڌاريون، پاڻ پريان سين کائي، - 12 + 12

وغيره

ان کان علاوه ”چوپائي چند ۽ مت“، ”متفرقه چند“ وغيره ۾ به شاھ

سائينءَ ڪلام چيو آهي. (11)

”چند وديا“ بابت مٿيون مضمون، ”شاھ جي شعر جي بناوت تي هڪ نظر“

محترم جھمٽ مل خوبچند پاوناڻيءَ، مرزا قليچ بيگ طرفان شاھ سائين جي ڪلام بابت ڏنل راءِ، (جنهن ۾ مصرعن جي ننڍڙي وڌائين ۽ قرآن پاڪ جي آيت جي ڪري ٿيل ڊگهي مصرع جي بناوٽ تي چيو ويو هو ته ”اهي آهن اوائل جي جهنگلي يا اڻ سڌريل نظر جون نشانيون،“ ان راءِ جي جواب ۾ هن اهو ٻڌايو ته سنڌي شاعريءَ جو بنيادي ماپو ته اهو رهيو آهي، علم عروض ته تمام گهڻو پوءِ فارسيءَ سان گڏ هتي آيو.

هندي شعر و شاعريءَ جي ٻئي اثر مطابق، شاھ لطيف ”رڳو چند سرن کان سواءِ ٻيا سڀ سرن هندستان جي ”راڳ وديا“ مطابق سڻيا آهن ۽ انهن جا نالا به مختلف راڳن ۽ راڳئين پٿاندر رکيا آهن. سندس زندگيءَ ۾ سندس راڳائي فقير انهن سرن کي هندي راڳ وديا جي مقرر ڪيل سرن تال جي بندش ۾ ڳائيندا هئا ۽ اڃا به ڳائين پيا.

”شاھ سائين، وٽ ان وقت هندستان جا به راڳ جا ناميارا ماهر گويا، اٽل ۽ چنچل به آيا هئا جيڪي سندس سماع جي محفلن ۾ سندس ۽ مختلف هندي شاعرن جو ڪلام ڳائيندا هئا.“ (12)

انهن ڳالهين مان شاھ سائينءَ جي ”راڳ وديا“ جي اصولن بابت مڪمل ڄاڻ جو ثبوت ملي ٿو. ڊاڪٽر تنوير، ڊاڪٽر جميل جالبيءَ جي حوالي سان لکي ٿو:

”برصغير ۾ خالص مقامي روايتون هندي هيٺن، وزنن ۽ راڳ راڳئين تي ٻڌل آهن ۽ انهن ۾ شاھ لطيف به شامل آهي.“ (13)

شاھ سائينءَ تي هندي شاعريءَ جو ٽيون اثر جيڪو نظر اچي ٿو سو آهي شاعريءَ جي مضمون ۽ موضوع جو - عشق ۽ محبت هر خطي ۽ هر دور جي شاعريءَ جو سڀ کان اهم موضوع رهيو آهي، پر اڪثر ٻولين ۾ مخاطب ڪرڻ وارو عاشق مرد هوندو آهي. سنڌ ۾ شاھ سائينءَ جي دور ۾ رواج پاتل عربي توڙي فارسي عشقي شاعريءَ ۾ به عاشق يا خطاب ڪرڻ وارو مرد ئي آهي. پر هندي شاعريءَ ۾ خطاب ڪرڻ واري عورت آهي. هميشه عورت کي ئي وڌيڪ جذباتي ڏيکاريو ويو آهي ۽ ان جي واتان عشق جون رمزون ۽ وارداتون، وصل ۽ جدائيءَ جون ڳالهيون چورايون ويون آهن. ڪن محققن ان کي هنديءَ مان آيل روايت چيو آهي. ڪي ان کي سنڌيءَ جي پنهنجي روايت چون ٿا. بهرحال سنڌي ۽ هنديءَ ۾ اها هڪ جهڙي روايت به چئي سگهجي ٿي، تنهن هوندي به اڪثر عالم ان کي هروڀرو به هنديءَ مان آيل چوندا رهيا آهن. انهن جي بقول هندي شاعريءَ جو اهو اثر به شاھ سائينءَ تي پيو آهي. سندس سڀني رومانوي

داستانن ۾ عورت جو ڪردار ٿي حاوي آهي، جيڪا نهايت عجز ۽ انڪساريءَ سان پنهنجي محبوب جي وصال لاءِ پاڏائيندي رهي ٿي ۽ ان مقصد خاطر هوءَ پنهنجي وت ۽ وس کان به وڏا قدم کڻي ٿي، هر رڪاوٽ کي دور ڪرڻ ۽ هر مصيبت سان ٽڪرائڻ جو حوصلو رکي ٿي، ڀل پوءِ ان ۾ سندس حياتيءَ جو ٿي انت اچي وڃي.

موضوع جي لحاظ کان ڏسبو ته شاھ سائينءَ جي شاعريءَ جو اهم موضوع آهي ”تصوف“، جيڪو سندس هر سر جو موضوع آهي ۽ ان دور جي هندي شاعريءَ جو اهم به موضوع هو يعني ”ويدانيت“، ”تصوف“ ۽ ”ويدانيت“ جو به پاڻ ۾ گهرو تعلق آهي. پروفيسر چيٽمل پرسرام (Sindh & Its Sufies) نالي پنهنجي تصنيف ۾ لکي ٿو:

When sufism as such first came into India can not be ascertained. Of course the spirit and teaching of sufism are completely found in "Vedanta" and in the latter day saints of India, but the comparatively fresher flowers from Persia added a charm, beauty and fragrance, that enriched the mystic treasure." (14)

تصوف ۽ ويدانيت جي ويجهڙائي بابت ڊاڪٽر تنوير لکي ٿو:
 "ايراني تصوف تي برصغير جي ويدانيت جو اثر ٿيو ۽ اهو موٽي سنڌ ۾ فارسي شاعرن ذريعي پهتو." (15)

"ويدانيت" ۽ "تصوف" جي باهمي تعلق ۽ مماثلت جي بحث کي ڇڏي هڪ ڳالهه ته بهرحال طئي آهي ته هن برصغير جي علائقي ۾ "ويدانيت" جو مذهبي فڪر ۽ فلسفو نهايت قديم زماني کان رائج رهيو آهي ۽ تصوف گهڻو پوءِ متعارف ٿيو ۽ پوءِ ٻنهي نظرين، هتان جي شاعرن کي پنهنجي سچ ۽ حق جي اصولن سان متاثر ڪيو.

اها حقيقت آهي ته پوري ايشيا ۾ هندستان سميت اهڙو ڪو ملڪ مشڪل سان لپندو، جتي تصوف جي ٻن عظيم تهذيبن يعني هندو تصوف (ويدانيت ۽ عربي + ايراني تصوف جو ايڏو حسين امتزاج هوندو، جهڙو سنڌ ۾." (16)

انهن مکيه اثرن کان علاوه شاھ تي "گرو گورکناٿ" جي ناٿ پنٿي تحريڪ جي فلسفي جو اثر به نظر اچي ٿو جيڪو سر رامڪليءَ ۾ موجود آهي. هن ۾ شاھ سائينءَ انهن ناٿ پنٿي جوڳين جي وصفن ۽ حليي جو توڙي انهن جي پوڄا پاٽ جو طريقو به بيان ڪيو آهي ۽ انهن جي ساٿ ۽ صحبت جي به طلب ڪري ٿو.

ڪن ڪٽ ڪاپٽ ڪاڙي، ڪنوٽيا، ڪن چير
 سدا وهن سامهان، عاشق اتر هير

تسا ڏيڻي تن کي، ساڙيائون سرير
جي فنا ليا فقير، هلو تڪيا پسون تن جا

(شاهواڻي - ص 790 - داستان 3 بيت 4)

هندي شاعريءَ جو اهو اثر شاھ سائينءَ جي ”سر پورب“ ۾ بلڪل پتڙو آهي. اهو سڀ ڪجهه ان ڪري آهي جو سنڌ ۽ هند جي فڪر ۽ فلسفي جو بنياد شروع ۾ هڪ ئي رهيو آهي. اسلام جي اچڻ کان پوءِ حالاتڪ ان فلسفي ۽ فڪر جا رستا الڳ ٿي ويا. پر اهو صدين جو اثر، ايترو جلد ضايع ٿيڻ وارو نه هو. مسلمان شاعرن ان فلسفي ۽ فڪر کي اسلامي تعليمات جي بنياد تي ظاهر ڪرڻ شروع ڪيو. ان سلسلي ۾ هندي شاعرن ڪبير (1400ع - 1518) دادو ديال (1544ع - 1602) ۽ تلسي داس (1532ع - 1623ع) جو سنڌ ۾ خاص اثر ڏسڻ ۾ اچي ٿو. (17)

ڊاڪٽر تنوير عباسي انهن شاعرن جي ۽ شاھ سائينءَ جي ڪجهه دوهن جو مختلف اثرن جي لحاظ کان تقابلي جائزو پيش ڪيو آهي جن ۾ استعاري ۽ تشبيهه جو استعمال به شامل آهي. ڊاڪٽر تنوير لکي ٿو:

”رامائڻ جي هندي ترجمي ۾ تلسي داس تمام اعليٰ قسم جي ڪردار نگاري، واقعہ نگاري، تشبيهه ۽ استعارن جو استعمال ڪيو آهي ۽ ان ۾ رام چندر جي واتان جيڪو سينا جي سونهن ۽ سوپيا جو بيان ٿو ڪري، تنهن ۾ هو ان کي چند سان ٿو پيٽ ڪرائي ۽ ان کان وڌيڪ حسين ۽ پرنور ٿو ٻڌائي ۽ شاھ سائينءَ جا سر ڪنڀات جا بيت، ”تو ۾ پيشاني ناه، پرينءَ جي“، ”تون اچو ۾ رات، سڄن نت سوجهرا“، ڪڏهن اڀرين سنهڙو ڪڏهن اڀرين گچ“، تلسي داس جي مفهوم کي گهڻو ويجهو آهن، ”اڳتي لکي ٿو.

”پڳت ڪبير، جيڪو شاھ ڪريم کان به اڳ ٿي گذريو آهي، ان جي ڪجهه دوهن ۾ استعمال ٿيل استعارا ۽ تشبيهون، شاھ جي بيتن ۾ به موجود آهن، مثال طور:

پڳت ڪبير چيو:

هنس سو اڙ گڏي، ڪاڱ پڻي

شاھ لطيف چيو:

ويا موري مري، هنج نه رهيو هيڪڙو (18)

پڳت ڪبير مٿئين دوهي جي سٽ ۾ هنس، الله پاڪ جي نيڪ ۽ مقبول

ٻانهن لاءِ ۽ ڪانگ، دنياوي حرص و حوس جي شڪار ماڻهن لاءِ استعاري طور استعمال ڪيا آهن ۽ شاه سائينءَ ”سر ڪارايل“ ۾ هنج (هنس) ۽ ڪانگ کي ساڳئي مطلب لاءِ مستعار ڪيو آهي.

مضمون ۽ موضوع جي هڪجهڙائي جو هڪ سهڻو مثال شاه ۽ ڀڳت ڪبير جي هيٺين دوهن مان ملندو.

آڻو پريتير موهنا، پلڪ موند توهي لون
نا مئن ديڪون اور ڪو، نا توهي ديڪن دون
(ڪبير 19)

اڪين ۾ ٿي ويهه ته آڻ واري ڍڪيان
توڪي ڏسي نه ڏيهه، آڻ نه پسان ڪي پيو
شاه لطيف (20)

سواءِ ان فرق جي جو هي مصرع ۾ ڪبير پريتير کي چوي ٿو ته نه مان ڪنهن ٻئي کي ڏسان، نه توڪي ڏسڻ ڏيان ۽ شاه سائين پنهنجي سڄڻ کي چوي ٿو ته توڪي به پيو ڪو نه ڏسي ۽ آئون به ڪو پيو نه ڏسان، پيو ڪو فرق نه آهي.

”زندگيءَ جي بي ثباتيءَ کي هنن بيتن ۾ ڀڳت ڪبير توڙي شاه لطيف ٻئي پاڻي جي بوڙئي (بلبل) سان تشبيهه ڏين ٿا:
ڪبير:

”پاني ڪا هئي بلبل اس مانس ڪي ذات“
شاه لطيف:

”هي جي جرڪن جر تي سي تان پڻ حباب“
(21)

ڀڳت ڪبير جو شاه جي ڪلام تي موضوع، مضمون توڙي استعاري ۽ تشبيهه جي استعمال جي لحاظ کان ڪافي اثر آهي، ڊاڪٽر نبي بخش لکي ٿو:

”پٽائي جهڙي اهل دل ۽ عارف درويش ڪبير جي موحدانه نظريي جي حقيقت ۽ جاذبيت کي محسوس ڪري ان کي پنهنجو ڪيو.“ (22)

هندي شاعريءَ جي ان اثر بابت ڪجهه مثال پڳت ڪبير جي شاعريءَ جي مجموعي، جيڪو شائتي سيني "سنت ڪبير" جي نالي سان شري ويرندر سينيءَ جي انگريزي ڪتاب "Kabir, The Weaver of God's name" تان ترجمو ڪري ڇپرايو، مان پيش ڪجن ٿا.

پڳت ڪبير پنهنجي صوفيانہ ڪلام ۾ هنس (هنجهه پڪي) جو نيڪو ڪار، نيڪ گھڻ واري ۽ حقيقي عاشق يا سالڪ طور استعاراتي استعمال ڪيو آهي ۽ ڪانءِ توڙي ٻگھه کي ان جي ابتڙ ڪلچڻي ۽ دنيا جي حرص و حوس جي گند ۾ ڦاٿل ماڻهن لاءِ استعارتي طور استعمال ڪري ٿو، "مرشد ڪامل" جي عنوان تحت درج ڪيل شبد جي ٻئي بند ۾ چوي ٿو:

هر جن هنس دسالين ڊولي
نرمِل ناڙو چوڻي جس بولي
مانسروور تَت ڪي واسي
رام چرن چِت آن اداسي
مڪتاھل بن چنچ نہ لاوڻي
مون گھي ڪي هرگن گاوڻي
ڪوا ڪبتہ نڪت نہيئن آوي
سو هنسا نچ درسن پاوي
ڪھي ڪبير سوڻي جن تيرا
ڪير نير ڪا ڪري نيرا

(سنت ڪبير - ص 167 - 168)

ان کان پوءِ وري "غفلت ڪي نيند" جي نالي ڏنل شبد جي ٻئي بند ۾ چوي ٿو:

صاحب پجي سو هنس گهاوي، ڪامي ڪروڙي ڪاگ ري
ڪھي ڪبير سنو پاڻي ساڌو، پرگني پورن پاگ ري
(سنت ڪبير - ص 176)

"پارڪ" نالي ساڪيءَ ۾ چوي ٿو:

جو هنسا موتي چڱي ڪانڪر ڪيون پتياڻي
ڪانڪر ماڻا نہ نوي موتي ملي تو ڪاڻي
جا ڪا چارا موتيا گھونگھي ڪيون پتياڻي
هنسا بگلا ايڪسا مانسروور ماهين
بگلا ڏنيوري ماچري هنسا موتي ڪاهين

(سنت ڪبير - ص 365)

ڀڳت ڪبير مٿي ڏنل مثالن ۾ چوي ٿو ته هنس پکي سٺن گشتن وارو آهي، هو موتيءَ بنا ڪجهه به نه ٿو کائي ۽ نه ئي ڪنگن وانگر گند ٿي کائي هل هنگامو ڪري ٿو. هو چوي ٿو ته توڙي جو هنج ۽ ٻگهه مانسروور جا واسي آهن، پر ٻگهه هميشه مڇي ۽ گند ٿي جي ڳولا ۾ هوندو آهي ۽ هنج صرف موتي چڱندو آهي.

شاھ لطيف، هنج، ڪنگ ۽ ٻگهه جو ساڳيو ئي استعاراتي استعمال سر ڪارایل ۾ داستان پهرئين ۾ ڪندي چوي ٿو:

اکڙيون اوڙاهه ۾، اڀو تڪي تار
پٿون جي پاتار، هنج تئين جو هيرئون
(شاهواڻي - ص 848 - بيت 3)

هاري هنج ٻگهن سين، ڪيھي ٻڏين ٻيل،
ميرو مٽاڻيچ تون، اڇي ڪراڪيل
ڪنگن ساڻ ڪريل، لالا جر ٿو پيڻ
(شاهواڻي - ص 850 - بيت 13)

ماڻڪ چوڻو جن جو، هنج حضوري سي،
جلر ۾ جهنج هڻي، مڇي کين نه اي
لوڪ نه لکيا تي، جيلانهن پوڻن ٻگهن گڏيا
(شاهواڻي - ص 853 - بيت 26)

هنن تنهي پکين جي ساڳئي مطلب لاءِ استعاري ۽ تشبيه ۾ استعمال هندي زبان جي ٻئي مشهور شاعر تلسيداس جي شاعريءَ ۾ به ملي ٿو. ”تلسي رامائن“ سچتر جي هڪ دوهي ۾ چوي ٿو:

جڙ چيٽن گن دوش مٿي بسو، ڪيني ڪرتار،
سنت هنس گن گيهين پئي هري بار بڪار
(دوهو - 6 - تلسي ڪرت رامائن ص 19)

(يعني ٻڌاتا/خالق هن دنيا ۾ ڏوه ۽ ثواب يا نيڪي ۽ برائي جي جل جا پيمانا، آزمائش لاءِ رکيا آهن، نيڪ خصلت انسان هنس پکي وانگر گناهن ڀري گندي جل (برائي) کان پلڻ بچائي آب حيات جهڙي ڪير (نيڪي) کي حاصل ڪن ٿا.)

ڪبير هڪ "ساڪي" ۾ چوي ٿو:

چونسٽ ديؤ۔ جوڻي ڪي، چوده چنڊا ماهين
تيه گهر ڪس ڪا چانڊنا، جيهه گهر ستگورو ناهين
نس انڌياري ڪارني، چوراسي لک چند
گورو بن اينتي ادي هووين تهو سدر شٽ مند
(سنت ڪبير، ص 315)

هن ساڪيءَ ۾ گورو جي تعريف ۾ چوي ٿو ته چوهٽ ڏيڻ جو نور هجي يا
چوڏهن چنڊ روشن هجن، پر ان گهر ۾ ڪنهن جو سوجهرو ٿيندو جنهن ۾ ستگورو نه
هوندو. جي گورو ناهي ته چوراسي چنڊن هوندي به اونده ٿي اونده آهي.
ساڳيو مضمون سر ڪنڀات ۾ شاھ لطيف آندو آهي.

سهسين سچن اڀري، چوراسي چنڊن
باله ري پرين، سڀ اونداهي پانڌيان
(شاهواڻي - ص 133 - بيت 11)

ظاهري علم يا علم دليل بابت چيل ساڪي "واچڪ گيان" جي شروعاتي
مصرعن ۾ هڪ مثل هائيءَ جي مثال سان ڏاڍي اونهي ڳالهه چئي ويو آهي،
چئي ٿو ته ظاهري علم رکندڙ جو حال به ايئن آهي جيئن هڪ مثل هائيءَ تي
اندر جي انڌن پنهنجي علم يا ڄاڻ جو مظاهرو ڪيو، جو هيڏي ساري هائيءَ
کي هٿن جي جهاءَ سان محسوس ڪن پيا پر اهو نظر اچڻ جي باوجود به ڄڻ
انهن جي نظرن کان اوجھل هئو. ڪبير چوي ٿو:

جيون انڌري ڪو هائيا، سڀ ڪاهو ڪو گيان
اپني اپني گهٽ هين، ڪاڪو ڌريشي ڌيان
انڌرن ڪو هائي صحيح، هين ساچي سگري
هائن ڪي ٿوڻي ڪهين، آنڪن ڪي انڌري
(سنت ڪبير - ص 358)

ظاهري علم وارن جو اهو حال بلڪل ساڳئي مثال سان شاھ لطيف به سر
آسا داستان 3 بيت 27 ۾ بيان ڪيو آهي. چوي ٿو:

مڻي هائيءَ تي مامرو اچي پيو انڌن
منازين هٿن سين، اڪيين ڪين پسن
في الحقيقت فيل ڪي، سڄا سڃاڻن
سنڌي سردارن، بصيرت بيان ڪري
(شاهواڻي - ص 718)

”نام“ نالي ساڪي ۾، ڪبير ”پارس“ ۽ ”لوه“ جو تشبيهي استعمال ڪيو آهي چوي ٿو:

پارس روپي نام هي، لوه روپي جيو
جب جا پارس پينٽ هي، تب جو هو سي سيو
پارس روپي نام هي لوه روپي سنسار
(سنت ڪبير - ص 367)

يعني هي سنسار ۽ ان ۾ رهندڙ ماڻهو لوه مثل آهن ۽ گرو (مرشد/رب) جو نالو يا وجود انهن لاءِ پارس مثل آهي. جڏهن انهن جو پارس سان ميلاپ ٿئي ٿو، ان سان تعلق جوڙين ٿا، تڏهن ئي انهن جي زندگي سٺل ٿئي ٿي.

شاھ لطيف سر پرياتيءَ ۾ پارس ۽ لوه جو اهو ئي استعاراتي استعمال ڪيو آهي. هو واحد رب کي پارس ۽ پنهنجو پاڻ کي (بندي کي) لوه چوي ٿو. هو الله پاڪ آڏو پنهنجو عجز ۽ نياز ڏيکاريندي چوي ٿو ته مان لوه وانگر بي وقعت آهيان پر تون اي مالڪ پارس آهين، اگر مون بيڪار ۽ بي وقعت تي پنهنجي رحم و ڪرم جي نظر ڪرين ته هوند مان به سون ٿي پوان. تنهن جي مهر ۽ ڪرم مون کي به وڏي درجي ۽ وڏي رتبي ته پهچائي ڇڏي، عزت ۽ اهميت وارو ڪري ڇڏي. شاھ صاحب سر پرياتي، داستان پهرئين ۾ چوي ٿو:

ات ڪيرت وارا ڪيترا، ڪيرت ڪبو ڪوه
جيڪي بندو ڪم ڪري، سو مڙوئي ڏوه
تون پارس آ لوه، سجين ته سون ٿيان
(شاهواڻي - ص 859 - بيت 8)

پارس ۽ لوه جو تشبيه طور استعمال ٿلسي داس به ڪيو آهي پنهنجي هڪ چوڻائيءَ ۾ چوي ٿو:

سٺ سڌر مين ست سنگتي پاڻي، پارس پرس ڪڌات سهائي
بڌي بس سجن ڪسنگت پر هين، پيني مني سر نج گن انوسرهين
(ٿلسي ڪرت رامائن - ص 17)

(جيئن پارس سان لڳڻ يا گسڻ سان لوه، سون بنجي ٿو وڃي، تيئن بد عادت ماڻهو به نيڪ عادت ماڻهن سان رهي سڌري وڃن ٿا، پر جي بدقسمتيءَ سان نيڪ ماڻهو بري صحبت ۾ اچي وڃن ته جيئن نانگ جي مڻ به نانگ ۾ رهندي ڪندي پنهنجو نيڪ گڻ روشني نه ٿي ڇڏي ۽ نه ئي نانگ جون عادتون اپنائي ٿي تيئن نيڪ ماڻهو به برن ماڻهن جي صحبت کان اثر انداز نه ٿيندا آهن).

پڳت ڪبير پڪي ۽ اڻ ڦيٽھڙ رنگ کي مڃڻ جي رنگ سان تشبيه ڏئي ٿو، چوي ٿو:

ست گرو هي رنگريچ، چنر موري رنگ ڌاري
سياهي رنگ چڙائي ڪي ري ديو منجهينو رنگ
ڌوڻي تي چوڻي نهين ري دن دن هوت سرنگ
(سنت ڪبير - ص 292)

شاھ لطيف سسئيءَ جي رتانون ڳوڙه هن کي مڃڻ جي ڳاڙهي رنگ سان تشبيه ڏئي ٿو. سر حسينيءَ ۾ داستان چوڻين جي نائين بيت ۾ چوي ٿو:

آن ڪي ساڻي ڏٺ، جي مون ويڙھ وڃائيا
روشان رت مڃڻ، هاڻي تن پرين ڪي

”مڃڻ: (سن: منجھڻا) هڪ قسم جو وڻ، جنهن جي پاڙن مان ڳاڙهو رنگ نهندو آهي، ڳاڙهو، لال“ (23)

شاھ سائين سسئي جي زباني چوي ٿو ته مان پنهنجي سڄڻ جي جدائي ۾ مڃڻ جي رنگ جهڙا ڳاڙها رت جا ڳوڙها پيئي ڳاڙيان، يعني ڳاڙهي رنگ کي مڃڻ سان تشبيه ڏئي اٿس. ڪبير به ڳاڙهي يا لال رنگ کي ئي استعاري ۾ مڃڻ رنگ چوي ٿو. ڪبير چوي ٿو ته منهنجو مرشد ئي رنگريز آهي جنهن منهنجي چنريءَ جو ڪارو رنگ لاهي، مڃڻ رنگ يعني ڳاڙهو رنگ ڏنو آهي. اهڙو رنگ جيڪو لهڻ جو نه آهي بلڪ ڏينھون ڏينھن وڌيڪ گهرو ٿيندو وڃي ٿو. تلسي داس جي هن دوهي جو مضمون توڙي بيان جي لحاظ کان شاھ لطيف تي اثر صاف نظر اچي ٿو:

پلوپلائي هي پئي لهڻي، لهڻي نچائي نچو
سدها سراهي امرتان گرل سراهي مچو
(دوهو 5، تلسي ڪرت رامائن - ص 19)

(يعني پلا يا سنا ماڻهو پلايون ڪري عزت ماڻين ٿا ۽ نيچ قسم جا ماڻهو ڪننن عادت ۽ ڪمن کي پنهنجو ڪن ٿا جيئن امرت جو ڪم آهي زندگي بخشڻ ۽ زهر جو ڪم آهي ماري ڇڏڻ).

شاھ سائين ان باري ۾ تلسي داس جي خيالن سان بلڪل ملندڙ جلندڙ خيال بيان ڪري ٿو:

چڱا ڪن چڱايون، مٺايون مٺن
جو وڙ جڙي جن سين، سو وڙ سي ئي ڪن
(شاهواڻي - ص 174 - سريراڳ، داستان (4) بيت (4))

ڀڳت ڪبير عشق متعلق ”منتخب ڪلام“ ۾ ڪجهه شبد چيا آهن، جن جو به شاه لطيف تي بلڪل پڌرو اثر نظر اچي ٿو، چوي ٿو:

جو توهه ڀرير ڪلنوا چاڙ
سيس اتار محل مين آڏ

(سنت ڪبير - ص 274)

(جي عشق جي راند ڪيڏڻ چاهين ٿو ته پهرين پنهنجو مٿو لاه يعني خودي فنا ڪر پوءِ محبوب جي محل ۾ قدم رک)

اڳتي ”ڀرير“ نالي ساڪي ۾ چوي ٿو:

سيس اتاري پونئين ڌري، تب پيئي گهر ماهيس
سيس اتاري پونئين ڌري، تا پر راکشي پاڻ
ڀرير نه باڙي اوڀجي ڀرير نه هات ٻڪائي

اڳتي چوي ٿو:

ڀرير بکنتا مين سنا، مائا سائي هات
بوجهت بلمب نه ڪيڄئي، تن چن ديڄئي ڪات

(سنت ڪبير - ص 441، 442)

ڪبير چوي ٿو ته عشق جي گهر ۾ قدم اهو رکي سگهندو، ان ۾ داخل اهو ئي سگهندو، جيڪو پنهنجو سر لاهي ڌرتيءَ تي ڌري، عشق نه ته ڪنهن واڙيءَ ۾ ٿو ڦٽي ۽ نه ڪنهن هٿ تي ٿو وڪامي، چوي ٿو ته اگر عشق جو سودو ڪرڻو اٿو ته اهو ملهه ۾ سر گهرندو ۽ اي سالڪ ان سودي ۾ دير نه ڪر، نه ئي گهڻو سوچ ويچار، هڪدم سر لاهي ڏي ۽ عشق جو سودو ڪر.

عشق بابت بلڪل ساڳيو مضمون اسان کي شاه سائينءَ وٽ به ملي ٿو. سر يمن ڪلياڻ جيڪو سچو تصوف جي رمزن ۾ رچيل ۽ عشق جي بي حد مشڪل آزمائشن جي بيان بابت آهي، ان ۾ داستان چهين جي آخري بيتن ۾ ڪبير جي مٿي بيان ڪيل شبن سان بلڪل ملندڙ جلندڙ مضمون آهي چوي ٿو:

محبت جي ميدان ۾، ڪر پڙاڏو پٽ
سر سوريءَ، ڏڙ ڪنگرين، متان ڪڇين ڪٽ
عشق نانگ نپٽ، خبر ڪاڏن ڪي پوي

(بيت 15)

محبت جي ميدان ۾، سر جو سانگ مَ کر
لاهي سر لطيف چڻي، دوسن اڳيان ڌر
عشق نانگ اُڀر، خبر ڪاڏن ڪي پوي
(بيت 16)

اڳتي چوي ٿو:

عشق نه آهي راند، ته ڪي ڪنس ڳيرو
جيءَ، جسي ۽ جان جي، پڇي جو هيڪاند
سسي نيزي پاند، اچل ته اڌ ٿئي
(شاهواڻي - ص 118 - بيت 19)

مٿي بيان ڪيل هنديءَ جي ناميارن شاعرن جي شاعريءَ مان ڏنل انهن چند مثالن مان پڌرو ٿو ٿئي ته شاھ لطيف تي هندي شاعريءَ ۾ استعمال ٿيل موضوعن ۽ مضمونن سان گڏوگڏ تشبيهه ۽ استعاري جي صنفن جي استعمال جو به ڪافي اثر نظر اچي ٿو. ان اثر قبول ڪرڻ جو مکيه سبب هو شاھ سائينءَ جي سنڌ ڌرتيءَ ۽ ان جي ادبي اثاثي سان بي پناهه عشق کيس انهن ڳالهين ان لاءِ متاثر ڪيو جو انهن ۾ مقامي رنگ، حسن ۽ پس منظر هو. توڙي جو سندس دور ۾ عربي ۽ فارسي ٻولين کي وڏي اهميت ۽ قبوليت حاصل هئي پر شاھ لطيف انهن شاعرانه صنعتن (تشبيهه ۽ استعاره وغيره) جي استعمال ۾ انهن جي بيان ڪيل شين جو اثر نه قبوليو ڇو ته اهي انهن جي پنهنجي ماحول لاءِ ته بلڪل صحيح هيون پر اسان لاءِ بنهه اوڀريون ۽ بي جان. جيئن حسن علي پنهنجي مضمون، ”پٺاڻيءَ جي ڪلام ۾ مقامي رنگ“، ۾ لکي ٿو ته عربي شاعر اٺ ۽ ڪجيءَ جي ساراه ڪندي نه ٿا ڍاڍن پر پڳت تلسي داس ڪجيءَ جي ڳلا ڪندي پنهنجي محبوب کي چوي ٿو ته تون ڪجيءَ وانگر ڊگهو نه ٿي، جنهن ۾ چانو آهي ٿي ڪانه. (24)

شاھ لطيف جي شاعريءَ تي هندي شاعريءَ جي مختلف اثرن جو مختصر جائزو پيش ڪرڻ کان پوءِ سندس دور جي ادبي اٿل يعني فارسي شاعريءَ ۾ ان وقت جي ٻي اهم ٻوليءَ عربي جي شاھ لطيف جي شاعريءَ تي اثرن (خاص ڪري تشبيهه ۽ استعاره نگاريءَ) جو جائزو وٺنداسين.

2. عربي ٻوليءَ جو اثر

شاھ لطيف جي زماني (1689ع - 1752ع) ۾ سنڌ جي علمي ۽ ادبي حلقن ۾ عربي ٻوليءَ جو به وڏو زور هو. سنڌ ۾ عربن جي حڪومت، فارسي

دان حاڪمن جي دور کان گهڻو اڳ جي آهي. ڊاڪٽر سورلي لکي ٿو:

"In A.D. 711, the young Arab Conqueror Muhammad Bin Kasim brought the invading armies of Islam to the plains of India."

اڳتي لکي ٿو:

"Sindh was under Arab governors for a period of nearly three hundred year." (25)

يعني 711ع ۾ محمد بن قاسم جي حملي ۽ سنڌ فتح ڪرڻ کانپوءِ، عربن هن خطي تي ٽي سو سال حڪومت ڪئي ۽ اهو وڏو عرصو آهي، جنهن ۾ لازمي آهي ته حاڪمن جي ٻولي محڪوم قوم جي ٻوليءَ تي پنهنجا اثر قائم ڪيا هجن. مشهور سياح هملٽن جي حوالي سان ڊاڪٽر سورلي ۽ شيخ احمد علويءَ جو بيان ڪتابن ۾ درج ٿي چڪو آهي، جنهن مطابق ان وقت سنڌ ۾ تمام گهڻا مڪتب ۽ مدرسا هئا، رڳو چار سو ته ٺٽي شهر ۾ هئا، انهن مڪتب ۽ مدرسن (ٻئي عربي ٻوليءَ جا لفظ) ۾ عربي ۽ فارسي زبانن ۾ ڪورس پڙهايا ويندا هئا ۽ انهن ڪورسن ۾ زياده تر اسلامي معلومات ڏني ويندي هئي. شفيق علوي لکي ٿو ته توڙي جو ان وقت سرڪاري زبان فارسي هئي (شاه لطيف جي وقت ۾) پر پوءِ به ماڻهن ۾ عربيءَ جو ان جي مذهبي حيثيت جي ڪري گهڻو شوق هوندو هو. هن دور ۾ سنڌ ۾ عربيءَ جا وڏا نامور عالم پيدا ٿيا جن ۾ مخدوم معين ٺٽوي، مخدوم هاشم ٺٽوي، شيخ حيات سنڌي وغيره اچي وڃن ٿا. انهن عالمن جون مذهبي معاملن تي تحريرون ۽ تصنيفون ايتريون ته مستند هيون جو اهي باقي اسلامي دنيا ۾ به پڙهيون ۽ پڙهايون وينديون هيون. ان وقت جي ڪيترن ئي سنڌي عالمن تي عربي زبان جو ايترو ته گهرو اثر هو جو پنهنجي سنڌي ٻوليءَ ۾ لکيل ڪتابن تي به عربيءَ ۾ نالا رکيائون. مثال طور مخدوم محمد هاشم جا "قوت العاشقين"، "قرايض السلام"، "راحت المومنين" وغيره مخدوم عبدالله جا "ڪنز العبرت"، "قمر العنبر" وغيره. (26)

انهن ڳالهين مان اها گواهي ملي ٿي ته سنڌ جو عالم طبقو عربي زبان جي ڪيتري اثر هيٺ هو، بلڪ ان جو استعمال پنهنجي لاءِ فخر ۽ قابليت جو نشان سمجهندا هئا.

سنڌي ٻولي جيڪا لڳاتار ٽي سو سال عربي زبان جي صحبت ۾ رهي، تنهن ٻين زنده زبانن جيان ان ٻوليءَ جو اثر قبوليو پر سنڌي ٻوليءَ ۾ جذب جي وڏي قوت موجود آهي، سو هن ۾ عربي لفظ ائين ته ملي جلي ويا جو ڄڻ ته

هجن ئي ان جا. انهن لفظن کي پنهنجو ڪرڻ مهل سنڌي ٻولي انهن کي اچار به پنهنجا ڏنا. ڇو ته عربي زبان جا ڪيئي اهڙا اکر آهن جن جو صحيح اچار هڪ سنڌي ڳالهائيندڙ لاءِ تمام مشڪل آهي. ڪي لورا ماڻهو وڏيءَ ڪوشش کان پوءِ صحيح اچار ڪري سگهندا ۽ اها ڪوشش ۽ صحيح تلفظ جو اهم ڪردار ڏيان به ان ڪري ڪيو وڃي ٿو. جو قرآن پاڪ عربي زبان ۾ آهي ۽ هر مسلمان ان جو صحيح پڙهڻ پنهنجو فرض سمجهي ٿو. ڊاڪٽر تنوير عباسي لکي ٿو:

”عربن کي سنڌ ۾ آڻي تيرهن سو سالن کان مٿي عرصو گذريو آهي پر تڏهن به سنڌ جو عام ماڻهو اڃا تائين سنڌي ٻوليءَ ۾ سڀايل عربي لفظن جو اچار هوبهو عربن جهڙو نه ٿو ڪري سگهي.“ (27)

اهوئي سبب آهي جو سنڌي ٻوليءَ، عربيءَ کان جيڪي لفظ ورتا، انهن جي صورتخطي ته عربيءَ واري رهي پر اچار پنهنجي مزاج ۽ جوڙجڪ مطابق ڏنائين. سنڌي شاعريءَ تي عربي جو ڪيترو اثر ٿيو، ان بابت ڊاڪٽر ايڇ. ٽي. سورلي لکي ٿو:

”It remained under Arab unfluence for a considerably long period, when the early dynasties of Multan and Mansura were in power in upper and lower Sindh till nearly the end of the Tenth century A.D. Yet the Arabs left no permanent impress upon the land. The reason is that they are merely a military garrison living amongst strangers with whom they did not mingle.“ (28)

(هي (خطو سنڌ) عربن جي اثر هيٺ ڪافي ڊگهو عرصو رهيو. جڏهن ملتان ۽ منصوره جي شروعاتي عرب حڪمران خاندان جي سنڌ جي اتر ۽ لاڙ وارن علائقن تي اٽڪل ڏهين صديءَ جي آخر تائين حڪومت هئي، پر پوءِ به هو هن ملڪ تي پنهنجو ڪو مستقل اثر ڇڏي نه سگهيا. ان جو سبب اهو هو ته هو فوجي هئا جيڪي هڪ ڌارين ۽ اجنبِي قوم ۾ رهندا هئا ۽ انهن سان ميل ميلاپ نه رکندا هئا).

انهن ڳالهين مان اهو ظاهر ٿو ٿئي ته عرب حڪمرانن ڏاڍ، زور ۽ زبردستيءَ سان پنهنجي ٻولي هن خطي تي نه مڙهي، اها ٻي ڳالهه آهي ته مذهبي زبان هجڻ ڪري سنڌ جي مسلمانن (عام طبقي، عالِم طبقي جو ذڪر اڳ ٿي چڪو آهي) اها ايتري سڪي جو مذهبي ڪتاب پڙهي سگهن پر ان جو مطلب اهو ناهي ته هو ايترا ماهر ٿي ويا جو عربي ڳالهائي ٻولھائي به سگهن. پنهنجي پي ايڇ ڊي ٿيسز ۾ ڊاڪٽر سورلي ان بابت لکي ٿو:

”Though the Koran is known by heart by large numbers of devout Muslims in the province, the effect of Arabic on poetical literature of Sindh is negligible.“ (29)

ڊاڪٽر سورلي چوي ٿو ته مسلمانن جو هڪ وڏو انگ قرآن شريف زباني ياد ڪري ٿو. پر عربيءَ جو سنڌ جي شاعرنه ادب تي ڪو اثر نظر نه ٿو اچي. حقيقت ته اها آهي ته ان وقت توڙي اڄ ڏينهن تائين ڪافي وڏي انگ ۾ مدرسن ۾ ننڍڙن ٻارن کي قرآن پاڪ حفظ ڪرايو وڃي ٿو. جيڪو هو ياد ڪري ٿا ڇڏين ۽ پوءِ ان کي دهرائيندا رهندا آهن، پر انهن مان سواءِ ڪن چند ماڻهن جي ٻين کي ان جي معنيٰ ۽ مطلب جي ڪا خبر نه هوندي آهي ۽ نه ئي انهن کي عام عربي ٻوليءَ جي ڪا ڄاڻ هوندي آهي. شاھ لطيف جي دور ۾ مڪتبن ۽ مدرسن ۾ عربيءَ ۾ لکيل ڪتاب به پڙهايا ويندا هئا پر ان جي باوجود به هيءَ ٻولي سنڌ جي عوام ۾ پنهنجا نقش ۽ اثر قائم ڪري نه سگهي.

عوام ۽ عالم طبقي تي، سنڌي ٻوليءَ ۽ عام سنڌي شاعريءَ تي عربي زبان جي اثر بابت ان مختصر جائزي کان پوءِ، اهو ڏٺو ويندو ته هن ٻوليءَ شاھ لطيف جي شاعريءَ تي ڪيترو اثر ڪيو، خاص ڪري استعاري نگاريءَ جي حوالي سان.

سڀ کان اول ته اهو ڏسجي ته لطيف سائينءَ کي عربي ٻوليءَ جي ڪيتري ڄاڻ هئي ۽ ان تي کيس ڪيترو عبور حاصل هو. نامور محقق ۽ مقالہ نويس آغا محمد يعقوب ان سلسلي ۾ پنهنجي تفصيلي ۽ تحقيقي مقالي "Shah Abdul Latif Bhitai, the Poet" ۾ لکي ٿو:

"Shah Abdul Latif, the poet was student of Arabic language. He studied the Quran very thoroughly and with the aid of his knowledge of the Arabic language he had grasped its meaning as well. He had the heart of an Arab, for it. Thus Shah was quite conversant with the Quranic provisions. He had quoted thirty five verses of Quran in the Risalo. Simultaneously he had adequate knowledge of the traditions. All the Quranic verses and traditions have been very appropriately quoted in the Risalo, and that is the proof of the poet's great learning". (30)

(شاھ عبداللطيف، عربي ٻوليءَ جو شاگرد هو. هن قرآن پاڪ جو نهايت گهرو ۽ تفصيلي مطالعو ڪيو هو ۽ عربي زبان بابت پنهنجي ان علم ۽ ڄاڻ جي ڪري ئي هو ان جو مطلب سمجهي سگهيو ٿي. هو بنيادي طور تي هڪ عرب دل رکندڙ شخص هو. اهوئي سبب هو جو هن عربي چوڻيون ۽ قرآني آيتون ڪافي انگ ۾ استعمال ڪيون آهن. هن رسالي ۾ پنجنهه قرآني آيتون آنديون آهن. ساڳئي وقت کيس عربي چوڻين جي به گهري ڄاڻ هئي ۽ هن چوويهه چوڻيون ۽ حديثون وغيره به استعمال ڪيون

آهن. شاھ لطيف اهي سڀ قرآني آيتون، حديثون ۽ چوڻيون بلڪل صحيح
هند تي ۽ صحيح مطلب سان آنديون آهن. جيڪا ڳالهه هن جي اعليٰ علم
۽ ڄاڻ جو ثبوت ڏئي ٿي. (

شاھ لطيف جي عربي ٻوليءَ جي ڄاڻ بابت ڊاڪٽر سورلي لکي ٿو:

"His poems show clearly an acquaintance with Arabic and Persian far beyond the ordinary accomplishments of his time." (31)

(سندس شاعريءَ ۾ عربي ۽ فارسيءَ تي سندس عبور، وقت جي رواج
مطابق ڏنل تعليم کان کيس گهڻو مٿانهون ڏيکاري ٿو.)

مٿي بيان ٿيل عالمن ۽ محققن جي رايي مان اهو ظاهر ٿو ٿئي ته شاھ
سائين عربي توڙي فارسي (فارسي جي اثر جو ذڪر ايندڙ باب ۾ ايندو). ان
وقت جي مدرسن ۽ مڪتبن ۾ پڙهائيل نصاب کان گهڻو وڌيڪ ڄاڻندو هو، ڇو
جو صرف نصابي ڪتاب ان لائق نه بنائي سگهندا ته هڪ غير زبان ۾ ايتري
دسترس حاصل ٿي وڃي جو ان جا ڳوڙها ۽ فلسفيانه راز پروڙي سگهجن، بلڪ
ان لاءِ مسلسل ۽ گهري مطالعي جي ضرورت پوي ٿي، جنهن سان ان ڄاڻ ۽
ادارڪ کي پهچي سگهجي ٿو.

شاھ سائينءَ جي دور ۾ سنڌ ۾ عربيءَ جو ڪافي زور هو جنهن جو اثر
شاھ سائينءَ تي به پيو جو پاڻ پنهنجي ڪلام ۾ ڄا بجا قرآني آيتون، حديثون
۽ چوڻيون استعمال ڪيائين، پر هن اهو استعمال ڪو ان وقت جي رائج روايت
جي پاسداريءَ خاطر يا ادبي فشن طور نه ڪيو پر باقاعده انهن جي معنيٰ ۽
مطلب جي گهرائي سمجهندي انهن کي پنهنجي بيتن ۾ بلڪل صحيح ۽ برمهيل
استعمال ڪيو آهي. انهن آيتن، حديثن يا قولن وغيره جو تعداد ته تمام گهڻو
آهي، پر هت صرف چند مثال پيش ڪيا ويندا، جن مان اهو معلوم ٿئي ته شاھ
سائينءَ کي عربي ٻوليءَ جي ڪيتري گهري ڄاڻ هئي ۽ پاڻ پنهنجي صوفيانه
مضمون ۾ انهن جو ڪيڏو نه صحيح استعمال ڪيو اٿس.

(الف) قرآني آيتون

مثال 1: سر سئي آبري - داستان پنجون

هوت تنهنجي هنج ۾، پڇين ڪهه پريان
ونحن اقرب اليه من جبل الوريد، تهجو توهي ساڻ
پنهنجو آهي پاڻ، آڏو عجيبين ڪي.
(شاهواڻي - ص 306 - بيت 13)

سورت ق آيت نمبر 16 ترجمو:

"۽ اسين ڏانهس (سندس) ساھ جي رڳ کان وڌيڪ ويجهڻا آھيون." هيءُ آيت جو پويون اڌ حصو آھي. پوريءَ آيت جو ترجمو هن ريت آھي: "۽ بيشڪ ماڻھو پيدا ڪيوسين ۽ سندس نفس کيس جيڪو وسوسو وجھندو آھي سو ڄاڻندا آھيون ۽ اسين ڏانهس (سندس) ساھ جي رڳ کان وڌيڪ ويجهڻا آھيون."

هن بيت ۾ شاھ لطيف سسئيءَ کي سالڪ ۽ پنھونءَ کي حقيقي مالڪ ۽ محبوب لاءِ مستعار ڪيو آھي. هو سسئيءَ کي هدايت ڪري ٿو ته تنهنجو محبوب ته تنهنجي هنج ۾ يعني تو وٽ ئي موجود آھي. تون ڪٿي وٿين تي ان جون پڄاڻون ڪندي. اهو ته توکي تنهنجي شھ رڳ کان به ويجهو آھي. اي پوري! تنهنجي نفس ۽ خوديءَ تي ان کي. توکان لڪايو ۽ جدا ڪيو بيٺا آهن:

مثال 2: سر سسئي آھري داستان پنجون

ووڙيسر سڀ وٿاڻ. يار ڪارڻ جت جي

"الله بڪل شيءَ محيط" اي آريائي اھڃاڻ.

سڀ ۾ پنھون پاڻ. ڪينھي ٻيو ھروڃ ريءَ

(شاھواڻي - ص 396 - بيت 14)

سورت النسا آيت نمبر 126 ترجمو: "۽ الله سڀ ڪنھن شيءِ تي گھيرو ڪندڙ آھي... پوري آيت جو ترجمو: "۽ جيڪي آسمانن ۾ آھي ۽ جيڪي زمينن ۾ آھي سو الله جو آھي ۽ الله سڀ ڪنھن شيءِ تي گھيرو ڪندڙ آھي."

ساڳيو پھرئين مثال وارو استعاراتي استعمال ڪندي لطيف سائين سسئي جي زباني چوي ٿو ته پنهنجي محبوب جي ڳولڻ لاءِ مون هنڌ هنڌ تلاش ڪئي ۽ پوءِ سمجھ ۾ آيو ته اهو هر چيز تي حاوي آھي. ڪل عالم تي. هر چيز تي ان جو ڀرتو آھي. اهوئي هر هنڌ رسي وسي ٿو. پنھل کان سواءِ ته هن دنيا ۾ ٻيو ڪجهه آھي ئي ڪون!

مثال 3: سر ڪاموڏ - داستان ٻيو

نه ڪه ڄاڻو ڄام ڪي. نڪو ڄام ويا

ننڍي وڏي گندري. سڀين آه نيا

"لم يلد ولم يولد". اي نجات نيا

ڪبر ڪبريا. تخت تماچي ڄام جو

(بيت 10)

سورت اخلاص آيت نمبر 3، ترجمو :

”تڪي ڇٽيائين ۽ نڪي ڇٽيو ويو.“

سر ”ڪاموڏ“ ۾ شاھ سائين نوريءَ ۽ سمي ڄام تماچيءَ جو داستان بيان ڪيو آهي پر هن بيت ۾ روحاني طور ڄام تماچيءَ کي الله پاڪ لاءِ مستعار ڪيو ويو آهي ۽ بلڪل صاف صاف رب پاڪ جي هيڪڙائي ۽ ڪبريائي جو بيان آهي. شاھ سائين فرمائي ٿو ته هو ڄام نه ته ڪنهن جو ڇٽيل آهي ۽ نه ئي ڪنهن کي پاڻ ڇٽيو اٿائين. هو ته هر ننڍي وڏي نيڪ توڙي گنهگار جو مالڪ آهي. هو اڪيلو آهي ۽ اهوئي سندس بزرگي ۽ برتريءَ جو نشان آهي ۽ هن ڄام جو تخت وڏي کان وڏو ۽ شانائتو آهي.

(آيتن جو ترجمو تاج ڪمپنيءَ طرفان ڇپايل قرآن پاڪ جي مولانا تاج محمود امروٽيءَ جي ڪيل سنڌي ترجمي مان ورتو ويو آهي.)

(ب) حديثون

مثال 1: سرمارڻي، داستان پهريون

جهڙو ”قيد الماء“ تهڙو بند نه ڪو پڻو
”حف القلر بما هو ڪائن“ لهي نه نرتشاءِ،
عمر تو هڻاءِ، آڃائي ٿي آڇرين.
(بيت 12)

حديث شريف ترجمو: جيڪو ٿيڻو هو، سو لکي، قلم سڪي ويو.“ (32)

مثال 2: سر سسئي آبري - داستان پنجون،

پنهنون ٿيس پاڻهين، ويو سسئي جو سينگار
”من عرف نفسه، فقد عرف ربه“ اهوئي آچار
جو وندر ۾ واپار، سو سودو سرڻس هڻهين
(بيت 5)

حديث شريف ترجمو: ”جنهن پاڻ کي سڃاتو، تنهن گويا پنهنجي رب کي سڃاتو.“ (33)

مثال 3: سر پرياتي، وائي

ٿل - هي در وانءِ ۾ ڪيڏانهين، الا! تون ڄام مڱيندين مڱڻا!
الانسان سري وانا سره، ان پر اتائين

حديث قدسي، ترجمو: ”انسان منهنجو (خدا جو) گجھه آهي ۽ آئون هن جو گجھه آهيان.“ (34)

(ث) صوفيانہ قول ۽ چوڻيون

مثال 1: سر سسئي آبري، داستان پنجون

قافئون ڪاهيندياس، مونان تان ڪر مهڻو
پانهي پاروڃن جي، سڱ نه ساهيندياس
الفراق اشد من الموت، هتي نه هوندياس
آه نه لاهيندياس، جيئري جت ڏسي مران
(بيت 9)

صوفيانہ قول - ترجمو: "فراق (جداڻي) موت کان به وڌيڪ سخت آهي." (35)

مثال (2) سر سسئي آبري، داستان پنجون

هڪگر هڻڻ ڇڏ ته اوڏي ٿيپن عجيب ڪي
ما رايت شيئا الا ورايت الله، نيئي اجها اوڏاهين اڏ
ته هوت توهين کان هڏ، پرين پاسي نه ٿيبي
(بيت 11)

صوفيانہ قول، ترجمو: "ڪا شيءِ اهڙي نه ڏس، جنهن ۾ خدا جو جلوو نه
ڏس." (36)

مثال (3) سر مارئي، داستان پهريون

"قيد الماء" ٿيوس، هت اڙانگي گهاريان
"هناڪ جسمي والفواد لڊيڪر" هنيون هت سندوم
قادر شال ڪندوم، ميڙاڻوسين مارئين
(بيت 10)

عربي چوڻيون:

(1) قيد الماء، پاڻيءَ جو قيد، يعني جتي ڏاڻو پاڻي لڪيل هجي، پوري
چوڻي آهي، "قيد الماء اشد من القيد الحديد" ۾، يعني پاڻيءَ جو قيد لوھ جي
قيد کان به وڌيڪ سخت آهي. (37)

(2) "هناڪ جسمي والفواد لڊيڪر" يعني منهنجو بت هتي آهي ۽ دل
اوهان وٽ آهي." (38)

انهن چند مثالن مان جيڪي "خوار مان نموني جي مٺ" برابر آهن، شاه
سائين، جي ڳوڙهي مطالعي ۽ عربي ٻوليءَ جي ڄاڻ جو ثبوت ملي ٿو.

شاھ سائين جت پنهنجي ڪلام ۾ اهڙي اعليٰ پائي جي عربي استعمال ڪري ٿو، اتي ئي وري عربي لفظن جا اهي اچار به ڪم آڻي ٿو، جيڪي پهراڙيءَ جو ان پڙهيل ماڻهو استعمال ڪري ٿو. مٿين مثالن ۽ اهڙن ٻين ڪيترن ئي مثالن مان اهو ظاهر آهي ته ائين هرگز نه آهي ته ڪو شاھ سائين کي هن جو صحيح اچار نه پئي آيو، پر هو جنهن ڪردار کان ڳالهه چورائي ٿو، ان جو عڪس ان ۾ پيش ڪري ٿو، مثال طور:

شاھ جو استعمال لفظ	صحيح لفظ
انوا	انواع
جماتي	جماعتي
بگر	بغير
جهاج	جهاز
ڪاڪت	طاقت
مجاجي	مجازي. (39)

هي لفظ اڄ ڏينهن تائين به اسان جو پهراڙيءَ جو ان پڙهيل ماڻهو ائين ئي اچاري ٿو.

مٿي بيان ڪيل اهي جملي مثال جيڪي شاھ سائينءَ جي عربي ٻوليءَ تي عبور جي شاهدي ڏين ٿا اگر غور ڪبو ته ان کي مٿس ”عربي ٻوليءَ“ جو اثر چئجي نه ٿو سگهجي پر دراصل اهو مذهب جو اثر آهي، انهن جي استعمال جو مقصد شاھ سائينءَ طرفان سالڪ جي رهبري ۽ رهنمائي ڪرڻ، اسلام جي بنيادي تعليم، توحيد ۽ رسالت جي تشريح ڪرڻ ۽ تصوف جا گهرا نڪتا سمجھائڻ آهي. مرزا قليچ بيگ لکي ٿو:

”اگرچه شاھ صاحب مسلمان هو، عربي ۽ پارسي ٻوليءَ کان واقف هو، تڏهن به گهڻو ڪري نج سنڌي لفظ ڪم آندا اٿس ۽ پارسي، عربي لفظن کي اهڙو نه وڃڻو آهي، جيترو هن وقت جا اڪثر مسلمان وڃڻ ٿا. رڳو جڏهن تصوف جا يا ٻيا اصطلاح لفظ ڪم ۾ آڻي ٿو، تڏهن سو عربي ڪم آڻي ٿو.“ (40)

ان مذهبي اثر کان پوءِ ڏسجي ته شاعريءَ ۾ عربي زبان جي ڪهڙين صنعتن شاھ لطيف کي متاثر ڪيو. خاص طور تي استعاري ۽ تشبيه جي لحاظ کان چو ته عربن جي شاعريءَ جو دفتر ته انهن صنعتن جي استعمال ۾ هميشه مالا مال رهيو آهي. عربي ٻوليءَ جي شاعريءَ جي تاريخ نهايت قديم آهي. محققن ۽ تنقيدنگارن، عربي شاعريءَ جي خوبين، خامين، صنعتي

استعمال وغيره جو جائزو وٺڻ لاءِ ان کي ٻن دورن ۾ ورهايو آهي. هڪ دور جيڪو اسلام جي اچڻ کان اڳ جو آهي ۽ ٻيو بعد جو.

اسلام کان اڳ واري دور يعني "ايام جاهليت" ۾ ڪيل عربي شاعري فني لحاظ کان وڏي ڪمال تي پهتل آهي. قطع نظر ان جي ته اها موضوع، مضمون توڙي بيان جي لحاظ کان انتهائي فحش آهي پر ٻوليءَ جي لحاظ کان نون نون محاورن، اصطلاحن، شعري صنعتن سان ڀرپور آهي. انهن ئي خوبين جي هجڻ جي ڪري اسلام اچڻ کان پوءِ به ان شاعريءَ کي، نه ته معيوب سمجهيو ويو ۽ نه ان تي ڪنهن قسر جي ڪا بندش وڌي وئي. مولانا غلام محمد گرامي لکي ٿو ته حضرت عمر ان شاعريءَ کي "الشعر ديوان العرب" چونڊو هو. صحابه ڪرام ۽ پاڻ سڳورا خود اها شاعري ٻڌندا هئا ۽ ان جي لغوي، فني ۽ ادبي معيار تي تبصرو به ڪندا هئا. ان لحاظ کان ايام جاهليت جي مشهور شاعر (امر القيس) کي پاڻ سڳورن "الشعر الشعراء" يعني شاعرن جو بادشاهه سڏيو آهي ۽ سندس اخلاقي حدن کان ڪريل شاعريءَ جي ڪري کيس "قائد هر الي النار" يعني جهنم ڏانهن وٺي ويندڙ به چيو آهي. (41)

هن دور جي عربي شاعريءَ جي موضوعن ۾ سير و سياحت، حسن ۽ شباب، شراب ۽ ڪباب، جنسي وارداتون ۽ ميل ميلاب جو بيان سڀ کان اهم موضوع رهيو آهي. مولانا غلام محمد گرامي ان دور جي خاص شاعر (امر القيس، طرفه، اعشي، عمر بن ڪلثوم، حارث بن حلزه، لبيد وغيره جو ذڪر ڪندي لکي ٿو ته حالانڪ انهن جي شاعري ايتري ته فحش ۽ عريان آهي جو ڪو انتخاب به نه ٿو ڏيئي سگهجي، پر ان ۾ استعمال ٿيل تشبيهن، استعارن ۽ ٻين لفظي توڙي معنوي خوبين کان انڪار به ٿو ڪري سگهجي. (42)

هن دور جي شاعرن پنهنجي مطلب ۽ مقصد جي بيان ۽ وضاحت لاءِ نئون نئون ۽ حيرت انگيز تشبهنون ۽ استعارا استعمال ڪيا آهن، جيڪي نه صرف ٻوليءَ تي سندن مڪمل عبور کي ظاهر ڪن ٿا، پر سندن سماجي، ملڪي، ثقافتي ۽ ماحولياتي عڪاسي به ڪن ٿا. ايام جاهليت جي شاعر خاص طور تي عورت جي مختلف عضون، ان جي چال ڍال ۽ ناز و انداز کي مختلف شين سان پيڻيو آهي. عرب جو علائقو گهڻي ڀاڱي وارياسو علائقو آهي ۽ اتي نه ته ڪو باغ بستان ٿين ۽ نه گل گلزاري (ايام جاهليت جي ڳالهه آهي) انهن وٽ ڪجھي جامر ٿئي ٿي ۽ جانورن ۾ اٺ ۽ هرڻ گهڻو ٿئي ٿو. ان ڪري عربي شاعريءَ ۾ محبوبه جي قد، انگن عضون ۽ چال ڍال کي گهڻو ڪري ڪجھيءَ سان، هرڻ يا اٺ جي انگن عضون سان تشبيهه ڏني وئي آهي. مولانا غلام محمد گرامي (امر القيس) جا ڪجهه منتخب شعر ڏنا آهن، جن ۾ ڏاڍيون

متاثرڪن تشبيهون استعمال ڪيل آهن. مثال طور: هو پنهنجي محبوبه جي تعريف ۾ لکي ٿو ته ان جو سڀني آئيني جهڙو آهي. سندس رنگ زردِيءَ مائل سفيد موتيءَ جهڙو آهي، اک پڇن واري هرڻيءَ جي اک جهڙي تابناڪ. گچي هرڻ جهڙي. ڊگها وار ڪوئلي جهڙا ڪارا ۽ ڪجور جي چڱن جهڙا گهڻا ۽ گهاٽا، چيلهه اهڙي سنهي جهڙي اٺ جي مهار. محبوبه جي آڱرين کي ته نهايت ئي عجيب ۽ انوکي تشبيهه ڏني اٿس. چوي ٿو ته هو شين کي پنهنجي نرم، نازڪ ۽ اهڙين ملائم آڱرين سان پڪڙي ٿي جو ڇڻ ته اهي (آڱريون) ”ظبي“ جي ڳوٺ مان لينڊر سرخ و سفيد رنگ جا ڪي سانپا هجن يا اسحل جي وڻ جي ٿارين مان تيار ڪيل ڏندڻ هجن جي سڌا ۽ سهڻا ٿين ٿا. (43)

اهڙي طرح ”ديوان حماس“ مان ڏنل انتخاب ۾ محبوبه جي ڊگهن ڪارن، چمڪدار خوشبودار وارن کي مشڪ ۽ افشان سان تشبيهه ڏنل آهي. وارن لاءِ ٻي تشبيهه ڪر آئيندي شاعر محبوبه جي وارن کي ڪاريءَ رات سان ۽ انهن مان نظر ايندڙ چهرِي کي چنڊ سان پيڻيو آهي. ليلا مجنون (قيس) جو قصو بيان ڪندي حماس مجنون جي زباني چوي ٿو ته ليلا جي جدائيءَ ۾ منهنجي دل ان بي وس ڪونج وانگر ٿي تڙبي جيڪا پڇن تائين کاڌي پهچائڻ کان اڳ ئي شڪاريءَ جي چار ۾ لٽي هجي. (44)

حماس جي شاعريءَ جي هن انتخاب ۾ به تشبيهون اهڙيون آهن جيڪي شاه لطيف جي ڪلام ۾ به ملن ٿيون. هڪ ته محبوب جي چهرِي کي چنڊ سان تشبيهه ۽ ٻيو ڪونج وانگر تڙيل جي تشبيهه. انهن تشبيهن مان چنڊ جي تشبيهه وارا مثال سر ڪنڀات ۽ سر مومل راڻي ۾ ملن ٿا ۽ ڪونج جا سر ڏهر ۾. سر ”مومل راڻو“ ۾ هو ان ساميءَ کي ٿو روشن چنڊ سان پيڻي جيڪو پنهنجي محبوب جي جلوي مان فيض ياب ٿيو آهي.

ڪالهه گڏيوسين ڪاڙِي، جهڙو ماهه منير

فيض فراق فقير، جوڳي جاڳائي ويسو

(شاهواڻي - ص 517)

۽ سر ڪنڀات ۾ ته شاه سائين پنهنجي پرينءَ جي منور چهرِي جي آڏو چنڊ کي به تڄ سمجهي ٿو:

چوڏهينءَ چنڊ تون اڀرين، سهسين ڪري سينگار

پلڪ پريان جي نه پڙين، جي حيلن ڪرين هزار

جهڙو تون سڀ چمار، تهرڙو ڊر دوست جو

(شاهواڻي - ص 133)

اهڙيءَ طرح ڪونج واري مثال ۾ حماس، مجازي عاشق (مجنون) کي ڪونج سان پيڻيو آهي. جيڪو به پنهنجي لحاظ کان سٺو تاثر پيدا ڪري ٿو پر شاه سائين سر ڏهر ۾ ڪونج حقيقي عاشق يا سالڪ لاءِ مستعار ڪري ٿو. جنهن کي هن دنيا جا رنگ رونقون پنهنجي وس ۾ آڻڻ لاءِ ڪوشاڻ آهن ته نفس اماره ان کي پنهنجي چار ۾ ڦاسائڻ لاءِ جتن پيو ڪري. اهو بيان ڪو هڪ مثال سان واضع نه ٿيندو بلڪه لڳاتار بيت ٿي ان جي روحاني رمز کي چٽو ڪن ٿا پر هت هڪ مثال ڏيون ٿا، سر ڏهر، داستان چوٿين ۾ آهي.

وڳر ويا وهي، ڪالهه تنهنجا ڪونجڙي

ڪنڊيڻن ڪوهه وهي، سر ۾ سپيرين ري

(شاهواڻي - ص 882 - بيت 4)

”ايمر جاهليت“ واري دور کان پوءِ عربي شاعريءَ جو پيو دور شروع ٿيو جيڪو اسلام کان پوءِ جو آهي. هن دور جي شاعريءَ جو به بنياد ته اها ئي ايمر جاهليت واري جنسي لذت پرستيءَ واري شاعري هئي، ان سان گڏ شراب، ساقی ۽ متعلق ماحول جو بيان، نئين ڳالهه جيڪا عربي شاعر ۾ گهڻو پوءِ ايران سان تعلق جڙڻ کان پوءِ آئي سا هئي ”امرد پرستي“. جنهن جا اصل ۾ ته ايراني ئي دلداده هئا، پر پوءِ عربن به هي لڳڻ انهن کان سکيو ۽ شاعريءَ ۾ به آندو. ان کان پوءِ عورتن سان گڏوگڏ حسين ۽ جوان چوڪرن جي حب ۽ واکاڻ ۾ به ڪاغذ ڪارا ڪرڻ لڳا. (45)

عربي شاعريءَ جي انهن تشبيهن ۽ استعارن يا مضمونن ۽ موضوعن جو شاه لطيف جي شاعريءَ تي ذري جيترو به اثر نه آهي. باوجود ان جي جو سنڌ ۽ عربستان جو طبعي ماحول به ڪجهه ملندڙ جلندڙ آهي ۽ هن علائقي ۾ عربن تي صديون حڪمراني ڪئي پر پوءِ به هن ٻوليءَ جي شاعريءَ کي هت ڪابه قبوليت نه ملي. شاه لطيف به ان جو ڪو اثر ڪو نه قبوليو آهي. شاه لطيف نه ته عورت کي جنسي رانديڪي طور پيش ڪيو آهي ۽ نه ئي ان جي انگن عصون جي لفظن ذريعي بي حرمتي ڪئي آهي توڙي جو سندس شاعريءَ ۾ طالب يا عاشق طور عورت ئي پيش ٿي آهي، جيڪا پنهنجي مطلوب ۽ معشوق جو وصال حاصل ڪرڻ لاءِ پاڻ پتوڙي ٿي، پر ڪٿي به ان کي حيواني ۽ جنسي هوس ۾ مبتلا نه ڏيکاريو ويو آهي، بلڪه ان جي جذبن ۽ خواهشن کي نهايت فطري ۽ پروقار طريقي سان بيان ڪيو ويو آهي.

عربي شاعريءَ کان علاوه خود قرآن شريف يعني الله پاڪ جي ڪلام ۾ به بي شمار استعارا ۽ تشبيهون استعمال ٿيل آهن (جيڪا ڳالهه پنهنجي جاءِ تي هنن ٻنهي صنعتن جي اهميت ۽ ضرورت کي واضع ڪري ٿي) ۽ شاه سائين

جا سوانح نگار متفقہ طور تي لکن ٿا ته جيڪي ٽي ڪتاب سائن هميشه گڏ هوندا هئا انهن ۾ قرآن پاڪ به شامل آهي. جهڙيءَ طرح شاھ سائن قرآن پاڪ جون آيتون پنهنجي ڪلام ۾ صنعت اقتباس يا صنعت تلميح طور استعمال ڪيون آهن. ان مان پتو ٿئي ٿو ته کيس قرآن پاڪ جو گهرو مطالعو هو. ان ڪري هت قرآن پاڪ ۾ استعمال ٿيل تشبيه ۽ استعاري جي مٿن اثر جو به جائزو وٺجي. ان سلسلي ۾ شاھ سائنءَ جي سر ڪوهياري جي داستان ٻئي مان هڪ بيت نمبر 14 پيش ڪجي ٿو:

ڏونگر پونئين ڪير، سڄڻ ميخون ڏونگرين
ههڙا سيڻ سڌير، ڪين لهنديئن ڪي پيا
(شاهواڻي - ص 418)

هن بيت جي پهرين مصرع ۾ قرآن شريف جي سورت انبياء جي ڇهين ۽ ستين آيت ڏانهن اشارو آهي. آيت آهي:

”الر نجعل الارض مهذا والجبيل اوتادا“

(زمين کي وڇاڻو نه ڪيو اٿئون ڇا ۽ جبلن کي ميخون)

شاھ سائن چوي ٿو ته زمين کي قابو رکڻ لاءِ مٿن جبلن کي ڪلن وانگر کوڙيو ويو آهي پر منهنجو سڄڻ اهو آهي جيڪو انهن جبلن کي ڦاٽر رکڻ لاءِ ميخن مثال آهي. يعني انهن کي پنهنجي قدرت سان ڦاٽر ڪريو بيٺو آهي. قرآن شريف جي حوالي سان ئي هن تشبيه جو استعمال ٿيو.

هت اها ڳالهه ورجائڻي پوندي ته شاھ سائن پنهنجي پوري ڪلام ۾ تشبيه ۽ استعاري لاءِ ڪنهن ڌارين ٻوليءَ جي لفظ يا ماحول کي استعمال نه ڪيو آهي، ڇو ته اهي عوام لاءِ اوڀر هجن ها ۽ شاھ جي شاعري صرف عالمن يا خواص لاءِ نه پر عوام ۽ سادو سودن مارو ماڻهن لاءِ به آهي.

3. فارسي ٻوليءَ ۽ شاعريءَ جو اثر

شاھ عبداللطيف جي دور ۾ توڙي جو فارسي دان حڪمرانن جو زوال شروع ٿي چڪو هو ۽ سنڌ جون واڳون مقامي ڪلهوڙا خاندان جي هٿن ۾ آيون پر پوءِ به ملڪ ۾ فارسي زبان جو وڏو غلبو هو. لڳاتار فارسي دانن جي حڪمراني (اٽڪل 1520ع کان 1700ع) سنڌ ۾ فارسيءَ جون پاڙون ڏاڍيون پختيون ڪري ڇڏيون هيون. باوجود سنڌي حاڪمن جي، سرڪاري لک پڙه توڙي مڪتبن ۾ تعليم جو گهڻو دارومدار فارسي زبان تي ئي هو. ملڪ ۾ فارسي دانن جو وڏو رتبو هوندو هو. خود سنڌي عالم به فارسي ۾ تصنيف جو

ڪم ڪندا هئا ۽ پاڻ کي فارسيءَ جو عالم سڏائڻ ۾ فخر ٿيندو هو. ان صورتحال بابت ڊاڪٽر ايڇ ٽي سورلي لکي ٿو:

"The position was in some ways rather akin to that in England for the first two centuries after the Norman Conquest when French was the language of the court and the nobles and a vernacular literature had not been established." (46)

(اها صورتحال، ان حقيقت سان ملي جلي ٿي ته جڏهن نارمن انگلينڊ تي فتح حاصل ڪئي ته ان جي پهرين ٻن صدين تائين انگلينڊ جي دربار جي ۽ اميرن جي زبان فرينچ هوندي هئي ۽ مڪاني ادب جو اڃا ڪو وجود ئي عمل ۾ نه آيو هو).

سند ۾ به سنڌيءَ سان اها ئي حالت هئي. مولانا دين محمد وفاڻي لکي ٿو:

"سند سرڪار جي دفتری زبان ورهين کان فارسي هئي. سنڌي ويچار ۽ لاءِ چيو ويندو هو: "سنڌي واڻي، قلم نه آڻي." (47)

هي اهو دور هو جڏهن عوام جي زبان تي هيءَ چوڻي عام هئي ته "فارسي گهوڙي چاڙھ سي" چو ته فارسي سکڻ، ڳالهائڻ ٻولهائڻ سان ئي اعليٰ رتبو ۽ عزت وارا سرڪاري عهدا ملندا هئا ۽ ان وقت جي اعليٰ سرڪاري عملدارن کي سواريءَ لاءِ گهوڙا ڏنا ويندا هئا. جهڙي حالت سنڌي زبان ۽ ان جي ادب سان ٿي هئي اهڙي حالت خود فارسيءَ سان به ٿي چڪي هئي. برائون اي جي. "Literary History of Persia" ۾ لکي ٿو ته جڏهن عربن ايران فتح ڪري اتي اسلامي حڪومت قائم ڪئي، ان وقت تائين ايران ۾ شعر و شاعريءَ جو ڪو وجود نه هو. اسلام جي ابتدائي دور ۾ فارسي زبان ۾ شاعري ڪا خاص ترقي نه ڪئي بلڪ فارسي شاعر خود عربيءَ ۾ شاعري ڪرڻ لڳا. ايسٽائين جو هنن عربي شعر جي تقليد ۾ ان ئي پس منظر کي شعر ۾ آندو. پر جيئن ته عرب ۽ ايران جي موسمي حالتن توڙي تهذيب ۽ تمدن ۾ وڏو فرق هو، تنهن ڪري ڪجهه وقت کان پوءِ فارسي شاعري، عربي جي اثر کان پاڻ کي آجو ڪري ورتو. (48)

هي اهو دور هو جڏهن سنڌي ٻوليءَ جي شعر و ادب جي هر طرح سان حوصلو سُڪي ڪٽي ويندي هئي پر اهڙين ناسازگار حالتن ۾ به ڪي اهڙا سڃاڻ مرد هئا جن پنهنجي ٻوليءَ جي ساڃاهه نه وڃائي، چو ته هو سمجهي چڪا هئا ته اظهار جو مزو، بيان جي وسعت ۽ گهرائي، جذبات جي چسائي ۽ سونهن جيڪا پنهنجي ٻوليءَ ۾ اظهار ذريعي حاصل ٿئي ٿي سا ڌارين ٻوليءَ ذريعي ممڪن ناهي ۽ اها به حقيقت آهي ته فاتح قومون پنهنجي ٻوليءَ کي رائج ڪرڻ

لاءِ مقامي ٻوليءَ سان ڀلي ڪهڙي به سختي ڪن پر ان کي ختم ڪري نه سگهنديون آهن. ڊاڪٽر تنوير عباسي ٽي ايس ايليت جي تصنيف "On poetry and Poets" جو حوالو ڏيندي لکي ٿو:

"قوم کان پنهنجي ٻولي کسي، ان تي اسڪولن ذريعي ٻي ٻولي مڙهي ته سگهجي ٿي، پر ان ۾ قوم کي محسوس ڪرڻ نه ٿو سڀڪاري سگهجي. تنهن ڪري اها ٻولي شعر ذريعي وري وري اڀرندي، ڇو ته شاعري احساس جو ذريعو آهي." (49)

سنڌ جي شاعريءَ ۾ فارسيءَ جي مضبوط گرفت ۽ رائج روايتن ۾ آخرڪار ٽوٽ ڦوٽ شروع ٿي وئي. ان جي ابتدا قاضي قاضن ڪئي. قاضي قاضن توڙي جو فارسي دان حڪمرانن جو قابل اعتماد ساٿي هو، قاضي القضاات جي اعليٰ عهدي تي فائز هو ۽ فارسي زبان تي کيس مڪمل عبور حاصل هو، پر جڏهن پنهنجو اندر جو آواز ڏيس واسين تائين پهچائڻ چاهيو ته ان جي اظهار لاءِ کيس پنهنجي سنڌي ٻوليءَ جو ئي انتخاب ڪرڻو پيو. ان کان پوءِ شاه ڪريم، شاه لطف الله قادري، ميون شاه عنايت به ان ئي لڙهيءَ ۾ پوتل موتي آهن. ان ۾ ڪوشڪ نه آهي ته هنن کان اڳ به سنڌ ۾ سنڌي شعر چيو ويندو هو، جن ۾ پڻ پائن کان علاوه شيخ حماد (وفات 700ھ) اسحاق آهنگر، جنهنجو ذڪر "حديث الاوليا" ۾ به آهي، مخدوم احمد، جنهن جي "تحفته الڪرام" ۾ سوانح آهي. (50) وغيره اچي وڃن ٿا پر بدقسمتيءَ سان انهن جو هڪ يا ٻه شعر هٿ اچي سگهيا آهن پر انهن جو پختو فني گهاٽو ۽ اسلوب بيان ظاهر ڪري ٿو ته پڪ هنن گهڻو ئي شعر چيو هوندو پر سنڌيءَ جي بي قدرتي ۽ اهميت جي فقدان سببان ضايع ٿي ويو هوندو.

سنڌ ۾ فارسي زبان ۽ شاعريءَ جي اثر جو پس منظر ڏيڻ کان پوءِ ان جي شاه لطيف تي اثرن جو جائزو وٺڻ ٿا ته خبر پوي ٿي ته جڳ مشهور فارسي صوفي شاعر مولانا جلال الدين روميءَ مان پاڻ تمام گهڻو متاثر هو ۽ جيئن پوئتي به بيان ٿي چڪو آهي ته شاه سائينءَ جا سوانح نگار متفق طور تي لکن ٿا ته "مثنوي مولانا روم" هميشه وٽس موجود هوندي هئي. اها ڳالهه اهو به ثابت ڪري ٿي ته مولانا روميءَ سان محبت عقيدت هجڻ سان گڏوگڏ هو فارسي زبان جي تمام سٺي ڄاڻ رکندو هو ڇو ته مثنوي مولانا روم جي فڪر ۽ فلسفي جي گهرائيءَ کي سمجهڻ لاءِ فارسيءَ جي سرسري ۽ عام رواجي معلومات بلڪل ناڪافي آهي. پر ايتري دلچسپي ۽ محبت جي باوجود شاه لطيف ڪا هڪ مصرع به مثنويءَ مان تضيمن طور استعمال نه ڪئي آهي. مولانا رومي جي فڪر کي پاڻ سر يمن ڪلياڻ ۾ لڳاتار ڇهن بيتن ۾ سندن

نالو وجهي بيان ڪيو اٿائين. ان کان علاوه پاڻ پنهنجي دور ۾ رائج هن زوردار ادبي روايت کان متاثر ٿي نه ته هروڀرو فارسي لفظن يا محاورن وغيره جو استعمال ڪيو اٿائين ۽ نه فارسي شاعريءَ جي طريقه بيان جو مٿس ڪو اثر آهي. پر ان هوندي به هن ٽن هنڌن تي ڪا هڪ اڌ مصرع فارسي شعر جي، تضمين طور آندي اٿائين.

ڪلياڻ آڏواڻي، پنهنجي مرتب ڪيل رسالي ۾ شاعريءَ جي مختلف نڪتن تي رشي وجهندي، هن ڳالهه جو به بيان ڪيو آهي، لکي ٿو:

”سر سهڻيءَ ۾ هڪ پارسي مصرع تضمين طور آندل آهي پر اها شاه عنايت الله جهوڪ واري جي آهي.“

سر سهڻي داستان پهريون

گهڙي گهڙو هٿ ڪري، بهون نهاري ٻنگ
 سر در قدم يار فدا شد ڇڏي بجا شد وصل اهو ئي رنگ
 رات جئين جو رنگ، الا سي اڪارين
 (بيت 11)

هڪ هنڌ شاه سائين، خواجہ حافظ شيرازي جي غزل جي اڌ مصرع کي پنهنجن لفظن سان گڏ استعمال ڪيو آهي.

”برخيز بده ساقِي، پيار کي پرين.“ (51)

مرزا قليچ بيگ لکي ٿو: ”رسالي ۾ پارسي لفظ کي ٿورا هوندا، ڪي به ٿي جملا مس ڏسجن ٿا، جهڙوڪ سر ڪوهياري جي ستين داستان ۾ آهي:

منزل دور من تنها، جت ڪن ٻوليون ٻاڻيها (52)

انهن چند مثالن کان علاوه مٿس فارسي زبان جو ڪو ٻيو اثر نه ٿو نظر اچي. اصل ۾ ايران ۽ سنڌ جي مقامي ماحول ۾ وڏو فرق آهي. ايران آبهوا جي لحاظ کان ٿڌو ملڪ آهي، اتي سبزه ۽ گل گلستان جي گهڻائي آهي، سهڻي ۽ صحت افزا ماحول جي ڪري اتان جا ماڻهو به صحتمند ۽ قدرتي حسن سان مالا مال آهن. ظاهر آهي ته اتان جو شاعر به پنهنجي انهيءَ ماحول مان اثر وٺندو. شبلي نعماني لکي ٿو:

”ملڪ جي آبهوا، سرسبزي ۽ شادابيءَ جو اثر اتان جي ماڻهن جي سوچن تي به پوي ٿو ۽ شعرو ادب تائين پهچي ٿو.“ ان جو مثال ڏيندي لکي ٿو:

”ايار جاهليت واري عربي شاعريءَ ۾ جهنگ، جبل، رڻ پٽ، بيابان، ڪنڊر وغيره جا منظر نظر اچن ٿا، پر اهي ئي عرب جڏهن بغداد پهتا ته انهن جي شاعري ۾ باغ، بستان، چمن ۽ سبزه زار نظر اچڻ لڳا. اهڙي طرح ايران ته ڄڻ

هڪ قدرتي چمن زار آهي ملڪ سڄو گلن سان ڀريو پيو آهي، قدم قدم تي پاڻيءَ جا چشما، چوڌاري آبشار آهن. بهار آيو ته سڄي ڌرتي جهڙي زمرد جو تخت بنجي ويندي. ان ساوڪ سبزي مان گهلندڙ هوا جا جهوٽا، خوشبوءِ جي هٻڪار. ببلن جو جهڪو. مور جو ٻولڻ ۽ آبشارن جو شور اهڙو نظارو پيش ڪري ٿو جيڪو ايران کان سواءِ ڪٿي به نظر نه ٿو اچي. (53)

ان سونهن ۽ سوپيا واري ماحول اتان جي ماڻهن ۾ به اهڙا ئي امنگ ۽ انداز پيدا ڪيا. فارسي شاعريءَ جو مک موضوع مجازي عشق هو. جنهن ۾ شراب خوري، حسن پرستي (بلڪ جسر پرستي وڌيڪ مناسب ٿيندو) ۽ عيش پرستي جو ڪلر ڪلا اظهار هوندو هو ۽ ان سلسلي ۾ فارسي شاعريءَ جو اهو به مزاج رهيو آهي جو ان ۾ صرف عورتن جي حسن ۽ عشق جو ئي بيان نه پر مردن يا نوجوان حسين چوڪرن سان عشقيہ تعلقات ۽ عيش و عياشيءَ جا واقعات به بيان ٿيل هوندا آهن. ان کان علاوه فارسي شاعر حاڪمن ۽ اميرن جي شان ۾ قصيدا لکي، انهن کان پنهنجا دلپسند دان وٺندا هئا ۽ نه ملڻ تي فورن انهن تي هجو به ڪلام لکي وٺندا هئا. (54)

انهن سڀني ڳالهين هوندي به فارسي شاعريءَ جو سڀ کان اهم موضوع ”تصوف“ ئي رهيو آهي جنهن هن ٻوليءَ جو مان مٿانهون ڪيو. هن موضوع تي پهريون شاعر هو ابوسعيد ابوالخير ۽ ان کان علاوه حڪيم سنائي، خواجه فرید الدين عطار، محمود شبستري، جامي، حافظ شيرازي مولانا جلال الدين رومي وغيره اچي وڃن ٿا. (55)

برصغير جي علائقي ۾ به، تصوف جي فلسفي کي متعارف ڪرائڻ وارا فارسي شاعر ۽ عالم هئا. شاھ لطيف جي ڪلام جو روحاني مطلب سڄو تصوف جي بنياد تي آهي. فارسي شاعريءَ جو اهوئي واحد اثر آهي جيڪو شاھ سائينءَ قبوليو آهي بلڪ ان ڏس ۾ به جيڪڏهن سنڌي ٻوليءَ جي آڳاٽن شاعرن جي ملندڙ چنڊ شعرن تي به غور ڪبو ته تصوف انهن جي به شعر ۾ موجود آهي. صوفيان شاعريءَ ۾ شاھ سائينءَ مولانا روم جي مثنوي جو نهايت باريڪ بيني سان مطالعو ڪيو ٿو ڏسجي پر صوفيان رمزن کي سمجھائڻ لاءِ هن نه ته فارسي شاعريءَ جا خيال نقل ڪيا ۽ نه ٻيون شاعرانيون صنعتون، حقيقت ۾ شاھ لطيف جي عظمت ۽ پسندیدگيءَ جو اهوئي سبب آهي جو هن پنهنجي ديس جي عام طبقي سان تعلق رکندڙ ٻولي استعمال ڪئي حالانڪ سندس ان سادگيءَ واري اظهار کي ڪٿي ڪٿي ڊاڪٽر سورلي تنقيد جو نشانو بنائي ٿو ۽ فارسي شاعرن سان پيڻيندي لکي ٿو:

"Compared with Jalauddin Rumi, Jami or Fariduddin Attar, the Sindhi Poet is cast in a much more homely and simple mould, He has not the sweep of thought, or the wealth of imagination of those great poets.... In comparison with the achievements of the great Persian masters, Shah Abdul Latif's poetry is a miniature." (56)

(مولانا جلال الدين رومي، جامي يا فرید الدین عطار سان جڏهن هن سنڌي شاعر جي ڀيٽ ڪريون ٿا ته پنهنجي ديس جي سادي سودي قالب ۾ نظر اچي ٿو..... "عظيم فارسي شاعرن جي ڪارنامن سان ڀيٽ ۾ شاهه لطيف جي شاعري انهن جي اڳيان هڪ ننڍڙي شيءِ محسوس ٿئي ٿي."

حقيقت ۾ هو جنهن ڌرتيءَ جو ڄاڻو ۽ جنهن ٻوليءَ جو وارث آهي، ان ئي قالب ۾ رهي ۽ ان کي ئي پس منظر بنائي پنهنجن خيالن جو اظهار ڪري ٿو ۽ دنيا جي هر عظيم شاعر ايئن ئي ڪيو آهي. شيڪسپيئر پنهنجي وطن انگلينڊ جي ٻوليءَ ۽ پسمنظر ۾ شاعري ڪئي. مولانا روميءَ، حافظ يا جاميءَ پنهنجي ٻولي ۽ ملڪ جي ماحولياتي تناظر ۾ شعر چيو ۽ شاهه سائينءَ به ايئن ئي ڪيو آهي. شاعريءَ جي وسعت ۽ مضمون جي بيان ۾ شاهوڪاريءَ جو بنياد رڳو فارسي ماحول ۾ ڪيل سهڻن نظارن جي پس منظر ۾ تخيل جي پرواز تي نه ناهي ۽ نه ئي وري شاعريءَ جي عظمت جو ماپو صرف فارسي شاعري آهي جنهن تي عمل ڪرڻ وارو ئي عظيم شاعر سڏبو. حالانڪ وري خود ڊاڪٽر سورلي شاهه بابت لکي ٿو:

"Shah Abdul Latif stands in a different category., He is a poet using for the first time the supreme skills in the language of the country folk and employing it to interpret ideas of beauty and of religious philosophy, which, while drawing much inspiration from Persian models, succeeded in maintaining a high level of native originality and local eloquence." (57)

(شاهه لطيف مختلف قسم جو شاعر آهي، جنهن پهريون ڀيرو ڳوٺاڻي ٻوليءَ کي سونهن سوييا جي تصور ۽ مذهبي فلسفي جي خيالن سمجهاڻ لاءِ ڪم آندو. انهن خيالن لاءِ توڙي جو هن فارسي استادن مان اثر ورتو، پر پوءِ به پنهنجي ديس جي اصليت ۽ سونهن برقرار رکڻ ۾ ڪامياب رهيو).

شاهه لطيف جيڪو خود اسلامي تصوف جي گهري ڄاڻ رکندو هو، اها ڄاڻ ۽ علم پنهنجي ديس واسين تائين پهچائڻ لاءِ هن پنهنجي اظهار جو طريقو به سادو ۽ سولو رکيو. مختلف موضوعن مثال طور نصيحت آموز بيان، حب الوطنيءَ جو اتساهه، اعليٰ اخلاقي قدر، سخاوت، بهادري، وعدي کي پاڻي ڏيڻ، مقصد جي حصول لاءِ اڻٽڪ جدوجهد ڪرڻ وغيره وغيره کي هن

پنهنجي ديس وارن جي ٿي ٻوليءَ ۾ ادا ڪيو، ان لاءِ هن ڪنهن به غير ملڪي ٻوليءَ توڙي شاعر جو ڪو اثر نه قبوليو. ايئن ناهي ته ڪو هن کي انهن جي باري ۾ ڄاڻ ڪانه هئي، پر ان لاءِ ته هن کي پنهنجي ٻوليءَ ۽ پنهنجي علائقائي حالتن کي مدنظر رکندي، پنهنجي عوام کي مخاطب ڪرڻو هو. ڊاڪٽر سورلي لکي ٿو:

"He has complete command of the ideas that live in the greatest of the Persian poets, he feels in himself the power not so much to expatiate on these to use the shorter love songs to convey the impression by suggesting the background of solemn reality which can give a deep meaning to the most trivial occurrences of daily life. But every one familiar with the Persian poets will be able to find in Shah Abdul Latif clear evidence that his thought is compact throughout of the same intellectual material as has been used with supreme skill by masters like Jalaluddin Rumi and Jami." (58)

(هن کي پنهنجي شاعرانه خيالن تي، عظيم فارسي شاعرن وانگر مڪمل ضابطو حاصل آهي. هن کي پنهنجي تصور جي اظهار تي ايترو ته عبور حاصل آهي جو هو ڳالهه کي ڊيگهه ڏيڻ بدران ان کي ننڍڙن پيار پرين گيتن ۾ سمائي ان کي حقيقتن جي پسمنظر ۾ پيش ڪرڻ جي ڪوشش ڪري ٿو. جن ماڻهن فارسي شاعرن جو مطالعو ڪيو آهي سي اهو سمجهي سگهندا ته شاه لطيف، مولانا رومي ۽ جامي جهڙن شاعرن جي اعليٰ ذهني ڪاوشن کي پنهنجي طريقي سان بيان ڪرڻ ۾ ڪامياب نظر اچي ٿو.)

فارسي زبان ۽ شاعريءَ جي ان عمومي اثر جي مختصر جائزي کان پوءِ، استعاري ۽ تشبيه جي صنعتي استعمال جي شاه جي شاعريءَ تي اثر جو خصوصي جائزو پيش ڪجي ٿو. هن دور جي شعر و ادب تي فارسي زبان جي غلبي جو اثر ته اڳ بيان ٿي چڪو آهي. سنڌ جا شاعر ان ادبي روايت جي پاسداري ڪندي اهو به نه ڏسندا هئا ته هو جن شين کي استعاري يا تشبيه ۾ استعمال ڪن ٿا اهي سنڌ ۾ آهن به يانه! اها روايت فارسي دان حڪمرانن جي وٽي کان پوءِ به زورن تي رهي، بلڪ اڄ ڏينهن تائين به ٿوري گهڻي هلندي پئي اچي. سنڌ جا شاعر ڏاڍي روانيءَ سان سوسن، سنبل، نرگس، زعفران وغيره جون تشبيهون ڏيندا رهيا آهن، جن جو استعمال مقامي ماحول جي لحاظ کان ڪنهن به نموني جي علمي يا عقلي قابليت ۾ شمار نه ٿو ڪري سگهجي پر شاه لطيف جي شاعريءَ ۾ اهڙو ڪوبه عيب نه آهي.

ڪلياڻ آڏواڻي لکي ٿو:

"شاه تشبيهون به اهي ڪر آنديون آهن، جيڪي ديس جي حالتن مطابق

آهن. هو گل ۽ بلبل جي عشق کي ڇڏي ڪوٽر ۽ پوٽر جي پريم جي مهم جو گائي، مطرب جي بجاءِ چارڻ کي شرف ٿو ڏئي، بادصبا جي بجاءِ ڪانگ ۽ چنڊ کي قاصد ڪري ٿو، شراب ۽ ساقيءَ کي وساري ڪلاڙ ۽ ڪڪوه جي واکاڻ ڪري. * (59)

اهو هڪ قدرتي ۽ نفسياتي اثر آهي جو ماحول جي فرق هئڻ باوجود فاتح ۽ حاڪم قوم محڪوم قوم جي زبان، بيان توڙي ادب تي اثر انداز ٿيندي آهي. ۽ اهوئي حال سنڌ ۾ به ٿيو. خود فارسي زبان سان به اها حالت ٿي چڪي هئي. ڊاڪٽر عبدالجبار جوڻيجو، ”سنڌي شاعريءَ تي فارسي شاعريءَ جو اثر“ نالي پي ايڇ ڊي جي تحقيقي مقالي ۾ لکي ٿو:

”شروع ۾ جڏهن ايران ۾ عرب حڪمران هئا ته ايراني شعر ۾ به عربي استعاره ۽ تشبيهون استعمال ٿيون، پر جيئن ته ٻنهي ملڪن ۾ آبهوا، تهذيب تمدن جو رات ڏينهن جو فرق هو، تنهنڪري فارسي شاعري پاڻ کي عرب اثر کان آجو ڪري وئي. عرب شاعريءَ ۾ گلن جي رنگينيءَ بدران صحرا جي خاموشيءَ کي چيريندڙ اٺن جي ٿلڻ جو آواز آهي، وارن کي رسي ۽ آگر کي ڏندڻ سان پيٽڻ جو رواج هو، پر فارسي شاعريءَ ۾ بهار، برسات ۽ گلن ڦلن جون تشبيهون آهن.“ (60)

مولانا غلام محمد گرامي، ”مشرقي شاعريءَ جا فني قدر ۽ رجحانات“ ۾ لکي ٿو:

”اهڙي رنگين انداز بيان ۾ جتي تشبيهات جو پورو علم ٿي گلريز ۽ گل افشان هجي، عشقيه شاعري ڪهڙي ڪمال تي پهتي هوندي، ايراني رنگين ماحول جي رنگين مزاج شاعرن گلن جي فراوانيءَ کان پنهنجي انداز بيان گل ۾ پڪيڙي ڇڏيا آهن. هر هر قدم تي گل افشاني ڪن ٿا. گل سندن تشبيهات جو مرڪز آهن.“ (61)

فارسي شاعريءَ ۾ تشبيهه نگاريءَ جي سلسلي ۾ جيڪا هي ڳالهه عام جام نظر اچي ٿي سان آهي بيباڪي يا ڪلر ڪلا اظهار بيان.

”مولانا جاميءَ جي ”يوسف زليخا“ ۾ ڪردارن جي پوري سراپي کي بيان ڪيو ويو آهي. ان جي جسم جي هڪ هڪ انگ عضوي جي حسن ۽ نزاکت بيان ڪرڻ لاءِ تمام رنگين ۽ اشتعال انگيز تشبيهون بنايون اٿس.“ (62)

فارسي شاعريءَ ۾ ان قسم جي اشتها انگيزي بلڪه عريان نگاري تمام گهڻي آهي جنهن لاءِ استعاره ۽ تشبيهه نگاري جو سهارو ورتو وڃي ٿو، پر

شاھ لطيف پنهنجي ڪلام ۾ توڙي جو ڪيترائي رومانوي قصا بيان ڪيا آهن، جن ۾ انهن جي هيروئن جي حسن جو بيان ڪيو اٿس ته هيرو ۽ هيروئن جي ميل ميلاپ جو به ذڪر ڪيو اٿس، پر ان لاءِ هن ڪنهن به اهڙي تشبيه يا استعاري جو استعمال نه ڪيو آهي جيڪو جنسي ڪشش يا اشتعال جو سبب بڻجي يا فحش گوئي ۾ شمار ٿئي. فارسي شاعريءَ محبوب جي مختلف ادائن ۽ عضون کي مختلف شين سان تشبيه ڏني آهي مثال طور زير لب مسڪراھٽ کي وڃ جي وراڪن سان، ڳاڙهن چين کي مرجان سان، اک کي هرڻ جي اک سان، ڳچيءَ کي صراحيءَ سان، نرم ۽ پريل هٿڙن کي ريشر ۽ ڪمخواب سان، چهري کي چوڏهين جي چنڊ سان، خوشبودار وارن کي مشڪ ۽ عنبر سان تشبيه ڏنل آهي. چهري ۽ وارن لاءِ اها تشبيه عربي شاعريءَ ۾ به ڏنل آهي ۽ شاھ لطيف به سر مومل راڻي ۾ مومل ۽ ان جي سرتين جي خوشبودار وارن لاءِ اها تشبيه ڏني آهي:

جهڙا گل گلاب جا تهڙا مٿن ويس
چوٽا تيل چنبيلڻا، ها! ها! هوا هميش
پسڻو سونه سيد چڻي، نينهڻن اچن نيش
لالڻ جي لبيس، آڻڻ اکر نه اجهي

وري فرمائي ٿو:

جهڙا پانن پن، تهڙيون سالون مٿن سايون،
عطر ۽ عنبير سان تازا ڪيائون تن،
مڙهڻا گهڻو مشڪ سان، چوٽا ساڻ چندن،
سنهن ربي سون سين، ڪامڻ سندا ڪن،
ڪيائين لال لطيف چڻي، وڏا ويس ورن،
منجهه ڪرڪش من، ”سوڌي سين سڱ ٿيو“

(شهوائي - ص 717 - 718)

هنن بيتن ۾ شاھ سائينءَ مومل جي حسن ۽ سراپي جي پڻ تعريف ڪئي آهي ته هوءَ خود به گلاب جي گلن جهڙي گلابي آهي ته مٿان ويس به اهڙا ئي گلابي ڍڪيا اٿس، وارن ۾ خوشبودار تيل، چندن ۽ مشڪ مڪي چوٽو ٿي ڪري ۽ تن بدن کي عطر عنبير سان مهڪائي ٿي، جو سندس اها خوشبوءِ مست ڪريو ٿي ڇڏي. وري گلاب جي گلن جهڙي ويس مٿان پانن جي پنن جهڙيون سايون شالون ٿي اوڍي (رنگن جو به ڪيڏو نه حسين امتزاج آهي)، سون ۽ چانديءَ جا ڳڻ ڳهڻا ٿي پائي، مطلب ته هن جو پورو هار سينگار بيان ڪيو ٿو

وڃي. پر ڪٿي به سندس نسواني حسن کي، جنسي جذبات پڙڪائڻ جهڙيون تشبيهون نه ٿو ڏئي. بلڪ فارسي شاعرن وانگر هيروئن جي انگ انگ ظاهر ڪرڻ ۽ بوس و ڪنار جو عالم ڏيکارڻ بدران شاھ سائين ان کي سهڻي لباس ۾ ڍڪيل ڏيکاري ٿو. سڄي رسالي ۾ اهڙا ٻي شمار بيت ملندا. مارئيءَ جي حسن کي هو وڃ جي وراڪي سان پيئي ٿو:

پڪي ۾ پدمڻي، ڪر ڏسي وراڪا وڃ
جهڙي صورت سڄ، تهڙي صورت مارئي (63)

يعني پڪي ۾ اندر به هن جو حسن ڪنوڻ وانگر ٻاهر تائين تجلا پيو ڏئي، جهڙو سڄ جو اها آهي تهڙو مارئي جي صورت ۾ تجلو يا شعاع آهي. اهڙي طرح سهڻن نيڻن ۽ نگاهن لاءِ سر مومل راڻو ۾ ڪٿي هو اکين کي رک جي ڪهاڙين سان ٿو پيئي جيڪي انهن حاڪمن جو قتلام ڪن ٿيون جيڪي سندس ديد جا طالب آهن. ته ڪٿي مومل جي نيڻن نهار کي الماس ۽ انبور سان مستعار ڪري ٿو جو جن ڏي ٿي نھاري تن کي وڌو ڪٽيو ڇڏي. ان کان علاوه وصل ۽ ميلاپ جا منظر به فارسي شاعري ۾ بلڪ ڪليل ۽ عريان تشبيهن ذريعي بيان ٿيا آهن پر شاھ سائين سر سهڻي، مومل راڻو، ڪاموڏ، سارنگ، وغيره ۾ نهايت گجهي ۽ مائيٽي انداز ۾ سپڪ ۽ سهڻين تشبيهن ذريعي بيان ڪري ٿو. (تفصيل متعلق سرن ۾ ايندا)

تشبيهه ۽ استعاري جي استعمال جي لحاظ کان فارسي شاعريءَ سان هن پيٽ ۾ شاھ سائينءَ جي ڪلام جي پرک ۽ پروڙ ڪندي اهو ڏسجي ٿو ته پاڻ پنهنجي ڪلام ۾ هر لحاظ کان اها ڪوشش ڪئي اٿس ته ان ۾ لب و لهجو، زبان ۽ بيان، منظر نگاري، فني گھاڙتا، ٻوليءَ جون خوبيون وغيره مقامي هجن. شعر، اظهار جو اهو حساس ذريعو آهي جيڪو تمام تر لفظي توڙي معنوي خوبيون سان پنهنجي ئي ماحول مان اتساهت لٽي ٿو. ڊاڪٽر گربخشاڻي هڪ هنڌ لکيو آهي ته: ”شاھ فارسي غزل جو ڪٿي به تتبع نه ٿو ڪري، سندس طريقتو هر طرح نئون آهي ۽ سنڌ جي حالتن تي پورو، سندس اشارا، ڪنايا، تشبيهون ۽ استعارا سڀ مڪاني حالتن مطابق آهن.“

يعني شاھ سائينءَ جي ڪلام ۾ سنڌي سماج جي پسمنظر ۾ سنڌي زبان جون لائون ملن ٿيون، جيڪي غيرن جي اثرن کان بلڪل آجيون، نج ۽ سچيون آهن. اهوئي سبب آهي جو انهن سنڌي ماڻهن جي دلين ۾ واسو ڪيو ۽ انهن وٽ شاھ جي ڪلام لاءِ محبت، عزت ۽ عقيدت واري جذبي ۾ اٽڪل اڍائي

سو سال گذرڻ کان پوءِ به ڪا ڪمي نه آئي آهي بلڪ ان ۾ اضافو ٿيو آهي، نه ته انهن اڏاوتي صدين ۾ سنڌ ۾ بيشمار شاعر پيدا ٿيا، پر انهن مان سواءِ چند جي ٻين جو ڪلام عوام جي دلين ۾ نه پر ڪتابن جي صفحن جي زينت بنجي ويو. بهرحال پاڻ پنهنجي دور جي شعر و ادب ۾ رائج روايتن کان بلڪل هٽي نه لنگهيو پر انهن جو ڪجهه ڪجهه اثر قبول ڪيو اٿس.

بقول ڊاڪٽر تنوير جي:

”شاھ لطيف به پنهنجي شاعريءَ جي اوائل دور ۾، انهن سڀني ادبي لاڙن جو اثر قبول ڪيو ۽ پوءِ سندس شاعري اڳتي هلي، بلوغت کي پهچي، انهن سڀني روايتن کي پٺتي ڇڏي، پنهنجو نرالو ۽ انوکو رستو گهڙي، انهن روايتن جي ميلاپ سان ڪلاسيڪي ادب ۾ پنهنجو انفرادي مقام پيدا ڪيائين.“ (64)

حوالا - ڀاڱو ٻيو، باب پهريون

1. عباسي تنوير، ”شاھ لطيف جي شاعري“، ٽن جلدن ۾، نيو فيلڊس پبليڪيشنس تندو ولي محمد حيدرآباد سنڌ 1989ع - ص 210
2. ساڳيو - ص 210.
3. Sorley H.T., "Shah Abdul Latif of Bhit", Oxford University Press Pakistan Branch. Reprinted 1966, Karachi P:169
4. جوييجو عبدالجبار، ”سنڌي ادب جي مختصر تاريخ“، روشني پبليڪيشنس ڪنڊيارو 1994ع - ص 42.
5. ساڳيو - ص 46.
6. عباسي تنوير، ”شاھ لطيف جي شاعري“ (ٽن جلدن ۾) ص 210.
7. جوييجو عبدالجبار، ”سنڌي ادب جي مختصر تاريخ“، ص 36.
8. بلوچ نبي بخش خان، ”سنڌي ۽ هندي شاعريءَ جو لاڳاپو“ (مقالو)، س ماھي مھراڻ، 1-1955ع، سنڌي ادبي بورڊ حيدرآباد، ص 117.
9. عباسي تنوير، ”شاھ لطيف جي شاعري“ ٽن جلدن ۾، ص 232
10. پاوناڻي جھٽ مل خوبچند، ”شاھ جي شعر جي بناوت تي هڪ نظر“، (مقالو) س ماھي مھراڻ، سيارو 1 - 1955، ص 120 - 121
11. ساڳيو ص 121 - 137
12. گربخشاڻي هوتچند مولچند، ”شاھ جو رسالو“ (ٽن جلدن ۾) ص 231

13. عباسي تنوير، "شاھ لطيف جي شاعري" (ٽن جلدن ۾) ص 20
14. Jethmal Persram Gulraj, "Sindh & Its Sufies", Sang-e-Meel Publications, Urdu Bazar Lahore, 1979, P: 82, 83.
15. عباسي تنوير، "شاھ لطيف جي شاعري" (ٽن جلدن ۾)، ص 37
16. Jethmal Persram gulraj, "Sindh & Its Sufies", P: 83
17. جوڻيجو عبدالجبار، "سنڌي ادب جي مختصر تاريخ"، ص 37
18. عباسي تنوير، "شاھ لطيف جي شاعري" (ٽن جلدن ۾)، ص 240
19. ساڳيو ص 241.
20. ساڳيو، ص 238.
21. ساڳيو، ص 239.
22. بلوچ نبي بخش خان، "سنڌي ۽ هندي شاعريءَ جو لاڳاپو"، سه ماھي مھراڻ، 1 - 1955 - ص 118.
23. گريخشاڻي هوتچند مولچند، "شاھ جو رسالو" (ٽن جلدن ۾)، ص - 505
24. حسن علي، "پٺاڻي جي ڪلام ۾ مقامي رنگ" (مضمون) ماهوار نشين زندگي، "لطيف نمبر"، سيپٽمبر 1957ع - ص 13
- نوٽ: شريمڊ گوساوامي تلسي داس جي لکت، "تلسي رامائن سچتر"، شري رام ڇوت مانس، ديھاتي پستڪ پندار، ڇوڪ بڙشابول، ڇاوڙي بازار، دهلي ۽ پڳت ڪبير جو ڪلام، شانتي سين، "سنت ڪبير" (شري ويريندر سينيءَ جي انگريزي ڪتاب "Kabir, the weaver of God's name" تي مبني) راجا سوامي ست سنگ بياس، جالندڙ، 1993ع مان ورتل آھي.
25. Sorley, H.T, "Shah Abdul Latif of Bhit", P:12 & P: 238.
26. علوي شفيق احمد، "پٺاڻي، جو زمانو" (مضمون) ماهوار نشين زندگي، لطيف نمبر، سيپٽمبر 1957ع - ص 17
27. عباسي تنوير، "شاھ لطيف جي شاعري" (ٽن جلدن ۾) ص 28.
28. Sorley, H.T, "Shah Abdul Latif of Bhit", P:238.
29. Sorley, H.T, "Shah Abdul Latif of Bhit", P:238
30. Agha Muhammad Yaqoob, "Shah Abdul Latif Bhitai, the poet" "Sindh Quarterly", Volume VI, No.4, 1977, Pakistan Hiral Press, P:13.
31. Sorley, H.T, "Shah Abdul Latif of Bhit", P: 174
32. گريخشاڻي هوتچند مولچند، "شاھ جو رسالو" (ٽن جلدن ۾) ص 692
33. ساڳيو، ص 454

34. شاهواڻي غلام محمد، ”شاھ جو رسالو“، آتاب پرنٽنگ پريس، حيدرآباد سنڌ، 1950ع - ص 1235
35. گريخشاڻي هوتچند مولچند، ”شاھ جو رسالو“ (ٽن جلدن ۾)، ص 455.
36. ساڳيو، ص 455.
37. ساڳيو، ص 692
38. ساڳيو، ص 692
39. Agha Muhammad Yaqoob, "Shah Abdul Latif Bhiati, the poet", Sindh Quarterly", P: 22.
40. مرزا قليچ بيگ، ”احوال شاھ عبداللطيف ڀٽائي، شاھ عبداللطيف ڀٽ شاھ ثقافتي مرڪز ڀٽ شاھ، حيدرآباد سنڌ 139ھ - 1972ع - ص 79.
41. گرامي غلام محمد، ”مشرقي شاعرءَ جا فني قدر ۽ رجحانات“، سنڌي ادبي بورڊ، ڄامشورو - حيدرآباد سنڌ 1413ھ - 1992ع، ص 39
42. ساڳيو، ص 40
43. ساڳيو، ص 41 - 42
44. ساڳيو، ص 42
45. ساڳيو، ص 43 - 45
46. Sorley, H.T, "Shah Abdul Latif of Bhit", P: 236
47. وفائي دين محمد، ”شاھ جي رسالي جو مطالعو“، وفائي پبليڪيشنس ڪراچي - ص 64.
48. Browne, E.G, "Literary History of Persia", Vol: I, Cambridge University Press, 1956, P : 12.
49. عباسي تنوير، ”شاھ لطيف جي شاعري“، ٽن جلدن ۾، ص 229.
50. جوڻيجو عبدالجبار، ”سنڌي ادب جي مختصر تاريخ“، ص 49، 52
51. آڏواڻي ڪلياڻ، ”شاھ جو رسالو، مڪتبہ برهان، اسحاق پرنٽنگ پريس اردو بازار ڪراچي، 1976ع - ص 3
52. مرزا قليچ بيگ، ”احوال شاھ عبداللطيف ڀٽائي“، ص 79
53. شبلي نعماني، علامہ (مؤلف) ”شعر العجم“ (جلد پنجون) نيسنل بڪ فائونڊيشن اسلام آباد، ص 7، 111.
54. ساڳيو، ص 7، 111
55. ساڳيو، ص 112 - 170

56. Sorley, H.T, "Shah Abdul Latif of Bhit", P: 243.

57. Sorley, H.T, "Shah Abdul Latif of Bhit", P: 245

58. Same, :: 208 - 245

59. آڏواڻي ڪلياڻ، "شاھ جو رسالو"، ص 13 - 14

60. جوڻيجو عبدالجبار "سنڌي شاعريءَ تي فارسي شاعريءَ جو اثر" پي ايڇ ڊي ليزسز، انسٽيٽيوٽ آف سنڌالاجي، سنڌ يونيورسٽي پريس ڄامشورو 1980ع - ص 26.

61. گرامي غلام محمد، "مشرق شاعريءَ جا فني قدر ۽ رجحانات"، ص 49.

62. ساڳيو - ص 49.

63. حسين فهريده، ڊاڪٽر - شاھ لطيف جي شاعريءَ ۾ عورت جو روپ، پٽ شاھ ثقافتي مرڪز، پٽ شاھ، 1992

64. عباسي تنوير، شاھ لطيف جي شاعري (ٽن جلدن ۾)

سوره سنڌي ادب

صاحب خان سوره: ميراثي

Cell No: 0344 3919786

0300 3404488

ڀاڻو ٻيو ۽ باب ٻيو

مولانا جلال الدين روميءَ جو شاه لطيف تي اثر

(الف) مولانا روميءَ جي صوفيانہ شاعريءَ جو شاه تي اثر

(ب) استعاره ۽ تشبيه نگاريءَ جي لحاظ کان مولانا روميءَ جو
شاه لطيف تي اثر

ڀاڻو ٻيو ۽ باب ٻيو

مولانا جلال الدين روميءَ جو شاهه لطيف تي اثر

(الف) مولانا جلال الدين روميءَ جي صوفيانہ شاعريءَ جو شاهه تي اثر:

سنڌ جي صوفيانہ شاعريءَ تي فارسي شاعريءَ جي خاص موضوع ”تصوف“ جو گهڻو اثر هو. ڇو جو سنڌ ۾ ”تصوف“ ايران کان ئي آيو هو. بقول ڊاڪٽر تنوير عباسي، جي تہ ايراني تصوف برصغير جي ”ويدانت“ وارو اثر قبوليو ۽ وري اهو ئي اثر موٽي سنڌ ۾ فارسي شاعريءَ ذريعي پهتو. (1)

ارغون، ترخان ۽ مغل دور حڪومت دوران فارسيءَ جون سنڌ ۾ پاڙون ڏاڍيون پختون ٿي چڪيون هيون. شاهه لطيف به اهو دور پنهنجي اکين سان ڏٺو هو جڏهن مدرسن ۽ مڪتبن ۾ مشهور فارسي شاعرن جهڙوڪ: حافظ، جامي، سعدی وغيره جو ڪلام نصاب طور پڙهايو ويندو هو. شاهه سائينءَ لاءِ سندس سڀ سوانح نگار اها ڳالهه متفق طور تي لکن ٿا تہ وٽن قرآن پاڪ جو نسخو. شاهه ڪريم بلڙيءَ واري جي ڪلام جو نسخو ۽ مولانا روم جي مثنويءَ جو نسخو هميشه موجود هوندا هئا. انهن ٽنهي جو شاهه جي ڪلام تي فڪر ۽ خيال جي لحاظ کان تمام گهرو اثر پيل آهي. (قرآن شريف جي اثر جو بيان اڳ ٿي چڪو آهي، شاهه ڪريم جو بيان اڳتي موجود آهي) شاهه سائينءَ کان اڳ سندن وڏو ڏاڏو شاهه ڪريم به مثنويءَ کان ڪافي متاثر آهي جيڪو سندس ڪلام مان ظاهر ٿئي ٿو. مثال طور مثنويءَ ۾ آهي:

خار را از چشم دل گير کني،
چشم جان را حق به بخشد روشني

سيد صاحب گهڻي قدر اهوئي مفهوم هيٺين بيتن ۾ ادا ڪيو آهي:

پاڻي جان نہ ڪجن روئي ڏوئي اکڙيون
جر ڪجر جن اکين ۾ سي ڪيئن ڀرين پسڻ

اهڙي طرح سيد صاحب جي ڪلام تي رومي جي ڪيترن ئي شعرن جو اثر آهي. (2)

ڊاڪٽر عبدالجبار جوڻيجو صاحب جي مٿي ڏنل بيان مان اهو ظاهر ٿئي ٿو ته شاھ صاحب جا متقدمين، خاص طور تي شاھ ڪريم، مثنوي مولانا روم جي فڪر ۽ تخيل کان متاثر هو. فڪر ۽ خيال ۾ هڪ جهڙائيءَ جو سبب بنيادي طور تي ساڳيو موضوع هجڻ آهي.

مولانا روم جيڪو صوفين جو سر موڙ آهي ۽ تصوف جي موضوع تي سندس مثنوي هڪ تفسير ۽ سند جو درجو رکي ٿي، تنهن پنهنجي صوفيانہ شاعريءَ ۾ فڪر ۽ خيال کان پنهنجي متاخرين تي گهرا اثر ڇڏيا آهن. چاهي انهن صوفي شاعرن جو تعلق سندس خطي ۽ زبان سان هجي يا نه. حضرت شاھ عبداللطيف کي به ساڻس تمام گهڻي محبت ۽ عقيدت هئي جنهن جو مثال، سر يمن ڪلياڻ ۾ لڳاتار ڇهن بيتن منجهان ملي ٿو، جن ۾ پاڻ روميءَ جو حوالو ڏيندي تصوف جا نهايت باريڪ نڪتا سمجهايا اٿس.

سر يمن ڪلياڻ - داستان پنجون

طالب ڪثر، سونه سر، اندر روميءَ را
ماڙهوات ڪٿاءِ، مند نه پسين منڊڻو
(بيت 10)

طالب ڪثر، سونه سر، اي روميءَ جي روءِ
جنين ڏني جو، تنين ڪچڻو ڪين نه ڪين
(بيت 11)

طالب ڪثر، سونه سر، رومي سچو آهي
تاڙي جي لاهي، ته منجهر مشاهدو ٿيبي
(بيت 12)

طالب ڪثر، سونه سر، اي روميءَ جي رهاڻ
پهرين وڃائي پاڻ، پسن پوءِ پرينءَ جو
(بيت 13)

طالب ڪثر سونه سر، اي روميءَ جي راحت
جنين ڏني مت، تنين ڪچڻو ڪين نه ڪين
(بيت 14)

طالب ڪثر سونه سر، اي روميءَ جي اوطاق
جي پڇي در فراق، ته منجهر مشاهدو ٿئي
(شاهواڻي - ص 108 - 109 - بيت 15)

شاه سائين روميءَ جي حوالي سان ڳالهه ٿو ڪري ته هيءَ پوري ڪائنات، ان حقيقي سونهن جي تلاش ۾ آهي. جنهن هن ڪائنات کي خلقيو، ساهوارا خلقيو، پنهنجي حسن ۽ تجلي جو جادو پکيڙيو پر ان حقيقي وجود جو مشاهدو حاصل ڪرڻ لاءِ پنهنجي وجود جي نفي ڪرڻي پوندي. پنهنجي اندر جي اکين تان پردو هٽائڻو پوندو، ڇو جو اهي ئي رڪاوٽون آهن حق جي مشاهدي حاصل ڪرڻ ۾ ۽ حقيقي پرينءَ جي وصل ۾ درشن حاصل ڪرڻ ۾.

شاه لطيف پنهنجي جي ڪلام ۾ ٻي ڪنهن به ملڪي توڙي غير ملڪي هستيءَ جي فڪر ۽ فلسفي کي ايئن مثال بنائي پيش نه ڪيو آهي جيڪو ان ڳالهه جو ثبوت آهي ته پاڻ مولانا جلال الدين روميءَ جي تمام گهڻي مڃوٽي ڪندو هو.

ڊاڪٽر سورلي، صوفين سان تعلق رکندڙ ”الهام“ جي باري ۾ صوفي Sahl جي نظريي جو بيان ڪندي لکي ٿو:

"Revelation has three states: revelation of an essence which is unveiling, revelation of the qualities of essence which is illumination: revelation of the condition of essence which is life of the world to come."

(الهام ٽن درجن جو ٿئي ٿو: هڪ جوهر جو الهام جيڪو پردو هٽائي ٿو: ٻيو جوهر جي وصفن جو الهام جيڪو روشني يا نور آهي، ٽيون جوهر جي حالتن جو الهام جيڪو دنياوي زندگيءَ ۾ وصال (محبوب حقيقي سان هڪ ٿيڻ) بابت آهي.)

ڊاڪٽر سورلي اڳتي لکي ٿو:

"All these ideas will be found in the poetry of Shah Abdul Latif who represents an Indian Muslim development of the philosophy of Jalaluddin Rumi. In his characteristic way, the Sindhi poet uses simple folk stories to teach great lesson" (3)

(اهي سڀ خيال (صوفيانہ الهامن جي باري ۾) شاه عبداللطيف جي شاعريءَ ۾ ملن ٿا جيڪو جلال الدين روميءَ جي فلسفي جي هندستاني اسلامي شڪل جي نمائندگي ڪري ٿو. ان فلسفي ۽ فڪر جو سبق سيکارڻ لاءِ هي سنڌي شاعر ديس جون ساديون لوڪ ڪهاڻيون استعمال ڪري ٿو.)

مولانا روم جي مثنوي (جهن جلدن ۾) جو جڏهن مطالعو ڪجي ٿو ته مولانا ان ۾ تمثيل طور قرآن پاڪ ۾ بيان ٿيل نبين سڳورن جا قصا آندا آهن. خاص طور تي حضرت دائود، حضرت سليمان، حضرت موسيٰ، حضرت عيسيٰ ۽ پاڻ سڳورن بابت ذڪر ڪيو اٿس. ان کان علاوه هن ڪجهه پنهنجون ٺاهيل سبق آموز ڪهاڻيون ۽ واقعا (حڪايتون) بيان ڪري ان مان عوام کي تصوف

جي باريڪين جون سمجھائون ڏنيون آهن. پر شاھ لطيف ان مقصد لاءِ سنڌ ۾ رائج لوڪ ڪهاڻين جو تمثيلي طور تي بيان ڪيو آهي. مولانا رومي پنهنجي سماجي حالتن کي پس منظر بنايو آهي ۽ شاھ سائينءَ پنهنجي سماجي پس منظر ۾ ڪلام چيو. ٻنهي پنهنجي پنهنجي ماحول ۽ علائقائي جوڙجڪ مطابق شاعرانه صنعتن جو استعمال ڪيو.

صوفي فڪر ۽ فلسفي جو ٻن اهم نڪتن هڪ ته انساني روح هميشه پنهنجي اصل سان هيڪڙائي حاصل ڪرڻ جي ڪوشش ڪندو رهي ٿو ۽ ٻيو ته هن دنيا جون سڀ شيون عارضي آهن ۽ انهن جي محبت يا انهن ۾ ملوث ٿيڻ سان انسان پنهنجي حقيقي مقام کان پري ٿي وڃي ٿو. اهي شيون ئي انسان ۽ ان جي حقيقي نور ۽ بنياد جي وچ ۾ پردو ٿي وڃن ٿيون. انهن اهم ۽ بنيادي صوفيانہ نڪتن کي مولانا روم به پنهنجي شاعريءَ ۾ تمام گهڻي ۽ خصوصي اهميت ڏني آهي ۽ شاھ لطيف به! مثنوي جي ابتدا ئي انهي اصل کان ڪٽجي يا ڇڄي ڌار ٿيڻ واري حالت تي درد ڀرين دانهن سان ٿيل آهي.

بشنواز ني چون حكايت مي ڪند،
از جدائيها شكايت مي ڪند

(ٻڌ بانسري ڪهڙو احوال ٿي ٻڌائي ۽ هجر و فراق جي ڪهڙي شڪايت ٿي ڪري)

هر ڪسي ڪو دور ماند از اصل خویش،
باز جوید روز گار وصل خویش.

(جيڪو پنهنجي اصل (پاڙ، نسب) کان پري ٿي وڃي ٿو، اهو وري پنهنجي اصل سان ملي هڪ ٿي وڃڻ جا موقعا ڳولي ٿو). (مفتاح العلوم، جلد اول) ص 24 - 26

اهي درد ڀريون دانھون هونئن ته شاھ سائينءَ جي پوري ڪلام ۾ ئي آهن پر خاص طور تي سر مارئي ۽ سسئي جي سرن ۾ ته اصل سان وصل جي تڙپ ۽ واجھائڻ جو بيان پوري زور تي آهي. سر مارئيءَ جي پهرين شعر ۾ ئي اهو بيان شروع ٿئي ٿو:

”الست بربڪم“، جڏهن ڪن پيـوم
”قالو بلي“ قلب سين، تڏهن تت چيوم
تنهين وير ڪيوم، وڃن ويڙهيچن سين
(شاهواڻي - ص 558)

سر معذوريءَ ۾ فرمائي ٿو:

وڊيل ٿي واپسون ڪري، ڪٺل ڪوڪاري
هن پڻ پنهنجا ساريا، هوءَ هنجون هڏن لاءِ هاري
(شاهواڻي - ص 366)

سر بروو سنڌيءَ ۾ چوي ٿو:

جنءِ سا ڪاٺي ڪانهن، لسندي لائون ڪري
اچي پيئي اوجھتي، درد پريان جي دانهن
ويج ڏنيين ڪه ٻانهن؟ درد هنيين ڪي سامهان
(شاهواڻي - ص 1079 - 1080)

مولانا روميءَ ۽ شاه لطيف ٻنهي پنهنجي طريقي سان پنهنجي ڪلام ۾ ان ڳالهه جو ذڪر ڪيو آهي ته هر چيز قدرتي طور تي پنهنجي پنهنجي عادت، جبلت، خصلت ۽ فطرت مطابق ورتاءُ ڪري ٿي پوءِ اهو سٺو هجي يا خراب، مولانا رومي چوي ٿو:

يا شب مهتاب از غوغائي سگ،
سست گردد بدر را در سیرتگ،
مه ساند نور و سگ کو ڪو ڪند،
هر ڪسي بر خلقت خود مي تند،
(مثنوي مولوي معنوي دفتر ششم - ص 110)

يعني، چاندوڪيءَ رات ۾ جي ڪتا پوکندا ته ان سان چنڊ جي رفتار سست ٿيندي ڇا؟ چنڊ نور و سائي ٿو ۽ ڪتا ڪوڪٽ ڪن ٿا هر ڪو پنهنجي فطرت مطابق ڪم ڪري ٿو.

شاه لطيف ان ڳالهه کي سر سريراڳ ۾ هن طرح بيان ڪري ٿو:
چڱا ڪن چڱايون، مٺايون مٺن،
جو وڙ جوڙي جن سين، سو وڙ سي ٿي ڪن
(شاهواڻي - ص 174)

مولانا روميءَ جي فڪر ۽ فلسفي جي عمومي اثر يا هڪجهڙائيءَ جا چنڊ مثال پيش ڪرڻ کان پوءِ ان ڳالهه جو تفصيلي تجزيو پيش ڪيو ويندو ته ٻنهي عظيم صوفي شاعرن جي مضمون ۽ بيان ۾ ”تشبيهه“ ۽ ”استعاره“ جي استعمال ۾ ڪهڙيون هڪجهڙايون آهن يا مولانا رومي ان سلسلي ۾ شاه لطيف تي ڪيترو اثر وڌو آهي.

(ب) استعاره ۽ تشبيه نگاريءَ جي لحاظ کان مولانا رومي جو شاھ لطيف تي اثر:

مولانا روميءَ جي مثنويءَ جي ابتدا جنهن شعر سان ٿئي ٿي ان ۾ هن بانسريءَ کي انسان جي روح لاءِ مستعار ڪيو آهي:

بشنو از ني چون حكايت مي ڪند
از جدائيهـا شكايت مي ڪند.

(بڌ بانسري کان ته ڪهڙو احوال ٻڌائي ٿي، هجر ۽ فراق جي ڪهڙي شڪايت ڪري ٿي)، مفتاح العلوم جلد اول ص 24

ان بابت ”شرح مثنوي مولانا روم، مفتاح العلوم“ ۾ بيان ٿيل آهي ته هن بيت ۾ مولانا ”ني“ يعني بانسري کي روح انساني لاءِ استعاره بالتصريح طور ڪر آندو آهي. (مفتاح العلوم جلد اول ص 24)

بانسري، جيڪا بانس جي پوري ڪاٺيءَ مان ٺاهي ويندي آهي سا پنهنجي اصل کان ڪٽجي ڌار ٿيڻ تي جدائيءَ ۾ درد ڀريون دانهون ڪري ٿي. مولانا ”مثنوي“ جي ”دفتر اول“ ۾ لڳاتار اٺويهه بيت ان موضوع تي چيا آهن. سڀني مسلم صوفين قرآن پاڪ جي آيت ”الست بربڪرم“ (چا نه آهيان مان تنهنجو رب) ”قالو بلي“ (چيائون، هاڻو) کي ان فڪر جو بنياد بنايو آهي ته هن دنيا جي تخليق کان اڳ الله پاڪ روح خلقي، انهن کان پنهنجي ربوبيت جو عهد ورتو هو ۽ روحن ان جي مالڪيءَ جو اقرار ڪيو هو. ان بعد جڏهن انهن روحن کي الڳ ڪري هن جهان ۾ موڪليو ويو ته اهي پنهنجي اصل وطن وڃڻ لاءِ واجهائيندا ۽ پنهنجي مالڪ سان ملڻ لاءِ تڙپندا رهن ٿا. مولانا رومي چوي ٿو:

هر ڪسي ڪو دور ماند از اصل خویش،
باز جوید روز گار وصل خویش.

(جيڪو شخص پنهنجي اصل (پاڙ، نسب) کان پري ٿي وڃي ٿو، اهو وري پنهنجي اصل سان هڪ ٿيڻ جا ڏينهن ڳولي ٿو) مفتاح العلوم جلد اول ص 26

شاھ لطيف ان مضمون کي سر معذوري ۾ بيان ڪيو آهي:

وڍيل ٿي وايون ڪري، ڪٽل ڪوڪاري،
هن پڻ پنهنجا ساڻيا، هوءِ هنجون هڏن لاءِ هاري

(شاهواڻي - ص 366)

مولانا رومي ان سلسلي ۾ بانسريءَ جو استعاراتي استعمال ڪيو آهي ۽ شاھ لطيف پنهنجي ماحول کي مدنظر رکندي ڪانهن جي تيليءَ کي مستعار ڪيو آهي، ڇو ته بانس سنڌ جي پنڌاوار نه آهي. سر برو سنڌيءَ ۾ چوي ٿو:

جئن سا ڪاني ڪانهن، لسندي لائيون ڪري،
اچي پيشي اورچسي، درد پريان جي دانهن،
ويج ڏنپين ڪه ٻانهن، درد هنئين کي سامهان.

(شاهواڻي - ص 762)

شاھ سائين هن بيت جي ٽين مصرع ۾ ويج (حڪير طيب) سان شڪايت ٿو ڪري ته توکي ڪهڙي خبر ته پرينءَ جي جدائيءَ جي درد مون کي ڪيئن جهنجوڙيو آهي. درد منهنجي سيني ۾ آهي ۽ تون ويٺو منهنجي ٻانهن ڏنپين. اهڙي شڪايت مولانا بانسريءَ جي حوالي سان ”دفتر اول“ جي ستين بيت ۾ ڪري ٿو:

سر من از نالشد من دور نيست،
ليک چشم و گوش را آن نور نيست.

(منهنجو گجه منهنجي آهن ۽ دانهن ۾ موجود آهي، پر ماڻهن جي اک ۽ ڪن کي اها چٽائي حاصل ناهي) (جو پرکي سگهن). مفتاح العلوم جلد اصول ص 28

يعني مون سان همدردي ڪرڻ وارن کي منهنجي درد جي ڄاڻ نه ٿي آهي ته اها انهن جي سمجهه جي ڪوتاهي ۽ وجدان جي نارسائي آهي، ڇو ته نه انهن جي اکين ۾ اهو نور آهي جو حقيقت ڏسي سگهن ۽ نه ڪنن ۾ اها قوت جو حقيقت جو آواز پروڙين.

مولانا رومي، عشق حقيقيءَ جي ظهور ۽ وارداتن کي گجهو رکڻ ۽ عام ماڻهن سان نه سلڻ واري مضمون کي سمجهائڻ لاءِ چوي ٿو:

بر سماع راست هر کس چيز نيست،
طعم هر مرغ کي انجير نيست.

(سچي ڳالهه ٻڌڻ هر ڪنهن جي وس جي ڳالهه نه آهي جهڙيءَ طرح انجير هر پکي جي خوراڪ نه آهي) مفتاح العلوم جلد اول - ص 36
اڳتي چوي ٿو:

درنيا بد حال پخت هيج خام،
پس سخن کوتاه بايد والسلام.

(ڪو به ناقص ڪنهن ڪامل شخص جو حال معلوم ڪري نه سگهندو، تنهنڪري ڳالهه کي وڌائجي نه قصو ڪوتاهه ڪجي) (مفتاح العلوم، جلد اول ص 37)

ان خيال کي شاھ لطيف پنهنجن ڪافي بيتن ۾ بيان ڪيو آهي، جن ۾ هو سالڪ يا عاشق حقيقي کي هدايت ۽ تنبيهه ٿو ڪري ته معرفت ۽ عشق الاهيءَ جون ڳالهيون يا وارداتون عام ماڻهن آڏو بيان نه ڪرڻ جو ته انهن ۾ ايترو فڪر، فہم، عقل ۽ ادارڪ نه آهي جو ڳالهه جي ته تائين پهچن. ان لاءِ هو عاشق حقيقيءَ کي پتنگ سان مستعار ڪري ٿو، جيڪو عشق حقيقيءَ جي باھ ۾ محبوب سان وصل جي تڙپ ۾ پاڻ پڇاڻي ختم ٿو ڪري پر ان آڳ جو احوال عام ماڻهن آڏو بيان ڪرڻ کان کيس جهليو ٿو وڃي. سر يمن ڪلياڻ ۾ شاھ لطيف چوي ٿو:

پتنگ چائين پاڻ کي، ته چيري پوءِ چاڻي،
تان تان تائج توڙي، جان آڳ نه اجهائي،
وسه وهائي، آڳ نه ڏجي عام ڪسي.
(شاهواڻي - ص 95)

يا سر ”رپ“ ۾ هيءَ تنبيهه ڪري ٿو:

نھائين، کان نينھن، سڪ منھنجا سپرين،
سڙي سارو ڏينھن، پھر پاڻ نه نڪري،
(شاهواڻي - ص 742)

عاشق کي صبر جي هدايت ڪندي شاھ لطيف کيس ڪنڀر جي نھائينءَ مان سبق پرائڻ لاءِ چوي ٿو، جيڪا سچو ڏينھن اندر ئي اندر پيشي ٻري ۽ ٿانو پڇاڻي پختا ڪري، پر پاڻ ٻاهر نڪرڻ نه ٿي ڏئي، هت جيتوڻيڪ جو ٻنهي شاعرن ساڳيو خيال پيش ڪيو آهي پر ٻنهي جي بيان ۾ فرق آهي. گجھه سانيڊ واري بيان بابت علامه آءِ آءِ قاضي پنهنجي مضمون ”The Message of Shah Jo Risalo“ ۾ لکي ٿو:

“There is no point in the whole Risalo, more stressed upon and emphasised than this, that do not speak that, which is above the understanding of the people and that particularly which they do not need as ask for, because it will do them only harm.” (4)

شاھ لطيف ۽ مولانا روميءَ جي شاعرانه پس منظر ۾ تمام گهڻو فرق آهي، علامتگائي، سماجي رسر و رواج وغيره جو فرق ته آهي ئي پر ذاتي زندگيءَ جي لحاظ کان به مولانا روميءَ جي پيدائش هڪ امير گهر ۾ ٿي، سندس

زندگي وڌڻ وڌڻ شهرن ۾ اوجي طبقي جي ماڻهن سان گڏ گذري. ان ڪري هن استعاري ۽ تشبيهه وغيره جي صنعتن ۾ اهڙين شين جو استعمال ڪيو جيڪي امير رهڻي ڪهڻي ۽ وڏن شهرن سان تعلق رکن ٿيون. ان جي برعڪس شاھ لطيف هڪ وچولي بلڪه نسبتن غريب گهراڻي ۾ بهراڙيءَ ۾ پيدا ٿيو. اتي پليو ۽ نپنو. بنهه سادي ۽ ٺاهه ٺوهه کان آجي رهڻي رهيو. غريب، مسڪين، محنت ڪش ماڻهن سان اٿيو ويٺو. ان ڪري سندس شاعريءَ ۾ زبان توڙي صنعتي استعمال به نج بهراڙيءَ جي پس منظر ۾ آهي. توڙي جو ڪافي شيون اهڙيون آهن. جيڪي ٻنهي شاعرن جي ڪلام ۾ استعمال ٿيون آهن. پر انهن جي بيان ۽ مطلب يا مقصد ۾ فرق آهي.

مولانا رومي ۽ شاھ لطيف ٻئي ”حمام“ (وهنجڻ جي جاءِ) هن دنيا لاءِ مستعار ڪن ٿا. پر پوءِ به ان جو استعمال پنهنجي ماحول مطابق ڪيو آهي. ڊاڪٽر اينميري شمل لکي ٿي ته مولانا رومي حمام (Bath house) ۽ ان ۾ وهنجڻ جو ذڪر ڪافي هنڌن تي ڪيو آهي پر هن ان جي گرم گرم پاڻيءَ سان وهنجڻ ذريعي لطف اندوز ٿيڻ (سخت سرد ماحول هڻڻ ڪري) ۽ حمام جي ديوارن تي ٺهيل تصويرن مان وهنجندڙن جي محفوظ ٿيڻ جو ڪافي تفصيلي ذڪر ڪيو آهي ۽ وري ساڳي وقت ان وهنجڻ کي هو روحاني صفائيءَ لاءِ به مستعار ڪري ٿو. (5)

”مثنوي معنوي“ جي ”دفتر ششم“ ۾ مولانا حمام ۾ وهنجندڙ هڪ نوجوان کي مخاطب ٿيندي چوي ٿو:

پيش صورتهائي حمام اي ولد!
عرض کردن هيچ سيمر اندام خود

(مثنوي معنوي دفتر ششم - ص 27)

يعني اي نوجوان (فرزند) حمام جي تصويرن آڏو، تو ڪڏهن پنهنجو چانديءَ جهڙو جسم پيش ڪيو آهي؟ اڳتي چوي ٿو ته حمام جي ديوارن تي تمام حسين ۽ جوانيءَ سان ڀرپور دوشيزائن جون تصويرون اڪريل آهن. پر تون انهن ڏانهن وڃڻ بدران عمر رسیده عورتن ڏانهن مائل ٿين ٿو. ان ڪري جو هنن تصويرن وٽ روح ۽ عقل نه آهي پر هنن عورتن وٽ روح ۽ عقل موجود آهي.

پر شاھ لطيف پنهنجي گرم علائقي جي پس منظر ۾ گرم پاڻيءَ جي حمام کي سڄڻ سالڪن لاءِ سخت آزمائش جي جڳهه طور مستعار ڪري ٿو.

سر ”سسئي آبري“ ۾ چوي ٿو:

جڏائيءَ جو جام، ڏنائون ڏکيءَ کي،
منگل منهنجي من ۾، هاريو هوت حمام،
ارڳ ٿيو آرام، ڪاڪل پسي ڪانڌ جو.
(شاهواڻي - ص 308)

۽ سر رامڪليءَ ۾ ”حمام“ جو استعمال ڪندي چوي ٿو:
جوڳيٿڙا جهان ۾، هئا منجهه حمام،
آراما ارڳ ٿيا، اوڏا نـ آرام،
ڪيائون قيام، آئون نه جئيندي ان ري.
(شاهواڻي - ص 778)

مولانا روم چوي ٿو:

بهرآن است اين رياضت دين جفا
تا برارد ڪوه از نقره جفا

(هي رياضت ۽ جفا ڪشي ان لاءِ آهي ته محنت جي بني (نفس جي)
چانديءَ مان (برائن جو) مير ڪڍي صاف ڪر) مفتاح العلوم - ص 128

صوفيائي تشريح موجب روحاني صفائيءَ لاءِ شاه لطيف لوهار جي بني ۽
ڪنير جي نهاڻيءَ جو استعاراتي استعمال ڪري ٿو. لوهار (استعاري ۾ مرشد
ڪامل) ڪڇي لوهه (سالڪ) کي مختلف سخت آزمائشن مان گذاري، مير
مٽي (نفساني خواهشون) ڪڍي صفا ڪري رک جي شڪل ڏئي ٿو.

سر يمن ڪلياڻ، داستان ٿئين ۾ چوي ٿو:

پڇائي پهاڻ، جن رسائو رک ڪي
تئين سندنو ڄاڻ، آهي اڳڙين ڪي

(شاهواڻي - ص 109 - 111 بيت 20)

ان ساڳئي مقصد لاءِ شاه سائين ڪنير جي نهاڻيءَ جو به مثال ڏئي ٿو.
سر ”رپ“ ۾ چوي ٿو:

نينهن نهاڻيءَ جن، ڍڪيو ڪوه نه ڍڪين
جر چيري چڏي، ته رڇ پڇندا ڪيئن
تون پڻ ڪڇ تيئن، جئن ڪنڀار ڪن ڪر سين
(شاهواڻي - ص 1045)

مولانا روم سالڪ جي خام طبيعت کي ”ان“ سان تشبيهه ڏئي ٿو ۽
ڪامل مرشد جي آزمائش لاءِ ”جنب“ مستعار ڪري ٿو. جهڙيءَ طرح جنب ۾ ان

وجهن سان داڻي يا ڪڙي جي انفرادي هستي ختم ٿيو وڃي ۽ اهو پيهجي اٿو ٿي ويندو آهي. تيشن ٿي سالڪ جي سڌن ۽ خواهشن تي هرڪڻ واري ڪچي طبيعت ان جي خودي ۽ خود پرستي به ڪامل مرشد جي آزمائش واري به پڙي جنڊ ۾ پيهجي ختم ٿيو وڃي. ان جي نفس اماره جو گند ڪچلجي وڃي ٿو.

سر حسينيءَ جي چوٿين داستان جي وائيءَ ۾ جنڊ جو استعاراتي استعمال شاه سائينءَ به ڪيو آهي. پر ان جو مختلف مطلب آهي. پاڻ سڻي جي زباني ان جي اندر جي ڪيفيت بيان ٿو ڪري ته هوت پنهل جي جدائيءَ ۾ هن جي اندر ۾ ڏکڻ ايڏي پيوڻا لائي آهي جو چڻ ته جنڊ هن جي اندر ۾ ڏک ڏريندو ٿو وڃي:

ٿل:

هوت هوت، اي هوتا!

ڏينديس ماه مرن ڪي،

آئون چرا جيءَ ڪري

جنڊي پايو جان ۾. ڏکي ڏک ڏري

ڏينديس ماه مرن ڪي.

(شاهواڻي - ص 448)

هڪ حديث شريف آهي، "الدنيا جيفتہ و طلابها ڪلاب" يعني هي دنيا گند "ڏوندي" آهي ۽ ان جا خواهشمند يا طلب ڪندڙ ڪتا. هن حديث پاڪ کي بنياد بنائيندي مولانا رومي ۽ شاه لطيف، دنيا جو چاه رکندڙن يا نفساني خواهشن جي غلام لاءِ "ڪتو" استعاري ۽ تشبيه طور ڪم آندو آهي. مولانا رومي چوي ٿو:

هين سگ اين نفس رازہ مخواه،

ڪر عدو جان ست از دير گاه،

(خبردار پنهنجي ڪتي جهڙي نفس جي زندگي نه گهر - چو ته مدت کان هو تنهنجو دشمن آهي)

خاک بر سر استخواني راڪ، آن،

مانع اين سگ بود از صيد جان.

(خاک هجي اهڙي هڏين تي جيڪي ان ڪتي کي جان جو شڪر ڪرڻ کان روڪين).

سگ نه بر استخوان چون عاشقي،

ديو چه وار از چه برخون عاشقي

(ڪٿو ناهين ته پوءِ هڏين تي عاشق ڇو آهين، ڇوڙ وانگر تون رت تي ڇو
عاشق آهين)

مثنوي مولوي معنوي (دفتر دوم - ص 57، 58)
ان کان علاوه مولانا رومي دفتر اول جي هڪ شعر ۾ نفس کي گڏھ سان.
روح کي گڏھ سوار سان به تشبيه ڏني آهي.
شاھ لطيف به دنيا جي چاھ رکندڙ يا نفساني خواهشن جي غلام لاءِ
ڪٿو استعاري طور استعمال ڪيو آهي، سر معذوريءَ جي پهرئين داستان ۾
چوي ٿو:

ڪٿو طالب ڏوند جو، اسين ڪٿي ڪيڙ
جهڻي آهي ڇيڙ، ڪارائي جي ڪن ۾
(شاهواڻي - ص 346 بيت 8)

ڪٿو ڪرڻي هڏيون، جوان مڙد جگر ڪاءِ
"الدنيا جيفته و طلبها ڪلاب" اي هنئين سين لاءِ
(شاهواڻي - ص 346 بيت 8)

ڪٿي کان علاوه "اٺ" به نفس اماره لاءِ ٻنهي شاعرن مستعار ڪيو آهي.
ڊاڪٽر سورلي ان بابت لکي ٿو:

"The wayward and the forward heart is one of the chief
obstacles to the rending of the veil that hides God from man. The
forward heart is likened to a camel which will not behave
reasonably but insists on having its own stupid way. In a passage
from the Masnawi which combines several favourite symbols
together Jalalluddin says:

The wine is from that world, the vessels from this.

The vessels are seen but the wine is hidden.

Hidden indeed from the sight of camel.

But open and manifest to be spiritual

O God! our eyes are blinded.

(The Masnawi, Translated by Whinfield P : 262 (6)

(شراب هن دنيا جو، جام هن دنيا جا
جام نظر اچن ٿا، شراب لڪل آهي
حقيقت ۾ اهو "اٺ" جي نظرن کان لڪل آهي

پر روحانيت رکندڙن جي آڏو کليل ۽ ظاهر آهي
او خدا، اسان جون اکيون انڌيون ٿي ويون آهن.)

يعني الله پاڪ ۽ بندي جي تعلق وچ ۾ نٿو اچي ٿو وڃي. اهو نفس هڪ
چڙواڳ ۽ بي وقوف اٺ وانگر آهي جنهن جي سمجهه، صحيح ۽ غلط جي پرک
نه ٿي ڪري سگهي. هو پنهنجي هوڏ ۽ هٿ تي قائل رهندي اهڙا ڪم ڪري ٿو
جيڪي نقصان رسائين ٿا.

شاھ سائين سر ڪنڀات ۾ اٺ کي نفس اماره جي استعاري ۾ ڪافي
بيتن ۾ بيان ڪيو آهي. هو تمام گهڻا جهد پتي ٿو، مختلف جتن ڪري ٿو ته
من ڪنهن طرح اهو ڪڍا ٿورو يعني بدعادت اٺ پنهنجون عادتون مٽي پر ڪو
اثر نه ٿو ٿئي. پر شاھ سائين مايوسي نه ٿو ڏيکاري ۽ ان جي سيڪت لاءِ
مختلف سڙائون تجويز ڪري ٿو. آخر وڏن حيلن ۽ محنت کان پوءِ وڃي ٿو اهو
بي گشو ”اٺ“ گڻائڻو ٿئي ۽ ٻيڙا افعال ترڪ ڪري پوءِ هو اهڙي درجي تي وڃي
ٿو پهچي جو ان جو ملهه ڪٿڻ کان مٿي ٿيو وڃي. شاھ سائين سر ڪنڀات ۾
فرمائي ٿو:

ڪرهي ڪي ڪئين، وڌم پيند پلڻ جا
ليڙو لائيءَ ڪي چري، نيشر ساڻ نئين
چانگي سنڌي چت ۾ صاحب! وجهه سنئين
اوباهيونس ائين! لطف ساڻ لطيف چي.
(بيت 34)

چانگي چئي چڪياس، مٿان اڪ نه الهي
جنهن ول گهڻا وهائيا، ان سين آر لڳياس
چوڌاري چنڊن وڻ، پچي پوچ پياس
راڙي رت ڪياس، هن ڪڍا ٿوري ڪرهي
(شاهواڻي - ص 146 بيت 37)

جڏهن اهو بدعادت نفس سخت تربيت ۽ ڪشالن کان پوءِ سنئين وات
اختيار ڪري ٿو ته پوءِ ته اهو املهه (نفس مطمئن) ٿي وڃي ٿو.
لک لاکيتو ڪرهر، ڪوڙين ڏيئي ڳڌومر،
اڱڻ سونهن ٿيومر، ملهه مهانگو م چشومر.
(شاهواڻي - ص 148)

مولانا نفس لاءِ ڪوئي جو به استعاراتي استعمال ڪيو آهي ۽ نيك عملن يا عبادتن کي ڪڻڪ جي ڍير سان مستعار ڪيو آهي. دفتر اول ۾ چوي ٿو:

ما درين انبان گندم مي ڪنير

گندم جمع آمده گر مي ڪنير

(اسين هوري ۾ ان پريندا آهيون گڏ ٿيل ڪڻڪ ۾ ڪمي ايندي ويندي آهي).

مي بيند يشير آخر ما بهوش ڪاين خلل درگند مست از مکر موش.

(جڏهن اسين عقل سان سوچيون ٿا ته ڪڻڪ ۾ اها ڪمي ڪوئن جي

مڪر ڪري آهي)

موش تا انبان ما حفره زده ست از فنش انبار ما ويران شده ست

(ڪوئي اسان جي هوري ۾ سوراخ ڪيو آهي ان جي مڪر سان اسان جو

ذخيرو برباد ٿيو آهي).

اول ايجان دفع شر موش ڪن وانگ اندر جمع گندم جوش ڪن

(اي عزيز! اول ڪوئي جي شر کي دور ڪر پوءِ ان جمع ڪرڻ جي ڪوشش

ڪر).

(مثنوي مولوي معنوي - ص دفتر دوم ص 69)

شاه لطيف وٽ ڪوئي جو اهو استعاراتي استعمال نه آهي. جانورن ۾

اٺ ۽ ڪٽي کان علاوه شاه سائين نانگ ۽ مانگر مڇ جو به نفس لاءِ

استعاراتي استعمال ڪيو آهي. "مولانا رومي مانگر مڇ جو استعاراتي

استعمال هن دنيا لاءِ ڪيو آهي جيڪا دنياوي لالچون رکندڙ ماڻهن کي

ڳڙڪائڻ لاءِ هر وقت پنهنجو وات پٽيو. ٿاڙ ۾ بيٺي آهي." (7) باقي نڙهي

خواهين لاءِ مولانا ۽ شاه لطيف ٻنهي "نانگ" جو استعارو استعمال ڪيو

آهي. مولانا روم چوي ٿو:

مار شهوت را بکش در ابتدا،

ورنه اينڪ گشت مارت ازدها

(نڙهي خواهين جي نانگ کي شروع ۾ ئي ماري ڇڏ، نه ته تنهنجو اهو

نانگ وڏو ٿي ازدهو بنجي ويندو.)

ليڪ هرڪس مور بيند مار خویش،

توز صاحب دل ڪن استفسار خویش.

(پڻ شروع ۾ هر ماڻهو ان نانگ کي مار ماريل سمجهندو آهي، تون پنهنجي باري ۾ ڪنهن ڪامل شخص کان ان جو انجام معلوم ڪر.)

ز ابتدا ۽ اين مار شهوت رابڪش،
ورنہ ازدها شود اي تيزهش.

(نفساني خواهشن جي ان نانگ کي ابتدا ۾ ئي (سر ڪڍندي ٿي) مار، نه ته اي سياڻا اهو وڏي ازدها ٿي ويندو)

(مثنوي مولوي مغنوي دفتر دوم - ص 326)

شاھ لطيف، سر ڪارایل ۾ نانگ جو ان ئي سلسلي ۾ استعاراتي استعمال ڪندي سالڪ کي خبردار ٿو ڪري ته متان ننڍين ننڍين نفساني خواهشن کي معمولي سمجهيو اٿئي، اهي ئي وڏين ۽ پڇڙين بدڪارين جي ابتدا آهن، انهن کان خبردار ره، جيڪي پنهنجي قبضي ۾ وڏن وڏن عبادتگذار ٻانهن کي به آڻيو ڇڏين، سر ڪارایل، داستان ٻئي ۾ شاھ صاحب چوي ٿو:

سنا پانءِ مر سڀ، وياءِ واسينگن جا،
جنين جي جهڙپ، هاڻي هنڌان نه ڇڏي.
(بيت 3)

سنا پانءِ مر سڀ، سکا جنين پيٽ،
تئين جي جهيٽ، جنگن کي جوڪر ٿئي.
(شاهواڻي - ص 854 - 855 - بيت 4)

مولانا رومي، شينهن جو، نيڪ خصلت ۽ بهادر انسان لاءِ استعاري ۽ تشبيه ۾ استعمال ڪيو آهي، ڊاڪٽر اينيميري سمل "The Triumphal Sun" ۾ لکي ٿي ته مولانا رومي شينهن جي شان ۽ طاقت کان متاثر هو ۽ هن مولانا شمس الدين تبريزيءَ کي ببر شينهن چيو آهي جيڪو سڀني شينهن کان مٿانهون ٿئي ٿو. هي ان سلسلي ۾ شينهن، هڪ ڪامل انسان معشوق لاءِ مستعار ڪري ٿو. (8)

"دفتر دوم" ۾ مولانا رومي بهادر ۽ نيڪ عادت ماڻهو لاءِ شينهن جو استعاري ۾ استعمال ڪندي چوي ٿو:

برسر اغيار چون شمشير باش،
هين مڪن روباه بازي سير باش.

(غيرن جي سرتي تلوار بنجي ڪر، خبردار مڪاري نه ڪر، شينهن بڻج)
(مثنوي مولوي مغنوي دفتر دوم - ص 26)

شاھ لطيف ^{رحمہ} بہ شينهن جي شان، حشمت ۽ بهادريءَ جي خصلتن جي بنياد تي ان کي استعاري ۾ استعمال ڪيو آهي. خاص طور تي سر ڪيڏاري ۾ حضرت علي ۽ حضرت امام حسين جن لاءِ شينهن شير لفظ مستعار ٿيو آهي، مثال طور:

ڪامل ڪربلا ۾، آيا سيد شير،
ماري مصرين سين، ڍونڍ ڪيائون ڍير،
دهليا ات دلير، پسي حملو مير حسين جو،
(سر ڪيڏارو - داستان 2 بيت 6)

هت امام سڳوري ۽ سندن آل عيال کي سيد "شير" سڏيو ويو. ان کان علاوه داستان ٽئين ۽ چوٿين ۾ حضرت عليءَ کي شير سڏيو ويو. علي شير پتن کي اڀر سڏ ڪري،
(شاهواڻي - ص 667 داستان 3 بيت 8)

علي شير ويا، رڻ ۾ پين راتڙي
(شاهواڻي - ص 669 داستان 4 بيت 1)

اتي علي شير کي شهزادا سارين
(شاهواڻي - ص 670 داستان 4 بيت 7)

مولانا روم جي مثنويءَ ۾ گڏھ بابت تمام گھڻا مثال ڏنا ويا آهن، ان جي عقل، کاڌ خوراڪ، آواز، ساخت وغيره کي مولانا مختلف شعرن ۾ بيان ڪيو آهي، هڪ شعر ۾ سالڪ کي چوي ٿو:

گوش خرينروش و ديگر گوش خر،
کين سخن را در نيا بد گوش خر.

(مثنوي معنوي - دفتر اول - ص 130)

مولانا چوي ٿو ته اهي گڏھ جا ڪن وڪڻي ڪي ٻيا وڻ چو ته اها ڳالهه گڏھ جا ڪن ٻڌي ڪين سگھندا. هن حڪايت ۾ مولانا روحانيت بابت تمام گھريون ڳالهيون چيون آهن ۽ چوي ٿو ته اهي ڳالهيون، دنياوي ڳالھين جي لذت وٺندڙ ڪنن سان ٻڌي ڪونه سگھبيون. هو اهڙن ڪنن کي استعاري طور گڏھ جا ڪن سڏي ٿو. جيڪي توڙي جو گھڻي وڏا هوندا آهن پر انهن آڏو چاهي ڪهڙيون به عقل ۽ علم جون ڳالهيون ڪيون ته نه اهي ٻڌي سگھندا ۽ نه

سمجھي سگھندا. ان ڪري هو اهڙا ڪن وڪڻي ٻين ڪنن وٺڻ جي صلاح ڏئي ٿو. جيڪي روحاني ڳالهين ٻڌن ۽ سمجھن.

شاه لطيف ^{۲۰} سر رامڪليءَ ۾ بلڪل ساڳيو استعاراتي استعمال ڪيو آهي ۽ حيرت انگيز طور تي مضمون توڙي بيان ۾ مولانا جو اثر مٿس صاف نظر اچي ٿو.

هي ڪن گاڏهان وڪڻي، ڪن ڪي ٻيا ڳنهيڃ،
تئين سان سڻيڃ، پريان سنڌي ڳالهڙي.

(شاهواڻي - ص 798 داستان 4 بيت 23)

انهن هڪجهڙائين کان علاوه ڪافي شيون اهڙيون به آهن جن جي پيش ڪرڻ جو انداز ٻنهي شاعرن وٽ مختلف آهي، جيئن محبوب ڏانهن پيغام رسائيءَ جو ذريعو روميءَ وٽ ڪبوتر آهي ته شاه وٽ ڪانگ، بقول ڊاڪٽر اينميري شمل جي رومي باز يا عقاب کي هڪ پاڪ ۽ اوجي درجي واري روح جي علامت يا استعاري طور پيش ڪري ٿو. جيڪو توڙي جو عادت ۾ هڪ شڪاري پکي آهي، پر مولانا هن کي هڪ صوفي مجتهد طور پيش ڪري ٿو جيڪو روحاني تربيت لاءِ پنهنجي شاگردن سان تمام سختيءَ سان پيش اچي ٿو. (9). شاه لطيف وٽ به عقاب جو لڳ ڀڳ اهو استعاراتي استعمال ٿيو آهي. (چنبو وجهي چور کي، آءُ چڙ عقاب).

هڪ نفس لاءِ چور ۽ نفس کي شڪار ڪندڙ سالڪ استعاري ۾ چيو ويو. ان کان علاوه شاه لطيف پاڪ روح جي لاءِ هنج پکي مستعار ڪيو آهي. جيڪو پنهنجي چال چلت، کاڌ خوراڪ، شڪل صورت ۽ عادت جي لحاظ کان هڪ شريف ۽ خوبصورت پکي آهي. هت ٻنهي صوفي شاعرن جي ماحول جو فرق صاف نظر اچي ٿو. توڙي جو پيغام ٻنهي جو ساڳيو آهي. مولانا چوي ٿو:

چونڪ زانغان خيمه بر گلشن زدند،

بلبلان پنهان شدند وتن زدند.

(مثنوي مولوي معنوي - دفتر دوم - ص 18)

(جيئن ته ڪانون اچي باغ ۾ گهر ٺاهيا آهن، سو بلبلون لڪي ويون ۽ چپ ٿي ويون).

شاه لطيف سر ڪارائيل ۾ چوي ٿو:

ويا مور مري هنج نه رهيو هيڪڙو،

وطن ٿيو وري، ڪوڙن ڪانيئرن جو،

(شاهواڻي - ص 853 داستان 1 بيت 21)

مولانا رومي ۽ شاھ لطيف جي مٿي درج ڪيل بيتن ۾ ڪانو پکيءَ جو استعمال تي استعمال ٻنهي وٽ ساڳيو آهي يعني ٻنهي ڪانو کي بد عادت ۽ بدخصلت ماڻهن لاءِ مستعار ڪيو آهي.

جاندارن کان علاوه ٻي جان شين ۾ به ڪجهه اهڙيون شيون آهن جن کي رومي ۽ شاھ سائين، پنهنجي شاعريءَ ۾ استعاري ۽ تشبيه طور پيش ڪيو آهي. انهيءَ ۾ ڪجهه عالمگير ادبي علامتن جو انهن صنعتن لاءِ استعمال ٿيو آهي. مثال طور، سج، چنڊ، پاڻي وغيره. مولانا روم جي ڪلام ۾ سج جي استعمال بابت ڊاڪٽر اينميري شمل "The Triumphal Sun" ۾ لکي ٿي ته رومي، سج کي ان بنيادي تصور مطابق پيش ڪيو آهي جيڪو قرآن پاڪ ۾ بيان ٿيو آهي يعني شاهانه وقار، تحمل ۽ غير معمولي قوتن جي مالڪ طور، پر ان سان گڏوگڏ هو سج جي ان طاقتور ۽ حشمت واري تصوير ذريعي مختلف شين لاءِ ان جو استعمال ڪيو آهي مثال طور هو الله پاڪ لاءِ به سج کي مستعار ڪري ٿو ته پڻ سڳورن صلعم لاءِ به، ٻئي طرف وري هو پنهنجي ٻي حد محبوب هستي ۽ روحاني مرشد، شمس الدين تبريزي کي به ڪٿي سج سان تشبيه ڏئي ٿو ته ڪٿي استعاري ۾ استعمال ڪري ٿو. ان لاءِ جو هو شمس کي الاهي نور ۽ حسن ۽ پيغمبر جي شان ۽ عظمت جو مجموعو سمجهي ٿو. (10)

مٿي بيان ڪيل تصورن کان علاوه هو پنهنجي پياري مريد حسام الدين (جنهن کيس مثنوي لکڻ تي به آماده ڪيو) لاءِ به سج کي استعاري طور ورتو آهي ۽ پنهنجو پاڻ کي به سج سان تشبيه ڏئي ٿو:

يڪ گهر بودير همچون آفتاب،

بي گره بودير و صافي همچون آب.

(اسين سج وانگر (جنهن ۾ ڪا ڪثرت ۽ خارجي ترڪيب نه آهي) هڪ ذات هئاسون، بنا قيد جي (مادو) ۽ پاڻيءَ وانگر صاف ۽ شفاف هئاسون) (مفتاح العلوم حص 86)

حسام الدين لاءِ سج کي مستعار ڪندي دفتر پنجم جي شروعات ۾ چوي ٿو:

ذمر خورشيد جهان ذمر خود ست، که دو چشم کور و تاريک ويدست

(دنيا جي سج جي مذمت ڪرڻ پنهنجي مذمت ڪرڻ آهي، جو منهنجون ٻئي اکيون انڌيون، ٻي نور ۽ ٻريون آهن.)

تو ببخشا هر کسي کاندر جهان،

شد حسود آفتاب کامران.

(توهان ان کي معاف ڪري ڇڏيو جيڪو دنيا ۾ ڪامياب سچ جو حاسد آهي)

(مثنوي مولوي معنوي - دفتر پنجم - ص 16)

شمس تبريزيءَ لاءِ سچ جو استعاراتي استعمال ڪندي چوي ٿو:
ماڪ واپس مانده ذرات وٿير در دو عالم آفتاب بي فٿير
باز گرد شمس ميگر دم عجب هر زفر شمس باشد اين سبب
ماز عشق شمس دين بي ناخير ورنه ما آن کور رابينا ڪنير

(مثنوي مولوي معنوي دفتر دوم - ص 115 - 116)

(اسين جيڪي ان جي ذرن مان پس مانده آهيون، ٻنهي جهانن ۾ بغير
سايه جا سچ آهيون، تعجب آهي مان پوءِ به سچ جي چوڌاري ڦران ٿو. هي سبب
به سچ جي شان و شوڪت جو آهي. مان دين جي شمس جي عشق ۾ لاچار
آهيان ورنه ان انڌي جون اکيون روشن ڪري ڇڏيان.)

الله پاڪ جي ذات لاءِ سچ کي مستعار ڪندي چوي ٿو:

خود غريبي درجهان چون شمس نيست،
شمس جان باقيست کورا امس نيست.

(بيشڪ سچ جهڙو هن دنيا ۾ ڪو مسافر ڪونهي پر آفتاب جان ذات
حق) سدا قائم آهي (مفتاح العلوم - ص 86)

هن شعر ۾ شمس تبريزيءَ لاءِ چوي ٿو:

شمس تبريزي که نور مطلق ست،
آفتاب است و ز انوار حق ست.

(شمس ته ڏي جيڪو نور ڪامل آهي، اهو (ڪمالات) ۾ سچ آهي ۽
ذات حق جي انوار مان هڪ آهي) (مفتاح العلوم - ص 88)

هن مثنويءَ ۾ رومي، الله پاڪ کي سچ سڏي ٿو ۽ شمس تبريزي کي ان
جو سايو يا پرتو.

روز سايه آفتابي رابياب،
دامن شاه شمس تبريزي بسات

(وجو سائي (ظل الله - مرشد ڪامل) جي ذريعي آفتاب (حق تعاليٰ) سان
وجي ملو. شاه شمس تبريزي جو دامن پکڙيو). (مفتاح العلوم - ص 195)

ديوان شمس تبريزي ۾ به مولانا رومي شمس تبريزي کي استعاري طور
سچ چيو آهي يا سچ سان تشبيه ڏني آهي.

William.C.Chittick ديوان مان هڪ شعر جو انگريزي ترجمو هن ريت

ڪيو آهي.

Oh sun of the spirits! Oh Shams of Tabriz, Sun of God! every ray of thy sunbeams is a subtle and eloquent spirit! (D.1310). (11)

ان کان علاوه خود سج لاءِ به مولانا مختلف استعارا استعمال ڪيا آهن. هڪ هنڌ هو سج کي ڏينهن جو سپاهي سڏي ٿو جيڪو رات جي غلبي کي هٽائي ٿو.

ترڪ روز آخر چو بازرين سر.

هندو ئي شب راب تيع افگند سر.

(آخر جڏهن ڏينهن جو سپاهي سونهري ڍال پهري نڪتو ۽ رات جو چور

جو سر تلوار سان لاهي ڦٽو ڪيو) مثنوي مولوي معنوي - دفتر اول ص 71

هڪ ٻئي شعر ۾ سج کي سونهري گجهه سڏي ٿو:

چونڪ نور صبح دم سر برزند.

گر گس زرین گردون پر زند.

(جيئن ئي صبح جي روشني ڦهلجڻ لڳندي آهي، سونهري گجهه اڏامڻ

لڳندي آهي) (مثنوي معنوي دفتر اول ص 71)

سج جي مٿي بيان ڪيل استعاري توڙي تشبيهه جي مثالن تي غور ڪجي

ته اهوئي ڏسجي ٿو ته ملانا روم جي بنسبت شاھ سائينءَ وٽ سج جو تصوراتي

استعمال (تشبيهه ۽ استعاري طور) بلڪل مختلف آهي. شاھ ڪٿي به سج کي

ڪنهن متبرڪ هستيءَ لاءِ مستعار نه ٿو ڪري پر ان کي پنهنجي خصلتن ۽

خصوصيتن جي بنياد تي تشبيهي استعمال ۾ آڻي ٿو ۽ ان جي مثبت توڙي

منفي، ٻنهي پهلوئن تي روشني وجهي ٿو. مثبت اثرن ۾ هو سج کي

خوبصورتيءَ جي علامت طور پيش ڪري ٿو. مثال طور سر مومل راڻي ۾ سامي

جيڪو عشق ۾ رجي لال ٿيو آهي، ان کي صبح سان اڀرندڙ لعلن جهڙي ڳاڙهي

سج سان تشبيهه ڏني وئي آهي.

سج سپاڻي جا ڪري، ساميءَ ساڻي روءِ.

اچي ٿي عطر جي منجهان مگت بوءِ

سا ڏيکاريون جو، جڻان لاهوتي لال ٿيو.

(شاهواڻي - 518 داستان 1 بيت 7)

يا سسئي بابت سرن ۾ شاھ سائينءَ سج جو سسئيءَ سان بي دردانه ۽

غير همدردانه رويو بيان ڪري ٿو.

الهي سچ اويس، مَرُ ڪر معذوريئن تي،
پسي ميران پير، ڏونگر پاروچن جا.
(سر حسيني داتان پهريون - بيت 5)

ويسو پاروچو نڪري، هاڻي ڪريان ڪيئن؟
سچ الڻي سيئن، ستون ڏينديس سچ ۾.
(شاهواڻي - ص 437 - بيت 6)

صوفيانه شاعريءَ ۾ ”شراب“ جو استعاراتي استعمال به تمام گهڻو ملي ٿو. ان سلسلي ۾ ڊاڪٽر اينيميري شمل لکي ٿي ته رومي ۽ شاه لطيف ٻنهي روحاني شراب جي اهميت ۽ قدر و قيمت بيان ڪئي آهي. روميءَ قرآن پاڪ جي حوالي سان ”شراب طهورا“ يعني پاڪ شراب جو ذڪر ڪيو آهي جيڪو دنيا ۾ نيڪين ۽ تقويٰ جي عيوض نيڪ ماڻهن کي جنت ۾ پياريو ويندو. هي اهو روحاني شراب آهي جيڪو انسانن جا غم ۽ اندوه دور ڪندو ۽ مٿن خدائي راز منڪشف ڪندو. (12)

شاه لطيف پنهنجي ڪلام ۾ هڪ ته ان ئي ”شراب طهورا“ جو ذڪر ڪيو آهي، جئن سر بروو سنڌيءَ جي آخري واڻي.
ٿل - وٿان وڃ مَرُ مون، منهنجو تون هي تون، ڪونه سڻي ڪو ٻيو،
جي آخري مصرع آهي.
ڏج ڪا لت لطيف کي طهور منجهان تون
(شاهواڻي - ص 774)

يا ”سر بلاول“ ۾ پهرين داستان جي ٽئين بيت ۾ فرمائي ٿو.

پي مَرُ طهورا، وان اورانگهي اوريان،
ويا جي وصال ڪي، سڀ سڀ اجورا
حاصل حضورا، سمي جي سڀ ٿئي.
(شاهواڻي - ص 893)

ان قرآن پاڪ ۾ ذڪر ڪيل شرابن طهورا کان علاوه مولانا روم ۽ شاه لطيف ان الاهي محبت جي نشي ۾ مخمور ڪندڙ شراب جو به ذڪر ڪيو آهي، جنهن جي هڪ ڊڪ حاصل ڪرڻ لاءِ به حقيقي عاشق پنهنجي سر ساهه جي قرباني ڏيڻ لاءِ تيار آهن، بلڪ بقول شاه سائينءَ جي، جي سر جي عيوض ان شراب جي سرڪ نصيب ٿئي ته اهو سستو سودو چڱو. سر ڪلياڻ داستان ٻئي ۾ چوي ٿو:

جي اٿئي سڌ سرڪ جي، تہ ونہ ڪلاڙڪي هٿ،
لاهي رک لطيف چي، مٿو مائي وٽ،
سر ڏيئي ۾ سٺ، پيڇ ڪي پيالون.

(شاهواڻي - ص 74، 75 بيت 19)

هنن کان علاوه مولانا روم ۽ شاھ سائين، معشوق کي ڪاسائيءَ سان تشبيه ڏين ٿا، ”ڪباب“ جو استعاراتي استعمال به ٻنهي وٽ ملي ٿو، سازن ۾ رباب، سارنگي، چنگ وغيره جو ذڪر به ٻنهي وٽ آهي، سڀ ۽ موتيءَ جو به ذڪر ٿيو آهي، پر انهن مان ڪجهه شين جو استعمال ٻنهي شاعرن پنهنجي پنهنجي سماجي ۽ علائقائي پس منظر تحت، مختلف طريقن سان ڪيو آهي. عالمگير ادبي علامتن ۾ ٻنهي شاعرن سمند جو به استعاراتي استعمال ڪيو آهي، جنهن ۾ بقول ڊاڪٽر اينيميري شمل مولانا رومي سمند کي باطني معنيٰ لاءِ، زندگيءَ جي رواني ۽ ٻڌي يا اتحاد جي گهراڻيءَ لاءِ استعمال ڪيو آهي. (13) شاھ لطيف، سمند جو ذڪر تن سرن ۾ ڪيو آهي، سر سريراڳ، سامونڊي ۽ گهاتو، سريراڳ ۾ هو سمند کي هن خطرن ۽ آزمائشن پري دنيا لاءِ مستعار ڪري ٿو، جنهن مان پار پوڻ لاءِ سڃاڻ ٺاڪڻي يعني ڪامل مرشد جي ضرورت پوي ٿي:

ناڪڻو نگهبان، معلم منجسي خبرون،
جن سري کنيو سمونڊ تي، سفر جو سامان،
لطف سان لطيف چي، تن لنگهڻو طوفان،
سنپاري سبجان، وڃي عادنئون نڪتا.

(سر سريراڳ، شاهواڻي - ص 170)

مولانا رومي هونئن ته سمند کي مختلف تصورن ۾ پيش ڪيو آهي، پر سمند کي دنيا سان تشبيه ڏيڻ ۾ مولانا ۽ شاھ ٻنهي جا خيال هڪ جهڙا آهن، حسين ۽ پرنور چهري کي چنڊ سان تشبيه به ٻنهي شاعرن استعمال ڪئي آهي. دفتر اول ۾ بيان ڪيل هڪ حڪايت ۾ مولانا چوي ٿو:

آه سرد برڪشيد او ماهرو،
آب از چشم روان شد همچو جو.

(ان چنڊ جهڙي چهريءَ واري ٿڌو ماه ڪنيو، سندس اکين مان ڳوڙها نهر وانگر وهڻ لڳا) (مثنوي مولوي معنوي دفتر اول - ص 48)

شاه سائينءَ سر مومل راڻي ۾ ڪاپڙي، جوڳيءَ بابت چوي ٿو:

ڪالهه گڏيوسين ڪاپڙي، جهڙو ماءُ منير،

فيض فراق فقير، جوڳي جاڳائي ويسو.

(شاهواڻي - ص 517)

سر ڪنڀات ۾ شاه سائينءَ پنهنجي محبوب جي سونهن ۽ سوييا آڏو ڇنڊ ڪي به هيچ ٿو سمجهي. هن ئي سر ۾ هو ڇنڊ ڪي پنهنجي پرينءَ ڏانهن قاصد به بنائي موڪلي ٿو، پر ان قسر جو استعمال مولانا وٽ نه آهي. مولانا جي مٿي بيان ڪيل مثنويءَ ۾ اکين مان وهندڙ ڳوڙهن کي نهر سان تشبيهه ڏنل آهي، پر شاه لطيف، پرينءَ جي ديدار لاءِ آسائين اکين مان وهندڙ ڳوڙهن کي مينهن وسڻ سان تشبيهه ڏني آهي. سر آسا ۽ سر سارنگ ۾ ان جا بهترين مثال آهن سر آسا ۾ چوي ٿو، بيت سترهين جون آخري ۽ مصرعون آهن:

جڻن سي ڪڪراپ ۾، آگيون آهين

جهڙ ڦڙ نه لاهين، وسن سانوڻ مينهن جنء

(شاهواڻي - ص 712)

مولانا روميءَ پنهنجي مثنويءَ ۾ گهڻو ڪري قرآن پاڪ ۾ بيان ٿيل نبين سڳورن جا قصا يا انهن متعلق ڪي واقعا بيان ڪيا آهن، انهن کان علاوه ڪجهه ڪهاڻيون جن کي حڪايتون چيو وڃي ٿو، به بيان ڪيون اٿس. شاه لطيف جو انداز بيان ان کان مختلف آهي. پاڻ گهڻو ڪري سنڌ ۾ رائج مختلف هنرن ۽ ڌنڌن جي اصطلاحن ۽ سنڌ جي مشهور رومانوي قصن ۽ ڪهاڻين جي مختلف واقعن ۽ ڪردارن کي ان سلسلي ۾ پنهنجي مطلب لاءِ يعني صوفيان يا ناصحانه نڪتن بيان ڪرڻ لاءِ آندو اٿس. مشهور صوفي بزرگ هستين ۾ مولانا روم سڀ کان مٿانهون مرتبو ته شمس تبريزي کي ڏئي ٿو، ان کان علاوه حضرت بايزيد بسطامي، جنيد بغدادی، ابن عربي، ذوالنون مصري ۽ پنهنجي مريد حسام الدين جو به ذڪر ڪري ٿو. پر شاه لطيف ان سلسلي ۾ نالو وٺي صرف منصور جو ئي ذڪر ڪيو آهي.

سر سهڻي - داستان ناٿون

جر ٿر ٿڪ تنوار، وڻ ٿڻ وائي هيڪڙي

سپيڻي شيءِ ٿيا، سوريءَ سزا وار

همد منصور هزار، ڪهڙا ڇاڙهڻو ڇاڙهڻ

(شاهواڻي - ص 265 - بيت 1)

ان کان علاوه تصوف جي فڪر ۽ فلسفي جي سمجهاڻيءَ لاءِ خود مولانا جلال الدين رومي جو حوالو ڏنو اٿس. سر يمن ڪلياڻ ۾ ان حوالي سان چيو آهي: شعر اڳ ۾ درج ٿي چڪا آهن. مثنويءَ جي نسخي جو پاڻ وٽ رکڻ، انهن بيتن ۾ هن تقابلي تجزيي مان اهو ته ثابت ٿئي ٿو ته شاه سائين مولانا جلال الدين روميءَ کان تمام گهڻو متاثر هو. پر ان ڳالهه کي به وڏي هٿي ملي ٿي ته پاڻ نه صرف باقاعده پڙهيل ڳڙهيل هو پر عربي ۽ فارسي جو ماهر به هو. (عربي جو حوالو اڳ اچي چڪو آهي) ڇو ته مثنوي روميءَ جو صرف نسخو پاڻ وٽ رکڻ سان ان جي فڪر ۽ فلسفي جي گهراڻي سمجهه ۾ نه ايندي ۽ جڏهن پاڻ مولانا روم جو باقاعده نالو وٺي ذڪر ڪيو اٿس ته ان مان ثابت ٿو ٿئي ته مثنويءَ جو پاڻ گهرو مطالعو ڪيو اٿس. انهن سڀني ڳالهين کان علاوه هڪ تمام اهم خوبي جنهن شاه سائينءَ جي ڪلام کي وڌيڪ مقبول بنايو، اها آهي سندس ٻوليءَ ۽ لهجي ۾ نرمي، ميناج، محبت، نياز ۽ نوڙت. حسام الدين راشدي جيڪو خود به فارسي زبان جو وڏو ڄاڻو ۽ اعليٰ پايي جو عالم ٿي گذريو آهي، لکي ٿو:

"in the Masnawi of Rumi, there is no such tenderness (softness) and gentleness as the one found in Risalo. It is as gentle and soft as pure silk which is pleasant to touch." (14)

حوالا - ڀاڱو ٻيو - باب ٻيو

مولانا جلال الدين روم جو شاه عبداللطيف تي اثر

1. عباسي تنوير، "شاه لطيف جي شاعري" (ٽن جلدن ۾)، نيو فيلڊس پبليڪيشن ٽنڊو ولي محمد، حيدرآباد سنڌ، 1989ع - ص 244
2. جويجو عبدالجبار، "سنڌي شاعري تي فارسيءَ شاعريءَ جو اثر" (پي ايڇ ڊي ٿيسز) انسٽيٽوٽ آف سنڌالاجي، سنڌ يونيورسٽي ڄامشورو پريس 1980ع - ص 38
3. Sorley, H.T, "Shah Abdul Latif of Bhit", Oxford University Press, (Pakistan Branch) karachi, reprinted in 1996-P: 281
4. قاضي، آءِ. آءِ، علامه (مقالو) (The Message of Shah Jo Risalo) لطيف سالگره مخزن پٽ شاه ثقافتي مرڪز ڪميٽي حيدرآباد - 1964ع - ص 17.

5. Schimmel Annemarie, "The Triumphal Sun: A study of the works of Jalauddin Rumi" London, Hague, 1980 P: 37
6. Sorley H.T, "Shah Abdul Latif of Bhit", P: 286
7. Schimmel Annemarie, "The Triumphal Sun", P:105
8. Same P: 117.
9. Same PP: 61-63
10. Same PP: 149-150
11. William C. Chittic, "The Sufi path of love, the spritual teachings of Rumi", P: 142
12. Schimmel Annemarie, "The Triumphal sun", P: 77
13. Same P: 77
14. راشدي حسام الدين، "لطيف سالگره مخزن"، پٽ شاه ثقافتي مرڪز ڪميٽي، حيدرآباد، پاڪستان، 1964ع

ڀاڻو ٿيون

شاهه لطيف جي شاعريءَ
۾ استعاره ۽ تشبيه نگاريءَ
جو تحقيقي اڀياس

تعارف

باب پهريون

سر ڪلياڻ کان سر بلاول تائين (ٽيهه سر)

ڀاڻو ٽيون

شاھ لطيف جي شاعريءَ ۾ استعاره ۽ تشبيه نگاريءَ جو تحقيقي اڀياس

تعارف:

هن ڀاڱي ۾ شاھ لطيف جي ڪلام ۾ ٻن اهم صنعتن جي استعمال جو تحقيقي ۽ تفصيلي جائزو پيش ڪيو ويندو. پر ان کان اڳ مختصر طور تي هنن صنعتن جي، شاعريءَ ۾ (خاص طور صوفيانہ شاعريءَ ۾) ڪارج ۽ استعمال جي اهميت بابت ڪجهه بيان ڪيو ويندو.

تشبيه ۽ استعاري جو تعلق شاعريءَ سان اهڙو آهي جهڙو بارش جو بياٻان سان. جيئن ڪا لوڻ ۽ سڪل ڌرتي ان وقت تائين سرسبز ۽ شاداب نہ ٿيندي جيستائين ان مٿان وسڪارو نہ ٿئي ۽ وسڪارو ٿيندي ئي اهو رڻ پٽ، سونهن ۽ سوڀا جو مثال بنجي وڃي. بلڪل ساڳيو مثال تشبيه ۽ استعاري جو شاعريءَ سان ٺهڪي اچي ٿو. شاعري بہ ايستائين بلڪل بي جان ۽ ٻسي رهندي جيستائين ان ۾ انهن ٻنهي صنعتن جو مناسب استعمال ٿيل نہ هوندو. گویا تشبيه ۽ استعاري شاعريءَ کي حسن ۽ زندگي بخشيندڙ آهي بہ موتي آهن جن جو استعمال ان جي جوت کي وڌيڪ جرڪائي ٿو.

”شعر العجم“ ۾ علامہ شبلي نعماني، تمثيل طور هڪ واقعو بيان ڪيو آهي تہ: ”هڪ دفعي حضرت حسان بن ثابت جي ننڍڙي پٽ کي ڏينپوءِ ڏنگي وڌو. ٻار روئندو پيءُ وٽ آيو ۽ کيس ٻڌايائين تہ ڪنهن جانور کيس ڏنگ هنيو آهي. حضرت حسان کائڻس ان جانور جو نالو پڇيو، پر ٻار کي نالي جي خبر نہ هئي.“

تڏهن حضرت حسان پڇيس تہ پلا ان جي شڪل ڪهڙي هئي؟ ٻار جواب ڏنو تہ ائين ٿي لڳو جڏهن ان کي پٽائي چادر ويڙهيل هئي. اهو ٻڌي حضرت حسان خوشيءَ منجهان رڙ ڪري چيو تہ، ”خدا جو قسم منهنجو پٽ شاعر ٿي ويو.“ توڙي جو ٻار جو چيل جملو ڪنهن بحر وزن تي بہ نہ هو، پر ڏينپوءِ جي ٻرن تي رنگين ليڪون هڻڻ ڪري هن اهڙي تہ سهڻي ۽ ٺهڪندڙ تشبيه ڏني جو حضرت حسان سمجهي ويو تہ ٻار ۾ شاعريءَ جي قابليت موجود آهي.“ (1)

ان واقعي مان شاعريءَ ۾ تشبيه جي اهميت ۽ ضرورت جي خبر پوي ٿي. هنن صنعتن جي قدامت بہ انسان جي وجود سان لاڳو آهي، جن پنهنجي

جذبات جي تشريح يا وضاحت لاءِ هنن معنوي صنعتن (استعاري ۽ تشبيه) جو استعمال ڪيو آهي، ڇو ته انساني فطرت جي اها تقاضا رهي آهي ته پنهنجي سوچ ۽ محسوسات کي ٻين جي آڏو وڌيڪ زورائڻي، چٽي ۽ اثرائتي نموني پيش ڪجي. توڙي جو بيان جي هنن ٻنهي فني قدرن جو آهي. مخصوص نالا دير سان ڏنا ويا هجن يا انهن جي باقاعده دريافت ڪرڻ ۾ ڪو عرصو لڳو هجي، پر انهن جي قدامت جي تاريخ، انساني وجود جي قدامت توڙي ادب جي قدامت سان وابسته آهي.

هونئن ته عام شاعريءَ ۾ مضمون جي وضاحت ۽ نڪار لاءِ هنن صنعتن جي اهميت ۽ ضرورت پنهنجي جڳهه تي موجود آهي پر صوفيانه شاعريءَ ۾ ته اها اهميت ۽ ضرورت اڃا به وڌي وڃي ٿي. صوفيانه شاعريءَ تي روشني وجهندي رونالڊ نڪلسن لکي ٿو:

”هن قسم جي شاعريءَ جو حقيقي بنياد فھر ۽ فڪر جي ان اعليٰ نظام تي رکيل آهي، جيڪو دل جي پاڪائي ۽ صفائي (تذڪيه نفس) پاڻ وڃائڻ (پنهنجي وجود جي نفی ڪرڻ، خوديءَ کي ختم ڪرڻ) ۽ جذبن مٿان ضابطي (حيواني يا انساني خواهشن تي قابو پائڻ) کي حقيقي ۽ دائمي خوشين لاءِ ضروري سمجهي ٿو ۽ اهي ڳالهائون ”وحدت الوجود“ واري صوفيانه نظريي سان ملن ٿيون، جنهن مطابق دنيا جي هر شيءِ خدا جي وجود مان ٿي نڪتي آهي ۽ واپس ان ئي واحد مطلق هستيءَ ۾ ختم ٿي ويندي.“ (2)

تصوف جي وضاحت يا سمجهاڻي ڪو ايترو سولو ڪم نه آهي، هي اهو حساس ۽ نازڪ موضوع آهي، جنهن کي بيان ڪرڻ لاءِ عام ۽ سادي سودي زبان بلڪل لاچار بڻجي وڃي ٿي. ان سلسلي ۾ ڊاڪٽر ايڇ. ٽي. سورلي لکي ٿو:

”Actually in all mysticism, there is a fusion of intellect and emotion which defies expression through anything but metaphor and simile. In no sphere of mental activity is the inadequacy of language as a means of expression more apparent than in mysticism.“ (3)

(حقيقت ۾ سڄي تصوف ۾ ذهانت (سوچ، فڪر، عقل) ۽ جذباتين مليل جليل رهن ٿا جو انهن کي استعاري ۽ تشبيه کان سواءِ بيان نه ٿو ڪري سگهجي. ٻوليءَ جي ڪوٽ جو اندازو سواءِ تصوف جي اظهار جي ٻئي ڪنهن به ذهني عمل ۾ ايترو محسوس نٿو ٿئي، اڳتي لکي ٿو:

”The process of thought is by generalization and association of ideas, by comparing things little known with things which are known and extending the use of simile and metaphor. It is true that as

languages grow, many of those similes and metaphors fall by the way side and lose their original perceptual clarity but it is equally true that new and more complicated similes and metaphors take their place as ideas become harder and more difficult to define.” (4)

(فڪر جو عمل، خيالن جي عمومي تجزيي ۽ گڏيل صورت ۾ ٿيندو آهي، ان جي بيان لاءِ اڻ ڄاتل شين کي ڄاتل شين سان تشبيهه ۽ استعاري وسيلي ظاهر ڪيو ويندو آهي. اهو به سچ آهي ته ٻولي جيئن جيئن وڌندي ويندي آهي، تيئن گهڻائي استعارو ۽ تشبيهون پائڻا ٿيندا ويندا آهن ۽ اهي پنهنجي مخصوص ڄڻائي ۽ وضاحت به وڃائي ويهندا آهن، پر اهو به سچ آهي ته وري نوان ۽ وڌيڪ مشڪل تشبيهون ۽ استعارو انهن جي جاءِ والاريندا، جيڪي وڌيڪ ڏکين ۽ منجهيل خيالن جي وضاحت ڪن ٿا.)

يعني تصوف جا نڪتا يا ڳالهيون اهي آهن جن جي ڪا معلوم صورت يا مقرر شڪل نه آهي ۽ اهو سوچيندڙ جي تخيلائي طاقت تي منحصر آهي، ان ڪري شاعر انهن کي تشبيهن ۽ استعارن وسيلي ظاهر ڪري ٿو. مسٽر ڪولبي ان سلسلي ۾ پنهنجي تصنيف ”The four Mystries of Faith“ ۾ لکي ٿو:

“Since we have no direct vision of things, divine revelation must be to us of an indirect character: it must come down to us by analogy, by simile, by terms, by parable, by something or other which shall translate the truth into terms within our capacity. The mind of man must gradually be led from symbol to reality, from metaphor to mystery.” (Kolbe, “The four Mysteries of faith” P:225) (5)

(جيئن ته اسان کي شين جو سئون سڌو نظارو حاصل نه آهي تنهن ڪري اڻ سڌيءَ طرح انهن کي ڏسڻ لاءِ الاهي الهام هجڻ ضروري آهي، ۽ اهو اڻ سڌو نظارو اسين ڪنهن تمثيل، تشبيهه، اصطلاح، نقل نظير وسيلي حاصل ڪري سگهون ٿا، جيڪو سچ يا حقيقت کي اسان جي ذهني استطاعت مطابق مختلف اصطلاحن ۾ بيان ڪري ۽ انساني ذهن کي درجه بدرجه علامت کان حقيقت ڏانهن ۽ استعاري کان ان صوفيانه ڳجهه تائين وٺي وڃي.)

حضرت شاه عبداللطيف بابت اڳ اهو بيان ٿي چڪو آهي ته سندس ڪلام جو خصوصي موضوع ”تصوف“ آهي ۽ پاڻ مختلف صوفيانه عقيدن، نڪتن، مشقن ۽ منزلن کي سمجهائڻ لاءِ تمثيلون، تشبيهون، استعارن توڙي ڪنارن وغيره جو اهڙو سهڻو استعمال ڪيو اٿس جو پڙهندڙ توڙي ٻڌندڙ تي سحرانگيز ڪيفيت طاري ٿيو وڃي. سندس ان شاعراڻي ذات کي سوين سال گذري وڃڻ کان پوءِ به نه ته ڪو رسي سگهيو آهي ۽ نه ئي زماني جي لاهن چاڙهن ان جي حسن ۽ مقبوليت کي جهڪو ڪيو آهي. بقول ڊاڪٽر سورلي جي:

"Nor is there in Sindhi literature, either before or after Shah Abdul Latif's time, anything fit to be compared with the Risalo" (6)

(سنڌي ادب ۾ شاھ عبداللطيف جي دور کان اڳ توڙي پوءِ اهڙو ڪو شاھڪار نه آهي جنهن کي رسالي سان پيٽ ڪرائي سگهجي). اڳتي لکي ٿو:

"Shah Abdul Latif must by nature have possessed those qualities of observation, expression and sincerity of thought which enabled him to put his own ideas and the ideas of the common people amongst whom he lived, into verses that can without exaggeration be said to have a claim to immortality." (7)

(شاھ عبداللطيف فطري طور تي مشاهدي، اظهار ۽ فڪر جي سچائيءَ جهڙين خوين جو مالڪ هو، انهن منجهس اها صلاحيت پيدا ڪئي جو پنهنجي ۽ عام ماڻهن جي فڪر ۽ سوچ کي پنهنجي ڪلام جي زينت بنائين جن جي وچ ۾ پاڻ رهيو ٿي ۽ بنا ڪنهن وڌاءِ جي، سندس شاعريءَ بابت اها دعويٰ ڪري ٿي سگهجي ته اها امر آهي).

ڊاڪٽر سورلي شاھ لطيف جي ان لازوال شاعريءَ جي باري ۾ چوي ٿو:

"It is extremely doubtful whether poetry like Shah Abdul Latif's can ever again be composed in Sindh. The verses can of course be imitated and have been imitated, but we feel that such imitation, however skilful, can be nothing but a feeble copy of something that has lost the lively meaning it once held." (8)

(اها ڳالهه انتهائي حد تائين مشڪوڪ آهي ته سنڌ ۾ شاھ لطيف جهڙو معياري ڪلام ٻيهر چيو ويندو، پر جيڪڏهن ڪنهن اهڙي ڪوشش ڪئي به ته اهو صرف نقل ٿي هوندو جنهن ۾ اهڙو روح ۽ معنويت نه هوندي).

پنهنجي تحقيقي مقالي جي مقدمي ۾ لکي ٿو:

"The collection of mystical poems known as the Risalo of Shah Abdul Latif of Bhit is the only classic which the language of Sindhi has yet produced in the realm of deeply imaginative literature." (9)

(صوفيانہ شاعريءَ جو مجموعو جيڪو "شاھ عبداللطيف جو رسالو" جي نالي سان سڃاتو وڃي ٿو، سو هڪ اهڙو ته عظيم ۽ نادر شاھڪار آهي، جيڪو سنڌي ٻوليءَ، هن مهل تائين، ادب جي تخليقي دنيا ۾ پيش ڪيو آهي).

ان لحاظ کان پوري وثوق سان چئجي ٿو ته شاھ عبداللطيف سنڌي شاعريءَ ۾ ڪلاسڪ جو درجو رکي ٿو.

لفظ "ڪلاسڪ" جي وضاحت ۾ چيمبرس ڊڪشنري ۾ لکيل آهي:

"Classic: any great writer, composer of work esp: in Greek and Latin literature." (10)

”دي ڪنٽائيز آڪسفورڊ ڊڪشنري آف ڪرنٽ انگلش“ مطابق:

”Classic: Standard, first class especailly in literature.“ (11)

۽ جميل جالبِي ”ڪلاسڪ“ جي سمجهاڻي ڏيندي لکي ٿو:

”ڪلاسڪ (Classic) جو لفظ رومن شهرين جي هڪ اهڙي خاص طبقي لاءِ استعمال ڪندا هئا، جن جي آمدني مقرر حد کان مٿي هوندي هئي ۽ هو انهن کي (Classici) ڪلاسيڪي سڏيندا هئا ۽ جن جي آمدني ان حد کان گهٽ هوندي هئي انهن کي ڪلاسيڪ (Classeum) چوندا هئا. ان لفظ جو مجازي معنيٰ ۾ استعمال پهرين يا ٻي صدي عيسويءَ ۾ لاطيني مصنف آل جيليس انهن اديبن لاءِ ڪيو. جيڪي مٿانهين طبقي جي جذبات جي ترجماني ڪندا هئا. 1964ع ۾ فرانس ۾ اڪيڊميءَ جي پهرين لغت ۾ لفظ ڪلاسيڪل مصنف لاءِ لکيو ويو.

”اهو ٻي حد مقبول ۽ پسنديدہ قديم مصنف، جيڪو پنهنجي موضوع ۽ طرز ادا جي ڪري سند جو درجو رکندو هجي.“

1995ع ۾ شايع ٿيندڙ لغت، ”ڪلاسڪ“ جي تعريف هن طرح لکي:

”اهي مصنفين جيڪي ڪنهن به زبان ۾ هڪ مثال يا نموني جو درجو رکندا هجن.“

۽ جميل جالبِيءَ جي پنهنجي خيال مطابق، صحيح معنيٰ ۾ ”ڪلاسڪ“ جي زمري ۾ اهو مصنف اچي ٿو، جنهن انساني ذهن جي نشونما ڪري ان جي فڪري سرمايي ۾ اضافو ڪيو هجي، اخلاقي صداقت دريافت ڪئي هجي، جنهن جو مخاطب ڪو مخصوص طبقو نه پر پوري انساني برادري هجي، جنهن جون تخليقي صلاحيتون ۽ صفتون دائمي ۽ آفاقي هجن.“ (12)

حضرت شاهه عبداللطيف، بغير ڪنهن اختلاف راءِ جي، ڪلاسڪ بابت بيان ڪيل مٿين تعريف تي بلڪل پورو لهي ٿو ۽ سندس ان حيثيت کي ڏيهي توڙي پرڏيهي عالم ۽ محقق تسليم ڪري چڪا آهن.

سندس ڪلام ۾ تشبيهه نگاري بابت آغا محمد يعقوب مغل پنهنجي تفصيلي مقالي، ”Shah Abdul Latif Bhitai, the Poet“ ۾ لکي ٿو:

”So far similes are concerned, the Risalo abounds in them. None of its Surs is without them. In spite of the fact that he had an extremely rich vocabulary and the power of expression and argument to explain his points, Shah has adopted different similes on different occasions. But they are all marked by simple conception and a single native and homely thing, as such they compel attention with applause.“ (13)

(جيستائين تشبيهن جو تعلق آهي، ته سڄو رسالو انهن سان ڀريل آهي، ڪو به اهڙو سر نه آهي جيڪو انهن کان وانجهيل هجي. باوجود ان جي جو شاھ وٽ لفظن جو وڏو ذخيره هو. منجهس اظهار جي قوت هئي ۽ پنهنجن نڪتن کي بيان ڪرڻ لاءِ مضبوط دليل، پر پوءِ به شاھ صاحب مختلف موقعن تي مختلف تشبيهن جو سهارو ورتو آهي ۽ اهي سڀ نهايت سولي ۽ سادي نموني چون آهن، ڏيسي ۽ مقامي شين مان ورتل آهي ۽ انهن جي اظهار ذريعي هو ماڻهن جو توجهه ۽ دلچسپي حاصل ڪري ٿو.)

ساڳيو مقالہ نگار آغا محمد يعقوب مغل شاھ لطيف جي استعاره نگاري بابت لکي ٿو:

Shah has used simple, significant and sound metaphors in a thought provoking manner, e.g.

(a) سڪو سڀن کان سرتيون ريت سڪڻ جي

(b) نهائينءَ کان نينهن، سڪ منهنجا سپرين. (14)

تصوف جا نڪتا ۽ باريڪيون سمجھائڻ تمام مشڪل آهي، ڇو ته هن موضوع ۾ تمام گھرائي به ٿئي ٿي ۽ گڏوگڏ تمام نازڪ ۽ حساس به ٿئي ٿو. اهوئي سبب آهي جو صوفيان شاعريءَ جو ظاهري مطلب الڳ ته باطني يا روحاني مطلب الڳ هوندو آهي مثال طور سر بلاول داستان پهرئين جي هن بيت ۾ ڏسو:

سرئين جا سونا، ڪٽي وسيلو ولهن
لڏي ڪين لطيف جي، اڳيان لعل لکن
جت ڪوڙين ڪين لچن، ات پاڻو پٽرو.
(شاهواڻي - ص 894 - بيت 1)

يا سر ڪاپاڻي جي بيت 18 ۾:

ڪو جو وه ڪاپاڻين، ڪتن ۽ ڪنبن
ڪارڻ سود سواريون، آتن منجهه اچن
ان جي سونهن سيد چڻي، صراف ئي سڪن
اڳهيا ست سندن، پاڻي ترازو توريا.
(شاهواڻي - ص 852)

سرئين = سامر پيل عورتون، جن جي جان، عزت ۽ آبرو جي حفاظت جي ذميداري ڪڻي وٺي هجي.

ولهيون = جن جو ڪو اوهي واهي نه هجي، بي سهارا، بي آسرا

جيڪڏهن انهن بيتن کي مذهبي پس منظر سان ڏسجي ته سر بلاول جي بيت ۾ ”سرتيون“ ۽ ”ولهيون“ مستعار ڪيا ويا امت لاءِ، لعل مستعار ٿيو پاڻ سڳورن صلعم لاءِ، جيڪي روز محشر پنهنجي گنهگار ۽ بي سهارا امتين جي ذميداري کڻندا ۽ انهن جي شفاعت ۽ بخشش جي رب پاڪ کي سفارش ڪندا ۽ سر ڪاپائيءَ جي بيت ۾ لفظ ڪاپائيتيون يعني سٺ ڪٽيندڙ عورتون، مستعار ڪيو ويو الله پاڪ جي نيڪ ٻانهن لاءِ جيڪي رب پاڪ جو ذڪر ڪن ٿا ۽ صراف (استعاره ۾ الله پاڪ) اهو قبول ڪري ٿو.

علامه شبلي نعماني لکي ٿو:

”تصوف ۽ سلوڪ جا مسئلا ۽ مسلمات، عام انساني ادارڪ کان ٻاهر آهن، ان ڪري جيڪو ماڻهو خود ان عالم ۾ نه ايندو، تنهن کي انهن ڳالهين تي يقين ٿي نه ايندو. الاهيات جا اڪثر مسئلا به عام ماڻهوءَ جي فھر کان مٿانهان آهن، ان ڪري انهن مسئلن کي سمجھائڻ جو سڀ کان بهتر طريقو اهو آهي ته اهي تمثيلن ۽ تشبيهن ذريعي سمجھايا وڃن. (15)

ان مقصد جي پورائيءَ لاءِ شاعر کي ٻوليءَ تي مضبوط گرفت ۽ ان جي لفظي توڙي معنوي صنعتن جي گهري ڄاڻ هجڻ ضروري آهي. صوفيان نڪتن جي بيان لاءِ اشاراتي ٻولي اهر حيثيت رکي ٿي. ڊاڪٽر سورلي لکي ٿو:

”All human language is allusive as well as direct from its very nature. Poetry is prone to employ generally that primary form of thinking, the association of ideas, which is the source of simile, metaphor, imagery and symbolism.” (16)

(انسان جي سڄي ٻولي سڌي سنئين هجڻ سان گڏ اشاراتي به هوندي آهي. ان جي فطري گهراين منجهان ئي شاعري جي سوچڻ واري خوشي اڀري ٿي ۽ خيال جي بندش پيدا ٿئي ٿي. جيڪا تشبيهه، استعاره، عڪسيت ۽ علامت سان لاڳاپيل ٿئي ٿي).

شاعريءَ ۾ اشاريت بابت شفيع احمد علوي پنهنجي مضمون ”شاهه جي ڪلام ۾ اشاريت“ ۾ لکي ٿو ته صوفيان شاعريءَ ۾ اشاريت ٻن قسمن جي هوندي آهي. هڪ ”اشاريت عمومي“، جنهن ۾ صوفيان شاعريءَ جا ڪجهه خاص استعارا، ڪنايا، تشبيهون ۽ اشارا وغيره مقرر هوندا آهن ۽ سڀ صوفي شاعر انهن کي ساڳئي مقرر ڪيل مطلب لاءِ استعمال ڪندا آهن، جيئن، ساقی شراب، بلبل، ميخانه وغيره ۽ ٻي آهي ”اشاريت خصوصي“، هن ۾ شاعر جدت ۽ ايجاد کان ڪم وٺي مطلب کي واضح ڪرڻ لاءِ نوان نوان استعارا ۽ ڪنايا ڪتب آڻيندو آهي. شاهه عبداللطيف اشاريت جا ٻئي قسم استعمال ڪيا آهن.

عمومي اشاريت ته مڙني لاءِ ساڳي آهي پر شاھ سائينءَ جي خصوصي اشاريت جو وڏن وڏن عالمن به اعتراف ڪيو آهي. (17)

ڏٺو وڃي ته عمومي اشاريت وارن استعارن يا ڪنائين وغيره جو استعمال به شاھ سائينءَ پنهنجي منفرد انداز ۾، پنهنجي ديس جي شين وسيلي ۽ ديس جي ٻوليءَ ۾ ڪيو آهي. مثال طور ساقيءَ جو جيڪو تصور روايتي فارسي شاعريءَ ۾ رهيو آهي، شاھ وٽ ڪلال يا ڪلاڙ جو ان کان مختلف تصور آهي، شراب کي ڪڪوه، مڌ، سرو وغيره جي ديسي نالن سان استعمال ڪيو ويو، گل ۽ بلبل جو ذڪر نه آهي، پر ان جي بدران ڪنول ۽ پونر جو بيان آهي. شاھ لطيف گهڻي ڀاڱي تقليد جي بدران جدت ۽ ايجاد تي زور ڏنو آهي، پنهنجي ڪلام ذريعي پنهنجي ديس ۽ ديسواسين سان پنهنجي محبت جو اظهار ڪيو آهي. ان لاءِ هن پنهنجو روحاني پيغام انهن جي زبان ۾ ڏنو ۽ جيڪي به نوان نوان استعارا ۽ تشبيهون وغيره استعمال ڪيون اٿس، سي سڀ سنڌ جي مقامي ماحول ۽ سماجي حالتن مطابق آهن. محبوب حقيقيءَ لاءِ هو ويڇ، طبييب، لهار، وينجهار، ٺاٺار، صراف وغيره جو استعاراتي استعمال ڪري ٿو ته سالڪ يا عاشق حقيقيءَ لاءِ پتنگ، وڻجارو، جوڳي، ڪاهوڙي وغيره انهن کان علاوه سوري، سيج، سحنڊ، ٻيڙي، ناڪشا، ڪاپاڻي، ست، هنج، ڪنگ، ٻگهه، ڪونج، مانگر مڇ ۽ شينهن وغيره جو به تشبيهي ۽ استعاراتي استعمال ڪيو اٿس. شاھ لطيف جيڪي رومانوي قصا بيان ڪيا آهن انهن جا ڪردار توڙي ماڳ مڪان جهڙوڪ عمر، مارئي، ملير، مارو، ويڙهيڇا، سسئي، پنهنون، پنيور، ڪيڇ، سهڻي ميهار، دريا، ڏم، وغيره جو به شاھ سائينءَ ڪو قصي ڪهاڻيءَ طور بيان نه ڪيو آهي، پر هڪ عام ڄاتل سڃاتل قصي جي واقعاتي بيان کي پاڻ صوفيانہ نڪتن بيان ڪرڻ لاءِ تمثيل طور اختيار ڪيو اٿس. مثال طور سر مارئيءَ ۾ فرمائي ٿو:

داستان پهريون

”الست بربڪم ۽ جڏهن ڪن پيڻوم

”قالو بلسي“ قلب سين، تڏهن تت چيڻوم

تهين وڃر ڪيڻوم، وڃن ويڙهيڇن سين.

(شاهواڻي - ص 558 بيت 1)

هن بيت مان صاف ظاهر آهي ته هي لفظ ٿر ڄاڻيءَ مارئي جا نه آهن، پر هت مارئي توڙي ويڙهيڇا استعاري طور ڪم آيا آهن. مارئي هن دنيا ۾ آيل روح آهي جنهن کي ملير يعني عالم الارواح مان ٻين روحن يعني ويڙهيڇن کان الڳ ڪيو ويو ۽ اهي روح الله پاڪ جي ربوبيت جو اقرار ڪرڻ ۽ ان کي وڃن

ڏيڻ ۽ مڃڻ مهل عالم الارواح ۾ موجود هئا. سر سهڻي ۾ شاھ لطيف طرفان سهڻي کي هدايت ڪئي پئي وڃي ته:

ساري سڪ سبق، شريعت سندو سوھڻي
طريقتا تڪو وھي، حقيقت جو حق
معرفت مرڪ، اصل عاشقن جو.

(شاھواڻي - ص 303)

هتي شاھ لطيف ”سهڻي ميهار“ جي مقبول عوامي قصي کي تمثيل طور استعمال ڪيو آهي ۽ سهڻيءَ کي سالڪ يا حقيقي عاشق لاءِ مستعار ڪيو آهي ۽ ان کي صوفيانہ منزل جي باري ۾ سمجھائي ٿو. سر ڪاموڏ ۾ پاڻ هڪ بيت ۾ فرمائي ٿو:

نه ڪڇايو ڄام ڪي، نڪو ڄام ويا
ننڍي وڏي گندري، سڀن آه سڀا
لر يلد ولم يولد، اي نجابت نيا
ڪير ڪيريا، تخت تماچي ڄام.

(شاھواڻي - ص 868 - 869)

هن بيت جي مضمون مان به بلڪل پتو آهي ته شاھ سائينءَ ڄام تماچي ڪنهن لاءِ مستعار ڪيو آهي. اها هستي جنهن کي نه ڪنهن چڻيو ۽ نه ڪنهن کي پاڻ چڻيائين، جيڪا هر ننڍي وڏي ۽ گنگهار ۽ عيبدار ٻانهي لاءِ چير چانو آهي، جيڪا سڀ کان وڏي ۽ عظيم تخت جي مالڪ آهي، شاھ سائينءَ جو بيان توڙي صنعتي استعمال ۾ هميشه منفرد انداز رهيو آهي. پاڻ جيڪي به رومانوي قصا بيان فرمايا اٿس، انهن کي مڪمل طور روحاني تمثيل جي زمري ۾ به آڻي نه ٿو سگھجي، ڪي ڪجهه بيان پاڻ اصل ڪردارن ۽ ڪهاڻيءَ بابت به ڪري ٿو ۽ ڪجهه صوفيانہ نڪتن جي بيان لاءِ اهي ڪردار، واقعا ۽ ماڳ مڪان پنهنجي خصوصيتن جي بنياد تي چڻ علامتون بنجي وڃن ٿا ۽ ان علامتي حيثيت کي شاھ سائين تشبيهه يا استعاري طور بيان ڪري ٿو. ڊاڪٽر عبدالجبار جوڻيجو علامت ۽ تشبيهه جو تعلق بيان ڪندي لکي ٿو:

”ملڪ جي ادب ۾ ڪي نه ڪي شيون شاعريءَ جا اهڃاڻ بنجن ٿيون. شاعر ۽ اديب علامتي انداز ۾ پنهنجو مقصد بيان ڪن ٿا. عام ماڻهو ۽ شاعر جي چيل ڳالھ ۾ فرق فقط اهڃاڻن ۽ علامتي انداز بيان سبب ٿئي ٿو. ڪو ماڻهو چوي ٿو ته ”منهنجو محبوب سهڻو آهي.“ پر شاعر چوي ٿو ته ”محبوب چنڊ جهڙو آهي.“ ته شاعر جي ڳالھ فقط ان اهڃاڻ جي ڪري وزن واري ليکجي ٿي.“ (18)

مٿئين بيان مان علامت، تشبيه توڙي استعاري جو ڳوڙهو تعلق ظاهر ٿئي ٿو. مٿئين مثال ۾ محبوب جي حسن کي ”چنڊ“ سان تشبيه ان ڪري ڏني وئي جو چنڊ حسن جي هڪ مڃيل علامت آهي (مشرقي شاعريءَ ۾) يعني ان مثال ۾ چنڊ علامت به آهي ته مشبه بهندين، اهڙي طرح عام ماڻهو سادن سون لفظن ۾ چونڌو ته ”فلاڻو شخص ڏاڍو بهادر آهي“ پر اديب ساڳي ڳالهه لاءِ لکندو، ”فلاڻو شينهن مڙس آهي“. هتي شينهن جيڪو بهادري ۽ دليريءَ جي تسليم شده علامت آهي، تنهن کي انهن ئي خصوصيتن جي بنياد تي استعاره طور استعمال ڪيو ويو. شاعر هميشه پنهنجي بيان کي پراثر ۽ زوردار بنائڻ لاءِ اهڙين تسليم شده علامتن کي تشبيه يا استعاري طور استعمال ۾ آڻيندو آهي، مثال طور پروانو يا پتنگ، پنهنجي معشوق يعني باهه يا روشنيءَ کي ماڻڻ لاءِ پنهنجي جان ان تان قربان ڪريو ڇڏي، پر تڪليف ڏسي موٽي هرگز نه ٿو. ان لحاظ کان پتنگ هڪ اڻموت ۽ جان نثار عاشق جي علامت بنجي ويو ۽ شاھ سائينءَ ان کي سڄي يا حقيقي عاشق لاءِ مستعار ڪيو آهي ۽ تشبيه ۾ به استعمال ڪيو اٿائين.

شاھ لطيف پنهنجي صوفيانہ ڪلام ۾ ڪٿي ڪٿي فارسي استعارن ۽ تشبيهون به ڪم آنديون آهن، جيئن ڪباب، حمام وغيره، پر پاڻ ان کي فارسي شاعريءَ جي طرز ۽ تقليد جي بدران پنهنجي ماحول سان ٺهڪندڙ انداز ۾ بيان ڪري ٿو. حالانڪ کانئس پوءِ واري شاعرن انهن کي جيئن جو تيسين استعمال ڪيو آهي، ايستائين جو ٿر ۾ وسڪاري جي ڳالهه ڪٿي پئي وڃي ۽ وسڪاري کان پوءِ اتي ڦٽن ٿا، نرگس، سوسن، سنبل ۽ زعفران وغيره ڊاڪٽر عبدالجبار جوڻيجو ان بابت لکي ٿو:

اسان جي لائق فائق ۽ صاحب ديوان شاعرن کان اهڙيون غلطيون سرزد ٿيون آهن جو فارسي تقليد ۾ اهڙين شين جون تشبيهون ۽ استعارن استعمال ڪيائون، جيڪي سنڌ ۾ ڪڏهن پيدا ٿي نه ٿيون آهن ۽ نه ئي سنڌ جي آبهوا يا ماحول اهڙو آهي جهڙو ايران جو، مشڪ ختن ۽ آهوي تاتار جو تذڪرو به ائين ڪيائون ڇڻڪ آهي سندن ڏنل آهن. * (19)

پر شاھ لطيف جي ڪلام ۾ اهڙي ڪابه ادبي اوڻائي يا غلطي نظر نه ايندي، سندس سڄي ڪلام ۾ روحاني ۽ معنوي لڪ رکيل آهي، تصوف جي اسرارن ۽ رمزن جو بيان آهي، جنهن جي چٽائي ۽ وضاحت لاءِ پاڻ مختلف صنعتن مان تشبيه، استعاري، ڪنايي، تمثيل، تلميح، علامت وغيره جو نهايت سهڻو استعمال ڪيو اٿس. هتي هن مقالي جي موضوع مطابق صرف تشبيه ۽ استعاري جي سندن ڪلام ۾ استعمال بابت تحقيقي اڀياس پيش ڪيو ويندو.

حوالا - ڀاڱو ٽيون

تعارف

- (1) نعماني شبلي علامہ (مؤلف) "شعر العجم"، جلد اول نیشنل بڪ فائونڊيشن، اسلام آباد 1972ع - ص 93.
2. Nicholism, Ronald Alleyne, "Selected poems from the Diwan-e-Shams Tabrez" Cambridge 1961, Introduction Page: XXXVI
3. Sorley, H.T, "Shah Abdul Latif of Bhit" Paksitan Branch, Oxford University Press, Military and Civil Press Karachi, reprinted 1966, Page: 263
4. Same, Page 264.
5. Same, Page 264-265.
6. Same, Page 203.
7. Same, Page 204.
8. Same, Page 205-206
9. Same, Preface P: VII
10. "Chambers Twentieth Century Dictionary" (Revised Edition) Edited by A.M. MacDonald, W&R Chambers Ltd: 1977, Page, 240.
11. Flower H.W and Flower F.G, "The Concise Oxford Dictionary of Current English", (5th Edition) Oxford University Press, Page 220
12. جالبی جمیل، "ارسطو سی ایلٹ تک"، نیشنل بڪ فائونڊیشن، پریس ٹرسٹ هائوس، کراچی 1975ع، ص 336 کان 339.
13. Legouise Emile and Cazamian Louis and Raymond Lasvergness, "A History of English Literature" (Revised Edition) J.M. Dent & Sons Ltd: 1967, Page 711.
14. Agha Muhamamd Yaqoob, "Shah Abdul Latif Bhiati, the Poet", Sindh Quarterly Vol: VI, No.4, 1978. Herald Press Karachi, Page 24.
15. Same, Page 25.
16. نعماني شبلي علامہ، "سوانح مولانا روم"، مرتب سید عابد علی عابد، مجلس ترقی ادب لاہور 1961ع - ص 106 - 107.
17. Sorely, H.T. "Shah Abdul Latif of Bhuit", Page 202.
18. علوی شفیع احمد "شاه جي ڪلام ۾ اشاريت" (مضمون) ماہوار زندگي ص 5
19. جوڻيجو عبدلجبار، "سنڌي شاعريءَ تي فارسي شاعريءَ جو اثر"، پي ايڇ ڊي ٿيسز، انسٽيٽوٽ آ سنڌالاجي، سنڌ يونيورسٽي پريس، ڄامشورو 1980ع - ص 166

پاڻو ٽيون باب پهريون

(الف) سر ڪلياڻ ۾ استعاره ۽ تشبيه نگاري

ڪلياڻ سنسڪرت لفظ آهي جنهن جي معنيٰ آهي، خير، سک، سانتي - هندستان جي راڳ جي ماهرن ڊيڪ راڳ کي اٺن سرن ۾ ورهايو آهي، جن مان هڪ سرڪلياڻ به آهي، ان کي ”شد ڪلياڻ“ به چئبو آهي. (1)

لغت مطابق:

ڪلياڻ، ج ڪلياڻ: صفت (سن. ڪلياڻ = عمدو) عمدو، سهڻو، سٺو، حسين، وڻندڙ، آسودو، سڪي، خيريت، عافيت، چوٽڪارو، نجات، مڪتي، امن، امان، سانت، سوڀ، ڪامراني، وغيره. (جامع سنڌي لغات جلد چوٿون ص 2104)

هي سر جيڪو شاه سائينءَ جي ڪلام جي مرتب ڪيل اڪثر رسالن ۾ پهريون سر آهي، ان بابت ليلا رام وطن مل لکي ٿو:

"The Sur of Kaliaan is full of sufi doctrines, some of the verses being quite mystic in their character." (2)

هن سر ۾ شاه سائينءَ مختلف موضوعن تي شعر چيو آهي. شروعات ۾ رب پاڪ جي حمد و ثنا، توحيد ۽ توصيف بيان ٿي آهي. پهريون بيت، ”اول الله اعلم، اعليٰ عالم جو ڏئي“، جيڪو پنجن مصرعن تي مشتمل آهي، ان ۾ پڻ رب پاڪ جي ذاتي صفاتي، افعالي، جمالي ۽ جلالي اسمن سڳورن جو ذڪر ڪيو اٿائين. هن سر کي ترتيب جي لحاظ کان پهرئين نمبر تي رکڻ جو ڪارڻ به شايد اهوئي هوندو. توحيد کان پوءِ رسالت جو بيان ڪيو اٿس ۽ توحيد تي ايمان آڻڻ سان گڏ پاڻ سڳورن صلعم جي رسالت کي مڃڻ به لازمي قرار ڏئي ٿو ۽ چوي ٿو ته جن الله پاڪ جي هيڪڙائيءَ سان گڏ محمد صلعم جن جي رسول هئڻ تي ايمان آندو، اهي ڪڏهن به گمراهيءَ ۾ نه پيا.

وحده لا شريك له، جڏهن چيو جن
تن مڃڻو محمد ڪارڻي، هيڄا ساڻ هين،
تڏهن منجهان تن، اوتڙ کونه اولڻو.

توحيد ۽ رسالت کان علاوه هن سر ۾ صوفين جي نظريه وحدت الوجود يا

هم اوست کي به نهايت چٽائيءَ سان بيان ڪيو ويو آهي. ڊاڪٽر ابراهيم خليل لکي ٿو:

”شاھ سائينءَ جي سڄي سر ڪلياڻ جو موضوع ”وحدت الوجود“ يا ”الا اله الا الله“ جي مفهوم جي تشريح آهي.“ (3)

وحدت مان ڪثرت واري نظريي کي تمام اهميت ۽ گهراڻيءَ سان بيان ڪندي شاھ سائينءَ ڪيترائي بيت چيا آهن. مثال طور:

ايڪ قصر در لڪ، ڪوڙين ڪٽس ڳڙڪيون
جيڏاھ ڪريائڻ پرڪ، تيڏاھ صاحب سامهون.

واحد وجود ۽ ان جي مظهرن ۽ پرتون جو ذڪر ڪندي آواز ۽ پڙاڏي جو مثال ڏئي ٿو:

پڙاڏو سو سڏ، ور وائيءَ جو جي لهين
هئا اڳهر گڏ، ٻڌڻ ۾ به ليا.

ڊاڪٽر اي - جي هاليپوٽو پنهنجي مضمون ”Study of Sur Kalyan Unity in Diversity“ ۾ لکي ٿو ته شاھ، ڪائنات جي واحد ۽ حقيقي وجود جي، پنهنجي مظهرن سان تعلق کي آواز ۽ پڙاڏي جي تعلق سان پيئي ٿو:

”The relationship of the universe of the apparant multiplicity with the ultimate one and the real, is like the relationship of the sound and its echo.“ (4)

شاھ سائين سالڪ کي تلقين ڪري ٿو ۽ کيس خبردار ڪري ٿو ته جن وحدانيت جو رستو چڙيو ۽ رب واحد جي ذات سان ڪنهن کي شريڪ ڪيو تن جن پنهنجي لاءِ ذلت ۽ تباهي گهري ورتي.

وحده لا شريڪ له، اي هيڪڙائي حق
پيائينءَ کي هڪ جن وڌو سي ورسيا.

قرآن پاڪ ۾ سورت اللقمان ۾ واضح طور ارشاد ٿئي ٿو ته: ”چيو لقمان پنهنجي پٽ کي ته اي منهنجا پٽ! الله سان ڪنهن کي شريڪ نه ڪر، ڇو ته شرڪ وڏي بي انصافي آهي.“ سورت اللقمان آيت 13، مترجم مولانا تاج محمود امروٽي)

انهن موضوعن مان علاوه هن سر ۾ شاھ سائينءَ، ذات حقيقيءَ سان واصل ٿيڻ لاءِ خوديءَ کي مارڻ جو پڻ درس ڏنو آهي. هو سالڪ کي بار بار هدايت ڪري ٿو ته پنهنجي هستي پنهنجي وجود يعني پاڻ پٺي کي ختم ڪر.

جڏهن ته پنهنجي خوديءَ کي ختم ڪيئي ته پوءِ حقيقي ۽ واحد وجود سان وصال حاصل ڪري سگهندين. ان وصل ذريعي ئي سالڪ کي دائمي وجود حاصل ٿيندو يعني فنا کان پوءِ بقا حاصل ٿيندي.

معمور يوسف ٿاڻي پنهنجي مضمون، ”سرڪلياڻ جو فلسفو“ ۾ لکي ٿو:

”هونئن ته سندن سڄو ڪلام ئي ڪلامِ پاڪ جي آيتن جو تفسير ۽ تشريح آهي، پر سڄي ڪلام ۾ سر ڪلياڻ سڀني سرن کان اهم آهي، جيڪو شرڪ ۽ الحاد جي پاڙي تي، توحيد جو فلسفو سمجھائي صحيح گس تي پهچائي ڇڏي ٿو. رسالي ۾ سر ڪلياڻ کي اها حيثيت حاصل آهي، جيڪا قرآن ۾ سورت فاتحہ کي آهي. (5)

سر ڪلياڻ جي ان فلسفيانه ۽ صوفيانه مضمون ۽ موضوع کي واضح ڪرڻ لاءِ شاه سائين نهايت آسان ۽ عام فھر استعارا ۽ تشبيهون استعمال ڪيون آهن جن جو الف ۽ ب پاڳن ۾ ترتيب وار جائزو ورتو ويندو.

ڊاڪٽر ابراهيم خليل شاه سائينءَ جي تشبيهه ۽ استعاري بابت لکي

ٿو:

”شاه صاحب جي تشبيهن، استعارن ۽ ڪنارن ۾ به هڪ اهڙي دلڪشي آهي، جا هڪ طرف ته مضمون ۾ حسن پيدا ڪري ٿي ته ٻئي طرف فن جي ڄاڻ وارن کي حيرت ۾ وجهيو ڇڏي، جنهن حالت ۾ اهي تشبيهون ۽ استعارا ديسي ۽ بلڪل آسپاس جا آهن تنهن ڪري انهن ۾ هڪ قسم جي جدت، ندرت ۽ لطافت سان گڏوگڏ جاذبيت به پيدا ٿيو پوي.“ (6)

(i) سر ڪلياڻ ۾ استعارا

هن سر جي داستان پهرئين جي شروع ۾ توحيد، ۽ رسالت تي ايمان آڻڻ جو تمام گهڻو تاڪيد ڪيل آهي.

وحده لا شريك لـه، جڏهن چيو جن
تن مڃڻو محمد ڪارڻي، هيجا ساڻ هيڻ
تڏهن منجهان تن، اوتڙ کون اولڻو.

(گربخشاڻي - ص 83 داستان 1 بيت 3)

وحده لاشريك له، جن اتو سين ايمان
تن مچشو محمد ڪارڻي، قلب ساڻ لسان
اوه فائق ۾ فرمان، اوتڙ ڪنھ نہ اولڻا.

(گريخشاڻي - ص 83 بيت 4)

اوتڙ ڪنھ نہ اولڻا، ستر وڻا سالر
هڪڙي هڪ ٿا، احد سين عالم
بي بهال بالر، آگي ڪڻا اڳهر

(گريخشاڻي - ص 83 بيت 5)

”اوتڙ، ذ= خراب ٿڌ، اهو تڙ جتي پيڙن بيهڻ يا وهجڻ جو سهنج نہ هجي. اهنجو تڙ، اڻانگو تڙ، خراب تڙ، ”ستر“ جو ضد، اوجھڙ، پراھون، ڪوٽ، گمراه (ظرف) مٿاهون، اڀڪپرو (جامع سنڌي لغات جلد پھريون - ص 280 - 281)

ڊاڪٽر گريخشاڻي لکي ٿو:

”اوتڙ ڪونه اولڻو - تڙ کان توائي نہ ٿيو ۽ صحيح سلامت وڃي منزل مقصود تي پهتو، يعني نجات يا موڪش حاصل ڪيائين.. هي ناکڻ جو اصطلاح آهي. (7)

مٿين بيتن ۾ شاھ سائين اوتڙ (خراب، اڻانگو تڙ) ۽ ستر (صحيح تڙ) مستعار ڪيا آهن گمراهي ۽ صراط مستقيم لاءِ. هي اصل ۾ ملاھن جو اصطلاح آهي يعني اهو بندر يا تڙ جيڪو هنن جي منزل هوندو آهي، جتي هنن کي پنهنجا پيڙا لنگرانداز ڪرڻا هوندا آهن تنهن کي هو ”ستر“ يعني سٿائو يا صحيح تڙ چوندا آهن پر جي پيڙا ڪنهن فني يا موسمي خرابيءَ جي ڪري راه پٽڪي ڪنهن غلط هنڌ وڃي پهچندا آهن تہ ان کي هو پنهنجي ٻوليءَ ۾ ”اوتڙ اولجي وڃڻ“ چوندا آهن.

وحده جي وڻا، الا الله سين اوريڻ
هيون حقيقت گڏيو، طريقت توريڻ
معرفت جي ماڻ سين، ڏيساندر ڏوريڻ
سک نہ ستا ڪڏهر، ويهي نہ وڙيڻ
ڪلنئون ڪوريڻ، عاشق عبداللطيف چي

(گريخشاڻي - ص 84 بيت 7)

وحده جي وڏا، الا الله اڌ ڪڏا
محمد رسول چڻي، مسلمان ٿا
عاشق عبداللطيف جي، انهر پهر پڻا
تيلاه ڏئي ڏا، جيلاه وڻا وحده گڏجي.
(گريخشاڻي - ص 84 بيت 8)

وحده جي وڏا، ڪڏا الا الله اڌ
سي ڌڙ پسي سڌ، ڪنھن اڀاڳي نه ٿي
(گريخشاڻي - ص 84 بيت 9)

”وحده جي وڏا الخ، جن سالڪن وحده جي سڄي معنيٰ سمجهي تن سهي
ڪيو ته خدا کي ئي مطلق هستي آهي. ان ڄاڻ کان پوءِ هنن پنهنجي هستي
وڌي يعني وڃائي ڇڏي.“ (8)

”وڌڻ: مصدر (سن، ورڌ) ڪڍڻ، ڪٽڻ، ڪاٽڻ، ڪپڙا (ويٺڻ)،
گهاٽڻ، چيرڻ، ڦاڙڻ، ٽڪر ٽڪر ڪرڻ وغيره. (جامع سنڌي لغات، جلد
پنجون، ص 2934)

”وڌڻ“ لفظ جي لغوي معنيٰ آهي پر هتي شاه سائينءَ ان جو مجازي
استعمال ڪيو آهي. پاڻ فرمائي ٿو ته سڄن سالڪن ۽ حقيقي عاشقن جڏهن
وحده جو راز سمجهيو ته هن دنيا ۾ هڪ ئي هستيءَ جو وجود آهي ته هنن
پنهنجي هستيءَ، خوديءَ ۽ وجود کي ختم ڪري ڇڏيو. هت لفظ وڌڻ، ان ئي
بلسلي ۾ مستعار ٿيو آهي يعني هنن پاڻيڻو ۽ نفساني خواهشون، هڪ ۽ هٿڻ
کي وڌي يعني ختم ڪري يا ناس ڪري ڇڏيو.

ستين بيت جي ٽين مصرع آهي، ”معرفة جي ماڻ سين ڏيساندر ڏورين“
لفظ ڏيساندر يا ڏيساور جي لغوي معنيٰ آهي: ”ڏيساندر، ج. ڏيساندر، ڏ
(ديسمتر - سن - ديشانتر، ديش = ملڪ، انتر = پيو) ڏورانهون ملڪ،
پريديس، ولايت، ڏيساور وغيره (جامع سنڌي لغات جلد ٽيون ص 1356) هتي
لفظ ڏيساندر کي شاه سائينءَ روحاني ولايت لاءِ مستعار ڪيو آهي. اها
روحاني دنيا جنهن جو صوفي سگورا معرفت (صوفين جي ٽين منزل) ذريعي
خاموشيءَ ۽ صبر سان مشاهدو ڪن ٿا.

هن ئي داستان جي بيت نمبر 10 ۾ فرمائي ٿو:

سر ڏونديان، ڌڙ نه لھان، ڌڙ ڏونديان سر ناه
هٿ ڪرايون آڱريون ويون ڪپجي ڪانه
وحدت جي وهانءَ، جي وڻا سي وڏا.
(گريخشاڻي - ص 84)

وهان (سن - وواه) پرڻو، شادي، وصال. (9)

عام طور تي وهانءَ جي معنيٰ آهي شادي جنهن ذريعي ٻن دلين، ٻن جسمن جو ميلاپ ٿئي ٿو. پر هتي شاه سائين اهو لفظ محبوب حقيقيءَ جي واحد وجود سان هڪ ٿي وڃڻ لاءِ مستعار ڪيو آهي ۽ ان وهانءَ يا وصال ماڻڻ لاءِ طالب کي پنهنجو پورو وجود، پوري هستي ختم ڪرڻي پوي ٿي.

”وڍڻ“ جو استعارو اڳ وارن بيتن ۾ به استعمال ٿيو آهي. هن لفظ تي اگر غور ڪيو وڃي ته وڍجڻ يا ڪيڇڻ، ڪٽجڻ کان پوءِ ڪابه شيءِ چاهي جاندار چاهي بي جان پنهنجي اصل صورت ۾ نه رهندي. اهو لفظ مستعار وٺي، اهو سمجهايو ويو آهي ته الله پاڪ جي طالبن جڏهن ان جي وحدت تي ايمان آندو ته ان وحدانيت ۾ گم ٿي ويا ۽ پنهنجي هستي وڃائي ويا. طالبن جو اگر سر ٿو لپي ته ڌڙ ڪونهي يعني هنن پنهنجون سڀ جسماني خواهشون، سڌون، عيش عشرتون ختم ڪري ڇڏيون بلڪ پنهنجي وجود يا هستيءَ جي نفي ڪري واحد ۽ حقيقي هستيءَ سان واصل ٿي ويا.

وحده لاءِ شريڪ نه هئو

ڪ تو ڪنين نه سڻا، جي گهٽ اندر گهوڙا

ڳاڙينده ڳوڙها، جت شاهد ٿينده سامها.

(گريخشاڻي- ص 84 بيت 11)

”گهوڙا“، وويڪ يا ضمير جون پڪارون. (10)

هتي لفظ ”گهوڙا“ پنهنجي اصلي معنوي يعني چوپائي جانور جي نالي بدران مجازي معنيٰ ۾ ضمير جي پڪارن لاءِ مستعار ڪيو ويو آهي.

ان لفظ جي ٻي استعاراتي معنيٰ هيءَ به ٿي سگهي ٿي ته گهوڙن جي هلڻ جي جيڪا ”ٽاپ ٽاپ“ ٿئي ٿي، ان کي انسان جي دل جي ڌڙڪڻ لاءِ استعمال ڪيو ويو آهي ڇو ته اهو ڌڙڪو ئي انساني حياتيءَ جو ضامن آهي ۽ انسان کي وقت گذرڻ جو احساس ڏياريندو رهي ٿو. پوءِ جيڪڏهن عقل ۽ هدايت کان وانجهيلن، پنهنجي اندر جو اهو خبردار ڪندڙ آواز نه ٻڌو ۽ وحده لاءِ شريڪ نه جي آواز تي لبيڪ نه چيو ۽ وقت گذري ويو ته پوءِ حساب واري ڏينهن جڏهن شاهد سندن اعمالن جا دفتر سامهون کڻي ايندا ته پڇتائڻ ۽ ڳوڙهن ڳاڙهن کان سواءِ ٻي ڪا واٽ نه هوندي.

صوفي عقيدتي ”وحدت الوجود“ يا ”هم اوست“، يعني سڀ اهو آهي، مطابق وجود حقيقي صرف ان واحد ذات جو آهي ۽ هن ڪائنات ۾ ٻيو جيڪي ڪجهه به آهي سو ان وجود حقيقيءَ جو مظهر آهي. (شاه لطيف پاڻ به

وجودي صوفي هو.) ان مسئلي کي نهايت مانيثي ۽ ڳنڍيل انداز ۾ شاھ سائينءَ مختلف تشبيهن ۽ استعارن وسيلي سمجهايو آهي. هڪ ڀيرو وري به ساڳين بيتن ورجائڻ جي ضرورت محسوس ٿئي ٿي:

پڙاڏو سو سڏ، ور وائيءَ جو جي لهين
هئا اڳهر گڏ، ٻڌڻ ۾ به ٿا
(گريخسائي - ص 85 بيت 19)

ايڪ قصر، درلڪ، ڪوڙين ڪٽس، ڳڙڪيون
جيڏاه ڪريان پرڪ، تيڏاه صاحب سامهون
(گريخسائي - ص 85 بيت 20)

هتي شاھ سائين حقيقي وجود لاءِ ”سڏ“ يا اصل آواز مستعار ڪيو آهي ۽ باقي وجودن لاءِ ”پڙاڏو“.

پڙاڏو، ذ (سن، پرترو، پرت = ايترو + ر = آواز ڪڍڻ) اهو آواز جيڪو ڪنهن آڌ سان ٽڪرڻ کان پوءِ موٽي ٻڌڻ ۾ اچي، گونج، صدا، پڙلاءِ.
(جامع سنڌي لغات - جلد ٻيون - ص 801)

يعني ان اصل آواز يا سڏ جي گونج، ان گونج جو اصل آواز کان سواءِ پنهنجو ڪو وجود ناهي، بلڪ اهو اصل آواز جو ئي حصو آهي. پڙاڏي يعني ”بازگشت“ جو اهو ساڳيو استعاراتي استعمال صوفين جي سردار حضرت مولانا جلال الدين روميءَ به ڪيو آهي.

بيت 20 ۾ شاھ سائين، هن ڪائنات لاءِ قصر يعني محل، درلڪ يعني ان محل ۾ داخل ٿيڻ يا ان کي سڃاڻڻ جا مختلف ذريعا، ڳڙڪيون معنيٰ دريون، نشانيون، مظاهر وغيره جو استعاراتي استعمال ڪيو آهي. فرمائي ٿو ته هن ڪائنات کي پرڪڻ لاءِ قدرت واري ان ۾ لکين قسمن جا ساهوارا پيدا ڪيا، ڪروڙين قدرت جا نظارا، راز پڪيڙيا آهن، جن جي ذريعي ان جي خالق تائين پهچي سگهجي ٿو ۽ اها پرڪ رکندڙ جيڏانهن به نيٺ نهار ڪن ٿا تيڏانهن اها واحد خالق هستي نظر اچي ٿي، هر چيز ان جي وجود جي گواهي ڏئي ٿي.

سر ڪلياڻ جي ٻئي داستان جو خاص موضوع آهي حقيقي عاشق جي راه ۾ ايندڙ رڪاوٽون، جيڪي چاهي ڪيتريون به سخت هجن، پر عاشق اهي ڪلندي قبول ڪن ٿا ۽ ڊڄي پري نه ٿا ڀڄن انهن آزمائشن مان ڪاميابيءَ سان پار پوڻ لاءِ کين پنهنجو وجود به ميسارڻو پوي ٿو.

پھريان ڪاتي پاء، پيڇ پوءِ پريتڻو
ڏک پريان جو ڏيل ۾، واڃت جنءِ وڃاءِ
سيخن ماه پچاء، جي نالو گيڙھ نيھم جو.

(گربخشاڻي - ص 86 بيت 10)

”ڪاتي پاءِ سر تي ڪاتي وھاء، يعني پنهنجي خودي ناس ڪر.“ (11)

هن بيت ۾ ”ڪاتي پاڻ“ شاھ سائين خوديءَ کي مارڻ، نفس کي نهوڙڻ،
سڌون مارڻ لاءِ مستعار ڪيو آهي، جيڪو عشق حقيقيءَ ۾ داخل ٿيڻ لاءِ
سالڪ تي پھريون شرط آهي.

اڳيان اڏن وٽ، پونين سر سنباهيا
ڪاٺ تہ پوءِ قبول ۾، مڃڻ پٺاڻين گھٽ
مٿا مھارين جا، پٿانءِ ڏسين پٽ
ڪلاڙڪي مٽ، ڪڙ جو ڪوپ وھي.

(گربخشاڻي - ص 83 بيت 17)

جي اٿي سڪ سرڪ جي، تہ ونءِ ڪلاڙن ڪاٿي
لاھي رک لطيف چي، مٿو وٽ ماٿي
تڪ ڏيئي پڪ پي تون، گھوٽ منجهان گھاتي
جو ورنھ وھائي، سو سر وٽ سرو ساھنگو.

(گربخشاڻي - ص 87 بيت 18)

جي اٿي سڌ سرڪ جي، تہ ونءِ ڪلاڙڪي مٽ
لاھي رک لطيف چي، مٿو ماٿي وٽ
سر ڏيئي ۾ مٽ، پيڇ ڪي پيالون.

(گربخشاڻي - ص 87 بيت 19)

جي اٿي سڪ سرڪ جي، تہ ونءِ ڪلاڙڪي ڳر
وڙڻ، چيرڻ، چچرڻ، پھت انين جي پر
جي وٺي پوٺي ور، تہ سھنگي آھ سيد چي.

(گربخشاڻي - ص 87 بيت 21)

ناٿي ناه ڪڪوه، ڪي مل مهانگو مند
سنباهج سيد جي، ڪاٺ ڪارڻ ڪند
هي تنين جو هند، مٿن پاس مرن جي.

(گريخشاڻي - ص 87 بيت 22)

هنن ۽ ڪجهه ٻين بيتن ۾ شاھ سائين، ڪلال يا ڪلاڙ، سرو، مند،
ڪڪوه جو استعاراتي استعمال ڪيو آهي.

”ڪلال يا ڪلاڙ، مٿي فروش، شراب چڪائيندڙ، هتي ڪلاڙ جي
معنيٰ آهي ”پير مغان“ يعني مرشد ڪامل جي خدائي محبت جو شراب
پياري ٿو. (12)

شاھ سائين مٿي درج ڪيل بيتن ۾ ڪلاڙ کي لغوي معنيٰ بدران مجازي
معنيٰ ۾ استعمال ڪندي مرشد ڪامل يا سچي رهبر لاءِ مستعار ڪيو آهي.
هي سالڪ کي محبوب حقيقيءَ سان واصل ٿيڻ جي آخرين منزل تائين
ڪاميابيءَ سان پهچائڻ لاءِ ان کي مختلف منزلون طئي ڪرائي ٿو ۽ عشق جي
سخت آزمائشن (ودڻ، چيرڻ، چچرڻ، ڪنڌ ڪاٺڻ، سر قربان ڪرڻ) ۾ پچائي
پختو ڪري ٿو ۽ هي سرو يا شراب ڪو دنيا وارو شراب نه آهي جو هوش مان
ڪڍي مست بنايو ڇڏي پر هي شراب، شرابن ۾ پھورا آهي. هي مقدس مٿي آهي
جنهن جي هڪ وٽيءَ هڪ سرڪ لاءِ سر جو سودو ڪرڻو پوي ٿو، يعني پنهنجي
هستيءَ جي نفسي ڪرڻي پوي ٿي، جنهن کان پوءِ سالڪ يا عاشق الاهيءَ تي
روحاني راز منڪشف ٿين ٿا ۽ الاهي اسرارن جو گجهه کليو پوي. ان عشق
الاهيءَ ۾ شاھ سائين فرمائي ٿو ته اهي ئي ٿي پوندا جيڪي سر جو سودو
ڪرڻ لاءِ تيار هجن باقي جيڪي سڌڙيا هوندا، پنهنجو جيءُ مٽو ڪندا ۽
نفساني خواهشن جا غلام هوندا اهي ته ڪلالن جا ڪات (مرشد طرفان
آزمائشن جي تياري) ڏسي پھندا. شاھ سائين فرمائي ٿو:

سڌڙيا سري جون، ڪهه پچارون ڪن
جه ڪات ڪلاڙن ڪيڏا، ته موٽڻو پوءِ وڃن
پڪون سي پين، سر جنين جا سٿ ۾.
(گريخشاڻي - ص 87 بيت 25)

داستان ٽئين ۾ فرمائي ٿو:

سائر صحت سپرين، آهي نه آزار
مجلس وير مٽو ٿئي، ڪوٺيندي قهار

خنجر ته خوب هڻي، جـه سين ٿيئي يار
صاحب رب ستار، سوجهي رڳون ساه جيون.
(گريخاڻي - ص 89 بيت 5)

*خنجر ته الخ جنهن سان دوستي ڳنڍي ٿو، تنهن کي ته هڪاري تهبارون
ٿو ڪري. * (13)

خنجر هڻڻ، هن بيت ۾ لفظي يا لغوي معنيٰ ۾ نه پر اصطلاحي معنيٰ ۾
تڪليفن ۽ آزمائشن ۾ مبتلا ڪرڻ لاءِ استعاري طور استعمال ٿيو آهي، يعني
اهو محبوب ۽ معشوق حقيقي جنهن جي عشق کي قبوليت بخشي ٿو، ان کي
سخت آزمائش مان گذاري ٿو.

(ii) سرڪليان ۾ تشبيهون

هن سر جي ٻئي داستان ۾ لطيف سائين اهو بيان فرمائي ٿو ته محبوب
حقيقيءَ جو مشاهدو حاصل ڪرڻ ڪو جهڙو تهڙو ڪم نه آهي، بلڪ ان سر
جو سودو ڪرڻو پوي ٿو ۽ اهي جيڪي سچا طالب ۽ عاشق آهن انهن لاءِ سوري
به سچ مثل ٿيو پوي.

انڌا اونڌا ويڄ، گل ڪهاڙڻا ڪانئين
اسان ڏکي ڏيل ۾، تون پيارين پيڄ
سوري جنين سچ، مرڻ تن مشاهدو.
(گريخاڻي - ص 85 بيت 2)

سوري = ڦاهي، موت، سوري: ج سوريون: ٺ (سن، شول = ڦاهي، درد)
ڦاسي، ڦاهي، سولي، ڦندو، وغيره (جامع سنڌي لغات، جلد چوٿون - ص 1699).

سچ: ج سچون، ٺ (سن، شيا < شي = سمهڻ) شاديءَ وقت گهٽ ڪنوار
لاءِ ٺاهيل پلنگ، سينگاريل بسترو (جامع سنڌي لغات، جلد چوٿون - ص 1734)

سچ = اهو سجايل سهڻو هنڌ، جتي گهٽ ڪنوار کي ويهاريو ويندو
آهي گویا هنن جي وصال جو، ميلاپ جو ۽ هڪ ٿي وڃڻ جو هنڌ، هن بيت ۾
سوري يعني ڦاهي، يا موت کي "سچ" سان تشبيه ڏني وئي آهي، سچ ۽
سوريءَ ۾ صوفيانءَ نقط نظر کان جيڪا وجه تشبيه آهي سا آهي محبوب جو
وصال حاصل ڪرڻ، ان ڪري ئي عاشق سوريءَ تي به سرها نظر اچن ٿا.

هن بيت ۾ لفظ "سوري" به لغوي معنيٰ ۾ استعمال ٿيل نه آهي پر مجازي
معنيٰ ۾، خوديءَ کي ناس ڪرڻ، پاڻ پڻي ۽ شخصي وجود کان آزاد ٿيڻ لاءِ

استعاري طور استعمال ٿيل آهي.

سوريءَ سڏ ٿيو. ڪا هلندي جيڏيون
وڃڻ تن پڻو. نالو نيھ ڳڻن جي.
(بيت 3)

سوري سڏ ڪري. اڀي عاشقن کي
جي اٿي سڏ سڪڻ جي. ته ڪو مر، پير پري
سسي ڌار ڌري. پڇڻ پوءِ پريٽئون.
(بيت 4)

سوري آه سينگار اڳهين عاشقن جو
مڙڻ موٽڻ ميهڙو. ٿا نظاري نروار
ڪسڻ جو قرار. اصل عاشقن کي.
(گريختائي - ص 85 بيت 5)

سوري سينگاري اصل عاشقن کي
لڏا کين لطيف چي. ٿا نيزي نظاري
ڪوٺو ڪناري. آڻو چاڙهي ان کي.
(گريختائي - ص 85 بيت 6)

سوريءَ مٿي سڀ ڪهڙي ليکي سڻا
جبله لڳا نين. تي سوريائي سڀ ٿي.
(گريختائي - ص 86 بيت 7)

سوريءَ چڙهڻ. سڀ ڀڻ. اي ڪم عاشقن
پاهون ڪين پڻ. ساڻ هلن سامهان.
(گريختائي - ص 86 بيت 8)

سوريءَ جي سو وار. ڏيهڙو چنگ چڙهين
جر وڙجي چڙين. سڪڻ جي پچار
پرت نه پسين پار. نيھ جڻائين نڱڻو.
(گريختائي - ص 86 بيت 9)

شاھ سائين چوي ٿو ته سچا عاشق، محبوب جي رضامندي حاصل ڪرڻ لاءِ ان جو ديدار ۽ مشاهدو ماڻڻ لاءِ سخت کان سخت آزمائشن ۾ ڪڍي پون ٿا. سوري انهن جو سينگار آهي، جنهن تي هو پاڻ وڌيڪ سرها نظر اچن ٿا ڇو ته اتي کين محبوب جو نظارو نصيب ٿئي ٿو. شاھ سائين انهن کي سمجھائي ٿو ته محبوب جي مشاهدي حاصل ڪرڻ لاءِ اگر سو دفعا به سوريءَ تي چاڙھيو وڃين ته متان بيزار ٿي سگھجي ۽ محبوب جي ديدار جي پھر ڇڏين ڇو ته عشق جي آزمائش جو ڪو انت يا پار نه هوندو آهي.

هن ئي داستان جي يارهين بيت ۾ شاھ سائين به تشبيهون استعمال ڪري ٿو:

پهرين ڪاتي پاء، پيچ پوءِ پريٽئون
ڏک پريان جو ڏيل ۾، واڃت جنءِ وڃاءِ
سيخن ماه پچاءِ، جي نالو گيڙهه نيھه جو.

(گريختائي - ص 86 بيت 11)

”پنهنجي سرير ۾ (رنگن ۾) پرينءَ جي سوز کي ساز جيان وڃاءِ.“ (14)

”واڃت = واڃو، باڃو، ساز.“ (15)

يعني پرينءَ جي سڪ ۽ لوح جو درد پنهنجي جسر تي ايشن طاري ڪري ڇڏ جو رڳ مان پرينءَ جي درد جو الپ واڃت ڪري واڃي وانگر وڃندو رهي.

ٽين مصرع ۾ فرمائي ٿو ته پنهنجي نفس ۽ خواهشن کي نهوڙي ناس ڪري، عشق جي آزمائشن ۾ پنهنجو پاڻ کي ايشن پچاءِ جيئن سيخن تي گوشت پچائبو آهي.

هن داستان ٽئين جو پنجون نمبر بيت جيڪو استعاري واري ڀاڱي ۾ درج ٿي چڪو آهي، ان جي پهرين مصرع آهي:

”سائر صحت سپرين، آهي نه آزار“

”سائر، ج. سائرون، ٺ. (ع. صعترا) پساڙڪي وڪر جو هڪ قسم. دوا طور ڪم ايندڙ هڪ ٻوٽي جو نالو. ستي. (جامع سنڌي لغات جلد چوٿون - ص 1527)

”سائر هڪ قسم جي ٻوٽي آهي جنهن جا پن ڏاڍي ۾ تيز ٿيندا آهن ۽ اها ٻوٽي گھڻين بيمارين لاءِ مفيد ثابت ٿيل آهي.“ (16)

شاھ سائين محبوب کي ان شفا جي ٻوٽي ”سائر“ سان تشبيهه ڏني آهي.

فرمائي ٿو ته پرين منهنجي لاءِ سائر مثل آهي، جيئن سائر مرضن کان نجات
ڏئي ٿي تيئن منهنجو محبوب به مون کي اندر جي آزارن کان نجات عطا
ڪري، صحت بخشي ٿو.

رڳون ٿيون رباب، وڃن ويل سڀ ڪهر
لڇڻ پڇڻ نه ٿيو، جانب ري جباب
سوئي سنڌيندر سپرين، ڪيس جنه ڪباب
سوئي عين عذاب، سوئي راحت روح جي.
(گربخشاڻي - ص 89 بيت 6)

ڊاڪٽر گربخشاڻي لکي ٿو :

”رباب = هڪ قسم جي تنبوري جهڙو ساز، ڪباب ڪرڻ (فارسي
اصطلاح) پرزا پرزا ڪري ڄاڻڻ.“ (17)

”رباب ج رباب: ذ (ع) هڪ قسم جو ساز (طنبوري جهڙو ۽ منجهس چار
تارون ٿين، مگر لسبيلي ۽ ڪڇ ڏانهن پنجن تارن وارو ٿئي. (ڪنايت) راڳ.
مڇيءَ جو هڪ قسم، منگرو.“ (ج.س.ل. جلد ٽيون - ص 1424)
”ڪباب ڪرڻ: ڄاڻڻ، پڇاڻڻ، سيخ ڪرڻ، درد ڏيڻ، تڪليف ڏيڻ
وغيره.“

(ج.س.ل. جلد ٽيون - ص 006) (18)

هن بيت ۾ ٻن تشبيهن جو استعمال ٿيو آهي، پهرينءَ مطابق شاهه سائين
عاشق حقيقيءَ جي اها منزل بيان ڪري ٿو جڏهن هو پاڻ تي محبوب حقيقيءَ جو
وجود طاري ڪري ٿو ڇڏي ۽ عشق جي انتهائي منزل تي وڃي ٿو پهچي ۽ پوءِ
سندس لونه لونه مان، رڳ رڳ مان ان جي ذڪر جي تنوار اٿڻ ٿي اچي جيئن رباب
جون تندون تنوارين، هيءَ تشبيهه ۾ فرمائي ٿو ته محبوب جي عشق ۽ اوسيڙي ۾
مان (عاشق حقيقي) ڪباب وانگر پڇي ويو آهيان ۽ جنهن محبوب مون کي
ڪباب وانگر پڇايو آهي، سوئي پاڻ منهنجي سار سنڀال به لهندو.

حوالا - سر ڪلياڻ

1. گربخشاڻي هوتچند مولچند (مهمتر)، شاھ جو رسالو ٽن جلدن ۾ شاھ عبداللطيف پٽ شاھ ثقافتي مرڪز ڪميٽي، حيدرآباد، سنڌ 1399ھ - 1979ع - ص 147.
2. لالواڻي ليلا رام وطن مل، "The life, Religion & Poetry of Shah Latif" سنگ ميل پبليڪيشن لاهور - 1989ع - ص 56.
3. شيخ محمد ابراهيم خليل (مضمون، سر ڪلياڻ ۾ مکيه مضمون ۽ موضوع)، (سر ڪلياڻ جو مطالعو) شاھ عبداللطيف پٽ شاھ ثقافتي مرڪز ڪميٽي حيدرآباد سنڌ، 1970ع - ص 52.
4. هاليپوٽو اي ڪيو جي ڊاڪٽر (مضمون، "Study of Sur Kalyan - Unity in Diversity" سر ڪلياڻ جو مطالعو، انگريزي حصو ص - 6
5. يوسفائي - "معمور" محمد عمر (مضمون سر ڪلياڻ جو فلسفو)، سر ڪلياڻ جو مطالعو ص - 102
6. شيخ محمد ابراهيم "خليل"، (مضمون، "سر ڪلياڻ جو مطالعو" سر ڪلياڻ ۾ مکيه مضمون ۽ موضوع) ص 51.
7. گربخشاڻي هوتچند مولچند (مهمتر) شاھ جو رسالو (ٽن جلدن ۾) ص 150.
8. ساڳيو ص 152
9. ساڳيو ص 154
10. آڏواڻي ڪلياڻ، "شاھ جو رسالو"، اسحاق پرنٽنگ پريس، اردو بازار ڪراچي، 1976ع - ص 4.
11. گربخشاڻي هوتچند مولچند، "شاھ جو رسالو"، ٽن جلدن ۾ ص 162
12. ساڳيو ص 164
13. ساڳيو ص 169
14. آڏواڻي ڪلياڻ، "شاھ جو رسالو"، ص 7
15. گربخشاڻي هوتچند مولچند، "شاھ جو رسالو"، ٽن جلدن ۾ ص 162
16. ساڳيو ص 168
17. ساڳيو ص 169
- شاھ لطيف جي استعاري ۽ تشبيه نگاري جي هن تحقيقي اڀياس لاءِ جامع سنڌي لغات مان به استفاده ورتو ويو جنهن جو تفصيل هن ريت آهي:
18. "جامع سنڌي لغات" (مرتب ۽ نگران) ڊاڪٽر نبي بخش خان بلوچ، سنڌي ادبي بورڊ ڪراچي، حيدرآباد، سنڌ، پاڪستان 1379ھ. جلد پھريون، ٻيو، ٽيون ۽ چوٿون.

(ب) سر يمن ڪلياڻ ۾ استعاره ۽ تشبيه نگاري

ڪلياڻ آڏواڻي سر يمن ڪلياڻ بابت لکي ٿو ته هي به ڪلياڻ جو قسم آهي، جنهن جي معنيٰ آهي ”من کي روڪڻ“. هن سر ۾ شاه سائين من کي وس ۾ آڻڻ لاءِ هدايتون ڏئي ٿو. (1) اٺن داستانن تي مشتمل هن سر ۾ موضوعن جي تمام گهڻي گوناگوني آهي ڊاڪٽر گربخشاڻي هن سر بابت لکي ٿو:

”هن سر جو جهڙو آهي مضمون اعليٰ، تهڙي آهي سندس عبارت رنگين، نج حقيقي عشق ۽ صوفيانہ سلوڪ جي رمزن جي چيدن لفظن ۾ طرحين طرحين مثالن سان اپٽار ڪئي وئي آهي. شاه جي ڏينهن ۾ جيڪي ڌنڌا ۽ پيشا عام مروج هوندا هئا تن مان اهڙو ڪو ورلي آهي جنهن جي سازن، اوزارن ۽ اصطلاحن ڏانهن اشارو نه ڪيل آهي، ان مان ثابت آهي ته شاه جي مشاهدي جي قوت نهايت سگهاري هئي.“ (2)

هن سر ۾ شاه سائينءَ مختلف موضوعن جي بيان ۾ نهايت سهڻيون ۽ عام فهم تشبيهون ۽ استعارا ڪم آندا آهن ان بابت محترم غلام محمد شاهواڻي لکي ٿو:

”حقيقي معشوق کي ڪڏهن جراح سان ڪڏهن جلاه ڪاسائيءَ سان، ڪڏهن تير انداز شڪاريءَ سان ڪڏهن دائودي شهنسوار سان، ڪڏهن لهار سان ۽ ڪڏهن موڪيءَ سان تشبيه ڏئي هن جا مختلف اوصاف بيان ڪيا اٿس. سڄي عاشق کي عزازيل سان، چور سان، پتنگ سان ۽ اڱڙن سان مشابهت ڏني اٿس.“ (3)

سر ڪلياڻ ۾ عشق حقيقيءَ جون رمزون ۽ تصوف جون باريڪيون بيان ٿيل آهن ۽ تصوف جو موضوع، جيئن اڳ به بيان ٿي چڪو آهي ته اهڙو موضوع آهي جيڪو عام ۽ سادي سودي زبان ۾ بيان نه ٿو ڪري سگهجي. ان جا اونها راز ۽ ڳوڙهو فلسفو سمجھائڻ لاءِ تمثيلن، علامتن، خصوصن تشبيهن ۽ استعارن جو استعمال اٽل بنجي وڃي ٿو ڇو ته اهي ئي ذريعا آهن، جن سان پنهنجو مطلب ٻين تائين پهچائي سگهجي. مشرقي شاعرن جي واضح اڪثريت صوفيانہ رمزون سمجھائڻ لاءِ اهو طريقو اختيار ڪيو آهي جيئن فريد الدين عطار ”منطق الطير“ ۾ حڪيم سنائي ”حديقه الحقيقت“ ۾، محمود شبستري، ”گلشن راز“ ۾ مولانا جلال الدين رومي ”مثنوي معنوي“ ۾ تصوف جا مٿا انهن شعري صنعتن وسيلي سمجھايا آهن. شاه سائين پنهنجي بيان ۾ ڪنهن جي

تقليد ناهي ڪئي. حالانڪ پاڻ مولانا روميءَ کان تمام گهڻو متاثر هو. پر صوفيانہ مضمون جي وضاحت لاءِ پاڻ ان جي استعمال کيل تشبيهن يا استعارن جو نقل نہ ڪيو اٿس. ڇو تہ ٻنهي صوفي بزرگن جي علائقائي توڙي سماجي پس منظر ۾ وڏو فرق هو. هاڻ انهن استعارن ۽ تشبيهن جو تفصيل سار ذکر ڪجي ٿو جيڪي هن سر جي سونهن ۽ بيان جي سگهه آهن.

(i) سر يمن ڪلياڻ ۾ استعارا

داستان پهرئين ۾ محبوب کي پاڏائيندي چوي ٿو:

هڻ حبيب هٿ ڪٽي، ٿيڪ، م لورو لاءِ
پرير تهجي گهاٽ، مران تہ مان لھان.
(گريخشاڻي - ص 91 - بيت 6)

هڻ حبيب هٿ ڪٽي، دل ۾ ڏيري دانھ
ڪچان تان ڪوڪ ٿئي، صبر آئون نہ سھان
ڪھ ڪي اي چوٿان، مون کي مارڻو سھڻين
(گريخشاڻي - ص 91 بيت 7)

هڻ حبيب هٿ ڪٽي، ٻنگا لھي پاڻ
ماڳھين مون منھ ٿي، جھولي وجھان پاڻ
ان پر ساڄن مان، مان مقابلو مون ٿي
(گريخشاڻي - ص 91 بيت 8)

جت حبيب هڻن، نائڪ پري نيھ جي
تتي طبيبن، وڃا وڃي وسري
(گريخشاڻي - ص 91 بيت 9)

هڻين جي حبيب، محبتي ميا ڪري
پچان ڪين طبيب، هٿ گھائڻ سين ٿي گھاريان
(گريخشاڻي - ص 92 بيت 10)

هنن بيتن ۾ شاھ، معشوق کي تيرانداز سان مشابھت ڏني آهي جيڪو نير ڪمان ڪٽي شڪار تي ويندو آهي. گريخشاڻي وڌيڪ لکي ٿو تہ هيءَ شبیه (صياد) فارسي شاعرن بہ عام طرح سان استعمال ڪئي آهي. (4)

شاه سائين مٿين بيتن ۾ سنئون سڌو لفظ تيرانداز يا شڪاري ۽ صياد وغيره استعمال نه ڪيو آهي پر ان لاءِ حبيب لفظ مستعار ڪري ٿو. يعني حبيب ٿي اهو تير انداز آهي جيڪو عاشقن کي نشانو وٺي اهڙا تير چٽي ٿو. جن جي زخمن جو علاج به عام طبيب ۽ ويد جي وس جي ڳالهه نه آهي بلڪ عاشق ته انهن گهاون کي به معشوق جي نشاني ۽ عطاوندي سمجهي خوش ۽ راضي رهن ٿا، هو محبوب جي نينهن ڀريل تيرن لاءِ هر دم آسوندا رهن ٿا.

محبوب لاءِ تيرانداز يا شڪاريءَ جي استعاري کان پوءِ، ان جي تيرن سان زخمي عاشق حقيقيءَ لاءِ شاه سائين لفظ واڍوڙ مستعار ڪري ٿو. واڍوڙ يعني وڍيل، پٽيل، زخمي، گهايل پر هي عاشق حقيقي واقعاتي، عملي يا ظاهري طور تي ڦٽيل يا گهايل نه آهن ۽ نه ئي محبوب واقعي تير ڪمان ۾ وجهي عاشقن کي گهايل ڪندو ٿو وٽي، پر عشق حقيقيءَ جي زور ۽ اثر جي اظهار لاءِ اهي استعارو استعمال ٿيا آهن، ڇو ته عشق حقيقيءَ ۾ مبتلا عاشق به محبوب حقيقيءَ جي وصال خاطر ائين ئي ڦٽڪن ۽ بيقرار رهن ٿا، جيئن ڪو تيرن جو زخمي ڦٽڪي، انهن عشق جي وڍيلن لاءِ شاه سائين فرمائي ٿو:

کانارڻا ڪڙڪن، جنين لوه لڱن ۾
محبت جي ميدان ۾، پڻا لال لڇن
پاڻهه ٻڌن پٽيون، پاڻهه چڪڻا ڪن
وٽان واڍوڙن، رهي اڇجي راتڙي
(گريخشاڻي - ص 92 بيت 12)

رهي اڇجي راتڙي، تن واڍوڙن وٽاءِ،
جن کي سور سرير ۾، گهٽ منجهارا گهاءِ
لڪي لوڪاءِ، پاڻهه ٻڌن پٽيون
(گريخشاڻي - ص 92 بيت 13)

اڇ پڻ ڪنجهو ڪنجهو، واڍوڙ کي منهي
جه پڻ پيڻ سنجھ، هو پنيون هو پٽيون
(بيت 14)

اڇ پڻ ڪهڙي دانھ، واڍوڙ کي منهي؟
ويج ورائي ٻانھ، چوري چاڪ ٺھاريا
(بيت 15)

ويچارا واڍوڙ، سدا شا ڪر سور سين
تائين مٿي توڙ، اوري ڪن نه آسرو
(گريخشاڻي - ص 92 بيت 16)

محبوب حقيقي جي عشق جا گهايل اهي واڍوڙ، پنهنجي درد تڪليف جو
ڪنهن سان به احوال نه ٿا اورين، هو پاڻ ئي پنهنجن دندن جو دارون ڪن ٿا ۽
ان درد تڪليف کان نه ڊڄن ٿا نه عاجز ٿين ٿا بلڪ هو محبوب جي عطا ڪيل
ان درد تي شڪر ڪن ٿا ۽ هنن جي نظر منزل مقصود يعني وصل الاهي تي
آهي، جيئن شاه چيو:

تائين مٿي توڙ اوري ڪن نه آسرو

داستان ٻئي ۾ چوي ٿو:

تن طبيب نه تون، سڌ نه لهر سور جي
سانڍ پنهنجا ڊبڙا، ڪڏ ڪڏي ۾ پون
ڪانه گهرجي مون، حياتي هوتن ريءَ

(بيت 1)

”هوتن، واحد هوت هڪ ذات جو نالو آهي، سنڌيءَ ۾ هوت فقط پنهنجي
سان لڳايو ويو آهي ۽ رفتي رفتي دوست، محبوب، پياري جي معنيٰ ورتي
اٿس.“ (5)

ان مان ظاهر ٿيو ته هت لفظ ”هوت“ اصلي نه پر مجازي معنيٰ ۾
محبوب يا پرينءَ لاءِ مستعار ڪيو ويو آهي. ”هوت“ جو استعاراتي
استعمال شاه لطيف جي متقدمين، همعصرن ۽ متاخرين به ڪيو آهي
(تفصيل متعلقه بابن ۾ آهي)

هن سر جي ڪافي بيتن ۾ شاه صاحب ”ويج“ جو ذڪر ڪيو آهي. ويج،
حڪيم يا طبيب کي چيو وڃي ٿو، ڪجهه بيتن ۾ ته هي لفظ پنهنجي اصلي يا
لغوي معنيٰ ۾ معالج طور استعمال ٿيو آهي، پر ڪجهه بيتن ۾ لفظ ”ويج“
روحاني رهبر يا مرشد ڪامل طور استعاري ۾ استعمال ٿيو آهي. جيئن:

ويجن سين وائيءَ پيا، ڪري نه ڪڙائون
جي پند پاريائون، ته سگهائي سگها ليا

(بيت 2)

ويجن سين وائيءَ پيا، ڪري ڪن نه پاڻ
اڳها ان اهڃاڻ، ڀوسو سور سڃهاڻيا

(بيت 3)

آهي گهڻو اڳهن جو، ترس طبيبن
ڪڻو وس ويجن، تان ڪريءَ ري ڪين ٿي
(گريخشاڻي - ص 93 بيت 4)

اڳهاڻي سڳها ٿيا، وٺا وٽ ويجن
ترسي طبيبن، چيني هوند چڱا ڪڻا
(گريخشاڻي - ص 93 بيت 6)

هنن بيتن ۾ ويڄ (استعارو روحاني رهبر) جي باري ۾ شاه سائين فرمائي ٿو ته اهو سالڪ جي نفساني بيمارين جو علاج نه ڪري ٿو پر سالڪ ڪري نه ٿو ڪري. ”ڪري“ ڪرڻ يعني پرهيز ڪرڻ به ”طب“ جي ٻوليءَ جو هڪ اصطلاح آهي، جيڪو هتي نفساني خواهشن تي قابو پائڻ لاءِ استعاري طور استعمال ٿيو آهي ڇو ته حقيقي عشق جو حصول ڪا چرچي جهڙي ڳالهه نه آهي هن جي حصول لاءِ بندي ڪي وڏو جهد ۽ ضبط ڪرڻو پوي ٿو. روحاني رهبر سندس ان پاسي رهنمائي ڪري ٿو، کيس صبر ۽ ضبط جو سبق ڏئي ٿو، پر جيستائين هو پنهنجي نفس اماره جي حڪمن جي پوئواري ڪندو رهندو (ڪري ٿو رهندو رهندو) تيستائين هن جو روح ان منزل کي پهچي نه سگهندو.

هن سر جي ٽئين داستان ۾ شاه سائين، لڳاتار ٽئين کان تيرهين بيت تائين (ڊاڪٽر گريخشاڻي جي مرتب ڪيل رسالي مطابق)، پتنگ جو ذڪر ڪيو آهي. صوفيان شاعريءَ (خاص طور فارسي) ۾ پتنگ يعني پرواني جو استعاراتي استعمال ٿيندو رهيو آهي پر شاه سائين ان مروج استعمال يعني ”شمع ۽ پرواني“ کان هتي ڪري پتنگ جي ڪردار کي نهايت منفرد ۽ وڌيڪ طاقت ور انداز ۾ پيش ڪيو آهي.

جامع سنڌي لغات مطابق، ”پتنگ، ج. پتنگ، ذ (سن. پتنگ، پتن = ڪرڻ + گر = هلڻ جو ڪرندو وڃي) جيت جو قسر (جو بتيءَ جي چوڌاري اڏامندو آهي)، لغز، (صفت) سهڻو (مجاز) جانثار عاشق، مفتون، فدائي.“ (جامع سنڌي لغات، جلد ٻيو - ص 767)

پتنگ کي هت عاشق حقيقيءَ لاءِ مستعار ڪيو ويو آهي، هي ننڍڙو جيتامڙو عشق جي راه ۾ سڀ تڪليفون ۽ مشڪلون نهايت همت ۽ جرئت سان

سهي ٿو. محبوب ۽ مقصود جي حصول خاطر هو باھ ۾ ٽپي پاڻ کي ناس ڪري محبوب جو مشاهدو ماڻي ٿو (پتنگ جو عشق روشنيءَ يا باھ سان آهي ۽ اها هن جي عشق جي انتها آهي جو هو پاڻ وساري باھ ۾ ٽپي پوي ٿو ۽ پنهنجي محبوب (باھ يا روشني) جي ٿي وجود ۾ سمائجي ان جو جز بنجي وڃي ٿو ۽ اهڙي طرح هو سڄي ۽ جان نثار عاشق جي علامت بنجي وڃي). پتنگ جو ذڪر ڪندي شروع ۾ شاھ سائين اصل پتنگ جو مثال ڏيئي سالڪ کي ان جي قربانيءَ مان سبق پرائڻ جي هدايت ڪري ٿو.

پڇ پتنگن کي، سنديون ڪامن خبرون
آڻڻ وڃهن آڳ ۾، جي پهنجو جي
جيڙي جنين جي، لڳا نيزا نيھ جا

(گريخشاڻي - ص 95 بيت 9)

۽ پوءِ وارن بيتن ۾ پاڻ ان کي حقيقي عاشق لاءِ استعاري طور استعمال ڪري ٿو ۽ گڏوگڏ انسان کي به اها هدايت ڪري ٿو ته عشق جي باھ ۾ ڪاھي پوڻ کان پوءِ جيڪي ڪجهه توسان وهي واپري ان جو ذڪر عام ماڻهن سان نه ڪر پر صبر ۽ ضبط سان اهي منزلون پار ڪر.

پتنگ چاين پاڻ کي، ته اچي آڳ اجهاءِ
پڇڻ گھڻا پڇاڻيا، تون پڇڻ کي پڇاءِ
واقف ٿي وڌاءِ، آڳ نه ڏجي عام کي

(بيت 10)

پتنگ چاين پاڻ کي، ته جيڙي پوءِ ڄاڻي
تان تان تاڻج توڏي، جان آڳ نه اجهائي
وسه وهائي!! آڳ ته ڏجي عام کي

(گريخشاڻي - ص 95-96 بيت 11)

غلام محمد شهبائيءَ جي ترتيب ڏنل رسالي ۾ پتنگن بابت چار وڌيڪ بيت ڏنل آهن. (ص 106 کان 108)

عشق جي ان ڪوري ۾ پڇڻ کان پوءِ شاھ سائين انسان کي هدايت ڪري ٿو:

جي تنو تن تنور جشن، ته چنڊي ساڻ چماءِ
آڻي آڳ ادب جي، ٻاري جان جلاءِ
برقشا اندر بازيون، پهجيون سڀ پڇاءِ

لچڻ لڻءَ لطيف چي، پٿر هڏ مَ پاءَ
مٿان لوڪ لڪاءَ، وصالا وڃ پئي

(گريخشاڻي - ص 91 بيت 15)

برقعو ج برقعاً: ذ. (ع. برقع) نقاب، زالن جي ستر ڪرڻ لاءِ هڪ خاص قسمر جو سبيل ڪپڙو، جنهن سان سڄو بدن ڍڪجي ويندو آهي. صوفين جي اصطلاح ۾ مراقبي ڪيڏن وقت منهن ڳوڏن تي رکي مٿان سڄي جسر کي لڪائڻ يا ڍڪڻ جي چادر. ”برقعا اندر بازون پنهنجون سڀ پچاء شاھ (جامع سنڌي لغات، جلد پهريون - ص 373)

بازي. ج بازون - ٺ - (بازي > باختن - ڪيڏڻ) راند - ڪيل - تماشو، ڪرتب - هنر. ڪاريگري. (جامع سنڌي لغات، جلد پهريون - ص 335)

”برقشا اندر بازون = مراقبي ۾ عشق جي راه جون منزلون“ (6)

بازيون واحد بازي، طريقت جون منزلون ۽ مقامات (7)

هتي طريقت جي منزل يا مشقن لاءِ لفظ ”بازي“ مستعار ڪيو ويو ۽ اهي مشقون سالڪ کي برقي اندر يعني ڳجهه ڳوهر ۾ پچائڻ جو تاڪيد ٿيل آهي.

پچائي پهاڻ، جن رسائڻو رک ڪي،

تئين سندنو چاڻ، آهي آڳڙين ڪي

جامع سنڌي لغات ۾ لفظ ”پهڻ“ جي معنيٰ هن ريت لکيل آهي،

”پهڻ ج پهڻ: ذ (سن. پاشاڻ) پٿر. پاهڻ.“ (ج. س. ل. جلد ٻيو - ص 858)

۽ ڊاڪٽر گريخشاڻي لکي ٿو:

”پهاڻ: پهڻ ڪچي ذات جنهن کي پگهاري پهريان پالتو لوهه، پوءِ گهاٽو لوهه ۽ تنهن کان پوءِ صاف رک ڪڍندا آهن، هتي پهاڻ جي معنيٰ آهي سالڪ جي خام طبع يا وجود، جو شريعت، طريقت، معرفت ۽ حقيقت جون چار منزلون، ڪچي ذاتوءَ وانگر پار لنگهي، صاف رک جيئن ڪماليت تي پهچي ٿو.“ (8)

پهاڻ - استعارو سالڪ جو وجود يا ”خام طبع“

آڳڙيو. ج. آڳڙيا. ذ. آڳ يا باھ لڳائڻ وارو يعني لهار. صيقلگر يا ڪٽ

لاهندڙ ۽ صاف ڪندڙ. (لغات لطيفي - ص 15)

پر هتي مرشد ڪامل لاءِ مستعار ڪيو ويو آهي. هن کان پوءِ وارن

ڪجهه بيتن ۾ به لفظ ”آڳڙي“ رهبر يا مرشد ڪامل لاءِ استعاري طور

استعمال ٿيو آهي، جيڪو سالڪ جي خام طبيعت کي پڇاڻي، ان کي حقيقت جي گس لائي ٿو.

اڳڙيا کان علاوه ”لھار“ بہ ڪجهہ بيتن ۾ مرشد ڪامل لاءِ مستعار ڪيو ويو آهي ۽ ڌوڌو يعني ڌنڌو وارو، سالڪ يا نئين طالب لاءِ مستعار ڪيو ويو آهي.

ڌنہ ڌنہ ڌمڻ وار، اڄ پڻ اڳڙين جي
پاري مڇ مجاز جا، اوتيائون اڱار
ڌوڌا ٿي مڌار، جمر ڪچورڪ ڪڙيون ٿي

(گريخشاڻي - ص 91 بيت 18)

يعني اڄ بہ اڳڙين وٽ ڌمڻ پئي هلي ۽ ڪچي لوھ جي صفائي پئي ٿئي. اي ڌوڌا (طالب، سالڪ) تون بہ ان کان ڌار نہ ٿي، پاڻ کي پڇاڻي پختو ڪر، ورنہ منزل تي رسڻ کان اڳ ئي ڪچي لوھ وانگر پڇي پور ٿي ويندين.

”لھار“ جو مرشد ڪامل طور استعاراتي استعمال ڪندي چوي ٿو:

سر سانڌاڻ ڪري، پڇج گھر لھار جو
ڌڪن هيٺ ڌري، مان گڏينڻي رک سين

(گريخشاڻي - ص 96 بيت 20)

بيت 23 ۾ انسان کي چوي ٿو:

پاريو اجهائين پرين، اجهايو پارين
مون کي ٿا مارين، ٿا لھارن جا

(گريخشاڻي - ص 96 بيت 23)

اڄ اڳڙيا آيا، سوڌ سرائي
پياري پاڻي، تيغون ڪندا تڪيون

(گريخشاڻي - ص 97 بيت 24)

”سوڌا - صاف سڄا، صادق، سرائي - سرائ وارا (جيڪي هت) ترارن کي
آبدار ڪري تڪو ڪندا.“ (9)

هن داستان ۾ لاکيڻي لطيف سائينءَ لوهار (کي) ڌنڌي جي عام مروج نالن ۽ اصطلاحن ۾ لڪ رکي صوفيانہ مطلب بيان ڪيو آهي. هن بيت ۾ جيئن لفظ ”سرائي“ استعمال ٿيو آهي، ”سرائي“ جي عام يا لغوي معنيٰ مٿي درج ڪئي وئي آهي پر صوفيانہ مطلب لاءِ ”سرائي“ مرشد ڪامل لاءِ مستعار ٿيو آهي ۽ هنن ٻنهي ۾ جيڪا وجهہ جامع آهي، جنهن جي بنياد تي هي استعارو بڻيو سا اها آهي تہ جيئن ماهر سرائي اوزارن کي صاف ۽ تيز بنائڻ لاءِ (ڪٽ

وغيره لاهڻ) انهن کي سرائي تي چاڙهيندا آهن. تيئن مرشد ڪامل به مختلف مشقن ۽ عملن ذريعي سالڪ جي هنڀئين تان دنيا جو گند هٽائي، ان جون نفساني خواهشون ماري، عشق حقيقيءَ جون منزلون طئي ڪرائيندا آهن ۽ سندس دل کي اهڙو صاف ۽ اوچل بنائيندا آهن جو ان ۾ محبوب حقيقيءَ جو جلوه منعڪس ٿيڻ لڳندو آهي.

هن سر جي ڇهين داستان ۾ شاھ سائين محبوب جون زور آوريون بيان ڪري ٿو ۽ عاشق کي انهن جي برداشت ڪرڻ جو تاڪيد ڪري ٿو محبوب کي استعاري ۾ قابيل سڏيندي چوي ٿو:

او قابيل! اکين ۾ توکي باري بان
اپو اڳريون ڪرين، ماڳ هڻو مستان
جانب! تون زيان، اکين سين ڪيڏا ڪرين
(بيت 3)

او قابيل! اکين ۾ توکي تڪا تير
ساڄن! انهر سيگ سين، ڦٽيئي گهڻا فقير
پيو مَ مارچ مير! تنهنجو پهريون ئي پورو ٿيو
(گريختائي - ص 104 بيت 4)

هن کان اڳتي بيت 5 ۽ 6 ۾ به محبوب کي قابيل سڏيو ويو آهي قابيل حضرت آدم ع جو پٽ هو، جنهن پنهنجي ڀاءُ هابيل کي قتل ڪيو هو.

قرآن شريف جي ڇهين پارِي ”لا يحب الله“ ۾ سورة مائده جي ستاويھين کان ايڪٽيهين رڪوع تائين آيتن ۾ ان واقعي جو ذڪر آهي. ”تفسير ابن ڪثير“ ۾ ان جو تفسير بيان ڪندي لکيو ويو آهي ته روايت مطابق ابتدائي زماني ۾ حضرت آدم جي گهر، هر حمل ۾ هڪ ڇوڪرو ۽ ڇوڪري ڄمندا هئا. انهن مان هڪ حمل ۾ ڄمندڙن ڇوڪري ۽ ڇوڪريءَ جي شادي ٻئي حمل مان ڄمندڙن سان ڪرائي ويندي هئي. ان لحاظ کان هابيل جي شادي، قابيل جي پيڻ سان ۽ قابيل جي هابيل جي پيڻ سان ٿيڻي هئي، پر ٻنهي مان قابيل جي پيڻ تمام سهڻي هئي ۽ هابيل جي پيڻ سهڻي نه هئي. ان ڪري قابيل پنهنجي پيڻ سان شادي ڪرڻ پئي چاهي. حضرت آدم کيس ان تان منع ڪئي ۽ چيائين ته ٻئي ڄڻا الله جي راه ۾ خيرات ڏيو، جنهن جي خيرات قبول پوي اهو ئي ان ڇوڪريءَ سان شادي ڪري. ٻنهي خيرات ڪئي ۽ هابيل جي خيرات قبول ٿي. قابيل ڏٺو ته هاڻ هابيل جي ان سان شادي ضرور ٿيندي، ان ڪري هن کي قتل ڪري ڇڏيائين (تفسير ابن ڪثير - ص 82 - 81)

هتي قابيل جو نالو ان لاءِ مستعار ڪيو آهي جو اهو پنهنجن محبت ڪندڙن کي پنهنجي نگاهن جي تيرن سان گهايل ڪري ٿو. ”هتي شاھ محبوب کي قابيل سڏي ٿو جو قابيل وانگر پنهنجي کي ئي ماري ٿو.“ (گريخشاڻي - ص 185)

ان بعد لڳاتار بيتن ۾ شاھ سائين محبوب جي ان تير اندازيءَ جو بيان ڪري ٿو ۽ عاشق کي هدايت ڪري ٿو ته ان تير اندازي سهڻ لاءِ تون پنهنجو پاڻ کي ئي ڍال بنائي ڇڏ. ڪنجهه ڪرڪ نه چوڻو محبت جي ميدان ۾ قدم رکڻ کان پوءِ قربانيءَ لاءِ تيار رهجي. عشق جيڪو سر کان گهٽ قرباني قبول ٿي نه ڪري، تنهن لاءِ جي. جسي ۽ جان کي قربان ڪر ته معشوقن وٽ قبول پوين.

جيئن ڪبير چوي ٿو عشق جو سودو ”سر“ سان ٿيندو آهي ۽ عشق ڪريو ٿا ته بنا دير جي سر لاهي ان جي آڏو نذرانو پيش ڪريو. ”پرير“ نالي ”ساڪي“ ۾ چوي ٿو:

پرير بکنتا مين سنا مالا سالي مات
بوجھت بڪمب نه ڪيجئي تن چن ديجهئي ڪاٺ (10)

”هن داستان ۾ شاھ صاحب ان ايذاءَ رساني جي لذت جو ذڪر ڪيو آهي، جنهن سان عاشق ۽ معشوق ٻئي لاڳاپو رکن ٿا. معشوق جي ستائڻ ۾ لذت ملي ٿي ته عاشق کي ايذاءَ سهڻ ۾ مزو اچي ٿو.“ (11)

اٺين داستان ۾ شاھ سائين خاص طور تي صبر اختيار ڪرڻ، هٿ وڌائي ۽ ڪيني کان پاسو ڪرڻ جي هدايت ڪئي آهي. بيت 10 ۾ هو ڪورين جي ڌنڌي جو اصطلاح ”اميڙي پائڻ“ استعاري طور ڪم آڻيندي فرمائي ٿو:

چنن توءَ ۾ چنن، پاءِ اميري ان سين
جي هو اوڳڻ ڪنئي اسنهن! تون ڳٽائڻي ڳن
پاند جهليو تون پن، هن سنهاري سڱ ۾

(گريخشاڻي - ص 108 بيت 10)

”اميڙي پائڻ = ڳنڍڻ، وٺڻ، ملائڻ (ڪورين جو اصطلاح)“ (12)

اميڙي پائڻ: وٺي ڳنڍ ڏيڻ يا ملائڻ: ”چنن توءَ ۾ چن پاءِ اميري ان سين“

(جامع سنڌي لغات جلد پهريون - ص 256)

هت محبوب سان ناتو جوڙڻ کي اميري پائڻ سان مستعار ڪيو ويو آهي ته جيڪڏهن محبوب ڪنهن ڳالهه تان ناراض ٿي چئن جي ڪري ته تون ان سان

اميڙي پاڻ، يعني جيئن ڪوري ٿل ٿل تنڊن کي پاڻ ۾ وٽ ڏيئي ڳنڍيندو آهي، تيئن تون به محبوبن سان پيچ پاڻي ناتو پختو ڪر.

سڻي ويسن ڪنن سين، ورائيج و مري
هادي جي هدايت جي آهي اي ڳري
تن سڄي ساه سري، جن ماريو نفس ماڻ سين
(گريخشاڻي - ص 108 بيت 19)

”ڳري - ڳچيءَ جو هار، مٿيو“، تن سڄي ساه، الخ، جن پنهنجو نفس صبر سان ماري مات ڪيو انهن کي خدا وٽان، سڄي ساه حاصل ٿي، يعني خدا جي درگاه مان سوني سروي، يا خلعت عطا ٿين.“ (13)
جامع سنڌي لغات ۾ ”ڳري“ لفظ جي معنائن ۾ ”ڳچيءَ جو هار“ به لکيل آهي.

ساه جي معنيٰ آهي ساري جسر تي پائجندڙ ڳڙ، زيور ۽ ساه جو ملڻ وڌي عزت ۽ مرتبي جي نشاني هوندو آهي.
ساه ج ساهون. ٺ (سن. سجا. سارڻ = تونگر. ف ساز ساختن (اهڻ)
ساري بدن جا ڳڙ - زيور (جامع سنڌي لغات جلد چوٿون - ص 1553)
هن بيت ۾ شاھ سائين ٻئي استعاراً سونن زيورن جا ڏنا آهن. فرمائي ٿو ته جن صبر ۽ مات اختيار ڪئي تن ڄڻ الله پاڪ جي هدايت تي عمل ڪري ان جي رضامنديءَ جو ڳچيءَ جو هار حاصل ڪيو، پر جن نفس کي ماري مات ڪيو انهن کي ته خدا پاڪ وٽان سڄي ساه عطا ٿي. هتي صبر کي ڳچيءَ جو هار حاصل ڪرڻ ۽ نفس ماري مات ڪرڻ کي سڄي ساه حاصل ٿيڻ سان مستعار ڪيو ويو.

اڻ چنڊن م چو، چنڊن چيو وسار
اٽشي پهر ادب سين، پراهاڻي پار
پايو منهن مونن ۾، غربت ساڻ گذار
مفتي منجهه وهار، ته قاضي ڪانيارو نه ٿئين
(گريخشاڻي - ص 109 بيت 21)

”مفتي ج. مفتي؛ ذ - صفت. (ع فتو) فتوا ڏيندڙ - شرعي حاڪم - قانون محمدي جو حاڪم، فقه جو صاحب (أصفيه) شارع، قانون ساز - (پرمانند).“
(جامع سنڌي لغات، جلدي پنجون - ص 2670)
ڊاڪٽر گريخشاڻي به اهوئي مطلب بيان ڪيو آهي.
مفتي - ع. فتويٰ ڏيندڙ قاضي فيصلو نڀريندڙ، مفتيءَ جو ڪم آهي

قاضيءَ کي فتوائون ڳولي ٻڌائڻ، جنهن جي آڌار تي قاضي فيصلو نڀيريندو آهي. * (14)

پر هتي شاھ سائين ”مفتي“ لفظ ”ضمير“ لاءِ مستعار ڪيو آهي. هو انساني کي هدايت ٿو ڪري ته پنهنجي ضمير کي زندهه ڪر (جيڪو ڪڏهن به ڪو نه ڳالهائيندو)، ان جي فيصلن ۽ فتوائن تي عمل ڪندين ته دنياوي قاضيءَ جي محتاجي ڪيڏي نه پوندي.

(ii) سر يمن ڪلياڻ - تشبيه نگاري

شاھ سائينءَ جي تشبيهن بابت اڳ به واضح ٿي چڪو آهي ته پاڻ نهايت سادڙيون پر دل ۾ گهر ڪري ويندڙ تشبيهون استعمال ڪيون اٿس. عام مروج ڌنڌن مان قدرتي نظارن مان، جانورن، پکين مان، مطلب ته ٺهڪندڙ، سهائيندڙ ۽ پنهنجي ديس ۽ زبان سان تعلق رکندڙ تشبيهون ۽ انهن جي استعمال مان صاف ظاهر هوندو آهي ته اهو سندس پنهنجو مشاهدو آهي ۽ نه ٻڌل ڳالهيون جيئن:

چڙهڻو چڪاسن چاءِ، آڳ ٻرندي آڻيا
وهسن واڙيءَ ڦل جنءِ، محبتي مڇ لاءِ
اڻي پاڻ اڙاءِ، ڪڙي ڪوري وڃ ۾

(گريخشاڻي - ص 96 داستان 3 - بيت 14)

”وهسن = خوش ٿيڻ، واڙيءَ ڦل جنءِ = لوڙهي ۾ ولين جي گلن جيان“ (15)
”واڙيءَ ڦل - ولين جا گل جيڪي اڪثر ڪري زرد رنگ جا ٿيندا آهن ۽ صبح جي وقت چڱو نما ڪندا آهن.“ (16)

شاھ سائين فرمائي ٿو ته سچا عاشق، عشق جي آڳ مٿان پاڻ کي قربان ڪرڻ لاءِ ان کي ڳولين ٿا ۽ ان کي حاصل ڪري اڻڻ ٿا خوش ٿين ۽ بهڪن جئن واڙيءَ جا گل پڪ سان، هي شاھ سائينءَ جو پنهنجو اڪڻين ڏٺو منظر هوندو ته سبز ولين ۾ زرد پيلا گل ڪيڏو سونهن ۽ بهڪن ٿا ان ڪري هن عاشق جي بهڪڻ ۽ خوش ٿيڻ کي ان سهڻي قدرتي منظر سان تشبيه ڏني.

جي تتوتن تنور جنءِ، ته چنڊي ساڻ چماءِ
اڻي آڳ ادب جي، ٻاري جان جلاءِ

(گريخشاڻي - ص 96 بيت 15)

(پورو بيت استعاري واري پاڻي ۾ ڏنل آهي)

هن بيت ۾ عشق جي آڙاھ ۾ ٽپي ويل تن بدن کي تنور سان تشبيه ڏني وئي آهي ۽ انسان کي هدايت ڪئي وئي آهي ته صبر جو چنڊو (جيئن اصل تنور کي پاڻيءَ جو چنڊو هٿيو آهي) هٿي ان کي مانوڪر.

سھسين جنءِ ساندان، ڌڪن مٿي ڌڪڙا
وہ وڃائي پاڻ، ڏي ڏهاڻون ڏگرين

(گريخشاڻي - ص 96 بيت 21)

ساندان: ج. ساندائون: ٺ. (ع. ف. سندان) لوھ جو اوزار - لوھ ڪٽڻ لاءِ
لوھ جي ڍڪي. (جامع سنڌي لغات، جلد چوٿون - ص 1547)

شاھ چوي ٿو ته اي سالڪ تون پنهنجي سر تي عشق جون مھميزون ايئن سھ جيئن ساندان لوھي مٽرڪن جا ڌڪ سھندي آھي، بلڪ عشق جي تڪ ۽ وھڪري ۾ اھڙو غرق ٿي وڃ جو توکي انھن ڌڪن جي ڪا سڌ نہ رھي.

هن سر جي پنجين داستان ۾ شاھ سائين لڳاتار ستن بيتن ۾ صوفي جو نالو وٺي ان جا مختلف گڻ بيان ڪري ٿو ۽ هدايتون ڏي ٿو. هن بيت ۾ هو صوفيءَ جي حق جي تلاش ۾ ڪائنات کي ڦولھڻ کي رڳن ۾ گردش ڪندڙ ساھرت سان تشبيه ڏئي ٿو.

صوفي سير سڀن ۾، جنءِ رڳن ۾ ساھ
سا نہ ڪري ڳالڙي، جئن ڀريون پروڙي پساھ
آھس اي گناھ، جي ڪا ڪري پٽري

(گريخشاڻي - ص 100 بيت 2)

صوفي هن ڪائنات جي ذري ذري ۾ ايئن ٿو گھمي ۽ سير ڪري (حق جو مشاھدو ماڻي) جيئن رڳن ۾ ساھ ٿو گھمي.

اڪر پڙھي اپاڳيا! قاضي تھ ڪڏا
پيريئن ۽ پانئين، ايڏا اي مر آءِ
ان سرڪي سندو سا، پڇج عزازيل کي

(گريخشاڻي - ص 102 بيت 12)

هت بندي کي تنبيه ٿو ڪري ته چار اڪر پڙهي اي بدبخت تون جو پاڻ کي قاضي سمجھڻ لڳو آھين تنھن جي دماغ ۾ ايڏي خودي ۽ مغروري پرجي وئي آھي جو پاڻ کي ڪا چيز سمجھڻ لڳو آھين، سو ”ان سرڪيءَ سندو سا“ يعني اھا مغروري يا اھو نشو جيڪو تنھنجي نفس کي لذت ٿو پھچائي، ان جو مزدو

عزازيل کان پڇ (تہ ان ڳالھہ جي ڪري ان جو ڪھڙو انجام ٿيو) ان کان پوءِ فرمائي ٿو:

عاشق عزازيل، پيا مڙشي سڏيا
منجهان سڪ سبيل، لعنتي لعل ٿيو

(گريخشاڻي - ص 102 - بيت 22)

شاھ سائين هت عزازيل جي خدا سان عشق ۽ سندس عبادت وارين پهرين خصوصيتن جي ڪري فرمائي ٿو تہ عاشق تہ عزازيل ٿي هو ٻيا سڀ رڳون سڏون ٿا ڪن، پر هو ايڏي عشق جي باوجود لعنتي ۽ ڏڪاريل ڇو ٿيو، ان جو سبب شاھ مٿئين بيت ۾ بيان ڪيو. هن بيت جي ٻي مصرع، ”منجهان سڪ سبيل لعنتي لعل ٿيو.“ جي تشريح ڪندي ڊاڪٽر گريخشاڻي لکي ٿو:

”سبيل (سن، سبھوي + ل) تمام گھڻي، جھجھي“

انهي لال يعني عزازيل خدا جي اپار عشق هڻڻ ڪري پاڻ کي ڦٽڪار جو لائق بنايو.“ (17)

شهوائي لکي ٿو:

”سبيل = تمام گھڻي، لعنتي لال ٿيو = اهو لعل لعنتي ٿيو، تڙجي ويو.“ (18)

عربڪ انگلش ڊڪشنريءَ ۾ سبيل جي معنيٰ هن طرح آهي.

”سبيل ج سبل “Road, Path, Means of access, public foundation“

في سبيل الله ”For the sake of god“ (19)

۽ ليلا رام لکي ٿو:

”This verse is worthy of the genius of our sufi poet. Our poet calls him the best lover, because he preferred to bear the curse rather than bow down to and love any being other than god.“ (20)

(هيءَ بيت اسان جي صوفي شاعر جي اعليٰ ذهانت جو عمدہ مثال آهي. هي کيس (شيطان کي) بهترين عاشق سڏي ٿو، ڇو تہ هن لعنت قبول ڪئي پر الله کان سواءِ ڪنهن جي آڏو نہ ڪنڌ جھڪايو ۽ نہ ڪنهن کي ان جي محبت ۾ شريڪ ڪيو).

هڪ ڳالھہ طئي آهي تہ شاھ سائين پنهنجي پوري ڪلام ۾ ڪٿي بہ ڪا اهڙي ڳالھہ نہ ڪئي آهي جيڪا احڪام الاهي يا رضاء الاهي جي ابتڙ يا خلاف هجي. ۽ پاڻ پنهنجي ڪلام ۾ ڪيترين ئي آيتن جو بہ استعمال ڪيو اٿس، جيڪو بہ نهايت بروقت ۽ برجستو ٿيل آهي ۽ ان مان اهو بہ صاف ظاهر ٿئي ٿو

تہ پاڻ انهن آيتن جي صرف سرسري ترجمي کان نہ پر پوري روح ۽ تفسير کان بہ واقف هو. ان صورت ۾ عزازيل کي جڏهن قرآن پاڪ ۾ ڪافي هنڌن تي الله پاڪ جي حڪم جي انحرافي ۽ تکبر جي ڪري لعنتي قرار ڏنو ويو آهي تہ شاھ سائين اهو ڪيئن چونڊو تہ اهو الله پاڪ جي شديد سک ۽ محبت جي ڪري ملعون ٿيو ۽ جنهن ڪردار تي قرآن پاڪ ۾ تاقیامت ڦٽڪار ۽ ڏڪار جو بيان ٿيو، ان کي ڪهڙي نموني ساراهيو ويندو. بلڪ هن کي سالڪن لاءِ عوام لاءِ سبق طور پيش ڪيو ويو تہ عزازيل جهڙي عاشق جنهن سالها سال رب جي اطاعت ۽ عبادت ۾ گذاريا، ان جي عبادت ۽ اطاعت عشق ۽ محبت ۾ جڏهن غرور ۽ تکبر جو عنصر شامل ٿيو هو تہ هو پنهنجي درجي تان ڪري پيو ۽ الله پاڪ وٽ لعنتي قرار ڏنو ويو.

عشق اها ڪيفيت ۽ جذبو آهي جنهن ۾ عاشق کي سواءِ معشوق جي نہ تہ ڪجهہ نظر اچي ٿو، نہ ئي ڪجهہ گهرجي ٿو ۽ گڏوگڏ معشوق جي هر حڪم جي بجا آواري ۽ راضي ٿي ان جي زندگيءَ جو مقصد هوندو آهي.

هن سر ۾ توڙي شاھ سائينءَ جي ڪلام ۾ ٻين بہ ڪيترن سرن جي بيشمار بيتن ۾ انسان کي هٿ ۽ تکبر کان بچڻ جو تاڪيد ڪيو ويو آهي ۽ انهن کي محبوب حقيقيءَ آڏو عاجزي نمائڻي ۽ هيٺاهون هلڻ جو تاڪيد ڪيو ويو آهي.

دائودي ديون ڪري، رڪن ڪونه رنگ

گهوڙي هيٺ اينگ، ڪاهيو پاڪرين هڻي

(گريخشاڻي - ص 103 بيت 1)

”دائودي ديون ڪري - محبوب دائود جهڙا تجل ۽ جلوا پيو ڪري ۽ پنهنجي حشمت جا ڏهڪاءُ پيو ڏيکاري.“

دائودي - دائود جهڙيون، حضرت دائود بني اسرائيل قوم جو هڪ بادشاهه هو ۽ کيس نبوت جو درجو بہ عطا ٿيل هو. خدا تعاليٰ مٿس زيور نازل ڪيو. پاڻ هڪ وڏو پهلوان ۽ شهنسوار بہ هو. طالوت پاران جالوت ڪافر کي ماريو هئائين. نهايت وڏي حشمت ۽ دٻدي وارو بادشاهه هو. شاھ هن بيت ۾ محبوب کي حضرت دائود جهڙي عاليشان شهنسوار سان مشابھت ڏئي ٿو.

ديون - واحد دئي (سن ديتي)، جلوه، دٻدبو، تيج، حشمت، شان شوڪت

” (21)

مٿئين ۽ ٻئي نمبر بيت ۾ شاھ سائينءَ شان و شوڪت، دٻدي ۽ حشمت جي بنياد تي محبوب کي حضرت دائود سان تشبيه ڏني آهي.

دائودي ديون ڪري، رڪن ڪونه چيت
گهوڙي هيٺ سچيت، ڪاهيو پاڪرين هڻي
(گريخشاڻي - ص 103 بيت 2)

تفسير ابن ڪثير ۾ سورت بقره جي 249 کان 451 تائين جي آيتن ۾ حضرت
طالبوت جي حضرت دائود طرفان مدد ڪرڻ ۽ جالوت جيڪو ڪافرن جي لشڪر جو
سردار هو ۽ حضرت دائود ان کي قتل ڪيو، ان جو تفصيل بيان ڪيو آهي.

شاھ سائينءَ به حضرت دائود جي ان شهنشاهي، حشمت ۽ ديهي، شان
و شوڪت جي حوالي سان محبوب کي ان سان تشبيه ڏني آهي.
داستان ائين جو هي بيت ڏسو:

جي پياري پاڻ ته ڪرھو ٿي پاڻ پيڻ
اڳي ان نياڻ، اڻ ڪوٺو ڪونه گھڙي
(گريخشاڻي - ص 107 بيت 8)

هن بيت ۾ شاھ سائين اڻ (ڪرھو) جي تمام گھڻي پاڻي پيڻ واري
عادت کي تشبيه طور استعمال ڪندي چوي ٿو ته جي پاڻي پيارڻ وارو
محبوب پاڻ هجي ته عاشق جيڪر اڻ وانگر پاڻي پئي ته جيئن کيس محبوب
جي قربت ۽ فيض ڪجهه سرس نصيب ٿئي.

اڻ ڪي عيان نه ٿي، ڪي پروڙي ڪونه
سچي جيهي سون، مه نه پئي ماڙهين
(گريخشاڻي - ص 107 بيت 6)

”سچي جيهي سون، سون جهڙي سچي ڳالهه (22)

سون جي سچي ۽ نج يا خالص هجڻ جي بنياد تي شاھ سائين سچ کي
سون سان تشبيه ڏني آهي ڇو ته سون نه ڪڏهن ڪڇجي ٿو ۽ نه ئي ڪارائجي
ٿو، پر سدائين پيو چمڪي.

ڏمر پاسو ڏک سين، ڪانڌ ڪٿوري هوءَ
والله مع الصابرين، آڳوايهه چوءَ
(گريخشاڻي - ص 108 بيت 13)

”ڪانڌ = صبر، تحمل، ڪٿوري = خوشنوءَ، مشڪ“ (23)

هن بيت ۾ شاھ سائين صبر کي مشڪ سان تشبيه ڏني آهي، فرمائي
ٿو ته ڪاوڙ يا ڏمر هميشه ڏک يا تڪليف ۾ وجهندو آهي، پر صبر ڪٿوري
وانگر وڻندڙ ۽ فرحت ڏيندڙ آهي الله سائينءَ پڻ ائين ئي چيو آهي ته ۽ الله صبر

ڪرڻ وارن سان آهي. "صبر يا ڪانڌ کي ڪٿوري سان تشبيهه ڏيڻ کان پوءِ وري شاھ سائين ڪيني يا حسد کي ڪشيل ڪمان سان تشبيهه ڏني آهي:

ڪنين ڪين پرائيو، ڪيني منجهان ڪين
جي هو سٿائي سينگ، ته زهه چني جو ڪو ٿي

(گريخشاڻي - ص 108 بيت 18)

يعني جيڪڏهن ڪمان سخت ۽ زور سان ڪشيل هوندي ته زهه چچي پوڻ جي حالت ۾ خود ڪشيندڙ کي ٿي سخت ڌڪ لڳندو. اهڙيءَ ريت جيڪو انسان ڪيني ۽ حسد ۾ پريل هوندو ته ان کي به ڪي پلڻ نه پوندو بلڪ اهو ڪينو ڪنهن وقت پاڻ کي ٿي نقصان ۾ وجهندس.

انهن تشبيهن کان علاوه شاھ سائين داستان چهين ۾ (15 کان 18 بيتن تائين) عشق کي نانگ سان پڻ تشبيهه ڏني آهي ۽ فرمائي ٿو ته عشق ڪا راند ڪانهي پر هي سر جي بازي آهي، جيڪا سٺڙيا نه پر بهادر ۽ ڳيرو جوان کيڏي سگهندا، جيڪي اول ٿي پنهنجي جسر ۽ جان جي قربانيءَ لاءِ تيار هوندا.

عشق جي ميدان ۾، سر جو ڪر م سانگ
سوريءَ سپيرين جي، چڙهه ته ٿيڻ چانگ
عشق آهي نانگ خبر ڪاڌن کي پوي

(گريخشاڻي - ص 105 بيت 19)

حوالا - سر يمن ڪلياڻ

1. آڏواڻي ڪلياڻ، "شاھ جو رسالو"، مڪتبہ برهان، اسحاق پرنٽنگ پريس، اردو بازار ڪراچي 1976ع - 14.
2. گريخشاڻي، هوتچند مولچند، "شاھ جو رسالو"، ٽن جلدن ۾، شاھ عبداللطيف ڀٽ شاھ ثقافتي مرڪز ڀٽ شاھ، حيدرآباد 1399ھ - 1979ع - ص 174.
3. شاهواڻي غلام محمد، "شاھ جو رسالو"، آفتاب پرنٽنگ پريس شاهي بازار حيدرآباد سنڌ 1950ع - ص 88.
4. گريخشاڻي هوتچند مولچند، "شاھ جو رسالو"، ص 176.
5. گريخشاڻي هوتچند مولچند، "شاھ جو رسالو"، ص 178.
6. گريخشاڻي هوتچند مولچند، "شاھ جو رسالو"، ص 183.

7. شاهواڻي غلام محمد، ”شاھ جو رسالو“ - ص 109
8. گريخشاڻي هوتچند مولچند، ”شاھ جو رسالو“، ص 183
9. شاهواڻي غلام محمد، ”شاھ جو رسالو“، ص 111
10. شانتِي سيني ”سنت ڪبير“ (شري ويريندر سيني جي انگريزي ڪتاب، Kabir, the weaver of god's name تي مبني) راجا سوامي ست سگ بياس، جالنڌر 1993ع - ص 442
11. شيخ ابراهيم خليل ڊاڪٽر (مضمون نگار) ”شاھ عبداللطيف ڀٽائي - چونڊ مضمون“، شاھ عبداللطيف ڀٽائي شاھ ثقافتي مرڪز ڀٽ شاھ 1418ھ - 1997ع - ص 64
12. شاهواڻي غلام محمد، ”شاھ جو رسالو“، ص 108
13. گريخشاڻي هوتچند مولچند، ”شاھ جو رسالو“، ص 189
14. گريخشاڻي هوتچند مولچند، ”شاھ جو رسالو“، ص 208
15. شاهواڻي غلام محمد، ”شاھ جو رسالو“، ص 108
16. گريخشاڻي هوتچند مولچند، ”شاھ جو رسالو“، ص 183
17. گريخشاڻي هوتچند مولچند، ”شاھ جو رسالو“، ص 201
18. شاهواڻي غلام محمد، ”شاھ جو رسالو“، ص 127
19. الفرائڊ الدریت في اللغتين العربيه والاتڪليريت عربيك انگلش ڊڪشنري، طبع في البيروت، 1915ع ص 308.
20. لالواڻي ليلازار وطن مل، ”The Life, Religion & Poetry of Shah Latif“ سنگ ميل پبليڪيشن لاهور، 1987ع - ص 59
21. گريخشاڻي هوتچند مولچند، ”شاھ جو رسالو“، ص 197
22. گريخشاڻي هوتچند مولچند، ”شاھ جو رسالو“، ص 205
23. گريخشاڻي هوتچند مولچند، ”شاھ جو رسالو“، ص 207

(ب) سر کنڀات ۾ استعاره ۽ تشبيه نگاري

”کنڀات، ٺ، هڪ راڳ، راڳي ۽ سر جو نالو - عورت جو پيار جو نالو
(اسر خاص)

هڪ شهر جو نالو - هڪ ڏيهي رياست جو نالو (گجرات جي الهندي
طرف، اصل نالو ستمپاوت يعني ”ٽنپ وارو“ ڇو جو مهاديو کي ٽنپ جي
صورت وارو ديوتا سڏيو اٿن.)

(جامع سنڌي لغات، جلد پنجون - ص 2242)

”کنڀات“ هڪ شهر جو نالو آهي، جو گجرات جي الهندي طرف کنڀات جي
نار جي مهڙ تي بيٺل آهي. هي ڪنهن سمي هڪ مشهور ۽ وسيل بندر هوندو
هو ۽ ديسان ديس سندس واپار هلندو هو. عرب واپاري به هن بندر ۾ گهڻي
تعداد ۾ ايندا هئا. مشهور عربي تاريخ نويس مسعودي به پنهنجي ڪتاب
”مروج الذهب“ ۾ هن بندر جو ذڪر ڪيو آهي. (1)

غلام مصطفيٰ قاسمي هن سر بابت پنهنجي خيالن جو اظهار هن ريت
ڪري ٿو:

”کنڀات اصل ۾ هڪ شهر جو نالو آهي، جو گجرات ۾ کنڀات نار تي ٻڌل
آهي. ان کانپوءِ هڪ راڳيءَ تي هن مناسبت ڪري اهو نالو پيو جو اها راڳي،
ان شهر جي ڪنهن موسيقيءَ جي ماهر گوڻيءَ جي گهڙيل آهي. هن سر جو ٻيو
نالو ڪماچ پڻ آهي (2)

اله بخش نظاماڻي لکي ٿو:

”شاھ صاحب پنهنجي جوانيءَ ۾ قدرت جا نظارا پسڻ لاءِ وڏا وڏا سفر
ڪيا. ممڪن آهي ته شاھ صاحب انهن سفرن دوران گجرات ملڪ پيڻدي،
کنڀات نار جي ڪنڀيءَ تي جيڪو کنڀات جو شهر ٻڌل آهي اتي قدرتي نظارا
پسندي، پنهنجي محبوب کي ياد ڪندي، هن سر ۾ پنهنجو ڪلام پيش
ڪيو آهي ۽ شايد انهيءَ ڪري هن سر تي ”سر کنڀات“ نالو پيو، جيئن پاڻ
فرمائي ٿو.

”کنڀاتڙي تڙ وري، اڀي تڙ واجههءَ“

مان اڇنهنون ڪاه، سواڏائي سڄڻين، (3)

ڊاڪٽر گربخشاڻيءَ جي ٽن الڳ الڳ جلدن ۾ ڇپيل شاھ جي رسالي ۾

لکيل پهرين جلد جو مهاڳ جيڪو ”منڍ“ جي عنوان سان ڊاڪٽر صاحب 15 ڊسمبر 1923ع تي لکيو آهي، ان مان صاف ظاهر آهي ته ان رسالي تي پاڻ تحقيقي مواد ان کان اڳ جمع ڪيو هوندائين ۽ مٿي ڏنل سڀ رسالا، ڪلياڻ آڏواڻي، مولانا قاسمي، شهواڻي وغيره جا ان کان پوءِ جا ڇپيل آهن ۽ انهن سڀني هن سر جي اصل ۽ تاريخي پس منظر لاءِ اهوئي بيان ڏنو آهي جيڪو ڊاڪٽر گريخشاڻيءَ ڏنو آهي ان کان گهڻو پوءِ موسيقيءَ جي ماهرن ان کي ان بنياد تي پرکيو.

سيد منظور نقوي سر ڪنڀات جي موسيقيءَ تي لکيل مضمون ۾ لکي ٿو:
 ”اهو اهوئي راڳ ڪمباوتي آهي جنهن جو وجود راڳ جي پراڻن گرڻن مان ملي ٿو ۽ اهو راڳ ڪمباوتي ئي آهي جنهن جو تلفظ بگڙي ”ڪنڀاوت“ ۽ پوءِ ڪنڀات ٿي پيو. (4)

پهرين جن محققن جا حوالا ڏنا ويا آهن انهن جو خيال آهي ته گجرات جي شهر ڪنڀات جي پٺيان هن جو نالو پيو جيڪو اتان جي هڪ گويي رڃيو ۽ ڪماڇ به ان جو نالو هو ۽ منظور نقوي صاحب ان کي بنيادي راڳن مان لکي ٿو جن جو ذڪر قدير گرڻن ۾ به ملي ٿو. جيڪڏهن شاھ صاحب جي راڳ ۽ موسيقيءَ سان محبت کي نظر ۾ رکندي اسين ۽ گڏوگڏ اهو به ڏٺو وڃي ته هن کان اڳ ٻئي ”سر ڪلياڻ“ ۽ ”يمن ڪلياڻ“ به راڳن جي نالن تي آهن ته منظور نقويءَ جي راءِ کي وزن ڏيڻو پوندو. پر راڳ جي سرحڻ واري هنڌ طور پهرين محققن جي راءِ کي به ريتي نه ٿو سگهجي.

هن سر ۾ آيل مضمون بابت ڪلياڻ آڏواڻي لکي ٿو: ”رسالو ۾ هن سر جو مضمون ٻن نمونن جو آهي، عاشقاڻو ۽ اخلاقي.“ (5)

الله بخش نظاماڻي ۽ ڊاڪٽر گريخشاڻيءَ جو خيال آهي ته هي سر شاھ سائينءَ جي ڳوھ جوانيءَ واري دور جو ڇيل آهي جڏهن پاڻ به مجازي محبت جو شڪار ٿيو هو، ان ڪري هن ۾ مجازي محبوب ۽ محبت جو بيان آهي، عاشق جي اندر ۾ پيدا ٿيندڙ بيقراريءَ ۽ اڌمن جو ذڪر آهي (6)

بهرحال هن سر ۾ ٻنهي قسمن جو مضمون آهي. شروعات ۾ شاھ سائين پنهنجي مجازي محبت جا اڌما بيان ڪيا آهن ۽ اڳتي هلندي هو مجازي محبت جون منزلون طئي ڪندو، حقيقي عشق جي واديءَ ۾ داخل ٿئي ٿو ۽ نفس کي ان مجازي عشق جي گرفت مان آزاد ڪرڻ لاءِ وڏا جتن ڪري ٿو ۽ وڏي جدوجهد ڪري ٿو. هن سر ۾ روحاني معنويت جي بيان لاءِ شاھ سائين نهايت موزون استعارن ۽ تشبيهن جو استعمال ڪيو آهي جنهن جو تفصيل هن ريت آهي.

(i) سر ڪنڀات ۾ استعارو

هن سر ۾ به داستان آهن پهرئين داستان ۾ گهڻي ڀاڱي مجازي محبوب جو بيان آهي، جنهن کي شاه سائين سج، چنڊ ۽ تارن کان به حسن ۾ سرس ڄاڻائي ٿو ۽ پرينءَ ڏانهن پيغام رسائيءَ لاءِ چنڊ کي ذريعو بنائي ٿو. آغا يعقوب لکي ٿو:

"He has used sun, moon and crow as his emissaries to the beloved in supercession of the conventional morning breeze" (7)

ايراني شاعرن قاصد جو ڪم واءِ کان ورتو آهي، جيئن حافظ چوي ٿو:

اي صبا بلطف بگو آن غزال رعنا را
که سر بکوه و بياaban تو دارومارا

اي! واءِ! تون نياز ۽ نئوت سان ان محبوب کي چٽو ته تنهنجي سودا ڪري
مون کي رڻ رکڻا پيا ۽ ڏونگر ڏورڻا پيا. * (8)

پر شاه سائينءَ جو نياپو ڏيندڙ چنڊ آهي ۽ محبوب آڱو پيغام پهچائڻ جا طور طريقا به هو کيس سيکاري ٿو ته نهايت عجز و عاجزيءَ مان، پيرن تي هٿڙا رکي، تمام جهيٺي آواز ۾ کيس سندس محبت جو پيغام پهچائي داستان ٻڌي ۾ فرمائي ٿو:

ناسيندي نظر، پهرين ڪڇ پرينءَ ڏي
قمر ڪهڇ قريب کي، نسبتاً آئون نهر
بي پيڻي ناهر پر، اکيون اوهان جي آسري
(گريخشاڻي - ص 113 بيت 2)

چڱا چنڊ! چٽيڇ، سنيها کي سڄڻين،
مٿان اڱڻ اڀري، پرينءَ جي پٽيڇ
جهيٽو ڳالهائڻيڇ، پيرين وجهي هٿڙا
(گريخشاڻي - ص 114 بيت 5)

شاه سائين هن سر ۾ جيڪو خاص استعارو استعمال ڪيو آهي سو آهي اڻ جو، جيڪو نفس لاءِ استعمال ٿيو آهي. پهرئين داستان ۾ ته پاڻ اڻ کي مختلف نالن سان مخاطب ڪري ان کي اصل اڻ جانور طور ئي بيان ڪيو اٿس، جنهن کي پاڻ طرح طرح جون لالچون ڏيئي، منٿ ميڙ ڪري چوي ٿو ته جلد پرينءَ وٽ پهچائي.

رات سهائي پونءِ سنئين پاڻي! گهرجي پل
آهر ۾ ايلاجيون. چنڊن چري چل
مون توهيسين ڳالڙي. ٻي ڪهر ۾ سل
هاهر ڪندو هل. ته ڪجايون ڪرن ڪي
(گريخشاڻي - ص 110 بيت 6)

ميا! محبوبن جي هلي وانءِ حضور
جي چڻڪن چت ۾. سي ڪنءِ سچڻ ڏور؟
الله لڳ اسور. اٿان ئي ٿي آءُ تون
(گريخشاڻي - ص 110 بيت 7)

داستان پئي جي شروعات ۾ اٺ وارن بيتن ۾ مجازي مضمون جي جهلڪ
آهي. جنهن ۾ به کيس اها ئي منٽ ميڙ ڪئي پئي وڃي ته اهڙو تڪڙو هل جو
رات هوندي ئي پرينءَ سان ملاقاتي ٿئون.
داستان ٻيو

ڪرها! ڪس چڏ. وڪ وڌندي پاءُ
مهجو هلڻ آهر. جتي جانب جاءُ
توڪي چنڊن چاريان. ٻڻو وڳ لائي ڪاءُ
ايهر اٺ! اٺاءُ. جنءِ هوندي رات هت مڙون
(گريخشاڻي - ص 115 - بيت 15)

پر انهن بيتن کان پوءِ ”اٺ“ جو ان جي مختلف نالن سان استعاراتي
استعمال شروع ٿئي ٿو ۽ ان کي انساني نفس لاءِ مستعار ڪيو وڃي ٿو. اٺ جو
اوٽ ۾ هو گمراهه ڪندڙ نفس (اماره) جي نشاندهي ڪري ٿو. جنهن کي
جيڪڏهن مرضيءَ تي ڇڏبو ته آخر ڪار هاجو رسائيندو، تنهن ڪري ان جا
مضبوطيءَ سان ڏانئون ڏاڻجن. نفس جيڪو نهايت هٽيلو، خودسر، ڇڙواڳ ۽
هيجي ٿئي ٿو تنهن کي پلڻ ۽ ان تي قابو پائڻ ڪو چرچو ڪونهي.

محمد بخش انصاري، ”سر ڪنياٽ“ جي فلسفي بابت لکيل مضمون ۾
لکي ٿو. ته جنگ بدر، خندق، حنين، فتح مڪه ۽ فتح خيبر کان پوءِ حضور جن
اصحابن کي چيو ته اچو ته هاڻ وڏي جهاد جي تياري ڪريون. اصحابن
سمجهيو ته ڪو اڃا به وڏو معرڪو سر ڪرڻو آهي، پڇيائون ته اها ڪهڙي
لڙائي آهي. جنهن لاءِ اسين تيار ٿيون؟ پاڻ سڳورن ورائيو ته اهو ”جهاد
بالنفس“ آهي. جو جهاد اڪبر آهي.“ (9)

يعني پاڻ سڳورن صلعم نفس تي قابو پائڻ کي ”جهاد اڪبر“ سڏيو آهي. صوفياءَ ڪرام جو سڀ کان مکيه شرط يا متو نفس کي مارڻ هوندو آهي ڇو ته جيستائين نفس زنده رهندو تيستائين روحانيت جي منزل ماڻڻ ناممڪن آهي ۽ نفس ئي تمام پراڻي جي جڙ آهي.

جيئن مولانا روم فرمايو:

”نفس ڪشي باز رسي اعتذار - ڪس ترا دشمن نماند در ديار“
 ”يعني تو نفس ماريو ته گهڻن عذرن کان ڇڻي پوندين ۽ ٻيو ڪو تنهنجو دشمن ڪونه رهندو.“ (10)

”اٺ“ جي استعاراتي استعمال ذريعي شاھ سائينءَ نفس جون مختلف عادتون بيان ڪري ٿو. ڪيئن اهو نفس اسان کي نيڪين کان روڪي ٿو ۽ پراڻي تي آماده ڪري ٿو. پر مسلسل جدوجهد کان پوءِ آخرڪار اهو ضابطي ۾ اچي ٿو ۽ پوءِ ته صرف هن کي مڃڻ جي دير آهي ته سڌو محبوب حقيقي وٽ پهچائيندو. ان بابت ليلارام لکي ٿو:

”The poet advises that the camel should be well tied, otherwise it will wander away and eat every bad thing, that may come in its way. I should think that here the camel stands for the soul of man, which if allowed to wander at its will, is sure to fall a prey to evil passions” (11)

شاھ لطيف اٺ کي نفس لاءِ مستعار ڪندي فرمائي ٿو ته جيئن اٺ به چندن ڇڏي وڃيو لائي ڪاٺي تيئن نفس به نيڪين بدران پراڻي ڏانهن ئي مائل هوندو آهي. هو ان کي پنهنجو اصل نسل به ياد ڏياري ٿو ۽ چويس ٿو ته اهو ڪر سڃاڻ جيڪو سٺو نالو، سٺي شهرت رکندڙ آهي.

ڪر ها ڪر سڃاڻ، پٿڪو ۽ پاھجو

اصل آھي ان جو، ناليرو نڌاڻ

ڪر ها اسان ساڻ، ڪي ڄاڻگا ڪڇ چڱائيون

(گريخشاڻي - ص 115 بيت 17)

پر پوءِ به اهو ڪر هو (نفس اماره) جنهن کي لائي جي چوس (پراڻي جو چسڪو) پيل آهي سو باز نه ٿو اچي ۽ شاھ سائين فرمائي ٿو ته اي امڙ! ان بد عادتي مون کي رت روٽائي ڇڏيو آهي عاجز ڪري ڇڏيو آهي.

آڻي ٻڌم وڻ جاءِ، مان مڪريون چري

گڏاتورو ڪر هو، لڪڻو لائي ڪاھ

ان مڃي سنڌي ماءُ! مون ڳالڙن ڳوڙا ڪيو

(گريخشاڻي - ص 115 بيت 18)

وري هو ڪرهي (نفس) کي طرحين طرحين لالچون ڏئي ٿو ته من هو ان ڍار تي اچي جو کيس محبوبن تائين رسائي.

هن سر ۾ نه صرف اٺ کي ان جي مختلف نالن سان "نفس" لاءِ مستعار ڪيو ويو پر ڪجهه ٻيا لفظ به مجازي معنائن ۾ استعمال ٿيا آهن مثلاً، "لاڻي"، "اک" جن ڏانهن ڪرھو مائل ٿئي ٿو سي ٻراين ۽ گناهن لاءِ ۽ "چندن"، "ڪٿوري"، "ڪٽهار" نيڪين لاءِ مستعار ڪيا ويا آهن، جن ڏانهن نفس کي مائل ڪرڻ لاءِ وڏي جدوجهد ۽ ضبط ڪرڻو پوي ٿو.

(ii) سر ڪنڀات ۾ تشبيهون

سر ڪنڀات جي داستان پهرين ۾ ٻئي نمبر تي درج ٿيل وائيءَ ۾ شاھ سائين محبوب کي مشڪ ۽ عطر سان تشبيه ڏني آهي.

وائي ٿل:

اڳڻ آيا م پيهي يا الا! مون ساريندي سپرين

مصرع 1: مشڪ عطر مون پرين، سڪيس چر سڀيئي

هن جي تشريح ڪندي ڊاڪٽر گربخشاڻي لکي ٿو:

"مشڪ عطر الخ، منهنجو پرين مشڪ ۽ عطر جهڙو سرهو آهي." (12)

يعني عاشق جيڪو سڄي ڄمار محبوب لاءِ سڪيو آهي، جڏهن اهو سڄو سندس اڳڻ آيو آهي ته خوشيءَ منجهان سندس تن من واسجي ويو آهي ۽ چوي ٿو ته منهنجو پرين مون لاءِ مشڪ ۽ عطر جهڙو خوشبوءَ دار ۽ مهڪائيندڙ آهي.

هن ئي داستان جي وائي نمبر ٽئين ۾ به ٻن تشبيهن جو استعمال ٿيل آهي.

وائي نمبر 3

ٿل: وهلي ونءَ مَ وهامي! ره رات! راتينديس پرينءَ کي

مصرع 1: شمع لينديس شب، ان خوشيءَ کان ڪامي،

"انهيءَ خوشيءَ کان ڪامي مشعل يا ڏيائڻيءَ جهڙي روشن ۽ بهڪندڙ ٿي پونديس." (13)

شاھ سائين عورت جي زبانيءَ رات کي مخاطب ٿو ٿئي. اها عورت جنهن جو پرين گهر پيهي آيو آهي، رات کي منٿون ٿي ڪرين ته اي رات تڪڙي نه گذر، ڪجهه ترس ته مان پنهنجي پرينءَ کي راضي ڪري وٺان، ماڻي وٺان ۽ ان خوشيءَ ۾ رات جو شمع وانگر روشن ٿي پوان..

مصرع 2: بابوئن سندي باه جنء، ٻران شال اجهامي!

هن مصرع ۾ استعمال ٿيل تشبيه بابت ڊاڪٽر گربخشاڻي لکي ٿو:
 ”بابوئن سندي باه الخ، جهڙي طرح فقيرن جي دونهين پشي ٻرندي ۽
 اجهامندي آهي تهڙيءَ طرح شل آئون به خوشيءَ ۾ ڪامي وري پڙڪو ڏيئي
 جيئري ٿيان.“ (14)

هيءَ تشبيه به شاھ سائينءَ جي انهن بيشمار خوبصورت ۽ منظر ڪي
 بيحد چٽو ڪندڙ ذاتي يا انفرادي تشبيهن مان آهي، جيڪي سندس
 پنهنجي مشاهدي جي بنياد تي استعمال ٿيون آهن. شاھ سائين جڏهن
 جوڳين سان گڏ سفر تي نڪتو ته هن اهو ڏٺو هوندو ته هو جت جت منزل
 ڪن ٿا ات ٻاهڙي ٻاري ڪجهه دير آرام ڪن ٿا ۽ اها باه هوائن جي زور
 تي ڌري ٻرندي ۽ ڌري وسامندي رهي ٿي. هت شاھ سائين عشق جا جذبا ۽
 اڏما بيان ڪندي عورت جي زبانيءَ ان باه کي تشبيه طور استعمال ڪيو
 آهي. ته محبوب سان ملڻ جي خوشيءَ ۾ آئون جوڳين جي باه وانگر
 اجهامي وري وري پيشي ٻرندس.

داستان پهرين جي ويهين نمبر تي ڏنل بيت ۾ شاھ سائينءَ محبوب کي
 صبح صادق مهل نظر ايندڙ ستاري سان تشبيه ڏني آهي، جنهن کي سنڌيءَ ۾
 ”وهاڻو تارو“ به چيو ويندو آهي ۽ عربيءَ ۾ ان کي ”سهيل“ چئجي ٿو. (15)

تارا تيليءَ روءِ، لڏا لالڻ اڀرين

جهڙي تو صبح، تهڙي صافي سڄڻين

(گربخشاڻي - ص 112 بيت 20)

”جهڙي طرح اي لڏا تارا تون صبح جي وقت صاف ۽ روشن ڏسڻ ۾ ايندو
 آهي، تهڙيءَ طرح منهنجو محبوب پڻ صاف ۽ روشن آهي.“ (16)

پرينءَ جي ڀرپور چاهي کي وهاڻو تاري جي چمڪ دمڪ سان تشبيه ڏني
 وئي آهي.

هن تاري، هن هنڌ، هت مهجا سپرين

سڄڻ ماڪي منڌ، ڪوڙا ٿين ته ڪڏهر.

(گربخشاڻي - ص 112 بيت 22)

هن تاري هن هيٺ، هت مهجا سپرين

سڄڻ ماڪيءَ ميٺ، ڪوڙا ٿين نه ڪڏهر

(گربخشاڻي - ص 11 بيت 23)

هن تاري هن جاء، هت مهجا سپرين
سڄڻ ماڪيءَ ساء، ڪوڙا ٿين نه ڪڏهن
(گريخشاڻي - ص 112 بيت 24)

مٿين ٽنهي بيتن ۾ شاه سائين ڏور وسندڙ پرينءَ جي واکاڻ ڪندي ان
کي ماڪيءَ جي ميناڄ سان تشبيه ڏني آهي ۽ فرمائي ٿو ته اهي ماڪيءَ جهڙا
مٺڙا پرين مون سان ڪڏهن به ڪوڙا نه ٿيندا، يعني تڪا مٺا يا ناراض نه ٿيندا.
داستان پئي ۾ شاه سائين ڪرهي يا چانگي کي انساني نفس لاءِ
مستعار ڪندي ان کي مختلف نصيحتون ڪيون آهن، هت فرمائي ٿو:
مٺيون لهي مها، جي توچانگا چڪيون
ولڙيون وهاء، اڃا تو مهنديون
(گريخشاڻي - ص 116 بيت 29)

اي چانگا اهي ولڙيون جن کي تون مٺو سمجهي کائين ٿو سي اصل ۾
زهر جهڙيون اٿي جيڪي توکي ضرور جوکو رسائينديون.
زهر جيئن ته موتمار ٿئي ٿو تنهن ڪري انهن ولين کي شاه سائين زهر
سان تشبيه ڏني آهي. روحاني معنيٰ ۾ شاه سائين نفس کي مخاطب ٿئي ٿو
ته جن برائين ۾ توکي لذت اچي ٿي، سي انساني روح لاءِ زهر قاتل مثل آهن ۽
تون جي ان ذاتي تي هريو آهين ته اهي توکي نيٺ هاجو رسائينديون.

حوالا - سر ڪنڀات

1. گريخشاڻي هوتچند مولچند، ”شاه جو رسالو“، ٽن جلدن ۾، شاه
عبداللطيف ڀٽ شاه ثقافتي مرڪز ڪميٽي حيدرآباد سنڌ 1399ھ -
9791ع ص 210
2. قاسمي غلام مصطفيٰ (مرتب) شاه جو رسالو، بشير احمد ائڊ سنس،
جهونا مارڪيٽ ڪراچي 1915ع - ص 21
3. نظاماڻي الهه بخش، ”سر ڪنڀات جو مطالعو“ شاه عبداللطيف ڀٽ شاه
ثقافتي مرڪز ڀٽ شاه حيدرآباد 1392ھ - 1972ع، ص 6.
4. نقوي سيد منظور، سر ”ڪنڀات جو مطالعو“ ص 11
5. آڏواڻي ڪلياڻ، ”شاه جو رسالو“ مڪتبہ برهان، اسحاق پرنٽنگ پريس،
اردو بازار ڪراچي 1976ع - ص 43.

6. گربخشاڻي هوتچند، مولچند شاھ جو رسالو، ص 211
7. آغا محمد يعقوب (مقالہ نگار) "Sind Quarterly Vol: VI" نمبر 4 - 1978ع، هيرالڊ پريس ڪراچي - ص 24
8. انصاري محمد بخش (سرڪنڀات جو فلسفو)، شاھ عبداللطيف ڀٽائي چونڊ مضمون، شاھ عبداللطيف ڀٽ شاھ ثقافتي مرڪز ڪميٽي ڀٽ شاھ 1418ھ - 1997ع - ص 83
9. ساڳيو، ص 84.
10. قاضي سجاد حسين (مترجم)، "مثنوي مولوي معنوي" (جلد دوم) فريد بڪ اسٽال 40 اردو بازار لاهور، ص 29.
11. لالواڻي ليلا رام وطن مل، "The Life, Religion & Poetry of Shah Latif" سنگ ميل پبليڪيشن، لاهور 1987ع - ص 60.
12. گربخشاڻي هوتچند مولچند، "شاھ جو رسالو"، ص 214
13. ساڳيو
14. ساڳيو
15. "الفرائد الدرر في الرغتين العربيہ والاکليريتہ" طبع في بيروت 115 - ص 214

(پ) سر سريراڳ ۾ استعاره ۽ تشبيه نگاري

هن سر بابت چيو وڃي ٿو ته هي هندستان ۾ رائج چهن اصل ۽ اهر راڳن مان هڪ آهي. جنهن کي ڊاڪٽر گربخشاڻي ”مول راڳ“ چيو آهي ۽ لکي ٿو ته هن کان سواءِ ٻئي ڪنهن به مول راڳ جو نالو رسالي ۾ نه آهي. (1)

سيد منظور نقوي پنهنجي مضمون، ”سر سريراڳ جي موسيقي“ ۾ لکي ٿو:

”هن راڳ جو اصل نالو ”سريراڳ“ آهي جنهن جي معنيٰ آهي ”حضرت يا جناب راڳ“ (2)

هنن رايين مان اهو ثابت ٿو ٿئي ته هي تمام اهر ۽ متبرڪ راڳ آهي. جامع سنڌي لغات مطابق: سريراڳ: اسر خاص هڪ راڳڻيءَ جو نالو چهن راڳن مان چوٿون راڳ.

1. گوري 2. پوربي 3. گورا 4. ترون 5. مالسري 6. جيتسري

(ج.س. ل. جلد چوٿون - ص 1622)

شاھ سائينءَ جي هر سر ۾ ظاهري معنيٰ کان علاوه باطني معنيٰ به موجود آهي. ان باطني يا روحاني معنيٰ جي ذريعي هن تصوف جا نهايت اونها راز سمجهايا آهن. ظاهري طور، سمنڊ جي مسافري، سامونڊي رستن ذريعي وڻج، واپار ۽ وڻجارن جي ان سفر لاءِ تياري، سفر تي اسهڻ جو صحيح وقت، سفر ۾ درپيش خطرا ۽ انهن کان خبرداري، واپار جو وڪر وغيره وارا مضمون هن سر ۾ ڏنل آهن. سامونڊي سفر جي ماهر وڻجارن جيڪي سمنڊ جي لاهن چاڙهن، ڪنن، طوفانن جا واقف آهن انهن کي به شاھ سائين صلاح ٿو ڏئي ته ڪو سڃاڻ معلم ضرور ساڻ کڻو، ٻيڙيءَ جي باري ۾ ويسلا نه رهو، وقت بوقت ۽ خاص طور تي سفر تي اسهڻ کان اڳ انهن جي چڱي طرح مرمت ۽ جانچ پڙتال ڪريو ۽ واپار بابت کين هدايت ٿو ڪري ته ڪوڙ ۽ ڪڇ جي سودي کان پاسو ڪجو ۽ سچ جو وڪر وهائجو. هن سر جي روحاني تمثيل بابت ڊاڪٽر گربخشاڻي لکي ٿو:

”هيءُ سنسار به هڪ مها ساگر آهي. جنهن مان پار لنگهڻ نهايت ڪڏهن آهي. انسان جي ديهي هڪ ٻيڙيءَ جهڙي آهي، سندس سينو سڙھ مٿل، جيڪڏهن پنهنجو جسر ۽ جان ٻئي ڏوئي صاف ڪري ڪنهن ڪامل مرشد کي سويندو ته نه فقط هو سندس دل کي معرفت جي موتين سان پري، هن جهان ۾ ئي هن

جهان جو مشاهدو ماڻاڻيندس، پر سنسار جي هن ساگر مان ثابت لنگهائي،
وڃي منزل مقصود تي رسائيندس. (3)

هن سر ۾ حضرت شاھ عبداللطيف جيڪا سامونڊي سفر، ملاحن ۽
وڻجارن جي خصوصي ٻولي ۽ اصطلاح ڪر آندا آهن، اهي به پنهنجي جڳهه تي
سنڌي ٻوليءَ توڙي ادب لاءِ انتهائي اهم ۽ قيمتي آهن. شاھ سائينءَ جو اهو به
هڪ انداز رهيو آهي ته هن جيڪي اهڙيون تمثيلون جوڙيون آهن، جن ۾ ڪنهن
مخصوص ڌنڌي يا هنر جو بيان آيو آهي ته هن ان ڌنڌي متعلق ڪردارن جي
صفتن ۽ ڪم بابت مخصوص لفظن ۽ اصطلاحن جا به ڪوڙ لائي ڇڏيا آهن،
جنهن لغت ۾ بيش بها اضافو ڪيو آهي. اهوئي سبب آهي جو ساڳي ڪلام
مان اگر ڪير دنياوي يا ظاهري مطلب ڪڍڻ چاهي ته ان کي به مڪمل
معلومات ملي ٿي ۽ جيڪڏهن ڪير شاھ جو گهربل روحاني مطلب وٺڻ چاهي
ته به ڪافي نه منجهندو.

هن سر ۾ شاھ سائينءَ تشبيهه ۽ استعاري جو استعمال به سامونڊي سفر سان
لاڳاپيل لفظن ۽ اصطلاحن ۾ ڪيو آهي، جيڪو تفصيل سان پيش ڪجي ٿو:

(i) سر سريڙڳ ۾ استعارو

استعارو جيڪو اصل معنيٰ بجاءِ مجازي معنيٰ لاءِ استعمال ٿيندو آهي
سو خاص طور تي صوفيانہ شاعريءَ ۾ دنياوي ٻوليءَ مان روحاني مطلب ظاهر
ڪرڻ ۾ تمام گهڻو مددگار رهندو آهي. هن سر ۾ ان مقصد لاءِ شاھ سائين
مختلف شين ۽ عملن کي استعاري طور استعمال ڪيو آهي، مثال طور داستان
پهرئين ۾ آهي:

مان پڇنشي سپرين، ڇت ۾ رکڇ چيت
سڙھ ڌاري صاف ڪر، صابڻ ساڻ سپيت
سامونڊي سڇيت، ٿي ته پهچين پار ڪسي.

(گريخشاڻي - ص 119 بيت 3)

هن بيت ۾ ٻه لفظ استعاري طور استعمال ٿيا آهن (1) سڙھ ۽ (2) پار.
ظاهري زبان ۾ ته ”سڙھ“ اهو ڪپڙو آهي جيڪو هوا جي صحيح رخ کي جاچي
بيڙيءَ تي ڊگهن لڪڙن ۽ نوڙين ذريعي ڪشي ٻڌو ويندو آهي ۽ جيڪو هوا جي زور
تي بيڙيءَ کي گهربل طرف ڏانهن هلڻ ۾ مدد ڏيندو آهي، پر هت سڙھ انسان جي
قلب يا دل لاءِ مستعار ٿيو آهي، جيڪو انساني جان کي تحرڪ ۾ رکي ٿو ۽ ”پار“
هن دنيا يا آخرت لاءِ مستعار ٿيو آهي جيئن ڊاڪٽر گريخشاڻي لکي ٿو:
”سڙھ“ جي مراد آهي سڀني انسان جو ۽ ”پار“ = دريا جو ٻريون پاسو،

هتي بي دنيا، آخرت. (4)

مان پڇنشي سپرين، چت ۾ چيتارج
ڪڍج ڪاڻي ڪڇ ڪي، ڪوڙ ۾ ڪماڻيج
وڻج وهائيج، سڀ سوداگر سچ جو.

(گريخشاڻي - ص 119 بيت 4)

(ج. س. ل. جلد چوٿون - ص 2005)

”ڪاڻو ڪڇ: ڪوڙو يا ڪچو شيشو (نہ موتي نہ جواهر) ڪوڙو ڪوٽو.“

”ڪاڻو ڪڇ - شيشا ستيڙا ۽ سپون، دنيا جون خصيل ۽ بي بقا

شيون.“ (5)

ظاهري مضمون ۾ تہ سوداگر يعني سودو يا وڪر وهائيندڙ کي شاه
سائين هدايت ٿو ڪري تہ بي ڪار ۽ بي ملهين ڪوڙين شين جي سودي کان
پاسو ڪر، پر هتي استعاري طور ”سوداگر“ ”انسان“ لاءِ ۽ ”ڪاڻو ڪڇ“ دنيا
جي بي بقا شين لاءِ استعمال ٿيو آهي ۽ انسان کي اها بہ تنبيهہ ڪئي پئي
وڃي تہ ان ڳالهہ کي هميشہ ياد رک تہ هن دنيا ۾ وهائيل وڪر جو حساب
ڪتاب توکان سپرين يعني مالڪ حقيقي بہ پڇندو.

مان پڇنشي سپرين، چتا لاءِ ۾ چور
ڪڍي ڇڏ قلب مان، ماري ڪوڙو ڪوڙ
هن ۾ سندو هور، مٿا تو معاف ٿيي.

(گريخشاڻي - ص 119 بيت 5)

”هن“ ۾ درياءُ جي اوريين پاسي لاءِ هن ۾ لفظ استعمال ٿيندو ۽ پرين
پاسي لاءِ ”هن“ ۾، پر هت اهو لفظ مستعار ڪيو ويو آخرت لاءِ.

ڪاڻو ڪمايوم، موتي مون نہ وڻجڻا
سيهي جو سيد چڻي، وڪر وهايوم
ههڙو حال سندوم، توه تهجي ابهان.

(گريخشاڻي - ص 119 بيت 7)

ڪڇ ڪماير ڪوڙ، پڳم عهد الله جا
پجرو جو پايڻ جو، چوٽيءَ تائين چور
معلوم اٿي مور، ڳوڙها انهر ڳال جو.

(گريخشاڻي - ص 119 بيت 8)

هنن بيتن ۾ ڪاڻو يا ڪڇ ڪماڻڻ، ڏوهن يا گناهن ڪرڻ لاءِ مستعار ٿيو آهي. سيهو يعني شيهو به ان مقصد لاءِ ۽ ان کان پوءِ واري بيت ۾ پڇرو لفظ انساني جسر لاءِ مستعار ٿيو ۽ ”گورڙها“ = ”گورڙهو گجهو، لڪل، ناپڻدا، هتي خدا، جو الڪ آهي. (6)

هي لفظ الله پاڪ لاءِ مستعار ٿيو آهي ڇو ته هو گجهه جو، يعني غيب جو جائنڊو ۽ پرڪيندڙ آهي. ”والله عالم الغيب.“

اي گت غواصن، جئن سمنڊ سوجهيائون
پيهي منجهه پاتار جي، ماڻڪ ميڙيائون
آڻي ڏنائون، هيرو لال هڻن سين.
(گريخشاڻي - ص 122 بيت 9)

”غواص = توپا، گت = ڄاڻ، سوجهڻ، تلاش ڪرڻ
اها ڄاڻ عارفن کي آهي ته ڪيئن حقيقي عميق ۾ ٿيون هڻجڻ ۽ سچا موتي لهجن.“ (7)

آچارا عميق جا، گڏڻا غواصن
جهريون جهاڳي آڻيا، ڪارونپار ڪنن
سمنڊ سوجهي جن، آڻي امل اولڻا.
(گريخشاڻي - ص 122 بيت 10)

هنن ٻنهي بيتن ۾ غواص جنهن جي لغوي معنيٰ آهي توپو، مستعار ڪيو ويو آهي، الله پاڪ جي پهتل ٻانهن، ڪامل عارفن لاءِ جيڪي هن آزمائش سان پريل جهان مان ۽ مختلف قسرن جي حملن مان دامن بچائي رب پاڪ جي معرفت حاصل ڪرڻ ۾ ڪامياب ٿيا.

آڏو چڪڻ ڇاڙ، مهجي موج نه سهي مڪڙي
ميڙي مٺاين جو، بيحد چاڙهي ٻار
ڇوڻ چارو ناه ڪو، بديون بي شمار
ڪپر ڪارونپار، اڪارين احسان سين.
(گريخشاڻي - ص 123 بيت 12)

”چڪڻ - چيڪي زمين جنهن کي دريا پاڻي، ڏهڻ، مڪڙي = پيڙي.“ (8)
هت ”چڪڻ“ مستعار ڪيو ويو آهي، دنيا وري ڦٽندڙ ۽ حرس ۽ هوس لاءِ جن ۾ قاسي انسان پنهنجي اصليت وڃائي ٿو ويهي ۽ ”مڪڙي“ مستعار ڪيو ويو انساني جسر ۽ جان لاءِ، بندو خدا کي ٻاڏائي ته اي مالڪ مون پنهنجي جان تي ڏاڍو ظلم ڪيو آهي، بي شمار بدين ۽ بدڪارين جو بار منهنجي کاتي

۾ آهي. هاڻ تون رحر ڪر. ۽ پنهنجي احسان سان هن پوائتي دنيا (ڪارونپار) مان مون کي پار اڪار.

ان بعد بيت نمبر 15-16-17-18 ۽ 19 ۾ لفظ "ستڙ" يعني صحيح تڙ يا سڻاڻو تڙ. شاه سائين سنئين راه. صراط مستقيم لاءِ مستعار ڪيو آهي ۽ ٻين به سامونڊي سفر جي اصطلاحن کي استعاري طور ڪر آندو آهي. مثلاً بيت 15 ۾ دنڪي ۽ ترازو. بندي لاءِ مستعار ڪيا ويا آهن. بيت 17-18 ۽ 19 ۾ "ڪن" هن دنيا لاءِ. جنهن جي لوپ لالچ ۽ رنگ رونق ۾ ڦاسي. انسان پنهنجو اصل ماڳ مڪان به وساري ويهي ٿو.

هڪي ٻانهي ڇت ۾. ٻي ڪري جوڙ جبار
ڪڍي اونهي ڪن مان. اي آگي جو آڌار
جهاز جوهرين جو. تهه ڪي پوئو ڏي پتار
ننڍا وڏا مڪڙا. سڀ پسندا پار
جيڏا مهه مڏينسي جو. سڄي محمد موحار
سڀاڄهو ستار. ستڙ سڀيئي ڪري.

(گريخشاڻي - ص 123 بيت 19)

هن داستان جي وائيءَ جو ٿل:

ڪنڌي ساريان ڪان. يا امن امان
يا الاهي ٻاجهه ٻلائي پائڻيان.

۾ ڪجهه استعاراتي استعمال ٿيو آهي. مثال طور:

مصرع: وير وسيلو آهين. داڙو ۾ ديوان

جامع سنڌي لغات مطابق داڙو ج داڙو: ذ. (سن داترو = دا = ڏيڻ) شفيع. ڇڏائيندڙ وڪيل. پاسو وٺندڙ. حمايتي. مددگار. شاه جي بيتن ۾ حضرت محمد صلعم ڏانهن اشارو آهي. سرسيراڳ. شاه (ج.س.ل. جلد ٽيون ص 1176)

داڙو - رکيا ڪندڙ ٻچائيندڙ (استعارو پاڻ سڳورا)

ديوان - عدالت گاهه. هتي قيامت جي عدالت يا پڇاڻو. (9)

ديوان. ج. ديوان: د(ع) شاهي درٻار + ڪچهري انصاف جي جاءِ. عدالت. خانو. عدلتي محڪمو وغيره. (ج.س.ل. جلد ٽيون - ص 1260)

مصرع: لاءِ ڏهارين ڏيهه ڪي. خيمو اڏڻو خان.

(گريخشاڻي - ص 124)

ڏيهه = ڏينهن (استعارو) روز قيامت

خان = استعارو پاڻ سڳورا

يعني روز قيامت پاڻ سڳورا صلعم پنهنجي گنگهار امت جي بخشش لاءِ
حشر جي ميدان ۾ تنبو کوڙيندا، يعني رب پاڪ وٽ انهن جي بخشش لاءِ
سفارش ڪندا.

هن سر جي ٿئين داستان ۾ شاھ سائين جيڪي سامونڊي سفر جي تمثيل
۾ استعارو استعمال ڪيا آهن سي هي آهن:

دنگي وچ درياءَ، ڪين ٻڏي ڪين اڀري
هو جي واڌي واڻا، سي سونهڻ سڀ سڙيا،
معلم ماڳ نه اڳيڻ، ڦلنگي منجهه ڦريا
ملاح تهجي مڪڙيءَ، اچي چور چڙهيا
جتي ڊينگ درياءَ، تتي تاري تهجي.
(گريخشاڻي - ص 126 بيت 11)

معلم = سامونڊي سفر جو رهبر (استعارو) ڪمال مرشد، رهبر

دنگي.ج.دنگيون.ث.وڏي ٻيڙيءَ جو قسر. وڏي ٻيڙي. سامونڊي ٻيڙي.
ننيو واپاري جهاز. (ج.س.ل. جلد ٽيون - ص 1235)
هتي دنگي انساني جسر لاءِ مستعار ٿي آهي.

ڦلنگي = فرنگي، "فرنگ" لفظ جي بگڙيل صورت آهي، جرمن قومن جيئن
تہ فرانس کي ڇهين صدي عيسويءَ ۾ قبضي ۾ آندو هو، تن کي اصل فرنگ
ڪري چوندا هئا. رفتي رفتي اهو لفظ سڀني يورپي قومن سان لڳايو ويو ۽ جنهن
صورت ۾ پورچوگيز پهريان يورپي لوڪ هئا، جي هندستان ۾ سورھينءَ صديءَ
جي شروعات ۾ اچڻ لڳا، تنهن صورت ۾ يورپ جي رهاڪن کي هندستان ۾
فرنگي چيو ويو. اوائل ۾ پورچوگيز ۽ ٻيون يورپي قومون درياھي چور هوندا هئا،
تنهن ڪري فرنگيءَ جي معنيٰ "درياھي چور" پڻ آهي. (10)

هتي شاھ سائينءَ اهو لفظ فرنگي (ڦلنگي) يعني درياھي چور (جيڪي
ٻيڙن ۽ وڏن وڏن غورابن تي حمل آوار ٿي قيمتي شين جي ڦرلٽ ڪندا هئا) کي
شيطاني خواهشن يا نفس اماره لاءِ مستعار ڪيو آهي، جيڪي انسان تي حمل
آور ٿي ان جون نيڪيون چٽ ڪريو ڇڏين ۽ ان کي عاجز ڪريو ڇڏين. ان
صورت ۾ هدايت ۽ بچاءَ جو هڪ ئي سهارو بچي ٿو، جنهن کي عرض ڪندي
شاھ سائين فرمائي ٿو تہ اي مالڪ جتي وڏا وڏا نيڪوڪار ٻانها بہ ان بچڙي

چور (نفس اماره) جي حملي کان پاڻ بچائي نه سگهيا، تنهنجي صرف تنهنجو ئي آسرو آهي ته تون ان حملي کان محفوظ رک.

پيڙياتا پيشي، تون نه ڳهنديون ڳالهيون
سچيون راتيون سمهين، پر سڪاڻ ڏيئي
صبح سڀيئي، پار پچندءِ خبرون.

(گريخشاڻي - ص 126 بيت 14)

بظاهر ته سامونڊي سفر ۽ ان ۾ سجاڳي ۽ خبرداري ڪرڻ جو مضمون آهي پر روحاني طور شاھ سائين سالڪ کي خبردار ڪري ٿو ته پنهنجي زندگيءَ جي گذرڻ کان غافل ٿي نه ويهه. تون جو سڄو وقت ننڊ ۽ آرام پيو ٿو ڪرين، هوشيار ٿي جو جو ”صبح“ پار پهچڻ يعني اڳي جهان پهچڻ تي توکان تنهنجي عملن جو حساب ڪتاب ورتو ويندو.

هن داستان جي وائيءَ ۾ به شاھ سائين ڪجهه لفظن ۽ اصطلاحن جو استعاراتي استعمال ڪيو آهي.

وائي سر سريراڳ، داستان تيون

قل: سائين ننڍا بار، وو تن پانڌين ننڍا بار.

توڪي آرس اڪڙين ۾.

مصرع نمبر (2): پٽڻ ٿو پور ڪري، آئي تنهنجي واري

”پٽڻ ٿو پوري ڪري“ = وارا، پيرا، پٽڻ (موت) هڪڙا پهچايو پيا ڪڍڻ اچي. (11)

هتي ”پٽڻ“ مستعار ڪيو ويو موت لاءِ

مصرع 12: شڪار تون شهباز جو، تون تان منجهه شڪار

شهباز = وڏو باز (موت) (12)

شهباز جيڪو هڪ وڏو ۽ سگهارو شڪاري پکي آهي، ”موت“ لاءِ مستعار ڪري بندي کي سمجهايو پيو وڃي ته تون ته خود ئي اڄ سپان موت جو شڪار ٿيڻ وارو آهين ۽ تون آهين جو دنيا جي شيل شڪار پويان وتين ٿو پهچندو.

مصرع 22: جر وسارين ويسرا پتن جي پلڪار

(گريخشاڻي - ص 127)

”پتين جي پلڪار“ = قبر جي پٺ پٺ، جهڪو آواز“ (13)

پتيون: قبر، پاسا، قبر (لغات لطيفي ص 58)

هتي ”پتيون“، قبر لاءِ مستعار ڪيو ويو.

داستان چوڻين ۾ شاھ سائين خصوصن جن لفظن جو استعاراتي استعمال
ڪيو آهي سي آهن، صراف، سون، ڪڇ، وينجھار، موتي، هيرا، لعل، مائڪ وغيره

امل آڇ م ان ڪي، جي نه پروڙين مٽ
جت گڏجيئي جوهرِي، مائڪ تهر مٽ
جنين سون سين سٽ، تن هڻي ري رد ڪڻي.
(گريخشاڻي - ص 129 بيت 7)

سونا وانءُ صراف سينءُ، لڏو لاه م لڏ
سودو سوئي ڇڏ، جهه ۾ جواهر ناه ڪين
(گريخشاڻي - ص 129 بيت 8)

صرافن لڏڻو، ته تون پڻ لڏج، سون،
قدر لهند، ڪون، نيئي گڏيندءُ گڏو سون
(گريخشاڻي - ص 129 بيت 10)

جوهري = مائڪن ۽ موتين جو پارڪو ۽ سڃاڻندڙ (استعارو روحاني قوت
رکنڊڙ) سون = قيمتي ڌاتو (استعارو نيڪيون، سچايون)، ري = ڪوڙ، ڪڇ،
مٺ استعارو روحاني رهبر.

هو چڱن انسانن کي سون يعني نجو سچ سڏيندي چوي ٿو ته جيڪڏهن
سون جا پارڪو لڏي ويا ته تون به انهن ڪارڻ لڏج چو ته هي دنياوي ماڻهو
تنهنجي سچ جو ڪو قدر نه ڪندا.

اگهڻو ڪاڻو ڪڇ، مائڪن موت ٿي،
پلٽ پايو سچ، آچيندي لڄ مران
(گريخشاڻي - ص 129 بيت 11)

وڻا سي ونجھار، هيرو لعل ونڊين جي
تئين سندا پوڻيان، سيهي لهن نه سار
ڪئن ڪٽ لهار، هاڻي انين پيڻين
(گريخشاڻي - ص 129 بيت 12)

ڪاڻو ڪڇ، استعارو، ڪوڙ، ڌوڪا، برايون
مائڪ، استعارو، نيڪيون، سچ

ونجھار = هيرا موتي پرکيندڙ، پوڻيندڙ، گهڙيندڙ، استعاري ۾ روحاني
ڪمال رکندڙ ڪامل انسان.

لھار = لوھ جو ڪم ڪندڙ، استعاري ۾ دنيا جو حرص رکندڙ، دنيا جي طلب رکندڙ.

شاھ سائين فرمائي ٿو ته اي انسان چڱن ۽ ڪامل انسانن هن دنيا مان لاڏاڻو ڪيو آهي (خود انهن جي به بي قدرتي ڪشي وڻي ۽ هو ماڳ مٽي ويا) ۽ هاڻي انهن جي جڳهه بنهه خسيس ذهني رکندڙ، دنيا جي حرص ۽ هوس ۾ ڦاسل ماڻهن والاري آهي، انهن کي، سچن موتين ۽ ماڻڪن جو ڪهڙو قدر، آهي خود به ڪوڙا آهن ۽ توکي به ڪوڙ سان گڏي ڇڏيندا.

ماڻڪ، منڌ هڻا، پيتيءَ ۾ پرزا ٿيو
سڄو تان سيد چي، لهي لڪ سوا
پڳي پڇاڻا، پد مان ٿي پري ٿيو،
(گربخشاڻي - ص 129 بيت 17)

جتي ماڻڪ ماڳ، تتي چوران تڪيو
سنئون تن سڀاڳ، امل جن اوباهيو
(گربخشاڻي - ص 129 بيت 18)

امل = املهه ماڻڪ، امل مان هتي مراد آهي ”روح“ جو الاهي نور جو جزو آهي (13) يعني امل ماڻڪ هتي روحاني دولت لاءِ مستعار ٿيو.

پيتيءَ ۾ پرزا ٿيو، ”پيتي - صندوق، هتي بدن يا ديهي.“ (14)

شاھ سائين فرمائي ٿو ته اي غافل انسان تو پنهنجو املهه ماڻڪ جهڙو روح، جسماني خواهش جي پورائي ۾ گهاٽل ڪري ڇڏيو. هاڻ پڳل ٿل روح کي ڪنهن ڪامل رهبر وٽ ڪٿي وڃ ته من اهو سڄو ڪري ڏيئي.

داستان پنجين ۾ شاھ سائين سامونڊي سفر جي بيان ۾ مختلف نالن ۽ اصطلاحن جو استعمال ڪيو آهي، جيئن مڪڙي، لهرون، عميق، درياه، ڪپر، ڪن، ملاح، سونهون وغيره، انهن جو بيان شروع ۾ ئي چڪو آهي.

داستان چهون

تارو ترڻو وڃن، ننڍا وڏا واهڙا
هڻي! ٻرا تارن جن ڳرا مٿن موليٰ.
(گربخشاڻي - ص 132 بيت 2)

”هڻي! ٻرا تارن الخ، اڻ تارن لاءِ مصيبت آهي، هڪڙو ته اڳيئي تري نه ٿا ڄاڻن، ٻيو مٿي تي اٿن وڏيون پڳون، هتي تارن مان مراد آهي اهي تارڪ

جيڪي دنيا سان دل نه ٿا اٽڪائين ۽ هن سنسار روپي ساگر مان سولائيءَ سان تريو پار پون. ان تارن مان مراد آهي، دنيا جا وڏا ماڻهو جي وڏين پڳن ٻڌڻ ۽ تان ڳونءَ ۾ پنهنجو وقت وڃائين ٿا ۽ آخرت کان غافل رهن ٿا. * (15)

يعني هتي ”تارو“، هدايت پاتل انسانن لاءِ مستعار ڪيو ويو آهي جيڪي دنيا جون سڀ ننڍيون وڏيون آزمائشون اڪري پار پيا ۽ ”اتارو“، غافل انسان لاءِ جنهن هن دنيا جي پوائتي ساگر مان پار پوڻ جو ڪو اسباب نه هونئن به ڪونه جوڙيو هو، پر هٿ وڌائي ۽ حرص و حوس جي بار وِتر ٻوڙيس. هن داستان ۾ شاه سائين ڪنوڻ يا وچ کي موت لاءِ مستعار ڪيو آهي. بندي کي خبردار ٿو ڪري.

ڏوري لــــه ڏاتار، جر وهين ويسرو
هڪڻو هوج هوشيار، ڪوڻ ڪونديءَ اوچتي
(گريخشاڻي - ص 132 - بيت 3)

ستين ڪهڙي سار؟ وچ ڪونديءَ ويسرا
تو جيڏا، تو يار، لهرن لهارا ڪيا.
(گريخشاڻي - ص 132 - بيت 4)

ڪنوڻ - وچ هتي مراد آهي موت. (16)

شاه سائين، انسان کي هدايت ٿو ڪري ته آخرت کان غافل نه رهيو ۽ ان جو ثمر ناهيندا رهو، ڇو ته موت برحق آهي ۽ ڪنهن ڏينهن ڪنوڻ وانگر اوچتو ڇمڪاڻ ڪري هن فاني زندگيءَ جو خاتمو آڻيندو. ڪنوڻ جي اوچتي ڇمڪي کي موت لاءِ مستعار ڪيو ويو.

هن سر جي آخر ۾ سسئي پنهنونءَ جي قصي مان واڻي ڏنل آهي، جنهن ۾ ڪيچ جو استعاراتي استعمال ٿيل آهي، جنهن کي سسئي پنهنونءَ متعلق سرن ۾ سمجهايو ويندو.

(ii) سر سريڙاڳ ۾ استعمال ٿيل تشبيهون

پوئتي بيان ٿي چڪو آهي ته هن سر ۾ شاه سائين سامونڊي سفر ۽ وڻج واپار، رستن، ڪنن، ڪپرن وغيره کي روحاني منزلن، ڪمائين، دنياوي مشڪلاتن وغيره لاءِ تمثيلي انداز ۾ پيش ڪيو آهي ۽ متعلق عنوان ۽ مضمون جي لحاظ کان ان ۾ استعارن ۽ تشبيهن جو استعمال ڪيو آهي مثال طور داستان ٽيون جي بيت 18 ۾ فرمائي ٿو:

بندر جان پئي ته سڪاڻيا! مر سڀهو
ڪپر ٿو ڪن ڪري، جنءِ ماڻي منجهه مهڻي
ايدو سور سهڻي، نند نه ڪجي، ناڪڻا!

(گريخشاڻي - ص 126)

محترم ڪلياڻ آڏواڻي ان بيت جي تشريح ڪندي لکي ٿو:

”اي سڪاڻ (پيڙي) وارا، جيسين بندر تي خطرو آهي، تيسين نند نه
ڪريو، ڪناري وٽ پاڻي اڀڻ پيو ڦري، جيئن مٽ ۾ ولوڙيل ڏونرو، اي ملاح!
ايدو عذاب سهجي، تنهن کان نند نه ڪجي.“ (21)

هن بيت ۾ شاه سائين جي اعليٰ مشاهدي، بهترين يادگيري ۽ تيز
ذهن جو تمام خوبصورت مظاهرو ٿيل آهي. پڪ پاڻ ڪڏهن، ڏونرو ڇاڏي
۾ ولوڙجندي ڏٺو هوندائين ۽ ان منظر کي آيو ويو ڪرڻ بدران پنهنجي
يادداشت ۾ محفوظ رکيائين ۽ هت، ڪپر وٽ ٺهندڙ ڪن کي ڇاڏي ۾
ولوڙجندي ڏونري سان تشبيه ڏيندي چوي ٿو ته جيئن ماڻيءَ ۾ مهڻي ولوڙ
مهل اها مهڻي تيز تي چڪر کائيندي ۽ گول ڦرندي آهي تيئن ڪناري وٽ
ڪن ۾ پاڻي پيو ڦري. ان ڪري هو ملاحن کي خبردار ٿو ڪري ته متان
غافل ٿيا آهيو يا نند ڪئي اٿو، نه ته ڪن ۾ ڦاسڻ جي عذاب کان نه
بچندو، ڇو جو جيڪا پيڙي ڪن ۾ ڦاڻي سان پياڻيءَ جي ان تيز چڪر ۾
ڦرندي ڦرندي آخر غرق ٿي ويندي.

داستان چوٿين ۾ ڏنل وائيءَ جو ٿل آهي:

جاڳو يارا جيڏيون پاڻ پرنجي

جاڳو جوشا، جيڏيون پاڻ پرنجي

هن جي ٻيءَ مصرع ۾ تشبيه جو استعمال ڪندي شاه سائين فرمائي

ٿو،

مٿا اهن اسري، پتنگ جنءِ پئجي،

اهن - روشني، نور، تجلو (17)

اي جيڏيون سرتيون اٿو، سڄڻ کي پنهنجو پاڻ اڀرو

سندس پرنور جلوي مٿان اڀڻ ڦريان ٿيو، جيئن پتنگ روشنيءَ تي ڦريان

ليندو آهي.

پتنگ جو استعاراتي ۽ تشبيهاتي استعمال شاه سائين ٻين سرن ۾ به

ڪيو آهي خاص طور تي سر يمن ڪلياڻ ۾.

هن سر بابت غلام مصطفيٰ قاسمي لکي ٿو:

”پٺاڻي صاحب انساني فطرت ۽ نيچر کي ترندڙ ٻيڙيءَ سان تشبيه ڏني آهي ۽ نصيحت ڪري ٿو ته سلوڪ جي سفر جي سانباھي کان اڳ ضروري آهي ته فطرت جي، آس پاس جي خيالن، خطرن، دنياوي محبت ۽ مشغولين جي جيڪا ڪٽ مٿس چڙهي وئي آهي، ان کي ڏوئي صاف ڪري، عقل ۽ فڪر جا سڙھ ساڃا ڪري نقل ۽ روايت جا نوان لاڇو ٻڌي اڳتي وڌي.“ (18)

حوالا - سر سريراڳ

1. گريخشاڻي هوتچند مولچند (مهمتر) ”شاھ جو رسالو“ (ٽن جلدن ۾)، شاھ عبداللطيف پٽ شاھ ثقافتي مرڪز ڪميٽي حيدرآباد سنڌ 1399ھ - 1979ع - ص 223
2. نقوي سيد منظور (مضمون نگار) شاھ عبداللطيف چونڊ مضمون، شاھ عبداللطيف پٽ شاھ ثقافتي مرڪز پٽ شاھ، 1418ھ - 1997ع - ص 119
3. گريخشاڻي هوتچند مولچند، ”شاھ جو رسالو“، ص 224
4. ساڳيو، ص 225
5. ساڳيو، ص 225
6. ساڳيو، ص 225
7. ساڳيو، ص 230
8. ساڳيو، ص 230
9. ساڳيو، ص 231
10. ساڳيو، ص 233
11. ساڳيو، ص 235
12. ساڳيو، ص 235
13. ساڳيو، ص 236
14. ساڳيو، ص 237
15. ساڳيو، ص 240
16. ساڳيو، ص 240
17. آڏواڻي ڪلياڻ، شاھ جو رسالو مڪتبہ برهان، اسحاق پرنٽنگ پريس اردو بازار ڪراچي 1976ع - ص 67
18. قاسمي غلام مصطفيٰ (مرتب) شاھ جو رسالو بشير ائڊ ستر جھونا مارڪيٽ ڪراچي 1951ع - ص 24

(ت) سر سامونڊيءَ ۾ استعاره ۽ تشبيه نگاري

هن سر کان اڳ آيل سرن جي باري ۾ بيان ٿي چڪو آهي ته اهي ڪنهن نه ڪنهن راڳ مطابق چيل آهن ۽ مٿانئن نالا به اهي آهن پر هن سر بابت ڪجهه عالمن ۽ محققن جو خيال آهي ته هن نالي سان ڪوبه هندستاني راڳ نه آهي. بقول ڊاڪٽر گريخشاڻيءَ جي:

”مشهور هندستاني راڳن مان اهڙو ڪوبه راڳ نه ٿو سڃهجي، جنهن جو نالو سامونڊي آهي.“ (1)

”محترم ڪريم بخش چند، ”سر سامونڊيءَ جو تاريخي ۽ ثقافتي پس منظر“ نالي مضمون ۾ لکي ٿو ته هن سر کي پنهنجي مضمون موجب نالو ڏنو ويو آهي. هندستاني راڳ ۾ هن نالي وارو سر ڪونهي.“ (2)

ليلا رام وطن مل ۾ ان ڳالهه سان سهمت آهي.

”This name is given to this Sur, because it describes the state of sailors while on sea.“ (3)

پر ڪجهه محققن ۽ موسيقيءَ تي خاص ڪري شاه سائينءَ جي موسيقي تي تحقيق ڪندڙن، سر سامونڊيءَ کي مقامي يا ديسي راڳڻي ڪوٺيو آهي. ڊاڪٽر نبي بخش بلوچ پنهنجي مضمون، ”شاه عبداللطيف راڳ ۾ هڪ نئين تحريڪ جو باني“ ۾ لکي ٿو ته شاه صاحب 17 راڳڻيون عوامي موسيقي مان چونڊيون جن مان ”سامونڊي“ به هڪ آهي. (4) ساڳي ڳالهه شيخ عبدالعزيز، ”سنڌي موسيقيءَ ۾ شاه جي جدت“، نالي مضمون ۾ ڪئي آهي.

”سامونڊي، خالص سنڌي راڳڻين مان هڪ راڳڻي آهي، هن جي صورت بلاول ٺاٺ مان معلوم ٿئي ٿي.“ (5)

سر سامونڊي شاه سائينءَ جي هن کان اڳ چيل سر سريراڳ جي تصوير جو چڻ پيو پاسو آهي. سر سريراڳ ۾ سامونڊي وڻجارن جي وڻج واپار ۽ سامونڊي سفر جي مختلف حالتن جو بيان آهي ته هن سر ۾ وري انهن سامونڊي سفر تي ويل وڻجارن جي پوئتي ڇڏي ويل زالن جي جذبات جو، انتظار ۽ واسيڙي جو بيان آهي. هن سر ۾ آيل مضمون بابت مرحوم ممتاز مرزا لکي ٿو ته هونئن شاه سائينءَ جو اڪثر ڪلام، تصوف جي نڪتن ۽ روحاني رمزن جي قطع نظر، ظاهري طور سنڌ جي مشهور عشقي قصن تي چيل آهي ۽ اهي جيئن ته سنڌ جو ننڍو وڏو ڀليءَ پٽ ڄاڻي ٿو ان ڪري سندس ڪلام عوام ۾

بي حد مقبول ٿيو. شاھ سائينءَ کان اڳ جي، پوءِ جي توڙي همعصر شاعرن به انهن قصن تي مبني ڪلام چيو آهي، اڳتي لکي ٿو.

”شاھ جي سمورن سرن ۾ جيڪو سوز ۽ فراق پوريءَ شدت سان بيان ٿيل آهي، تنهنجو وڏي ۾ وڏو سبب محض اهي عشقيه داستان آهن جن جو اختتام الميه آهي، پر هڪڙو سامونڊي ٿي اهڙو سر آهي جنهن جي پس منظر ۾ نه ڪو داستان آهي ۽ نه ڪي ظاهري واقعو، جنهن جي بنا تي شاعر پنهنجي ڪلام ۾ ايڏي سوز ۽ فراق، انتظار ۽ اوسيٽي جي تصوير چٽي آهي، اسان جي خيال ۾ ان سوز ۽ فراق جو سبب هو ملڪ جي ان وقت جي سياسي اقتصادي ۽ معاشي بدحالي، جنهن شاھ صاحب جي حساس طبيعيت تي تمام گهڻو اثر ڪيو.“ (6)

سر سامونڊيءَ جي مضمون ۽ نالي بابت مختلف محققن ۽ عالمن جي رايون بعد هاڻ هن سر ۾ شاھ سائينءَ طرفان استعمال ڪيل استعارن ۽ تشبيهن جي باري ۾ تفصيل بيان ڪجي ٿو.

(۱) سر سامونڊيءَ ۾ استعارا

هن سر جي پهرئين داستان ۾ شاھ سائينءَ جي واڻي آهي:
 ٿل: پرين جي پنڌاءِ، مون کي جي جهلينديون، سي نه پچنديون،
 پهرين مصرع: پلي ڪري آئيو ٺاٺارو ڏيهاءِ،
 (گريخشاڻي - ص 137)

ٺاٺارو = جيڪو ڀڳا باسڻ سڃا ڪندو آهي، هتي محبوب جو ڀڳل دليين کي سڃو ڪري ٿو.“ (7)

يعني هتي شاھ سائين، ڀڳل ٿل شين کي جوڙڻ ۽ سڃي ڪرڻ واري خاصيت جي بنياد تي محبوب لاءِ ٺاٺارو لفظ مستعار ڪيو، جيڪو پنهنجي عاشق حيدارن جون دليون جوڙي ٿو.

ساڳي واڻيءَ ۾ ٻي مصرع به پهرينءَ سان منسلڪ يا ڳنڍيل آهي ۽ ٺاٺاري واري اصطلاح ۾ ئي چيل آهي.

ٻي مصرع، ڀڳي ڪٽ سڃي ٿي، لٿي جا ڪ گرا،
 (گريخشاڻي - ص 139)

”ڀڳي ڪٽ = ڪٽ يا پتل جا ڀڳل ٺانو
 جاڪ (ف. زاق، زاک) ڪس، ڪاراڻ، بدبختي“ (8)

يعني منهنجي محبوب (جيڪو پڳل دليڻ جو جوڙيندڙ آهي) جي آئي
منهنجي ڪوڙي ۽ ڪسيل، ڪٽ لڳل، پڳل ٿل ڏل سڄي ٿي پئي ۽ ان سڄڻ
منهنجي ڪسيل ۽ ڪاراڻيل قلب کي اجاري اچو ڪيو.

اوتڙ ۽ ستر جو استعاراتي استعمال هن کان اڳ سر سريراڳ ۾ به ٿيل
آهي. هن سر جي ٻئي داستان ۾ بيت 15 ۾ شاھ سائين فرمائي ٿو:

سڙھ ٿي سببائون، بندر جن تڙن تي
ملا معلم خبرون، پڇي پوريائون
ستر سونيائون، اوتڙ ڪـــــــه نه اولڻا

(گريخشاڻي - ص 139)

”معلم“ علم رکندڙ، سمنڊ جي سفر جو ڄاڻو، هتي روحاني رهبر لاءِ
مستعار ڪيل آهي. سالڪن روحاني سفر جي تياري ڪري ان لاءِ روحاني رهبر
جي هدايتن تي عمل ڪيو ۽ وڃي خير سان منزل مقصود تي رسيا، ”اوتڙ نه
اولڻا“ يعني غلط رستي تي نه پتڪيا.

(ii) سر سامونڊيءَ ۾ تشبيهون

داستان پهريون

هينڙو پيڙيءَ جان، ڌٽڙ پئي ڏينھ لڻا
پڇيو تان نه پريان، ڪرلاھو ٿي ڪڏھين

(گريخشاڻي - ص 136 - بيت 24)

”خراب تڙ تي پيل پيڙيءَ جيان منهنجي دل کي ڌٽڙي (بي حال ٿي) گھڻا
ڏينهن ٿيا ته به جانبين سار لهندڙ ٿي، مون کي ڪڏهن به نه پڇيو.“ (9)

هن بيت ۾ شاھ سائين بيمار ۽ بيم قرار دل کي خراب تڙ تي ڦاٿل پيڙيءَ سان
تشبيه ڏني آهي. جيڪا رڳو پئي لڏندي، ڌڏندي ۽ لوڏا لڻا ڪائيندي آهي.

مون کي جيارڻو، پرينءَ جي ڳال ڪري
ڊٺو اڇ اڏڻو، هينڙو ڪوٽ برج جنءَ

(گريخشاڻي - ص 136 - بيت 33)

هن بيت جي تشريح ڪندي ڊاڪٽر گريخشاڻي لکي ٿو:

ڊٺو اڇ الخ، منهنجو هنيو جو فراق ۾، ڪوٽ جي ڪنگرن وانگر ڊهي پيو
آهي، تنهن کي دلداري ڏيئي سڏيو ڪريو.“ (10)

ڊاڪٽر صاحب سڄڻ جي فراق جي ماريل دل کي ڪوٽ جي ڊنل برج جهڙو ڪوٺي ٿو. ۽ ڪلياڻ آڏواڻي ان تشبيهه جي تشريح هن طرح ڪري ٿو:

”سپرين جي ڳالهه ڪري مون ۾ نئين جان وجهو، جيئن قلعي جو ڊنل ٺلهه اڏجي، تيئن منهنجي جهريل دل کي نئين سر جوڙي راس ڪيو.“ (11)

سامونڊي وڻجاري جي وٺيءَ جي پنهنجي پرينءَ جي جدائيءَ ۽ اوسيتڙي ۾ ڪهڙي حالت ٿئي ٿي، ان جو بيان شاھ سائينءَ هن سر ۾ ڪيو آهي. هن بيت کان اڳ توڙي پوءِ وارن بيتن ۾ به اهو مذڪور آهي، جنهن ۾ وڻجاري جي گهرواري پنهنجي ڍولڻ جي دوريءَ تي نالان آهي ۽ وِتر وري جو اهي پهچندي ئي پيهر روانگيءَ جون ڳالهيون ڪن ته سندس حياتي وه ڪري ٿا ڇڏين. ان حالت ۾ هوءَ پنهنجي همدردن کي چوي ٿي ته منهنجي پرينءَ جون ڳالهيون ڪري ئي مون کي جياريو، منهنجو جسر ۽ جان جي ڊنل، ڪريل عمارت کي قلعي جي برج وانگر نئين سر مضبوط ڪري اڏيو.

داستان پهريون - وائي 3 جو ٿل:

آيل ڪريان ڪي، منهنجو نه اپلو نه رهي

مصرع 3: اڏوهي جنءَ ڏکڙا، چڙهڻا چوڻي سينءَ

مصرع 4: گندر مٿا ڇندڙي، ورڻا ولن جنءَ

(گريخشاڻي - ص 138)

هنن ٻنهي مصرعن ۾ به وڻجاري جي وٺيءَ، پنهنجي ڪيفيت جو اظهار ڪري ٿي ۽ شاھ سائين ان کي ٻن مختلف تشبيهن ذريعي وڌيڪ ڀر ٿاڻو بنايو آهي.

اڏوهي - ڪاٺ ڪاٽيندڙ جيت (12)

هي جيت جنهن به ڪاٺ کي لڳندو آهي، سو چاهي ڪيترو به مضبوط هجي پر هي ان کي اندران ئي اندران ڪاٽيندو ڪوڪلو ڪندو ويندو آهي. هت شاھ سائين ڏکن يا غمن کي اڏوهي سان تشبيهه ڏني آهي. وڻجاري جي وٺيءَ چوي ٿي ته ڏکن، اڏوهي وانگر منهنجو اندر ڪاٺي ڇڏيو آهي ۽ وڃي توڙ تائين پهتا آهن. ٻي مصرع ۾ ڏکن جي ان گهڻائيءَ کي ولين سان تشبيهه ڏنل آهي يعني جهڙي طرح وليون پنهنجي پرياسي ۾ بيٺل وڻن، ٻوٽن تي ويڙهيون ۽ ورنديون وينديون آهن تان جو انهن کي ڍڪي ڇڏينديون آهن، اها ئي ڪار وڻجاري جي ٿوڙائي فراق ۾ مون سان غمن ۽ اندوهن ڪشي آهي جو منهنجي سڄي جان کي ولين وانگر وڪوڙي ڇڏيو اٿن.

داستان ٽيون - وائي: 1، ٿل:

ٿل: ائين اچي پسو جيڏيون! ووا! هي جو وه مهنجي ڇندڙي

هن وائي جي آخري مصرع آهي.

مندائتي مينه جنء، ويروتار وسو

(گريخشاڻي - ص 143)

”ويروتار وسو - هميشه هنجون پيون هاريو“ (13)

هن وائيءَ ۾ وٽجاري جي گهرواري پنهنجي سرتين کي چوي ٿي ته اچي

پاڻ ڏسو ته منهنجي چنڊ جان سان ڪهڙي ويدن آهي. هن ٿي وائيءَ جي اڳ آيل

مصرع ۾ چوي ٿي:

ساء نه آيان سور جو، هاڻي ٽيون هسو

يعني توهان اهو ڏک ڏٺو ٿي ناهي، ان سور جو ڏاڻقو (سڄڻ کان جدائيءَ

جو) چڪيو ٿي نه اٿو تڏهن ٽيون ڪلو ۽ چٿرون ڪريو، پر جي اهڙي ويدن ڏسو ته

هوند مندائتي مينهن وانگر پيون وسو، يعني ڳوڙها ڳاڙيو، روح راڙو ڪيو.

مسلسل روڻ ۽ ڳوڙهن ڳاڙڻ کي مندائتي مينهن جي وسڪاري سان

تشبيه ڏني وئي آهي.

حوالا - سر سامونڊي

1. گريخشاڻي هوتچند مولچند. (مهمتر) "شاھ جو رسالو" ٽن جلدن ۾ شاھ عبداللطيف ڀٽائي پٽ شاھ ثقافتي مرڪز ڪميٽي، حيدرآباد ص 142.
2. چند ڪريم بخش، سر سامونڊي جو مطالعو، شاھ عبداللطيف ڀٽ شاھ ثقافتي مرڪز ڪميٽي پٽ شاھ، حيدرآباد 1349ھ - 1974ع - ص 14.
3. لالواڻي ليلا رام وطن مل، "The life, Religion & Poetry of Shah Latif" سنگ ميل پبليڪيشن، لاهور 1987ع - ص 61.
4. بلوچ نبي بخش (مضمون نگار)، "شاھ عبداللطيف ڀٽائي - چونڊ مضمون"، شاھ عبداللطيف ڀٽائي پٽ شاھ ثقافتي مرڪز پٽ شاھ 1418ھ - 1997ع ص 45.
5. شيخ عبدالعزيز (مضمون نگار) "شاھ عبداللطيف ڀٽائي - چونڊ مضمون" ص 445.
6. مرزا ممتاز (مضمون نگار) "لطيف سالگره مخزن بہ سونائين ورسي 1961ع" پٽ شاھ ثقافتي مرڪز ڪميٽي، حيدرآباد پاڪستان 1961ع - ص 58 - 59.
7. گريخشاڻي هوتچند مولچند، "شاھ جو رسالو"، ص 246.
8. ساڳيو.
9. آڏواڻي ڪلياڻ، "شاھ جو رسالو"، مڪتبہ برهان، اسحاق پرنٽنگ پريس، اردو بازار ڪراچي، 1976ع - ص 81.
10. ساڳيو.
11. گريخشاڻي هوتچند مولچند، "شاھ جو رسالو"، ص 245.
12. شھواڻي غلام محمد "شاھ جو رسالو"، آفتاب پرنٽنگ پريس شاھي بازار حيدرآباد سنڌ 1950ع - ص 225.
13. ساڳيو.

(ث) سر سهڻيءَ ۾ استعاره ۽ تشبيه نگاري:

هندستاني موسيقي جي خيال کان، هن سر جو اصل نالو، ”سر توڏي آهي.“ توڏي هڪ هندستاني راڳي آهي. جا ديپڪ راڳ جي پنجن پارياڻن مان هڪ آهي. (1)

هن سر تي سهڻي نالو غالباً ”سهڻي“ جي ڪردار پٺيان رکيو ويو آهي ڇو ته هن ۾ ”سهڻي ميهار“ جي رومانوي قصي کي تمثيلي انداز ۾ پيش ڪيو ويو آهي. جنهن ۾ سهڻيءَ جو ڪردار نهايت طاقتور ۽ جان نثار عاشق جو آهي.

هن سر ۾ رڳيل روحاني تمثيل بابت ڊاڪٽر گربخشاڻي لکي ٿو:

”سهڻي ۽ ميهار جي محبت جي ڳالهه جيتوڻيڪ نهايت ڏک پريل ۽ دل ڀڄائيندڙ آهي. تڏهن به رڳي سڪڻي آکاڻي نه آهي. منجهس هڪ وڏي تمثيل رڳيل آهي. هن ۾ شاه سائين طريقت ۽ معرفت جي ايتار ڪري ٿو. جهڙيءَ ريت سهڻي کي درياھ تري، ميهار کي پار ملڻو هو. تهڙيءَ طرح انسان کي به هن مايا روپي دنيا جو درياھ تري. پنهنجي حقيقي محبوب سان وصال حاصل ڪرڻو آهي.“ (2)

هن سر ۾ روحاني ۽ صوفيانہ نڪتا سمجھائڻ لاءِ شاه سائينءَ مختلف ڪردارن ۽ لفظن جو استعاراتي استعمال ڪيو آهي ۽ مضمون کي واضع ڪرڻ لاءِ ڪجهه تشبيهن جو پڻ استعمال ڪيو آهي.

(i) سر سهڻيءَ ۾ استعارا

سڀ کان اول ته هن سر ۾ مابين قصي سان تعلق رکندڙ مختلف ڪردارن کي به روحاني تمثيل لاءِ استعاري طور استعمال ڪيو ويو آهي. جيئن سهڻي، ميهار، ڏم وغيره ۽ مختلف شيون مثلاً ڪچو گهڙو، پڪو گهڙو، درياھ، درياھ جا مختلف جانور وغيره.

ڊاڪٽر ابراهيم خليل، ”شاه جي ڪلام ۾ تصوف جون رمزون“ نالي مضمون ۾ لکي ٿو.

”شاه پٺاڻيءَ جي هي خصوصيت آهي ته هو هميشه تمثيلات کان ڪم وٺندو آهي. (هن سر ۾) سهڻي گهڙي تي پنهنجن هٿن پيرن هٿڻ سان، باوجود اونڊاهيءَ آڏي رات هجڻ جي، هڪ ڪمزور زال هوندي به، بنا ڊپ ڊاءِ جي درياھ جي دهشت، لهرين جي زور ۽ تڪ، طوفان ۽ واءِ جي تيزيءَ، درياھي

خوفناڪ جانورن جي مقابلي ۾ همت ڪري ميهار کي گڏجڻ ويندي هئي. شاھ صاحب اهي سڀ ڳالهيون آنديون آهن. مگر تمثيل طور، سهڻي طالب آهي ته ميهار مطلوب، طالب پنهنجي مطلوب تائين پهچڻ لاءِ دنيا جا حيل وسيل ڪتب آڻي ٿو. جهڙوڪ سهڻيءَ جو وجود، گهڙو، هٿ پير هڻڻ جي اٽڪل، سندس همت ۽ بي ڊپائي ۽ اهي سڀ ظاهري اسباب اصل ۾ حجاب هئا. جن خدا سان ملڻ ۾ رنڊڪون پي وڌيون. جيئن شاھ صاحب فرمائي ٿو:

گهڙو پڳو ته گهرويو، پاڻان هو حجاب" (3)

داستان پهرئين ۾ ڏسو:

وه ٽڪ، واھڙ ٽڪ، جت نيه ٽڪ نرالي
جن کي عشق عميق جو، خلوت خيالي
وارين سي والي، هينڙو جنين هٿ ڪيو

(گريختائي - 255 - بيت 1)

"عميق اونهو سمند هتي وحدت جو دريا يا مطلق هستي."

"جن کي عشق الخ جن جي دل ۾ حقيقي عشق پيدا ٿيو آهي سي دنيا کان گوشو ڪري، آرام ۽ سانت ۾ گذاري، پنهنجي اندر ۾ محبوب جي مشاهدي ۾ محو رهن ٿا." (4)

ان لحاظ کان هتي لفظ عميق لغوي معنيٰ "گهرو يا اونهو سمند" بدران مجازي معنيٰ "وحدت جي گهراڻي" لاءِ استعمال ٿيو.

گهڙي گهڙو هٿ ڪري، پهون نهاري ٻنگ
"واما من خاف مقام ربه"، اي لنگهيائڻ لنگه
سڪندين کي سيد چئي، ڪين جهليندو جهنگ
رات جنين جو رنگ، الا! سي اڪارين

(گريختائي - ص 256 - بيت 12)

گهڙو - دلو، مجازي معنيٰ وسيلو، سهارو

جهنگ - هن لفظ جي معنيٰ ظاهر آهي، پر هت مراد اٿس خوف ۽ خطرا، جسماني توڙي روحاني." (5)

جهنگ يعني اهو زمين جو ٽڪرو جتي پاڻ ٿي قسمن قسمن ڪنڊن وارا ٻوڙا، ٻوٽا ۽ وڻ ٿن، ڊپ وغيره قتل هوندا آهن ۽ واتهڙن کي رستو پلائيند

آهن، تيئن آهي جسماني ۽ روحاني خطرا سڄي طالب کي آڏو اچي ان جو رستو منجهائيندا آهن.

گهڙو پڳو ته گهورڻو، مر چور ٿيڻي چوڙو
”طالب الموليٰ مذڪر“، ايءُ ٻڌندڻ ٻوڙو
کوڙهيو ڏم ڪوڙو، مون ميهار من ۾
(گريخشاڻي - ص 257 - بيت 17)

”ٻوڙو - گاه جو ٿڀ، سر يا ڪانه، هتي وسيلو، آڌار
ڏم = ڏم مان مراد آهي ڪمينو نفس جنهن جو ضد آهي ميهار يعني
محبوب“ (6)

هن بيت ۾ شاھ سائينءَ تي استعاراً استعمال ڪيا آهن.

1. ٻوڙو = استعارو - سهارو، وسيلو

2. ڏم = نفس اماره

3. ميهار = محبوب حقيقي

داستان پهرئين جي وائيءَ ۾ به ڪجهه لفظن جو استعاراتي استعمال ٿيو آهي.
وائي

ٿل: ڪهڙي منجه حساب هڻڻ مهجو هوت ري الا
مصرع: هو جي جرڪڻا جر تي، سي تان سڀ حباب
(گريخشاڻي - ص 258)

”هو جي جرڪڻا الخ، جن دنياوي شين کي ٻاهريون ڏيک وڌيڪ ۽ تجلو
آهي سي پاڻي جي ڦوٽي مثل بي بقا آهن.“ (7)

”بي بقائي“ جي وجهه جامع هجڻ واري بنياد تي شاھ سائين دنيا جي
ظاهري ڏيک ۽ سونهن رکندڙ شين کي پاڻيءَ جو ڦوٽو سڏيو آهي، هن ئي وائيءَ
جي ٻي مصرع آهي:

چنبو وجهي چور کي آءُ چڙ عقاب
(گريخشاڻي - ص 258)

”چور يعني نفس“

عقاب - شهباز، انسان کي عقاب سڏيو ويو آهي ڇو ته اصل ۾ انسان
روحاني شين جو شڪار ڪندڙ آهي پر دنيا ۾ اچي نفس جي چنبو ۾ ڦاسي

پنهنجو اصلوڪو مقصد وساري ڇڏيو اٿس. (8)

هتي ٻن لفظن جي مجازي معنيٰ ۾ استعمال ٿيو يعني چور، جيڪو اندر ئي اندر ڳجهه ڳوڙهه ۾، ڏٺين جي بي خبريءَ ۾ انهن جون قيمتي شيون چورائي انهن کي نقصان ۾ وجهي ٿو. ان کي نفس اماره لاءِ مستعار ڪيو ويو، جيڪو به انهيءَ ريت انسان جي روحاني خزاني تي ڌاڙو هڻي ٿو. ٻيو لفظ عقاب، انسان لاءِ مستعار ڪيو ويو.

چوٿين داستان ۾ شاھ سائينءَ ميهار کي ساهڙ نالي سان به سڏيو آهي ۽ اهو بيان ڪري ٿو ته هو، پنهنجي مينهن کي ڪيڏي نه ڏيان ۽ پيار سان چاري ٿو.

چاهڪ چري، تار تري، آيون مٿي آر
ڪوڙين ڪر ڪنڊيون، سٺي سڏ ڌراڙ
ميهيون ساڻ ميهار، پرچي پار لنگهينديون
(گريخاڻي - ص 266 - بيت 21)

چاهڪ چري تار تري، آيون مٿي ڪن
ڪوڙين ڪر ڪنڊيون، ساهڙ جي سمن
ميهيون ساڻ امن، پرچي پار لنگهينديون.
(گريخاڻي - ص 266 - بيت 23)

چاهڪ چري، تار تري، آيون مٿي ڪوڙ
سٺي سڏ ساهڙ جو، راضي ٿيندن روح
ميهيون ساڻ صبح، پرچي پار لنگهينديون
(گريخاڻي - ص 266 - بيت 24)

هنن بيتن بابت غلام محمد شهباشي لکي ٿو:

”20 کان 24 تائين بيتن ۾ قيامت ۾ حضرت محمد صلعم جي شفاعت ڏانهن اشارو آهي (9)“

شاھ سائينءَ جي بيان ڪيل ٻين به رومانوي قصن جو تفصيلي جائزو وٺبو ته هڪ ڳالهه سامهون اچي ٿي ته ڪجهه بيت اصل داستان جي واقعاتي بيان بابت به آهن ۽ ڪجهه صوفيانہ ۽ روحاني رمزن کي بيان ڪن ٿا. هنن بيتن ۾ 20 بيت کي روحاني مطلب ۾ شمار نه ٿو ڪري سگهجي. بلڪ اهو

اصل داستان مطابق آهي، جنهن ۾ سهڻي پنهنجي محبوب ميهار ۽ سندس مال
بتاع کي دعائون ڪري ٿي.

ميهيون هن مھار جون، الا سڀ جيئن
ڪاريون ڪڪيون، ڪنڊيون، وارا ڪٿو وڃن
جوءِ جا جانارن جي، پيلا ٻه ٻه ڪن
اچي ريل رهن، مون سانپارا سپرين
(گريخشاڻي - ص 266 - بيت 20)

هن کان اڳين بيتن ۾ به هو ميهار جي وڏيءَ حياتيءَ ۽ مينهن جي
خوشحاليءَ لاءِ دعاگو آهي. پر 21 بيت کان ان جي مطلب ۾ فرق اچي ٿو وڃي.
ڊاڪٽر گريخشاڻي لکي ٿو:

"21 کان 24 تائين بيتن ۾ قيامت جي ڏينهن ڏانهن اشارو آهي. پيغمبر
صلعم کي ميهار سان مشابھت ڏني وئي آهي ۽ سندس امتين کي مينهن سان،
جيئن ميهار پنهنجي مينهن کي پرچائي درياھ جا خوف خطرہ ۽ اڙانگا آر
لنگهائي وٺاڻ تي وٺي ويندو آهي، تيئن حضرت محمد صلعم به قيامت جي
ڏينهن پنهنجي امتين جي شفاعت ڪري، کين دوزخ جي باھ کان بچائي بهشت
نڀندو. (10) هتي ميهار ۽ ساهڙ، پاڻ سڳورن صلعم لاءِ مستعار ڪيو ويو
آهي ۽ مينهن سندن امت لاءِ.

اڳتي ڪجهه بيتن ۾ ميهار جو استعاراتي استعمال الله پاڪ لاءِ به ٿيو
آهي جنهن جو مثال داستان ڇهين جي ڪجهه بيتن ۾ ملي ٿو. هنن بيتن ۾
شاھ سائين "يومر ميثاق" واري وعدي جو بيان فرمايو آهي ۽ فرمائي ٿو ته
سهڻي (سالڪ) پنهنجي ان وڃن کي پاڙيندي محبوب حقيقيءَ سان وصال
حاصل ڪرڻ لاءِ پنهنجي زندگيءَ جي پرواه نه ڪندي سلوڪ جي واديءَ جي
اڙانگن ۽ پريچ رستن تي قدم رکي ٿي ۽ ان مقصد کي حاصل ڪري ٿي.

داستان ڇهون

گهيڙ لنگهڻو گهاري، ميثاقا ميهار سان،
"الست بربڪر قالو بلي"، پراها پارِي
ڏسڻو ڏيڪاري، پرت پريان جو پيچرو
(گريخشاڻي - ص 270 - بيت 3)

هن داستان ۾ 25 بيت آهن، جن ۾ سلوڪ جي واديءَ جي آزمائش جو
بيان آهي ۽ سهڻي کي سالڪ لاءِ مستعار ڪندي ان کي هدايت ڪئي ٿي وڃي
ته نه ڪنهن ترهي جو آسرو ڪر ۽ نه پنهنجي ارادي ۾ لغزش آڻ (ميهار سان

ملڻ واري ارادي ۾ (محبوب ڏي ڪاهيندي هل، سڀ وسيلو ترڪ ڪري صرف ان جو وسيلو سنڀال ته اهو خود توکي پار پڄائيندو.

داستان پنجين ۾ ڪجهه ٻيا استعارا به آهن:

ته ڪر ڪيئن سٺي، جي سير نه گهڙي سهڻي
هت حياتي ڏينھڙا، هڏه تان نه هڻي
چڪي ته چري ڪڻي، جو ڏنس ان ڏهي
سهڻيءَ کي سيد جي، وڏو قرب ڪهي
هنر هوند مٺي، پر ٻڏي جا پيشا ٿا

(گريخشاڻي - بيت 15)

”هنر هوند مٺي الخ مري ته اهنئين به ها چاڪاڻ ته “ڪل نفس ذائقته الموت“، پر جنهن صورت ۾ عشق جي درياھ ۾ پاڻ لوڙهي ڇڏيائين تنهن صورت ۾ سندس درجو شهيدن جهڙو ٿيو ۽ ٻيڻو ثواب مليس، يعني دنيا ۽ آخرت جو اجر مليس.“ (11)

هتي هن اصطلاح يعني ”ٻڏي جا پيشا ٿيڻ“ شاھ سائين دنيا ۽ آخرت ٻنهي جي اجر ۽ ثواب لاءِ استعاري طور ڪر آندو آهي ڇو ته سڄو سالڪ، محبوب حقيقيءَ جو قرب ۽ وصل حاصل ڪرڻ لاءِ هن دهشتناڪ دنيا جي مشڪلن ۽ آزمائشن ۾ ڪاهي پوي ٿو ۽ سر قربان ڪري ڇڏي ٿو.

داستان پنجين ۽ ڇهين ۾ ”ٻڏي پار“ ۽ ”ٻنهي ڪنڌين“ جن جو سڌو مطلب ته درياھ جا ٻئي پاسي ٿي ٿو پر هت شاھ سائين اهي لفظ ٻنهي جهانن يعني دنيا ۽ آخرت لاءِ مستعار ڪيا آهن.

گورا ٻڏي پار، هيون حيرت ۾ پڻو
وهان ته ويرم ٿئي، نه ۾ پوءِ نهار
وجان ته واڪو ٿئي، پاڙي پوءِ پچار
هت ٿي وعدي وار، هت سونون ڏينر سرتيون
(گريخشاڻي - ص 269 - بيت 22)

سڪي، جي سانباھ ۾ جڏهن ٻڏنديون جي
ساهڙ تنين ڪي، ٻيلي ٻنهي ڪنڌين
(گريخشاڻي - ص 271 - بيت 22)

داستان ڇهين بعد ”ابييات متفرقه“ جي عنوان هيٺ هڪ بيت ۾ شاھ سائين، معصوميت، پاڪيزگي، پاڪدامنيءَ لاءِ لفظ ”ڪير پياڪ“ مستعار ڪري ٿو. عموماً ٻنھن ننڍڙا ٻار جن جي خوراڪ صرف ڪير هوندو آهي، خصوصاً ماءُ

جو کير پين ته انهن کي کير پياڪ سڏيو ويندو آهي. هت شاھ سائين ميهار کي ”کير پياڪ“ سڏي ٿو. جنهن جو مطلب هن جي معصوميت ۽ پاڪائي آهي.

ساھڙ ڌاران سھڻي، نسوري ناپاڪ
نجاست ناه ڪري، انين جي اوطاق
هوءَ جي کيرپياڪ، پاسي تنين پاڪ ٿي
(گريخشاڻي - ص 280 - بيت 2 (ابيات متفرقة))

(ii) سر سھڻيءَ ۾ تشبيه نگاري

حضرت شاھ عبداللطيف هن سر ۾ جيڪي تشبيهون استعمال ڪيون آهن تن جو بيان هت ڪجي ٿو.

داستان پهريون

منه جهين جي مون ڏٺو مهار جو
آهر ساھ سنئون، سو ڪئن گھڙو گھوريان
(گريخشاڻي - ص 257 - بيت 16)

”ساھ سنئون، ساھ جي برابر، جيءَ جهڙو پيارو“ (12)

جيئن ته ساھ جهڙي پياري شيءِ ڪا ٻي نه هوندي آهي، ان ڪري شاھ سائين سھڻيءَ جي واتان چورائي ٿو ته هيءُ گھڙو مون کي ساھ وانگر پيارو آهي يا ساھ برابر آهي ڇو جو ان وسيلي ئي ته مون کي منهنجي محبوب ميهار جو ديدار نصيب ٿي ٿو. گھڙي جي اهميت ۽ ضرورت جي بنياد تي ان کي ساھ سان تشبيه ڏني وئي. وجہ تشبيه ٿي ٻي حد آهر ۽ پيارو هجڻ.

گھڙو پڳو ته گھورڻو، پاڻاھو حجاب
واچڻ وڃي وجود ۾، رهيو روح رباب
ساھڙ ريءَ صواب، آءُ گھڙو ئي گھوريان

(بيت 19)

”واچڻ وڃي الخ اندر ۾ ميهار جي يادگيريءَ جو واچڻ پيو وڃي ۽ روح سندس ذڪر ۾ رباب جي تندن وانگر پيو تنواري (13) سھڻي چوي ٿي ته چڱو ٿيو جو گھڙو پڳو ڇو ته اهو رهندو منهنجي ۽ پرينءَ جي وچ ۾ هڪ پردو هو ۽ هاڻ ته منهنجي لونءَ لونءَ مان، هر وقت منهنجي محبوب جو ذڪر پيو پري جيئن رباب جي تندن مان آواز ايندو آهي.

عشق جنين کي آڪرو، ترهو مٿي تن
جي ساهڙ کي سڪن، تنين جر جند ٿي
(گريخسائي - ص 258 - بيت 32)

جند، جمع، جند، ذ. (سن، ينتر) چڪي (اٿي پيهڻ جي) پٿر جهڙي سخت
زمين، سڪو پٽ "جي ساهڙ کي سڪن، تنين جر جند ٿي." (ج. س. ل. جلد ٻيو
- ص 920)

شاھ سائين فرمائي ٿو ته اهي سالڪ، حقيقي عاشق، جن پنهنجي وجود
تي محبوب حقيقي (ساهڙ) جو عشق ۽ طلب طاري ڪري ڇڏي، اهي ان عشق
جي سهاري تي ڪنن ۾ ڪاهيو پون ۽ انهن لاءِ جر به جند ٿيو پوي، يعني انهن
لاءِ پاڻي به سڪي پٽ مثل ٿيو پوي.

داستان چھون

جي تون بيت پانڻيا، سي آيتون آھين
نيو من لائين، پريان سندي ڀار ڏي
(گريخسائي - ص 272 - بيت 25)

"آيت" جي معنيٰ عربيڪ انگلش ڊڪشنري ۾ هن طرح درج آهي:

آيت ج آيات وآي (14) Verse of sacred book, Miracle, wonder, sign example"

لفظ "آيت" جي لغوي معنيٰ آهي، نشاني، مثال، پاڪ ڪتاب جا
جملا وغيره. هن بيت ۾ شاھ سائين پنهنجي ڪلام ۾ پڙهندڙن يا ٻڌندڙن
کي مخاطب ٿي چوي ٿو ته هي جيڪو ڪلام آهي، تنهن کي محض شاعري
نه سمجهو، پر هي سچائي، حق ۽ حقيقت جو پيغام آهي جيڪو محبوب
حقيقيءَ سان اوهان جي من کي دل کي جوڙي ٿو، حق ۽ سچ، هدايت ۽
عرفان جي مضمون هجڻ ڪري شاھ سائين بيتن کي آيتن سان تشبيه ڏئي
آهي.

داستان 7 جي بيت 12 ۾ شاھ سائينءَ دل کي آئيني سان تشبيه ڏئي
آهي. هيءَ تشبيه صوفيانہ شاعريءَ ۾ اڪثر شاعرن ڏني آهي. حضرت مولانا
روم پنهنجي مثنويءَ ۾ ان بابت هڪ حڪايت بيان ڪئي آهي. صوفين جو اهو
نظريو آهي ته پنهنجي قلب کي دنياوي گندگيءَ کان بچائي ايترو ته صاف ۽
شفاف رکجي جو ان ۾ محبوب حقيقي جو جلوو پسجي. حضرت بازيد بسطامي
بابت لکن ٿا ته هڪ دفعي هو وجد ۾ اچي چوڻ لڳو ته "سبحاني ما اعظم
شاني" يعني "ساراه جڳائي مون کي ڪيڏو نه وڏو آهي شان منهنجو". جڏهن

مريدن اها ڳالهه سندس ڌيان تي آندي. تڏهن چيائين ته ”جڏهن مون کي اهي لفظ چوندا هئا تڏهن هڪدم خنجر هڻي ماري ڇڏجوم.“ هڪ دفعي وري اهي ساڳيا لفظ سندن وات مان نڪتا. مريدن هڪدم خنجرن جو وار ڪيو، پر کيس ڪجهه ڪونه ٿيو. اٽو خنجر هڻندڙ خود گهاٽجي مري ويا. جڏهن انهي عجيب روڻداد جو ڪارڻ پڇيائون ته وراڻي ڏنائين ته، ”وجد جي حالت ۾ منهنجو سينو آرسيءَ وانگر اوچل ٿي ويو ۽ مريدن جو جسر منجهس پئي بکيو. جڏهن انهن مون تي خنجر جو وار ڪيو ته گویا، انهن پنهنجي ئي جسر سان اها ڪار ٿي ڪئي.“ (15)

شاه سائين فرمائي ٿو:

داستان ستون

هاري! حق رکيج، سانپارا ساھڙ جو
خواب، خيال، خطرہ تن کي ترک ڏيڃ
اندر آئينو ڪري، پر ۾ سو پسيج
انهن راه رميج، تہ مشاهدو ماڻيڃن
(گريخشاڻي - ص 274 - بيت 12)

”اندر آئينو ڪري الخ، دل کي آرسيءَ جهڙو صاف ۽ اوچل ڪري، ڳجهو ٿي ڳجهو منجهس دوست جو ديدار ڪج.“ (16)

ان بعد داستان نائين ۾ بيت نمبر 22 ۾ شاه سائين هڪ ٻي تشبيه جو استعمال ڪيو آهي، فرمائي ٿو.

ڏلي ڏيه ٿيام، ڪه ڄاڻان ڪهڙا پرين
وڪين جڻن وريام، گنڊر غم پرين جا
(گريخشاڻي - ص 279 - بيت 22)

”سچن جا سانگا ۽ سور مون کي ولين وانگر وڪوڙي ويا آهن. هيءَ تشبيه شاه سائينءَ سر سامونڊيءَ جي واڻيءَ ۾ به استعمال ڪئي آهي.
”گنڊر مٿا ڇنڊڙي وريا ولن جي.“

مٿي چوي ٿو ته پرينءَ کي ڏلي ڪڍڻ ڏينهن لنگهي ويا آهن، خبر ناهي ته ڪيئن هوندا. انهن جا غم فڪر مون کي ايشن ته ويڙهي ويا آهن، ايشن ته وري ويا آهن جيئن وليون پر ۾ بيٺل وڻن، پوئن تي وري انهن کي ڍڪي ڇڏينديون آهن، يا انهن سان ويڙهجي وينديون آهن.

حوالا - سر سمڻي

1. قاسمي غلام مصطفيٰ (مرتب) "شاھ جو رسالو"، بشير احمد ائڊيٽر سنڌ، جھونا مارڪيٽ ڪراچي 1951ع - ص 26.
2. گربخشاڻي هوتچند مولچند (مہتمم) "شاھ جو رسالو"، ٽن جلدن ۾ شاھ عبداللطيف پٽ شاھ ثقافتي مرڪز ڪميٽي حيدرآباد ص 391.
3. شيخ محمد ابراهيم "خليل"، مضمون نگار، "شاھ عبداللطيف ڀٽائي چونڊ مضمون" ص 137 - 138.
4. گربخشاڻي هوتچند مولچند، "شاھ جو رسالو" ٽن جلدن ۾ ص 394.
5. ساڳيو ص 397.
6. ساڳيو ص 399.
7. ساڳيو ص 403.
8. ساڳيو ص 403.
9. شهبائي غلام محمد "شاھ جو رسالو" ص 316.
10. گربخشاڻي هوتچند مولچند "شاھ جو رسالو" ٽن جلدن ۾ ص 415.
11. ساڳيو ص 417.
12. ساڳيو ص 398.
13. ساڳيو، ص 399.
14. "الفرائد الدرر في الفتن العربيه والامڪليريه" عربيڪ انگلش ڊڪشنري طبع في بيروت 1915ع ص 17.
15. گربخشاڻي هوتچند مولچند، "شاھ جو رسالو" ٽن جلدن ۾ ص 32.
16. ساڳيو ص 401.

(ٽ) سر سسئي آبريءَ ۾ استعارا ۽ تشبيهون

”آبري“ آبري لفظ جي بدليل صورت آهي. جنهن جي معنيٰ آهي ڪمزور يا ضعيف، ۽ جيئن ته هن سر ۾ شاھ سائين سسئي جي آبري هئڻ جو ذڪر ڪيو آهي، تنهن ڪري ئي اهو نالو پيو اٿس. (1)

هن سر جي نالي بابت غلام محمد شھوڻيءَ جو به اهو ئي خيال آهي، ”هن نالي تي ڪابه راڳي هندستاني موسيقيءَ ۾ ڪانهي. هن سر جو نالو مضمون مطابق رکيو ويو آهي.“ (2)

”آبري - ث صفت (سن. ابلا - ا = نه + بل = هل) = بي زور - هيٺي. ابلا، آبري. ضعيف. اجايل (آب + ري) ذ - شاھ جي رسالي ۾ هڪ سر جو نالو - شاھ جي راڳ ۾ هڪ راڳيءَ جو نالو.“ (ج.س.ل. جلد پھريون - ص 7)

شاھ سائينءَ جي ڪلام جي مطالعي مان اهو پليءَ پت ظاهر ٿئي ٿو ته پاڻ پنهنجي مڙني سورمين کان وڌيڪ سسئيءَ کي گايو اٿس. ان جي درد کي پنهنجو سمجهي شاھ سائينءَ ان جو وستار پنجن مختلف سرن ۾ ڪيو آهي. ان جي اٿڪ جدوجهد ۽ منزل پائڻ جي اٽل عزم کي آئيڊيل بنائي ان کي زوردار نموني بيان ڪيو اٿس ۽ انهن پنجن سرن مان هي پھريون سر آهي.

هن سر بابت ڊاڪٽر نبي بخش بلوچ ۽ شيخ عبدالعزيز صاحب لکن ٿا ته ”آبري“ عوامي يا علائقائي راڳئين منجهان آهي، شيخ صاحب لکي ٿو:

”سسئي پنھونءَ جي داستان متعلق معذور ۽ ڪوهياري کان علاوه آبري به شاھ صاحب جو ڪلام آهي. جنهن جي گائڪي عموماً ڪوهياري ۾ ڪئي ويندي آهي پر دراصل ”آبري“ پنهنجي سر هڪ الڳ راڳي آهي. جا بلاول ناٿ مان معلوم ٿئي ٿي ۽ ٽيپ اسٽان جي راڳي آهي.“ (3)

يعني شاھ سائين پنهنجو ڪلام ڪجهه ته باقاعده مشهور ڪلاسيڪي راڳن جي بندشن مطابق چيو آهي ۽ ڪجهه وري مقامي طور تي رائج راڳئين تي ٻڌل آهي ۽ هي سر به انهن ئي مقامي راڳئين مطابق چيل آهي. هن سر ۾ بيان ٿيل قصي کي شاھ سائينءَ تمثيلي انداز ۾ بيان فرمائي روحاني نڪتہ بيان ڪيا آهن. مشاهدي مان اها ڳالهه بلڪل پتري ٿئي ٿي ته ڪنهن به قصي بيان ڪرڻ وقت شاھ سائينءَ جو مقصد قصه خواني يا ان رومانوي ڪهاڻيءَ جي تشهير يا تشريح هرگز نه آهي. ائين ضرور آهي ته ڪجهه بيت خالص ان

ڪهاڻيءَ بابت به آهن، پر حقيقت ۾ انهن واقعن جي اوت ۾ شاھ سائينءَ نهايت ڳوڙها ۽ پيچيده روحاني راز سمجهايا آهن، مثال طور داستان پنجين ۾ فرمائي ٿو:

هوت تهجي هنج ۾، پڇين ڪو بهي؟
”وفي انفسكم افلا تبصرون“، سوچي ڪر سهي
ڪڏه ڪانه وهي، هوت ڳولڻ هٿ تي
(بيت 12)

ووڙير سڀ وڻاڻ، يار ڪارڻ جت جي
”الله بڪل شيءَ محيط“، اي آريائي اهڃاڻ
سڀ ۾ پنهو پاڻ، ڪينهنه پيو هروڃ ري
(بيت 14)

هنن بيتن مان صاف ظاهر آهي ته هيءُ هوت، جت، آريائي، پنهن، هروڃ، مشهور عشقيہ داستان وارو پنهن نه آهي، بلڪ هتي پنهن الله پاڪ لاءِ مستعار ڪيو ويو آهي، جيڪو هر هنڌ موجود آهي ۽ پوري ڪائنات جو احاطو ڪندڙ آهي. پنهنءَ کان علاوه هن قصي جا ٻيا ڪردار به ان روحاني تمثيل ۾ مستعار ڪيا ويا آهن. جناب دائود بلوچ پنهنجي مضمون ”سر آبريءَ جو مطالعو“ ۾ لکي ٿو، ”سسئيءَ پنهنءَ جي مجازي عشق ۾ حقيقي عشق جو راز سمايل آهي، هتي سسئي مان مراد سالڪ يا طالب ۽ پنهنءَ مان مراد آهي حقيقي محبوب.“ (4)

سر سسئي آبريءَ ۾ رڻيل هن روحاني تمثيل ۾ شاھ سائينءَ جيڪي استعارا ۽ تشبيهون استعمال ڪيون آهن، انهن جو تفصيلي بيان هت پيش ڪجي ٿو.

(i) سر سسئي آبريءَ ۾ استعارا

هن قصي جي روحاني تمثيل مطابق ڪجهه استعاراتي استعمال ته اڳ بيان ٿي چڪو آهي، ان کان علاوه به ڪجهه استعارا استعمال ٿيل آهن، مثال طور داستان پهرين جي بيت نمبر 12 ۾ شاھ سائين فرمائي ٿو.

مهد محتاجي ڪري، پئي پير ڪڍج
ڪيليائي! ڪيچ ڏي، حج ۾ هلائيج
پاڻا ڌار پريٽئون، سسئي ساڻ ڪڍج
اوڏي عزازيل ڪي، ويجهي تان ۾ ويجج

ناساميدي نيج، تہ اوڏي ٿيڻن اميد ڪي

(گريخشاڻي - ص 285 - بيت 12)

عزازيل = شيطان (نفس) (5)

شاه سائين سچي سالڪ کي منزل مقصود حاصل ڪرڻ لاءِ مختلف هدايتون ڏئي ٿو مثلاً عجز ۽ نياز اختيار ڪريو. ججتون ڦٽي ڪريو خودي يا پاڻپٽو ترڪ ڪريو ۽ عزازيل کي ويجهو نه ٿيو. يعني پنهنجي نفس اماره کان جان ڇڏايو. ان جي گرفت ۾ نه اچو. هت عزازيل يعني شيطان (جنهن جو تفصيل سر يمن ڪلياڻ جي بيت، ”عاشق عزازيل پيا مڙشي سڌريا“ ۾ درج ٿي چڪو آهي) کي نفس لاءِ مستعار ڪيو ويو آهي. هنن ٻنهي نفس ۽ شيطان جي وچ ۾ وجھه جامع آهي. برايون يا بچڙيون پيدا ڪرڻ ۽ انهن ڏانهن انسان کي راغب ڪرڻ.

داستان ٻئي ۾ شاه صاحب چوي ٿو:

هتان ڪٿي هت، جن رکڻو سي رسيون

ساڃڻ سونه، سرت، وڪائي ويجهو گهڻو

(گريخشاڻي - ص 216 - بيت 2)

”هتان ڪٿي هت - جن هن دنيا کان منهن موڙي، آخرت موحاري ڪرڻ لاءِ خيال ڪيو، سي وڃي منزل مقصود تي رسيا.“ (6)

يعني ”هتان“ مستعار ٿيو هن دنيا لاءِ، ”هت“ مستعار ٿيو آخرت لاءِ، جن هن دنيا تان دل ڪٽي هن دنيا سان رڪي، سي ٿي منزل تي رسيا.

اهيو ساڳيو بيت دنياوي معنيٰ ۾ پڻ سمجھائي سگهجي ٿو جنهن جو مفهوم اهو ٿيندو ته جن پنهنجا قدم اڳتي وڌايا، وڪ هتان کان ڪٿي هت رڪي اهي ٿي پنهنجي منزل مقصود تي پهتا.

واقف جي وڻڪار جا، ونڌن تي جي سڌ

سائين سان سيد چي، لڏو لڏي گڏ

نيڻي نمائي نهجرو، انين پاسي اڏ

سڪ پنيور جا ڇڏ، تہ ڪاهي رسين ڪيچ کي

(بيت 11)

وڻڪار: ج وڻڪارون: ٿ وڻن جي ڇان، ٿڌڪار، وڻن جو جهڳٽو، وڻراڻو. لسپيلي ۾ هڪ جبل جو نالو: جتان سسئيءَ کي پنهنجي ڳولا ۾ لنگهڻو پيو هو. ”جيڪس يا ڪئاس، ور وڃي وڻڪار ۾“ (سر سسئي آبري شاهه) (ج.س.ل. جلد پنجنون - ص 2769)

”واقف جي وڻڪار جا = طريقت جي راه جا صاحب، مرشد“ (7)

سسئي پنهنونءَ جي مضبوط ۽ مقبول ڪهاڻيءَ تي بيهاريل هن روحاني
تمثيل ۾ شاھ سائين وڻڪار (وڻراه، لس ٻيلي جي هڪ جهنگ جو نالو) جا
واقف مستعار ڪيو آهي حقيقي رهبر يا مرشد لاءِ جيڪو طريقت جا ڏکيا لڪ
۽ لانگها پنهنجي رهنمائي ۽ ڄاڻ ذريعي سالڪ کي پار ڪرائي ٿو.

سرتيون! سڀوڻي ٿيو، اندر آريائي
ويئي پسان پاڻ ۾، ڏونگر ڏهاڻي
هيس هوتن هاڻي، تي ڪيچي گڏيو ڪه ۾

(گريخشاڻي - ص 294 - بيت 16)

”ڪه : ج. ڪهون، ٿ، (س - ڪرش = ڇڪڻ گهلڻ) محنت، ڪشالو،
ڏولاڻو ڏاڪڙو ڇاڪوڙ، سفر، مسافري وغيره (جامع سنڌي لغات، جلد چوٿون -
ص 2175).

هن بيت ۾ به استعاراً آهن، هڪ ڪيچي ۽ ٻيو ڪه ڊاڪٽر گريخشاڻي
انهن کي هن طرح سمجهاڻي ٿو.

”ڪيچي - ڪيچ جا رهاڪو، يعني طريقت جا ڄاڻو، عارف
ڪه - ڪاه پنڌ يعني طريقت“ (8)

شاھ سائين سسئيءَ جي زباني فرمائي ٿو ته سرتيون منهنجو پنهل ته
اڳ ئي منهنجي اندر ۾ آباد هو، پوءِ ڪيچي به ان جي تلاش واريءَ واٽ
تي گڏيا، ان مان مراد آهي ته عاشق حقيقي يا سالڪ جي وجود ۾ حقيقي
محبوب رليو مليو پيو آهي ۽ ان جي تلاش ۾ طريقت جي راه تي، کيس الله
پاڪ جي معرفت حاصل ڪيل پاڻها مليا جيڪي ان کي پرينءَ جو پيچرو
سونهاڻين ٿا.

داستان ڇهين ۾ شاھ سائين پهرئين کان ڇهين بيت تائين لڳاتار
”ڪاڪل“ لفظ جو استعمال ڪيو آهي:

جڏائيءَ جو جام ڏنائون ڏکيءَ کي
منگل مهجي من ۾، ٻارڻو هوت حمام
ارڪ ٿيو آرام، ڪاڪل پسي ڪاند جو

(گريخشاڻي - ص 295 - بيت 1)

درد نه لهي دارئين، زلف زور ڏنوم
ڪاڪل ڪال ڏنوم، رخساري تي روپ سين
(گريخاڻي - ص 295 - بيت 2)

پنيو جو پنيور ۾، ڪاڪل ڏنر ڪال
هي تنين جي حال، زلف جي زاف ڪيون
(گريخاڻي - ص 295 - بيت 3)

پرئينده پاڻ وٿو، زلف ڪيس زاف
سندو ڪاڪل ڪاف، ماري معذورين ڪي
(گريخاڻي - ص 295 - بيت 4)

هاڻ نه جيان جيڏيون! زلف زاف ڪياس
ڪاڪل آئون ڪنياس، پنيو جو پنيور ۾
(گريخاڻي - ص 295 - بيت 5)

ڪاڪل ڪني جا، ڪفن ته ڪين ٿي
منجهه شهادت سا، لڏي ۽ لاڏ ڪري
(گريخاڻي - ص 295 - بيت 6)

”ڪاڪل“ لفظ جي لفظي معنيٰ آهي ”وارن جي چڱ“، پر صوفين جي اصطلاح ۾ زلف يا ڪاڪل خدا جي جلال جي نشاني آهي. (9)

استعاري جي قسمن واري باب ۾ بيان ٿي چڪو آهي ته ”مجاز“ جيڪو استعاري جو بنياد آهي ان جون چار صورتون آهن، انهن مان هڪ قسم آهي ”مجاز عرفي خاص“، هن مان مراد آهي ڪنهن خاص گروه طرفان، ڪنهن لفظ جي ڪيل مخصوص معنيٰ، جيئن لفظ ”حقيقت“، عام زبان ۾ ڪنهن ڳالهه جي اصليت يا سچ بابت بيان ڪي چيو ويندو آهي پر صوفين وٽ ”حقيقت“ جو جدا مطلب آهي. بلڪل اهڙي ئي طريقي سان هت ”ڪاڪل“ ڪو عام زبان واري مطلب يعني ”وارن“ لاءِ استعمال نه ٿيو آهي پر مجازي مطلب ۾، استعاري طور خدا جي جلوي ۽ جلال لاءِ استعمال ٿيو آهي، انهن ۾ وجهه جامع اها آهي ته جهڙيءَ طرح دنياوي زندگيءَ ۾ عاشق، محبوب جا ڪاڪل يا زلف ڏسي بي حال ۽ بي چين ٿي ويندو آهي، اهڙي طرح حقيقي عاشق به خدا جو جلوو ۽ جمال پسي، ان جي سڪ ۽ طلب ۾ بي آرام ٿيو پون ۽ اها سڪ ۽ تڙپ هنن ڪي جيئري ٿي ماريو وجهي.

جهين بيت ۾ شاھ سائين ان ڪاڪل جي ڪئل (رب پاڪ جي جلال ۽ جلوي جي طلب ۾ وصال ڪندڙن) کي شهيد قرار ڏيئي ٿو. ڊاڪٽر گريخشاڻي ان جي تشريح ڪندي لکي ٿو:

”محبوب جي ڪاڪل جو ڪٽو، يعني خدا جي جلوي ۽ جلال جو جليل شخص شهيدن جي مرتبي ۾ شمار ڪيو وڃي ٿو. رواجي طرح جڏهن ڪو ماڻهو مرندي آهي ته ان کي وهنجاري سھنجاري، ڪفن ويڙهي، دفن ڪندا آهن پر شهيدن کي سندن خون آلوده ڪپڙن ۾ ئي دفن ڪندا آهن، ڇو ته هن خدا جي واٽ ۾ سر ڏيئي، پنهنجي خون جو ئي غسل ڪيو آهي، تنهن ڪري بنا ڪنهن ظاهري طهارت جي هو خدا جي مشاهدي ماڻڻ جو مستحق آهي. اهڙي طرح عشق (حقيقي، الاهي) جي شهيدن کي به ڪفن جي ضرورت نه آهي.“ (10)

داستان ستين جي 15 بيت ۾ شاھ سائين هن دنيا کي ڌوڙ جو ڍڳ ڪوٺي ٿو.

منجهان پٺڻ ڀروڙ، سڀ ۾ پيڇ سڻي
ويهي وڏي ڍڳ مان، ڌڻي وجهج ڌوڙ
ته تون ماڻين موڙ، جي پند اهائي پارين
(گريخشاڻي - ص 297)

”ويهي وڏي ڍڳ مان الخ دنيا جي خاڪي ڍڳ مان ڌوڙ کي چنڊي چاڻي ڇڏ ته باقي وڃي نت رهي، هيءَ تشبيه ”ڌوڙ ڌوڙين“ جي ڌنڌي مان ورتي وئي آهي. ڌوڙ ڌوڙيا، سونارن جي ڦلهيار ۽ ندين جي پيٽ مان واري کڻي ڪپڙ ڇاڻ ڪندا آهن، انهيءَ لاءِ ته واري ۽ ميل نڪري وڃي ۽ نج سون جا جزا وڃي رهن. اهڙيءَ ريت سالڪ لاءِ به هي دنيا جا ڌوڙ مثل آهي، ان سان نفسي ڪرڻ گهرجي ته سون جهڙو محبوب باقي وڃي رهي.“ (11)

هتي شاھ سائين هن فاني ۽ بيت وقت دنيا لاءِ ڌوڙ جي ڍڳ جو استعاراتي استعمال ڪري ٿو. انهن استعارن کان علاوه، جيئن هن سر جي تعارفي بيان ۾ لکيو ويو آهي ته شاھ لطيف جبل، ٽڪر، تتل ڌرتي، ڪوسيون لڪون، نيلا نانگ وغيره سڀ سلوڪ جي راهه ۾ عشق حقيقي ۽ معرفت الاهي جي حصول ۾ پيش ايندڙ رڪاوٽن ۽ مشڪلاتن لاءِ مستعار ڪيا آهن. هت جيئن ته سڻي جي تمثيل ۾ شاھ سائين صوفيانہ نڪتن جو وستار ڪيو آهي، ان ڪري قصي جي مناسبت سان ئي استعارا به استعمال ڪيا اٿس.

(ii) سر سسئي آبريءَ ۾ تشبيه نگاري

داستان پهريون - وائيءَ جو ٿل:

تن من منجه توار، هوا يار! سدا آهي سڪ جي

مصرع، تئن چڻڪن چت ۾، جيئن سا گهنڊي لار

(گريخشاڻي - ص 286)

”تئن چڻڪن الخ، جئن چڙي جي لار ٻرندي آهي، تئن منهنجا محبوب به منهنجي من اندر پيا هرن.“ (12)

”لار“، لوه جي ان تار يا سنهڙي سيخ يا سنهڙي نوس ٽڪري کي چوندا آهن جيڪا گهنڊڻي يا چڙيءَ جي وچ ۾ لٽڪندي آهي ۽ ان سان ٽڪرائجي آواز پيدا ڪندي آهي. لار جي جسامت، ان جي گهنڊڻيءَ يا گهنڊ ۽ چڙي وغيره جي جسامت مطابق ئي هوندي آهي. جڏهن ڪنهن جانور جي گچيءَ ۾ چڙا يا گهنڊڻيون ٻڏيون آهن ته اهي ان جانور جي چرڻ پڙڻ ڪري هر وقت پيون وڃنديون آهن. شاه سائين ان ڳالهه کي هت تشبيه ۾ استعمال ڪيو آهي ته جئن اها لار هر وقت گهنڊڻيءَ سان ٽڪرائجي پئي ٻرندي آهي، بلڪل تئن منهنجي سچن جي سار ۽ ياد منهنجي من ۾ پئي هري ۽ ٻري. داستان ٽئين ۾ آهي ته:

متان مٺي ڇڏين پريتئون پاڻان

ڇاپن جنءَ ڄاڻا، تون پڻ هوڻج تن جنءَ

(گريخشاڻي - ص 289 - بيت 17)

”ڇاپن جئن، الخ، پريتئون ۽ تون پڻ اهڙا ڳوڙها ڳنڍيا وڃجو، جهڙا جاڙا ٻار“ (13)

هت گڏ گڏ هجن ۽ جڙيل رهڻ لاءِ شاه سائين ماءُ جي پيٽ ۾ سرجيل جاڙن ٻارن جي تشبيه استعمال ڪندي سالڪ کي چوي ٿو ته انهن جيان (جاڙن ٻارن وانگر) تون به پنهنجي پريتي، محبوب حقيقيءَ سان ڳنڍيل رهج.

متان مٺي ڇڏين، پاڻا پريتئون

ڪٿوري ڪئون، مڙهي مڙهڻ مڙه ۾

(گريخشاڻي - ص 289 - بيت 18)

شاه سائين سسئي کي تنبيه ٿو ڪري ته متان تڪليفن ۽ آزمائشن کان ڊڄي يا تنگ ٿي، عشق تان هٽ ڪڍي وڃين، بلڪ اهو عشق ڪٿوريءَ جو ڪٿو سمجهي پنهنجي منهن سان مهڻي ڇڏ. هت عشق کي مشڪ يا ڪٿوريءَ سان تشبيه ڏني وئي آهي.

ڄاڻي سڃاڻي، وهان ڪنءَ ماڻ ڪري؟
اندر آڳ عشق جي، اپر اڏاڻي
”العشق نار الله الموقدت“، ڪوري جنءَ ڪاڻي
آهي آريائي، ٻيو سرتيون، سڄي ڪين ڪي
(گربخشاڻي - ص 294 - بيت 15)

قرآن پاڪ جي (104) سورت الهمزه جي آيت نمبر 7 ۾ آهي:

نار الله الموقدت التي تطلع علي الاقد

ترجمو: الله جي ٻاريل باهه آهي، جا دلين تي پهچندي. (مترجم مولانا تاج محمود امروٽي)

هت شاھ سائين ان آيت سان ”عشق“ لفظ ملائي بيان ڪيو آهي ته عشق، سالڪ يا عاشق حقيقيءَ جي دل ۾ الله پاڪ طرفان پڙڪايل باهه آهي، جنهن ۾ عاشق ائين ٿو ڪامي ۽ پهري جيئن ڪوري ۾.

ابيات متفرقه :

هن عنوان هيٺ درج ٿيل وائي نمبر 6 ۾ شاھ سائين فرمايو آهي:

تل: پانڌي پرين جو، اي! مان ڪو پسان!

مصرع : مندائتي مينهن جنءَ ويلو ويل ٿي وسان.

(گربخشاڻي - ص 307)

هن مصرع ۾ استعارو به آهي ۽ تشبيه به. هت روڻ ڪي مينهن سان تشبيه ڏني وئي آهي ته ان لحاظ کان روڻ لاءِ لفظ وسان يا وسن مستعار ڪيو ويو.

مندائتي مينهن جيان روڻ جي تشبيه شاھ سائينءَ اڳ سر سامونڊيءَ جي وائي ۾ به آندي آهي، ”مندائتي مينهن جيان ويرو تار وسو“ ۽ ”ويرو تار“ جي معنيٰ ڊاڪٽر گربخشاڻي ۽ ٻيا شارح لکن ٿا ”هميشه دمبدمر“ پر هت آهي ”ويلو ويل“ معنيٰ وقت به وقت، سسئي چوي ٿي ته پنهنجي پرينءَ جي ديدار خاطر ۽ ان جي سک ۾، مندائتي مينهن وانگر منهنجا نيڻ گهڙي گهڙي پيا وسڪارا ڪن.

حوالا - سر سسئي آبري

1. شاهواڻي غلام محمد، "شاھ جو رسالو"، آفتاب پرنٽنگ پريس حيدرآباد سنڌ، 1950ع - ص 327.
2. گربخشاڻي هوتچند مولچند، "شاھ جو رسالو" ٽن جلدن ۾، شاھ عبداللطيف ڀٽ شاھ ثقافتي مرڪز ڪميٽي، حيدرآباد ص 437.
3. شيخ عبدالعزيز (مضمون نگار)، "شاھ عبداللطيف ڀٽائي چونڊ مضمون"، شاھ عبداللطيف ڀٽ شاھ ثقافتي مرڪز ڀٽ شاھ - ص 455.
4. بلوچ دائود، "سر سسئي آبريءَ جو مطالعو" شاھ عبداللطيف ڀٽ شاھ ثقافتي مرڪز، ڀٽ شاھ حيدرآباد سنڌ 1976ع - ص 31.
5. ساڳيو، ص 250.
6. ساڳيو، ص 455.
7. ساڳيو، ص 257.
8. ساڳيو، ص 257.
9. ساڳيو، ص 459.
10. ساڳيو، ص 465.
11. ساڳيو، ص 446.
12. ساڳيو، ص 456.
13. ساڳيو، ص 450.

(ب) سر معذوريءَ ۾ استعارا ۽ تشبيهون

هيءُ سر سسئي پنهنجي قصي تي ٻڌل پنجن سرن مان ٻيو نمبر سر آهي. ”معذوري عربي لفظ آهي جنهن جي معنيٰ آهي بيحال يا ضعيف. هن سر ۾ سسئي جي عاجزيءَ جو احوال آيل آهي.“ (1)

شاھ سائينءَ جي هن سر بابت ڊاڪٽر بلوچ پنهنجي تحقيقي مقالي ۾ لکي ٿو ته هيءُ سر به انهن 17 راڳئين مان آهي جيڪي حضرت شاھ عبداللطيف، ”عوامي موسيقي“ مان چونڊيون ۽ هي سر ”معذور“ جي نالي سان لس ٻيلي جو ديسي سر يا نغمو آهي ۽ اڄ ڏينهن تائين اتي مقبول آهي. (2)

شاھ سائينءَ جي سموري ڪلام جو بنيادي نڪتو آهي مقصد جو حصول، لوح ۽ لهن، ان کان علاوه سندس ڪلام جو ٻيو حسن ۽ خوبي آهي جامعيت. يعني سندس ڪلام هروڀرو جي لفاظي ناهي، بلڪ ان ۾ هڪ اعليٰ مقصد آهي ۽ هر سر موضوع ۽ بيان جي لحاظ کان جامع آهي ۽ ان سان گڏوگڏ ان ۾ شاعرانين خوبيين ۽ راڳ جي بندش جو به پورو پورو خيال رکيو ويو آهي. سسئي پنهنجيءَ جو داستان جيئن اڳ به لکيو ويو آهي ته شاھ سائينءَ گهڻي کان گهڻو ڳايو آهي، جنهن مان ثابت ٿو ٿئي ته سسئي سندن پسنديده سورمي يا ڪردار هو، ان پسند ۽ توجهه جو سبب سسئي جو ٻي ڏيو ۽ سچو عشق ۽ ان جي حصول لاءِ ان جي اڻڻڪ جدوجهد، مستقل مزاجي، همت ۽ جاکوڙ ٿي هوندو. ”روحاني راز“ نالي پنهنجي مضمون ۾ محترم عابد بلوچ لکي ٿو: ”هن سر ۾ طالب کي اهو ذهن نشين ڪرايو ويو آهي ته جڏهن هڪ معذور ۽ اڀري عورت پنهنجي ڪيچي ڪانڌ ڪارڻ هيڏا ڪشالا ڪڍي ٿي، پنيور جا پاڻ ڦٽا ڪري پنهنجيءَ کي پهچڻ لاءِ جبل جهاڳي ٿي، ته پوءِ حق جي طالب کي به پنهنجو محبوب ماڻڻ لاءِ، مطلوب تائين رسڻ لاءِ، اهڙي ريت لوڪ سان لاڳاپا لاهي، عشق جي راه ۾ وڙهڻ کپي.“ (3)

سر معذوريءَ ۾ بيان ٿيل روحاني تشيل جي وضاحت لاءِ لطيف سائين جيڪي استعارا ۽ تشبيهون استعمال ڪري ٿو اهي هيٺ بيان ڪجن ٿا.

(i) سر معذوريءَ ۾ استعارا

داستان پهرئين ۾ شاھ صاحب فرمايو آهي:
 ڪٿو ڪرڻي هڏيون، جوانمرد جگرڪاه
 ”الديا جيفت وطلابها ڪلاب“ اي هيئن سين لاءِ
 (گريخشاڻي - ص 309 - بيت 9)

هن بيت ۾ شاھ سائين حديث پاڪ جو حوالو (صنعت اقتباس جو استعمال) ڏيندي، دنيا جي حرص و حوس رکندڙ بندي کي استعاري طور ڪٿو سڏيو آهي ۽ الله پاڪ جي طالب کي جيڪو پنهنجو جگر ٿو کائي يعني پنهنجي نفس کي ماري مات ٿو ڪري، ان کي جوان مرد سڏي ٿو. حديث شريف ۾ پاڻ سڳورن صلح هن دنيا کي ڏوندي ۽ ان جي طلب رکندڙ کي ڪٿي سان تشبيه ڏني آهي.

داستان پيشي جي 8 ۽ 10 بيت ۾ شاھ سائين ”کين“ ۽ ”هوند“ جو استعاراتي استعمال ڪيو آهي ۽ ان کان علاوه ”خچر“ کي ”نفس“ لاءِ مستعار ڪيو اٿس. فرمائي ٿو.

لاڻي خنجر ”لا“ جو هڻي! خچر کي هڻ
سڌن جون سيد چي، وٿون سڀ وڪڻ
پير پروڙي ڪڻ، تـ هلڻ ۾ هوري وهين

(گريختائي - ص 311 - بيت 8)

لطيف سائين هدايت ٿو ڪري تـ سڀ کان اول تـ پنهنجي نفس تي ”لا“ (يعني الله کان سواءِ ٻيو ڪجهه به ناهي) جو خنجر وهاءِ ۽ ان جي سڌن ۽ خواهشن کي پاڙئون پٽ پوءِ ئي هن راه ۾ توکي آساني نصيب ٿيندي.

هورن هاڙو لنگهڻو، ٿي جريدي جو
”هوند“ جنين سين هو، هوت نه هوندو تن سين
(گريختائي - ص 11 - بيت 9)

هورن هاڙو لنگهڻو، مٺي موست چڏ
”لا“ سين اٿي لڏ، ”کين“ رسائي ڪيچ کي
(گريختائي - ص 311 - بيت 10)

”هوند“ مستعار ٿيو پنهنجي هستيءَ جي وجود مڃڻ لاءِ
”کين“ مستعار ٿيو پنهنجي هستيءَ جي نفيءَ لاءِ

هورن هاڙو لنگهڻو، ڳوريون پاسي ڳوٺ
ڪيچ تنين کي ڪوٺ، ”کين“ جنين جي ڪچ ۾
(گريختائي - ص 311 - بيت 11)

شاھ سائين نائين بيت کان تيرهين بيت تائين ”هورن“ ۽ ”ڳوڻ“ جو ذڪر ڪيو آهي. اهي ٻئي لفظ استعاري طور استعمال ڪيا آهن. ”هورين“ يعني

هلڪڙين، مان مراد آهي اهي بنڊا جن دنيا جون سڀ لوپ لالچون ترڪ ڪيون، نفساني خواهش کي نابود ڪيو ۽ پنهنجي وجود جي نفي ڪئي. اهي ٻانها پوءِ نهايت سولائيءَ سان منزل تي وڃي پهتا ۽ مقصود حاصل ڪيائون. ڳورين عورتن مان مراد آهي بنڊا جن پنهنجي لاءِ دنيا جا جنسار پيارا ڪيا، نفس جا غلام بنيا، هٿ، غرور ۽ هستيءَ جي هوڏ کي قائم رکيائون.

(ii) سر معذوريءَ ۾ تشبيه نگاري

وصل ته وڃائيو، سينڌ سرمي سينءَ

سالوئي ليلا جنءَ، مٿيو جـه مٿيو

(گريخشاڻي - ص 311 - داستان 2، بيت 6)

”سالوئي ليلا الخ جا زال مٿي ۽ زيورن جي شائق آهي، تنهن کي ليلا وانگر پنهنجي محبوب کان محروم ٿيڻو پوندو.“ (4)

هت هار سينگار، زر ۽ زيورن جي شوقين عورتن کي ليلا سان تشبيه ڏني وئي آهي جنهن هار جي شوق ۾ پنهنجي ڪانڌ جو سودو ڪري ڇڏيو هو.

ولاڙڻو وٿين چڙهي، ڏٺو پٽولي لاڱ

تاري تاري چانگ، سٺي مور پچن جنءَ

(گريخشاڻي - ص 321 - داستان 7 - بيت 13)

شاھ سائين هن بيت ۾ سٺي کي مور جي پچن سان تشبيه ڏئي ٿو. وجه تشبيه بيان ڪندي لکي ٿو ته جيئن مور جي پچڙن کي به هڪ هنڌ ويهڻ نه ايندو آهي، هڪ تاريءَ کان ٻي تاريءَ تائين پيا ٺينگ ٺپا ڏيندا آهن، تيئن سٺي به پنهل جي وصل ۽ ديدار جي خاطر بي قراريءَ ۾ وڻ وڻ ولاڙون ڏيندي ٿي وئي.

رجن ۾ رڙ ٿي، ڪر ڪوئل جي ڪوڪ

ولولو ۽ ووڪ، اي تان آهي عشق جو

(گريخشاڻي - ص 321 - بيت 17)

ڪوئل = ڪوئل

هتي رجن ۾ سٺي جي ڪيل درد ڀريل دانهن ۽ ڪوڪن کي ڪوئل پڪيءَ جي درد انگريز ڪوڪ سان تشبيه ڏنل آهي.

رجن ۾ رڙ ٿي، ڪر چتونءَ جي چانگار

اي عشق جي اٻڪار، نعرو آهي نيه جو

(گريخشاڻي - ص 321 - بيت 18)

”اٻڪار - آواز، پڪار، نعرو“ (5)

رڻ پٽ ۾ سسئي پنهنجيءَ جي نينهن جا نعرا پئي هڻي ايئن پئي پڪارون ڪري، جيئن طوطو پنهنجي سائين کي اطلاع ڏيڻ لاءِ زور زور سان پڪاريندو (ٻوليندو) آهي.

رجن ۾ رڙ ٿي، ڪر ڪرڪي ڪونج
نعرو منجهه نڪونج، اي تان آهي عشق جو
(گريخشاڻي - ص 321 - بيت 20)

”نڪونج - چشمو جنهن جي چوڌاري سبزو ۽ وڻ ٿن هجن.“ (6)
هن بيت ۾ سسئيءَ جي درد پريل آهن ۽ دانهن کي ڪونج جي ڪوڪن سان تشبيه ڏني وئي آهي جو ته ڪونج به سائين جي وڇوڙي سببان نهايت درد پريل آواز ۾ ڪرڪندي آهي.

رجن ۾ رڙ ٿي، ڪر سارنگيءَ ساز
اي عشق جو آواز، ماڙهو رڪن منڌ تي
(گريخشاڻي - ص 321 - بيت 21)

هت سسئيءَ جي دکدائڪ پڪارن کي سارنگيءَ جي آلاپ سان تشبيه ڏنل آهي.

شاھ سائين فرمايو آهي ته سسئي پنهنجي محبوب ڪانڌ پنهل جي وڇوڙي جي ڏک ۾ رڻ پٽ ۾ اهڙيون دانهون ڪري ٿي جهڙو سارنگيءَ جو درد ڀريو آواز هوندو آهي.

حوالا - سر معذوري

1. آڏواڻي ڪلياڻ، ”شاھ جو رسالو“ مڪتبہ برهان، اسحاق پرنٽنگ پريس، اردو بازار ڪراچي 1976ع ص 103.
 2. بلوچ نبي بخش ڊاڪٽر (مضمون نگار)، ”شاھ عبداللطيف ڀٽائي - چونڊ مضمون“، شاھ عبداللطيف ڀٽ شاھ ثقافتي مرڪز، ڀٽ شاھ ص 445 - 446.
 3. بلوچ عابد، (مضمون نگار) سر معذوري جو مطالعو، شاھ عبداللطيف ڀٽ شاھ ثقافتي مرڪز ڀٽ شاھ حيدرآباد، 1397ھ - 1977ع ص 17.
 4. گريخشاڻي هوتچند مولچند، ”شاھ جو رسالو“ ٽن جلدن ۾، شاھ عبداللطيف ڀٽ شاھ ثقافتي مرڪز ڪميٽي حيدرآباد - ص 473.
- ڪو -
ساگيو - ص 480.

(ث) سر ديسيءَ ۾ استعارا ۽ تشبيهون

لفظ ”ديسي“ جي لغوي معنيٰ آهي پنهنجي ديس جي يا ڏيهي. راڳ وديا مطابق، ”سر ديسي“ هڪ راڳي آهي، جيڪا ديهڪ راڳ جي پنجن استرين مان هڪ آهي. (1)

ڊاڪٽر گريخشاڻي لکي ٿو ته ”ديسي“، سنسڪرت لفظ ”ديشي“ جي پراڪرت صورت آهي ۽ معنيٰ اٿس، ڏيهي، سر ديسي هڪ راڳي، جو نالو آهي، جا ديهڪ راڳ جي پنجن پارياڻن (زالن) مان شمار ڪئي وڃي ٿي. (گريخشاڻي معنيٰ ۽ شرح - 481)

مضمون جي لحاظ کان هي سر به ”سسئي پنهنون“ جي مشهور لوڪ داستان تي ٻڌل آهي.

دنيا غفلت ۽ آرام ڪرڻ جو ماڳ نه آهي، هي ڪشمڪش ۽ جدوجهد جي جاءِ آهي جتي بازي اهو ڪٽندو جيڪو هوشيار ۽ هميشه تيار رهندو. (2)

هن سر ۾ لطيف سائين، انسان کي هدايت ٿو ڪري ته هڪ گهڙيءَ لاءِ به غافل ۽ بي اونا نه ٿيو ورنه توهان جي مقصد ۽ مقصود توهان کان ڪوهين دور هليو ويندو. ان نڪتہ جي وضاحت لاءِ شاھ سائين سسئي جو مثال ڏنو آهي، جنهن غفلت جي ننڊ ڪري پنهنجو محبوب پنهل وڃايو، هن سر ۾ شاھ سائين نهايت پر اثر ۽ زوردار انداز ۾ سسئي جي ان سخت جدوجهد جو بيان ڪري ٿو، جيڪا ان کي پنهنونءَ جي ديس تائين پهچائڻ لاءِ، بي حد مشڪل ۽ اڙانگي جابلو علائقي مان لنگهندي ڪرڻي پئي ۽ هڪ ڪمزور ۽ بي سهارا اڪيلي عورت هئڻ جي باوجود به ڊڄي ويهي نه رهي پر همت ۽ مردانگيءَ سان پنهنجي محبوب پنهل تائين پهچڻ لاءِ، تانڊن جهڙي تتل ڏينهن، توڙي ڪاري، ٻاٽ اونڊاهي ۾ به ان پٿرائين پنڌ کان نه ڏني. اها اڻ ٿڪ جدوجهد زندگيءَ جي هر اهر مقصد جي حصول لاءِ شرط آهي ۽ هڪ حقيقي عاشق کي پڻ پنهنجي محبوب حقيقي جو قرب ۽ وصل حاصل ڪرڻ لاءِ اهڙا ئي جسماني توڙي روحاني ڪشالا ڪڍڻا پوندا، جن جو سبق شاھ سائين پنهنجي ڪلام ۾ بار بار ڏئي ٿو.

حضرت شاھ عبداللطيف هن سر ۾ جيڪي استعارا ۽ تشبيهون استعمال ڪيون آهن سي نه صرف سندس ذاتي ايجاد آهن پر خالص سنڌي ٻوليءَ ۾ هجڻ ڪري پڙهندڙ آڏو مضمون کي وڌيڪ اثرائتو ۽ چٽو بنائين ٿيون.

(i) سرديسيءَ ۾ استعاري نگاري

داستان پهريون

هي جي آيا هير، مون اڳ نه ڏٺا ڪڏهن
آئون ترسان، هو تڪڙا، پٽ نه لائين پير
پنپوليس ٻرن ۾، پسي پيندين پير
آءُ آريائي اسري، ٿي واهر جي وير
هيءُ ڪميٽي ڪير، تون پارس رسج پڻ ۾
(گريخشاڻي - ص 324 - بيت 21)

پارس ج پارس (ل). (سن. سپرش) (پٿر جو هڪ قسم جو لوهه سان
گسي ان کي سون ڪري وجهندو آهي. ماهرين جي تحقيق موجب هي ناياب پٿر
آهي) (صفت) نهايت عمدو، نفيس، قابل، لائق، استاد ڪامل."
(جامع سنڌي لغات، جلد ٻيو ص 743)

يعني پارس، اهو قيمتي پٿر جنهن سان لوهه کي چڙهو ته اهو سون ٿي
پوندو. هت سسئي پنهنونءَ لاءِ هي لفظ استعاري طور استعمال ڪري ٿي.
"محبوب به ڪيميا جي پٿر وانگر، سالڪ جي لوهي طبيعيت کي بدلايو سون
ڪريو ڇڏي." (3)

لڏيندي لباس، جتن جيڏو ٿي ڪيو
اچي آريءَ ڄام جو، وڻ وڻ منجهان واس
مرون ڪينر ماس، هڏ هلندا هوت ڏي
(گريخشاڻي - ص 324 - بيت 26)

لباس = پوشاڪ، ڍڪ، ويس، ڪپڙا - پر هتي شاھ سائينءَ اهو لفظ
استعاري طور ڏونگ، حرفت، لڪ يا چالاڪيءَ لاءِ استعمال ڪيو آهي.
داستان ٽيون - وائيءَ جو ٿل:

هوت نه پانير هي، آئون جا ماري سڄڻ! تهجي نه
وو! ڇڏي تون ڪو چپر ويندين
مصرع - ولهي هت وسائيا، سندا محبت مه
(گريخشاڻي - ص 330)

مسلسل روڻ ۽ هنجون هارڻ لاءِ محبت سندا مهه استعاري طور
استعمال ٿيو.

داستان چوٿون

وارو ور وٺي ويا آريچا اظلام
آندائون آريءَ جا پنهنوءَ ڏي پيغام

پهر ڪيائون پاڻ ۾ منھا مخفي مام
سنپوڙا ساٿ ڪڍي، ويساھي وريام
ڪاڪيون، رات قيام، جيڏيون جت ڪري ويا
(گريخشاڻي - ص 330 - بيت 1)

وارو، ور وٺي ويا، جابر ڪري جور
بيدي ٿيو پنيور، حشر ڪري هئا
(گريخشاڻي - ص 330 - بيت 2)

وارو، ور وٺي ويا، ڪري ڏير ڏمر
هاڻي ٿيو حشر، پنا قول قيام جا
(بيت 3)

وارو ور وٺي ويا، ڏير ڪري ڏورو
ساڄن ري سرتيون، آڻڻ اڏورو
ني سين نسورو، حشر ڪري هئا
(گريخشاڻي - ص 331 - بيت 4)

”قيام = قيامت، روز محشر، حساب ڪتاب جو ڏينهن
حشر = قيامت، ماتر (4)

سسئيءَ کان سندس پنهنون ڪسي ڏيرنيڪو ساڻس هاڃو ڪيو ۽ ان جا
سڪ آرام ڦٽائي ڌرتي ٽانڊن جهڙي ڪيائونس، ان حالت لاءِ شاھ سائينءَ
قيامت ۽ حشر لفظ استعاري طور استعمال ڪيا آهن. پنهنونءَ جي جدائي هن لاءِ
قيامت برابر هئي، ”هاڻي ٿيو حشر، پنا قول قيام جا“، چوي ٿي ته مون لاءِ ته
حشر ٿي ويو، قيامت جون سڀ نشانيون ظاهر ٿي ويون. داستان ڇهين ۾ آهي:

ماڻڪ مٽ سندوم، اونداھيءَ ۾ سوجھرو
حشر ويل حساب ۾، چڏي نه ويندوم
ساريو سڏ ڪندوم، ڪوهيارو ڪيچ ڏڻي
(گريخشاڻي - ص 336 - بيت 15)

ماڻڪ اصل ۾ ته هڪ قيمتي پٿر يا موتي هوندو آهي پر هتي سسئيءَ
جي واتان پنهنونءَ لاءِ ماڻڪ لفظ استعاري طور چورايو آهي پر روحاني معنيٰ
جي لحاظ کان هتي ماڻڪ ۽ ڪيچ ڏڻي پاڻ سڳورن صلعم لاءِ مستعار ڪيو
ويو آهي. جيڪي روز قيامت پنهنجي امتين جي شفاعت فرمائيندا.

(ii) سرديسيءَ ۾ تشبيهن جو استعمال

داستان پهريون

اڱڻ مٿي اوڀرا جڏه ڏاڳها ڏٺ ڏيسه
وٺي سڙڪ سسئي، ويهه وهائيءَ سيءَ
چوٽي سين چانگن کي، جڙ زنجيرن جيءَ
ته هوت تهجو هيءَ، پنهنو نيائون نه پاڻ سين
(گريخشاڻي - ص 322 - بيت 5)

شاھ سائين سسئي کي ٿو چوي ته تون ڏيرن جي چانگن کي پنهنجي چوٽيءَ سان اهڙي نموني جڙي، ڪسي يا ٻڌي سوگهو ڪرين ها، جيئن ڪا شيءِ زنجيرن سان ٻڌي سوگهي ڪبي آهي. سوگهو ڪرڻ يا ٻڌڻ کي زنجيرن سان جڪڙڻ جي تشبيهه ڏني وئي ۽ تشبيهه هن بيت جي پس منظر ۾ ٿي وڌيڪ واضع ٿئي ٿي. آخري مصرع ۾ فرمائي ٿو ته جي ايشن ڪرين ها (زنجيرن وانگر چوٽيءَ سان چانگن کي ٻڌين ها) ته هوند تنهنجو هوت پنهنو ڪڏهن به ڪهي نه وڃي ها. ان لاءِ ته جيئن سر ۾ بيان ٿئي ٿو ته پنهنوءَ جي پاڻن جڏهن پنهنوءَ کي اغوا ڪري، اٺ هاڪاريا ته ايترو اٽڪل سان جو انهن ڪچيو به ڪونه ۽ ڪنهن کي خبر به ڪانه پئي پر جي خبرداري ڪري سسئي انهن کي پنهنجي چوٽيءَ سان ٻڌي ها ته يقينن انهن جي چڙڻ ۽ روانگيءَ جي کيس خبر پوي ها ۽ پنهنوءَ کي روڪي وڃي ها. داستان ٽئين ۾ چوي ٿو:

مزمانن مهري، آڻي جهوڪڻا جهوڪ ۾
چائي چنبن ۾ وٺا، جئن باز سئي بحري
ڪوهيارو قهري، وٺو نهوڙي نند ۾
(گريخشاڻي - ص 329 - بيت 13)

”جيئن بحري باز پکين کي چنبن ۾ کڻي سڻيندو ويندو آهي، تيئن منهنجا مهمان ڏير، منهنجي پنهنوءَ کي اڏائي ويا.“ (5)

بحري باز جيڪو شڪار ڪرڻ جو ڏاڍو تيز هوندو آهي، اک چنپ ۾ شڪار چنبن ۾ پڪڙي گر ٿي ويندو آهي. سسئي هن بيت ۾ پنهنجي ڏيرن کي بحري باز سان تشبيهه ڏني آهي ته اهي به مهمان ٿي آيا ۽ اهڙيءَ صفائيءَ ۽ تيزي سان پنهنوءَ کي کڻي ويا، جو سسئيءَ کي خبر نه پئي. داستان پنجون،

جيئن سو هرڻ هما، سر گردان سنسار ۾
هي پڳ نه ڪوڙي پٽين، هو ڌڙ سر ڌري نه ساه
جيڪس تن ملا، سسئي سور پراڻيا
(گريخشاڻي - ص 333 - بيت 1)

ڊاڪٽر گريخشاڻي لکي ٿو ته، ”هرڻ (سن هرڻ) ختن جي ملڪ ۾ هڪ قصر جو يڪ نريو هرڻ ٿيندو آهي جنهن جي دن ۾ مشڪ جو ٻيڙو ٿيندو آهي پر کيس خبر ڪانه هوندي آهي ته اها خوشبو ڪٿان ٿي اچي تنهن ڪري پنهنجي ٻيڙي جي ڪٿوري پٺيان حيران پريشان ٿيو پيو ڊوڙندو آهي.“ (ص 492)

شاھ لطيف هن بيت ۾ سسئيءَ جي بيچينيءَ ۽ حيرانيءَ کي ٻن تشبيهن ذريعي واضع ڪيو آهي، پهرين تشبيهه ان هرڻ سان ڏني وئي آهي جنهن جي دن مان مشڪ جي خوشبو ايندي آهي پر هن کي اها خبر نه هوندي آهي. تنهن ڪري ان خوشبو پٺيان حيران ۽ پريشانيءَ ۾ جهوتون ڏيندو وڌندو آهي. ٻي تشبيهه هما پکيءَ سان ڏني وئي آهي جيڪو بقول ڪلياڻ آڏواڻي جي عقاب جهڙو هڪ وهي پکي آهي ۽ هميشه هوا ۾ اڏامندو وڌندو آهي. (6)

شاھ سائين فرمائي ٿو ته سسئي به شايد انهن کان اهو رولي ۽ ڏولاڻي جو سبق سکيو آهي، هو به ان پنهل جي تلاش ۾ ٽڪر ٽاڪيندي ٿي وڃي جيڪو سندس اندر موجود آهي.

هن بيت ۾ هنن ٻن سهڻين تشبيهن ذريعي شاھ سائينءَ صوفيائي رمز سمجهاڻي آهي ته محبوب حقيقي ته پنهنجي ئي وجود ۾ آهي، بس ان کي ڳولي لهڻ ۽ حاصل ڪرڻ لاءِ خودي ختم ڪرڻي آهي.

بيت 11 ۽ 12 ”ڪاڻيو“ ۽ ”ڪارو“ جيڪي نهايت اڙانگا ٽڪر آهن جو مثال آهي ۽ جن جي اوجاڻي ايتري آهي جو ڪڪرن سان پڻي لڳي. سسئي محبت جي جوش ۾ انهن کي ڪڪرن، ڌنڌ يا غبار سان تشبيهه ڏئي چوي ٿي ته مان انهن کان خوفزدہ ٿي ويهي نه رهنديس پر پنهل لاءِ اڳتي وڌندي وينديس، يعني پنهل تائين پهچڻ جي عزم ۽ تڙپ منجهس ايتري همت ۽ بهادري پيدا ڪئي آهي جو هو اهڙن خطرناڪ ۽ نهايت مشڪل پهاڙن کي گرد و غبار يا ڪڪر سان تشبيهه ڏيندي انهن کي پار ڪرڻ جو عزم ڪري ٿي.

چپر چمر پانڻيان، ڪاڻيو ۽ ڪارو
پپ جهنديس پٺ تي، صبح سوارو
وڃڻ مون وارو، ڪين وهنديس وچ ۾

(گريخشاڻي - ص 334 - بيت 11)

”چمر = ڪڪر، غبار، ڪاڻيو ۽ ڪارو ٻن ٽڪرن جا نالا، جن مان سسئيءَ کي لنگهڻو پيو.“ (8)

حوالا - سر ڊيسي

1. آڏواڻي ڪلياڻ، شاھ جو رسالو، مڪتبہ برهان، اسحاقية پرنٽنگ پريس، اردو بازار ڪراچي 1976ع - ص 167.
2. شاھواڻي غلام محمد، "شاھ جو رسالو"، آفتاب پرنٽنگ پريس شاھي بازار حيدرآباد سنڌ 1950ع - ص 695.
3. گريخشاڻي هوتچند مولچند، "شاھ جو رسالو"، ٽن جلدن ۾، شاھ عبداللطيف ڀٽ شاھ ثقافتي مرڪز ڪميٽي حيدرآباد سنڌ ص 484.
4. ساڳيو، ص 490.
5. ساڳيو، ص 489.
6. آڏواڻي ڪلياڻ، "شاھ جو رسالو"، ص 167.
7. گريخشاڻي هوتچند مولچند، "شاھ جو رسالو" ص 492.
8. ساڳيو.

(پ) سو کوهياري ۾ استعاره ۽ تشبيه نگاري

لفظ ”کوه“ جي معنيٰ آهي جبل يا پهاڙ. ”کوهياري“ معنيٰ جبل واري يا پهاڙي. هن سر ۾ جيئن ته پهاڙي پيچرن ۽ ڏونگرن جي ڏاکڙن جو بيان آهي تنهن ڪري سر ۾ آيل ان مضمون جي مناسبت سان مٿس اهو نالو رکيو ٿو ڏسجي. ڊاڪٽر گربخشاڻي لکي ٿو:

”هيءُ سر اصل جابلو قومن جو رجيل آهي. سنڌ ۽ پنجاب ۾ گهڻو ڳاڻڻ ۾ ايندو آهي.“ (1)

ڊاڪٽر نبي بخش بلوچ شاھ لطيف جي راڳ تي تحقيقات ڪرڻ بعد ان نتيجي تي پهچي ٿو ته ”کوهياري“ به انهن 17 راڳن مان هڪ آهي جيڪي شاھ لطيف عوامي موسيقي مان کنيون ۽ شيخ عبدالعزيز به ان کي علائقائي راڳن ۾ شمار ڪري ٿو ۽ لکي ٿو ته هيءُ راڳئي ڳائڪيءَ ۾ بلاول ٺاٺ (سڀ سر شد) سان لڳي ٿي. (2)

سر ”کوهياري“ سسئيءَ پنهنجيءَ متعلق لکيل لطيف سائينءَ جو چوڻون سر آهي شاھ صاحب سسئيءَ کي انسان لاءِ مستعار ڪندي، کيس تشبيه ڪري ٿو ته محبوب کي مائٺ لاءِ ۽ مقصد حاصل ڪرڻ لاءِ چاهي اڳيان ڪهڙا به مشڪل ۽ پريچ رستا اچن، ڏک ڏاکڙا ملن پر ڪنهن به حالت ۾ همت هارڻي نه آهي ۽ نه ئي غفلت ڪرڻي آهي پر هر گهڙيءَ منزل طرف ڪاهڻو آهي.

سسئيءَ جي اوت ۾ روحاني تمثيل جي وضاحت لاءِ شاھ سائينءَ جيڪي استعارا ۽ تشبيهون استعمال ڪيون آهن تن جو تفصيل هيٺ بيان ڪجي ٿو.

(i) سر کوهياريءَ ۾ استعارا

داستان پٺي ۾ بيت آهي:

ڏونگر ڏکون ڪي، گل سڪا ڳوڙها
هو جي پھڻ پٺ جا، پڇي ٿيا پورا
گندر جا گهوڙا، وڃن جان جدا ڪڍو

(گربخشاڻي - ص 344 - بيت 11)

گهوڙا، مشهور چوپائي جانور جو نالو پر هت "لشڪر يا انبوه" (3) يعني ڏکڻ، غمن جي سختي ۽ گهٽائي لاءِ لفظ گهوڙا مستعار ٿيو.

وري داستان چوڻون ڏسو:

مون کي جنين ماريو، سڃاڻم سڀئي
پنهوءَ پيڪان پچندڻا، ٻلن تان پيئي
ويجڻئون ويئي، ٿي ويهي سڄڻين
(بيت 7)

"ٻلن، واخذ ٻلو اک جو تارو، پيڪان = تير، پاڻ، پچندڻا = ورکا ڪرڻ،
وسڪارو ڪرڻ" (4)

سسئي هن بيت ۾ پنهنوءَ يعني محبوب جي گهورن يا نظرن لاءِ تيرن جي بارش جو اصطلاح استعاري طور استعمال ڪندي چوي ٿي ته انهن نيشن مان وسيل تيرن اهڙو گهاٽل ڪيو آهي جو ويڃن کان به هن جو علاج چڙهي ويو آهي، هاڻي ته سڄڻ ٿي پنهنجي گهايل جو علاج ڪري سگهن ٿا. ان بعد بيت 9 ۽ 10 ۾ شاھ سائين سلوڪ جي راه ۾ ان منزل جو بيان ڪيو آهي جنهن ۾ سالڪ کي محبوب حقيقيءَ جو تجلو نظر ايندو آهي، پر وري گم ٿي ويندو آهي.

(ii) سر ڪوهياريءَ ۾ تشبيهون

هن سر ۾ شاھ سائين ڪجهه منفرد قسم جون تشبيهون به استعمال ڪيون آهن مثال طور غافل ۽ بي اوني ٿي سمهڻ کي مثل ماڻهوءَ جي سمهڻ سان پيٽيو اٿس. داستان پهرئين جو بيت آهي.

ستينءَ سنجهيئي، مه ويڙهي مٿن جڻن،
اوجاڳو اکين کي، ڄاتوءَ نه ڏيئي
هٿان تو پيئي، ٿي ڪچو ڪيچين کي ڪرين
(گريخاڻي - ص 342 - بيت 12)

بيت 11 ۽ 12 ۾ سسئيءَ کي مخاطب ٿيندي شاھ سائين فرمائي ٿو ته تون سوئل ٿي مثل ماڻهوءَ وانگر منهن کي ڪپڙو ويڙهي سمهي پئين، اوجاڳو پاڻ نه ڪيئي ۽ ڏوه وري ڪيچين کي ٿي ڏين. داستان ٻئي ۾ فرمائي ٿو:

ڏونگر تون ڏاڍو، ڏاڍا، ڏاڍايون ڪرين
مون تن اندر تڻن وهين، جڻن وڻ وڍي وڍو
اي ڪرم جو ڪاڍو، نات پڻ ڪير پنڌ ڪري
(گريخاڻي - ص 343 - بيت 1)

هڪ محبوب جي جدائي، پيو ڏونگر جو اڻانگو پنڌ، اهي ٽڪر ٽاڪيندي، جبل جهاڳيندي سسئي کي جيڪي ٽڪليفون پيش اچن ٿيون انهن لاءِ هت شاھ سائينءَ ڪيڏي نه من ۾ ڇيندڙ تشبيهه ڏني آهي. سسئيءَ ڏونگر سان مخاطب ٿي چوي ٿي ته اي ڏونگر تو مون سان ڏاڍيون جاڙون ڪيون آهن، هي جو مون کي نصيب پنڌ ڪرايو آهي پنهنجي پرينءَ پنهل تائين پهچڻ لاءِ، ان ۾ تنهنجون ارڏايون ۽ ڏاڍايون، منهنجي جسر کي ايشن ٿيون وڍين، جيئن وڍو وڻ وڍندو آهي. داستان چولئين ۾:

پرتوو پنھوءَ جو، جھڙ جئن جھالا ڏي
آئون تہ آريءَ کي، وڻو راھ رڻان گھڻو

(گريخشاڻي - ص 347 - بيت 11)

هن بيت ۾ محبوب جي جلوي کي جھڙ ۾ ليندڙ کنوڻ جي چمڪائن سان تشبيهه ڏيندي چوي ٿو ته منهنجي پنهل (محبوب حقيقي) جو جلوو ۽ جمال ان جو تجلو مون تي ايشن ٿو ظاهر ٿئي جيئن ڪڪرن مان کنوڻ جو چمڪاڻ ٿئي. داستان ڇهون - وائي 1 - ٿل -

زاري سا زاري، الو، ڀلو، ڪوهياري ساڻ
آئون جا ڪنديس زاري

مصرع: هندوئن جئن هولي ڪري، مون ڏوڙ مٿي تان واري.
(گريخشاڻي - ص 351)

هن وائيءَ ۾ سسئي پنهنوءَ جي جدائي تي بيحد غم ۽ صدمي کان آه و زاري پئي ڪري. ٽڪرن تان لنگهندي هن جا پير پئون ٿي ويا آهن، ان صدمي جي شدت ۽ پنهنجي بي وسيءَ واري حالت تي ماتم ڪندي هوءَ ڏوڙ مان هڪ ڀيرو پئي پاڻ تي هاري ۽ چوي ٿي ته جئن هوليءَ تي هندو پنهنجي ۽ هڪ ٻئي مٿان مٿي (رنگ برنگي) وسائيندا آهن، تنهن مان به پئي وسايان. داستان ٻئين ۾:

ڏونگر پونئين ڪير، سڄڻ ميخون ڏونگرين
ههڙا سين سڌير، ڪين لهندين ڪي پيا

(گريخشاڻي - ص 344 - بيت 14)

هن بيت جي تشريح ڪندي ڊاڪٽر گريخشاڻي ۽ ڪلياڻ آڏواڻي وغيره قرآن پاڪ جي سورت الانبياء جي ڇهين آيت جو حوالو ڏين ٿا.
”الر نجعل الارض مهادا و الجبال اوتادا.“

(ترجمو: ڇا اسان زمين کي هموار نه بنايو ۽ ان تي جبلن کي وانگر نه
کوڙيوسين.) (5)

هن بيت ۾ ان آيت جي حوالي سان شاھ سائين فرمائي ٿو ته زمين کي
هموار ۽ مستحڪم بنائڻ لاءِ رب پاڪ ان تي جبلن کي ڪلن وانگر کوڙيو ۽
منهنجو سڄڻ ته وري اهو ساري علم کي ڦاٿر رکندڙ پرين آهي جيڪو انهن
جبلن کي ميخن وانگر قابو ڪري بيٺو آهي.
”سڄڻ ميخون ڏونگرين“

يعني جبلن کي ڪلن سان تشبيه ڏني وئي جنهن جي وجه تشبيهه آهي
سوگهو جهلي بيٺڻ، ڪوڪو يا ڪلو به ڪنهن شيء کي هڪ هنڌ سوگهو ڪري
رکڻ لاءِ هنيو ويندو آهي ۽ جبل به ڌرتيء کي سوگهي جهلڻ لاءِ ڪلن يا ڪيرن
وانگر کوڙيا ويا آهن. ان بعد وري انهن جبلن (جن ڌرتيء کي قابو ڪيو آهي)
کي ”ڦاٿر رکڻ“ مضبوط ۽ مستحڪم رکڻ واري طاقت آهي منهنجو سڄڻ، جنهن
کي انهن بيان ڪيل وجوهات جي بنياد تي ميخن سان تشبيه ڏني وئي آهي.

حوالا - سر ڪوهياري

1. گربخشاڻي هوتچند مولچند، ”شاھ جو رسالو“، ٽن جلدن ۾، شاھ
عبداللطيف ڀٽ شاھ ثقافتي مرڪز ڪميٽي، حيدرآباد سنڌ ص 496.
2. ”شاھ عبداللطيف ڀٽائي چونڊ مضمون“، شاھ عبداللطيف ڀٽ شاھ ثقافتي
مرڪز ڀٽ شاھ 1418ھ - 1997ع ص 445 ۽ 454.
3. آڏواڻي ڪلياڻ، شاھ جو رسالو، مڪتبہ برهان، اسحاق پرنٽنگ پريس
اردو بازار ڪراچي ص 190.
4. گربخشاڻي هوتچند مولچند، ”شاھ جو رسالو“، ص 499
5. ساڳيو، ص 500

(ج) سر حسينيءَ ۾ استعارا ۽ تشبيهون

”حسینی اسر خاص (ع) فارسی راگ جي ٻارهن نغمن يا سرن مان ٻئي نمبر سر جو نالو.“ (ج.س.ل. جلد ٽيون ص 1112)

هن سر بابت عالمن ۽ محققن جي اها متفقہ راء آهي ته هي مشهور عربي ۽ فارسي سر جو نالو آهي، جنهن ۾ ماتمي شاعري هوندي آهي ۽ خاص طور تي سر حسينيءَ ۾ سيد الشهداء حضرت امام حسين ۽ سندس پيارن ساٿين شهداء ڪربلا جي درد انگيز شهادت جي باري ۾ مرثيه چيا ويندا هئا. (1)

سسئي پنهنون جي قصي ۾ رئيل روحاني تمثيل ۾ چيل سرن ۾ هي پنجون ۽ آخري سر آهي. شاھ سائينءَ جي هنن سرن ۾ بيان ڪيل تمثيل ۾ جن نڪتن تي خاص طرح سان زور ڏنو ويو آهي سو آهي مقصد جي حصول لاءِ اٽڪ جدوجهد، سور سختيون ۽ مشڪلاتون ڏسي همت هاري ويهي نه رهڻ، پنهنجي غفلت ۽ عيبن تي پردي وجهڻ بدران انهن جو ڪفارو ادا ڪرڻ جي ڪوشش ڪرڻ وغيره.

ان رومانوي داستان جي مک ڪردار سسئي کي عام انسان توڙي عاشق حقيقيءَ لاءِ مستعار ڪندي کيس مختلف هدايتون ۽ تنبيهون ڪري ٿو ته سسئي ڇڏي، تنهنجي هجي يا ٿڌي منزل طرف ڪاهيندا رهو، ڇو ته هيءَ دنيا ويهي رهڻ جو ماڳ نه آهي.

(i) سر حسينيءَ ۾ استعارا

داستان ٽئين جو هڪ بيت آهي ته:

پنپور جي سڪن، مون کي ساڻا ڪاريو
هاڻ ساڻ ڏڪن، تان ڪينءَ ڏونگر ڏوريان
(گريخشاڻي - ص 356 - بيت 2)

يعني هن دنيا جي رشتن ناتن، ڏيک ويڪ، عيش عشرت، انسان کان ان جو اصل مقصد به وسرائي ڇڏيو آهي. پوءِ جڏهن انسان کي ڏڪن ۽ تڪليفن کي منهن ڏيڻو پوي ته هو پريشان ٿو ٿي وڃي ته هاڻ ڪيئن اهي ڏونگر ڏوربا، مقصد ته انسان کي هر وقت مشڪلاتن کي منهن ڏيڻ لاءِ تيار رهڻ گهرجي هن بيت ۾ استعاراً آهن پنپور جا سڪ ۽ ڏونگر جا ڏڪ.

پر ان جو مطلب اهو ناهي ته هٿ هٿ تي رکي ويهي رهيو. يا بي فڪر تي سمهي پئبو ته پنهل (محبوب حقيقي، مقصود) پاڻهي اچي ملندو. بلڪل نه، ان حالت تي پهچڻ لاءِ جو محبوب اچي دل ۽ روح ۾ وسي، وڏي جدوجهد ڪرڻي پوي ٿي. سور پرائڻا پون ٿا، ڪاٽي هيٺان گذرڻو پوي ٿو ۽ سج ۾ ڪشالا ڪڍڻا پون ٿا. اهي سور ۽ فراق جا درد ٿي انسان کي منزل طرف وڌڻ جو حوصلو ڏين ٿا. سر حسينيءَ جي ڇهين داستان ۾ لطيف سائين فرمائي ٿو.

پيڙي پيڙي پنڌ سوراڻي سندر
ڪيچ اڳاهون پنڌ، متان لڪن سين لڳي مرين

(گريخشاڻي - ص 363 - بيت 22)

ڏک سڪن جي سونهن، گهورڻا سڪ ڏکن ري
جنين جي ورونهن، سڄڻ آيو مان ڳري

(گريخشاڻي - ص 363 - بيت 24)

”سسئي پنهنون“ جي ويوڙي واري درد پرڻي داستان ۽ سسئي جي ان کي بيهر حاصل ڪرڻ واري جدوجهد کي مثال بنائيندي، شاھ سائين متعلق پنجن سرن ۾ اهڙي انسان جو بيان ڪيو آهي جيڪو پنهنجي نادانسته غفلت جي ڪري محبوب جو حاصل ٿيل قرب وڃائي ٿو ويهي ۽ پوءِ ان جي بيهر حصول خاطر مسلسل جهد ۽ ڪشالا ڪڍي ٿو.

ڊاڪٽر در شهوار سيد لکي ٿي ته سفر ۽ ان جا ڪشالا ۽ تڪليفون پوڳڻ وارو مضمون گهڻن ئي صوفي شاعرن پنهنجي ڪلام ۾ آندو آهي جيڪو سالڪ جي ان روحاني سفر جي علامت بنجي ٿو، جنهن ۾ مختلف منزلون طئي ڪري، آخر هو محبوب حقيقي سان وصال حاصل ڪري ٿو. ان سلسلي ۾ ڊاڪٽر اينيميري شمل جي تصنيف ”Mystical Dimentions of Islam“ جي حوالي سان مشهور صوفي شاعرن سنائيءَ جي ”سير العباد الي الميعاد“ جو ۽ فريد الدين عطار جي مشهور مجموع ڪلام ”منطق الطير“ جو ذڪر ڪندي لکي ٿي ته ”منطق الطير“ ۾ فريد الدين عطار، پکين جي سفر جي باري ۾ لکيو آهي، جيڪو هڏ هڏ جي اڳواڻيءَ ۾ هو پنهنجي بادشاهه جي ڳولا لاءِ ڪن ٿا. ان سفر ۾ پکين جي اوڻ ۾ هو سالڪ جون اهي ست منزلون ترتيب وار بيان ڪري ٿو جيڪي پار ڪري هو مقصد ماڻي ٿو يعني محبوب حقيقيءَ جي وجود ۾ پاڻ کي فنا ڪري ڇڏي ٿو. اهي منزلون آهن.

1. طلب 2. عشق 3. معرفت 4. استغنا 5. توحيد 6. حيرت ۽ 7. فنا (2)

عطار ان مقصد لاءِ فارسي شاعريءَ ۾، مقبول روايت کي سامهون رکندي

”پکين“ جي سفر ۾ سلوڪ جي منزل ۽ سالڪ جي روحاني سفر جي تمثيل رٿي آهي. پر شاھ سائينءَ اها ساڳي ڳالھ هن خطي (برصغير) جي شعري روايتن جي پاسداري ڪندي هڪ عورت جي ذريعي بيان ڪئي آهي. اومن، جي سي جي ڪتاب ”The Mystics, Ascetics & Saints of India“ جو حوالو ڏيندي ڊاڪٽر درشهوادر لکي ٿي ته: ”هندي (يوگا) فلسفي مطابق انسان جو روح هڪ عورت وانگر آهي، جيڪا پنهنجي حق ٻڌي مڙس کان وڃڻي وڃي ٿي، جيڪو آهي ”برهما“. عظيم روح (الله تعاليٰ) ۽ هو ان سان ٻيهر ميلاپ لاءِ جدوجهد ڪري ٿي.“ (3)

هن علائقي جي صوفيانہ شاعريءَ ۾ عاشق ۽ طالب روح جو ڪردار هميشه عورت کي ڏنو ويو آهي. خصوصن هندي ۽ سنڌي شاعريءَ جي اها روايت تمام پختي ۽ ڪجهه حد تائين اڃا به رائج آهي، جنهن جو سبب عورت جي محبت ۾ سچائي پاڻ اڀرڻ ۽ پاڻ ڪمزور هستي سمجهڻ آهي. شاھ سائينءَ جي متقدمين، شاھ ڪريم، ميون شاھ عنايت وغيره به اهو طريقو اختيار ڪيو آهي ۽ شاھ سائين به سالڪ لاءِ عورت کي پيش ڪيو آهي ۽ ان مقصد لاءِ هن سنڌ ۾ رائج مختلف رومانوي قصن جي سورمين کي استعاري طور پيش ڪيو.

داستان ٻئي جي وائيءَ جو ٿل آهي:

شاديءَ جو سينگار آيل، آيل، مرڪ مهجو مون پرين

مصرع: آهي ڳھ ڳچي جو، ڏي هالورا هار.

(گريخشاڻي - ص 355)

سسئي پنهنجي محبوب پنهل کي پنهنجو هار سينگار ڪوني ٿي ۽ استعاري طور کيس ڳچيءَ ۾ پاتل چمڪاڻ ڪندڙ هار چوي ٿي.

داستان چوٿين جي وائيءَ جو ٿل آهي:

وائي ٿل - هوت، هوت، اي هوتا، ڏيندس ماه مرن کي

مصرع: جنڊي پايو جان ۾ ڏکي ڏک ڏري

(گريخشاڻي - ص 358)

”جنڊي پايو الخ سسئي ڏکن کي پنهنجي اندر ۾ پئي ڏري، يعني سور

سدائين سندس اندر ۾ پيا چڻڪن (4)

يعني سسئي ويڇاريءَ جي جان چڻ ته اهڙو جنڊ بنجي پئي آهي جيڪا

اندر ئي اندر ۾ ڏکن کي پئي ڏري.

ساڳي وائيءَ جي هڪ ٻي مصرع آهي.

توڪي توه نہ ڇڏيان جي وڃان پوءِ تري

(گريخشاڻي - ص 358)

پوءِ تري = زمين جي تري، هت قبر لاءِ هي لفظ مستعار ڪيا ويا.

داستان ڇهين ۾:

سورن سانگهارو، ڪڏه تان ڪين ڪيو

آيل، اڀارو، ٻاڙوڌو ٻوڙ وهي

(گريخشاڻي - ص 358 - بيت 8)

سانگهارو سورن، ڪڏه تان ڪونه ڏٺو

ٻاڙو ٻوڙ وهن، ڪالوڻا اڄ گهڻا

(گريخشاڻي - ص 362 - بيت 9)

”سانگهارو = سوس، گهٽائي، ڪالوڻا = ڪله ڪان، اڀارو = پاڻيءَ

جو ڇاڙه، ٻاڙوڌو = ٻاڙو ٻڌو، ٻاڙو ٻڌو نار تمام گهڻو پاڻي ڪڍندو آهي، ڇو

ته ٻاڙو سان ٻڌل مالھ ڦيرو جلد پورو ڪندي آهي.“ (5)

هنن بيتن ۾ سسئي پنهنجي سورن ۽ ڏڪن جي گهٽجڻ بدران ڏينهنون

ڏينهن واڌاري کي ٻاڙوڌي يا ٻاڙو ٻڌل نار ذريعي ڪڍيل تارون تار پاڻيءَ سان

مستعار ڪري ٿي.

هنن استعارن کان علاوه شاھ لطيف هن سر ۾ تشبيه جي صنعت جو به

نھايت موزون ۽ سبائتو استعمال ڪيو آهي، جنهن مضمون کي وڌيڪ جاذب،

واضع ۽ پراثر بنايو آهي.

(ii) سر حسينيءَ ۾ تشبيه نگاري

داستان ٻئي جون تشبيهون ڪيڏيون خوبصورت آهن:

مٿي منجهل ميه، پسو پاڻيءَ جڻ وهي

مون پانيو ٺيه، ڇيئون، ڇيري سنڌيون

(گريخشاڻي - ص 354 - بيت 3)

هن بيت ۾ شاھ سائين به تشبيهون استعمال ڪيون آهن، پهرين مصرع

۾ روڻن کي مينهن سان مستعار ڪري ٿو ۽ زاروزار روڻن کي مينهن جي پاڻيءَ

سان تشبيه به ڏئي ٿو ۽ ٻي مصرع ۾ عشق کي باھ جي الن، ڇيبي يعني

ساڙيندڙ شعلن سان پيٽ ڪرائي ٿو.

منجهڙا مهجي روح، جي وڃي ساڃن وسري
مر ته لڳي لوه، ٿر ٻاڀيو ٿي مران
(گريخشاڻي - ص 354 - بيت 4)

جامع سنڌي لغات مطابق: ٻاڀيو، ج. ٻاڀيا، ڏ (هیر، پڻيو، پيڀو،
پرا، ٻيڀ، ه، پيڀا) ڇاٽڪ پکي، ڳيري جو هڪ قسم وغيره (ج.س.ل. جلد
پهريون - ص 446)

ٻاڀيو ٿر جو هڪ پکيڙو آهي، جنهن بابت ڊاڪٽر گريخشاڻي صاحب
لکي ٿو ته ان جو گذران مينهن جي ڦڙن تي هوندو آهي ۽ ذري به گرمي سهي نه
سگهندو آهي. (6)

هن بيت ۾ سسئي پنهنجي لاءِ اها سزا تجويز ڪري ٿي ته جيڪڏهن
منهنجي روح مان سڄڻ جي ياد وسري وڃي ته اهڙي طرح ڦٽڪي ڦٽڪي مران
جيئن ٿر ٻاڀيو، لڪ لڳڻ تي ڦٽڪي مرنڊو آهي. چوٿين داستان ۾ چوي ٿو:

سالي نه پسان سي، جي هٿر هيئن ٿوڻيون
هائي ڪنهن جي، وڃڻو اڳڻ اڀيان؟
(گريخشاڻي - ص 357 - بيت 8)

ٿوڻيون واحد ٿوڻي، ٿنڀو، آڌار ٿيڪ (7)

دل جي سھاري يا ٿيڪ لاءِ پنهنجي کي سسئي ٿوڻيءَ سان تشبيه ڏئي
ٿي. ”ٿوڻي“ ڪاٺ جو اهو ٿنڀو هوندو آهي، جنهن تي منهن ڪڙو ڪبو آهي، چئن
ٿوڻين تي اهو بيٺل هوندو آهي جيڪڏهن ٿوڻيون هٽائجن ته منهن اچي پٽ
پوندو. ان لحاظ کان سسئي به پنهنجي کي ٿوڻي سان تشبيه ڏئي ٿي جنهن جي
آڌار يا ٿيڪ تي هن جي زندگي بيٺل هئي ۽ هن جي هانءَ کي آٿت هو، چوي ٿي
ته انهن کان پوءِ هان ڪنهن جي سھاري بيهان:

ان کي سالي ڏٺ؟ جي مون ويڙھ وڃاڻيا،
رٿان رت مڃڻ، هاڻ تن پرين کي
(گريخشاڻي - ص 358 - بيت 9)

مڃڻ هڪ قسم جو وڻ جنهن جي پاڙ مان ڳاڙهو رنگ ٺهندو آهي. ڳاڙهو
لعل (8)

هن بيت ۾ شاھ سائين رتانون ڳوڙهن کي مڃڻ سان تشبيه ڏني آهي.

”ميٺ“ جي ڳاڙهي رنگ جو تشبيهي استعمال سنت كبير ۽ پنهنجي هڪ ساڪيءَ ۾ ڪيو آهي:

ست گروهِي رنگريچ، چنر موري رنگ واري
سياهي رنگ چڙائي ڪي ري، ديئو منجنيو رنگ
ڏوٽي تي چوٽي نهين ري، دن دن هو وٽ سرنگ
(سنت كبير - ص 292)

داستان ڇهون پڻ اهر آهي:

سور م ڏي ڏوٽ، آئون اڳيئي ڪاهري
جا پر پاڻي لوڻ، سا پر منهنجي جندڙي
(گريخشاڻي - ص 361 - بيت 6)

ڪيڏي نه چئي ۽ دل پڇائيندڙ تشبيه هن بيت ۾ شاه سائين ڏئي ٿو. سسئيءَ جي زباني ڏکڻ سورن سان مخاطب ٿي چوي ٿو ته مون کي وڌيڪ نه ڏوڏيو، ستايو. اڳيئي مان هيئي آهيان ڇو ته سورن منهنجي جند کي ايئن ڳاري فنا ڪيو آهي، جيئن لوڻ پاڻيءَ ۾ ڳرندو آهي يا جيئن پاڻي لوڻ کي ڳاري ختم ڪري ڇڏيندو آهي. داستان ائين ۾ چوي ٿو:

ڄاڻي سڄاڻي، منڪي ڇڏي هلڻا
اديون آريچن لا آئون ڪوري جئن ڪاڻي
پاهڻ ۾ پاڻي، هاريون! هارڻ آڻيو
(گريخشاڻي - ص 366 - بيت 6)

سسئي پنهنجي محبوب پنهل جي ڪسجي وڃڻ تي سرتين سان مخاطب ٿي چوي ٿي ته هو جي آريچا پنهل ڪڍي هليا ويا، انهن لاءِ مان اندر ٿي اندر ائين ٿي ڪامان ۽ پهران جئن ڪورو پيو ڪامندو آهي. داستان نائين ۽ ڏهين ۾ ته خيال ٿي نرالو آهي.

ڪاڻي م ڪاڻيو مٺي منگر م ڏيو
هيڪر اجهايو، ڏيئي پر لهار جئن
(گريخشاڻي - ص 369 - بيت 13)

”منگر (ع. منقل) باهه، آڱ، هر = بوند، چنڊو، ڦڙو، لهار تتل لوهه کي پاڻيءَ جو چنڊو هڻي ٺاريندو آهي. هت مراد آهي وصال جو نار.“ (9)
سسئي چوي ٿي ته مون هريل، ڪاميل کي وڌيڪ نه ساڙيو، اي پرين هڪوار ته مون کي به ايئن وصال جو چنڊو هڻي ٺاريو، جئن لوهار لوهه کي

تپائي تپائي پوءِ ٻر يعني چنڊو ڏٺي ٺاريندو آهي.

داستان ڏهون

ڪوهيارو ٿي ڪات، ميون مارڻ آيو

هوءَ مر هوت حيات، آئون مياڻي گهرو

(گريختائي - ص 370 - بيت 5)

هتي سڻي ڪوهياري کي ڪات سان تشبيه ڏيندي چوي ٿي ته هي ڪوهيارو پنهنجي وصل جي ماندين کي مارڻ لاءِ ڄڻ ڪات بنجي آيو آهي. محبوب حقيقي، عاشق يا سالڪ کي سخت آزمائشن ۾ مبتلا ڪري ٿو. پر منهنجو هوت شل سدائين حيات هجي. مان مٿس ته ان تان صدقو ٿيس.

داستان ڏهون

سورن سانڍياس، پورن پالي آهيان

سڪن جي سيد جي، پڪي نه پيياس

جڪس آئون هياس، گري، گندر ول جي

(گريختائي - ص 371 - بيت 16)

سڻي مسلسل ڏکن، ڏوهرن ۾ رهڻ ڪري پاڻ کي چوي ٿي ته ڄڻ ته مان ڪا ڏکن جي ول جي گري آهيان جو سدائين سورن ۾ پئي گذاريان، سڪن جي ته ڄڻ ڪٿي به ٿي نه پئي آهيان، شاعريءَ ۾ imagination يعني تخيل جو وڏو عمل دخل هوندو آهي. هت شاھ سائين پنهنجي نهايت powerful imagination يعني سگهاري تخيل جو مظاهرو ڪيو آهي. حالانڪ ڏکن جو ڪو وڻ يا ول نه ٿيندي آهي پر سڻي جي ڪردار جي گهرائيءَ ۾ ويندي ان جي ٿي زبانيءَ فرمائي ٿو ته مون کي سورن ۽ فڪرن ٿي سانڍي، پالي وڏو ڪيو، سڪ ته ڪو سنڀران ٿي ڪونه، ائين ٿو لڳي ڄڻ ته آئون ڪا ڏکن سورن جي ول جي گري آهيان جو پئي ٿي سور پوڳيان.

حوالا - سر حسيني

1. هوتچند مولچند گربخشاڻي - "شاھ جو رسالو"، ٽن جلدن ۾، شاھ عبداللطيف پٽ شاھ ثقافتي مرڪز ڪميٽي، حيدرآباد سنڌ 1399ھ - 1979ع - ص 502
2. سيد در شهوار "The Poetry of Shah Abdul Latif" سنڌي ادبي بورڊ ڄامشورو - حيدرآباد 1988ع - ص 153 - 158.
3. ساڳيو
4. گربخشاڻي هوتچند مولچند، "شاھ جو رسالو" ص 505.
5. ساڳيو، ص 507.
6. ساڳيو، ص 503.
7. ساڳيو، ص 505.
8. ساڳيو، ص 505.
9. ساڳيو، ص 510 - 511.

(ج) سر ليل چنيسر ۾ استعاره ۽ تشبيه نگاري

حضرت شاھ عبداللطيف ڀٽائي ^{رحمہ} جيڪو سنڌي ٻوليءَ جو محسن ۽ بي مثال الهامي شاعري آهي پنهنجي مطلب ۽ مقصد کي سمجھائڻ لاءِ سنڌ ۾ عام مروج لوڪ داستانن کي تمثيل طور اختيار ڪري نهايت سهڻي ۽ سٺي ٻوليءَ ۾ هدايت جا سخن پيش ڪيا آهن. انسانن جي اصلاح لاءِ هن انهن داستانن جي ڪردارن ذريعي نهايت سنجيده راز سمجھايا آهن. سر ليل چنيسر به انهن منجهان هڪ آهي ۽ داستان جي مناسبت سان مٿس نالو به اهو رکيو ويو، ليل راءِ وطن مل لکي ٿو:

"This is one of the most pathetic and sublime surs of our poet. It is based on the story of Laila, Chanesar and Konru" (1)

رومانوي داستانن جي ڪردارن جي نالن تي رکيل هن سر کي شيخ عبدالعزيز علائقي راڳڻين ۾ به شمار ڪري ٿو. (2)

بظاهر ته هن سر ۾ شاھ سائين ليل چنيسر جي وچ ۾ ڦيندڙ جدائي، ان جي سببن ۽ ليل جي آه و زارين جو بيان ڪيو آهي، پر اصل ۾ هن داستان ۾ رئيل تمثيل ۾ "تصوف" جو پڻ نڪتو بيان ٿيو آهي.

پروفيسر عنايت الله خان زنگيجو، پنهنجي مضمون، "سر ليل چنيسر ۾ روحاني راز" ۾ لکي ٿو ته، "سر ليل چنيسر" جي مطالعي ڪرڻ سان معلوم ٿو ٿئي ته هن سر ۾ پٽ ڏٺي اسان کي پنج حقيقتون سمجھايون آهن.

1. نياز ۽ نوڙت اختيار ڪرڻ، غرور ۽ تڪبر کان بچڻ.
2. دنيا جي ڄمڪ تي انسان جو موهجڻ ۽ ان جو نتيجو.
3. شيطان جو پنهنجي مالڪ سان سينو ساھڻ ۽ انهي حجت بازيءَ جي ڪري تڙجڻ.
4. بنديءَ جون مالڪ جي در تي التجائون ۽ صدائون.
5. انهن التجائن جي موت ۾ مالڪ طرفان مهر ڪرڻ ۽ مڏايون معاف ڪرڻ. (3)

"سالڪ کي طريقت جي واٽ ۾ مڪاشفا ۽ مشاهدا حاصل ٿيندا آهن، جي گھڻو وقت جتان نه ڪندا آهن کي سالڪ انهن تي ٿي هرڪجي. حق جي تلاش ڇڏي ڏيندا آهن ان ڪري خدائي غيرت جنبش ۾ اچي ٿي. ۽ سالڪ کي ڦوڙائي جو فلق لڳي ٿو. (4)

ليلا ان ڪچي سالڪ لاءِ مستعار ٿي آهي، جيڪو سلوڪ جي راه ۾ اڃا پختو نه ٿيو آهي اڃان ان تي دنياوي چاه غالب اچي ٿو وڃي، اڃا هو عشق ۾ اهڙو پڇي پختو نه ٿيو آهي جو ان کي محبوب جي آڏو هر چيز چاهي اها ڪيتري به حسين ۽ قيمتي هجي، بي وقعت ۽ غير اهم لڳي. هن رومانوي داستان ۾ به اهو بيان آهي ته توڙي جو ليلان کي چنيسر سان بيحد محبت هئي ۽ چنيسر کي به ساڻس تمام گهڻي محبت هئي ۽ هو سندس بي حد لاڏلي رائي هئي پر اڃان به سندس محبت ۾ ڪوٽ هئي جو هڪ معمولي هار کي پنهنجي محبوب کان مٿانهون سمجهي، ان تي پنهنجي محبوب ڪانڌ جو سودو ڪيائين. ان جو سبب اهو به هو ته هن کي پنهنجي محبت تي ايڏو غرور هو جو هن سمجهيو ته سندس ان حرڪت جو چنيسر تي اثر نه ٿيندو ۽ اهو سندس ئي رهندو. پر چنيسر هن جي ان بيوقوفانه سڪڙاڻپ واري سودي جي ڪري کيس هميشه لاءِ ڏڪاري ڇڏيو ڇو ته رائيءَ جي حيثيت سان وٽس ڪنهن هار ۽ هيري جي ڪمي نه هئي پر هن جي دل اڃا به ان جنسار کان نه پري هئي.

هي سر شاھ سائينءَ جي چيل نئين سرن مان آهي پر مضمون جي لحاظ کان نهايت اهم آهي ۽ انساني نفسيات کي نهايت قريب سر ليلان چنيسر ۾ استعمال ٿيل استعارن ۽ تشبيهن جو وڃور هن ريت آهي.

(i) سر ليلان چنيسر ۾ استعارا

داستان پهرئين جا استعارا ڏسو:

چنيسر چو رنگ، ٻرنگو لوڪ پڻو

ته سين چنيو سنگ، وڃو هار هٿ ڇهين

(گريخشاڻي - ص 523 - بيت 4)

چو رنگ، چئن رنگ وارو پر هتي هي لفظ هوشيار، سمجهدار، چو طرف نگاه رکندر اهڙي سياڻي هستيءَ لاءِ مستعار ڪيو ويو جنهن کي ڪوبه برعلائي يا پٺلائي نه سگهي.

ٻرنگو ٻن رنگن وارو هت هي لفظ مڪاري، منافقيءَ ۽ پياڻيءَ لاءِ مستعار ٿيو آهي.

هار گچيءَ ۾ پائڻ جو سهڻو گهه هتي دنياوي عيش و آرام سونهن ۽ جنسار لاءِ استعمال ٿيو.

هن قصي ۾ رٿيل رومانوي تمثيل جي مطلب جي لحاظ کان هن بيت ۾ انهن ٽنهي لفظن جو مٿي بيان ڪيل نموني سان استعاراتي استعمال ٿيو آهي. مٿين لفظن جي اها ساڳي معنيٰ ۽ مطلب ڊاڪٽر گريخشاڻي هن سر جي تشريح

۾ لکي آهي ۽ ڪلياڻ آڏواڻي پڻ بيت جو مطلب بيان ڪندي، ان جي اها روحاني معنيٰ ڪڍي آهي. (5)

مڻيسي تي موهجي، هاري ڳيڙ، هار
ڪوڙين ڪيا ڪيترا، انهن خر خوار
پري ويو پتار، آيت ڏنڊ ڏهاڳ جو
(گريخشاڻي - ص 523 - بيت 6)

”خر (سن، ڪر، ف، خر) گڏهه، بيوقوف (سن ڪل) ڪريل لڇو، بدمعاش
يعني شيطان، هت هار ڪي انهيءَ نالي سان سڏيو ويو آهي، جو هار به شيطان
وانگر ليلا ڪي ڌاري خوار خراب ڪيو. (6)
هتي لفظ ”خر“ پنهنجي لغوي معنيٰ جي بدران هار يا دنياوي سينگار لاءِ
مستعار ڪيو ويو آهي.

هئينءَ ته گهڻو هٿيار، ڪل به هٿ ڪانڌ جي
تو پانيو مڙجاري ٿيان، ڳچيءَ پاڻي هار
ڪانڌ ڪوڙي جو نه وڻي، سئين پتين سينگار
وهر لهي وينجهار، دليون پرڪي داسڙو.
(گريخشاڻي - ص 525 - بيت 3)

هن بيت ۾ ”وينجهار“ ۽ ”داسڙو“ لفظ مستعار ڪيا ويا آهن، الله پاڪ جي
ذات لاءِ جن جو تفصيل هن ريت آهي.

”وينجهار = وينجهار (سن، وڌ = سوراخ ڪرڻ) سوراخ ڪيندڙ.

وينجهار هيرن ۽ لعلن کي پرڪي ٽنگ ڪيندا آهن، جو نهايت نازڪ ڪم
آهي، هتي وينجهار جي معنيٰ آهي قابل، هوشيار ۽ دانا (7) ۽ داسڙو اصل ۾
ته چنيسر جي ذات هئي، پر هت شاھ سائين فرمائي ٿو ته اهو اندر جا ڳجهه ۽
دلين جا راز ڄاڻندڙ آهي، يعني هت ”داسڙو“ به الله پاڪ لاءِ مستعار ٿيو،
ڊاڪٽر گريخشاڻي هن بيت سان ٺهڪندڙ آيت جو حوالو ڏئي ٿو، ترجمو: خدا
تعالٰي اکين جي چور نگاهن ۽ سينن ۾ لڪل رازن کي ڄاڻي ٿو، هو لکي ٿو ته
ان لحاظ کان چنيسر مان مراد آهي خدا تعاليٰ، جو دلين جو مالڪ آهي ۽ جنهن
کان انسان جون ڳجهايون توڙي پڌرايون مخفي نه ٿيون رهن (8).

هن سر ۾ استعاري جو استعمال اهر ڪردارن کان علاوه گهٽ ٿيو آهي،
جنهن جو سبب هن جو اختصار آهي جيڪو شروع ۾ بيان ٿي چڪو آهي ۽
تشبيهه ڪابه نه آهي.

حوالا - سر ليلا چنيسر

1. لالواڻي ليلا رام وطن مل Shah "The Life, Religion & Poetry of Shah Latif" سنگ ميل پبليڪيشن لاهور 1987ع - ص 64.
2. "لطيف سالگره مخزن 209 ورسِي"، پٽ شاھ ثقافتي مرڪز ڪميٽي حيدرآباد، پاڪستان 1961ع - ص 68 - 69.
3. "شاھ عبداللطيف ڀٽائي - چونڊ مضمون"، پٽ شاھ ثقافتي مرڪز پٽ شاھ 1418ھ - ص 218.
4. گريخشاڻي هوتچند مولچند، "شاھ جو رسالو"، ٽن جلدن ۾، شاھ عبداللطيف پٽ شاھ ثقافتي مرڪز ڪميٽي، حيدرآباد ص 614 - 615.
5. آڏواڻي ڪلياڻ، "شاھ جو رسالو" اسحاق پرنٽنگ پريس ڪراچي، 1976ع - ص 225.
6. گريخشاڻي هوتچند مولچند، "شاھ جو رسالو" ص 523.
7. ساڳيو، ٽن جلدن ۾ ص 625.
8. ساڳيو

(جھ) سر مومل راڻو ۾ استعاره ۽ تشبيه نگاري

هي سر شاھ سائينءَ سنڌ جي مشهور رومانوي قصي ”مومل راڻو“ بابت چيو آهي. شاھ سائينءَ جي ڪلام تي گهري نظر وجهي ڏسبي ته پليءَ پت معلوم ٿيندو ته پاڻ ڪڏهن به انهن رومانوي قصن کي باقاعده داستان گو شاعرن وانگر واقعاتي ترتيب سان بيان نه ڪيو اٿس. پر ان جا اهم واقعاتي حصا ڪٿي تمثيل طور پنهنجي پڙهندڙن کي ڪو نه ڪو سبق ڏنو اٿس ۽ ڪٿي وري صوفيانہ نڪتا انهن تمثيلن ذريعي آسان ڪري سمجهايا آهن. سر مومل راڻي جي صوفيانہ مطلب بابت، عبدالڪريم لغاري پنهنجي مضمون ”سر مومل راڻي جو راز“ ۾ ڊاڪٽر نبي بخش بلوچ جي حوالي سان لکي ٿو:

”ايڏن وڏن بزرگن ۽ صوفي شاعرن جي باري ۾ اهو ئي چيو ويندو آهي ۽ جا حقيقت آهي، ته سندن ڪلام ۾ هڪ ته آهي ان جي ظاهري معنيٰ ۽ ٻي باطني معنيٰ. دراصل ان باطني معنيٰ ۾ به ٻه معنائون آهن هڪ صفاتي معنيٰ ۽ ٻي ذاتي يا حقيقي.“ (1)

محترم ڪلياڻ آڏواڻي سر مومل راڻي جي باري ۾ لکي ٿو:

”هن سر ۾ شاھ پٺاڻي تمثيل رکي آهي. ڏٺيءَ جي انسان لاءِ ڳولا ۽ انسان جي ڏٺيءَ لاءِ ڳولا.“ (2)

ڊاڪٽر گريخشاڻي به اهڙن خيالن جو اظهار ڪري ٿو ۽ ان کي ”الشي طلب سڏي ٿو. ڊاڪٽر صاحب لکي ٿو ته ”ڪن ٻين سرن ۾ به ان ”الشي طلب“ ڏي اشارا موجود آهن، جهڙوڪ سر ڪلياڻ (13.3) ۾،

تو جنين جي تات، تن پڻ آهي تهجي

”فاڌڪروني اذڪر ڪر“، اي پروڙج بات

سر سهڻي (1، 31) ۾

پڇن جي ميهار کي، پڇي سي ميهار

سر سهڻي آبري (1، 8) ۾

اندر جنين اڄ، پاڻي اڃيو ان کي (3)

هت هڪ ڳالهه بعيد از فھر ٿي لڳي جيڪا آهي ”ڏٺيءَ جي انسان لاءِ

ڳولا“ ان ڪري جو ڏٺي بي نياز ۽ بي پرواه آهي، جنهن کي ڪنهن جو به غرض ۽ غايت ناهي پر جيڪو ان جي قريب ٿيڻ چاهي ٿو، ان سان لٽو لڳائي ٿو ۽ ان جي ذڪر ۽ فڪر کي پنهنجو مقصد حيات بنائي ٿو، ان کي اهو پاڪ ۽ بي پرواه رب به ياد ڪري ٿو پنهنجن پيرن ۾ شمار ڪري ٿو ۽ پنهنجو قرب عطا ڪري ٿو هو جنهن کي چاهي تنهن کي پنهنجي عشق ۽ محبت، قرب ۽ وصال جو انعام عطا ڪري، حقيقت ۾ جيئن اڳ به بيان ٿي چڪو ته شاه سائينءَ جي ڪلام جون به معنائون آهن، هتي اهوئي نقطو اچي ٿو، ڪلياڻ آڏواڻي ۽ ڊاڪٽر گريخشاڻي جنهن ڳالهه کي ”ڏٺي جي انسان لاءِ ڳولا“ چون ٿا. اهو اصل قصي ۾ راڻي جي مومل لاءِ ڳولا آهي.

شاه سائين انسان لاءِ سبق رکيو آهي ته باوجود انهيءَ جو ان کي محبوب جو قرب ۽ وصال حاصل هجي، پوءِ به ان کي بي حد خبردار رهڻ کپي ۽ صرف ان جي عشق ۽ فڪر ۾ هجڻ گهرجي، اگر ان جي محبت تان هٽي عارضي طور ٿي سهي. ڪنهن به چيز جي طلب ڪئي يا اوڏانهن رغبت ڪئي ته محبوب کيس هميشه لاءِ پنهنجي محبت کان محروم ڪري ڇڏيندو، سر ليلا چنيسر ۾ به شاه سائين اهو ئي روحاني نڪتو بيان ڪيو آهي.

رحيمداد مولاڻي شيدائي پنهنجي مضمون ”مومل راڻو“ ۾ شاه سائين جي شاعريءَ جي حوالي سان هڪ ٻئي پهلوءَ تي روشني وڌي آهي:

”شاه سائين پنهنجي شاعريءَ ۾ نه رڳو هن رومان آفرين سر زمين جي حسن ۽ عشق کي آشڪار ڪيو آهي. پر سنڌ جي تاريخ ۽ سنڌين جي تمدني شعور جي جيڪا تصوير پيش ڪئي آهي، سو اسان جي انقلابي شاعر جو ڪمال آهي. مومل راڻي جي سر ۾ شاه سائين ان دور جي تاريخي، تمدني، تهذيبي ۽ ثقافتي پهلوءَ ۽ رسمن رواجن کي خوب اجاگر ڪيو آهي ۽ قصي سان تعلق رکندڙ خطي جي جاگرافيائي بيهڪ تي پڻ روشني وڌي آهي. (4)

شاه سائين پنهنجي هن سر ۾ ان جي ڪهاڻي ۽ پس منظر جي ضرورتن مطابق استعارن ۽ تشبيهن جو جيڪو استعمال ڪيو آهي انهن جو تفصيل هت پيش ڪجي ٿو.

(i) سر مومل راڻي ۾ استعارا

داستان پهريون

سج سڀاڻي جا ڪري، سامي سائي ونڪ
سهي نه سگهان ساڻ سڻ ته جي راسين جي رونق

ڪ رتائين لاک ۾؟ ڪ ڏنائين پانن پڪ
سنڌي سوڍل سڪ، ڪپر ڪورون جهليون
(گريخشاڻي - ص 531 - بيت 8)

”ڪپر ڪورون جهليون (سنڌي اصطلاح) جڏهن پاڻي مٿي چڙهي ڪپر جي مٿئين ڪني سان لڳ وهندو آهي، تڏهن چئبو آهي ته ”ڪپر ڪورون جهليون آهن.“ يعني پاڻي ٽٽار پيو وهي. (5)

پر هن بيت ۾ شاھ سائينءَ هي اصطلاح محبت ۾ ٽٽار ٿي وڃڻ لاءِ يا عشق ۾ نهن کان چوڻيءَ تائين رڳجي وڃڻ واري ڪيفيت لاءِ استعاري طور استعمال ڪيو آهي. پاڻ ساميءَ لاءِ چوي ٿو ته هو سوڍل يعني مومل جي سڪ ۾ ائين ٻڌل هو ائين ٽٽار هو جيئن درياھ ۾ پاڻي ڪپرن سان لڳي ٽٽار پيو وهندو آهي.

وائي - ٿل

تان تون وه سنبهي ساڻي! ميان پانڌي ميان!

ڪاڪ هليو ڪڏهن

ڪونائو ڪرير جو، آڻيو پهي پريان ٿي ميان

(گريخشاڻي - ص 531)

هن داستان ۾ شاھ سائينءَ روحاني تمثيل پڻ رکي آهي ان لحاظ کان هت ”ڪاڪ“ مان مراد آهي قبر يا هي دنيا جا قبر مثل آهي. ”ڪونائو ڪرير جو.“ ڪونائو معنيٰ سڏيندڙ يعني عزرائيل يا ملڪ الموت ۽ ”پهي“ يعني پانڌيڙو يا قاصد هت ملڪ الموت، ان لحاظ کان هت ”ڪاڪ“ قبر يا موت کان پوءِ واري جهان لاءِ، ڪونائو ڪرير جو ۽ پهي حضرت عزرائيل لاءِ مستعار ٿيا.

وائيءَ جي ٿل ۽ هن مصرع ۾ شاھ سائين - بندي کي هوشيار ڪري ٿو ته تون پنهنجي تياري ڪري رک، سنبري ويه چو ته ڪنهن مهل به هن فاني دنيا مان روانو ٿبو. ڪرير جو ڪونائو يعني حضرت عزرائيل اجهو ٿو قاصد بنجي اچي. داستان ٻئي ۾ چوي ٿو:

گجر کي گجميل جون، تارن ۾ تبسرون

هڻي حاڪمن کي، زور ڀريون زبسون

ڪاڪ ڪنڌيءَ قبرون، پسو پرڏيهين جون

(گريخشاڻي - ص 531 - بيت 2)

گجميل هن لفظ جي معنيٰ ڪلياڻ آڏواڻي، ڊاڪٽر گريخشاڻي غلام محمد شاهواڻي - "رڪ، فولاد" لکن ٿا.

۽ ليلا رام وطن مل گجميل لفظ جي معنيٰ لکي ٿو "حسن، خوبصورتِي"

"The meaning appears to be beauty"

۽ لفظ تبرون جي معنيٰ لکي ٿو:

"(5) Axes, Pl: of قبر which is a Persian word." = "تبرون"

"تبرون" لفظ جي معنيٰ مٿي بيان ڪيل عالمن ۽ محققن به اهائي يعني ڪهاڙيون لکي آهي.

هن بيت ۾ شاھ سائين مومل جي گهاٽل ڪندڙ گهورن يا نظرن کي رڪ جون ڪهاڙيون سڏي ٿو، جن سان هو پرديسين تي اهڙ وار ڪري ٿي جو هو قبرن پيڙا ٿيون وڃن يعني ڪهاڙيون مستعار ڪيون ويون گهرن يا نگاهن لاءِ.

گجر گاروڙين کي، اڃو آڏي اڀي
مٿا پيئي تن، ٻڌا پاڻ هٿن جي

(گريخشاڻي - ص 532 - بيت 3)

مرزا قليچ بيگ گاروڙيءَ جي معنيٰ لکي ٿو (موليٰ مست نشي) (لغات لطيفي ص 240)

۽ جامع سنڌي لغات مطابق گاروڙي، ج. گاروڙي، ذ. صفت (سن. گارو ه. گاروڙيڪه < گاروڊڪ = گاروڙي. نانگ جي چڪ تي ٿيڻو يا منتر وجهندڙ. جهاڙو جهندڙ. نانگن کي منڊ هڻي جهليندڙ بازيرگر. اٽڪلي. حرفت باز. نشو واپرائيندڙ. مست وغيره.

(جامع سنڌي لغات، جلد پنجون - ص 2280)

"گاروڙين = وڏي سڪ وارن ستايلن، گهڻو سهندڙ سڪايلن" (6)

گاروڙين واحد گاروڙي، هن لفظ جي معنيٰ ٿيندي جوڳي جو مرليءَ سان نانگ ڦاسائي، هت معنيٰ آهي حرفت باز، بانڪو، بهادر. (7)

پر هت شاھ سائينءَ "گاروڙي" لفظ مستعار ڪيو آهي انهن چالاڪ ۽ حرفت باز عاشقن لاءِ جيڪي مومل کي پنهنجي پنهنجي حرفت سان ڦاسائڻ آيا هئا، ان کي شڪار ڪرڻ آيا هئا پر مومل انهن کي خود شڪار ڪيو ڇڏي.

مومل کي مجاز جا اکين ۾ الماس
نه ڪا عام نه خاص، وٽاسي وڌيا

(گريخشاڻي - ص 532 - بيت 4)

مومل کي مجاز جا اکين ۾ انبور
هڻي حاڪمن کي پٽ نهاري پور
گهوٽ پھري گهور، جي وٽاسي وڌا
(گريخشاڻي - ص 532 - بيت 5)

”الماس“ هيرا Diamond (8)

انبور هڪ لوهي اوزار، جيڪو سيخ وانگر هوندو آهي پر هڪ چوٽي
نوڪدار ۽ مڙيل هوندي اٿس. انبور سان ڪوڪا، ڪليون وغيره چڪي
ڪڍبا آهن.

هن بيتن ۾ هي ٻئي لفظ يعني ”الماس“ ۽ ”انبور“ مومل جي گهورن يا
تيز نگاهن لاءِ استعاري طور استعمال ٿيا. پهرين ۾ الماس کي مستعار ڪندي
شاھ سائين فرمائي ٿو ته هو پنهنجي انهن هيري جهڙين نگاهن سان پنهنجي
ديدار جي پياسن کي وڌي يعني قتل ڪري ٿي ڇڏي ۽ ٻئي بيت ۾ فرمائي ٿو
ته پنهنجي انهن اکين جي انبورن يعني نگاهن سان وڏن وڏن حاڪمن جون دليون
پاڻ ڏانهن چڪي ٿي وٺي.

هلو هلو ڪاڪ تڙين، چرو جت چڙهن
ڪوڙين رنگ، رجن، پانوڙيءَ پڪ سين
(گريخشاڻي - ص 512 - بيت 10)

”چرو = ديڳيون. (9)

هن کان اڳ وارن بيتن ۾ شاھ سائينءَ ان ڳالهه جو و ستار ڪيو آهي ته
هلو ته ڪاڪ تي هلون جتي بي انداز، اڻ ميو نينهن ٿو سرجي ۽ جتي نينهن جي
پلٽ لڳي پئي آهي. هن بيت ۾ هو ان بي انداز عشق لاءِ استعاري ۾ فرمائي ٿو
ته هلو ته ڪاڪ (محبوب جو ماڳ) هلون جي عشق جون ديڳيون پي ٿيون
چڙهن يعني تمام گهڻو عشق پي ٿو ورهائجي.

داستان ٿيون

رڃي جي ريتو ٿا، ڪين اهاجن او
ڪنڀ نه ڪاري ته ڪي، جو هالاري هو
توڙي ڏوهي ڏو، ته لائي تهين نه لهي
(گريخشاڻي - ص 534 - بيت 6)

”هالاري. هالار جو رڱيل ڪپڙو، جنهن جو رنگ بلڪل بقا وارو ٿيندو
آهي ڦاٽڻ ڦاٽي ويندو آهي پر رنگ نه ڇڏيندو آهي.“ هالار ڪاٺياواڙ ملڪ جو

هڪ ضلعو آهي جو اڳاٽي زماني ۾ ڪپڙن رڱڻ جي هنر کان مشهور هو ۽ اتي جا ڪپڙا سنڌ ۾ عام جام ايندا هئا.

”ڪنڀ. ڌوبِي جي ديڳ، جنهن ۾ ڪار ۽ مصالحو وجهي ڪپڙا تهڪائيندو آهي.“ (10)

شاھ لطيف جن به قصن کي پنهنجي شاعريءَ ۾ رچيو آهي ان ۾ سندس اهو طريقو رهيو آهي ته ڪجهه ڪلام ان قصي سان ئي تعلق رکندو آهي ۽ ڪجهه ۾ قصي جي واقعن کي تمثيل طور اختيار ڪري روحاني مطلب بيان ڪيو اٿس. مثال طور اگر هن ئي قصي ۾ ڏسون ته ڪافي بيت اهڙا آهن جيئن داستان ٿيڻ ۾ پهريان به بيت جن ۾ مومل ۽ سندس سهيلين سرتين جي سونهن ۽ سينگار جو تفصيلي بيان آهن. پر مٿي بيان ڪيل بيت خالص روحاني مطلب رکندڙ آهي. هت پاڻ فرمائي ٿو جيڪي ٻانها الاهي عشق ۾ رجي ريتا ٿين ٿا. تن تي رب پاڪ پنهنجي محبت جو اهڙو پڪو رنگ چاڙهي ٿو جو ڪڏهن به لهڻ جو نه آهي جيئن قرآن پاڪ ۾ ارشاد ربابي آهي.

”صبغة الله ج ومن احسن من الله صبغة“ (سورت البقرت - آيت 138)

(ترجمو: اهڙو آهي خدا جو رنگ ۽ رڱڻ ۾ خدا کا وڌيڪ بهتر ڪير آهي)

هت ان خدا پاڪ طرفان رنگيل رنگ لاءِ شاھ سائين ”هالاري“ لفظ مستعار ڪيو آهي ۽ دنيا جي سخت آزمائشن لاءِ ”ڪنڀ“ استعاري طور استعمال ڪيو آهي. يعني ان ماڻهوءَ تان رب پاڪ جو چڙهيل رنگ دنيا جي ڪا به ٿڌي ڪوسي لاهي نه سگهندي. ان ڏيندڙ رنگ جو ذڪر ڪبير به پنهنجي شيد ۾ ڪيو آهي جنهن کي ”سنت ڪبير“ نالي سندس شاعري جي مجموعي ۾ ”ڪلمه الاهي جي رنگ“ عنوان هيٺ درج ڪيو ويو آهي. ڪبير چوي ٿو:

رام نام رنگ لاڳو، ڪ رنگ نه هوئي

هر رنگ سو رنگ، اور نه ڪوئي

(سنت ڪبير - ص 169 - بيت 1)

يعني رام جي نالي جو ئي رنگ پڪو آهي، جيڪو چڙهڻ کان پوءِ سڀني رنگن کي ڪاٽي ٿو ڇڏي ۽ هر رنگ کي پنهنجي رنگ ۾ رنگي ٿو ڇڏي.

روه راڻي جي ناه ڪو، سودو سواڻي

لدوڻا لطيف چي، لالي ته لائي

ڪانه ٻي وائي، ٿيو مڙوئي مينڌرو

(گر بخشائي - ص 535 - بيت 10)

روءِ راڻي جي ناه ڪو، سوڍو سپن سونه
لاڻائين لطيف چئي، مٿان دليين دونه
ڪانهي ٻي ورونه، ٿيو مڙوئي ميندرو
(گريخشاڻي - ص 535 - بيت 11)

روءِ راڻي جي ناه ڪو، سوڍا ٻيا به سڄاڻ
نسوريائي نيھ چئي، ڪسيائين ڪمان
چڏي ويا چوه ۾، دعائون ديوان
ٻي رهيائي ڪانه، ٿيو مڙوئي ميندرو
(گريخشاڻي - ص 535 - بيت 12)

ڪاڪ چڏيائون ڪنڊ تي، پاڻا ويا پهي
لوديڙن لطيف چئي، سوڍو ڪٿو سهي
مومل ماڳ رهي، ٿيو مڙوئي ميندرو
(گريخشاڻي - ص 535 - بيت 13)

ڪاڪ چڏيائون ڪنڊ تي، پاڻا وڻا پري
تن کي ناتر ڪوه ڪري، جي لڊوڻا لنگهي ويا
(گريخشاڻي - ص 535 - بيت 14)

مٿي ڏنل سڀني بيتن جي مضمون ۽ معنيٰ جي گهرائيءَ ۾ وڃڻ سان اهو
بلڪل صاف ظاهر آهي ته ان مان مراد مومل راڻي واري مجازي عشق جي قصي
سان گڏوگڏ تمام ڳوڙهي روحاني معنيٰ نڪري ٿي.

سچ ۽ حق جي هدايت ڏيندڙ ته ٻيا به رهبر ۽ الله پاڪ جا عارف ۽ صالح
ٻانها آهن، پر خود خدا پاڪ جي هستي ٿي اها واحد لا شريڪ هستي آهي،
جيڪا ماڻهن جي دليين تان دنيا جي حرص و حوس جي ڪارڻ لاهي ٿي
(لاڻائين لطيف چئي مٿان دليين دونه) ۽ جڏهن اها هستي ڪنهن کي پنهنجي
رنگ ۾ رنگڻ چاهي ٿي ۽ پنهنجي عشق ۾ مبتلا ڪرڻ گهري ٿي ته نينهن جو
ڪمان ڪشي ان کي عشق جو تير هڻي ٿي ۽ پوءِ اهو بندو پنهنجو وجود
ميساري، دنيا جون رنگينيون چڏي صرف ان جو ٿي وڃي ٿو. هن کي هر طرف
صرف الله پاڪ جو وجود ٿي نظر اچي ٿو (ٻي رهيائي ڪانه، ٿيو
مڙوئي ميندرو) هنن بيتن ۾ شاھ سائينءَ جيڪو استعارن جو استعمال ڪيو
آهي سو هن ريت آهي.

1. راڻو، سوڍو ۽ مينڌرو مستعار ٿيو ذات حقيقي الله پاڪ لاءِ
2. مومل سالڪ يا انسان لاءِ
3. ڪاڪ، هيءَ رنگين دنيا
4. لدوڻو = آخرت، اڳلو جهان
5. دونھ = دنيا جي حرص حوس جي ڪارنھ
6. ناٽر = نفس اماره

داستان پنجون پڻ ساڳي تمثيل وارو آهي:

سڱ ڪري سين سيھ، ڪنڌ مَ ڦيرج ڪڏھين،
رمج راڻي پٺ ۾، نرتئون منجھا نيھ
ايئن م وسج عام تي، جنءِ مومل وسن ميھ
سنڌي حشر ڏينھ، سوڍو ساريندينءَ گھڻو
(گريخشاڻي - ص 538 - بيت 1)

”سيھ = شينھن“ (11) راڻي لاءِ مستعار ڪيو ويو،

شاه سائين مومل (انسان) کي تشبيه ٿو ڪري ته جڏهن تو راڻي جهڙي
شينھن مڙس (محبوب حقيقي ۽ واحد) سان ناتو ڳنڍيو آهي ته پنهنجي پوري
محبت ۽ وفاداري سان صرف ان جي پٺ وٽ، هر ڪنهن تي مينھن وانگر
پنهنجي پيار جي پالوٽ نه ڪر. جي راڻو ڪاوڙيشي ته حشر واري ڏينھن ڏاڍي
ڏکي ٿيندينءَ. (الله پاڪ وٽ شرڪ ناقابل معافي گناهه آهي جيئن سورت
لقمان ۾ ارشاد ٿئي ٿو. ان الشرک لظمر عظيم (آيت 13) ترجمو: بیشک
شرک وڏي بي انصافي آهي.)

داستان الين جو موضوع ٿورو مختلف آهي:

ڍولي ڍڪي آهيان، هيس اگهاڙي
ڏيڻي لڪ لاڙي، ڪڪر ڪيائڻ ڪاڪ جو
(گريخشاڻي - ص 546 - بيت 8)

ڍولي ڍڪي آهيان، هيس اگهاڙي اڳ
جوڙي وڃان جڳ، ڪڪر ڪيائڻ ڪاڪ جو
(گريخشاڻي - ص 546 - بيت 9)

ڍولي ڍڪي آهيان، هيس اگهاڙي آءِ
رڪي پنهنجو نانءُ، ڪڪر ڪيائڻ ڪاڪ جو
(گريخشاڻي - ص 546 - بيت 10)

ڪڪر ڪيائڻ ڪاڪ جو ڏيئي لاڙي لڪ
هاڻي مٿي ڏک، چڙهڻو ٿي ڇاڳ ڪريان

(گريخشاڻي - ص 547 - بيت 11)

ڪڪر. ج. ڪڪر. ذ (سن. پاڻي + ڪڪر = ڪندڙ. بادل. ميگهه.
ابر. ملهار. چانو. پاڇو. رحمت. مهرباني. ديا. احسان وغيره.
(ج.س.ل. جلد چوٿون - ص 2086)

”هتي ڪڪر مان مراد آهي چانو. سايو. رحمت“ (12)

هنن بيتن ۾ مومل راڻي جي بي حد شڪر گذاري ڪري ٿي ۽ چوي ٿي ته
مان جيڪا بيحد عيبدار هيس، مون کان تمام گهڻيون ڪڇايون ۽ ڪوتاهيون
ٿيون پر راڻي مون تي وڏو ڪرم ڪيو جو منهنجا عيب نه اگهاڙيائين، بلڪ
منهنجي عيبن تي پردو وجهي، پنهنجو پاڪ نانءُ مون سان ڳنڍي، مون کي
ڪاڪ ورن لاءِ رحمت جو سايو بنائي ڇڏيائين.

سودا صبر تهجي، ماڙهو ڪي مومل
ڪپر منجهان ڪل، پيم پرين تهجي

(گريخشاڻي - ص 547 - بيت 16)

ماڙهو = ماڻهو (اشرف المخلوقات)

پر هتي هي لفظ سڌري وڃڻ لاءِ يا فضيلت اختيار ڪرڻ لاءِ مستعار ڪيو
ويو آهي، ان ئي مطلب ۾ هي لفظ اڄ به استعمال ڪيو وڃي ٿو، جڏهن ڪو
اڍنگي روش اختيار ڪندو آهي ته ان کي تشبيه ڪئي ويندي آهي ته ”ماڻهو
ٿي؛ ماڻهو“ هت به اهو لفظ شاھ سائين مومل جي واتان ان ئي مطلب ۾
چورائي ٿو. مومل چوي ٿي ته اي راڻا! تو جو منهنجي بچڙاين تي صبر ڪيو،
منهنجا عيب ڍڪيا، تنهنجي ان روش راڻا مون کي به ماڻهو ڪري وڌو يعني
مان به سڌري پيس. هدايت نصيب ٿيو:

جنين سنڌي — ۾، نيهائيون نڪن
تشان وڏيون هيڪڙو، ته ڪهڙو ٿورو تن
سي مر سجا ٿي سونهن، جن ڀلي پينگ ڀرم جي

(گريخشاڻي - ص 548 - بيت 24)

”نيهائين = جنهن ۾ ڪنڀر ٿانو پڇائيندو آهي.“ (13)

نڪ نرجاڻي ۽ ۽ بي لڄائيءَ لاءِ لطيف سائين فرمائي ٿو ته انهن بي لڄن ۽

نڪ نرجن تي هڪ نڪ جي وڃڻ جو ڪهڙو اثر ٿيندو. هنن جي منهن ۾ ته نڪن جون نهايون پيون پجن. هڪ وڊبو ته ٻيو نڪرندو. هن بيت کان اڳ وارن چئن بيتن ۾ اهو ذڪر اچي ٿو ته ڪي بنڊا ته اهڙا آهن جيڪي پنهنجي مالڪ جي ڪمال صبر ۽ رحم و ڪرم واري عطا تي پنهنجي بچڙاين ۽ گناهن تي لهجي ٿي توبه تائب ٿين ٿا. سڌري پون ٿا. پر هڪڙا اهڙا به ناسودا ۽ نڪ نرجا آهن. جن تي ڪنهن به چڱائيءَ جو يا هدايت جو اثر نٿو ٿئي. انهن جي ان اثاسي ۽ نڪ نرجائيءَ واري هلت لاءِ شاه سائين استعاري طور چوي ٿو ته انهن جي منهن ۾ ”نڪن جون نهايون“ پجن پيون ٿيون.

داستان نائون

راڻي جي رهڻ مان، ڪو آديسي آيو
چوڏهين ماه چنڊ جنءِ، ڪڻو ساميءَ سهاڻو
لڻو اونڊاهو، جوڳي سنڌي جوت سان
(گربخشاڻي - ص 548 - بيت 1)

هن بيت ۾ جيڪا روحاني رمز بيان ڪئي وئي آهي، ان بابت لکڻ کان اڳ مختصر لفظن ۾ هن داستان جي مضمون ۾ سمائيل ڳوڙهو روحاني راز سمجهجي.

مومل (بندو، سالڪ) کي جيئن ٿي پنهنجي غلطيءَ جو احساس ٿيو (جنهن ڏانهن نهايت صبر ۽ ضبط سان راڻي ڌيان ڇڪايس) ته هن فورن اها تسليم ڪري راڻي کي پاڏائڻ، معافي گهرڻ ۽ ان آڏو آڙيون نيزاريون ڪرڻ شروع ڪيون ڪنهن ڪنهن مهل هو ڪجهه وڌائيءَ ۾ به پئجي وڃي پئي، پر پوءِ کيس ان ڳالهه جو احساس ٿيو ته ڪيڏي صبر ۽ تحمل، ماڻ ۽ بردباريءَ سان راڻي سندس عيب ڏکيو جو کائڻس علاوه ڪنهن کي به خبر نه پئي، تڏهن هن کي ان جي اعليٰ طرفي ۽ اعليٰ شان جو احساس ٿيو ۽ هوءَ مسلسل ان کي منٿون ۽ آڙيون ڪندي رهي. ان حالت ۽ محسوسات جي عالم ۽ تصور ۾ هن کان هر چيز وسري وئي ۽ صرف راڻو ٿي کيس ياد رهيو، آخرڪار سندس اها آڙي ۽ عاجزي قبول پئي ۽ راڻي کيس پنهنجي وصال جو نياپو موڪليو. حالانڪ حالات ۽ واقعات جي لحاظ کان اهو واقعاتي بيان مومل راڻي سان به لاڳو ٿئي ٿو، پر شاه سائينءَ جيڪا ٻولي استعمال ڪئي آهي اها ان جي روحاني مطلب ڏانهن به اشارو ڪري ٿي. هن سان گڏ ٻين بيتن ۾ به مومل مستعار ٿي آهي محبوب حقيقي طرفان قبوليت عطا ڪيل سالڪ لاءِ، راڻو محبوب حقيقي لاءِ، قاصد يا آديسي بابت ڏاڪٽر گربخشاڻيءَ لکي ٿو ته ان

مان مراد آهي اندر جي روشني، "بسط" يا "كشف" جي حالت ۽ اونداهو يعني "قبض" يا استتار جي حالت (14)

بيت جي ٽين مصرع ۾ آهي، لٿو اونداهو جوڳي سندس جوت سان
انسان جڏهن پنهنجي اندر مان وهڻ ۽ وسوسا، اڃا يا ۽ گندا خيال ڪڍي
ڦٽا ٿو ڪري ۽ مالڪ وٽ دل جي سچائيءَ سان توبه تائب ٿئي ٿو ته ان جي
اندر ۾ اها الاهي جوت جرڪڻ لڳي ٿي جيڪا هن جي دنيا کي منور ڪري
چڏي ٿي ۽ ان نور پري سوجهري ۾ هر هنڌ، هر طرف ان کي محبوب جو وجود
۽ جلوو نظر اچي ٿو. هن سڄي مضمون کي ڳجهه ۾ بيان ڪرڻ لاءِ شاھ سائينءَ
هن قصي جي مختلف ڪردارن ۽ واقعن کي استعاري طور بيان ڪيو آهي.

(ii) سر مومل راتو ۾ تشبيه نگاري

داستان پهريون

ڪال گڏيو سين ڪاڙي، جهڙو ماءُ منير

فيض، فراق فقير، جوڳي جاڳائي ويسو

(گريخاڻي - ص 530 - بيت 2)

*ماءُ = چنڊ، منير = منور، روشن، چمڪندڙ (لغات لطيفي ص 241)

سر مومل راتو جي پهرين داستان ۾ شاھ سائين ان جوڳيءَ يا ساميءَ جو
ذڪر ڪري ٿو. جيڪو پاڻ مومل جي حسن جو جلوو پسي چڪو آهي ۽ ان جي
سڪ ۽ محبت ۾ هو پنهنجو سڀ ڪجهه وڃائي رت جا ڳوڙها پيو ٿو ڳاڙي. هن
بيت ۾ شاھ سائينءَ ان جي چهر کي روشن چنڊ يعني ماءُ منير سان تشبيه
ڏني آهي.

سج سڀاڻي جا ڪري، ساميءَ ساڻي روءِ

اچي ٿي عطر جي، منجهن مگت بسوءِ

سا ڏيکارهون جو، جڻان لاهوتي لال ٿيو

(گريخاڻي - ص 530 - بيت 7)

سج سڀاڻي جا ڪري، سامي ساڻي ونڪ

سهي نه سگهان ساڻ سنءِ ته جي راسين جي رونق

ڪ رتائين لاک ۾؟ ڪ ڏنائين پانن پڪ

سنڌي سونل سڪ، ڪپر ڪورون جهليون

(گريخاڻي - ص 531 - بيت 8)

”ونڪ (سن. ورڻ + ڪ) رنگ. ڊوئل

”سج سڀاڻي جا ڪري الخ، جڏهن سج صبح جو اڀرندو آهي، تڏهن سندس روشنائي لالاڻ ڏي مائل ۽ نهايت ڪومل هوندي آهي، تنهن ڪري شاھ تشبيه ڏيندي چوي ٿو ته ”ساميءَ جي منهن جو رنگ اهڙو سرخ هو جهڙو سج جي روشنيءَ جو پرھ ڦٽل مهل.“ (15)

جوڳيءَ تي جڙا، نسورو ٿي نيھ جو
پتنگ جنءَ پيدا ٿيو، سامي سج وڙا
آيو ڪاڪ تڙا، ڪٽارن ڪڪوريو

(گريخشاڻي - ص 531 - بيت 9)

هن بيت ۾ شاھ سائينءَ ان جوڳيءَ لاءِ، جيڪو مومل جي محبت ۾ رنگجي چڪو هو، ٻه تشبيهون استعمال ڪيون آهن. پهرينءَ تشبيه ۾ هو ساميءَ کي پتنگ سان تشبيه ڏيندي چوي ٿو ته هو عشق جي نور ۽ تجلي تي قربان ٿيڻ لاءِ پتنگ وانگر پيدا ٿيو يعني جيئن پتنگ يا پروانو روشنيءَ تي چڪجي ايندو آهي ۽ ان مٿان پنهنجي جان نثار ڪندو آهي ۽ ٻي تشبيه ۾ شاھ سائين ان عشق جي رنگ ۾ رتل ساميءَ کي سج سان تشبيه ڏني آهي. داستان ٽئين ۾ آهي:

جهڙا گل گلاب جا، تهڙا مٿن ويس
چوٽا تيل چنبيلڻا، هاها! هو هميش
پسڻو سونه سيد جي، نيھ اچن ٿا نيش
لالن جي لبيس، آڻڻ اکر نه اجهي.

(گريخشاڻي - ص 533 - بيت 11)

هن داستان جي شروعاتي بيتن ۾ مومل، سندس پيٽرن ۽ سهيلين جي حسن، سينگار ۽ پوشاڪ وغيره جو ذڪر ڪيل آهي، اڳتي هلي پوءِ ٻيا موضوع به اچن ٿا، جن ۾ راڻي جو مومل سان سڳ ٿيڻ، راڻي جو رسڻ ۽ مومل طرفان انتظار جا بيت شامل آهن.

مٿي بيان ڪيل بيت ۾ مومل ۽ سندس سرتين کي پاتل ويس وڳن کي گلاب جي گلن سان تشبيه ڏني وئي آهي.

جهڙا پانن پن، تهڙيون سالون مٿن سايون
عطر ۽ عنبير سان، تازا ڪيائون تن
مڙهڻا گهڻو مشڪ سين، چوٽا ساڻ چندن
سنهن ربي سون سين، ڪامن سندا ڪن

ڪيائين لال لطيف چي، وڏا ويس ورن
منجهه مرڪٽس من، ”سوڍي سين سڱ ٿڻو“

(گريخشاڻي - ص 534 - بيت 2)

پهريان شاھ سائينءَ اهو بيان ڪيو ته مومل ۽ سندس سهيلين کي گلاب جي گلن جهڙا ويس ڏيکيل آهن ۽ هت هو ٻڌائي ٿو ته انهن ويسن مٿان هنن پان جي پن جهڙيون چهچ سايون شالون اوڙهيون آهن هت انهن تشبيهن ذريعي رنگن جو ڪيڏو نه حسين امتزاج پيدا ٿيو آهي ۽ ان کان علاوه وري انهن جا پيا هار ۽ سينگار بيان ۾ ايتري وضاحت ۽ زور پيدا ڪن ٿا جو مومل ۽ سندس سهيلين جا سرايا انهن حسين ويسن ۾ اکين اڳيان اچيو بيهن.

سون ورنينون سوڍيون، ربي رانديون ڪن
اگر اوطاقتن ۾، ڪٿورين ڪٿن
اوتيائون عبير جا، مٿي طاق تڙن
پاتن پيلون ٻڌيون، پڻو سونه سڙن
ٿڻا لاهوتي لطيف چي، پڻو لاءِ پرين
اجهي ٿا اچن، ڪاڪ ڪڪوريا ڪاڙي.

(گريخشاڻي - ص 534 - بيت 3)

هن کان اڳ آيل بيتن ۾ شاھ سائينءَ ڪاڪ جي حسينائن جي وسن ۽ هار سينگار جو بيان ڪيو ۽ هن بيت ۾ هو سوڍين يعني مومل ۽ سندس پينرن جيڪي ”گجر“ ذات سان تعلق رکندڙ راجا نند جون ڌيون هيون (مومل سميت نو ڄڻيون هيون) (16) تن جي اجري سونهري رنگ کي سون سان تشبيهه ڏئي ٿو.

”سون ورنينون، سوڍيون، ربي رانديون ڪن.“

ورن معنيٰ رنگ روپ هنن سوڍين جن جو رنگ روپ سون جهڙو آهي، سي چانديءَ سان رانديون ٿيون ڪن.

لدوٿڻا لوڌي ٿڻا، وتن منجهه وصال
اچ ارتو اڪين، ڪاڪ پيتائون ڪال
ويشي ويچارن وسري، صباح جي سنڀال
پري ڪان پري ٿڻا، ماموين مثال
جانب جي جمال، رڱي پس رڱا ڪڻا

(گريخشاڻي - ص 534 - بيت 5)

”پري ڪان پري ٿڻا، ماموين مثال“

ڊاڪٽر گربخشاڻي هن سٽ جي پهرين لفظ تي هن طرح اعرابون ڏنيون آهن، ”پري“، اڳتي معنيٰ ۽ شرح“ واري حصي ۾ هو ان لفظ جي معنيٰ لکي ٿو. پري يعني مومل (17) يعني هو هت فارسي لفظ ”پري“ وٺي ٿو پر جيستائين شاه جي ڪلام ۾ استعمال ٿيل ٻوليءَ جو تعلق آهي ته اهو لفظ (پري) هت بلڪل اوڀرو ٿو لڳي ۽ ان جي بدران پري يعني پرين، جنهن جو مطلب آهي محبوب يعني هتي مومل، سو وڌيڪ بهتر ۽ مناسب لڳي ٿو.

شاه سائين فرمائي ٿو ته جن کي مومل جو ديدار نصيب ٿيو آهي، تن کان دنيا جهان جا سڀ ڪم وسري ويا آهن ۽ پرينءَ کان جدائيءَ ۾ هنن جو مامون جهڙو حال ٿي ويو آهي.

ماموئي فقيرن جو احوال، سنڌي شاعرن جي اوائلي دور ۾ ايندو آهي. هتي ڊاڪٽر گربخشاڻي ”مامون“ تي تفصيلي روشني وڌي آهي، جيئن ان تشبيه جي گهرائي ۽ مقصد کي سمجهي لکي ٿو.

”مامون واحد ماموئي ف موميا ميڻ جو پتلو، قديم مصر جا ماڻهو مردن کي مصالحو ڏيئي، ڪفن ۾ قابو ڪري رکندا هئا، جنهن ڪري انهن جو بدن سالر ۽ تازو ٿي رهيو هو، هتي مامون مان مراد آهي مرد يا لاش.“ (18)

۽ هن لفظ جو ٻيو مطلب ڊاڪٽر گربخشاڻي سنڌ ۾ رائج مشهور قصي ڏانهن ڪيو آهي. هن قصي مطابق ملتان جو مشهور ولي ۽ عارف مخدوم بهاؤ الدين هڪ دفعو نٿي ۾ پنهنجن مريدن وٽ آيو. ساڻس گڏ سندس وڏو خليفو شيخ جيڻو به هئو جاهل مريدن پاڻ ۾ اها سٽ سڻي ته ڇو نه مرشد کي ڪهي کائجي ته جيئن اهو هميشه سندن جيءَ جان ۾ موجود هجي. هنن جي ان منصوبي جي خبر مخدوم جي خليفي شيخ جيڻي کي پئجي وئي، سو مرشد کي پاسائو ڪري، پاڻ ان جي هنڌ تي سمهي پيو. مريد جو آيا سو هن کي ڪهي گترا گترا ڪري کڻي ڪني ۾ وڌائون ۽ رڌي تيار ڪيائون. پر پوءِ هنن ڏاڍو پڇتايو ۽ کائڻ تي دل نه ٻڌائون سو ڪني جو ڍڪڻ سوگهو ٻڌي ان کي درياھ ۾ کڻي وڌائون. اهو ڪنو ستن مهاڻن جي ور چڙهي ويو سو ڏاڍو مزي سان کائون. کائڻ شرط هو ولي ٿي ويا ۽ ڪرامتون ڏيکارڻ لڳا. آخر ٽي ۾ ڄام تماچيءَ جي درٻار ۾ پهتا ۽ ان کي به پنهنجي ڪرامت سان فيضياب ڪري، پنهنجي چڻي ۾ آندائون. پر ماڻهن جي کلڻ تي ڄام تماچي هنن جي ڳالهين جيئن کان انڪار ڪيو ۽ اٿو حڪم ڪيائين ته هنن ستن ئي جون سسيون ڌڙ کان ڌار ڪيون وڃن. جڏهن ست ئي فقير شهيد ٿي ويا ته هر هڪ ڌڙ پنهنجي سڻي کڻي، سنڌ جي آئيندي بابت اڳڪٿي وارو بيت چونڊو اوڀر طرف اڏائو ۽

پروڻ درياھ جي ڪپ تي آمري وٽ لٿا. سندن قبرون اڄ ڏينهن تائين اتي ڏسڻ
۾ اچن ٿيون.

هن بيت ۾ شاه سائين مومل جي عاشقن جو ذڪر ڪندي انهن کي
ماموين سان تشبيه ڏئي ٿو يعني مومل جي عشق ۽ سڪ هنن جا به سر ڌڙ کان
جدا ڪري ڇڏيا. انهن کي مست بنائي ڇڏيو.
ستين داستان ۾ چوي ٿو:

راڻي سندو روح ۾، پسوا ڀڳهه پشور
پيڙي جئن ٻڌي وڻو، سوڍو ساه سندور
وهڻ وهه ٿور، جاڳيو ٿي جر هاريان
(گريخشاڻي - ص 545 - بيت 16)

تن باغنئون بس، جي ڪنڌي، ڪاڪ ڪڪوريا
سوڍي ري سرتيون، ڪاڪ نه اچي ڪس
راڻي پاڻي رس، تن پيڙي جنء تائيو
(بيت 17)

(19) "The rope by which a boat is tied down to the shore" ڀڳهه "
يعني اهو رسو يا نوڙ جنهن سان پيڙي کي ڪناري تي لنگر سان ٻڌبو آهي
ڊاڪٽر گريخشاڻي ۽ ڊاڪٽر نبي بخش بلوچ به "ڀڳهه" جي ان معنيٰ تي متفق
آهن. (20)

مٿين ٻنهي بيتن ۾ مومل، راڻي سان پنهنجي قرب قربت ۽ محبت جي
شدت کي بيان ڪرڻ لاءِ تشبيه ڏيندي چوي ٿي ته راڻو منهنجي روح ۽ جسم
کي پنهنجي نينهن جي رسي سان اهڙو ٻڌي سوگهو ڪيو آهي، جيئن مهاڻا
پيڙي کي لنگر سان ٻڌي سوگهو ڪندا آهن.

حوالا - سر مومل رائو

1. "يادگار لطيف"، لطيف يادگار ڪائونسل حيدرآباد سنڌ 1960ع ص 6.
2. آڏواڻي ڪلياڻ، "شاھ جو رسالو"، مڪتبہ برهان، اسحاق پرنٽنگ پريس ڪراچي - 1976ع - ص 235.
3. گريخشاڻي هوتچند مولچند، "شاھ جو رسالو"، ٽن جلدن ۾، شاھ عبداللطيف ڀٽائي ثقافتي مرڪز ڪميٽي حيدرآباد، ص 645.
4. "نذر لطيف، محڪم اطلاعات سنڌ 1954ع - ص 182.
5. لالوڻي ليلا رام وطن مل "The Life, Religion & Poetry of Shah Latif" سنگ ميل پبليڪيشن لاهور 1987ع - ص 177.
6. گريخشاڻي هوتچند مولچند، "شاھ جو رسالو"، ص 651.
7. ساڳيو، ص 653.
8. ساڳيو، 659 ۽ 660.
9. ساڳيو، ص 657.
10. ساڳيو، ص 676.
11. ساڳيو، ص 678.
12. ساڳيو، ص 643.
13. ساڳيو، ص 664 - 635.
14. ساڳيو، ص 658.
15. ساڳيو، ص 634 - 635.
16. ساڳيو، ص 658.
17. ساڳيو، ص 658.
18. ساڳيو، ص 658 - 659.
19. لالوڻي ليلا رام وطن مل "The Life, Religion & Poetry of Shah Latif" ص 59.
20. گريخشاڻي هوتچند مولچند، "شاھ جو رسالو" (ٽن جلدن ۾) ص 657.

(ج) سر مارئي ۾ استعاره ۽ تشبيهون

هن سر ۾ سنڌ جي مشهور ۽ لوڪ پسند ڪهاڻي بيان ٿيل آهي. جنهن جا مکيه ڪردار آهن عمر ۽ مارئي. ٻين ڪهاڻين وانگر هن لوڪ ڪهاڻيءَ کي به شاھ لطيف باقاعده بيان نه ڪيو آهي. پر ان کي تمثيل طور پيش ڪيو آهي. ڊاڪٽر ميمڻ عبدالمجيد سنڌي لکي ٿو.

”آکاڻيءَ کي تمثيل طور آڻڻ عالمي ادب جو هڪ بنيادي قدر آهي ۽ هر شاعر ۽ مفڪر ڪنهن نه ڪنهن نموني ان جو پابند رهيو آهي. اسان جي عظيم شاعر شاھ عبداللطيف ڀٽائيءَ جو شعر به آکاڻين ۾ اڻيل آهي.“ (1)

اسان جي هن برصغير ۾ توڙي ايران جي صوفياڻي شاعريءَ ۾ وڏن وڏن شاعرن اهو طريقو اختيار ڪيو. فارسي شاعرن ۾ حافظ، جامي، عطار ۽ مولانا روم وغيره ڪهاڻين کي تمثيلي انداز ۾ پيش ڪري پنهنجو مطلب بيان ڪيو. انهن مان ڪن مروج ڪهاڻين ۾ تمثيلون رڳيون جيئن جاميءَ جو ”يوسف زليخا“، خواجه فرید الدين عطار پنهنجي هڪ ڪهاڻي ٺاهي جيڪا پکين جي باري ۾ هئي ”منطق الطير“ ۽ مولانا روم به گهڻي ڀاڱي پنهنجون ئي ننڍيون وڏيون آکاڻيون ٺاهي، انهن جي تمثيل ۾ صوفيانا تعليم ڏني.

سنڌ ۾ شاعريءَ ۽ راڳ ذريعي مختلف مروج قصن ڪهاڻين جي بيان ڪرڻ ۽ ڳاڻڻ جو رواج نه اڳي ئي هو جن کان عوام ڀلي پٽ واقف ٿي چڪو هو تنهن ڪري هتان جي صوفي شاعرن انهن رومانوي ڪهاڻين کي ئي پنهنجي صوفياڻين رمزن جي تشريح لاءِ منتخب ڪيو. شاھ لطيف به اهو طريقو اختيار ڪيو پر مروج ڪهاڻيءَ ذريعي پنهنجو گهربل مقصد حاصل ڪرڻ جو سندس انداز بلڪل نرالو آهي. هو ڪهاڻيءَ جي ڪردارن ۽ واقعن ۾ رڳيل تمثيل ذريعي تصوف جا نڪتا، استعارن ۽ تشبيهن وغيره جهڙين شعري صنعتن وسيلي بيان ڪري ٿو.

تحقيق هر ڪنهن کي پنهنجي سوچ جي اظهار جي آزادي آهي ۽ ان ذريعي ئي تحقيق کي مختلف رخ ملن ٿا ۽ جدا جدا ذهنن جي اخذ ڪيل نتيجن تي ئي متعلقه مضمون بابت مستند معلومات جو بنياد رکيو ويندو آهي پر هتي شاھ سائينءَ جي سرماڻيءَ ۾ ڇيل ڪجهه بيتن ۾ بلڪل واضع ۽ چٽو اشارو ان تمثيل بابت ملي ٿو. جنهن جو ذڪر پهرين گروه وارا عالم ۽ محقق ڪن ٿا. هڪ هي

ڳالهه ڪي به ڌيان ۾ رکڻ ضروري آهي ته سندس سرن ۾ بيان ٿيل پوري ڪلام تي، روحاني تمثيل جو ٺٺو هڻي نه ٿو سگهجي. ڪجهه بيت قصي بابت به آهن، جن جي ذريعي اڳتي هلي شاھ سائين روحاني دنيا ۾ داخل ٿي ٿو ۽ پوءِ اصل قصي جي اهر واقعن کي بنياد بنائي، ان ۾ تمثيلي ڪلام چوي ٿو. هن سر جي ان روحاني تمثيل جي شاهدي به خود سندس ڪلام مان بلڪل صاف ۽ ظاهر ملي ٿي. مثال طور سر مارئيءَ جي پهرين داستان جو پهريون بيت:

”الست بريكمر“ جڏه ڪن پيوم
 ”قالو بلي“ قلب سين تڏه تت چيوم
 تهين ويسر ڪيوم، وڃن ويڙهيچن سين
 (گريخشاڻي - ص 550)

ان مضمون جو ڪجهه بيتن ۾ لڳاتار بيان آهي، ان بعد ڪن فيڪون جو وستار ٿئي ٿو مثال طور داستان پهرين ۾

بيت 2 : جڏهن ”ڪن فيڪون“ من تڏاهڪون مارئين،
 بيت 5 : نڪا ”ڪن فيڪون“ هئي، نڪا هنگ نه هون
 بيت 7 : نڪا ”ڪن فيڪون“ هئي نڪا مورت ماه

هن ئي داستان ۾ اڳتي هڪ بيت ۾ عربي زبان جي هڪ صوفيانءَ قول جو استعمال ڪندي (صنعت اقتباس طور) شاھ سائين فرمائي ٿو:

هي هنڌ پيڻيون هاڻ، ساڙيان سڀ ڏيهين ري
 ”ڪل شي يرجع الي اصل“ ٿي جهڄان جهانگين ڪاڻ
 پري پهچي پاڻ، پسان ملڪ ملير جو
 (گريخشاڻي - ص 551 - بيت 14)

هي ۽ اهڙا ٻيا ڪيترائي بيت هن سر ۾ بيان ڪيل سندن روحاني تمثيل جي شاهدي ڏين ٿا. شاھ سائينءَ تي لکندڙ ڪجهه اديبن اهو اعتراض ورايو آهي ته آخر سندن ڪلام کي ڦيرائي گهيرائي ان مان صرف روحاني مطلب ڪڍي ان کي محدود ڇو ٿو بنايو وڃي؟ پر ائين هرگز نه آهي. شاھ سائين جي ڪلام ۾ ايتري ته گهيرائي آهي جو ان مان دنيا جي مختلف حالتن مطابق مختلف مطلب به ڪڍي سگهجن ٿا. مثال طور علامه آءِ آءِ قاضي صاحب لکي ٿو.

”مارئي مان مراد هڪ طالب علم جي آهي، جو جيڪو خود جهالت جي انڌ ۾ پاڻ کي ڦاٿل ٿو سمجهي. تاهه اها ڪوشش ڪري ٿو ته هو ان مان نڪري ۽ علم جي روشنيءَ سان مالا مال ٿئي ۽ هن اونداهه جي قيد مان ڇٽي.“ (2)

محترم جي ايمر سيد لکي ٿو:

”جيڪڏهن ان جي سياسي معنيٰ وٺي ته مارئي کي محب وطن، عمر کي ظالم حاڪم، عمر ڪوٽ کي غلاميءَ جي زندگيءَ ۽ ملير کي آزاديءَ جي دنيا سان تشبيهه ڏيئي سگهجي ٿي.“ (3)

سر مارئي شاھ سائين جي تفصيلي سرن مان هڪ آهي. هن ۾ پاڻ نه صرف هن قصي ذريعي اعليٰ ترين انساني اخلاقي قدرن ۽ وصفن جي ايتار ڪئي اٿس پر ”ڪل شي يرجع الا اصل“ يعني ”هر شيءِ پنهنجي اصل ڏانهن موٽي ٿي“ جو تفسير به بيان ڪيو اٿس.

هن سر ۾ مٿي بيان ڪيل تمثيلائي بيان لاءِ شاھ سائين عمر ۽ مارئي جي علائقائي، سماجي ۽ ثقافتي قدرن ۽ چيزن کي ئي استعاري ۽ تشبيهه جي صنعتن ۾ استعمال ڪيو آهي. جنهن جو تفصيل اڳتي پيش ڪجي ٿو.

(i) سر مارئيءَ ۾ استعارا

داستان ستين جا بيت آهن:

سنهيءَ سئي سبڻو، مون ماروءَ سين ساه
ويني ساريان سومرا، گولاڙا ۽ گاه
هنيون مهجو هت ٿو، هت مٽي ۽ ماه
پڪن منجهه پساه، قالب آهي ڪوٽ ۾

(گريخشاڻي - ص 564 - بيت 12)

سنهيءَ سئي سبيو، مون ماروءَ سين من
هڻي ڪڍ حمر جا، ته وڌائين تن
ڪن ٿوپاڻان ڪن، ابائي ابري

(گريخشاڻي - ص 564 - بيت 13)

سنهيءَ سان ڪيل سلائي يا ڏنل ٿوپو تمام گهڻو مضبوط ۽ گهاٽو ٿيندو آهي. ڪپڙو پلي چڙي ڦاٽي وڃي پر ٿوپو نه ٽٽندو ۽ نه ئي اڍڙندو. ان ڳالهه کي مدنظر رکندي شاھ سائين مارئيءَ کان چورائي ٿو ته منهنجو جسر، جان، من ۽ ساه منهنجي ماروءَ سان محبت جي سنهيءَ سان سبيل آهي. (گهاٽو جڙيل يا مضبوط ڳنڍيل آهي).

هتي تمام گهري ۽ اٽوٽ لاڳاپي ۽ محبت کي سنهي سٺيءَ سان سبجڻ سان مستعار ڪيو ويو آهي.
داستان ڏهون ڏسو:

ڦرڻائين ڌار، جي وڏي وڻ جدا ڪڍا
تن سڪن ڪهڙي سار، ته ڪ انا ڪه ملير ۾
(گريخشاڻي - ص 569 - بيت 2)

هن داستان جي پهرئين بيت ۾ اهو بيان ٿيو آهي ته مارئيءَ جي ديس ۾ بارش ٿي آهي ۽ مارو ماڻهو هڪ پٺي کي خوش ٿي ان جون مبارڪون پيا ڏين وٺن. پر هن شعر ۾ مارئي (جيڪا عمر جي ماڙين ۾ قيد آهي) پنهنجو پاڻ ڏانهن اشارو ڪري چوي ٿي ته اهي وڻ جن کي پاڙئون پٽي ڌار ڪيو ويو، تن سڪن کي ڪهڙي سڌ سنڀال ته ڪو ملير ۾ مينهن اٿو آهي.

هت مارئي پاڻ لاءِ پاڙئون پٽيل سڪل وڻ کي استعاري طور استعمال ۾ آڻي ٿي. هنن ٻنهي ۾ (مارئي ۽ پاڙئون پٽي ڪڍيل وڻ ۾) وجهه جامع آهي پنهنجي وطن پنهنجي ڌرتيءَ ۽ پنهنجن اباڻن کان چڻي ڌار ڪرڻ.

سکر سي ٿي ڏينه جي مون گهاري بند ۾
وساير وڏ ڦڙا، مٿي ماڙن ميه
واجهاڻيس وصال کي، ٿيس تهوارون تيشن
نير مهجي نيه، اجاري اچو ڪڍو

(گريخشاڻي - ص 10 - داستان 11 - بيت 8)

”وساير وڏ ڦڙا الخ، جيڪو وقت ماڙين ۾ بند هيس سو سڀ وڏ ڦڙا لڙڪ پئي ڳاڙير.“ (4)

هت مارئيءَ جي قيد واري زماني ۾ زاو قطار، وٺڻ لاءِ وڏ ڦڙو مينهن استعاري طور استعمال ڪيو ويو آهي.

”نير مهجي الخ نير مان مراد آهي نفس جا سنهنڌ ۽ تعلقات، مارئي چوي ٿي ته منهنجي سڄي پيار نيٺ منهنجا سڀ نفساني سنهنڌ ٽوڙي، منهنجي روح کي اجاري صاف ڪري ڇڏيو.“ (5)

نير لفظ جي معنيٰ آهي زنجير پر هتي شاه سائين ”نير“ نفسياني زنجير يا تعلق لاءِ مستعار ڪيو آهي.

(آبيات متفرقه)

اڄ پڻ چڪير چاڪ، وهين ويڙهيچن جا
سورن اڇي سومرا، اندر ڪي اوطاق
ماروءَ جي فراق، هڏ مهجا ڪيا

(گريخشاڻي - ص 559 - بيت 53)

مارئي، مارن کان جدائيءَ ۾ پنهنجي حالت جو بيان ڪندي چوي ٿي ته
ايئن ٿو لڳي ته سورن ۽ دردن منهنجي اندر ۾ پنهنجي اوطاق ٺاهي ڇڏي آهي،
جنهن ۾ هو ديرو ڄمائي ويٺا آهن.

پنهنجي اندر ۾ مستقل ڏک سور کي محسوس ڪرڻ، پيڙا پوڳڻ لاءِ شاه
لطيف، "اوطاق ڪري رهڻ" جي اصطلاح کي مستعار ڪيو.

(ii) سر مارئيءَ ۾ تشبيهون

ارمر هڏ م اوڍيان، پٽولا پٽ چير
ٻانڌوڻا ٻن ڏيان، ارغچ ۽ عنبير
ماروءَ سين شل ماڻيان، کڻيون جهڙيون ڪير
اندر اڃ اڪير، من ڪي پرين پنهور جي

(گريخشاڻي - ص 554 - داستان 3 - بيت 2)

"کڻيون جهڙيون ڪير"

ٿر جي پاسي کڻيون هڻن سان اڻيون وينديون هيون ۽ اڄ ڏينهن تائين به
اڻيون وڃن ٿيون، جي نه صرف خوبصورت ٿين ٿيون پر موسر آهر بهترين اوچڻ
به آهن: کڻي گهيٽن جي ان مان ٺاهي ويندي آهي جا اڇي به ٿيندي آهي ۽
ڪاري به. هن بيت ۾ اڇين کڻين جو ذڪر ڪيو ويو آهي. مارئي عمر کي
مخاطب ٿي چوي ٿي ته تنهنجن انهن ريشم ۽ پٽ پٽيهر ويس وڳن کي آئون هن
وجهان، خدا ڪري جو شل پنهورن ۾ پهچي پنهنجي مارو سان اڇيون ڪير
جهڙيون کڻيون اوڍيان.

هت پنهنجي کڻيءَ جي مٿانهين مان ۽ صاف سٿري اڇيءَ رنگت کي ڪير
سان تشبيه ڏني وئي.

سون برابر سڳڙا، ماروءَ سندا مون
پٽولا پنهور ڪي، عمر آڇ م تون
ور لوڻيءَ جي لون، ڏاڏائڻ ڏنيام جا

(گريخشاڻي - ص 554 - بيت 3)

سون برابر سڳڙا، لون لون برابر لڪ
ريو جه رد ڪڙو، ڪوڙ تھين ڪي ڪڪ
مون ماروءَ جو مڪ، تيل نہ لائين تھجو
(گريخشاڻي - ص 554 - بيت 4)

مون ماروءَ سين لڏيون، لوڻي ۽ ۾ لائون
سون برابر سڳڙا، مون ڪي ٻاهن ٻڌائون
عمر جو آئون، پٽ ڪيئن پرهيان؟ سومرا!
(گريخشاڻي - ص 554 - بيت 6)

”سون برابر سڳڙا = سون جهڙا سڳا يا ڏاڳا“

”سون برابر الخ ماروءَ جيڪي مڱڻي جا ڏاڳا منهنجي ڪراڻن ۾ ٻڌا آهن،
سي مون ڪي سون برابر آهن، هندن ۾ رسر آهي ته مڱڻي يا پرڻي وقت ڪنوار
ڪي گهٽ جي طرفان ڪراڻن ۾ سڳڙا ٻڌبا آهن.“ (6)

عمر بادشاه طرفان سونا زيور ۽ پٽ پتھير آچڻ تي مارڻي ان ڪي جواب
ڏئي ٿي ته منهنجي لاءِ منهنجي محبوب ماروءَ جا ٻانهن ۾ ٻڌل سڳڙا ٿي سون
جهڙا آهن، يعني سون جهڙا قيمتي آهن ۽ تنهنجي پٽولن، ريشر جي ساڙهين
کان منهنجي ڏاڏائڻ جي پھرايل لوڻي وڌيڪ بهتر آهي. هت وجه تشبيه آهي
قدر و قيمت جنهن تحت هو ٻانهن ۾ ٻڌل سڳڻ ڪي سون جهڙو سمجهي ٿي.

سونهن وڃاير سومرا! سکر جهڙي سونهن
دل ۾ دڪي دونهن، مهنجو منهن ميرو ٿڌو
(گريخشاڻي - ص 559 - داستان 5 - بيت 3)

”سکر جهڙي سونهن“

”سکر (سن. سکر = لعل) چون ٿا ته جڏهن ڄام تماچيءَ جي زال پنهنجي
ڏير ڄام اوڍي تي منجهس ٻچڙيءَ اک رکڻ جو ڪوڙو الزام مڙهيو، تڏهن هو
سنڌ ڇڏي ڪڇ طرف هليو ويو، اتي هن هڪ نهايت حسين عورت هوئل پدمڻيءَ
سان شادي ڪئي. کين هڪ ڌيءَ ڄائي جا سونهن ۽ سوييا ۾ بي نظير هئي.
انهن ڪي ”سکر“ يعني لعل جي نالي سان سڏيندا هئا. (7)

سکر جي معنيٰ غلام محمد شاهواڻي به ”لعل“ لکي ٿو. (8) يعني
جيڪڏهن ايئن چئجي ته مارڻي پنهنجي سونهن ڪي ڄام اوڍي جي حسين ڌيءَ
سکر سان تشبيه ڏني آهي، ته به صحيح آهي ۽ جي ان جي لفظي معنيٰ لعل

کي ان تشبيه ۾ آڻجي ته به صحيح ٿيندو، ڇو جو لعل هڪ ڳاڙهي رنگ جو نهايت قيمتي، حسين ۽ شفاف پٿر هوندو آهي ۽ مارئي چوي ٿي ته مون لعل جهڙي پنهنجي سونهن ۽ صاف رنگت وڃائي ڇڏي آهي، ڇو جو منهنجي اندر ۾ ماروڙڻ کان جدائيءَ جي درد جي جيڪا دونهين پئي ڏکي تنهن ۾ منهنجو منهن به اهاڻجي (ميرو ٿي) يا ڪاراڻجي ويو آهي.

جانگين ستين سير، تان کين وهنديس ڪوٽ ۾
سڀ سمندين سڀجي، ندي پسي نه نير
جنءِ هو ابر آسري، تڻ مون من ملير
ڪاڻ پين ڪير، جي امانت ات وڃي.
(گريخشاڻي - ص 571 - داستان 10 - بيت 12)

جر ۾ سڀون جنءِ، آهين ابر آسري
جنءِ ڪونجون سارين روه کي، مون تن اندر تڻ
هت واعداءِ وڃڻ جا، هت نه پائير هنءِ
ڪوليئن وهان ڪيئن، جي نظريندياڻي نه هٿان
(گريخشاڻي - ص 571 - بيت 13)

هنن ٻنهي بيتن ۾ شاھ سائين مارئيءَ کي سڀن ۽ ڪونجون سان تشبيهه ڏني آهي.

بيت 12 ۾ آهي، ”جنءِ هو ابر آسري، تڻ مون من ملير.“

شاھ لطيف فرمائي ٿو ته سڀون جيڪي سمنڊ ۾ پيدا ٿينديون ۽ رهنديون آهن، پر نه سمنڊ جو پاڻي پين ۽ نه ڪنهن نديءَ جو. هو هميشه ڪڪرن لاءِ پيون واجهائينديون آهن ته جيئن اتان وسڪارو لڌي، ڇو ته هنن جو گذارو مينهن جي پاڻيءَ تي هوندو آهي.

سڀن سان مارئيءَ کي تشبيهه ڏيندي شاھ سائين فرمائي ٿو ته جيئن اها سمنڊ ۾ رهندي به پئي جهڙ جو (پاڻي پيڻ لاءِ) انتظار ڪندي آهي، تيئن مارئي به محلن ماڙين ۾ هوندي پئي ملير ۾ پنهنجن ڪڪاون گهرن ۽ مارن کي ساري.

بيت 13 جي مصرع آهي، ”جنءِ ڪونجون سارين روه کي، مون تن اندر تڻ“
ڪونج هڪ پرڏيهي پکي آهي، جنهن بابت ڊاڪٽر گريخشاڻي لکي ٿو:
”سنڌ ۾ سارين جي ڏينهن ۾ اينديون آهن ۽ ساريون ڪاڻي سگهو ئي پنهنجي وطن روه ڏي موٽي وينديون آهن.“ (9)

هت شاھ سائين مارئيءَ کي کونج سان تشبيه ڏني آهي. کونج پنهنجو گهر ۽ ٻار ٻچا روه يعني جبل پاسي ڇڏي سنڌ ۾ پيٽ گذر لاءِ ايندي آهي ۽ هميشه وٺر سان هوندي آهي. کونجون هر وقت پنهنجي وطن روه کي پيون ياد ڪنديون ۽ هنجون هارينديون آهن. نهايت درد انگيز آواز ۾ ڪرڪنديون رهنديون آهن. انهن کونجن وانگر مارئي به سدائين پئي پنهنجي وطن ملير جي حب ۽ سک ۾ تڙبي ۽ هنجون هاري.

(ابيات متفرقه)

جنءُ ڳنديون منجه ڳندير، تنءُ مون من ماروئڙن سين
سي ماروئڙا ٿر ٿا، جي ڳڻن جا ڳهيڙ
تئين ريءُ همير، گهنگهر گهاريان ڏينھڙا
(گريخشاڻي - ص 577 - بيت 35)

جنءُ ڳنديون منجه ڳندير، تنءُ مون من مارن جيون
ڏنيون لس لطيف جي، هيڙي کي همير
وڃي منجه ملير، سڀ چوڙينديس سومرا!
(گريخشاڻي - ص 577 - بيت 6)

ڳندير : هڪ قسم جو گاه آهي، جو ڪانڊيري وانگر زمين تي پکڙيو ويندو آهي. سندس ڪاٺيون ڳنديدار ٿينديون آهن. * (10)

هنن بيتن ۾ مارئي پنهنجي اٺو محبت کي، ڳندير جي ڳندين سان تشبيه ڏيندي چوي ٿي ته ماروئڙن منهنجي من ۾ پنهنجي محبت جون اهڙيون مضبوط ڳنديون ڏنيون آهن، جهڙيون ڳندير جون ڳنديون، جيڪي ڪڏهن به ڇڙي نه سگهن. ڇو ته ڳندير جي ڳندي کي به جي هٽائڻ يا کولڻ جي ڪوشش ڪبي ته ان جي ڪاٺي ٽٽي پوندي، تيشن مارئيءَ جي من مان به جي مارن جي محبت مٽائي ته هوءُ پاڻ به مري پوندي.

حوالا - سر مارئي

1. ميمڻ عبدالمجيد سنڌي، ڊاڪٽر، لطيف جو پيغام، مھراڻ اڪيڊمي، ڪراچي، 1989 - ص 117.
2. علامہ آء آء قاضي - سر مارئي - ص 5
3. سيد جي اير، پيغام لطيف، روشني پبليڪيشن، ڪنڊيارو 1988
4. گريخشاڻي هوتچند مولچند، (ٽن جلدن ۾) حوالو ڏنل ص 727.
5. ساڳيو، ص 727.
6. ساڳيو، ص 696.
7. ساڳيو، ص 704.
8. شھواڻي غلام محمد، شاھ جو رسالو آفتاب پرنٽنگ پريس حيدرآباد 1950ع - ص 794.
9. گريخشاڻي هوتچند مولچند، شاھ جو رسالو، ٽن جلدن ۾، ص 725.
10. ساڳيو.

سوره سنڌي ادب

صاحب خان سوره ميرائي

Cell No: 0344 3919786
0300 3404488

(ج) سر ڪاموڏ ۾ استعاره ۽ تشبيهون

شاھ لطيف هن سر ۾ سنڌ جي مشهور رومانوي قصي نوري ڄام تماچيءَ جو ذڪر ڪيو آهي. ڄام تماچي ”سم“ گهراڻي جو مشهور حاڪم ٿي گذريو آهي. ان جي ڪينجهر جي مهاڻي ”نوري“ سان محبت ۽ شادي جو احوال ۽ ان کان علاوه ڄام جي اعليٰ ڪردار، سخا ۽ سجاڻ ۽ نوريءَ جي نياز نوڙت هن سر ۾ شاھ سائينءَ جا خاص موضوع آهن.

هن سر جي نالي ”ڪاموڏ“ بابت ڊاڪٽر گربخشاڻي لکي ٿو:

”ڪاموڏ“ سنسڪرت لفظ ”ڪامودا“ جي بگڙيل بناوت آهي جنهن جي معنيٰ آهي ڪام وھيڻي، هندستاني گوين مطابق ڪاموڏ هڪ راڳي، جو نالو آهي جا ديپڪ راڳ جي پاريائن (زالن) مان هڪ آهي.“ (1)

”ڪاموڏ“ جي سر يا راڳ سان وابستگيءَ جي باري ۾ ڊاڪٽر نبي بخش بلوچ لکي ٿو ته سنڌ ۾ نوري ڄام تماچيءَ جي ڪهاڻيءَ بابت جيڪي ڪافيون ڳايون وينديون هيون يا اڃا به ڳائجن ٿيون تن کي ”سنڌي سر ڪاراييل“ جيڪو شاھ سائينءَ جي ”سر ڪاراييل“ کان الڳ آهي. ۾ شمار ڪيو ويندو هو ۽ جيڪو جماعتي راڳ ٿيندو هو، ان ۾ ان موضوع وارو ڪلام، ”سر گندري“ جي نالي سان سڏبو هو، جيڪو سر ڪلياڻ سان ملندڙ جلندڙ آهي، شاھ جي راڳ تي تحقيق ڪندي معلوم ٿيو ته سر ڪاموڏ ڪجهه فرق سان هندستان جي ”راڳ ڪدارا“ سان ملي جلي ٿو. (2)

ليلا رام وطن مل جو به ڪجهه اهڙو ئي خيال آهي.

"Kamud is the name of a Hindi Ragni" (3)

هي سر شاھ سائينءَ جي ڪلام ۾ خوبصورت منظر نگاري جو اعليٰ مثال آهي، جنهن ۾ هن وقت بوقت بيحد سهڻيون ۽ بيان ڪي وڌيڪ چٽو بنائڻ واريون تشبيهون ۽ استعارا استعمال ڪيا آهن، جن جو تفصيل هيٺ درج ڪجي ٿو.

(i) سر ڪاموڏ ۾ استعارا

تون سمون، آئون گندري، مون ۾ عيبن جو
پسي راڻين رو، مٿان ماڱر مٿين
(گربخشاڻي - ص 580 - داستان 1 - بيت 1)

جوءَ = ماڳ، جڳھ، آستانو

داستان پهرين جي لڳاتار ستن بيتن ۾ نوري ڄام کي مخاطب ٿي سندس وڏ گهراڻي ۽ حاڪم هجڻ جو اقرار ڪري ٿي ۽ پاڻ کي بي حد ڪمتر ۽ عيبدار ظاهر ڪري ٿي. هن بيت ۾ شاھ سائين نوري جي بي انداز ۽ گهڻن عيبن لاءِ جوءَ لفظ مستعار ڪيو آهي. نوري ڄام کي چوي ٿي ته مون ۾ ڪو هڪ به عيب ناهي، پر اي سردار مان ته سراپا عيبدار آهيان، مون ۾ عيبن جو آستانو آهي.

ڪو سميون، ٻن سومريون! جي اچن اوچي گات
ورسي ڪنجهر ڄاڻيون! جن تماچيءَ تات
رائن ملارات، مائڪ مڙي پرائيو
(گريخاڻي - ص 582 - بيت 26)

”مائڪ“ بي بها موتي (4) استعارو ڄام تماچي

هن بيت ۾ مائڪ پنهنجي لغوي معنيٰ ۾ نه پر مجازي معنيٰ ۾ ڄام تماچيءَ لاءِ استعاري طور استعمال ٿيو آهي. شاھ لطيف فرمائي ٿو ته سميون ۽ سومريون پنهنجي ور ڄام تماچيءَ کي مائڪ لاءِ ۽ پاڻ وڻائڻ لاءِ سوين ھار سينگار ڪري، نهايت هٿ منجهان آيون، پر ڄام انهن کي ڌڪاري ڇڏيو ۽ نوري نهايت نياز ۽ نوڙت سان وڏ گهراڻين رائين منجهان اهو املهه مائڪ يعني ڄام تماچي حاصل ڪيو.

واڻي - داستان پهريون

ٿل، هيري هٿ وڏائين، ويهي سائين وڃ ۾

هيرو = بي بها ۽ خوبصورت جواهر، املهه مائڪ

پر هتي هيرو، نوريءَ لاءِ مستعار ڪيو ويو آهي يعني توڙي جو هو انهن جو اولاد آهي، جن لاءِ شاھ صاحب فرمائي ٿو،

ڪڪيءَ هاڻيون ڪاريون، ڇڇيءَ هاڻا ڇڇ
پاند جنين جي پابند سين، لڳو ٿئي لڇ

۽ اهڙي ماحول ۾ رهندي پلجندي به نوري ۾ نه انهن جهڙين عادتون هيون ۽ نه انهن جهڙا افعال، تڏهن لطيف سائين ان کي هيري سان مستعار ڪيو آهي، جيڪو به اصل ڪوٺلي جي پيداوار آهي، ۽ ڪوٺلي جي ڪاڻين ۾ لپندو آهي.

ساڳي واڻيءَ ۾ اڳتي هڪ مصرع آهي:

”پسو جو پيدا ٿيو جوهرِي ڄڻائين“

(گريخاڻي - ص 582 - 583)

مٿي بيان ڪيو ويو ته نوري کي هيرو سڏيو ويو آهي ۽ صاف ظاهر آهي ته هيري جي پرک اهو ڪندو جيڪو جوهرِي هوندو. جنهن جو واسطو هيرن سان پوندو ۽ هن بيت ۾ اهو جوهرِي يا هيرن جو پارکو آهي ڄام تماچي. يعني ”جوهرِي“ ڄام تماچيءَ لاءِ مستعار ڪيو ويو جنهن نوري جهڙي هيري کي پرکي پنهنجو ڪيو.

نه ڪه ڄاڻو ڄام ڪي، نڪو ڄام ويا
ننڍي وڏي گندري، سڀن آه سڀا
”لر يلد و لر يولد“ اي نجابت نيا
ڪبر ڪبريا“ تخت تماچي ڄام جو

(گريخشاڻي - ص 584 - داستان 2 - بيت 10)

هن سر ۾ شاھ سائين جيڪا تمثيل سمائي آهي ان کي واضح ڪرڻ لاءِ هي بيت هڪ بلڪل چٽو مثال آهي. هن بيت ۾ لطيف سائين ڄام تماچي مستعار ڪيو آهي الله پاڪ لاءِ جيڪو بي نياز بادشاهه آهي. هو نه ڪنهن مان ڄاڻو آهي ۽ نه ڪنهن کي چٽيو اٿائين. هو واحد ۽ لاشريڪ آهي ۽ ان جو شان شوڪت وارو تخت سڀ کان اعليٰ ۽ عظيم آهي. شاھ سائين فرمائي ٿو ته ان واحد لاشريڪ رب جي حڪومت ۽ سلطنت ۾ هر ننڍي وڏي بندي جو خيال رکيو وڃي ٿو. جنهن وٽ ڪنهن کي ان جي ظاهري رتبي سان نه پر ان جي عملن سان قبوليت ۽ عزت ملي ٿي.

(ii) سر ڪاموڏ ۾ تشبيهون

هٿين پيرين، آرڪٽين، مه نه مهائي
جنءِ سڳو وچ سرنڌڙي، تئن راڻن ۾ راڻي
اصل هڻي ان کي اهل ڄامائي
سمي سڃاڻي، پيڙو پڌس پانهه ۾

(گريخشاڻي - ص 582 - داستان 1 - بيت 23)

”جنءِ سڳو وچ سرنڌڙي تئن راڻن ۾ راڻي“

”سرنڌي جي تارن سان گڏ وچ ۾ هڪ وٽيل سڳو به هوندو آهي جو سڀني تارن ۾ مڪيه آهي، ڇو جو ستن مول سرن مان پهريون سر ”سا“ هن سڳي مان نڪرندو آهي. ۽ ٻين سني سرن جو دارومدار مٿس ئي آهي. (5)

شاھ سائين جيئن ته پاڻ راڳ ۽ موسيقي جو عاشق هو هي تشبيه سندس راڳ سان ان محبت جو دليل آهي. هت هو نوريءَ جي باري ۾ چوي ٿو ته هوءَ منهن مهاندي، آرين پارين ۽ لچن ۾ ڪنهن به ريت مهائي نه ٿي لڳي، بلڪ جهڙي طرح سرنڌي جي وچ ۾ وٽيل ڏاڳو، ان جي سڀني تارن ۾ اهر ۽ مٿانهون هوندو آهي.

تيئن نوري به سين راڻين ۾ مٿانهين آهي، ان جي اهڙي پاڪ پوتر ۽ شاهي خاندان
جهڙي هلت چلت، سمي سڃاڻي صحيح ڪئي ۽ کيس پٽ راڻي بنايائين.
(واڻي داستان پهريون)

ٿل: هيري هٿ وڌائين ويهي ساڻن وڃ ۾
مصرع: موتي مڇي هٿ تي ڪوڏن جنءِ ڪڍيائين،
مصرع: مائڪ مياڻن تي چلرن جنءِ چٽيائين
(گريخشاڻي - ص 583)

جيئن مٿي بيان ڪيو ته نوري جي سهڻي صورت ۽ خاص طور تي سهڻ
لچڻن ۽ نياز نوڙت، سمي ڄامر کي ايترو ته متاثر ڪيو جو هن نهايت ڇاه مان
مهائڻ کان نوري جو سڱ وٺي شادي ڪئي ۽ ان کي پنهنجي پٽ راڻي
بنايائين. هت شاھ سائين نوري کي هيرو ڪوٺيو آهي (تفصيل استعاري واري
بيان ۾ اچي چڪو) ۽ اڳتي فرمائي ٿو ته ان هيري هٿ ڪرڻ کان پوءِ ڄام
تماچي خوشيءَ منجهان نوري جي مائڻن جي راضي لاءِ موتي، مهائڻ جي هٿن
تي ايشن واري ڇڻ ته ڪوڏيون هجن، مياڻين (اها جاءِ جتي مهائڻا مڇيون ماري
آڻي ڏير ڪندا آهن تي مائڪن جي ڇٽ ايشن چٽيائين ڇڻ ته اهي ڪي بي ملهيا
چلر هجن، نوريءَ جهڙو هيرو هٿ ڪرڻ کان پوءِ هن کي موتي ۽ مائڪ، ڪوڏين
۽ چلرن جهڙا خصيل ۽ بيڪار لڳا.

هيٺ جر مٿي مڇر، پاسي ۾ وٿراه
اچي وڃي وڃ ۾، تماچيءَ جي ساءِ
لڳي اتر واءِ، ڪينجهر هندورو ٿئي
(گريخشاڻي - ص 583 - داستان 2، بيت 4)

هيٺ جر، مٿي مڇر، ڪنڌي ڪوٽر ٽڙن
ورڻي واهونڊن، ڪينجهر ڪٽوري ٿئي
(گريخشاڻي - ص 583 - بيت 5)

هنن ٻنهي بيتن ۾ شاھ سائين بي حد خوبصورت منظر نگاري ڪئي
آهي، ٻنهي بيتن ۾ هڪ سحر انگيز حسن سمايل آهي، پهرين بيت ۾ پاڻ
ڪينجهر کي هندوري يا پينگهي سان تشبيه ڏئي ٿو، نوري ۽ ڄامر پيڙيءَ ۾
سوار ٿي ڪينجهر جو سير ڪري رهيا آهن. پيڙي جي هيٺان ڪينجهر جو پاڻي
پيو وهي ۽ مٿان ڪناري تي بيل وٺڻ جا جهڳٽا نسي اچيو ٿا پيڙي تي پون،
مٿان وري جو اتر جي هوا لڳي ٿي ته پاڻي ۾ پيدا ٿيل لهرن مٿان پيڙي ائين پئي
جهولي ڇڻ سڄي ڪينجهر هندورو ٿي پئي هجي. ٻئي بيت ۾ ان رومانوي منظر
کي اڃا به وڌيڪ حسين بنايو ويو آهي، جڏهن ڪينجهر ۾ پيڙي پئي تري جنهن

مٿان وٿن جا جهڳٽا پيا نمن ڪنڌي تي ڪنول جا حسين گل ٽڙيا بيٺا آهن ۽ جڏهن واهوندا (بهادر جي هوا) ٿا ورن ته گلن جي خوشبو سان سڄي ڪينجهر ائين واسجي ٿي وڃي ڇڻ ته سڄي ڪينجهر ئي ڪٿوري ٿي پئي آهي.

هنن بيتن ۾ محاکات ۽ تخيل جي تمام اعليٰ پرواز ملي ٿي. هن قصي تي ٻين شاعرن به شعر چيو آهي، پر هيڏي حسين منظر نگاري ۽ تشبيهون ڪنهن وٽ به نه ٿيون ملن.

هر سر شاھ سائين جي ننڍن سرن مان هڪ آهي، جنهن ۾ صرف ٻن داستان ۾ ڪلام ورجيل آهي. پر مضمون ۽ موضوع جي لحاظ کان ٿوري بيان ۽ منظر نگاري جي لحاظ کان تمام خوبصورت ۽ جامع سر آهي ۽ وري استعاري ۽ تشبيه جي استعمال ته ڇڻ هن جي حسن کي دوبالا ڪري ڇڏيو آهي. داستان پهرين جي بيت نمبر 12 ۾ شاھ سائينءَ ماحول جي مطابقت سان هڪ نهايت سهڻي تشبيه استعمال ڪئي آهي فرمائي ٿو:

جاريون، ڪاريون، چڇ، چيريون، جن جي محبت مڇيءَ ساڻ
رهن، وهن سر پاڻڏين، سڀيئي بدبو هاڻ
لڏڻ جنءَ لطيف جي، پاڻيءَ وجهن پاڻ
تن ملاجن جو ماڻ، سمي سر ڪٿو پاهجي
(گريخسائي - ص 518)

”لڏڻ جنءَ لطيف، پاڻيءَ وجهن پاڻ“

”لڏڻ“، واحد لڏڻو هي مشهور پاڻيءَ جو جانور آهي، جو ڊيگهه ۾ اٽڪل 3 فوٽ ٿيندو، مڇي تي گذران ڪندو آهي. (6)

هن داستان ۾ شاھ سائين لڳاتار، ڪينجهر ۾ رهندڙ مهاڻن جي رهڻيءَ ڪهڻيءَ ۽ عادات و اطوار کي بيان ڪيو آهي. چوي ٿو ته هنن جو ڪم ئي آهي مڇي مارڻ ۽ وڪڻڻ، مڇي پڪڙڻ لاءِ هو پاڻيءَ ۾ ائين ته لهي ٿا پون، جيئن لڏڻو پاڻيءَ ۾ پاڻ کڻي ڇڏيندو آهي.

پاڻي ۾ بي ڊپو ۽ بي اونهو لهڻ ۽ تڙگڻ جي ڪري شاھ سائين مهاڻن کي لڏڻ سان تشبيه ڏني.

حوالا - سر ڪاموڏ

1. گربخشاڻي هوتچند مولچند، شاھ جو رسالو، ٽن جلدن ۾، پٽ شاھ ثقافتي مرڪز ڪميٽي حيدرآباد 1399ھ / 1979ع ص 733
2. بلوچ نبي بخش ڊاڪٽر، ”شاھ جو رسالو: شاھ جو ڪلام“، جلد پنجون، علام قاضي رسالو تحقيقي رٿا ۽ اشاعت حيدرآباد 1997ع - ص 39
3. لالواڻي ليلا رام وطن مل، ”The Life, Religion & Poetry of Shah Latif“ سنگ ميل پبليڪيشن لاهور 1987ع - ص 69.
4. آڏواڻي ڪلياڻ، شاھ جو رسالو، مڪتبہ برهان، اسحاق پرنٽنگ پريس ڪراچي، 1976ع - ص 289.
5. گربخشاڻي هوتچند مولچند، ”شاھ جو رسالو“ ٽن جلدن ۾ ص 741
6. ساڳيو - ص 788.

(ج) سر سورث ۾ استعاره ۽ تشبيهون

هن سر ۾ شاھ لطيف، ڪاٺياواڙ جي مشهور شهر، ”جهونا ڳڙھ“ جي حاڪم ۽ ان جوءَ جي نامياري سخي سردار راءِ ڪنگهار جنهن کي سندس سخاوت جي ڪري ”راءِ ڏياچ“ يا ”ڏياس“ به سڏيو ويندو هو، جي راڳ سان محبت ۽ ان جي عيوض پنهنجي سر جو دان ڏيڻ، وارو قصو بيان ڪيو آهي. سورث راءِ ڏياچ جي وٺي هئي جنهن جي نالي تي هي سر سڏجڻ ۾ آيو.

هن سر تي ان نالي بابت وضاحت ڪندي ڊاڪٽر گربخشاڻي لکي ٿو. ”سورث سنسڪرت لفظ ”سوراشٿر“ جي بگڙيل بناوت آهي. هندستاني گوئين موجب سورث هڪ راڳي جو نالو آهي جا ”پٿرو“ راڳ جي ٽئين پٽ دنني پريا جي زال آهي. هي راڳي سوراشٿر ۾ عام جام ڳائي ويندي هئي، تنهن ڪري مٿس اهو نالو پيو آهي.“ (1)

ليلا رام لکي ٿو:

"This Sur is based on the tale of Sorath and Rai Diach. Like Suhni, Sorath has become the name of a very sweet Hindi Ragni." (2)

(هي سر سورث ۽ راءِ ڏياچ جي ڪهاڻيءَ تي ٻڌل آهي. سهڻي وانگر هڪ بي حد مٺي هندي راڳيءَ بنجي ويل آهي.)

ڊاڪٽر نبي بخش بلوچ جنهن شاھ جي راڳ تي باقاعده تحقيق ڪئي آهي لکي ٿو ته 1959ع ۾ شاھ جي راڳ بابت ڪيل تحقيق مطابق ”سر سورث“، هندستاني راڳ ”ديس“ سان ملندڙ معلوم ٿيو. (3)

سر سورث هڪ نهايت اثر انگيز ۽ دل ڀڄائيندڙ سر آهي، جنهن ۾ درد ٿي درد آهي.

هن سر بابت ڊاڪٽر بلوچ پنهنجي تحقيقي ۽ تشريح ڪيل شاھ جي رسالي ۾ لکي ٿو ته :

”شاھ صاحب هن ڳالھ ۾ سمائل هڪ سلسلي يعني ”راجا جو راضي ٿيڻ، مڱڻي کي مٿي محل ۾ اڪيلو گهرائڻ ۽ وڏا ڏان ڏيڻ“ کي تمثيلي طور، نبي صلعم جي معراج تي وڃڻ وارو ماحول تصور ڪري ٿو. نبي صلعم سان سندس عشق واري جذبي ۽ احساس سان گڏ، اها سندس تخيل جي اڏام.“ (4)

ڊاڪٽر گربخشاڻي مطابق، ”هن سر ۾ شاھ انهي مرادوند مريد جو ذڪر

ڪيو آهي، جو طريقت جي راه ۾ نفس کي نهوڙي، مرشد جي اشاري تي، نه فقط پنهنجو تن، من ۽ ڏن ۾ پنهنجي سر ڏيڻ کان به نه ٿو گسي" (5)

محترم جي ايم سيد ان تمثيل بابت لکي ٿو:

"اهل طريقت وارن انهي جو مطلب اهو ڪڍيو آهي ته پيچل مرشد حقيقي آهي جو جڏهن حق جو ذڪر ٿو تنواري ته سندس سڄو مريد راءِ ڏياچ سر سوڌو قربان ٿو ٿئي، ان ۾ سورٺ نفس اماره آهي، جو ان ڪم ڪرڻ کان کيس روڪي ٿو ۽ انبواءِ السستي آواز آهي، جنهن جي اشاري تي پيچل تند تنواري کيس آزمائش ٿو گهري، جهوناڳڙهه هي سڌن واري دنيا آهي. (6)

هتي پيچل مرشد ڪامل لاءِ مستعار ٿيو آهي، جيڪو راءِ ڏياچ جي هدايت لاءِ اچي ٿو ۽ آخر پنهنجي ذڪر ۽ فڪر جي زور تي راءِ ڏياچ کي پنهنجي مريديءَ ۾ آڻي، کانس سندس خودي ۽ پاڻيڻي جي قرباني گهري ٿو، ڇو جو اهو ئي هڪ رستو آهي محبوب حقيقيءَ تائين رسائي حاصل ڪرڻ جو ۽ راءِ ڏياچ يعني مريد يا سالڪ جيڪو دنيوي عيش و عشرت، نام ۽ عزت جو مالڪ آهي، تنهن لاءِ اها قرباني ڪيتري قدر مشڪل به آهي ۽ سندس دنيوي عياشين تي پليل نفس (سورٺ) به کيس ان قرباني کان جهلي ٿي، پر آخر هو ان تي قابو پائي پنهنجي "سر" يعني خودي ۽ پاڻ پٺي کي مرشد آڏو قربان ڪري، حق ۽ سندس وچ ۾ ان رڪاوٽ کي دور ڪري وڃي ٿو حق سان هڪ ٿئي.

ان روحاني تمثيل جي لحاظ کان ڪردارن ۽ ماڳن جو به شاھ سائينءَ استعاراتي استعمال ڪيو آهي، جنهن جو ذڪر مٿي ٿي چڪو، ان کان علاوه ڪجهه استعارا ۽ تشبيهون هن ريت آهن.

(i) سر سورٺ ۾ استعارا

ڪنين ڪنين ماڙهين، پيئي ڪل ڪائي
رسيا جي رمز ڪي، تن پارسي پاڻي
"الانسان سري وانا سره" ورتي اي وائي
راجا راڳائي، هر دور ٿي هڪ لاءِ
(گريختائي - ص 590 - داستان 2 - بيت 5)

"رستا جي رمز ڪي، تن پارسي پاڻي"

پارسي يعني فارسي ٻولي، هي ڌارين ٻولي سنڌي ماڻهن لاءِ جيئن ته ڏاڍي مشڪل ۽ گجهي هئي، يعني هن جو سمجهڻ هڪ عام سنڌي ڳالهائيندڙ لاءِ ڪنهن ڏکي گجهارت کان گهٽ نه هو، بلڪ اڄ ڏينهن تائين

به ڪنهن ڏکي يا منجهيل يا ڳالهه لاءِ لفظ ”فارسي“ کي استعاري طور استعمال ڪيو وڃي ٿو. مثال طور: ”هن ڳالهه ۾ ڪهڙي فارسي آهي جو توکي سمجهه ۾ نه ٿي اچي.“

هن سر ۾ شاه سائين جيڪا روحاني تمثيل پوشيده رکي آهي ان بابت فرمائي ٿو ته ڪن ٿورن ماڻهن تي ان ڳالهه جو راز يا ڳجهه (پارسي) ڳولهي لڌو. جيڪو حديث پاڪ ۾ الله تعاليٰ بابت فرمايو ويو ته، انسان منهنجو ڳجهه آهي ۽ آئون ان جو ڳجهه آهيان. داستان چوٿين ۾ آهي.

گل چنو گرنار جو، پٽڻ ٿيون پٽين
سھسين سورٺ جھڙيون، ايسون اوسارين
چوٽا چارڻ هٿ ۾، سر سينگارو ڏين
ناريون ناڏ ڪرين: ”راجا رات رمگيو“

(گريخشاڻي - ص 596 - بيت 12)

”گل چنو گرنار جو“

هتي راءِ ڏياچ کي گرنار جو گل، استعاري طور چيو ويو آهي جنهن جي سر ڏيڻ تي ان جي ملڪ (گرنار) ۾ روج پتڪو پئجي ويو آهي.

داستان چوٿون

ري مصلحت مڱڻا، قصر ڪين اچن
نور تجلو نور سين، نمڻو نيڻ پسن
خيمي ۾ ڪنگهار جي، چاندوڻا چمڪن
لڏائين لطيف جي، سندا ڏاڏ ڏسين
تيلاهه ملڪ ڏئين، مڃڻو مڱڻهار کي

(گريخشاڻي - ص 595 - بيت 1)

”خيمي ۾ ڪنگهار جي، چاندوڻا چمڪن“

”خيمو، تنبو، محلات، هتي جسر يا وجود“

”خيمي ۾ الخ، اندر جي روشنيءَ ڪري راءِ ڏياچ جو سارو جسر الاهي نور جي شعائن سان ڀيرو چمڪي.“ (7)

هتي راءِ ڏياچ يا ڪنگهار جي جسر يا وجود لاءِ لفظ خيمو مستعار ڪيو ويو ۽ چاندوڻا يعني چنڊ جا ڪرڻا يا تجلا مستعار ٿيا الاهور نور جي تجليءَ لاءِ.

(ii) سر سورٺ ۾ تشبيهون

داستان ٻئي جو بيت آهي:

ساري رات صاحب کي، ڳڙه ڀر ڳايائين
انس ماڻڪ ميه جنء، هٿ نه چٽائين
تي لائق لذائين، جئن هو ميرائي مڱڻو
(گريخشاڻي - ص 590 - بيت 2)

”انس ماڻڪ ميه جنء“

”انس ماڻڪ الخ، مٿانئس ڪوٽ منجهان موتين ماڻڪن جون ورڪائون
ٿي ويون پر هن انهن کي هٿ نه لائون.“ (8)

اڳئين زماني جي بادشاهن جو اهو رواج هوندو هو ته هو جڏهن ڪنهن جي علم
۽ هنر کان متاثر ٿيندا هئا ته ان کي هيرا موتي انعام ۾ ڏيندا هئا. هٿ به ان
بادشاهي داد واري انداز کي نپائيندي راءِ پيڄل تي موتين جي بارش ڪئي، پر
پيڄل به اصلي نسلي مڱڻو هو، ڪو ٿرڪو پينو نه هئو ۽ هو هن سخي سردار وٽان
وٺڻ لاءِ ”دان“ سڄي آيو هو، تنهن قيستي موتين کي چيهو به ڪين.

حوالا - سر سورٺ

1. گريخشاڻي هونجند مولچند، شاھ جو رسالو ٽن جلدن ۾ شاھ عبداللطيف ڀٽائي
ڀٽ شاھ ثقافتي مرڪز ڪميٽي حيدرآباد سنڌ 1399 هـ / 1979ع ص 754.
2. لالواڻي ليلا رام وطن مل، "The Life, Religion & Poetry of Shah
Abdul Latif" سنگ ميل پبليڪيشن لاهور 1987ع - ص 62.
3. بلوچ نبي بخش خان ڊاڪٽر (محقق ۽ شارح) "شاھ جو رسالو - شاھ جو
ڪلام" جلد پنجون، علام قاضي رسالو تحقيقي رٿا ۽ اشاعت حيدرآباد
سنڌ 1418ھ / 1997ع مقدم ص 42.
4. بلوچ نبي بخش خان ڊاڪٽر، "شاھ جو رسالو شاھ جو ڪلام"، جلد پنجون
مقدم ص 38.
5. گريخشاڻي هونجند مولچند، شاھ جو رسالو، ص 766.
6. سيد جي ايم، "پيغام لطيف"، روشني پبليڪيشن ڪنڊيارو 1988ع - ص
189 - 188.
7. گريخشاڻي هونجند مولچند، "شاھ جو رسالو" ص 780.
8. گريخشاڻي هونجند مولچند، "شاھ جو رسالو" ص 770.

(خ) سر ڪيڏاري ۾ استعمال ٿيل استعارا ۽ تشبيهون

هن سر جي نالي بابت ليلا رام وطن مل لکي ٿو:

"Kedaro is the name a of Hindi Ragni" (1)

"ڪيڏارو سنسڪرت لفظ "ڪيڏار" جي بگڙيل بناوت آهي جنهن جي معنيٰ آهي "جنگ جو ميدان". هندستاني گوڙين موجب "ڪيڏاري" هڪ راڳي، جو نالو آهي، جا ڊيپڪ راڳ جي پنجن پارياڻن، (زالن) مان هڪ آهي." (2)

"ڪيڏارو.ج. ڪيڏارا.ڏ. (ع. ڪيد = مڪر فريب < ف. جنگ لڙائي < سن. ڪيد + وارو = ڪيڏارو) جنگ، لڙائي، جهيڙو، قتلام (اسر خاص) هڪ سر يا راڳي، جو نالو. جنگ جو سر، درد ڀريو راڳ، (جامع سنڌي لغات، جلد چوٿون، ص 2184)

هن سر ۾ شاھ لطيف 61 هجري مطابق 680ع ۾ ظهور پذير ٿيندڙ اسلامي سن جي ان المناڪ واقعي جو بيان ڪيو آهي جيڪو ميدان ڪربلا ۾ پاڪ اهلبيت کي پيش آيو. ان المناڪ جنگ جو بيان جنهن ۾ حق ۽ سچ جو رتبو بلند ڪرڻ لاءِ، رب پاڪ جي سچي ۽ پسندیده دين جي سريلندي خاطر الله پاڪ جي محبوب نبي سگوري صلعم جن جو ڏوهڻو حضرت امام حسين رضه پنهنجي جان، مال ۽ اولاد قربان ڪري پنهني جهانن ۾ پاڻ کي سرخرو ڪري، شهيدن جو سردار بڻيو ۽ دين اسلام کي پنهنجي رت جو ريڇ ڏيئي سر بلند ڪري ويو ۽ سندس مخالف جيڪي حق ۽ سچ جا دشمن ۽ اسلام جا ويري هئا دنيا توڙي آخرت ۾ خوار خراب ۽ لعنت ملامت جا حقدار ٿيا.

"هن سر ۾ شاھ صاحب، حق جي راه تي هلندڙن جي سورن ۽ سختين جو بيان ڪيو آهي، ڏٺي پنهنجن پيارن کي سختيون ٿو سهائي. سچا انسان ڪڏهن به ظلم ۽ ستم اڳيان نه ٿا جهڪن ۽ پنهنجي جان سائين تان صدقو ڪرڻ ۾ سعادت ٿا سمجهن." (3)

هن سر ۾ جهڙي قسم جو مضمون ۽ بيان آهي ان لحاظ کان هن ڪلام کي رزميه شاعري (جنهن شاعريءَ ۾ جنگي واقعن جو ذڪر هجي) ۾ شمار ڪري سگهجي ٿو. هن ۾ شاھ سائين لڙائيءَ جو ميدان، لشڪرن جي آمهون سامهون لڙائي، بهادريءَ جا واقعا، جنگي سازو سامان وغيره جو ذڪر ڪيو

آهي ۽ ان موضوع ۽ مضمون جي مناسبت سان استعارن ۽ تشبيهن جو استعمال ڪيو آهي جيڪي اڳتي درج ڪن ٿا.

(i) سر ڪيڏاري ۾ استعارا

ڪامل ڪريلا ۾، آيا سيد شير
ماري مصرين سين، ڏنڊ ڪيائون ڏير
دهليا ات دلير، پسي حملو مير حسين جو
(گربخشاڻي - ص 600 - داستان 2 - بيت 6)

”آيا سيد شير“

ميدان ڪريلا ۾ جنهن جوانمردي، بي جگري ۽ دليري سان حضرت امام حسين ۽ سندس آل عيال مقابلو ڪيو، ان لاءِ لطيف سائين سيد سگورن لاءِ شير (شينهن) لفظ مستعار ڪيو آهي (وجه جامع بهادري) ۽ شير لفظ ان سلسلي ۾ ٻين ٻه بيتن ۾ استعمال ٿيو آهي، مثال طور:

ڪوفين قهر ڪڍو، ٿڌا جماتي يزد جا
پليٽن ڪي پڙ ۾، ورنهه ور پيو
سڌر هون سهو، شير شهادت رسو
(گربخشاڻي - ص 603 - داستان 2 - بيت 5)

ڪريلا ڪڪوري، دلڌل رتا پير
سئون ڏيندي شير، مٿا سج مرڪڻو
(داستان 5 - بيت 11)

ڪريلا ۾ جنگ جي ميدان لاءِ فرمائي ٿو:

ڪاري ڪڪر هيٺ، مون جهيڙيندي ڇڏڻا
ڪارا ڪند هٿن ۾، ارڻ چيرا هيٺ
ٿي تنين سين ڏيٺ، موٽڻ جنين ميهڙون
(داستان 3 - بيت 2)

”ڪاري ڪڪر، جنگ جي ميدان ۾ ماڻهن ۽ گهوڙن جي ڍوڙن ڪري ڌوڙ جا ڪارا ڪڪر ٺهي پيا هئا.“ (4)

يعني ميدان جنگ ۾، دوران جنگن پيادن ۽ سوارن جي هڪ ٻئي تي هٿن ڪرڻ، ڍوڙن ڊڪڻ سان جيڪا دڙا ڏاڙهي آهي سا اتي ئي ميدان ۾ مٿان

ڇانئجي وئي آهي ڇڻ ته ڪارو ڪڪر هجي. ان منظر لاءِ شاھ سائين هي لفظ ڪارا ڪڪر مستعار ڪيو آهي.

(ii) سر ڪيڏاري ۾ تشبيهون

سختي شهادت جي، سڻ شادي جو ڏينھـ
ڌرو ناه يزید کي، نسورو ئي نينھـ
مرگ آهي مينھـ، علي جي اولاد کي
(گربخشاڻي - ص 598 - داستان 1 - بيت 8)

هن بيت ۾ شاھ سائين ٻن تشبيهن جو استعمال ڪيو آهي:
1. "سختي شهادت جي سڻ شادي جو ڏينھـ"

"اي پڙهندڙ ٻڌ، اسين جنهن کي شهادت جي سختي چئون ٿا، سا امامن واسطي شاديءَ جي ڏينهن جي خوشيءَ ۽ فرحت مثل هئي ڇاڪاڻ ته هنن خدا تعاليٰ جو فرمودو بجا ٿي آندو" (5)

شاھ لطيف فرمائي ٿو ته امامن سڳورن کي جيڪي شهادت جون سختيون يا تڪليفون پوڳڄڻ ۾ آيون سي انهن لاءِ شاديءَ جي ڏينهن برابر هيون، ڇو ته شاديءَ جو ڏينهن معنيٰ وصل جو ۽ خوشيءَ جو ڏينهن ۽ هنن رب پاڪ جي محبت جي اقرار ۾ پنهنجو پاڻ ان مالڪ کي پئي اريو. هو هميشه خدا پاڪ جا پيارا ٿيڻ وارا هئا.

2. "مرگ آهي مينھـ، علي جي اولاد کي"

پهرين مصرع ۾ امامن سڳورن جي شهادت مائٺن واري سختيءَ کي شادي جي ڏينهن سان تشبيه ڏني وئي ۽ هن آخري مصرع ۾ پٺاڻي فرمائي ٿو ته حضرت علي ڪرم الله وجهه جن جي اولاد لاءِ موت مينهن مثل آهي ڇو ته جيئن مينهن سڪا وڻ ساوا ڪريو ڇڏي، تيئن (سبيل الله) ۾ موت به انسان کي نئين حياتي يعني ابدي هستي بخشتي ٿو. (6)

سختي شهادت جي، مڙوئي ملار
ڌرو ناه يزید کي، اي عشق جو آثار
ڪڻ جو قرار، اصل امامن سين
(گربخشاڻي - ص 599 - بيت 9)

سختي شهادت جي، ملار مڙوئي
ڌرو ناه يزید کي، آثار اهوئي
ڪڻ هو ڪوئي، اصل امامن سين
(گربخشاڻي - ص 599 - بيت 10)

هنن بيتن ۾ به لطيف سائين امامن سڳورن جي شهادت جي سختيءَ کي
”ملار يعني جهڙ يا مينهن“ (7) سان تشبيه ڏني آهي. الله پاڪ کين ايتري
همت ۽ حوصلو عطا ڪيو هو، جو هو پنهنجي ۽ پنهنجن ٻچن جي قرباني ڪري
سرخرو ٿيا. شاھ سائين فرمائي ٿو ته اهو ته عشق الاهي جو جذبو هو، وصل
الاهي جي تڙپ هئي، پر يزيد کي ان اعزاز جي ڪا خبر نه هئي.

ڪلي وير ڪٽڪ ۾، هتي جي حسن هو
پيڙو پيڙو پاءُ ٿي، پتنگ جنءِ پڻو
آهي ڪير پڻو، جو ڪري هلاڻ مير حسين تان
(گربخشاڻي - ص 604 - داستان 5 - بيت 3)

ڏاڙهي رت رتياس، ڏند ته موتين گتيا
چوڏهينءَ ماه چنڊ جنءِ، پڙ ۾ پيشانياس
”الله نور السماوات“، جلوو زميناس
”سيماهر في وجوهه“ مه ۾ من گتيا
قتن تان رت ٿڙا، عليءَ ٿي اگهياس
مڙئي معاف ڪياس، خالق بدلي خون جي
(بيت 10)

هن بيت ۾ ڪجهه وڌيڪ تشبيهن جو استعمال ڪندي، شاھ سائين
امامن سڳورن جي شهادت جو منظر وڌيڪ پر جوش ۽ دردناڪ بيان ڪيو
آهي. فرمائي ٿو ته شهادت بعد سندن پاڪ سونهاري رت ۾ رڱجي گاڙهي ٿي
وئي آهي، ڏند مبارڪ ايشن آهن ڄڻ موتي هجن، سندن پرنور پيشاني ميدان
جنگ ۾ ايشن پئي بهڪي جيئن چوڏهين جو چنڊ اونڊاهي رات ۾ بهڪندو آهي
۽ پنهنجي نور سان هر طرف اونڊه کي مات ڏيندو آهي. امامن سڳورن شهادت
۾ قرب الاهي حاصل ڪرڻ کان پوءِ، هن ڌرتيءَ کي ايشن منور ڪيو آهي، جيئن
رب پاڪ زمين ۽ آسمان کي پنهنجي نور سان منور فرمايو آهي (آيت سڳوريءَ
جو حوالو) ۽ سندن پاڪ پيشاني تي سجدن ڏيڻ جو جيڪو نشان آهي اهو به
ايشن ٿو چمڪي ڄڻ ته ڪو موتي مڙهيل هجي.

داستان ڇهين ۾ جنگ ختر ٿيڻ کان پوءِ ميدان جنگ جو منظر بيان ٿئي
ٿو. شاھ سائين فرمائي ٿو ته ماس ڪاٺيندڙ گجهون جن کي بهادرن ۽ مانجهي
مڙسن جو ماس ڪاٺيندي ڪڍي ورهيه لنگهي ويا هئا، سي اڄ اچي ميدان تي
لٽيون آهن، هو به چونڊي چونڊي سورمن جو ماس ٿيون ڪاٺين، بزدلن، گيدين
جا لاش اتي پيا ڪٽا ٿين.

داستان ڇهون

ڇپر جنءِ پهون، تئن رڻ ڳجهن رانڻيو
ونڪا ونڪن گڏيا، ڊوڙيو ڏين ڊهون
مهين وهون، نير مهانگو ڪنديون

(گريخشاڻي - ص 606 - بيت 3)

”ڇپر جن پهون، تئن رڻ ڳجهن رانڻيو“

ميدان جنگ تي جئن ڳجهون اچي مڙيون آهن، تن لاءِ شاھ سائين تشبيه جو استعمال ڪندي فرمائي ٿو ته جيئن ڇپر يعني جبل تي (ساوڪ ۽ گاه هجڻ ڪري) ٻڪريون مڙي چوندي اچي گڏ ٿينديون آهن، جنگ جي ميدان تي (سورهين جا لاش ڏسي) اچي ڳجهون گڏ ٿيون آهن. شاھ سائينءَ جي مشاهدي جو تمام سهڻو مثال آهي. يقينن پاڻ سير و سفر دوران ساون جبلن تي رڍن، ٻڪرين جا ڏڻ گڏ ٿيندا ڏٺا هوندايئن، ان منظر کان متاثر ٿي هي تشبيه ڏني اٿس.

حوالا - سر ڪيڏارو

1. لالواڻي ليلا رام وطن مل "The Life, Religion & Poetry of Shah Latif" سنگ ميل پبليڪيشن لاهور-1987ع ص 62
2. گريخشاڻي هوتچند مولچند، "شاھ جو رسالو" ٽن جلدن ۾ شاھ عبداللطيف ثقاتي مرڪز ڪميٽي، حيدرآباد سنڌ 1399ھ / 1979ع ص 786.
3. آڏواڻي ڪلياڻ، "شاھ جو رسالو"، اسحاق پرنٽنگ پريس ڪراچي 1976ع - ص 314.
4. گريخشاڻي هوتچند مولچند، شاھ جو رسالو (ٽن جلدن ۾) ص 797.
5. ساڳيو
6. ساڳيو
7. ساڳيو

(د) سر سارنگ ۾ استعمال ٿيل استعارا ۽ تشبيهون

سارنگ هڪ هندي راڳي، جو نالو آهي، جيڪا گھڻو ڪري مينهنوڳيءَ جي موسم ۾ ڳائي ويندي آهي. هن راڳ بابت اهو چيو ويندو آهي ته اگر هن کي باقاعده صحيح سر ۽ تال ۾ ڳايو وڃي ته جهڙ ٿي ويندو ۽ مينهن وسڻ لڳندو. ڪلياڻ آڏواڻي لکي ٿو:

”سارنگ، ميگه جي اٺن پٽن مان هڪ آهي ۽ ملهار، ميگه جي پنجن استرين مان هڪ ميگه، ملهار ۽ سارنگ ٻوليءَ جي لحاظ کان ساڳي معنيٰ رکڻ ٿا ۽ انهن کي ترتيب ۾ ڳائڻ سان جهڙ ٿي وڃي ٿو ۽ مينهن وسڻ لڳي ٿو.“ اڳتي لکي ٿو، ”ڪجهه ماڻهو ان خيال جا به آهن ته سارنگ هڪ پکيءَ جو نالو آهي، جنهن جي من ۽ درديلن الپن مان هي سر ورتو ويو آهي.“ (1)

ڊاڪٽر نواز علي شوق ”سر سارنگ“ بابت هڪ مضمون ۾ لکي ٿو ته ”سارنگ سنسڪرت زبان جو لفظ آهي، جنهن جي معنيٰ آهي ”مور جي ٻولي“ سنپورڻ راڳ جي قسمن مان هڪ آهي. شاسترن ۾ هي ڀلاڙو راڳ ڄاڻايو ويو آهي. هنديءَ جي مشهور ڊڪشنري ”شيد ساگر“ ۾ سارنگ جي معنيٰ ميگه، بادل ۽ کنوڻ پڻ ڄاڻايل آهي.“ (2)

مضمون جي لحاظ کان هن سر ۾ آسمان تي ڪڪرن جو سنڀري اچڻ، گوڙ ۽ کنوڻ سان وسڪارو ٿيڻ، وسڪاري کان پوءِ ويران پٽن ۽ پوڻن تي هڪدم ساوڪ ڦٽي نڪرڻ (هن ۾ ٿر جي علائقي جو منظر چٽيل آهي) ۽ انسانن توڙي ٻين جاندارن جي خوشين ۽ خوشحالين جو ذڪر ڪيل آهي. ڊاڪٽر شمس الدين عرساڻي، پنهنجي مضمون ”سر سارنگ جو تهذيبي ۽ سماجي پس منظر“ ۾ لکي ٿو:

”ان سر ۾ سنڌي زندگيءَ جو جيڪو روپ بيان ڪيو ويو آهي، سو مينهن جي آمد سان واسطو رکي ٿو. شاعر ان دور جي معاشري ۾ رهندڙ مختلف فردن، سندن سوچ ۽ رغبتن کي نهايت ڪمال خوشيءَ سان چٽيو آهي. صبح ساڄهر گهر ڏيائين جو چاڏين ۾ ڏڌ وٺوڻ، جام وسڪاري جي ڪري گاهه به جام ٿيندا آهن، جيڪي ڪاڻي مال به ميوو متارو ٿيندو ۽ مينهن به آل جال ڪير ڏينديون، سنگهاريون هار سينگار ڪيون پيون خوش ٿينديون ته وري غريب ۽ بي واهيون عورتون پنهنجي ڪمزور چئن جي پریشانيءَ ۾ هونديون.“ (3)

هن سر ۾ شاھ لطيف صرف پنهنجي مٺڙي سنڌ کي نه سنڀاليو آهي، پر سڄي عالم جي به آبادي جي دعا ڪري ٿو. هن سر جو وڏي ۾ وڏو بيت جيڪو يارنهن مصرعن تي مشتمل آهي ان جون آخري ٻه مصرعون آهن:

داستان چوٿون

سائينرا! سدائين ڪرين، مٿي سنڌ سڪار
دوست مٺا دلدار! عالم سڀ آباد ڪرين

(شاهواڻي - ص 700 - بيت 12)

سر سارنگ ۾ شاھ لطيف جيڪا روحاني تمثيل رکي آهي، ان جو ڏس داستان پهرين جي وائيءَ ۾ ئي ملي ٿو.

ٿل: ”منهنجي سيد سار لهندو، مون کي آهي اميد الله ۾“

۽ داستان ٽئين جي وائي:

ٿل: اڪيون ميگه ملار، صورت تنهنجيءَ سڀ جڳ موهيو“

جي مضمون ۾ بلڪل واضع ۽ پترو ملي ٿو.

غلام محمد شاهواڻي لکي ٿو ته جهڙي طرح برسات کان اڳ ملڪ جي حالت هوندي آهي، جنهن ۾ هر شيءِ جو ڏڪر ۽ اڻ هوند هوندي آهي، پر بارش کان پوءِ هر طرف سک، خوشيون ۽ خوشحاليون اچي وينديون آهن، بلڪل ائين ئي اسلام کان اڳ عريستان جي حالت هئي، جتي هر طرف ظلم، بي انصافي ۽ بداخلاقي چانيل هئي، نيڪين جو قحط هو، پر اسلام آئي کان پوءِ اتان جون حالتون يڪسر تبديل ٿي ويون، اسلام جي رحمتن ڀرڻي ڪڪر عرب ۾ پنهنجون رحمتون وسائڻ کان پوءِ سڄي دنيا کي به پنهنجين رحمتن سان نوازي ڇڏيو. (4)

سر سارنگ جي روحاني تمثيل بابت ميمڻ عبدالمجيد سنڌيءَ جا ٻه تقريبن ساڳيا ئي ويچار آهن لکي ٿو:

”هن سر ۾ شاھ صاحب اسلام جي فيض جو ذڪر تمثيلي انداز ۾ ڪيو آهي. جهڙيءَ طرح برسات وسڪارو ڪري، ويران، خشڪ ۽ پڙيانگ زمين کي سیراب ڪري، سرسبز ۽ شاداب بنائيندي آهي، اهڙي طرح نبي ڪريم صلعم جي آمد سبب دنيا ۾ خوشبختي ۽ روحانيت جي پالوٽ ٿي، انسان کي پنهنجو حقيقي شرف ۽ شان مليو، ذهني ۽ فطري آزادي ملي، انسانيت جو شعور حاصل ٿيو، مادي توڙي ذهني خوشحالي نصيب ٿي، ثقافت هڪ نئون رخ اختيار ڪيو ۽ اسلام جي روحاني ۽ اخلاقي فيض سان ماڻهن جون دليون روشن ٿيون.“ (5)

ڊاڪٽر نواز علي شوق لکي ٿو:

”هي حقيقت آهي ته شاھ لطيف پٺاڻيءَ جو ڪلام گهڻي ڀاڱي تمثيلي آهي. هن سر ۾ شاھ صاحب مينهن جا مثال ڏيندي اسلامي تعليم طرف نه صرف اشارا ڪيا آهن پر ڪن هنڌن تي ته ظاهر ظهور اسلام جون ڪي اهم ڳالهيون بيان ڪيون آهن.“ (6)

سر سارنگ، شاھ سائينءَ جي سرن ۾ خوبصورت زندگيءَ سان ڀرپور منظر نگاريءَ جو هڪ ٻي مثال شاھڪار آهي. هن ۾ پاڻ زندگيءَ جا ٻي شمار روپ پيش ڪيا اٿس. بارش ۽ ان کان پوءِ جي منظرن کي وڌيڪ چٽو، پراثر ۽ دلڪش بنائڻ لاءِ خوبصورت ۽ نيون تشبيهون ۽ استعارا استعمال ڪيا آهن، جن جي تفصيلي اپٽار هيٺ ڪجي ٿي.

(I) سر سارنگ ۾ استعارا

(نوٽ هن سر کان وٺي آخري سر بلاول تائين داستانن ۽ بيتن جي ترتيب ۽ پڙهڻي غلام محمد شهبائيءَ جي مرتب ڪيل ”شاھ جو رسالو“ مطابق رکي وئي آهي.)
داستان پهريون

ڪڪر منجهه ڪپار، جهڙ نيٺئون نه لهي،
جهڙا منجهه سپرين، تهڙا ميگهه ملهار،
ڪڻ اڪيون ڪل يارا! وڃن سور سنڌا ڪڻو.
بيت 21

جهڙ نيٺئون نه لهي، ڪڪر هون نه هون،
ساريو سپرين ڪي، لڙڪ ڳلن تي پسون،
سي مر رويو روڻ، جن مسافر سپرين:
(شاهواڻي - ص 688 - بيت 22)

هن سر جي شروع وارن بيتن ۾ شاھ سائين رحمتن پري برسات جو ذڪر ڪيو آهي، جن مارن، سنگهارن جون تڪليفون لاهي کين ارزن رزاق فراهم ڪيو آهي. سندن زمينون فصل اپائڻ لڳيون، مال ڍو ٿي کاڌو کائڻ سبب ان ميو کير ڏيڻ لڳا. انهن حالتن ۾ وري اهي سنگهاريون جن جا پرين پرديس ويل آهن، انهن جي حالت ۽ ڪيفيت جو بيان ڪندي شاھ سائين، انهن آسائين جي انتظار، سک ۽ اوسيڙي ۾، هر وقت ڳوڙهن ڀريل نيٺن کي جهڙ سان مستعار ڪري ٿو. فرمائي ٿو ته ڪڪر هجن نه هجن (يا مٿئين شعر ۾ چوي ٿو

تہ جهڙ يا ڪڪر بہ منهنجي نرڙ تي بيٺا آهن) پر منهنجي نيشن مان جهڙ لهڻ جو ڪونهي. يعني ڳوڙهن جو غبار چانيو ٿي چانيو پيو آهي.
داستان پيو

اڄ رسيلا رنگ، بادل ڪيڏا برجھن سين
ساز، سارنگيون، سرنڊا، وڄائي برجھنگ
صراحيون سارنگ، پلٽيون رات پڌام تي
(شاهواڻي - ص 693 - بيت 5)

”پڌام - ڀٽ جي ڀرسان هڪ هنڌ“ (7)

مينهن جي موسم ۾ ڪڪر جهڙيءَ طرح مٿي چڙهندا ايندا آهن تہ انهن جي شڪل قبن وانگر هوندي آهي. ان لاءِ شاھ سائين منظر ڪشي ڪندي لفظ ”برج“ ٿو ڪم آڻي. جهڙ چانئجي وڃڻ کانپوءِ، ان ۾ پيدا ٿيندڙ ڳوڙ کي (خوشيءَ جي اظهار طور) مختلف سازن جي سنهن، ٿلهن آوازن سان مستعار ڪري ٿو ۽ ”پڌام“ تي وقفي وقفي سان ٿيندڙ بارش جي وسڪارن لاءِ استعاري طور چوي ٿو تہ پڌام تي سارنگ رات صراحيون اوتيون آهن.

ميهان ۽ نيھان، ڀڄي اڪر هيڪڙي
جي وسڻ جا ويس ڪري، تہ ڪڪر ڪن ڪيھان
بادل ٿي بيھان، جي آگر اچڻ جا ڪرين
(شاهواڻي - ص 693 - بيت 6)

هن بيت جي ٽين مصرع ۾ شاھ سائين سڄڻ سان مخاطب ٿي چوي ٿو تہ، جي تون آگر اچڻ جا ڪرين يعني مون ڏانهن اچڻ جي تياري ڪرين يا سنبرين تہ هوند خوشيءَ منجهان مان بادل ٿي پوان، يعني ڳوڙهن جي برسات برسايان (بي حد انتظار کان پوءِ مليل خوشيءَ جي حالت ۾ اکين مان ڳوڙها وهڻ لڳندا آهن)، سڄڻ جي اچڻ لاءِ تيار ڪرڻ کي ”آگر ڪرڻ“ سان مستعار ڪيو ويو.

(II) سر سارنگ ۾ تشبيه نگاري

داستان پهريون

وسڻ اڪڙين جنءِ، جي هوند سڪيين مينهن
تہ هوند راتو ڏينهن، بس بوندينئون نہ ڪرين
(شاهواڻي - ص 688 - بيت 20)

وسڻ اکرين جنءَ، جي هوند سڪيين مينهن

هن بيت جي تشريح ڪندي محترم ڪلياڻ آڏواڻي لکي ٿو:

”اي مينهن! تون (عاشقن جي) اکين وانگر وسڻ سڪين ته جيڪر ساري رات ۽ سارو ڏينهن بوندون وهائڻ بند نه ڪرين (عاشق راتون ڏينهن عجيب لاءِ روئڻ پيا).“ (8)

ڪڪر منجهه ڪپار، جهڙ نيڻئون نه لهي

جهڙا منجهڙا سپرين، تهڙا ميگهه ملهار

ڪن اکيون ڪل يار، ته وڃن سور سنڌا ڪڙو

(شاهواڻي - ص 688 - بيت 21)

پرينءَ کي ميگهه ملهار سان تشبيهه ڏني وئي آهي ڇو ته جهڙي طرح ميگهه ملهار يعني وسڪاري سان ماروئڙن جا ڏک سور لهيو وڃن، انهن وٽ خوشيون ۽ خوشحاليون ڇانئجي وڃن، تيئن پرين به جي ڪلي، پاڻو منجهان پنهنجي نظر ڪرم ڪري ته جيڪر عاشق جا سڀ ڏک سور ختم ٿي وڃن.

داستان پيو

سارنگ ساڻي ست، جهڙي لالي لاک جي

اي سي اهن انگيا، جنءَ سي چنيءَ چٽ

برسيو پاسي پٽ، پريائين ڪن ڪراڙ جا

(شاهواڻي - ص 692 - بيت 1)

هن بيت ۾ هن تشبيهه جو استعمال ٿيو آهي، پهرين آهي:

”سارنگ ساڻي ست، جهڙي لالي لاک جي“

هت ڪڪرن ۾ ٿيندڙ ڪنوڙ جي ڳاڙهي روشنيءَ کي لاک جي لال رنگ سان تشبيهه ڏنل آهي. ٻي تشبيهه آهي:

”اي سي اهن انگيا، جنءَ سي چنيءَ چٽ“

چني يا چنري، خواتين جو مٿي تي پهرڻ جو اوجڻ آهي ۽ ان جي سڄي تر تي خاص طور تي اڇا چٽ هوندا آهن. يعني ان جو تر ڪنهن به گهري رنگ جو هوندو آهي ۽ ان تي اڇن چٽن جون قطارون هونديون آهن يا مختلف ڊزائن ۾ هوندا آهن. هت جهڙ ۽ مينهن جي سبب جو ذڪر ڪيو پيو وڃي ۽ شاهه ساڻين آسمان تي ننڍڙن ننڍڙن اڇن ڪڪرن جي ڇانئجڻ کي چنيءَ جي چٽن سان تشبيهه ڏئي ٿو.

پري پٽ تي آئيو، سارنگ سهج منجهاءِ
کڙيون ڪٽهار جنءِ، وڃون اتر واءِ
سرها سبزا ٿڻا، ڊامن ڊڀ ڪڻا
پهري پٽڻا، پريائين ڪن ڪراڙ جا

(شاهواڻي - ص 692 - بيت 2)

ڪٽهار - هڪ چٽي سفيد رنگ جو گل هوندو آهي.

هن بيت ۾ شاھ سائين ڪنڙن جي چمڪاڻ کي ڪٽهار سان تشبيهه
ڏيندي فرمائي ٿو ته اتر جي هوا لڳڻ تي ڪنڙن ڪڪرن منجهان اڻڻ تي
چمڪاڻ ڪري چڻ ڪٽهار جو گل ٿو ڪڙي.

داستان ٽيون

آگر ڪيو اچن، سڄڻ سانوڻ مينهن جنءِ
پاسي تن وسن، جي سڀ چمار سڪيا

(شاهواڻي - ص 696 - بيت 8)

سڄڻ سانوڻ مينهن جنءِ، جهڻڪن پاسي جهوڪ
ڏيندا پاه پٽن کي، منجهان مينهن موڪ
لس پياري لوڪ، آگر ڪيو اکين سين

(شاهواڻي - ص 697 - داستان چوٿون) بيت 1

هنن ٻنهي بيتن ۾ شاھ سائينءَ سڄڻ کي سانوڻ جي مينهن سان تشبيهه ڏني
آهي ۽ فرمائي ٿو ته اهي سڄڻ جي ديدار جي سڪ ۽ انتظار ۾ سڪي ٺوٺ ٿي ويل
اکين جي آبپاري ڪرڻ لاءِ اتان ئي بادل کنيو پيا اچن ۽ اچي آسائڻ تي پنهنجن
محبتن ۽ ديدارن جو وسڪارو ڪندا. هت سڄڻ ۽ سانوڻ جي مينهن ۾ جيڪا ”وڃ
تشبيهه“ آهي اها آهي، ”اڄ اجهائڻ“، ان کي نئينءَ زندگي جون رونقون بخشيندو
آهي، تيئن سڄڻ جو ديدار به، ان سان ميل ملاقات جي آسائڻ ۽ سڪايلن جي آس
پچائي سندن ديدار جي اڄ اجهائيندو آهي.

حوالا - سر سارنگ

1. آڏواڻي ڪلياڻ، ”شاھ جو رسالو“ مڪتبہ برهان، اسحاق پرنٽنگ پريس ڪراچي 1976ع - ص 327.
2. سنڌي حميد (مرتب) ”سر سارنگ“ شاھ عبداللطيف ڀٽ شاھ ثقافتي مرڪز، ڀٽ شاھ حيدرآباد 1419ھ / 1998ع - ص 51.
3. ”شاھ عبداللطيف ڀٽائي - چونڊ مضمون“، شاھ عبداللطيف ڀٽ شاھ ثقافتي مرڪز ڀٽ شاھ 1418ھ / 1997ع - ص 162، 163.
4. شاھواڻي غلام محمد، ”شاھ جو رسالو“ سنڌيڪا اڪيڊمي ڪراچي 1993ع - ص 662.
5. ميمڻ عبدالمجيد سنڌي، ”سنڌي ادب جو تنقيدي اڀياس“ روشني پبليڪيشن ڪنڊيارو 1996ع - ص 428.
6. سنڌي حميد (مرتب) ”سر سارنگ“، ص 53.
7. آڏواڻي ڪلياڻ، ”شاھ جو رسالو“، ص 335.
8. آڏواڻي ڪلياڻ، ”شاھ جو رسالو“، ص 331.

(ڌ) سر آسا ۾ استعاره ۽ تشبيه نگاري

شاھ سائينءَ جي هن سر ۾ نه ته ڪو تاريخي واقعو ۽ نه ئي ڪو لوڪ داستان بيان ٿيل آهي. هن سر جي نالي ”آسا“ بابت چيو وڃي ٿو ته ان نالي جي راڳي سنڌ ۾ ڪافي آڳاٽي وقت کان هلندڙ آهي. هندستاني راڳ ”آسا“ سان ڪافي ملندڙ جلندڙ آهي ۽ ان جي ”شد آسا“ مان آهي. ليلا رام به هن کي هندي راڳي ڪوٺيو آهي، جيڪا صبح جو سوير ڳائي آهي. (1)

محترم ڪلياڻ آڏواڻي هڪ ٻي راءِ ڏانهن ڌيان ڏياريندي لکي ٿو: ”ڪي صاحب فرمائين ٿا ته ”آسا“ هڪ راجڪماريءَ جو نالو آهي جا پريات جو ڏٺي سڳوري جي ساراه ۾ گيت ڳائيندي هئي. جنهن سر ۾ هو ڳائيندي هئي ان جو ”آسا“ نالو پئجي ويو. (2)

”جامع سنڌي لغات“ مطابق آسا.ج. آساڻون.ث(سن.آشا) آس.اميد.آسرو. آرزو مراد.تمنا.غرض.حاجت.آشا.هڪ راڳيءَ جو نالو. مڃي ۽ جو قسم (ڪ) (ج.س.ل. جلد پهريون. ص 51)

مضمون جي لحاظ کان هن ۾ مجازي توڙي حقيقي عشق جي باري ۾ وڏو فڪر ۽ فلسفو سمايل آهي. تصوف جي گوناگون نڪتن جي اپٽار آهي ۽ سلوڪ جي راه تي هلندڙ سالڪن جي مختلف منزلن ۽ رتبن جو احوال ڏنل آهي.

سر ”آسا“ جو روحاني راز بيان ڪندي غلام محمد شهبازي صاحب لکي ٿو

ته:

هن سر ۾ شاھ حرص ۽ حوس کان پناهه پني آهي ۽ نفس کي ڏاڍو ڏٺي قابوءَ ۾ رکڻ جي رمز ٻڌائي آهي. ان کان علاوه پاڻيڻي يا خوديءَ جي خاتمي جي تنبيهه ڪئي اٿس. (3)

ڊاڪٽر نبي بخش بلوچ لکي ٿو ته هن سر ۾ جن داستانن ۾ عشق حقيقيءَ جو بيان آهي. تن ۾ اهو ٻڌايو ويو آهي ته عاشق کي محبوب حقيقيءَ جي وصال حاصل ڪرڻ لاءِ ڪيڏا ڪشالا ڪيڏا پون ٿا ڪهڙيون منزلون طئي ڪرڻيون پون ٿيون. سالڪ کي ترڪ. طلب. تحقيق ۽ ڪل جهڙن نازڪ تصوف جي مسئلن کي سمجهڻو پوي ٿو. محبوب حقيقيءَ خاطر ان کي تسليم و رضا. اطاعت ۽ تواضع جا طريقا سکڻا پون ٿا ۽ انهن سڀني منزلن ۾ صبر. حوصلو. نهائڻي ۽ نمائڻيءَ سان پار پوڻ کان پوءِ هو محبوب حقيقيءَ سان واصل ٿئي ٿو. (4)

مٿين محققن ۽ عالمن جي راءِ مان ظاهر ٿئي ٿو ته سر آسا نهايت ڳوڙهو ۽ معنوي سر آهي ۽ بغير ڪنهن تمثيل جي اهڙي اونهي فلسفي ۽ فڪر کي سولي ۽ پراثر طريقي سان بيان ڪرڻ لاءِ شاه سائينءَ ڪجهه استعارن ۽ تشبيهن جو استعمال ڪيو آهي جن جو جائزو هيٺ پيش ڪجي ٿو.

(I) سر آسا ۾ استعاره نگاري

داستان پيو

ڪي جو وڃي ڪال، اڪيون پسي آڻيون
لالون ڪيون لطيف چي، جانب جي جمال
ٿا نين نهال، جنين دلبر ديکڻو

(شاهواڻي - ص 710 - بيت 10)

لالون، واحد لال يا لعل - قيمتي ڳاڙهو پٿر (5)

هنن بيتن ۾ شاه سائين خماريل ڳاڙهيسرن نيشن لاءِ "لعل" لفظ مستعار ڪيو آهي. فرمائي ٿو ته سچن جي ديدار ڪرڻ کان پوءِ اڪيون چڻ ته لعلون ٿي پيون آهن، يعني انهن تي جانب جي جمال جو خمار چڙهي ويو آهي.

داستان ٿيون

واڻي، ٿل: منهن منجهه خليل، اندر آذر آهيين

(شاهواڻي - ص 719)

خليل - دوست، حضرت ابراهيم جو لقب

آذر - حضرت ابراهيم جو والد جيڪو بت پرست هو

هت انهن ٻنهي ڪردارن يعني خليل ۽ آذر کي استعاري طور پيش ڪيو ويو آهي. ابراهيم، سچي، موحد، مومن لاءِ ۽ "آذر" مشرڪ، ڪوٽي ۽ منافق لاءِ. شاه سائين فرمائي ٿو ته ظاهر ۾ ته تون الله پاڪ تي ايمان رکندڙ موحد ۽ مومن ٻانهون ٿو لڳين ۽ اندر ۾ يعني ڳجهه ڳوه ۾ ڪوڙو، ڪوٽو، منڪر ۽ مشرڪ آهين.

داستان چوٿون

محروم ٿي مري ويا، ماهر ٿي نه مٿا
چڙي، جنءِ جهنج هڻي لڏيائون لڏا
جباب ٿي هڻا، انهي واديءَ وچ ۾

(شاهواڻي - ص 721 - بيت 3)

شاھ سائين هت وڏن وڏن عارفن ۽ عالمن لاءِ فرمايو ته اهي به ڪائنات جو گجهه پروڙي نه سگهيا ۽ محروم ٿي رهجي ويا. انهن کي شاھ سائين ان جهرڪيءَ سان تشبيه ڏئي ٿو، جيڪا ان جي انبار ۾ ڇهنڀ هڻي داڻو ڪڍي ٿي، پر ان جي انت ۽ گهرائي کي ڄاڻي نه سگهي.

هي عالم به وڏين ڪوششن ۽ جهڏن کان پوءِ هن وسيع و عريض ڪائنات جي گجهه مان ڪنهن هڪ اڌ راز جي ڄاڻ به مس حاصل ڪري سگهيا.

آخري مصرع ۾ هو انهن کي پاڻي ۾ اپريل ڦوٽو سڏي ٿو ۽ هن ڪائنات کي وادي. هن بيت ۾ شاھ سائين ”استعاراً“ ۽ ”تشبيه“ ٻنهي جو استعمال ڪندي انسان کي جهرڪيءَ سان تشبيه به ڏئي ٿو ۽ استعاري طور ان کي پاڻي جو ڦوٽو به چيو آهي.

ان پر نه ايمان، جنءِ ڪلمي گو ڪولائيين
دغا تنهنجي دل ۾، شرڪ ۽ شيطان
منه ۾ مسلمان، اندر آذر آهيئن

(شاهواڻي - ص 623 - بيت 14)

داستان ٽئين جي بيان ڪيل وائيءَ وانگر هن بيت ۾ به شرڪ ڪندڙن، منافقن ۽ غير الله سان چاهه رکندڙن لاءِ آذر (حضرت ابراهيم جو مشرڪ بت پرست ۽ بت ٺاهيندڙ والد) نالو مستعار ڪيو ويو آهي.

(II) سر آسا ۾ تشبيه نگاري

داستان ٻيو

تن نيئن ڪي نيران، جن ساجهر سڄڻ سانپيڻا
جيءِ جسي ۽ جان، ڪر حضوري حج ڪڻو

(شاهواڻي - ص 710 - بيت 6)

”حضوري حج - وڏو حج، حج اڪبر.“ (6)

هن بيت ۾ به تشبيهون استعمال ٿيون آهن.

پهرين مصرع: ”تن نيئن ڪي نيران، جن ساجهر سڄڻ سانپيڻا“

نيرن - ناشتو، صبح جو کاڌو، جيڪو سڄي رات گذرڻ کانپوءِ خالي پيٽ تي صبح ساڻ کاڌو وڃي.

هت شاھ سائين فرمائي ٿو ته هي اڪڙيون جن صبح ساڻ سڄڻ جو ديدار ڪيو، تن ديدار جي بڪايل ۽ اجايل نيئن ڪي ڄڻ ته اها نيرن نصيب ٿي. اڳتي

ٻي مصرع ۾ مٿئين بيان کي جاري رکندي فرمائي ٿو:

جيءَ، جسي ۽ جان، ڪر حضوري حج ڪٿو

يعني دلبر جي ديدار سان اکين جي تہ گویا نيرن ٿي پر عاشق جي، جسو،
جان ۽ روح کي ڇڻ تہ حج اکبر نصیب ٿيو يعني انهن لاءِ اهو ديدار ايترو تہ
عزت ۽ اعزاز وارو آهي جو هو ان ديدار کي حج اکبر سان تشبيه ڏئي ٿو.

اکين کي آھين، وڏا وجهـ وڙھڻ جا

منڊي بينيون مامرو، جھيڙو نہ لاهين

جنءَ سي ڪڪر اپ ۾، آگيون آھين

جھڙ ڦڙ نہ لاهين، وسن سانوڻ مينهن جان

(شاهواڻي - ص 712 - بيت 17)

هن بيت ۾ اکين جي ڳوڙهن سان پريل هجڻ، روڻ لاءِ تيار هجڻ کي
ڪڪرن ۽ سانوڻ جي مينهن سان تشبيه ڏني وئي آهي. هيءَ تشبيه شاھ
سائينءَ پنهنجي ڪلام ۾ ڪافي هنڌن تي استعمال ڪئي آهي، سر سارنگ ۾
به ان جا مثال اچي چڪا آهن ۽ سر سهڻيءَ جي هڪ وائيءَ ۾ به اکين کي مينهن
وانگر وسڻ سان تشبيه ڏنل آهي.

هت شاھ سائين فرمائي ٿو تہ جھڙي طرح آسمان ۾ ڪڪر وسڪاري لاءِ
پاڻي سان پرڇيو ٿا اچن، تيئن منهنجن اکين ۾ به سدائين آگر يعني ڪڪر
پريا پيا آهن (ڳوڙهن سان پريل آهن). سانوڻ جي مينهن وانگر رڳو پيون وسن
۽ جھڻ (جھڙ ڦڙ کان بس ٿي نہ ٿيون ڪن).

داستان چوٿون

منھ تہ موسيٰ جھڙو، عادت ۾ ابليس

اھڙو خام خبيث، ڪڍي ڪوہ نہ ڇڏين

(شاهواڻي - ص 723 - بيت 16)

منھ تہ موسيٰ جھڙو، سیرت شیطاني

بازي بيراني، ڪڍي ڪوہ نہ ڇڏين

(شاهواڻي - ص 724 - بيت 17)

هن ٿي سر ۾ پوئتي شاھ سائين سڄي ۽ ڪوڙي يا موحد ۽ مشرڪ لاءِ
حضرت ابراهيم ۽ آذر جي تشبيه استعمال ڪري چڪو آهي. ان ظاهريءَ سڄي
۽ اندر جي ڪوڙي يا منافقي ڪندڙن لاءِ سنڌي ٻوليءَ ۾ هڪ چوڻي به مشهور
آهي تہ: ”ٻاهر ٻولي هنج جي اندر ڪارو ڪانءُ“

هنن بيتن ۾ شاه سائينءَ به اهڙن اندر هڪڙي ۽ ٻاهر ٻي ٻولي ٻولڻ وارن جو بيان ڪيو آهي. پاڻ ظاهري نيڪي ۽ نيڪوڪاري ڪرڻ ۽ اندر بي ايماني ڪرڻ وارن لاءِ فرمائي ٿو ته ظاهر ۾ ته حضرت موسيٰ جهڙا نيڪ خصلت ۽ رب جي ايڪتا کي مڃيندڙ ٿا لڳن، پر اندر ۾ ته نسور شيطان ٿي شيطان آهن. يعني سڀ عادتون شيطان واريون رکن ٿا، انهن کي چوي ٿو ته پنهنجي اندر مان ن مردود شيطان کي تڙي ڇو نه ٿا ڪڍو.

ڪوڙي ڪج ۾ ڪڏهين، ٿڪي پائنج ٿانگ
ساري سنڀاسين جنءَ، لائق رکج لانگ
ته چارئي چنيءَ پاند، اوسا گنهي اڪرين

(شاهواڻي - ص 728 - بيت 41)

هن بيت کان اڳ ايل بيتن ۾ شاه سائين هڪ طالب جي زباني فرمائي ٿو ته منهنجي محبوبن پاڻ ٿي مون کي هن حرص و حوس ۽ گند سان پريل دنيا ۾ موڪليو آهي ۽ وري مٿان اهو به چون ٿا ته مٿان ان گند ۾ پنهنجا پلڪ خراب ڪيا اٿئي.

مون کي مون پرين ٻڌي وڌو ٻار ۾
اڀا ايئن چون، مٿان پاند پسائين

(شاهواڻي - ص 728 - بيت 38)

ان پريشانيءَ جي جواب ۾ شاه سائين طالب کي هيءَ هدايت ٿو ڪري ته دنيا جي ڪوڙي رنگ روپ تي نه هرڪج ۽ سنڀاسين وانگر تون به پنهنجي نفساني ۽ حيواني خواهشن تي سختيءَ سان قابو رک، جيئن سنڀاسي ڪسي لاڳو ٻڌندا آهن تيئن تون به پنهنجي پاڻ تي ضابطو رک ته پوءِ چارئي چنيءَ پاند صاف سٿرا ڪٽي پار پوندين. بيت 38 ۾ شاه سائين هن دنيا کي ٻار ”ونهو پاڻي“ سڏيو آهي. استعاري جو استعمال ڪندي شاه لطيف فرمائي ٿو ته ”الله پاڪ، انسانن کي دنيوي حرصن جي سمنڊ ۾ اڇليو آهي ۽ پوءِ کيس هدايت ٿو ڪري ته مٿان پاڻ کي آلودو ڪيو اٿئي.“

تن تسبيح، من مٿيو، دل دنيورو جن
تندون جي طلب جون، وحدت سر و جن
وحده لا شريڪ لء، اهو راڳ رڳن
سي ستا ٿي جاڳن، نند عبادت ان جي

واڻي - ص 729 - بيت 46

هن بيت ۾ شاه لطيف، الله پاڪ جي پهتل يعني عارف ۽ عاشق ٻانهن جو بيان ڪندي، ڪجهه تشبيهن جو استعمال ڪيو آهي. هي ٻانهن جيئن ته پنهنجي ظاهري وجود جي نفي ڪري، "فنا في الله" واري منزل تي رسيل هوندا آهن. پنهنجي وجود تي رب واحد لا شريڪ لاءِ جي وجود کي حاوي ۽ طاري ڪري ڇڏيندا آهن. ان ڪري هاڻ هو ان منزل تي رسيل آهن جو شاه سائين فرمائي ٿو ته انهن جو جسر تسبيح مثل ٿيو پوي ۽ من وري تسبيح جو دائو. يعني هو سراپا عبادت ٿيو پون. پاڻ عارفن جي دل کي ان دنبوري سان تشبيه ڏئي ٿو جيڪو پنهنجي تندن تي هر گهڙيءَ الله پاڪ جي هيڪڙائيءَ جو راڳ آلاپيندو رهي ٿو. اهي ٻانهن، ان حد تي وڃڻو پهچن جو پوءِ انهن وٽ ننڊ ۽ سجاڳيءَ جو فرق به ختم ٿيو وڃي. ستل هجن ته به سجاڳ رهن ٿا ته ننڊ به انهن جي عبادت ۾ شمار ٿئي ٿي.

حوالا - سر آسا

1. لالواڻي ليلا رام وطن مل، "The Life, Religion & Poetry of Shah Latif" سنگ ميل پبليڪيشن لاهور 1987ع حص 66.
2. آڏواڻي ڪلياڻ، "شاه جو رسالو"، مڪتبہ برهان اسحاقية پرنٽنگ پريس ڪراچي، 1976ع - ص 343
3. شاهواڻي غلام محمد، "شاه جو رسالو" سنڌيڪا اڪيڊمي ڪراچي 1993 - ص 703.
4. بلوچ نبي بخش خان، "شاه جو رسالو شاه جو ڪلام" حوالو ڏنل ص 44، 48.
5. شاهواڻي غلام محمد، "شاه جو رسالو".
6. ساڳيو

(ڏ) سر رپ ۾ استعاره ۽ تشبيه نگاري

ڊاڪٽر نبي بخش خان بلوچ، هن سر جي نالي ”رپ“ بابت لکي ٿو، ”رپ جي معنيٰ آهي، سخت، ڳرو، زوردار يا سخت ۾ سخت زمين، هي سر به معنوي لحاظ کان ڳرو، زورائتو ۽ سخت زمين وارو آهي، ڇاڪاڻ ته هن ۾ گوندر ۽ غر، سوز ۽ درد جو سمان سٽيل آهي.“ (1)

”رپ“ لفظ جي اها ئي ساڳي معنيٰ محترم ڪلياڻ آڏواڻي ۽ غلام محمد شاهواڻي به لکي آهي. (2)

هن سر ۾ بنيادي طور تي جيڪو موضوع آهي، سو آهي وڇوڙي، فراق جو، جو محبوب کان جدائي يا فراق کان وڌيڪ ڳري آفت يا مصيبت عاشق لاءِ هي ڪا نئي ئي سگهي. ان وڇوڙي جي غمن ۽ گوندرن ۾ عاشق سان جيڪي وهي واپري ٿو، ان جي اپتار ٿيل آهي. ان کان علاوه عاشق کي خصوصي نصيحتون ۽ هدايتون به شاھ سائين ڏنيون آهن، ته پنهنجي سڪ، محبت، انتظار ۽ تڙپ مطلب ته پرين جي وڇوڙي ۾ جيڪي به اندريون حالتون يا ڪيفيتون ٿين ٿيون، انهن جو بيان ڪنهن سان نه ڪري، ان عشق جي باهه جي ٻاڦ ٻاهر نه ڪڍي.

”رپ“ سر جي ڪنهن راڳ جي بنياد هجڻ بابت غلام محمد شاهواڻي لکي ٿو ته ”رپ“ نالي ڪابه راڳي ڪانهي.“ (3) پر ڊاڪٽر بلوچ شاھ سائين جي راڳ تي تحقيق ڪندي هي نتيجو اخذ ڪري ٿو ته، ”شاھ جي راڳ ۾ ”رپ“ به وڏو راڳ ڪري ڳايو ويندو هو. شاھ جي هڪ راڳي سيد غلام شاھ کان جڏهن رپ راڳ ڳارايو ويو ته معلوم ٿيو ته رپ راڳ ڪلياڻ سان لاڳو آهي.“ (4)

هن سر ۾ رکيل روحاني راز بابت غلام محمد شاهواڻي لکي ٿو:

”هن سر ۾ هڪ سالر سالڪ جو روح، رب کان ڌار ٿيڻ تي آه و زاري ڪري ٿو. هو وڇوڙي جون جيڪي درد پريون ڏانهن ڪري ٿو ۽ هنجهن ٿو هاري، سي پڙهندڙن کي نه صرف گهائينديون، پر منجهن مخفي الاهي عشق پڻ پڙڪائينديون.“ (5)

سر رپ ۾ عشق جو جيڪو درد بيان آهي، ان کي اڃا به وڌيڪ ڀر ڀر ۽

زوردار بناڻ لاءِ شاھ سائين اهڙا ته ٺهڪندڙ ۽ اثرانگيز استعارا ۽ تشبيهون استعمال ڪيون آهن جو پڙهندڙ جو هانءُ ٿي ڳاريو ڇڏين.

(II) سر ۾ استعارو - داستان پهريون

ڪڪر منجهه ڪپار جهڙو ٺيڻئون نه لهي
اڄ منهنجي ڇٽ ۾ انا پرين اپار
آءُ سڄڻ لهه سار، وره ويڙهي آهيان

(شاهواڻي - ص 736 - بيت 17)

جيئن پوئتي بيان ڪيو ويو آهي ته شاھ سائين روڻ ۽ ڳوڙها ڳاڙڻ لاءِ، برسات ۽ جهڙ يا ڪڪرن کي استعاري طور استعمال ڪيو آهي. پر هت هيءُ مصرع ۾ فرمائي ٿو:

”اڄ منهنجي من ۾، انا پرين اپار“

يعني سڄڻ جي بي حد گهڻي چاهه ۽ ياد لاءِ لفظ انا مستعار ڪري ٿو، جيڪو اصل ۾ بارش پوڻ لاءِ چڻبو آهي، ”آءُ“ لفظ معنيٰ وسيو، فرمائي ٿو ته پرينءَ جي ياد ڪڪرن وانگر منهنجي دماغ تي ڇانيل آهي، اکين تان جهڙ لهي ٿي ڪونه ٿو (ڳوڙها سڪن ٿي ڪونه ٿا)، اڄ ته منهنجي من تي محبوب جي سڪ ۽ سار جي بي انت بارش ٿي آهي.

مون منجهڻي مينهن، ڪ ڪرينديس ڪڪرين
سرلو سارو ڏينهن، مون پريان جو نه لهي

(شاهواڻي - ص 736 - بيت 18)

”سرلو = جهڙ، ملار (يادگيري) (6)

سرلو = جهڙ، (غمر جو انبار) (7)

سڄڻ کي ساريندي اندر جا اڌما بيان ڪندي شاھ لطيف عاشق جي زباني چورائي ٿو، ”مان انهن ڪڪرن کي ڇا ڪندس، منهنجي پنهنجي اندر ۾ ٿي مينهن پيو ٿو پوي، اٿي پهر سڄڻ جي جدائي ۽ ان جي ياد ۾ غم جا ڪڪر مون تي ڇانڻيا پيا آهن ۽ اندر ٿي اندر پيا وسن، هن بيت ۾ ”سرلو“ يعني ”جهڙ“، غمن جي گهڻائيءَ لاءِ مستعار ڪيو ويو آهي.

داستان ٻيو

سڄڻ سان نه پيٽ، گجهه ڳرهيان ڪن سين
ڳالهون انهي ريت، سلا ٻڌي موريون

(شاهواڻي - ص 639 - بيت 1)

”ريٽ = درياھ جي ڀر ۾ ڪڇي جي زمين“، ”موريون = اڀريون، ڦٽيون“ (8)

هت شاھ سائين سڄڻ جي سار ۽ سڪ جو ڏاڍو دل پڄائيندڙ بيان ڪيو آهي ۽ ان لاءِ بلڪل منفرد قسر جا استعارا استعمال ڪيا اٿس. عاشق جي زباني چورائي ٿو ته سڄڻ سان ميل ملاقات ٿئي ٿي ڪانه ٿي، مان پنهنجي اندر جا گجهه، محبت جا راز ڪنهن سان سليان. منهنجي اندر ۾ (ڳالهيون انهي ريت) اهي گجهيون ڳالهيون ائين ته سلا ڪري بي شمار انداز ۾ وٺي اڀريون آهن، جيئن درياھ پاڻ کان پوءِ ڪڇي واري زمين ۾ اوڀر ڦٽندا آهن. شاھ سائين انساني فطرت جو ڪيڏو نه سچو تجزيو ڪيو آهي. هر انسان جو ڪونه ڪو همدرد، همراز، محبوب يا معشوق هوندو آهي، جنهن جي ياد ۾ هن کي طرحين طرحين جا خيال ايندا آهن ۽ هو اهي ڳالهيون ۽ اهي جذباتي وارداتون صرف ان هڪ شخصيت سان ئي ڪرڻ جو خواهشمند هوندو آهي. ظاهر آهي ته جيترو ان محبوب سان ملاقات ۾ دير ٿيندي، اندر ۾ اوتريون ئي ڳالهيون به گڏ ٿينديون وينديون، ان لحاظ کان شاھ سائين هت ”ڪڇي جي زمين“ يعني ”ريٽ“ مستعار ڪيو آهي. عاشق جي دل لاءِ بي انداز ڳالهين لاءِ سلا (ڪڇي جي زمين جي مناسبت سان) مستعار ڪيا آهي.

ڳالهيون پيٽ ورن ۾، وڏي وڻ ٿيون
پر سان مون نه ڪيون، گوشتي پرين نه گڏا

(شاهواڻي - ص 739 - بيت 2)

هن بيت ۾ به عاشق ساڳي شڪايت ڪري ٿو. پهرين بيت ۾ ڳالهيون اڃا سلا ٻڌي موريون هيون يعني ڦٽيون هيون، پر هاڻ ته اهي وڏي وڻ ٿي ويون آهن، يعني وقت گذرڻ سان ڳالهيون جي ذخيري ۾ اڃا به گهڻو واڌارو اچي ويو آهي. ”وڏي وڻ ٿيڻ“ انتها کي پهچڻ، بي حد گهڻيون ٿي وڃڻ لاءِ مستعار ٿيو. عاشق چوي ٿو ته محبوب جون گجهه جي ڳالهيون، منهنجي بيت ۾ (اندر ۾ دل ۽ دماغ ۾) وڏي وڻ ٿي ويون آهن، پر ڪنهن غير سان مون نه ڪيون آهن ۽ پرين مون کي مليو يا اڪيلائي ۾ گڏيو ٿي ناهي. ڪجهه شارحن ”پيٽ ورن“ بدران ”پيٽ ورن“ لکيو آهي، پر پيٽ ورن ٿي وڌيڪ صحيح لڳي ٿو يعني اندر ۾، هونئن به جيڪو راز جو هلڪو هوندو آهي، يا هتي جي ڳالهه هتي ڪرڻ جو عادي هوندو آهي، سنڌيءَ ۾ ان لاءِ چيو ويندو آهي ته ”هن جي پيٽ ۾ ته ڪا ڳالهه ٽڪي ٿي ڪانه ٿي يا فلاڻو پيٽ جو هلڪو آهي.“

(II) سر ۾ تشبيه نگاري

داستان پهريون

انسي جنء مورو، اويڙ ولهارن ۾
پر گوندرڪن، جهه لوڙائو سڄڻين

(شاهواڻي - ص 733 - بيت 4)

”مورن = ڦٽن، ولهارن، سڪل پوٺن، پٽن.“ (9)

نهایت سھڻي ۽ سيبائتي تشبيه جو استعمال ڪندي شاھ سائين عاشق جي زباني چورائي ٿو ته جيئن بارش ٿيڻ تي سڪل پٽن، پوٺن تي اويڙ وٺي اڀرندا آهن، تيئن سڄڻ جي جدائي ۾ غمن ۽ گوندرن منهنجي اندر ۾ ڦوٽهڙو ڪيو آهي.

ڪيڏي چٽائي ۽ منظر ڪشي آهي هن تشبيه ۾ تقريباً هر ڪو چٽائي ٿو (خاص طور تي بهراڙي وارا) ته مينهن کان پوءِ فورن پوٺن تي ڪيئن گاهه، ٻوٽا خود بخود ۽ بي انداز ڦٽي پوندا آهن. هن تشبيه سان ته لڳي ٿو ڄڻ عاشق جي اندر ۾ ٿيل غمن ۽ گھڻين جو بي انت ڦوٽهڙو اکين اڳيان اچي وڃي ٿو. سادي زبان ۾ جيڪڏهن ڪير چوي ته مون کي ”پرڻءَ جي جدائيءَ جو ڏاڍو غم آهي ته ان طرف ڌيان به ڪير مس ڏيندو پر هن تشبيه، درد جي بيان کي اهڙو پرتائير بنايو، جو نه صرف هر ڪنهن جو ڌيان ويندو پر ان کي اهو درد اندر محسوس ٿيندو ۽ دماغ ۾ ان جو تصور اڀرندو، ان مان تشبيه جي اهميت جو اندازو لڳائي سگهجي ٿو.

گرم گجهو رو، پڌر وجهه ۾ پرڻء وري
سورن سپر هو، هينڙا! ڪم ڪنن جنء

(شاهواڻي - ص 734 - بيت 10)

”ڪم = نيلوفر يا پيڻ جي پاڙ، سپر = ڏاڍو، مضبوط، ٿلهو“ (10)

هت عاشق پنهنجو پاڻ کي سمجھائي چوي ٿو ته اي منهنجا سورن ستايل هينڙا! پرڻء کان سواءِ پنهنجو درد ڪنهن تي به ظاهر نه ڪجانءِ. سڄڻ جا سور سھڻ لاءِ ۽ ان جي ورتل آزمائشن تي پورو لهڻ لاءِ پاڻ کي اهڙو مضبوط بنا ڇهڙيون اونهي پاڻي ۾ پيڻ جون پاڙون مضبوط ۽ سگھاريون هونديون آهن.

جاء نه سڄو ڏيهه، هينڙو اولسي وڳ جيئن
مون پريان سين نينهن، چيڻ ڪارڻ ڪو نه ڪو

(شاهواڻي - ص 735 - بيت 14)

”منهنجو هنيو اٿن جي ولر وانگر هڪ هنڌ (قرار) ناهي. (انن جي ولر وانگر پيو پٽڪي) مون پرڻن سين محبت ٽوڙڻ لاءِ نه ڪئي هئي.“ (11)

انن جي وڳ کي ڪڏهن به هڪ هنڌ آرام نه هوندو آهي جهنگن ۾ ڏسبا ته سڄو ڏينهن هتان کان هت پيا پٽڪندا وڻ وڻ ۾ وات وجهندا ۽ هلندا رهندا پر ڪٿي آرام سان ڪو وقت ويهي نه رهندا. شاھ سائين انن جي اها بيققرار ۽ اتاولي هلت يقينن پنهنجي اکين سان ڏٺي هوندي تنهن ڪري هن بيت ۾، عاشق جي وياڪل ۽ بي قرار دل کي انن جي پٽڪندڙ ۽ بي آرام وڳ سان تشبيه ڏني اٿس.

چتر رهي نه ڇت، ويٺين واڳيون نه رهي
رٿي لتجي لت، هينئڙو واٽ ورڪ جنءِ

(شاهواڻي - ص 737 - بيت 23)

”ورڪ ج ورڪ : ذ (سن، وراي) ڪش = وڻ) وڻ. آسماني برج جو نالو ورش. ٿوهر. هڪ ننڍو وڻ وغيره. (ج.س.ل. جلد پنجون. ص 2942)
”منهنجو هنيو واٽ تي بيٺل وڻ جيان هميشه دز (غمر جي غبار) سان پيو لتجي (12)

هيءَ تشبيه به شاھ سائينءَ جي گهري مشاهدي جي آئينه دار آهي. رستن تان گذر ته ڪيترن ئي ماڻهن جو ٿيو هوندو پر ڪنهن به مٽيءَ يا دز سان ڀريل وڻ ڏانهن غور نه ڪيو. هڪ عام رستي، جنهن تان تمام گهڻي اڇ وڃ ٿيندي هجي، ان تي جيڪي وڻ بيٺل هوندا آهن، اهي ان آمدرفت جي ڪري اٿيل دزيءَ يا رٿيءَ سان هميشه لتيا پيا هوندا آهن. هت شاھ سائين تشبيه ڏئي ٿو ته منهنجو هينئڙو به غمن جي غبار ۾ ائين لٿيو پيو آهي، جيئن واٽ تي بيٺل وڻ رٿيءَ سان لتيل هوندو آهي.

چيتاريان چٽڪن، وساريان نه وسرن
ويرو تار ڏڪن، سڄڻ پڳي هڏ جنءِ

(شاهواڻي - ص 737 - بيت 27)

”چيتاريان = ساريان، چٽڪن = هٿين ۾ وسڻ“ (13)

سر رپ ۾ شاھ لطيف غمن ۽ ڏک، درد ۽ وڇوڙي جي ايڏي ته گهري ۽ چٽي تصوير ڪشي ڪئي آهي، جو پڙهندڙ کي اهو درد پنهنجي اندر ۾ محسوس ٿيڻ لڳي ٿو.

هن بيت ۾ پريشن جي وڃوڙي ۽ سڪ جي درد کي ڀڳل هڏ جي درد ۽ تڪليف سان ڀيٽيو ويو آهي. شاھ صاحب چوي ٿو ته سڄڻ جي ياد جو يا ان جي وڃوڙي جو درد مون کي هر وقت ائين پيو ٿو ڏکڻي، ائين پيو ٿو تڙپائي، جيئن ڀڳل هڏ جو درد سڄي جسر کي پيو ڏکڻيندو آهي ۽ هر وقت مالڪ جو ڌيان پاڻ ڏانهن متوجه رکندو آهي.

داستان پيو

گوني ۽ گوني، پرين پٺائين گج جئن
جي من مجوني، سي ڪئن وڃن وسري
(شاهواڻي - ص 740 - بيت 9)

”گوني = رڳيل يا چريل، گوني = من مجوني = من مست ڪندڙ.“ (14)
پرينءَ جي طرح طرح جي نازن اندازن واري مزاج لاءِ هن بيت ۾ به شاھ سائين هڪ بلڪل نئين ۽ انوکي تشبيه ڏني آهي. فرمائي ٿو ته پرين، رنگ برنگي ريشم يا پٽ سان پريل گج وانگر، مختلف ناز و انداز ۽ متجندڙ مزاجن وارو آهي. اهڙو من مست ڪندڙ ۽ رنگين ادائن وارو محبوب مون کي ڪيئن ٿو وسري سگهي.

داستان پهرين جي بيت 22 ۾ فرمائي ٿو:

جه سي سنڀرجن، سه تنين سين اوريان
لنءِ لنءِ هيٺ وڃن، رڳون ربابن جنءِ
(شاهواڻي - ص 737)

لنءِ لنءِ = بدن جو هر هڪ وار.

پرينءَ جي ياد کي عاشقن پنهنجي مٿان اهڙو ته طاري ڪيو آهي جو انهر جي جسر جي نس نس، وار وار، انهن جي ياد ۽ ذڪر ۾ ائين پيو وڃي يا تنواري جيئن رباب جون تندون پيون تنوارينديون آهن.

داستان پيو

اندر اندريون، جنءِ سي وانجهي لٽ ۾
مون تنءِ تيتريون، ته ڪيئن ملبو سڄڻين؟
(شاهواڻي - ص 740 - بيت 10)

اندريون = گردشون (15)

بيڙي هلائڻ مهل جڏهن ونجه واري ڪاٺي پاڻيءَ ۾ زور سان هڻي، پاڻ

پڪي ڏکيو آهي ته ان زور تي پاڻيءَ ۾ ڪوڙ لهرون ۽ گردشون پيدا ٿينديون آهن. هن بيت ۾ ان منظر جي تشبيه ڏيندي شاه سائين عاشق جي من ۾ پيدا ٿيندڙ اوسيٽڙا ۽ ولوڙون بيان ڪري ٿو. فرمائي ٿو (عاشق) ته جيئن وانجهي لٽ پاڻي ۾ هڻڻ سان ان ۾ لهرون پيدا ٿينديون آهن تيئن منهنجي اندر ۾ به اها لٽ ۽ انتظار هر وقت گردشون پيدا ڪندو ٿو رهي ته آخر ڪهڙيءَ ۾ سچڻ سان ميل ملاقات ٿيندي.

جنءِ سي ڪوهي نار، وهن واريءَ گاڏڻان
هينئڙو پريان ڌار، نبيريانس نه نبري

(بيت 11)

جهڙي طرح ڪوه تي چاڙهيل نار مان واري گاڏڙ پاڻي نڪرندو آهي ۽ ان واري ۽ پٽي کي هڪ ٻئي کان ڌار ڪري نه سگهيو آهي، تيئن شاعر چوي ٿو ته منهنجو من يا هينئڙو به پرينءَ سان رلي ملي ويو آهي ۽ جدا ڪرڻ سان جدا نٿو ٿي سگهي.

هي سڀ تشبيهون جيڪي ان طور طريقي ۽ مطلب سان شاه سائينءَ کان اڳ ڪنهن به شاعر استعمال نه ڪيون هيون، سي سندس اٿاهه ۽ گهري مشاهدي جو دليل آهي ۽ سندس ذهانت، گهري سوچ ۽ فڪر جي غمازي ڪن ٿيون. حالاتڪ اهي سڀ عام زندگيءَ سان تعلق رکندڙ نهايت ساديون سوديون تشبيهون آهن، جيڪي عام رواجي منظرن يا ڪمن مان ورتيون ويون آهن ۽ تقريبن هر هڪ جي نظر ۽ ڄاڻ مان گذريون هونديون. پر ان کي conceive ڪرڻ جو طريقو هر ڪنهن جو پنهنجو هوندو آهي. مثال طور، ”نهائين“ ٿي ڏسو جنهن ۾ ڪنير ٿانو پڇائي ٿو، ان کي شاه سائينءَ ڪهڙي طرح پنهنجي ڪلام ۾ آندو.

نه نهائينءَ جان، ڏکيو ڪوه نه ڏکين
جر چيري ڇڏي، ته ڪيئن پڇندا ٿان
سندي ڪنپاران، ڪن ڪريجا ڳالهڙي

(شاهواڻي - دص 741 - بيت 15)

نه نهائين جنءِ، ڏکيو ڪوه نه ڏکين
جر چيري ڇڏي، ته رڃ پڇندا ڪيئن
تون پڻ ڪرڇ تيئن، جنءِ ڪنپار ڪرن ڪم سين

(شاهواڻي - ص 741 - بيت 16)

نھائينءَ کان نينھن، سڪ منھنجا سپرين
سڙي سارو ڏينھن، ٻھر ٻاڦ نہ نڪري

(شاھواڻي - ص 742 - بيت 17)

”نھائين ج نينھائون: ث: ڪنڀر جي ڪچن ٿانون پڇاڻڻ جي ڪوري،
نھائين، آوي“ (ج.س.ل. جلد پنجون، ص 2867)

هنن سڀني بيتن ۾ شاھ سائين، عشق ۾ پاڻ کي پڇاڻي پختو ڪرڻ ۽
عشق جون سختيون عام سان نہ سلڻ بلڪہ ڍڪي رکڻ لاءِ ڪنڀر جي نھائينءَ
جو مثال ڏئي ٿو. عاشق کي تشبيهہ ٿو ڪري تہ جھڙي طرح ٿانون کي پڇاڻي
پختو ڪرڻ لاءِ نھائين سڄو وقت پئي اندرون اندر ٻرندي ۽ ڍڪندي آهي ۽ ان
مان ٻاڦ بہ ٻاهر نہ نڪرندي آهي ڇو تہ جي ٻاڦ ٻاهر نڪتي تيئن جھڪو ٿي
ويو تہ ٿانو صحيح طرح سان نہ پڇي سگھندو. تھڙي طرح اي عاشق تون بہ
عشق جي ڇري پنھنجي سڀني ۾ ئي سانڍ، جي ان تپش جو ڌرو بہ ظاھر ڪيئي
تہ عشق ۾ پڇي پختو ڪيئن ٿيندين؟ اي عاشق نينھن سڪو اٿئي تہ نھائينءَ
کان سڪ، ان بعد بيت نمبر ارڙھن ۾ وري نھائينءَ جي تشبيهہ ٿورو مختلف
انداز ۾ استعمال ڪري ٿو. هت عاشق پنھنجي محبوب کي مخاطب ٿي چوي
ٿو تہ مان بہ پنھنجا نيڻ تہ لوڪ لقاء جي سمھڻ مهل ئي نھائين وانگر ڍڪي
يعني پوري ٿو ڇڏيان، پر پوءِ اي سڄڻ توکي ساريو اندر ئي اندر نھائينءَ وانگر
پيو ٿو اجھامان ۽ ٻران (نھائين جي باھ ۾ ڪنڀر، ٿانون جي گھرج آھر ڌري
تيز ۽ ڌري گھٽ ڪندا آھن.)

هنن بيتن بابت ليلا رام پنھنجا خيال بيان ڪندي لکي ٿو:

”There the poet says that, love should be concealed in the
core of the heart, as vessels are concealed in potter's klin. if the klin
is not covered up, the vessels will never become baked. True love
should, therefore, be concealed in the heart which should be fired
up from within, and not even allowed to emit its smoke“ (16)

حوالا - سر ڀر

1. بلوچ نبي بخش خان (محقق ۽ شارح) "شاه جو رسالو - شاه جو ڪلام" جلد ڇهون علامه قاضي رسالو رٿا ۽ اشاعت حيدرآباد سنڌ 1418ھ / 1977ع ص - مقدمه 4
2. آڏواڻي ڪلياڻ، "شاه جو رسالو" اسحاق به پرنٽنگ پريس ڪراچي 1976ع - ص 361.
3. شاهواڻي غلام محمد، "شاه جو رسالو"، آفتاب پرنٽنگ پريس حيدرآباد - 1950ع - ص 1029.
4. بلوچ نبي بخش خان "شاه جو رسالو - شاه جو ڪلام" جلد ڇهون مقدمه ص 4.
5. شاهواڻي غلام محمد "شاه جو رسالو" ص 1030
6. ساڳيو.
7. ساڳيو.
8. ساڳيو.
9. ساڳيو.
10. ساڳيو.
11. ساڳيو.
12. ساڳيو.
13. ساڳيو.
14. ساڳيو.
15. ساڳيو.
16. لالواڻي ليلا رام وطنمل، "The Life, Religion & Poetry of Shah", Latif، سنگ ميل پبليڪيشن لاهور 1987ع - ص - 64.

(د) سر ڪاهوڙيءَ ۾ استعارا ۽ تشبيهون

عام ماڻهوءَ جي لحاظ کان هن سر ۾ انهن جفاڪش ۽ سخت جان ڪردارن جا اهڃاڻ ڏنل آهن، جيڪي ڪشالا ڪڍي، جهنگ جبل ووڙي، وڏي همت ۽ حوصلي سان ڌڻ گڏ ڪن ٿا. ”ڪاهوڙي“ لفظ جي معنيٰ آهي ”ڪاهي“ يا ”ڪهي“ وارو ڪاهو يا ڪهو، ڊگهي ڳن سان رنبي مثل سوڙهي ڦر واري چڻ هڪ ڪوڏر آهي، جنهن سان ڪنڊن، ڪانڊيرن وارو ڏکيو جهنگ وڍجي.“ (1)

محترم ڪلياڻ آڏواڻي لفظ ”ڪاهوڙي“ جي معنيٰ لکي ٿو ته جبلن ۾ ڌڻ ڏوريندڙ“ (2)

لغت مطابق،

”ڪاهوڙي.ج. ڪاهوڙي.ذ. صفت (سن.شاب = نالو لوڏار وڻ جو) ڦيڻاڻي. منترياز. جهازاڻي.

مند رکندڙ (نانگ جي چڪ تي)، ڌڻ تي گذران ڪندڙ. جبلن تي ڌڻ ڳوليندڙ. ڌوڻي (هڪڙا ڪيتي وارا، ٻيا مال وارا، ٽيان ڪاهوڙي ۽ چوٽان بڪياري)، محنتي. اورچ.“

(ج.س.ل. جلد پنجون، ص 2206)

ڌڻ ڇا آهي، تنهن بابت تفصيل سان بيان ڪندي ڪاڪو ڀيرومل مهرچند آڏواڻي لکي ٿو.

”ٿري ماڻهو پنهنجا گهر تڙ ڇڏي ڇلاوڻ پٽن ڏانهن ويندا آهن ”ڌڻ“ ڏورڻ لاءِ قسمن ”ڌڻ“ تي گذران ڪندڙ کي ”ڌوڻي“ ڌڻ ۾ نه رڳو جهنگلي ان، پر جهنگلي ميوا ۽ ڀاڄيون به اچي وڃن ٿيون.“ (3)

هن سر تي اهو نالو ڪيئن پيو؟ تنهن بابت محترم غلام محمد شاهواڻي لکي ٿو ته ”هن نالي سان ڪا به هندستاني راڳڻي ڪانهي تنهن ڪري پانڊجي ٿو ته مٿس مضمون مطابق نالو پيو آهي.“ (4)

پر ڊاڪٽر نبي بخش بلوچ پنهنجي مضمون، ”شاهه عبداللطيف، راڳ ۾ هڪ نئين تحريڪ جو باني“ ۾ ۽ محترم شيخ عبدالعزيز ”سنڌي موسيقيءَ ۾ شاهه جي جدت“ نالي مضمون ۾ اهو لکي ٿو ته ڪاهوڙي عوامي يا علائقائي راڳن مان هڪ آهي (5)

يعني اهي سر يا راڳ جيڪي مشهور هندستاني راڳن جي بنياد تي نه پر مقامي طور تي رائج راڳن ۽ سرن مطابق هجن.

سر ڪاهوڙي ۽ ٻر لطيف سائين ۽ انهن سيلائين جو ذڪر ڪيو آهي جيڪي جبلن ۽ ٽڪرن تي راتو ڏينهن سفر ڪندا، ڏٺ ڏوريندا ٿا وتن. هو اندر ئي اندر ڏٺي جو ذڪر ڪندا ٿا رهن. نه هنن کي ڪنهن اوجي ۽ لذيت طعام جي طمع آهي ۽ نه لباس جي پرواه. پيرن ۾ هميشه پراڻا ڪيترا پاتل اٿن. ڪاهوڙي ٽولن جا ٽولا ٿيو نڪرن ۽ ڏونگر ڏوريندي، اتي وڃيو نڪرن جتي بشر ته ڇا پر ڪنهن پکي پڪڻ جو به گذر نه آهي.

جست نه پکي ۽ پير تت ٽمڪي ٻاهڙي
ٻيو ٻاريندو ڪير ڪاهوڙڪي ڪير ري

(شاهواڻي - ص 754)

هنن پنهنجي نفس کي بلڪل ماري مات ڪري ڇڏيو آهي هر وقت سندس نيشن مان حبيب جي حب ۽ ياد جا ڳوڙها ڳڙندا رهن ٿا.

شاه صاحب پنهنجي سير و سياحت دوران سامين (جوگين) جي ساٿ ۾ گنجي ٽڪر کان هنگلاج تائين جو طويل سفر ڪيو هو. اهي جوڳي هنگلاج پنهنجي "تيرت يا ترا" لاءِ وڃي رهيا هئا ۽ شاه سائين ۽ انهن سان ان سفر ۾ گذرهي، انهن جو ويجهڙائيءَ کان تمام گهرو مشاهدو ڪيو هو. جنهن جو وستار پاڻ هن سر ۾ ڪن ٿا، ته ڪيئن سچو عشق رکندڙ لاءِ هي دنيا وه ٿيو پوي. هو هر وقت پنهنجي محبوب جي تلاش ۾ رهي ٿو. هنن دنياوي ڌنڌن سان پوري طرح رشتو ٽوڙي، روحاني راه اختيار ڪئي آهي.

"سر ڪاهوڙي ۽ ٻر انهن جو ذڪر آهي. جيڪي زندگيءَ جي فلسفي کي حقيقي صورت ڏيڻ لاءِ عملي جدوجهد ڪن ٿا." (6)

ڊاڪٽر نبي بخش بلوچ ڪاهوڙين بابت لکي ٿو:

"انسان ۽ خالق جي رشتي ۾ اعليٰ مرتبي حاصل ڪرڻ جي لحاظ کان، هن جهان ۾ ڪاهوڙي اهي حق جا طالب جيڪي ظاهري اسبابن ۽ انعامن کان بي نياز ٿي، زهد ۽ عبادت ۾ وڏي فڪر ۽ فھر سان پنهنجو اندر اڃارين، الاهي ياد ۾ پنهنجي وجود کي ووڙين ۽ حق حقيقت واري منزل ماڻين." (7)

شاه سائين هن سر ۾ "ڪاهوڙين" کي محبوب حقيقي جي متلاشي يا

طالبن طور پيش ڪيو آهي ۽ ڪاهوڙيءَ جي ڏت ڏورڻ واري سفر کي مستعار ڪندي هن حقيقي محبوب سان وصال حاصل ڪرڻ واري اڙانگي ۽ بي حد صبر آزما سفر جو بيان ڪيو آهي. جنهن ۾ سڄو سالڪ راه ۾ آيل مڙني روڪ رکاوٽن کي پار ڪري، مسلسل جدوجهد ۽ ڪشالا ڪڍي، آخر منزل مقصود تي پهچي ٿو. يعني آخر ڪار پنهنجي مقصد ۽ مطلب جو ڏت حاصل ڪري ٿو. ڪاهوڙين ۽ انهن جي سفر جي ان بيان ۾ روحاني تمثيل ۾ شاھ سائينءَ جيڪي استعاره ۽ تشبيهون استعمال ڪيون آهن سي هت درج ڪن ٿيون.

(I) سر ڪاهوڙي ۾ استعاره

داستان پهريون

ڪاهوڙين خفي سين سوجهي لڌو سبھان
عاشق اھڙي اکرين، لنگھيا لامڪان
هوءَ ۾ گڏجي هوءَ ٿيا، بابو جي ٻريان
سپوڻي سبھان، آيو نظر انهن جي
(شاهواڻي - ص 746 - بيت 1)

پهرين بيت ۾ ٿي شاھ سائينءَ ”ڪاهوڙي“ جي استعاراتي استعمال کي واضح ڪيو آهي.

”ڪاهوڙي = جبلن ۾ ڏت ڏوريندڙ، ٻريان = پڪل، پڳل“ (8)

شاھ سائين فرمائي ٿو ته هنن ڪاهوڙين يعني حق ۽ حقيقي محبوب جي متلاشي، سچن فقيرن، اسر پاڪ جي گجهي ذکر (خفي) ذريعي محبوب کي ڳولي لڌو آهي، هو عشق جي باھ ۾ پچي ڪباب ٿي ويا آهن ۽ هاڻ هو ان منزل تي وڃي رسيا آهن جت هر طرف انهن کي سبھان ٿي سبھان نظر اچي ٿو.

ڏيهه ڏيهائي ناه، جتي پير نه پڪيان
تسي ڪاهوڙيان، ور ڏيئي وڻ چونڊيا

(شاهواڻي - ص 747 - بيت 8)

هتي شاھ سائين صوفين جي منزل لاهوت جو ذکر ڪندي فرمائي ٿو ته هي ڏيهه ڪين جي ڏينهن جهڙو نه آهي، پر هيءَ ته اهو ملڪ آهي، جتي ڪنهن پڪيءَ جو به پيرو (نالو نشان) ڪونهي. اتي وڃي ڪاهوڙين ”ور ڏيئي وڻ چونڊيا“ مطلب ته پنهنجي مقصد جو ڏت ور ور ڏيئي، يعني گهڻي مقدار ۾ حاصل ڪيو، يعني هن مان مراد آهي ته ”لامڪان“ واري ڏيهه ۾ الاهي عاشقن (ڪاهوڙين) محبوب حقيقي جي وصال جو املهه روحاني خزانو (ڏت) حاصل ڪيو.

داستان ٽيون

سونهپ ۾ سڀ گهڻا، منجهڻ ماڪي هوءَ
پرو تنهين پوءِ جو اجهي پوءِ ان تان
(ڪلياڻ آڏواڻي، شاه جو رسالو - ص 375 - بيت 4)

۽ ساڳيو بيت ڪجهه مختلف پڙهڻيءَ سان غلام محمد شهبائي واري رسالي ۾ هن ريت آهي.

”سونهپ ۾ سڀ گهڻا، منجهه نه ماڪي هوءَ“

پهرين پڙهڻي ۾ ڪلياڻ آڏواڻي انهن لفظن جي تشريح ڪندي لکي ٿو.
”سونهپ = رهبري، سڀ = نانگ مصيبتون“

رهبري هيٺ هلڻ ۾ گهڻا نانگ (ڏکڻ جا ڏنگ) آهن، منجهي پوڻ ۾ ماڪي جهڙو مزدو آهي. پتو انهن کي پوي ٿو جو، انهن پنهي راهن کان اڪريو وڃن (9)

جڏهن ته غلام محمد شهبائي، سونهپ جو مطلب ظاهري ڏيک سهڻائي، حسن، لکي ٿو. ۽ سڀ جي معنيٰ نانگ، ان لحاظ کان پهرين مصرع جي معنيٰ وڃي ٿيندي ته حسن يا ظاهري ڏيک وڌيڪ ۾ مصيبتون آهن، انهن ۾ ڪو ماڪي جهڙو مزدو ڪونهي. (10)

ڊاڪٽر نبي بخش بلوچ به هن مصرع ۾ ڪلياڻ آڏواڻي واري ٿي پڙهڻي ڏئي ٿو (11)

۽ مناسب به اها ئي لڳي ٿي. هن بيت ۾ شاه سائينءَ جن استعارن جو استعمال ڪيو آهي، سي آهن، تڪليفن يا مصيبتن مشڪلاتن لاءِ سڀ يعني نانگ ۽ آساني، بي خبري ۽ اڻ ڄاڻائي سبب حاصل ٿيل آساني يا خوشي لاءِ ماڪي.

جهنگل هلڻا، سي نه پلڻا، راه هلڻا لڙجن
اوجھڙ سي نه پون، ٻئي جنين ڇڏيون

بيت 8

ٻئي ڇڏڻ = ٻئي دنيا ٿيڻ، هيءَ دنيا به ته عقيبي به

پنهي جهانن جون تمنائون ترڪ ڪرڻ لاءِ مستعار ليو ٻئي ڇڏڻ.

هن سر جي ٻئي داستان ۾ لڳاتار نون بيتن ۾ گنجي ٽڪر جو ذڪر ڪيل

آهي. لاهوت تائين رسڻ واري رستي ۾ گنجو ٽڪر جوڳين جي پهرين منزل هو. ان کي به شاھ سائينءَ ”روحاني راه“ لاءِ مستعار ڪيو آهي. جنهن تان لنگهي حقيقي عاشق، محبوب حقيقي جي قرب ۽ وصل جي منزل پائين ٿا، خود شاھ سائين به پهريون ڀيرو گنجي ٽڪر تي ئي جوڳين جي ٽوليءَ سان گڏيو هو، جن سان گڏ هو به هنگلاج ويو هو. (12)

(II) سر ڪاهوڙيءَ ۾ تشبيهون

هن سر ۾ شاھ صاحب تشبيه جو استعمال گهڻو گهٽ ڪيو آهي مثال طور:

داستان پهريون

قل، وسائيندي مه، مان ملان ڪي سچئين

مصرع: اڪن آگر لائيا، ڪر، مندائتا مه

واڻي

هت شاھ سائين روڻ لاءِ تيار اڪين، يا ڳوڙهن سان ڀريل اڪين کي جهڙ ۽ مندائتي مينهن جي وسڪاري سان تشبيه ڏني آهي. هي تشبيه شاھ سائينءَ جي ڪافي سرن ۾ استعمال ٿي آهي.

حوالا - سر ڪاهوڙي

1. بلوچ نبي بخش خان ڊاڪٽر (محقق ۽ شارح) شاھ جو رسالو - شاھ جو ڪلام، جلد ڇهون علامه قاضي رسالو رٿا ۽ اشاعت حيدرآباد سنڌ 1418ھ / 1977ع - ص مقدمه 8.
2. آڏواڻي ڪلياڻ، ”شاھ جو رسالو“ مڪتبہ برهان، اسحاق پرنٽنگ پريس ڪراچي 1976ع - ص 70.
3. آڏواڻي ڀيرومل مهر چند آڏواڻي، ”لطيفي سر“، شاھ عبداللطيف ڀٽ شاھ ثقافتي مرڪز ڀٽ شاھ حيدرآباد 1989ع - ص 112.
4. شاهواڻي غلام محمد، ”شاھ جو رسالو“ آفتاب پرنٽنگ پريس حيدرآباد 1950ع - ص 1049.
5. ”شاھ عبداللطيف ڀٽائي - چونڊ مضمون“، شاھ عبداللطيف ڀٽ شاھ ثقافتي مرڪز ڀٽ شاھ، 1418ھ / 1997ع - ص 445 ۽ 453.

6. تنوير عباسي، ”شاه لطيف جي شاعري“ ٽن جلدن ۾، نيوفيلڊس پبليڪيشن، ٽنڊو ولي محمد حيدرآباد سنڌ 1989ع - ص 45.
7. بلوچ نبي بخش، ڊاڪٽر - شاه جو رسالو
8. شاهواڻي، غلام محمد، شاه جو رسالو
9. آڏواڻي، ڪلياڻ، شاه جو رسالو
10. شهبازي غلام محمد، شاه جو رسالو
11. بلوچ نبي بخش ڊاڪٽر، شاه جو رسالو، شاه جو ڪلام - جلد ٻيون
12. ساڳيو.

(د) سر بروو سنڌيءَ ۾ استعارن ۽ تشبيهن جو استعمال

”بروو: هڪ راڳڻيءَ جو نالو. هڪ قسم جو پکي، وڻ جو هڪ قسم.“

(ج.س.ل. جلد پهريون ص 375)

”هندستاني ڳائڻ وديا موجب بروو هڪ راڳڻيءَ جو نالو آهي جنهن کي شاھ نج سنڌي رنگ ڏنو آهي.“ (1) اڪثر عالمن جو هن سر بابت اهوئي رايو آهي، ڊاڪٽر نبي بخش بلوچ لکي ٿو:

”سر بروو سڄوئي معنوي سر آهي، يعني ته ان ۾ ڪنهن افساني يا نير تاريخي روايت جي اهڃاڻن بدران فقط سڪ ۽ محبت جو مضمون سمايل آهي، البت هن جو پيو داستان سنڌ ۾ مجازي محبت واري ماحول ۽ روايت جو آئينه دار آهي. شاھ پهريون ڀيرو سنڌ جي مقامي راڳڻي ”سنڌي بروو“ کي پنهنجي اعليٰ راڳ جي نظام ۾ هڪ راڳ طور شامل ڪيو. ڪانئس اڳ ميين شاھ عنايت جي ڪلام ۾ سر بروو موجود ناهي. البت شاھ صاحب کان پوءِ وادور جي ڪن وڏن شاعرن جي رسالن ۾ سر بروو سنڌي ۽ هندي جدا موجود آهن.“ (2)

ان بيان ۽ تحقيق مان اهو ظاهر ٿو ٿئي ته شاھ سائين جنهن کي راڳ سان نهايت گهڻو چاهه هو ۽ ان جو علم به رکندو هو، تنهن هن راڳڻيءَ (بروو سنڌي) کي باقائده طور تي پهريون ڀيرو (سنڌي شاعري ۾) پنهنجي ڪلام ۾ متعارف ڪرايو ۽ ڪانئس پوءِ جي شاعرن ان روايت جي پوڄاري ڪئي.

هن سر بابت ڊاڪٽر عبدالجبار جوڻيجو لکي ٿو ته:

”عام طور تي ڄاتو ويندو آهي ته سر تي راڳڻيءَ جي لحاظ کان ٽي نالو پيو آهي ۽ هن سان ڪو داستان وابسته نه آهي، ”پر ڊاڪٽر صاحب لکي ٿو ته کيس ان بابت هڪ ڪهاڻي ملي آهي. جيڪا سندس ڪتاب ۾ بيان ٿيل آهي، جنهنجو مکيه ڪردار هڪ نوجوان بروو نالي آهي.“ (3)

ان ڪهاڻي جي لحاظ کان ڏسجي ته جيئن شاھ سائين پين رومانوي داستانن تي انهن جي سورميءَ ۽ سورمي جا نالا رکيا آهن، تيئن ئي سگهي ٿو ته هتي به اهو نالو ان لوڙاڻو نوجوان عاشق برووي جي ڪري ئي رکيو ويو هجي، ان قصي جي ثابتيءَ لاءِ هن سر ۾ ڪجهه اهڙا بيت به ملن ٿا جيڪي ان جي شاهدي ڏين ٿا. مثال طور جڏهن بروو عشق جي باهه ۾ پيو پيچندو هو ۽

محبوب جي ديدار لاءِ محلات جي دريءَ ۾ اڪيون وجهيو پيو واجهائيندو هو
تڏهن سندس اندر مان هي آلاپ نڪري ٿو:

ڪڏهن طاقيون ڏين. ڪڏهه کلن در دوستن جا
ڪڏهه اڃان اڃڻ نه لھان. ڪڏهه ڪوٺيو نين
ڪڏهه سڪان سڏ ڪي. ڪڏهه گجهاندر گرهين
اهڙا ئي آھين. صاحب مهجا سپرين
(شھواڻي - ص 1085)

جانب مهجي جيءَ ۾ تهجي طمع پوءِ
وٽ ڪاتي وڍ انگڙا. ادب ڪرم ڪوءِ
پانيا پال سندوءَ. جي ساڃن سنئون نهاريين
(شھواڻي - ص 1087)

ساڃن ايئن نه جڳاءِ، جنءَ ماريو. موٽيو نه پڇين
رتي رت نه سنجري. سڪ تهجي ساءِ
اسان توڻي لاءِ، ٿي پر ۾ پچارون ڪيون
(شھواڻي - ص 1087)

ڪٿان سڪين سپرين! ڪاساڻڪي ڪار
تڪي ڪاتي هٿ ڪري. مڏيءَ سين ۾ مار
چوري چاڪ نهار. سورن سانگهيڙا ڪٿا
(شاهواڻي - ص 1095)

آخر بروي جي قربانين ۽ تانگهه به هڻي وڃي هنڌ ڪيو ۽ شهزاديءَ جي
دل ۾ به سندس عشق جي باهه پڙڪي اٿي. بروي جي ويڙهي تي کيس ياد
ڪندي چوي ٿي.

وٺو ڏيهه قلات جو. مون لوڙاڻو پسا
جئن هت ڪنن ڪنوڻيون. تئن هت برهه سنڌي بات
وڏي ڪنهن ولات. مارو ملڪ مٽي ويا
وهلو ور وريا پرين. آءُ ڪانگا ڪرلات
ويا جي قلات. سي اڏامي آڻ تون

هن قصي ۾ ڪيتري سچائي آهي، ان کي هڪ پاسي رکي، جوڻيجو صاحب به لکي ٿو، ”اهو صحيح آهي ته بروو هڪ راڳڻي آهي.“ (4)

هن سر ۾ شاه سائينءَ هڪ سچي عاشق جي محبت ۽ سگ وارن جذبن کي نهايت گهراڻيءَ سان بيان ڪيو آهي. مجازي محبت جي آڌمن، امنگن، دردن ۽ اوسيٽي جو بيان تمام زورائتي نموني ڪيو اٿس ۽ سنڌ جي روايت مطابق ڪانو کي پرين ڏانهن نينهن نياپا پهچائڻ لاءِ قاصد طور پيش ڪيو اٿس ۽ ان کي پرين آڏو نهايت عجز ۽ نياز سان پيش اچڻ جي تلقين ڪري ٿو.

سر بروو سنڌيءَ ۾ شاه سائين پرينءَ جي صورت ۽ سيرت جي بيان کي استعاري ۽ تشبيه ذريعي وڌيڪ پراثر ۽ سهڻو ڪري پيش ڪيو آهي، جيئن ”گاڙها ۽ ڳوڙها سڄڻ ڊراڪ چڱن جڻ.“ ”سڄڻ سرها ايئن جيئن عطر ساڻ امل.“ ان کان علاوه ٻين استعارن ۽ تشبيهن جو سلسليوار بيان اڳتي پيش ڪجي ٿو.

(I) سر بروو سنڌيءَ ۾ استعارو

داستان پهريون

پروس ٿير پراڻ، پرين وس نه پنهنجي
لڳو ڪنءَ لطيف چي، چير چاتي ساڻ
پرين ڏيڪاري پاڻ، خوش ڪري ويا خواب ۾
(شاهواڻي - ص 763 - بيت 5)

”خير نه آهي ته جدائيءَ جي غم جو جبل ڪيئن چاتيءَ تي سهيو ويئي آهيان.“

هت غمن ۽ سورن جي گهڻائيءَ کي چير يعني جبل جي استعاري ۾ ظاهر ڪيو ويو آهي. شاه سائين فرمائي ٿو ته نه پساه منهنجي وس ۾ آهي ۽ نه پرين، بس الائي ڪينءَ محبوب جي دوريءَ جو جبل يعني اٿاه درد ۽ اوسيٽي هانءَ تي سهيو ويئي آهيان.

لڳي جو لطيف چي، نڪو قال نه قيل
لکي لamon ڪوڙيون، نيئن وهي نير
هينڙا ٿي سڌير، ڪال قريبن لڏيو
(شاهواڻي - ص 763 - بيت 8)

لکي لامون کوڙيون = قسمت آڻ مڃي

نهایت معنيٰ خيز ۽ منفرد استعاري جو استعمال ڪندي شاھ سائين فرمائي ٿو ته محبت يا دل جي لڳي جا ڪهڙا مذڪور ڪيان، بس قسمت جي لکڻي هڻي هنڌ ڪيو (لامون کوڙيون استعاراً، پيش پوڻ، آڻ مڃڻ) هاڻ ته نيشن مان نير جاري آهي. اي هينئر! سرت ڌار، هوش ڪر، پرين ڪالهه لڏي ويا.

جڏهان ڪر ليام، ساڃاه سپرين سين
تڏهان ڪر تر جيترو، وير نه وسريام
اندر روح رهيام، سڄڻ اوطاقون ڪري

(شاهواڻي - ص 765 - بيت 16)

(اوطاقون ڪري رهڻ، استعارو ديرو ڄمائڻ، رهي پوڻ، آستانو ٺاهڻ)
جڏهن کان محبوبين سان ڏيڻ ويڻ ۽ ڄاڻ سڃاڻ ٿي آهي، تڏهن کان هو مون کان هڪ پل به نه وسريو آهي. منهنجو سڄڻ هاڻ ته منهنجي اندر ۾، منهنجي روح ۾ آستانو ٺاهي ويهي رهيو آهي.

داستان پيو

فاني ڙي فاني، دنيا ڊر نه هيڪڙو
لڏي لوڙهه لٽن سين، جوڙيند، ڄاني
”ڪوڏر ۽ ڪاني آهي سر سڀ ڪهين.“

(شاهواڻي - ص 768 - بيت 8)

ڪوڏر ۽ ڪاني، قبر کوٽڻ ۽ ميت جو قد ماپڻ لاءِ استعمال ٿيندا آهن، پر هن بيت ۾ شاھ سائين انهن کي موت لاءِ مستعار ڪيو آهي. فرمائي ٿو ته هي دنيا ۽ دنيا جي زندگي ٻئي فاني آهن. هر انسان جي سر تي ڪوڏر ۽ ڪاني تيار آهن يعني موت هر انسان لاءِ تيار بيٺو آهي.

داستان ٿيون

آدمين اخلاص مٽائي مالو ڪڍو
هاڻ ڪاڻي سڀ ڪو ماڻهو سندنو ماس
دلبر هن دنيا ۾ وڃي رهندو واس
سڀ لوڪ لباس، ڪو هڪ دل هوندو هيڪڙو

(شاهواڻي - ص 771 - بيت 4)

واس = سڳند استعارو نيڪين جي خوشبو، يا يادگيريون

لباس = ويس، پوشاک ڪپڙا استعارو پهروپ، دولاب، پيائي
انسانن جي منجندڙ اخلاقي قدرن بابت شاھ سائين فرمائي ٿو ته ماڻهن
منجهان خلوص ۽ سچائي ڄڻ ته ختم ٿيندي پئي وڃي. هر ڪو پئي جي رت جو
پياسي ٿي پيو آهي. اي سچڻ! هن دنيا ۾ ته باقي صرف نيڪين جي خوشبو
وڃي رهندي سواءِ ڪن هڪ ٻن جي باقي سڀني ماڻهن ۾ دولاب ۽ پيائي گهر
ڪندي پئي وڃي. بيت 8 آهي:

منهنجي مڍاين جي ڪل پريان پيئي
ڪڏه ڪوسا نه ٿيا، ڏوراپو ڏيئي
ساڃن سڀيئي ڍڪير ڍول ڍلائيون

ڪوسو ٿيڻ - استعارو ناراض ٿيڻ، ڏمرڻ
منهنجي پرينءَ کي منهنجي عيبن ۽ اوڻاين جي سڀ خبر هئي، پر ڪڏهن
به نه ڏمريو ۽ نه ڏوراپو يا مهڻو ڏنائين، منهنجي محبوب منهنجي سڀني ڪمين
ڪوتاهين تي پرود وڃهي، منهنجو ڍڪ ڍڪيو.

واڻي، ٿل، وٽا وڃ م مڻ، مهجو تون ئي تون، ڪون سڻي ڪو ٻيو
مصرع، اهڪي رسج احدا، اڳيان سوڙهي پونءِ
سوڙهي پونءِ = تنگ زمين استعاري طور قبر
طالب پاڻ سڳورن صلعم کي پاڏائيندي عرض ٿو ڪري ته اي پاڪ نبي
جڏهن ان سوڙهي پونءِ يعني قبر ۾ داخل ٿيون ته ات اوکيءَ ويل اچي اسان جو
واهر وسيلو ٿجانءِ

غلام محمد شاهواڻي پونءِ جي استعاراتي معنيٰ لکي ٿو:
”قيامت ڏينهن صراط المستقيم جيڪا ترار کان تڪي ۽ وار کان سنهي
هوندي.“ (5) ان صورت ۾ ”سوڙهي پونءِ“ مستعار ڪيو ويو پل صراط لاءِ.

(II) سر بروي ۾ تشبيه نگاري

داستان پهريون

جنءِ ڪا ڪاڻي ڪانه، لسندي لائيون ڪري
اچي پيئي اوچتي، درد پريان جي دانهن
ويج ڏنپن ڪه پانهن؟ درد هنين کي سامهان
(شاهواڻي - ص 762 - بيت 2)

”ڪانهه = سر، گاهه جو قسم، لسندي = وڍجندي، لڻجندي.

جئن نڙ يا بانسري، سر کان ڌار ٿي دانهون ڪندي آهي.“ (6)

بانسري جي درد پرين دانهن جو وستار رومي به پنهنجي مثنوي ۾ تمام گهڻو ڪيو آهي ۽ پنهنجي شاعريءَ جي شروعات ٿي بانسري جي درد ۽ فراق پريل آلاپن سان ڪئي اٿس. (تفصيل مولانا رومي ۽ شاهه جي شاعريءَ جي تقابلي جائزي ۾ بيان ٿي چڪو آهي)

شاهه سائين به هت ڪانهه جي ڪاني جي پنهنجي اصل کان ڪڍي ڌار ٿيڻ تي ڪيل دانهن کي تشبيهه طور استعمال ڪيو آهي ۽ فرمائي ٿو ته پرينءَ کان جدائيءَ جي درد ۾ مون کان به اهڙيون ئي درد پريون دانهون نڪرن ٿيون ۽ ويڇ کي ڪهڙي خبر ته انهن جدائيءَ جي سورن منهنجو هانءُ وڃي ورتو آهي، هو وري پانهن تي پيو ٿو ڏنپ ڏي.

ڪي اوڏائي ڏور، ڪي ڏور به اوڏا سپرين

ڪي سنهريجن نه ڪڏهن، ڪي وسرن نه مور

جنه مينهن ڪنديءَ پور، تنه دوس وراڪو دل سين

(شاهواڻي - ص 764 - بيت 11)

”پور = سڱن جو ور، وراڪو = ور، پيڇ (7)

هن شعر ۾ سڄي ۽ اٿو محبت لاءِ اول ته شاهه سائين فرمائي ٿو ته ان محبت لاءِ ڪنهن به قسم جي فاصلي جي ڪا قيد نه هوندي آهي. محبوب هر وقت دل ۾ سمايل هوندو آهي. آخري مصرع ۾ ان محبت جي اڻ ٿٽ ۽ پختي رشتي لاءِ ڪندي مينهن جي وريل سڱن جي تشبيهه ڏيندي فرمائي ٿو ته منهنجو، پرين جي دل سان يا پرين جو منهنجي دل سان اهڙو پختو پيڇ پاتل آهي، ٻنهي جو پاڻ ۾ اهڙو وراڪو ڏنل آهي، جهڙو ڪندي مينهن جي سڱن جو پيڇ يا وراڪو جيڪو ڪڏهن به کلي نه سگهندو.

هتي ڪلياڻ آڏواڻيءَ واري ”شاهه جو رسالو“ جي نسخي مان تشبيهه جي استعمال جا ٻه شعر درج ڪجن ٿا. غلام محمد شهواڻي واري رسالي جي نسخي ۾ اهي نه آهن بيت هي آهن.

داستان پهريون

ڌرتي دونهه جئن، سر ڀر سپرين ڏي

لڳو آهي لطيف چڻي، تن پريان ڏي ٿيئن

حاصل ٿئي هيئن، قرينو قريب جو

(ڪلياڻ آڏواڻي - ص 380 - بيت 3)

”ڌرتي = ڌرتي تي، دونه = سونڍ“ (8)

هت جيڪا تشبيه استعمال ٿي آهي اها آهي محبوب جي حضور ۾ حاضر ٿيڻ جي طور طريقي بابت شاھ لطيف جن فرمايو آهي ته جيئن هاڻي جي سونڍ هلڻ مهل ڌرتي ڏانهن هوندي آهي تهڙي طرح محبوب ڏانهن ويندي پنهنجو سر به ڌرتي ڏانهن نواڻي هلجي، يعني آڪڙ يا بي پرواهي نه ڪجي پر بنهه نياز نوڙت اختيار ڪجي. عام چوڻي به آهي ته پرينءَ ڏي وڃڻ مهل سر پير ڪري هلجي، يعني هيٺاهين ڪجي.

صورت گهڻا سهڻا، ٿاڻا سندن توه

ريلو ڏيئي روح، جو کائي سو ڪامي مري

(ڪلياڻ آڏواڻي - ص 382 - بيت 9)

توه هڪ قسر جي جهنگلي ول جو ڦل ٿيندو آهي، جيڪو رنگ روپ ۾ نهايت سهڻي پيلي رنگ جو ۽ ننڍڙي گدري جيترو ٿيندو آهي. هي ول ڌرتيءَ تي پڪڙجي ويندي آهي ۽ توه ڏسڻ ۾ ڏاڍا سهڻا لڳندا آهن، پر سخت ڪوڙا ۽ تاثير ۾ زهريلا هوندا آهن. تنهن ڪري اگر ڪو هنن جي حسن تي هرڪين کائيندو ته ويچارو ڪامي مرندي.

هت شاھ سائين، توه جي تشبيه، ظاهر جي سهڻن ۽ اندر جي بچڙن لاءِ استعمال ڪئي آهي، فرمائي ٿو ته جيڪڏهن ڪو ظاهر جي سهڻن کان متاثر ٿي، ان جي افعالن ۽ ڪردار تي غور ڪرڻ کان سواءِ ٿي انهن جي محبت ۽ صحبت ۾ گرفتار ٿيندو ته آخر اوجھڙ ۾ پوندو. داستان ٻيءَ ۾ چوي ٿو:

ڪڙو منجهه ڪڙي، جنءَ لهار لپيٽيو

مهجو جي جڙي، سپريان سوگهو ڪيو

(شاهواڻي ص 767 - بيت 5)

پرينءَ جي دل سان پنهنجي دل جي واڳجي وڃڻ لاءِ شاھ سائين ڪيڏي نه سهڻي تشبيه ڏني آهي. فرمائي ٿو ته جيئن لهار زنجير ٺاهڻ مهل هڪ ڪڙو ٻئي ڪڙي ۾ نهايت مضبوطيءَ سان ڳنڍيندو ويندو آهي، تنهنجو جيءَ يا من به سڄڻ پاڻ سان ايئن ئي ڳنڍي سوگهو ڪري ڇڏيو آهي، جيڪو ڪڏهن به الڳ نه ٿي سگهندو.

نيئن سقيلا، پوٽر پرون پالا

چڪيا لٽ فراق جا، اندر ۾ الا

(شاهواڻي - ص 768 - بيت 9)

سقيلا جي معنيٰ آهي ڊگهيون ترارون

سو يار ميڙين يا الا، جه جي صحبت ڪاڻ سڪي هنيون

هن بيت جي پهرين مصرع ۾ لڳاتار ٻه تشبيهون ۽ هڪ استعارو استعمال ڪيو ويو آهي پهرين شاه سائين، محبوب جي گهاٽل ڪري ڇڏيندڙ نيشن کي تيز ترارن سان تشبيه ڏني آهي. ان بعد سڄڻ جي گهري ڪاري رنگ جي ڀرڻ لاءِ پوئتر، جيڪو به چمڪندڙ ڪاري رنگ جو اڏامندڙ جيت آهي، کي مستعار ڪيو آهي ۽ وري انهن ئي ڀرڻ کي پالن سان ٿو تشبيه ڏي، جيڪي عاشق جي دل تي وارو وار ڪيو، ان کي زخمي ڪيو ڇڏين.

اڄ پڻ انگير انگ، هٿان حبيب جي

جا پر سونتي سنگ، سا پر سورن سين

(شاهواڻي - ص 769 - بيت 11)

شاه سائين، عام ڪار وهنوار جي واقعن مان پنهنجي مشاهدي ۾ آيل مختلف واقعن کي نهايت سهڻي ۽ برجستي نموني تشبيه توڙي استعاري ۾ استعمال ڪيو آهي. هت به هڪ اهڙي ئي ڪم يا واقعي جو تشبيهاتي استعمال آهي. اهو ڪم يقينن الاهي ماڻهن / شاعرن جي نظرن مان گذريو هوندو، پر ان مناسبت سان ڪنهن نه سوچيو.

شاه سائين فرمائي ٿو ته اڄ وري سڄڻ جي سڪ ۽ ياد، مون کي گهاٽل ڪري ڇڏيو آهي. منهنجي اندر سان به سورن اها ڪار ڪئي آهي، جيڪا سونتي سنگن سان ڪندي آهي، يعني جيئن سونتي سنگن کي ڪٽي سٽي ڍاڻو ڍاڻو الڳ ڪري ڇڏيندي آهي. تيئن منهنجي اندر کي به صدمن، سڄڻ جي سورن سٽي ڪٽي ڇيهون ڇيهون ڪري ڇڏيو آهي.

اڄ پڻ جڙير جوڙ، دوس پيهي در آڻيو

سڪن اچي ڏڪن ڪي، محڪم ڏني موڙ

جا پر ڪٽي ڪوڙ، سا پر سورن سان ٿي

(شاهواڻي - ص 769 - بيت 12)

کوڙ جي معنيٰ آهي ڊڳ، انبار.

شاه سائين چوي ٿو ته اڄ ته ڪو منهنجو پاڳ وريو، مراد پوري ٿي آهي، منهنجي جوڙ جڙي آهي، جو سڄڻ پاڻ مون وٽ هلي آيو آهي، ان ڪري منهنجي اندر ۾ جيڪي سورن اچي ديرا دميا هئا، انهن جو سڪن اڻڻ ته صفايو ڪري ڇڏيو، جيئن ڪٽي ڪپڙن جي ڍير جو ڪندو آهي يعني جيئن هو ڪپڙن جي ڍير

کي سڻي ڪٿي صاف ڪري، گهنج ڪڍي، سنوان سڏا ڪري رکندو آهي، تيئن
سڪن يا خوشين به منهنجي اندر ۾ پيئل ڏکن کي سڻي ٻاهر ڪڍي من کي
سورن کان آجو ڪري ڇڏيو آهي

داستان ٽيون

ڪٿان سڪين سپرين، ڪاساڻڪي ڪار
تڪي ڪاتي هٿ ڪري، مڏيءَ سين مَ مار
ڇوري ڇاڪ نهار، سورن سانگهيٽڙا ڪٿا

بيت 10

هت محبوب جي قاتلانہ ادائن ۽ ظالمانہ رويي کي ڪاساڻڪي ڪار سان
تشبيه ڏني وئي، شاھ سائين سڄڻ کي چوي ٿو ته اي سڄڻ اها ڪاسائين
وارو ڪم تون ڪٿان سڪيو آهين، جي مارڻو اٿئي ته ڪا تڪي ڪاتي هٿ ڪر،
مڏيءَ سان ته نه مار، اي سڄڻ! منهنجي اندر ۾ جهاتي پائي ڏس ته ڪيئن
تنهنجي سورن منهنجي اندر ۾ سوراخ ڪري ڇڏيا آهن يعني ڳاري ڇڏيو آهي.

حوالا - سر بروو سنڌي

1. آڏواڻي ڪلياڻ، شاھ جو رسالو، مڪتبہ برهان، اسحاق پرنٽنگ پريس
ڪراچي 1976ع - ص 379.
2. بلوچ نبي بخش ڊاڪٽر، ”شاھ جو رسالو شاھ جو ڪلام“.
3. جوڻيجو عبدالجبار ڊاڪٽر، ”سنڌي ادب جي مختصر تاريخ“، روشني
پبليڪيشن ڪنڊيارو، 1994ع - ص 93.
4. ساڳيو.
5. شاهواڻي غلام محمد، ”شاھ جو رسالو“ سنڌيڪا اڪيڊمي ڪراچي
1993ع.
6. 7 ۽ 8. ميان محمد حسن حڪمي، ”فرهنگ جعفري“ (پنج حصا گڏ) ڪتب
خانہ، شاهي بازار شڪارپور سنڌ (چاپي جو سن لکيل نه آهي) ص - 1089.

(ذ) سر رامڪلي ۾ استعارا ۽ تشبيهون

هيءُ سر موضوع ۽ مضمون جي لحاظ کان سر ”پورب“ سان ڪافي ملندڙ جلندڙ آهي. هن سر ۾ شاھ سائين حقيقي عاشق ۽ سلوڪ جي منزل جي راهي سالڪ لاءِ جوڳين جي مختلف نالن جو استعاراتي استعمال ڪيو آهي. مثلاً سناسي، آديسي، ڪاڙي، ڪن ڪٽ، ڪن ڦاڙ، سامي وغيره. هنن جي منزل مقصود پورب آهي. يعني محبوب حقيقيءَ جو ماڳ، سر پورب جو به تقريبن ساڳيئي پس منظر آهي ۽ ماڳ مڪان جو به ساڳيو ئي استعاراتي استعمال آهي پر ڊاڪٽر نبي بخش بلوچ لکي ٿو:

”معنوي لحاظ کان، سر رامڪلي، سر پورب کان وڌيڪ وسيع معنيٰ وارو سر آهي. جو ان ۾ سچن فقيرن جا وڌيڪ اهڃاڻ ڏنل آهن ۽ ناقص جوڳين کي تشبيهه ڪيل آهي ۽ کين سچي پڪي ٿيڻ جا سبق سيکاري ٿو.“ (1)

هن سر تي رکيل ان نالي بابت کوجنا ڪندي ته آيا اهو ڪو مروج راڳ يا سر هو، يا ڪنهن لوڪ ڪهاڻيءَ جي پس منظر ۾ چيل آهي، محترم ڪلياڻ آڏواڻي لکي ٿو.

”رامڪلي“ هندول راڳ جي پنجن استرين مان هڪ آهي هن سر ۾ جوڳ ۽ ويرڳ جو خيال سمايل آهي.“ (2)

ڊاڪٽر نبي بخش بلوچ لکي ٿو ته چوڏهين ۽ پندرهين صدي عيسوي ۾ سنڌ ۾ سماع جي محفلن ۾ ڏاڪر ۽ قوال ”جوڳ ۽ پڳتي“ جي موضوعن تي هندي راڳن ”رام ڪريه“ ۽ ”جوڳيا“ کي سنڌي نغمن جي ميل ميلاپ سان ڳايو ۽ انهي ميل مان ”سنڌي رامڪلي“ ۽ ”سنڌي جوڳ“ راڳ اسريا. سورهين صدي ۾ ۾ راڳ، ”سنڌي رامڪلي“ هندستان ۾ مشهور ٿي چڪو هو، ارڙهين صديءَ ۾ شاھ جي وقت ۾ اهو راڳ سنڌ ۾ هلندڙ هو جو ان کي ”شاھ جي راڳ“ ۾ سر رامڪلي واري موضوع جي بيتن ۽ واين ڳائڻ لاءِ منتخب ڪيو ويو (3)

هن سر بابت ليلا رام لکي ٿو:

”Ramkali is the name of a sweet Hindi Rangni, sung early in the morning.“ (4)

هنن عالمن ۽ محققن جي بيانن مان ظاهر ٿو ٿئي ته هن سر تي اهو نالو راڳ جي مطابقت سان رکيو ويو آهي.

”سر رامڪلي،“ شاھ لطيف جي وڏن سرن مان هڪ آهي. غلام محمد

شاهواڻي ۽ ڪلياڻ آڏواڻي جي مرتب ڪيل رسالي جي نسخن ۾ هي سر نون داستانن ۾ ورهايل آهي ۽ هر داستان ۾ بيتن ۽ واين جو وڏو انگ موجود آهي. پروفيسر زيب پٽي پنهنجي مضمون، ”جي رتا وڃن روح ۾“ لکي ٿو:

”فقير امداد سرائي شاھ لطيف جا جيڪي بيت هندستان مان هٿ ڪري، ”امله اٿوريا“ نالي ڪتاب ۾ ڏنا آهن، انهن ۾ سر رامڪلي جا 76 نوان بيت پڻ مليا آهن، تن مان هڪ خوبصورت ۽ فڪرانگيز بيت پيش آهي.

جن کي عشق اندر ۾، تن کي اڃ نه بک
وحدت جي وصال ۾، سيد چڻي تن سک
ڏور ٿين ڏک، جي رتا وڃن روح ۾

(5)

هن سر ۾ شاھ سائينءَ جنهن مضمون کي پنهنجي فڪر ۽ فھر ذريعي بيان ڪيو آهي، سو آهي سچي سک ۽ محبت سچي عاشق کي پاڻ جوڳين جي مختلف نالن سان مستعار ڪري ٿو. اهي جوڳي کي عام رواجي جوڳي نه آهن پر توحيد ۽ ايڪتا جا پوڄاري ۽ پرجاري آهن. دنيا جي لڳ لاڳاپن ۾ پاڻ کي نه ٿا ڦاسائين، پنهنجي وجود جي نفی ڪري، حقيقي ۽ واحد وجود کي پاڻ تي حاوي ڪن، پنهنجي عبادتن ۽ رياضتن کي عوام آڏو پڌرو نه ڪن بلڪ گجهه ڳوھ ۾ دل جي حضور سان واحد ۽ قادر رب کي تسليم ڪن. ان ڳالهه جو ذڪر هو جوڳين جي مشقن ۽ عبادتن مان ور ور ڏئي ڪري ٿو ته هي رب جا سچا عاشق هر وقت نهايت گجهي نموني پنهنجي محبوب جي ذڪر ۽ عبادت ۾ محو آهن، ان دوران کين جيڪي لقاء نصيب ٿين ٿا يا جيڪي الاهي اسرار مٿن منڪشف ٿين ٿا، انهن کي به هو پنهنجي اندر ۾ ٿا ساندين ۽ ٻاهر ٻاڻ نه ٿا ڪين ۽ نه ئي وري پنهنجي ان ولايت واري منزل تي فخر يا غرور ڪن ٿا ڇو ته فخر ۽ غرور يا هٿ ۽ تڪبر سڄي ڪڍي ڪڍي ڇڏي.

جوڳين جوڳ جڳاءُ، جوڳ پڻ سونهي جوڳين
جوڳين سنڌي جان ۾، گجهه گجهاندر آه
هائ، مونھين کي واءِ جا آءِ جوڳ نه سڪي

(ڪلياڻ آڏواڻي، شاھ جو رسالو ص 599)

شاھ سائين، انهن جوڳين جي وصفن جو ذڪر ڪيو آهي ۽ انهن جو مان مرتبو بيان ڪيو آهي. هن انهن حالتن ۽ اهڃاڻن جو به ذڪر ڪيو آهي جيڪي سلوڪ جي راهي فقيرن سان لاڳو ٿين ٿيون، انهن مڙني ڳالهين کي واضح ۽

صاف ڪري بيان ڪرڻ لاءِ پاڻ حالتن ۽ پس منظر جي مناسبت سان استعارن ۽ تشبيهن جو استعمال ڪيو اٿس. طالبن کي هدايت ڪري ٿو ته انهن جي صحبت ۾ ويهي ڪجهه لاپ پرايو، چوڃو اهي املهه ماڻڪ جي هليا ويا ته وري نه ملندا. شاھ سائين پاڻ هنن جوڳين سان گڏ ٽي سال گذاريا ۽ انهن سان گڏ انهن جي مختلف تيرلن ۽ تڪين تي به ويو. هو سندس محبوب حقيقيءَ جي تلاش ۽ ان کي پاڻ اڀري ڇڏڻ ۽ دنيا سان الڳ لاڳاپا ٽوڙڻ واري جذبي کان تمام گهڻو متاثر آهي. سندن روحاني سونهن ۽ گھڻ جو ذڪر ڪري ٿو ۽ انهن کي ياد ڪندي هنجون ٿو هاري.

اڄ نه اوطاقن ۾ سنڌي جوڳين جوڙ
ساري سنڀالين ڪي، ڪامي ٿيس ڪوڙ
من جنين سين موڙ، سي لاهوتي لڏي ويا

(شاهواڻي - ص 815)

ڊاڪٽر يعقوب مغل لکي ٿو، سر رامڪلي ۾ لطيف سائين سامين، سنڀالين ۽ جوڳين سان گڏ رهي سندن خانگي زندگيءَ جو مشاهدو ڪرڻ بعد هڪ نئون فڪر ۽ فلسفو پيش ڪيو آهي. اهو فلسفو فنا في الله جو فلسفو آهي.

هن سر ۾ شاھ سائين ساڳي وراڻ (ڪجهه لفظن يا اڌ مصرعن جي) وارا بيت به ڪافي ڇيا آهن ۽ آخري مصرع جي پوئين اڌ جي وراڻي، ”آءُ نه جيئندي ان ري“ جي وراڻ شاهواڻي واري نسخي مطابق 36 ۽ علامه قاضي جي نسخي مطابق 43 بيتن ۾ ڏنل آهي. شاھ جي ڪلام ۾ هي سڀ کان طويل وراڻ آهي.

(ii) سر رامڪليءَ ۾ استعارا

داستان پهريون

نوري ۽ ناري جوڳيڙا جهان ۾
پري جن ڀاري، آءُ نه جيئندي ان ري

(شاهواڻي - ص 778 - بيت 1)

”نوري“ = نور وارا، نور جي پيدائش، آسماني (سچا)

ناري = (عشق جي) باھ وارا، جهنمي (ڪوڙا)، * (6)

ڪلياڻ آڏواڻي مطابق:

”نوري“ = نوراني (جمالي)، ناري = باھ وارا (جلالي)، * (7)

ڊاڪٽر سورلي "The Holy Men" ۾ هن بيت جي ترجمي ۾ لکي ٿو:

"In the World are Jogis who worship light, in the world are Jogis who worship fire, without the holymen who lit the fire, the holy men, I cannot live" (8)

ان لحاظ کان ڊاڪٽر سورلي نوري ۽ ناري جوڳين کي نور ۽ باه جي پوڄا ڪندڙ سڏيو آهي ۽ پنهنجي تصنيف "Shah Abdul latif of Bhit" ۾ سنڌ جي صوفين بابت برائون جي تصنيف "The Dervishes" جو ۽ برٽن جي History of Sindh جو حوالو ڏيندي لکي ٿو تہ:

"The Sufi fakirs of Sindh belonged to the two great orders of Jelali and Jemali darwishes. They underwent courses of initiation which followed more or less the discipline of Muslim darwishes about whom much recondite information can be gleaned from Brown's great work on "The Dervishes". The Jelali fakirs of Sindh wore of felt hat like a fool's cap called "Taj", a coat of black wool with white threads like a shroud without sleeves called "Kafni" professional beggars and part of their stock in trade consisted of a "tasbih" or a rosary, an "asa" or staff of ebony or black wood, a "beragan" or forked stick used to support the forehead for meditation or repose, a "gabri" or wallet to contain food and a "tumbi", used for collection alms and as a drinking vessel. The sindhi Jamali fakris belonged to four orders, the Kadri, the Nakshbandi, the Suherwardi and the Chishti" (9)

"سنڌ جا صوفي مڪيه طور تي ٻن خاص سلسلن سان لاڳاپيل هئا. هڪڙا "جلالي" ۽ ٻيا جمالي هو اڳوڻن مسلم درويشن جي پوڄاري ڪندا هئا. برائون مطابق، جلالي فقير مٿي ٿي ملنگن واري ٽوپي، بدن تي بنا ٻانهن جي ڪاري ان جو ڪوٽ جنهن کي "ڪفني" چوندا آهن. ۽ هڪ گودڙي، هي ماڻهو حقيقت ۾ ڀينو فقير هئا، وٽن هڪ تسبيح، هڪ لٽ، ٻيراڳڻ، گبري ۽ خيرات وٺڻ لاءِ تنبي هوندي هئي ۽ سنڌ جا جمالي فقير چئن گروهن ۾ ورهايل آهن، قادري، نقشبندي، سهروردي ۽ چشتي."

برائون جيڪا جلالي فقيرن جي تعريف لکي آهي سا ڪنهن به طرح سان اصلي جلالي فقيرن سان لاڳو نه ٿي ڪري سگهجي. هي اهي فقير آهن (جيڪي برائون بيان ڪيا آهن). جيڪي اصل درويش فقيرن وارو روپ ڌاري، لوڪ ۾ انهن جي عزت ۽ ناموس جو ناجائز فائدو وٺندي. ٻن ۽ خيرات تي گذارو ڪن ٿا ۽ برائون کي به اهي ئي جوڳي نظر اچي سگهيا هوندا. انهن جي باري ۾ هن سر ۾ شاهه سائينءَ فرمايو آهي.

گولا جي گراه جا، جوڻا سي جوڳي قتل سي ڳوڳي، جن شڪر سانڍيا

اصل فقير ته هن دنيا جا سڱ سپاڻا توڙي، طمع ۽ تعلق کي ڇڏي، ماڻهن جي هجومن کان دور پنهنجي زندگي گذارين ٿا. هنن کي دنيا جو ڪو سماءُ نه رهندو آهي. ان استغراق واري حالت ۾ مٿن جيڪو لقاءُ ٿيندو هو، ان ڪري هو جلال يعني جوش ۽ جذبات ۾ اچي ويندا هئا. جلالي بزرگن ۾ مشهور صوفي بزرگ بازيد بسطامي (جنهن نعرو هنيو سبحاني ما اعظم شاني)، حضرت منصور حلاج (ان الحق جونعرو هئي سوري سزا وار ٿيو)، سنڌ جو سچل سرمست (نوري ناري ناهيان آهيان رب جبار) وغيره اچي وڃن ٿا. هي اهي بزرگ هئا جن جلال واري ڪيفيت ۾ اچي، ان حالت يا واردات کي بيان ڪري وڌو جيڪا حقيقي محبوب سان وصال واري يعني استغراق واري حالت ۾ مٿن ٿيندي هئي ۽ جمالي بزرگ اهي آهن جيڪي الله پاڪ جي عشق ۽ عبادت ۾ جڏهن پوري طرح مستغرق ٿي ويندا آهن ۽ مٿن محبوب حقيقيءَ جي وجود جو پرتو يا جلوو جمال طاري ٿيڻ لڳندو آهي ته ان وقت مٿن جيڪو وهندو واپرندي آهي يا محبوب حقيقيءَ سان جيڪو رابطو يا تعلق قائم ٿيندو اٿن، ان ۾ محو ٿي ويندا آهن ۽ اندر ٿي اندر ۾ ان کي جذب ڪري ڇڏيندا آهن پر ان ڪيفيت کي وات تي نه آڻيندا آهن. حضرت شاه عبداللطيف ڀٽائي جن جو شمار به انهن بزرگن ۾ ٿئي ٿو. پاڻ پنهنجي ڪلام ۾ به ڪيترن ئي هنڌن تي بار بار اها تشبيهه ۽ تاڪيد ڪري ٿو ته اها عشق حقيقي جي باهه اندر ۾ سانڍي، انجا احوال لوڪ لقاءُ اڳيان ظاهر نه ڪر، ان ڪري جو پاڻ ڄاڻائين پئي ته هنن ماڻهون جي ذهني استعداد ۽ روحاني اڏاوت اوتري ناهي، تنهن ڪري هو ان ڳالهه جو ڳجهه سمجهي نه سگهندا. شاه سائينءَ اهي معشوق حقيقي جي وصل ۽ لقاءُ جون ڳالهيون ڳجهه ۾، استعاري ۽ تشبيهه جي صنعتن کي استعمال ڪندي بيان ڪيون آهن. جيئن سر سئي ۾ يا سر مومل راڻي ۾ هو سسئي ۽ مومل واتان چورائي ٿو.

جان پيهي ڏنر پاڻ ۾، ڪري روح رهاڻ
تان نڪو ڏونگر ڏيه ۾، نڪا ڪيچين ڪاڻ
پنهو ٿيس پاڻ، سسئي تان سور هئا

سر سسئي آبري، داستان ٿيون
۽ مومل چوي ٿي:

ڪيڏاهه ڪاهيان ڪر هو؟ ڇٽائو چوڏار
منجهين ڪاڪ ڪڪوري، منجهين باغ بهار
ڪانهه پي توار، ٿيو مڙوئي ميٽرو

بيت 7

ڪيڏاھ ڪاھيان ڪرھو؟ چوڏس چٽاڻو
منجهين ڪاڪ ڪوري، منجهين لڊاڻو
راڻوڻي راڻو، ريءَ راڻي پيو ناه ڪو

(سر مومل راڻو، داستان ناڻون بيت 9، 7)

”نوري“ ۽ ”ناري“ لفظن جي معنيٰ بابت مٿين عالمن کان علاوه ٻه ڪجهه خيالن جا عالم آهي. بدر ابڙو، پنهنجي مقالي، ”سر رامڪلي جا نوري ۽ ناري جوڳي“ ۾ لکي ٿو ته ”جيئن ڪجهه محققن ”نوري ۽ ناري“ مان ”بهشتي ۽ دوزخي“ معنيٰ ڪڍي آهي. پر جيڪڏهن ”ناري“ جهڙي هجن ها ته شاھ شاھ صاحب ايئن ڪيئن فرمائي ها ”آءُ نه جيئندس ان ري“ مان سمجهان ٿو ته ان بيت ۾ نوري مان مراد آهي مسلمان فقير ۽ ناري هندو سنڀاسين لا استعمال ڪيو ويو آهي جو جو اهي پوڄا پاٽ مهل باھ جو مڇ ٻاريندا آهن، جنهن کي هو ”اگني ڪنڊ“ چون ٿا. (10)

ڪلياڻ آڏواڻي هي مصرع، ”هري جن ٻاري“ آءُ نه جيئندي ان ري، جي تشريح ڪندي لکي ٿو، ”هري = روشن ٿئي (عشق جي باھ ۾)، ٻاري = جماعت، جن جي ڪچهري نينهن جي نور سان پئي بهڪي، ان کان سواءِ مان نه جيئندس. (11)

هتي شاھ سائين ”هري جن ٻاري“ پهرين مصرع ۾ بيان ڪيل ٻن قسمن جي جوڳيٽڙن لاءِ چوي ٿو. يعني اهي جن پنهنجي پاڻ کي محبوب حقيقي جي عشق ۾ ٻاري، ساڙي ٻين لاءِ روشني پيدا ڪئي ۽ عشق جي راه ڏانهن رهبري ڪئي. پهرين داستان ۾ آيل ڪل چٽيهن ٿي بيتن ۾ (غلام حمد شهبوڻي واري نسخي ۾ داستان اول ۾ 36 بيت آهن) آخري مصرع ”آءُ نه جيئندي ان ري“ تي ختم ٿئي ٿي. شاھ سائين پهرين مصرع ۾ جوڳين جي مختلف خصوصيتن، عادت، عبادتن، سفر جي طور طريقن وغيره جو ذڪر ڪرڻ کانپوءِ چون ٿا ته آءُ نه جيئندي ان ري، ”يعني آئون انهن کان سواءِ جي نه سگهنديس.“

نوري ۽ ناري جوڳيٽڙن مان مراد اها به ٿي سگهي ٿي ته نوري يعني نور جا ٺهيل، جيڪي آهن فرشتا يا ملائڪ ۽ ناري يعني باھ جا ٺهيل جيڪي آهن جن!

شاھ سائين هن سر ۾ جن جوڳين يا سامين کي عاشق حقيقيءَ لاءِ استعاري طور پيش ڪيو آهي، اهي اهڙا انسان آهن جن پنهنجي نفساني خواهشن تي تمام سختيءَ سان قابو پاتو آهي. هنن گويا پنهنجو پاڻ جلائي، ٻين لاءِ روشني ڪئي آهي. ان لحاظ کان هن بيت جو مطلب اهو ٿيندو ته هن

جهان ۾ الله پاڪ نوري ۽ ناري ٻانها خليقيا پر اهي جن پاڻ ٻاري سوجهرو
ڪريو. آءُ انهن کان سواءِ نه جي سگهنديس. هن تسلسل جي اڳتي ايندڙ بيتن
۾ به جوڳين جي نفس ڪشي ۽ جي عشق جو بيان ڪيو اٿس.

مذڪوره بيت لاءِ مٿين معنيٰ ورتي وڃي. ته پوءِ اهو استعاري ۾ شمار نه
ٿيندو. پر جي ڪلياڻ آڏواڻي جي معنيٰ تسليم ڪجي ته پوءِ نوري ۽ ناري،
جمالي ۽ جلالي بزرگن لاءِ استعاراتي طور استعمال ڪيا ويا.

جوڳيڙا جهان ۾ هئا منجهه حمام،
آراما ارڳ ٿيا. اوڏا نـ آرام،
ڪيائون قيام. آئون نه جيندي ان ري.

(شاهواڻي - ص 779 - بيت 2)

”حمام = وهنجڻ لاءِ گرم پاڻي جي جاءِ، گرمي، باهه“ (12)

”حمام معنيٰ تابش (عشق جي) ”حمام“ فارسي ٻوليءَ جو لفظ آهي ۽ ان
جاءِ ڪي چيو ويندو آهي جتي وهنجڻ لاءِ گرم پاڻ مهيا هجي. حمام، ايران ۽
ترڪي جي تمام سخت سرد موسم مطابق اتان جي ضرورت به آهي ۽ اتي جي
امير طبقي لاءِ عيش و عشرت جو هنڌ جيئن پوئتي مولانا روم ۽ شاھ سائينءَ
جي شاعريءَ جي تقابلي جائزي ۾ بيان ٿي چڪو آهي. پر شاھ سائين هت اهو
لفظ ان معنيٰ ۾ استعمال نه ڪيو آهي بلڪ عشق (حقيقي) جي آڙاه يا نينهن
جي مڃ لاءِ مستعار ڪيو آهي. فرمائي ٿو ته اهي عاشق حقيقي هن جهان ۾ پاڻ
کي عشق جي آڙاه ۾ پڇائين ٿا، هنن پنهنجو پاڻ لاءِ آرام ۽ آسائشون حرام
ڪري ڇڏيون آهن.

قدم ڪاپڙين جا لڳا ۾ لاهوت
جين سي ياقوت، آءُ نه جيندي ان ري

(شاهواڻي - ص 779 - بيت 7)

”ياقوت، ج. ياقوتو، ذ (ع). جواهر جو هڪ قسم. قيمتي پٿر. ڇمڪندڙ
گاڙهي رنگ جو هڪ جواهر. لعل (نئن ۾ پوندڙ)، موتي، مائڪ“ (ج. س. ل.
جلد پنجون، ص 3082)

ياقوت = قيمتي گاڙهو پٿر، املهه مائڪ، (استعارو) روحاني خزانو

شاھ لطيف هتي انهن سالڪن جو ذڪر ڪيو آهي، جيڪي آخرڪار
لاھوت کي وڃي رسيا آهن. هنن سچن عاشقن، جوڳيڙن دنيا کي تياڳ

ڏيئي، بن بن پٽڪي، جهنگ جبل جهاڳي، تن کي تسا ڏيئي، من کي ماري
مات ڪرڻ کان پوءِ آخرڪار اهو عشق حقيقيءَ جو املهه خزانو حاصل ڪري
ورتو آهي.

بابو بيڪاري ٿا، پڄي ڇڏيائون پاڻ
نسوروئي نينهڻ جو، نانگن وٽ نڌاڻ
سر ڪنڊ جنين ساڻ، آءُ نه جيئندي ان ري
(شاهواڻي - ص 783 - بيت 24)

”سر ڪنڊ، ج. سر ڪنڊ: (سن. شري = لڄمي + ڪنڊ = ٽڪر) هڪ قصر
جو سرهو ڪاٺ، چندن، صندل“

ج. س. ل. جلد چوٿون، ص 1612

نانگو = اگهاڙو، جنهن کي بت تي ڪو ڪپڙو نه هجي. هت جوڳي يا
سچن عاشقن لاءِ مستعار ڪيو ويو جن وٽ عشق حقيقيءَ جو خزانو آهي.
يعني انهن عاشقن جي هستي، محبوب جي چايا جي ڪري ۽ ان جو قرب
حاصل ٿيڻ ڪري سراپا ”سر ڪنڊ“ ٿي پئي آهي يعني عشق جي مهڪ ۾
پئي مهڪي.

داستان پيو

چوٿين ڏيه چوڱان ۾ ڪه جو پسه پڻا
وهر پريان جي وڌا، تن ۾ ڪوڙ ڪها
اندر آديسن ڪي اچن جوش جها
سامي سون ٿا، لڪا پڻن لوڪ ۾
(شاهواڻي - ص 787 - بيت 4)

سر رامڪلي جي هن داستان ۾ شاھ سائين جوڳين جي جوڳ پچائڻ جي
يارهن منزل جو ذڪر ڪيو آهي. هن بيت ۾ هو سندس چوٿين ڏينهن جي جوڳ
پچائڻ جي وارتا بيان ڪري ٿو ته هو محبوب جي سوچ ۾ ڪنهن اهڙي ته
ڳوڙهي خيال ۾ هليا ويا آهن، جو پنهنجو اندر به ان سڪ ۽ سوز ۾ پچائي
ڇڏيو اٿن. هو اهڙي منزل تي وڃي پهتا آهن جو سون ٿي ويا آهن.

هتي شاھ سائين سامين کي استعاري طور ”سون“ سڏيو آهي هڪ ته ان
جي قيمتي هجڻ ڪري ۽ ٻيو ان جي نج ۽ سچي هجڻ جي ڪري ڇو ته سامي
پنهنجي اندر مان غير ڪڍي، بنهه سچ ۽ نج ٿي پيا آهن.

پيا ڪنهن پرياڻ ۾، ڇهين ڏينهن چڻي
اندر آديسن ڪي ڌريان ئي ڏڻي
پري ٻاجهه ڪڻا، ڪاڻي خاڪ ڪڻي
پنيو پنج ڪڻي، لڪا پڻ لوڪ ۾

(شاهواڻي - ص 787 - بيت 6)

چڻي پوڻ عام طور تي وڻن مان پنن يا ميوي جي هيٺ ڪرڻ کي چئبو
آهي. يا البت بي جان چيز جي مٿان کان هيٺ ڪرڻ کي چئبو آهي.

چڻڻ: مصدر. ڪرڻ. ڇڄڻ. ٽٽڻ (وڻ مان ميوو. پن وغيره) (ج.س.ل.
جلد ٽيون. ص 1081)

پر هتي شاھ سائين، هي لفظ جوڳين جي ڪنهن اونهي خيال ۾ مستغرق
ٿي وڃڻ لاءِ مستعار ڪيو آهي. چو ته هو به پنهنجا ڪنڌ لاڙي بي حس و
حرڪت اهڙو ته ان حالت ۾ هلڻا ٿا وڃن جو چڻ ته انهن جا ڪنڌ، ڌڙ تان چڻي
پيا هجن.

ستين ڏينهن سيد چڻي، ڏاجا ڌوٽائون
اڀي الڪ سامهون، ٻانهون ٻڌائون
وڏي ڪلهه ولات جا اهڃ آندائون
روح پهچو رام سين، پير ۾ پوتائون
ڪڍيو ڪڍائون، لڪا پڻ لوڪ ۾

(شاهواڻي - ص 788 - بيت 7)

پوڻ: گلن، مڙتين يا منين کي ڏاڳي يا تار ۾ پوڻبو آهي يعني انهن ۾
سوراخ ڪري، ان مان اهو ڏاڳو يا تار لنگهائي سوڳهو ڪيو وڃي آهي. اهڙي
طرح گلن جا هار يا موتين، مڙتين وغيره جا هار ۽ تسبيحون تيار ٿينديون آهن.
پوڻجن کان پوءِ اهو موتي يا مڙيو اتان الڳ نه ٿيندو. هت هي لفظ شاھ سائين
ڏاڍي سهڻي هنڌ تي مستعار ڪيو آهي. فرمائي ٿو ته هي سچا عاشق جوڳي
جيڪي انهي پهر ادب، سک ۽ عشق منجهان مالڪ آڏو ٻانهون ٻڌيو، سسي
نوايو بيٺا آهن، تن پنهنجي الڳ هستي مٽائي، پنهنجو روح رام (رب) سان
پوڻي ڇڏيو آهي. يعني گڏ ٻڌي ڇڏيو آهي يا سوڳهو ڪري ڇڏيو آهي. هن بيت
۾ پوڻ گڏي ڇڏڻ يا رب سان پنهنجي تمام ويجهي روحاني رشتي قائم ڪرڻ
لاءِ مستعار ٿيو.

داستان ٽيون

سامي ڪامي پرينءَ لاءِ، ڪسي ٿا ڪباب
نڪو ڏسن ڏوه ڪي، نڪو ڪن ثواب
اوتن ارسي گاڏئون، منجهان اڪين آب
سندو ذات جواب، تون ڪيئن پڇين تن ڪي

(شاهواڻي - ص 792 - بيت 11)

ڪباب، گوشت مان ڇميو ڪري، ان جون ٽڪيون ٺاهي پڇاڻبا آهن هن
بيت ۾ شاھ سامين (سچن عاشقن) لاءِ فرمائي ٿو ته انهن پنهنجي پرينءَ جي
قرب ۽ وصل حاصل ڪرڻ لاءِ پنهنجي وجود کي عشق جي آڙاه ۾ پڇائي
ڪباب ڪري ڇڏيو آهي. نفس کي ماري مات ڪرڻ لاءِ هتي ”ڪباب ٿيڻ“
استعاري طور بيان ٿئي ٿو.

داستان چوٿون

جي پائئين جوڳي ٿان، ته مه ۾ منڊا پاء
ڪنين ڪين وڃائو، جن ۾ ڪوڙين ڪڪر وڏا
چڏ چادر ٻڌ چمڙا، جتي تون نه جڳاء
ته ساميڙا سنڊيا، گروٽ گلان ٿئي

(شاهواڻي - ص 795 - بيت 8)

”منڊا = چلا (منهن ۾ منڊا پائڻ = صبر اختيار ڪرڻ) (13)

منڊا يعني وڏا والا يا چلا جيڪي جوڳي ڪن چيري انهن ۾ پائيندا آهن
پر هتي شاھ سائين صبر ۽ خاموشي اختيار ڪرڻ لاءِ ”منهن ۾ منڊا پائڻ“
استعاري طور ڪم آندو آهي. هو جوڳين کي چوي ٿو ته ڪنن ۾ ته گهڻيئي
چير ڪرائي چلا پائڻي پر ان جو ته توتي ڪو اثر ڪونه ٿيو. هاڻ جي سڄو
جوڳي ٿيڻ چاهين ٿو ته منهن ۾ منڊا پاء (صبر اختيار ڪر)

داستان پنجون

ناميدي آجڪو، اوچل آڏيسين
ڪڏهن تازي پٺ تي، ڪڏهن هيٺ هلن
ساميڙا سمونڊ ۾، تنبي جنءِ ترن
جي واڳونءِ وات وڃن، ته ڪن ڪن ڪين ڪي

بيت 11

”ڪڏه تازي پٺ تي ڪڏه هيٺ هلن“

شاھ سائين جوڳي جي لاطمع طبيعيت جو ذڪر ٿو ڪري ته انهن هن دنيا سان سڀ لڳ لاڳاپا ٽوڙي ڇڏيا آهن. اميد ۽ نااميديءَ جا سنڌا ختر ڪري ڇڏيا آهن. هنن لاءِ تازي گهوڙي جي سواري به ڪا اهميت نه ٿي رکي ۽ پنڌ هلڻ به عيب نه ٿا سمجهن. هتي اهو (تازي گهوڙي جي سواري هيٺ هلڻ) ناز ۽ نياز لاءِ مستعار ٿيو آهي. اڳتي چوٿين مصرع آهي.

”جي واڳوءَ وات وڃن ته ڪن ڪڇن ڪين ڪي“

”واڳوءَ وات وڃڻ“ مستعار ڪيو ويو ڪنهن مصيبت ۾ گرفتار ٿيڻ لاءِ. ڪنهن هاڃي ۾ هجي وڃڻ لاءِ. هي الله جا عاشق هر تڪليف ۽ مصيبت ۾ صبر ڪن ٿا.

لانونشي لال ٿا. لال لنگهڻو جن
عذر جي اوڙاه تي. ڪڏا آسن اڏوتن
گردانور گنگن. گرداب ڪي گيان سين

(شاهواڻي - ص 802 - بيت 12)

پهرين مصرع ۾ لال ٿا. ڪامياب ٿيڻ لاءِ. ”لال“ مستعار ڪيو ويو محبوب حقيقيءَ لاءِ ۽ آخري مصرع ۾ ”گرداب“ = ڪن نفس لاءِ استعاري طور استعمال ٿيو.

شاھ سائين فرمائي ٿو ته اهي نيڪ بخت لعلن کان به لال ٿيا يعني سرخرو ٿيا. ڪامياب ٿا. (لال لنگهڻو جن = استعاراً) يعني جن کي پرينءَ پاڻ پسايو. هنن پنهنجو وجود عذر موجود يعني نيست و نابود ڪيو. هنن صابر بنڌن (استعاري ۾ گنگن) پنهنجي اوڙاه يا ڪن جهڙي خطرناڪ ۽ ٻوڙي ماريندڙ نفس (استعاري ۾ گرداب) کي، ڌيان، معرفت ۽ گيان سان ماري مات ڪيو.

داستان چھون

ويني جن ورهيه ٿا. مٿي ميري ساڻ
ڪارائڻا ڪڪا ٿا. چيري وجهي ڇاڻ
خودي ڪانڌي هڻا. پنتي ڇڏي پاڻ
سي ڪنءَ ٻاهر هڻن پاڻ. جن گر گڏو گريبان ۾

(شاهواڻي - ص 805 - بيت 6)

گريبان = ”گريبان گريبان ج. گريبان: ذ (ف. گري = گچي + بان = رکندڙ) پهرائڻ جي گچي. ڪنڌ. گلو. گچي. پٿر

(ج.س.ل. جلد پنجون . ص 2317)

پر هتي گريان (گريبان) استعارن طور قلب يا دل لاءِ استعمال ٿيو. شاه سائين فرمائي ٿو ته جن الله پاڪ جي عاشقن کي پنهنجو محبوب ۽ مقصود پنهنجي من اندر ملي ويو، سي ٻاهر جو ان کي ڳولين.

نه ڪي نمن ناٿ ڪي، ناٿ نه نمائين
جاٿا ڪن نه جوڳ ڪي، جوڳ نه جهارين
آديسي آئين، اهڃاڻيون الماس جيون

بيت 8

الماس = هيرا. استعارو. روحاني جوت يا روشني

”جوڳي. سچن هيرن (آتمڪ يا روحاني جواهرن) جا نشان ٿا آئين.“ (14)

ياد گرو ڪن گوڏيا، پر بازار بيٺا
پڙهي سور سبجان جي، پين ته پيٺا
جيلاه مه ميٺا، تيلان ٿا چاڙهيائون نينهن جا

(شاهواڻي - ص - بيت 12)

بازار = سودي سلف وٺڻ ۽ وڪڻڻ جو هنڌ ۽ استعاري طور هي دنيا.
يعني جوڳي هن موه پري دنيا ۾ رهندي ڪندي به هر وقت پنهنجي گروءَ (مالڪ، محبوب حقيقي) کي ٿا ياد ڪن.

داستان ستون

پنن ڪين پٽ ڪٿي، گهرن ڪين گهران
مهيسِي مخلوق جي، اپن دور درا
پيچن ڪوه شرعا، جه اندر عدالت ان جي

(شاهواڻي - ص 808 - بيت 4)

عدالت = عدل ۽ انصاف جا فيصلا ڪرڻ واري جڳهه ۽ هتي استعاري طور ”ضمير“ کي عدالت چيو ويو. اهي الله پاڪ جا سچا عاشق ۽ طالب جن دنياوي لذتن کان پاڻ پلي ڇڏيو آهي. انهن جو نيك ضمير ئي انهن جو قاضي بڻيو ويو آهي. هنن کي ڪنهن ٻئي جي فتويٰ جي ڪهڙي ضرورت.

ڪشي ساڻ ڪئن، ڏيل ڪيائون ڏهرا
پيٽ نه هيريائون پاهجا، چوري ساڻ چمن
اهڙي راه رسن، ڪاپڙي ڪاهول ڪي

(شاهواڻي - ص 819 - بيت 9)

ڪابل = ڪابل، افغانستان جو هڪ وڏو شهر ۽ ان جي گاديءَ جو هنڌ،
استعاري طور روحاني منزل.

شاھ سائين فرمائي ٿو ته هنن جو گيٽون پنهنجي جسماني ۽ نفسياتي
خواهشن تي تمام سختيءَ سان قابو پاتو آهي يا ضابطو ڪيو آهي ۽ آخر وڃي
پنهنجي منزل مقصود (ڪابل) تي رسيا.

داستان ناٿون

جابراد بتن جي. سا اڄ بڪ آديسين
روڙا رند رڪن، عيد نه اوڏا ڪاپڙي

(شاهواڻي - ص 819 - بيت 9)

بت = مٽي مان يا ڪنهن ٻي شيءِ مان ٺاهيل ماڻهن جهڙا پتلا، جسر،
بدن ۾ هن بيت ۾ هي لفظ عام ماڻهن لاءِ مستعار ڪيو ويو آهي. فرمائي ٿو
ته عيدن برادن جي ڳڻتي ۽ خوشي تي عام ماڻهن کي ٿئي ٿي پر حقيقي
عاشقن (آديسين) لاءِ عيد براد جو تصور ڪونهي. هو ته روزا ئي رکندا رهن ٿا،
عيد جي طمع نه ٿا ڪن.

ڏورن گهڻو ڏاڪڙو، ڏورن ري مر ڏسي
تان تان هڻج هجري، جان سين يار جسي
جڏه پاسي پاڻ ٿئي، تڏه ڇڏج تڪڙو

بيت 19

ڏور مر ڏٺان ڌار، ڏورن گهڻو ڏاڪڙو
ڪوڙين لک هزار، هن اونداھي انڌا ڪڙا

بيت 20

(ڏيو/ڏٺو = بتي، چراغ هتي استعاري طور مرشد يا ڪامل رهبر)

لطيف سائين هنن بيتن ۾ ڏيو مرشد ڪامل لاءِ مستعار ڪيو آهي، ڇو
جو جيئن ڏيئو اونده انڌوڪار ۾ روشني ڪري وانهڙن کي دڳ ٿو ڏيکاري، تن
گرو يا مرشد به هن اونداھي دنيا ۾ حق جي راه تي هلڻ ۽ محبوب حقيقي
ٿاڻين پهچڻ لاءِ رهبري ڪري ٿو. شاھ سائين سالڪ کي سختيءَ سان تاڪيد
ڪري ٿو ته مرشد ڪامل جي رهبري ۽ رهنمائي کان سواءِ، سلوڪ جي راه تي
قدم نه رکجان، نه ته پٽڪي ۽ پلجي ويندين.

(II) سر رامڪليءَ ۾ تشبيه نگاري

داستان ٽيون

سامي مڙهي سنڊيا، سامهين مون سيله ٿي
سا تان ڪوه اڏيا، جان نانگا وڃين نڪري
(شاهواڻي - ص 792 - بيت 13)

سيله = پير جو ڪنڊو، جنهن جي چيٽ جي سخت تڪليف ٿئي ٿي.

هن بيت جي مضمون مان ايئن ٿو ظاهر ٿئي ته شاھ سائين شايد ڪنهن جوڳيءَ سان ملڻ خاطر ان جي مڙهيءَ ۾ ويو آهي، پر جوڳي تيستائين اها مڙسي ڇڏي رهندو ٿيو آهي. تڏهن شاھ سائين پنهنجي ان وقت جي جذباتي ڪيفيت بيان ڪندي جوڳيءَ کي مخاطب ٿي چوي ٿو ته اي سامي! تنهنجي اها خالي مڙهي مون کي سيله ڪندي وانگر ٿي ايڏائي يا چپي جيڪڏهن توکي اتي رهڻو نه هو ته پوءِ اها چوڏي هئي.

شاھ سائين اڌيتناڪ يا تڪليف ده ڪيفيت کي سيله ڪندي سان تشبيه ڏني آهي.

واڃت ويراڳين جا، مون وٽ وڏي وٽ
سون سڀئي سڳيون، پسي ڪين مر ڪٽ
ويساهي ويل ڪنهن، پورب ويندو سٺ
هل! ڪنيائون هٿ، آئون نه جيئندي ان ري
(شاهواڻي - ص 779 - 1 بيت 8)

”سون سڀئي سڳيون“

هن بيت ۾ شاهواڻي صاحب لفظ ”سڳيون“ جي بدران ”سڳيون“ لکيو آهي. ۽ معنيٰ لکي اٿس ”ٿورڙيون جيڪي جوڳي مٿي کي ٻڌندا آهن پر ڪلياڻ آڏواڻي لفظ ”سڳيون“ ٿي لکيو آهي ۽ علامه آءِ آءِ قاضي به ”سڳيون“ لکيو آهي ۽ هت سڳيون لفظ ٿي صحيح ۽ مناسب لکي ٿو. سڳي جانورن جي سڱن مان خاص طور تي ڍڳن يا مينهن جي سڱن مان ٺاهي ويندي آهي، جنهن ۾ سڱ جي چنڊ وٽان سوراخ ڪيو ويندو آهي ته جيئن ٿوڪ ڏيڻ سان آواز نڪري. بهراڙيءَ ۾ مرد توڙي عورتون چيلهه ۽ پٺن جي سور کان به سڳي هڻائيندا آهن. هتي شاھ سائين جوڳيون جي سڱين جي ڳالهه ڪئي آهي. هو جڏهن پنهنجي سٺ سان منزل طرف روانا ٿيندا آهن ته سڳيون وڃائيندا، سڳي

ست کي هوشيار ڪندا ويندا آهن. انهن سگين کي پاڻ ايتري ته اهميت ڏني
اٿس ايترو ته ملهائڻو ۽ شانائتو قرار ڏنو اٿس جو هو انهن کي سراپا سون سڏي
ٿو. يعني هت سگين کي سون سان تشبيه ڏني آهي.
داستان پنجون

مونءَ طور سينا، سنڌا سنڀاسين
سجدي ۾ سيد چي، گوڏا گوڏين

بيت 1

”الله ولي ولي الذين آمنو يخرجهم من الظلمات الى النور“ اهڙي ڀر پٺڻ
”خر موسيٰ صقاً“ جوگي جنگ چلڻ
”مازاغ البصر وماطفي“ اهڙي روش روڻ
”كل من عليها فان“ باقي ڪين بچڻ
”فكان قاب قوسين او ادني“ ڦا نانگا ايئن نمڻ
مشاهدو محبوب جو اتي آڏيسين
”بي يبصر وبني يسمع“ بي وصال وهڻ
”بي يمشي بي ينطق“ اهڙي حال چلڻ
سيد چي سنڌين، ڪل پڇين تون ڪهڙي

مونءَ طور سينا، سنڌا سنڀاسين
پورب ڪنيو نه پاڻ سين، بغض پيراڳين
ردا آهي راز چي، اوجھڻ آڏيسين
قرب ڪاپڙين، نه چوڻي سين ڊڪيو

بيت 2

مونءَ طور سينا، سنڌا سنڀاسين
”طالب الموليٰ مذكر“ اي ڪلام ڪيائون ڪن
سڪڻ کي سپين پريين، ٻجهي ڏنائون ٻن
الف آڏيسين، چونڊي رکڻو چٽ ۾

(شاهواڻي - ص 800 - بيت 3)

”طور سينا = سينا جبل جنهن وٽ موسيٰ خدا جو ديدار ڪيو.“ (15)

هنن لڳاتار ٽن بيتن ۾ شاه سائينءَ هونئن ته حق جي عاشقن جا ٻيا به
اهڃاڻ ٻڌائي ٿو پر خاص طور تي انهن جي گوڏن کي جبل سينا سان تشبيه

ڏئي ٿو. جبل طور سينا اهو جبل آهي. جنهن تي چڙهي موسيٰ الله پاڪ جو
ديدار ڪرڻ ويو هو. هن تشبيه جو سبب اهو آهي ته هي حقيقي عاشق جڏهن
لوڪ لقاء سان لڳ لاڳاپا لاهي ڪنهن سڪون ۽ سانت واري هنڌ تي پنهنجي
رب سان روح رهاڻ ڪرڻ لاءِ پنهنجا گوڏا اڀا ڪري. منهن نوڙائي گوڏن ۾
وجهي ڇڏيندا آهن ۽ مالڪ حقيقيءَ جي ذڪر ۽ فڪر ۾ محو ٿي ويندا آهن ته هنن
مٿان به نور الاهي جي پالوٽ لٽڻ لڳندي آهي يعني پنهنجي مونن منجهه ئي انهن
کي محبوب حقيقيءَ جو جلوو نصيب ٿيندو آهي ان ڪري شاه سائين هنن جي
مونن يعني گوڏن کي جبل طور سينا سان تشبيه ڏني آهي. مونن ۾ منهن وجهي
گيان ۾ هليو وڃڻ کي صوفيان زبان ۾ مراقبي ۾ ويهڻ به چئبو آهي.

مونا جن محراب، جسو جامع تن جو
قبلي نما قلب ڪري، تن کي ڪيائون تراب
تحقيق جي تڪبير هڻي، جس ڪٿائون ڪباب
تن ڪهڙو ڏوه حساب، جن هيڙو هادي حل ٿيو

(شاهواڻي - ص 800 - بيت 4)

*محراب = مسجد ۾ قبلي طرف ڪمان، جامع = وڏي مسجد (سجدي
جي جاءِ) *
تراب = مٽي (16)

هن بيت جي پڙهڻين ۾ مختلف نسخن ۾ ڪجهه فرق آهي جيئن ٻي مصرع
جي آخر ۾ شاهواڻي "تراب" لکي ٿو ۽ ڪلياڻ آڏواڻي "طواف" لکيو آهي اهڙي
طرح ٽين مصرع جي آخر ۾ شاهواڻي "ڪباب" لکيو ۽ علامه قاضي ۽ ڪلياڻ
آڏواڻي "جواب" لکيو ۽ چوٿين مصرع ۾ ڪلياڻ ۽ شاهواڻي "حساب" لکن ٿا ۽
علامه قاضي "ثواب" لکيو. هن بيت ۾ شاه سائين الله جي عاشق ۽ عارف بنديءَ
لاءِ مختلف تشبيهن جو استعمال ڪيو آهي. مثال طور ڌرتيءَ تي گوڏا اڀا ڪري
ويهڻ وقت انهن جي گوڏن جي پوزيشن کي مسجد جي محراب سان تشبيه ڏئي
ٿو سندس جسي يعني جس کي "جامع" يعني وڏي مسجد سان ۽ سندس قلب کي
قبلي سان تشبيه ڏئي ٿو. يعني هي عاشق جڏهن پنهنجي هستي ۽ وجود کان
بيخبر ٿي گهري گيان ۽ ڌيان ۾ هليا وڃن ٿا ته محبوب حقيقيءَ جو آستان ڪعبو
قبلو خود منجهن ئي موجود ٿيو پوي، يعني محبوب کين پنهنجي قلب ۾ نظر
اچي ٿو. جن پنهنجو تن، پنهنجو وجود، مٽي ڪري ڇڏيو آهي يعني پنهنجي
هستي مٽائي سلوڪ جي ان منزل تي وڃي پهتا آهن جو هادي سندس هيٺين ۾
حل ٿي ويو، ان حالت ۾ لطيف سائين فرمائي ٿو ته هاڻ انهن کان ڪهڙو پڇاڻو
ٿيندو، انهن تان سڀ حرف حساب جا لهي ويا.

داستان پنجون

نااميدي آجڪو، اوجھن آديسين
ڪڏهن تازي پٺ تي، ڪڏهن هيٺ هلن
ساميڙا سمونڊ ۾ تنبي جنءَ ترن
جي واڳوءَ وات وڃن، ته ڪسن ڪچن ڪين ڪي
(شاهواڻي - ص 801 - بيت 11)

”ساميڙا سمونڊ ۾ تنبي جنءَ ترن
تنبو ج. تنبا: صفت، وڏي پيٽ وارو ڦوڪيل، ڦيٽو، ٿلهو، نڪو
(ذ) سڪل ڪڍو (جنهن تي پاڻي ۾ تر جي يا جنهن مان يڪتارو وغيره
ٺاهجي)
(ج. س. ل. جلد ٻيو، ص 626)
سامي يعني جوڳي (استعاري طور الله جا ٻانها) هن جيو ساگر ۾ تنبي
وانگر ترندا رهن ٿا.

يعني جهڙيءَ طرح پوروڌو (تنبو) به سمونڊ جي پاڻيءَ ۾ چاهي ڪيترو به
زور ۽ چوه هجي، لڙ ۽ لهرون هجن پر ترندو رهندو آهي، ٻڏندو نه آهي، تيئن
الله پاڪ جا نيڪ ٻانها به هن آزمائشن پريءَ دنيا کان مرعوب ٿي نفس جا
غلام نه ٿا ٿين، پر انهن آزمائشن مان پار پون ٿا.

مه محراب پرينءَ جو، جامع سڀ جهان
اڏامي ات ويو، عقل ۽ عرفان
سيوڻي سبحان، ڪاڏي وڃي نيتيان
(شاهواڻي - ص 800 - بيت 5)

شاھ سائين عاشق حقيقيءَ جي زباني فرمائي ٿو ته هي پورو جهان چڻ
هڪ وڏي جامع مسجد آهي ۽ منهنجي محبوب جو منهن مبارڪ ان جي محراب
وانگر پاڻ فرمائي ٿو ته هي اهڙي منزل آهي جت عقل ۽ عرفان به اڏاميو وڃي.
هاڻي جڏهن هي سارو عالم ٿي پرينءَ جي پرتو آهي ته ڪهڙي پاسي منهن
ڪري نماز نيتيان جو هر طرف صرف پرين ٿي پرين آهي ٻيو ڪجهه نه آهي.
پرينءَ جي چهر ڪي محراب سان ۽ هن دنيا ڪي وڏي مسجد سان تشبيه
ڏني آهي.

داستان ڇهون

جهڙا ڪڙج ڪڪرا، تهڙا جائن ڦل
تن سامين جي سڌ مران، جن جي گوڏڙين ۾ گل
اندر مل امل، بهر ڪوڇها ڪاپڙي
(شاهواڻي - ص 806 - بيت 11)

جاڻو: اسر خاص، پرڻي جو هڪ قسم، لڻي جو وڻ.

(ج.س.ل... جلد ٻيو، ص 895)

ڪڙج = ڪچرو، ڪڪ ڪانا* ڪڪرا = ڏيريون يا ڍڳيون (17)*

جوڳي بریت بيابان جهاڳيندي جت گهڙي سوا ساھي پٽيندا آھن اتي ھو
ڪاٺيون ڪانا گڏ ڪري ڏيرڙي ناھي باھ ٻاري ويھندا آھن، جن ۾ باھ وسامي
وڃڻ کان پوءِ تاندا ايئن پيا ٽمڪندا آھن، جھڙا جاڻو ٻوٽن يا وڻن جا ڳاڙھا گل،
ھت تانڊن کي ڳاڙھن گلن سان تشبيھ ڏني وئي.

داستان ستون

ويراڳي واري، الا اڱڻ آڻيڻ
ڏک لاهينديس ڏيل مان تهن جنءِ تاري
ايندمر اوتاري، ڪيڻءِ جيون ڏيندمر خبرون

(شاهواڻي - ص 811 - بيت 16)

جوڳين جي جدائيءَ تي شاھ سائين دعا گھرندي چوي ٿو ته يا الله مون
کي وري انھن سچن عاشقن جي محبت نصيب ڪر ته مان پنھنجي اندر مان
ڏکن کي ايئن ڪڍي ڦٽو ڪيان، جيئن ان ڌوڻڻ مهل مٿي تري آيل تھن کي
ڪڍي ڦٽو ڪبو آھي. ھي تشبيھ بہ سادڙي سودڙي ھئڻ جي باوجود شاھ
سائينءَ جي ذاتي مشاھدي جو دليل آھي. يقينن پاڻ اھو منظر ڏٺو ھوندو
جنھن ۾ ان ڌوڻڻ وقت تھ پاڻي ۾ مٿي تري بيٺا ھوندا ۽ انھن کي ڪڍي
اڇلايو ويو ھوندو.

داستان ستون

ٿل، مڙينئون موڪل، ڪال ڪندا وڻا ڪاپڙي
مصرع: چيري چندن ڪاڻ جنءِ، سور ڏنائون سل
(شاهواڻي - ص 812 - وائي)

جوڳي فقيرن جي جدائيءَ ۾ پنهنجي درد جو احوال ٻڌائيندي شاه صاحب چوي ٿو ته جوڳين پنهنجي جدائيءَ جي سرن سان منهنجي اندر ۾ وڌي ڪري ڇڏيا آهن، جيئن ڇندن جي ڪاٺ تي چيربو ۽ وڌيو آهي تيئن منهنجو اندر وڌيو ۽ ٽڪيو پيو آهي.

داستان اٺون

ٿل، جوڳي جڳ گهڻا لا مون وه ويراڳين سين

مصرع: ويئي واٽرين تي پٽن جئن پٿان، الا

(شاهواڻي - ص 817 - واڻي)

”پٽ = پينون، فقير، گداگر“ (18)

شاه چوي ٿو ته جوڳي جڳ ۾ گهڻا ٿي آهن، پر منهنجو لاڙو، منهنجي محبت ويراڳين سان آهي. انهن کي ڳولڻ لاءِ اٺون واٽن تي ايشن پيو ٿران ۽ پڇاڻون ڪيان جئن پٽ فقير در در ۽ گهٽيءَ گهٽيءَ ٿرندا آهن.

داستان نائون

بڪ وڌائون بگرين، جوڳي ڪندا ڇج

طلب رڪن نه طعام جي، اوتيو پين اڄ

لاهوئين لطيف چئي من ماري ڪٿو مڃ

سامي جهانگي سڄ، وسڻن کي ويجهان ٿيا

(شاهواڻي - ص 818 - بيت 1)

”مڃ = سر يا گاه جنهن مان رسيون ٺاهيندا آهن، پائمال“ (19)

”مڃ هڪ قسم جو سر ٿئي ٿو، جن جون موڙيون ٻڏي انهن کي آلو ڪري، ڪاٺ تي رکي مٿان هٿوڙي سان ڪٽيندا نرم ڪندا ويندا آهن ۽ پوءِ انهن کي پاڻ ۾ وٺي نوڙيون وغيره ٺاهيون آهن، جن سان ڪٽون به واٽيون آهن ۽ پيون ڪمن ۾ به اينديون آهن.“

هن بيت ۾ شاه، لاهوتين يعني سڄن پنهنجي عاشقن جي پنهنجي نفس کي مارڻ لاءِ اها تشبيهه ڏني آهي. چوي ٿو ته انهن پنهنجي ارڙي ۽ بد عادت نفس کي مڃ وانگر سٽي ڪٽي اهڙو سنوت ۾ آندو، جو اهو هاڻ هنن جي مرضي تي جئن ورائين تيئن وري ٿو. هن بيت ۾ شاه سائين به لفظ استعاري طور به ڪم آندا آهن. ٽين مصرع ۾ چوي ٿو.

”سامي جهانگي سڄ، وسڻن کي ويجهان ٿيا“

”سج“ مستعار ڪيو ويو. هن ظاهري ۽ فاني دنيا لاءِ ۽ ”وسنڻ“ مستعار ڪيو ويو حقيقي، روحاني دنيا يا محبوب جي ماڳ مڪان لاءِ.

جڻن ٿا پڇن ان ڪي، تيئن جي پڇن پند
ته رڙهي لڏائون رند، لئين لڪ لطيف جي
(شاهواڻي - ص 818 - بيت 4)

جڻن ٿا پڇن ان ڪي، تئن جي پڇن الله
ته رڙهي لڏائون راه، لئين لڪ لطيف جي
(شاهواڻي - ص 818 - بيت 5)

هن بيتن ۾ شاھ سائين سائين عام ماڻهن بلڪ پيٽ پوچارين جي کائڻ واري شوق کي ئي تشبيه ۾ استعمال ٿو ڪري. فرمائي ٿو ته جيتري شوق ۽ اڻ ٿڻ منجهان هي کاڌي جي پڇا ڪن ٿا، اوتري حب ۽ سڪ منجهان جي هو پنهنجي رب جي پڇا ڪن، ان لاءِ ايترو اتاولا يا بيقرار ٿين، ته جيڪر هنن کي مقصد جي راه نصيب ٿي پوي، يعني هو الله پاڪ جا مقرب بنجي وڃن ۽ سندس سڀ دنياوي ڳڻتيون ۽ تڪليفون لهي وڃن.

حوالا - سر رامڪلي

1. بلوچ نبي بخش ڊاڪٽر (مرتب ۽ شارح) ”شاھ جو رسالو، شاھ جو ڪلام“، جلد ڇهون، عالم قاضي جو رسالو رقا ۽ اشاعت حيدرآباد سنڌ 1418ھ / 1997ع، (مقدم ص - 22)
2. آڏواڻي ڪلياڻ، ”شاھ جو رسالو“، مڪتبہ برهان، اسحاق پرنٽنگ پريس ڪراچي 1976ع - ص 387.
3. بلوچ نبي بخش، ”شاھ جو رسالو شاھ جو ڪلام“
4. لالواڻي ليلا رام وطن مل ”The life, Religion & Poetry of Shah Latif“ سنگ ميل پبليڪيشن لاهور - 1987ع - ص 63.
5. حميد سنڌي (مرتب) ”سر رامڪلي“، شاھ عبداللطيف ڀٽ شاھ ثقافتي مرڪز ڀٽ شاھ / حيدرآباد 1993ع - ص 198.
6. شھواڻي غلام محمد، ”شاھ جو رسالو“، سنڌيڪا اڪيڊمي ڪراچي 1993ع - ص 778.

7. آڏواڻي ڪلياڻ. ”شاھ جو رسالو“
8. Sorley, H.T, “Shah Abdul Latif of Bhit”, Oxford University Press (Pakistan Branch) Civil & Military Press Karachi, reprinted 1966. P: 349
9. IBID
10. ابڙو بدر، حميد سنڌي، (مرتب) رامڪلي.
11. آڏواڻي ڪلياڻ، شاھ جو رسالو
12. شاھواڻي غلام محمد، شاھ جو رسالو
13. ساڳيو
14. ساڳيو
15. ساڳيو
16. ساڳيو
17. ساڳيو
18. ساڳيو
19. ساڳيو

(ر) سر ڪاپاڻي ۾ استعمال ٿيل استعارا ۽ تشبيهون

”ڪاپاڻي“ لفظ جي معنيٰ آهي. ”ڪپھ ڪٽڻ واري“ يا ”ڪاتار“. هن سر ۾ اٺ يا چرخی ڪٽڻ وارين ۽ آڻڻ جو ذڪر ڪيو ويو آهي. (1)

هن سر جي نالي بابت غلام محمد شاهواڻي جو خيال آهي ته ”ڪاپاڻي“ نالي ڪا به هندستاني راڳڻي ناهي ۽ اهو نالو مٿس هن سر ۾ ڪيل ڪاپاڻي جي ذڪر ڪري پيو آهي. (2)

ليلا رام وطن مل لکي ٿو:

”The word Kapaiti means a cotton spinning woman. This name is given to this Sur, as it contains an allegorical description of a spinning woman. In this world we are but spinners and God is a Saraf (Banker), who before purchasing our threads, will examine them most scrutinizingly and pay us according to what our labour is worth“ (3)

(لفظ ڪاپاڻي معنيٰ ”ڪپھ ڪٽيندڙ عورت“ هي نالو سر تي ان لاءِ رکيو ويو آهي، جو هن ۾ ڪٽيندڙ عورت جي تمثيلي ڪهاڻي بيان ڪئي وئي آهي. هن دنيا ۾ اسين سڀ ڪٽيندڙ آهيون ۽ ڌڻي پاڪ ”صراف“ آهي جيڪو اسان جو سٺ خريد ڪرڻ کان اڳ ان کي تمام گھرائي سان جاچي پرکي، توري ٽڪي پوءِ اسان جي پورھئي جو ملھ مقرر ڪري ٿو)

هن سر ۾ ڪاپو ڪندڙ عورت، ان جي اوزارن ۽ ڪم جو ذڪر ڪيو ويو آهي، ان جي معرفت پورهئي جي عظمت، سون ساريڪن هٿن جي تعريف ۽ جذبي جي سچائيءَ ۽ خلوص نيت ذريعي ڪيل عملن جي ساراه ڪئي وئي آهي. پر جيئن اڳ به بيان ٿي چڪو آهي ته شاھ جي ڪلام جو تاجي پيو تصوف ۽ عشق الاهي آهي، ان لحاظ کان هن سر ۾ به شاھ سائين ڪاپاڻي جي تمثيل ۾ ڪٿي ڪٿي تصوف جا راز سمجھايا آهن.

هي سر شاھ سائينءَ جي ننڍن سرن مان آهي، جنهن ۾ صرف هڪ داستان آهي. ڪاپاڻيءَ جي تمثيل ۾ شاھ سائينءَ جيڪي استعارا ۽ تشبيهون استعمال ڪم ۾ آنديون آهن، انهن جو تعلق به ڪاپي ڪرڻ ۽ ڪٽڻ بابت لفظن سان آهي.

(I) سر ڪاپائي تي ۾ استعارا

هن سر ۾ لفظ ”صراف“ جو ڪافي بيتن ۾ استعمال ٿيو آهي. صراف جي اصلي معنيٰ آهي: ”صراف ج صراف: ذ. صفت (ع. صراف) صرف = مٽا سٽا ڪرڻ) دولت ي مٽا سٽا ڪندڙ. پارکو. سڃاڻيندڙ. سون چاندي پرکيندڙ. نقدي يا زيور جي ڏيئي لپتي ڪندڙ سونارو. سمجهو. تيز فهم. قاضي. منصف. امين. ٽياڪڙ“

(ج.س.ل. جلد چوٿون. ص 1802)

هنن بيتن ۾ صراف پنهنجي اصل معنيٰ ۾ به استعمال ڪيل آهي ته صوفيانه تشريح موجب الله تعاليٰ لاءِ مستعار ڪيو ويو آهي، جيڪو پنهنجن ٻانهن جي نيتن، محنتن ۽ عبادتن جو پوکيندڙ ۽ اجر ڏيندڙ آهي. ان بابت ڊاڪٽر سورلي لکي ٿو.

"In the beautiful poem of the spinning woman, which has a deep mystical meaning, god is the banker, the Saraf or merchant, who weighs out the spun yarn and rewards the righteous spinners according to their merits. (4)

(ڪاپائي تي جي سهڻن بيتن ۾ به تصوف جي ڳوڙهي معنيٰ رکيل آهي ان ۾ خدا تعاليٰ ”صراف“ آهي جيڪو ڪٽيل سٽ کي ٿوري ٿو ۽ سڃاڻي سان ڪٽيندڙن کي سندن گھڻن موجب ملهه ڏئي ٿو).

”صراف“ کان علاوه هن سر جي روحاني تمثيل ۾ ٻيا به لفظ مستعار ٿيا آهن جيئن:

داستان پهريون

ٽوڙي تون ڪاتار. جر هيڪلي پيرين
ڏٺي ڪا ڏٺار. صراف انهي سٽ ۾

(شاهواڻي - ص 829 - بيت 1)

”ڏٺار = بيماري، مرض.“ (5) ۽ ڪلياڻ آڏواڻي ”ڏٺار“ جي معنيٰ لکي ٿو ”اوڏائي“ (6)

هن بيت ۾ ”ڪاتار“ يعني سٽ ڪٽيندڙ، کي پورهيت لاءِ توڙي سالڪ لاءِ مستعار ڪيو ويو آهي ۽ ”سٽ“ مستعار ٿيو پورهيت يا عبادت لاءِ.

شاھ سائين فرمائي ٿو ته اي پورهيو ڪندڙ تون چاهي ڪيترو به پنهنجي خيال سان، سڃاڻي ۽ دل جي حضور سان پورهيو ڪرين ٿو. پر جيستائين

ڪنهن استاد يا ڪنهن رهنما کان رهنمائي نه وٺندڙن، ان ۾ ڪا اوڻائي رهجي سگهي ٿي. ساڳي ڳالهه ڪنهن عبادت ۽ رياضت ڪندڙ لاءِ به سچي آهي ته ان کي ڪنهن گروه يا مرشد ۽ رهبر جي رهبري ضرور وٺڻ گهرجي نه ته گمراه ٿيڻ جو انديشو آهي.

جان ڪٿين تان ڪٿي، هي هڏ وهائي
ڪو پهچي عيد لاءِ، پيري ڪڇ ڀرت
مٿان روئين رت، صباح وچ سرتين.
(شاهواڻي - ص 829 - بيت 5)

ڪٿڻ جي ڪان ڪرين، ستي ساهين هڏ
سپان اينديئي اوجھي، عيد اڳهاڙن گڏ
جت سرتيون ڪنديئي سڏ، ات ڪنديئن سينگار ڪي
(شاهواڻي - ص 830 - بيت 6)

جيڪڏهن ظاهري مضمون کي ڏٺو وڃي ته ڪاپائي کي ڪهڙي نه سهڻي هدايت ڪيل آهي ته مٿان عيد اچي پهتي آهي، اتي پنهنجي عيد لاءِ ڪپڙن تي ڪو ڀرت ٽوپو ڪر. ايئن نه ٿيئي جو سستي ۾ وقت وڃائي ڇڏين ۽ سڀاڻي عيد جي ڏينهن تي سهيلين سرتين آڏو لهجي ٿين.

پر روحاني لحاظ کان اها تنبيهه بندي کي ڪٿي پئي وڃي ته جي رب کي راضي ڪرڻو اٿئي ۽ حساب ڪتاب جي ڏينهن تي سرخرو ٿيڻو اٿئي ته وقت جو قدر ڪر ۽ الله پاڪ جي عبادت ۽ رياضت ڪري وٺ.

هن کان اڳتي آيل بيتن ۾ به شاھ سائين ”ڪاتار“ کي چوي ٿو ته تون پنهنجو ڪٿڻ وارو وقت وڃائيندي ٿي رهين ڪڏهن پلجي به ارٽ اوڏي نه ٿي ٿين، آخر توکي ڪانڌ ڪيستائين معاف ڪندو رهندو. هنن بيتن ۾ ”ڪانڌ“ ۽ ”عجيب“ يعني پرين، الله پاڪ لاءِ مستعار ڪيو ويو آهي.

اڄ پڻ اجهڻ کي مرين، نڪي ڪٿڻ ڪال
پوري! توسين پال، ڪانڌ ڪريندو ڪيترا
(شاهواڻي - ص 830 - بيت 9)

سي تو ويهي وڃاڻيا، جي ڪٿڻ سندا ڏيهه
ارٽ اوڏي نه ٿيئن، پوري! پوري سينه
ڪنڌ ڪنديئن ڪيئن، اڳڻ عجيبن جي
(شاهواڻي - ص 830 - بيت 10)

هو بار بار ڪاپائيءَ کي يعني انسان کي خدا جي حضور ۾ حاضر ٿي پنهنجي قبوليت (محبوب حقيقي، صراف، خدا وٽ) حاصل ڪرڻ جي تاڪيد ڪري ٿو. سر ڪاپائي جو هڪ هڪ بيت ۾ هڪ انمول موتي آهي، جنهن ۾ هدايت جو گنج يا خزانو ڇپيل آهي. هن بيت ۾ شاه سائين فرمائي ٿو.

توڙي تون وڏي ٿيڻ، تو اٿي آڻڻ آ
ٿي پيڙي پير ورايڻ، ٻي هڏ ڪر ڪا
تہ صراف تو صباح، ڪوئي ڪاتارن سين

(شاهواڻي - ص 831 - بيت 11)

اگر اي بندا تنهنجو وقت گذري ويو آهي، پير سنيءَ کي اچي پهتو آهي، تڏهن به اتي الله پاڪ جي عبادت ۽ زاهد پنهان جي اچي پر وٽ، انهن کان ڪي ڪجهه پراڻي وٽ، ته جيئن صبح، صراف توکي به ڪاتارن ۾ شمار ڪري، نيڪن جي صحبت ۾ ويهڻ سان توبه نيڪن ۾ شمار ٿيندين.

صبح مستعار ٿيو يوم حساب لاءِ ۽ ڪاتار مستعار ٿيو الله پاڪ جي عبادت گذار پنهان لاءِ.

پيرين ۽ پانئين، اين وڏو ڪانڌ
ويني اور ارت سين، گچي پايو پانڌ
تہ تهجو ٿي وٿوانڌ، ڪتو وٿو ٿي نہ ٿي

(شاهواڻي - ص 831 - بيت 14)

هن بيت ۾ به شاه سائين ڪاپائي جي تمثيل ۾ انسانن کي ڏاڍو گهرو نڪتو سمجهايو آهي، جيڪو آهي تڪبر يا وڏائيءَ جو نقصان، غلام محمد شهاڻي لکي ٿو ته، ”علم نفس جي اصولن موجب جيڪو گهڻو پورهيو ڪندو آهي، سو انهيءَ تي اوترو ئي ناز به ڪندو آهي، اها هڪ انساني اوڻائي ۽ عيب آهي (7)“

چاٽ پائي چٽ ۾، سنهو ڪٽيو جن
تن جو صرافن دڪو داخل نہ ڪيو

(شاهواڻي - ص 832 - بيت 16)

”دڪو = ٽولو، ٿورو ٿي انداز“ چاٽ / چاوت (شهاڻي) = ڪينو بدخواهي، ساڙ، پڇ“ (8)

هن بيت جي عام معنيٰ به ڏاڍي خوبصورت آهي ته دل ۾ دغا رکي ڪو ڪر ڪرڻ وارن جي محنت کي قبوليت ڪانه ملندي آهي.

رب پاڪ پنهنجن ٻانهن جون دليون ۽ نيتون پرکيندڙ آهي ۽ انهن مطابق اجر به ڏئي ٿو، جيئن حديث پاڪ آهي، انما العمال بالنيات (عملن جو دارومدار نيتن تي آهي).

ٻئي طرف صوفيائي مفهوم ۾ شاھ سائين فرمائي ٿو ته جنهن دل ۾ هٿ ۽ غرور رکي رب پاڪ جي تمام گهڻي عبادت ڪئي، تنهن جي انهن عملن ۽ عبادتن جو ذرو به رب وٽ قبول نه پيو، پر.

محبت پائي من ۾ رنڊا روڙيا جن
تن جو صرافن، اڻ ٿوريو اڳهايو

(شاهواڻي - ص 832 - بيت 17)

”رنڊا روڙيا، ٿلهو ۽ سادو ڪٽيو.“ (9)

ٻئي طرف ساڳيءَ محبت واري محنت، پيار وارو پورهيو، خلوص نيت سان ڪيل ڪم ۾ ڪا ڪچائي به هوندي ته به ان جي نيڪ نيتي ان جو قدر بنجي ويندي آهي. صوفيائي معنيٰ ۾ جن ٻانهن مالڪ جي محبت ۽ سک پنهنجي من ۾ سمائي پوءِ ان جي عبادت ڪئي، ان آڏو پورهيو ڪيو، پوءِ اهو ٿورو ۽ سادو ٿي سهي پر دليون پرکيندڙ رب (صراف) اهو ڪٽيو ٿي ڪونه ۽ ان جو انهن کي سندن نيت آهر بي حساب اجر ڏنائين. اڳتي شاھ سائين انهن ڪاپائيتين جو ذڪر ڪيو آهي، جيڪي صرافن جو خوف دل ۾ ڌاري ڪٽين ٿيون.

ڪو جو وه ڪاپائيتين، ڪنبن ۽ ڪتن
ڪارڻ سود سواريون، آڻڻ منجهه اچن
ان جي سونه سيد جي، صراف ٿي سکن
اڳها سٺ سندن، پائي تارازي نه ٿورڻا

(شاهواڻي - ص 832 - بيت 18)

سٺ انين جو سڦرو، جي پر ۾ پڇائين
آواز ارڻ جو، ساھ نه سڻائين
لڪايو لطيف جي، ڪنڀيو ڪٽائين
جي ماڻڪ موتائين، تپ مل مهانگو ان جو

(شاهواڻي - ص 832 - بيت 19)

مٿي اهو بيان ڪيو ويو ته رب کي هٿ وڌائي پسند ناهي، ان ڪري جن عملن ۽ عبادتن ۾ ان جي ملاوٽ هوندي، انهن کي رب پاڪ قبول نه ڪندو،

هنن بيتن ۾ شاھ سائين محنتي، اورچ ۽ دل ۾ صراف جو خوف رکي ڪٽيندڙ ڪاپائين جو ذڪر ڪيو آهي رب پاڪ جي راضي ۽ قبوليت حاصل ڪرڻ لاءِ محبت ۽ محنت مڪيه شرط آهي ۽ ان پورهئي يعني عبادت ۾ عجز ۽ نياز هجڻ ضروري آهي. نيت جو صاف هجڻ ضروري آهي. پوءِ ته اهو مالڪ (صراف) وڙ ڪري بندي جون غلطيون معاف ڪري، ان جا عيب ڍڪي، ان جي محبت جو اجر بيشمار عطا ڪري ٿو.

جا سنهو نه سڪي، سا مر رندائي روڙي،
ست تنين جو سڦرو، وٽا ترازي توري.
تلهي ۽ توري، ويچاري سان وڙ ٿئو.

بيت 27

چرڪو پهجي چت سان، پني پيرڻو جن،
توڙي ڪي نه ڪتن، تپ ڪانڌ تنين جو ڪوڏڻو.

بيت 30

تاجي توريائون، ته عيب نڪتا اڳيان،
ڪوئي ڪاپائين ڪي پر ۾ پچيائون،
جي، "اڳلڙي آئون، مون کان پڙ پڳا نه ٿا."

(شاهواڻي - ص 834 - بيت 31)

(II) سر ڪاپائينءَ ۾ تشبيه جو استعمال

نه سي وڻ وڻن ۾، نه سي ڪاتاريون
پسڻو بازاريون، هينڙو مون لوڻ ٿي

(شاهواڻي - ص 833 - بيت 25)

هن بيت ۾ شاھ سائين ملڪ جي بدحالي جو ذڪر ڪري ٿو، ته اهڙو ته ڪو واڌ گهليو آهي جو نه ته وونڻن ۾ اوتري ڪپهه پيدا ٿي آهي ۽ نه اهي ڪاتاريون ئي رهيون آهن، جيڪي صبح ساڻ اچي آڻڻ وسائينديون هيون ۽ سڄو ڏينهن ست ڪٽينديون هيون. سنڌ ۾ هي پورهيو آل جال ٿيندو هو، تقريبن هر گهر ۾ اٺ يا چرخو هوندو هو، جت زالون (اکثر عورتون ئي اهو ڪم ڪنديون هيون) ڪپهه منجهان ست ڪنديون هيون، باقاعده "آڻڻ" هڻا جتي اجتماعي طور تي پورهيت عورتون گڏجي ڪاپو ڪنديون هيون ۽ تمام وڏي

مقدار ۾ سٺ ڪٽينديون هيون. جنهن مان آڏاڻن تي ڪپڙو تيار ٿيندو هو، جيڪو اندرون ملڪ ضرورتن جي پورائيءَ کان پوءِ پرڏيهه به موڪليو ويندو هو. روحاني تمثيل مطابق شاھ سائين هن بيت ۾، دنيا مان سچن ماڻهن ۽ نيڪ بندين جي ناپيد ٿي وڃڻ تي هنجون هاري ٿو ۽ انهن کان سواءِ جيڪو دنيا جو حال آهي تنهن لاءِ فرمائي ٿو ته اهو ڏسي منهنجو هينئڙو لوڻ وانگر ڳريو ٿو وڃي.

”پسي بازاريون هينئڙو مون لوڻ ٿئي.“

بي انتها دڪي حالت ۾ دل جي ڪيفيت بيان ڪندي، شاھ سائين ان کي پاڻي ۾ لوڻ جي ڳري وڃڻ سان تشبيهه ڏئي ٿو ته منهنجو هينئڙو به اها صورتحال ڏسي ايئن ٿو ڳري جيئن لوڻ پاڻيءَ ۾ ڳري ٿو. هن سر ۾ تشبيهه جو ڪو گهڻو استعمال نه ٿيو آهي. گهڻي پاڻي استعاري جو استعمال ٿيل آهي.

حوالا - سر ڪاپائي

1. آڏواڻي ڪلياڻ، ”شاھ جو رسالو“، مڪتبہ برهان، اسحاق پرنٽنگ پريس، ڪراچي 1976ع - ص 421.
2. شھواڻي غلام محمد، شاھ جو رسالو، سنڌيڪا اڪيڊمي 1993ع - ص 827.
3. لالواڻي ليلا رام وطن مل، ”The Life, Religion & Poetry of Shah Latif“ سنگ ميل پبليڪيشن لاهور 1987ع - ص 65.
4. سورلي ايڇ ٽي ڊاڪٽر، شاھ عبداللطيف آف پٽ، ”آڪسفورڊ يونيورسٽي پريس (پاڪستان برانچ) ڪراچي، ٻيو ڇاپو 1966ع - ص 255.
5. امداد علي امام علي قاضي، رسالو (پيغام) شاھ عبداللطيف جو سنڌي ادبي بورڊ، ڪراچي حيدرآباد، پاڪستان 1380ھ / 1961ع - ص 843.
6. آڏواڻي ڪلياڻ، شاھ جو رسالو حوالو نمبر ص 422.
7. شھواڻي غلام محمد، ”شاھ جو رسالو“ ص 1180.
8. آڏواڻي ڪلياڻ، ”شاھ جو رسالو“ ص 424.
9. آڏواڻي ڪلياڻ، شاھ جو رسالو، ص 424.

(ڙ) سر پورب ۾ استعاره ۽ تشبيه جو استعمال

سر پورب جي پهرين داستان ۾ شاھ لطيف سنڌ جي ڳوٺاڻي سماج ۾ رائج ان رسم يا تصور کي بيان ڪيو آهي، جنهن مطابق ڪانگل کي پرينءَ جي پار جو قاصد سمجهيو ويندو آهي (اڄ تائين به) ۽ ان جي مختلف حرڪتن ۽ آوازن مان مختلف اشارن جو مطلب ورتو ويندو آهي. هن داستان ۾ مجازي محبت جي جذبات کي به بيان ڪيو ويو آهي عاشق، ڪانگل کي قاصد بنائي، ان کي طرح طرح جون هدايتون ڏيئي پنهنجي پريتر ڏانهن موڪلي ٿو. محبوب جو ڏيان ڇڪاڻڻ ۽ متاثر ڪرڻ لاءِ ڪانگل کي پنهنجي دل ڪڍي ڏيڻ لاءِ به چوي ٿو ته هو اها ڪٿي وڃي محبوبين اڳيان ڪاٿي ته من اهو پڇنس ته اها ايڏي وڏي قرباني ڪنهن ڏني آهي.

ڪڍي ڪانگا تو ڏيان، هيون ساڻ هڻن
وڃي ڪا ولات ۾، اڳيان عجيبن
پرين مان چون، ته هنءَ قرباني ڪير ٿي

بيت 12

ڪڏهن ڪانگل جي دير سان واپسي تي مٿس چڙ ڪئي وڃي ٿي، برو پلو چيو وڃي ٿو ۽ جڏهن وري پريشن جو پيغام ۽ پيار پريو جواب ڪٿي ٿو اچي ته کيس اکين تي رکيو ٿو وڃي.

هن داستان جو مضمون، سر رامڪليءَ جي مضمون سان تمام گهڻي مشابهت رکي ٿو. شايد ان ڪري ئي غلام محمد شهباشي لکي ٿو، ”هي داستان حقيقت ۾، سر رامڪلي جو حصو ٿيڻ گهرجي.“ (1)

سر پورب ۾ آيل جوڳين تي تحقيق ڪندي ڊاڪٽر نبي بخش بلوچ لکي ٿو ته ”سر پورب“ ۾ جن جوڳين جو ذڪر شاھ ڪيو آهي، انهن جا نشان تقريبا 13 کان 16 صدي عيسوي واري دور ۾ ملن ٿا ۽ مذهبي لحاظ کان هي بت پرست نه پر وحدانيت ۾ ويساھ رکندڙ ۽ ايڪانت پسند جوڳي هئا. (2)

هن سر تي اهو نالو ڪيئن پيو؟ ان بابت ليلا رام وطن مل چوي ٿو:

"Purab is the name of a Hindi Ragni (3)

۽ ڪلياڻ آڏواڻي لکي ٿو:

”هنڊول راڳ جي اٺن پٺن مان هڪ جو نالو ”پوربي“ آهي. هن سر ۾ شاھ پورب پريشن جي ديس ۽ آديسين جي آتمڪ منزل (روحاني ولايت) کي ٿو سڏي. جوڳين کي پوريپا سڏي ٿو، ڇو ته سندن پنڌ، پورب ڏانهن آهي. انهي لحاظ کان ئي هن سر تي اهو نالو رکيو ويو آهي. (4)

شاھ سائينءَ جي اڪثر سرن جا نالا راڳن پٺيان رکيل آهن. ان لحاظ کان جيستائين سر پورب کي پرکڻ جو سوال آهي ته ڊاڪٽر نبي بخش بلوچ لکي ٿو ته شروع ۾ ”پورب“ شاھ جي راڳن ۾ خاص راڳ طور ڳايو ويندو هو پر پوءِ ان جو ڳائڻ فقير گهٽائيندا ويا ۽ آهستي آهستي بلڪل ڇڏي ڏنائون (5)

(الف) سر ”پورب“ ۾ استعاره نگاري

هي سر شاھ سائينءَ جي ننڍن سرن مان آهي. هن ۾ شاھ سائين جيڪو استعاراتي استعمال ڪيو آهي، ان جو بيان مٿي ٿي چڪو آهي ته جوڳيءَ جي مختلف نالن جو پاڻ سڄي ڳولا ڪندڙ انسان لاءِ استعاراتي استعمال ڪيو اٿس. مثال طور هن بيت ۾ هو سڪن تان هٽ ڪڍڻ ۽ ”گر“ يعني حقيقي محبوب تائين پهچڻ لاءِ مسلسل جدوجهد ڪرڻ جو ڏس ڏئي ٿو.

داستان پيو

سامي چاين، سڪ طلبين، سڪين نه سامي
اچا اوريين پنڌ ۾ ويٺين وسامي
گر کي تون نه گڏين، چاين انامي
دائر مدامي، پورو رهج پري مين
(شاهوئي - ص 844 - بيت 4)

اهي سڃا سالڪ، جن محبوب حقيقي جي وصال لاءِ ان پار روانگي اختيار ڪئي آهي، هن دنيا جي واسطن کان آجيو حاصل ڪيو اٿن، انهن ۾ ان پار جي سڳند پيدا ٿي وئي آهي.

پورييا پوري وٺا، آسڻ اڄ صبح
خستوري خشبو، آهي آديسين ۾
(شاهوئي - ص 845 - بيت 7)

(ب) سر پورب ۾ تشبيه نگاري

داستان پهريون

اڌر لڳ الله، ويلو ڪر مَ وڃ ۾
آئون جي ڏيان سنيها، سانديرا برساه
سندي گجهاندر ڳاهه، ڪهڃ مَ قريبن ري
(شاهوئي - ص 837 - بيت 2)

سانڍ برابر ساه = ساه وانگر سنڀالي رڪبان

عاشق ڪانگ هٿان (ذريعي) محبوبن ڏانهن سنيهو موڪليندي ان کي ڀارت ڪري ٿو ته ان کي پيغام جي به ايئن حفاظت ڪجانءِ ايئن سنڀال ڪجانءِ

جيئن ساه جي سنڀال ڪبي آهي يعني اهو سنيهو به ساه جهڙو قيمتي آهي.
هتي سنيهي ۽ ساه وچ ۾ تشبيه ٿي قيمتي هجڻ

پارانپا پچار، مٿي لام لطيف چي
غير م فضيلت تون، جا ڪر اوان جي ڪار
جي ڏني ۾ ڏينار، سي اڏامي آڻ تون.
(شاهواڻي - ص 838 - بيت 4)

ڏينار = روز روشن مثل بهڪندڙ* (6)

محبوب جي حسن کي روز روشن سان تشبيه ڏني وئي آهي ڪانگ کي
منٿ ميڙ ڪئي وڃي ٿي ته منهنجا پرين جيڪي ڏينهن جهڙا روشن آهن، نت
سو جهرو آهن تن کي ڪنهن پر اڏامي اسان وٽ وٺي آءُ.

ڪر ڪنيو ڪانگ لشي، مني تي مضبوط
آڻيو ڏي آڻڻ ۾ سنيها ٿابوت
ڪانگل، اٿون قوت، پيغام پرين جا
(شاهواڻي - ص 839 - بيت 10)

قوت.ج.قوت. ذ(ع) ڪاڇ. کاڌو. خوراڪ. روزي. رزق. توشو
(ج.س.ل. جلد چوٿون. ص 1951)

پرين جي پار جي پيغامن کي عاشق پنهنجي لاءِ کاڌ خوراڪ سان تشبيه ڏئي
ٿو. يعني جيئن کاڌ خوراڪ کان سواءِ ماڻهو جي نه سگهندو، هيٺو ۽ نپل رهندو تيئن
پرين جي پيار ۽ خير عافيت وارن پيغام کان سواءِ عاشق جو جيئن محال آهي.

حوالا - سر پورب

1. شهاواڻي غلام محمد، "شاه جو رسالو"، سنڌيڪا اڪيڊمي ڪراچي،
1997ع ص 836.
2. بلوچ نبي بخش خان ڊاڪٽر، "شاه جو رسالو - شاه جو ڪلام" جلد ڇهون
مقدم ص 4
3. لالواڻي ليلا رام وطن مل The Life, Religion and Poetry of Shah Latif
سنگ ميل پبليڪيشن لاهور، 1987ع - ص 68.
4. آڏواڻي ڪلياڻ "شاه جو رسالو" مڪتبہ برهان اسحاقية پرنٽنگ پريس
ڪراچي، 1976ع ص 427.
5. بلوچ نبي بخش خان "شاه جو رسالو - شاه جو ڪلام" جلد ڇهون، ص 8.
6. آڏواڻي ڪلياڻ "شاه جو رسالو" ص 428

(ز) سر ڪارائيل ۽ ان ۾ استعاره ۽ تشبيه نگاري

”ڪارائيل نالي ڪا به هندستاني راڳڻي ڪانهي. هن سر تي نالو مضمون مطابق رکيل ٿو ڏسجي، ڇاڪاڻ جو منجهس ڪارائيل (مور يا هنج) جو ذڪر ڪيل آهي. ٻگهن جو سرتاج مور يا ٻگهه ڪيئن ٻين ٻگهن کان نرالو طريقو اختيار ڪري ٿو، تنهن جو ذڪر هن سر ۾ ڪيل آهي.“ (1)

هن سر جي نالي بابت ڪلياڻ آڏواڻي به مٿي درج ڪيل غلام محمد شهماڻي جي راءِ سان اتفاق ڪندي لکي ٿو:

”ڪارائيل لفظ جي معنيٰ آهي مور يا هنج (هنس). هن سر ۾ هنج جي ٻگهن جي ساراهه ڪيل آهي، تنهن ڪري ئي ان تي اهو نالو رکيو ويو آهي.“ (2)

هن سر تي نالو، جيئن ان مضمون مان ظاهر آهي ته هنج جي نيڪ خصلتن بيان ڪرڻ ڪري، ان جي پٺيان ”ڪارائيل“ رکيو ويو آهي، پر مٿي بيان ڪيل عالمن ۽ محققن لفظ ”ڪارائيل“ جي معنيٰ لکي آهي: ”مور يا هنج“ ۽ شهماڻي صاحب ته ايسٽائين به لکي ٿو ته:

”ٻگهن جو سرتاج مور“، حالات ڪه مور ۽ هنج به بنهه الڳ نسلن جا پکي آهن. ٻگهه پکي پاڻيءَ جي پکين ۾ شمار ٿئي ٿو ۽ اڪثر ڍنڍن ۽ ڍورن تي وڏي تعداد ۾ نظر ايندو آهي. جڏهن ته مور جهنگلي يا بريٽ بيابانن ۽ وارياسن علائقن جو پکي آهي. جيئن هت سنڌ ۾ ان پکيءَ جو باقاعده ماڳ مڪان ٿر آهي. پنجاب ۾ چولستان يا مٿي ”ڪلر ڪهار“ مورن جو خصوصي مسڪن آهي. لاهور ۽ ڀنڊيءَ درميان موٽروي تي ايندڙ هي علائقو ”ڪلر ڪهار“ جيڪو بنيادي طور تي جابلو ۽ بي حد سرسبز علائقو آهي ۽ اتي هڪ ڍنڍ به آهي ۽ چشمو به. پر اهو اکين ڏٺو احوال آهي ته مور وٺن تي يا جبلن جي سبزيءَ ۾ تلندا ۽ گهمندا وٺندا آهن پر ڪڏهن به ان ڍنڍ يا چشمي تي انهن کي پاڻيءَ جي پکين واريون حرڪتون ڪندي يا انهن سان گڏ نه ڏٺو ويو آهي.

ٻگهن جو سرتاج اسين هنج کي چئي سگهون ٿا جو هو پاڻي جو معزز پکي آهي (پگت ڪبير، هنج کي منسروور ڍنڍ جو رهواسي سڏي ٿو) پر مور جو ته انهن سان پري جو به ڪو تعلق نه آهي.

هن سر ۾ ڪلام ٻن داستانن ۾ ورهيل آهي. پهرين داستان جي مٿي

بيتن (شهوڻي مطابق 30 ۽ علامہ آء آء قاضي 32) ۾ هنج جو ذڪر آهي ۽ ان جي ٻگهن سان پيٽ ڪري ان جي اعليٰ خصلتن کي چٽو ڪيو ويو آهي. هنس يا هنج پکي پاڻيءَ جو هڪ سهڻو پکي آهي ان لاءِ چيو وڃي ٿو ته اهو پاڻي جي ٻين پکين يعني ٻگهه ۽ ڪنگ وغيره وانگر مڇيون يا گند ڦٽ نه کائيندو آهي. پر ان جي غذا سڄا موتي آهي. جيڪي اونهي پاڻي منجهان ملي سگهندا. ان ڪري هن جي نظر هميشه عميق يا اوڙاه تي هوندي آهي.

حضرت شاھ عبداللطيف ڀٽائي جن کان اڳ، سنڌي شاعريءَ ۾ هنج جو علامتي استعمال شروع ٿي چڪو هو. سنڌي ٻوليءَ ۾ ڪلاسيڪي ۽ اساسي شاعرن، قاضي قاضن ۽ شاھ ڪريم بلڙيءَ واري جي ڪلام ۾ هنج جو ذڪر ملي ٿو.

مثلن قاضي قاضن چوي ٿو:

درپور گرسِي گهران، حقيقتا هنجھـ
ڪوڙين هنڌان ڪڻ ڇڳن، سر پاڻي جي منجهـ.

بيت 14

هن سر سندا هنجڙا، اتي ئي آهين
ڳالهيان رب پرتيان، جو منگي سو ڏين.
(قاضي قادن جو ڪلام (هيرو ٺڪر) ص - 7 - بيت 16)

۽ حضرت شاھ ڪريم بلڙي واري چيو:

هنجهـ تتئين هو، اونهي ۾ اوڙاهـ جو
اي ڪانيرو ڪو، چاچر ۾ چيرون ڪري.
(شاھ ڪريم بلڙيءَ واري جو ڪلام ص - 18 - بيت 45)

اوائلي هندي شاعرن تلسي داس، ڀگت ڪبير وغيره به هنج جو استعمال ڪيو آهي (اهو بيان پوئتي ”هندي شاعري جو شاھ تي اثر“ نالي باب ۾ اچي چڪو آهي).

سر ڪارايل جي ٻئي داستان ۾ شاھ سائينءَ مور پکي ۽ نانگ جو ذڪر ڪيو آهي. مور جي نالي سان صرف ٻه بيت آهن. جن مان هڪ پهرين داستان ۾ آهي:

ويا مور مري، هنج نه رهيو هيڪڙو
وطن ٿيو وري، ڪوڙن ڪانيرن جو.

بيت 29

۽ ٻيو بيت، ٻئي داستان ۾ آهي:

ڪه ڪه ڪاري ذات ڪي مور به مٿائين
جي چترا چڪيا ڪري ته وڳ ورائي ڏين
ساٿ سمورا نين، جي مٺي پائڻي موٽيا.

بيت 7

پروفيسر علي نواز جتوئي پنهنجي مضمون، ”سر ڪارايل جي اندروني
ايتار“ ۾ لکي ٿو:

”سر ڪارايل ۾ شاھ صاحب پاڻيءَ جي پکين جو خاص طرح سان ذڪر
ڪيو آهي ۽ آخر ۾ ”مور پکي“ بيان ڪيو اٿس. جنهن جو نانگن سان نزاع ۽
واسينگن جي ويائن سان خاص وٽاءُ آهي. (3)

غلام محمد شھواڻي جي نسخي ۾ داستان ٻئي جو بيت نمبر 2 آهي:

ڪارايل جي ڪوڏ، مون ڪنجهر سڀ ٺهاريو
وري واهيري نه وريا، لالا لاکيڻي لوڏ
هيئن جنين سين هوڏ، سي هنجڙا سڀ هلي ويا.

ڪارايل جي معنيٰ شھواڻي صاحب لکي ٿو:

”مور (رهبر، مرشد، رسول ڪريم صلعم)“ (4)

ڏنگين ۾ لکيل معنيٰ ته ان جي استعاراتي معنيٰ آهي پر اصل معنيٰ لکي
اٿس ”مور“ جڏهن ته سڄي بيت ۾ هنجڙ جو ڪر آهي، جنهن لاءِ ڪينجهر تي
انتظار ڪيو پيو ٿو وڃي، ٻي مصرع ۾ آيل لفظ ”لالا“ به هنجڙ پکي جو ئي ٻيو
نالو آهي ۽ آخري مصرع ۾ ”هنجڙا“ (هنج جو اسر تصغير) استعمال ٿيو آهي
يعني تنهي مصرعن ۾ هنج جا ٽي مختلف نالا آيا آهن، جيئن ڪنڀات ۾ شاھ
سائين هڪ ئي بيت ۾ اٺ جا مختلف نالا استعمال ڪري ٿو.

هنج پکي به انهن ڪيترن پکين منجهان هڪ آهي جيڪي سياري جي
موسم ۾ سخت سرد ملڪن مان هجرت ڪري سنڌ ۾ ايندا آهن ۽ سنڌ جي
ڍنڍن، هالي جي، ڪينجهر ۾ منچر تي اچي لهندا آهن ۽ وري جيئن ئي موسم
مٽبي آهي ته پنهنجي ديس واپس روانا ٿي ويندا آهن. بقول شاھ صاحب جي
”هيئن جنين سين هوڏ، سي هنجڙا سڀ هلي ويا“

هت هن بيت ۾ به ڪارايل يعني هنج جو ذڪر آهي، نه مور جو چوڄو
مور جو ڪينجهر سان ڪهڙو ڪر.

ڊاڪٽر تنوير عباسي لکي ٿو ته هن بيتن ۾ مور، هنج، ڪانيرا، وطن،
سر، پکي، پاڙهيري سڀ اهڃاڻ آهن. هنن بيتن ۾ انهن مڙني جو اصلي ۽

پنهنجي حيثيت وارو نه پر تصوراتي استعمال ٿيو آهي. مور سونهن سوپيا جو، هنج سئين عادتَن جو ڪانيرا اڃائي تر تر، بڪ بڪ، بچڙائيءَ ۽ بدصورتِي جو اهڃاڻ آهن. (5)

هت اها ڳالهه پليءَ پٽ ظاهر ٿئي ٿي ته اهي مٿي بيان ڪيل ساهوارا، سڀ پنهنجي هڪ مخصوص سڃاڻپ رڪن ٿا ۽ ان سڃاڻپ يا خصوصيتن جي بنياد تي ئي شاه سائين انهن جو استعاري ۽ تشبيهه طور استعمال ڪيو آهي، جنهن جو بيان اڳتي ايندو.

(1) سر ڪارائيل ۾ استعارا

هن سر ۾ شاه سائينءَ تمام گهري معنيٰ لڪائي رکي آهي ۽ هنج، ڀڳهه، مور، نانگ، سڀن وغيره جو پنهنجي اصلي خصوصيتن، عادتَن ۽ جبلتن جي پيش نظر استعاراتي استعمال ڪيو آهي، ڪلياڻ آڏائي لکي ٿو.

”حقيقت ۾ چڱن انسانن کي هنجن سان، عام ماڻهن کي ڪنگن سان ۽ دنيا کي لڙاڻيل پاڻي سان مشابهت ڏني وئي آهي.“ (6)

ان استعاراتي استعمال بابت علي نواز جتوئي پنهنجي راءِ بيان ڪندي لکي ٿو،

داستان پهريون

هن داستان جي شروع وارن بيتن ۾ هنج کي ان سالڪ لاءِ مستعار ڪيو ويو آهي، جنهن ”هڪ الله“ جو نعرو هڻي سلوڪ جي وادي ۾ قدم رکيو. هن دنيا جي ظاهري حسن، رونقن، حرصن ۽ حوسن ۾ مبتلا ماڻهن کان دوري اختيار ڪئي ۽ ان منزل طرف رخ رکيو جتي سندس پرين کيس ملي. هنج کي هدايت ڪئي پئي وڃي ته تنهنجو چوڻو پاڻي پاتار ۾ آهي تنهن ڪري ڪنڌيءَ تي، ڪنگن جي گندي ڪيل پاڻي ۾ نه بيھ. کيس اها به هدايت ڪئي وڃي ٿي ته صرف هنجن سان ئي دوستي رکي ۽ ڀڳهن يا ڪنگن سان ڪو به تعلق نه رکي. هتي ڪنگ ۽ ڀڳهه، دنياوي حرص و حوس ۾ ڦاٿل انسانن لاءِ مستعار ٿيو آهي. انهن بابت ڪجهه بيت هيٺ درج ڪجن ٿا، جيڪي ان استعاراتي استعمال کي واضح ڪن ٿا.

داستان يارهون

”وحدہ“ وائسي، چڙهندي چيائين

سو لڙ لنگهيائين، جتي پارڪ پکيا.

(شاهوائي، ص 848 - بيت 1)

لڙا.. لڙا ٿيل، ميرو يا گندو پاڻي استعاري طور هي دنيا جيڪا اهڙن سالڪن لاءِ امتحان جي يا پرڪ لهن جي جڳهه آهي.

ٿيو حضوري هاڻ، سوچها پيس سر جي
ڪنڊي لڏي ڪاڻ پڪيڙي پاتار ۾

(شاهواڻي.. ص 849 - بيت 6)

”سر.. وسندي، جاءِ، دوري“ (7) استعاري ۾ روحاني ولايت، ڪاڻ.. خزانو، استعاري ۾ روحاني موتي، روحاني راز، ڪنڊي.. گولي

اچو پاڻي لڙ ٿيو، ڪالوريو ڪنگن
ايندي لڄ مرن، تنهن سر مٿي هنجڙا

(شاهواڻي.. ص 849 - بيت 7)

ڪنگ.. پاڻي جو پڪي استعاري طور دنياوي حرص و حوس ۾ ڦاٿل انسان يعني هنن گندي ذهن ۽ سوچ وارن ماڻهن، روحاني محفلن ۽ مجلسن ۾ به اچي اهڙو گند ڦهلايو آهي، اهڙو ڪوڙ ۽ ڌوڪي جو واهيو شروع ڪيو آهي جو الله جا نيك بنڊا (هنجڙا) انهن هٿن تي ايندي به لڄي ٿين ٿا.

شاھ سائين هنن بيتن ۾ هنج ڪي هوشيار ٿو ڪري ته پاڙهيري تنهنجي تاڪ ۾ آهن، تنهن ڪري انهن کان خبردار رهجان ته وجهه وٺي توکي پنهنجو شڪار نه بنائين.

آءُ اڏامي هنجڙا! سر ۾ سارينڻي
متان مارينڻي، پاڙهيري پهه ڪري.

(شاهواڻي.. ص 851 - بيت 17)

ڪسر ڪنگن قبرون، سر ساڱاهيج
هنج هتيجي ڳالڙي، ڀڳهن ۾ ٻوليڇ
ماڻي تون مڙيج، چڻج ۾ ڪهين جهنج سين

(شاهواڻي.. ص 850 - بيت 15)

ڪسر.. خراب سر جتي گندو پاڻي هجي استعارو - حرص و هوس جي دنيا ۽ سر... سٺو سر، جتي پاڪ ۽ صاف پاڻي هجي، استعارو اهڙي دنيا جتي ظاهري طور دنيا جو ڪو به گند ۽ بچڙائي نه آهي.
ڀڳه ۽ ڪنگ مستعار ليا دنياوي ماڻهن لاءِ

شاھ سائين جيئن هت تمثيل هنج پڪيءَ جي پيو پيش ڪري، تنهن ڪري خطرا به اهي بيان ڪيا اٿس جن جي ذريعي شڪاري، پڪين ڪي ڌوڪو ڏئي پڪڙيندا آهن.

دلبو منجه درياه، پڪي پسي آيا
ويچارا ويساه، آئي ات اڙاڻيا
(شاهواڻي... ص 851 - بيت 19)

پڪي جه پڄاڻيا، ته ۾ ساه نه ماه
منجه ڪرنگهر ڪاڻ جو، مٿي پڪن گاه
ويچارن ويساه، مٿي پڪن آيو
(شاهواڻي... ص 851 - بيت 22)

شڪاري پڪين سان ويساه گهاتي ڪري، انهن جهڙو پڪي، گاه ۽ ڪنهن
مان ناهي پاڻي ۾ ڇڏيندا آهن ۽ پڪي ويچارا ان کي پنهنجو سمجهي هيٺ
لهندا آهن ۽ شڪار ٿي ويندا آهن. هت انسان کي انهن گجهن خطرن کان
آگاهي ڏني وڃي ٿي، جن سان اها ويساگهاتي هت ٺوڪيا پير فقير ڪرڻ جي
ڪوشش ڪندا آهن ۽ پنهنجي ولايت ميراث لاءِ مختلف دولاڻ ڪندا آهن.
انهن ٿي ڪوڙن ۽ فريب ماڻهن جي چال بازين کان بيزار ٿي سڃا انسان مورگو
اهو ماڳ ٿي ڇڏيو هليا ٿا وڃن.

هيٺين بيتن ۾ ”هنج“ ۽ ”مور“ (پاڻي ۽ خشڪيءَ جا ٻه حسين ترين پڪي)
مستعار ڪيل آهن نيڪ ۽ الله جي پيارن ٻانهن لاءِ ۽ ”ڪانيرو“ مستعار ڪيو
ويو، بدعادت ۽ نفس جي غلام انسان لاءِ.

ويا مور مري، هنج نه رهيو هيڪڙو
وطن ٿيو وري، ڪوڙن ڪانيرن جو
(شاهواڻي... ص 853 - بيت 29)

سرهو سر وڃائو، ڪوڙن ڪانيرن
رڻا رو وڃن، ڪه هيڻائي کان هنجڙا
(شاهواڻي... ص 853 - بيت 30)

داستان ٻئي ۾ لطيف سائين مور ۽ نانگ کي تمثيل طور بيان ۾ آندو
آهي، جنهن مطابق ”مور“ نيڪ ٻانهن لاءِ ۽ ”نانگ“، نفس، شيطان، ۽ گناه
ڪبيره لاءِ مستعار ڪيا ويا ۽ سڀ يعني نانگ جا ٻچا گناه صغيره لاءِ
مستعار ڪيا ويا.

بيت 3

سَنها پاڻءَ ۾ سڀ، سڪا جنين پيٽ
جنين جي جهڙپ، هاڻي هنڌان نہ چري
(شاهواڻي... ص 854)

سَنها پاڻءَ ۾ سڀ، سڪا جنين پيٽ
تئين جي جهيٽ، جنگن کي جوکو لڻي
(شاهواڻي... ص 855 - بيت 4)

انسان کي هدايت ڪڍي وڃي ٿي تہ متان ننڍا ننڍا گناه (استعاري ۾ سڀ) تون معمولي سمجهين. اهو سوچجان تہ آخر اهي گناه ڪيڙه (استعاري ۾ واسينگ) جو ٿي نسل آهن. اهي ننڍا گناه جيڪي بظاهر تہ ايڏا هاجيڪا نہ هوندا آهن پر انهن جي گرفت اهڙي بچڙي آهي جو وڏا وڏا ڪامل ۽ نفس ڪش بزرگ ۽ ولي بہ انهن جو شڪار ٿي ويا، اهي گناه صغيره ٿي گناه ڪبيره ٿا آهن وٺي وڃن ٿا.

هن داستان ۾ شاھ سائين مور ۽ نانگ جو مثال ڏنو آهي. جيتوڻيڪ مور نانگ جو ازلي ويري هوندو آهي، جيئن نانگ تي نظر پوندي اٿس تہ ان کي ماري ٿي ڊمر پٽيندو آهي، پر پوءِ بہ نانگ جو ڪو ڪو نسل اهڙو تہ خطرناڪ ٿئي ٿو جو مور بہ انهن کان ٿري ٿارو ڪري ٿو، بلڪ اهو ماڳ ٿي ڇڏي ٿو وڃي. هت مور نيڪ انسان لاءِ نانگ شيطاني خواهشن لاءِ مستعار ٿيا آهن.

ڪه ڪه ڪاري ذات کي، مور بہ مٽائين
جي چترا چڪيا ڪري تہ وڳ ورائي ڏين
ساٿ سمورا نين، جي مٿين پائين موٽا
(شاهواڻي... ص 855 - بيت 7)

پر آخري بيت ۾ شاھ سائين ان خطرناڪ ۽ زهريلي نانگ يعني پٽڪيل نفس کي چٽائي ٿو تہ هاڻ تنهنجو موت اچي ويو، ڇو تہ تو انهن سان اٽڪايو آهي، جيڪي حقيقي عشق ۾ رڳجي لال ٿي چڪا آهن چوي ٿو.
ڪپرا! گاروڙين سئين وڏو وڏو وير
نانگا! نہ ويندي نڪري، تو ڏر مٿي پير
هي تئين جو ڏير، جن جهونا ڳڙهه جلايو
(شاهواڻي... ص 856 - بيت 9)

کپر... نانگ جو هڪ تمام زهريلو قسم، استعارو پٽڪيل آواره نفس، شيطاني خواهشون، "گاروڙي... منڊيندڙ جوڳي"، (8) استعارو رهبرِ کامل، عارفِ الاهي، ڪلياڻ آڏواڻي لکي ٿو ته جهونا ڳڙھ جي جهنگلن ۾ نانگن جا ويڙهن جا ويڙها آباد هئا پوءِ انهن جوڳين (گاروڙين) پنهنجي پل سان اهي جهنگ ٿي ساڙي خاک ڪري ڇڏيا ته نانگ به سڙي ختم ٿي ويا. (9)

شاه سائينءَ جهونا ڳڙھ شيطاني وسوسن ۽ نفس جي خواهشن جي ڳڙھ لاءِ مستعار ڪيو آهي، جنهن کي ڪامل ولي _ گاروڙي ساڙيو ختم ڪيو ڇڏين.

سر ڪارائيل ننڍو سر آهي، پر شاه سائينءَ هن ۾ نهايت ڳوڙهيون رمزون بيان ڪيون ۽ انسان کي نهايت سهڻيون ۽ سيبائيتيون هدايتون ڏنيون اٿس.

حوالا- سر ڪارائيل

1. شاهواڻي غلام محمد، "شاه جو رسالو" سنڌيڪا اڪيڊمي ڪراچي 1993ع - ص 847.
2. آڏواڻي ڪلياڻ، "شاه جو رسالو" مڪتبہ برهان اردو بازار ڪراچي 1976 - ص 433.
3. "يادگار لطيف"، لطيف ميموريل ڪائونسل حيدرآباد 1961 - ص 21.
4. شاهواڻي غلام محمد "شاه جو رسالو"، ص 854.
5. عباسي تنوير، "شاه لطيف ٽن جلدن ۾ نيو فيلڊس پبليڪيشن ٽنڊو ولي محمد، حيدرآباد سنڌ 1989ع - ص 165.
6. ڪلياڻ آڏواڻي "شاه جو رسالو" حوالو ڏنل ص 433.
7. شاهواڻي غلام محمد "شاه جو رسالو" ص 849.
8. آڏواڻي ڪلياڻ شاه جو رسالو ص 438.
9. ساڳيو.

(س) سر پرياتيءَ ۾ استعارا ۽ تشبيهون

مضمون جي لحاظ کان هن سر ۾ شاھ سائينءَ لسپيلي جي سخي حاڪم ”سڀڙ“ جو ذڪر ڪيو آهي ۽ ان جي سخاوتن ۽ نوازشن جو بيان ڪيو آهي. ”لسپيلي جو حاڪم سڀڙ سخي، سخاوت ۾ پنهنجو مٿ پاڻ هو. هن هڪ ڏڏ مڱهار کي هڪ سو تازي گهوڙا انعام ۾ ڏنا.“ (1)

ان کان علاوه پانن يعني مڱهارن بابت به ڪلام آهي جنهن ۾ کين مختلف هدايتون ڏنيون ويون آهن ته اهو نه توهان جو خانداني رواج آهي ۽ نه توهان جو وڙ جو سڄيون راتيون سرنڊو مٿن کان رکي نندون ٿا ڪيو. جيڪڏهن توهان جو اهو طريقو رهيو ته سڀاڻي توهان کي مڱهار ڪير مڃيندو. شاھ سائين مڱهار کي صلاح ڏئي ٿو ته جي ڪو مونجهارو يا ضرورت پيش آئي اتي ته سڀڙ سخي وٽ چو نه ٿو مدد لاءِ عرض ڪرين.

موڙهو پٿين مڱها، ڪيڏا هٿين ڪال
لنگها! ڇڏ لطيف چي، اجهڻ جا افعال
سڀڙ در سوال، ڪر ته قيمت آئين.

(شهوڻي - ص 859 - بيت 5)

هن سر جي نالي بابت ڪلياڻ آڏواڻي لکي ٿو:

”پرياتي هڪ راڳڻي، جو نالو آهي، جا پريات يعني اسر جو ڳاڻبي آهي. هن سر ۾ شاھ انسان کي بندگيءَ جو تاڪيد ڪري ٿو. ۽ ڏئي جي اپار سخاوت کي ٿو ساراھي. هتي سڀڙ سخي مان مراد ڏئي تعاليٰ آهي جو رب العالمين آهي ۽ سڀ کي روزي ٿو رسائي.“ (2)

سر پرياتي ۾ شاھ سائينءَ جيڪا سڀڙ سخي جي شان ۾ شاعري ڪئي آهي، تنهن بابت شهوڻي صاحب لکي ٿو ته هنن بيتن کي سنڌي ۾ قصيده جو ابتدائي دور چئي ٿو سگهي. (3)

قصيده بنيادي طرح عربي ۽ فارسي شاعريءَ جي هڪ نهايت اهم صنف آهي. پر عربيءَ ۽ فارسيءَ شاعرن شاھ لطيف جي قصيده خواني ۾ تمام وڏو فرق آهي ڇو ته شاعر اڪثر اميرن، ڪبيرن، حاڪمن، سردارن ۽ بهادر سپاهين جي باري ۾ قصيده خواني ڪندا هئا ۽ انهن جي تعريف ۾ زمين ۽ آسمان ملائي ڇڏيندا هئا، جيئن متعلقه ماڻهو پڙهي خوش ٿين ۽ انهن شاعرن کي وڏا وڏا قيمتي انعام ۽ اڪرام ڏين حتيٰ ڪي ڪڏهن ڪڏهن من گهريو داد نه ملڻ

تي فورن ساڳي ماڻهو جو ”هجو“ يعني گلا غيبت وارو شعر لکي انهن کي بليڪ ميل ڪندا هئا. (4)

پر شاھ سائين جي مديحي شعر جو انداز ان کان مختلف آهي هن ڪڏهن ڪنهن مڃتا يا انعام اڪرام جي لالچ ۾ قصيده خواني نه ڪئي ڇو ته جن به عظيم ۽ اعليٰ صفت انسانن جي گشت کي شاھ سائينءَ ساراهيو آهي، اهي کانئن گهڻو اڳ وفات ڪري چڪا هئا.

هنسر ۾ روحاني طور سائين جيڪا تمثيل بيان ڪئي آهي ان مطابق ”سڀڙ ڄام“، الله پاڪ لاءِ مستعار ڪيو ويو آهي، جيڪو سڀ جو رزق رسان آهي ۽ مڱڻو، پاڻ يا چارڻ بنديءَ لاءِ مستعار ڪيا ويا آهن، ان کان علاوه ٻيو استعاراتي استعمال هيٺ تفصيل سان بيان ڪجي ٿو.

(1) سر پرياتيءَ ۾ استعارو

شاھ سائين هن سر ۾ مڱهار ۽ پاڻ جو ئي گهڻي کان گهڻو استعاراتي استعمال ڪيو آهي، ۽ ان ذريعي وڏا گجهه ڳريها آهن. داستان پهريون

اي نه پانن پير، جئن ڪيئر ڪيري تنگڻو
سنهاري صبح سين، وجهي وينين وير
توڪي چونڊو ڪير، ڪيرت ڌاران مڱڻو.
(شاهواڻي - ص 858 - بيت 1)

ستو ڪنءِ ننڊون ڪرين، رو وهائي رو
سيان ساز سندنو، پڻو هوندو پست ۾.
(شاهواڻي - ص 858 - بيت 2)

هنن بيتن ۾ پاڻ، رب جي ٻانهن لاءِ مستعار ڪيو ويو آهي، ”ڪيرت“ يعني راڳ، ذڪر الاهي لاءِ ۽ ساز، انساني جسر لاءِ مستعار ٿيو.

شاھ سائين فرمائي ٿو ته اي بنڊا، تو پنهنجي روح ۽ جان سان سٺو وڙ نه ڪيو آهي، جو صبح جو قدر نه ڪيئي، جڏهن تون سڄيون راتيون رڳو ننڊون ڪندين ۽ الله پاڪ جو ذڪر نه ڪندين ته تنهنجو شمار رب جي در ٻاڏائيندڙن ۾ ڪيئن ٿيندو. وقت گذرندو ويندو ۽ سڀاڻي تنهنجو اهو خاڪي جسر بي حس و حرڪت ڌرتيءَ تي پيو هوندو.

موڙ هو پٿين مڱيا، ڪيڏا هٿين ڪال؟
لنگها چڏ لطيف چي، اجهڻ جا افعال
سڀڙ در سوال، ڪر ته قيمت آڻين.
(شاهواڻي - ص 859 - بيت 5)

”سڀڙ: اسر خاص، لسبيلي جو هڪ سخي سردار
”سڀڙ در سوال ڪر ته قيمت آڻين“ شاه.
(ج.س.ل. جلد چوٿون _ 1581)

اي بنڊا (استعاري ۾ مڱيا) ڪٿي ٿو پئڪندو وٿين. هيڏانهن هوڏانهن
سوال ڪرڻ بدران جڳ جي والي ۽ رزاق (استعاري طور سڀڙ) کان گهر ته
تنهنجو خالي جهول پرچي. اڳتي نائين ۽ ارڙهين بيت ۾ به سالڪ يا ٻانهي جو
خود ان رب رزاق جو خطاب آهي ته صرف مون کان گهرو ته مان توهان کي ڏيان
جڏهن منهنجو در چڏي پين وٽ سوالي ٿو ٿا ته پوءِ ئي ڏکيا ڏينهن ڏسو ٿا.
قرآن پاڪ ۾ به آهي ”والله خير الرازقين“ يعني ۽ الله ئي سڀ کان بهتر رزق
رسائيندڙ آهي.

اٿو اڻجهڻا، سڀڙ جو سڏ ٿو
جنءِ ائين ڪيرتن نه سڪڻا، تنءِ پاڻا ريڏو راڻ
”مگو مون ملا، آئون اوان جو آهيان“.
(شاهواڻي _ ص 859 - بيت 9)

ڏاتار ڏک ڪڻا، پاڻ مٿي مڱتن
”مون در چڏڻو مڱيا، مڱين ڪو به ٿا؟
تڏه تو پڻا، وڃان ولها ڏيهڙا
(شاهواڻي _ ص 861 - بيت 18)

مڱڻي کي يعني حاجتمند انسان کي هدايت ڪندي شاه سائين فرمايو.
مڱ تهين کان مڱيا! جو ڏيهڙي ڏي
ڪوڙا در دنيا جا، جاجڪا! مڱين جي
سپان تهين کي، موٽي ڏيندا مهه ۾.
(بيت 19)

يعني اي بنڊا ان کان گهر جو روز ڏئي نه ٿو پڇاري. دنيا وارن کان
گهرندين ته سپاڻي توکي ان جي مدد جا مهڻا ڏيندا.

هن سر ۾ جيئن ته تمثيل مڱهاري ۽ چار سپڙن جي ورتي وڻي آهي. بلڪ گهڻو ذڪر مڱڻ جو آهي. ان ڪري استعاري جو استعمال به ان بنسبت ٿيو آهي.

جيڪي ڏڏن ڏي، ڳجهيائين ٿي ڳجهه ۾
سي جي سڻ ڪڏهن، ڪيرت وارا ڪي
ته ساز مڙوئي سي، هوند مڻون ڪن پلڪ ۾.

(شاهواڻي _ ص 859 - بيت 7)

ڏڏ= بي هنر، نڪما، استعارو الله پاڪ جا بي ثمر، گنهگار بندا جن وٽ
الله پاڪ جي ذڪر ۽ عبادت جو ڪوبه ثمر نه آهي.

ڪرت وارا= ماهر راڳي، (استعاراً) ذڪر الاهي ۾ مصروف عبادت گذار
بندا.

شاه سائين فرمائي ٿو ته رب پنهنجي هر ٻانهي لاءِ ڏاتار آهي. هر بندي
کي سنڀاليندڙ، ان جا عيب ڏيکيندڙ ۽ ان کي معاف ڪندڙ آهي. هو پنهنجي
گنهگار ۽ بي ثمر بندين کي به انهن جي پاڏائڻ تي ڳجهه ٿي ڳجهه ۾ بخشيوي
چڏي، انهن کي به نعمتن سان نوازيو ڇڏي. اهي عطاونديون جيڪڏهن ڪيرت
وارا (هميشه ذڪر الاهي ۾ مصروف بندا) ڏسن ته هوند اهي به حسرت ڪن ته
جيڪر اسان به انهن جهڙا هجن ها. يعني جي انسان خطا جو گهر آهي ته رب
پاڪ ان کان ڪئين دفعا وڌيڪ مغفرت ڪرڻ ۽ بخشڻ وارو آهي. ان ئي لحاظ
کان بيت (8) ۾ ٻانهي کي استعاري طور لوهه ۽ ڌڻي کي پارس سڏيو ويو
آهي. يعني انسان جيڪو سراپا ڏوهه آهي، گندو آهي، لوهه جهڙو بي ملهيو
آهي، ان کي اگر رب پنهنجي مغفرت سان نوازي ته جيڪر اهو لوهه ڌڻيءَ جي
پارس جهڙي چهاڙ سان سڄو سون ٿي پوي:

ات ڪرت وارا ڪيترا، ڪرت ڪبر ڪره
جيڪي بندو ڪر ڪري، سو ڏنوئي ڏوهه
تون پارس آئون لوهه، سڄي ته سون ٿيان.

(شاهواڻي _ ص 859 - بيت 8)

هن شعر ۾ وري رب پاڪ جي هڪ ٻيءَ صفت کي واکاڻيون آهي، شاه
سائين فرمائي ٿو:

ٻاجهائو ٻيلي ڌڻي، ٻجهان ٻاجهه ٿئي
سڙ سا سڙي، جيڪا چارڻ ڇت ۾

(شاهواڻي _ ص 860 - بيت 13)

پيلي ڌڻي = سپڙ ڄام جو لقب ڇو ته هو لس پيلي جو حاڪم هئو.
استعاري ۾ ڌڻي پاڪ، قرآن پاڪ ۾ ارشاد ٿئي ٿو.

”ان الله عليہ بالذات الصدور“

(بيشڪ الله پاڪ دليٰن جا گجھ ڄاڻيندڙ آهي)

جيئن شاھ فرمائي ٿو ته: ”سپڙ ساسئي، جيڪا چارڻ ڇت ۾“

هن سر جي سترهين بيت ۾ به مڱشي ۽ سپڙ جي اوڻ ۾ تمام گھري
ڳالهه چيل آهي.

پيو ليتين لت، سڄيون راتيون سمھين
اٿي آڏي نه ڪرين، سپڙ سان سمھت
رونجهي رات اپڻا، پيٽئون پاڻي
ميڙي تڻان مٽ، چنڊي پرڻا چارڻين

(شاهواڻي - ص 861 - بيت 17)

”سمھت = رهاڻ، سلوڪ، رونجهو = حاڪم سپڙ جي ذات، پاڻي = آبدار
موتِي“ (5)

شاھ لطيف بندي کي هدايت بلڪ تشبيه ٿو ڪري ته تون سڄيون سڄيون
راتيون ننڊ ۾ الوڻ لڳو پيو آهين، آڏي رات جو اٿي رب (استعاري ۾ سپڙ)
سان رهاڻ ڇو نه ٿو ڪرين، اي بي خبر رات به رب پاڪ، پنهنجي رحمتن،
نعمتن ۽ نوازشن جا دروازا کولي ڇڏيا هئا، جن مان اهي بند (استعارو چارڻ)
مالا مال ٿي ويا، جيڪي ان وقت رب جي حضور ۾ حاضر رهيا.

تون سپڙ آئون سيڪڙو، تون صاحب آءُ سڱ
پڇي تهجو پڱ، ڪلهي پاتر ڪينرو

(شاهواڻي - ص 862 - بيت 23)

سڱ (سڱ پارسي لفظ) = ڪٽو ۽ پڱ = پير، ڏس* (6)

بندو الله پاڪ کي مالڪ يا آقا ۽ پاڻ کي ان جو ڪٽو سڏي ٿو.

اپڙو تارو، اٿي ور وهڱ ڏي
سپڙ ريسارو، ڇت پرڪي چارڻين

(شاهواڻي - ص 863 - بيت 27)

ور = ڪانڌ، استعاري ۾ ڌڻي پاڪ

”وهاڳ = صبح جو راڳ، پرياتي“ (7) استعاري ۾ ذڪر الاهي. يعني اي بنداءِ پره ڦٽي آهي، ننڊ ڇڏي اتي پنهنجي رب جو ذڪر ڪر جيڪو بندن جون دليون يعني نيتون ٿو پرکي.

هن سر ۾ شاھ سائين جيڪو ظاهر ۾ بيان ڪيو آهي يعني سخي حاڪم ڄام سپڙ ۽ ان جي سخا جي سنواريل ۽ آسائين مڱڻ جو، ان کي به پاڻ خوب نپايو اٿن. هن تمثيل ذريعي هو بار بار حاجتمندن کي چوي ٿو ته دنياوي در نه کڙڪايو، ماڻهن کان امداد نه طلبيو جو سڀاڻي هو منهن تي توهان کي پنهنجي امداد جو طعنو ڏئي وٺن، پنهنجي هر حاجت جي لاءِ ان واحد ۽ قادر رب کي ٻاڏايو، جو ڏئي نه پڇاري ۽ جنهن جون نوازشون بي انت ۽ اپار آهن، صرف توهان کي انهن جي گهرڻ جو ڏانءِ اچڻ گهرجي.

حوالا - سر پرياتي

1. آڏواڻي ڪلياڻ، ”شاھ جو رسالو“ مڪتبہ برهان اردو بازار ڪراچي 1976ع _ ص 439.
2. آڏواڻي ڪلياڻ ”شاھ جو رسالو“ مڪتبہ برهان اردو بازار ڪراچي، 1976ع ص 43
3. شھواڻي غلام محمد، شاھ جو رسالو، سنڌيڪا اڪيڊمي ڪراچي 1993ع _ ص 857.
4. نعماني شبلي، (مؤلف) ”شعر العجم“ جلد اول، نيشنل بڪ فائونڊيشن اسلام آباد پاڪستان _ ص 55 _ 135.
5. آڏواڻي ڪلياڻ ”شاھ جو رسالو“ ص 443
6. ساڳيو،
7. شاھواڻي غلام محمد ”شاھ جو رسالو“ ص 863

(ش) سرڌهر ۾ استعارا ۽ تشبيهون

”ٿر ۾ ٻن پٽن جي وڃواري مائري، يا ڏاڍي زمين واري سڌي ميدان کي
”ڌهر“ چوندا آهن. هن سر تي اهو نالو ان ڪري پيو، جو هن ۾ اهي خيال ۽
ويچار آندل آهن، جيڪي ڌهر مان لنگهندي شاه صاحب جي دل ۾ آيا، اهو
فڪر ۽ فلسفو ان تر جي تاريخي ۽ جغرافيائي پسمنظر ۽ قدرت جي نظارن جي
مشاهدي جي آڌار تي بيان ڪيو ويو آهي.“ (1)

ڪلياڻ آڏواڻي به هن سر جي نالي بابت ساڳئي مٿئين راءِ سان سهمت
آهي. (2)

غلام محمد شاهواڻي لکي ٿو ته ڊاڪٽر ٽرمپ واري نسخي ۾ سر جو نالو
”ڌاهر“ آهي. (3)

جامع سنڌي لغات مطابق:

”ڌهر“ ڌهر ڌ سنڌي راڳي جو نالو، بيتن جو هڪ قسم، سريلا بيت جي
دعا يا ذڪر خاطر ملتان جي غوث بهاؤ الدين ۽ مخدوم نوح جا مريد وڏي آواز
سان پڙهن. ٻن واريءَ جي ڏڙن ۾ ٺهيل مائري يا ميدان وغيره.“ (ج. س. ل. جلد
ٽيون ص 1348)

مخدوم محمد زمان طالب الموليٰ، پنهنجي هڪ مقالي، ”سروري جماعت
جو ڌهر ۽ اويسِي طريقو“، ۾ لفظ ”ڌهر“ جي ڪافي ڇنڊ ڇاڻ ڪري ان جي
لحاظ کان تفصيلي اپٽار ڪئي آهي. مرزا قليچ بيگ جي، ”سنڌي لغات
قديمي“ جو حوالو ڏيندي لکي ٿو ته ”ڌهر“ لفظ ”ڌاهر“ جو مخفف آهي، ڌاهر جو
اشقاق، لفظ ”ڌاهه“ آهي جنهن جون معنائون آهن: ”خير، ڏس، پتو، پرولي
گجهارت پر ان لفظ جون معنائون ”سڌ“ ۽ اطلاع وغيره به آهن. عوام ۽ خواص
کي سڌ ڪري يا اطلاع ڏئي، الله ۽ ان جي آخري رسول ڏي رجوع ڪرائڻ جو
هڪ بهترين ۽ آسان طريقو ۽ ذريعو آهي، ”ڌهر“، اڳتي لکي ٿو ته سنڌي
شاعريءَ جي جيترن به صنفن جو ذڪر، سنڌ جي ادبي تاريخن ۾ ٿيو آهي انهن
۾ ”ڌهر“ کي شامل نه ڪيو ويو آهي. ڌهر سنڌي شاعريءَ جي هڪ غير عروضي
صنف آهي ۽ اها صنف ايتري ته مقبول هئي جو شاه عبداللطيف ڀٽائي عليه
رحمت جن به پنهنجي شاعريءَ ۾ ان کي جاءِ ڏني.

هي امڪاني معنيٰ بيان ڪندي مخدوم صاحب لکيو آهي ته ممڪن

آهي. هي لفظ دراصل عربيءَ جو لفظ ”دھر“ جي تبديل ٿيل صورت هجي، جنهن جي معنيٰ ٿيندي زمانو. اهڙو زمانو جنهن جو ڪو ڇيڙو نه هجي. يعني جڳ، عرصو، مدت، سمو، دنيا، سنسار وغيره ۽ شاھ سائينءَ جي رسالي ۾ ڏنل سر دھر جو اصل موضوع به اهو ئي آهي يعني ان ۾ ڪنهن دور يا زماني جي ڳالهه ڪئي پئي وڃي.

دور نه اڳئين ڌار، مهند ملاحن لکيو
موڙي چوڙي مڪڙا، پسي پاڻي پار
جسو ڏن جها يار، پيڙا وير وياس ۾.

(3)

سر دھر، چئن داستانن تي مشتمل آهي، جن ۾ مختلف موضوعن تي ڪلام چيل آهي. پهرين داستان ۾ ڪنهن زماني ۾ آباد ان علائقي جو ذڪر آهي، جتان ڪنهن زماني ۾ درياھ وهندو هو، جنهن ڪري اتي ماڻهن جي توڙي وڻج واپار جي وڏي رونق هئي، پر ان جي ڦٽي وڃڻ ڪري، ان جو سڄو رونقون به ختم ٿي ويون، جن جو احوال ان درياھ جي ڪناري تي بيٺل ڪنڊيءَ جي وڻ کان پڇيو ٿو وڃي ۽ هن داستان جي آخر ۾ مانگر مڇ جو ذڪر آهي، جيڪو به ان جالاري پاڻي جي فريب ۾ اچي ٿو وڃي. ٻي داستان ۾ پاڻ سڳورن^۱ کي نهايت عاجزانءَ سڏڻا ڪيا وڃن ٿا ته هن آزمائش پري زندگيءَ ۾ مددگار ٿي پار اڪاري ۽ رب کي ٻاڏايو وڃي ٿو ته اي رب جيڏو تون سڳهارو ۽ ٻاجهارو سائين آهي، تنهنجي رحم ۽ ڪرم جو به اوڏو ٿي آسرو آهي.

وڏي سڳه سنڊيا، ٻاجهن پريو آهيئن
مون تان مهر مر لاه، آءُ تنهنجي آهيان

(شاهواڻي - ص 875 - بيت 21)

مڻو جنءِ نالوءَ تنءِ مون وڏو آسرو
ڪو در ناه جهوءِ، مون پيا در گهڻا نهاريا

(شاهواڻي - ص 875 - بيت 22)

ٽئين داستان ۾ هڪ وني پنهنجي سونهاري ور جي تعريف ڪري ٿي ۽ انسان سان گڏ قادر جي قدرت بابت به بيت آهن، چوٿين ۽ آخري داستان ۾ ڪونج پکي بابت ۽ لاکي فلاڻي جي ارڏاين جو بيان آهي ۽ آخر ۾ ڏنل وائي ۾ شاھ سائين هن دنيا ۽ ان جي بي بقا زندگيءَ جو وستار ڪيو آهي.

سر ڏهر جي ان گهڻ موضوعي شاعريءَ کي، لطيف سائينءَ نهايت مناسب تشبيهن ۽ استعارن سان آراستہ ڪيو آهي جن جو تفصيل هيٺ درج ڪجي ٿو.

(1) سر ڏهر ۾ استعارا

هن داستان جي شروعاتي بيتن ۾ شاھ سائين هن دنيا جي بي ثباتيءَ لاءِ، ان دوري يا پاڻي جي جل ٿل درياھ جو مثال ڏئي ٿو، جيڪو ڪنهن زماني ۾ تار وھندو هو، جنهن ڪري اوسي پاسي ان، ميوا، اناج ٿيندو هو، جنهن جي سودائڻ لاءِ ناليوارا واپاري پيڙا ڪاهي ايندا هئا، جن کان محصول اڳاڙڻ جا بہ ٿاڪ ٺھيل هئا. پر زماني اھڙو پاسو ورايو جو اھو دورو بہ سڪي ختر ٿي ويو ۽ ان سان گڏ سڀ رونقون بہ ھليون ھيون ۽ چوڌاري سڄ واکا ڪرڻ لڳي. اھو احوال شاھ داستان پھرين ۾ هن طرح بيان ڪري ٿو،

سڄ ڪ سڪو دور، ڪنڌي اک ڦلاريا
جنگن چڏڻو زور، سر سڪا، سونگي ڳيا
(شاهواڻي - ص 869 - بيت 7)

سڪي دور ڏيون ٿو، ڪنڌي ڏنو ڪاڻو
پاڻي پٽيھل ۾، اڳيون نہ آيو
ماڙھن ميڙائو، ڪھن ڪھن پيڙين
(شاهواڻي - ص 869 - بيت 9)

دور نہ اڳڻئين ڌار، مھند ملاحن لنگھڻو
موڙي چوڙي مڪڙا، پسي پاڻي پار
جسودن جھا پار، پڙا وير ماس ۾
(شاهواڻي - ص 869 - بيت 10)

جڏهن دورو پاڻيءَ سان تار وھندو هو تہ اتي مانگر مڇ بہ ڏاڍو بي اونو ٿيو پيو شڪار ڪندو هو، پر جڏهن پاڻي سڪڻ لڳو تہ بہ بي خبر رھيو ۽ ملاحن هٿان شڪار ٿيو.

هن بيتن ۾ شاھ صاحب ”وقت“ جو قدر ڪرڻ ۽ زندگيءَ جو اصل مقصد سمجھڻ جي تلقين ڪئي آهي. انسان کي هن دنيا ۾ پنهنجو مقصد حاصل ڪرڻ لاءِ وقت سر عمل ڪرڻ جو درس ڏنو آهي هو ظالم کي بہ ٻڌائي ٿو تہ گھڻي مستي چڱي ڪانہ اٿي، تنهنجي ظلم جو بہ آخر انت ٿيو آهي.

هنن بيتن ۾ مڃ استعاري طور انساني نفس لاءِ پڻ استعمال ٿيو آهي، جيڪو به دنيا جي مزو ۽ رونقن ۾ محو ٿي وڃي ٿو، جو ان کي دنيا ۾ اچڻ جو مقصد ئي وسري ويو ۽ جڏهن وقت گذري ويو، موت اچي مٿان بيٺو، پنهنجي مالڪ جي حضور مان بخشش حاصل ٿيڻ جا سڀ رستا بند ٿي وڃن ٿا ته پوءِ ذلت ۽ خواري ان جي پلٽ پوي ٿي.

جان واهڙ ۾ وه، تان تون مڃ نه موٽين
ڪاڻي ۾ ڪوه ڪرڻين، پوءِ موٽڻ جو پيه
سر مٿي سـهـ، مهميزون ملاحن جون
(شاهواڻي - ص 870 - بيت 11)

جان جر هڙو جال، تان تون مڃ نه موٽين
پوندي اڃ ڪه ڪال، سانپيون سانگين جون
(شاهواڻي - ص 870 - بيت 12)

مٽو آهين مڃ، ڦلهو ٿو ٿونا هڻين
جا تو ڏٺي اڃ، ته پائي پنا ڏيهڙا
(شاهواڻي - ص 870 - بيت 13)

داستان ٿيڻ جي شروع وارن بيتن ۾ شاھ سائين هڪ عورت جي وائن پنهنجي ور جي تعريف بيان ڪئي آهي. هوءَ چوي ٿي ته ور ته ٻين به گهڻين جا هوندا، پر ور اهو آهي، جيڪو منهنجا عيب ٿو ڏيکي، ڏک ويل جو آڌار آهي، هو ڏٺا وائنا عيب پنهنجي پاند سان ڏيکيو ڇڏي ۽ ٻين آڏو ظاهر نه ٿو ڪري.

هنن بيتن ۾ شاھ سائينءَ عورت کي هڪ گنهگار بندي لاءِ مستعار ڪيو آهي ۽ ور يا ڪانڌ رب ستار لاءِ جيڪو پنهنجي بندن جو واهر وسيلو به آهي، انهن جو مشڪل ۾ مددگار به سندن مديون معاف ڪندڙ به آهي ۽ عيب ڏيکيندڙ به آهي.

جئن تون ڦاٽر ڪانڌا تنن آورا ولهي نه ٿان،
پڪي چنا پاند، ڳنڍ نه ڄاڻي ڪو پڻو.
(شاهواڻي - ص 877 - بيت 2)

ڪانڌ پين ڪيترا، مون ور وڏي ڪانڌ
پاڻان ڍڪي پانڊ، جي ڏسي ڏوه اڪين سين
(شاهواڻي - ص 878 - بيت 5)

ڪانڌ پين ڪيترا، مون ور وڏي ذات
لوڪ نه آڻي وات، جي ڏسي ڏوه اڪين سين
(شاهواڻي - ص 878 - بيت 6)

داستان چوٿين جي شروع ۾ لڳاتار سترهن يا ارڙهن بيتن ۾ ڪونج پڪيءَ جو ذڪر آهي. ڪونجڙيون جيڪي پنهنجو اصل وطن ڇڏي پيٽ گذران لاءِ پرديس وڃن ٿيون، تن کي اتي پنهنجو ديس، پنهنجا ٻچا ۽ پيارا پرين پيا ياد اچن، جن کي ساري هو ڏک وڃان ڪرڪن ٿيون. ٻئي طرف شڪاري وري سدائين سندن تاڙ ۾ هوندا آهن ۽ انهن کي شڪار ڪري، سندن پيارن جي وچ ۾ هميشه جو وڇوڙو پيدا ڪيو ڇڏين.

هنن بيتن ۾ شاھ سائين وطن کان ۽ پنهنجن پيارن کان وڇوڙيل ڪونج جو بيان ڪيو آهي پر اهو تمثيلي بيان آهي، شاھ سائين هڪ انسان جي زندگيءَ جي سفر ۾ ايندڙ مشڪلاتن جو ذڪر ڪيو آهي، پنهنجن کان وڇڙي اڪيلي رهجي وڃڻ جو ڏک بيان ڪيو آهي، واٽ جي ويرن ۽ دشمنن جو احوال ڏنو آهي جيڪي ڪنهن شڪاريءَ ۽ ماريءَ وانگر گهاٽ لڳائي وينا آهن.

وڳر اڪيري، سر ساريو، سور چري
جهري جهڙندي ڏي، سنهيا ڪي سڄڻين
(شاهواڻي - ص 881 - بيت 2)

وڳر ويا وهي، ڪال تهجا ڪونجڙي
ڪنڊيئن ڪوه وهي، سر ۾ سپيرين ري
(شاهواڻي - ص 882 - بيت 4)

قسمت آنديون ڪونجڙيون، وطن سندن روه
ڪهجو ڪونهي ڏوه، رزق رازق هٿ ۾
(شاهواڻي - ص 882 - بيت 5)

ڪونج نه پسين ڪڪ، ڍڀ جه سين ڍڀيو
ماري ماري لڪ، وگر هڻي ويڇون ڪڻا

(شاهواڻي - ص 884 - بيت 16)

هن سر جي آخر ۾ شاھ سائين لاکي ڦلاڻي جو ذڪر ڪيو آهي. جنهن بابت ڊاڪٽر ميمڻ عبدالمجيد سنڌي لکي ٿو ته هو سمن جي سخي سردارن مان هڪ هو هن جو دور اندازن 1200ع کان 1350ع تائين ٿي گذريو آهي. هو جوان هو ته سنڌ جي سرحد تي ڌاڙا هڻندو هو. خاص ڪري اوناوڳ هڻندو هو پر پيءُ جي وفات کان پوءِ راج جو چڱو مڙس ٿيو. اهي ڪم ڇڏي ڏاڍو سخا جو صاحب ٿي پيو. غريبن ۽ مسڪينن جي پر گهور رهندو هو. پر سندس مامي راءِ ڪنگهار جيڪو ڪڇ جو راءِ هو. تنهنجي صاحبيءَ ۾ اتان جي رڀياري قوم جي ماڻهن لاکي جا ٻه ساٿي ماري وڌا لاکي پنهنجي مامي کان انصاف گهريو پر هن کي موت نه ملي. جنهن تان هي وري جوش ۾ اچي ويو ۽ پنهنجي هوڙيءَ تي سوار ٿي وڃي راءِ ڪنگهار جي ملڪ تي ڪڙڪيو. وات تان لوڙهيون هڻندو آيو. رڀاري هن جي حشمت ۽ تاءِ کان ڊڄي رڻ پٽ ۾ پڇي وڃي لڪا. ان تان راءِ ڪنگهار جي رڀارڻ محبوبا راءِ کي طعنا ڏنا. راءِ هڪ سازش تيار ڪري لاکي ڏي صلح جو پيغام موڪليو ۽ لاکو مامي جي حضور ۾ ادب سان حاضر ٿيڻ ۽ لوڙهين تان دستبردار ٿيڻ جي علامت طور ٻانهون ٻڌرائي مامي وٽ پيش ٿيو جنهن ترار سان کيس ماري وڌو ۽ سندس گهوڙي کي به راءِ جي ماڻهن ماري ڇڏيو. بعد ۾ راءِ ڪنگهار کي وري رڀارين ٿي ماريو ڇو ته هن انهن جي قبيلي جي عورت کي سريت بنايو هو.* (4)

ڪجهه بيتن ۾ لاکو، نفس اماره لاءِ مستعار ڪيو ويو آهي ۽ سما جاڙيجا جيڪي وڏي مال ۽ ملڪيت وارا هئا، اهي هتي صاحب ايمان ۽ نيڪ انسانن طور مستعار ٿيا آهن. انهن کي خبردار ڪيو پيو وڃي ته سجاڳ رهجو لاکو (نفس اماره) توهان جي پاسي پيو ڌاڙا هڻي.

جاڳو جاڙيجا! سما سڪ ۾ سهو
پسو آن پاريا، لاکو ٿو لوڙيون ڪري

(شاهواڻي - ص 878 - بيت 34)

ان بعد لاکو سڌري وڃي ٿو. ”هو مسڪينن پرور هو ۽ اوڏن جو آسرو، هو اوڏرين جي سامر ڪڻندو هو ۽ منجهن بري نظر رکندڙن تي پنهنجو ڏمر وسائيندو

هو. هو هوند وارن کي لٽي، اڻ هوند وارن کي نوازيندو هو. (5)

لاکي لـڇ ڪنڻي، اسان اوڏڙين جي
ڪندو ڪانہ ٻي، اڳ و سوڙيل آهيون

(شاهواڻي - ص 889 - بيت 47)

(2) سر ڏهر ۾ تشبيه نگاري

داستان پهريون

وائي. ٿل، لايڻي جا ورن کي، سا ڪانڌا مهجي ڪورا

مصرع: اچن پرين پکيا ڪر ٻاٻيهو جڻ مورا

(شاهواڻي - ص 871)

”پيڪڻ: مصدر، ڪلڻ، خوش ٿيڻ. ”اچن پرين پکيا، ڪر ٻاٻيهو جنءِ
مورا“ شاه

(ج.س.ل. جلد (2) ص 764)

خوشيءَ مان ڪلندي ڪڏندي اچڻ کي مور ۽ ٻاٻيهي جي نچڻ ٽپڻ سان
تشبيه ڏني وئي. شاه سائين چوي ٿو ته منهنجا پرين مون ڏانهن خوشيءَ
منجهان ايئن پيا ٿلندا اچن جيئن مور يا ٻاٻيهو پکي خوشيءَ ۾ نچندو ۽ ٿلندو
آهي.

داستان ٻيو - وائي

ٿل: مون کي ننڊ نه نيڻين نيڻين، ڪالهون پوءِ لڪن ۾

مصرع،

هيڙو ڏاڙهونءِ گل جنءِ، روئي رتڙو نيڻين نيڻين

(شاهواڻي - ص 877)

رت جا ڳوڙها ڳاڙي منهنجو هيٺڙو به ڏاڙهون جي گل وانگر ڳاڙهو ٿي
ويو آهي. هتي رت جي ڳاڙهاڻ کي ڏاڙهون جي گل سان تشبيه ڏني وئي آهي.

داستان ٽيون

ور سان وجهڻو ڪاڻ، ڪر سين ڪلڻ پانڻين

پوري منڌ اڃاڻ! ڪڻ ڇڏڻو ته ميڙڻين

(شاهواڻي - ص 878 - بيت 7)

ڪڻ = ان، مغز، ڳڻ، ته = بيڪار ڪڪ، به

پوئتي استعاري ۾ بيان ٿي چڪو آهي ته ور يا ڪانڌ، الله پاڪ لاءِ مستعار ٿيو آهي ۽ هت ڪر يعني رقيب غير، ڌارئون، مستعار ٿيو غير الله لاءِ. پر تشبيه جي لحاظ کان هتي ور کي ڪڻ يعني ان يا ڳپ يعني قيمتي ۽ ڪارگر شيء سان تشبيه ڏني وئي ۽ ڪر کي تنهن، يعني ٻي ڪار ڪڪن سان پيٽيو ويو ۽ استعاري طور ”منڌ اڇاڻ“ استعمال ٿيو نادان بندي لاءِ جيڪو الله کي ڇڏي وڃي غير الله جي قدمن تي پوي ۽ تشبيه جي لحاظ کان عورت کي چٽايو ويو ته اي نادان، تون پنهنجي املهه ڪانڌ سان ڪاوڙ ڪيو وتين ٿي غيرن سان خوش ٿيندي.

ڦريا پسي ڦيڻ، ڪرين ڪير نه چڪڻو
دنيا ڪارڻ دين، وڃائي ولها لڻا

(شاهواڻي - ص 880 - بيت 20)

ڦيڻ = ڪير تي جيڪا ڏهن مهل گجي ٿيندي آهي. (6)
هت دنيا کي ڦيڻ سان ۽ آخرت کي ڪير سان تشبيه ڏني وئي. شاھ سائينءَ فرمائي ٿو ته اهي نادان ۽ بيوقوف آهن جيڪي ڦيڻ تي ٿي هرڪجي ويا ۽ ڪير چڪيائون ٿي ڪو نه. يعني دنيا جي موھ ۾ اهڙا ڦاٽا جو آخرت جي پڇار ٿي ڪانه ڪين.

ڪي سمھ ڪي جاڳ، ننڊ نه ڪجي ايتري
اي مانجهاندي جو ماڳ، جو تو سائيه پانڻيو

(شاهواڻي - ص 878 - بيت 9)

”مانجهاندو = ٿوري دير آرام ڪرڻ، سائيه = وطن“ (7)
هن بيت ۾ شاھ سائين هن دنيا کي مانجهندي جي هنڌ سان تشبيه ڏني آهي ۽ سالڪ کي هدايت ٿو ڪري ته بي فڪر ٿي سمهي نه ره پر اٿي پنهنجي سفر آخرت جي تياري ڪر چو ته هي دنيا ته صرف مانجهاندي جو ماڳ آهي يعني ايئن آهي، جيئن سفر ۾ ساهه کڻڻ لاءِ ٿوري دير ماڻهو ڪٿي ويهي آرام ڪري ۽ وري منزل طرف روانو ٿئي.

حوالا - سر ڏهر

1. ميمڻ عبدالمجيد سنڌي، ”شاھ جي رسالي جو سر ڏهر“، نسيم بڪ ڊپو فوجداري روڊ حيدرآباد 1976ع - ص 21.
2. آڏواڻي ڪلياڻ، ”شاھ جو رسالو“، مڪتبہ برهان اردو بازار ڪراچي 1976ع - ص 445.

3. مخدوم محمد زمان ”طالب الموليٰ“، سہ ماہي مہراڻ نمبر 1990ع.. سنڌي ادبي بورڊ، اسٽيشن روڊ ڄامشورو سنڌ ص 33، 34، 41.
4. ميمڻ عبدالمجيد سنڌي، ”لطيف جو پيغام“، مہراڻ اڪيڊمي ڪراچي 1989ع - ص 140، 141، 142.
5. شاھواڻي غلام محمد، ”شاھ جو رسالو“، سنڌيڪا اڪيڊمي ڪراچي 1993ع - ص 880.
6. شاھواڻي غلام محمد ”شاھ جو رسالو“ سنڌيڪا اڪيڊمي ڪراچي 1993ع - ص 880.
7. ساڳيو - ص 878.

سوره سنڌي ادب

صاحب خان سوره: ميراثي

Cell No: 0344 3919786
0300 3404488

(ص) سر بلاول ۾ استعارو ۽ تشبيهون

”سر بلاول، هندول راڳ جي پنجن استرين مان هڪ آهي، جيئن رامڪلي آهي. هن سر ۾ ڌڻي، پيغمبر صاحب ۽ سخي حاڪم جادو جڪري جي ساراه آيل آهي. شاھ صاحب ڌڻي کي جادو جي صورت ڏني آهي ۽ سندس بي حد دريا دلي ۽ فيض جي واکاڻ ڪئي اٿس.“ (1)

هن سر تي اهو نالو راڳ جي بنسبت رکيل آهي. جيئن ليلا رام ۾ لکي ٿو.

“Bilawal is the name of a Hindi Ragni, of which there are several kinds” (2)

”بلاول: ذ، شاھ جي رسالي ۾ هڪ سر جو نالو، راڳ جي اصطلاح ۾ هڪ ناٺ جو نالو: هڪ راڳڻيءَ جو نالو.“ (ج.س.ل. جلد پهريون - ص 394)

هن سر ۾ شاھ سائين، رب پاڪ، پاڻ سڳورن ۽ مشهور سخي دلير ۽ سورھ سردارن جي واکاڻ ۾ شعر چيو آهي. داستان تي مشتمل هن سر جي شروع ۾ رب پاڪ جي حمد و ثنا ۽ پاڻ سڳورن جي ساراه بيان ٿيل آهي ۽ ان کان پوءِ جن ڪردارن کي واکاڻيو اٿائين. انهن کي مختلف نالن سان پڪاريو ويو آهي، جيئن سمو سردار، هالا ڌڻي، اڙو، راهو، ڪڇ ڌڻي، ڏونگر راءِ ۽ جڪرو آخري داستان ۾ شاھ سائين پنهنجي خاص فقير وڳنديارو سان چرچي پوڳ وارا بيت به چيا آهن. شاھ سائين هن سر ۾ انهن هستين جي تعريف لاءِ، ڪجهه استعارو ۽ تشبيهون به ڪم آنديون آهن.

(1) سر بلاول ۾ استعارو

جيئن مٿي درج آهي ته مختلف ڪردارن جو استعاراتي استعمال ٿيو آهي، جيئن ڪلياڻ آڏواڻي به لکيو ته جادو کي استعاري طور الله پاڪ لاءِ استعمال ڪيو ويو آهي، جيڪو جڳ جو پاليندڙ آهي. صوفيانہ شاعريءَ ۾ استعاري جو تمام گهڻو استعمال ٿئي ٿو. ان بابت ڊاڪٽر تنوير عباسي ايڊمنڊ ولسن جي حوالي سان لکي ٿو.

”اهڃاڻي شاعري خيالن جي پيچيده لاڳاپي جي ذريعي ڪن استعارن جي مدد سان ڪن انوکڻ ذاتي احساسن کي communicate ٿي ڪري“ (3)

ڏٺو وڃي ته هر انسان جي ڪنهن شيءِ کي محسوس ڪرڻ ۽ متاثر

ٿيڻ جو هڪ الڳ احساس يا طريقو يا ذهني قبوليت ۽ پهچ ٿئي ٿي ۽ شاعر عام انسانن کان وڌيڪ حساس ۽ ذهين ٿئي ٿو. هو ڪنهن واقعي، ڪنهن منظر، ڪنهن شخصيت کي ڪيئن ٿو محسوس ڪري، ان جي اظهار لاءِ هو علامتي شاعري ڪري ٿو ۽ مختلف اهڃاڻن جي چٽائيءَ لاءِ هو تشبيهه جو ۽ خاص طور تي استعاري جو وڏو سهارو وٺي ٿو. انهن معنوي صنعتن جي استعمال ذريعي هو پنهنجي بنهه ذاتي ۽ اندروني محسوسات کي ظاهر ڪري ٿو. سر بلاول جي پهرين داستان ۾ بيت نمبر 3 ۾ شاھ سائين فرمائي ٿو،

پسي ۾ طهورا، وان، اورانگي اوريان
وڃان جي وصال کي سڀ اجورا
حاصل حضورا، سمي جي سڀ ٿئي
(شاهواڻي - ص 893 - بيت 3)

هت "سمو" ڏٺي پاڪ لاءِ مستعار ڪيو ويو آهي. عاشق حقيقي کي تاڪيد ڪيو ٿو وڃي ته جنت جي شراب تي ئي راضي ٿي ويهي نه ره، پر تنهنجي منزل اڃان اڳتي آهي. اهي سڀ نعمتون تنهنجي نيڪ عمل جو اجر آهن. باقي سڀ ڪجهه ته توکي تڏهن حاصل ٿيندو جڏهن ڏٺي پاڪ جي حضور ۾ حاضر ٿيندين.

هيٺ درج ڪيل بيتن ۾ "سمو" ۽ "هالا ڏٺي" پاڻ سڳورن صلي الله عليه وآله وسلم لاءِ مستعار ٿيو آهي. ڇو ته جهڙي طرح سمو سردار پنهنجي راڄ جي هر ڏک سک ۾ سار سنڀال لهڻ وارو حاڪم آهي.

تئين پاڻ سڳورن صلمه به پنهنجي هن پوري امت جا سنڀاليندڙ آهن. يوم حساب، جڏهن ڪروڙها امتي گڏ ٿيندا ۽ پنهنجي افعالن تي لهي ٿيندا، تڏهن پاڻ سڳورن صلمه پنهنجن امتين وٽ پهچندا ۽ رب پاڪ وٽ انهن جي آڇي ۽ مغفرت لاءِ باڏائيندا. ڪجهه بيتن ۾ راهو، اڙو، سردار به پاڻ سڳورن صلمه لاءِ استعاري ۾ استعمال ٿيا آهن.

شاھ سائين فرمائي ٿو،

سما تو سر چٽ، نه ته پاڳارا پرس پڻا
گهڻ تهجي گجڙي، اچي جال جڪٽ
جن جيھائي پٽ، تن تھائي بکيا
(شاهواڻي - ص 893 - بيت 4)

سمو تن سڏ ڪري، جن تي وڏو وير
توري پيو ڪير، سرئين جا سونا ڪڍي
(شاهواڻي - ص 894 - بيت 6)

جو چلون پسي نه چڪڻو ته واکاڻو وک
لڏي ڪين لطيف چڻي، لکن اڳيان لک
پير نه موڙي پاهجو، تڪيءَ پڻجي تڪ
سرئين ڏئي سڪ، هڪل سين هالار ڏئي
(شاهواڻي - ص 894 - بيت 8)

”سرڻ. ج. سرڻيون (ٺ): ٺ (سن، شرڻ) پناهه جي جاءِ، بچاءِ جي جاءِ.
آسرو، پروسو، تڪيو، وس، دامن، ذمي.“ (ج.س. ل. جلد چوٿون، ص 1616)
سرڻيون = سامون، جيڪي عورتون پناهه ۾ اچن، هت هي لفظ امت لاءِ
مستعار ڪيو ويو آهي ۽ پاڳارا يعني پگدار يا سردار پين سڳورن لاءِ ”سما
تو سر چٽ“ مان مراد پاڻ سڳورن ^{صلي الله عليه وآله وسلم} جي نبين جي سردار هجڻ
يعني سيد المرسلين هجڻ آهي، جن جي ئي پناهي هي ساري امت آهي. انهن
جي ئي شفاعت جي اميدوار آهي.

داستان ٽيون

الا جنگ جين، جنين اجهي گهاريان
شال! م سڪي ويري، جڻان پي پين
مرڪڻ اڪڙين، توڏني مون لڻي
بيت 11

ايندي لڻي اڃ، پير پريندي ٺريا
منجهه ويري سج، ڪر لڏي رڻ اڪارين
(شاهواڻي - ص 904 - بيت 12)

”ويري .. ڪوهي يا ڪڏ“ (4)

هت هي لفظ انهن سخاوت جي صاحبن جي ماڳ مقام لاءِ استعاري طور
استعمال ٿيو آهي ڇو ته جئين ڪوهي اڃايلن جي اڃ اجهائي ٿي تيئن هي سخي
سردار به گهرجائن ۽ محتاجن جون ضرورتون پوريون ڪن ٿا. شاھ سائين
فرمائي ٿو ته شل اها ويري يا ڪوهي يعني اهي سخا جي صاحبن جا ٿاڪ

ڪڏهن به ويران نه ٿين، جيڪي حاجتمندن لاءِ وڏو آسرو آهن. سخاوت جا
آستان به ايئن آهي، جيئن رڻ پٽ بيابان ۾ ڪا ڪوهي هجي جيڪا رڃ ۽ سڄ
پار ڪندي اڃايلن کي اوچتي ملي وڃي ۽ انهن جي اڃ اجهائي ۽ ڏک تڪليفون
دور ڪري.

بشي داستان ۾ شاھ سائين سمن جي حاڪم ۽ سخي سردار جادو جڪري
جو پاڻ سڳورن لاءِ استعاراتي استعمال ڪيو آهي.

جڪرا جيئن شال، تنهنجو مدو ڪين سٿان
جيئن تو اچي ڪال، نالائق نوازڻا
(شاهواڻي - ص 897 - بيت 2)

جڪرو جس ڪرو، پيا سڀ انيرا
جڻائين گهڙيو جڪرو، ٿڻائين نه پيا
مٽي ته ماڳا، اصل هڻي ايتري
(شاهواڻي - ص 899 - بيت 4)

ڏني جادو جڪري، ڇت نه هئا چڙهن
ته ڪي ڪوه ڪڇن، جهه سر لڀي سيرو
(شاهواڻي - ص 899 - بيت 5)

هٿان جادو جڪري، وٽي پوءِ هر وڃ
”اچو، آيا نهچ“ سمي وائي وات ۾
(شاهواڻي - ص 897 - بيت 7)

جڪري جهو جوان، ڏسان ڪو نه ڏيهه ۾
مهڙ مڙني مرسلين، سرس سندس شان
”فڪان قاب قوسين او ادنيٰ“ اي ميسر ٿي مڪان
اي اڳي جو احسان، جنه هادي ميڙيم ههڙو
(شاهواڻي - ص 900 - بيت 10)

جامع سنڌي لغات مطابق، ”جامر جڪرو: اسر خاص، سمي خاندان جو هڪ مشهور سخي حاڪم جو نالو.“

شاه سائين فرمائي ٿو ته سخا ۽ ڪرم جو سردار، جامر جڪرو (استعارص ۾ پاڻ سڳورا)، الله پاڪ جنهن مٽي مان خلائقو سان هڻي ٿي ايتري يعني ان مان ٻيو ڪير به نه ٺهيو سندس ڪو مٽ ناهي، هو سخا جو صاحب آهي، جنهن نالائقن کي به اچي پنهنجي نوازش ۾ ورتو، دشمنن سان به پال پلايا.

شاه سائين هن تمثيل جي ڪجهه بيتن ۾ جامر جڪري جي به تعريف ڪئي آهي. جامر جيڪو پنهنجي سخا واري گڻ ڪري دور دور تائين مشهور هو، ان جي ان مخصوص سجاڻ جي ٿي بنياد تي ان جو استعاراتي استعمال به ٿيو آهي جيڪو ڪجهه بيتن ۾ بلڪل واضع آهي، جيئن مٿي درج ڪيل بيت نمبر 10 ۾ ان استعاري ۾ ڪو شڪ باقي نه ٿو رهي. هن بيت ۾ شاه سائين فرمائي ٿو ته پاڻ سڳورن^۱ جھڙو جوان (جڪرو استعاري ۾) هن ڏيهه ۾ ٻيو نظر نه ٿو اچي جنهن کي رب نبين جو سردار بنائي سندس عزت ۽ شان وڌائي. کيس معراج تي گهرايو جت الله پاڪ ۽ سندن وچ ۾ ڪمان جي ٻن سرن يا ان کان به گهٽ جو فاصلو باقي رهيو (قرآن شريف جي آيت) ۽ اهو اسان محتاجن تي يعني امتين تي اهو مالڪ جو احسان آهي، جنهن ههڙو شان و شوڪت هدايت رسان پيغمبر اسان کي نصيب ڪيو.

(2) سربلاول ۾ تشبيه نگاري

داستان پهريون

ابڙو اڳاهن ۾ سپر جنءِ ٻيلي
سي پٽ ڪه نه پرڻا، جي ٿو پڙ ٻيلي
سڄڻ سانوڻ مينهن جنءِ، رجون ٿو ريلي
اچڻ جي ويلي، تن بور بخشي پٽ ڏڻي

(شاهواڻي - ص 897 - بيت 17)

”اڳاهن... سردارن“ سپر... پريور وڻ، وڏو وڻ، شاهي درخت (5)

ابڙي سردار جي همت، دليري، سار سنڀال ڪرڻ، ڇپر چانو ٿيڻ جي ڪري، هن بيت ۾ شاه سائين ان کي ٻيلي جي وڏي ۾ وڏي، گهاٽي ۽ شاهي درخت سان تشبيه ڏني، جنهن جي پناهه ۾ ڪئين ننڍا وڏا ۽ ڪمزور وڻ ٻوٽا پلجن ٿا. اڳتي ٿيڻ مصرع ۾ شاه، هن کي سانوڻ جي مينهن سان تشبيه

ڏٺي ٿو، جيڪو برپٽ بيابان سيراب ڪيو ڇڏي، هي به ننڍي وڏي کي پنهنجي
سڃاڻ جي پالوٽ سان ڍايو ڇڏي.

داستان پيو

جڪرو جوڙي پاڻ، ڏٺيءَ پيدا ڪيو
ڪيهر جنءَ ڪر ڪٿي، مڃون ملهه مروڙي
سمونڊ جئن سير ڪيو، ٿو ٻار جيئن هوڙي
گهوٽ چڙهو گهوڙي، پيچين لائي پيچرا

(شاهواڻي - ص 898 - بيت 1)

(نوٽ: ٽين مصرع ڪلياڻ آڏواڻي جي نسخي ۾ آهي (ص 463)
شاهواڻي واري نسخي ۾ نه آهي (ص 898) ۽ علامه قاضي واري نسخي ۾
نه آهي (ص 244)).

هن بيت ۾ شاھ سائين جڪري سردار جي ڏيا، شان وشوڪت ۽ حشمت
جي بنياد تي ان کي ڪيهر شينهن سان تشبيهه ڏني آهي ۽ ان جي سڃاڻ ۽
ڪرم کي سمونڊ جي سير سان يعني هو سوالين کي پنهنجي سڃاڻ جي پالوٽ ۾
اٿين ڍايو ڇڏي جيئن سمونڊ پنهنجي سير ۾ يا گهري پاڻي ۾ هوڙيو ڇڏي.

داستان ٽيون -

پانڊپ سين نه پاڙيان، سوين ٻڻا سردار
آهي مثل ميه جي، سخي تهجي سار
حاتر هزده هزار، جهڙ تهجي جهڻا
(شاهواڻي - ص 903 - بيت 5)

جهڙ تهجي جهڻا، هزارين حاطر
ڪونهن سندا ڪر، ڪامل ري ڪير ڪري
(شاهواڻي - ص 903 - بيت 6)

هنن بيتن شاھ سائين جادو جڪري سردار جي سخاوت کي مينهن سان
تشبيهه ڏني آهي.

”جهڙ = جهٽ، جهڙپ، لپيٽ

جهڻا = مات ڪيا، جهڪا ڪيا“ (6)

فرمائي ٿو ته سڃاڻ جا صاحب ته پيا به آهن، پر تنهنجي سڃاڻ ته مينهن مثل
آهي، جنهن جي لپيٽ ۾ اچي هڪ حاطر (عرب ملڪ جو سخي سردار ۽ بادشاھ) ته
ڇا پر هزارين حاتمن جي سڃاڻ به ماند پئجي ٿي وڃي، جهڪي ٿي ٿي وڃي.

حوالا - سر بلاول

1. آڏواڻي ڪلياڻ، ”شاھ جو رسالو“ مڪتبہ برهان، اسحاقية پرنسنگ پريس ڪراچي 1978ع - ص 459.
2. لالواڻي ليلا رام وطن مل، ”The Life, Religion and Poetry of Shah Latif“، سنگ ميل پبليڪيشن لاهور 1987ع - ص 64.
3. عباسي تنوير، ”شاھ عبداللطيف جي شاعري“ ٽن جلدن ۾، نيو فيلڊس پبليڪيشن ٽنڊو ولي محمد حيدرآباد سنڌ 1989ع - ص 175.
4. شھواڻي غلام محمد، ”شاھ جو رسالو“ سنڌيڪا اڪيڊمي ڪراچي 1993ع - ص 904.
5. آڏواڻي ڪلياڻ، ”شاھ جو رسالو“، حوالو ڏنل - ص 462.
6. قاضي امداد علي امام رسالو (پيغام) شاھ عبداللطيف جو ص - 828

ڀاڻو چوڻون

استعاره ۽ تشبيه جي استعمال
جي لحاظ کان شاھ لطيف ۽
سندس متقدمين، معاصرين ۽ متاخرين جي
ڪلام جو تقابلي جائزو

باب پهريون

شاھ لطيف جي متقدمين جو مٿس اثر

(الف) سومره ۽ سم دور جا اوائلي شاعر (1050ع -
1520ع)

(ب) قاضي قاضن (63 - 1458ع - 1551ع)

(ث) شاھ عبدالڪريم بلڙيءَ وارو (1536ع - 1623ع)

(ج) شاھ لطف الله قادري (1611ع - 1679ع)

(ح) ميون شاھ عنايت رضوي (25 - 1620ع - 15 -
1710ع)

پاڻو چوڻون باب پهريون

شاھ لطيف جي متقدمين جو استعاره ۽ تشبيه نگاري جي استعمال ۾ مٿس اثر

(الف) سومره ۽ سم دور جا اوائلي شاعر (1050ع - 1520ع)

شاعريءَ جو تعلق انساني شعور ۽ فڪر سان آهي ۽ ان جي ارتقا جو دارومدار به انساني ۽ سماجي شعور جي اوسر تي آهي. انسان جنهن کي سماجي جانور سڏيو ويو آهي، تنهن جو پنهنجي معاشري ۾ رهندڙ ٻين انسانن کان الڳ تلڳ ڪو وجود ڪونهي. هو اڪيلي سر يا ٻين سان لهه وچڙ ۾ اچڻ کان سواءِ يا، ٻين تي اثر انداز ٿيڻ ۽ ٻين جي اثر قبول ڪرڻ کان سواءِ رهي ڪونه سگهندو.

شاعر سماج جو هڪ نهايت حساس ۽ باشعور فرد ٿئي ٿو ۽ هن کي پنهنجي سماج جي هر پهلوءَ جي واقفيت هوندي آهي. جهڙيءَ طرح معاشري جا ٻيا هنرمند ماڻهو پنهنجي پنهنجي هنرن جي ڌي وٺ ڪندا آهن ۽ پاڻ کان اڳ گذري ويل، ساڳئي هنر ۽ فن جي ماهرن جي نه صرف فني ڪاوشن ۽ مهارتن کان آگاهه هوندا آهن، پر انهن جو اثر وٺي پنهنجي فن ۽ هنر ۾ اضافو ڪرڻ ۽ نواڻ پيدا ڪرڻ جا به جتن ڪندا آهن. شاعر جو به اهو ئي طريقو ٿئي ٿو. شاعري هڪ خداداد لياقت، ذات يا هنر آهي. هر دور ۾ هر قوم وٽ ٻي شمار شاعر هوندا آهن، پر انهن مان ڪي چند ئي ماڻهن جي يادن ۾ محفوظ رهندا آهن يعني ”سرموت هر ڪا پاڻي، پر اک اک جو ڦير آهي.“ جي مصداق شعر تي گهڻائي چوندا آهن پر اثر ۽ قبوليت ڪن چند شاعرن جي پاڻي ۾ ايندي آهي.

ڊاڪٽر تنوير عباسي لکي ٿو.

”شعري ادب جي اوسر هڪ مسلسل عمل آهي. هڪ وهندڙ ڌارا آهي. شعري ادب شروع کان وٺي تسلسل سان ارتقا پذير رهيو آهي. هر ٻوليءَ جا عظيم شاعر، ان ارتقا جي ڏاڪڻ جو هڪ اهم ڏاڪو هوندا آهن.“ (1)

سنڌي شعري ادب به اوسر جي ان فطري عمل مان گذريو آهي ۽ هر شاعر ان ارتقا ۾ پنهنجو ڪردار نڀايو آهي. ڊاڪٽر دائود پوٽو لکي ٿو:

”عام طور تي اهو خيال ڪيو ويندو هو ته شاھ صاحب کان اڳ شاعريءَ جو ميدان سڄو سڪڻو هو ۽ پڙهندڙ شاھ جي ڪلام جو حسن ڏسي ائين پائيندا هئا ته اهو جمال لازوال هوند هئڻين حاصل ٿيو آهي ۽ ان جي خط و خال سينگارڻ ۾ ڪنهن ٻئي مشاهدي جو هٿ نه هو، پر ائين نه آهي. شاھ صاحب کان اڳ ڪيترائي باڪمال شاعر ٿي گذريا آهن.“ (2)

يعني شاھ عبداللطيف تائين پهچندي پهچندي سنڌي شاعري پنهنجي اوسر جون ڪافي منزلون طئي ڪري چڪي هئي. ادبي تاريخن جي مطالعي مان معلوم ٿو ٿئي ته سنڌي شاعريءَ شروع ۾ ڳاهن ۽ بيتن جي صورت ۾ هئي، جيڪا پوءِ زباني روايتن مان تحريري شڪل ۾ آئي. اهو سومره دور هو ۽ پٽ پان يا سگهو، مختلف واقعن کان متاثر ٿي ڳاهون (تمام گهڻا سلسليوار بيت، جيڪي ڪنهن هڪ ئي واقعي بابت هجن) جوڙيندا هئا. انهن ۾ تاريخي واقعا، عشق جون ڪهاڻيون، سخاوت جا بيان، وغيره هوندا هئا. اهي روايتون نسل در نسل منتقل ٿينديون هيون. هن قسم جي شاعريءَ ۾ سڀ کان زياده مشهور ۽ ”ان سلسلي جي پهرين ڪڙي“ دودي چنيسر جو قصو آهي. هن قسم جي شاعريءَ ۾ جيڪي روايتون ملن ٿيون، انهن ۾ غلطين جي به گهڻي گنجائش آهي.“ (3)

سگهو ۽ پٽن پانن جي ان قديم شاعريءَ کان پوءِ ٻيو سلسلو سنڌ ۾ اسماعيلي فرقي سان تعلق رکندڙ مذهبي رهنمائن جي شاعريءَ جو آهي، جنهن کي (گنان) چئجي ٿو. هن سلسلي ۾ مختلف شاعر حضرات اچن ٿا، پر خصوصي شهرت ۽ مقبوليت پير صدرالدين جي گنانن کي ملي.

پير صدرالدين

هيءُ بزرگ ڏهين صديءَ ۾ اسماعيلي فرقي جو داعي بنجي، سنڌ ۽ بمبئي جي علائقن ۾ آيو هئو. (4)

”پير صاحب وڏو عالم ۽ شاعر هو. سندس ڪلام سنڌي، هندي، گجراتي ۽ ملتانءَ ۾ آهي. سندس ڪلام ۾ زبان جي چاشني ۽ بيان جون خوبيون ملن ٿيون. سندس فصيح بياني ۽ تشبيهون هڪ طرف ته تخيل جي اڌار ٻئي طرف متاثر ڪن ٿيون.“ (5)

ڊاڪٽر تنوير عباسي لکي ٿو ته قديم شاعرن ۾ پير صدرالدين ئي اهو آڳاٽو شاعر آهي، جنهن جو شاھ لطيف جي شعر تي اثر پيو. (6)

ان کي هٿ هن ٿيسز جي موضوع مطابق تشبيهه ۽ استعاري جي لحاظ کان پرکيو ويندو، جن جو استعمال هن شاعر نه صرف تمام خوبصورتيءَ سان ڪيو آهي،

پر مقامي ماحول منجهان انهن کي کنيو آهي ۽ ان جو اثر شاھ سائينءَ جي ڪلام تي به نظر اچي ٿو. سر ڪاپائي واري مضمون ۾ سندس هڪ بيت آهي.

ڪپاهه جنين ڪٽيو، جڏهن ستو لوڪ
تنين پانجو ڪٽي، وڏو گچيءَ ڳاڙهو لوڪ.

(7)

هن شعر ۾ پير صاحب، ڪپهه ڪٽڻ يا ست ڪٽڻ کي عبادت ڪرڻ يا رب پاڪ جي قرب ۽ رضامندي حاصل ڪرڻ لاءِ پورهيو ڪرڻ جي مفهوم ۾ مستعار ڪيو آهي. چوي ٿو ته جن پنهنجو ڪٽيو، تن ان ڪمائيءَ مان گچيءَ ۾ ڳهڻا پاتا، (سون ۾ ڳاڙهو ٿيڻ اڄ به اصطلاح استعمال ٿئي ٿو) يعني انهن کي ڪاپي جو سٺو اجر مليو.

شاھ سائين ”سر ڪاپائي“ ۾ اهو ئي استعاراتي استعمال ڪيو آهي. هو ڪاپائيءَ کي نصيحت ڪري ٿو ته ڪاپي جو وقت اجايو نه وڃاءِ متان پڇتائڻو پوئي. مٿئين بيت ۾ پير صاحب چوي ٿو ته انهن ڪاپائين ان مهل يعني رات جو ٿي ڪٽيو، جڏهن لوڪ ستو پيو هو، يعني اڪيلائيءَ ۾، سانت ۾ رات جو انهن رب جي ٻانهن (ڪاپائين - استعاره ۾)، ان جو ذڪر ۽ عبادت ڪئي (ڪٽيو، ڪاپو ڪيو - استعاري ۾)، ۽ هت شاھ سائين انهن جي اسرويل اچيو آڻڻ وسائڻ ۽ ڪاپي جو ذڪر ڪري ٿو، ۽ انهن جو پورهڻو صرافن کي به ايترو پسند اچي ٿو جو هو ان کي بنا تڪ طور جي قبول ڪن ٿا. شاھ سائين فرمائي ٿو،

ڪو جو وه ڪاپائين، ڪٽن ۽ ڪٽن
ڪارڻ سود سواريون، آڻڻ منجهه اچن
ان جي سونهن سيد چڻي، صراف ٿي سکن
اڳهيا ست سندن، پائي تارازي نه توريا

ست انين جو سڦرو، جي پر ۾ پڇائين
آواز آرڻ جو، ساھ نه سڻائين
لڪايو لطيف چڻي، ڪٽيو ڪٽائين
جي ماڻڪ مٺائين، تب مل مهانگو ان جو

(شعري - ص 1187 - 1189ع)

ڊاڪٽر عبدالجبار جوڻيجو لکي ٿو ته پير صدرالدين جون ڪيتريون ئي تشبيهون شاھ سائين جي ڪلام ۾ به آيون آهن، سندس استعمال ڪيل ٻوليءَ جي ڪري ڪلام عوام ۾ ايترو مشهور ۽ مقبول نه ٿي سگهيو، پر اسماعيلي

فرقي وارن وٽ مقبول ۽ محفوظ آهي. ”ڪاپاڻي“ ۽ ”ڪپھ جي ڪاپي“ جي استعاراتي استعمال کان علاوه ”هنجھ يا هنس“ جو به سالڪ يا عارف لاءِ استعاراتي استعمال ٿيو آهي، جن جو ڪاڏو موتي آهن.

”لڳ هنس بي پتوترا، ڏسي ايڪ ورڻ
او چري من مانيون، او موتي چرڻ“
(8)

شاھ سائينءَ جو هنس يا هنج جي نڪ خصلتن وارو بيان سر ڪرايل جي پهرين داستان جو اچي ٿو. مٿئين بيت وارو ساڳيو مطلب بيان ڪندي شاھ سائين فرمائي ٿو.

ماڻڪ چوڻو جن جو، هنج حضوري سي
چلر ۾ جهنب هڻي، مچي ڪين نه اي
لوڪ نه لکڻا تي، جيلاه پوڻن ٻگهن گڏا
(شهوائي - ص 1217)

هنن صنعتن جي استعمال کان علاوه موضوع ۾ به هن بزرگ شاعر جو شاھ سائينءَ تي اثر آهي.

سومره دؤر کان پوءِ سم دور (1350ء کان 1520ع) ۾ سنڌي شاعريءَ ڪجهه فڪري ۽ فني پختگي حاصل ڪئي، جيڪا هن دؤر جي شاعرن جي هٿ آيل ڪلام مان ظاهر ٿئي ٿي. پر افسوس جو انهن شاعرن جي ڪلام جو ڪو گهڻو ذخيرو هٿ نه آيو آهي. جيئن شيخ حماد، اسحاق آهنگر، پير مراد، ساموئي فقير وغيره. انهن مان پهرين جو ته ڪو هڪ يا ٻه بيت ٿي ملن ٿا ۽ ساموئي فقيرن جا ست مختلف بيت ملن ٿا. البت هن دور جي عشقيه ڳاهن مان هڪ ڳاهه ۾ ”ٿر ٻاڻي“ جي تشبيهه بيان ٿيل آهي، جيڪا اندازاً ڏيڍ ٻه صديون پوءِ شاھ سائين پنهنجي ڪلام ۾ استعمال ڪئي آهي ان مان اهو به ثابت ٿئي ٿو ته اها تشبيهه ان معنيٰ ۾ سنڌي سماج ۾ رائج هئي. هي ڳالهه ڄام اودو ۽ هوئل پريءَ جي باري ۾ آهي، جنهن ۾ شاعر (جنهن جي نالي جو ذڪر نه آهي) هوئل پريءَ جي (باني چوي ٿو،

اڍا توسين آر، ڪر وسرين نه سڀ ڄمار
شل ٿر - ٻاڻي ٿي مٿان.

وساريان نه وسرن، وسرن نه سيڻ
جي نه ٿمن نيڻ، ٿر ٻاڻي ٿي مٿان.
(9)

ساڳي تشبيه استعمال ڪندي شاھ لطيف رح سر حسينيءَ ۾ سسئي جي واتان چورائي ٿو.

منجهان منهنجي روح جي وڃي ساڄن نڪري
تہ مر لڳي لوھ، ٿر ٻاٻيو ٿي مران

(شھواڻي - ص 588)

اڳتي ساڳيءَ ڳاھ ۾ اڏوهيءَ وانگر ڪاٺيءَ کي اندرئون اندر ڪاٺي ختم ڪرڻ واري تشبيه اچي ٿي.

”ڪاٺي ڪاٺ ڪيئون، جئن سرو سانگهيڙيون ڪري
منهنجو تئن هنيو، اڄ اڏي ڪاڏڻو“

(10)

سر سامونڊي جي واڻيءَ ۾ شاھ سائين، وڻجاري جي وٺيءَ کان ساڳي تشبيه ڏياري آهي. هو اها شڪايت ڪري ٿي تہ وڻجارو کيس انتظار جي اوڙاھ ۾ وجهي هليو ٿو وڃي، ان جي وڇوڙي ۾ ڏکڙن هن جي اندر کي اڏوهيءَ وانگر نهن کان چوٽيءَ تائين ڪاٺي پورو ڪري ڇڏيو آهي.

واڻي، ٿل، آيل ڪريان ڪيئن مهجور نه اٿلڻو نه رهي.

مصرع، اڏوهيءَ جنءَ، ڏکڙا چڙهڻا چوٽي سڀي

(شھواڻي - ص 255)

هن دؤر جي بزرگ مخدوم احمد پٽيءَ جا بيت (ڊاڪٽر ميمڻ عبدالمجيد سنڌي لکي ٿو تہ اهي بيت ڊاڪٽر دادڻوڊ پوٽي کي مخدوم صاحب جي پوئين وٽان مليا) جيڪي ادبي تاريخن ۾ محفوظ آهن انهن مان هڪ بيت ۾ لفظ ”ڪلال“ جو استعاري ۾ استعمال ملي ٿو جيڪو ڪائن اڳ نه ٿو ملي ۽ اهو به ذڪر اچي ٿو تہ هن بيت کي سماع جي محفل ۾ مخدوم صاحب جي آڏو پڙهيو ويو تہ ان دم پنهنجا پساه پورا ڪيائون. بيت هن ريت آهي.

”سر ڏيئي ست جوڙ، ڪنهن پر ڪلالن سين

مرڻا منهن مڙ موڙ، اڄ وٽي ٿي وڌ لهي.“

(11)

هن صوفيانہ ڪلام ۾ شاعر طالب يا سالڪ کي مخاطب ٿي چوي ٿو تہ ڪلالن (شراب چڪائيندڙ يا شراب جا واپاري، استعاري ۾ مرشد ڪامل) سان سر جي بدلي ۾ به جي اهو سودو طئي ٿئي تہ ڪر، پر پوئتي نه موٽ، ڇو جو

شراب جي ان وٽيءَ جو ملهه ته ”سر“ کان به گهڻو آهي. ”ڪلال ۽ منڌ“ جو اهو ئي استعاراتي استعمال شاه سائين سرُ يمن ڪلياڻ ۾ ساڳي مضمون ۽ موضوع ۾ ڪيو آهي.

وَتَ وَتَ وَتَ ۾، مَتَ مَتَ منڌ پشو
قدر ڪيف ڪلاڙ جو، پياڪن ٿئو
اچن درس دڪان تي، ڪنڌ قبول ڪئو
سرها سر ڏئو، چڪن سرڪ سيد چڻي

وَتَ سِرَ گهرن وٽيون، در سر ڏجن
اچي جي عبداللطيف چي، وٽي وڌ گهرن
پڪين نه پرچن، مَتَ تڪيائون منجهيان

(شهواڻي - ص 119 - 120)

سماع جي محفل ۾ پڙهندڙ مٿيون بيت به وڃڻن مصرع جي اضافي سان شاه جي رسالي ۾ موجود آهي يعني،

سر ڏيئي ست جوڙ، ڪنهن پر ڪلالن سين
ڪاتي ڪرڻ ڪپار ۾، خنجر آڻي ڪوڙ
مرڻا منهن مَ موڙ، اڄ وٽي ٿي وڌ لهي.

(شهواڻي - ص 118، 119)

ممڪن آهي ته مٿيون بيت شاه سائين ڪنهن موقعي تي پڙهيو هجي ۽ سندس فقيرن اهو سندس ڪلام ۾ لکي ڇڏيو هجي يا وري ٻيئي مصرعون کڻي وڃڻ مصرع پاڻ چڻي هجي. بهرحال هڪ ڳالهه واضع آهي ته ”ڪلال“ واري موضوع جو استعاراتي ۽ استعمال هن دؤر ۾ شروع ٿي چڪو هو، جنهن کان بعد ۾ شاه سائين به اثر ورتو.

هن ئي دور جي هڪ ٻئي شاعر سيد علي ثانيءَ جو هڪ بيت سسئيءَ جي باري ۾ آهي،

”سرتين سانگ سڪن جو، مون کي رويو رهائين
آءُ ٿي هلاڻ هوت ڏي، تان هو واريو ويهارين
وريتيون ورن سين، ويٺيون گهر گهارين
پنڌان ٿيون ڪارين، ڪا نه هلائي ڪيچ ڏي“

(12)

سڀ کان اول ته هي بيت ان ڳالهه جو ثبوت آهي ته چئن مصرعن ۾ بيت چوڻ به ان زماني ۾ شروع ٿي چڪو هو، ان کان اڳ پير صدر الدين جو تن

مصرعن وارو بيت به ادبي تاريخن ۾ درج آهي. يعني فني سٽاءَ جي لحاظ کان به شاعري ارتقا جا مرحلا طئي ڪري رهي هئي. ان کان علاوه هن بيت ۾ سسئي پنهنونءَ جو بيان ليل آهي ۽ اهو ئي مضمون شاه سائين "سر سسئي آبري" ۾ بيان فرمايو آهي. جنهن ۾ سسئي سهيلين ۽ سرتين کي چوي ٿي ته توهين ورن واريون پنهنجن ورن، گهرن ڏانهن موٽي وڃو. نه مون سان گڏ هلو ۽ نه ئي مون کي وڃڻ ڪاريو.

وڃو سڀ موٽي، ائين جي ورن واريون
ڪا نه هلندي ڪيچ ڏي، ڪرهور ڪوٽي
ڪڍير ڪاچوٽي، وڌم جوڳ جتن لاءِ

(شروعاتي ص - 399)

مٿي بيان ڪيل ٻيا شاعر، جن جو هڪ يا ٻه شعر دستياب ٿيا آهن، تن جي پختي فني گهاٽائي توڙي موضوع ۽ مضمون جي باريڪيءَ مان اهو سمجهڻ مشڪل نه آهي ته هنن وڌيڪ به شعر چيو هوندو پر اهو اسان جي ادب جو سانحو آهي جو اهو محفوظ نه رهيو.

هنن شاعرن کان پوءِ شاه سائينءَ جي بزرگ شاعرن ۾ جنهن جو نالو وڌيڪ مشهور ٿيو سو آهي قاضي قاضن. هيءُ به سمن جي دور جي آخري عرصي جي نامور ۽ قداور شخصيت آهي ۽ سندس شعر جو شاه سائينءَ گهڻو اثر قبول ڪيو آهي.

حوالا (الف)

1. عباسي، تنوير، "شاه لطيف جي شاعري" ٽن جلدن ۾، نيو فيلڊ پبليڪشن، ٽنڊو ولي محمد، حيدرآباد سنڌ - 1989 - ص 209
2. دائود ٽو عمر بن محمد، (مضمون نگار) "شاه کان اڳ جا شاعر" ماهوار نئين زندگي، جنوري 1951ع، پاڪستان پبليڪيشنس ڪراچي - 12
3. جوڻيجو، عبدالجبار، "سنڌي ادب جي مختصر تاريخ"، روشني پبليڪيشن ڪنڊيارو، 1994 - ص 42.
4. قاضي سجاد حسين (مترجم) "مثنوي مولوي معنوي" (جلدي اول) اردو بازار لاهور - ص 5.

5. جوڻيجو عبدالجبار سنڌي ادب جي مختصر تاريخ روشني پبليڪيشن ڪنڊيارو 1994 - ص 47
6. عباسي تنوير "شاھ لطيف جي شاعري" - ص 217
7. جوڻيجو عبدالجبار "سنڌي ادب جي مختصر تاريخ" - ص 47
8. عباسي تنوير "شاھ لطيف جي شاعري" - ص 217
9. ميمڻ عبدالمجيد سنڌي "سنڌي ادب کي مختصر تاريخ" مترجم حافظ خير محمد اوحدي سنڌالاجي 1983 - ص 64
10. ساڳيو - ص 65
11. ساڳيو - ص 70
12. جوڻيجو عبدالجبار "سنڌي ادب جي مختصر تاريخ" ص 50

(ب) قاضي قاضن (1458ع - 1463 کان 1551ع)

سءِ دؤر جي نامر ڪٺي شاعر جي ولادت يا وفات جي ڪا بلڪل پڪي تاريخ نه ملي سگهي آهي البت سنڌ جي پراڻي تاريخ جيڪا مير معصوم شاھ بکريءَ، ”تاريخ معصومي“ نالي فارسي زبان ۾ لکي ۽ ان کي ڪافي مستند به سمجهيو وڃي ٿو، ان ۾ مير معصوم شاھ، قاضي قاضن بابت ڪجهه احوال درج ڪيو آهي. اندازن ۽ تاريخي واقعن جي شهادتن پٽاندڙ قاضي قاضن جي ولادت سن 865ھ کان 870ھ وارن سالن ۾ ٿي هوندي ۽ وفات 958ھ مطابق 1551ع ۾ ٿي.

قاضي قاضن جي تعليم بابت مير معصوم شاھ لکي ٿو:

”طرحين طرحين علمي فضيلتن سان سينگاريل هو، قرآن مجيد ياد هوندو هوس، قرائت جو علم ڄاڻندو هو، حديث، تفسير، اصول، فقه، تصوف ۽ آلي علمن ۾ ڪافي دخل رکندو هو“ (1).

”آلي علمن“ جي تشريح ڪندي مترجم ”تاريخ معصومي“ ساڳئي صفحي جي فٽ نوٽ ۾ لکي ٿو ته ”اهڙا علم جن جي ذريعي ٻين مقصودي علمن ۾ ڪمال پيدا ڪري سگهجي، جهڙوڪ صرف ونحو وغيره“ ۽ ڊاڪٽر نبي بخش بلوچ لکي ٿو:

”علم آلات (ڪلن، اوزارن جو انجنيئري علم يا ٽيڪنالاجي) ۾ اڪابر هو.“ (2)

ڊاڪٽر دائود پوٽو صاحب لکي ٿو ته:

”علم آلات (ڪلن ٺاهڻ جو هنر) ۾ چڱو عبور هئس.“ (3) بهرحال قاضي صاحب جي علمي حاصلات ۾ ڪنهن به قسم جو شڪ شهبو نه ٿو ڪري سگهجي. پاڻ وڏن کان وٺي زماني جي رائج علمن سا سينگاريل هئو، وقت جي لحاظ کان اعليٰ تعليم يافتہ هو، جنهن ڪري عوام ۾ سندس وڏي عزت ۽ پهچ هئي. قاضي صاحب جي زماني ۾ سنڌ ۾ به وڏيون وڏيون علمي درس گاهون موجود هيون. ڊاڪٽر نبي بخش بلوچ لکي ٿو:

”اها اعليٰ تعليم، سنڌ ۾ گهڻو ڪري سيوهڻ ۽ ٺٽي ۾ سنڌ کان ٻاهر گجرات جي شهر نهروال (پٽن) يا احمد آباد ۾ حاصل ڪئي هوندا هئا. فارغ

التحصيل ٿيڻ کان پوءِ ڄام نظام الدين کيس بکر جو قاضي مقرر ڪيو ۽ هو 899ھ ۾ اتي جو قاضي هو. (4)

قاضي قاضن جي شاعري

ادبي لحاظ کان قاضي قاضن کي سنڌ ۾ ”سم راج“ جي آخري دور جو شاعر چيو وڃي ٿو. ”ان وقت تعليم جي ٻولي عربي ۽ ڪاروباري ڪمن ۾ فارسي استعمال ٿيندي هئي.“ (5)

قاضي صاحب ان دور جي رائج تعليم حاصل ڪئي هئي ۽ بکر جي قاضي القضاات جي اهر عهدي تي فائز هو. ان کان علاوه سنڌ تي سم دور کان پوءِ حڪمراني ڪندڙ فارسي دان حڪمرانن سان به سندس تمام سٺا ۽ قريبي تعلقات هئا. اهي سڀ ڳالهون ثابت ڪن ٿيون ته بنا ڪنهن شڪ شبهي جي، کيس فارسي زبان تي مڪمل عبور حاصل هوندو.

قاضي صاحب جي طبيعيت جو لاڙو جيئن ته شاعريءَ طرف هئو. سو يقيناً پاڻ فارسيءَ ۾ به شعر چيو هوندائين. پر جڏهن هن پنهنجي اندر جو آواز، پنهنجي قلب جي ڪوڪ عوام کي ٻڌائڻ چاهي ته ان لاءِ هن اظهار جي ذريعي طور سنڌيءَ کي منتخب ڪيو. حالانڪ تاريخ شايد آهي ته ان زماني جي فارسي دان حاڪمن جهڙو ظلم ۽ نفرت جو سلوڪ پنهنجي محڪوم ۽ مفتوح سنڌي قوم سان رکيو هو سو انهن جي ٻوليءَ سان به لاڳو هو. پر ضمير جو آواز ڪنهن به منافقت ۽ غير فطري اظهار کي قبول نه ٿو ڪري ۽ سنڌي زبان جيڪا باوجود نامساعد حالتن جي ان وقت به هڪ نهايت وسيع ۽ ڪامل ٻولي هئي، قاضي قاضن به ان صوفيانہ ڪلام چيو ۽ نهايت سهڻين تمثيلن ۽ تشبيهن ذريعي تصوف جو فلسفو ۽ باريڪيون بيان ڪيائين.

”قاضي قاضن زباني روايتن تائين محدود، اڻ گهڙيل سنڌي شاعريءَ کي نئين سوچ، محاورا، نئين محاکات ۽ نئين عبارت ڏني. اهي حقيقتون قاضي قاضن کي سنڌي شاعريءَ جي باني ۽ پڻڪندڙ سنڌي شاعريءَ کي نئين ڏسا ڏيکاريندڙ جو درجو ڏيارين ٿيون. سندس سوچ، محاورا، محاکات ۽ عبارت کان، ڪانئس پوءِ وارا ڪيترائي شاعر متاثر ٿيا جن ۾ شاھ ڪريم ۽ شاھ لطيف جهڙا عظيم شاعر به شامل آهن.“ (6)

ان ڳالهه جي شاهدي اسان کي ٻنهي بزرگن جي ڪلام مان ملي ٿي. شاھ ڪريم جي ملفوظات ”بيان العارفين“ ۾ قاضي صاحب جا ست بيت مليا آهن، جيڪي نالو وٺي بيان ڪيا ويا آهن. ان مان ظاهر ٿئي ٿو ته قاضي صاحب جي

ڪلام جو ان وقت وڏو چرچو هو. جنهن شاھ ڪريم کي ايترو متاثر ڪيو جو ان جا ڪيترا شعر کيس زباني ياد هئا، جيڪي وقت بوقت، پنهنجن مريدن آڏو بيان ڪيا اٿس ۽ مريدن اهي سندس ملفوظات ۾ محفوظ ڪري ڇڏيا.

شاھ لطيف جي ڪلام تي به قاضي صاحب جو اثر نمايان نظر اچي ٿو. پاڻ ڪافي اهڙا بيت چيا اٿس جي يا ته قاضي صاحب جي بيتن کي تضمين طور وٺي يا ان جي پاران چيا اٿس. شاھ لطيف تي ان ڪلام جي اثر جو سرجشمو بيان العارفين، يعني شاھ ڪريم جي ڪلام جو نسخو هوندو، جيڪو (شاھ لطيف جي سوانح نگارن مطابق) هميشه وٽس موجود رهندو هو.

جيستائين هندستان جي هريان مان قاضي صاحب جي سنڌي ڪلام جو ديوناگريءَ ۾ لکيل نسخو هٿ نه آيو هو، تيستائين سندس ڪلام جا ست شعر جيڪي بيان العارفين ۾ درج هئا، تن نه صرف سندس نالو زنده رکيو پر اهي بيت سنڌي ادب لاءِ به وڏو سرمايو هئا. ان کان علاوه ڊاڪٽر نبي بخش بلوچ لکي ٿو ته سندس تعارف ۽ ڪجهه بيت برصغير جي ڪجهه ٻين قديم ۽ مشهور ڪتابن ۾ به درج آهن، مثال طور ”تذڪره قطبيه“ نالي ڪتاب ۾ آيل هڪ بيت:

جو گهڙي سوني، ڪو جو قهر ڪلاچ ۾
خبر ڪو نه ڏي، رڃ ڪڇاڙي رنڊڻو

بابت ڊاڪٽر نبي بخش بلوچ لکي ٿو ته حالاتڪ ان تي ڪنهن جو نالو ڪونهي، پر مضمون ۽ اسلوب بيان جي لحاظ کان قاضي قاضن جو آهي. هن بيت جو موضوع انسان جي اندر واري سرڪش نفس آهي، جنهن کي قاضي صاحب ڪلاچيءَ جي ڪنڻ ۾ ويٺل مانگر مڃ سان تشبيه ڏني آهي. (7)

قاضي قاضن جي شاعريءَ ۾ استعمال ٿيل ٻوليءَ جو تجزيو ڪجي ته صاف ظاهر ٿئي ٿو ته ان تي مٿئين سنڌ (سري) ۾ رائج ٻوليءَ جو اثر بلڪل نمايان ۽ ان ۾ لاڙي لهجو يا لفظ استعمال نه ٿيا آهن، جيئن شاھ ڪريم يا شاھ لطيف ڪيا آهن. ان لحاظ کان لفظ ”ڪڇاڙو“ خالص لفظ آهي. ان صورت ۾ اهو فيصلو پوري يقين سان صادر نه ٿو ڪري سگهجي ته اهو قاضي قاضن جو آهي.

ڊاڪٽر عبدالجيد ميمڻ هن بيت بابت لکي ٿو ته سم دور ۾ حضرت شيخ عبدالجليل چوهر، جيڪو نائين صدي هجريءَ ۾ هوءَ مبارڪ ضلع رحيم يار خان جو وڏو درويش ٿي گذريو آهي، ان وٽ سماع جي محفل ۾ ڪنهن سنڌي مريد هي بيت پڙهيو جيڪو مورڙي جي تمثيل ۾ آهي. (8)

”ٻيو ڪتاب جنهن ۾ قاضي صاحب جو ڪلام مليو آهي، سو آهي ”گلزار ابرار“، جنهن جو مصنف محمد غوثي شطاري مانڊي آهي. هن ڪتاب ۾ سنڌ ۽ هند جي ڇھ سو ٻارهن عالمن ۽ صوفين جو ذڪر آهي. انهن ۾ سنڌ سان تعلق رکندڙن ۾ قاضي قاضن به آهي. هن ڪتاب ۾ قاضي صاحب جا چار بيت آهن، جن مان ٻه ”بيان العارفين“ ۾ به آهن، پر ٻن بيتن بابت اهو جائزيل نه آهي ته قاضي صاحب جا آهن.“ (9)

شاھ جي رسالي ۾ قاضي صاحب جي بيتن جو موجودگيءَ بابت ڊاڪٽر بلوچ لکي ٿو. شاھ جي رسالي ۾ ڪجهه اهڙا بيت به آهن جيڪي شاھ جا پنهنجا نه آهن پر هن خود ڪن موقعن تي اهي چيا ۽ سندس مريدن اهي رسالي ۾ شامل ڪري ڇڏيا. انهن ۾ قاضي قاضن جا بيت به شامل آهن، پر اهو ڪٿي به جائزيل نه آهي ته اهي قاضيءَ جا آهن.

ان کان علاوه ”حكايت الصالحين“، جنهن جا ٻه قلمي نسخا موجود آهن،
(الف) سنڌي ادبي بورڊ جي ڪتبخاني وارو،
(ب) ڊاڪٽر نواز ”شوق“ وارو.

انهن نسخن ۾ قاضي صاحب جا 25 بيت مليا آهن، جن مان ڪجهه ٻنهي ۾ موجود آهن ۽ ڪجهه ”دادو ديال جي گرڻن“ ۽ ”سنتون ڪي واڻي“ جي شاهديءَ مطابق آهن.“ (10)

انهن مشهور اڳاٽن ڪتابن ۾ چار بيت ”ملفوظات خزانت الحڪمت“ ۾ به آهن. انهن کان علاوه قاضي صاحب جي ڪجهه بيتن جي موجودگي ”دادو ديال جي گرڻن“ ۾ ملي آهي.

قاضي قاضن جي شاعريءَ جو سڀ کان وڏو ذخيرو ماضي قريش ۾ هندستان جي صوبي هريانه ۾ ”رائيلاجي مٺ“ مان هٿ آيل ان گرڻ مان مليو آهي جيڪو ساڍن ست سو صفحن تي مشتمل آهي ۽ سڄو پراڻي ديوناگري لپيءَ ۾ لکيل آهي. هن ڪوڙ ۾ قاضي صاحب کان علاوه 69 ٻيا به سنت ڪوي شامل آهن هيرو ٺڪر لکي ٿو ته، ”قاضي قاضن جي بيتن شروع ٿيڻ کان اڳ ڳاڙهيءَ مس سان لکيل آهي، ”ڪاجي ڪادن“ جي ڪي ساڪي (سنڌي) اورپي ساڌان ڪي ساڪي ايڪني.“ ۽ بيتن پوري ٿيڻ تي هڪ سو اٺويهين بيت بعد لکيل آهي، ”ڪاجي ڪادن جي ڪي ساڪي سمپورڻ سڀايت.“ (11)

محترم هيرو ٺڪر وڏي محنت ۽ محبت سان، ”ڪاجي ڪادن جي ڪي ساڪي (سنڌي)“، ڪي ديوناگري لپيءَ مان سنڌي صورتخطي ۾ آندو ۽ هر بيت

جو سولي سنڌي ۾ ترجمو ڪري 1978ع ۾ ڇپائي پڌرو ڪيو. هن ڪلام کان اڳ قاضي قاضن جا صرف چند شعر ئي موجود هئا. ”پر اڄ جڏهن اٽڪل پنج سؤ سالن جي طويل عرصي کان پوءِ ان شاعر جا هڪ سؤ ٻارهن بيت اوجھو دستياب ٿيا آهن ته اها ڳالهه سولائي سان ويساه ۾ نه ٿي اچي ته ڪا ساڀيان آهي.“ (12)

جوڙجڪ جي لحاظ کان سندس ڪلام هندي ۽ ڇند - وديا مطابق رجيل آهي. جنهن ۾ ٻن ۽ ٽن مصرعن وارا ڏوهيڙا، سورنا ۽ ان کان وڌيڪ مصرعن ويندي ستن تائين، جو به هڪ بيت آهي.

قاضي صاحب جي استعمال ڪيل ٻوليءَ جو تجزيو ڪرڻ سان خبر پوي ٿي ته سندس ٻوليءَ تي سرائڪي، پنجابي ۽ هندي ٻولين جي گرامر، لفظ، توڙي اچارن جو وڏو اثر آهي. ان جو سبب اهو ٿي سگهي ٿو ته پاڻ اتر سنڌ (بکر) ۾ رهيو هو ۽ اهو علائقو پنجاب جي ڏاکڻي سرحد سان لڳي ٿو. جن جي ٻولي سرائڪي آهي. تاريخي لحاظ کان سنڌ ۽ ملتان جا پاڻ ۾ صديون پراڻا ناتا رهيا آهن بلڪ اهو علائقو ڪافي عرصو سنڌ ۾ شامل رهيو آهي. ان ڪري اتر سنڌ جي ماڻهن جو سرائڪي ڳالهائيندڙن سان تمام گهرو ميل جول رهيو آهي جنهن جو اثر ٻولين تي به پيو آهي.

قاضي قاضن جي شاعري جو شاھ لطيف تي اثر

(هن تقابلي جائزي لاءِ هيري نڪر جي مرتب ڪيل ”قاضي قادن جو ڪلام“ مان بيت ڪنيل آهن).

قاضي صاحب سنڌ جي اساسي شاعريءَ جو پيڙھ جو پٿر آهي. سندس فڪر ۽ فن جو، موضوع ۽ مضمون جو، تخيل ۽ اسلوب جو مطلب ته هر لحاظ کان سندس متاخرين تي اثر نظر اچي ٿو. کانئس پوءِ جي نامور شاعرن ۾ شاھ ڪريم، شاھ لطف الله قادري، شاھ عنايت کان پوءِ شاھ لطيف جو نالو اچي ٿو جنهن هن بزرگ شاعر جي شاعرانه فن جو اثر قبول ڪيو.

قاضي صاحب ۽ شاھ سائينءَ جي شعر جو تقابلي جائزو وٺندي اسان جي سامهون جيڪا اهر ڳالهه اچي ٿي، سا آهي موضوع جي هڪجهڙائي، جيئن ته هنن بزرگن جي ڪلام جو خاص موضوع ”تصوف“ رهيو آهي، تنهن ڪري انهن جي بيان ۽ موضوع ۾ هڪ جهڙائي ڪو بعيد از قياس نه آهي. مثال طور قاضي صاحب چوي ٿو.

ڪنڙ ڪنڙ ڪافيءَ، ڪي ڪين پڙهيام
سو ڏيهه ٿي پئو، جڏان پرين لڌام

بيت 3

پڙهندو پئي ويو، ڪوڙين لک ڪراڻ
لکي لوڪ نه سگهڻو، پاڻي اندر پاڻ

(قاضي قادن جو ڪلام - ص 2 - بيت 4)

مٿين بيتن ۾ قاضي صاحب چوي ٿو ته اهي جيڪي ظاهري علم جا ذريعا
۽ وسيل آهن، سي ڀلي ماڻهو ڪيترا به کڻي پڙهي پر انهن سان محبوب حقيقي
جو قرب نه ملندو، ڇو ته اهو پار ٿي پيو آهي، علم ۽ ذهني استطاعت ٿي هي
آهي، جنهن سان پرين تائين ٿو پهچجي.

اهو ساڳيو مضمون شاھ لطيف رح سرمين ڪلياڻ جي پنجين داستان ۾
لڳاتار سورهن بيتن ۾ دهرايو آهي ته ڪتابن پڙهڻ ۽ ورق ورائڻ مان محبوب
جو قرب ۽ وصال نه ملندو ڇو ته ان جي حصول جو طريقو ٿي پيو آهي،

جن ڪي دور درد جو، سبق سور پڙهن
فڪر ڦرهي هٿ ۾، ماڻ مطالع ڪن
پنهن سو پڙهن، جه ۾ پسن پرين ڪي

بيت 17

سا ست نه سارين الف جه جي اڳ ۾
ناحق نهارين، مٺا پٺا پرينءَ لاءِ

بيت 20

ڪيو مطالع مون، هو جو ورق وصال جو
ته ۾ تون هي تون، هي لات نه لحظي جيتري

بيت 24

پڙهڻو ٿا پڙهن، ڪڙهن ڪين ڪلوب ۾
پاڻان ڏوه چڙهن، جي ورق ورائڻ وٽرا،

بيت 27

اڪر پڙهه الف جو، ورق سڀ وسار
اندر تون اچار، پٺا پڙهندي ڪيترا.
(شهوادي - ص 126 کان 129 - بيت 29)

قاضي صاحب چيو،

اڪر پڙا وسار، الف اڳهون ياد ڪر
سو تون ڏيڻو ٻار، جو نه اجهن ڪڏهن
(قاضي قادن جو ڪلام ص - 4 - بيت 7)

محبوب جي وصل ۽ ديدار حاصل ٿيڻ جي باري ۾ قاضي صاحب چوي ٿو
ته ڪڏهن محبوب جلوو پسائين ٿا، راضيو ڏيکارين ٿا ۽ ڪڏهن نه وري انهن
جي سڏ لاءِ به سڪندا ٿا وتون،

ڪڏهن پيري پور، ڪڏهن قل نه هيڪڙو
ڪڏهن پريان جا پور، ڪڏهن سڪان سڏ ڪي
(قاضي قادن جو ڪلام ص 25 - بيت 50)

سڀ ٻروو سنڌيءَ ۾ شاھ صاحب ساڳين جذبن جو ذڪر هن ريت ڪري ٿو،
ڪڏهن طاقيون ڏين، ڪڏهن کلن در دوس جا

ڪڏهن اڃان اڃڻ نه لھان، ڪڏهن ڪوليون نين
ڪڏهن سڪان سڏ ڪي، ڪڏهن گجهاندر گرهين
اهڙا ئي آھين، صاحب مهجا سپرين
(شهوادي ص - 1085)

وري قاضي صاحب پاڻ سڃاڻڻ ۽ پنهنجي اندر ٿي پرينءَ پسن واري
صوفيانہ نڪتي کي هن طرح بيان ڪري ٿو.

نه سولاهون نه سڙو، نه آر نه پار
موڙهو وتين تن ڪي، سو من منجهه نهار.
بيت 11

ليهان لڪ ڪيام، پسن ڪي پاڻان پرين
سوڄهي سين لڌام، من منجهيئي سپرين
(قاضي قادن جو ڪلام - ص 6 ۽ 22 - بيت 44)

شاھ سائين سر يمن ڪلياڻ جي پنجين داستان ۾ فرمائي ٿو ته جيڏانهن
به نظر ڪجي ٿي ته هر هنڌ پرينءَ جو وجود آهي. مون اڃاڻ ڪي اها خبر نه پئي
ته محبوب منهنجي پنهنجي من ۽ ماه ۾ موجود آهي.

سپڪه ڏاه سامهر، ڪو هنڌ خالي ناه
احدا جي ارڪ ٿا، سي ڪاڻر ڪبا ڪوه
محب منجهين من ماه، مون اڃاڻندي اجهڻو

(شاهواڻي - ص 181 - بيت 35)

اهو ئي ساڳيو بيان شاھ لطيف رح سر سسئي ۾ به ڪري ٿو. پهريان
سسئي پنهنجي پنهل ڪي اڙانگن جابلو رستن تي ڳوليندي ٿي وڌي پر پوءِ هوءَ
ان منزل تي پهچي ٿي جو چوي ٿي ته جنهن محبوب ڪي مون ٻاهر پئي ڳوليو،
جهنگن جبلن ۾ پئي جهوتون ڏنر، سو ته منهنجي اندر ۾ ئي موجود آهي.

قاضي صاحب پنهنجي ڪلام ۾ ان ڳالهه جو بيان ڪيو آهي ته پرينءَ
جون ڳالهيون پنهنجي دل ۾ سانڍجن، ٻاهر نه ڪيڃن.

پريان سنڌي ڳالهڙي، سر منجهيئي هوءَ
ٻڌائين ٻين ڪي، ڪيهو ڪاڇ سريو

بيت 47

وچاران وي پٺ، تون جهل ٻاهر نڪري
اسان هنجئون هٿ، ڪامئن، لوسئن منجهه ليو.

(قاضي قادن جو ڪلام - ص 24 - بيت 48)

محبوب جو گجهه اندر ۾ سانڍڻ ۽ پنهنجي عشق جون وارداتون ۽
محبوب جون ڳالهيون سڀني ۾ سانڍڻ ۽ عام سان نه ڪرڻ جو مضمون شاھ
سائين ”سر يمن ڪلياڻ“ ۾ پتنگ جو مثال ڏيندي ۽ ”سر رپ“ ۾ نهائينءَ جو
مثال ڏيندي سمجهايو آهي.

سر رپ داستان ٻيو

نهائينءَ کان نيمه، سڪ مهجا سپرين
سڙي سارو ڏيهه، پاڻ نه ٻاهر نڪري.

بيت 17

قاضي صاحب فرمائي ٿو ته روزو ۽ نماز به ائين آهي جئن انسان لاءِ ڦڦڙ،
پر محبوب تائين رسائيءَ جو اڃا به ٻيو ڪو رستو آهي.

جيئن ڦڙ ماھ ۾، ائين روزا عيد نماز
اڃا آهي ڪا ٻي، الله سنڌي حاج
(قاضي قادن جو ڪلام - ص 29 - بيت 58)

۽ شاھ لطيف رح فرمايو:

روزا نمازون، اي پڻ چڱو ڪم
اوھ ڪو ٻيو فھر، جھ سين پسجي پرينءَ کي

مضمون ۽ موضوع جي لحاظ کان شاھ سائينءَ تي اثر جي ان عمومي جائزي کان پوءِ هن بزرگ شاعر جي ڪلام ۾ استعاري ۽ تشبيه جي استعمال جي اثر جو تفصيلي جائزو پيش ڪيو ويندو.

(الف) استعاري جي لحاظ کان قاضي قاضن جو شاھ لطيف تي اثر

قاضي قاضن پنهنجي شاعريءَ ۾ استعاري ۽ تشبيه جي صنعتن جو ڪافي استعمال ڪيو آهي سندس متاخرين ان جو اثر قبوليو ۽ پنهنجي شاعريءَ ۾ انهن جو اهڙي ئي طريقي سان استعمال ڪيو. حالانڪ جهڙيءَ طرح شاعري هڪ اهڙو فن يا قدرتي ذات آهي جيڪا ازل کان هلندي پئي اچي ۽ ان ۾ تشبيه ۽ استعاري جو استعمال به ناگزير آهي. تنهن ڪري هر شاعر پنهنجي محسوسات جي عالم کي چٽو ڪري بيان ڪرڻ لاءِ انهن صنعتن جو استعمال پنهنجي پنهنجي فطري تقاضا ۽ ماحول جي پس منظر ۾ ڪيو آهي، پر هر زبان جي ادب ۾ نشر هجي يا نظر، اديب هجي يا شاعر، پنهنجي متقدمين کان ضرور ڪجهه نه ڪجهه پرايو آهي ۽ انهن جو اثر قبوليو آهي. ان لحاظ کان شاھ سائينءَ به پنهنجي هن متقدم، بزرگ شاعر جي ان صنعتي استعمال جو اثر قبوليو آهي.

قاضي قاضن پنهنجي شاعريءَ ۾ هنجھ يا هنس پڪيءَ کي استعاري طور بيان ڪيو آهي، مثال طور:

در پورا گرسِي گهران، حقيقتا هنجھ
ڪوڙين هنڌان ڪڻ چڱن، سر پاڻي جي منجھ

بيت 14

هن سر سندا هنجھڙا، اتي ئي آهين
گالهياڻ رب پرتيان، جو منگي سوڏين
(قاضي قادن جو ڪلام - ص 7 - بيت 16)

هنن بيتن ۾ قاضي صاحب هنجھ کي هڪ حقيقي طالب طور مستعار ڪيو آهي، ”سر“ وحدت جي وادي يا محبوب حقيقي جي دربار لاءِ مستعار ٿيو آهي. هنجھ جو اهو استعاراتي استعمال قاضي قاضن کان گهڻو اڳ ڏهين يا يارهين صدي عيسوي جي شاعر پير صدرالدين جي ڪنانن ۾ ملي ٿو، جنهن مان اهو لڳي ٿو ته هنجھ جو ان طرح سان استعاراتي استعمال سنڌي شاعريءَ ۾ تمام پراڻو آهي. شاھ سائينءَ به سر ڪارايل ۾ هنجھ جو تمثيلي بيان ڪيو آهي ۽ ساڳئي استعاراتي استعمال ۾ ان کي آندو اٿس ۽ وڌيڪ تفصيل ۾ ويندي هنجھ جي ضد ۾ ڪانگ ۽ پگھ پکيءَ کي دنياوي حرس و هوس ۾ ڦاٿل، خواهش جي غلام ۽ هن فاني دنيا ۾ دلچسپي رکندڙ لاءِ مستعار ڪيو آهي.

شاھ سائين فرمائي ٿو، سر ڪاريل داستان پهرئين ۾

اکڙيون اوڙھ ۾، اپو تڪي تار
پئون جي پتار، هنجھ تنهن جو هيرئون

هنجھ مڙئي هنجھ، ميرو منجهن ناه ڪو
جتي رهن سنجھ، سو سر ڪن سرهو

(شاهواڻي - ص 209 ۽ 1217)

اٺ کي ان جي برين عادت جي ڪري نفس لاءِ مستعار ڪندي قاضي صاحب چوي ٿو،

علت وچئس نا، عادت ڪڏهن نه جاءِ
اٺ ڪڙڪڙ ڇڏي، چڻ جواسا ڪاءِ

(قاضي قادن جو ڪلام - ص 31 - بيت 64)

اٺ پنهنجي عادت کان مجبور آهي جو ڪڙڪ ڇڏيو جو ٿو ڪاٺي، يعني نفس نيڪ ڪمن کي ڇڏي برايون ڪري ٿو. قاضي صاحب جو ان موضوع تي اهو ئي هڪ ئي بيت ملي ٿو، پر شاھ سائين سر ڪنڀات جي ٻئي داستان ۾ بيت نمبر 11 کان 57 تائين لڳاتار ان موضوع تي بيت چيا آهن ۽ اٺ جا به مختلف نالا استعمال ڪري ٿو.

آڻي پڌم وڻ جاءِ، مان مڪڙيون چري
ڪڏاٽورو ڪرھو، لڪيو لاڻي ڪاءِ
ان مبي سنڌي ماءِ، مون کي ڳالڙن ڳوڙها ڪيو

(شاهواڻي - ص 175 - بيت 18)

جانگي چڻي چڪياس، مٿاءِ اک نه الهني
جهه ول گهڻا وهائيا، ان سين آر لگياس
چوڌاري چنڊن وڻ، پڇي پوڄ پياس
راڙي رت ڪياس، هن ڪڏاڻوري ڪرهي
(شهوائي - ص 1819 - بيت 37)

تمام گهڻين ڪوششن، بندشن ۽ رياضتن کان آخر اهو ڪرهو لائي ۽ اک
جي چسڪيءَ کي ڇڏي سڌير ٿئي ٿو.

جڻان ڪوڙ به ڪاٺيون، پنجين لکين پاءِ
ميوت ماڳاءِ، ڏيهائي ڌار چري
(شهوائي - ص 183 - بيت 46)

اهو ئي ڪرهو جنهن تي سوار ٿي سڄڻ ڏانهن وڃڻ لاءِ اڃا پلاٽجيس پيو
ته پاسو ڪوڙي پئجي پيو رهي.

پلاٽيان پيو، اولائون نه ٿئي
جيڏاڻه وڳ ويو، اهر ترسي اوڏهر
(شهوائي - ص 173 - بيت 12)

سو ساڳيو هاڻ ايڏو مطيع ٿي ويو آهي، جو پلائڻ جي دير آهي ته سڌو
پرين وٽ ٿو پهچائي.

لک لاکڻو ڪرهو، ڪوڙين ڏيئي چوڙ
اها ست سيد چڻي، جهين تهين چوڙ
توت رسائي توڙ، جهه پلائڻو ته پرين مڙي
(شهوائي ص - 185 - بيت 57)

قاضي قاضن پيڙين، پيڙياتن ۽ سامونڊي سفر جو مضمون به پنهنجي
ڪلام ۾ آندو آهي ۽ انهن جو نهايت سهڻو استعاراتي استعمال ڪيو آهي.

ستو ڪي هڻه ساءِ، تو مٿي ڪپر گڙي
وهڻ ٿنائين ڪاءِ، جتي تنهنجو تڪيو
(قاضي قادن جو ڪلام - ص 41 - بيت 79)

* (اي پيڙيءَ ۾ سفر ڪندڙ) تون سمهي ڪيئن پيو آهين، اڳيان ڪناري
تي ڪن ڪڙڪا ڪري رهيا آهن، ويهڻ اتي ئي سونهي جت تنهنجي منزل
آهي. (قاضي قادن جو ڪلام - ص 41)

ان ساڳئي تمثيل کي شاھ سائينءَ سر سريراڳ ۾ بيان ڪيو آهي. قاضي صاحب واري مٿي بيان ڪيل مضمون کي وڌيڪ وضاحت سان بيان ڪندي، ٻيڙياتن کي ڪنن جي ڪڙڪن ۾ سمهڻ بدران خبردار رهڻ جي تلقين ٿو ڪري، سر سريراڳ داستان ٿيون:

بندر جان پئي، تـ سڪاڻيا مَ سمهو
ڪپر ٿو ڪن ڪري، جڻن ماڻيءَ منجهه مهِي
ايندو سور سهي، نـدِ نہ ڪجي ناڪڻا
(شهوائي ص - 215 - بيت 18)

قاضي قاضن چيو،

جان جان ڪندي ڪاء، تان تون ترهي تات ڪر
ڪپر سنڌي باهه، مت اوچتي الهڻ
(قاضي قادن جو ڪلام - ص 42 - بيت 18)

جيستائين تون ڪناري تي آهين، تيستائين پيو ٻيڙيءَ جي سار سنڀال لھ (ان جي پڳ ٿٽ کي درست ڪري، سفر لاءِ تيار رکينس)، ڪناري تي ڪنن ۾ جيڪا باھ ٻري پئي آهي اها اوچتو تنهنجي سمجھ کي جلائي رکندي. (مٿيون منجهائي ڇڏيندي) (قاضي قادن جو ڪلام - ص 42) ۽ لطيف سائينءَ ٻيڙياتن کي هدايت ڪري ٿو،

تن تنيندو آءُ، مڪ ڏيهائي مڪڙي
سانباھي سمونڊ جي، منا مور م لاه
اڄ ڪ سنجھ صبح، اهرندي اتانگ تڙين
(شهوائي ص - 211 - بيت 8)

هن تمثيل ۾ ٻيڙي، مڪڙي، جهاز وغيره انساني جسر لاءِ مستعار ڪيا ويا آهن، سامونڊي سفر، سفر آخرت لاءِ، ناڪڻو، ٻڙياتو، ملاح وغيره طالب يا سالڪ لاءِ جنهن کي پنهنجو نفس ماري، آخرت جي سفر لاءِ هر وقت مال ۽ اسباب تيار رکڻو آهي جيڪو اڳتي قبول پڻيس ۽ معلم مستعار ڪيو ويو آهي ڪامل مرشد يا روحاني رهبر لاءِ، جنهن جي صحيح رهبري ۽ نيڪ هدايتن سان، سمندِ مثل هن دنيا جي ڪنن ۽ خطرن، يعني دنيا جي طلسمي ٽڪساتن ۽ نفس جي حملن مان ڪاميابي سان پاڻ بچائي، پار پهچجي ٿو. قاضي صاحب، سالڪ کي هدايت ٿو ڪري ته،

جان تون تارو پاڻ، تان پي پڇ تلگان ڪل
ٿو تو گهڻا سڃاڻ، وڃي ڪپر آهلي

(قاضي قادن جو ڪلام - ص 43 - بيت 84)

(جيڪڏهن تون ترڻ ڄاڻيندو به هجين ته به تون هنن کان (ماهر تارن کان)
ڄاڻ وٺ، تو کان وڌيڪ ڄاڻ وارن کي ڪناري جا ڪن لڻايو ڇڏين) (قاضي
قادن جو ڪلام - ص 43).

اڳتي بيت 86 ۾ چوي ٿر

جنگيئون جو ڪيئون جت، ٻوھڻ پاتاڙا ٿين
مهر تهجي ٿت، مڪريان پي پون

(جت وڌيون ٻيڙيون خطرو محسوس ڪن ٿيون، ۽ جتي ٻوھڻن (ٻيڙين)
جي حالت خراب ٿيو وڃي، (اي ڏٺي!) اهڙي هنڌ تي تنهنجي ديا ٿيڻ سان
ننڍيون ٻيڙيون پار پئجي وڃن).

(قاضي قادن جو ڪلام - ص 44)

وڃ بادل ۽ واڌ، ڊڄ نه لهريون لڳيو
سڌر سونهان جان، ٻيڙيءَ ٻڏڻ ٺاهه پو

(قاضي قادن جو ڪلام - ص 45 - بيت 88)

(وڃ ڪنوي رهي آهي، بادل چانیا پيا آهن، هوا چڙهي پئي آهي (اهڙي
حالت ۾) لهرن کان نه ڊڄ، جنهن سان گڏ هوشيار رهبر آهي تنهنجي ٻيڙيءَ ٻڏڻ
جو ڊپ ٿي نه آهي).

انهن بيتن جي مضمون ۽ استعاراتي استعمال کي سرسري راڳ جي ٿئي
داستان ۾ شاھ سائينءَ به بيان ڪيو آهي. چوي ٿو ته جن سان قابل معلم گڏ
آهن ۽ سامونڊي سفر جو سامان ساري سنڀالي ڪنڻو اٿن، سي طوفان پار ڪري
وڃي عدن (منزل حقيقي) تي رسي.

ناڪڻو نگهبان، معلم منجي خبرون
جن ساري ڪنڻو سمونڊ تي، سفر جو سامان
لطف سان لطيف چڻي، تن لنگهڻو طوفان
سنڀاري سببان، وڃي عادئون اکتا

(شعراڻي - ص 215 - بيت 17)

بيت 18 ۾ شاھ سائين ملاحن کي خبردار ٿو ڪري ته ڪپر تي ڪن ۾

وڏو مانندڻاڻ مثل آهي ۽ اهڙيءَ حالت ۾ تند ڪرڻ نه جڳائي. پر وري 19 بيت ۾ شاھ سائين قاضي صاحب جي بيت 88 جي مضمون موافق فرمائي ٿو ته اي ناکڻو جڏهن اهڙو لائق فائق معلم ذمينداري کڻي ٿو ته پوءِ لهرن لوٽن جو ڪهڙو خوف، سو توهان به ڀلي سمهي رهو.

ستا سڀ پيئي، سنڌي معلم آسري
اٿين پڻ سمهو، ناکڻا! بندر ناه پئي
جن جي سيد لڄ کڻي، سي سڀ لنگهيندا لکيون
(شهوائي - ص 215 - بيت 19)

قاضي صاحب فرمايو

پوري پگيءَ جت، ماڻڪ اساري پيو
ڪو نه ڏونڊ، تن تون بي اونگهيو هٿ ڪر.
بيت 96

پوري پگيءَ جاو، ماڻڪ اساري پيو
سري صرافن آڻ، تون بي اونگهيو هٿ ڪر
(قاضي قادن جو ڪلام ص - 49، 50 - بيت 99)

هنن بيتن جي مضمون، خيال ۽ استعاري کي شاھ سائين پنهنجي ڪلام ۾ آندو آهي ۽ ٻنهي جي بيتن ۾ تمام گهڻي هڪجهڙائي آهي. ٿي سگهي ٿو ته اهي بيت اصل ۾ قاضي صاحب جا هجن ۽ شاھ لطيف رح بعد ۾ تضمين طور اختيار ڪيا هجن، يا مثال طور فقيرن چيا هجن ۽ انهن رسالي ۾ گڏي ڇڏيا هجن.

هنن بيتن ۾ ”پوري“ يعني بي عقل يا نادان عورت مستعار ڪئي وئي آهي، بي خبر ۽ نادان بندي لاءِ، جيڪو پنهنجي هيري جهڙي املهه ضمير (ماڻڪ) کي پنهنجي نادانين ۽ بيوقوفين سان ٽوڙي ٽڪر ڪيو ڇڏي. هت قاضي صاحب ان مورڪ عورت کي هدايت ٿو ڪري ته جي غفلت ۾ تو کان اهو پڇي پيو آهي ته اي نادان! فوراً ان کي سڄي ڪرڻ جو علاج ڪر، جيڪو صرف صراف (ڪامل مرشد، رهبر) ئي ڪري سگهي ٿو، تنهن ڪري انهن وٽ هلي وڃ.

شاھ لطيف رح سر سريراڳ جي چوٿين داستان ۾ فرمائي ٿو،
امل اساري پئي، پوري پگيءَ جنءِ
وان، صرافن سن، ٻشي آڏ هٿ ڪري
(شاهوائي - ص 224 - بيت 18)

قاضي قاضن ”هم اوست“ جي صوفيات مڪتبہ فڪر جي ترجماني ڪندي هن ڪائنات کي هڪ اهڙي مثل سان مستعار ڪري ٿو، جيڪو تمام گهڻو وسيع و عريض آهي، جنهن ۾ لکين در، ڪروڙين دريون آهن، پر جنهن طرف کان ڏسجي ٿو اوڏانهن پرين ٿي سامهون نظر اچي ٿو.

عين قصر، در لڪ، ڪوڙين سهسين ڪڙڪيان
جان ٿي ڪريان پرڪ، تان ٿي سڄڻ سامهان

(قاضي قادن جو ڪلام - ص 16 - بيت 31)

شاھ صاحب جي سر ڪلياڻ جي داستان ٻڌي ۾ تقريباً ساڳين لفظن سان اهو بيت آيل آهي. انهن ٻنهي بيتن ۾ ٿورو اترادي ۽ لاڙي ٻوليءَ جو فرق آهي.

ايڪ قصر، در لڪ، ڪوڙين ڪٽس ڳڙڪيون
جيڏانهن ڪريان پرڪ، تينڌاھ صاحب سامهون

(شهوڻي - ص 68 - بيت 25)

يعني هن ڪائنات جا لکين ڪروڙين مظهر آهن، جن مان هر هڪ ۾ ان جي خالق جو ٿي وجود سمائل آهي. قاضي قاضن جا ٻه بيت درج ڪجن ٿا جن ۾ هن ”راڄيا“ يا ”وڏا راڄيا“، هن ساري جڳ جي مالڪ ۽ رازق، واحد راج ڌڻيءَ لاءِ استعاري طور استعمال ڪيا آهن.

بيت 104 ۾ قاضي صاحب فرمايو،

(انان ٿي پنان ڪرين، پنا ان منجهانو

راج تهنجوراڄيا، ٻيا راوڻي راو)

”هي ڌڻي! تون پنن کي ڦيري ان بڻايو ڇڏين ۽ ان کي چاهين ته پن بڻايو ڇڏين. اي راڄيا (دنيا تي) تنهنجو ٿي راج آهي. ٻيا ته راوڻي راو (چوڻا راجاڻو) آهن.“ (قاضي قادن جو ڪلام - ص 53)

ٿوڙي نه ڏيئين، ٿوءِ، تنهنجو آسرو
ٿو در ڇڏان ڪيئن، اي وڏا راڄيا

(قاضي قادن جو ڪلام - ص 55 - بيت 107)

شاھ لطيف رح اهو استعارو سر سورٺ ۽ سر پرياتيءَ ۾ آندو آهي. سر سورٺ ۾ ٻيجل جي زباني چورائي ٿو،

داستان پهريون

”تو در آيس راجيا! جاجڪ وٺي جيءُ
ڪنا ”نار حاميءَ“ هاڻ بچائج هيءُ
والي ڏيارج ويءُ، جت آهي ”جنات عدن“

(شاهواڻي - ص 890 - بيت 9)

سر پرياتيءَ ۾ ان مقصد لاءِ يعني جڳ جي سوالن اڳهائڻ واري رب
رازق لاءِ شاھ سائين سم سردار سپڙ ڄام کي استعاري طور استعمال
ڪري ٿو.

ڏاتار تـ تـون، پـشا مڙـسي مڱـشا
ميء تـ مندائتا وسڻا، سدا وسين تون
جي گهر اچين مون، تـ ميرياڻي مان لھان

(شاهواڻي - ص 1233 - بيت 26)

قاضي صاحب فرمايو،

راج تنهنجو راجيا، پـشا راو ٿي روا

يعني دنيا جي حاڪمن کي هن اصل راجا کان گهٽ درجو ڏئي راءِ (راو)
سڏيو ۽ شاھ سائين جڳ جي ڏاتار کان علاوه دنياوي سخين کي مڱشو ٿو
ڪوٺي ڇو تہ اهي خود ان وڏي ۽ واحد ڏاتار جي سخا جا محتاج آهن.

(ب) تشبيه نگاريءَ جي لحاظ کان قاضي قاضن جو شاھ لطيف تي اثر

استعاري کان علاوه هن بزرگ شاعر جي تشبيه نگاريءَ جا به ڪجهه اثر
شاھ جي ڪلام تي نظر اچن ٿا، مثال طور قاضي صاحب فرمايو،

پيڙان سڀ ڏهيليان، ايهي پيڙ نه ڪاءِ
جيئن وڃن وڃو ٿي، ڄاڻو هڪ خدا

”پيڙائون سڀ تڪليف ڏيندڙ آهن، پر اهڙي پيڙا ڪا به نه آهي، جو خدا ٿو
ڄاڻي تہ مون کي وڃي وانگر ٿي وڃائي.“ (قاضي قادن جو ڪلام - ص 40 -
بيت 77)

وڃي وانگر وڃڻ يا وڃڻ ڪرڻ جي تشبيه شاھ سائين سر ڪلياڻ جي
پئي داستان ۾ هن ريت استعمال ڪري ٿو.

پهرين ڪاتي پاء، پچج پوءِ پريستون
ڏک پريان جو ڏيل ۾ واڃت جنءِ وڃاءِ
سيخن ماءِ پڇاءِ، جي نالو گيڙءِ نيءِ جو
(شهوائي ص - 71، 72 - بيت 10)

قاضي صاحب چوي ٿو ته درد يا پيڙا منهنجي سرير ۾ يا، جسور ۾ ائين
ٿي وڃي جئن وڃو وڃي ۽ شاه سائين انسان اها هدايت ٿو ڪري ته عشق
حقيقيءَ جي طلب ڪرين ٿو ته پنهنجي ڏيل يعني جسور ۾ محبوبين جي سوز ۽
درد کي ائين وڃاءِ جئن وڃو وڃي جو ان سواءِ ٻيو ڪو آواز تنهنجي اندر مان ته
نڪري.

قاضي قاضن چوي ٿو ته:

ستو سڄي رات، مه ڍڪي مٿن جيئن
نه ته سنبل تات، نه جهوري ٿو آه ڪا

تون سڄي رات مٿن وانگر منهن ڍڪي سمهيو رهين، توکي نه (سفر لاءِ)
توشو ٺاهڻ جي ياد رهي آهي ۽ نه ڪاٺي چنٽا آهي. (قاضي قادن جو ڪلام -
14 - بيت 80)

مٿين بيت ۾ قاضي صاحب، بي فڪر يا بي اونو ٿي سمهي پوڻ کي
مثل ماڻهوءَ وانگر منهن ڍڪي سمهڻ سان تشبيه ڏني آهي. اهڙي ساڳي
تشبيه شاه سائينءَ ”سرڪوهياريءَ“ ۾ سڻي لاءِ ڏني آهي.

داستان پهريون

ستين سنجهي ٿي مه ويڙهي مٿن جنءِ
اوڃاڳو اکين کي ڄاتو نه ڏيئي
هٿان تو پيئي، ٿي ڪچو ڪيچين کي ڪرين

(شاهوائي ص - 555 - بيت 12)

سيله ڪنڊي (يعني ٻهر جي وٺ جو تمام تڪي ۽ تيز نوڪ يا چهنپ وارو
ڪنڊو، جيڪو چيڻ سان تمام گهڻي تڪليف ۽ درد ڏيندو آهي) سان تشبيه
قاضي صاحب به ڏني آهي ۽ شاه سائينءَ به. قاضيءَ صاحب ظاهري علم کي
سيله سان تشبيه ڏيندي چوي ٿو ته جيڪو ظاهر جو علم پنهنجي لاءِ (دنياوي
مقصدن لاءِ پڙهيو سو مون لاءِ سيله ڪنڊي وانگر ٿي پيو آهي. يعني منهنجي
اندر ۾ پيو چيبي ۽ ڪڪي. اهي اکر واڳن وانگر مون کي اڳيان ڦريو پيا اچن.
يعني اندر جي پيڙ يا درد لاءِ هن اها تشبيه استعمال ڪئي اهڙي ئي احساس

لاءِ شاھ صاحب بہ سيلھ ڪنڊي جي تشبيه استعمال ڪئي آهي. قاضي قاضن چوي ٿو ته:

ضميمو

سيئي سيل ٿام، پڙهٿام جي پاڻ لاءِ
اڪراڳيان اڀري، واڳو ٿي ورٿام

(قاضي قادن جو ڪلام - ص 58 - بيت 3)

۽ شاھ سائين سر رامڪليءَ، داستان ٿي ۾ فرمائي ٿو،

سامي مڙهي سنڊيا، سامهين مون سيلھ ٿي
سا تان ڪھ اڏيا، جان نانگا وڃين نڪري

بيت 13

شاھ سائين سامي جي خالي مڙهيءَ کي سيلھ سان تشبيه ڏيندي چوي ٿو ته، اي سامي جي توکي هليو وڃڻو هڻو ته پوءِ مڙهي جو ٺاهيئي. تنهنجي خالي مڙهيءَ مون کي ڏاڍو درد ۽ تڪليف ڏني آهي (سيلھ ڪنڊي وانگر).

قاضي قاضن ۽ شاھ لطيف جي مٿي ڏنل شعري تقابلي جائزي مان اهو پليءَ پت پڌرو ٿئي ٿو ته شاھ سائينءَ کي پنهنجي هن بزرگ شاعر جي ڪلام جي چڱيءَ پر ڄاڻ آهي، چو ته پاڻ، قاضي صاحب جي ڪلام جي مضمون، موضوع توڙي صنعتي استعمال مان ڪافي اثر ورتو اٿس. شاھ سائين ڪن بيتن ۾ سندس ڪجهه لفظ، مصرع ۽ آڌ مصرع تضمين طور ورتي آهي،

ڪي ويجهائي ڏور، ڪي ڏور ئي ولها
هوئي جر سالور، لڏي نه ڪنو لاهه ڪر

(قاضي قادن جو ڪلام - ص 10 - بيت 19)

شاھ سائين سر بروو سنڌي جي داستان پهرين ۾ فرمايو:

ڪي اوڏائي ڏور، ڪي ڏور به اوڏا سپرين
ڪي سنڀرجن نه ڪڏهين، ڪي وسرن نه مور
جئن ميه ڪنڊي پور تئن دوس وراڪو دل سين

(شروعاتي ص - 1083 - بيت 1)

قاضي صاحب ۽ شاھ سائينءَ جي هيٺين بيتن ۾ ڪيڏي نه لفظي هڪجهڙائي آهي، حالانڪ مطلب ۽ مضمون الڳ الڳ آهي، قاضي قاضن چوي ٿو،

پتو ڦٽو پيٽ ۾، وڏي ملان ماهـ
ڏوئڻن ڏٽسي ڏوڙ ۾، الله اوري آءِ
(قاضي قادن جو ڪلام - ص 30 - بيت 59)

۽ شاھ لطيف رح، سر يمن ڪلياڻ جي داستان پنجين ۾ فرمائي ٿو.

ملئين منو، ماءِ! جھ پتو ڦٽو پيٽ ۾
سجائي الله، تہي ڏٽاڻون ڏوڙ ۾
(شاهواڻي - ص 132 - بيت 39)

قاضيءَ کي پنهنجي علم تي پڙجڻ ۽ واعظن تي زور رکڻ تي تنبيهه
ڪندي، قاضي قاضن چوي ٿو.

قاضي ڪٿ ۾ ايترو، مت ڪيرو ٿي پير
پلائيندو، پوئلي مٿي ڪيندو ڪير
(قاضي قادن جو ڪلام - ص 30 - بيت 60)

۽ شاھ سائين ساڳي مضمون ۽ موضوع تي سر يمن ڪلياڻ داستان
پنجين ۾ فرمائي ٿو.

اڪر پڙھ اڀاڳيا! قاضي ٿين ڪٿاءِ
پيرين ۽ پٺائين، ايڏا اي مر آءِ
ان سرڪيءَ سندنو ماءِ، پڇج عزازيل کي
(شاهواڻي - ص 127 - بيت 21)

شاھ سائينءَ جو هي بزرگ شاعر، شاھ کان لڳ ڀڳ 235 يا 237 سال اڳ
پيدا ٿيل آهي. (قاضي سن پيدائش 865ھ - 870ھ ۽ شاھ سائين 1102ھ).
سندس ڪلام جي شاھ تائين (ايڏي وڏي عرصي گذرڻ جي باوجود) پهچڻ جو
هڪ ذريعو ته شاھ ڪريم جو ڪلام آهي. پر ان ۾ ته قاضي صاحب جا صرف
ست بيت ملن ٿا ۽ ٻين جن ڪتابن جو ذڪر ڊاڪٽر نبي بخش بلوچ صاحب ڪيو
آهي. انهن ۾ به ڪي چند بيت ٿي وڌيڪ ملن ٿا ته گهڻو ڪري ساڳيا ئي بيت
آهن. لحاظاً هنن هيترن بيتن جو سرچشمو يا زباني روايتون هونديون، جن ذريعي
اهي شاھ تائين پهتا، يا ته ڪو ٻيو قلمي مسودو هوندو، جنهن مان شاھ سائينءَ
فيض حاصل ڪيو هوندو. بهرحال هڪ ڳالهه روز روشن جيان پتري آهي ته شاھ
سائينءَ جي ڪلام ۾ اچي انهن شعري صنعتن کي وڌيڪ سونهن ملي آهي. اهي
وڌيڪ پراثر بلڪ سچو سون ٿي پيون چمڪن.

حوالا - ب: قاضي قاضن

1. بکري مير محمد معصوم، "تاريخ معصومي" ص 243.
2. بلوچ نبي بخش خان ڊاڪٽر "قاضي قادن جو رسالو"، ص 18.
3. دائود پوٽو عمر بن محمد، مضمون نگار "قاضي قاضن سيوهاڻي" ماهوار نشين زندگي سيپٽمبر 1950ع - ص 19.
4. بلوچ نبي بخش ڊاڪٽر (تحقيق ۽ ترتيب) "قاضي قادن جو رسالو" انسٽيٽ آف سنڌالاجي، سنڌ يونيورسٽي ڄامشورو 1420ھ بمطابق 1999ع - ص 37، 38.
5. نڪر هيرو چيئانند "قاضي قادن جو ڪلام" پوڄا پبليڪيشن 1978 - ص 7.
6. ساڳيو ص - 17.
7. بلوچ نبي بخش خان ڊاڪٽر "قاضي قادن جو رسالو" ص 34 - 35.
8. ميمڻ عبدالمجيد سنڌي "سنڌي ادب جو تنقيدي اڀياس" روشني پبليڪيشن، ڪنڊيارو 1996.
9. بلوچ نبي بخش خان ڊاڪٽر "قاضي قادن جو رسالو" ص 37 - 38.
10. ساڳيو - ص 191 ۽ 192.
11. نڪر هيرو "قاضي قادن جو ڪلام" ص 36 ۽ 237.
12. نڪر هيرو قاضي قادن جو ڪلام ص 38.

(ث) حضرت شاھ عبدالڪريم بلڙيءَ وارو (1536ع - 1623ع)

شاھ عبدالڪريم بلڙيءَ واري جو نالو بہ شاھ لطيف جي ناميارن متقدمين ۾ شمار ٿئي ٿو. سندس شعر جو شاھ سائينءَ تي مختلف طريقن سان اثر ٿيو آهي. شاھ جا تقريباً سڀئي سوانح نگار ان ڳالهه تي متفق آهن تہ وٽس ٽن ڪتابن جا نسخا هميشه موجود رهندا هئا، هڪ قرآن شريف پيو مثنوي مولانا جلال الدين رومي ۽ ٽيون شاھ ڪريم جي ڪلام جو نسخو. (1)

ان مان اها ڳالهه بلڪل پڌري ٿئي ٿي تہ شاھ سائينءَ کي شاھ ڪريم جي ڪلام سان ڪيتري محبت ۽ عقيدت هئي. پهرين ٻن ڪتابن جو اثر جيڪو پاڻ قبوليائين ۽ سندس ڪلام مان بہ صاف ظاهر آهي تہ شاھ سائينءَ کي شاھ ڪريم جي ڪلام سان ڪيتري محبت ۽ عقيدت هئي. سو پوئتي بيان ٿي چڪو آهي. هت شاھ ڪريم جي ڪلام جي اثر جو جائزو ورتو ويندو.

”حضرت شاھ ڪريم 20 شعبان 943 هـ (مطابق 20 جنوري 1538ع) تي تولد ٿيو. سندن والد سيد لعل محمد شاھ پنهنجي وقت جو ناميارو بزرگ ٿي گذريو آهي. شاھ ڪريم رح، شاھ لطيف جو تڙ ڏاڏو هو. يعني شاھ سائين سندس چوٿين پيڙهيءَ مان آهي.“ (2)

حضرت شاھ عبدالڪريم بلڙيءَ واري جي شاعري

(نوٽ: هن سڄي بيان ۾ شاھ ڪريم جا جيڪي بيت درج ڪيا ويا آهن انهن جو حوالو، نمبر ۽ صفحو نمبر، ڊاڪٽر دائود پوٽي جي مرتب ڪيل ”شاھ ڪريم بلڙيءَ واري جو ڪلام“ مان ورتل آهي).

شاھ ڪريم جي وقت ۾ شاعري، گهڻي ڀاڱي سينه بسينه ماڻهن تائين منتقل ٿيندي هئي، تنهن ڪري ان دور جي شاعري لکيل حالت ۾ تمام گهٽ مقدار ۾ محفوظ ملي ٿي. شاھ ڪريم کان اڳ وارو شعر بہ سندس زباني، سندن ملفوظات ۾ لکت ذريعي محفوظ ٿي سگهيو آهي.

”پهرين تحريري شعر جيڪو اسان تائين پهتو، سو آهي قاضي قاضن جو. هن جا ست بيت ”بيان العارفين“ ۾ موجود آهن. ان کان علاوه مخدوم نوح هالن واري جا بہ بيت ملن ٿا، جنهن کان پوءِ ”سنڌي ادب جي چاسر“ شاھ ڪريم جا بيت سنڌي ادب جو هڪ بي بها خزانو آهن.“ (3)

حضرت شاه ڪريم جي شاعري ۽ اقوال کي سندن هڪ مريد ميان محمد رضا، "بيان العارفين" نالي ڪتاب ۾ قلمبند ڪيو. شاه ڪريم کان علاوه هن ڪتاب ۾ انهن مختلف شاعرن جا بيت به آهن جيڪي وقت به وقت شاه ڪريم انهن جو حوالو ڏيندي چيا. "بيان العارفين" ۾ جيڪي سنڌي بيت آهن انهن مان 92 بيت شاه ڪريم جا، 8 قاضي قاضن جا ۽ 6 ٻين شاعرن جا آهن. ان کان سواءِ ٽي هندي ۽ ڪجهه فارسي بيت به آهن". (4)

بيتن جي تعداد بابت مختلف عالمن ۾ ٿورو اختلاف نظر اچي ٿو. ڊاڪٽر دائود پوٽو لکي ٿو فقط 94 بيت آهن. ٻه مصرعون (الڳ الڳ) ٽن ٽن ٽڪن وارو بيت ۽ باقي 89 بيت ٻن ٽڪن وارا آهن. جي هندي دوهري سان مشابهت رکن ٿا، (ان وقت جي شعر جو ڊول ٿي اهڙو ٿوڌسجي)، ان کان سواءِ گمنام شاعرن جا پنج بيت، قاضي قاضن جا ست بيت ۽ ٽي هندي بيت آهن". (5)

جڏهن ته "ابيات شاه ڪريم" جو مصنف ڊاڪٽر نجر الاسلام لکي ٿو ته شاه ڪريم جي بيتن جو تعداد اصل ۾ 93 آهي، ڇو ته ڊاڪٽر دائود پوٽي صاحب جي مرتب ڪيل ڪلام ۾ ساڳيو ئي بيت 15 نمبر 81 نمبر تي درج ٿي ويو آهي. (6)

۽ اها واقعي حقيقت آهي ته غلطيءَ منجهان اهو ئي بيت "شاه ڪريم بلڙيءَ واري جو ڪلام" ۾ صفحي نمبر 55 تي 15 نمبر طور درج آهي ۽ صفحي نمبر 117 تي 81 نمبر تي به درج آهي ۽ ان کان علاوه الڳ الڳ مصرعن کان پهريون 69 نمبر تي درج آهي.

(69) ڪه سر سندا هنجڙا، ڪٿي ٿا چئن؟ (ص 105)

اڳتي لکيل آهي ته هن مصرع ڇوڻ بعد مٿس اهڙي حالت طاري ٿي جو هو زار و قطار روئڻ لڳو ۽ بيت کي پورو ڪري نه سگهيو ۽ ٻي اڪيلي مصرع 72 نمبر تي درج آهي.

(72) مون پريان جا پڪڙا، تھان پري ٿئا (ص 107)

هن مصرع لاءِ جيڪا روايت قلمبند ٿيل آهي، ان مطابق اول شاه ڪريم هيٺيون بيت چيو جيڪو پاڻ نهايت حال ۽ وجد واري ڪيفيت ۾ چيائين،

ڏھ ڏھائين ناھ، جتي پير نہ پڪيان

تتي ڪاھوڙيان، ور ڏيئي وڻ چوندڙيا

(شاه ڪريم بلڙيءَ واري جو ڪلام - ص 107 - بيت 71)

اهو بيت ٻڌي سماع ۾ حاضر بزرگن چيو ته حضرت جن هي بيت چوڻ سان نهايت ڪمال ڪيو آهي. اهو ٻڌي پاڻ وراثيائين ته هي بيت ته آسان آهي بلڪ هيءُ مصرع پروڙڻ گهرجي. ان بعد اها مصرع چيائين:

”مون پريان جا پڪڙا، تھان پري لڻا“

۽ ٽي اڪيلي مصرع 93 نمبر تي درج آهي. جنهن بابت به لکيل آهي ته هو ان وقت جمال الاهيءَ جي بحر ۾ مستغرق هو. جنهن وقت چيائين.

(93) هي گهاتوڻ ويا، مون ڏوران ٿي لکڻا (ص 130)

هنن تنهي مصرعن کي به ڊاڪٽر دائود پوٽي صاحب بيتن وانگر ٽي شمار ڪيو آهي. پر جهڙيءَ طرح انهن جو پس منظر پاڻ ”بيان العارفين“ تان نقل ڪيو اٿس. ان مان صاف ظاهر ٿئي ٿو ته اهي مڪمل بيت نه پر اڪيليون مصرعون آهن ۽ اهڙي صورت ۾ انهن کي بيتن ۾ شمار نه ٿو ڪري سگهجي.

بهرحال شاه ڪريم جي بيتن جي تعداد يا ڪلام جي ضخامت جي بحث کي ڇڏي اهو ڏسڻ گهرجي ته ان دور جي سنڌي شعري ادب ۾ هي پهريون خزانو آهي. جنهن لاءِ ميان محمد رضا بيشڪ جس لهڻي جنهن جي ڪوشش سان هي مائڪ محفوظ حالت ۾ مليا. ورنه کائس اڳ جي شاعرن جو ته ڪو هڪ به بيت ٿي محفوظ رهيو. خود قاضي قاضن جيڪو شاه ڪريم کان به اڳ جو شاعر آهي. تنهن جا بيت به شاه ڪريم جڏهن مثال طور پڙهيا آهن ته اهي به هن مجموعي ۾ ئي ملن ٿا.

ڊاڪٽر ميمڻ عبدالمجيد شاه ڪريم جي شاعريءَ بابت لکي ٿو:

”نه فقط قدامت جي لحاظ کان سندن درجو اعليٰ آهي، پر ادبي خوبين ۽ خصوصيتن جي لحاظ کان پڻ سندن درجو مٿانهون آهي. هو پنهنجي وطن جي رسمن رواجن ۽ ڌنڌن ڌاڙين جو گهرو مطالعو ڪري، پنهنجي ڪلام ۾ ان جو ذڪر آڻي ٿو. شاه ڪريم جو شعر فصاحت ۽ بلاغت جو اعليٰ نمونو پيش ڪري ٿو. پاڻ تصوف جا اونها راز نهايت سهڻين تشبيهن ۽ استعارن سان بيان ڪري سمجهايا اٿن. خود شاه لطيف به سندن شعر جي تتبع ڪئي آهي“ (7).

تشبيه ۽ استعاري جي لحاظ کان شاه ڪريم جو شاه لطيف تي اثر

شاعري چاهي ڪهڙيءَ به زبان ۾ هجي ۽ ڪهڙي به دؤر سان تعلق رکندي هجي. هڪ اهڙو لطيف فن آهي. جنهن جو تعلق انساني سوچ، فڪر ۽ ان جي پيش ڪرڻ جي انداز سان آهي. انهن مختلف سوچن کي لفظن ذريعي بيان

ڪرڻ مهل شاعر کي پنهنجي ذهن ۾ رليل نقشو واضع ڪرڻ لاءِ تشبيه ۽ استعاري جو سهارو وٺڻو پوي ٿو.

شاھ ڪريم بلڙيءَ واري به ان مقصد لاءِ انهن صنعتن جو نهايت سهڻو ۽ وقتائتو استعمال ڪيو آهي. حضرت شاھ لطيف پنهنجي جد امجد جي ڪلام جي انهن خوبين کان به واقف ٿيو آهي. شاھ ڪريم جي ڪلام جو اثر قبول ٿي جو سڀ کان اهر سبب آهي ٻنهي صوفي شاعرن جو اهر موضوع يا مک موضوع ”تصوف“. جيڪو سندن ڪلام تي پوري طرح چانيل آهي. تصوف جو مضمون اهڙو ته نازڪ ۽ پيچيده ٿئي ٿو جو ان جي سمجهڻ توڙي سمجهاڻ لاءِ تمام اعليٰ فڪر ۽ بهتر اظهار جي ضرورت پوي ٿي ۽ ان لاءِ استعاري ۽ تشبيه جو استعمال اڻ ٿر ٿيو پوي. شاھ ڪريم جيڪي استعارا ۽ تشبيهون استعمال ڪيون آهن، شاھ سائين انهن جو نقل نه ڪيو آهي، پر انهن کي پنهنجي فڪر ۽ انفرادي سوچ مطابق استعمال ڪيو آهي مثال طور،

ڌڪين ذات پڻو، هينڙو لوھ سنداڻ جڻن
سنڀاري ڪي سڄڻين، ورجي تان نه وڻو

(لوھ جي سنداڻ وانگر دل کي ڌڪن جي عادت پئي تنهن ڪري سڄڻ
کي سنڀاري پگهارجي نه وڻو) (شاھ ڪريم بلڙيءَ واري جو ڪلام - ص 40 -
بيت 2)

شاھ ڪريم هينڙي کي لوھ جي سنداڻ سان تشبيه ڏني آهي ۽ شاھ
لطيف سر يمن ڪلياڻ ۾ فرمائي ٿو،

سر ساندڻ ڪري، پڇج گهر لهار جو
ڌڪن هيٺ ڀري، مان گڏينئي رک سين
(شاهواڻي - ص 110 - بيت 23)

سهيڻ جنءِ ساندڻ، ڌڪن مٿي ڌڪڙا
وه وڃائي پاڻ، ڏي ڏهاڻون ڏڱرين.
(شاهواڻي - ص 111 - بيت 24)

شاھ سائين هنن بيتن ۾ عاشق حقيقيءَ کي هدايت ڪري ٿو ته جي حق
سان حق ٿيڻ چاهين ٿو ته سر کي ساندڻ بنائي وڃي محبوب حقيقيءَ جو گهر
پڇاءِ ۽ پنهنجي سر تي ساندڻ وانگر عشق جا ڌڪن مٿان ڌڪ سهر.

شاھ ڪريم شراب پيئندڙن ۽ سري يعني شراب جو استعاراتي استعمال
ڪندي فرمايو،

متارڪا ڳيرو. گرت نہ ٻڌن گوڏ
آڻيا اڱڻ هوڏ، سر ڏيو سرو پين

(ملنگ جو ان گوڏ ۾ (چيله سان) پيسو نہ ٻڌندا آهن، پر (ڪلاڪ جي)
اڱڻ ۾ سر تي هوڏ هڻي شراب پيئندا آهن. (شاھ ڪريم بلڙيءَ واري جو ڪلام
- ص 58، 59 - بيت 18)

هت متارا (متارڪا) الله پاڪ جي طالب لاءِ مستعار ڪيا ويا ۽ سرو
عشق الاهي جي خمار لاءِ جنهن خاطر عاشق حقيقي سر جو سودو ڪن ٿا.

شاھ لطيف سر يمن ڪلياڻ ۾ ان مقصد لاءِ موڪلي ۽ متارن جي تمثيل
بيان ڪئي آهي جنهن ۾ موڪلي يعني ڪلال يا ڪلاڙ، متارا ۽ سرو استعاري
طور استعمال ٿيا آهن. سر يمن ڪلياڻ داستان چوٿين ۾ شاھ فرمايو:

آڻي اتر واءِ، موڪليءَ مٽ اپڻڻا
متارا تـهـ سا، اچن سر سنباهيو
(شاهواڻي - ص 116 - بيت 10)

وٽ سر گهرن وٽيون، در سر ڏجن
اچي جي عبداللطيف چي، وٽي وڌ گهرن
پڪين نہ پرچن، مٽ تڪيائون منجهڻان
(شاهواڻي - ص 120 - بيت 26)

ڪلاڙ، پياڪ، سري ۽ سر جي سودي واري مضمون جو سڀ کان آڳاٽو
مثال سمد دور جي بزرگ شاعر مخدوم احمد پٽيءَ جي ڪلام ۾ ملي ٿو جنهن
۾ به اهو استعاراتي استعمال مٿي بيان ڪيل نموني ۾ ئي ٿيو آهي.
سهڻي ميهار جي قصي جي اوت ۾ بي حد گهرو روحاني نڪتو بيان
ڪندي شاھ ڪريم فرمايو:

جيڪي گهرا مَ وڃ، جيڪي موٽ مَ سهڻي
هيڪڙيائي هٿ ڪر، پيو پاڇو جنءِ پڇ
(شاھ ڪريم بلڙيءَ واري جو ڪلام - ص 54، 55 - بيت 14)

شاھ ڪريم هتي سهڻيءَ کي الاهي عاشق يا طالب لاءِ مستعار ڪري ٿو،
ان جي گهر کي دنيا لاءِ، درياءَ جي هن پار کي فنا في الله جي وادي يا محبوب
حقيقيءَ جي آستان طور مستعار ڪري ٿو ۽ طالب حقيقيءَ کي تلقين ڪري ٿو
يا ته دنيا جو ٿي ره ۽ ان کي نه ڇڏ ۽ جي دنيا ڇڏين ٿو ۽ عشق جي واديءَ ۾

قدم رکين ٿو ته پوءِ موت نه ڪا، محبت ۾ پياڻي نه ڪر. لطيف سائينءَ سر
سهڻيءَ ۾ ساڳيو موضوع ۽ روحاني تمثيل بيان ڪئي آهي ۽ ڪردارن توڙي
ماڳن مڪانن جو ساڳيو استعاراتي استعمال ڪيو آهي فرمائي ٿو.

مَرج وٽ ميهار، مٿان موئين سهڻي!
ساهڙ جا سينگار، مٿان ڏم ڏيڪارين.

(شاهواڻي - ص 351)

شاھ ڪريم فرمايو.

ڏورا پسي ڏور، جي وئين وهرو نڪري
ماڪرياري مچڙا، هنڌ ته وڌين هور

(جيڪڏهن پري کان ئي ڏور تڪڙو تڪڙو نڪري وڃين هان ته اي مچڙا
هوند ڪنڍي توکي ڳڻتيءَ ۾ نه وجهي هان)

(شاھ ڪريم بلڙيءَ واريءَ جو ڪلام - ص - 59، 60 - بيت 20)

هت شاھ ڪريم مانگر مڇ کي دنيا جي طالب ۽ ان جي حريص نفس لاءِ
مستعار ڪيو آهي. جيڪو سامهون ايندڙ موت ڏسي به دنيا جي حرص و حوس
۾ مبتلا رهي ٿو.

شاھ لطيف رح، مانگر مڇ جو اهو استعاراتي استعمال سر ڏهر ۾ ڪيو
آهي فرمائي ٿو.

جان واهڙ ۾ وه، تان تون مڇ نه موئين
ڪاڻي ۾ ڪوه ڪرين، پوءِ موئن جو په
سر مٿي سـهـ، مهميزون ملاحن جون

بيت 11

جان جَرُ هڙو جال، تان تون مڇ نه موئين
پونديءَ اڄ ڪِ ڪال، سانپيون سانگن جون

(شاهواڻي - ص 1246 - بيت 12)

شاھ ڪريم،

پنپوران به ٿوڪ، ڪنين نه نيا پاڻ سين
سڪڻ سپرين ڪي، لاڳاپا سين لوڪ

(شاھ ڪريم بلڙيءَ واريءَ جو ڪلام - ص - 61)

شاھ ڪريم سنڌ ۾ رائج لوڪ رومانوي قصن کي به تمثيل طور بيان ڪيو آهي ۽ سسئي پنهنجيءَ جي تمثيل مان ئي گهڻي کان گهڻا يعني 9 بيت چيا اٿس. باقي ٻن ۾ ”عمر مارئي“ مان چار، ”سهڻي ميهار“ مان ٻه، مومل راڻو ۽ ليلا چنيسر مان هڪ هڪ بيت چيو اٿن.

”سسئي پنهنجيءَ جي تمثيلي بيان ۾، پنيور کي هن دنيا لاءِ، سسئي کي طالب يا عاشق حقيقي لاءِ، پنهنجيءَ کي محبوب حقيقي لاءِ مستعار ڪيو اٿس. هن بيت ۾ پاڻ فرمائي ٿو ته پنيور (دنيا) مان ڪڏهن به ڪنهن به فائدا حاصل نه ڪيا، يعني هڪ ئي وقت محبوب حقيقيءَ جي محبت به ماڻڻ ۽ دنيا ۽ لوڪ سان به تعقات رکڻ، ڇو ته جڏهن لوڪ لاڳاپا ٿوڙيا، تڏهن محبوب جو قرب ۽ وصل نصيب ٿيندو.

هن قصي جي اوڻ ۾ شاھ لطيف به ساڳي تمثيل نگاري ڪئي آهي. سر حسينيءَ ۾ پنيور کي هن دنيا لاءِ مستعار ڪندي سسئيءَ جي زباني چوي ٿو،

پنيور جي سڪن، مون کي ساڻان ڪاريو
هاڻ ساڻ ڏڪن، تان ڪي ڏونگر ڏوريان

بيت 2

پيئرا پنيورا پڇو ته ابھو
اڳي ان ماڳا، سرتين سور پرائيا

بيت 3

لڳي لاڳاپي، پوري منڌ پنيور جي
پرين وڃايو تي، ڏکي ڏوري ڏونگرين

(شاهواڻي - ص 593، 594 - بيت 8)

شاھ ڪريم،

چاچر چڱيرون، گهور نه اچي گھاتئين
اڪيون اينن سنديون، ڪڏا ڪرون پڇن

بيت 44

هنجهه تئين هو، اونهي ۾ اوڙاهه جو
اي ڪانيرو ڪو، چاچر ۾ چيرون ڪري

(شاھ ڪريم بلڙيءَ واري جو ڪلام - ص 81 - بيت 45)

شاھ ڪريم انهن بيتن ۾ جيڪي استعارا استعمال ڪيا آهن، انهن ۾ چاچر يا تانگهو / گدلو پاڻي هن دنيا لاءِ، چڱير، گهاٽو، هنجھ الله پاڪ جي سچن طالبن ۽ عاشقن لاءِ، ڪانيرو يا ڪنگ دنيا جي چاھ رکندڙن لاءِ، ڪن يا اوڙاھ، وحدت جي واديءَ لاءِ مستعار ڪيو اٿس.

هنجھ جو اھو استعاراتي استعمال بہ سنڌيءَ جي ٻنھ اوائل شاعريءَ ۾، پير صدر الدين جي گنان ۾ پھرين ملي ٿو ۽ صوفي شاعر هي استعارا استعمال ڪندا آيا آهن.

حضرت شاھ عبداللطيف اھو ساڳيو مضمون ۽ موضوع سر ڪار ايل جي پھرين داستان ۾ بيان ڪيو آھي ۽ بلڪل ساڳئي طريقي تي استعاراتي استعمال ڪيو آھي.

اکڙيون اوڙاھ ۾، اڀو تڪي تار

پئون جي پاتار، هنج تنين جو ھيرئون

(شاهواڻي ص 1209، 1210 - بيت 3)

مٿي بيان ڪيل استعاراتي استعمال کي شاھ سائينءَ جي هن بيت مان بخوبي سمجھي سگھجي ٿو:

ڪنڌين ۾ ڪوھ ڪرين؟ گسن ۾ گذار

وڃي وحدت وي ۾، گهٽون چڏي گھار

شريعت جو سر لهي، تن تڻائين تار

حقيقت هنجھن سين، طريقت توار

منجھا معرفت سين، اندر تون اُچار

ھدايت جي ھو ۾، چڻيو تون چانگار

تہ پاڙھيري ان پار، ڪو نہ ڏسين تون ڪڏھين.

(شاهواڻي - ص 1216 - بيت 24)

لس پيلي جي حاڪم ۽ سخي سردار سپڙ ڄام جو حق تعاليٰ لاءِ ۽ ڪينرو وڄائيندڙ مڱڻھارن جو حق تعاليٰ جي طالبن ۽ عاشقن لاءِ استعاراتي استعمال ڪندي شاھ ڪريم فرمائي ٿو:

مجاڪڻا مھان، ڪلين مٿي ڪينرا

سپڙا ڄام سيٺان، ويھي رات ورنشو.

(سندن منهن سرھا آهن ۽ ڪلهن تي ڪينرا اٿن. چاڪاڻ تہ سپڙ ڄام رات ساڻن ويھي ورونھن ڪڻي آھي) (شاھ ڪريم بلڙيءَ واري جو ڪلام - ص 104 - بيت 68)

جهوڙيرا جهڻڪن، مٿي مڙين مڱتا
سپڙ رات سمڱتا، ڏکڻا ڏينهن ڏتن
گهر ٿا گهوت وڃن، چنڊا لڙي چارڻين

(شاهه ڪريم بلڙيءَ واري جو ڪلام - ص - 124 - بيت 88)

شاهه لطيف رح جن سر پرڀاتيءَ ۾ سپڙ ڄام جي سخاوت جو ذڪر ڪيو آهي ۽ روحاني تمثيل ۾ شاهه ڪريم واري ئي ڪردارن جو استعاراتي استعمال ڪيو آهي. شاهه سائين اها تمثيل ترتيب وار بيان ڪري ٿو. اول هو مڱڻي کي هدايت ڪري ٿو ته نندن ۾ پنهنجو قيمتي وقت اجايو نه وڃاءِ، اٿي ڪيرت ڪر. ان جڳ جي ڏاتار کان گهر جيڪو ڏيئي نه پڇاري ۽ جيڪو ڏيڻ مهل اهو نٿو ڏسي ته سوالي لائق آهي يا نه. عاجز ۽ نياز سان ان کان جيڪو گهري ٿو. ان تي پنهنجي رحمتن ۽ عنايتن جي پالوٽ ڪري ٿو:

موڙ هو پڙين مڱتا، ڪيڏاهه هڻين ڪال؟
لنگها ڇڏ لطيف چي، اجهڻ جا افعال
سپڙ در سوال، ڪر ته قيمت آڻين.

(شاهواڻي - ص 1226 - بيت 5)

ٻاجهاڻون بيلي ڏئي، ٻجهان ٻاجهه ٿئي
سپڙ سا سڙي، جيڪا چارڻ چٽ ۾.

(شاهواڻي - ص 1229 - بيت 15)

سپڙ ڄام سان رات جي ورونهن جو ذڪر جڻ شاهه ڪريم ڪيو آهي ته ان ورونهن ۾ سپڙ، سوالين کي ڏاڻي ڇڏيو. تنهن هت سر پرڀاتيءَ ۾ شاهه سائين فرمائي ٿو.

پيو لڙين لٽ، سڄيون راتيون سمهين
اٿي آڏي نه ڪرين، سپڙ ساڻ سهت
رونجهي رات اپڻا، پيڻيئون پاڻيڻ
ميڙي تڻان مٽ، چنڊي پريا چارڻين.

(شاهواڻي - ص 1230 - بيت 17)

شاهه سائين غافل بندي کي مخاطب ٿي چوي ٿو ته، تون جو سڄيون راتيون ستو پيو آهين، سو اٿي آڏي رات جو سپڙ (الله پاڪ - استعارو) سان وندر ورونهن (ذڪر ۽ عبارت) ڇو نه ٿو ڪرين. ڏس ته ان سخي سردار رات،

آبدار موتين جي بارش لائي آهي، جيڪي سندس حضور ۾ حاضر چارڻن (سچن طالبن) چوندِي مٿ ڪٽي پريا آهن. يعني رب پاڪ جي رحمتن ۽ نعمتن سان ڀرپور نموني سان مستفيض ٿيا آهن.

شاه ڪريم فرمائي ٿو.

ڏيهه ڏهائين ناه، جتي پير نه پڪيان
تڏي ڪاهوڙيان، ور ڏيئي وڻ چوندڻا.

(هي ڏيهه (يعني وحدت جو مڪان لامڪان) ڏينهن جهڙو ناهي. هتي پڪين جو پير به پڇي نه ٿو سگهي. اتي ڪاهوڙين ور ور ڏيئي (وحدت جي باغ) جي وڻن مان ميوا چوندڻا (شاه ڪريم بلڙيءَ واري جو ڪلام - ص - 107 - بيت 71)

ڪاهوڙين جو ذڪر شاه لطيف رح پنهنجي ڪلام جي ”سر ڪاهوڙي“ ۾ خوب ڪيو آهي. لفظ ڪاهوڙي جي معنيٰ آهي ”ڌٽ ڏوريندڙ“. پر شاه ڪريم ان کي سڄي سالڪ لاءِ مستعار ڪيو آهي، جنهن جو ڌٽ آهي ”الاهي عشق“. ۽ هو ان کي ڏورن لاءِ عشق جون مشڪل منزلون طئي ڪندو. مجاهد اڪندو. تن کي تساه ڏيندو. آخر ڪار ان منزل تي وڃڻو رسي جنهن کي لاءِ مڪان (صوفي اصطلاح) چيو وڃي ٿو. هي اهو ڏيهه يا هنڌ آهي، جتي ڪو پڪي به پڇي نه ٿو سگهي. اتي پڇي هو پنهنجي مقصد ۽ مطلب جو ڌٽ ور ڏيو پيو ٿو چوندِي.

اهو سڄو استعاراتي استعمال شاه سائينءَ سر ڪاهوڙيءَ ۾ بيان ڪيو آهي. داستان پهرئين ۾ فرمائي ٿو.

جا جو سئي نه ٻڌي، ڏوٽي سا ڏورين
پاسا مٿي پاهڻين، ڪاهوڙي ڪوڙين
وڃا آت وڙين، جت نهايت ناه ڪا.

بيت 9

مون ڪاهوڙي لکڻا، سمن ڪين پشي
سمر ڪيائون سچ، ڏوري ڌٽ لهي
ويا آت وهي، جت نهايت ناه ڪا.

(شاهواڻي - ص 1055، 1058 - بيت 20)

سر ڪاهوڙيءَ جي ٻئي داستان جو هيءُ بيت شاه ڪريم جي مضمون کي تمام ويجهو نظر اچي ٿو.

جيت نه پکي پير، تت ٽمڪي باهڙي
بيو ٻاريندو کير، ڪاهوڙڪي کير ري.

بيت 10

شاھ ڪريم ۽ شاھ لطيف جن جي هن شعري تقابلي جائزي کان پوءِ ان نتيجي تي پهچڻ ۾ ڪا پس و پيش باقي نه ٿي رهي ته شاھ سائين پنهنجي هن بزرگ شاعر جي ڪلام کان ڪيترو متاثر هو. موضوعن جي چونڊ هجي، بيتن جي فني جوڙجڪ هجي، شعري صنعتن جو استعمال هجي خصوصاً استعاري ۽ تشبيهه، مطلب ته هر طرح سان پاڻ شاھ ڪريم جي ڪلام کان متاثر ٿيو آهي.

حوالا - ت : شاھ ڪريم

1. عباسي تنوير، ”شاھ لطيف جي شاعري“، نيو فيلڊس پبليڪيشن ٽنڊو ولي محمد، حيدرآباد سنڌ 1989ع - ص 220.
2. ميمڻ عبدالمجيد سنڌي، ”سنڌي ادب جو تنقيدي اڀياس“، روشني پبليڪيشن ڪنڊيارو - 1996 ص 356.
3. دائود پوٽو عمر بن محمد (سوڌيندڙ ۽ سنواريندڙ) ”شاھ ڪريم بلڙيءَ واري جو ڪلام“، شاھ اللطيف ثقافتي مرڪز پٽ شاھ 1977 - ص 16.
4. ميمڻ عبدالمجيد سنڌي ”سنڌي ادب جو تنقيدي اڀياس“ - ص 356.
5. دائود پوٽو عمر بن محمد (سوڌيندڙ ۽ سنواريندڙ) ”شاھ ڪريم بلڙيءَ واري جو ڪلام“، شاھ اللطيف ثقافتي مرڪز پٽ شاھ 1977 - ص 19.
6. نجر الاسلام، ”آبيات شاھ ڪريم“، انسٽيٽيوٽ آف سنڌالاجي، سنڌي ادبي بورڊ پريس ڄامشورو 1987ع - 8.
7. ميمڻ عبدالمجيد سنڌي، ”سنڌي ادب جي تاريخ“، ڪاٺياواڙ اسٽورز، بندر روڊ لاڙڪاڻو، اردو بازار ڪراچي، 1993ع - ص 54 - 55.

(ج) شاھ لطيف الله قادري (1611ع - 1679)

سنڌي اساسي شاعريءَ جي زنجير جي شاھ لطيف الله قادري ٽين اهم ڪڙي آهي. کانئس اڳ قاضي قاضن ۽ شاھ ڪريم اچي وڃن ٿا. شروع شروع ۾ سنڌي ادب ۾ شاعري صرف منظوم قصن ڪهاڻين تائين محدود هئي، پر قاضي قاضن ان روايت کي توڙي سنڌيءَ ۾ صوفيانہ ڪلام چيو، جيڪو فڪر ۽ معنويت سان ڀريل هو ۽ جنهن ۾ هروڀرو جي لفاظي، ٽڪندي ۽ من گهڙت قصا ڪهاڻيون نه هئا. هنن پنهنجي صوفي بزرگن ۽ شاعرن کان پوءِ سنڌي صوفيانہ شعر جي آسمان تي شاھ لطيف الله قادريءَ جو نالو چمڪي ٿو.

شاھ لطيف الله قادريءَ جي پيدائش يا حالات زندگي جي باري ۾ ڪا گهڻي معلومات نه ٿي ملي. سندس تصنيفات جي آثار تي محققن اندازي طور سندن پيدائش سن 1020ھ مطابق 1611ع ۾ وفات اندازان سن 1090ھ مطابق سن 1679ع مقرر ڪئي آهي. ايترو معلوم ٿئي ٿو ته پاڻ ”اگهر ڪوٽ“ جا ويٺل هئا، جنهن جا آثار هن وقت حيدرآباد کان 20 - 25 ميل ڏکڻ اوڀر طرف ”تعلقہ ماتلي“ ۾ آهن. اگهر ڪوٽ سندس زماني ۾ علم ۽ عرفان جو وڏو مرڪز هو ۽ اتي وڏا وڏا مدرسا ۽ درسگاهون هيون، جن مان شاھ لطيف الله قادري به علمي ۽ روحاني فيض پرايو ۽ پوءِ ان علمي ۽ روحاني فيض جا واهڙ وهائين. (1)

قادري صاحب جي ڪلام جو اهم موضوع، سندس متقدمين وانگر تصوف ٿي رهيو آهي، بقول ڊاڪٽر نبي بخش بلوچ جي:

”شاھ لطيف الله قادري جي آڏو فقط ”سلوک ۽ معرفت“ جو هڪ مکيه مضمون هو، جنهن جي وضاحت ڪرڻ ٿي چاهيائين ۽ انهي سلسلي ۾ حق ۽ حقيقت جي تلاش ۾ طالبن ۽ سالڪن جي جدوجهد کي تمثيل طور، سامونڊي ناڪڻ جو منزل مقصود ڏانهن هاڪاري هلڻ ۽ جوڳين ۽ آديسين جو سندن ياترائن خاطر ڪشالا ڪڍڻ سان پيٽي تفصيلي سمجهاڻي ڏنائين، جن کي بعد ۾ شاھ عنايت ۽ شاھ لطيف (سر سامونڊي، سر سريراڳ، سر پورب، سر رامڪلي جي عنوانن سان) وڏي ذوق سان ورجايو.“ (2)

قادري صاحب جي شاعريءَ جي فني سٽاءُ بابت ڊاڪٽر ميمڻ عبدالمجيد سنڌي لکي ٿو:

”فني سٽاءُ جي لحاظ کان ميبين شاھ لطيف الله قادري جي ڪلام ۾ نوان

تجربا ملن ٿا وراڻ يا تڪرار پهريون ڀيرو هن بزرگ جي بيتن ۾ ملي ٿو، جيڪو ڪانئس پوءِ شاھ لطيف اختيار ڪيو. (3)

هيٺ تي تبصرو ڪندي ڊاڪٽر نبي بخش خان بلوچ لکي ٿو:

”هيٺ“ توڙي ”فني سٺا“ جي لحاظ کان پڻ شاھ لطف الله قادريءَ جي بيتن ۾ اهر ۽ نوان اضافا ملن ٿا. هن جي ڪلام ۾ چئن پنجن مصرعن وارا بيت عام جام ملن ٿا، مگر ڪن بيتن ۾ مصرعن جو تعداد وڌي وڃي چئن ۽ ستن تائين پهچي ٿو. (4)

قادري صاحب پنهنجي فڪر ۽ خيال جي وڌيڪ تاڪيد ۽ وضاحت لاءِ ۽ پڙهندڙ جي ڌيان جو تسلسل قائل رکڻ لاءِ پنهنجي ڪلام ۾ پوري يا اڌ مصرع جي وراڻ جو استعمال ڪيو آهي. اهو طريقو ڪانئس اڳ وارن شاعرن جي ڪلام ۾ به ملي ٿو، پر ڪجهه لفظن جو ۽ شاھ لطف الله وٽ اڌ مصرع جي وراڻ به آهي ته لفظن جي وراڻ ۽ آخري مصرع جي وراڻ به. ان سلسلي ۾ ڊاڪٽر بلوچ صاحب لکي ٿو، ”ڪيس ان فني سٺا جو موجد قرار ڏيئي سگهجي ٿو.“ (5)

قادري صاحب کان پوءِ ”وراڻ“ جا اهي ٻئي قسم باقاعده حالت ۾ شاھ لطيف جي ڪلام ۾ موجود ملن ٿا.

شاھ لطف الله قادريءَ جو ڪلام مختلف ڀاڱن ۽ حصن ۾ ورهايل آهي ۽ هر حصي کي ”قسم“ سڏي، پويان ان حصي جو موضوع لکيو ويو آهي. هت انهن قسمن مان ڪجهه لفظي ۽ مصرعي ”تڪرار“ يا ”ولان“ جا بيت درج ڪجن ٿا، مثال طور،

قسم اول منجهه وحدت جي

هن عنوان تحت شروع ٿيندڙ بيتن ۾ ”عقل ات اوچون ٿو“ کي ڪجهه بيتن ۾ پهرين مصرع جي اڌ طور ورجايو ويو آهي،

1. عقل ات اوچون ٿو، نڪو فڪر پند،

2. عقل ات اوچون ٿو، ڪا جا ڏسي پت،

3. عقل ات اوچون ٿو، نڪا فڪر جاء،

(شاھ لطف الله قادريءَ جو ڪلام (متن) - ص 4، 5)

لفظي تڪرار يا وراڻ ۾، ”قسم چوٿون منجهه وحدت ۾ موحدن“ جي عنوان هيٺ مختلف لفظن جيئن ”نڪو“، ”سوئي“، ”پاڻهين“ جو وڏو تڪرار آيو

آهي. صرف چئن ۽ پنجن مصرعن جي ٻن بيتن ۾ ”نڪو“ لفظ ٻارهن دفعا ورجايو ويو آهي مثال طور، انهن مان هڪ بيت پيش ڪجي ٿو.

نڪو عرش نه ڪرسي، نڪو ڏينهن نه رات
نڪو اسر نه جسر ڪو، نه ڪا طلب نه تات
نڪو قيل نه قال ڪو، نه ڪا طلب نه تات
سڀ هيڪڙائي ذات، پيائي پڙو ناه ڪو

(شاھ لطيف الله قادري جو ڪلام - متن ص 33)

لفظ ”سوئي“ ۽ ”سو“ جو تمام گهڻو استعمال ٿيو آهي، تقريباً پنجانوي دفعا لفظ ”سوئي“ ورجايو ويو آهي ۽ تقريباً ارڙهن بيت لفظ ”سوئي“ سان شروع ٿيل آهن، جن مان هڪ هي به آهي.

سوئي عادل، عدالت سان، سوئي ناز نياء
سوئي قاضي، سوئي مفتي، سوئي ڪري پرچاء
جي پروڙين اٿاء، ته پڻو هڏهين ناه ڪو

(شاھ لطيف الله قادري جو ڪلام - متن ص 39)

هي بزرگ شاعر پنهنجي ڪلام منجهان ظاهر ٿئي ٿو ته تصوف جي ”وحدت الوجود“ واري نظريي جو مڃيندڙ هو ۽ ان ڳالهه جو پرچار به نهايت اثرائتي ۽ پرزور نموني سان ڪيو اٿس.

”قصر پنجون منجهه عشق ۽ حال عاشقن“ جي عنوان واري حصي ۾، ”جي پيهي سا پروڙين“ جي اڌ مصرعي ولاڻ سان لاڳيتا نو - بيت آهن. هن قسم جي وراڻ هڪ طرح سان بيتن ۾ تسلسل قائم رکي ٿي ۽ بيان ۾ به جوش پيدا ڪري ٿي:

جي پيهي سو پروڙين، عاشق آهي حال
ته هوند قيل وچائي قال، نسورو ٿي ناه ليين

(شاھ لطيف الله قادري جو ڪلام - متن ص 45)

ان ساڳئي عنوان تحت اڌ مصرع جي ٻي وراڻ استعمال ٿي آهي، حسن حبيب جو / جي، جنهنجا لاڳيتا ايڪٽيه بيت موجود آهن.

حسن حبيب جو پسين جي هيڪار
ته توکي سڀ ڄمار، وڃي اڄ ورهين جي

(شاھ لطيف الله قادري جو ڪلام - متن ص 47)

اهڙي طرح بيت جي آخري مصرع ۾ وراڻ وارا بيت به سندس ڪلام ۾ موجود آهن. ”قصر ستون منجهه پير مرشيد جو گين“ واري باب ۾ لڳاتار نون بيتن ۾ آخري مصرع جي پهرين اڌ ۾ هي وراڻ ڏنل آهي. ”آئون گهريو مٿان تن“، مثلاً.

* آئون گهريو مٿان تن، جي پيهي ويا پاڻ

* آئون گهريو مٿان تن، جن سپوڻي ڇڏو

* آئون گهريو مٿان تن، هلڻا جي هو، ۾

* آئون گهريو مٿان تن، جي ڪهڻا ڪارونپار ۾

(شاهه لطف الله قادري جو ڪلام - متن ص 92 - 95)

هن باب ۾ پاڻ جو گهي فقيرن جي مختلف تيرڻن ۽ ياترائن جو ذڪر ڪيو اٿس ۽ انهن جي ”نفس مارڻ“ جون مشقون بيان ڪيون اٿس. شاهه سائينءَ جي سر رامڪلي ۾ پڻ اهو ئي ساڳيو موضوع ۽ مضمون آهي ۽ ان جي پهرئين پوري داستان جي بيتن ۾ آخري مصرع جي آخري اڌ ”آءُ نه جيئن ڏي ان ري“ جو تڪرار استعمال ڪيو اٿس. مثال طور داستان پهرئين جو بيت پهرين آهي:

جو گيڙا جهان ۾ نوري ۽ ناري

پري جن هاري آءُ نه جيئن ڏي ان ري

قادري صاحب نه رڳو وراڻ يا تڪرار جو موحد آهي، پر سندس ڪلام جي هڪ ٻي به اهم خصوصيت آهي، جيڪا ڪانئس اڳ جي شاعرن جي ڪلام ۾ ناهي. اها آهي سندس ڪلام جي باقاعده مختلف عنوانن تحت ورهاست. سندس ڪلام ڪل ستن حصن يا بابن ۾ جدا جدا موضوعن ۾ ورهايل آهي جنهن کي پاڻ ”قصر“ ڪري سڏيو اٿس.

شاهه لطف الله قادريءَ کان اڳ سنڌي عالمن يا شاعرن پنهنجو نظر خواه نشر عربي ۽ فارسيءَ ۾ لکيو، قاضي قاضن ۽ شاهه ڪريم جي سنڌي ڪلام جو مڙهي ڪجهه چڱو مقدار آهي ۽ انهن جي وچ وارن شاعرن جو هڪ يا ٻه سنڌي شعر دستياب ٿيا آهن. ان لحاظ کان به شاهه لطف الله غالبن پهرين سنڌي عالم ۽ شاعر هو جنهن ان ڳالهه کي محسوس ڪيو ته عوام سان انهن جي پنهنجي ٻوليءَ ۾ مخاطب لڳي ۽ مختلف ديني توڙي دنياوي مسئلا سنڌي ۾ ئي سمجهاجن ته جيئن هو چڱي طرح سمجهن ۽ هنئين سان هنڊائين. ”تصوف تي سندن ٽي تصنيفون ملن ٿيون، ”تحفته السالڪين“، ”منهاج المعرفة“ ۽ سنڌي رسالو. انهن مان منهاج المعرفة مان 20 سنڌي بيت مليا

آھن ۽ سنڌي رسالي ۾ 227 سنڌي بيت آھن* (6)

ھنن بيتن ۾ پاڻ تصوف جا مسئلا بيان ڪيا اٿس ۽ خاص طور تي جنھن
نڪتي تي گھڻو زور ڏنل آھي سو آھي حقيقي ۽ ذات واحد جي ھر ھنڌ
موجودگيءَ ۽ باقي ھن دنيا جي ھر چيز، ھر منظر ان جي موجود جو مظهر.

قادري صاحب جي ڪلام ۾ استعمال ٿيل ٻوليءَ بابت ڊاڪٽر ميمڻ
عبدالمجيد سنڌي لکي ٿو.

”ٻوليءَ جي لحاظ کان سندس ڪلام سڀڪ ۽ سلوڻو آھي. نيٺ سنڌي لفظ
ڪثرت سان استعمال ڪيا اٿس، جن مان گھڻا ھاڻ متروڪ ٿي چڪا آھن.“ (7)

ڊاڪٽر عبدالجبار جوڻيجو ان سلسلي ۾ لکي ٿو:

”شاھ لطف الله جي ڪلام ۾ مسئلي جي اپٽار نہايت دقيق انداز سان
ملي ٿي ھن جي سمجھائي ايتري عام فھر نہ آھي جيتري شاھ ڀٽائيءَ جي
ڪلام جي.“ (8)

شاھ لطف الله قادري ۽ شاھ لطيف

شاھ لطف الله قادري شاھ جي پيدائش کان ٿورو اڳي يعني 1090ھ ۾
وفات ڪئي ۽ شاھ سائين ٻارنھن سال پوءِ 1102ھ ۾ پيدا ٿيو. ان لحاظ کان
ھي بزرگ شاعر، شاھ سائينءَ جي متقدمين منجھان ويجهو شاعر آھي. شاھ
سائين جڏھن سمجھ واري عمر کي پھتو ھوندو تہ سندس والد حبيب شاھ ۽
وڏي ڏاڏي شاھ ڪريم جي شعر ۾ نالي ڪڍڻ ڪري يقيناً کيس بہ ان پاسي
دلچسپي ٿي ھوندي. ان وقت سنڌ ۾ شاھ لطف الله ٿي نامر ڪٺيو عارف ۽
شاعر ٿي گذريو ھو ۽ شاھ جنھن سنڌ جو خوب سير و سفر ڪيو، سو ضرور ھن
بزرگ شاعر جي نالي ۽ ڪلام کان چڱي ريت واقف ٿيو ھوندو ۽ مسلڪ جي
لحاظ کان بہ ٻئي قادري طريقي سان تعلق رکندڙ ھئا ان لحاظ کان بہ پنھنجي
ھر مسلڪ بزرگ جي خيالن کان آگاھ رھيو ھوندو.

ڊاڪٽر نبي بخش بلوچ لکي ٿو:

”شاھ صاحب جي رسالي جي مطالعي مان معلوم ٿو ٿئي تہ پاڻ نہ فقط
شاھ لطف الله جي سبق کان واقف ھو، بلڪ انھن جي عارفانہ ڪلام سندن
اسرندڙ فڪر جي وڌيڪ آبياري ڪئي.“ (9)

اھا ھڪ حقيقت آھي تہ شاھ سائين ھن بزرگ جي ڪلام کان متاثر ٿيو

۽ جهڙي طرح قاضي قاضن ۽ شاھ ڪريم جي ڪلام کان يا بعد ۾ ميان شاھ عنايت جي ڪلام کان پاڻ اثر ورتو اٿس ۽ انهن جا شعر وقت بوقت پنهنجي فقيرن آڏو پڙهيا اٿس جو اهي سندس ڪلام ۾ گڏجي ويا آهن تهڙيءَ طرح شاھ لطيف ۽ شاھ لطف الله جا به ڪجهه شعر يا مصرعون گڏجي ويا آهن. ان کان علاوه پاڻ شاھ قادريءَ جي ڪلام جي فني سٽءَ کان پڻ متاثر آهي، خاص طور تي لفظي وراڻ يا ڪنهن مصرع جي مڪرر استعمال کي پاڻ به پنهنجي ڪلام ۾ ڪافي استعمال ڪيو اٿس.

”شاھ سائين پنهنجي هن محترم ۽ متقدم عارف شاعر جي عارفانه فڪر ۽ معنوي حڪمت کان گهڻو متاثر آهن. جهڙيءَ طرح شاھ لطف الله قادري تصوف جي ڳوڙهن نڪتن ۽ رمزن کي مختلف تمثيلن ۽ تشبيهن ذريعي سمجهايو آهي، اهو ساڳيو بيان جو طريقو بعد ۾ شاھ لطيف جي ڪلام ۾ نظر اچي ٿو.“ (10)

شاھ قادريءَ کان اڳ جي شاعرن پنهنجي ڪلام ۾ تصوف جي مختلف منزلن، صوفيءَ جي مختلف حالتن ۽ نفس اماره وغيره لاءِ مختلف ڪردارن ۽ رومانوي قصن مان تمثيلون اختيار ڪري، انهن ذريعي عوام جي اصلاح جي ڪوشش ڪئي جيئن سامونڊين، پيڙياتن، ناڪئن جا ڪردار، ماڻ جو استعاراتي استعمال نفس اماره لاءِ، هنج جو عارف لاءِ ۽ ڪانو جو جاهل لاءِ، جوڳي، سامي يا ڪاهوڙي عشق حقيقيءَ جي واڻهڙن لاءِ، اهڙيءَ طرح مارئي، سسئي، سهڻي، ليلا وغيره سڀني جو استعاراتي استعمال ڪيو ويو آهي. اهو تمثيلي طريقو قاضي قاضن ڪجهه گهٽ مقدار ۾ ۽ شاھ ڪريم ان کان ٿورو وڌيڪ. پر شاھ لطف الله جو ڪلام ۾ تصوف جا نڪتا گهڻو ڪري ڪنهن تمثيل جي بدران سڌي سنئين ڪلام ذريعي آهن، پر ان جو باوجود قادري صاحب سلوڪ جي راهين لاءِ سامونڊين ۽ ناڪئن، جوڳين ۽ آديسين کي تمثيل طور بيان ڪيو آهي، انهن تمثيلن جو تسلسل سنڌي شاعريءَ ۾ جاري رهيو ۽ ڪانئس پوءِ، شاھ عنايت ان سلسلي جو نام ڪنڊو شاعر ٿيو ۽ پوءِ شاھ لطيف ان ادبي روايت کي پنهنجي ڪلام ۾ عروج تي پهچايو. ڊاڪٽر نبي بخش لکي ٿو:

”ميون شاھ عنايت ۽ شاھ لطيف پهريان شاعر هئا جن شاھ لطف الله قادريءَ کان متاثر ٿي سامونڊي ناڪئن ۽ جوڳين فقيرن جي ذڪر کي تمثيل طور سرسيراڳ، سامونڊي، سر رپ ۽ سر رامڪليءَ جو قالب بنايو. (11)

صوفيانءَ ڪرام، تصوف جي روحاني راهه جون ڪجهه منزلون مقرر

ڪيون آهن، جن جو ذڪر بہ صوفي شاعرن پنهنجي ڪلام ۾ ضرور ڪيو آهي. قادري صاحب بہ پنهنجي ڪلام ۾ انهن جو بيان ڪيو آهي.

ڪي نڱيا ناسوت ڏي، ڪي ملڪوت مڙن
ڪي جنبيا جبروت ڏي، ڪي لاهوتا لڙن
ڪي وه پڻا وتري، هليو هاهوت وڃن
آڻو پڇان پيڙا، سڏيون سالڪن
اوه ڪيهي حال هلن، سيڪڙو سبحان جا

(شاھ لطف الله قادري جو ڪلام - متن ص 10)

شريعت جي سوجهري، هليا ڏونهه حق
طريقت تار ڪڍا، وسرڻ ورق
حقيقت جي حال سين، ره سونائون سابق
هي جو هو، رسيا حاذق، معرفت مشاهدو تن ڪي

(شاھ لطف الله قادري جو ڪلام - متن ص 10 - 11)

رہ شريعت هلڻا، تفڪر طريق ٿئون
حال حقيقت رستا، حرڪت حرص وئون
لہ لاهوت نڱا، وحدت وصالون
سي پيڻا بقايا باغ ۾، فنا فرق پئون
پسو پنڌ سئون، اوه وجودان وهڻي وڻا

(شاھ لطف الله قادري جو ڪلام - متن ص 11)

ان مضمون ۽ اسلوب بيان جو شاھ لطيف تي واضع اثر نظر اچي ٿو، جيئن سر سهڻي، داستان ٿيڻ ۾ فرمائي ٿو:

ساري سک سبق، شريعت سئون سهڻي
طريقتا تڪو وهي، حقيقت جو حق
معرفت مرڪ، اصل عاشقن ڪي

(شاهواڻي - ص 231 - بيت 10)

سر آسا - داستان چوٿون

ڪر طريقت تڪڙو، شريعت سڃاڻ
هيون حقيقت هير تون، ماڳ معرفت ڄاڻ
هوءَ ثابوتي ساڻ، ته پسن ڪان پالهو رهين
(شاهواڻي - ص 728 - بيت 40)

سر رامڪلي - داستان پنجون

راهه شريعت هلڻا، تفڪر طريقون
حال حقيقت رسڻا، معرفت ماڳون
ناسوت، ملڪوت، جبروت، اي انام لڌون
پس لاهوت لنگهڻون، هاهوتا مڻي هلڻا
(شاهواڻي - ص 801 - بيت 8)

شاھ سائين جي چيل مڻئين بيتن مان ظاهر ٿو ٿئي ته ان مضمون ۽ موضوع ۾ شاھ سائين پنهنجي بزرگ کان ايترو متاثر آهي جو لفظي ۽ مصري جوڙجڪ ۾ به اهو اثر نظر اچي ٿو. ڪن هنڌن تي ايئن ٿو لڳي ته ڄڻ شاھ سائين قادري بزرگ جو شعر پڙهي، ان جي فڪر ۽ بيان کي اڃان به وڌيڪ زورائڻي نموني ۾ ۽ اڃا به اڳتي وارين حدن تائين پهچايو آهي.

مصري ۽ لفظي هڪجهڙائي جا به ٻنهي بزرگن جي شاعريءَ ۾ ڪيترائي مثال آهن، جيڪي ڊاڪٽر نبي بخش بلوچ صاحب، ٻنهي بزرگن جي ڪلام کي پڻائيندي درج ڪيا آهن.

قادري صاحب:

”پرين پاڻهي پاڻ سين، پاڻهين پاڻ رهاڻ“

شاھ لطيف: (سر رامڪلي)

”پاڻهي ريڏا پاڻ ۾، پاڻهي ڪن پريان“

قادري صاحب:

”سڀ سڀوڻي حال، پيهي ڪن پروڙڻو“

شاھ لطيف: (سر ڪلياڻ)

”سو سڀوڻي حال منجهان ئي معلوم ٿئي“

(شاھ لطف الله قادري جو ڪلام - مقدمو ص 34)

ڊاڪٽر نبي بخش بلوچ لکي ٿو.

”ڪي ساڳيا شاھ لطف الله جا بيت ”شاھ جي رسالي“ ۾ موجود آهن، جن بابت ايشن چئي سگهجي ٿو ته اهي غالباً شاھ صاحب پنهنجي ڪچهريءَ ۾ مثال طور پڙهيا، فقيرن ٻڌي، قلمبند ڪري ڇڏيا ۽ پوءِ اهي رسالي ۾ شامل ٿي ويا.“ (12)

شاھ سائين ۽ شاھ لطف الله قادريءَ جي ڪلام جي ان عمومي هڪجهڙائي وارن چند مثالن کان پوءِ پنهنجي موضوع تحت هن بزرگ شاعر جي، شاعريءَ ۾ تشبيهه ۽ استعاره نگاريءَ جي لحاظ کان شاھ سائين تي اثر جو جائزو پيش ڪجي ٿو.

استعاري ۽ تشبيهه جي لحاظ کان لطف الله قادريءَ جو شاھ لطيف تي اثر

ان ڳالهه جو ذڪر شروع ۾ ٿي چڪو آهي ته شاھ لطف الله قادري پنهنجي ڪلام ۾ تمثيلي بيان ڪجهه گهٽ ڪيو آهي. کانس اڳ جي بزرگ شاعرن قاضي قاضن يا شاھ ڪريم جو ڪلام مقدار ۾ ته قادري صاحب کان گهڻو گهٽ آهي، پر انهن صوفيانہ نڪتن جي تشريح، وضاحت ۽ چٽائيءَ لاءِ تشبيهه ۽ استعاري جو ڪافي استعمال ڪيو آهي. هن بزرگ شاعر پنهنجي عارفانہ فڪر کي تمثيلي استعمال بدران سٺون سٺو بيان ڪيو آهي ۽ هنن ٻنهي صنعتن جو استعمال به سندس شاعريءَ ۾ گهٽ ٿيو آهي ان ڪري عام پڙهندڙ کي سندس ڪلام سمجهڻ ۾ ڪافي پيچيدگيون ۽ ڏکيائون پيش اچن ٿيون پر پوءِ به اهو ناممڪن آهي ته شاعري انهن صنعتن کان وانجهيل هجي. قادري صاحب جي ڪلام ۾ گهٽ ٿي سهي پر جيڪو به استعاري ۽ تشبيهه جو استعمال ٿيو آهي، ان جو سندس متاخرين تي يقيناً اثر ٿيو آهي.

ڊاڪٽر نبي بخش بلوچ لکي ٿو:

”شاھ لطف الله جي سڄي رسالي ۾ محض معنوي نڪات ۽ رموز جو ذڪر آهي، جن کي هن مختلف مثالن، تشبيهن ۽ تمثيلن ۾ سمجهايو آهي. شاھ لطف الله کان پوءِ وري شاھ عبداللطيف جي بيتن ۾ اهو سلوب ۽ انداز نظر اچي ٿو.“ (13)

شاھ قادريءَ صاحب فرمايو،

ڦوٽي جنءَ ڦسڻو وڃن، ڪر هٿائي نه هاڻ
وجهه ورهائي پاڻ، هت هنڌ هستي ناه ڪو

(شاھ لطف الله قادري جو ڪلام - متن ص 23)

فاني زندگيءَ کي پاڻيءَ جي ڦوٽي سان تشبيهه ڏني وئي آهي ته انسان جو وجود به ايئن آهي جيئن جر ڦوٽو، گهڙي کن وجود هوندس، اک چنپ ۾ ڏسبو ته چڻ هئو ئي ڪين. فاني ۽ بي بقا زندگيءَ لاءِ جر ڦوٽي جي تشبيهه شاھ سائينءَ به استعمال ڪئي آهي. قادري صاحب جا ان سلسلي ۾ ٻيا به بيت آهن، جن ۾ هن ”ڦوٽو“ يا ”حاب“ لفظ استعمال ڪيو آهي.

ڦوٽا سڀ ڦسي ويا، لڏي وڃان لڪ
سو سيڪڙو، سا سڪ، ڳالهه مڙوئي هيڪڙي

(شاھ لطف الله قادري جو ڪلام - متن ص 34)

حاب سڀ هوءُ ٿيا، وڃي رهيو پاڻ
عقل ات نه آڪري، وٺو سڀوئي ڇاڻ
حيرت هنيو سڀ ڪو، توڙي عاقل عالم هت سڄاڻ
پيهي پروڙج پاڻ، پرينءَ ري ڪي نه پسجي

(شاھ لطف الله قادري جو ڪلام - متن ص 34)

پهرين ٻن بيتن ۾ ڦوٽو تشبيهه طور استعمال ٿيو ۽ پوين ٻنهي بيتن ۾ ”ڦوٽو“ ۽ ”حاب“ لفظ عارضي وجود يا فاني هستيءَ لاءِ استعاري طور استعمال ٿيا. شاھ سائينءَ به حباب يا جر ڦوٽي جو بلڪل اهو ئي استعاراتي استعمال ڪيو آهي. سر سهڻي جي هڪ وائيءَ جي ٿل، ”ڪهڙي منجهه حساب، هڻڻ منهنجو هوت ري“، جي هڪ مصرع ۾ فرمايو اٿس،

”هوءَ جي جرڪڻا جر تي، سي تان سڀ حباب“

(شهزادي - ص 294)

سر آسا جي داستان چولين ۾ فرمايو اٿس،

محروم ٿي مري وٺا، ماهر ٿي نه مٿا
چڙي جنءَ جهنج هڻي، لڏيائون لٿا
حاب ٿي هٿا، انهي وادي وچ ۾

(شهزادي - ص 721 - بيت 3)

مٿئين بيت ۾ شاھ سائين دنياوي هستين لاءِ انهن جي بي بنياد هئڻ تي ڦوٽي جو استعاراتي استعمال ڪري ٿو ۽ ٻيو مثال جيڪو معنوي فڪر ۽ فھر

سان ڀريور آهي ان ۾ فرمائي ٿو ته جيڪي الله جا ٻانها، سڃا سالڪ ۽ عارف هئا، تن به سندس گجھه پوريءَ طرح نه پروڙيو ۽ محروم ٿي لاڏاڻو ڪري ويا. انهن جو مثال به ائين هو، جنءِ ڪا جهرڪي ان جي وڏي ڏير ۾ چھنب هئي جيترو ان ڏير مان هٿ ايندس، هنن عارفن کي به پنهنجي سڃيءَ حياتي ۾ ايتري پروڙ پئي هوندي، ڇو ته هن دنيا ۾ اهي ڄڻ ته هڪ پاڻيءَ جو ڦوٽو هئا، جيڪو اڀريو ۽ ختم ٿيو.

قادري صاحب محبوب جي حسن يا تجليءَ کي برق يعني ڪنوڻ سان تشبيه ڏيندي فرمائي ٿو.

حسن حبيب جو، جن ڏٺو جنءِ برق
سي پايو لوڪ فرق، سدا پڻ سکڻا

(شاه لطف الله قادري جو ڪلام - متن ص 47)

برق يعني بجليءَ جو تجلو يا چمڪاڻ، لاڳيتو نه هوندو آهي پر رکي رکي يا وقفي وقفي سان ٿيندو آهي، مٿين مطلب لاءِ شاه سائين سر رامڪلي جي چوٿين داستان ۾ فرمائي ٿو.

پرتو پنهور جو جهڙ جنءِ جهالا ڏي
آته آريءَ کي، ونشوراه رٿان گهڻو

(شاهواڻي - ص 425 - بيت 11)

مٿي ڏنل بيتن ۾ قادري صاحب حبيب جي حسن کي ڪنوڻ سان تشبيه ڏني آهي، جيڪو ڪنوڻ وانگر وقفي وقفي سان چمڪاڻ ڪري ٿو ۽ شاه سائين به ساڳي تشبيه استعمال ڪندي فرمايو ته پنهل جو تجلو جهڙ ۾ ٿيندڙ ڪنوڻ وانگر چمڪاڻ ٿو ڪري.

فارسي صوفيان شاعريءَ (جيڪا سنڌي صوفيان شاعري جي محرڪ رهي آهي) ۾ محبوب جي ڏنل تڪليفن آزمائشن مان گذري پڪو ٿي وڃڻ لاءِ، ”ڪباب“ ٿي وڃڻ، تشبيه توڙي استعاري ۾ تمام گهڻو استعمال ٿيو آهي. سندن نقش قدم تي هلندي، محبوب جي سک ۽ محبت ۾ پاڻ کي پڇائي پختو ڪرڻ لاءِ ”ڪباب“ لفظ استعمال ڪيو ويو آهي. قادري بزرگ جو بيت آهي:

سڪ تنهنجي سپرين، ڪهيو ڪري ڪباب
عاشقن اي ثواب، جڻن پڇن لئه پرين جي

(شاه لطف الله قادري جو ڪلام - متن ص 53)

۽ شاھ لطيف سر سهڻي جي وائيءَ ۾ چوي ٿو،

تل: ڪهڙي منجهه حساب، هڻڻ مهجو هوت ري
مصرع: فنا وجهي ڦر ۾ ڪارڻ ٿي ڪباب
(شاهواڻي - ص 225)

سر رامڪلي جي داستان ٿين ۾ چوي ٿو،

سامي ڪامي پرينءَ لڻ، ڪسي لڻا ڪباب
نڪو ڏسن ڏوهه ڪي، نڪو ڪن ثواب
اوتن ارتسي گاڏئون، منجهان اکين آب
سندو ذات جواب، تون ڪنءَ پچين تن ڪي
(شاهواڻي - ص 792)

هنن ٻنهي صوفي شاعرن پنهنجي ڪلام ۾ ”ڪباب“ جو استعاري ۾ استعمال ڪيو آهي.

قادري بزرگ فرمايو ته سچو عاشق پنهنجي محبوب جي سک ۽ تڙپ ۾ پنهنجي هستي مٽائي، پاڻ عشق جي باھ ۾ پڇي ڪباب ٿي وڃي ٿو. يعني عشق جي آزمائش ۾ پاڻ کي پڇائي پختو ڪري ٿو. لطيف سائينءَ به ساڳيو ئي بيان ڪندي فرمائي ٿو ته سالڪ يا عاشق حقيقي پرينءَ لاءِ خاموشي ۽ صبر سان محبت جون تڪليفون سهي پاڻ پڇائي پختو ڪن ٿا، سر رامڪليءَ ۾ هو جوڳين بابت (جيڪي حبيب سان هڪ ٿيڻ خاطر مختلف مشقون ڪن ٿا ۽ منزلون طئي ڪن ٿا، اهي پنهنجي خواهشن کي نهوڙي ناس ڪن ٿا) چوي ٿو ته هو پنهنجي پرينءَ خاطر پاڻ کي ڪهيو ڪباب ڪيو ڇڏين.

قادري بزرگ پنهنجي ڪلام جو ستون حصو جوڳ ۽ جوڳين جي باري ۾ لکيو آهي، ان ۾ چوي ٿو:

سامي سنوان هلڻا، وحدت واهيرون
اوه ڪن آديس اڪنڊڻا، روح ۾ رب رهڻون
سڪ جنه سناسي لڻا، الله سوائون
وچان پاڻ وڻون، سي نسورو ٿي ناهه لڻا
(شاھ لطف الله قادري جو ڪلام - متن ص 63)

قادري صاحب جي شاعريءَ بابت اڳ ۾ ئي لکجي چڪو آهي ته شعر چوڻ وقت سندس ذهن ۾ جيڪا ڳالهه بلڪل واضح هئي ۽ جنهن بابت ڪلام چيو اٿس، اهو آهي ”تصوف“. سلوڪ جون، طريقت ۽ معرفت جون ڳوڙهيون ڳالهيون پاڻ سنڌي

بيتن ۾ ڪيون اٿس. مٿيون بيت به ان جو مثال آهي. هن بيت ۾ بلڪ پوري ستن باب ۾ (قصر ستون منجهه پير مرشيد جوگين) پاڻ سامي يعني جوگيءَ کي هڪ سالڪ ۽ عاشق حقيقيءَ لاءِ مستعار ڪيو اٿس. جن جو اجهو يا ڏڪاڻو وحدت آهي. يعني وحدت ۾ پنهنجو پاڻ کي ضم ڪرڻ ئي انهن جي منزل آهي.

شاھ سائين سر رامڪلي ۽ سر پورب ۾ سامين ۽ جوگين جي جوڳ پڇاڻ جي طور طريقن جو احوال ڏنو آهي ۽ جوگين جي مختلف نالن ۽ انهن جي مختلف قبيلن يا قسمن جو اهو استعاراتي استعمال قاضي قاضن جي ڪلام ۾، ان کان پوءِ مخدوم نوح جو به هڪ بيت ان استعاراتي استعمال جو مليو آهي.

مخدوم نوح چوي ٿو:

نه سي جوگي جوءِ ۾، نه سي سامي وات
ڪاپڙين ڪنواٽ، وڏيءَ ويل پلاٽا

سر رامڪلي داستان ٽيون

سامين سمر سور، گوندر گبرين ۾
جڙي ٻڌائون جان ۾، پيغامن جا پور
آديسي، اسور، وڃائي وات ٿا
(شاهواڻي ص 792 - بيت 12)

داستان اٺون

تان ڪي وتن وڃ، جان آهن اوطاقتن ۾
سامي سفر هلڻا، راتو چٽائي رڃ
اهڙا جن اهڃ، سي ڪرم ملندءِ ڪاپڙي
(شاهواڻي ص 814 - بيت 5)

هن موضوع تي شاھ سائينءَ جو تمام گهڻو ڪلام آهي. جيڪو سر ”پورب“ ۽ ”رامڪليءَ“ ۾ بيان ٿي چڪو آهي.

شاھ لطف الله قادري ۽ شاھ لطيف جي ڪلام ۾ استعاري ۽ تشبيه جي استعمال جي هن تقابلي تجزيي مان ان نتيجي تي پهچجي ٿو ته قادري بزرگ، جيڪو شاھ سائينءَ کان ٿورو ئي اڳ جو شاعر آهي ۽ سندس ڪلام جو مک موضوع به ”تصوف“ ئي آهي، ان اول ته پنهنجي ڪلام ۾ هنن ٻنهي صنعتن (استعاري ۽ تشبيه) جو استعمال تمام گهٽ ڪيو آهي (پنهنجي ڪلام جي ذخير جي لحاظ کان) پر جيترو ڪيو اٿس، ان جو شاھ لطيف تي اثر ضرور ٿيو آهي. شاھ لطف الله قادريءَ جو، شاھ لطيف تي مضمون ۽ موضوع جي

لحاظ کان تمام گهڻو اثر نظر اچي ٿو. خاص طور تي سندس ڪلام ۾ ”قسم جهون منجهه فقر فقيرن“ ۽ ”قسم ستون منجهه پير مرشد جوگين“ جو اهو اثر شاھ لطيف جي ڪلام ۾ سر ”رامڪلي“ ۽ سر ”پورب“ ۾ تمام گهڻو نظر اچي ٿو. جنهن ۾ ٻنهي بزرگ شاعرن، جوگين جي مشقن ۽ انهن جي سفر وغيره جي تمثيلي بيان ۾ استعارن جو استعمال ڪيو آهي ۽ ان کان علاوه مصرعي توڙي لفظي هڪجهڙائي به تمام گهڻي ملي ٿي.

حوالا - (ج) شاھ لطف الله قادري

1. بلوچ نبي بخش خان، ڊاڪٽر (تحقيق ۽ تصحيح) ”شاھ لطف الله قادري جو ڪلام“، انسٽيٽ آف سنڌالاجي، سنڌ يونيورسٽي، حيدرآباد سنڌ، پاڪستان 1388ھ / 1968ع مقدمو - ص 9 - 11.
2. ساڳيو ص - 22.
3. ميمڻ عبدالمجيد سنڌي، ”سنڌي ادب جي تاريخ“، ڪاٺياواڙ اسٽورز، بندر روڊ لاڙڪاڻو، اردو بازار ڪراچي 1993ع - ص 62.
4. بلوچ نبي بخش خان، ڊاڪٽر، تحقيق ۽ تصحيح، ”شاھ لطف الله قادري جو ڪلام“ (مقدمو)، ص - 23 - 24.
5. ساڳيو، ص - 24.
6. ميمڻ عبدالمجيد سنڌي، ”سنڌي ادب جو تنقيدي اڀياس“، روشني پبليڪيشن، ڪنڊيارو 1996ع - ص 366.
7. ميمڻ عبدالمجيد سنڌي، ”سنڌي ادب جي تاريخ“، ص - 62.
8. جوڻيجو عبدالجبار، ”سنڌي ادب جي مختصر تاريخ“، روشني پبليڪيشن ڪنڊيارو 1994ع - ص 68.
9. بلوچ نبي بخش خان ڊاڪٽر، ”شاھ لطف الله قادريءَ جو ڪلام“ - (مقدمو) ص 28.
10. ساڳيو، ص 29.
11. ساڳيو، ص 29.
12. ساڳيو، ص 42.
13. ساڳيو، ص 29.
- (ان کان علاوه غلام محمد شاهواڻي جو تاليف ڪيل ”شاھ جو رسالو“ سنڌيڪا اڪيڊمي ڪراچي 1993ع).

(ح) ميمون شاھ عنايت (رضوي (25 - 1620ع - 15 - 1710ع)

سنڌي ٻوليءَ جي اوائلي يا اساسي شاعرن ۾ شاھ لطف الله قادريءَ کان پوءِ جنهن شاعر جو ناماچار ليو سو آھي شاھ عنايت الله رضوي نصرپوري. هنن ٻنهي شاعرن جي وچ ۾ هڪ ٻئي شاعر جو جيڪو ڪلام مليو آھي، سو موضوع توڙي مضمون جي لحاظ کان، هن دور جي ٻين صوفي شاعرن واري ئي رنگ ۾ رنگيل آھي. محترم لطف الله بدوي، ”تذڪره لطفي“ ۾ لکيو آھي ته عثمان احساني اصل ڀاڱنڙيءَ جو ويٺل هو ۽ پوءِ 1640ع ۾ لڏي اچي لکيءَ ۾ آباد ٿيو. (1)

هن جا ڪل 12 بيت هن ڪتاب ”تذڪره لطيفي ڀاڱو ٻيو“ ۾ درج ٿيل آھن، جن مان ڪن ۾ چار مصرعون ته ڪن ۾ پنج مصرعون آھن ۽ قافيي هر مصرع ۾ آندو اٿائين. سندس شاعريءَ جو خاص موضوع آھي فاني دنيا جو نقشو بيان ڪرڻ ۽ آخرت لاءِ ۽ قبر لاءِ توشو تيار ڪرڻ. هن محترم شاعر جو جيڪو مختصر ڪلام مليو آھي سو بلڪل سنئين ۽ سادي زبان ۾ آھي ان ۾ شاعرانه ٻولي واريون خصوصي صنعتون ڪجهه خاص استعمال ڪيل آھن جنهن ڪري هن شاعر کان اڳتي هلي، شاھ عنايت جو احوال پيش ڪجي ٿو.

”شاھ عنايت جو تعلق، نصرپور جي ”رضوي“ سيدن جي هڪ مشهور ۽ معروف ڀاڙي سان هو، هي خاندان ڇهين صدي هجريءَ ۾ بکر ۾ اچي رهيو هو ۽ ٻن ٽن صدين کان پوءِ انهن مان ڪجهه سادات ”نصرپور“ لڏي آيا، جن جي ”مبارڪ پوٽا“ شاخ مان شاھ عنايت پيدا ٿيو. ميمون شاھ عنايت جي والد جو شاھ نصر الدين هو، جيڪو شاھ خير الدين جو تمام وڏو معتقد ۽ مريد هو. شاھ عنايت کيس پيرسنيءَ ۾ پيدا ٿيو هو.“ (2)

هن بزرگ سنڌي شاعر جي پيدائش جي ڪا پڪي ۽ مستند تاريخ نه ملي سگهي آھي البت مختلف واقعن جون ڪڙيون ملائيندي ڊاڪٽر نبي بخش بلوچ لکي ٿو ته پاڻ غالبن 1030ھ کان 1035ھ مطابق 1620ع کان 1625ع واري عرصي دوران ڄائو هوندو. (3)

شاھ عنايت جي تعليم بابت ڪنهن به قديم ادبي يا تاريخي ڪتاب مان ڪا معلومات نه ٿي ملي، البت ايترو آھي ته پاڻ جيئن ته هڪ معزز گهراڻي جو فرد هو، تنهن ڪري وقت جي رائج دستور مطابق مدرسي يا مڪتب ۾ ضرور تعليم به پرائي هوندايئن. پر جيئن ته شاھ عنايت جي بالڪڻيءَ ۾ ئي سندس

والد گذاري ويو هو ۽ ان کان پوءِ سندس سرپرستي توڙي تعليم و تربيت جو بار سندس وڏي ڀاءُ مين احمد شاھ تي پيو جيڪو سندس نڳو ڀاءُ هو. ان سلسلي ۾ جيڪي روايتون ملن ٿيون تن مطابق کيس پڙهڻ سان ڪا خاص دلچسپي نه هئي ۽ راڳ رنگ جو شوقين هو. شاھ عنايت ننڍي هوندي کان ئي آزاد خيال ۽ راڳ ٻڌڻ جو شوقين هو. جنهن ڪري اڪثر لنگهن وٽ ويندو هو، جنهن تان ڀاءُ کيس منع به ڪندو هو. ان وقت شاھ عنايت جي عمر تقريبن 17 سال کن هئي. (4)

شاھ عنايت جتي مسلم بزرگن ۽ درويش وٽان روحاني فيض پرايواني غير مسلم طبقي وارن مان توحيد يا ايڪانت ڏانهن مائل فقيرن جهڙوڪ جوڳين، ڪاپڙين، آديسين، سناسين سان به صحبتون ڪري انهن جي رستن رسمن ۽ جوڳ يعني انهن جي عبادتن ۽ رياضتن جو به چڱيءَ طرح سان مشاهدو ڪيائين ۽ ميون شاھ عنايت غالبن پهريون سنڌي شاعر آهي جنهن انهن فقيرن جي خاص فرقن جهڙوڪ سيتپوري، راميسري ۽ مهيسي جا اهڃاڻ ڏنا ۽ گروگور ڪناٽ ۽ سامي سڌناٽ جا نالا ڪنيا آهن. (5)

ان ڳالهه ۾ ڪو شڪ نه آهي ته ڪائس اڳ جي شاعرن قاضي قاضن، مخدوم نوح وغيره جوڳين ۽ سامين جو ذڪر ته ڪيو آهي پر انهن جي مختلف ڌرمي پيڙائن يا رسمن رواجن پٽاندڙ مختلف پاڙن جو ذڪر نه ڪيو آهي. مين شاھ عنايت انهن جو وضاحتي ذڪر ڪيو آهي. ڊاڪٽر نبي بخش بلوچ سندس شاعريءَ بابت لکي ٿو:

"45 سالن کان 60 سالن واري عمر ۾ سندس طبعي شاعري عروج تي پهتي. سرود ڏناسري جو گهڻو ڀاڱو، مارئي، مومل، سسئي، ليلا، چنيسر، پورب ۽ ڏهر غالب ان عرصي ۾ ئي ڇپايون". (6)

شاھ عنايت جي حياتيءَ بابت سندن خانداني روايتن مطابق پاڻ وڏي عمر کي رسيو، ڊاڪٽر نبي بخش بلوچ ان آڌار تي سندس پيريءَ جا به دور ڪيا آهن لکي ٿو.

"60 سالن کان 75 سالن جي عمر وارو دور سندس پيريءَ جو پهريون دور هو، جنهن ۾ سندس شخصيت هڪ شاعر ۽ دوريش طور مسلم ٿي". (7)

شاھ عنايت جي حياتيءَ جو دور، سنڌ ۾ وڏي سياسي مائڊاڻ وارو دور هو. سنڌ ۾ ارغون، ترخان ۽ مغل دور جو خاتمو شروع ٿي چڪو هو. سنڌ جي دروازي تي هڪ نئون سياسي انقلاب دستڪ ڏئي رهيو هو. ڪلهوڙا دور جا بنياد پئجي رهيا هئا ۽ شعري ادب ۾ ان وقت شاھ عنايت جي رتبي جو پيو

ڪو شاعر سنڌ ۾ موجود نه هو. شاه لطيف به هن ئي دور ۾ ڄائو.

”سندس وفات غالبن 1120ھ - 1125ھ ڌاري ميان يار محمد ڪلهوڙي جي دور حڪومت ۾ ٿي هوندي. کين پنهنجي والد شاه نصر الدين جي ڀر ۾ شيخ موسيٰ جي قبرستان ۾ دفن ڪيو ويو.“ (8)

شاه عنايت جي شاعري

”ميين شاه عنايت جي ڪلام کي سمجهڻ ۽ ذهن نشين ڪرڻ لاءِ ضروري آهي ته هيٺيون ڳالهون ڌيان ۾ رکن ته ميين شاه عنايت هڪ خود خيال ۽ آزاد طبيعت شخص هو، جوانيءَ ۾ شادي ڪيائين، وڏي اولاد وارو هو جنهن سان گهڻي محبت هيس. مريدن ۽ معتقدن سان دوستيءَ ۽ بي تڪلفيءَ وارو برتاءُ هوس. پنهنجون حواليون ۽ اوطاقون هيس، وڏي مال متاع وارو هو، راجن سا سندس ناتا هئا، مرشدن لاءِ عزت ۽ عقيدت هيس ۽ درويشن سان بغير ڪنهن حسب نسب ۽ دين ڌرم جي فرق جي احترام ۽ عقيدت جو رستو رکيل هئس.“ (9)

ڊاڪٽر نبي بخش بلوچ سندس شخصيت جو اهم تعارف ان لاءِ ڪرايو آهي جو اهي سڀ ڳالهون سندس ڪلام جو پس منظر آهن ۽ ان ۾ جهلڪندي نظر اچن ٿيون. شاه عنايت هڪ پخته ڪار ۽ دنيا جو تجربو رکندڙ بيدار شاعر هو. شاه عنايت سنڌي زبان جو پهريون شاعر آهي جنهن جو ڪلام ايڏي وڏي مقدار ۾ محفوظ حالت ۾ مليو آهي. ”ميين شاه عنايت جا 469 بيت، 42 وايون سرود و سر ۽ ٻيا وڌيڪ موقعي وار بيت اسان تائين پهتا آهن.“ (10)

تاريخي شاهدين مان خبر ٿي پوي ته سندس ڪلام سندن وفات کان هڪ سو سال کان پوءِ سندن تڙبوتي اميد علي شاه بن قطب شاه جي ڪوششن سان پهريون ڀيرو سهيڙيو ويو.“ (11)

يعني هڪ صديءَ جو وقفو وڃ ۾ اچي ويو ۽ ڪافي ڪلام ته ماڻهن جي ذهنن تان ميسارجي ويو هوندو ۽ اهڙيءَ طرح سنڌي زبان جو هي قيمتي شعري اثاڻ، زماني جي هيٺ مٽانهين جي نظر ٿي ويو هوندو. شاعريءَ جي موضوعن ۽ مضمونن جي گوناگونيءَ جي لحاظ کان به شاه عنايت کي سنڌي ٻولي جي ٻين اساسي شاعرن تي سبقت حاصل آهي.

”ڪانئن اڳ مضمون ۽ معنيٰ جي لحاظ کان سنڌي شاعر ٻن گروهن ۾ ورهايل هئا، هڪڙا چارڻ، ڀٽ پاڻ ۽ سگهڙ جيڪي عوامي قصا، داستان،

جنگي واقعا وغيره ڳائي عوام جي دل وندرائيندا هئا ۽ ٻيا هئا عالم، سالڪ، صوفي ۽ موجد درويش جيڪي تصوف دين ۽ اخلاقيات جي تبليغ لاءِ شعر چوندا هئا. ميان شاه عنايت ان لحاظ کان پهريون سنڌي شاعر آهي، جنهن ۾ سنڌي شعر جي هنن ٻنهي دريائن جو سنگم موجود آهي". (12)

ميان شاه عنايت کان اڳ سنڌ جي ڪجهه مشهور لوڪ قصن يا رومانوي داستانن تي سنڌ جي بزرگ شاعرن جو ڪلام ٿوري مقدار ۾ ملي ٿو، جيئن شاه ڪريم، پر شاه عنايت انهن مڙني رومانوي ۽ لوڪ قصن کي باقاعده تفصيل سان چيو. سندس ڪلام ۾ مختلف سرن (سرودن) تي ڪلام چيل آهي. جنهن سنڌي شعري ادب جي جهوني پري ڇڏي شاه عنايت جي ڪلام مجازي ۽ حقيقي عشق جي موضوعن تي نهايت اعليٰ ڪلام چيل آهي.

فني جوڙجڪ جي لحاظ کان شاه عنايت به پنهنجي بزرگ شاعرن قاضي قاضن، شاه ڪريم وغيره وارو رستو اختيار ڪندي هندي ڇند وديا کي ئي بنياد بنايو. مٿين شاعرن وٽ اسان کي صرف بيت، دوهو ۽ سورنو ملي ٿو ۽ اهي سڀ صنفون شاه عنايت وٽ به ملن ٿيون پر وڌيڪ وٽس مولود ۽ وائيءَ جي صنف به ملي ٿي. سندس پوري ڪلام ۾ لغت جي ڳوڙهائي ۽ بيان جي رواني به نظر اچي ٿي. ان کان علاوه جيڪا نئين ڳالهه مٿي بيان ڪيل شاعرن کان الڳ ۽ نئين سندس ڪلام ۾ آيل آهي. سا آهي راڳن جي نالن تي ٻاڻ جي ورج. ڊاڪٽر نبي بخش لکي ٿو،

ميون شاه عنايت کي راڳ جي ڪافي پروڙ ۽ ڄاڻ حاصل هئي، ان ڪري پهريون ڀيرو پنهنجن بيتن ۽ واين کي سرودن ۾ سموهيائين، جيئن ڪلياڻ، جمن، ڪنڀات، سرراڳ، رامڪلي، پرڀاتي، ڌنا سري، جيتسري، پوري، آسا، بلاول، سورٺ، سرنڱ، توڏي ۽ ڪاموڏ، تسليم شده راڳ ۽ راڳيون آهن". (13)

ميان شاه عنايت ۽ سندس شاعريءَ جي ان مختصر تعارف کان پوءِ، هاڻ اهو ڏسجي ته پاڻ شاه لطيف جي شاعريءَ تي ڪهڙا اثر مرتب ڪيائين.

شاه عنايت جي شاعريءَ جو شاه لطيف تي اثر

شاه عنايت، شاه لطيف جو وڏو همعصر يا متقدم شاعر هو. شاه لطيف جي پيدائش وقت پاڻ پيرسن هو. سندس پوٽو شاه بلاول، شاه لطيف جو همعصر هو. شاه سائينءَ پنهنجي جوانيءَ واري دور ۾ اگر ڪنهن شاعر جو ناماچر ٻڌو هوندو ته اهو شاه عنايت ئي هوندو، جنهن جو ڳوٺ، سندس ڳوٺ

کان صرف پندرهن کن ميل پري هو تنهن ڪري پاڻ شاھ عنايت وٽ ويندو هو. "شاھ عنايت کين تمام گهڻو پائيندو هو ۽ شاھ سائينءَ کي سندس لاءِ بي حد محبت ۽ عزت هئي". (14)

شاھ عنايت جي شاعريءَ جو شاھ لطيف تي مختلف طريقن سان اثر پيو. شاھ عنايت جيئن اڳ بيان ڪيو ويو ته پهريون شاعر آهي جنهن باقاعده "سرن" تحت ڪلام چيو، جيڪو 19 سرن تي مشتمل آهي ۽ انهن کي "سرود" چيو وڃي ٿو. شاھ لطيف بعد ۾ انهن مان گهڻن سرن مطابق شاعري ڪئي. انهن ۾ سنڌ ۾ رائج رومانوي داستان به آهن جن تي تمثيلي شعر چيو ويو. شاھ لطيف سندس شاعريءَ مان ايڏو متاثر هو جو ڪافي مقدار ۾ اهو کيس برزبان ياد هوندو هو، جيڪو بعد ۾ پاڻ وقت بوقت پنهنجن مريدن معتقدن آڏو چيو اٿس ۽ سندس ڪلام جي ڪاتبن اهو سندس شاعريءَ ۾ شامل ڪري ڇڏيو. ڪيترائي بيت اهڙا آهن جيڪي يا ته پاڻ شاھ عنايت جي پاران چيا اٿس يا وري انهن جي مصرع يا آڌ کي تضمين طور استعمال ڪيو اٿس. ڪي بيت اهڙا آهن جو لڳي ٿو ته ڄڻ پاڻ ۾ تبادلي خيالات ڪرڻ کان پوءِ جا لکيل آهن، ڪجهه اهڙا به آهن جيڪي ڄڻ ته شاھ سائينءَ سندس بيتن جي جواب ۾ چيا هجن، ڪجهه بيتن ۾ لفظي هڪ جهڙائي آهي، ڪجهه موضوع جي مماثلت، ڪجهه ۾ صنعتي هڪجهڙائي ته ڪجهه ۾ مضمون جي مطابقت.

بقول ڊاڪٽر نبي بخش بلوچ جي:

"پئي هن نئين تحريڪ (صوفيانہ شاعري سرن ۾) جا پائيواري آهن بلڪ هن تخليق لاءِ فطرت طرفان ڇڏيل به جاڙا ٻار آهن. سنڌي شاعريءَ جي فن ۽ ان جي اسرندڙ فڪر جي ارتقائي تقاضا موجب پنهي مان هر هڪ پنهنجو پنهنجو ڪم ڪيو. ميان شاھ عنايت قالب گهڙيا ته پٺاڻيءَ اهي سوڌي سنواري پريا، شاھ عنايت ديوارون ڪنيون ته پٺاڻي صاحب عمارتون اڏيون. ميان شاھ عنايت ڄڻ ته پٺاڻي صاحب جي آمد لاءِ اڳواڻ بڻجي آيو ۽ اچي ميدان سنواريائين، جنهن ۾ پوءِ پٺاڻي صاحب ڪونٽل ڪڍايا". (15)

لفظي يا مصرعي هڪجهڙائيءَ ۾ ڪجهه مثال هيٺ پيش ڪجن ٿا،

1. شاھ عنايت: سڄڻ سوپارا پيچ پني گهر آيا (ڪنڀات 4:1)

شاھ لطيف: سڄڻ سوپارو پيچ پني گهر آيو (ڪنڀات 10:1)

2. شاھ عنايت: رات سهائي پونءِ سنئين، تيزين سر جوان، (ڪنڀات 8:3)

شاھ لطيف: رات سهائي پونءِ سنئين پتين وڏو پنڌ (ڪنڀات 6:1)

3. شاھ عنايت:

قرقل، ڦوٽا، پارچا، پاتائون پڙيون
انسي ڪي عنات چڻي، ڦير نه ڪن ڦڙيون
جي چهي منجهه چڙيون، سي پڙيون رکين باجهه سين
(سريراڳ 1:7)

شاھ لطيف:

قرقل، ڦوٽا، پارچا، پاڻي پاتائون،
ڪوٺيون قيمت سنديون تر ۾ تاڪيائون،
لاڄن منجهه لطيف چڻي، پيڙا ٻڌائون،
نذر نبيءَ ڄام جو، چڙهندي چيائون،
جي چهي چوڙيائون، سي پڙيون رکين باجهه سين.
(سريراڳ 4:19)

4. شاھ عنايت: جي پانئين جوڳي ٿيان ته پر جوڳي ڪي پار (رامڪلي 1:2)

شاھ لطيف: جي پانئين جوڳي ٿيان، ته پر گروه جي پار (رامڪلي 4:3)

5. شاھ عنايت: سرتين ساڻ، اٺي آهر اٺهين (مارئي 2:8)

شاھ لطيف: سرتين ساڻ سمن آهر اٺي مينهڙي (مارئي 6:18)

6. شاھ عنايت: ڳڻين پرين رنار، اوڳڻ رسي سڀڪو، (پورب 3:3)

شاھ لطيف: اوڳڻ رسي سڀڪو، ڳڻين پرين رنار، (آسا 4:25)* (16)

مٿي بيان ڪيل مثالن ۾ ڪٿي ته پوري مصرع هڪ جهڙي آهي، ڪٿي لفظن جي ڪا بنهه معمولي تبديلي آهي ته ڪٿي مصرع ۾ اڳتي پوئتي جو فرق آهي. ان هڪجهڙائيءَ جي ڪري ڪجهه محققن جو خيال آهي ته ٿي سگهي ٿو ته اهي هجن ٿي شاھ عنايت جا پر مريدن شاھ لطيف واران ٻڌي، سندس ڪلام ۾ شامل ڪيا هجن. ڊاڪٽر نبي بخش بلوچ لکي ٿو:

”پٺاڻي صاحب جي رسالي (بمبئي نسخو) ۾ تقريباً 14 بيت ۽ هڪ وائي عنايت جي نالي سان موجود آهي.“ (17)

ان هڪجهڙائي کان علاوه مضمون ۽ موضوع جي لحاظ کان به شاھ سائين پنهنجي هن بزرگ شاعر جو ڪافي اثر قبوليو ٿو ڏسجي. مثال طور

شاھ عنايت سرود ديسي فصل پهرئين ۾ چوي ٿو،

ائين جي ورن واريون، وڃو سڀ موٽي
ڪانه هلندي ڪيچ ڏي، ڪرھو مَ کوٽي
پوءِ مَ وڃوٽي، اسان سين عنات چي

(مبين شاھ عنات جو ڪلام - ص 178، 179 - بيت - 5)

شاھ سائين جي سر سٺي آبري جي داستان چوٿين ۾ بيت نمبر 9 ته
بلڪل ايئن آهي صرف آخري مصرع تبديل آهي، ”ڪڍير ڪاچوٽي، وڌم جوڳ
جتن لڙ“ (شاهواڻي ص - 399) باقي ان کان اڳ وارا ٻه بيت بلڪل اهو ساڳيو
مضمون رکن ٿا،

وريتيون ورو، آءُ نه ورندي وري
جاڏي هن جبل جو تانگهينديس ترو
جتن سان ڌرو، نيڪه نبيرون نه ٿي
(شاهواڻي ص - 398 - بيت 7)

وڃو سڀ وري، ائين جي ورن واريون
ڦوڙائي فراق جي سڄي ڳالهه ڳري
ٻنڀا جن ٻري، ڏنگر سي ڏورينديون
(شاهواڻي ص - 398 - بيت 8)

سٺي جي باري ۾ اهو مضمون تمام آڳاٽو سمن جي دور جي هڪ شاعر
سيد علي ثانيءَ جو به ملي ٿو، جيڪو پوئين بيان ٿي چڪو آهي.
سرود سارنگ، فصل پهرئين ۾ شاھ عنايت فرمايو:

تاڙي ڪي تنوار، پيهل پتيو هنيون
هارين هر سنڀاڻيا، سرها ٿا سنگهار
لاهيڻ ڏک ڌاتار، الاهي عنات چي
(مبين شاھ عنايت جو ڪلام - ص 191)

۽ شاھ سائينءَ ساڳيو بيان سر سارنگ ۾ هن طرح ڪيو آهي،
داستان پهريون

اڄ پڻ اتر پار ڏي، تاڙي ڪي تنوار
هارين هر سنڀاڻيا، سرها ٿا سنگهار
اڄ پڻ منهنجي يار، وسڻ جا ويس ڪيا
(شاهواڻي ص - 960 - بيت 8)

اهڙيءَ طرح سرود سارنگ جا ٻيا بيت به آهن جن ۾ مضمون جي هڪجهڙائي ته آهي ٿي پر ٻنهي بزرگ شاعرن جي بيتن ۾ صرف چند لفظن جو فرق آهي.

سارنگ کي سارين، ماڻهو، مرگهه، مينهيون
آرون ابر آسري، تاڙا تنوارين
سپون جي سمونڊ جون، نئين سر نهارين
پلر پيارين، اڃاين عنات چڻي

بيت 1

سارنگ سار لهيج الله لڳ عنايت چني
پاڻي پوڄ پڻن ۾، ارزان ان ڪريج
وطن وسائيج ته سنگهارن سک ٿئي
(مبين شاھ عنات جو ڪلام - ص 195 ۽ 200 - بيت 10)

شاھ سائينءَ جي سر سارنگ جي بيت ۾ ۽ شاھ عنايت جي درج ٿيل فصل ٻئي جي پهرين بيت ۾ صرف هي فرق آهي جو ٻي مصرع ۾ ”آرون“ بدران ”آڙيون“، ٽين مصرع ۾ ”نئين سر“ جي بدران ”نئين سڄ“ ۽ آخري مصرع ۾ ”اڃاين عنات چڻي“ جي بدران پوري مصرع هن طرح ٺهي ٿي،
”پلر پيارين ته سنگهارن سک ٿئي“.

(شاهواڻي ص - 965 - داستان پهريون بيت 30)

۽ شاھ عنايت جي مٿي درج ڪيل بيت نمبر 10 ۾ ۽ شاھ لطيف جن جي بيت نمبر 29 ۾ صرف ايترو فرق آهي جو پوئين مصرع جو پهريون اڌ آهي،
”الله لڳ اڃين جي“، (شاهواڻي ص - 964)

شاھ عنات جي ”سرود توڙي“ جي فصل پهرين جو پهريون بيت آهي،

جڻان گهڙي تڻان گهيڙ، اوڙڻين تڙ ٿئي
ڌم وٽ جڻو ظاهر، من ميهار سين ميڙ
سا ندي پانئين نيڙ، جنهن اهڙي سک سيد چي

(مبين شاھ عنايت جو ڪلام - ص 202)

شاھ جي رسالي ۾ ساڳيو بيت پهرين مصرع جي پوئين اڌ، ”ڪپرو پڇن ڪوڙيون“ ۽ آخري مصرع جي پوئين اڌ، ”جڏهن ڪي سک ساھڙ“ جي تبديليءَ سان موجود آهي. (شاهواڻي ص - 301)

ساڳئي مضمون ۽ مطلب وارو بيت شاھ سائينءَ وٽ اڳتي اچي ٿو،

جشان وهي تشان واٽ، ڪپرو پڇن ڪوڙيون
جن کي سڪ ساھڙ جي، سي گهيڙ نه پڇن گهاٽ
جن کي عشق اسات، سي واھڙ پائن وڪڙي

(شاهواڻي ص - 301 ، 302 - بيت 4)

اهڙا ٻيا به ڪافي مثال آهن جن ۾ شاھ سائين پنهنجي هن بزرگ شاعر جي پيروي ڪندي ساڳيا لفظ يا مصرعون ڪم آنديون آهن. هي ٻئي شاعر ملاقاتن دوران يقيناً عارفانه ۽ سالڪانه نقطه نظر تي به ڏي وٺ ڪندا هوندا، بلڪ شاھ سائين ته بلڪل ننڍو هو، ان جي عمر اثر وٺڻ واري هئي جيئن ڊاڪٽر بلوچ لکي ٿو،

”جڏهن پٺاڻي 13 - 14 سالن جو سمجهدار جوان ٿيو هوندو ته ميئن شاھ عنايت ان وقت غالباً 80 ورهين کان مٿي هوندو ۽ سندس بزرگيءَ توڙي شاعريءَ جي شهرت عام هوندي.“ (18)

ان حالت ۾ شاھ سائين پنهنجي متقدم شاعر کان هر طرح سان متاثر ٿيو آهي پر هڪ ڳالهه جنهن شاھ سائين کي هن شاعر کان وڌيڪ مقبول ۽ ممتاز بنايو، سا آهي سندس تخيل جي اڌام، فڪر جي گهراڻي، ٻولي ۽ ادائگيءَ جو انداز. شاھ لطيف جي ڪلام ۾ ترنم ۽ موسيقيت به وڌيڪ رکيل آهي ۽ ٻوليءَ ۾ فصاحت ۽ بلاغت وغيره جون خوبيون به بنا ڪنهن شڪ شبهي جي وڌيڪ آهن.

شاعريءَ جي لحاظ کان انهن عمومي اثرن جو جائزو وٺڻ کان پوءِ پنهنجي خصوصي موضوع استعاري ۽ تشبيه جي صنعتي استعمال جو جائزو پيش ڪجي ٿو ته ان ۾ شاھ سائين، شاھ عنايت کان ڪيترو اثر ورتو.

(الف) استعاره نگاريءَ ۾ شاھ عنايت جو شاھ لطيف تي اثر

شاھ عنايت ”سرود جمن“ ۾ ضمير لاءِ ”مفتي“ لفظ مستعار ڪيو آهي چوي ٿو:

ان چوندن ڪير چو، چوندن چيو وسار
اٿئي پهر عنايت چئي، پر اها ئي پار
پايو منهن مونن ۾، غربت ساڻ گذار
مفتي منجهه ويهار، ته قاضي ڪاٿيارو نه ٿيڻ
(ميئن شاھ عنايت جو ڪلام - متن ص 9)

شاھ لطيف جي ”سر يمن ڪلياڻ“ ۾ اهو بيت صرف ٻي مصرع ۾ ”عنات چي“ جي جڳهه تي ”ادب سين“ جي فرق سان موجود آهي جيڪو يا ته شاھ عنات جو ئي چئبو، يا شاھ لطيف سندن بيت جون مصرعون تامين طور ورتيون. داستان ائين ۾ آهي ته:

اڻ چونڊن مڙ چئو، چونڊن چيو وسار
اٽشي پھر ادب سين پر اها ئي پار
پايو منهن مونن ۾، غريبت ساڻ گذار
مفتي منجهه وهار ته قاضي ڪاٿيارو نه ٿيبن.

(شاهواڻي - ص 152 - بيت 23)

”موڪي ۽ متارن“ جو بيان مرشد ڪامل ۽ سالڪ لاءِ استعاري طور ڪندي، شاھ عنایت سر ”جمن“ ۾ چوي ٿو،

پروڪو پرو ڏنو موڪي متارن ڪي
تهن ٻارھين ماھ ٻڌايو ته هو سڀاڻو سرو
ڳالها هون ڳرو، پر ساھ ڏنائون ست ۾

(مبين شاھ عنایت جو ڪلام - ص 12)

موڪي ۽ متارن جي مشهور قصي ۾ شاھ سائينءَ به روحاني تمثيل رٿي آهي جنهن ۾ موڪي، مرشد ڪامل يا رهبر طور، متارا يا پياڪ، سڄي طالب ۽ سالڪ طور، شراب، عشق حقيقي جي خمار طور مستعار ڪيل آهن، پر اهو استعارو ان سلسلي جي سڀني بيتن تي هرگز نه ٿو لاڳو ڪري سگهجي. شاھ لطيف فرمائي ٿو،

سر يمن ڪلياڻ،

موڪيءَ سنڌي مٽ ۾ سري سڀ پڻو
قضا ڪر ڪيو، ڪونهي ڏوه ڪلاڙ جو

موڪيءَ سنڌي مٽ ۾ ڪو جو زهر ڌرو
پيئندي پوشيدن ڪي، پيو ڪو نه پرو
مٿو مهائين جو ڪيو ڳهر ڳرو
ٿيڙن ڪپ ڪرو، ڪنهن جنهن ڳهر ڳنگاڻا

(شاهواڻي - ص 155)

پتنگ کي سڄي عاشق لاءِ مستعار ڪندي شاھ عنايت چيو.

ڪامي ڪوري وڃ ۾، پتنگ ويا پڇي
انين وٽ آتش جي سڀ ڪا سڌ سڄي
موٽو ڪو نه پڇي، ڪامي سڀ خاڪ ٿا

اچي اجهاءُ آڳ ڪي، پتنگ ڪري پرواز
ڪامي خاڪ ٿيڻ جو ائين وٽ انداز
رمز پروڙئون راز، چيري جي چيبي جو

(مبين شاھ عنات جو ڪلام - ص 13)

ان ساڳئي ئي استعاري ۾ پتنگ جو استعمال ڪندي، لطيف سائين سڄي
۽ جانثار عاشق کي تشبيه ڪري ٿو.

پتنگ چابين پاڻ ڪي، ته اچي آڳ اجهاءُ
پڇڻ گھڻا پڇائيا، تون پڇڻ ڪي پڇاءُ
واقف ٿي وڌاءُ، آڳ نه ڏجي عام ڪي

پتنگ چابين پاڻ ڪي، ته چيري پوءِ ڄاڻي،
تان تان ٽالڻ توڏي، جان آڳ نه اجهائي،
وسهه وهائي، آڳ نه ڏجي عام ڪي

(شاهواڻي ص 106 - 107)

”سر ڪنڀات“ ۾ شاھ عنايت ٻيا موضوع به بيان ڪيا آهن، پر انهن کان
علاوه ”اٺ“ کي ”انساني نفس“ لاءِ استعاري طور استعمال ڪيو آهي. پاڻ اٺ
جا مختلف نالا استعمال ڪيا اٿس، جيئن چانگو، گوٺرو، ميو، مهري، ڪرھو
وغيره. جيئن اٺ جي اها عادت هوندي آهي ته اک ۽ لائيءَ جهڙا زھريلا ۽ ڪڙا
هوندا ته وڏي شوق سان کائيندو آهي، پر جي چندن يا ڪٽھڻهار جهڙو مانائڻو ۽
خوشبودار هوندو آهي ته اهو نه کائيندو. تيئن انساني نفس به اهڙي آهي جو
نيڪ ڪمن جو اجر ۽ فائدو ڏسندي ۽ سمجهندي به پڇڻ ڪمن ڏانهن مائل
رهي ٿي. ”اٺ“ جي استعاري ۾ شاھ عنايت فرمايو:

اٺ اٿاسو لو گھمي، تو توهي ۾ ٿاڻو
جت سڄي ٿو جوءِ ۾، جنهن جو گھمي ٿو گھاڻو
تار هڻندءِ تڪڙي، ڪندءِ سرواڻ سڀاڻو

میزل اتي مھري، تون میان! ڇڏ ماڻو
آڏوڻي عنايت چڻي، ٿيندي نماڻو
جولس چنڻ لائو، سا ويل ويندو وسري

(مبین شاھ عنايت جو ڪلام - ص 21، 22)

”اٺ“ جو استعاراتي استعمال شاھ سائينءَ بہ سر ڪنڀات ۾ ڪيو آھي ۽
آخر ان جي عادتَن کان بنھ عاجز ٿي هو رب پاڪ کي ٻاڏائيندي چوي ٿو،

ڪرھي ڪي ڪنڀن، وڌم پٽد پلڻ جا
ليڙو لائِي ڪي چري، نير ساڻ نڀن
چانگي سنڌي چت ۾، صاحب وجهه سنڀن
اوباهڻوس اڻين، لطف ساڻ لطيف چي

(شاهواڻي - ص 179، 180)

شاھ عنايت هن سر ۾، صبح جي اڀرندڙ سج جي سرخ روشني يا تجلِي
سان محبوب جي رنگ کي ۽ ”سر مارڻي“ ۾ ٿر جي سنگهارين جي لال لوين
سان تشبيه ڏني آھي چوي ٿو،

سج سڀاڻي جا ڪري، تھڙي لائِي لڱن
پلڪ پريان جي نہ پاڙيان، چنڊ اي سين تارن
شمس سھائي اڱرو، منھن ۾ محبوبين
ڪڙين قنديلن اڱري، پيشاني پرين
هي جلوه جوت سنڌين، تنھن تان ڪوڙين قريانيون ڪريان

۽ سرود مارڻيءَ ۾ صبح جي اڀرندڙ ڳاڙهي سج سان لوين جي رنگ کي
پيتايو ويو آھي،

سج سڀاڻي جا ڪري، تھڙي لوين وڻڪ

(مبین شاھ عنايت جو ڪلام - ص 20 ۽ ص 65)

اڀرندي سج جي لال روشنيءَ سان شاھ سائين ”سر مومل راڻو“ ۾ ان سامي
جي منھن جي رنگ کي تشبيه ڏني آھي جيڪو مومل جو ديدار حاصل ڪري
چڪو آھي فرمائي ٿو،

سج سڀاڻي جا ڪري، سامي ساڻي روڻ
اچي ٿي عطر جي، منجهان مگت ٻوڻ
سا ڏيکارِيهون جوڻ، جڻان لاهوڻي لال ٿو

سج سڀاڻي جا ڪري، سامي ساڻي وڻڪ
سهي نه سگهان ساعت سين، تنهن جي راسن جي رونق
ڪ رتائين لاک ۾، ڪ ڏنائين پانن پڪ
سندي سوڍل سڪ، ڪپر ڪورون جهليون
(شاهواڻي - ص 707، 708)

”سرود سامونڊي“ ۾ شاھ عناات سامونڊين جي سفر، وڻج واپار ۽ سامونڊي خطرن وغيره جو ذڪر ڪيو آهي، جنهن ۾ وڻجاري، ملاح، سڪاڻي وغيره عشق الاهي جي طالب لاءِ، سمنڊ هن دنيا لاءِ، ٻيڙي انساني جسر لاءِ، معلم، ڪامل رهبر لاءِ مستعار ڪيا ويا آهن. شاھ عنايت فرمايو،

سڙھ ڀر سڪاڻي، آب اوڙ ڪي
معلم ماڳ منجهه ٿو، پسين ٿو پاڻي
سهڻي ڏنر سڀرين، روح ۾ رهائي
آيل سڪ اکين ۾، اي مون ڪي نه مائي
ستر سي ساڻي، شل ماڳ موٽندا مون پرين

سامونڊين کي سفر دوران جيڪي خطرا پيش اچن ٿا، انهن کي بيان ڪرڻ کان پوءِ شاھ عنايت چوي ٿو،

ستا سڀ پيڻي، سندي معلم آسري
اڻين پڻ سمهو ناکڻا، بندر ناهه پڻي
جنهن جي سيد لڄ ڪڻي، سي سڀ لنگهيندا لڪيون

(مبين شاھ عنايت جو ڪلام - ص 38 ۽ 40)

شاھ سائين ”سر سرير اڳ“ ۾ سامونڊي سفر، ان جي خطرن ۽ وڻجارن جي وڻج واپار بابت شعر چيو آهي ۽ سر سامونڊي ۾ انهن وڻجارن جي زالن جي جذبات جو بيان آهي، جيڪي واپار سانگي کين ڇڏي وڌن وڌن عرصن لاءِ سامونڊي سفر تي اسهن ٿا.

شاھ سائين سريراڳ ۾ سمنڊ، ٻيڙي يا جهاز وغيره، معلم، ٻيڙياتي جو، شاھ عنايت وارو ئي استعارو اڳي استعمال ڪيو آهي. وڻجاري کي سالڪ يا سڄي طالب طور مستعار ڪندي ان کي سفر جا آداب سمجهائيندي چوي ٿو،

تن ۾ ترار توهه جي، گهڻو لهه گهوري
ادب ۽ اخلاص جا سڙھ ٻڌج سوري

وڪر وينتئين جو، تنهن ۾ پاءِ توري
تہ عادنئون اوري، تنهنجو توائي نہ ٿئي

(شاهواڻي - 236)

پاڻ وڻجاري کي سامونڊي خطرن کان به آگاهه ڪري ٿو ۽ هر وقت سجاڳ
رهڻ جي هدايت ڪري ٿو. آخرڪار انهن خطرن مان اڪري پار پوڻ جو بيان
ڪندي فرمائي ٿو.

ثابت لنگهڻا سير، لهرن لوڏيا ڪين ڪي
وڃي پهتا پار ڪي، نرتئون منجهان نير
ماءُ پهتا مير، بار لنگهيائون باجهه سين

(شاهواڻي - ص 230، 231)

”سرود رامڪلي“ ۾ شاھ عنايت جوڳيءَ کي ان جي مختلف نالن سان
(ڪجهه بيتن ۾) سڃي عاشق لاءِ مستعار ڪيو آهي. پاڻ انهن جي سفر ۽ طور
طريقن جو به بيان ڪيو اٿس ۽ انهن جا مختلف طبقات ۽ قبيلو به ٻڌايا آهن جن
جو بيان پوئتي ٿي چڪو آهي. شاھ عنايت جوڳين جا انهن جي سرگرمين آهر
جدا جدا نالا به بيان ڪيا آهن جيئن، ڪاپڙي، آديسي، مهيسي، سامي، نانگا،
ڪنوڻيا، سنيا سي وغيره. شاھ لطيف اهو موضوع سر رامڪلي ۽ سر ”پورب“
جي ٻئي داستان ۾ آندو آهي. هن موضوع تي ڪلام چوڻ جو سبب، مٿن
تحقيق ڪندڙ عالم اهو ٻڌاين ٿا ته پاڻ لڳ ڀڳ ٽي سال انهن جوڳين ۽ سامي
فقيرن سان گڏ رهيو. گنجي ٽڪر تي سندس ملاقات انهن ايڪانت ۽ ويدانت
پسند جوڳين سان ٿي، جنهن کان پوءِ پاڻ انهن سان گڏ سفر تي روانو ٿيو. شاھ
سائين سندس مشقن کي ايترو ته گهراڻيءَ سان پرکيو جو انهن بابت هن
”رامڪلي“ جي ٻئي داستان ۾ نمبر وار سڀني مشقن جو وِستار ڪيو (ٻارهن
بيتن ۾). سسئيءَ کان پوءِ اگر ڪنهن ڪردار جي ”منزل تي رسڻ“ جي لاءِ
جدوجهد ۽ ڪڻن ڪشالن مان گذرڻ ۽ ثابت قدم رهڻ جو ذڪر شاھ ڪيو آهي
ته اهي آهن هي موحد جوڳي.

شاھ لطيف پڻ سر رامڪلي ۽ سرپورب جي ٻئي داستان ۾ ڏئي پاڪ جي
عاشق ۽ سڃي سالڪ طور جوڳيءَ کي ان جي مختلف نالن سان مستعار ڪيو
آهي ۽ انهن جون مشقون، ياتراڻون ۽ پيارڻائون بيان ڪيون آهن. شاھ عنايت
جي سر رامڪليءَ ۾ به اهو ئي مضمون آهي ۽ عين ممڪن آهي ته شاھ سائين
انهن وٽان ئي جوڳين جي ڪردار کان واقف ٿيو هجي.

”سرود مارئي“ ۾ روح، نفس، عالم الارواح ۽ هن دنيا لاءِ، مارئي، عمر،

ملير ۽ عمر ڪوٽ جو استعاراتي استعمال شاھ عنايت وٽ ملي ٿو ۽ سندن ننڍي متاخر شاھ لطيف جي به ڪجهه بيتن ۾ به ملي ٿو.

مارئي کي روح جي استعاري طور هن پهرئين ئي بيت ۽ پهرئين داستان ۾ نهايت مدلل طريقي سان پيش ڪيو آهي. جنهن انهن حضرات اعتراض جو به خود بخود جواب ڏنو آهي ته ”شاھ لطيف جي سرن مان هروڀرو روحاني تمثيل چوڻي ڪڍي وڃي“ فرمائي ٿو:

”الست بربڪم“ جڏه ڪن پيـوم
”قالوبلي“ قلب سين تڏه نت چيـوم
تنهين وير ڪيـوم، وچن ويڙهيچن سين
(شاهواڻي - ص 558)

هن سر ۾ شاھ عنايت لڙچاين سنگهارين جي لوين جي گاڙهي رنگ کي ڪڪوريل ڪرڙ سان فرمائي ٿو:

جهڙا ڪرڙ ڪڪوريا، تهڙيون لويون سر لڱن
هڪانديون ٿي هليون، پسي ڪي پڪن
ميڙين ڏٺ ملير ۾، سدا ساڻه ڪن
تئين جي پڪن، عمرا اڪندي آهيان.
(مبين شاھ عنايت جو ڪلام - ص 62)

۽ مارئيءَ جي سونهن سوڀا کي واکاڻيندي، ان کي ڪنوڻ يا وچ سان تشبيه ڏني آهي.

سڻ ڏيو سر جهوپڙين، اڀي اجوهي
اڱڻ منجهه عنايت چي، پڻي پاوهي.
ڪنوڻي ٻانهون ڏي، لوڪان ليکي وڃڙي

سڻ ڏيو سر جهوپڙين، اڀي جوهي جو
سا وچون پسي وماسيون، جا سونهن سندھامي هو
اوهس پستو اٿهين، پتنگ سڀڪو پوءِ
جڏ ماري مٿو ڏو، تڏ سورج سونهن جهڪو ٿي.
(مبين شاھ عنايت جو ڪلام - ص 72)

وچ جي شعاع ۽ سورج جي روشني سان شاھ سائينءَ به مارئي کي تشبيه ڏني آهي.

”پکي ۾ پدمڻي، ڪر ڏي وراڪا وڃ
جهڙي صورت سج تهڙي صورت مارڻي.“ (19)

”سرود پريات“ ۾ شاھ عنايت مڱتي يا مڱڻار جي مختلف نالن مٿن جاجڪ، چارڻ وغيره کي ٻانهي بندي لاءِ مستعار ڪيو آهي ۽ سخي سپڙ ڄام کي ”رونجهن سندو راجيا“، ”راءِ“، ”چوٽائي“ وغيره جي نالن سان رب رزاق لاءِ مستعار ڪيو جيڪو گهرندڙن کي به ڏئي ته اڻ گهرندڙن کي به، لائق به نوازي ٿو ته نالائقن تي به پنهنجي فضل ۽ ڪرم جي پالوٽ ڪري ٿو.

شاھ عبداللطيف ڀٽائيءَ جي ان موضوع تي چيل ڪلام واري سر جو نالو ”پرياتي“ آهي ۽ انهن ڪردارن جو اهو ئي استعاراتي استعمال ڪيو اٿس جيڪو سندس متقدم شاعر ڪيو آهي.

شاھ عنايت چوي ٿو:

ڏڏ ٿي ڏان گهر، ات وڃا تان نه وري
عاجزون عنايت چي، اپو پاڻ پري
اتان گهري گهري، چنڊا لائي چارئين
(مبين شاھ عنايت جو ڪلام - ص 74)

شاھ لطيف چوي ٿو:

ڏڏ ٿي ڏان گهريج تون، ڇڏ وڃا وڃائي
سپڙ رات سنباهيا، تازي تولائي
جو ڄاڻي نه ڳاڻي، تنهن ٻيلي ڏئي باجهه ڪي
(شاهواڻي - ص 1229)

شاھ عنايت فرمايو:

مڱڻا مڱ ۾ تن ڪي، ڏين ڏهلو جن
سعيو وانءِ سپڙ در، جو صاحب سر سخين
ڏيهـاڻيو ڏان ڏي، اوڳن اکـاڻن
جي پرزو لهن نه پنيو، تريون بخشي تن
جهـ اوڙڪڻو اکين، ته ويلهـ وڃي وسري
(مبين شاھ عنايت جو ڪلام - ص 75)

لطيف سائين فرمائي ٿو:

مڱ تھين کان مڱڻا جو ڏيھاڙي ٿو ڏي
ڪوڙا در دنيا جا، جاڳڪ مڱين جي
سپان تھين کي، موٽي ڏيندا مُــھ ۾

(شاهواڻي - ص 1231)

سرود ”پورب“ ۾ شاھ عنايت پورب طرف سفر ڪندڙ جوڳين کي سلوڪ جي راھ تي هلندڙ سالڪ لاءِ مستعار ڪيو آھي ۽ شاھ سائينءَ بہ اھو استعارو استعمال ڪيو آھي.

شاھ عنايت فرمائي ٿو:

پوربڻا پوري وٺا، آسڻ آڏيءَ رات
سُير نہ سنياسين جون، پچارون پريات
جوڳي ڪا جا ذات، اوہ مٽ نہ معذورين جا

(مبين شاھ عنايت جو ڪلام - ص 121)

لطيف سائين فرمايو:

پوربڻا پوري وٺا، آسڻ اڄ صبح
خستوري خشبوءَ، آھي آديسين ۾

(شاهواڻي - 1205)

ھن سر ۾ شاھ عنايت، سچڻ جي ياد ۾ روئندڙ اکين کي، ڪوھيءَ جي وھندڙ نار سان تشبيهه ڏني آھي. ڪوھيءَ جي نار جي تشبيهه شاھ لطيف بہ استعمال ڪئي آھي. پر ٿورو مختلف انداز ۾ شاھ عنايت فرمائي ٿو:

پلپل پور هزار، مون کي سندا سچئين
تڻ سي وھن اڪيون، جيئن سي ڪوھي نار
سچڻ سانگ سڌاڻيا، ھڻا جي جيار
باڃھائي بيھار، مڻي اڱڻ آڻيا

(مبين شاھ عنايت جو ڪلام - ص 126)

شاھ سائين ”ڪوھي نار“ واري تشبيهه ”سررپ“ ۾ استعمال ڪندي فرمائي ٿو.

جيئن سي کوهي نار، وهن واريءَ گاڏڻان
هينئڙو پريان ڌار، نبيريانس نہ نيري
(شاهواڻي - ص 1044)

”سرود ليلا“ ۾ شاھ عنايت ”ڪڻ ۽ تھ“ تشبيه استعمال ڪئي آهي
چوي ٿو:

ور سان وڌ ڪاڻ، تون ڪر سان ڪلون پايئين
اهڙي تون اڻڄاڻ، ڪڻ ڇڏڻو تھ ميڙين
(مبين شاھ عنايت جو ڪلام - ص 128)

هتي ور لاءِ ڪڻ ۽ ڪر لاءِ تھ جي تشبيه ان مقصد لاءِ ڏني وئي ته ور يا
ڪانڌ ٿي عورت جو مقصود، ان جو ڍڪ، ان جو اصل زيور، ان جي پناه ٿئي
ٿو ۽ ڪڻ يعني اناج به ڪارآمد شيءِ آهي باقي تھ يعني بيڪار ۽ بي فائده
ڪڪن سان ڪر يعني غير، پراڻي يا رقيب کي تشبيه ڏنل آهي جيڪو هڪ
وريتيءَ عورت لاءِ ايئن بيڪار ۽ بي فائده شيءِ آهي. هت ليلا کي مخاطب ٿي
چوي ٿو ته اي اياڻي، بيوقوف عورت هيءُ توڇا ڪيو جو ور وٽ پاڻ کي ٿو،
عبيدار ڪري ۽ خسيس قسم جي هار تي ويئي خوش ٿين، تو ته اهو ڪر ڪيو
آهي جو ڇڻ اناج ڇڏي، تھ ميڙجن.

”تهن“ جي تشبيه شاھ سائين، سر رامڪلي ۾ استعمال ڪندي فرمائي
ٿو:

ويراڱي واري، الا! اڱڻ آڻين
ڏک لاهينديس ڏيل مان تهن جنءِ تاري
ايندم اوتاري، ڪينءِ جون ڏيندم خبرون
(شاهواڻي - ص 1145)

يعني جڏهن سڄڻ (ويراڱي) خوشخبريون ڪڍي منهنجي اوتاري تي
ايندا ته مان پنهنجي اندر جي ڏکڻ سورن کي ايئن ڪڍي ٻاهر ڪنديس
جيئن ان صاف ڪرڻ مهل تهن کي ٻاهر ڪڍيو آهي. ”سرود ڪاپاڻي“ ۾
هن بزرگ شاعر ڪاپو ڪندڙ عورت ۽ ڪاپي، سٺ ۽ صراف کي روحاني
تمثيل ۾، سالڪ يا عابد ٻانهي، عبادت يا ذکر الاهي، نيڪ اعمالن ۽
رب پاڪ لاءِ مستعار ڪيو آهي. مثال طور هنن بيتن ۾ ان تمثيل ۽
استعاراتي استعمال جو تجزيو ڪجي.

شاھ عنايت فرمايو:

ڪاپائي ڪٽيو، ٿلهو ۽ ٿورو
سنئين پوي صراف ڪي جيئن ٿولي نه ٿورو
اڳهائين عنات چڻي، ڏڏيءَ جو ڏورو
جت ترندو تورو، تن ڪاڻياري ڪار ٿئي
(مبين شاھ عنايت جو ڪلام - ص 137)

رنڊا جنڻي رهڙيا، محبت پاڻي من
تني سنڌي ست ڪي، صراف ٿي سڪن
سي ڪٿي هٿ نه وڃن، ان جو گهر ويٺي ٿي اڳهيو
(شاھ عنايت جو ڪلام - ص 138)

شاھ لطيف سر ڪاپائيءَ ۾ اها ساڳي تمثيل ۽ استعاري جو استعمال
ڪيو آهي. فرمائي ٿو:

جا سنهو نه سڪي، سا مر رنڊائي روڙي
ست تنين جو سڦرو، وٽا ترازو توري
ٿلهي ۽ ٿورو، ويچارو وڙ ٿو.
محبت پاڻي من ۾ رنڊا روڙيا جن
تن جو صرافن ان توريو ٿي اڳهائيو
(شاهواڻي - ص 1186 ۽ 1189)

”سرود مومل راڻو“ ۾ شاھ عنايت مومل، سندس پيڻن ۽ سرتين جي
سونهن ۽ سوييا، لباس ۽ سينگار ڪي مختلف شين سان تشبيه ڏني آهي.

گلبڊن جو گجريون، ارڻ اوڍيائون
چوٽا تيل ڦليل سين واسنگ ويڙهيائون
مشڪ محبت پاڻ ۾ لڳين لايائون
ڪوڏان پوٽائون ڪچڻان، سيل سنڌيائون
اهڙي پر عنات چي، راڻو رانيائون
سو موٽي ڪيئن پاهون، جو وڃي ڪاڪ قرار ٿو.

باغ باغيچا بنگلا، راڻيون جت رمن
اوڻس اپريو غنيرين، ڪر ڪهڻيون ٿيون ڪون

اتان ئي عنبير جا چٽا ٽا چلن
عادل کي اچن ڪاهي انهيءَ ڪاڪ تي
(مبين شاھ عنايت جو ڪلام - ص 142 ۽ 145)

ڊاڪٽر نبي بخش بلوچ لکي ٿو تہ:

”هن سر جي ڪافي بيتن مان ثابت ٿو ٿئي تہ غالباً شاھ عنايت پهريون
سنڌي شاعر آهي جنهن عورت جي سونهن ۽ سينگار کي دل کولي ڳايو آهي ۽
سنڌيءَ ۾ مجازي شاعريءَ جو بنياد وڌو.“ (20)

مومل ۽ سندس سهيلين جي باري ۾ چوي ٿو:
”ڪوئن تان ڪر ڪنڀائون، تہ ڪر نانگن جا ننڍاڻ.“

(مبين شاھ عنايت جو ڪلام - ص 145)

اول تہ مومل ۽ سندس ڀيڻ، سهيلين سرتين جي وارن جي چوڻن کي واسينگ
۽ ڪاريهر نانگ سان تشبيه ڏئي اٿس، مومل جي حسن جي تجلي کي ڪوئن سان،
مومل ۽ سندس سرتيون جڏهن ڪوئن تان ڪر ڪڍي ٿيون بيهن تہ لڳي ٿو تہ چڻ
نانگ ڦڻ ڪڍيو ڪڪڻ لاءِ تيار بيٺا آهن. بدن تي اهڙيءَ خوشبوءِ ملي اٿس جو سڄو
ماحول مشڪ ۽ عنبر جي خوشبوءِ سان واسجي ويو آهي.

شاھ لطيف بہ ”سر مومل راڻو“ ۾ مومل، ان جي سهيلين سرتين لاءِ، انهن
جي حسن ۽ پوشاڪن لاءِ مختلف تشبيهون ڪر ڏيکاريون آهن ۽ انهن کان سواءِ
شاھ سائينءَ هنن گجر ذات جي حسينائن خصوصاً مومل جي قهري نگاهن ۽
نيڻن کي مختلف تشبيهن ذريعي پڌرو ڪيو آهي.

شاھ سائين فرمائي ٿو:

جهڙا گل گلاب جا تهڙا مٿن ويس
چوڻا تيل چنبيلڻا، هاهاهو! هميش
پسو سنه سيد جي نيءَ اچن ٿا نيش
لالن جي لبيس، آڻڻ اڪرنءَ اجهي

(شاهواڻي - ص 717)

ان کان علاوه لباس لاءِ:

”جهڙا پائن پن، تهڙيون سالون مٿن سائون“

(شاهواڻي - ص 717)

سندن چمڪندڙ سونهري رنگ لاءِ:

”سون ورنئون سوڍيون، رڀي رانديون ڪن.“

(شاهواڻي - ص 718)

مومل جي تعريف کان پوءِ شاھ عنايت انهيءَ جوڳيءَ يا ساميءَ جي رنگ روپ کي واکاڻيو آهي. جنهن کان راتو ۽ ان جا ساٿي، مومل ۽ ان ماڳ مڪان جي باري ۾ معلومات وٺن ٿا ان کي ٻه مختلف تشبيهن سان چٽو ڪيو ويو آهي.

ڪڪر ڪو هيٺ منڊ، ڪڪر سامي! تون سڄي ڪرين
جوڳي تيشن جهرڪڻو، جڻن چوڏهينءَ ماه چنڊ
سرهو گهڻو سر ڪنڊ، بابو ٿو ٻيون موٽي.

بيت 5

بيت چهين جي هي مصرع

”جوڳي تيشن جهرڪڻو، جڻن سو سورج صاف“

(مبين شاھ عنايت جو ڪلام - ص 144)

لطيف ساڻينءَ به سر ”مومل راتو“ جي پهرين داستان ۾ ان جوڳيءَ يا ساميءَ کي چوڏهين جي چنڊ ۽ صبح جي اڀرندي سج جي ڳاڙهي روشنيءَ سان تشبيهه ڏني آهي.

ڪال گڏوسون ڪاڙهي، جهڙو ماه منير
فيض فراق فقير، جوڳي جاڳائي وڻو

(شاهواڻي - ص 705، 706)

سج سڀاڻي جا ڪري، ساميءَ ساڻي رو
اڇي ٿي عطر جي منجهن مگت ٻو
سا ڏيکارهون جو، جڻان لاهوتي لعل ٿو

(شاهواڻي - ص 707)

انهن تشبيهن کان علاوه هن قصي ۾ رليل تمثيل ۾ جن ڪردارن جو ذڪر آيو آهي، جيئن مومل، راتو، سامي وغيره کي شاھ لطيف ان ئي نموني مستعار ڪيو آهي جيئن سندس هن بزرگ شاعر ڪيو.

مٿي بيان ڪيل سرن کان علاوه، سر بلاول ۾ سمي سخي سردار جي سخاوت کي سانوڻ جي مينهن سان تشبيهه ڏيندي شاھ عنايت چوي ٿو:

سمون سانوڻ مينهن جنءَ، رات وسي ۽ ڏينهن
جيئن گهرجي جن کي، تن ڏياري تيئن
ڌاڻر سڄي ڏيهه ۾، تون فرض ڪڍين ڪيئن
وج گنگا جر سيئن ته سڪي ٿيئن سيد چشي

(مبين شاھ عنايت جو ڪلام - ص 150، 151)

سانوڻ جو مينهن جيڪو ڏينهن رات وسڪارا لائي بريت بيابان پاڻيءَ
سان پري ڇڏيندو آهي، پاڻي لاءِ اڃايل رڃ کي پاڻي سان خوب پري ان جي اڃ
اجهائيندو آهي. تيئن سخي سردار به گهرجائن جون، سوالين جون جهوليون پريو
ڇڏي انهن جون تنگيون ۽ فڪر دور ڪريو ڇڏي. سخاوت لاءِ سانوڻ جي مينهن
جي تشبيهه، سر بلاول ۾ شاھ سائينءَ به استعمال ڪئي آهي. فرمائي ٿو:

اٻڙو آگاهن ۾، سپر جئن پيلي
سي پٽ ڪنهن نه پرڻا، جي ٿو پڙ پيلي
سڄڻ سانوڻ مينهن جنءَ، رجون ٿو ريلي
اچن جي ويلي تن بور بخشي پٽ ڏڻي

(شاهواڻي - ص 1285)

هن بيت ۾ شاھ سائين هڪ ٻي به زبردست تشبيهه ڏني آهي، ”سپر جنءَ“
پيلي” يعني اٻڙو، سردارن ۾ ائين آهي جئن پيلي ۾ وڻن ۾ وڏو وڻ، يا شاهي
وڻ جنهن جي ڇانو ۾ ٻيا ڪيئن ننڍا وڏا وڻ ٻوٽا پلجن ٿا. شاھ عنايت جي
ڪلام ۾ تشبيهه جو ڪافي گهٽ استعمال ٿيو آهي. باقي داستان جي روحاني
تمثيلن ۾ يا عام بيان ۾ استعاري جو ڪافي استعمال ڪيو اٿس.

سسئي پنهنونءَ متعلق چيل ”سرود ديسي“ ۾ شاھ عنايت متعلق ڪردارن
۽ ماڳن جو استعاراتي استعمال ڪيو آهي ۽ بعد ۾ سندس ننڍي معاصر يا
متاخر شاھ لطيف به ڪيو، جيڪو سندس پنجن سرن (سسئي پنهنونءَ جي
داستان متعلق چيل) ۾ تفصيل سان بيان ڪيو ويو آهي. شاھ سائين پنهنجي
ڪلام ۾ گهڻي کان گهڻو هن ئي ڪردار قصي جو تمثيلي بيان ڪيو آهي.
هن سر ۾ شاھ عنايت جن تشبيهن جو استعمال ڪيو آهي، شاھ سائينءَ جون
ان کان مختلف آهن. مضمون توڙي بيان جي لحاظ کان شاھ عنايت جو شاھ
سائينءَ تي ڪافي اثر ڏسجي ٿو.

ان کان علاوه سرود سورٺ، ”سر سارنگ“، ”سرود توڙي“ وغيره ۾ به
ٻنهي صوفي شاعرن جيڪي روحاني تمثيلون بيان ڪيون آهن، انهن ۾ ڪردارن
۽ انهن جي ڪردارن ۽ انهن جي تعلق ۾ ايندڙ ماڳن جو ساڳيو ئي استعاراتي

استعمال ٿيو آهي، ”سرود توڏي“ جيڪو شاھ جي ڪلام ۾ ”سر سهڻي“ جي نالي سان آهي، ان ۾ شاھ عنايت فرمائي ٿو،

جشان گهڙي تشان گهيڙ، اوتڙئين ٿي تڙ ٿئي
ڏم وٽ جڻو ظاهرا، من ميهار سين ميڙ
ساندي پانڻي نيڙ، جنهن اهڙي سڪ سيد چي
(مبين شاھ عنايت جو ڪلام - ص 202)

۽ شاھ لطيف فرمايو:

جشان وهي تشان وات، ڪپرو پڇن ڪوڙيون
جن کي سڪ ساهڙ جي، سي گهيڙ پڇن نه گهاٽ
جن کي عشق اسات، سي واهڙ پانڻن وڪڙي
(شاهواڻي - ص 302)

شاھ عنايت ”سرود ڪاموڏ“ ۾ نوري چام تماچي جو قصو بيان ڪيو آهي. ان ۾ ڪجهه بيتن ۾ روحاني لڪ رکيل آهي، جنهن ۾ نوري عجز ۽ نياز رکندڙ، پنهنجي عيبن کي ياد ڪري بي عيب ۽ بي نياز رب کي باڏائيندڙ ٻانهي طور مستعار ڪئي وئي آهي ۽ تماچي، عاجزن ۽ عيبدارن کي بخشيندڙ ۽ ڍڪ ڍڪيندڙ رب پاڪ لاءِ، اهو استعاراتي استعمال شاھ سائين به ”سر ڪاموڏ“ جي ڪجهه بيتن ۾ ڪيو آهي، جنهن ۾ اها روحاني تمثيل وڌيڪ صاف ۽ واضع نظر اچي ٿي.

”سرود ڪارائيو“ شاھ سائين وٽ ”سر ڪارائيل“ جي نالي سان آهي، ان ۾ شاھ عنايت هنج پڪيءَ کي، الله پاڪ جي عارفن ۽ سالڪن لاءِ مستعار ڪيو آهي، جيڪي دنيا جي گندگيءَ کان پنهنجا پلڻ بچائي آخرت جو سامان ڪيو ڪن ٿا، محبوب حقيقيءَ جي محبت ۽ رضا حاصل ڪرڻ لاءِ جتن ڪن ٿا. هنج جو استعاراتي استعمال ڪندي، هن سر جي وائي نمبر 2 ۾ چوي ٿو،

ٿل: جو سر سرهو سوجهرو، هنجھ هڻي هون
مصرع، ذاتي ذڪر جبار جو ڇت چيتار ٿو چون
مصرع، امل جت امونگرا، پاڻي تهن پون
(مبين شاھ عنايت جو ڪلام - ص 220)

شاھ لطيف به هنج پڪيءَ کي ان ئي ڪردار لاءِ مستعار ڪيو آهي، بلڪ ان سان گڏ ”مور“ کي به آندو ويو آهي ۽ ”هنج“ ۽ ”مور“ جي ڪردارن کي وڌيڪ

واضع ڪرڻ لاءِ انهن جي ابتڙ ڪردارن، ڪنگ، ٻگهه (دنياوي حرص رکندڙ انسان، استعاري طور) نانگن جي سڀن (ننڍا وڏا گناهه يا نفساني خواهشون، استعاري طور) کي به پنهنجي ڪلام ۾ آندو آهي.

لطيف سائين هنج جي باري ۾ (مٿي درج ٿيل شاھ عنايت جي استعاري مطابق ۽ مضمون جي ويجهڙائي ۾ ڇيل) فرمائي ٿو،

ماڻڪ چوڻو جن جو هنج حضوري سي
چلر ۾ جهنب هڻي، مڇي کين نه اي
لوڪ نه لکڻا تي، جيلاهه پوڻن ٻگهن گڏا
هنج مڙوئي هنج، ميرو منجهن ناهه ڪو
جتي رهن سنجھ، سو سرڪن سرهو

(شاهواڻي - ص 1217)

هن سرود کان پوءِ شاھ عنايت جي ڪلام ۾ ”عام روايتي بيت“ جي عنوان هيٺ ڪافي بيت مختلف سرن ۾ درج آهن، جن بابت ڊاڪٽر نبي بخش وڃ لکي ٿو ته انهن بيتن جو مٿين شاھ عنايت جي بيتن هئڻ ۾ شڪ آهي. (21)

”اضافا“ جي عنوان هيٺ، ڊاڪٽر بلوچ سرود ”سر راڳ“ ۾ هڪ بيت لکيو آهي، جيڪو لڳي ٿو ته ڄڻ ته شاھ سائينءَ جي هيٺين ٻنهي بيتن جو گڏيل جواب آهي.

سر سريراڳ

بيڙياتا پيڙهي ٿو نه ڳنڍيون ڳالهڙيون
سڄيون راتيون سمهين، ڀر سڪاڻ ڏيڙهي
صبح سڀيڙهي، ڀار پڇندءِ خبرون

(شاهواڻي - ص 213، 214)

بندر جان پڙهي، ته سڪاڻا! مر سمهو
ڪپر ٿو ڪن ڪري، جڻ ماتيءَ منجهه مهڻي
اڀڙو سور سهي، ننڊ نه ڪجي ناکڻا

(شاهواڻي - ص 215)

شاھ عنايت جو مذڪوره بيت هيءُ آهي:

اٿين سمهو ساڻيا! ڀل سڪاڻ پوءِ ڏيڙهي
نڪو ڪپر ٿو ڪن ڪري، نڪا ماتي منجهه مهڻي

اتسي جا عنيات چڻي، ويا لاڳاپا لهي
جنهن آهي لسچ نڻي، اسين ان جي آسري
(مبين شاه عنيات جو ڪلام - ص 221)

”عام روايتي بيت“ جي عنوان تحت ”سرود ڪارائيو“ ۾ به هڪ بيت
ڏنل آهي، جنهن ۾ ”رباب“ ۽ ”ڪباب“ جو استعاري ۾ استعمال ٿيو آهي
جيڪو شاه لطيف وٽ به آهي.
شاه عنيات فرمايو.

وسريون تن ڪتابتون، ڏٺو جن ڪتاب
”هو الاول والاخر“، آهي تن رباب
ٿڙا سي ڪباب، او هجي ويا هو ۾
(مبين شاه عنيات جو ڪلام - ص 236)

شاه لطيف سر ڪلياڻ جي داستان ٽئين ۾ ”رباب“ ۽ ”ڪباب“ جو
استعاري ۾ استعمال ڪيو آهي. اصل ۾ هي ٻئي فارسي لفظ آهن، جن جو
فارسي صوفيانہ شاعريءَ ۾ به ان ئي مطلب ۾ استعاراتي استعمال ٿيو آهي.
”رباب“ جيڪو هڪ ساز آهي، سو هت ذڪر الاهيءَ لاءِ ۽ ”ڪباب“ جيڪو
قيمي ۾ مصالح ملائي تريل ٿڪين جو نالو آهي ۽ کاڌو يا طعام آهي پر هت
عاشق هٿان عشق حقيقيءَ ۾ پنهنجي هستيءَ کي مات ڪرڻ، نفس کي جلائي
پسر ڪرڻ ۽ خوديءَ جي خاتمي ڪرڻ لاءِ مستعار ٿيو آهي.

عمومي جائزو

شاه عبداللطيف ۽ سندس بزرگ شاعرن (متقدمين) جي شاعريءَ ۾
استعاري ۽ تشبيه جي صنعتي استعمال بابت هن تقابلي جائزي مان ان نتيجي
تي پهچجي ٿو ته ڪجهه شين (جاندار ۽ بي جان) کي انهن جي مثبت يا منفي
خصوصيتن جي لحاظ کان هنن شاعرن ساڳئي مطلب ۽ مقصد لاءِ استعاري يا
تشبيه طور استعمال ڪيو. ان هڪجهڙائيءَ جو سبب هنن شاعرن جو مکيه
موضوع ”تصوف“ آهي مثال طور:

(الف) استعارو

1. سرو، ڪلاڙ / ڪلال (موڪي)، ڪڪوه، پياڪ (متارا)
هنن مڙني شين جو حقيقي معنيٰ بدران مجازي معنيٰ ۾ استعاري طور

استعمال ڪيل آهي. ان جو قديم نمونو سڌ دور جي دستياب شاعري مان ملي ٿو. هي بيت هڪ سماع جي مڃڻ ۾ پڙهيو ويو ۽ ان جو سن 932ھ (1529ع) بيان ٿيل آهي. ان کان پوءِ اهو استعاراتي استعمال شاھ ڪريم ۽ شاھ عنايت کان ٿيندو شاھ لطيف تائين پهچي ٿو. جنهن ان سلسلي ۾ سر ”يمن گلياڻ“ ۾ ڪافي بيت چيا آهن.

(2) سامونڊي سفر، سمنڊ، پيڙي، وکر، مهاڻا، ناڪشا، معلم ۽ ڪير وغيره.

سامونڊي سفر ۽ ان سان لاڳاپيل مٿين شين جو، مجازي معنيٰ ۾ استعمال ڪافي اڳاٽو آهي. شاھ لطيف جي متقدمين ۾ اهو استعاراتي استعمال قاضي قاضن ۽ شاھ عنايت جي ڪلام ۾ ملي ٿو. شاھ سائينءَ وٽ اهو استعمال سر ”سريراڳ“ ۾ ڪافي تفصيل سان ملي ٿو. استعاري کان علاوه شاھ سائينءَ پنهنجي بزرگ شاعر جي بيان جو به ڪافي اثر قبوليو ٿو ڏسجي.

(3) ڪاپو، ڪاپائيتون، سٺ، صراف وغيره

ڪاپي يا سٺ ڪٿڻ ۽ ان سان لاڳاپيل ڪردارن، اوزارن، وکر وغيره جي استعاري طور استعمال جو پهريون نمونو قديم دستياب سنڌي شاعريءَ ۾ پير صدر الدين (سومره دور) جي گنانن ۾ ملي ٿو. ان کان پوءِ شاھ عنايت جي شاعريءَ ۾ به آهي ۽ شاھ لطيف هن موضوع تي سر ”ڪاپائيتي“ چيو، جنهن ۾ مذڪوره شين جو نهايت واضع ۽ سهڻو استعمال ڪيائين.

(4) هنج، ٻگهه، ڪنگ، سر، موتي، مڇي وغيره.

سنڌ جي اوائلي شاعريءَ ۾ هي استعاراتي استعمال پير صدر الدين جي گنان ۾ مليو آهي. ۽ ان کان پوءِ قاضي قاضن، شاھ ڪريم، شاھ عنايت (سر ڪارائڙو) جي ڪلام ۾ به ملي ٿو. شاھ لطيف پنهنجي بزرگ شاعر جي ان روايت کي قائم رکندي سر ”ڪاراييل“ ۾ انهن مڙني شين جو ساڳيو استعاراتي استعمال ڪيو آهي.

هنن مڙني شين جي پنهنجي ظاهري ۽ ذاتي حيثيت کان علاوه هڪ اهڃاڻي حيثيت به ٿئي ٿي جنهن جو بنياد انهن جي واضع خاصيتن تي هوندو آهي. صوفيان شاعريءَ ۾ ان سڃاڻي کي ”استعاري“ طور استعمال ڪيو ويندو آهي. جنهن کي استعاري جي فني سٽءَ ۾ ”وجه جامع“ به سڏجي ٿو. جيئن هنج ۾ پکي سٺن لڇڻن ۽ پاڪ صاف غذا جي ڪري ڪٿي حقيقي عاشق يا سالڪ لاءِ ۽ ڪٿي مرشد ڪامل لاءِ مستعار ٿيو، ڪنگ / ڪانيڙو ۽ ٻگهه پکي بي ڏنگين عادت ۽ گنديءَ خوارڪ جي شوقين هجڻ جي ڪري دنياوي

حرص ۽ هيج ۾ مبتلا ماڻهن لاءِ مستعار ٿيو. هي استعارو سنڌي کان علاوه هندي شاعريءَ ۾ پڻ استعمال ڪيل آهن (تفصيل هندي شاعري جو شاھ تي اثر جي عنوان تحت درج ٿيل آهي).

مٿين استعارن کان علاوه ڪجهه ٻيا به اهڙا ڪردار يا ماڳ مڪان آهن جن جو شاھ لطيف جي متقدمين پنهنجي شاعريءَ ۾ استعمال ڪيو ۽ بعد ۾ شاھ سائينءَ به ڪيو. انهن ۾ جوڳي، سامي، پورييا وغيره جو، محبوب حقيقي جي تلاش ۽ وصال لاءِ ڪوشاڻ طالب حقيقي لاءِ استعاراتي استعمال به قديم شاعريءَ کان هلندو اچي. ان جو باقاعده مثال قاضي قاضن جي شاعريءَ ۾ ملي ٿو ۽ ان بعد مخدوم نوح، شاھ لطف الله قادري، شاھ عنايت (هن پهريون ڀيرو جوڳين جي مختلف پاڙن ۽ نالن جو تفصيل سان ذڪر ڪيو. سرود رامڪلي ۾ کان ٿيندو شاھ لطيف تائين پهچي ٿو، جنهن سر رامڪلي ۽ پورب ۾ اهو بيان نهايت تفصيل سان ڪيو آهي.

سنڌ ۾ رائج مشهور رومانوي قصن جي ڪردارن ۽ ماڳن کي استعاري ۾ استعمال ڪرڻ جو ثبوت به آڳاٽو ملي ٿو. شاھ ڪريم (سڻي ۽ سهڻي ۾) ۽ شاھ عنايت (تقريباً سڀني داستانن ۾) کان پوءِ شاھ لطيف به ستن ٽي رومانوي قصن جو تفصيلي بيان ڪيو آهي ۽ مختلف واقعن، ڪردارن ۽ هنڌن جو استعاري طور استعمال ڪيو ۽ صوفيانہ رمزون سمجهايون. هنن خاص استعارن کان سواءِ، فاني زندگي لاءِ ”جرڳوتو“ يا ”جباب“، روح لاءِ ”ماڻڪ“ ۽ نفس لاءِ ”اٺ“ به شاھ سائينءَ جي ڪجهه متقدمين مستعار ڪيو آهي.

(ب) تشبيه

هن صنعت جو استعمال شاھ لطيف جي بزرگ شاعرن ڪافي گهٽ ڪيو آهي. شاھ سائين جي پنهنجي ڪلام ۾ به استعاري جي بنسبت، تشبيه گهٽ استعمال ٿي آهي. سنڌ جي اوائلي شاعريءَ ۾ سم دور جي ڪنهن شاعر جي چيل هڪ عشقيہ ڳاهه ۾ ”ٿر ٻاٻيهي“ ۽ اڏوهي“ جون تشبيهون ملن ٿيون. هن باب ۾ آيل ٻين شاعرن جي ڪلام ۾ به اهي موجود نه آهن پر صديون پوءِ پيدا ٿيل شاھ لطيف جي ڪلام ۾ سر سامونڊي (اڏوهي جي) ۽ سر حسيني (ٿر ٻاٻيهي جي) ۾ اهي تقريباً ساڳئي مطلب لاءِ استعمال ٿيل ملن ٿيون، ان کان علاوه سر کي ساندان سان تشبيه، حسن جي جلوي کي کنوڻ سان، اندر جي آواز کي واڃڻ سان، تڪليف ده احساس کي سيله ڪنڊي سان، سخاوت کي سانوڻ مينهن سان وغيره، جون تشبيهون شاھ لطيف ۽ سندس ڪجهه متقدمين جي ڪلام ۾ ملن ٿيون.

هتي هي ڳالهه به غور طلب آهي ته هنن بزرگن جي ان صنعتي استعمال جا شاھ لطيف تي اثرانداز ٿيڻ جا ڪهڙا ذريعا هئا، ڇو ته انهن مان ڪجهه ته شاھ کان ٽن صدين جي وچوڻي تي به آهن، ان جي باري ۾ ٻن نتيجن تي پهچجي ٿو.

(1) مذڪوره شاعرن جو ڪلام تمام گهڻو مقبول، مشهور ۽ عام هو ۽ نسل در نسل منتقل ٿيندو سوين سال (سومره، سمد دور 1050ع - 1520ع ۽ قاضي قاضن وفات 1551ع) گذرڻ کان پوءِ به اهو شاھ لطيف تائين پهتو. يا وري ڪي اهڙا قلمي نسخا شاھ جي زماني ۾ موجود هئا، جن جي ذريعي کيس ان کان واقفيت حاصل ٿي، ڇو ته موجوده ادبي تاريخن مطابق ان دور جي شاعرن جو ڪو گهڻو ڪلام هٿ نه اچي سگهيو آهي. ايستائين جو قاضي قاضن جا به صرف ست بيت، شاھ ڪريم جي ملفوظات ذريعي ۽ ڪجهه ٻين ڪتابن ذريعي معلوم ٿي سگهيا هئا، سندس ڪلام جو گهڻو ذخيرو ته ماضي قريب (1976ع) ۾ هندستان جي هريان صوبه ۾ رائيلا جي مٿ مان مليل هڪ ديوناگريءَ ۾ لکيل قلمي نسخي مان هٿ آيو، جيڪو هيري لڪر سنڌي ۾ آڻي، 1978ع ۾ ڇپرائي پڌرو ڪيو. البت پويان شاھ ڪريم (وفات 1623ع)، شاھ لطف الله قادري (وفات 1679ع)، شاھ عنايت (ولادت 1620-25) ۽ شاھ لطيف (ولادت 1689) جي وچ ۾ ڪو گهڻو عرصو نه گذريو هو. شاھ ڪريم جي ڪلام جو نسخو ته شاھ لطيف جي سوانح نگارن مطابق وٽن موجود رهندو هو. قادري بزرگ جو ڪلام قلمي مسودي يا ماڻهن جي زباني شاھ صاحب تائين پهچڻ عيّن ممڪن هو. شاھ عنايت جنهن جو ٻين شاعرن جي بنسبت شاھ سائينءَ تي صنعتي استعمال توڙي مضمون ۽ بيان جي لحاظ کان گهڻو اثر آهي، تنهن سان ته سندس روبرو ملاقاتن جو ذڪر ادبي تاريخن ۾ موجود آهي.

(2) هي نتيجو نڪري ٿو ته انهن بزرگ شاعرن جي ڪلام ۾ جن جاندار يا بي جان شين، رومانوي قصن جي ڪردارن وغيره جو جيڪو استعاري يا تشبيهه استعمال ٿيل آهي، اهو ان حيثيت سان عوامي زبان ۾ ايترو مروج هو، جو شاھ سائينءَ تائين به پهتو. اها ڳالهه تشبيهه لاءِ ته ڪري سگهجي ٿي (ٿر ٻاهيهي وانگر لوسائجي مرڻ، اڏوهي وانگر کائي ڪوڪلو ڪرڻ وغيره) پر استعاري جي استعمال ۾ ان اثر يا هڪجهڙائيءَ جو بنياد مذڪوره شاعرن جو خصوصي موضوع ”تصوف“ آهي ۽ ان جو سرچشمو عوامي زبان نٿي ٿي سگهي. ٿي سگهي ٿو ته شاھ وٽ موجود، شاھ ڪريم جي ڪلام واري نسخي ۾ قاضي قاضن جي ڪلام جو شاھ وٽ پهچڻ جو ذريعو پڻ ۽ پاڻ هجن جيڪي پيڙهي به پيڙهي اهو ڪلام سانڍيندا، عوام اڳيان ڳائيندا رهيا هجن.

حوالا - ح: ميون شاھ عنايت رضوي

1. بدوي لطف الله، "تذڪره لطفني" (پاڻي ٻي)، آرايچ احمد ائڊ برادرز حيدرآباد 1963ع - ص 38.
2. بلوچ نبي بخش خان ڊاڪٽر، (تصحيح ۽ تحقيق)، "مبين شاھ عنايت جو ڪلام"، سنڌي ادبي بورڊ حيدرآباد سنڌ پاڪستان 1963ع - ص 22.
3. ساڳيو، ص 32 - 33
4. ساڳيو، ص 107 - 108
5. ساڳيو، ص 41
6. ساڳيو، ص 47
7. ساڳيو، ص 47
8. ساڳيو، ص 63 - 64
9. ساڳيو، ص 67
10. ساڳيو، ص 68
11. ساڳيو، ص 68
12. ساڳيو، ص 69
13. ساڳيو، ص 72 - 73
14. ميمڻ عبدالمجيد سنڌي ڊاڪٽر، "سنڌي ادب جي ادب جي تاريخ"، ڪاٺياواڙ اسٽورز بندر روڊ لاڙڪاڻو، اردو بازار ڪراچي 1993ع - ص 90.
15. ساڳيو، ص 78
16. ساڳيو، ص 78
17. ساڳيو، ص 79
18. ساڳيو، ص 57
19. ساڳيو، ص 84
20. بلوچ نبي بخش خان ڊاڪٽر ميمڻ شاھ عنايت جو ڪلام - ص 57.
21. ساڳيو، ص 84

ڀاڻو چوڻون

باب ٻيو

شاھ ۽ سندس همعصر شاعرن جي شاعريءَ ۾ استعاري ۽ تشبيه جي استعمال جي پيٽ

(الف) ميون عيسو فقير

حضرت شاھ لطيف رح جن جي ”گنج“ ۾ ڪجهه بزرگ ۽ همعصر شاعرن جو ڪلام بہ شامل ٿي ويو آهي. انهن مان ميون عيسو فقير بہ هڪ آهي. جنهن جو هڪ بيت سر سارنگ ۾ ڏنل آهي.

ڍٽ ڍري پست پيئون، وڃن ڪٿا ورن
اونهي ٿي عيسو چوي، چاچر سڀڪا چن
جي محب اندر من، سي پرين پيهي گهر آيا. (1)

ميين عيسيٰ جي باري ۾ شروعاتي معلومات، ڊاڪٽر عمر بن محمد دائود پوٽي جي ماهوار ”نئين زندگي“ ۾ لکيل مضمون، ”شاھ کان اڳ جا شاعر“ مان ملي ٿي. جيڪو جنوري 1951ع ۾ ڇپيو. ان ۾ ڊاڪٽر صاحب لکي ٿو تہ اهو نٿو چئي سگهجي تہ آيا اهو ميون عيسو ڪير هو؟ شاھ کان اڳ جو هو، سندس همعصر هو يا کانئس بعد جو هو؟ شاھ جي ڪلام ۾ سندس صرف هڪ بيت ٿي مليو آهي، جڏهن تہ ٻين جا ڪجهه وڌيڪ آهن. ان مان ائين ٿو لڳي تہ ميون عيسو ڪجهه وقت اڳ ٿي گذريو هئو ۽ جيڪا ان نالي سان ”سنڌي“ هٿ آئي آهي. ان ۾ شاھ جي رسالي کان بہ قديم سنڌي ٻوليءَ جا لفظ استعمال ٿيا آهن (2).

سندس دؤر جو تعين ڪندي ڊاڪٽر دائود پوٽو لکي ٿو تہ ميون عيسيٰ جي ”سنڌي“ ۾ مخدوم نوح (998ھ) شاھ ڪريم (1032ھ)، مخدوم حيات سنڌي (1163ھ) ۽ ميون عبدالباسط ولد ميون پير محمد هالاڻي ڏانهن اشارا آهن. جن مان پويون شاھ لطيف جي معتقدن مان هو. مخدوم محمد حيات جو ذڪر ايشن ڪيو اٿن، جئن مماتيءَ وارن جو ڪجي جنهن مان معلوم ٿو ٿئي تہ پنهنجي سنڌي 1163ھ کان پوءِ لکي اٿس. (3)

ساڳئي مضمون ۾ حافظ حاجي علي محمد صاحب آخوند جي روايت بيان ڪندي لکي ٿو ته ميون عيسو اصل ۾ اتر کان آيل آهي. ڪلهوڙن جي راڄ ۾ پنهنجي مرشد سان گڏ درياءَ رستي سنڌ ۾ اچي رهيو هو. جڏهن سندن پيڙي ”ڪاٺوٺ“ وٽ پهتي ته مرشد چيس ته تنهنجي سڪونت هتي آهي. ان کان پوءِ پاڻ گچ عرصو اتي ئي رهيو. بعد ۾ ڪوڪر مرید کيس لڏائي پنهنجي ڳوٺ وٺي ويا جيڪو ملاڪاڻيار ۽ سيد پور جي وچ ۾ آهي. ميون عيسو قادري طريقي جو تمام پڪو پابند هو. شاھ سائينءَ جي ننڍپڻ ۾ ميون جي مٿس نظر پئي هئي ۽ چيائين ته، ”هن ٻار مان اهي گل نڪرندا جن جي سڳند ساري عالم کي سرهو ڪري ڇڏيندي.“ ڊاڪٽر دائود پوٽو لکي ٿو ته جي هيءَ روايت صحيح آهي ته پوءِ ميون عيسو، شاھ جو وڏو معاصر هو. (4)

هڪ سال بعد جنوري 1952ع جو ”نئين زندگي“ رسالي ۾ ڊاڪٽر دائود پوٽي جو هڪ ٻيو مضمون، ”ميين عيسيٰ جي تربيت جي تلاش“، ڇپيو، جنهن ۾ ڊاڪٽر صاحب، ميون جي زماني بابت لکي ٿو.

ميون عيسيٰ ٻين شاعرن جا بيت پنهنجي واتان چيا پر شاھ جو ڪو به بيت تضمين طور نه آندو اٿس. پاڻ سندس ٻه ٽي بيت رسالي ۾ اچي ويا آهن ۽ خود شاھ صاحب به سندس ڪيترن بيتن جو تتبع ڪيو آهي. انهن ثابتين ۽ روايتن مان اها ڳالهه واضح ٿئي ٿي ته ميون عيسو شاھ جو وڏو معاصر هو. (5)

پنهنجي هنن ٻنهي مضمونن ۾ ڊاڪٽر دائود پوٽي ميون عيسيٰ جا ڪجهه بيت به ڏنا آهن. ويجهڙي ماضيءَ (1993ع) ۾ محترم ممتاز مرزا، ميون صاحب جو ڪلام، ”ميون عيسيٰ جا سنڌي بيت“ جي نالي سان ترتيب ڏيئي ڇپرايو آهي. هن ۾ مختلف بابن جي وچ ۾ سندس 230 بيت مختلف موضوعن تي ڏنل آهن. هر باب جو نمبر ۽ عنوان فارسي زبان ۾ ڏنل آهي. بابن کان پوءِ ضميمو نمبر هڪ ۾ ست بيت ڊاڪٽر دائود پوٽي جي مضمون ”شاھ کان اڳ جا شاعر“ مان ڪٽيل آهن ۽ ضميمو ٻئي ۾ مخدوم نوح، مخدوم جعفر بوبڪاڻي، شاھ ڪريم ۽ ميون عبدالباسط جي شان ۾ ڇيل بيت درج ٿيل آهن. (6)

محترم ممتاز مرزا، ميون عيسيٰ بابت لکي ٿو:

”يارهين صدي هجري سنڌي علم ادب توڙي شاعريءَ جو اهو زمانو هو، جنهن ۾ شاعري توڙي تعليمي لحاظ کان، سنڌي زبان پنهنجي عروج تي پهتل هئي ۽ اسان جو شاعر ميون عيسيٰ ان صديءَ جي آخر ۾ پيدا ٿيو.“ اڳتي لکي ٿو:

”تفصيلي مطالعي ۽ تجزيي کان پوءِ ڏسجي ٿو ته ميون عيسيٰ جي بيتن ۾ ڳوڙهائي ۽ فڪر جي گهرائي، شاعريءَ ۾، ٻين لوازم کان مقدم آهي

ڇاڪاڻ ته هن بزرگ مختلف ديني ۽ فقهي مسئلن جي اپٽار ڪندي، ڌار ڌار بابن جي خاتمي تي شاهديءَ طور بيت چيا آهن، جيئن پڙهندڙ پڇاڙيل مسئلي کي سنڌي شاعريءَ جي مقبول صنف ”بيت“ توڙي انهن داستانن جي پس منظر ۾ ڪي ڳالهيون چٽائيءَ سان سمجهي سگهن. سندس بيت نوڙت، عاجزيءَ ۽ نماڻائيءَ جا نمانا آهن.“ (7)

تشبيه ۽ استعاري جي لحاظ کان مڃين عيسيٰ جو شاهه لطيف تي اثر
”مڃين عيسيٰ جا سنڌي بيت، توڙي ڊاڪٽر دائر پوٽي صاحب جي اڳ ڏڪر ڪيل مضمون ۾ هيٺين بيتن جو ذڪر ۽ اندراج ملي ٿو.
باب چوٿين ۾ ”بيان ڪر سندو رضا رحمانا“ لڳاتار ڇهه بيت هن وراڻ سان ٿا اچن، ”رات سهائي پونءِ سنئين“.

رات سهائي، پونءِ سنئين، پٽن وڏو پنڌ
هل ته رسين هوت ڪي، پسين جانب جت
ڪهڙو رسيو ڪٽ، جئن تون وهين ويسري

بيت 31

رات سهائي پونءِ سنئين، ويسر وهڻ عبث
وانءِ وهلو واٽ تنهين، جـــــه ڏنائون ڏس
”وانءِ هذا صراطا مستقيم“، هي گسان ڪه مر گس
اي عيسيٰ ڇڏ آرس، ته هونديءَ رات هت رسين
(مڃين عيسيٰ جا سنڌي بيت ص 31 - بيت 32)

پهرئين بيت ۾ هو سسئيءَ کي مخاطب آهي ۽ ان کي چوي ٿو ته غافل ٿي نه ويهه، وڙڙ، ڳول، هل ته محبوب پنهل سان ميلو ٿيڻي. هتي محبوب حقيقيءَ لاءِ هوت مستعار ڪيو ويو آهي. (شاهه لطيف پڻ اهو استعاراتي استعمال تمام گهڻو ڪيو آهي، جيڪو سسئيءَ جي پنجن ئي سرن ۾ ملي ٿو) ۽ ٻئي بيت ۾ هو پنهنجو نالو وٺي پاڻ کي ان سنئينءَ واٽ تي هلڻ جي تاڪيد ڪري ٿو، جنهن تي هلندي حقيقي محبوب جو قرب ۽ وصل حاصل ٿيندو.

”رات سهائي پونءِ سنئين“ جي وراڻ سان شاهه سائينءَ وٽ ”سر ڪنڀات“ ۾ بيت آهي، فرمائي ٿو،

رات سهائي پونءِ سنئين پتين وڏو پنڌ
هلندي حبيبڻ ڏي، ڪرھا موڙ م ڪنڌ
پنڌڻ سوئي پنڌ، جو پهچائي پرينءَ کي
(شاهواڻي - ص 160)

ميين جي ٻئي بيت جي آخري مصرع ۾ آهي، ”هونديءَ رات هت رسين“،
ان اڌ مصرع جو به ٿوري فرق سان ساڳئي ئي سر (ڪنڀات) ۾ بيت آهي:
مثال طور:

ڪسر ڇڏ ڪنواٽ، وڪون وجهه وڌنديون
سنئين سپرين جي، ونڱي پانءِ م وائ
ڇڏ جهوري، ڏي جهات، ت هونديءَ رات هت مڙون
(شاهواڻي - ص 168)

اهڙيءَ طرح باب ”پنجين“ ۾ روحاني طبيبن جي باري ۾ هڪ بيت آهي.

ڪري ڪن نه پاڻ ويڃن سين وائيءَ پڻا
اڳها هن اهڃاڻ، پسو سور سجهائيا
(ميين عيسيٰ جا سنڌي بيت - ص 46 - بيت 60)

شاھ جي رسالي ۾ صرف پهرين مصرع جي ٻن آڏن جي ترتيب اڳتي
پوئتي آهي. سر يمن ڪلياڻ داستان ٻئي جو بيت ٿيون آهي.

ويڃن سين وائيءَ پيا، ڪري ڪن نه پاڻ
اڳها ان اهڃاڻ، پسو سور سجهائيا
(شاهواڻي - ص 98)

ڊاڪٽر دائود پوٽو لکي ٿو ته ”هيءَ بيت هوبهو شاھ جي رسالي ۾ اچي
ويو آهي. (8) ان وراڻ سان شاھ سائينءَ جو هڪ ٻيو بيت به آهي.

ويڃن سين وائيءَ پيا، ڪري نه ڪيائون
جي پنڌ پاريائون ته سگهائي سگهائڻا
(شاهواڻي - ص 98)

هنن بيتن ۾ ٻنهي بزرگ شاعرن ”ويج“ معشوق حقيقيءَ لاءِ مستعار
ڪيو آهي، جيڪو حقيقي عاشقن کي عشق ۾ ڪامياب ۽ سرخرو ٿيڻ لاءِ
مختلف پرهيزون ڪرائي ٿو. ميون عيسو فقير ان صوفيانہ نڪتي کي نروار
ڪندي چوي ٿو:

سگها سگها سي ٿا، جي وينا وٽ ويڃن
پر ڪري ڪيائون ڪوڏ منجهان، جيهه چيائن
”ونهي النفس عن الهوي فان الجنة هي الماوي“ سالڪ اي سمجهن
پيا ڪوهه بجهن ان سنيهي شريف مان

(مضمون ۽ مقالا - ص 36 - بيت 4)

۽ شاھ لطيف رح پنهنجي بزرگ معاصر واري واٽ وٺندي فرمايو.

اگھائي سگھا ٿا، جي وينا وٽ ويڃن
ترسي طبيبن، چيني هوند چڱا ڪا

(شاهواڻي - ص 99)

مضمون ۽ بيان جي هڪجهڙائيءَ کان علاوه استعاري ۽ تشبيه جي استعمال ۾ به هن بزرگ شاعر جو شاھ لطيف تي ڪافي اثر نظر اچي ٿو. ميان عيسيٰ پنهنجي ڪلام ۾ سنڌ ۾ مروج رومانوي ڪهاڻين تي تمثيلي ڪلام به چيو آهي. ”سر سهڻي“ ۾ فرمائي ٿو.

(باب در بيان زيارت آن جناب حضرت صلي الله عليه وسلم) ۾

اورئين پرئين پار ۾، سونهين لک هزار
پر جنھن کي سڪ سرير ۾، محبت محض مهار
اک نه ڪٿي عالم ڏي، ريءَ پنهنجي پار
ريءَ هر سا سينگار، سونهين سهڻين وچ ۾

بيت 190

مينهون محب ميهار جون، سڙيون سڀيئي
ڪنڊيون، ڪاملون، منھ موهاريون، مڙن مڙيئي
”سيما هر في وجوهه“ سندن اهڃاڻ اهڃيئي
پئي نه ڪا پيئي، سهڙيون سڀ وٿاڻ ۾

(ميان عيسيٰ جا سنڌي بيت - ص 81 - بيت 191)

عيسيٰ فقير هن روحاني تمثيل ۾ سهڻي حقيقي طالب لاءِ، ميهار پاڻ
سڳورن لاءِ، درياھ کي هن دنيا لاءِ مستعار ڪيو آهي. اهوئي استعاراتي
استعمال شاھ سائينءَ به ڪن بيتن ۾ ڪيو آهي.

ميهون هن ميهار جون، الا سڀ جيئن
ڪاريون ڪنڊيون ڪڪيون، وارا ڪيون وين

جوءِ جا جانارن جي، ٻيلا ٻه ٻه ڪن
اچي ريل رهن، مون سانپاران سپرين
(شاهواڻي - ص 316)

سسئي پنهنجن جي داستان جي تمثيل ۾ ميين عيسيٰ سسئي، پنهنجن،
هوت، هروچ، ڪيچ پنيور وغيره جو استعاراتي استعمال ڪيو آهي. باب ڇهين
۾ بيت نمبر چاليهه آهي.

پوري! سڪ پنيور جا، اي ٻاڙي ڏينهن آهين
جو سسئي سڪان گذريا، تو ماڳهين موڪلائين
وري نه نهارين ته ڪو هيءُ اصليون آدمي
(ميين عيسيٰ جا سنڌي بيت - ص 41)

۽ (باب شانزهر در بيان ذکر قرآن) ۾ بيت نمبر 170 ۾ فرمائي ٿو:

ٻيلا ٻيلائي پنهنجي، ساڄن سار لهيج
اٺن سراساس سين، چڪي ڪي چاڙهيج
چنچون، چاڙهڪا چوٽيون، لڪڙا لنگهائج
پيڙي ڪيچ ڪريچ، پاڇهائج هروچ تون
(ميين عيسيٰ جا سنڌي بيت - ص 74)

۽ ڊاڪٽر دائود پوٽي صاحب جا گڏ ڪيل بيت جيڪي بعد ۾ ”مضمون ۽
مقالا“ نالي ڪتاب ۾ ڊاڪٽر صاحب جن جي مضمونن ۽ مقالن سان گڏ درج
ٿيا، انهن مان، هن روحاني تمثيل بابت به بيت درج ڪجن ٿا.

ويه وسامي ڪير ڪين، چڪيائي تون چل
جهڙي تهڙي حال سين، هوتن پئي هل
توڻي ويل ڪويل ٿئي، ته پڻ پيئي ره مڙيل
لالن بنا لال، پوري ناهه پنيور ۾
(مضمون ۽ مقالو - ص 32 - بيت 1)

واٽ ارڙي، ورگهڻا، پنڌ اٿائو
سونهن شامل جن سين، تن سهنجو سڻائو
اڪيين ڏس نه عيسو چوي، ره ۾ رج ۽ رائو
پاڻان محب ميڙائو، تن ويندي واٽ ٿئي
(مضمون ۽ مقالو - ص 32 - بيت 4)

هن بزرگ صوفي شاعر جو ڪلام جيتوڻيڪ ٿوري مقدار ۾ هٿ آيو آهي، پر ان مان به سندس اعليٰ ذهني لوح، فڪر، تخيل ۽ روحاني رتبي جو پورو پورو اندازو لڌي ٿو. شاھ سائينءَ ته هن داستان کي تمام گهڻو بيان فرمايو آهي ۽ ان جي مختلف پهلوئن کي رڃيو اٿس. ڪنهن ۾ پاڻ سسئيءَ کي هدايت ٿو ڪري ته هو پنهنجيءَ کي ڳولهن ۽ ان سان واصل ٿيڻ لاءِ نڪري پئي. چوڻ ٿو ته، چاهي ڪيترا به ڏک ڏولاوا، اڙانگا پيچرا، مشڪلاتون ۽ مصيبتون اچن پر ڪٿي به لڪجي يا ٿانين کي ٿي نه ويهه، ٿڌيءَ ڪوسيءَ ۾ ڪاهيندي ره. مٿين درج ڪيل عيسيٰ فقير جي بيتن ۾ به اهڙو ئي مضمون آهي، جنهن ۾ هو سسئيءَ کي تشبيهه ۽ تاڪيد ڪري ٿو ته ڪهڙي به حال ۾ پنهنجيءَ جي ميڙائيءَ لاءِ ڪاهيندي هل ته نيٺ محب جو ميلو نصيب ٿيندي.

”سسئي پنهنجيءَ“ جي قصي ۾ اهڙي تمثيل بيان ڪرڻ لاءِ استعارن جو استعمال سنڌي شاعريءَ ۾ ڪافي قديمي آهي، جنهن جو هڪ مثال سمد دور جي سيد علي شيرازيءَ جو ملي ٿو، جيڪو متعلق باب ۾ بيان ٿي چڪو آهي، ۽ اها روحاني تمثيل ٿوري گهڻي ته شاعرن بيان ڪئي آهي، پر جنهن بلنديءَ ۽ انتها تي شاھ ان کي پهچايو، تنهنجو مثال نه قديمي شاعريءَ ۾ ۽ نه اڄ تائين ڪو ٻيو ملي سگهيو آهي. شاھ سائينءَ پنهنجي بزرگن جي ان روايت کي نه صرف زنده رکيو پر امر ڪري ڇڏيو. پاڻ سسئيءَ کي هدايت ڪري ٿو ته اهي سڀ جهد ۽ تڪليفون سهي، عشق جون منزلون طئي ڪندي هل. سر سسئي آبريءَ ۾ فرمائي ٿو:

داستان پهريون

اول آخر آهي، هلڻ منهنجو هوت ڏي
پورهڻو سندو پورهيتن، والي! ڪير وڃاء
سو مون ٿورو لاءِ، جڻن جڻري ملان جت کي
(شاهواڻي - ص 377 - بيت 1)

مهد محتاجي ڪري، حُج وڃائي هل
عذر خواهيون عاجزيون، سسئي ڪهه م سل
ڏونگر ڏورڻ ڏاڪڙو، لڻءَ ري ڪونهي لڻ
اي پلائيءَ جو پل، جنءَ پاسي ٿيڻ پاڻ کان
(شاهواڻي - ص 381، 382 - بيت 13)

ميين عيسيٰ فقير ”ليلا ۽ چنيسر“ جي قصي ۾ به تمثيل طور بيت چيا آهن، چوي ٿو:

ھاريا ھٽ حرامر کان بچي ٿي بيزار
جان پائڻين پرين، مڙان، پسان سائين، جو سنسار
پن وجهي مٽي کي، قريب ڪر تون يار
سو گھوريو ٿي ھار، جنھن تان چنيسر چٽ ڪٽي

چنيسر جي چٽ ۾، تو ڏانھن گھڻي تاڻ
پر جيڪي اڏي آڻ، سو ھاري توکي ھار ٿو

(مضمون ۽ مقالا - ص 33)

ھن تمثيل ۾ صوفيا ڪرامن ان نڪتي کي نروار ڪيو آھي تہ رب، جيڪو واحد ۽ لاشريڪ آھي، تنھن کي ”شرڪ“ ڪنھن بہ صورت ۽ حالت ۾ قبول ناھي، ھن کي اھا ڳالھ گوارا نہ آھي تہ سندس محبت ۽ وحدانيت ۾ ڪنھن ٻئي کي شريڪ ڪيو وڃي. ھن روحاني تمثيل مطابق ليلا کي محبوب جو وصال ۽ راضيو حاصل ھو، پر نفس جي چنبي ۾ ڦاسي ھڪ معمولي ھار جي محبت ۾ (نفساني خواهش جي پورائي ۾) چنيسر جي محبت کي پني ڏني ۽ ان غيرت ۾ اچي کيس ھميشہ لاءِ پنھنجي قرب ۽ محبت کان محروم ڪري ڇڏيو.

شاھ لطيف ساڳيو ئي استعاراتي استعمال ڪندي فرمائي ٿو:

مٿيون وجھان مڃ ۾، ھائي، ھٿان ھار
سو پيا سک سيد چوي، ڪرين ڪوھ قرار
راجا ريسا ٿو گھڻو، سٺا ٿو سردار
چوڏس چنيسر جام جو، ڏيھا ڏيھ ڏھڪار
لاڪر اکين لار، مٽي تي ٿي مٽين

(شاھواڻي - ص 674)

عيسيٰ فقير، مارئي، ملير، پنھوار، ماروڙا وغيره جو بہ استعاراتي استعمال ڪيو آھي، جنھن کي شاھ لطيف ”سر مارئي“ ۾ وڌيڪ تفصيل ۽ وضاحت سان بيان ڪيو آھي.

فقير صاحب فرمائي ٿو:

پھر نہ پنھوارن جي، وائي نہ ڪاڻي
ساري سانپيڙن کي، وينيس واجھائي
ڪاجا ڪير ڪماڻي، جئن ھو ملير، آءُ ماڙين

(مضمون ۽ مقالا - ص 34)

تہ کا رھان ھٿڙي، جو تون بندين منجهہ بند
ماريس ماروڙن جي، عيسو چوي اکنڊ
ڪوہ حويليون هي ھنڌ، ورپڪا پنھوارن جا
(مضمون ۽ مقالا - ص 34)

مارئي جي زباني شاھ سائين فرمائي ٿو:

نڪو اير نہ پير، نڪو اونسي آڻيو
مون وٽ آيو ڪونہ ڪو، پاڻڻا پري پير
ڪتابتون ڪير، آڻي ڏيندم ان جيون
(شاهواڻي - ص 773)

مٿي فقير صاحب مارئيءَ جي زباني چورايو آهي تہ عمر جي حويلين کان
منهنجي مارن جا پڪڙا بهتر آهن. شاھ لطيف مارئيءَ جي زباني چورائي ٿو:

ايءُ نہ مارن ريت، جنءُ سين مٿان سون تي
اچي عمر ڪوٽ ۾ ڪنڊيس ڪانہ ڪريت
پڪن جي پريت، ماڙين سين نہ مٿيان
(شاهواڻي - ص 782)

شاھ سائينءَ جي هن بزرگ معاصر، ڪونج، هنج ۽ سر جو بہ استعاراتي
استعمال ڪيو آهي.

”باب شانزھم در بيان ذکر قرآن“ ۾ ان بابت بيت آهن:

ڪاڃا رمز روهہ جي، ڪنجن ڪل پيڻي
جئن راتو ڏورمي چريون، اڪثر سڀيڻي
هنجن هنجون هاريون، تنين لاءِ روڻي
سر اصليون اهوئي، پر پڪي مهس نہ اڳيان
(مبين عيسيٰ جا سنڌي بيت - ص 76)

گڏجڻ سنڌي سچڻين، جي تون ڏين خبر
تہ جڙيان جواهرن سين، پڪي تنهنجا پر
سي هينئر هوندم ھنڌ ڪهين، جن جي اڪير اندر
تہ تنهن رسان سر سپر، جنهن ۾ هنجھون ڪونجون هيڪانديون
(مبين عيسيٰ جا سنڌي بيت - ص 76)

شاه صاحب سر ڪار ايل ۾ هنج کي "ڪامل رهبر" طور مستعار ڪيو آهي ۽ وحدت جي واديءَ جو هي پار ڪو، پنهنجي روحاني غذا، وحدت جي عميق سر مان حاصل ڪري ٿو. جنهن کي شاه سائين موتي ۽ مائڪ سان مستعار ڪيو آهي. ميين عيسيٰ فقير هنج ۽ ڪونج جو ذڪر گڏي ڪيو آهي ۽ شاه سائين پنهي جو الڳ الڳ بيان ڪيو آهي پر استعاراتي استعمال ساڳيو ئي اٿن. "ڪونج" جو ذڪر شاه لطيف سر ڏهر ۾ ڪيو آهي.

ڪونج نه پسين ڪڪ، ڍپ ڍ جهه سين ڍپو
ماري ماري لڪ، وڳر هڻي ويڇون ڪڻا.

ڪونج نه لڪڻو پاڻ، جو ماريءَ سنڌي من ۾
اڀرتي پريان، وڳر هڻي ويڇون ڪڻا.

(شاهواڻي - ص 1265)

هنجن جي باري ۾ لطيف سائينءَ سر "ڪار ايل" ۾ فرمايو.

هنجن سين هيڪار، جي ڳڻ ڪري نهاريين
پگهن سين بهار، پيله نه ٻڌين ڪڏهن

(شاهواڻي - ص 1212)

ميين عيسيٰ فقير جي ڪلام ۾، "باب ستون - در بيان ذڪر الصلوات" ۾ درج ٿيل هن بيت ۾ شاه لطيف جي سر پرياتيءَ وارو مضمون ۽ موضوع بيان ڪيل آهي. هن ۾ پنهي شاعرن مڱڻي يا مڱڻهار کي عابد ۽ سالڪ ٻانهي لاءِ، "ڪيرت" يا ڪينري وڃائڻ کي ذڪر ۽ عبادت لاءِ مستعار ڪيو آهي، فقير صاحب چوي ٿو:

ڪلهي پائي ڪينري ويٺو ٿي وڃاءِ
جهڙي تهڙي حال سين، گجهو پٿرو ڳاءِ
ڪنهن تند تنوار سين، سڄڻ تون ريجهاءِ
ته مڱڻان سڀ سنڌياءِ، مدعا مڙائي ٿئي.
(ميين عيسيٰ جا سنڌي بيت - ص 80)

ڪڙهه اڳيان ڪپ، ڏيهائي ڌاتار جي
لنگها لاهه مر لڪ سين، منجهه چاوت چپ
مڱڻهارن مپ، ڪونهي پڻو ڪيرت ريءَ

(شاهواڻي - ص 1231)

ميين عيسيٰ جي ڪلام ۾ ستين باب جو بيت نمبر 186 مضمون جي لحاظ کان شاھ سائينءَ جي سر آسا ۾ بيان ڪيل ڪافي بيتن سان ملي ٿو. جنهن ۾ اکين جون عادتون بيان ڪيل آهن.

ميين عيسيٰ فرمايو:

ڪو جو پهه پرائيو، اديون! اڙين
جنءَ جنءَ پسن پرينءَ کي، ڀاپون نه ڀاپن
ڪونه ڏٺائون ڪڏهين، ساعت سپرين
ڪو دم سچڻ نه سهن، پاسي پٺڻان پانهنجي
(ميين عيسيٰ جا سنڌي بيت - ص 80)

۽ شاھ صاحب فرمايو:

ڪري جو ڪهين پار، اڪيون پسي آيون
ڏسون ديوانيون دل ۾، اڀر لڳين آر
ڏان پوءِ قرار، ستيون ڪين سيد چئي
(سر آسا داستان پيو - شاهواڻي - ص 997)

وسن ۽ وهسن ڏيهائي ڏسڻ لاءِ
ڏسي ڏسي آيون تپ تلاشون ڪن
ڀاپو نه ڀاپن، پڻ منجهان پرينءَ جي
(شاهواڻي - ص 998)

ميين عيسيٰ فقير جو ڪلام، مقدار ۾ بنسبت شاھ سائينءَ جي گهڻو گهٽ آهي، ان ۾ استعاري جي استعمال جا ته ڪافي مثال آهن، جيڪي درج ٿيا، پر تشبيه جي صنعت جو پاڻ صفا گهٽ استعمال ڪيو اٿس. ان ۾ شاھ سائينءَ جي ڪيل تشبيه نگاريءَ سان هونئن ته ڪابه هڪجهڙائي نه آهي، البت ڳاڙهي رنگ جي چٽائيءَ لاءِ فقير صاحب ان کي مڃڻ سان تشبيه ڏني آهي ۽ شاھ به رنگ جي وضاحت لاءِ اها پيٽ ڏني آهي، ورنه مضمون ٻنهي بزرگن جو جدا جدا آهي. مثلاً ميان عيسيٰ چوي ٿو. باب ڇهين جو 164 نمبر بيت:

جيئن جوڙي گندي مٽي، هڪڙين مڇن رنگ
تيئن سالڪن سنگ، هنيون سواري هار ڪري
(ميين عيسيٰ جا سنڌي بيت - ص 72)

ڳاڙهي رنگ لاءِ مڃڻ جي تشبيهه هنديءَ جي مشهور صوفي شاعر پڳت
ڪبير به استعمال ڪئي آهي. پنهنجي هڪ ساڪيءَ ۾ چوي ٿو ته منهنجي
مرشد، منهنجي نريءَ تان ڪارو رنگ هڻائي ان کي مڃڻ جهڙو (ڳاڙهو) رنگ
ڏنو آهي، جيڪو اهڙو پڪو آهي جو ڏوٽ سان لهڻ بدران ڏينهن ڏينهن وڌيڪ
چٽو ٿو ٿئي.

”ست گروهي رنگريچ، چنر موري رنگ ڌاري
سياهي رنگ چڙائي ڪي ري، ديڻو مڃينو رنگ
ڏوٽي تي چوٽي نهن ري، دن دن هووت سرنگ.“

(شائني سيني، سنت ڪبير - ص 292)

۽ شاھ لطيف سر حسيني ۾ رت جي ڳوڙهن لاءِ مڃڻ جي تشبيهه ڏني
آهي. ڊاڪٽر گربخشاڻي هن لفظ جي معنيٰ لکي ٿو:
”مڃڻ (سن منجشا) هڪ قسر جو وڻ جنهن جي پاڙن مان ڳاڙهو رنگ
نهندو آهي“ (9)

شاھ سائين فرمائي ٿو:

آن ڪي سائي ڏٺ؟ جي مون ويڙهه وڃاڻيا
رٿان رت مڃڻ، هاڻي تن پرينءَ ڪي

(شاهواڻي - ص 598)

ميين عيسيٰ فقير ۽ شاھ لطيف جي ڪلام جي هن تقابلي تجزيي مان
اهو معلوم ٿئي ٿو ته شاھ جي هن بزرگ همعصر جي ڪلام ۾ به عشق
حقيقيءَ جي پالوٽ آهي ۽ موضوع به ”تصوف“ ئي رهيو اٿس. هن بزرگ جو
شاھ لطيف تي عنوان توڙي بيان، تمثيل توڙي استعاري جي لحاظ کان ڪافي
اثر نظر اچي ٿو. استعارن جي استعمال ۾ پنهني بزرگن جي ڪلام ۾
هڪجهڙائيءَ جو بنياد صوفيانہ نقطہ نظر جو بيان ڪرڻ آهي. البت تشبيهه جو
استعمال فقير صاحب ايترو نه ڪيو آهي.

حوالا - الف: ميون عيسو

1. ڊاڪٽر عمر بن محمد دائود پوٽو (مضمون نگار) ”شاھ کان اڳ جا شاعر“،
ماهوار نشين زندگي، جنوري 1951ع - ص 14
2. ساڳيو
3. ساڳيو

4. ساڳيو

5. ساڳيو

6. مرزا ممتاز، (مرتب) "مبين عيسيٰ جا سنڌي بيت"، شاھ عبداللطيف ڀٽ شاھ ثقافتي مرڪز ڀٽ شاھ حيدرآباد سنڌ 1993ع / 1414ھ، ص 97 - 101.

7. ساڳيو، ص 25

8. خانم خديجه دائود پوٽو (سهيڙيندڙ) "مضمون ۽ مقالا - علامہ عمر بن محمد دائود پوٽو"، شاھ عبداللطيف ڀٽ شاھ ثقافتي مرڪز حيدرآباد ڀٽ شاھ 1399ھ / 1978ع - ص 34.

9. گريخسائي هوتچند مولچند، "شاھ جو رسالو، ٽن جلدن ۾، شاھ عبداللطيف ڀٽ شاھ ثقافتي مرڪز ڪمپني - ص 505.

سوره سنڌي ادب

صاحب خان سوره ميراثي

Cell No: 0344 3919786

0300 3404488

(ب) حضرت خواجہ محمد زمان (1713ع - 1774ع)

شاھ عبداللطيف ڀٽائيءَ جي همعصر شاعرن ۾ خواجہ محمد زمان لنواري شريف جو نالو بہ وڏي عزت ۽ اهميت جو حامل آهي. سندس باري ۾ ڊاڪٽر گربخشاڻي لکي ٿو:

”سندن عالي نسب وڃيو حضرت ابوبڪر صديق سان لڳي. ان حقيقت جي تصديق تاريخون توڙي روايتون ڪن ٿيون. نہ فقط ايترو پر ڄاڻايل آهي تہ حضرت ابوبڪر جي نسل مان قتل شاخن مان سڀ کان معتبر ۽ اصل شاخ هنن بزرگن جي آهي.“ (1)

خواجہ صاحب جي ولادت بابت ڊاڪٽر دائود پوٽو مخدوم عبدالرحيم گرهوڙيءَ جي تاليف ”فتح الفضل“ جو حوالو ڏيندي لکي ٿو تہ ”خواجہ محمد زمان ولد شيخ حاجي عبداللطيف نقشبندي تاريخ 22 رمضان 1125ھ (1713ع) ۾ ڄاوا.“ (2)

ان لحاظ کان شاھ عبداللطيف ڀٽائيءَ جو هي همعصر بزرگ ۽ صوفي شاعر ڪانئن 23 سال ننڍو آهي ۽ خواجہ صاحب جڏهن پڙهي پڙهي علم ۽ عرفان جي مٿانهين منزل تي پهتو ۽ لنواريءَ ۾ شاھ سائين سائين ملاقات لاءِ ويو تہ ان وقت جيڪڏهن پاڻ لڳ ڀڳ 40 سالن کن جا هجن تہ شاھ سائين پنهنجي عمر جي بلڪل آخري دور ۾ 63 سالن جي لڳ ڀڳ هوندا.

خواجہ محمد زمان جو والد هڪ پڙهيل ڳڙهيل ۽ عالم ماڻهو هو. تنهن پنهنجي فرزند جي تعليم تي بہ زور ڏنو. پاڻ خود ئي خواجہ صاحب کي ننڍيءَ عمر ۾ ئي قرآن پاڪ پڙهائي پورو ڪرايو ۽ پوءِ جيئن تہ ان وقت نثر علمي درسگاهن جو سڀ کان وڏو مرڪز هو، تنهن ڪري وڌيڪ تعليم حاصل ڪرڻ لاءِ خواجہ صاحب کي ٺٽي ۾ مخدوم محمد صادق نقشبنديءَ جي مدرسي ۾ داخل ڪرايائون. جيڪو پاڻ شاھ عبداللطيف جو ڪامل مريد ۽ وڏي علم وارو شخص هو. (3)

پاڻ اڃا زير تعليم ئي هئا ۽ فارغ التحصيل ٿيڻ ۾ ڪجهه وقت باقي هون تہ سندن (خواجہ صاحب جي) ملاقات نقشبندي طريقي جي اڳواڻ شيخ محمد ابوالمساڪين سان ٿي. جنهن کين پنهنجي شاگرديءَ ۾ وٺڻ چاهيو. پر خواجہ صاحب کين چيو تہ ظاهري علمن جي تحصيل کان پوءِ طريقت ڏانهن رخ رکندس. (4)

ڊاڪٽر گريخشاڻي لکي ٿو ته شروع شروع ۾ پاڻ باطني علم کان ڏاڍو نٿا يائون پر آخر حق جي محبت جي چڻنگ سندس دل ۾ ڌڪي ۽ پوءِ قرب الاهيءَ ۾ اهڙي منزل تي پهتا جو سندن روحاني استاد خواجہ ابوالمساڪين کين بشارت ڏيندي فرمايو ته ”توڪي مبارڪ هجي جو تون ان منزل تي پهتو آهين جتي حضرت جنيد بغدادی ۽ حضرت بايزيد بسطامي پهتل هئا. پر اهي ان منزل جي ڪماليت تي پهچڻ کان اڳ گذاري ويا ۽ تون ان ڪماليت تي ضرور رسيندين. (5)

ڪجهه وقت ٽٽي ۾ ئي رهيو ۽ پنهنجن مريدن معتقدن کي فيضياب ڪندو رهيو ۽ پوءِ پنهنجي آبائي ڳوٺ لنواري واپس آيو. لنواريءَ جي ڳوٺ جي زمين ڪلراڻي ٿي وڃڻ ڪري گهڻا ماڻهو اتان لڏي هليا ويا هئا پر پاڻ پنهنجي والد سان اتي ئي رهيو ۽ والد جي وفات، 1149ھ کان سال کن پوءِ 1150ھ ڌاري اتان لڏي هڪ نئون شهر ٻڌرايائون جنهن جو نالو به لنواري رکيائون جتي 1188ھ واري سال ۾ سندس وفات ٿي وئي. (6)

هڪ دفعو شاه لطيف پنهنجي ننڍي همعصر بزرگ سان ملڻ لاءِ وٽس هلي ويا هئا. ان ملاقات بابت موتي لال جوتواڻي پنهنجي تصنيف، ”Shah Abdul Latif, his Life & Work“ ۾ لکي ٿو:

”Once he went to meet Khawaja Mohd. Zaman of Lawari village (1713-1774), who received academic instructions from one of his (Shah Latif's) disciples, Muhammad Sadiq Naqshbandi. On reaching Khawaja's hujra or chamber, Shah sent inside his man to take his permission for meeting him. The man came back and said to Shah, ”He said that he himself would come in a moment or two to accord hearty welcome to you.” Shah Latif asked him, ”What was the Khuwaja Sahib doing?” The man replied, ”he was engaged in Ziker”, Shah said to him, ”He who is in communion with God will hardly remember what you said unto him a little while ago, let us go in.”(7)

”آبيات سنڌي“ ۾ ڊاڪٽر دائودپوٽي به ان ملاقات جو اهو ذڪر ڪيو آهي لکي ٿو ته شاه صاحب خواجہ صاحب کان پڇيو ته، ”فنا کان پوءِ به ڪو علم آهي ڇا؟ ته خواجہ صاحب کانئن پڇيو ته فنا کان اڳ پلا چاهي؟ اهو ٻڌي شاه سائينءَ کين عرض ڪيو ته ”ارادو اثر ته مريد ٿيان.“ پر خواجہ صاحب جيئن ته راڳ ۽ ساخ سرود جا سخت مخالف هئا ان ڪري شاه تي ان غير شرعي ڳالهه کي ترڪ ڪرڻ جو شرط رکيو. شاه لطيف چين ته، ”سڄي ڄمار سماع ۽ سرود ۾ صرف ڪٿي اثر، هينئر انهيءَ کي ترڪ ڪرڻ مون لاءِ محال آهي.“ گڏج وقت

جي رهاڻ کان پوءِ جڏهن شاھ صاحب موڪلائڻ لڳو ته کين خلعت جي چادر ڏيکيائون. جنهن لاءِ چيو وڃي ٿو ته شاھ سائينءَ کس وضيت ڪئي هئي ته، ”اها چادر مون کي ڪفن ۾ ڏجو.“ ان ملاقات کان پوءِ شاھ سائين، خواجہ صاحب جن جي تعريف ۾ اڪثر هي بيت پڙهندا هئا.

مون سي ڏٺا ماءُ، جنين ڏٺو پرينءَ کي
تئين سنڌي ڪا، ڪري نه سگهان ڳالهڙي (8)

حضرت خواجہ صاحب جن زندگيءَ جي آخري ايام ۾ بيمار رهڻ لڳو. حالاتڪ بظاهر پاڻ چڱو ڀلو لڳندو هو. پر کين ڪنگهه، بخار ۽ سنڌن جي سور جو عارضو رهڻ لڳو هو. آخر ۾ ڪجهه ڏينهن مٿن لقوي جو حملو به ٿيو هو. آخر چوٿين ذوالقعد، چنبر ڏينهن صبح جو وصال ڪيائون. ان وقت سندن عمر 63 سال هئي. (9)

خواجہ صاحب جن جي اولاد بابت ڊاڪٽر دائود پوٽو لکي ٿو:

”کين ڪيتريون نياڻيون ۽ ٻه فرزند هئا جن مان هڪ صاحبزادي عبداللطيف ننڍي هوندي وفات ڪئي ۽ ٻيو صاحبزادو گل محمد، سندن وفات وقت يارهن سالن جو هو. صاحبزاديءَ کي مخدوم عبدالرحيم گرهوڙي خلافت جي مسند تي ويهاري ۽ ان جي بيعت ڪرائي. (10)

خواجہ محمد زمان جو شاعريءَ ۾ حصو

خواجہ صاحب جي شاعريءَ جو ذخيرو ڪو تمام گهڻو نه آهي، جيترو ڪانئس اڳ بيان ڪيل شاعرن جو آهي. ڊاڪٽر عبدالجبار جوڻيجو لکي ٿو:

”خواجہ صاحب جو سنڌي ڪلام ڪل 84 بيتن تي مشتمل آهي، پر فڪر جي گهرائي ۽ متانت جي ڪري هيءُ ڪلام ايترو ڳوڙهو آهي جو ان کي شرح کان سواءِ سمجهڻ البت مشڪل آهي. (11)

ڊاڪٽر ميمڻ عبدالمجيد سنڌي، سندس بيتن جو تعداد 85 لکي ٿو.

خواجہ صاحب جي ڪلام جي مجموعي ”آبيات سنڌي“ جي مترجم ڊاڪٽر دائود پوٽو، سندس ڪلام تي تفصيلي بحث ڪندي لکي ٿو ته هن بزرگ جي ڪلام کي ٻن حصن ۾ ورهائي سگهجي ٿو. هڪڙا سندس نثر ۾ ڇيل صوفياڻا قول جن مان ڪجهه ”فردوس العارفين“ ۾، ڪجهه ”مرغوب الاحباب“ ۾ ۽ ڪجهه شيخ عبدالرحيم گرهوڙيءَ جي ”فتح الفضل“ ۾ آهن جن جو تعداد اندازن 400 کن ٿيندو ۽ ٻيو آهي شعر جو حصو. ڊاڪٽر دائود پوٽو صاحب لکي ٿو ته

سندس ڪيترا ئي بيت اهڙا آهن، جيڪي باقاعده طور تي ڪتابن ۾ درج ٿيل ناهن. مثلاً شاه لطيف سان ملاقات وقت جڏهن ٻنهي بزرگن ۾ بيتن جي ڏي وٺ ٿي، جيڪا مختلف ادبي ڪتابن ۾ درج آهي، ان ۾ ٽن ٽن مصرعن جا ٻه بيت خواجه ڏانهن منسوب آهن.

(i)

”ڪين آهين، ڪين ٿيئين، وڃي ڪين ڪماءِ
لاڳاپا لوڪ جا لا سڀين سڀ لهرآءِ
سامي پوءِ سلنداءِ، ڳالهه پريان جي ڳجهه جي

(ii)

ويهه وڃي وٺ تن، ڦلر جني هٿ ۾
ميٽيو انگ اڳيون، واري پيو لکن
پنو سو پاڙهين، جنهن مان پسين پرينءَ کي. (12)

شاه لطيف ۽ سندس ملاقات کان پوءِ مرید پاران پڇيل هڪ سوال جي جواب ۾ پاڻ هڪ بيت چيو اٿس.

(iii)

جئن چتونءَ کي خزران، تئن مون پاڙو سپرين
هن وڃائي جان مون نشاني نه لپي

ان کان علاوه هڪ بيت سندس حياتيءَ جي آخري ڏينهن ۾ چيل ٻڌايو وڃي ٿو.

(iv)

اوڏڻ اوڏي آءُ، توکي لاکي ڪوٺو
لهي تو مٿاءُ، سندو مٽيءَ مامرو

هڪ بيت ”فتح الفضل“ ۾ ۽ هڪ ”فردوس العارفين“ ۾ سندس نالي منسوب ڪيل آهي.

(v)

انڻي پهر اوڙاهه جي، مٿي گهر گهاري
وس نه ويچاري، ڪا ماڳ ڏوٿي مڪڙي

(vi)

پير چڻجي تنهه کي، جنهن سڀ ري سري
پر گهر پير نه وجهڻو، گهرون ۾ ڪين گهري
جو ماني ڪاڻ مري، سو سامي گر نه سامهون

هڪ بيت ”آبيات سنڌي“ ۾ سنڌي قول ۾ 22 نمبر تي ڏنل آهي.

(vii)

سوئي ماري، سو مرون، سوئي پڳو جاءِ
اوهي ماري ان کي، اوهي ويندو ڪاءِ

انهن بيتن کان علاوه 84 بيت اهي آهن جيڪي ”آبيات سنڌي“ ۾ درج آهن، جن بابت ڊاڪٽر دائود پوٽو لکي ٿو ته اهي سڀ خواجہ جا ئي سمجهيا وڃن ٿا.

”بيت ناهن پر معنيٰ جا موتي آهن هر هڪ ۾ تصوف جا باريڪ نڪتا سمايل آهن، سندس پڙهڻ مان گهڻو رس ۽ میناج ايندو ۽ بيشڪ اهڙيءَ بزرگ هستيءَ جي شان وٽان آهن.“ (13)

هاڻي جيڪڏهن جدا جدا موقعن تي چيل (مٿي بيان ڪيل) ستن بيتن ۽ آبيات سنڌي جي 84 بيتن کي شمار ڪريون ٿا ته سندس سنڌي بيتن جو تعداد (هن وقت تائين ادبي تاريخ مطابق هٿ آيل) 91 ٿئي ٿو.

خواجہ صاحب جي شاعريءَ جو موضوع تصوف آهي، جنهن جي باريڪين، سلوڪ جي منزلن ۽ مشقن جو بيان ڪيل اٿس ۽ پاڻ پنهنجي ڪلام ۾ عام مروج رومانوي قصن کي به ڪو خاص تمثيلي بيان لاءِ استعمال نه ڪيو اٿس. صرف ڪجهه بيت سسئي ۽ مارئي جي داستانن ۾ چيا اٿس. خواجہ صاحب جو ڪلام ”سرن“ يا ”راڳن راڳئين“ مطابق به نه آهي ۽ نه ئي وري ان ۾ ڪا ”واڻي“ آهي، ڇو ته پاڻ نقشبندي طريقي جو هو ۽ شريعت جو بيحد پابند، ان ڪري راڳ جي سخت ممانعت ڪندو هو.

خواجہ صاحب جي شاعريءَ جو محدود ذخيره آهي جنهن ۾ پاڻ ڪنهن ٻئي شاعر جو ذڪر يا ان جو ڪو بيت وغيره تضمين طور به نه آندو اٿس، جيئن ٻين شاعرن ڪيو آهي. پاڻ ڪنهن همعصر يا متقدمين منجهان ڪنهن جو ڪو خاص اثر نه قبوليو اٿس، البت ايترو ضرور آهي ته فني گهاٽڻو سندس

شعر جو به اهڙي آهي جيڪو معاصر يا متقدمين جو هو، يعني هندي چنڊ جي اصولن مطابق ۽ موضوع به تصوف ئي اٿس.

خواجہ محمد زمان ۽ سندس بزرگ معاصر شاه لطيف جي ڪلام ۾ استعاري ۽ تشبيه جي استعمال ۾ جيڪا مماثلت ملي ٿي ان جو تفصيلي جائزو اڳتي پيش ڪجي ٿو.

شاهه لطيف ۽ خواجہ صاحب جي شاعريءَ ۾ استعاري ۽ تشبيه جي پيٽ

شاهه عبداللطيف ڀٽائي رح، خواجہ محمد زمان (النواري شريف) جو وڏو همعصر آهي. سندن عمرين ۾ ٽيونهن سالن جو فرق آهي. هتي اهو بيان ڪيو ويندو ته خواجہ صاحب پنهنجي بزرگ همعصر شاهه لطيف جو ڪيترو اثر قبوليو ۽ انهن صنعتن جي استعمال ۾ ٻنهي شاعرن جي ڪلام ۾ ڪيتري هڪجهڙائي آهي.

شاهه سائينءَ جي ڪلام ۾ سسئي پنهنونءَ تي تمام گهڻو توجھ ڏنل آهي. پنجن سرن ۾ ان داستان تي روحاني ۽ تمثيلي ڪلام چيل آهي. انهن سرن ۾ پنهنونءَ جي مختلف نالن کي محبوب حقيقيءَ لاءِ مستعار ڪيو ويو آهي، جيئن پنهنون، هوت، ڪوهيارو، ڪيچ ڌڻي، آريائي، ٻروچ وغيره ۽ سسئي، طالب يا عاشق حقيقي لاءِ مستعار ڪيل آهي. ان کان علاوه ٻنهي هن دنيا لاءِ ڪيچ محبوب حقيقيءَ جي ماڳ لاءِ مستعار ليا آهن.

خواجہ صاحب به سسئي پنهنون جي روحاني تمثيل ۾ بلڪل ساڳيو ئي استعارن جو استعمال ڪيو آهي. شاهه سائينءَ جي سر سسئي آبريءَ جو پهريون ئي بيت آهي.

اول آخر آه، هلڻ منهنجو هوت ڏي
پورهيو سندو پورهيتن، والي! ڪير وڃاءِ
لڪي ٿورو لاءِ، جڻ جڻي ملي جت کي
(شاهواڻي - ص 387)

هل هينئن سين هوت ڏي، پيرين ڪر مر پند
راڻي پچ نر رند، رڙه، روحاني سسئي
(شاهواڻي - ص 394)

خواجہ صاحب فرمايو:

آهي عشاقن جو، مذهب مشتاقن
جنءِ گذهر کين پس، هينئن سين هوتن ري
(ابيات سنڌي - ص 11 - بيت 13)

سپت پچر پري جي، سپت هوت حضور
ملڪ سپ منصور، ڪهي ڪها ڪيترا
(ابيات سنڌي - ص 121 - بيت 16)

پچين جان هروچ، تان پاسي ڪر پرهيز ڪي
جنين ڏٺو هوت، تن دين سيئي دور ڪڻا
(ابيات سنڌي - ص 17 - بيت 24)

هوندئا هوت پري، اوڏو نه اڻهوند ڪي
سچن تن سري، "لا سين لا" لاهين جي
(ابيات سنڌي - ص 46 - بيت 55)

ان کان علاوه هن تمثيل ۾ سڻي ۽ پنهنجي جي ڪردارن جو استعاري
طور استعمال شاه سائينءَ جي ڪلام ۾ ته تمام گهڻو ملي ٿو، پر خواجہ
صاحب وٽ ان جا ٻه مثال آهن.

ڏنگر ڏکا لاه، اڳ مڻي آهي سڻي
آريائيءَ سين آه، ذاتي سگ ضعيف ڪي
(ابيات سنڌي - ص 12 - بيت 18)

سڻي پنهنجي ساڻ، لنگهه ته لوڏا ابھين
صاحب تنين سڻ، جنين پاڻ وڃاڻيو
(ابيات سنڌي - ص 48 - بيت 57)

شاه صاحب "سڻي پنهنجي جي داستان جي ڪجهه بيتن ۾ "پنهور" ۽
"ڪيچ" کي هن "فاني دنيا" ۽ "وحدانيت جي وادي" لاءِ مستعار ڪيو آهي.
شاه سائين جي هن استعاراتي استعمال جا تفصيل، متعلقہ سرن ۾ بيان ٿيل
آهن. خواجہ صاحب سان ڀيٽ خاطر هڪ ٻه مثال درج ڪجن ٿا:

شاه سائينءَ سر سسئي آبري ۾ فرمايو:

وه مرَ منڌا پنيور ۾، ڪرڪو واڪو وس
پانهي ٻاروڄن جي، گولي! ڇڏ مرَ گس
ڏورن منجهان ڏس، پنڊه هوت پنهنوءَ جو
(شاهواڻي ص 382)

جڪس ياد ڪياس، ور وڃي وٽڪار ۾
جلد جريدي پنڊ ۾، اديون اڄ ٿاس
وڃي ڪيچ پنياس، ٻاروڄائيءَ ٻاجه سين
(شاهواڻي - ص 386)

”ڪيچ ۽ پنيور“ جو ساڳيو استعاراتي استعمال ڪندي خواجہ صاحب جن فرمايو:

ڇڏڻو جن پنيور، چپر تن کي چاڙ کي
هر غر لئن هور، وڃي ڪيچ قرارينون
(ابيات سنڌي - ص 22 - بيت 31)

پيئر هن پنيور ۾، دوزخ جو دونهون
سوارو سونهون، پڇي ڪاهيو ڪيچ ڏي
(ابيات سنڌي - ص 23 - بيت 32)

خواجہ صاحب سنڌيءَ جي جنهن ٻئي رومانوي داستان ۾ تمثيلي شعر چيو آهي، سو آهي ”عمر مارئي“. هن قصي جي روحاني تمثيل ۾ شاه سائين متعلق ڪردارن ۽ ماڳن مڪانن جو استعاري طور استعمال ڪيو آهي. خواجہ صاحب به ساڳيو استعاراتي استعمال ڪيو آهي. مثال طور ملير يا وطن وغيره جو استعاراتي بيان ڪندي شاه لطيف داستان ڏهين ۽ يارهين ۾ فرمايو:

وطن ري ويهي، جي هٿ گهارير ڏينھڙا
او مارو ڏندرم مهـ ۾ ڏاڏاڻا ڏيهي
پکن ۾ پيهي، شل محلن جي مر ڏوڻيان
(شاهواڻي - ص 831 - بيت 18)

تھ پر ائن ميهڙا، جهہ پر گھريائون
رضا جا رحمان جي، پڇي پاريائون
ملير مائيائون، حڪمر ساڻ حبیب جي
(شاهواڻي - ص 834 - بيت 7)

انهن ماڳن جو استعاري طور بيان ڪندي خواجہ صاحب فرمايو:
پرت چڙي پرڏيهہ جي، ساڻيہ ڪر سنڀال
لڪن سنڌي لال، مڇڻ مفت وڃائين
(ابيات سنڌي - ص 7 - بيت 9)

مٿي آيل بيت ۾ خواجہ صاحب ”لال“ يعني ڳاڙهي رنگ جو تمام قيمتي
پٿر، روح لاءِ مستعار ڪيو آهي.

تانسين تون نہ فقير، جانسين سانگ سسئي جو
مائڻو تن ملير، جن جو مال مباح ڪڻو
(ابيات سنڌي - ص 11 - بيت 14)

هنن بيتن ۾ وطن، ملير ۽ ساڻيہ، عالم الاوراح يا وحدت جي واديءَ لاءِ
۽ پرڏيهہ، فاني دنيا لاءِ مستعار ڪيا ويا.

عمر ۽ مارئيءَ کي استعاري طور آئيندي خواجہ صاحب چوي ٿو.

سگهي مڙنديئن مارئي، وطن ڪير وسار
پاڻهہ ور پنهار، سڻ آر عمر جي
(ابيات سنڌي - ص 40 - بيت 52)

خواجہ صاحب پنهنجي ڪلام ۾ پنهنجي متقدمين ۽ معاصرين کان متاثر
ٿي ”سامي“ يا ”جوڳي“ جو استعاري طور استعمال ڪيو آهي. اهو استعاري جو
استعمال شاھ لطيف وٽ سر ”رامڪليءَ“ ۽ سر ”پورب“ جي ٻئي داستان ۾ ملي
ٿو، جنهن ۾ پاڻ نهايت تفصيل سان ۽ جوڳين جي مختلف نالن سان، انهن جي
ياترائن، تيرنن، جوڳ جي مشقن جو ۽ انهن جي مختلف منزلن کي طئي ڪرڻ
۽ رسڻ جو به ذڪر ڪيو اٿس جيڪو خواجہ صاحب به ڪيو آهي. شاھ سائينءَ
سر رامڪلي جي پنجين داستان ۾ فرمايو:

راھ شريعت هلڻا، تفڪر طريقون
حال حقيقت رسڻا، معرفت ماڳون

ناسوت، ملڪوت، جبروت، اي انام لڌون
پس لاهوت لنگهئون، هاهوتا مٿي هلڻا
(شاهواڻي - ص 1139)

۽ خواجہ صاحب چوي ٿو:

فعل شريعت، حب طريقت، هنيون حقيقت هوءَ
معرفت نالوءَ، آه پروڙن پارسين
(ابيات سنڌي - ص 19 - بيت 28)

ان کان سواءِ جوڳي يا سامي کي استعاري طور بيان ڪندي خواجہ صاحب چوي ٿو.

سامي ڪنڌ ڪپاءِ، ڪن ڪپايا خير ڪين
هتي تنين جاءِ، جنين هڻي جڳ چڏڻا
(ابيات سنڌي - ص 13 - بيت 20)

سامي هلن هيڪلا، پاڻ چڏيا پوءِ
پڇن لالن لوءِ، ڪلي ڪينر ڪين جو
(ابيات سنڌي - ص 21 - بيت 30)

بيت نمبر 23 ۾ خواجہ صاحب فرمايو:

سڪ روحاني ساميين، جسمي جاهلن
هڳهن مڇي من، پارس پسن ڪين ڪي
(ابيات سنڌي - ص 13)

هن بيت ۾ خواجہ صاحب تشبيه جو استعمال ڪندي پهرين مصرع ۾ آيل شين کي هيءَ مصرع ۾ بيان ٿيلن سان تشبيه ڏني آهي. مثلاً روحاني سڪ کي پارس سان ۽ جسمي سڪ کي مڇي سان پيٽيو اٿس. هڳهن مڇي ۽ پارس جو اهو تشبيه وارو استعمال شاه سائينءَ ”سر ڪار ايل“ ۾ ڪيو آهي، جنهن ۾ هن عاشق لاءِ هنجھ پڪيءَ جو استعاراتي استعمال ڪيو آهي فرمائي ٿو:

ماڻڪ چوڻو جن جو، هنج حوري سي
چلر ۾ چهنڊ هڻي، مڇي ڪين نه اي
لوڪ نه لکڻا تي، جيلاه پوڻن هڳهن گڏڻا
(شاهواڻي - ص 1212)

استعاري ۽ تشبيه جي هن تقابلي جائزي مان، اها ڳالهه ظاهر ٿي ته

خواجہ صاحب ۽ شاھ لطيف جي استعاراتي استعمال ۾ هڪجهڙائيءَ جا ڪافي مثال آهن، پر تشبيهه جو خواجہ صاحب تمام گهٽ استعمال ڪيو آهي، ۽ جيڪو ڪيو آهي تنهن ۾ ڪا خاص هڪجهڙائي نه آهي. البت مضمون، موضوع ۽ فني گهاٽڻو هڪ جهڙو ئي آهي.

حوالا - ب : خواجہ محمد زمان

1. گريخشاڻي هوتچند مولچند، (مؤلف) ”لنوارِي جا لال“، لنواري شريف ادبي ڪميٽي، 1987ع - ص 24.
2. دائود پوٽو عمر بن محمد (مترجم) ”آبيات سنڌي“، ايجوڪيشنل پبلشنگ ڪمپني ڪراچي 1939ع - ص ح. ط.
3. ساڳيو
4. ساڳيو
5. گريخشاڻي هوتچند مولچند، ”لنوارِي جا لال“، ص 60.
6. دائود پوٽو عمر بن محمد، ”آبيات سنڌي“، حوالو ڏنل - ص ”ڪب، عز“.
7. جوتواڻي موتي لال، ”Shah Abdul Latif, His Life and Work“ دهلي يونيورسٽي پريس دهلي 1975ع - ص 56.
8. جوڻيجو عبدالجبار ڊاڪٽر، ”سنڌي ادب جي مختصر تاريخ“، زيب ادبي مرڪز حيدرآباد سنڌ 1983ع - ص 147.
9. ميمڻ عبدالمجيد سنڌي، سنڌي ادب کي مختصر تاريخ، ص 150.

(ث) روحل فقير (1733ع - 1804ع)

سنڌي جي تاريخي شهر ۽ سکر ضلعي جي تعلقي روهڙيءَ ۾ واقع هڪ ننڍڙي ڳوٺ ڪنڊڙي سان نسبت رکندڙ هن صوفي بزرگ ۽ شاعر جو اصلي نالو روح الله هو ۽ سندس والد جو نالو شاهو فقير هو (1)

ڊاڪٽر عبدالمجيد ميمڻ لکي ٿو:

”شاهه فقير کي ٽي پٽ هئا، جن مان روحل فقير ٻيون نمبر پٽ هو. هي ذات جا زنگيجا هئا ۽ سندس وڏا اصل پنجاب جي هڪ ڳوٺ لونگريءَ جا رهاڪو هئا. پر روحل پنهنجي عزيزن ۽ قريبن سان گڏ لڏي اچي سنڌ جي ضلعي ٿرپارڪر ۾ آباد ٿيو. (2)

لطف الله بدوي لکي ٿو ته فقير صاحب جو اصل وطن ٿر هو. هو عمر ڪوٽ جي ڀرسان ڪنهن پٽ جو رهندڙ هو. (3)

روحل فقير جي سن پيدائش جي ڪا پڪي تاريخ نه ٿي ملي، البت مختلف واقعن جي آڌار تي سندس پيدائش سن 34 - 1733ع ڌاري لکي وئي آهي. اهڙيءَ طرح فقير صاحب جي تعليم بابت به ڪو مستند احوال دستياب نه ٿيو آهي. البت سندس ڪلام ۾ فڪر جي اڌار ۽ ٻوليءَ جي استعمال ڏسي چئي سگهجي ٿو ته پاڻ ان وقت جي رائج تعليم يقينن پرائي هوندا آهن.

روحل فقير سنڌيءَ ۽ سرائڪيءَ سان گڏ فارسي ۽ عربيءَ ۾ سٺي مهارت رکندو هو ۽ ان کان علاوه کيس هندي زبان تي وڏو عبور حاصل هو جيڪو سندس هندي تصنيفن ”من پرهوءَ“، ”انپو“ ۽ ”پرير گيان“ مان صاف نظر اچي ٿو.

جوانيءَ ۾ روحل فقير، ڪلهوڙا حڪمرانن جي دور ۾ سرڪاري ملازمت ۾ آيو، خاص طور تي ميان غلام شاهه ڪلهوڙي سندس نهڻائي ۽ سنجيده طبيعت کان متاثر ٿي کيس سرڪاري توشه خاني جو ناظم مقرر ڪيو، جيڪو ڪافي اهميت وارو عهدو هو. سن 1773ع ۾ ميان غلام شاهه انتقال ڪيو ۽ ميان سرفراز تخت نشين ٿيو. هن شهزادي جي ڪم عمري ۽ سياسي ناعاقبت اندوشي جي ڪري درٻار سازش جو شڪار ٿي چڪي هئي. روحل انهن ڳالهين کان بيزار ٿي استعفيق ڏيئي ڇڏي. (4)

روحل فقير جي دنيا جي عيش و عشرت سان دلچسپي نه هئي، هو فقيرانه

زندگيءَ کي ترجيح ڏيندو هو. دنيا جي عيش و عشرت کان بيزاريءَ جو اظهار ڪندي چوي ٿو.

دنيا ڏوندي تي طالب ڪتي، پينا مل عمر تائي،
هڏي اتون هوڏ تهاندي، وڙهندي عمر وهائي،
انڌيان عشق الله دا چوڙيا، پشي ولسوڙن پاڻي،
”روحل“ راه رباني باجهون، هي سڀ ڪوڙ ڪهاڻي

(ڪنڊڙيءَ وارن جو ڪلام - ص 5)

روحل فقير کي سير و سياحت جو به گهڻو شوق هو. هن جوڌپور ۽ بيڪانير وارن علائقن جو گهڻو سير ڪيو هو ۽ جوڌپور جي راجا کي صوفيانہ مسلڪ جي ڄاڻ ڏيڻ لاءِ هنديءَ ۾ ”اگر وارتا نالي“ ڪتاب لکيو جنهن ۾ هن هندو ڌرم ۽ ويدانيت کي چڱي طرح بيان ڪيو. جنهن کان راجا تمام گهڻو متاثر ٿيو ۽ کيس پاڻ وٽ رهڻ لاءِ به زور پريائين پر فقير صاحب اها آڇ نه قبولي (5).

ڪلهوڙا حڪومت ختم ٿي ۽ ميرن جي حڪومت قائم ٿي. ميرن جو حڪمران مير سهراب خان روحل فقير جو وڏو معتقد هو ۽ هن کيس آڇ ڪئي ته فقير جي جتي مرضي ٿئي اتي ويهي ۽ اها جڳهه کيس جاگير طور ڏني ويندي. روحل فقير جاگير سان نه ڪا دلچسپي ڪانه ڏيکاري البت مير سهراب جي علائقي ۾ ڪوٽڏيجيءَ جي ڀرسان ”ڪوٽلي“ نالي هڪ ننڍڙي ڳوٺ ۾ رهائش اختيار ڪئي. فقير صاحب جي وڌندڙ اثر رسوخ ۽ مريدي معتقدي پروارن پيرن ۽ زميندارن کان برداشت نه ٿي ۽ هنن فقير کي تنگ ڪرڻ شروع ڪيو. جنهن ڪري هو اتان ٻار ڀڄا وٺي روانو ٿيو ۽ هڪ جهنگ مان گذرندي سندس پلڻ هڪ ڪنڊڙيءَ ۾ اٽڪي پيو جنهن کي پاڻ الاهي امر سمجهي، اتي ئي رهائش اختيار ڪيائين. (6)

روحل فقير پنهنجي آل عيال سميت اتي رهي پيو ۽ ان هنڌ جو نالو ٿي ”ڪنڊڙي“ پئجي ويو. هن پرسڪون هنڌ تي فقير صاحب نهايت دلجوئيءَ سان مالڪ جي حضور ۾ حاضر رهيو ۽ آخر 804ع ڌاري وفات ڪيائين.

تشبيه ۽ استعاري جي استعمال ۾ شاھ لطيف جو روحل فقير تي اثر:

هي صوفي بزرگ ۽ شاعر، سنڌي ادب جي شاعرن جي ان دور سان تعلق رکي ٿو جنهن ۾ شاھ لطيف جهڙو گوهر ناياب به ٿي گذريو آهي. شاھ سائين سن 1752ع ۾ وفات ڪئي ۽ روحل فقير 1734ع يا 1735ع ڌاري ڄائو. ان

حساب سان شاه سائينءَ جي وفات وقت روحل 18 سالن جو جوان هوندو. روحل، شاه لطيف جي همعصرن ۾ شمار ٿئي ٿو. هن صوفي شاعر جي گهڻي شاعري ته هنديءَ ۾ آهي، پر سندس سنڌي ۽ سرائڪي ڪلام به آهي. لطف الله بدوي لکي ٿو: ”تصنيفات ۾ چار هندي رسالا، من پرپوڏا، ادب گڙ، سرپ گيان ۽ آگر وارتا مشهور آهن. ٿورا ٻين به چيا اٿس. سنڌي ۽ سرائڪي ڪلام به چيو اٿس. جيڪو ٿورو آهي پر زبان نهايت مدلل سادي پر فصيح آهي.“ (7)

روحل فقير جي سنڌي ۽ سرائڪي ڪلام جي مطالعي مان اها ڳالهه صاف ظاهر ٿئي ٿي ته هو پنهنجي همعصر ۽ بزرگ شاعرن جي ڪلام کان چڱي پر واقف هو، ڇو ته مٿس انهن جي شاعريءَ جو ڪافي اثر آهي. پنهنجي بزرگ همعصر صوفي شاعر شاه لطيف وانگر، سندس ڪلام جو مکيه موضوع تصوف آهي ۽ هو به وحدت الوجود جو شارح صوفي آهي. بيان توڙي زبان، مضمون ۽ شعري صنعتن جي استعمال ۾ به هو شاه سائينءَ کان ڪافي متاثر آهي.

روحل پنهنجي شعر ۾ تصوف جي باريڪين کي نهايت فصاحت ۽ هنرمنديءَ سان بيان ڪيو آهي. سندس هندي شاعري به سراسر ويدانيت ۽ تصوف جي نڪتن جو پٺلار آهي. ان موضوع کان علاوه سندس ڪلام ۾ پاڻ سڃاڻڻ، قلب جي صفائي، اخلاق سنوارڻ، حقيقي ۽ بي پايان محبت جي پرچار پڻ آهي.

روحل فقير جي ڪلام (سنڌي) کي لطف الله بدوي چئن عنوانن ۾ ترتيب ڏنو آهي. پهريون عنوان آهي ”توحيد جا بيت“ جنهن ۾ سورهن بيت آهن، ٻيو عنوان، ”پورب جو سر“ جنهن ۾ سترهين کان ٽيهن تائين بيت آهن، ٽيون عنوان متفرق آهي جنهن ۾ صرف پنج بيت آهن ۽ چوٿون عنوان آهي سر سهڻي جنهن ۾ ڇهه بيت آهن. اهڙيءَ طرح هن بزرگ جا سنڌيءَ ۾ صرف 41 بيت مليا آهن، جن مان اڪثر بيت چئن مصرعن جا آهن، هڪ بيت ”سر پورب“ ۾ ٻن مصرعن ۽ هڪ ”سر پورب“ ۾ ڏهن مصرعن جو آهي. فني سٽاءَ جي لحاظ کان سندس ڪلام هندي چنڊ تي ٻڌل آهي. بيتن ۾ پهرين مصرعن ۾ قافيه آخر ۾ ۽ آخري مصرعن جي وچ ۾ استعمال ڪيو اٿس. سندس بيتن ۾ بزرگ ۽ همعصر شاعرن ۽ شاه لطيف وانگر وارا بيت به آهن، جيئن سر پورب ۾:

ڪر ٻهه پيو جو گيسن، تن ڪنيسون ڪڙائون

بيت 22

ڪو پهه پيو جو گيڻ، پريا تنهين پار

(ڪنڊڙيءَ وارن جو ڪلام - ص 66 - بيت 23)

سريم ڪلياڻ ۾ شاھ سائين، عاشق کي عشق ۾ ثابت قدم رهڻ ۽ ان جو آزمائشون برداشت ڪرڻ جي سلسلي ۾ پرواني يا پتنگ جو مثال ڏنو آهي ۽ عاشق حقيقيءَ لاءِ ”پتنگ“ استعاري طور به استعمال ڪيو آهي.

سريم ڪلياڻ داستان ٿيون

پتنگن پهه ڪيو، مڙيا مٿي سچ

پسي لهس نه لچڻا، سڙيا مٿي سچ

سندس گچين گچ، ويچارن وڃاڻيا

(شهواڻي - ص 108 - بيت 16)

هت روجل فقير به عاشق کي پرواني وانگر پاڻ پڇاڻڻ ۽ قربان ٿيڻ جي

هدايت ڪري ٿو:

صحيح سچاڻ سچ، مڙج مڙ ملامت ڪون

گهڙي پنهنجي گهٽ ۾، پرواني جيان پچ

ماري ڪڍج من مان، ڪوڙائيءَ جو ڪچ

رنگ پريان جي رڃ، رات ڏينهان روجل جي

(ڪنڊڙيءَ وارن جو ڪلام - ص 61)

اجاين ڪتابن پڙهڻ ۽ ورقن ورائڻ کي شاھ سائين پسند ناهي ڪيو. بلڪ پاڻ هدايت ڪري ٿو ته پڙهو ۽ پروڙيو. ”توحيد جا بيت“ جي عنوان هيٺ روجل فقير جا لاڳيتا ٽي بيت ملن ٿا جن ۾ هو ظاهري ۽ دنياوي علم جي ڪتابن کي ننديندي چوي ٿو ته اهي ڪتاب سچ ۽ حق جو ڏس نه ٿا ڏين، حق ۽ سچ جو ۽ حقيقي محبوب جي پار جو ڏس ته اهو علم ڏيندو جيڪو پرجهڻ ۽ پروڙڻ سڀڪاريندو.

پڙهيا بيد ڪتيب جا، ٿا ڏين ڏورانهن ڏس

سي سچ سچاڻ ڪين ڪي، موهيا پسي مس

رات ڏينهان روجل چوي، رڙهي تنهن کي رس

پير پريان جو پس، نائي ڪنڌ قلوب ۾

بيت 5

پڙهي پرڏو جن، سي عاقل عقل جا ڏٺي

سي ”موتوا“ ٿي محبت ۾، پل پل پرين پس

تن تحصيلون تمام ڪيون، محبت جن جي من
روحل مٿان تن، لڳا حرف حساب جا

(ڪنڊڙيءَ وارن جو ڪلام - ص 62 - بيت 7)

سر يمن ڪلياڻ ۾ شاھ صاحب ان فڪر کي پيش ڪندي فرمائي ٿو.
داستان پنجون

پڙهينو ٿا پڙهن ڪڙهن ڪين قلوب ۾
پاڻان ڏوهه چڙهن، جي ورق ورائن وٽرا.

بيت 27

سا ست ساريائون، الف جهه جي اڳ ۾
”لامقصود في الدارين“ ان پرا تائون
سگر سونائون، ٿيا رسيلا رحمان ڪي

(شهوڻي - ص 126 - بيت 18)

پورب جي سر ۾ روحل حقيقي عاشقن ۽ سالڪن لاءِ جوڳين جي مختلف
نالن کي مستعار ڪيو آهي. جيئن سندس متقدمين ڪيو آهي. شاھ سائين به
پنهنجن سرن مثلاً پورب ۽ رام ڪليءَ ۾ اهي نالا استعاري طور استعمال ڪيا
آهن نانگا، سامي، لاهوتي، گودڙيا، آديسي، مهيسي، جوڳي اڌوت وغيره.
روحل فقير نه صرف اهي استعارا استعمال ڪيا آهن پر هن جو مضمون به شاھ
سائينءَ جي مٿين سرن جي مضمون سان بلڪل ملندڙ جلندڙ آهي. شاھ سائين
سر رامڪليءَ جي هڪ داستان ۾ جوڳين جي ٻارهن ڏينهن جي تپسيا ۽ جوڳ
پڇاڻڻ جي مشقن جي وارتا پيش ڪئي آهي. هتي روحل فقير ڏهن مصرعن جي
بيت ۾ سڄي عاشق جون نشانيون بيان ڪيون آهن. تصوف جي مختلف منزلن
جو ذڪر شاھ سائينءَ پنهنجي مختلف سرن ۾ ڪيو آهي. رامڪليءَ جي
داستان پنجين ۾ فرمائي ٿو.

راهه شريعت هلڻا، تفڪر طريقون
حال حقيقت رسڻا، معرفت ماڳون
ناسوت، ملڪوت، جبروت، اي انعام لڌون
پس لاهوت لنگهيون، هاهوتا مٿي هليا

(شهوڻي - ص 1139 - بيت 8)

روحل فقير به انهن منزلن جو ذکر ڪيو آهي:

نائڻي ڪنڌ ڪماء ڪان، جن نهاريو ناسوت
راتيان ڏينهان روحل چوي، اهي مائڻ ٿا ملڪوت
پير سڃاڻي پير جو، جتا ۾ جبروت
جوڳي جنائون ڪري، لنگهي پيا لاهوت
سي آديسي آڏوت، وڃي نانگا گڏيا ناٿ ڪي
(ڪنڊڙي، وارن جو ڪلام - ص 65 - بيت 20)

سچن عاشقن ۽ الاهي طالبن لاءِ مٿي بيان ڪيل جوڳين جي مختلف نالن جو استعاراتي استعمال ڪندي روحل فقير چوي ٿو.

جي تن ۾ تيرٿ ڪن، سي گنگا وڃن نه گودڙيا
تن سامين سنڌي سڪ جا، ٿا دونها دل دڪن
پير سڃاتو پيرين جو، لوڇي لاهوتين
ڪوڇي ڪاهوڙين، وڃي اونهي ۾ آسڻ ڪيا
(ڪنڊڙي، وارن جو ڪلام - ص 65 - بيت 18)

شاھ سائين سر رامڪليءَ ۾ فنا في الله سالڪ جي منزل بيان ڪندي فرمائي ٿو ته اهي جڏهن پنهنجي هستي وڃائي رب جي هستيءَ ۾ گم ٿي وڃن ٿا تڏهن هنن جو هر فعل جدا حيثيت وارو ٿيو پوي. گوڏا اڀا ڪري جڏهن گيان ۾ ويهن ٿا ته ڄڻ انهن جا گوڏا جبل طور سينا ٿيو ٿا پون. ٻئي هنڌ انهن جي اڀن گوڏن کي مسجد جي محراب سان ۽ جسر کي مسجد سان تشبيه ڏئي ٿو. انهن جو پنهنجو ئي قلب ڪعبو قبولو ٿيو پوي. اهي منجهڻون منجهه سجده ڪن ٿا. منجهڻون منجهه طواف ڪن ٿا. هڪ خدا جي هستيءَ کان سواءِ انهن جي فڪر ۾ ٻيو ڪجهه به باقي نه ٿو رهي.

روحل فقير ۾ به مٿيون خيال پيش ڪيو آهي. پر هڪ ته سندس ڪلام تمام گهٽ آهي. ٻيو ته تخيل ۽ تفڪر جي پرواز به شاھ سائين واري نه اٿس. چوي ٿو.

پورب جو سر

عاشق الاهي اڀا، جي قضا ڪين ڪرين
نائڻي ڪنڌ ڦلڻ تان، نمازون نيتين
ڏين طوافون تن ڪي، مڪوئي منجهين
روحل روح سندين، هر دم هوندو حج ۾
(ڪنڊڙي، وارن جو ڪلام - ص 68 - بيت 30)

”متفرقه“ جي عنوان هيٺ روحل فقير مختلف رومانوي قصن جون تمثيلون بيان ڪيون آهن. پهريان ٽي بيت ”نوري ڄام تماچي“ جي تمثيل ۾ آهن. شاھ سائين هن تمثيل ۾ ”نوري“ کي گنهگار ۽ عيبدار بندي لاءِ ۽ تماچي ”تڙ ڏٺي“ کي ساري جڳ جي مالڪ، عيب ڍڪيندڙ، معاف ڪندڙ ۽ پنهنجي رحمتن ۽ نعمتن جي پالوٽ ڪندڙ واحد رب لاءِ مستعار ڪيو آهي. روحل فقير به اهوئي استعاراتي استعمال ڪيو آهي، چوي ٿو:

ڪني ڪوڙهي، ڪوڙي، اٿي نيچ نمائي
سڱ سمي جي سون ڪئي، سڀ جڳ سيبائي
جنهن راءِ ريجهايو پنهنجو، روحل سا راڻي
سا مرڪي مهاڻي، ڪانڌ جنهن جي ڪڇ ۾

بيت 1

بيت نمبر 2 ۾ روحل ”هوت“ ڏٺي، پاڪ لاءِ مستعار ڪيو ويو آهي جيڪو شاھ سائينءَ جي ڪلام ۾ به ملي ٿو. روحل چوي ٿو:

ڪانڌ جنهن جي ڪڇ ۾ سا ٿي سرون سر
سمي جي سهاڳ سان، جنهن کي آيو نام نظر
سامڻي منجهان ماڻهو ٿي، روحل چئي اڀر
سا چو گهمي گهر گهر، هوت جنهن جو حمايتي
(ڪنڊڙيءَ وارن جو ڪلام - ص 69 - بيت 2)

متفرقه جو چوٿون بيت مضمون، موضوع توڙي ”جوڳي“ جي استعاراتي استعمال ۾ بلڪل شاھ سائينءَ جي ڪلام سان ملي ٿو.

جي پائين جوڳي ٿيان، ڇڏ جيئن هي جنجال
ڪارڻ قوت قرار جي، هٿون ڏئين حال
راتيان ڏينهان روح ۾، خام ڳڻي ٿو خيال
اڄ سڀاڻي ڪنڌ تي، ڪڙڪي ايندءِ ڪال
هي مڏيون هي مال، ڪر نه ايندءِ ڪڏهن
(ڪنڊڙيءَ وارن جو ڪلام - ص 69 - بيت 4)

روحل فقير جو سر سهڻي مضمون توڙي موضوع جي لحاظ کان شاھ سائينءَ کان بلڪل مختلف آهي ۽ ان ۾ ڪنهن به استعاري يا تشبيه جي هڪجهڙائي نه آهي.

سنڌي ڪلام کان پوءِ روحل فقير جو سرائڪي ڪلام آهي جنهن ۾ هن بزرگ شاھ سائينءَ وارو استعارو استعمال ڪندي ۽ تشبيه استعمال ڪندي، دنيا کي ڏونڊ ۽ ان جي طالبن کي ڪٽي سان تشبيه ڏني آهي. دراصل ۾ هي هڪ حديث پاڪ آهي جنهن جو شاھ سائينءَ به استعمال ڪيو آهي. شاھ سائين سر معذوريءَ ۾ فرمايو:

داستان پهريون

ڪٿو طالب ڏونڊ جو، اسين ڪٽي ڪيڙ
جهڙي آهي چيڙ ڪارابي جي ڪن ۾

بيت 8

ڪٿو ڪرڻي هڏيون، جوان مرد جگر ڪاءِ
”الدنيا جيفتہ و طلبها ڪلاب“ ايءُ هنئين سين لاءِ
(شهرائي - ص 459 - بيت 9)

روحل فقير سرائڪي ڪلام چوي ٿو:

دنيا ڏونڊ تي طالبن ڪٽي، سڀنا مل ڪرتائي
هڏي اتي هوڏ تنهاندي، وڙهندي عمر وهائي
انڌيان عشق الهه دا چوڙيا، پڻي ولوڙن پاڻي
روحل راه رباني باجهون، ٻي سڀ ڪوڙ ڪهائي
(ڪنڊڙيءَ وارن جو ڪلام - ص 75 - بيت 1)

شاھ سائين سر رامڪليءَ (داستان ستون) ۾ پنهنجي جسر کي ڏکڻ کان پاڪ صاف ڪرڻ کي ان مان ته ڪڍي صاف ڪرڻ سان تشبيه ڏني آهي. فرمائي ٿو:

ويراڳسي واري، الا! اڱڻ آئين
ڏک لاهندس ڏيل مان، تهن جئن تاري
ايندم اوتاري، کينءَ جون ڏيندم خبرون
(شهرائي - ص 1154 - بيت 16)

اها ساڳي تشبيه روحل فقير پنهنجي سنڌي ڪافيءَ ۾ استعمال ڪئي آهي. چوي ٿو:

ڪافي ٿل:

سڄڻ مون پاڻ پرکيو، رهيو اندر روح
رهيو اندر روح، سنڀاليان سنجھ صبح
اچو ڪنڊيس ان جان، تاري مٿان توه
(ڪنڊڙيءَ وارن جو ڪلام - ص 93)

سندس مطلب آهي ته هاڻ جيئن ته سڄڻ روح ۾ ٿو رسي وسي ان ڪري مان پنهنجي روح کي انهن جي رهائش لائق بنائڻ لاءِ دنياوي گند ڪچري کان ڌوئي پوئي ايئن صاف ڪنڊيس، جيئن ان کي صاف ڪرڻ مهل ته ان مٿان تاري ڪڍي ڇڏبا آهن.

ان کان علاوه سنڌي ڪافين ۾ جوڳين ۽ ڀنڀور جو به استعاراتي استعمال ڪيو اٿائين. مجموعي طور تي روحل فقير جي مختصر يا ٿورڙي شعر جي ذخيري مان به خبر پئي ٿي ته مٿس، استعاري ۽ تشبيهه جي لحاظ کان شاھ جو اثر واضح آهي.

استعاراتي استعمال ۾ شاھ سائينءَ وانگر هن به سڄي عاشق کي پرواني يا پتنگ سان، سلوڪ ۽ معرفت جي راهه رمندڙ سڄڻ عاشقن لاءِ جوڳين جي مختلف نالن سان ۽ وري رومانوي داستانن ۾ هوت ۽ تماچي ڄام کي الله پاڪ لاءِ، نوريءَ کي گنهگار ۽ عيبدار بندي لاءِ مستعار ڪيو آهي.

تشبيهه ۾ هن پورب جي سر ۾ جوڳين يعني ڌڻيءَ جي عشق ۾ فنا جي حد تي پهتا، انهن جي جسر کي مڪي يا ڪعبي سان تشبيهه ڏني آهي ۽ مٿي بيان ڪيل ان تنهن واري تشبيهه پڻ استعمال ڪئي اٿس.

حوالا - ٿ : روحل فقير

1. بدوي لطف الله (مرتب) "ڪنڊڙي وارن جو ڪلام، سنڌي ادبي بورڊ حيدرآباد سنڌ، پاڪستان - 1964ع - ص 1.
2. بدوي لطف الله (مرتب) "ڪنڊڙيءَ وارن جو ڪلام" ص 2
3. ساڳيو، ص 8.
4. ساڳيو، ص 10 - 11
5. ساڳيو، ص 12
6. ساڳيو
7. ساڳيو

(ج) حضرت سچل سرمست (1739ع - 1829)

حسب نسب :

سچل سرمست جا وڏا سنڌ ۾ سن 93ھ ۾ آيا. پاڻ حضرت عمر فاروق رضي الله تعالى عنه جن جي اولاد منجهان آهن.

محترم لطف الله بدوي لکي ٿو ته ڪلهوڙا حڪمرانن هن فاروقي خاندان جي تمام گهڻي عزت ڪئي. گمبٽ ۽ راڻي پور جي وچ ۾ کين جاگيرون ڏنائون. اهي جاگيرون هن فاروقي خاندان آباد ڪرڻ لاءِ پنهنجي ٻن خدمتگارن دراز ونڊير ۽ ڪاجن ونڊير کي ڏنيون. جن اتي پنهنجا ڳوٺ آباد ڪيا. انهن مان دراز ونڊير وارو ڳوٺ ڏينهن ڏينهن وڌڻ وڌ ٿيڻ لڳو ۽ دراز يا درازن جو ڳوٺ سڏجڻ لڳو. (1)

سچل سرمست درازا ڳوٺ ۾ سن 1739ع ۾ ڄائو. سندس والد ميان صلاح الدين سچل سرمست جي ننڍپڻ ۾ ئي (جهن سالن جي عمر) ۾ وفات ڪري ويو هو. ان ڪري سندس تعليم ۽ تربيت جي ذميداري سندس چاچي عبدالحق جي ڪلهن تي پئي. (2)

خواجہ عبدالحق کيس قرآن پاڪ جي تعليم حاصل ڪرڻ لاءِ حافظ عبدالله قريشي صديقيءَ وٽ ويهاريو، جنهن وٽان سچل سائين قرآن حفظ ڪيو ۽ پوءِ خواجہ عبدالحق خود پنهنجي پائتي کي فارسي ۽ عربيءَ جي تعليم ڏني ۽ پڻ تصوف ۽ معرفت جي تڪميل ڪرائي، خلافت جو خرقو ڏيکاريائينس. سچل سائين ظاهري توڙي باطني علم پنهنجي چاچي وٽان ئي پرايو، جنهن جو پاڻ شاعريءَ ۾ اظهار به ڪيو اٿس.

هادي هي ميڏا عبدالحق سائين، صوفي صاف جو شهنشاه ميان سچو علم تنهن تون معلوم ٿيا، اسرار مڙيوئي آگاهه ميان

سچل سرمست جا سوانح نگار لکن ٿا ته پاڻ طبيعتاً نهايت بردبار ۽ خاموش رهندڙ هو. گهڻو ڪري صبر سانت ۾ گذاريندو هو. عيش و آرام بلڪل پسند نه ڪندو هو، ايتري قدر جو ڪڏهن ڪٿ تي به نه سمهندو هو. هميشه ڪاٺ جي صندل يا ڌرتيءَ تي سمهندو هو.

سچل سائينءَ کي دنياوي عيش و عشرت سان ڪنهن به قسم جي

دلچسپي نه هئي. ڪو طالب اگر سندس مريد ٿيڻ لاءِ ايندو هو ته کيس پنهنجي هٿ تي بيعت نه ڪرائيندو هو پر پنهنجي مرشد ڏانهن رجوع ڪندو هئس. (3)

14 رمضان المبارڪ 1242ھ بمطابق 1829ع ۾ وفات ڪيائين.

سچل جي شاعري :

سچل سرمست کي شاعريءَ جي ذات ورثي ۾ ملي هئي. سندس فاروقي خاندان مان کانئس اڳ سندس چاچو عبدالحق ۽ ڏاڏو محمد حافظ عرف ميان صاحب ڏنو فاروقي، اهڙا مقبول عام شاعر هئا جن مقامي زبان ۾ تصوف جي موضوع تي ڪلام چئي ماڻهن جون دليون موهي ورتيون هيون. انهن کان اڳ به هن خاندان ۾ شاعر ٿي گذريا آهن پر انهن جو شعر فارسيءَ ۾ هو، انهن ۾ ذوقي ۽ حقيريءَ جا نالا مشهور آهن. (4)

پاڻ نه صرف موروثي طور شاعر هو پر فطرتن به شاعر هو، جيڪو ان ڳالهه مان ثابت ٿئي ٿو ته شعر جي اصلاح يا سکڻ لاءِ ڪنهن جو به شاگرد نه ٿيو. اها کيس قدرتي ذات هئي. سندس ذهن ۽ قلب تي جڏهن خيالن جو نزول ٿيندو هو ته شعر جي صورت ۾ بيان ڪندو ويندو هو. سندس اعليٰ علمي بصيرت ۽ وسيع مطالعي توڙي مشاهدي سندس ان قدرتي ذات کي توازن ۽ تسلسل بخشيو. سچل علم عروض جي بندش تي به ڪلام چيو آهي ته سنڌي شعر ۾ قديم زماني کان رائج هندي ڇند جي بنياد تي به ڪلام چيائين.

سچل جنهن دور ۾ پنهنجي ذات جا جوهر ڇمڪائڻ شروع ڪيا ان ۾ توڙي ان کان ڪجهه اڳ سنڌ ۾ وڏا وڏا عالم، فاضل ۽ شاعر پنهنجو نالو روشن ڪري چڪا هئا، مثلاً مخدوم معين ٺٽوي، مخدوم محمد هاشم ٺٽوي، مير علي شير قانع ٺٽوي، مخدوم ضياءُ الدين، مخدوم عبدالرحيم گرهوڙي، خواجہ محمد زمان، روحل فقير، ان کان علاوه خود سچل سائينءَ جو ڏاڏو ميان صاحب ڏنو فاروقي ۽ خاص طور تي حضرت شاه عبداللطيف رضه جن، جنهن جي ذات ۽ ڏاهه جا ڪرڻا ڏور ڏور تائين روشني پکيڙي رهيا هئا. اهڙي پس منظر ۾ سچل سائينءَ جي اندر ۾ لڪل شاعريءَ جي ذات جو درياھ به موجون مارڻ ۽ پلٽجي پار يون ڀرڻ لڳو هو.

شاعريءَ جي ابتدائي دور ۾ ۽ ايام شباب ۾ پنهنجا شعر پاڻ لکندو هو، جيڪي اڪثر فارسي زبان ۾ هوندا هئا. پر پوءِ مٿس استغراق جي حالت طاري

ٿيندي هئي ته پوءِ جذبي ۽ جوش جي غلبي ۾ تنبور و هٿن ۾ کڻي ٻاهر ميدان ۾ نڪري ويندو هو ۽ سنڌي، اردو، سرائڪي وغيره ۾ في البداهه ڪلام ڳائيندو ۽ نچندو هو. اکين مان لڙڪن جا نار جاري ٿيندا هئس. سندس ڪلام سندس طالب بروقت لکندا ويندا هئا ۽ پوءِ جڏهن پاڻ ان وجود واريءَ حال مان ٻاهر ايندو هو ته مريد کيس ٻڌائيندا هئا ته هي ڪلام توهان چيو آهي ته پاڻ جواب ڏيندا هئا ته ”ابا چوڻ واري چيو آهي، مون کي خبر نه آهي.“ (6)

هڪ دفعي سچل سائينءَ جو ڪلام لکندڙ طالبن سندس ڪلام جو سچو ذخيره سندس آڏو پيش ڪيو. پاڻ ان مان ٿورو پڙهي، ان کي اتي ئي ان وقت باهه ۾ ساڙائي ڇڏيائون ۽ طالبن جي ڏک ڪرڻ تي کين چيائون ته، ”ماڻهو بي سمجهيءَ کان متان شريعت جي واٽ کان گمراهه ٿين.“ ان کان پوءِ طالبن سندس جيڪو ڪلام گڏ ڪيو سو کيس نه ڏيکارايائون. سندس وفات کان پوءِ جڏهن ان کي شمار ڪيو ويو ته نو لک، چٽيهه هزار، ڇهه سو ڇهه شعر ٿيا. جنهن مان ڪيترائي طالبن وٽ رکڻي رکڻي ضايع ٿي ويا. (6)

سچل جي ڪلام جو اهم موضوع تصوف ۾ وحدت الوجود يا هم اوست جي نظريي جي تشريح آهي. حالانڪ سنڌ جي توڙي ٻين هنڌن جي سڀني صوفي شاعرن جو اهو ئي موضوع رهيو آهي. پر هن حساس نازڪ موضوع تي پاڻ نهايت دليرانه ۽ بي باڪانه لفظن ۾ ڪلام چيو اٿس. جيڪو سندس متعلق شاھ سائينءَ جي چيل هن جملي کي بنهه سچو ثابت ڪري ٿو ته، اسان جيڪو ڪنو چاڙهيو آهي، تنهنجو ڏکڻ هي چوڪر لاهيندو.“ ۽ ٿيو به ائين، محبوب حقيقيءَ بابت رازو نياز ڪي، ان بابت تعلق جي مامر کي شاھ سائين لک ۽ گجهه ۾ بيان ڪيو، اندر ۾ سانڍيو، پر سچل سائينءَ اهو بيان بلڪل برملا ۽ علي الاعلان چئي ڏنو هن ڪا لک يا ڪو گجهه نه رکيو. هن جي ڪلام ۾ حسن ۽ عشق، هجر ۽ وصال جو بيان اهڙو ته درديلو، ۽ پر تاثير آهي جو مجازي محبت جا اسير، ان مان پنهنجي اندر جو درد محسوس ڪندا ته حقيقي عشق وارا صوفي ۽ موحد ان ۾ عشق حقيقيءَ جون موجون موجزن ڏسندا.

جهڙيءَ طرح شاھ لطيف، سندس همعصرن توڙي پيش رو شاعرن مختلف رومانوي قصن مثالن عمر مارئي، سسئي پنهنون، مومل راڻو، سهڻي ميهار وغيره ۾ تمثيلي شعر چيو آهي تيئن سچل به اهوئي بزرگن وارو پيچرو ورتو آهي، البت پاڻ انهن ۾ ”هیر رانجهي“ جي تمثيل جو اضافو به ڪيو اٿس، ان جو هڪ سبب اهو به آهي ته سندس تعلق اتر سنڌ (سري) سان هو. جنهن جو پنجاب سان هر لحاظ کان تمام گهرو ۽ گهڻو تعلق هو. اڻڻي ويهڻي، رسم رواج، اچ وڃ وغيره

ان کان علاوه سچل سائين پنجابي، سرائڪي، ملتانِيءَ ۾ ڪافي ڪلام چيو آهي. بلڪ سندس سنڌي ڪلام تي به انهن ٻولين جو ڪجهه ڪجهه اثر نظر اچي ٿو. ان علائقي تعلق ۽ رابطي جو اثر هو جو پاڻ پنجاب جي هن رومانوي داستان، ”هيرانجها“ کي به پنهنجي تمثيلي شعر جو موضوع بنائين.

سچل سرمست سنڌي زبان کان علاوه ڇهن ٻين زبانن ۾ به ڪلام چيو آهي، جنهن جي ڪري کيس ”هفت زبان“ شاعر به سڏيو ويندو آهي. فارسي زبان ۾ ديوان آشڪار، ديوان خدائي ۽ تصوف جي تعليم ڏيڻ لاءِ فارسيءَ ۾ ڪيتريون ئي مثنويون به لکيائين جن کي بعد ۾ قاضي علي اڪبر درازي سنڌي ۽ اردوءَ ۾ ترجمو ڪري چرايو ۽ ڊاڪٽر عطا محمد حامي انهن جو منظوم سنڌي ترجمو ڪيو، اهي آهن، رهبر نام، ر وحدت نام، تارنام، عشق نام، درد نام، گداز نام، راز نام ۽ وصلت نام. (7)

”سچل سائين سرائڪيءَ جو باڪمال شاعر آهي ۽ سرائڪيءَ جي بلند پايه شاعر حضرت خواجہ فرید کان متاثر نظر اچي ٿو. سچل بلاشبہ سنڌ ۽ ملتان جي سرائڪي شاعرن جو سرتاج آهي. (8)

سچل جا اردو زبان ۾ پنجاه غزل ملن ٿا جن جو ٿورو گهاڙيٽو ڪافيءَ سان به ملي ٿو ۽ انهن جو به مضمون صوفيائو ئي آهي ۽ ان ۾ پراڻيءَ اردوءَ وارا لفظ ۽ محاورا ملن ٿا. سچل سنڌي ۽ سرائڪيءَ ۾ ”سچو“ ۽ ”سچل“ تخلص ڪم آندو آهي. ۽ شعري صنفن ۾ ڪافيون، بيت، ڏوهيڙا، سه حرفيون، جهولڻا، گهڙولي ۽ غزل وغيره ملن ٿا. (9)

سچل سرمست کي شاه سائينءَ جي متاخرين ۾ شمار ڪيو وڃي ٿو. سچل سائين 1739ع ۾ پيدا ٿيو، ان لحاظ کان شاه جي وفات وقت پاڻ 13 سالن جو هوندو. شاه سائينءَ جو سندس ڏاڏي ميان صاحب ڏني فاروقيءَ سان محبت ۽ عقيدت جو رستو هو ۽ پاڻ ميان صاحب سان ملڻ لاءِ درازا شريف به ويندو هو. اتي ئي شاه لطيف جي سچل سان ملاقات ليل ٿي ڏسجي. ان وقت سچل پاڻ اڃان ننڍو هو جو کيس ڏسندي ئي شاه سائين منجهس لڪل مٿيا پرکي ورتي هئي.

تشبيه ۽ استعاري جي استعمال ۾ شاه لطيف جو

سچل سرمست تي اثر

شاعريءَ جي لحاظ کان ڏٺو وڃي ته سواءِ ان جي ته ٻنهي بزرگ شاعرن جي ڪلام جو موضوع ساڳيو يعني ”تصوف“ ۽ ”نظريه وحدت

الوجود“ جي تشريح هو. باقي سچل تي پنهنجي هن بزرگ شاعر جي طرز بيان جو ۽ استعمال ٿيل شعري صنعتن جو ڪو خاص اثر ناهي ٿيو. رومانوي قصن جي تمثيلي بيان ۾ البت سچل سائين بنهه انهن ڪردارن جو شاھ سائينءَ جهڙو ئي استعاراتي استعمال ڪيو آهي ۽ باقي ڪلام ۾ مٿس شاھ لطيف جي استعمال ڪيل تشبيهه ۽ استعارن جو جائزو پيش ڪجي ٿو جيڪو تمام ڇڊو اثر نظر اچي ٿو. مثال طور شاھ سائين سر رامڪلي داستان پهرئين جي پهرئين بيت ۾ نوري ۽ ناريءَ جي استعاري کي استعمال ڪندي فرمائي ٿو:

نوري ۽ ناري جو گيڙو جهان ۾
پري جن ٻاري، آءُ نه جيئن ڏي ان ري
(شاهواڻي - ص 1103)

نوري ۽ ناري يعني جمالي ۽ جلالي بزرگ
سچل سرمست هڪ عنوان ”وحدت“ ۾ داستان پهرين جي ڪافي نمبر
تيرهن جي هڪ مصرع ۾ چوي ٿو:
نوري ناري ناهيان، آهيان رب جبار.
(رسالو سچل سرمست - ص 9)

حضرت شاھ لطيف جي مختلف سرن ۾ روڻن ۾ جهڙن محبوب جي ياد
۽ حب ۾ ڳوڙهن پريل اکين کي جهڙ، آگر، سانوڻ جي مينهن وغيره سان پيڻيو
آهي، جيئن سر آسا - داستان ٻئي جون آخري مصرعون:

جيئن سي ڪڪر اپ ۾، آگهيون آهن،
جهڙ ڦڙ نه لاهين، وسن سانوڻ مينهن جان
(شاهواڻي - ص 999 - بيت 17)

سر سارنگ - داستان پهريون

ڪڪر منجهه ڪپار، جهڙ نيڻئون نه لهي
جهڙا منهنجا سپرين، تهڙا ميگهه ملهار
ڪڻ اڪيون ڪل يار! وڃن سور سنڌا ڪڻو
(شاهواڻي - ص 962 - بيت 21)

۽ اهڙا ئي ڪيترا ٻيا به شعر رسالي ۾ موجود آهن. سچل سائينءَ به اها تشبيه استعمال ڪئي آهي. داستان ٻئي ۾ بيت پنجين کان چوڏهين تائين لڳاتار هن اهڙو بيان ڪيو آهي.

روئن کان نه رهن. آيل اهي اڪيون
سڀ ڪنهن ويل وهن. اٿن اثر اوھيرن جا
** بيت 5

اڪين کي آگر مون سڌائين سرتيون،
گوندر غم گڏيون. اٿن اثر اوھيرن جا
(رسالو سچل سرمست - ص 32 - بيت 11)

”وحدت“ ۽ ”حقيقت“ جي عنوانن کان پوءِ سچل سرمست رومانوي قصن کي روحاني تمثيلن ۾ بيان ڪيو آهي. سڀ کان پهريون ۽ سڀ کان گهڻو ڪلام سسئي پنهنون جي داستان ۾ چيل آهي. هن ۾ سچل يارهن داستانن ۾ شعر چيو آهي. جنهن مان هر داستان ۾ تقريبن 30 کان 35 تائين بيت ۽ 20 کان 25 کن ڪافيون چيل آهن. شاھ لطيف جو به هن تمثيل ۾ گهڻي ۾ گهڻو ڪلام چيل آهي.

شاھ لطيف سسئيءَ جي هن تمثيل ۾ مختلف صوفيان ۽ روحاني نڪتا سمجھائڻ لاءِ سسئيءَ جي غفلت، پوءِ جي پڇتاءِ جي اظهار ۽ ان جو پٺپور ڇڏي پنهنونءَ لاءِ جبل جو انتهائي مشڪل پنڌ جهاڳڻ لاءِ، نهايت برجسته ۽ عام فھر استعارا ۽ تشبيهون استعمال ڪيون آهن جن ۾ هن درد ۽ فراق جي داستان جي بيان کي وڌيڪ اثرائتو ۽ چٽو بنائي ڇڏيو آهي. سچل سائينءَ به هن تمثيل ۾ مٿي بيان ڪيل ڪردارن ۽ ماڳن جو استعاراتي استعمال ڪيو آهي. پر ان خاص استعاري کان علاوه سندس ڪلام ۾ اهڙا ٻيا ڪي چند ئي استعارا يا تشبيهون آهن جن مان لڳي ٿو ته پاڻ شاھ سائينءَ جو ان سلسلي ۾ اثر قبوليو اٿس پر تمام گهٽ بلڪ نه جهڙو. سچل جي ڪيچ، پٺپور، پنهنون، هوت، ڪوهيارو، سسئي وغيره جي استعاراتي استعمال جا ڪجهه مثال هيٺ ڏجن ٿا.

داستان پنجون

ڪيچئون آيو قافلو. ڪڙي ڪٿوريءَ بار،
هر ڪنهن هنڌ هڪار، ڪيڻين سارو شهر پٺپور جو
(رسالو سچل سرمست - ص 75 - بيت 3)

(هن داستان ۾ ”ڪيچئون آيو قافلو“ جي وراڻ سان لاڳيتا نو بيت آهن)

شال نه وسرين هوت، پيو سڀ مون وسري
مون ڪي تائين موت، هٿين اڙين ۾
(رسالو سچل سرمست - ص 76 - بيت 11)

داستان ڇهون

اٿي ويا اوتار، ڪٿي ساڻ سويل جو
هاڻي اديون آيا، ڏورڻ مون ڏونگار
پيا پي هوت هزار، منهنجو پيچ پنهنون سان
(رسالو سچل سرمست - ص 84 - بيت 10)

ڪريان ڪوهه پنيور ۾ پڄاڻان پرين
وار نه سي ويهن، جنين مٿي مامرو
(رسالو سچل سرمست - ص 84 - بيت 14)

پيهي پروڙيوم، تان پنهنون پاڻ ٿي آهيان
پاڻ ٿي منجهان پاڻ ڪي، هي پڙلاءِ پيوم
صحيح ڪن ڪيوم، ته غير گمان اٿي ويا
(رسالو سچل سرمست - ص 86 - بيت 23)

شاه سائينءَ فرمايو، سر سسئي آبري داستان پنجون

پيهي جان پاڻ ۾ ڪير روح رهاڻ
نڪر ڏونگر ڏيهه ۾، نڪا ڪيچين هاڻ
پنهنون ٿيس پاڻ، سسئي تان سور هاڻ.
(شاهواڻي - ص 405 - بيت 2)

سچل جي مرتب ڪيل رسالي ۾ سسئي کان پوءِ ”نوري“ جو داستان آهي. شاه وٽ هي داستان ”ڪاموڏ“ جي نالي سان آهي. هن تمثيل ۾ انهن ڪردارن جو استعاراتي استعمال شاه سائينءَ جنهن ريت ڪيو آهي. سچل سرمست به نوريءَ جي قصي ۾ اهو ئي تمثيلي بيان رکيو آهي ۽ ڪردارن جو شاه سائينءَ وارو ئي استعاراتي استعمال ڪيو آهي. شاه سائينءَ سر ڪاموڏ ۾ فرمايو.

داستان پهريون

تون سمون آئون گندري، مون ۾ عيبن لک
هن منهنجي حال جي توکي سڀ پرک
ڪارڻ رب الڪ، مٿان ماڱر مٿين
بيت 5

تون تماچي تڙ ڏٺي، آءُ مهاڻي ميسي
مون ڏهاڱ ۾ ڏي، آءُ جا نالي سيس تهجي
(شاهواڻي - ص 858 - بيت 6)

ساڳيو بيان سچل هن طرح ڪري ٿو:

تون سمون سائين، آءُ مٿي مهاڻي آهيان
مون لـڇ رهائين جو پلڪ لڳيس تانهجي
بيت 2

آءُ مٿي مهاڻي، تون سمون ساري سر جو
قرب منهنجو ڪهڙو، ڄاڻيو ٿو ڄاڻي
ڪاري سر ڪنير ٿي، چچيءَ ڪڪيءَ هاڻي
راجا تنهنجي راض سان ٿيس راڻين ۾ راڻي
تو سما سيباڻي، نه ته هيس بيهودي بچڙي
(رسالو سچل سرمست - ص 167 - بيت 3)

مضمون ۽ بيان جي اثر لاءِ هي مثال پيش ڪجي ٿو جنهن ۾ سچل سائينءَ
۾ مصرعون شاه واريون ٿي رکيون آهن ۽ ٽين تبديل ڪئي اٿس. شاه لطيف
سر ڪاموڏ ۾ داستان پهريون بيت 20 ۾ فرمائي ٿو:

مهاڻيءَ جي من ۾ گيرب نه گاءِ
نيٺن سين ناز ڪري ريجهائين راءِ
سمون سڀن ملا، هيريائين حرفت سين
(شاهواڻي - ص 862)

۽ سچل فرمايو:

مهاڻيءَ جي من ۾، نه هو گيرب گاءِ
نيٺن سين ناز ڪري، ريجهائين راءِ
سمون سڀني ڪاءِ، وٺي وٺي پاڻ سين
(رسالو سچل سرمست - ص 182)

هن بيت جي ايتري قدر هڪ جهڙائيءَ مان اهو به انديشو ٿئي ٿو ته مٿان اهو ساڳيو ئي شاه جو بيت هجي پر ڪتابت جي هيٺ مٿانهين جي ڪري ان جي آخري مصرع بدلجي وئي هئي.

ڄام تماچيءَ جڏهن نوريءَ کي نوازڻو ته ان جي صدقي ڪينجهر جي سڀني رهواسين کي خصوصي سهولتون مليون، مٿن جيڪي ڏن، مياڻيون، وغيره هئا سي سڀ معاف ڪيا ويا ۽ ٻي شمار انعامن ڪرامن سان نوازا ويا. نوريءَ لاءِ شاه سائين لکي ٿو:

هئين پيرين آرڪئين، منهن نه مهائي
جئن سڳو منجهه سرنڌڙي، تئن رائين ۾ رائي
اصل هئي ان کي، اهل ڄامائي
سمي سڃاڻي، پيڙو پڌس پانهه ۾
(شاهوائي - ص 863)

وائيءَ ۾ فرمائي ٿو:

هيري هٿ وڌائين، ويهي سائين وڃ ۾
(شاهوائي - ص 864)

شاه سائين فرمائي ٿو ته نوري هئي ته ڪينجهر جي مهاڻن جي ڄاڻي پر مهاڻي ته ڪنهن نموني به نٿي لڳي. بلڪ ان جي سڄي سونهن سوڀيا توڙي هلت چلت رائين واري ٿي لڳي، وري وائيءَ ۾ نوريءَ لاءِ چوي ٿو ته هيري هٿ وڌائين ويهي سائين وڃ ۾. يعني سائين وڃ ۾ هو ايئن هئي جيئن ڪو هيرو جواهر، ان نوريءَ جي صدقي ڪينجهر واسين کي وڌيون نعمتون نصيب ٿيون، جتي ڪڪيءَ جا ڪوڙ هئا، اتي عطرن جا چڻڪار ٿين لڳا. هن جو هري، نوريءَ جهڙي هيري خاطر مڇين جي هٿن تي موتين جي ايئن لت لائي ڄڻ ته ڪو اهي خسيس ڪوڏيون هجن، مياڻين ۾ مائڪن جي ايئن ورڪا ڪيائين ڄڻ مائڪ نه پر چلر هجن، يعني هن نوريءَ جي مهابي ۽ محبت ۾ ان جي سڀني لاڳاپي وارن کي به اڏي آباد ڪري ڇڏيو ۽ خود نوريءَ جا ناز ڪٿڻ لڳو. جيڪا هر وقت سندس خدمت ۾ نهايت ادب ۽ نياز سان حاضر هئي.

سچل سائين، گهڻي ڀاڱي مهاڻين جا حال ۽ تماچيءَ جو مٿن نوازشون بيان ڪيون آهن، ته ڪيئن هي ڪنڀون ڪو جهڙيون تمام تڪليف وارو گذران ڪنديون هيون نه چڱو لئو بت تي هوندو هئن ۽ نه چڱو کاڌو کائڻ لاءِ ملندو

هٿن، پر تماچيءَ جي عنايتن هنن کي ڀلا ڀلا ويس ۽ طعام نصيب ڪرايا، هيرا جواهر ٿيون پائين، جن مان ڪڪيءَ جي ڌڀ ايندي هئي، سي عطر ۽ عنبير ٿيون مٿان چڙڪائين.

نوريءَ بعد مارئيءَ جو داستان آهي، جنهن جو تمثيلي بيان اڳ شاھ سائينءَ جي سر مارئي ۾ ٿي چڪو آهي. خود شاھ سائين، شاھ عنايت توڙي ٻين صوفي شاعرن ۽ سچل سرمست سائينءَ به مارئيءَ جي قصي کي ان تمثيل ۾ بيان ڪيو آهي ۽ ان قصي جي ڪردارن جو ساڳيو ئي استعاراتي استعمال ڪيو آهي جنهن جو بلڪل چٽو مثال شاھ جي سر مارئي جي پهرين داستان جي پهرين بيت مان ملي ٿو.

هن سر ۾ به انهن خاص استعارن کان علاوه سچل سائينءَ وٽ ٻيو ڪو به استعارو يا تشبيه ناهي جنهن تي شاھ جو اثر هجي، ان جو سبب اهو ئي آهي ته سچل جو بيان گهڻي ڀاڱي سڌو سنئون آهي ۽ تشبيه توڙي استعاري جو استعمال پاڻ تمام گهٽ ڪيو اٿائين. باقي مضمون توڙي بيان جي لحاظ کان هن داستان ۾ به شاھ جو اثر مٿس نمايان آهي. مثال طور سر مارئيءَ جي ٽئين داستان ۾ شاھ فرمايو:

عمر اڃا ڪپڙا، ڪاٺياريون ڪيئن ڪن
جنين جا لرن ۾، ور ٿا ويڻ سهن
هو جي حق پڇن، سي ڪيئن ستيون سومرا
(شاهواڻي - ص 782 - بيت 12)

سچل چوي ٿو: داستان ستون

عمر اڃا ڪپڙا، ڪاٺياريون ڪن ڪيئن
جهڙي آيس جيئن، تهڙي شل مارن ڏي وڃان
بيت 14

ڪيئن ڪاٺياريون ڪن، ڪپڙا اڃا عمر ڄام
ٿين ڀنڀارون پٽ ۾، مهڻي هاب مدام
آهيان سومرا تو سام، ته لوڻي جي لڇ رهي
(رسالو سچل سرمست - ص 167 - بيت 15)

شاه سائين داستان هئي فرمائي ٿو:

سهسين سيبا ڪنجري، لوڻي سين ليڙن
ههڙو هال وٺي ڪري، وڃان منجهه ٿرن
مارو ما نه چون، ته هئي اسان جي آسري
(شاهواڻي - ص 777 - بيت 11)

سچل چوي ٿو:

توڙي هو چئي، تاپي لوءِ لوڻيءَ سان وڃان
اچي عمر ڪوٽ ۾، ڪنڊيس ڪين ڪني
سائي سانڍير ساه سان، جا ڏاڏاڻن ڏني
اها نينديس پاڻ پني، مينهن وسندي سومرا
(رسالو سچل سرمست - ص 182)

هن سر کان پوءِ سر مومل راڻو آهي جنهن ۾ شاه ۽ بعد ۾ سچل به
ساڳي تمثيل رهي آهي، استعاري طور جوڳي، سامي، ڪاڙهي وغيره
استعمال ڪيا آهن.

سچل سرمست هن قصي جي پهرين داستان ۾ مومل طرفان ڪيل راڻي
کي منٿ ميڙ ۽ آڙيون نيازون بيان ڪري ٿو. جنهن ۾ هوءَ راڻي کي پاڏائي ٿي
ته ڪاڪ موٽي آ، منهنجون مڌايون معاف ڪري مون کي مهڻي آب ٿيڻ کان
بچاءِ. ڪاڪ کي ڪارنهن جو داغ نه لاءِ وغيره. داستان هي ۾ هو وحدت الوجود
جي نظريي جي تشريح هن تمثيل ذريعي ڪري ٿو ۽ چوي ٿو ته راڻو به مومل
جي وجود منجهه ئي آهي. مون، تون جو ڪو وجود نه آهي. شاه سائين ان
نظريي جي ايتار ڪندي فرمايو، سر مومل راڻو - داستان ٺاڻون

ڪيڏانهن ڪاهيان ڪرهو، چوڏس چٽاڻو
منجهين ڪاڪ ڪڪوري، منجهين لھاڻو
راڻو ئي راڻو، ريءَ راڻي ٻيو ناه ڪي
(شاهواڻي - ص 758 - بيت 6)

ڪيڏان ڪاهيان ڪرهو، چٽاڻو چوڏار
منجهين ڪاڪ ڪڪوري، منجهين باغ بهار
ڪانهي ٻي تنوار، ٿيو مڙهي مينڌرو
(شاهواڻي - ص 759 - بيت 7)

سچل ساڳيو مضمون هن طرح ٿو ورجائي.

ڪاڪ پچندا ڪاپڙي، ويا اڏو پنڌ
وڃي رسيا ان هنڌ، جت ”مون“ ”تون“ آهي ڪانه ڪا

بيت 1

لنگهيا لڊاڻو، ائون ڪاڪ ڇڏيائون پوئتي
تاتي وڃي رسيا، جت مومل نه راتو
نه ڪا مسجد تڪيو، ات نڪو ٿڪاڻو
تاتي ٿين ٿاڻو، جتي ”مون“ ”تون“ ناهه ڪا

(رسالو سچل سرمست - ص 238 - بيت 3)

ان بعد ”بيت سنڌي پورب جا“ جي عنوان ۾ جوڳين جي سفر مسافرين ۽ منزل مقصود تي رسڻ ۽ محبوب جو وصال ماڻڻ لاءِ ڪيل ڪنن ڪشالن جو ذڪر آهي، هنن بيتن ۾ سچل به اهڙيون تشبيهون استعمال ڪيون آهن جيڪي اسان کي شاھ جي ڪلام جي مختلف سرن ۾ ملن ٿيون.

جوڳين آهي نه جنگ، هن سلوڪي سڀ سان
جيجهان هن جهان ۾، هن طريل تنگ
ڪنهن جي رتارنگ، ماڻڪ منهن مشعلان

(رسالو سچل سرمست - ص 246 - بيت 12)

هتي سچل الاهي عشق ۾ رجي لال ٿيڻ وارن کي ماڻڪ يعني ڳاڙهي رنگ جي قيمتي پٿر سان مستعار ڪيو آهي ۽ انهن جي چهرن کي مشعلن سان پيڻيو آهي. ”ماڻڪ“ جو اهو ساڳيو استعاراتي استعمال شاھ سائين سرديسيءَ ۾ پنهنجي لاءِ ڪري ٿو، داستان چهين جي بيت 15 ۾ سسئيءَ جي زباني پنهنجي لاءِ چواڻي ٿو.

ماڻڪ مٽ سندوق، اونداهيءَ ۾ سو جهرو

شاھ سائين محبوب جو جلوو پسندڙ اکين کي لعلن يعني ڳاڙهي رنگ جي قيمتي پٿر سان پيڻيو آهي. پاڻ فرمائي ٿو. ته محبوب جي ديدار کان پوءِ اکيون جهڙيون لعلون ٿي پيون (محبوب جي جلوي جي خمار ۾ ڳاڙهيون ٿي پيون) هي هنڌ سارنگ ۾ وڃن جي ڳاڙهي اهاڙ کي لعلن سان مستعار ڪيو ويو آهي مثال طور سر آسا، داستان پيو :

ڪي جو وڃي اڃ، اڪيون پسي آئون
سيئن ڪيو سهج، لالون ٿيون لطيف چئي

بيت 10

ڪي جي وڃي ڪال، اڪيون پسي آڻيون
لالون ڪيون لطيف چڻي، جانب جي جمال
(شاهواڻي - ص 977 - بيت 11)

سر سارنگ داستان ٻارهين جي بيت نمبر 11 جي مصرع آهي.
وڃون وسڻ آيون ڪري لعل لببس
۽ سچل لعل جي تشبيه هن طرح استعمال ڪئي آهي:.

پورب آهي نه پنڌ ڪڏهن ڪاڙين ڪي
سي ڏيندا ويراڳي وڃي، ڪاتن مٿان ڪنڌ
هو سندن هنڌ، جو لڙ ڪڏجي لعل ليا
(رسالو سچل سرمست - ص 247 - بيت 18)

سر سارنگ ۾ شاھ صاحب سچڻ کي سانوڻ جي مينهن سان تشبيه ڏني
آهي ۽ سچل سانوڻ جي مينهن کي نينهن سان پيڻيو آهي. شاھ سائينءَ
فرمايو:

سر سارنگ، داستان ٽيون

اگر ڪيو اچن، سچن سانوڻ مينهن جڻن
پاسي تن وسن، جي سڀ ڄماندر سڪيا
بيت 6

سر سارنگ سچل فرمايو:

نازڪ سندو نينهن، آهي ايئن جيڏيون
پنهنجي راڻي ريج ڪري، جڻن سانوڻ مينهن
راز رکي ٿو رهن، من ۾ محبوبيءَ جو
(رسالو سچل سرمست - ص 261 - بيت 8)

شاھ لطيف هن سر ۾ مينهن جي وسڪاري ۽ ان جي مختلف نظارن جو
بيان فرمايو آهي. جهڙ ۾ ٿيندڙ ”گوڙ“ کي هو مختلف سازن جي آواز سان
مستعار ڪري ٿو.

سر سارنگ، داستان پيو

اڄ رسيلا رنگ، بادل ڪڍيا برجھن سين
ساز سارنگيون سرندا، وڃائي برجھنگ
صراحيون سارنگ، پلتيون رات پڌار تي

بيت 5

سچل سائين گوڙ جي آواز سان بيان ڪرڻ لاءِ هن طرح سازن جي آواز کي
مستعار ڪري ٿو.

اڄ پڻ پورب پار ڏي، ڪڪر ڪڪوريا
سارنگ سر سرائتا، ساجھري سوري
سر مندڀل ۽ سارنگيون، چنگ چڱا چوريا
اپ اتي واريا، طبل تارون تيج سان

(رسالو سچل سرمست - ص 261 - بيت 12)

شاھ لطيف سر پورب جي پھرين داستان ۾ ڪانگ کي پرينءَ جو
پيغام رسائيندڙ ڪري پيش ڪيو آھي. هو ڪانو کي طرح طرح جون
ھدايتون ڏئي ٿو تہ ڪيئن پرين آڏو پيش ٿي. انھن کي سنھيو پھچائڻو
آھي ۽ انھن کي پنھنجي عاشق وٽ هلڻ لاءِ آزيون نيزاريون ڪرڻيون آھن.
ڪانگل کان هو پرينءَ جي پار جون خبرون پڇي ٿو ۽ ان لاءِ آڻڻ ۾ سرتين
کي بہ ماڻ ڪرائي وڃي ٿي جيئن نياپو چڱي پر ٻڌي سگھجي. ڪانگل
جي ان پيغام رسائيءَ مان متاثر ٿي خوشي مان عاشق سندس پرن کي سون
سان مڙھائڻ جي آڇ ڪري ٿو:

پرين جي پرديس، تن جي ڪانگا ڪج خبر
تہ سڀ مڙھايان سون سين پکي تنھنجا پر
گھمي مٿان گھر، ڏج پارانپا پرينءَ کي

(شاھواڻي - ص 1195)

سچل سرمست وري ڪانگ قاصد جي ان احسان جي بدلي ۾ کيس طرح
طرح جا انعام اڪرام آڇي ٿو. سرما لڪوس ۾ چوي ٿو:

مالھان موتين جون وجھان پکي، کي پوئي
پيرين سونا گھنگھرو، تا ٿئي سوايو سوئي
سينڌو سڀ ڪوئي، سر تنھين جو نہ ٿئي.

پکي سندا پر، گريان مرصع موتين
جو آئي عجيبن انهن، ڏئي خوب خبر
پينرڙي مون پر، شال وڻو ڪري وايون

(رسالو سچل سرمست - ص 281)

شاھ لطيف محبوب جي اکين ۽ نگاهن لاءِ پنهنجي مختلف سرن ۾
مختلف استعارا ۽ تشبيهون استعمال ڪيون آهن سر يمن ڪلياڻ جي داستان
ڇهين ۾ بيت 3 ۽ 4 ۾ نگاهن يا گھورن کي تيرن سان مستعار ڪيو ويو آهي.

اوقاييل اڪين ۾ توکي ٻاري ٻان

اوقاييل اڪين ۾ توکي تڪا تير

وري سچڻ کي چوي ٿو:

پاڻي ڪان ڪمان ۾ ميان مار مَ مون
مون ۾ آهين تون، مٿان تنهنجو ئي توکي لڳي

(شاهواڻي - ص 137)

سر ”مومل راڻو“ ۾ اڪين جي ٽيڪ يا نيشن جي گھور کي مختلف شين
سان تشبيه ڏني اٿس، داستان ٻڌي ۾:

بيت 2: گجر کي گجميل جون تارن ۾ تپرون

بيت 4: مومل کي مجاز جا اڪين منجهه انبور

بيت 5: مومل کي مجاز جا اڪين ۾ العاس

(شاهواڻي - ص 710 - 711)

سچل سرمست اڪين کي مختلف شين سان ڀيڻي ٿو. سرائڪي ڪلام ۾
هو اڪين کي بحري باز، عقاب، شهباز، سير، ذوالفقار وغيره سان مستعار
ڪري ٿو ۽ تشبيهون ڏئي ٿو. مثلاً ”ڏوهيڙا“ جي عنوان هيٺ:

1. ظالم ديان زوراور اڪيان، باشي بازيا بحريان

5. اڪيان باز عقاب سهڻي ديان، شور گهٽن شهزوريا

منهن وڃ ڏون مهتاب ني روشن، يAUT نور ڪٽوريان

14. عالم ڪون تا شير جنگل دا، ماري يا وت کاوي

ميڪون شير اکين دي کاڌا، تنهن ڪنن ڪون چڙاوي

19. اڪيان ذوالفقار ظالم ديان، خون ڪرينديان خوني (10)

انهن تشبيهن کان علاوه، سچل سائينءَ چين ڪي، ياقوت يمانِي لعلِ
رمانِي، ابرن ڪي ڪمان ۽ محراب، زلفن ڪي نانگ، سينڌ ڪي سمنڊ ڪي سير،
ترار جي خون آلود ڌار، آسمان تي انڊلٽ، پهرين جو چنڊ وغيره سان ڀيٽيو
آهي. محبوب جي مينڊيءَ رتن هٿن ڪي مشتاقن جي رت ۾ ڳاڙها ڪيل چوي
ٿو. عاشق جي جهرڻ ۽ ڳرڻ ڪي برف جي ڳرڻ جي ڳرڻ سان، عشق ڪي باز سان
۽ طالب ڪي مرغابيءَ سان وغيره جون تشبيهون به استعمال ڪري ٿو. ۽
محبوب جي منهن ڪي مهتاب يا چوڏس جي چنڊ سان ڀيٽي ٿو.

چوڏس چنڊ هي منهن محبوبِي، واہ وسيع پيشاني

شاه سائين ساميءَ لاءِ (جيڪو محبوب جي رنگ ۾ رنگجي چڪو آهي)
چوڏهين جي چنڊ جي تشبيهه استعمال ڪندي ان جي نور ۽ سوجهري جو احوال
ڪندي سر مومل راڻي ۾ داستان ٺاهين ۾ چوي ٿو.

چوڏهينءَ ماه چنڊ جشن ڪيو ساميءَ سهاڻو،

(شاهواڻي - ص 757)

سر ڪنڀات ۾ فرمائي ٿو ته چوڏهين جو چنڊ به منهنجي سچڻ جي جلوي
۽ نور آڏو تيج آهي چوي ٿو ته شمس ۽ قمر به منهنجي محبوب جا جوڙ ۽ جيس
نه آهن، هي محبوب جي منهن ڪي ”ڪعبِي قبلي“ ۽ پروشن ڪي محراب سان
تشبيهه ڏي ٿو.

شاه سائين سر رامڪليءَ ۾ چوي ٿو:

مونا جن محراب، جسو جامع تن جو

قبل نما قلب ڪري، تن ڪي ڪيائون تراب

هن گوڏا اڀا ڪري فڪر ۾ ويهڻ واري انداز ڪي محراب سان ۽ قلب ڪي
قبلي سان تشبيهه ڏني آهي ته ٻئي بيت ۾ منهن ڪي محراب سان ڀيٽ ڏني وئي
آهي، شاه سائينءَ فرمايو.

منهن محراب پرينءَ جو، جامع سڀ جهان

شاه ۽ سچل جي هن تقابلي تجزيي مان ان نتيجي تي پهچون ٿا ته سچل
سائينءَ تي پنهنجي هن پيش رو صوفي بزرگ شاعر شاه لطيف جي تشبيهه ۽
استعاري جي چونڊ جو يا استعمال جو ڪو خاص اثر نه آهي، جنهن جو هڪ
سبب ته انهن جي ماحول جو فرق آهي، ان کان علاوه ٻوليءَ جو علائقائي فرق ۽

خود سچل سائينءَ جي پنهنجي طبيعيت جو فرق به اهر حيثيت رکي ٿو. ڇو ته ساڳئي ئي ماحول ۾ ۽ ساڳيءَ زبان سان تعلق رکندڙن جي به پنهنجي پسند، مختلف شين مان متاثر ٿيڻ، منظرن کي يا پنهنجي اندروني ڪيفيتن کي محسوس ڪري بيان ڪرڻ جو طريقو ۽ ذريعو الڳ الڳ ٿئي ٿو.

شاھ لطيف جي ڪلام جو جائزو وٺبو ته ان ۾ نمائائي، ۽ عجز و انڪساري نظر ايندي ۽ سچل سائينءَ وٽ اسان کي سرمستي، حجت ۽ ديده دليري سان جذبن جو اظهار ملندو. ان ڪري ان مختلف جذباتي ڪيفيت لاءِ ٻنهي شاعرن جي ڪلام ۾ تشبيه ۽ استعاري جو استعمال به گهڻو ڪري مختلف آهي. البت جيئن پوئتي بيان ٿي چڪو آهي ته ڪجهه ڪجهه هنن تي ان صنعتي استعمال جو اثر سچل سائينءَ تي يقينن ٿيو آهي. ڪجهه بيتن يا ڪيفيتن ۾ ته مضمون ۽ بيان ۾ به چڱي خاص هڪجهڙائي ملي ٿي، جنهن مان اهو پليءَ پٽ اندازو ٿئي ٿو، ته سچل شاھ جي ڪلام جو باقائده مطالعو ڪيو آهي ۽ سمجهيو به آهي.

هنن ٻنهي صنعتن جي استعمال جي لحاظ کان هنن ٻنهي عظيم صوفي شاعرن ۾ هڪ فرق هيءُ به آهي ته شاھ استعاري جو استعمال تمام گهڻو ڪيو آهي. جڏهن ته سچل جو ڪلام گهڻي ڀاڱي بلڪل سڌو سنئون آهي ۽ صنعتن جو استعمال (شاھ جي بنسبت) گهڻو گهٽ ڪيو اٿائين. مٿس ان سلسلي ۾ شاھ لطيف جو ڪو گهڻو اثر نظر نه ٿو اچي. بهرحال پوءِ به سندس شاعريءَ ۾ هنن صنعتن جو ڪافي استعمال ٿيو آهي. ڊاڪٽر ميمڻ عبدالمجيد لکي ٿو:

”شاعرانه خوبين جي لحاظ کان ڏسبو ته سچل سائينءَ جي ڪلام ۾ اهي سموريون خوبيون ملنديون، جيڪي هڪ اعليٰ درجي جي شاعريءَ لاءِ ضروري آهن. سمورو ڪلام سهڻين تشبيهن سان سينگاريل آهي. سونهن جي ساراه وقت سڀيتيون سهائينديون ۽ سهڻيون تشبيهون آڻي، شعر کي رسيو ۽ رنگين بنائي ٿو.“ (11)

سچل سائين سچڻ جي منهن تي جهلڪندڙ پگهر جي قطرن لاءِ ڪيڏي نه سهڻي تشبيه ڏني آهي، فرمائي ٿو:

قطر آب عرق، سونهن سچڻ منهن تي
جرڪن جهلڪن ايئن جيئن پنين ماڪ مرڪ
داستا ڪن درڪ، دل ۾ درديلن جي

اهڙيون سهڻيون ۽ سڀاڻيون، تشبيهون سچل سائين وٽ ڄام ملنديون.

حوالا - ج : سچل سرمست

1. بدوي لطف الله، ”تذڪره لطفي“، ڀاڱو ٻيو، آر.ايڇ. احمد ايندڙ برادر س، حيدرآباد سنڌ، ص 141.
2. مولوي حڪير محمد صادق رائيپوري (مرتب) ”سچل سرمست جو سرائڪي ڪلام“ ص 15
3. ساڳيو، ص 16 - 17.
4. ڊاڪٽر ميمڻ عبدالمجيد سنڌي ”سچل جو سنيھو“ سنڌي ادبي بورڊ ڄام شورو/حيدرآباد سنڌ 1404ھ، ص 25.
5. مولوي حڪير محمد صادق رائيپوري (مرتب) ”سچل سرمست جو سرائڪي ڪلام“، ص 30.
6. ساڳيو.
7. ڊاڪٽر ميمڻ عبدالمجيد سنڌي ”سچل جو سنيھو“ سنڌي ادبي بورڊ حيدرآباد سنڌ، ص 27.
8. ساڳيو.
9. ڊاڪٽر عبدالجبار جوڻيجو ”سنڌي ادب جي مختصر تاريخ“ روشني پبليڪيشن ڪنڊيارو 1994ع، ص 109.
10. مولوي حڪير محمد صادق رائيپوري (مرتب) سچل سرمست جو سرائڪي ڪلام، ص 9 - 10.
11. ڊاڪٽر ميمڻ عبدالمجيد سنڌي ”سچل جو سنيھو“ سنڌي ادبي بورڊ حيدرآباد سنڌ، ص 93.

(ح) مخدوم عبدالرحيم گرهوڙي شهيد

مخدوم عبدالرحيم گرهوڙي خواجه محمد زمان لنواري شريف وارن جو وڏو خليفو ۽ پنهنجي وقت جو وڏو عالم ۽ مجتهد ٿي گذريو آهي. مخدوم گرهوڙي بابت ڊاڪٽر عبدالمجيد سنڌي لکي ٿو.

”سندن تعلق مگريه قوم سان آهي. والد جو نالو سعد الله هو.“ (1)

سندس ولادت بابت ڊاڪٽر دائود پوٽو لکي ٿو:

”گرهوڙي صاحب جي ڄمڻ جي پوري خبر ناهي، پر جنهن صورت ۾ سندس شهادت سن 1192ھ ۾ واقع ٿي ۽ ان وقت سندس عمر چاليهه سال هئي، تنهن صورت ۾ قوي امڪان آهي ته سندس ولادت 1152ھ ڌاري ٿي هوندي.“ ڄمڻ جي هنڌ بابت لکن ٿا، ”قراڻن مان معلوم ٿو ٿئي ته سندس جنم خيرپور رياست جي مشهور شهر رائيپور ۾ ٿيو هوندو.“ (2)

ڊاڪٽر ميمڻ عبدالمجيد سنڌي، سندن ولادت جو هنڌ ضلع سانگهڙ، تعلقه ڪپري جو ڳوٺ ”واڙ“ لکيو آهي. (3) ڊاڪٽر نبي بخش بلوچ جي هڪ انگريزي مقالي جو حوالو ڏيندي لکي ٿو:

”بزرگ گرهوڙي ڪپري تعلقي جي ڳوٺ واڙ ۾ ڄائو هو.“ (4)

۽ اها روايت وڌيڪ صحيح لڳي ٿي ڇو ته اڳتي آيل احوال ۾ جڏهن خواجه محمد زمان کيس ڳوٺ وڃڻ لاءِ چيو ته پاڻ ميرپور خاص ويو ۽ ميرپورخاص ۽ ”واڙ“ ڳوٺ وارو طرف ساڳيو آهي، جڏهن ته رائيپور بلڪل مختلف طرف ٿئي ٿو.

ڊاڪٽر دائود پوٽو، مخدوم عبدالرحيم گرهوڙي جي تعليم بابت لکي ٿو ته ان زماني ۾ ”چوٽيارون“ نالي ڳوٺ وڏو علمي مرڪز هو ۽ ان جو مهتمم ميون محمد ميبين هو جيڪو خود به هڪ وڏي پائي جو عالم هو. گرهوڙي صاحب هن بزرگ وٽان ئي ظاهري علوم ۾ تعليم ۾ تحصيل ڪئي. سندس علمي لياقت جي باري ۾ ”فردوس العارفين“ ڪتاب ۾ اچي ٿو ته کيس ننڍڙي هوندي کان ئي ڪتابن پڙهڻ جو تمام گهڻو شوق هوندو هو. پاڻ وڏو عالم ۽ مختلف مسئلن تي گهري ڄاڻ رکندو هو. ان ڪري ڪنهن به مسئلي تي اگر ڪير ساڻس مباحثو يا مناظرو ڪندو هو ته پاڻ هميشه ان تي غالب پوندو هو. (5)

گرھوڙي صاحب کي ظاهري علوم تي ايڏي وڏي ڄاڻ رکڻ ڪري پنهنجي لياقتن تي وڏو غرور هو. هو درويشن ۽ روحاني علم سان سرفراز ٿيل بزرگن تي تنقيدون ۽ طنز ڪندو هو. پر پوءِ کيس به روحاني علم حاصل ڪرڻ جي خواهش پيدا ٿي. اها طلب ٿي کيس حضرت خواجہ محمدم زمان لنواري شريف وارن وٽ وٺي وئي جن جي صحبت ۾ پاڻ روحاني علم ۾ رجي ريتو ٿيو ۽ خواجہ صاحب جي خاص خليفن ۾ شمار ٿيڻ لڳو. فقير عبدالرحيم گرھوڙي، خواجہ صاحب وٽ ٿي رهڻ لڳو. پوءِ سندن چوڻ تي پنهنجي ڳوٺ ميرپور خاص ويو. ڪجهه وقت کان پوءِ هو وري لنواري مٽي آيو ۽ خواجہ صاحب جي وفات وقت به پاڻ اتي موجود هو ۽ خواجہ صاحب جي ڪمسن فرزند خواجہ گل محمد جي مسند نشيني ۾ به اهر ڪردار ادا ڪيائين. (6)

گرھوڙي صاحب جي تصنيفات بابت پروفيسر علي نواز جتوئي لکي ٿو: ”سندن سنڌي تصنيف صرف هڪ آهي جنهن کي، ”مبين عبدالرحيم گرھوڙي جي سنڌي“ سڏيو ويندو آهي. هي تصنيف ”شرح ابیات سنڌي“ جيڪا اصل عربيءَ ۾ آهي، ٽين تصنيف ”رسالہ گل نما“ جنهن ۾ پنهنجي مرشد حضرت خواجہ صاحب جا سنڌي مقولا شرح سان عربي ۾ ڏنا اٿس.“ (7)

ان سلسلي ۾ ڊاڪٽر دائود پوٽو لکي ٿو:

”سندس تصنيفون فقہ ۽ سلوک ۾ حد ۽ حصر کان ٻاهر آهن. سندس ڪيترا ڪتاب مدد خان پناڻ جي ڪاھ وقت هيٺ مٽي ٿي ويا. ڪيترا اڃان موجود آهن. جهڙوڪ ”فتح الفضل“، ”شرح ابیات سنڌي“ ۽ مکتوبات، ٿي سگهي ٿو ته سندن ڪي تصنيفون لنواريءَ واري ڪتب خاني ۾ هجن پر پوئين جي نااهليءَ سبب ناس ٿي رهيا هجن.“ (8)

شاھ لطيف ۽ مخدوم گرھوڙي ٻہ همعصر

”شاھ پٺاڻي ۽ مخدوم شهيد گرھوڙي ٻئي همعصر هئا. سن 1165ھ ۾ جڏهن شاھ صاحب وفات ڪئي ته ان وقت مخدوم صاحب تيرهن ورهين جو مس هو.“ (9)

پروفيسر علي نواز جتوئي، ڊاڪٽر دائود پوٽي جي مٿين بيان ۾ مخدوم صاحب جي ٻڌايل عمر تي اتفاق نه ٿو ڪري. پاڻ لکي ٿو ته اهو خيال صحيح نه آهي ڇو ته ايتري ننڍيءَ عمر ۾ ڏانهن تحفا ڪيئن موڪليا ويا هوندا. سندس صحيح حال آهي ته گرھوڙي صاحب ان وقت 13 جو نه پر 23 سالن جو نوجوان هوندو، ڇو ته شاھ سائين جڏهن خواجہ محمد زمان لنواريءَ سان ملاقات ٿي،

لنوارِي شريف ويو ته شاھ سائين پاڻ پيرسن هو پر خواجہ صاحب جوان هو ۽
مخدوم گرهوڙي به 23 سالن جو هوندو نه 13 سالن جو. (10)

جيڪڏهن اسين شاھ سائينءَ جي سن وفات يعني 1165ھ ۽ گرهوڙيءَ جي سن
ولادت يعني 1152ھ جو حساب ڪنداسين ته گرهوڙيءَ جي عمر ان وقت تيرهن سال
ٿي ٿي ٿي ۽ جيئن پوئتي خواجہ صاحب جي سوانح حيات ۾ لکجي چڪو آهي ته
جنهن وقت شاھ سائين ساڻس ملاقات لاءِ لنواري ويو هو ته ان وقت شاھ سائين
پنهنجي عمر جي آخري دور ۾ هو ۽ خواجہ صاحب لڳ ڀڳ 40 سالن کن جو هوندو
۽ خواجہ صاحب گرهوڙيءَ بزرگ کان 27 سال عمر ۾ وڏو آهي. ان لحاظ کان به
گرهوڙي صاحب ان وقت 13 سالن جو ٿي ٿي ٿو. لھاذا اهو چوڻ به قياس تي مبني
ٿيندو ته شاھ ۽ گرهوڙيءَ جي ڪا ملاقات ٿي هوندي.

شاھ لطيف جي شاعريءَ جو گرهوڙيءَ تي اثر

مخدوم عبدالرحيم گرهوڙي جي ڪلام کي جانچجي ۽ پرکجي ٿو ته
شاھ لطيف جي ڪلام جو مٿس مختلف طريقن جو اثر ۽ مضمون ۾
هڪجهڙائي نظر اچي ٿي.

هنن ٻنهي شاعرن جي ڪلام ۾ جيڪا اهم هڪجهڙائي آهي سا آهي
سندس مک موضوع ”تصوف“. ان کان علاوه اصلاحي، اخلاقي ۽ ناصحانه
شاعري به ٻنهي وٽ موجود آهي ۽ مضمون، خيال، لفظ، ڪٿي ڪٿي پوري
مصرع ته ڪٿي اڌ مصرع ۾ به هڪ جهڙائيون ملن ٿيون. جنهن مان صاف ظاهر
ٿئي ٿو ته گرهوڙي پنهنجي هن بزرگ همعصر جي ڪلام کان پوريءَ طرح واقف
هو ۽ کانئس ڪافي حد تائين متاثر پڻ. ڪٿي ڪٿي ته ايئن ٿو معلوم ٿئي ته
چڻ پاڻ شاھ سائينءَ جو ڪلام پڙهي، ان جي خيالن سان سهمت ٿي، ان جي
پاران بيت چيا اٿس. انهن هڪجهڙائيون ۽ شاھ سائينءَ جي شاعريءَ جي مٿس
اثر جا ڪجهه مثال هيٺ پيش ڪجن ٿا.

مثال 1: شاھ سائين فرمايو، (سر سئي آبري)

پيهي جان پاڻ ۾ ڪير روح رهاڻ
نڪو ڏونگر ڏيهه ۾، نڪا ڪيچن ڪاڻ
پنهو ٿيس پاڻ، سئي تان سور هئا.

(شاهراڻي - ص 303)

(گرھوڙي صاحب جي هڪ اٺ سٽي بيت جون پهريون ٻه مصرعون آهن.

سسئي جي سمجھه سين، جان پروڙير پاڻ
تان پنهنون مون پند هئو، وچان هئڙم پاڻ

(ڪلام گرھوڙي - ص 278)

هڪ ٻيو بيت ساڳي ئي مضمون (فنا في الله / فنا في المحبوب) جي
ادائگيءَ ۾ آهي.

سندي دل درياھ ۾، جان وياسون پيهي
نڪو آدم نه آدمي، نڪي اسين ئي
وائي ئي ويئي، ته هيڪو ئي هيڪ ٿئو

(ڪلام گرھوڙي - ص 291)

سر ڪاپائيءَ ۾ شاھ سائين فرمائي ٿو.

محبت پاڻي من ۾ رندا روڙيا جن
تن جو صرافن، اڻ ٿوريو ئي اگھايو

(شاهواڻي - ص 832)

گرھوڙي صاحب ساڳي ئي مضمون ۾ چوي ٿو:

آڏيءَ رات اٿي ڪري، پيرڻ پيريو جن
ڪاپو سندنو تن، اڻ ٿوريو اگھيو

(ڪلام گرھوڙي - ص 291)

هنن بيتن ۾ پنهي صوفي شاعرن، سندن دور ۾ رائج خواتين جي هن
پورهئي يعني ست جي ڪاپي يا ڪٽڻ کي بيان ڪيو آهي. هنن اها ڳالھ
ڪئي آهي ته جن محبت سان پورهئو ڪيو، يا جن آڏيءَ رات جو اٿي اهو
پورهيو ڪيو، صرافن انهن جي محنت ۽ محبت جو قدر ڪندي، بنا تورتڪ جي
ئي اهو ست قبول ڪيو. صوفياڻي مفهوم ڪاپائيءَ، رب جي عاشق ۽ سالڪ
ٻانهي لاءِ، ڪاپو ڪرڻ پيرڻ، ست ڪٽڻ وغيره عبادت الاهيءَ لاءِ، ۽ صراف
ڏئي سگھري لاءِ مستعار ڪيا ويا آهن.

هيٺ ڏنل بيتن ۾ نه صرف مضمون جي هڪجهڙائي آهي پر استعاري ۽
تشبيهه جي استعمال ۾ به هڪجهڙائي ملي ٿي. شاھ سائين سر رامڪليءَ ۾

فرمائي ٿو:

نا اميدي آجڪو، اوچڻ اباڻن
ڪڏهن تازيءَ پٺ تي، ڪڏهن هيٺ هلن
ساميٽڙا سمونڊ ۾، تنبي جيئن ترن
جي واڳون وات وجهن، ته به ڪن ڪچن ڪين ڪي
(شاهواڻي - ص 801)

گرهوڙي بزرگ شاھ سائينءَ جي ان مضمون کي ٻن شعرن ۾ بيان ڪيو
آهي ۽ بلڪل صاف ظاهر ٿئي ٿو ته پاڻ لطيف سائينءَ جي ڪلام کان پليءَ پٽ
واقف هو ۽ ان ئي بيان کي اڳتي وڌائي ٿو.

نا اميدي آجڪو، جيجهان جو گيڙن
سنيا سي سمونڊ ۾ تنبي جيئن ترن
سدا سک وسن، تارڪي تدبير جا.

ٻئي بيت ۾ چوي ٿو.

جن دل لائي دل سان، سي سدائين سرها
تهڙا تازي پٺ تي، تهڙا هيٺ هليا
جي واڳوءَ وات ويا، ته پڻ هنج حبيب جي
(ڪلام گرهوڙي - ص 253)

شاھ سائينءَ فرمايو:

سڄڻ سنيون، ڪن، لوڪان ليکي ونگيون
سنديون سپرين، پروڻ پروڙڻ ڏاڪڙو

گرهوڙي چوي ٿو:

لوڪ لهوارو لڏيو، وڏيو، اوڀر آديسين
سڄڻ سنيون ڪن، لوڪ ليکي ونگيون
(ڪلام گرهوڙي - ص 260)

شاھ لطيف،

ڪنهي ماضي من ۾، ڪنهي استقبال
حيث تنين جي حال، جني وساريو حال کي

گرھوڙي شهيد.

ڪٺي ماضي من ۾ ڪٺي استقبال
حاصل جنين حال، آءُ نه جيئندي ان ري

(ڪلام گرھوڙي، 257)

پنهنجي پاڻ کي هيٺو ۽ عيبدار ڪري پيش ڪندي شاھ سسئيءَ جي
زباني فرمايو:

اسين پاڻ ڀرڻ، پورهيت پنهنون ڄام جا
هوت ڪٿوري هيرئون، مون ۾ صابڻ ڇٽ
آڻڻ منجهه اگهت، ڪاند ڪهين جي م ڪري

گرھوڙي شهيد، ساڳئي مضمون ۾:

سڪ تنهنجي سپرين، سپوتار تران
پر انهن لڄ مران، جن آءُ ڪڪي تون ڪٿوريئي

(ڪلام گرھوڙي - ص 205)

شاھ سائين سر ”معذوري“ ۾ پنجن داستان جي لڳاتار پنجن بيتن ۾
پهرين مصرع جو مڪرر استعمال ڪيو آهي.

هٿين پيرين مونڙين، ڪهڄ پر قدام
وڃ وسيلو ناه ڪو، اوري آري ڄام
هٿين لائي هام، پاڙج ڪو م پنهو سين

شهيد گرھوڙيءَ چيو:

سڄن جيڏانهين، ڪا تيڏاهين هٿ ڪٿي
هٿين، مونين، پيٽ پر، سران تيڏاهين
مان ڪيڏاهين، ڪو ڏوريندي ڏس پوي

(ڪلام گرھوڙي - ص 282)

مٿي ڏنل انهن چند مثالن ۾ اسين ڏسون ٿا ته ڪٿي گرھوڙي شهيد بلڪل
ساڳيو مضمون بيان ڪيو آهي، ڪٿي ساڳيا شاھ سائينءَ وارا لفظ ته ڪٿي
سندن اڌ يا سڄي مصرع تامين طور استعمال ڪئي اٿس.

مخدوم عبدالرحيم گرھوڙي جي ڪلام کي ڊاڪٽر دائود پوٽي باقاعده
سر وار مرتب ڪيو آهي ۽ سندن سرن جي ترتيب هن ريت رکي وئي آهي.

(1) ڪلياڻ (2) يمن ڪلياڻ (3) رامڪلي (4) آس (5) بروو (6) سسئي (7) سهڻي (8) مومل راڻو (9) ڪاموڏ (10) ڪيڏارو (11) سارنگ (12) رڀ (13) ڏهر (14) ڪاپائي (15) پرياتي (16) ڪناريل (17) ڏناسري

ان کانپوءِ ابیات مترقہ جي عنوان سان چند بيت آهن ۽ نوع اول جي عنوان هيٺ ٻاراڻا بيت ڏنل آهن. پر انهن ۾ تمام اونهي ۽ گهري ڳالھ ڪيل آهي. ”نوع اول“ کان پوءِ ”نوع ديگر“ جي عنوان تحت ڏنل بيتن ۾ ”لاکي ۽ اوڏن“ جي قصي بابت تمثيلي بيت آهن جنهن بابت شاھ سائينءَ جا سر ڏهر جي آخري داستان ۾ لڳاتار اوڻويهه بيت (شهوڻي نسخي موجب) چيل آهن.

ان عمومي اثر کان پوءِ گرهوڙي شهيد تي سندس وڏي معاصر شاھ لطيف جن جي استعاري ۽ تشبيه نگاريءَ جو اثر جو خصوصي جائزو پيش ڪجي ٿو.

استعاري ۽ تشبيه نگاريءَ ۾ شاھ لطيف جو شهيد گرهوڙي تي اثر

1. شاھ سائين سر ”ڪاريل“ ۾ هنج پڪيءَ کي ۽ سچن انسانن جي يا حقيقي عاشق لاءِ استعاري ۽ تشبيه طور استعمال ڪيو آهي. مثال طور:

هنجن سان هيڪار، جي ڳڻ ڪري نهارين
پگهن سين بيهار، بيلھ نہ ٻڌين ڪڏهين

۽ هنج، پگھ ۽ ڪنگ جو، حقيقي ۽ دنياوي عاشقن لاءِ استعاري ۾ استعمال شاھ سائينءَ کان اڳ جي صوفي شاعرن به ڪيو آهي مثلاً شاھ ڪريم فرمايو:

اونهي ۾ اوڙاهه جو، هنج تهين هو
اي ڪانيرو ڪو، جو چاچر ۾ چيرون ڪري
(شاھ ڪريم جو ڪلام - ص 79)

گرهوڙي بزرگ به پنهنجن متقدمين ۽ معاصرين جو اثر قبوليندي اهو استعاراتي استعمال ڪيو آهي. سر ڪلياڻ ۾ سندس هڪ بيت آهي.

ڪارون ڪج قريب سين، ڪهين بار ڪٽيڇ
ڪسب ڪج معدوم جو، اسر عين پسيڇ
ماڻهو مڙئي مٽ پسي، ضعيفن ڪر ڪريڇ

مٿي دعوت حق جي، هنجن جنءَ هليج
نيزي ڪنان نيھن جي، ڪنڌ م ڪڍيج
بخاري سريج، سيوڻي سهڪ ٿئي

(ڪلام گرهوڙي - ص 255 - 256)

هن بيت ۾ هڪ ڳالهه جا ذهن ۾ بار بار ڪٽڪي ٿي، سا آهي هن جي آخري مصرع ۾ استعمال ٿيل لفظ ”بخاري“، جيڪو هن ڳالهه ڏانهن متوجه ڪرائي ٿو ته هي بيت گرهوڙي بزرگ جي بدران، ”بخاري“ تخلص رکندڙ ڪنهن شاعر جو آهي. ان ڪري جو ”بخاري“ نسبت گرهوڙي سان ته ڪنهن به طرح نه ٿي لڳي ۽ نه ئي سندس باقي ڪلام ۾ ڪنهن ٻئي بيت ۾ موجود آهي.

حضرت شاھ لطيف جن سر سارنگ ۽ سر آسا ۾ روڻ لاءِ ڪٿي ڪڪرن،
ڪٿي جهڙ يا آگر کي مستعار ڪيو آهي، سر سارنگ - داستان ٽيون

بيت 21 : ڪڪر منجهه ڪپار جهڙ نيٺون نه لهي

بيت 22 : جهڙ نيٺون نه لهي، ڪڪر هون نه هون

(شهوڻي - ص 962)

سر آسا جي داستان ٻئي ۾ فرمائي ٿو:

جئن سي ڪڪر اپ ۾، آگميون آهين
جهڙ ٿڙ نه لاهين، وسن سانوڻ مينهن جنءَ

(شهوڻي - ص 999 - بيت 17)

گرهوڙي صاحب روڻ کي جهڙ جي وسڻ سان تشبيهه ڏيندي سر رامڪليءَ
۾ چوي ٿو.

جوڳي پنهنجي جوءَ ويا، ٿا جهڙ جنءَ نيٺ جهمن
سخن ساميڙن جا ٿا، هينڙي منجهه هرن
سڄو موت مڱن، اڌ ڪٿا آرام لاءِ

(ڪلام گرهوڙي - ص 262)

هن بيت ۾ ان تشبيهه کان علاوه گرهوڙي فقير، سالڪ لاءِ جوڳيءَ ۽ ساميءَ جو استعاراتي استعمال به شاھ سائينءَ وانگر ڪيو آهي. اهو استعارو سندس مرشد حضرت خواجہ محمد زمان جن جي ڪلام ۾ به استعمال ٿيو آهي ۽ عين ممڪن آهي ته ان وسيلي ئي اهو گرهوڙي تائين پهتو. جوڳيءَ ۽ ان جي مختلف نالن جو استعاراتي استعمال سنڌي شاعريءَ ۾ ڪافي اڳاڻو آهي، جنهن جو بيان لطيف

سائينءَ جن جي متقدمين ۾ ٿي چڪو آهي، گرهوڙي فقير جو جوڳين بابت سر، سندس سرن ۾ وڏي ۾ وڏو سر آهي، جنهن ۾ 38 بيت آهن.

سر رامڪليءَ کان پوءِ گرهوڙيءَ فقير جو سر "آسا ۽ سر "برو" آهن، جن ۾ پاڻ تشبيهن جو نهايت سهڻو استعمال ڪيو اٿس، پر شاھ سائينءَ سان انهن جي ڪا به هڪ جهڙائي نه آهي. ان بعد سر "سسئي" اچي ٿو. هن سر ۾ پاڻ پنهنجي همعصر ۽ بزرگ شاعرن واري ئي روحاني تمثيل بيان ڪئي اٿس جنهن ۾ سسئي پنهنون، ڪيچ، پنيور وغيره کي ان ئي مطلب لاءِ استعاري ۾ استعمال ڪيو اٿس، جيئن شاھ سائينءَ ڪيو آهي جنهن جو تفصيل شاھ سائينءَ جي سر سسئيءَ جي تعارف ۾ بيان ٿي چڪو آهي.

ان بعد سر سهڻيءَ ۾ به، شاھ سائين وارو استعاراتي استعمال ڪندي چوي ٿو.

سهڻي ساھ پرينءَ ۾، اورين ۾ اندام
من ۾ ميهارن جي قابو لڳيس ڪام
پئي ساھڙ سام، ڏڪان چٽي ڌم جي

(شهيد گرهوڙي جو سنڌي ڪلام - ص 147)

سهڻي، عاشق حقيقيءَ لاءِ، ميهار مطلوب يا محبوب حقيقي لاءِ، اورين ۾، هن دنيا لاءِ پرين ۾ محبوب حقيقي جي آستان لاءِ، جنهن کي صوفيان ڪرام، "فنا في الله" جي منزل سڏين ٿا ۽ "ڌم" "نفس اماره" لاءِ مستعار ڪيو ويو.

سر "سهڻي" بعد سر "مومل راڻو" ۾ جيڪا تمثيل گرهوڙي بزرگ بيان ڪئي آهي، ان تي ۽ ان مطابق ڪردارن جي استعاراتي استعمال تي به شاھ سائينءَ جو گهرو اثر آهي ان کان سواءِ ٻيو ڪو استعاري يا تشبيه جي هڪجهڙائيءَ جو مثال نه ٿو ملي. سر ڪاموڏ ۾ به اهڙو ئي ڪردارن جو استعاراتي استعمال ڪيل آهي جيڪو شاھ جي انهن سرن ۾ بيان ٿي چڪو آهي.

سر "ڪيڏاري" ۾ شاھ سائين امان سگورن جي بهادريءَ ۽ حوصلي سان وڙهڻ تي انهن لاءِ شير يا شينهن جو استعاري ۾ استعمال ڪيو آهي، جيئن:

داستان 2 بيت 6 : ڪامل ڪربلا ۾ آيا سيد شير (شهواڻي - ص 926)

داستان 4 بيت 5 : ستر هون سهو، شير شهادت رسڻو (شهواڻي - ص 935)

داستان 5: بيت 11 : ستون ڏيندي شير، مٿا سج مرڪڻو (شهواڻي - ص 941)

بھادري ۽ بي جگريءَ سان وڙهڻ جي ڪري انهن لاءِ شينهن يا شير جو استعاراتي طور استعمال گرهوڙي بزرگ به سر ”ڪيڏاري“ ۾ ڪيو آهي.

شير شهادت رسڻا، ماتر مردودن

(ڪلام گرهوڙي - ص 289)

ڪربلا ۾ ڪوچ ٿيو، لائون لهن شير

(ڪلام گرهوڙي - ص 289)

ڪلام گرهوڙي ۾ ڪيڏاري کان پوءِ سر سارنگ، رڀ ۽ ڏهر ۾ اهڙو ڪوبه بيت نه آهي جنهن ۾ انهن صنعتن جي استعمال ۾ ڪا هڪجهڙائي نظر اچي ۽ انهن ۾ بيت به ڪو هڪ يا ٻه آهن. ان بعد سر ڪاپائيءَ ۾ به صرف هڪ بيت آهي پر ان ۾ مضمون توڙي استعاري جي استعمال ۾ شاھ سائينءَ جو اثر بلڪل پٽرو آهي، جيڪو اڳ بيان ٿي چڪو آهي.

سر پرياتيءَ جي ڏنل هڪ بيت ۾ به گرهوڙيءَ اها ئي تمثيل بيان ڪئي آهي ته بندي کي رب آڏو پنهنجي عبادت تي فخر ۽ هٿ نه ڪرڻ گهرجي، ڇو ته اهو انهن مڙني ڳالهين کان بي نياز آهي ۽ ان کي سڀ کان وڌيڪ بندي جو عجز ۽ انڪساري سان ڪلي عبادت پسند آهي. هتي ڪيرت ڪندڙ مڱڻو عبادت گذار بندي لاءِ ۽ سخي سردار سپڙ (جنهن کي پيلي ڌڻي يا رونجهائي راجاڻ ب چيو ويو) مستعار ٿيو آهي جڳ جي پالڻهار ۽ رزق رسائيندڙ رب لاءِ جيڪو اڻجهن جو مددگار آهي. شاھ سائينءَ فرمايو.

ڄاڻي ٽپ نه ڄاڻ، اي در اڻجهن جو

ان در سي ٿي اڳهيا، جن نه پائڻيو پاڻ

ريجهائو راجاڻ، آهي اڻجهن جو

(شهواڻي - ص 1229)

گرهوڙي فقير جي هيٺ ڏنل بيت مان چڱي طرح انداز ٿئي ٿو ته پاڻ پنهنجي بزرگ معاصر مان ڪيتري حد تائين متاثر آهي.

ڄاڻ وڃايو ٿاڻ، ڪيرت راه ڪم ڪيو

ان در مٿي مڱريا، پاڻ مر ڪٽج ساڻ

روجهائي راجاڻ، آهي اڻجهن جو

(شهيد گرهوڙي جو سنڌي ڪلام - ص 211)

سر ڪار ايل ۾ شاھ هنج، ڪنگ ۽ سر جو استعاراتي استعمال ۽ تمثيلي استعمال ڪيو آهي، فرمائي ٿو: سرهو سرُ وڃائيو، ڪوڙن ڪانيرن

رنا روھ وڃن ڪـه هيٺائي ڪان هنجھڙا

(شاهواڻي - ص 1218)

۽ گرهوڙي فقير چوي ٿو:

ڪوڙن ڪانيرن سرهو سر لڄائيو

آڏي آڏير آڏيرو، ڌڻا دانهون ڪن

رٿو روھ وڃن، ان هيٺائي ڪان هنجھڙا

(ڪلام گرهوڙي - ص 292)

ان بعد ”سر ڏناسري“ ۾ ڪوبه اهڙو بيت نه آهي جيڪو ان صنعتي استعمال جي لحاظ کان هڪجهڙو هجي. ”ابيات متفرقه“ ۽ ”نوع اول“ جي عنوانن ۾ به ڪو اهڙو بيت نه آهي، ان کان پوءِ ”نوع ڊيگري“ جي عنوان هيٺ هڪ بيت ڏنل آهي، جنهن ۾ هڪ بيت جي مصرع آهي.

توڙي اگلاوڏ، تب پڻ لاڪي ڄام جا

(ڪلام گرهوڙي - ص 296)

شاھ سائين سر ڏهر ۾ لاڪي ۽ اوڏن بابت قصي ۾ جيڪو روحاني نڪتو بيان ڪيو آهي ان مطابق اوڏ، گنگهار ۽ عيبدار بندي لاءِ، ۽ لاڪو مددگار ۽ بخشڻهار رب لاءِ مستعار ڪيل آهن ۽ اهڙي استعمال مٿي ڏنل گرهوڙي فقير جي بيت ۾ به پڌرو آهي، شاھ سائين فرمايو:

لاڪا لڄ سنڌيا، اوڏ اگلي آهيان

پڪا سي پرتا، جي اجهي تهجي آڏيا

(شاهواڻي ص 1283)

مخدوم عبدالرحيم گرهوڙي شهيد جي ڪلام کي سندس بزرگ معاصر لطيف سائين، جي ڪلام سان ان تفصيلي پيٽ کان پوءِ ان نتيجي تي پهچي ٿو ته مٿس شاھ سائين، جي موضوع، مضمون، فني سٽاءَ ۽ ان سان گڏوگڏ شاھ سائين، جي ڪلام ۾ استعمال ٿيل تشبيه ۽ استعاري جي استعمال جو به ڪافي اثر آهي. گرهوڙي بزرگ جي ڪلام ۾ ”واڻي“ چيل نه آهي ۽ ٻيو ته شاھ سائين، جي نسبت سندس ڪلام جو مقدار به (سنڌي بيتن ۾) گهڻو گهٽ آهي.

عمومي جائزو

هن باب ۾ شاھ لطيف جي جن همعصرن کي تقابلي جائزي لاءِ چونڊيو ويو انهن جي شاعريءَ جو حاوي يا مک موضوع ”تصوف“ ئي آهي. هي دور سنڌي ادب جي لحاظ کان ڪافي پختگيءَ وارو دور هو. شاھ لطيف جي همعصر شاعرن جو به ڪافي تعداد آهي، جن ۾ هن باب ۾ ذڪر ڪيل شاعرن کان علاوه مخدوم ابوالحسن، مخدوم ضياءُ الدين، مخدوم محمد هاشم، مخدوم عبدالله، مخدوم عبداللطيف ڀٽي وغيره اچي وڃن ٿا. هنن شاعرن مان مخدوم عبدالروفي ڀٽي (1682ع کان 1752ع) پاڻ سڳورن^ص جي تعريف، محبت ۽ عقيدت جي موضوع تي شعر چيو جنهن لاءِ هن مولود ۽ مدح جون شعري صنفون اپنايون ۽ باقي شاعرن طويل نظر جنهن کي ”سنڌيون“ به چيو ويندو هو، ان ۾ شاعري ڪئي. هنن مڙني شاعرن / عالمن پنهنجي ڪلام ذريعي مختلف شرعي ۽ ديني مسئلا سمجهايا. مثال طور ابوالحسن نماز جي طريقي ۽ ٻين مسئلن بابت ”مقدمت الصلوات“ لکيو جيڪو ”ابوالحسن جي سنڌي“ به سڏبو آهي، مخدوم ضياءُ الدين (1677ع - 1757ع) اسلام جي پنجن بنيادي رڪنن جي تشريح لاءِ طويل نظر ۾ ڪتاب لکيو جيڪو ”مخدوم ضياءُ الدين جي سنڌي“ سڏجي ٿو. مذهبي ۽ شرعي مسئلن جي نشر و اشاعت، تشريح ۽ تبليغ ۾ گهڻو ڪم مخدوم هاشم (1690ع - 1761ع) جو آهي هن جو شعر خصوصي تصنيفن ۾ ”فرائض الاسلام“، ”زاد الفقير“، ”قوت العاشقين“ ۽ ”ذبح شڪار“ اچي وڃن ٿا. مخدوم عبدالله جا ان سلسلي ۾ ”ڪنز البرت“، ”قمر العنبر“ خصوصاً ”خزانة اعظم“ (اٺ جلد) ۽ ٻيا جلد آهن جن ۾ هن پاڻ سڳورن جي سيرت پاڪ ۽ ٻين شرعي مسئلن تي نهايت تفصيل سان لکيو آهي.

مٿي ذڪر ڪيل شاھ لطيف جي هر عمر ۽ هر عصر شاعرن جي شاعريءَ مان اهو صاف نظر ٿو اچي ته هن دور ۾ ان شاعريءَ جو باقاعده هڪ ميدان ٺهيل هو. پر شاھ لطيف ان موضوع کان هٽي ڪري ”تصوف“ جي موضوع جو انتخاب ڪيو. مٿين شاعرن جيڪو ڪلام چيو آهي ان ۾ هنن جو انداز بيان بلڪل سنئون سڌو آهي ۽ ان ۾ استعاري يا تشبيه جو استعمال بلڪل نه برابر آهي ۽ جي ڪو آهي ته به موضوع جي اختلاف سبب انهن ۾ شاھ لطيف جي استعمال ڪيل تشبيه يا استعاري سان ڪابه مماثلت نه آهي.

هتي منتخب ڪيل شاھ جي هر عصر شاعرن ۾ ميون عيسو فقير عمر ۾ کانئن وڏو آهي ۽ ٻيا عمر ۾ ننڍا آهن. پر انهن جي پيدائش شاھ جي حياتيءَ ۾ ئي ٿي. صنعتي استعمال ۾ هن شاعرن ۽ شاھ جي ڪلام ۾ جيڪا خاص هڪ جهڙائي يا هڪ ٻئي جو اثر نظر اچي ٿو، سو آهي رومانوي قصن جي

کردارن. ماڳن جو استعاراتي استعمال. انهن جو ذڪر ڪنهن وٽ گهٽ آهي ته ڪنهن وٽ وڌ. پر شاھ وٽ ستن ئي قصن بابت سر آهي. هي استعاراتي استعمال اصل ۾ شاھ لطيف جي ڪجهه متقدمين کان شروع ٿي چڪو هو. هنن مڙني رومانوي قصن مان جنهن قصي کي شاعرن وڌيڪ اهميت ۽ توجهه سان بيان ڪيو آهي سو آهي سسئيءَ جو. هن قصي ۾ هڪ بيت اوائلي سنڌي شاعريءَ ۾ سيد علي ثاني شيرازي (1486ع - 1572ع) جو به ملي ٿو. انهن مشهور قصن کان علاوه لاکي ۽ اوڏن جو استعاري ۾ استعمال شاھ سائينءَ سر ڏهر ۾ ڪيو آهي ۽ اهو ساڳيو خواجه محمد زمان ۽ فقير عبدالرحيم گرهوڙي جي ڪلام ۾ به ملي ٿو. هنج، ڪنگ جو ۽ جوڳي ۽ سامي وغيره جو استعاراتي استعمال، شاھ سائينءَ جي معاصرين ۾ به ملي ٿو ۽ متقدمين جي ڪلام ۾ به ان جا ڪجهه مثال موجود آهن. شاھ لطيف ۽ سندس همعصرن جي شاعريءَ ۾ تشبيهه جي استعمال ۾ گهٽ هڪجهڙايون ملن ٿيون. مثال طور ڳاڙهي رنگ کي مڇڻ جي رنگ سان تشبيهه، ميين عيسيٰ جي ڪلام ۾ ملي ٿي اها تشبيهه شاھ وٽ سر حسيني ۾ به موجود آهي. ان کان سواءِ روڻ، ۽ جهڇڻ کي مينهن وسڻ ۽ ڪڪرن جي ڀرجي اچڻ سان، اهي تشبيهون شاھ لطيف ۽ سندس همعصر شاعرن جي ڪلام ۾ ملن ٿيون.

هن دور جي شاعرن جي هڪ ٻئي کان اثر انداز ٿيڻ جو هڪ ذريعو هو منھان منھن ملاقاتون. انهن ملاقاتن ۾ شاھ صاحب ۽ خواجه محمد زمان جي ملاقات جو سنڌي ادب جي تاريخن ۾ واضع ذڪر آهي. هن ملاقات ۾ هنن مختلف مسئلن تي تبادلہ خيال به ڪيو ۽ هڪ ٻئي سان شعرن جي ڏي وٺ به ڪئي. ٻين جي ملاقاتن جو تذڪرو تاريخن ۾ اچي ٿو ته تنهن ۾ ميين عيسيٰ ۽ شاھ سائين جي ملاقات جو ذڪر آهي، جنهن ۾ شاھ صاحب ننڍو ٻار هو ۽ ميين عيسيٰ ان کي ڏسي پيشنگوئي ڪئي. ٻي ملاقات شاھ ۽ سچل جي وچ ۾ ٿي، جنهن ۾ سچل ٻار هو ۽ شاھ سندس متعلق پيش گوئي ڪئي. اهي اهڙيون ملاقاتون هيون، جن ۾ ڌريون هڪ ٻئي جي شاعريءَ جي واقفيت يا اثر حاصل ڪرڻ جهڙيون نه هيون.

ٻيو ذريعو ان سلسلي ۾ آهن قلمي مسوده... هن باب ۾ جن شاعرن جي شاعريءَ جو تقابلي جائزو (خصوصاً استعاري ۽ تشبيهه جي استعمال ۾) ورتو ويو آهي، انهن مڙني جو ڪلام لکيل حالت ۾ موجود هو. ان ڪري هو هڪ ٻئي جي قلمي نسخن مان به واقفيت حاصل ڪري سگهيا هوندا ۽ هي شاعر حضرات هڪ ٻئي کان گهڻي عرصي جي دوريءَ تي به نه هئا تنهنڪري زباني روايتون به ان اثر جو پيش خيمو بنجي سگهيو هونديون.

حوالا - ح : مخدوم عبدالرحيم گرهوڙي

1. ميمڻ عبدالمجيد سنڌي، "سنڌي ادب جو تنقيدي اڀياس"، روشني پبليڪيشن ڪنڊيارو 1996ع - ص 436.
2. دائود پوٽو عمر بن محمد ڊاڪٽر (مؤلف) "ڪلام گرهوڙي" ثقافت ۽ سياحت کاتو، حڪومت سنڌ ڪراچي، 1416ھ / 1995ع - ص 13، 14.
3. ميمڻ عبدالمجيد سنڌي، "سنڌي ادب جو تنقيدي اڀياس" ص 436.
4. ساڳيو، ص 60.
5. ساڳيو، ص 16 - 17.
6. ساڳيو، ص 16 کان 24 تائين.
7. جتوئي علي نواز پروفيسر (مرتب) "شهيد گرهوڙيءَ جو سنڌي ڪلام"، سهڻي پرنٽرز، حيدرآباد سنڌ 1984ع - ص 14.
8. دائود پوٽو عمر بن محمد ڊاڪٽر (مترجم و مھد) "آبيات سنڌي"، سنڌي ادبي سوسائٽي ڪراچي.
9. دائود پوٽو عمر بن محمد ڊاڪٽر (مؤلف) "ڪلام گرهوڙي" - ص 62.
10. جتوئي علي نواز (مرتب) "شهيد گرهوڙيءَ جو سنڌي ڪلام" - ص 20.

پاڻو چوڻون

باب ٽيون

استعاره ۽ تشبيه نگاري جي لحاظ کان شاھ لطيف جو سندس متاخرين تي اثر

(الف) مراد فقير (1742ع - 1796ع)

(ب) فقير محمد صديق سومرو (1756ع - 1849ع)

(ث) خليفو نبي بخش "قاسم" (1776ع - 1860ع)

(ج) حمل فقير (1809ع - 1879ع)

(ح) فقير قادر بخش "بیدل" (1814ع - 1872ع)

ڀاڻو چوڻون

باب ٽيون

استعاره ۽ تشبيه نگاري جي لحاظ کان شاهه لطيف جو سندس متاخرين تي اثر

(الف) مراد فقير (1742ع - 1796ع)

مراد فقير سنڌ جي مشهور شاعر روحل فقير، جنهن جو شاهه سائينءَ جي همعصرن ۾ ذڪر ٿي چڪو آهي، جو ويجهو عزيز ۽ پيارو دوست هو. "فقير مراد جي والد جو نالو محمد حيات هو، جو روحل فقير جي سوڻن مان هو. فقير صاحب به زنگيجو بلوچ هو. مراد فقير ۽ روحل فقير جي عمرين ۾ 10 سالن کن جو تفاوت هو. ان لحاظ کان مراد فقير 1742ع يا 1743ع ۾ تولد ٿيو هو." (1)

مراد فقير سنڌي ۽ سرائڪيءَ سان گڏ هوندي فارسيءَ جو تمام سٺو شاعر هو. سندس ڪلام جو گهڻو حصو بيتن تي مشتمل آهي جن جا سلسليوار بيت به آهن ته متفرقه به، سه حرفيون به ۽ ڇيئون اٿس عشقيه جي عنوان سان سندس بيتن جو هڪ سلسلو آهي جنهن ۾ هن معرفت جي راه جون ڇهه منزلون بيان ڪيون آهن. هر منزل جو احوال هڪ طويل بيت ۾ جنهن کي "ڪبت" به چئجي ٿو، ڏنل آهي. (2)

هن بزرگ جو ننڍپڻ ڪيئن گذريو، تنهن جي باري ۾ ڪو احوال ڪونه ٿو ملي البت ايتري خبر ملي ٿي ته فقير صاحب ننڍي هوندي ئي روحل فقير جي صحبت ۾ وڃي پهتو. (3)

مراد فقير جي شاعريءَ جو خصوصي رنگ تصوف آهي پر ان کان علاوه هن جي ڪلام ۾ قوم پرستيءَ ۽ حب الوطنيءَ جو رنگ به آهي، جيڪو شاعريءَ ۾ ظاهر اٿس. جڏهن افغانستان جي مدد خان سنڌ تي حملو ڪري وڌا ڪلور پئي ڪيا، مراد سنڌي جوڌن کي هٿائيندي چوي ٿو.

ماري مدد ڪونه دور ڪرو، چوڙ وڃي يهودي يزيدي ميان.

ڪلهوڙا دور جي آخري ڏينهن ۾ سنڌ ۾ وڏو مانڌاڻو متل هو. ان کان پوءِ

ٽالپرن حڪومت سنڌيالي ته ملڪ ۾ سڪون پيدا ٿيو. پوءِ هيءُ به روحل فقير سان گڏ ڪوٽڏيڃيءَ جي ڀرسان ڪوٽليءَ ۾ اچي رهيو ۽ اتي 1796ع ۾ وفات ڪيائين. (4)

استعاري ۽ تشبيه جي استعمال ۾ شاھ لطيف جو مراد فقير تي اثر

مراد فقير پنهنجي وقت جو وڏو شاعر هو. هن چئن ٻولين ۾ شعر چيو آهي. سنڌي، سرائڪي، هندي ۽ فارسي. سنڌي ۽ سرائڪيءَ ۾ سندس ڪلام جو ذخيرو آهي. سنڌي ڪلاسيڪي شاعرن جي پيروي ڪندي پاڻ به سنڌ جي رومانوي قصن ڪهاڻين جي اوڻ ۾ تمثيلي شعر چيو اٿس ۽ فني گهاڙتو به چنڊ وديا مطابق رکيو اٿس.

مراد فقير خاص طور تي شاھ عنايت ۽ شاھ لطيف کان متاثر نظر اچي ٿو. هنن جي نقش قدير تي هلندي هن پنهنجي ڪلام ۾ عشق حقيقي ۽ تصوف جي موضوع تي خوب شعر چيو آهي. ”عشقيہ شاعريءَ ۾ درد جو بيان بي حد اثرائتي نموني ڪري ٿو.

عشق جي ميدان ۾ سر ڏيئي محبوب جو وصال حاصل ڪرڻ لاءِ شاھ سائين سر يمن ڪلياڻ ۾ پتنگ جي قربانيءَ جا بيت چيا آهن ۽ حقيقي عاشق کي اها قرباني ڏسڻ ۽ سڪڻ جو سبق ڏنو اٿس ۽ پوءِ قربانيءَ جي ان علامت کي عاشق لاءِ استعاري طور استعمال ڪندي فرمايو اٿس.

بيت 10: پتنگ چابين پاڻ کي، ته اچي اڳ اجهاءُ!

بيت 11: پتنگ چابين پاڻ کي، ته چي پوءِ ڄاڻي

بيت 12: پتنگ چابين پاڻ کي، ته پسي مڇ مَر موت

(شهوڻي - ص 106 - 107)

شاھ سائينءَ وانگر، عاشق کي پتنگ کان قربان ٿيڻ جو سبق سڏي لاءِ مراد فقير چوي ٿو:

سامن سڪ مراد، چڻي جا پر پتنگن
اچن اجل سامهان، سر جو سانگ نه ڪن
جن کي موت مشاهدو، سر رتي ڪين رهن
ساعت سين نه سهن، پاڻ برابر پرچي.
جي ٻارين ته ٻار، اندر باهه برهه جي

مٿي مڇ مراد چڻي، ڪڻي پتنگن پچار
تہ جيئري جانب نہ مڙي، توڻي حيل ڪرين هزار
دوسائي دربار، ٿا مٿا ڪن مشاهدو
(ڪنڊڙيءَ وارن جو ڪلام - ص 103)

مراد فقير جي ڪلام ۾ تشبيهن ۽ استعارن جو سهڻو ۽ بامعنيٰ استعمال
ٿيل آهي. مقامي ۽ علائقائي شين مان انهن صنعتن لاءِ مثال ڪيا اٿس،
محبوب سان هڪ ئي وڃڻ لاءِ چوي ٿو:

تون آهين تيئن پرين سا، جيئن پاڻيءَ ۾ ماڪ
عشق الاهيءَ ۾ من کي گهاٽي سان تشبيه ڏيندي چوي ٿو:
چاڪي چٽ مراد ڪري، گهاٽو من گهماءِ
ساري سرت نرت جا، ڏينهنڪ ڏاند وهاءِ
تہ تاري ڪڍ من مون، سرنهن صاف پيراءِ
تھان پوءِ تون لاءِ، لڳين تيل لقاء جو
(ڪنڊڙيءَ وارن جو ڪلام - ص 128)

مراد فقير جو سنڌي ڪلام مختلف عنوانن ۾ ترتيب ڏنل آهي. سڀ
کان پهريون عنوان آهي ”معرفت“، جيڪو موضوع توڙي مضمون جي لحاظ
کان شاھ سائينءَ جي سر ڪلياڻ ۽ يمن ڪلياڻ کان گهڻيءَ حد تائين متاثر
آهي. هن ۾ 31 بيت آهن، ان کانسواءِ سر سهڻي آهي، جيڪو بہ مضمون
توڙي مضمونن جي لحاظ کان ۽ لفظي استعمال جي لحاظ کان بہ شاھ جي
سر سهڻيءَ جي زير اثر آهي. هن ۾ 12 بيت آهن. ٽيون عنوان آهي ”بيت
سوال جواب سسئي جا“ هن ۾ مراد فقير جي طرفان سسئي کي مختلف
هدايتون ۽ تنبيهون ڪيل آهن ۽ وري سسئيءَ وٽان ان جا جواب بہ پاڻ بيان
ڪري ٿو. ان عنوان ۾ ڪل چوڏهن بيت آهن ”بيت سسئي باب وصال“ ۾
ڪل چار بيت آهن پنجون عنوان آهي، ”بيت سسئي (تاكيد طلب)“ هن ۾ بہ
چار بيت آهن.

مراد فقير رومانوي قصن مان سسئيءَ جي قصي ۾ سڀ کان گهڻا بيت
چيا آهن. سسئيءَ کان پوءِ ڇهون عنوان ”مومل راڻو“ ۾ چار بيت، ستون عنوان
”عمر مارئي“ هن ۾ چار بيت آهن. ان کان پوءِ ”بيت نوري جا“ ۾ پنج بيت، ليلا
چنيسر ۾ ٽي بيت، ”بيت گهاٽو جا“ ۾ ٽي بيت، بيت سامونڊي“ ۾ بہ بيت،

پرياتيءَ ۾ نو بيت، پورب ۾ ٻارنهن بيت، ۽ چوڏهين ۽ آخري عنوان "بيت متفرقه" ۾ پنجويهه بيت ڏنل آهن. اهڙي طرح سندس سنڌي بيتن جو ڪل تعداد 129 آهي. جيڪو لطف الله بدويءَ جي مرتب ڪيل ڪتاب "ڪنڊڙيءَ وارن جو ڪلام" ۾ موجود آهي.

سندس پهرئين عنوان "معرفت" ۾ انهن ٻن صنعتن جي لحاظ کان ته شاھ جو اثر نه آهي اڳتي سهڻي ميهار ۾ شاھ سائين سهڻي، عاشق حقيقيءَ لاءِ، ميهار محبوب حقيقي لاءِ، مهراڻ يا درياءَ شريعت جي واٽ لاءِ مستعار ڪيا آهن. مراد فقير به اهو ساڳيو ئي استعاراتي استعمال ڪيو آهي. شاھ صاحب چوي ٿو، سهڻي - داستان پنجون

گهڙيا سي چڙهيا، ايهر اليڙي
مڻي مٽي مهراڻ ۾، پڻو ٿيو ڏيڙي
ته ميهار مليڻي، سنڀوڙو سيڻاھ سين
(شهوائي - ص 320 - بيت 4)

مراد فقير مڻي هتي مهراڻ جو ذڪر هن ريت ڪري ٿو:

مڻي مٽي مهراڻ جو نڪو آر نه پار
لهرين ليڪو ٺاھ ڪو، اونھو جت اجھار
اڻ تاري ڪي تار ۾، جڻن تارين تڻن تار
منهنجي ساڻ مھار، ڪڇ ملاقات "مراد" چڻي
(ڪنڊڙيءَ وارن جو ڪلام - ص 109)

شاھ سر سهڻي داستان ستين ۾ چوي ٿو:

ٻوڙين چاڙهين تون ڏڻي! ٻي جو دعوا رسي نه دم
هن منهنجي حال جو، ميهري معلم
رڪ پيلي جو ڀرم، جو اچي پڻو اجهور ۾
(شهوائي - ص 337 - بيت)

مراد چڻي ٿو:

پيلي تي مر پلاءَ، جو ڪچي مان ڪين ٿي
توھ تنهنجو آسرو، ٿو لهرين لس لنگھا
ڪهڙو پڻو ڀرين، جن پيڙي باجهه سنڌاءِ
اچي ڀرين پاڻ پسا، ڪر مون تي مهت "مراد" چڻي
(ڪنڊڙيءَ وارن جو ڪلام - ص 110)

سسئي پنھون جي تمثيل ۾ مراد فقير جيڪو ڪلام چيو آھي ان ۾ مضمون کان علاوه استعاراتي استعمال يعني هوت وغيره متقدمين ۾ شاھ لطيف، شاھ عنايت ۽ ٻين بہ ڪيو آھي.

شاھ سائين سسئي آھري داستان پنجين ۾ فرمائي ٿو

هوت تنهنجي هنج ۾ پچين ڪوہ پھي
”وفي انفسڪر افلا تبصرون“ سوچي ڪر سھي
ڪڏھن ڪا نہ وھي، هوت ڳولڻ ھٿ تي
بيت 12

هوت تنهنجي هنج ۾ پچين ڪوہ پريائ
”ونحن اقرب من جبل الوريد“ تهجو توھي ساڻ
پنھنجو آھي پاڻ، آڏو عجيبن ڪي
(شھوائي - ص 409 - بيت 13)

مراد فقير وحدت الوجود جي ان نظريي جي تشريح لاءِ ساڳيو استعارو استعمال ڪندي چيو.

وئي ڪو نہ ويو، هوت تنهنجي هنج ۾
چا ڪي ڏورين ڏونگرين، ساڻي هوت سندو
تو ۾ محب مراد چئي، لڪين ڪو نہ لڪو
پس متان پرينءَ پوءِ اتي پاڻئون پرينءَ اوڏو
(ڪنڊڙي وارن جو ڪلام - 115)

سر ”مومل راڻو“ ۾ مراد فقير ڪردارن ۽ ماڳن جي استعاراتي استعمال کان علاوه محبوب کي پارس سان تشبيه ڏني آھي جيڪا شاھ لطيف بہ ڪجھ ھندن تي ڏني آھي جيئن سر پرياتيءَ ۾ فرمائي ٿو:

سرپرياتي

تون سپڙ آءُ سيڪڙو، تون ڏاتار آءُ ڏوھ
تون پارس آءُ لوھ، سجين تہ سون ٿيان
(شھوائي - ص 1323 - بيت 25)

مراد فقير مومل جي زباني چورائي ٿو:

تون سوڍو آھين سو، نہ جھڙا پيا جھان ۾
پيا جي راڻا راڄيا، تر برابر تون نہ

تنهنجو مٿ مراد چڻي، آءُ ڪامل ڪريان ڪو نه
سرس لڻان ڪون سون، جي اچي پارس پاسو تون ڏئين
(ڪنڊڙيءَ وارن جو ڪلام - 119)

نوري ڄام تماچيءَ جي قصي ۾ جنهن کي شاھ سائين ”سر ڪاموڏ“ ۾
رجيو آهي ان ۾ جيڪا تمثيل رڻي وڻي آهي تنهن ۾ نوري هڪ اهڙي ٻانهي جي
علامت آهي. جيڪو پنهنجا عيب ۽ هيٺايون بيان ڪري ان کان رحم ڪرم،
عنايتن ۽ نعمتن جي خيرات گهري ٿو. هن تمثيل ۾ ڄام تماچي کي ڏئيءَ لاءِ
مستعار ڪيو ويو آهي.

سر ڪاموڏ: داستان پهريون

تون سمون آئون گندري، مون ۾ عيبن لک
هن منهنجي حال جي، توکي سڀ پرک
ڪارڻ رب الڪ، مٿان ماڱر مٽيبن

ڪڪيءَ هاڻيون ڪاريون، چڇيءَ هاڻا چڇ
پاند جنين جي پاند سين، لڳو لڻي لڇ
سمون ڄام سهج، اڀو ڪري ان سين
(شهوائي - ص 858 - 859 - بيت 5)

مراد فقير چوي ٿو، ”بيت نوري جا“

ڪڍي ڪوڇهي ڪوڙي، نوري نمائي
هڻئون وڻي جنهنجي، ڪو پڻي نه پائي
سا محلن منجهه مراد چڻي، ٿي مرڪي مهائي
جڙها سمي سبيائي، تيلهان سونهين منجهه سرتيبن
(ڪنڊڙيءَ وارن جو ڪلام - ص 119 - بيت 1)

”نوري جا بيت“ کان پوءِ مراد فقير ليلا چنيسر جي مشهور داستان مان
بيت چيا آهن.

شاھ سائين پنهنجي ڪلام ۾ ان تمثيل مطابق ڪلام چيو آهي ۽ ليلا
کي تنبيهون ڪيون اٿائين.

داستان پهريون

مٿيو ناهه مٿيون، جو تون پسي هار هر کين
اصل آهي اڳهين، سندن ڪوڙ ڪٿيون
ان گهوڙن هيٺين گهٽيون، دوستا دور ڪيون

بيت 8

جو تو پانيو هار، سو سورن جو سڱرو
چنيسر چت ڪئي، ٿيو پورهيت جي پار
اوڻت جو آچار، ڪانڌ ڪهين سان مَ ڪري
(شهوڻي - 675، 676 - بيت 9)

مراد فقير ليليٰ کي چوي ٿو:

جو تو هاري پانيو هار، سو تان مٿيو مور مگر جو
هن ڪوٽرو ڌڻيون ڪيٽريون، ليلان لڪ هزار
موهي منصوبي سان، نر وٺي وٺي نار
انهي مهل مراد چڻي، ويلو اٿي وار
نه ته موٽي ڄام ڄمار، دست نه ايندو داسڙو
(ڪنڊڙيءَ وارن جو ڪلام - 120)

مراد فقير جو ڪلام شاه سائينءَ جي ڀيٽ ۾ تمام گهٽ آهي پر سندس
مضمون مان اهو صاف ظاهر ٿئي ٿو ته هن جيڪي به سر يا قصا، تمثيل طور
بيان ڪيا آهن ان ۾ ڪردارن يا ماڳن مڪانن جو استعاراتي استعمال ساڳيو
شاه سائينءَ وارو آهي. سر سريراڳ ۾ شاه سائينءَ فرمايو.

داستان پهريون،

سڙھ سنوان لاڄو نوان، مهاڻا سندن مير
سائي سفر هليا، ٿيا سڻاوا سير
جي اچن ساڻ اڪير، سي ٻيڙا رکين ٻاجھ سين
(شهوڻي - ص 198 - بيت 13)

مراد فقير "بيت سامونڊي" ۾ چوي ٿو.

جنين جي جهاز کي ساڄا سڙھ سڪان
ڏسي ڏيهاري ڏيهه جا، معلم ڏي مهندان

سي کٽي آيا خير سان سفر صاب پيان
ستر ساويرا ڏکيا، بندر بار سندان
سڀي سنگ مٿان، ٿيڙا معاف مراد چڻي
(ڪنڊڙيءَ وارن جو ڪلام - ص 122)

”سر پرياتي“ ۾ مراد فقير ڪنهن به سخيءَ يا ڏاتار جو نالو نه ورتو آهي،
جيئن شاھ سائينءَ سمي ڄام سپڙ جو ورتو آهي، شاھ سائين سپڙ سخي سردار
کي ڏيهن جي ڏاتار، ڏٺي پاڪ لاءِ مستعار ڪيو آهي، شاھ سائين فرمايو،

ٻاجهاڻو پيلي ڏٺي، ٻجهان ٻاجه ٿئي
سپڙ سا سئي، جيڪا چارڻ ڇت ۾
(شهوائي - ص 1229 - بيت 13)

مراد فقير چڻي ٿو:

سائل سڻي آڻيو، سپر سر سندو
ڪڏهن ڪو نه ٻڌو، ته ڪو هتون موٽيو مڱڻو
(ڪنڊڙيءَ وارن جو ڪلام - ص 123)

شاھ سائين فرمائي ٿو:

اٿو اڻجهو سپڙ جو سڏ ٿيو
جنءِ ائين ڪيرت نه سڪيا، تنءِ پاڻان ريڏو را،
مگر مون ملا، آئون آوان جو آهيان،
(شهوائي - ص 1228 - بيت 9)

مراد فقير چڻي ٿو:

نه مون ڪلهي ڪينرو، ڪيرت ڄاڻان ڪانه،
تون اجهو اڻجهن جو، مهر پويشي مان
مون تي ڪر مراد چوي، عنايت احسان
جو تون سدا سلطان، ٿو نالائق نوازئين،
بيت 5

مون جيھو ڏڏ ڏيھ ۾، تو جيھو ڏاتار
جان چڪاسير چوڌار، تان پيو ڪونهي منور مراد چڻي،
(ڪنڊڙيءَ وارن جو ڪلام - ص 123 - بيت 6)

”پورب جا بيت“ جي عنوان هيٺ مراد فقير، حقيقي عاشق لاءِ جوڳي ۽ ان جي ٻين نالن کي استعاري طور بيان ڪيو آهي. سندس متقدمين ۽ همعصر شاعرن شاھ عنايت، شاھ لطف الله، شاھ لطيف، روحل فقير وغيره به اهو استعاراتي استعمال ڪيو آهي. شاھ سائينءَ خاص طور تي سر پورب ۽ رامڪليءَ ۾ جوڳين جي جوڳ پڄاڻ ۽ محبوب حقيقيءَ سان وصال حاصل ڪرڻ جي جدوجهد ۽ سفر بيان ڪيو آهي. شاھ سائينءَ جوڳين جا جيڪي نالا ورتا آهن، انهن ۾ جوڳي، سامي، آديسي، ڪاڙي، نانگا، لاهوتي، بابو، آڌوت، سناسي ۽ ويراڳي اچي وڃن ٿا. مراد فقير جي هن سر ۾ به انهن نالن جو استعمال ٿيو آهي. تصوف جي چئن منزلن جو ذڪر به سڀ صوفي شاعر ڪندا آيا آهن. شاھ سائين سر رامڪلي جي داستان پنجين ۾ فرمائي ٿو:

نگڻا ناسوتا، مڻيائون ملڪوت ڏي
جوڳي جبروتا، وڃائي واٽ ليا.

(شهوائي - ص 1140 - بيت 9)

مراد چوي ٿو:

نانگي کي ناسوت کڻي پير پساو پر جو
تنهن ڪاهوڙيءَ ڪرو پيو. ڏس منجهون ملڪوت
سڃاڻائين سپرين، جاءِ وڃين جبروت
لنگهڻو جن لاهوت، تان ٿيو هو ۾ محو ”مراد“ چئي

(ڪنڊڙيءَ وارن جو ڪلام - ص 127)

جوڳيءَ کي مختلف هدايتون ڪندي مراد فقير چوي ٿو:

جوڳي تو نه جڳاءِ، جو تون ڪن چيرائين ڪاڙي
سامي سانت صبر جي، من ۾ مندر پاءِ
سڪ سڳي ڪر سڄڻا، وينو وير وڃاءِ
سيلهي ميل، پرست پٿر، اندر الڪ جاڳاءِ
لڳين رک لقاءِ جي، لاهوتي تون لاءِ
روح ۾ رام ريجهاءِ، ڇڏ ٻاهريان مڪر ”مراد“ چئي

(ڪنڊڙيءَ وارن جو ڪلام - ص 125)

شاھ سائين ”سر ڪاراييل“ ۾ هنج مور، ڪانگ جو جيئن استعاراتي استعمال

ڪيو آهي. ان جو اثر مراد فقير جي هن بيت تي صاف صاف نظر اچي ٿو:

شاھ سائين سر ڪار ايل - داستان پهرين ۾ فرمايو:

ويا مور مري هنج نه رهيو هڪڙو

وطن ٿيو وري ڪوڙن ڪانيٿرن جو

(شهوائي - ص 1218 - بيت 29)

ويا هنج هلي، آيا ڪانو ڪنبن تي

مورن جي مراد چڻي، مرن جا ڳجهلي

چپن ساڻ چلي، ٿي مينا مقالون ڪري

(ڪنڊڙيءَ وارن جو ڪلام - 132)

شاھ لطيف ۽ مراد فقير جي ڪلام جي تشبيه نگاري ۽ استعاراتي استعمال جي پيٽ مان اهو نتيجو نڪري ٿو ته هي صوفي شاعر پنهنجي صوفيانہ تخيل جي بيان ۾ مضمون توڙي موضوع جي لحاظ کان شاھ سائينءَ جي زير اثر آهي ۽ تصوف جي نظريہ وحدت الوجود جي تشريح خاطر هن مختلف لوڪ داستانن جي تمثيل پيشڪش ۾ استعاراتي استعمال به شاھ وارو ڪيو آهي. البت تشبيه جو استعمال تمام گهٽ ڪيو اٿس ۽ انهن ۾ به ڪا هڪ به شاھ سائين جهڙي آهي.

حوالا - الف: مراد فقير

1. لطف الله بدوي (مرتب)، ”ڪنڊڙيءَ وارن جو ڪلام“، سنڌي ادبي بورڊ حيدرآباد سنڌ پاڪستان - 1964ع - ص 25.

2. ساڳيو، ص 28

3. ساڳيو، ص 26

(ب) فقير صوفي محمد صديق سومرو (1756ع - 1849ع)

”فقير صاحب صديق رح. شاھ عبداللطيف جي وفات کان پنج سال پوءِ
1170ھ (1756) ۾ ڄائو.“ (1)

فقير صاحب جي زندگيءَ جي ابتدائي دور تي روشني وجهندي ڊاڪٽر نبي
بخش بلوچ لکي ٿو ته سندس تعلق سنڌ جي سومرا خاندان سان هو ۽ پاڻ ٽالپرن
واري دور ۾ جوانيءَ کي رسيو. ان دور ۾ هو ڏاڍو ارڏو ۽ سرڪش نوجوان هو.
ڏاڙا هڻڻ ۽ ڏاڍ مڙسيءَ جي ڪري نالو ڪڍيائين. پر پوءِ 40 سالن جي عمر کان
سندس طبيعت ۾ ڦيرو اچي ويو. پوءِ اهي زوراوريون ڇڏي ميرانپور جي درگاه
ڏانهن رجوع ڪيائين ۽ ان وقت جي سجاده نشين صوفي فضل شاھ قلندر
سندس صوفيانہ تربيت ڪئي، کيس ڏها ڪڍايا ۽ مجاهدا ڪاڻايا. سلوڪ ۽
طريقت جي انهن مجاهدن ۽ نفس کي ماري مات ڪرڻ واري تربيت، سندس
ڪاڍائي پلتي ڇڏي ۽ سندس اندر اجاري اچو ڪيو. (2)

صوفي صديق سومري سلوڪ ۽ طريقت بابت پنهنجي مرشد جي ملفوظات
”ارشاد نامي“ کان متاثر ٿي ”وردنامو“ تصنيف ڪيو. ان کان علاوه بيتن ۽
وائين جي صورت ۾ سندس گهڻو ڪلام هڻو. پر اهو سڄو محفوظ نه رهي
سگهيو ۽ هي ڪتاب ”راڳ نامون“ مرتب ڪيائين.

”صوفي فقير جي ڪلام ۽ تصنيف مان اندازو ٿئي ٿو ته وقت جي رواج
موجب کيس قرآن شريف ۽ فارسيءَ جي مڪتبي تعليم سٺي ملي.“ (3)
سنڌ ۾ صوفي بزرگن وٽ سماع جو سلسلو ڪافي قديم زماني کان هلندو
رهيو آهي. بقول ڊاڪٽر نبي بخش بلوچ جي ته:

”سنڌ ۾ ستين صديءَ کان وٺي سماع ۾ راڳ جو سلسلو وڌيو جيڪو
ڏهين کان وٺي تيرهينءَ صدي هجريءَ واري دور تائين عروج تي پهتو. ٻارهينءَ
صديءَ هجريءَ ۾ حضرت شاھ لطيف جي ڪلام ڳائڻ سان شاھ جي راڳ جو
بنياد پيو ۽ شاھ جو رسالو به خاص طرح راڳ جي لحاظ کان سرن ۽ داستانن
۾ ورڇيو ويو. ان کان پوءِ صوفي محمد صديق فقير شاھ شهيد جي درگاه تي
غالباً 1230 کان 1243ھ واري دور ۾ راڳ شروع ڪرايو ۽ ان ۾ ڳايل ڪلام
بابت هي راڳ نامو تاليف ڪيو جيڪو شاھ جي رسالي واري راڳ نامي کان
پوءِ ٻئي نمبر تي هو.“ (4)

صوفي فقير محمد صديق سومري جو ڪلام، 27 سرن ۾ ترتيب ڏنل

آهي. جن مان سواءِ چند سرن جي ٻيا سڀ لطيف جي ڪلام ۾ موجود آهن ۽ ڪجهه سرن جو مضمون ته شاھ سائينءَ جي مضمون جهڙو آهي. پر ان جو نالو مختلف آهي، جيئن ”سر وهاڳڙو“ هن سر ۾ شاھ سائينءَ جي سر پرياتيءَ وارو ساڳيو مضمون آهي. ”سر سوزڙو“ ۾ ساڳيو ”قصي ڪربلا“ وارو مضمون آهي جيڪو ”سر ڪيڏاري“ ۾ آهي ۽ فقير جي ڪلام ”سر ڪيڏارو“ به آهي پر پوءِ به هن عنوان تحت ڪل پنج بيت الڳ ڪيا ويا آهن ۽ راڳ نامي ۾ مٿان هن سر جو نالو ”سودڙو“ آهي. ترتيب جي لحاظ کان سندس پندرهنون سر ”موڪي“ آهي جنهن ۾ شاھ سائينءَ جي سر يمن ڪلياڻ ۾ موڪي، ڪلاڙن ۽ متارن جو جيڪو موضوع ڳايو ويو آهي، بلڪل اهو ئي مضمون آهي جنهن ۾ 36 بيت ۽ چار صدائون آهن ”سر ڏناسري“ ۽ ”سر شينهن ڪيڏارو“ شاھ جي رسالي ۾ موجود نه آهن. انهن سرن کان سواءِ باقي سڀ سر اهي ئي آهن جيڪي شاھ سائينءَ جي رسالي ۾ موجود آهن. ۽ ڏٺو وڃي ته سندس مضمون تي، لفظن جي سٽاءِ تي به شاھ سائينءَ جو ڪافي گهرو اثر آهي. شاھ سائينءَ جو هي قريبي متاخر سندس فڪر ۽ تخيل کان ايترو ته متاثر هو ۽ هو شاھ جي ڪلام جو ايترو ته چاهيندڙ هو جو پنهنجي ترتيب ڏنل ”راڳ نامي“ ۾ پنهنجي ڪلام کان پوءِ گهڻي ۾ گهڻو ڪلام شاھ جو رکيو اٿس. ان کان علاوه پيروءَ کڻي، ميون، محمود وغيره جا به بيت اٿس. ڊاڪٽر نبي بخش بلوچ لکي ٿو.

”فقير صاحب جو ”راڳ نامون“ اعليٰ اساسي شاعري توڙي اڳاٽي روايتي شاعريءَ جو هڪ قيمتي ذخيرو آهي. انهيءَ لحاظ کان شاھ جي راڳ نامي رسالي کان پوءِ هڪ خاص ادبي اهميت رکي ٿو. ”شاھ جو راڳ نامون“ هن جو مکيه ماخذ آهي ۽ هن ۾ شامل ٻاهرين ڪلام جو وڏو حصو شاھ جي رسالي مان کنيل آهي. (5)

هن مجموعي ڪلام جي ادب ۽ ٻوليءَ کي وسعت بخشن واري اهميت جو ذڪر ڪندي ڊاڪٽر بلوچ لکي ٿو ته راڳ نامي ۾ اڳاٽي شاعرن جو ڪلام انهن جي نالي سان شامل آهي، جنهن ڪري هي ڪتاب گويا سنڌي شعر ۽ ادب جي تاريخ لاءِ هڪ قيمتي سرمايو آهي. ان کان سواءِ شاھ لطيف جي دور کان پوءِ هي ”راڳ نامون“ سنڌي ٻوليءَ جي انوڪن لفظن ۽ فقرن جو هڪ نهايت اهم دستاويز آهي، جنهن کي پرجهڻ ۽ پروڙڻ سان سنڌي لغات جي علم ۾ اضافو ٿيندو. (6)

استعاري ۽ تشبيه جي استعمال ۾ شاهه لطيف جو فقير محمد صديق تي اثر

جيئن پوئتي بيان ٿي چڪو آهي ته فقير صاحب جي مرتب ڪيل راڳ نامي ۾ کانئس پوءِ ٻين شاعرن جي بنسبت شاهه جو ڪلام گهڻو ڏنل آهي. اها ڳالهه پنهنجي ليکي ان ڳالهه جو دليل آهي ته فقير صاحب پنهنجي هن متقدم ۽ بزرگ شاعر جي ڪلام مان ڪيتري قدر متاثر هو. ڊاڪٽر نبي بخش بلوچ ان سلسلي ۾ لکي ٿو:

”فقير صاحب اعليٰ شاعريءَ جي دائري ۾ خاص طرح شاهه لطيف کان ئي متاثر آهي. سندس ڪيترن ئي بيتن ۾ شاهه صاحب جي لفظن ۽ اصطلاحن توڙي ڳوڙهن خيالن ۽ نازڪ نڪتن جو عڪس نظر اچي ٿو.“ (7)

ترتيب جي لحاظ کان سر ڏهر ”راڳ نامي“ جو پهريون سر آهي. هن سر ۾ فقير صاحب اهي ئي موضوع بيان ڪيا آهن جيڪي شاهه سائينءَ جي سر ڏهر ۾ آهن. مثال طور، ڪنهن زماني ۾ اهي ئي آباد ٻڌن جي باري ۾ اتي بيٺل ڪنڊيءَ جي وٽ کان شاهه سائين ان دور جا حال احوال وٺي ٿو ۽ کيس اهو به چوي ٿو ته جڏهن تنهنجا ڌڻي هتان لڏي ويا ته پوءِ تون ڪيئن ساڻو بيٺو آهين، پور ۽ مڃر بيٺو جهلين.

جان تو هڻڙو وڃ، ڪنڊا! ڍور ڌڻين جو
پاڻان ڏيئي ڏڍ، موري مڃر نه ڪريين

(شهوائي - ص 1244)

فقير صاحب ڪنڊيءَ کي مخاطب ٿي چوي ٿو،

اڀو آهين پٽ ۾ ڪنڊا ڪڇاڙيانءِ
پاراڻو پاڻي وهي، مڃر ڪيو مٿاءِ
پرين پڇاڻاءِ، سڪي ٻانگهر نه ٿيڻ

(راڳ نامون - ص 5)

سر ”ڏهر“ جي چوٿين داستان ۾ شاهه لطيف ”ڪونج“ پکيءَ جو ذڪر ڪيو آهي ۽ ڪجهه بيتن ۾ ان جو استعاراتي استعمال ڪيو آهي ۽ ماريءَ يعني شڪاريءَ کي ”موت“ لاءِ مستعار ڪندي ڪونج کي خبردار ڪيو آهي.

داستان چوڻون

ڪونج نه پسين ڪڪ، ڍپ جن سين ڍپسو
ماريءَ ماري لڪ، وگر هڻي ويڇون ڪيا
(شهوائي - ص 1265 - بيت 16)

ڪونج نه لڪڻو پاڻ، جو ماريءَ سنڌي من ۾
اوچتي پرياڻ، وگر هڻي ويڇون ڪيا
(شهوائي - ص 1265 - بيت 17)

سومري فقير ساڳيو استعاراتي استعمال ڪندي، مضمون ۽ بيان ۾ به
شاه سائينءَ جي زير اثر نظر اچي ٿو، چوي ٿو،

ڍپ نه پسين ڍڪيو، ڪونج نه پسين ڪانهه
ماريءَ سنڌي دانھ، ڪھ تون ڪنين نه سڻي
بيت 54

ڍپ نه پسين ڍڪيو، ڪونج نه پسين ڪڪ
ماري ماري لڪ، وگر سڀ ولها ڪيا
(راڳ نامون - ص 8 - بيت 55)

سر ڏهر ۾ شاه سائين لاکي ۽ اوڏن جو به ذڪر ڪيو آهي شاه سائين
فرمائي ٿو،

لاڪا لڄ سنڌيا، اوڏ اگلي آهيان
پڪا سي پرتاء، جي اجهي تهجي اڏيا
(شهوائي - ص 1273)

فقير صاحب، ”اوڏ اگلي آهيان“ کي تضمين طور استعمال ڪندي لکي
ٿو،

اوڏ اگلي آهيان، ڪڙو مڻو جون
جن جو ترهو تون، لاڪا جر لڄائين
(راڳ نامون - ص 2)

راڳ نامي ۾ ٻئي نمبر تي ”سر وهڙو“، هن ۾ مضمون ۽ موضوع توڙي
انداز بيان، شاه سائينءَ جي ”سر پرياتي“ وارو آهي جنهن ۾ شاه سائين،

سڀڙ سخي، چارڻ يا منگي وغيره جو استعاراتي استعمال ڪيو آهي. شاه سائين هن تمثيل ۾ ”سڀڙ سخي“ جڳ جي رزق رسائيندڙ رزاق لاءِ، ۽ مگتو، چارڻ بندي لاءِ مستعار ڪيو آهي، ۽ چارڻ کي اها تلقين ٿو ڪري ته در در تي نه واجهه، پر سخي سڀڙ چار کي سوال ڪر جيڪو سڀني کي ڏاڍو ڇڏي ۽ ڪڏهن به ڏٺي نه ٿو پڇاري. شاه سائين فرمائي ٿو،

چالين تب نه چاڻ، ايءُ در ابو جهن جو
ان در سي ئي آگهيا، جن نه پانيو پاڻ
ريجهائو راڄاڻ، آهي ابو جهن جو
(شهواڻي - ص 1229)

فقير چوي ٿو،

پانا پورائي هٿ ڪر، وجهه چيري ۾ چاڻ
هن در سي ئي آگهيا، جن نه ڏٺو پاڻ
رونجهائي راڄاڻ، آهي ابو جهن جو
(راڳ نامون - ص 17)

سر ”راڻو“ ۾ فقير صاحب جي ڪلام ۾ تمثيل ۽ تربيت شاه صاحب جي سرن واري آهي. سڀ کان اول راڻي ۽ سندس سائين جي هڪ جوڳيءَ سان ملاقات ۽ ان کان مومل جي باري ۾ معلومات وٺڻ جو مضمون آهي. شاه سائين جي هن سر ۾ تشبيه جي صنعت جو نهايت سهڻو استعمال ڪيو آهي. ساميءَ لاءِ چوي ٿو،

ڪال گڏيوسين ڪاڙي، جهڙو ماه منير (ش - ص 705)

چوڏهين جي چنڊ کان پوءِ وري اڀرندڙ سج جي ڳاڙهي شعاع سان،

سج سڀاڻي جا ڪري، سامي ساڻي روءِ (شهواڻي - ص 708)

وري محبوب تان نثار ٿيڻ لاءِ ان کي پرواني سان تشبيهه:

پتنگن جيان پيدا ٿيو، سامي سج وڙاءِ، (شهواڻي - ص 708)

صديق فقير سومري جي ڪلام ۾ ”تشبيهه“ جو استعمال تمام گهٽ آهي. پر هتي پاڻ به ساميءَ کي اڀرندي سج جي روشنيءَ سان ڀيٽ ڏني اٿس،

اڀرندي اھس ڪري، جيڏو سج شعاع
تيڏو ڪاڪ ڏجاءُ، بابوءَ جي بناء
مومل مون مناءُ، ڪنھن ويل نہ وسري
(راڳ نامون - ص 23)

شاھ سائينءَ جي ھن سر ۾ مومل ۽ سندس سرتين جي حسن، سينگار ۽ ويس وڳن جي مختلف شين سان تشبيه ڏئي تعريف ڪئي آھي پر فقير صاحب جي سر ۾ اھو مضمون نہ آھي، ان وٽ ساميءَ جي ڪاڪ ۽ مومل جي احوال سٺائڻ بعد راڻي جي رسڻ ۽ مومل جي ان لاءِ واجھائڻ جو بيان آھي. فقير شاھ سائينءَ جي مضمون ۽ بيان جو اثر قبوليندي، سندن پراڻ بيت چيا آھن. ھن سر جي داستان ۾ شاھ سائين فرمائي ٿو،

ڪيڏانھ ڪاھيان ڪرھو، چوڏس چٽاڻو
منجھڻي ڪاڪ ڪڪوري، منجھين لڊاڻو
راڻو ٿي راڻو، ريءَ راڻي جي ناھ ڪو
(ش - ص 758)

فقير صاحب چوي ٿو،

راڻو روح منھنجو، سوڌو ساھ سندوم
منجھڻي ڪاڪ ڪڪوري، لڊاڻو لڏوم
سرتيون پرين سندوم، منجھائي معلوم ٿيو
(راڳ نامون - ص 27)

سر راڻي ۾ فقير صاحب جيڪي صدائون ڏنيون آھن، انھن ۾، ھوت ڪيچ، ڪوھيار جو بہ استعاراتي استعمال ڪيو اٿائين ۽ سر ”ڏھر“ جي صدائين ۾ بہ فقير سسئيءَ جي داستان سان لاڳاپيل ڪردارن ۽ ماڳن مڪانن جو استعاراتي استعمال ڪيو آھي، پر شاھ سائينءَ وٽ ايئن نہ آھي. ھن وٽ ”ھوت“ محبوب جي لاءِ ٻين ڪجھ سرن ۾ بہ مستعار ٿيو آھي، پر باقي ھر سر ۾ متعلقہ داستان جا ڪردار ۽ ماڳ مڪان بيان ٿيا آھن.

فقير صاحب سر ”سامونڊي“ ۾ بہ پنھنجي پيشرو بزرگن وانگر، سمند جي سفر، سامونڊين جي روانگي ۽ انھن جي وٺين جي جذبن جو بيان ڪيو آھي. ھن سر ۾ فقير صاحب، شاھ سائينءَ جا ڪافي بيت آندا آھن ۽ پاڻ ڄڻ انھن جي پراڻ بيت چوندو ويو آھي ۽ شاھ سائينءَ وانگر سمند، سامونڊي، سفر، وڻجارا، معلم وغيره جو استعاراتي استعمال ڪيو اٿائين. چوي ٿو،

ساموندين سڙھ چڪيا، لڳن اتر هير
ننگر ويڙهي ناکڻا، ٿيا سڻائي سير
اندر مون اڪير، تن ڪاري ڪيڙائن جي
بيت (6)

محبت پري مڪرا، جهاز جوڙيائون
ڪيائون سير سمونڊ جو، پڇي پوريائون
جنھ ۾ امل سڀجي، سو معلم مائڻيائون
آڻي ڏنائون، هيرو لعل هڻن سين
(راڳ نامون - ص 32 - 33 - بيت 13)

سر سامونڊيءَ بعد ”سر ڪنڀات“ ۾ به فقير صاحب، شاھ سائينءَ جا
ڪافي بيت ڏنا آهن، پر انهن مان اڪثر جي مصرعي ترتيب توڙي صورتخطيءَ
۾ گهڻو فرق آهي، جيئن داستان پهرئين ۾ بيت نمبر 20 شاھ جي رسالي ۾
هن طرح درج آهي.

تارا تيليءَ روءِ، لڏا لالن اڀرين
جهڙي تو صبح، تهڙي صافي سڄڻين
(شهوڻي - ص 165)

۽ اهو ئي بيت فقير صاحب جي راڳنامي ۾ هن ريت درج آهي، ممڪن
آهي ته ڪتابن جي غلطي هجي.

لڏيو لائي اڀري، تارا تيليءَ روءِ
جهڙو تون صبح، تهڙي صافي
(راڳنامون - ص 45)

صوفي فقير هن سر ۾ مضمون ۽ موضوع جي ترتيب به اها ئي رکي آهي
جيڪا شاھ سائينءَ وٽ آهي. شروعاتي بيتن ۾ سڄڻ جي سونهن سوڀا جو
بيان اٿس ۽ چنڊ تارن کان به سرس ان جي سونهن ڳائي اٿس. ان بعد ڪرھو ۽
اٺ وغيره نفس لاءِ مستعار ڪيو اٿس، پر اٺ بابت سڀ جا سڀ بيت استعاري
۾ داخل نه ٿا ٿين البت ڪجهه جي تمثيلي بيان ۾ اهو استعارو استعمال ٿيو
آهي، چوي ٿو.

ڪرهي ڪچيءَ ول جي، بوتسي آئي بسوءِ
تنهن اکن مٿي اوجھري، رنگ وڃايو روءِ
اٿي جي صبح، تہ چانگو چندن نہ چري
(راڳ نامون - ص 45)

ان بعد وري اهو ڪرھو سنئين واٽ تي اچي ٿو ۽ ڪانڊيرا، اک ۽
لاڻيون (بچڙايون، گناهه) ڇڏي، چندن ۽ ڪوڙيءَ، (نيڪيون) جا ڌار ٿو
چري.

ميو ماڻي آڻيو، ڪي جو ڪنھين پست
راتو ڏينھان روح ۾، ميو ساڻي مست
چندن ڪيائين چت، ڪانڊيرا ڪين چري
(راڳ نامون - ص 46 - بيت 33)

ان بعد فقير شاھ جا هي بيت ڏٺي ٿو

ڪٿوريءَ ڌار چري، ويهي منجهہ وڳ
ماءُ منهنجي ڪرھي، پٽر پڳ مر لڳ
جڳ سان جيھو جڳ، هيٺين سان ھت چري
بيت 34

جتي ڪوڙ بہ ڪاڻيون، پنجنين لکين پن
ٿان چاڻي چڱيون، ميو رتمن
تنھين سندو پن، ڪوماڻو ڪوڙ لھي
(راڳ نامون - ص 16، 47 - بيت 35)

”ڪنڀات“ کان پوءِ سر ”ليلاچنيسر“ جي ٻنهي مکيه ڪردارن ۽ هاريا مٿي
جو استعاراتي استعمال بہ هن داستان جي تمثيل ۾ فقير شاھ صاحب وارو
ڪيو آهي.

شاھ ساڻينءَ جو بيت،

جي ڪارون اٿي ڪانڌ ڪي، تہ روئي ريجھائج
ليلا ليلاج، اٿي ماڳ منٿ جو
(شھواڻي - ص 686)

جي بدران فقير صاحب چوي ٿو.

آهي ماڳ منٿ جو، حجت اٿس ڪانه
تن ۾ طلب تنهنجي، سدائين سلطان
منڪر مري مان، آسروندي آهيان
(راڳنامون - ص 48)

شاھ سائينءَ جي ”تو در آيس داسڙا“ جي تضمين وٺندي چوي ٿو.

تو در آيس داسڙا، ڳالهين ڳاٽ پري
سورن سانبيرا سپرين، سگهان ڪين ڪري
هي جو اندر داغ ڌري، سو ڪيئن محب مٿيان
(راڳ نامون - ص 50 - بيت 12)

هن سر جي آخري وائيءَ يا صدا ۾ فقير صاحب پتنگ جي تشبيه استعمال ڪئي آهي، جيڪا شاھ لطيف سر يمن ڪلياڻ ۾ ڪئي آهي ۽ ان سر ۾ بيان ٿي چڪو آهي. فقير صاحب صدا جي پهرين ۽ ٻي مصرع ۾ چوي ٿو.

(1) جئن پتنگ اچي آڳ سڙي منجه سامي

(2) اسان نماڻين جو اهڙو حال آهي

(راڳ نامون - ص 52)

هت عشق ۽ وڇوڙي جي باھ ۾ هڃڻ ۽ سڙڻ تي ليلا پاڻ کي پتنگ سان تشبيه ڏني آهي، جيڪو باھ جي روشنيءَ جي عشق ۾ اچيو پاڻ کي آڳ ۾ اچائي ۽ سڙي ختم ٿيو وڃي.

سر رپ ۾ شاھ سائين، محبوب جي وڇوڙي تي عاشق جون آهون، دانهون، ان جي انت سڪ ۽ تڙپ بيان ڪئي آهي. فقير صاحب جو به اهو ئي مضمون آهي، جنهن ۾ پاڻ ڪجهه اهڙا استعارا ۽ تشبيهون استعمال ڪيون اٿائين جيڪي پٺاڻيءَ وٽ به استعمال ٿيون آهن، مثال طور ساندائ جي تشبيه ڏيندي فقير صاحب چوي ٿو.

هنين لوھ سنداڻ جيئن، ڌڪن مٿي ڌڪ

هنيان هي نڌڪ، جو تون سڄڻ ساريو نه مرين

(راڳ نامون - ص 54 - بيت 7)

سنداڻ جي تشبيه حضرت شاھ ڪريم جن به استعمال ڪئي آهي.

ڏکين ذات پيو، هينئڙو لوھ سنداڻ جئن

۽ شاھ سائين سر يمن ڪلياڻ ۾ فرمائي ٿو،

سهي جئن سنداڻ، ڏکڻ مٿي ڏڪڙا

وہ ويجائي پاڻ، ڏي ڏهاڻون ڏڱرين

(شهوائي - ص 149)

سورن ۽ دردن جي گهٽائيءَ لاءِ فقير چيو،

شاخون ڪيو سرير ۾، ٿا وڻ جيئن وڏن

سجڻ تان نہ اچن، آيل اوريان ڪن سين

(راڳ نامون - ص 55 - بيت 10)

شاھ سائينءَ سر روپ ۾ فرمايو،

گالهيون پيٽ ورن ۾ وڏي وڻ لئون

پر سين مون نہ ڪيون، گوشتي پرين نہ گڏيا

(شهوائي - ص 1027)

روئڻ ۽ هنجون هارڻ کي مندائي مينهن سان تشبيه ڏيندي فقير صاحب

چيو،

صدا - ٿل - اڳي اکڙين، ڪوھ اوجاڳو نہ ڪيو

مصرع 2 - مندائي مينهن جئن، اوھ لايو جهڙ جهمن

(راڳ نامون - ص 56)

هي تشبيه شاھ سائينءَ جي ڪلام ۾ تہ تمام گهڻي آئي آهي،

تشبيه کان علاوه شاھ سائينءَ جهڙو استعاري جو استعمال هن سر ۾

فقير صاحب بہ ڪيو آهي مثلاً:

پاھر پاڻ نہ نڪري، اندر ڍانڍ پرن

ڏنءَ جو لايو سڄڻين، سي مگر ماڻ نہ ڪن

سي ڪيئن اجھامن، جن جا جھوڪيندڙ سپرين

(راڳ نامون - ص 59 - بيت 24)

جنهن حالت جو بيان هتي فقير صاحب ڪيو آهي، چوي ٿو ته منهنجي من اندر باهه جا مڇ پيا ٻرن پر هاڻ نه ٿي نڪري ۽ اهو مڇ مانو به ڪيئن ٿي، جنهن جا ٻاريندڙ ٿي سڄڻ پاڻ آهن، شاهه سائين حالت تي پهچڻ کان پوءِ انسان کي هدايت ڪري ٿو ته تون ڪنڀر جي نهائين وانگر باهه کي اندر ٿي سانڍ، جي هاڻ ٻاهر ڪڍيائين ان تڪليف لان ورهجي ويئين ته منزل مقصود کان محروم رهجي ويندين، بلڪل ايئن جيئن نهائينءَ مان هاڻ نڪتي ته ٿانو ڪچا رهجي ويندا.

ان کان علاوه محبوب حقيقيءَ لاءِ لهار آڳڙي جو استعاراتي استعمال شاهه سائين سر يمن ڪلياڻ ۾ ڪيو آهي ۽ فقير صديق سومري سر رڀ ۾ ڪيو آهي، شاهه سائينءَ فرمايو،

هڻي ٻر اڱارن، ٻڏاهين ٻرن جي
هڪ ڪوري کانڻيا، ٻيو ڌوڌي منجهه ڏڱن
پاڻان لهارن، ميڙي رکيا مڇ تي
(شهوائي - ص 111)

فقير صاحب چوي ٿو،

لهار ڳالهائي لوهر ۾، چيرن ڪري چڻاڻ
جنهن گهڙيو هي گهاٽ، ٿي ٻولي ٻري ان جي
(راڳ نامون - ص 57)

راڳ نامي جي سر آسا ۾ پهريان 26 بيت اکين جي عادت جي بابت آهن جن مان گهڻا شاهه سائينءَ جا آهن ۽ فقير صاحب به سندس بيتن ۾ ان ساڳئي مضمون ۾ بيت چيا آهن جن کان پوءِ ”ڪاپائتي“ جي موضوع تي ڪلام چيو اٿس ۽ ان ۾ به مضمون ۽ بيان ۾ توڙي استعاراتي استعمال ۾ مٿس شاهه لطيف جو اثر صاف نظر اچي ٿو، فقير صاحب چوي ٿو ته،

اڻي ڪوڏ ڪٽڻ جو، ته وڻ ڪاتيارين وٽ
اچي ڳاٽ نه اٿيون، من جوڙياڻون تڻ
ارڻ جي اپڻ، تي سڄي صرافن کي

بيت 28

ڪاپائتيون ڪنڊن ۾، صبح سڏ ڪرين
مٿي مونن هٿڙا، پني اوڀيرين
نيٺن ننڊ نه ڏين، سنڪي صرافن جي
(راڳ نامون - ص 64 - بيت 30)

”سر مارئي“ جو تمثيلي بيان ڪندي فقير صاحب ڪردارن ۾ ماڳن
مڪانن جو شاھ سائينءَ وارو استعاراتي استعمال ڪيو آهي ۽ ڪجهه مصرعون
تضمين طور به ڪر آنديون اٿس. شاھ سائينءَ فرمايو،
مينڊا ڏوھ نه مارئي، آھس من ملير
صديق فقير چيو.

منڊا ڏوھ نه مارئي، ٿيس چيڙھ جي چڪ

شاھ سائينءَ فرمايو.

سنهيءَ سٺيءَ سبيو، مون ماروءَ سي من
هٿي ڪڻ حلي جا، تھه وڌائين تن
ڪنءَ توپا ڪن، اباڻي ابر ري
(شروعاتي - ص 810 - 811)

۽ فقير صاحب چوي ٿو:

سنهيءَ سٺيءَ سبيو مون من مارو ساڻ
عمر اڪير جن ڪي، سي هت نه هونديون هاڻ
مون ڏکيءَ ڏينهن گذاريا، سدا سورن ساڻ
جنن هت ويڙهيچن منجهه وڻان، تنن هت ڪرگل ڪوٽ ۾
(راڳ نامون - ص 75)

سر ڪلياڻ ۾ فقير صاحب، عشق حقيقيءَ جون پارون پلتيون آهن شاھ
سائينءَ وانگر، عشق کي نانگ سان تشبيهه، عشق ۾ سر ڏيڻ کي سوريءَ ۽
سچن عاشقن کي پتنگ يا پرواني سان مستعار ڪيو اٿس. شاھ سائينءَ جي
مصرعن کي تضمين طور به آندو اٿس مثلاً شاھ لطيف فرمايو:

پري پتنگ آڻيا، سري وٽ ساھي
اچي پيا آڳ ۾، ڪڏي سڀ ڪاھي
لاڳاپا لاهي، ڪاڻا ڪوري وڃ ۾

(شاھواڻي - ص 107 - 108)

۽ فقير صاحب چوي ٿو:

پري پتنگ آڻيو، سري ساھي وٽ
ڪين ڪريندو گھٽ، مٿو ڏيندو مڇ ۾

(راڳ نامون - ص 88)

سري يمن ڪلياڻ ۾ شاھ سائينءَ فرمايو:

تون حبيب تون طبيب، تون درد جو دارون
دوا آھن دل ڪسي، تنهنجون تنوارون
ڪريان تي ڪارون، جئن پڪي پينئون نہ ٿئي

(شاھواڻي - ص 96 - 97)

صديق فقير جو بيت آھي

تون حبيب تون طبيب، تون درد جو دارون
آءٌ عاجز آھيان، تون سگھيون لھين سارون
ڪريان تي ڪارون، جئن پڪي تنهنجي ھٿ ۾

(راڳ نامون - ص 94)

سر سھڻيءَ ۾ شاھ سائين فرمائي ٿو:

گھڙو پڳو تہ گھوريو، پاڻان ھو حجاب
واحت وڃي وجود ۾، رھيو روح رباب
ساھڙ ريءَ صواب، آئون گھڙو ئي گھوريان

(شاھواڻي - ص 371 - 372)

فقير صاحب ساڳيو مطلب بيان ڪندي چوي ٿو:

گھڙو پڳو تان گھريو، پاڻان ھو حجاب
مون کي سڪ ساھڙ جي، ڪھي ڪيو ڪباب
ڪونھي ٻيو جواب، جي ڏني ريءَ نہ جڙي

(راڳ نامون - ص 101)

تمام گھڻن هنڌن تي فقير صاحب شاھ سائينءَ جون مصرعون تـضمين طور ڪم آنديون آهن ۽ ان جي پاران بيت چيا اٿس.

سر گھاتوءَ ۾ فقير صاحب رت جي ڳاڙهي رنگ کي مڃڻ سان بيت ڪرائي آهي.

اها تشبيه شاھ سائينءَ جي سر حسينيءَ داستان چوڻون بيت ٺاڻڻ ۾ ڏنل آهي.

آن کي سائي ڏٺا؟ جي مون ويڙھ وڃائيا
رڻا رت مڃڻ، هاڻي تن پرين کي
(شاهواڻي - ص 598)

يعني سسئيءَ جي زباني شاھ سائين فرمائي ٿو ته هاڻي انهن پرين کي ساري رت جا ڳوڙها پئي ڳاڙيان يا مڃڻ جهڙا ڳاڙها ڳوڙها پئي ڳاڙيان. سومرو فقير اها تشبيه ”سر گھاتو“ ۾ هن ريت استعمال ڪري ٿو:

جتي گھاتوڻ گھاريو، تنهي واريءَ لٽ
سر سڪو سنگي ڳيا، سھسين ساڻيءَ مٽ
رڻان رت مڃڻ، ٿي هاڻي ان تڙڻ کي
(راڳ نامون - ص 112)

شاھ سائين سر يمن ڪلياڻ ۾ عشق حقيقي ۽ تصوف جي اپٽار ۾ مختلف استعارن ۽ تشبيهون ڪم آنديون آهن (جن جو بيان ان سر جي باب ۾ تفصيل سان ٿي چڪو آهي) انهن ۾ موڪيءَ جو استعارو به آهي. موڪي ۽ متارن يعني ڪلاڙ ۽ پياڪن جو بيان، سر يمن ڪلياڻ جي چوٿين داستان ۾ آهي پر فقير محمد صديق سومري سر موڪي الڳ رکيو آهي.

”موڪيءَ“ بعد ”سسئي“ جو سر ڏنو ويو آهي. ”سسئي“ جي دردناڪ داستان جو شاھ سائينءَ پنجن مختلف سرن ۾ تمثيلي بيان ڪيو آهي جنهن ۾ پنهنون، هوت، ڪوهيارو، ڪيچ ڌڻي، آرياڻي، هروچ، سسئي، پنيور، ڪيچ، پنيور کان ڪيچ تائين جو مشڪل ۽ اڻانگو جابلو پنڌ ۽ پيچرا، رڪاوٽن ۽ مشڪلاتن لاءِ مستعار ڪيا ويا آهن. فقير صاحب به هن سر جي تمثيل ۾ اهوئي استعاراتي استعمال ڪيو آهي ”راڳ نامي“ ۾ ڏنل سرن ۾ فقير صاحب جو هي وڏي ۾ وڏو سر آهي. جنهن ۾ 198 بيت ۽ 26 صدائون آهن.

ان کان علاوه شاھ سائينءَ جون ڪجهه مصرعون فقير صاحب وراڻ طور آنديون آهن جن، ”اڄ پڻ اتر پار ڏي“ جي اڌ مصرع جي وراڻ سان لاڳيتا 9 بيت آهن. ”اندر جهڙ جهور وهي“ ۽ اکين آگر لائيا وغيره جي وراڻ وارا بيت به راڳ نامي ۾ آهن.

سر سورڻ جي تمثيل ۾ شاھ سائين، راجا، راڻ ڏياڇ، منگتو چارڻ، سورڻ جو استعاراتي استعمال ڪيو آهي. جيڪو فقير صديق سومري به ڪيو آهي. هن سر ۾ فقير صاحب هڪ تشبيهه پروانن يا پتنگن لاءِ استعمال ڪئي آهي. جيڪا شاھ سائين سر يمن ڪلياڻ ۾ پتنگن لاءِ ڪئي آهي. شاھ سائين فرمائي ٿو:

چڙهي چڪاسن ڇا، آڳ پرندي آيا
وهن واڙي ڦل جيئن، محبتي مڇ لاءِ
آئي پاڻ اڙاءِ، ڪشي ڪوري وڃ ۾

(ش - ص 108)

خوش ٿيڻ ۽ بهڪڻ کي، لوڙهي اندر يا جهنگ ۾ ڦٽل گلڙن جي آزاد فضا ۾ خوشيءَ منجهان جهومڻ سان تشبيهه ڏني وئي آهي. فقير سر ”سورڻ“ ۾ اها تشبيهه راڻ ڏياڇ جي پيڄل جي سرندي جي آواز تي خوش ٿيڻ ۽ جهومڻ لاءِ ڏني آهي.

وحدت جي وڏاڻ ۾، تندون چور تنبير
وهي واڙي ڦل جيئن، هڻون منهنجو هير
واه اڇوڪي وير، جي مٿو لٽيو، مڱيا

(راڳ نامون - ص 179)

سر ڪيڏاري ۾ ڪربلا جو قصو بيان ڪندي فقير صاحب جنگ جا مناظر، سورھين جي ويڙھ ۽ شهادت جو وستار ڪيو آهي. سر ڪيڏاري ۾ شاھ سائين امان سگورن جي بهادريءَ تي انهن لاءِ شير لفظ مستعار ڪيو آهي ۽ اهوئي استعارو سومرو فقير به استعمال ڪري ٿو. شاھ سائينءَ جي هن استعاري جا ڪجهه مثال هي آهن.

داستان 2 - بيت 6 : ڪامل ڪربلا ۾ آيا سيد شير (ض - ص 926)

داستان 4 بيت 5 : سڌرهون سهو، شير شهادت رسيو (ش - ص 935)

داستان 3 بيت 11 : سڌون ڏيندي شير، هڻا سڄ مرڪڻو (ش - ص 941)

صديق فقير چوي ٿو:

بيت 2: ڪوڏيا ساڻ ڪمال، شير شهادت رسيا (راڳ نامو حص 187)
بيت 50: هئا امت جي اوڻ، شير شهادت رسيا (راڳ نامون - ص 204)
سر ”گاهوڙي“ ۾ شاھ سائين فرمائي ٿو:

نت ٽمڪي باهڙي، جت نه پکي پير
پيو ٻاريندو ڪير، گاهوڙڪي ڪير ري

۽ فقير صاحب ساڳيو مضمون هن طرح ٿو بيان ڪري.
ڏهيو وڃڻ ڏوٿيان، جت نه پکين جاء
سپريان جي ساء، چڙهيو وڃن چوٽيين
(راڳ نامو - ص 205)

فقير جي ڪلام ۾ ”سر رامڪلي“ نه آهي. البت اهو مضمون پاڻ سر پورب
۾ بيان ڪيو اٿس. جنهن ۾ اهائي تمثيل ۽ استعارو بيان ڪيو آهي ۽ شاھ
سائينءَ جون مصرعون به تـضمين طور آنديون اٿس. شاھ سائينءَ سر رامڪلي
۾ فرمائي ٿو:

اڄ نه اوطاقن ۾ طالب تنوارين
آديسي اٿي ويا، مڙهيون مون مارين
جي جيءَ کي جيارين، سي لاهوتي لڏي ويا
(شاهواڻي - ص 1159)

صديق سومرو چوي ٿو:

اڄ نه اوطاقن ۾ طالب تنوارين
ويا ويراڳي نڪري، مڙهيون مون مارين
جي جيءَ کي جيارين، سي نانگا ويا نڪري
(راڳ نامون - ص 225)

سر ڪاموڏ ۾ صديق سومري، شاھ لطيف وانگر ”توري چامر تماچي“ جي
داستان ۾ تماچيءَ جي مهاڻن کي نواڙڻ ۽ لاکي جي اوڏن کي نواڙڻ جي پاڻ ۾
پيٽ ڪڍي آهي. هن سر جي پهرين صدا جي هڪ مصرع ۾ چوي ٿو:

جشن سمي گهر گندرا، تشن لاکي گهر اوڏ

(راڳنامون - ص 229)

شاھ سائين تماچيءَ جي استعاري کي واضح ڪندي هڪ بيت ۾ فرمائي ٿو:

نه ڪنهن ڄاڻو ڄامر کي، نڪو ڄامر ويا
ننڍيءَ وڏي گندري، سين آه سڀيا
”لر يلد و لر يولد“، اي نجابت نيا
ڪبر ڪبريا، تخت تماچيءَ ڄامر جو

(شاهواڻي - ص 869)

صوفي ”صادق“ چوي ٿو:

سمو سڀئون اڳرو، سمي ڪونهي ٿاني
جنهن ڪيو جهنگ جلوس سين، آهس عرفاني
تڙ تڙ تماشو ٿيو، نرميل نوراني
جي فڪر ۾ فاني، سي اڳڻ تماچي آڻيا

(راڳ نامون - ص 230)

سر ”ڪارايل“ ۾ شاھ سائين مور ۽ هنج کي آندو آهي صديق فقير ”سر
ڪارايل“ ۾ ساڳيو استعاراتي استعمال ڪندي، چوي ٿو:

مورن مانڊاڻا ڪيا، سر تي سانجهي وار
ستون ڏين سڀن کي، ڪارايل ڪنڌار
ماري نانگ اپار، وه پيٽائون وٽئين

(راڳ نامون - ص 238)

هنجن لاءِ چوي ٿو:

هنج سدائين ڏهرا، پکي پيا مچن
ماريءَ سڏو مامرو، وره ويچارن
ڪنبن ۽ چئن، پئون جي پاتار جا

(راڳ نامون - ص 241)

هن مجموعي ۾ فقير صاهب جو آخري سر ”برو“ آهي، جنهن ۾ هن شاھ
صاحب جون مختلف سرن ۾ استعمال ٿيل ٻه تشبيهون پنهنجي هن بيت ۾
استعمال ڪيون آهن.

هنيون سڪو ڪاٺ ڄڻ، وڏي ٿو وڏو
ڏکڻ ڪيو ڏاڍو، وهي واريءَ مٺ ڄڻ

(راڳ نامون - ص 242)

صوفي فقير محمد صديق "صادق" سومرو جي ڪلام ۽ شاھ سائين جي ڪلام ۾ ڪيل هن ڀيٽ مان ان ڳالهه جي چٽائي ٿئي ٿي ته فقير صاحب شاھ سائين ۽ ان جي ڪلام مان تمام گهڻو متاثر هو. هن جي پنهنجي هن مقدم شاعر ۽ صوفي بزرگ سان محبت جو چٽو ثبوت سندس ڪلام آهي، جنهن ۾ هن شاھ سائينءَ جون بيشمار مصرعونن تـضمين طور ڪم آنديون آهن ۽ روحاني تمثيلون توڙي انهن ۾ ڪردارن ۽ مڪانن جو استعمال به بلڪل ساڳيو شاھ سائين وارو ڪيو اٿائين. فقير صاحب جي شاعريءَ ۾ تشبيه جو استعمال تمام گهٽ آهي. انهن ۾ به سواءِ چند جي ٻيون تشبيهون اهي ئي آهن جيڪي شاھ سائينءَ استعمال ڪيون آهن.

شاھ سائينءَ جي پنهنجي همعصرن يا متاخرين سان تقابلي تجزيي ۾ به اهو ظاهر ٿئي ٿو ته جهڙي طرح فقير صاحب شاھ سائينءَ جون مختلف طريقن يعني مضمون، موضوع، بيان، استعاره ۽ تشبيه ۾ اثر ورتو آهي. ان حد تائين اثر ڪنهن ٻئي تي نظر نه ٿو اچي.

حوالا - ب : فقير صوفي محمد صديق سومرو

1. ڊاڪٽر نبي بخش خان بلوچ (تحقيق، تصحيح ۽ مقدمو) "راڳ نامون فقير صاحب صوفي محمد صديق جو، شاھ عبداللطيف ڀٽ شاھ ثقافتي مرڪز ڀٽ شاھ، حيدرآباد سنڌ، 1401ھ / 1981ع - ص 2.

2. ساڳيو، ص 3.

3. ساڳيو، ص 3.

4. ساڳيو، ص 6 - 7.

5. ساڳيو، ص 15.

6. ساڳيو، ص 22.

7. ساڳيو، ص 23.

(ث) خليفو نبي بخش قاسم (1776ع - ص 1860ع)

خليفو نبي بخش ذات جو ”لغاري“ بلوچ هو. سندس وڏا ڪلهوڙا دور جي آخر ۽ ٽالپر دور جي شروعات ۾ ڊيري غازي خان مان لڏي سنڌ ۾ بدين تعلقي ۾ اچي سڪونت پذير ٿيا. سندس والد جو نالو بالاچ خان، ڏاڏي جو نالو مرزا علي خان ۽ پڙ ڏاڏي جو نالو پاهڙدين هو. (1)

خليفو نبي بخش سن 1776ع ۾ مٺيءَ ۾ ڄائو. يعني جڏهن حڪومت ٽالپرن سنڀالي ته پاڻ ان وقت ستن سالن جو هو. سندس ننڍپڻ جو ڪو سريستو احوال نه ٿو ملي. ڪلام ۾ استعمال اعليٰ درجي جي فارسي مان اهو ثابت ٿو ٿئي ته پاڻ ان وقت جي رائج تعليم ضرور حاصل ڪئي هوندايئن. سندس علمي لياقت بلند اخلاق، بهادري ۽ اعليٰ ذهني استطاعت جو اهو روشن دليل آهي ته مير ناري خان کيس پنهنجو خاص درباري چونڊيو هو ۽ کيس هڪ سو سواري جو پروانو به ڏنو هئائين. (2)

خليفو صاحب پنهنجي حياتي نهايت شان و شوڪت ۽ فرض شناسيءَ سان گذاري رهيو هو. ته لڳ ڀڳ 25 سالن جي ڳوٺ جوانيءَ ۾ مجازي عشق کيس پنهنجي گهيري ۾ آندو ۽ اهڙو سخت گهيريو جنهن ۾ هن کان پنهنجا سڀ منصبِي فرائض به وسري ويا. جنهن تي جڏهن مير ناري کانس پڇا ڪئي ته ”تو جهڙي دانا کان ايتري ڪوتاهي ڪيئن ٿي؟“ ته جواب ڏنائين ته، ”مير صاحب! عقل گڏڙ وانگر پنهنجي ڌرتي محڪم ويٺو هو، پر جڏهن عشق جي شينهن گجگوڙ ڪئي ته گڏڙ ويچارو پڇي ويو.“ (3)

روضي ڌڻيءَ جي وفات کان پوءِ پير صبغت الله گادي نشين ٿيو. ان جي وفات کان پوءِ سندس فرزند سائين علي گوهر شاه اصغر گادي نشين ٿيو جيڪو شاعري به ڪندو هو. خليفو نبي بخش سندس محبت ۽ فيض سبب شاعريءَ ڏانهن متوجھ ٿيو.

سن 1249ھ ۾ افغان حڪمران شجاع جو لشڪر شڪارپور ۽ سکر تي ڪاهي آيو ۽ ڪرڙيءَ جي ميدان تي سنڌي جوڌن جو لشڪر جن جا سرواڻ، غلام مرتضيٰ شاه ۽ ڪاظم شاه هئا، تن جو افغان لشڪر سان سخت مقابلو ٿيو. جنهن ۾ هي ٻئي سوريه سردار شهيد ٿي ويا ۽ سندن پٺيان

سنڌ جا ٻيا به جوڌا جوان ڌرتيءَ ماءُ تان سر گهري سرخرو ٿي ويا. ان واقعي خليفي نبي بخش کي ڏاڍو متاثر ڪيو ۽ هن انهن سورھين ۽ ڪونڌرن جي قربانين متعلق سر ڪيڏارو لکيو، جيڪو سندس حب الوطني جو نهايت عمدو مثال آھي.

کرڙي جي واقعي کان 10 سال کن پوءِ 1259ھ ۾ انگريزن سنڌ تي قبضو ڪري ورتو، جنهن ڳالهه هن وطن سان بي انت محبت ڪندڙ ۽ دردمند دل رکندڙ انسان کي ڏاڍو ڏکيو.

آخر 1860ع مطابق 1280ھ ۾ وفات ڪيائين (4)

خليفي صاحب جي شاعري:

ڊاڪٽر بلوچ لکي ٿو ته خليفي نبي بخش جي شاعريءَ کي ٽن دورن ۾ ورهائي سگهجي ٿو. پھريون دور پاڻ ڳوھ جوانيءَ وارو جڏهن مجازي محبت ۾ گرفتار ٿيو يعني 1210ھ کان 1230ھ وارو دور. شروع ۾ مداحون چيائين پوءِ مجازي محبت جي باري ۾ سرائڪيءَ ۾ بيت، ڪافيون ۽ سه حرفيون چيائين ۽ درد ۽ سک جا واهڙ وهائي ڇڏيائين. (5)

سندس شاعريءَ جو ٻيو دور 1230ھ کان 1250ھ تي محيط آھي جنهن ۾ پاڻ حضرت پير سائين روضي ڌڻي جن جي مريديءَ ۾ داخل ٿيو ۽ خلافت جي پڳ پاتائين. هن دور جي شاعري گهڻي پاڻي مرشد جي ساراه ۾ ڪئي اٿس، کرڙيءَ جي جنگ بابت ڪيڏارو به هن دور جي آخري يعني 1249ھ ڌاري لکيائين. (6)

خليفي صاحب جي شاعريءَ جو ٽيون ۽ آخري دور 1250ھ کان 1265ھ وارو آھي جنهن ۾ پاڻ درگاهه پير ڳوٺ جي ان وقت جي سجاده نشين پير علي گوهر شاھ ”اصغر“ جي اثر ۾ ڪلام چيائين. هن دور ۾ ڪافيون ۽ سسئي پنھون بابت مثنوي چئي اٿس جيڪا چئن سالن ۾ لکي پوري ڪيائين. گويا اها مثنوي خليفي صاحب جي سڄي ڪلام جو نچوڙ آھي. خليفي صاحب سنڌي، اردو، سرائڪي توڙي فارسي ۾ صوفيانہ نڪتن، مجازي توڙي حقيقي محبت جي رازن کي نهايت فصيح ۽ بليغ انداز ۾ بيان ڪيو آھي. (7)

خليفي صاحب پنهنجي شاعريءَ ۾ شعري صنفن تي طبع آزمائي ڪئي آھي، مداح، واڻي، ڪافي، بيت، سه حرفي، مناجات، جهولڻو، الف اشباع

واري قافيني تي نظر، نظر جي صنف ڪينھون، مولود، ڪافي، غزل، ريخت، ٽپ، پڇن، واسوڙا، سھرا، هوري وغيره، ايترين شاعرانه صنفن ۾ ڪلام چوڻ خليفني صاحب جو وڏو علمي ۽ ادبي ڪارنامو آھي. سندس مرتب ڪيل رسالي ۾ 29 سر ڏنل آھن ۽ بعد ۾ متفرق ڪلام آھي.

خليفنو نبي بخش، شاھ لطيف جي وفات کان 25 سال کن پوءِ ڄائو. ان لحاظ کان شاھ سندس متقدمين مان هو. سندس سرن جا اڪثر موضوع شاھ سائينءَ وارا ئي آھن. البت ڪجهه مختلف به آھن. سر سھڻيءَ بجاءِ هن سر توڙي نالو اختيار ڪيو آھي ان کان علاوه بيرايگ هندي، جوڳ، جھنگلو، ڍولو مارو ۽ ڏناسري اهڙا عنوان آھن، جيڪي شاھ نه چيا آھن. سندس وڏن همعصرن ۾ مراد فقير، سچل سائين، فقر محمد صديق سومري جهڙا بزرگ شاعر اچي وڃن ٿا ۽ سندس پنهنجي دور ۾ بيدل فقير، سيد قنبر علي شاھ پاڏائي وغيره.

خليفني صاحب پنهنجي پيش رو بزرگ شاعر ۽ همعصرن جو ڪافي اثر ورتو آھي. مٿس شاھ سائينءَ جو اثر بيان ڪندي ڊاڪٽر نبي بخش بلوچ لکي ٿو.

”پٽائي صاحب کان پوءِ واري دور جا شاعر پٽائي صاحب کان گھڻي قدر متاثر ٿيا. پٽائي صاحب سج ٿي اُڀريو ۽ روز روشن ڪري ڇڏيائين، انهي ڇٽي ڏينهن ۾ ئي پونئين اک کولي ۽ انهيءَ جي ان پرتوي ۽ چانو واري جنسار ۽ جلوه گري مٿن، شعوري توڙي لاشعوري اثر وڌو.“ اڳتي لکي ٿو: ”پٽائي صاحب جي خيال جي بلندي ۽ ان جي وضاحت ۽ بلاغت پڻ ان سان ئي مخصوص ۽ محدود رهي. پوئين دور جي شاعرن مان هر هڪ شاعر انهيءَ پندار مان پنهنجي ٿانو آهر پاڳو ڪيو ۽ خليفني صاحب کي البت پريور پاڳو مليو.“ (8)

شاھ سائين سر ڪلياڻ ۽ يمن ڪلياڻ ۾ ڪلال ۽ قاصائيءَ کي مرشد يا رهبر ڪامل لاءِ مستعار ڪيو آھي. خليفني صاحب جي رسالي ۾ به مرتب سر ڪلياڻ کي پهرين نمبر تي رکيو آھي. جنهن ۾ خليفني صاحب به اهي ساڳيا استعارا ڪر آندا آھن. شاھ سائين سر ڪلياڻ ۾ فرمائي ٿو:

ڪاتي جن گري، مان لنءِ لڳو تن سين
محبت جي ميدان ۾ وڃان پير پري
اڏي سر ڌري، مان ڪهنئون سپرين

جي اٿئي سڪ سڪ جي ته ونءُ ڪلاڙڪي ڳر
وڌڻ، چيرڻ، چچرڻ پهت انين جي ڀر
جي وٽي پوئتي وڃ، ته سھنگي آھ سيد چڻي
(شھواڻي - ص 73-74 - بيت 21)

سر يمن ڪلياڻ

گھڻن ۾ گھڻڪن، وٽيون پڻ وه گھاڏيون
برخيز بنده ساقِي، پيار ڪي پرين
پڪين نه پرچن، مٽ تڪيائون منجهيان
(شھواڻي - ص 116)

خليفي صاحب جو سر ڪلياڻ، فصل پهريون:

پرين جي پڄڻ، ڪاتي پڄي تن ڪي
عاشق ڪري ڪترا، پڻا وجهي ٿي پن
وڌيائي وهن، جي ڪوئي ڪنا سڄڻين
بيت 2

قاصائڪو ڪم ڪنهن ڪوڻ سڪين سپرين
هڏ چچرين چمر، ڪاٿيون ڪرين ڪترا
(خليفي صاحب جو رسالو متن - ص 3 - بيت 4)

فصل ٻيو

مٿا مائيءَ وٽ ڪالهه ڪالڻ ڪاٿا
ڪلاڻي ڪات ڪي ڪهندي چڙهي نه ڪت
قاسر ان ڪڪوه جو گھٽ گھٽي ٿو گھٽ
مٿي سري سٽ، آهي عاشق جي
بيت 1

مٿو مٽ نه مٽ جو، مٽ مهانگو آھ
قاسر ڪڇ ڪلاڻ! تون ڪهندي ڪٿ م ڪا
سر سنڀالير سپرين، توڙئون توهي لاءِ
صدقو ڪريان ساھ، پيئندي پهرين پڪ تان
(خليفي صاحب جو رسالو متن - ص 4 - 5 - بيت 3)

سر ڪنڀات ۾ شاھ سائين ڪنهن مهل ته چنڊ کي منٿ ۾ ٿو ڪري ته
حبیب جي حضور ۾ پیش ٿي انهن تائين سندس سنهيو پهچائي. ڪنهن مهل
وري حبیب جي حسن جي پيٽ چنڊ سان ٿو ڪري. ڪنهن مهل چنڊ جي
سوجهري تي چڙي ٿو ۽ چوڻ ٿو ته تنهنجي سوجهري جي ڪري محبوبن سان
ملاقات ۾ خلل ٿو پوي. چنڊ کان علاوه هن سر ۾ شاھ سائينءَ اٺ جو به ذڪر
ڪيو آهي، ان جا مختلف نالا ۽ عادتون بيان ڪيون اٿس. پاڻ اٺ کي منٿ
۾ ٿو ڪري ته وقت اندر هلي محبوبن وٽ رسائي. خليفي جي سر ڪنڀات ۾ به
اهڙي مضمون آهي. شاھ سر ڪنڀات داستان پهرئين ۾ چوي ٿو:

چنڊ لڳندي مند، سنجهڻي سيخ ٿيڻ
ڪر اونداهي اند ته ملان محبوبن کي
(شروعاتي - ص 163 - بيت 15)

خليفو:

قمر ڪوه ڪيو، چهرو چوڏهين ماه ۾
ڏينهن ڏورائڻا سيرين، رات رندائي تو
وڏو وير وڏو، ادا عاشقن سان
(خليفي صاحب جو رسالو - متن - ص 9 - بيت 4)

شاھ لطيف فرمايو:

چنڊ چڻين حق، جي وڙهين جي وڃين
به اکيون ٿئون ڪ، تو ۾ ناهي پرينءَ جھو
(شروعاتي - ص 164 - بيت 16)

خليفو چوي ٿو:

نڪونڪ نه اڪڙيون، تو ۾ چنڊ نه چپ
پاڻان وجهين ڊپ، اچڻو عاشقن کي
(خليفي صاحب جو رسالو - متن - ص 10 - بيت 7)

شاھ سائينءَ فرمايو:

ناسيندي ٿي نهار، پهرين ڪڇ پرينءَ ڏي
آءٌ جي ڏيڻين سنهيا، چڻج چنڊ! اپار
ساجن سڀ ڄمار، اکيون اوهان جي آسري
(شروعاتي - ص 170-171)

خليفو چوي ٿو:

ناسيندي ٿي نور، قمر پس قريب جو
منهنجا ڏيڇ سنيھڙا، هلي منجهه حضور
پئي ٻڌج هڙا، ڏاين جي دستور
صبح شام اسور، اڪيون انهن جي آسري
(خلفي صاحب جو رسالو - ص متن - ص 11 - بيت 13)

سر ڪنياٽ: داستان پيو،

آڻي ٻڌم وڻ جاءِ، مان مڪريون چري
ڪڏا تورو ڪرھو، لکيو لائي ڪاءِ
ان ميسي سنڌي ماءُ، مون ڳالڙن ڳوڙا ڪيو
(شهوائي - ص 175 - بيت 18)

۽ پوءِ جڏهن اهو ڪرھو سڌري پوي ٿو ته ان جو ملهه به ڏاڍو مٿانهون ٿيو
پوي.

جشان ڪوڙ به ڪائيون، پنجين لکين پاڳ
ميو تهه ماڳ، ڏيهائي ڌار چري
(شهوائي - ص 183)

خلفي صاحب ان ترتيب سان اٺ جو بيان نه ڪيو آهي ۽ هن جو ڪلام
آهي به گهٽ، حالانڪ هن به اٺ کي نفس لاءِ ٿي مستعار ڪيو آهي پر شاھ
سائينءَ وانگر منزل بمنزل خليفو صاحب چوي ٿو:

فصل پيو

چندن چڪي آڻيو، پئي ول نه وجهي وات
ڪرھي ڪوٽر لتاڙيا، رھي پئي رات
توڏي تنهن وڻ تات، جنهن ۾ پوءِ بادام جي
(خلفي صاحب جو رسالو - متن - ص 13 - بيت 4)

سر سريراڳ ۾ شاھ سائينءَ سامونڊي سفر ۽ وڻج واپار جو ذڪر ڪيو
آهي جيڪو هن استعاري طور بيان ڪيو آهي هو انسان کي تاڪيد ڪري ٿو
اهو سفر پوري تياري ۽ ثابتي قدمي سان ڪرڻو آهي، پنهنجي عيبن ۽
ڪوتاهين کي مڃي، مالڪ کان رحم ۽ ڪرم جو طلبگار ٿيڻو آهي. هدايت ٿي

ڪري ته سڄي عمر ڪوڙ ڪمائيندو ۽ ڪوڙ جو سودو ڪندو رهيو آھين. پر
ھاڻي دل مان دغا ڪڍي ۽ سڄي صاحب سان سڄو ٿي ۽ ڪامل رهبرءَ سان ڪڻ.
شاھ سائينءَ هن سر ۾ ماڻڪ، موتي، هيري ۽ لعلن جي واپار ڪندڙن وينجھارن
کي، معرفت جي صاحب لاءِ مستعار ڪيو آھي ۽ لوه يا ڪڇ، شيشي وغيره جي
واپارين مان هن جي مراد آھي دنياوي لالچ ۽ حرص رکندڙن جي آھي، خليفن نبي
بخش به هن سر ۾ ساڳيو مضمون ۽ استعارو استعمال ڪيو آھي.

شاھ سائين سر سريراڳ داستان ٻئي ۾ فرمايو:

اي گت غواصن، جئن سمنڊ سوجھياڻون
پيھي منجھہ پاتار جي، ماڻڪ ميڙياڻون
آڻي ڏناڻون، هيرو لال هڻن سين
(شھواڻي - ص 202 - بيت 9)

خليفو سالڪ کي هدايت ٿو ڪري، (فصل پهريون)

هيرو جن هنڌن، وڃ وڻجارا اوڏھين
سودو صرافن سين، جت ڪوڙين وينا ڪن
تون پڻ وٽان تن، وان وھاڻي آءُ ڪي
(خلفي صاحب جو رسالو - متن - ص 15)

شاھ سائين متجندڙ حالتن جو نقشو چٽيندي داستان چوٿين ۾ فرمائي

ٿو:

ويا سي وينجھار، هيرو لال ونڌين جي
تئين سندا پويان، سيھي لهن نه سار
ڪڙين ڪٽ لوھار، هاڻ انين پيڙھين
(شھواڻي - ص 223 - بيت 15)

ساڳي حال جو احوال خليفو صاحب هن ريت ڪري ٿو.

هيري سندن هو، مان يلوجن پيڙھين
ھاڻي تن هڻن تي، لس وڪامي لوھ
سون سڃاڻي ڪونه ڪو، آھي اي اندوه
قاسر ڪڇ سندنو، قدر نه ڪوڏي جيترو
(خلفي صاحب جو رسالو - متن - ص 15 - بيت 2)

شاھ چوي ٿو،

وڃن مَ وِنجهار! پاڻيٿ جي پرڪشا
ڪيئر پايو اکين تي، لهن سڀ ڪنهن سار
موتي جي مزاج جو، قدر منجهه ڪنار
صرافن ٿون ڌار، ماڻڪ ملاحظو ٿيئي!
(شروعاتي - ص 22 - بيت 16)

انهن پاڻيٿ پرکيندڙن جي لڙه لڳڻ جو تاڪيد ڪندي خليفو صاحب چوي ٿو.

پاڻيٿ جي پرکين، لاري لڳج تن جي
قاسر ڪل جواهر جا، اصل اوڻ امين
ماڻڪ ڏيندا موڙيون، چنڊي منجهان چين
ڏينھڪ وينا ڏين، هيرو لعل هٿن سان
(خلفي صاحب جو رسالو - متن - ص 16 - بيت 5)

هن سر ۾ شاھ سائين، وِنجهار، غواص، پاڻيٿ پرکيندڙ کي استعاري طور استعمال ڪيو آهي، اهي ئي ساڳيا استعارا خلفي صاحب به استعمال ڪيا آهن. ان کان علاوه ڏکڻي ۽ پرخطر سامونڊي سفر کي دنياوي سفر سان پيڻيو آهي ۽ پڻ الله کي ٻاڏائي ٿو ته ان سفر مان خير سان پار اڪارين. سر سيراڳ - داستان پهرئين ۾ شاھ سائين فرمائي ٿو:

لڙ لهرين، لس ليت، جتي ات نه آب جو
الله مَ اوليين، پيڙا مٿي پيٽ
جوکو ٿئي مَ جهاز کي، ڦرهي اچي مَ ڦيٽ
لڳي ڪا مَ لپيٽ، هن غاريبي غوراب کي

خليفو صاحب سر سامونڊي (فصل ٻيون) بيت 3 ۾ چوي ٿو:

جهوني پيڙي جاجهه گهڻي، وڃ وڏاندر وير
لهرين جي لپاٽ سين، ڪوڙين پڇن ڪير
پسي دور درياه جو، قس ڪنڀن ڪير
فضل سان فقير، پريندر پهچائين
(خلفي صاحب جو رسالو - متن - ص 22)

سر سهڻي جيڪو شاھ سائينءَ وٽ تصوف جي معنوي نڪتن جو پندار آهي خليفي صاحب وٽ به مضمون ساڳيو آهي، پر سندس ڪلام گهٽ مقدار ۾ آهي. هن گهڻو ڪري اهي ئي ساڳيا استعارا ۽ تشبيههون استعمال ڪيون اٿس. شاھ سائين سهڻيءَ جي زباني چوي ٿو:

سر سهڻي - داستان النون.

هينڙي هجئون ڇڏيون، قوت رهيو ڪانه
مون تي موج مون پرينا ساهڙ ڄام سڄاڻ
آهيان گهڻو اڄاڻ، پر پليرا سپرين

(شاهواڻي - ص 348 - بيت 22)

خليفو سهڻيءَ جي جذبات کي بيان ڪندي چئي ٿو،

واڻي، ٿل: موت ميهارا مانگرڙيون، مون مارينديون لوا مچڙين

(1) آءُ اتاري آهيان، ڪيئن پچندڙي پار

(2) ڪوڙين مانگر ڪيترا، سڙ ۾ سنسار

(3) نه مون ناؤ نه ترهو، آگا آراڪار

(4) منهنجا واهڙ وڃ ۾، سڄ سڌ سنگهار

(5) تنهنجي آڳاڪري، قاسر

(خليفي صاحب جو رسالو - متن - ص 28)

شاھ سائين فرمائي ٿو، داستان پهريون

گهڙو پڳو ته گهورڻو، پاڻان هو حجاب

واڃت وڃي وجود ۾، رهيو روح رباب

ساهڙ ريءَ صواب، آءُ گهڻو ئي گهوريان

(شاهواڻي - ص 289 - بيت 12)

خليفو چوي ٿو:

سهڻي ساهڙ پاڻ ۾، هڪا هڪ ليا

گهڙو پڳو تان گهريو، وڃان وڃ ويا

بيا ئي منجهه پيا، هو ويا وحدت گڏجي

(خليفي صاحب جو رسالو - ص متن - ص 29)

خليفي نبي بخش جي مرتب ٿيل رسالي ۾ سر سهڻيءَ کان پوءِ سر سارنگ آهي. هن سر ۾ شاھ لطيف ”منڊل“ جو وڃڻ ڳوڙ جي لاءِ مستعار ڪيو آهي. خليفن صاحب هو اهوئي ساڳيو استعارو استعمال ڪيو آهي. شاھ سائين سر سارنگ داستان ٽيون بيت نمبر 2، 3 ۽ 4 ۾ ان جو ذڪر ڪيو آهي ۽ ساڳئي اڌ مصرع جو مڪرر استعمال ٿيو آهي.

(2) مند ٿي منڊل وڃڻا، ڪي اوهيڙي اوڪ

(3) مند ٿي منڊل وڃڻا، تاڙي ڪي تنوار

(4) مند ٿي منڊل وڃڻا، آيو جهڙ جهاني

(شهوڻي - ص 971 - 972)

خليفي صاحب به ان ئي اڌ مصرع جو وراڻ استعمال ڪئي آهي.

فصل پهريون

(2) مند ٿي منڊل وڃڻا، جريو ڇو وايو

(3) مند ٿي منڊل وڃڻا، ٻني ٻوڙيائين

(4) مند ٿي منڊل وڃڻا، ٻڏا سڀ پنيار

(خليفي صاحب جو رسالو - متن - ص 31)

هن استعاري کان علاوه شاھ سائين جي هڪ ٻي تشبيهه جنهن جو اثر خليفن صاحب تي صاف نظر اچي ٿو سو آهي محبوب جي ديدار جي پياسين ۽ سڪايل اکين ۾ ڀريل ڳوڙهن کي، ميگه ملهار يا گهائي جهڙ سان تشبيهه ڏيڻ. شاھ سائين، سر سارنگ، داستان ٽئين ۾ وائيءَ ۾ فرمائي ٿو:

اکڙيون ميگه ملهار، صورت تنهنجي سڀ جڳ موهيو (شهوڻي - ص

975)

داستان پهريون بيت 22 ۾ چوي ٿو:

جهڙ نيشون نه لهي، ڪڪر هون نه هون،

(شهوڻي - ص 962)

اهڙيءَ طرح خليفن نبي بخش اکڙين ۾ ڀريل ڳوڙهن يا روڻن لاءِ چوي ٿو:

آگر اکڙين ۾ موهن روپ ملهار

(خليفي صاحب جو رسالو - متن - 36 - بيت 13)

چوي ٿو ته سڄڻ کي ساريندي اڪڙيون موهن روپ يعني ڪاري رنگ جي ڪڪرن سان ڀريون پيون آهن، روڻ لاءِ تيار بيٺيون آهن.

سر سارنگ کان پوءِ خليفي جي رسالي ۾ سر ”ڪيڏارو“ ڏنل آهي عام روايت تحت اهو سر يا راڳ اهو آهي جنهن ۾ ڪربلا جي قصي جو احوال هجي پر لغوي معنيٰ مطابق ”ڪيڏار“ معنيٰ جنگ جو ميدان شاھ سائين جي ڪيڏاري ۾ امامن سگورن جي ڪربلا جي ميدان ۾ ٿيل معرڪي ۽ شهادت جو احوال آهي. ۽ خليفي صاحب جو ڪيڏارو مقامي قصي متعلق آهي، جنهن جا تفصيل بيان ڪندي ڊاڪٽر نبي بخش بلوچ لکي ٿو.

”سن 1831ع ۾ تالپرن ۽ افغانستان جي شاھ شجاع جي لشڪرن وچ ۾ ڪرڙيءَ جي ميدان تي اها جنگ لڳي هئي.“ (خليفي صاحب جو رسالو - متن - ص 275)

هن سر ۾ خليفي، شاھ لطيف جي چيل ”ڪيڏاري“ جي مضمون جو اثر وٺندي ڪجهه ساڳيا اصطلاح ۽ استعارا به استعمال ڪيا آهن، مثال طور شاھ جي سر ڪيڏاري ۾ سورھين جون زالون انهن کي همٿائن ٿيون ۽ انهن جي قرباني ۽ شهادت تي فخر ڪن ٿيون ۽ جيڪي ميدان جنگ مان ڀڄي ٿا وڃن انهن جي سخت لفظن ۾ مذمت ڪن ٿيون، شاھ سائين فرمائي ٿو.

داستان ٽيون

ڀڄي آئين ڀڄڻا! لڄايئي مون سيڻ
ويئون وجهن ويڻ، مهه مٿاها جن جا

بيت 13

ڀڳو آءُ نه چٿان، ماريو ته وسهان
ڪانڌ منهن ۾ ڌڪڙا سيڪيندي سنهان
ته پڻ لڄ مران، جي هونس پٺ ۾
(شهوائي - ص 932 - 933 - بيت 11)

خليفو بهادرن جي ونين واتان چورائي ٿو:

ڀڄي ڀڄ مَ ڪانڌ، مر ته ماتائي ٿيان
تو سيگا تو سجا، رڻ ۾ زمين راند
تو سر سوڙ پاند، آءُ ڪيئن اوڍي سمهان

بيت 17

جي تون پڇين آئين، ته اوڏو مون مر آڃ
تو گل ڏيان ٻانهڙي، ڪر ڪي لايان ڪڇ
مون کي سهائي سڄ، ڪوڙيون ڪانڌن ڪوڏيون

(خليفن صاحب جو رسالو - متن - ص 45، 46 - بيت 18)

هن سر ۾ شاھ سائينءَ ڪافي تشبيهون استعمال ڪيو آهن پر انهن
جهڙي ڪا به خليفن صاحب وٽ نظر نه ٿي اچي. ڪيڏاري کان پوءِ خليفن جي
رسالي ۾ سر سسئي آهي. هن قصي کي سنڌ جي صوفي شاعرن مان هر هڪ
پڻ داستان بنسبت گهڻي اهميت ڏني آهي ۽ ان موضوع تي گهڻو ڪلام چيو
آهي ۽ خليفن صاحب پڻ هن سر ۾ گهڻو ڪلام چيو آهي ۽ استعاري ۽ تشبيه
جو به سهڻو استعمال ڪيو اٿس. مثلاً: فصل پهرين ۾ پنجين نمبر بيت ۾ ٻئي
مصرع ۾ سائي رنگ جي شالن کي پنن سان تشبيه ڏيندي چوي ٿو.

هي مصرع بيت 5 : سروان سوڌا سپرين، سالون ساوا پن

شاھ لطيف اها ساڳي تشبيه مومل ۽ ان جي سهيلين ۽ سرتين کي
پهريل شالن لاءِ ڏني آهي. داستان 3 بيت 2 مصرع 1.

جهڙا پانن پن، تهڙيون سالون مٿن سايون

(شروعاتي - ص 717)

شاھ سائين هت ڇڻ سائي رنگ جي وڌيڪ وضاحت ڪرڻ لاءِ صرف پن نه
پر پانن جي پنن جي تشبيه ڏني آهي.

ٻئي هنڌ خليفن پنهنجي جي اٺ تي رکيل جهل ۾ مقيس جي ٽوٽڻ يا گلن
جي چمڪاڻ کي ڪٽهار جي سفيد گل جي ڪڙڻ سان تشبيه ڏني ٿو. بيت 8
مصرع ٻي:

مهري ٽوٽڻ مقيس جا، ڪڙيا ڪٽهار

(خليفن صاحب جو رسالو - متن - ص 52)

۽ شاھ سائين، ان جو استعمال سر سارنگ ۾ ڪيو جي چمڪاڻ لاءِ ڪيو
آهي. سر سارنگ داستان ٻيو:

ڪڙيرون ڪٽهار جڻن، وڃون اتر واءِ،

(شروعاتي - ص 968)

خليفن صاحب هن سر ۾ شاھ سائينءَ جهڙي جيڪا ٽين تشبيه استعمال
ڪئي آهي، سا آهي اکين جي پرينءَ جي ياد ۽ تات ۾ هر وقت روئڻ کي سانوڻ
جي مينهن سان، چوي ٿو. فصل چوٿون - وائي پهرين - مصرع 3.

قاسم سانوڻ مينهن جان - اکرين آندڙي رات

(خلفي صاحب جو رسالو - متن - ص 71)

شاھ سائينءَ روئڻ کي سانوڻ مينهن ۽ اکين ۾ ڀريل ڳوڙهن کي آگر
پرڇي اچڻ سان ڪافي هنڌن تي تشبيه ڏني آهي. سر آسا جي داستان پڻين جي
17 بيت جي ٽين ۽ چوٿين مصرع آهي.

جڻن سي ڪڪر اپ ۾، آگيون آهن

جهڙ ڦڙ نه لاهين، وسن ساوڻ مينهن جان

(شهوائي - ص 99)

سسئيءَ بابت سر معذوري ۾ شاھ سائين درد ۽ فرق جي ماريل سسئيءَ
کي ڪونج سان تشبيه ڏني آهي. چوي ٿو:

داستان چھون

رجن ۾ رڙ ٿي، ڪر ڪرڪي ڪونج

نعرو منجهه نڪونج، اي تان آه عشق جي

(شهوائي - ص 492 - بيت 20)

سسئيءَ کي ڪونج سان تشبيه ڏئي خليفو صاحب فرمائي ٿو:

فصل پنجون

آڏي آڏاڻي، سسئي ٻڌي سندر

ڪڻڪي ڪونجڙين جڻن، روه چڙهي راڻي

سگر سڃاڻي، هلي هاڙهي سامهون

(خلفي ۽ احب جو رسالو - متن - 73 - بيت 1)

ان تشبيهي هڪ جهڙائي ۽ هن داستان اندر رڳيل روحاني تمثيل مطابق
سسئي پنهنجي استعاراتي استعمال کان علاوه مضمون ۽ بيان ۾ به خلفي
صاحب تي شاھ سائينءَ جو ڪافي اثر نظر اچي ٿو. ستين ۽ آخري فصل ۾
خليفو سسئيءَ کي هدايت ٿو ڪري ته جنهن پنهنجيءَ کي ڳولهي ٿي وڃي،
اهو ته خود تو منجهه ٿي موجود آهي.

پس پنهنجي ٿي پاڻ، سچ مر ڏورج سسئي

وڃو ڏونگر ڏوريين، قاسم ڪنين ڪاڻ

سو تان توهي ساڻ، جنهن لاءِ محفائون ڪرين

(خلفي صاحب جو رسالو - متن - ص 84 - بيت 16)

۽ شاھ سائينءَ فرمايو، سر سسئي آبري - داستان ٽيون

وڃين ڇو وڻڪار؟ هت نه ڳولين هوت کي
لڪو ڪين لطيف چئي، پارو ڇو ٻشي پار
ٿي ستي ٻڌ سندرو، ڀرت پنهنءَ سين پار
نائڻي نيل نهار، تو ۾ ديرو دوست جو

(شهوائي - ص 393 - 394 - بيت 11)

”خليفن صاحب جي رسالي“ ۾ سسئيءَ کان پوءِ سر سورٺ آيل آهي هن سر ۾ سواءِ هن قصي اندر رڳيل تمثيل ۾ ڪردارن جي استعاراتي استعمال جي شاھ سائينءَ جو انهن ٻنهي صنعتن جي لحاظ کان خليفن صاحب تي ڪو اثر نه آهي، البت مضمون ۽ بيان جي لحاظ کان مٿس شاھ سائين جو گهڻو اثر نظر اچي ٿو.

سر سورٺ کانپوءِ خليفن صاحب جي رسالي ۾ سر مومل راڻو ڏنل آهي. اسان جي صوفي شاعرن کي ڇاڄبو ته جيتوڻيڪ انهن هنن ڪهاڻين کي روحاني مطلب لاءِ تمثيلي انداز ۾ بيان ڪيو آهي پر انهن ۾ چند بيت اهڙا آهن جيڪي ان مجازي محبت جي قصي متعلق به آهن. شاھ سائينءَ وٽ به اسان کي تقريبن هر داستان ۾ ائين نظر ايندو..

سر مومل راڻي ۾ شاھ سائينءَ وٽ ته گهڻيون، خوبصورت ۽ ٺهڪندڙ تشبيهون توڙي استعارا بيان ٿيل آهن، هت اسين اهو ڏسنداسين ته خليفن صاحب انهن ٻنهي صنعتن جي استعمال ۾ شاھ صاحب کان ڪيترو اثر ورتو آهي. شاھ سائين ساميءَ کي چوڏهينءَ جي چند سان پيٽ ڪرائيندي فرمائي ٿو.

ڪال گڏيوسين ڪاڙي، جهڙو مان منير

(شهوائي - ص 705)

چوڏهين ماه چند جڻ، ڪيو ساميءَ سهڻو

(شهوائي - ص 757)

۽ ڪجهه بيتن ۾ ان جي سونهري بهڪندڙ چهري کي صبح جي نئين اپريل سج سان پيڻيو آهي جيئن.

سج سڀاڻي جا ڪري، سامي ساڻي روءِ

(شهوائي - ص 707)

خليفو صاحب سامي جي سونهري رنگ روپ کي سون سان تشبيه ڏئي

ٿو:

صبح گڏين سامهون، سامي سون ورن

(خليفي صاحب جو رسالو - متن - ص 129 - بيت 16)

سون ورن يعني سون جهڙو رنگ، جي تشبيه شاھ سائين مومل ۽ سندس
پيٽن وغيره جي رنگ روپ لاءِ استعمال ڪئي آهي. فرمائي ٿو:

سون ورنين سونديون، ربي رانديون ڪن

(شهوائي - ص 718)

۽ خليفن انهن خواتين لاءِ به تشبيه آندي آهي. چوي ٿو:

وچ ورنين ڪامڻيون، نڱيون نادولا

(خليفي صاحب جو رسالو - متن - ص 126)

ان کان علاوه خليفن صاحب مومل لاءِ "موتين جو چڱو" "حمل ۾ هيرو"
"منهن مهتابان اڳرو"، "لب يعني لال" "ڪاڪل ڪعبي پوش جيان"، "ابرو چنڊ
هلال"، وغيره جون تشبيهون استعمال ڪيون آهن جن سندس ڪلام کي سونهن
بخشي آهي.

گهايل ڪرڻ وارن گهورن يا نظرن لاءِ شاھ سائين هن سر ۾ مومل
جي نظرن کي مختلف شين سان پيٽ ڏني آهي يا مستعار ڪيو آهي،
فرمائي ٿو:

مومل کي مجاز جا اکين ۾ الماس

نه ڪا عام نه خاص، جي وٺا سي وڌيا

(شهوائي - ص 740)

خليفو صاحب به اهو استعارو استعمال ڪري ٿو:

پري ذات پدمڻيون، اکين ۾ الماس

منهن مهتابان اڳرو تن چمڪي تاس

ڪوڙين مير مواس، قاسم نينهن نمايا

(خليفي صاحب جو رسالو - متن - ص 131)

ان بعد سر ڪاهوڙيءَ جو باب آهي. هن سر ۾ شاھ سائين، سالڪ لاءِ
لفظ ڪاهوڙيءَ "مستعار" ڪري ٿو جيڪو سلوڪ ۽ معرفت جي منزل ۾

عشق الاهي ۽ وصل الاهي جي حصول لاءِ نفس کي ماري مجاهدا ڪري ٿو ۽ مشڪلاتن جو مقابلو ڪري ٿو. هت ڏت مان مراد آهي عشق الاهي يا روحاني خزانو. هن سر جي اهائي روحاني تمثيل، شاھ سائينءَ جي متاخرين ۾ اختيار ڪئي.

لفظي طور يا عام طور تي ڪاهوڙي معنيٰ آهي فقير جي جهنگ جبل هاڳي ڏت يعني مختلف قسمن جي زميني اوڀڙن يا گاهن مان ان چوندين. پر شاھ سائين ڪاهوڙيءَ جي هن تمثيل ۾ ان علائقي جتي ڪاهوڙي ڏت چونڊڻ لاءِ وڃي نڪتا آهن، ان جون نشانينون ٻڌائيندي چوي ٿو.

ڏيهه ڏيهائي ناهه، جتي پير نه پڪيان
تسي ڪاهوڙيان، ور ڏسي وڻ چونڊيا

(شهوائي - ص 11055)

بلڪل ساڳي تصوير ان علائقي ۽ ان ماڳ مڪان جي خليفي صاحب ۾ بيان ڪئي آهي.

جتي پير نه پڪشان، نڪو عبد اهڃاڻ
سندي الڪ اماڻ، آندائون ان ڏيهه مان

(خليفي صاحب جو رسالو - متن حص 139)

سر ڪاهوڙيءَ کان پوءِ سر ”رامڪلي“ آهي هن سر ۾ خليفي صاحب پنهنجي محترم متقدم بزرگ شاعر لطيف سائين جو تمام گهرو اثر قبول ڪيو ٿو ڏسجي. پاڻ هن سر ۾ سلوڪ جي منزل جو نهايت اونهو وستار ڪيو اٿس. شاھ سائين وانگر سالڪ لاءِ جوڳين جا مختلف نالا مثلاً: سامي، آديسي، ڪاپڙي، نانگا، اڌوت، سنياسي، وغيره مستعار ڪيا اٿس ۽ جيئن ته سڄو بيان جوڳين جو آهي تنهن ڪري ان مناسبت سان، لفظ ۽ محاورا به استعمال ڪيا اٿس، مثلاً تيرٿ، پوڄا، هنگلاج، ناٿ، ناني وغيره. شاھ فرمائي ٿو:

نانگا نانيءَ هليا، سامي سڀي

نانگا نانيءَ هليا، چيلها چيلهه ٻڌن

(شهوائي - ص 1101 - 1111)

خليفو چوي ٿو:

نانگا نانيءَ هليا، ڇڏي آب آخي

شاھ سائين سندن ٻين تيرتن تڪين لاءِ چوي ٿو:

نانگا نانيءَ هليا، هنگلاجان هلي

ديکهي جن دوارڪا، مهيسين ملهي

اڳو جن علي، آڏو جيئندي ان ري

(شهوائي - ص 1111)

خليفو رام ڪليءَ جي سه حرفيءَ ۾ چوي ٿو:

س - سين وڃائي سڳيون، هليا ڏانهن هنگلاج

(خلفي صاحب جو رسالو - متن - ص 144)

شاھ انهن جوڳين جي منزل مقصود ”پورب“ بيان ڪئي آهي ۽ خلفي به ساڳيو بيان ڪيو آهي.

شاھ: انين جي چوٽي پورب ٿيندي پٽري

(شهوائي - ص 1165)

خليفو: ادب آديسين جو، پورب منجهه پسند

(خلفي صاحب جو رسالو - متن - ص 148)

سرڀ ۾ شاھ سائين سالڪ کي هدايت ٿو ڪري ته عشق الاهيءَ جي تپش سوز ۽ درد کي پنهنجي اندر اڻڻ سانڍ جيئن ڪنڀر جي نهائين باهه ۽ چرڪي سانڍيندي آهي، خلفي به اهائي تشبيه استعمال ڪئي آهي.

شاھ سائينءَ فرمايو:

نه نهائين جان، ڏکيو ڪوه نه ڏکيڻ؟

چر چيري ڇڏي، ته ڪيئن پڇندا ٿان؟

سڀئي ڪنڀارن، ڪن ڪريجا ڳالهڙي

(شهوائي - ص 1045)

۽ خليفو نهائين جي تشبيه استعمال ڪندي چوي ٿو:

سڄڻ سڪ مران، ڪر نه لڏيئي ڪڏهن

منجهڙي منجهه ٻران، ڪنڀر نهائينءَ جان

(خلفي صاحب جو رسالو - متن - ص 150)

هن سر ۾ ٻيو ڪوبه استعارو يا تشبيه شاھ سائين ۽ خليفي صاحب جا هڪ جهڙا نه آهن.

سر رڀ کان پوءِ سر بلاول آهي. شاھ سائين پنهنجي سر بلاول ۾ سخي سمي سردار ڄام جڪري جي سخاوت بيان ڪئي آهي ۽ ڪجهه بيتن ۾ ڄام جڪرو پاڻ سڳورن لاءِ مستعار ڪيو آهي.

جڪري جهو جوان، ڏسان ڪونه ڏيهه ۾
مهڙ مڙني مرسلن، سرس سندس شان
”فڪان قاب قوسين او ادنيٰ“ اي ميسر تيس مڪان
اي اگي جو احسان جه هادي ميڙير ههڙو

(شهواڻي - ص 1291 - 1292)

پر خليفي صاحب هن سر ۾ سخيءَ طور پنهنجي مرشد پاڳاري جي تعريف ڪئي آهي.

پس پاڳارو پير، ٻئي در وچ مر مڱيا

هن سر کان پوءِ سر ڏهر آهي. سر ڏهر ۾ شاھ سائين مختلف مضمون ۽ موضوع بيان ڪيا آهن. مثلاً پهريان ڪنهن زماني ۾ آباد ڪنهن علائقي بابت اتي موجود ڪنڊيءَ کان اتان جا اڳيان حال احوال ورتا وڃن ٿا. ٻئي داستان ۾ پاڻ سڳورن صلعم کي مدد لاءِ ٻاڏايو وڃي ٿو. ٻيا مختلف موضوع اچن ٿا. چوٿين داستان ۾ ولر ۽ ٻچن کان وڇريل ڪونج جون ڪوڪون آهن ۽ کيس شڪارين کان خبردار ڪيو وڃي ٿو ۽ آخر ۾ لاکي، اوڏن ۽ ريبارين جو بيان اٿس.

خليفي جي هن سر ۾ لاکي ۽ ڪونج وغيره جا مضمون آهن. پر شاھ سائين جي نه ته مضمون ۽ بيان جو مٿس اثر آهي ۽ نه استعاري ۽ تشبيه جي استعمال ۾ شاھ سائينءَ جو ڪو اثر ورتو اٿائين.

اهڙيءَ طرح سر ڪاپائيءَ ۾ شاھ سائين وانگر موضوع تي ڪٽڻ وارين عورتن متعلق ئي آهي پر ٻنهي جي مضمون ۽ بيان ۾ فرق آهي. خليفي جو هي سر تمام مختصر آهي. ڪل نون بيتن ۽ هڪ وائيءَ تي ٻڌل آهي.

سر گهاتو ۾ خليفي شاھ سائين وانگر ”مانگر مڇ“ کي نفس لاءِ مستعار ڪيو آهي. هن ڪٿي مانگر مڇ ته ڪٿي ڪڇون استعمال ڪيو آهي.

خليفي صاحب جو سر مارئي ڪافي وڏو سر آهي. پر هن ۾ به موضوع، مضمون ۽ روحاني تمثيل کان علاوه شاھ سائينءَ جو ٻيو ڪو اثر نه آهي.

سر پورب ۾ به خليفن صاحب جوگين جي تمثيل ۾ سالڪ ۽ عاشق الاهيءَ لاءِ شاھ وانگر جوگين جو استعاراتي استعمال ڪيو آهي هن جو مضمون سر رامڪليءَ سان گهڻو ملي ٿو. شاھ سائين جوگين جي منزل لاءِ ڪابل (ڪابل) ۽ لاهوت جو ذڪر ڪيو آهي جيڪو خليفن به ڪيو آهي.

شاھ سائين جي پهرين داستان جي سڀني بيتن (36) جي آخري مصرع جي پوئين اڌ ۾ ”آءُ نه جيئنڍي ان ري“ جي وراڻ ڏني آهي. خليفن صاحب اهو طريقو اختيار ڪندي، سر پورب جي فصل ٻئي جي سڀني بيتن (8) جي پوئين مصرع ۾ ”مون نه لڳو تن سان“ جي پوئين اڌ جي تڪراري وراڻ ڏني آهي.

سر آسا ۾ پهرين فصل ۾ خليفو، محبوب جو درس ڪري آيل اکين جو احوال ڏئي ٿو. هن سر جي داستان ٻئي ۾ شاھ سائين به اها رمز بيان ڪئي آهي ۽ صبح ساڻ سڄڻ جي درشن کي حج اڪبر سان تشبيه ڏني آهي. سر آسان داستان ٻيو

تن نيئن ڪي نيران، جي ساجهر سين
جي جسي ۽ جان، ڪر حضوري حج ڪڻو
(شهوئي - ص 996 - بيت 6)

۽ خليفو ان ديدن جي درشن کي عيد سان تشبيه ڏئي ٿو:
اڄ ڪيائون عيد، اڪيون پرين گڏيون
(خليفن صاحب جو رسالو - متن - ص 193)

شاھ سائين سر يمن ڪلياڻ جي داستان چوٿين ۾ الاهي وصل ۽ عشق جي طالبن کي هدايت ڪندي چوي ٿو ته پنهنجي ۽ غير جي محبت ڇڏيو ته اهو وصال نصيب ٿئي ٿو. ڇو ته رب کي شرڪ ڪنهن به صورت ۾ قبول ناهي، ان لاءِ هو دل يا قلب لاءِ شراب جي پيالي جو استعاراتي استعمال ڪري ٿو ۽ چوي ٿو ته اهو عشق جو ڪم ناهي جو هڪ پيالي مان به چڻا پيئن يعني هڪ ئي قلب ۽ جان دنيوي محبت به ڪري ۽ وري حقيقي محبت ۽ وصال جي به سد ڪري، جنهن ائين ڪيو سي محبوب حقيقيءَ جي محبت ۽ وصال کان وانجهيل رهندا.

ايڪ پيالو، به چڻا، عشق نه ڪري اي
ليڪيا جي لڪڻ ۾، سي قرب رسندا ڪي؟
هڻن ڪيا هي، وانجڻا، پس، وصال کان.

(شهوئي - ص 114)

خليفي صاحب به ساڳيو مضمون ساڳي استعاراتي استعمال هيٺ چيو آهي.

هڪ پيالو به چٽا، عشق نه پرچي ات
ماپن کين مياڻ ۾، به تراڙيون تست
اي پر آهي ات، جت ناتو ناهه ڪو
(خليفي صاحب و رسالو - متن - ص 196)

ان بعد سر ڪارايل ۾ خليفي هنج توڙي ڪانگ، تانگهي ۽ اونهي پاڻيءَ يا ان سر جو اهوئي استعاراتي استعمال ڪيو آهي جيڪو پٺاڻي سائينءَ پنهنجي سر ڪارايل ۾ ڪيو آهي ۽ ڪانش اڳ جو صوفي شاعرن مثلن شاه ڪريم بلڙيءَ واري ۽ شاه عنايت وغيره به ڪيو. شاه سائين سر ڪارايل جي داستان پهرين ۾ فرمائي ٿو:

بيت 27

هنج مڙيو ٿي هنج، ميرو منجهن ناه ڪو
جتي رهن سنجھ، سو سر ڪن سرهو
(شهوڻي - ص 1217)

هنج ۽ سر جو ساڳيو ئي استعمال ڪندي خليفو چوي ٿو:
هنجه ملي ٿو منجهه، تري نه تانگار ۾
جنهن سر پوندو سنجھ، سو سر ڪندو سرهو
(خليفي صاحب جو رسالو - متن - ص 200)

شاه صاحب فرمايو:

ويا مور مري، هنج نه رهيو هيڪڙو
وطن ليو وري، ڪوڙن ڪانڌيرن جو

بيت 29

سرهو سر وڃائو، ڪوڙن ڪانڌيرن
رنا روه وڃن، ڪه هيشائيءَ کان هنجھڙا
(شهوڻي - ص 1218 - بيت 30)

ڪاٺو ۽ هنج جي ان ئي استعاراتي استعمال ۾ ساڳيو مضمون بيان ڪندي خليفي چوي ٿو:

وائي - مصرع نمبر 1: هي سر چڙي هنجھڙا، وڏي سر ويا

وائي - مصرع نمبر 4: آنهيرا ان پيئين، ڪانيئن ڪيا

(خليفي صاحب جو رسالو - متن - ص 202)

خليفي صاحب جو آخري سر آهي ڪاموڏ، جنهن ۾ نوري ڄام تماچي جي مشهور رومانوي قصي ۾ ڪردارن جي استعاراتي استعمال ۾ شاھ سائينءَ جي پيروي ڪئي آهي، پر سندس هي سر تمام مختصر آهي يعني ڪل 3 بيت ۽ ٻه وايون ڏنل آهن. مثال طور سندس هڪ وائي درج ڪريون ٿا.

وائي: (2) ٿل: سمو ڄام سڌير، تو گهر آيو گندري

مصرع نمبر 1: مٿان ميائين جي ليندڙي اوت عنبير

مصرع نمبر 2: اوڏيو اوڏ لڳن تي، پٽولا پٽ چير

مصرع نمبر 3: ڪندو معاف مڃياريين، قاسم سڀ ڪبير

(خليفي صاحب جو رسالو - متن - ص 204)

خليفي صاحب جي رسالي ۾ سنڌيءَ کان علاوه سرائڪي، اردو ۽ هنديءَ ۾ به ڪلام آهي پر ان ۾ ڪو ورلو اهو استعارو يا تشبيه ملندي جنهن تي شاھ جو اثر نظر هجي. مجموعي طور تي خليفي نبي بخش قاسم جي ڪلام جي شاھ سان ڀيٽ ڪرڻ سان مٿس هر لحاظ کان شاھ سائينءَ جو وڏو اثر نظر اچي ٿو. سندس ڪلام ۾ ڏنل سرن کي وٺون ته سندس ڪل 29 سرن مان صرف پنج سر، بيراج هندي (هندي زبان ۾) جوڳ ۽ جهنگلو (سرائڪي زبان ۾) ڍول مارو (ٿري يا ڌاتڪي زبان ۾) ۽ ڌناسري (حضرت پيران پير جي تعريف سنڌي زبان ۾) اهڙا سر آهن جيڪي شاھ کان هٽيل آهن. باقي 24 ئي سر شاھ وارا چيا اٿس جن ۾ صرف ”سهڻي“ جي بدران ”توڏي“ عنوان مختلف آهي. انهن سرن جي هڪ جهڙائيءَ کان علاوه منجهن بيان ليندڙ موضوع، مضمون ۽ بيان ۾ به شاھ سائينءَ جو اثر مٿس صاف ٻڪي ٿو.

استعاري ۽ تشبيه جي صنعتن جو استعمال خليفي صاحب تمام گهٽ ڪيو آهي پر ان هوندي به انهن ٻنهي شعري صنعتن جي استعمال ۾ شاھ جو مٿس اثر صاف ظاهر نظر اچي ٿو.

ان تقابلي جائزي مان هڪ ڳالهه صاف پتري ٿئي ٿي ته يقينن خليفي

صاحب شاھ سائين جي ڪلام کان پليءَ پٽ واقف هو. پاڻ شاھ سائين جي وفات کان 25 سال پوءِ ڄاڻو هو. ان دور ۾ شاھ سائينءَ جو ڪلام ڪهڙيءَ طرح لکت ۾ محفوظ هوندو، ان جو ڪجهه چئي نه ٿو سگهجي. پر ان جو هڪ مسودو گنج ان وقت به موجود هوندو. خليفي صاحب جو به شاھ سائينءَ وانگر ”لاڙ“ سان تعلق هو ۽ عين ممڪن آهي ته پاڻ شاھ جو ڪلام پڙهيو اٿائين، جنهن جو اثر به قبول ڪري، پنهنجي ڪلام منجهه ظاهر ڪيائين.

حوالا - ث : خليفو نبي بخش

1. ڊاڪٽر نبي بخش بلوچ (تصحيح ۽ تحقيق)، ”خليفة صاحب جو رسالو“ سنڌي ادبي بورڊ حيدرآباد، سنڌ، پاڪستان، 1996ع - ص 11 - 12.
2. ساڳيو، ص 13.
3. ساڳيو، ص 13.
4. ساڳيو، ص 16.
5. ساڳيو، ص 22.
6. ساڳيو، ص 22 - 23.
7. ساڳيو، ص 31.
8. ساڳيو، ص 32.

(ج) حمل فقير (1809ع کان 1879ع)

حمل فقير، ذات جو لغاري بلوچ هو. سندس والد جو نالو رحيم خان هو. سندس وڏا سڀر ڪاٺي لغاري، ٽالپرن جي حڪومت جي اوائل ۾ ديره غازي خان مان لڏي، اچي خيرپور رياست ۾ ويٺا ۽ اتي پنهنجو ڳوٺ نالي مير خان لغاري ٻڌائون. (1)

حمل فقير پنهنجي اباڻي ڳوٺ ”مير خان لغاري“ ۾ تقريبن سن 1225ھ، 1809ع ڌاري ڄائو. رئيس ميان سعيد خان کيس پاڻ سان سبزل ڪوٽ ۾ رهايو ۽ ممڪن آهي ته سندس تعليم ۽ تربيت نواب صاحب جي زير نظر ئي هجي. بهرحال سندس علمي لياقت جي بنياد تي چئي سگهجي ٿو ته وقت جي رواج موجب پاڻ چڱي خاصي فارسي تعليم حاصل ڪيائين. خيرپور رياست ۾ ڇڏڻ کان پوءِ ڳوٺ مير خان لغاري، تعلقه سکر ۾ پنهنجو مڪتب جاري ڪيائين ۽ پاڻ نهايت ڪامياب ۽ هنرمند استاد هوندو هو. (2)

حمل فقير جا سماجي تعلقات به تمام وسيع هئا. جنهن جو سبب سندس خوش طبعي، علمي لياقت ۽ شاعري هئا. هو خود به ڪچهريءَ جو ڪوڏيو هو ۽ سنڌ جي گهڻن اعليٰ خاندانن سان سندس دوستار تعلقات هوندا هئا. حڪمران ٽالپر خاندان ۽ پير صاحب ڀاڳاري وٽ به سندس اچڻ وڃڻ جو دستور هو. (3)

حمل فقير جي روحاني وابستگي لنواري شريف جي بزرگن سان هئي. پاڻ ان خاندان جي خواجه محمد حسن مدنيءَ جو دست بيعت مريد هو. (4)

پنهنجي مرشدن سان گهري محبت ۽ عقيدت جو اظهار هن پنهنجي مديحي ڪلام ۾ خوب ڪيو آهي جيڪو سندس ڪلام جي مجموعي ”ڪليات حمل“ ۾ ”لنواريات“ جي عنوان هيٺ درج ڪيل آهي.

ان مديحي ڪلام کان پوءِ پاڻ سنڌ ۾ رائج مشهور رومانوي قصن ۾ روحاني تشيلون بيان ڪيون اٿس، جن ۾ ڪردارن، ماڳن مڪانن جو استعاراتي استعمال ڪيو آهي. ان استعاراتي استعمال ۾ هن تي شاھ لطيف جن جو اثر بلڪل نمايان آهي. پر تشبيه نگاري هڪ ته سندس ڪلام ۾ آهي به گهٽ ۽ ان تي شاھ سائينءَ جي تشبيه نگاريءَ جو ڪو خاص اثر نظر نه ٿو اچي. حمل فقير سرن ۾ سسئي، مارئي، سهڻي، مومل

راڻو، سارنگ، ڪانگل، بروو سنڌي چيا آهن. پر انهن ۾ بيتن توڙي وارين جو تعداد گهٽ آهي.

شاھ سائينءَ جي استعاري ۽ تشبيه نگاريءَ جو حمل فقير تي اثر

حمل فقير جيڪو شاھ سائينءَ جي وفات (1752) کان صرف 57 سال پوءِ سن 1809 ۾ ڄائو، تنهن تي مختلف طريقن سان شاھ سائينءَ جو اثر نظر اچي ٿو. مثلاً رومانوي داستانن جو تمثيلي بيان، انهن جي ڪردارن جو استعاراتي استعمال، ان کان علاوه سندس ڪلام موضوع ۽ مضمون جي لحاظ کان به شاھ سائينءَ جي زير اثر آهي. البت هڪ ڳالهه روز روشن جيان پڌري نظر اچي ٿي ته شاھ سائينءَ جو هي متاخر شاعر، شاھ سائينءَ جي زبان ۽ بيان توڙي خوبصورت لفظي ۽ محاوراتي ترڪيب ۾ شاھ سائينءَ جي معيار کان تمام گهڻو هيٺ آهي.

سسئي پنهنون جي تمثيلي بيان ۾ شاھ سائين سسئي يعني سالڪ (استعاري طور) کي چوي ٿو، سسئي آبري - داستان پنجون

هوت تنهنجي هنج ۾، پجين ڪهه پرياڻ
”ونحن اقرب اليه من جبل الوريد“ تهجو توهي ساڻ
پهنجو آهي پاڻ، آڏو عجيبن ڪسي
(شهوائي - ص 409 - بيت 15)

حمل چوي ٿو:

سسئي توکي سور، جوش جنهين آهي جت جو
سو پنهنون اٿي پاڻ ۾، ناحق ڏور ۾ ڏور
توڪي هت حمل چڻي، حاصل حج حضور
پرڻ اکيون تون پور، تان هوت تنهنجي هنج ۾
(ڪليات حمل - ص 144 - بيت 12)

لفظي تڪرار يا مصرعن جي وراڻ جا بيت به حمل فقير وٽ آهن. سر سسئيءَ ۾ لڳاتار تيرهن بيتن ۾، آڏا ڏونگرا ڏاکڻا جي اڌ مصرع جو تڪراري استعمال ڪيو اٿائين.

سر سسئيءَ کان پوءِ حمل فقير سر مارئيءَ ۾ مارئي عمر، ملير ماڙيون، عمر ڪوٽ، پنهور، ويڙهيڇا، وغيره جو شاھ سائينءَ واروئي استعاراتي استعمال ڪيو آهي.

قيءُ الما" ٿيسوم، هت اڙانگي گهاريان
هناڪ جسمي والڦواد لڏيڪر، هينئون هت سندوم
قادر شال ڪندوم، ميڙائوسين مارئين
(شهوائي - ص 770 - 771 - بيت 10)

حمل ان صورتحال کي هن طرح بيان ڪيو آهي:
مارن جي منهن لاءِ، سڪي سارو جندڙو
ڪيو منهن ملير ڏي، جهليان وطن وا
حمل چڻي هن مارئين، رهڻ ناهه روا
ڪاتي "قيءُ الما" وري ويڙهيين وڃان
(ڪليات حمل - ص 150)

سر سهڻيءَ ۾ شاھ سائين درياھ جو هيٺ ناڪ ماحول بيان ڪندي،
سهڻيءَ جي ميهار سان ملڻ جي تانگهه بيان ڪندي داستان چوڻين ۾
فرمائي ٿو:

ڪارا ڪن، ڪاري تڳي، جت ڪاريهر ڪڙڪا
مڻي مٽي مهراڻ ۾، اچن ڊپارا ڌڙڪا
ويندي ساهڙ سامها، جهول ڏنس جهڙڪا
ڪرڪن جا ڪڙڪا، سونها ٿيڙس سير ۾
بيت 4

ڪرڪن خوش ڪياس، محبتي ميهار جي
پسڻ ڪارڻ پرينءَ جي، آڏيءَ اٿياس
سٽي جاڳياس، سانير سپرين جي
(شهوائي - ص 311 - 312 - بيت 5)

حمل فقير چڻي ٿو:

ڪرڪن جي ڪڙڪار، ننڊ وڃائي نار جي
سهڻيءَ سمهن وه ٿيو، تن جنهن ڪي تار
گهڙي تي گهڙي پوي، سڏي رب ستار
اڳيون آب اڇ گهڻي، ٻيو سهس وتن سيسار

ڪارا ٻانڊ ٻلاڻيون، پيو ڪپڙن جا ڪڙڪار
هڪ هونگ حمل چڻي، ڌو و ڌڌڪار
ميهه هٿ مهار، جو چڪڙو چولين مٿو وڃي
(ڪليات حمل - ص 158)

هن سر ۾ مضمون ۽ بيان جي اثر کان علاوه حمل فقير تي، شاھ سائينءَ جن جو استعاري جي استعمال ۾ به اثر نظر اچي ٿو. شاھ سائين هن رومانوي قصي منجهه جيڪا تمثيل رتي آهي. سا ساڳي حمل فقير وٽ به آهي.

سا ساڳي سر سارنگ به حمل فقير جي ڪلار ۾ موجود آهي. جنهن ۾ خاص طور تي منظر نگاريءَ جي حوالي کان شاھ جو مٿس ڪافي اثر آهي. شاھ سائينءَ هن سر ۾ گوڙ جي آواز کي مختلف سازن سان مستعار ڪيو آهي. داستان ٽئين ۾ فرمائي ٿو:

مند ٿي منڊل منڊڻا، ڪي اوهيڙن اڙڪ
چاچر ٿي چنن ۾، ميهون چرن موڪ
سرهيون ٿيون سنگهاريون، پيو پائڻ طوق
ميها، چيڙ، ڦنگيون، جت ٿين سڀئي ٿوڪ
لاهيڻ مٿان لوڪ، ڏولائي جا ڏينھڙا

(شهوائي - ص 972 - بيت 1)

”مند ٿي منڊل منڊڻا“ جي وراڻ سان شاھ سائينءَ جا لاڳيتا ٽي بيت آهن. هت منڊل جي هڪ ساز جو نالو آهي ان جي ناٺ کي گوڙ جي آواز لاءِ مستعار ڪيو ويو آهي.

حمل فقير به اهو استعارو استعمال ڪيو آهي بلڪ اهائي مصرعي وراڻ به ٿوري فرق سان يعني ”مند ٿي منڊل وڄڻا“ پاڻ لاڳيتن ڇهن بيتن ۾ آندي اٿس، فرمائي ٿو:

مند ٿي منڊل وڄڻاس، ٿيو سارنگ سوايو
ڪارا رٿ رم ڪري، اترئون ٿي آيو
ڪڪر ڪارونپار ڪري، بادل بنايو
حمل چڻي هن ديس تي، واحد وسايو
کنوڻيون اچن کيڏنديون، ريجهي رنگ لايو
ٿيو سڀ ڪو سڀايو، لٿو ڌرت ڏيهه ٿئون

حمل فقير سر "کانگل" ۾ ڪافي بيت چيا آهن. جن ۾ هو ڪانگ کي قاصد بنائي محبوب ڏانهن موڪلي ٿو ۽ ان کي محبوب جي حضور ۾ حاضر ٿي سندس درد ڀريو پيغام پهچائڻ لاءِ وينتي ڪري ٿو. اهو مضمون شاه سائينءَ سر "پورب" جي پهرين داستان ۾ بيان ڪيو آهي.

شاه سائين ڪانگ کي پرينءَ ڏانهن پيغامبر ڪري موڪلي ٿو ۽ ان جي آڏو ادب ۽ تعظيم سان پيش ٿي پيغام پهچائڻ لاءِ چوي ٿو. پوءِ وري واپسيءَ تي سڄڻ جي پيغام ۾ ڪانگ جي انتظار ۾ به ڪلام چيو اٿائين. حمل فقير جو به ساڳيو ئي انداز آهي. شاه سائين فرمائي ٿو.

ڪري ڪانگ ڪر نشون. پيرين پرينءَ پئڻج
آئون جو ڏيائين سنيهو. وڃ م وساريڃ
الله لڳ لطيف چي. گجهو ڳالهائڻج
چٽان تيئن چئڻج. نه ڪنڀا! خوش هئڻ

بيت 1

هنن بيتن جو مفهوم مجازي محبت ۽ مجازي محبوب متعلق آهي. ڪانگ کي قاصد بنائڻ جو ۽ ان جي مختلف ٻولين ۽ آوازن مان مختلف (خوشي يا ڏک جا پيغام) اخذ ڪرڻ، سنڌ جي بهراڙيءَ جي ماحول جي هڪ ريت يا رسم رهي آهي. جنهن کي ٻين شاعرن به ڪلام ۾ آندو آهي. شاه سائين مٿين بيت ۾ ڪانو لاءِ، ڪانگ، ڪنڀا، نالا استعمال ڪيا آهن. حمل فقير جي هيٺ بيت ۾ نه صرف مضمون ۽ بيان جي لحاظ کان پر ڪانو جي انهن ٻنهي نالن جي استعمال ۾ به هڪجهڙائي آهي. حمل چوي ٿو.

ڪانگل چئڻ ڪري. اوٽ ويهي اولي
پرزو ڏج پرينءَ کي. ڪنڀڙن مان ڪولي
منهنجو عرض الله لڳ. چنهنڀ چئڻ چولي
نه بندي ٿي بندگيون چيون. گوندر مٿون گولي
تنهنجي سڪ سوراخ ڪيا. سي ڦٽڙ ڏس ڦولي
جيڪي ٻاجه منجهئون ٻولي. سا ڪنڀا ڏج خبر تون

(ڪليات حمل - ص 171)

"ڪانگل چئڻ ڪري" جي وراڻ سان حمل فقير هن سر جي پهرين فصل جا 20 بيت ۽ ٻئي فصل جا 10 بيت چيا آهن. اڌ مصرع جو تڪراري استعمال

حمل فقير وٽ تمام گهڻو ملي ٿو. اهو لفظ يا مصرعي وراڻ يا تڪراري استعمال، باقائده صورت ۾ سڀ کان اول شاھ لطف الله قادريءَ جي ڪلام ۾ ملي ٿو. جيڪو بعد وارن شاعرن به آندو.

شاھ سائينءَ ۽ حمل فقير جي ڪلام جي پيٽ مان اهو نتيجو نڪري ٿو ته حمل فقير، موضوع، مضمون، بيان، تمثيل ۽ استعاري جي استعمال ۾ شاھ سائينءَ جو ڪافي اثر قبول ڪيو آهي. تشبيه جو استعمال حمل فقير جي ڪلام ۾ گهٽ آهي ۽ مٿس شاھ سائينءَ جي تشبيه نگاريءَ جو ڪو اثر نظر نه ٿو اچي.

حوالا - ج : حمل فقير

1. ڊاڪٽر نبي بخش خان بلوچ (سهيڙيندڙ، سموهيندڙ، سلجھائيندڙ) *ڪليات

حمل* سنڌي ادبي بورڊ حيدرآباد سنڌ 1968ع - ص 1 - 2

2. ساڳيو، ص 5 - 6

3. ساڳيو، ص 7 - 8

4. ساڳيو، ص 11 - 13

(ح) فقير قادر بخش بيدل (1814ع - 1872ع)

بيدل فقير جا وڏڙا روھڙيءَ شهر ۾ ”تسر“ جي ڪپڙي اٿڻ جو پاتولڪو ڏٺو ڪندا هئا. سندس والد جو نالو ميان محمد محسن هو. جيڪو هڪ درويش صفت انسان هو ۽ قادري طريقي تحت حضرت شاه عنايت شهيد وارن جي هڪ شاخ جو دست بيعت مريد هو. (1)

ميان محمد حسن کي پٽائو اولاد نه ٿيندو هو سو هن هڪ بزرگ سيد عبدالوهاب شاه کان ان سلسلي ۾ دعا گهرائي، جنهن کيس دعا ڪئي ته انشاءِ الله توکي اهڙو پٽ ڄمندو جيڪو شريعت، طريقت، معرفت ۽ حقيقت جو صاحب هوندو. پر هڪ پير ضعيف هوندس. ”دعا کي قبوليت ملي ۽ سن 1230ھ مطابق 1814ع ۾ ميان محمد محسن جي گهر فرزند جي پيدائش ٿي. جنهن جو نالو عبدالقادر رکيو ويو. پر حضرت غوث اعظم پير عبدالقادر جيلاني رح جن جي ادب ۽ احترام کان کيس قادر بخش سڏيو ويو ۽ بيدل فقير آخر تائين پاڻ کي ان نالي سان سڏائيندو آيو. (2)

بيدل 1872ع ۾ وفات ڪئي. سندس مزار موجوده روھڙي اسٽيشن جي اولھ طرف آهي. (3)

بيدل فقير جي ننڍپڻ ۽ تعليم بابت ڪو مستند احوال ڪونه ٿو ملي البتہ ”ديوان بيدل“ جو مولف لکي ٿو ته هو ننڍپڻ کان ئي ٻين ٻارن کان عادت ۽ هلٽ چلت ۾ مختلف هوندو هو. تعليم لاءِ کيس قاضي غلام مهدي ولد قاضي پير محمد جي روايت مطابق هڪ مڪتب ۾ ويهاريو ويو جتي پاڻ الف کان مٿي نه پڙهيو. (4)

پر لڳي ٿو ته اها روايت فقط خوش اعتقاديءَ تي منحصر آهي ڇو ته فقير صاحب جي تصنيفن مان لڳي ٿو ته هن کي عربي، فارسي، قرآن، فقه، حديث، تصوف وغيره جي باري ۾ گهرو علم هو. ۽ اهي تصنيفون نظر توڙي نشر ٻنهي ۾ ڪافي تعداد ۾ موجود آهن ۽ خود قاضي غلام مهديءَ جي روايت آهي ته بيدل فقير جو حافظو ايترو ته سٺو هوندو هو جو هڪ دفعو عربي ”صنف“ جو ڪتاب ڪٿي گم ٿي ويو ته فقير صاحب اهو سڄو ڪتاب ٻيهر ياد لکي ورتو. (5)

بيدل جي شاعري

انسان تي زندگيءَ جي مختلف دورن ۾ مختلف قسمن جا اثرات مرتب ٿين ٿا ۽ شاعر به انهن کان آڇو نه ٿو رهي سگهي. جوانيءَ ۾ حسن پرستي ۽

عشق مجازي، انساني فطرت کي پاڻ ڏي مائل ۽ گهائل ڪري ٿو. ڪي خدا جا ٻانها ان مجازي حسن ۽ عشق جي منزل پار ڪري محبوب حقيقيءَ جي عشق ۾ قدم رکڻ ٿا ۽ آخر فنا في الله جي منزل ماڻين ٿا. سنڌي صوفيانہ شاعريءَ ۾ اڪثر شاعرن جي ڪلام ۾ اهائي ترتيب رهي آهي. فقير بيدل جو نالو بہ انهن شاعرن ۾ شمار ٿئي ٿو.

بيدل فقير تمام گهڻو ڪلام چيو آهي ۽ نہ صرف سنڌيءَ ۾ پر سرائڪي، هندي، اردو، فارسي ۽ عربيءَ ۾ بہ شاعري ڪئي اٿس. انهن مڙني ٻولين کي گڏي پاڻ هڪ مخمس بہ تيار ڪيائين جنهن جي هر بند ۾ هر هڪ ٻوليءَ جي هڪ هڪ مصرع ڏني اٿس. بيدل شاعريءَ کان علاوه مختلف موضوعن تي تمام سٺو نثر بہ لکيو آهي. سندس تصنيفات جو هڪ وڏو انگ آهي جنهن ۾ نثر توڙي نظم ٻنهي جا ڪتاب شامل آهن.

- (1) مثنوي رياض الفقر (فارسي مثنوي)
- (2) ديوان سلوک الطالبين (فارسي غزل)
- (3) رموز القادري (فارسي نظم ۾ قصيده غوثيه جي شرح)
- (4) ديوان منهاج الحقيقت (فارسي غزل)
- (5) مثنوي نهر البحر (فارسي مثنوي، روميءَ جي طرز تي)
- (6) رموز العارفين (فارسي مثنوي)
- (7) تقويت القلوب في تذڪرت المحبوب (فارسي نثر)
- (8) پنج گنج (بيدل صاحب دليل ڏيندي قرآن، حديث، رومي، پٿاڻي ۽ ڪنهن بزرگ جا قول گڏ ڪيا آهن).
- (9) قوت العينين في مناقب السبطين (فارسي نثر)
- (10) ديوان مصباح الطريقت (فارسي نثر)
- (11) فوائد المعنوي (عربي مقولا ۽ سنڌي ترجمو)
- (12) سند الموحدين (فارسي نثر ۽ نظم)
- (13) وحدت نامہ (سنڌي ۽ سرائڪي بيت)
- (14) لغت ميزان طب (فارسي نثر ۾ طب جي لفظن جي لغت)
- (15) في بطن احاديث (فارسي نثر ۾ حديثن جي سمجهاڻي)

- (16) سرود نامہ (سنڌي ۽ سرائڪي بيتن، ڪافين ۽ سه حرفين جو مجموعو)
- (17) تاريخ هائي وفات (سنڌ ۽ هند جي مشهور بزرگن جي وفات جون تاريخون)
- (18) انشاء قادري (فارسي خط)
- (19) قصيده هير رانجهو (فارسي نظر)
- (20) عقائد (فارسي ۽ عربي نثر توڙي نظر ۾ پنهنجا عقيدا لکيا اٿس)
- (21) منتخب قصه ليلا مجنون (فارسي نظر)
- (22) ديوان بيدل (اردو ۽ هندي غزل) (6)

بيدل فقير جون هي تصنيفات ان ڳالهه جو جيئرو ڄاڻندو ثبوت آهن ته پاڻ باقاعده تعليم ۽ تحصيل يافته هو. ۽ اها ڳالهه ڪرڻ ته ”الف“ کان اڳتي پڙهڻ کان نابري واري ڏنائين، محض ان لاءِ ڪافي وڃي ٿي ته سندس پيدائشي درويشيءَ کي ظاهر ڪيو وڃي ۽ هن خطي ۾ اهڙيون روايتون ڪافي بزرگن سان منسوب آهن. (جڏهن ته باقاعده تعليم يافته هجڻ سان انهن جي شان ۽ بزرگيءَ ۾ ڪنهن به قسم جي ڪمي واقع نه ٿي ٿئي).

بيدل فقير جي شاعريءَ جو اهو موضوع، نظريه وحدت الوجود يا هم اوست جي صوفيانہ نظريه جي تشريح رهيو آهي. ان لحاظ کان پاڻ سنڌ جي صوفي شاعرن جي لڙهيءَ جو هڪ ابدار موتي آهي. توڙي جو پاڻ مجازي عشق به ڪيائين پر پنهنجي ڪلام ۾ ان کي بنهه نه جهڙي جڳهه ڏني اٿس، ڇو ته هن مجازي عشق کي محض، عشق حقيقيءَ تائين پهچڻ جو هڪ ذريعو سمجهيو هو. ان نظرئي کي پاڻ پنهنجي عربي تصنيف (فوائد المعنوي) ۾ وضاحت سان بيان ڪيو اٿس. نظريه وحدت الوجود جي نظرئي جي تشريح ۾ بيدل فقير حضرت سچل سرمست کان تمام گهڻو متاثر آهي، ۽ ان وارو طريقو اختيار ڪيو اٿس. ٻين صوفي شاعرن جي مقابلي ۾ ان جو مٿس تمام گهرو اثر آهي، جنهن جو سبب هي به ٿي سگهي ٿو ته هتي ساڳيءَ جوءَ جا رهاڪو ۽ ماڳن جي لحاظ کان قريبي پاڙيسري هئا. سچل سائين 1829ع ۾ وصال ڪيو آهي ۽ بيدل فقير 1814ع ۾ ڄائو آهي. يعني بيدل 15 کن سالن جو اڀرندڙ جوان هو جڏهن سچل وفات ڪئي. عين ممڪن آهي ته هن روبرو سچل کي ڏٺو به هجي.

سنڌ جي اڪثر صوفي شاعرن وانگر بيدل به تصوف ۽ نظريه وحدت

الوجود کي مختلف رائج رومانوي قصن جي تمثيلن ۾ پيش ڪيو آهي. شاھ لطيف ان سلسلي ۾ صرف پنهنجي سنڌ اندر رائج قصن جي تمثيلن کي پنهنجي شعر جي زينت بڻايو آهي، ڇو ته عوام انهن جي واقعات ۽ حالات کان چڱيءَ پر باخبر هو، پر بعد جي شاعرن سنڌ کان ٻاهرين قصن کي به پنهنجي ڪلام ۾ آندو. بيدل فقير جي شاعريءَ ۾ به مقامي قصن کان علاوه هير رانجهو، يوسف زليخا، شيرين فرهاد جي رومانوي داستانن ۾ به تمثيلي شعر ملي ٿو.

بيدل فقير جي سوانح حيات مان ظاهر ٿئي ٿو ته پاڻ سنڌ جي اترئين علائقي يعني ”سري“ سان تعلق رکي ٿو. ان لحاظ سان سندس ڪلام جي ٻولي به سري واري سنڌي آهي جنهن ۾ خاص طور تي جمع ٺاهڻ وقت پٺيان ”آن“ لڳندو آهي. جيئن راه مان ”راهان، نگاه مان نگاهان، آه مان ”آهان“ وغيره:

راڳ جا ڦاٿل، من جا مائل، وٺن سي رمزن واريون ”راهان“

پنهنجو پاڻ ويڪن ائون وسهن، ٺاهيان جاڏي ڪرن ”نگاهان“

ناچ نچائڻ، ڳائڻ ڳائڻ، عرشون لنگهن، انهن جون ”آهان“ (7)

ان کان علاوه اتر ۾ سرائڪي علائقي سان ملڻ ڪري سندس سنڌيءَ ۾ سرائڪي جي به آميزش آهي ۽ ڪڏي ڪڏي ان ۾ عربي، فارسي ۽ هندي لفظ به استعمال ڪيا اٿس.

فني گهاٽي ۽ هيئت جي لحاظ کان ڏٺو وڃي ته بيدل فقير، سنڌي ڪلاسيڪي شاعريءَ ۾ رائج روايت مطابق هندي ڇند وديا تي به ڪلام چيو آهي جنهن ۾ دوهو، سورنو، دوهو سورنو ميل ۽ ڪافين به ڏيڍي، ٻيڻي، ٽيڻي، اڍاڻوڻي ٿل واريون چيون اٿس ۽ عروضي شاعريءَ ۾ سندس حضرت قلندر شهباز جي شان ۾ مناقبو چيل آهي. (8)

سنڌي شعرن ۾ پهرين يا آخري مصرع ۾ اڌ مصرع جي وراڻ بيدل فقير جي بيتن ۾ تمام سهڻي انداز ۾ ملي ٿي. مثلاً: (1)

حقيقت ۾ هڪ ٿيو، موسيٰ ۽ فرعون

حقيقت ۾ هڪ ٿيو، ڪفر ۽ ايمان

حقيقت ۾ هڪ ٿيو، اڇو ۽ ڪارو

حقيقت ۾ هڪ ٿيو، نوري ۽ ناري

(ديوان بيدل - 102، 113)

نفيءَ ڌاران ناه ڪو سالڪ سود سندنو
نفيءَ ڌاران ناه ڪو، مورون منفعت
نفيءَ ڌاران ناه ڪو، چنچل پيو چارو
نفيءَ ڌاران ناه ڪو، ويراڳي هي واٽ
نفيءَ ڌاران نه ٿئي، وحدت ساڻ وصول

(ديوان بيدل - ص 109)

بيدل فقير جي بيتن ۾، اڪثر هن قس جي وراڻ آهي.

بيدل جي شاعريءَ ۾ تشبيهه ۽ استعاري جي استعمال تي شاهه جو اثر
بيدل فقير جي ڪلام کي ڄاڻيو وڃي ته پاڻ نهايت سهڻو ۽ وقتائتو
شعري صنعتن جو استعمال ڪيو آهي. پر اڪثر ڪري سندس ڪلام ۾ مضمون
يا موضوع کي سڌو سنئون بيان ڪيو ويو آهي. شعري صنعتن يعني تشبيهه،
استعاري، ڪنابي وغيره جو استعمال پاڻ تمام گهٽ ڪيو اٿس. هتي ان ڳالهه
جو تجزيو ڪيو ويندو ته خاص طور تي تشبيهه ۽ استعاري جي صنعتن جي
استعمال ۾ هن پنهنجي بزرگ ۽ نامور ڪنئي شاعر حضرت شاهه عبداللطيف جو
ڪيترو اثر قبوليو آهي.

ديوان بيدل جي پهرين باب ”وحدت نامہ“ جي 32 بيت ۾ چوڏهين جي چنڊ
سان تشبيهه ڏيندي چوي ٿو:

اچي شي اثبات ۾ جوڳيڻ جوءُ
تي مصرع: رندن سنڌي روءِ چمڪي چوڏس چنڊ جيان
(ديوان بيدل - ص 104)

چوڏهين جي چنڊ جي تشبيهه شاهه سائين ڪافي هنڌن تي آندي آهي. سر
مومل راڻو ۾ پاڻ فرمائي ٿو:

داستان پهريون - بيت 2

ڪال گڏيوسين ڪاڙي، جهڙو مان منير

داستان ٺاڻون - بيت 1

چوڏهيءَ مان چنڊ جن، ڪٿو ساميءَ سهائو

شاھ سائين سر ڪاهوڙيءَ ۾ فرمائي ٿو:

جت نه پڪيءَ پير، تت ٽمڪي باهڙي
پيو ٻاريندو ڪير، ڪاهوڙڪي ڪير ري؟

(شهوائي - ص 1064)

ان جوءَ ذڪر ڪندي بيدل فقير به ساڳيو مضمون ۽ محاورو استعمال ڪري ٿو:

لنگهي ويو نو ڪنڊ ڪون، سنياسين جو سير
جاتي سندن جهوپڙا، تاتي پڪيءَ نه پير
ڪاپڙين ري ڪير، هلندڙ ٿئي هوت ڏي

(ديوان بيدل - ص 113)

بيدل فقير جي مٿئين بيت ۾ سنياسي، ڪاپڙي ۽ ”هوت“ جو استعارو به استعمال ٿيو آهي.

جيڪو شاھ سائينءَ جو ڪلام ۾ به تمام گهڻو استعمال ٿيل آهي. سر پورب ۽ سر رامڪليءَ ۾ شاھ سائين، جوڳين جا مختلف نالا مستعار ڪيا آهن، جن مان ڪجهه شاھ سائينءَ جي متقدمين به ڪيا آهن ۽ شاھ جي متاخرين توڙي همعصرن تي به ان جو اثر رهيو آهي پيو استعارو آهي ”هوت“ جو جيڪو اصل پنهنون لاءِ ان جي ذات جو نالو هئڻ ڪري استعمال ٿيو آهي پر شاھ سائين جي صوفيانہ ڪلام ۾ ان کي محبوب حقيقيءَ لاءِ مستعار ڪيو ويو آهي ۽ هتي بيدل فقير به اهو اثر قبوليندي ”هوت“ جو استعاري طور استعمال ڪيو آهي. ورنه ڪاپڙين جو هوت پنهنونءَ سان ڪهڙو واسطو؟ بيدل شاھ سائينءَ وانگر انهن سلوڪ جي راهه رمندڙ فقيرن جي منزل مقصود به ”پورب“ تي بيان ڪئي آهي. شاھ سائين فرمايو:

سر رامڪلي

ڄاڻي، ڇڏي ڄاڻ، پرتون پورب پار ڏي

(شهوائي - ص 1155)

اٺين جي چوٽي، پورب ٿيندي پٽري

(شهوائي - ص 1165)

بيدل فقير چوي ٿو:

پوءِ سنڀاسين سامر، پورب سنڌي پنڌ ۾

(ديوان بيدل - ص 114)

لفظ ڪلال يا ”ڪلاڙ“ جنهن جي اصل معنيٰ آهي شراب چڪائيندڙ، شراب جو ڪاروبار ڪندڙ، پر سر يمن ڪلياڻ ۾ شاھ سائينءَ ان کي مرشد ڪامل لاءِ مستعار ڪيو آهي.

ڪلاڙنئون ڪاءِ مت نه سڪين، مون هنڀان!

رندي رات وهاءِ، چڪائيندي بنيون

(شهوائي - ص 120)

بيدل استعاراتي استعمال ۾ ڪلال جو ذڪر هن طرح ڪري ٿو:

سر سهيون ڪيو سر جو، ڏنو جن جمال

ڏنو تن ڪلال، سر ڪو سوز گداز جو

(ديوان بيدل - ص 115)

پنهنجو پاڻ سڃاڻڻ يا نظريه وحدت الوجود جي تشريح ڪندي شاھ سائين آواز ۽ ان جي پڙاڏي جي تشبيهه استعمال ڪئي آهي ته جيئن پڙاڏو به اصل ۾ ان ئي آواز جو مظهر آهي، الڳ ڪجهه نه آهي، تيئن هي ڪائنات به ان ذات واحد جو مظهر آهي، الڳ ڪو وجود نه ٿي رکي.

شاھ سائين فرمائي ٿو:

پڙاڏو سوئي سڏ، وَرُ وائيءَ جو جي لهين

هئا اڳهر گڏ، ٻڌڻ ۾ به ٿيا

(شهوائي - ص 68 - بيت 22)

بيدل فقير اها ئي تشبيهه استعمال ڪندي چوي ٿو:

ڳولا ڪرين جنهن جي ساڳيو تون سوئي

جي پاڻ پروڙين پانهنجو، ناهين ٻيو ڪوئي

هيءَ، هو هڪوئي، سڏ پڙاڏو سمجه تون

(ديوان بيدل - ص 116)

جي تو بيت ڀانڻيا، سي آيتون آهن

نيو من لائين، پريان سنڌي پار ڏي

(شهوائي - ص 334)

بيدل فقير ”وحدت نامہ“ جي باب جي آخري بيت ۾ اهو ئي مطلب واضح ڪندي، آيتن بدران ”تلقين رباني“ جو لفظ استعمال ڪيو آهي.

بيدل جا هي بيت، تلقين رباني
ڪري عياني، ڇڏين راز رندن جو

(ديوان بيدل - ص 119)

”وحدت نامہ“ کان پوءِ ”فرائض صوفيه“ جي عنوان هيٺ بيتن ۾ بيدل فقير صوفين لاءِ ڪجهه تنبيهون ۽ تاڪيد بيان ڪيا آهن ۽ خاص طور تي نفی ۽ اثبات جي فلسفي کي سمجهايو اٿائين. هن پوري باب ۾ جيڪو 23 بيتن تي مشتمل آهي، بيدل صرف هڪ بيت ۾ ”هوت“ جو استعاري طور استعمال ڪيو آهي.

فرمائي ٿو:

چست منجهون چالاڪ، هت پڻ ڏنر هوت ڪي،
”قلما تجلي رب للجليل جعله دڪا“ سريو ماسواڪ
”ماڪذب الفواد ماري“، اعليٰ ٿيو ادارڪ
”ولقد راه نزلته الاخري“، پرينءَ پوريا چاڪ
هو جي پڪ پياڪ، ساقي ٿيا صبرج جا

(ديوان بيدل - ص 125، 126)

”فرائض صوفيه“ کان پوءِ ”ابيات سنڌي“ جو باب آهي. هن ۾ بيدل فقير ڪجهه جوڳين جي باري ۾ ڪجهه ”سسئي پنهنون“ جي تمثيل ۾ ڪجهه ”مارئي“ جي تمثيل ۾ نهايت اونها صوفيانہ خيال بيتن منجهه بيان ڪيا آهن. گهڻو ڪري هن باب ۾ بيدل جو مضمون سنئون سڌو آهي ۽ صوفيانہ قول يا قرآن پاڪ جون آيتون سمجهاڻيءَ لاءِ ڏنيون اٿائين. استعاري جو استعمال تمام گهٽ ڪيو اٿائين. جيئن روڻ لاءِ ”محبت سندو مينهن“، محبوب حقيقيءَ لاءِ پنهنون، طالب لاءِ ڪاپڙي، جوڳي، نانگو، لاهوتي وغيره ۽ مارئيءَ جي تمثيل ۾ مارئي به سالڪ لاءِ مستعار ڪئي وئي آهي.

محبوب جي فراق ۽ ان جي سڪ ۾ زار و قطار روڻ لاءِ مينهن کي
مستعار ڪندي لطيف سائين سر ”ديسي“ جي وائي ۾ فرمائي ٿو.

ولهي هت وسائيا سندا محبت مينهن

(شاهواڻي - ص 521)

بيدل فقير چوي ٿو:

هڪ ڏکي ٻيو ڏوڪري ٿيون جو تنهن ڏينهن
محبت سندن مينهن، ويچارِيءَ وسائيو

(ديوان بيدل - ص 130)

”آبيات سنڌي“ بعد ”متفرقه بيت“ جي عنوان ۾ بيدل جا سنڌي بيت ڇپيل آهن، جن ۾ نوري، مارئي ۽ جوڳين جو تمثيلي شعر آهي.
”نوري“ وارو داستان شاھ سائين ”سر ڪاموڏ“ جي سري هيٺ بيان ڪيو آهي. بيدل فقير به بلڪل شاھ سائينءَ وانگر ساڳيو ئي استعاراتي استعمال ڪيو آهي. سر ڪاموڏ ۾ شاھ سائين فرمائي ٿو.

نوريءَ جي نياز جو، عجب آجهل هو،
سمون سر سين ۾، مي مورچڻو سو،
اچيو ائين پوءِ، محبت پڳي راڻيڻ
(شهوڻي - ص 863)

بيدل فقير چوي ٿو:

سرهي سنگ سمي، جي ڪيو نوريءَ کي نور
نسبت نمائيءَ کي، ڏک کنڻون ڪيو ڏور
هلي منجهه حضور، مهائيءَ مان لڏو

(ديوان بيدل - ص 135)

ڪٿي ڪٿي ته استعارن جي استعمال سان گڏ شاھ سائينءَ جي مضمون ۽ لفظي استعمال جو به بيدل تي گهرو اثر ڏسجي ٿو، جيئن سر رامڪليءَ ۾ شاھ جو بيت آهي.

جتي عرش نه اپ ڪو، مزين ناه ڏرو
نڪو چاڙائو چنڊ جو، نڪو سچ سرو
اتي آديسين جو، لڳو ڏنگ ڏرو
پري پين پرو، ناٿ ڏٺائون ناه ۾
(شهوڻي - ص 1176)

۽ بيدل فقير چوي ٿو:

ڪن کون اڳي ڪاڻهين، هو سناسي جو سير
نڪو ڪرسي عرش هو، نڪو زير زير
نڪو پريءَ پير، نڪا ٻوءِ بشر جي
(ديوان بيدل - ص 136)

مختلف صوفيانہ منزلن ملڪوت، جبروت، لاهوت، ناسوت، هاهوت، جو ذڪر شاه سائينءَ ڪافي بيتن ۾ مختلف سرن ۾ ڪيو آهي ۽ سندس متاخرين ۾ ٻين صوفي شاعرن به ڪيو آهي. بيدل فقير به ڪجهه هنڌن تي اهو ذڪر ڪيو آهي، پر هن هڪ وڌيڪ منزل ”باهوت“ جو ذڪر به ڪيو آهي، مثال طور:

ڪافي روپ بلاولي اڏر پکيڙا وانءِ واهيري، نڪر منجهان ناسوت

(1) جنهن وسايو قالب خاڪي آهي ماهر ۾ ملڪوت

(2) پاڻ سڃاڻ ته آهين عارف جاءِ تنهن جي جبروت

(3) گهڻا ڏينهن هو وطن تنهنجو لامڪان لاهوت

(4) آدم حوا کان هئين تون اڳهين بيشڪ ۾ باهوت

(5) بيدل ڪر پرواز جو سعيو هل موٽي هاهوت

(ديوان بيدل - ص 14)

بيدل ”ڪافي روپ سسئي“ ۾ دنياوي يا فاني دنيا لاءِ ”حباب“ ۽ محبوب تان قربان ٿيڻ لاءِ ”ڪباب“ جو استعارو يا تشبيه استعمال ڪئي آهي ۽ ان کان علاوه هن تمثيل ۾ محبوب حقيقيءَ لاءِ، هوت، آريائي، پنهن، ڪوهيارل جا استعارا استعمال ۾ آندل آهن، جن بابت اڳ به لکي چڪا آهيون ته شاه سائينءَ به پنهنجي هن تمثيل ۾ استعمال ڪيا آهن.

بيدل فقير ڪافيءَ، توريءَ عين عذاب، توڙي باغ بهشت جا جي چوٿين مصرع ۾ چوي ٿو:

پيهي وڃ پاتال ۾ هٿون ڇڏ حباب

(ديوان بيدل - ص 144)

سر آسا ۽ ڪلياڻ ۾ شاه سائين حباب جو استعارو استعمال ڪندي فرمايو:

حباب ٿي هٿا، انهي واديءَ وڃ ۾

(شهوئي - ص 1013)

محبوب خاطر پنهنجي جان قربان ڪري ڇڏڻ لاءِ شاه سائين سر رامڪلي ۾ فرمايو:

سامي ڪامي پرين لاءِ، ڪسي ٿيا ڪباب

(شهوئي - ص 1035)

۽ بيدل مٿئين ڪافي جي پنجين مصرع ۾ چيو:

بيدل هٿئون هوت جي، ڪسي ٿي؛ ڪباب

(ديوان بيدل - ص 144)

شاھ سائين ۽ بيدل فقير جي شاعريءَ جي هن تقابلي جائزي ۾، جنهن ۾ اسان جو مقصد استعاري ۽ تشبيه جي پيٽ هو، مجموعي طور تي اهو ڏٺو ويو ته سنڌيءَ جي شاعرن جي سرتاج، شاھ لطيف سائين جي ڪلام جو، زبان، موضوع، مضمون توڙي شعري صنعتن استعاري ۽ تشبيه جي لحاظ کان پنهنجي هن متاخر شاعر تي ڪافي گهرو ۽ گهائو اثر ڇڏيو آهي. اهڙا ڪوڙ استعارا ۽ تشبيهون مليون آهن جيڪي ساڳين مطلبن ۽ مقصدن لاءِ شاھ سائين به استعمال ڪيون آهن. توڙي جو ٻنهي شاعرن جي رهائشي علائقن ۾ به اتر ۽ ڏکڻ جو وڏو فرق موجود آهي، بيدل فقير جي سوانح حيات ۾ بيان ٿي چڪو آهي ته مٿس پنهنجي پاڙيسري صوفي بزرگ ۽ شاعر حضرت سچل سرمست جو تمام گهڻو اثر هو پر ان جي باوجود بيدل جو ڪلام ان جو چٽو ثبوت آهي ته پاڻ نه صرف شاھ سائين جي ڪلام جو گهرو مطالعو ڪيو اٿائين پر ان کان تمام گهڻو متاثر به ٿيو آهي.

عمومي جائزو:

هن باب ۾ ان ڳالهه جو تحقيقي جائزو ورتو ويو ته استعاري ۽ تشبيه جي صنعتي استعمال ۾ شاھ لطيف جي متاخرين تي سندن ڪهڙو اثر ٿيو ظاهر آهي ته سندن متاخرين جو هڪ طويل ۽ لامحدود سلسلو آهي پر هتي هن بنيادن تي انهن جي چونڊ ڪئي وئي، هڪ شاعريءَ جو موضوع، شاھ لطيف جو مک ۽ حاوي موضوع بنا ڪنهن اختلاف راءِ جي ”تصوف“ آهي. پاڻ پنهنجي بيمثال شاعريءَ جي ذريعي عوام کي تصوف جا نهايت ڳوڙها ۽ ڳنڀير مسئلا سمجهايا اٿس، ۽ ان مقصد لاءِ پاڻ تشبيه ۽ خاص طور تي استعاري جو استعمال ڪيو اٿس. ان ڪري هتي سندن متاخرين ۾ جن شاعرن جي چونڊ ڪئي وئي آهي، تن جو به مک موضوع آهي تصوف. ٻيو بنياد آهي عرصي جي قربت، ڇو ته هر دور جا پنهنجا ادبي روايت هوندا آهن ۽ شاعري پنهنجي دور جي انهن روين جي آئينه ڌار ٿئي ٿي. هت منتخب ڪيل متاخرين، سندن وفات کان هڪ صدي جي اندر ئي آهن. هن باب جو پهريون شاعر مراد فقير، شاھ صاحب جي وفات کان 10 سال اڳ ڄائو ۽ آخري شاعر فقير قادر بخش بيدل، سندن وفات کان 62 سال پوءِ ڄائو.

شاھ لطيف ۽ سندس مذڪوره متاخرين ۾ استعاري جي لحاظ کان جيڪا خاص هڪجهڙائي ملي ٿي سا آهي رومانوي قصن جي ڪردارن ۽ ماڳن مڪانن جو استعاراتي استعمال. سنڌ جي صوفيانہ شاعريءَ ۾ اهو استعمال ڪافي آڳاٽو. شاھ صاحب جي متقدمين کان شروع ٿئي ٿو پر گهٽ مقدار ۾ شاھ سائينءَ تائين پهچي اهو پنهنجي پوري عروج کي پهچي ٿو. پاڻ ستن ئي قصن جي مکيه واقعن کي تمثيل طور بيان ڪندي، ان ۾ ڪافي تفصيل ۽ وضاحت سان ان صنعت جو استعمال ڪيو اٿس. اهڙيءَ طرح سامونڊي سفر ۽ ان سان تعلق رکندڙ شين ۽ ڪردارن (پيڙي، معلم، ملاح وغيره) جو استعاري طور استعمال شاھ لطيف، سر ”سريراڳ“ ۾ نهايت تفصيل سان ڪيو آهي ۽ اهو ئي طريقو سندس متاخرين ۾ اختيار ڪيو آهي. هي استعاراتي استعمال به شاھ سائينءَ جي متقدمين (قاضي قاضن، شاھ عنايت) کان شروع ٿئي ٿو ۽ اهو تسلسل متاخرين تائين جاري رهيو آهي. ان کان علاوه جوڳين ۽ سامين، هنج، ڪنگ، سر ۽ موتي وغيره، ڪيرت، ڪينرو، مڱڻو ۽ ڏاتار، ڪاپو، ڪاپاڻي، صراف وغيره، پتنگ پروانو ۽ باھ وغيره. هنن مڙني جاندار ۽ بي جان شين جي استعاراتي استعمال جو سلسلو به شاھ سائينءَ جي ڪجهه بزرگ ۽ ڪجهه همعصر شاعرن کان ٿيندو متاخرين تائين پهتو. جن مان ڪجهه انهن جو بلڪل ساڳئي نموني صوفيانہ مطلب لاءِ استعمال ڪيو آهي. پر هتي به ان جو اظهار ضروري آهي ته شاعرن جي انهن تنهي سلسلن مان اهو استعمال سڀ کان بهتر، واضح ۽ تفصيل سان شاھ صاحب ٿي ڪيو آهي.

”تشبيهه“ جي صنعتي استعمال ۾ به شاھ سائينءَ جو پنهنجي متاخرين تي ڪافي ڪجهه اثر نظر اچي ٿو. جيئن روڻ ۽ جهڻن کي سانوڻ مينهن يا جهڙ وانگر جهڻن سان، رتئون ڳوڙهن جي مڇن جي ڳاڙهي رنگ سان (رٿان رت مڇن)، هي ٻئي تشبيهون شاھ سائينءَ جي ڪجهه همعصرن جي ڪلام ۾ به مليون آهن، جن جو بيان متعلق باب ۾ ٿي چڪو آهي. انهن کان سواءِ خوش ٿيڻ يا ٻهڪڻ کي واڙيءَ ڦل وانگر وهڻ، ڳجهه يا راز سانڍڻ کي نهائينءَ جي ٻاڦ سانڍڻ سان، ساڻي رنگ کي پاڻ جي پتن سان وغيره جون تشبيهون شاھ صاحب کان پوءِ سندس متاخرين به استعمال ڪيون آهن ۽ انهن جي طريقه بيان تي به شاھ جو اثر نساڻان نظر اچي ٿو. ڪڍي ڪڍي هنن، انهن صنعتن جي استعمال واريون شاھ جون مصرعونن تضيمن طور به استعمال ڪيون آهن، (خصوصن صديق فقير سومري)

شاھ سائينءَ جي متاخرين تي ان اثر جي سرچشمه ۾ بنيادي طور تي ته ”گنج شريف“ وارو قلمي نسخو رهيو هوندو. ان کان علاوه زباني روايتون ۽ شاھ جي درگاه تي ٿيندڙ راڳ به ان سلسلي ۾ ڪافي اهميت رکن ٿا.

حوالا - ح - فقير قادر بخش بيدل

1. عبدالحسين شاھ موسوي (مؤلف) "ديوان بيدل" سنڌي ادبي بورڊ بڪ اسٽال، تلڪ ڇاڙهي حيدرآباد 1954ع - ص 3.
2. ساڳيو، ص 3
3. ساڳيو، ص 46
4. ساڳيو، ص 3
5. ساڳيو، ص 4
6. ڊاڪٽر عبدالجبار جوڻيجو، "سنڌي ادب جي مختصر تاريخ"، روشني پبليڪيشن ڪنڊيارو 1994ع - ص 181.
7. ميمڻ عبدالمجيد سنڌي، "سنڌي ادب جو تنقيدي اڀياس"، ص 504.
8. ساڳيو، ص 506 - 507.

BIBLIOGRAPHY

سنڌي ڪتاب

(الف) شاھ جي رسالي جا نسخا مختلف عالمن جا مرتب ڪيل

1. آڏواڻي ڪلياڻ، "شاھ جو رسالو" مڪتبہ برهان، اسحاق پرنٽنگ پريس اردو بازار ڪراچي 1976ء.
2. انصاري عثمان علي، "شاھ جو رسالو" شاھ عبداللطيف ڀٽ شاھ ثقافتي مرڪز ڪميٽي ڀٽ شاھ 1418ھ / 1997ع.
3. بلوچ نبي بخش خان ڊاڪٽر، "شاھ جو رسالو"، شاھ عبداللطيف ڀٽ شاھ ثقافتي مرڪز، ڪميٽي حيدرآباد.
4. بلوچ نبي بخش خان ڊاڪٽر، "شاھ جو رسالو"، 1867ع واري پهرين بمبئي ڇاپي جو عڪس علامہ قاضي رسالو تحقيق رٿا ۽ اشاعت حيدرآباد سنڌ، 1416ھ / 1995ع.
5. بلوچ نبي بخش خان ڊاڪٽر، "شاھ جو رسالو شاھ جو ڪلام" (هن جلدن ۾)، علامہ قاضي رسالو تحقيقي رٿا ۽ اشاعت حيدرآباد، سنڌ سن 1410ھ / 1989ع کان 1419ھ / 1998ع.
6. بلوچ نبي بخش خان ڊاڪٽر (محقق ۽ شارح) "شاھ جو رسالو"، علامہ قاضي رسالو تحقيقي رٿا ۽ اشاعت حيدرآباد سنڌ، 1420ھ / 1999ع.
7. ڏيپلائي محمد عثمان، "شاھ جو رسالو"، شيخ غلام علي ائڊسٽر، قرآن پريس حيدرآباد سنڌ 1963ع.
8. "گنج" (شاھ جو رسالو - قديم صورتخطي) قديم صورتخطيءَ ۾ آئيندڙ فقير سيد عبدالعظيم شاھ عبداللطيف ڀٽ شاھ ثقافتي مرڪز ڀٽ شاھ / حيدرآباد سنڌ 1416ھ / 1995ع.
9. شھواڻي غلام محمد، "شاھ جو رسالو"، آفتاب پرنٽنگ پريس شاهي بازار حيدرآباد سنڌ 1950ع.
10. قاسمي غلام مصطفيٰ، "شاھ جو رسالو"، بشير احمد ائڊسٽر، جھونا مارڪيٽ ڪراچي - 1951ع.
11. قاضي امداد علي امام علي، "رسالو (پيغام) شاھ عبداللطيف جو"، سنڌي ادبي بورڊ ڪراچي - حيدرآباد، پاڪستان 1380ع / 1961ع.
12. گربخشاڻي هوتچند مولچند ڊاڪٽر، "شاھ جو رسالو" (ٽن جلدن ۾) شاھ عبداللطيف ڀٽ شاھ ثقافتي مرڪز ڪميٽي حيدرآباد سنڌ 1399ھ - 1979ع.

13. مرزا قليچ بيگ، ”رسالو شاھ عبداللطيف ڀٽائي“ يوسف برادرز حيدرآباد 1951ع.

14. ميمڻ محمد صديق خان بهادر، ”شاھ جو رسالو“ سنڌ مسلم ادبي سوسائٽي حيدرآباد.

(ب) ٻيا مددگار ڪتاب

15. آڏواڻي پيرومل مهرچند، ”لطيفي سٿر“ شاھ عبداللطيف ڀٽ شاھ ثقافتي مرڪز، ڀٽ شاھ حيدرآباد سنڌ.

16. انصاري عثمان علي، ”رسالو سچل سر مست“، سنڌي ادببن جي سهڪاري سنگت، منظور چيمبرس گاڏي کاتو حيدرآباد.

17. بدوي لطف الله، ”تذڪره لطفي“ (ڀاڱو پهريون ۽ ٻيو) آر - ايڇ احمد ائڊ برادرز، حيدرآباد.

18. بدوي لطف الله، ”ڪنڊڙيءَ وارن جو ڪلام“ (مرتب)، سنڌي ادبي بورڊ حيدرآباد سنڌ 1964ع.

19. بڪري مير محمد معصوم، ”تاريخي معصومي“ (سنڌي ترجمو) مخدوم امير احمد، سنڌي ادبي بورڊ ڄام شورو / حيدرآباد سنڌ 1985ع.

20. بلوچ عبدالغفار خان، ”شاھ عبداللطيف، ان جو ڪلام و فڪر“، وفائي پبليڪيشن ڪراچي.

21. بلوچ نبي بخش خان ڊاڪٽر (مرتب) ”سنڌي لغات“، (پنج جلد) سنڌي ادبي بورڊ ڄامشورو / حيدرآباد.

22. بلوچ نبي بخش خان ڊاڪٽر، ”قاضي قادن جو رسالو“، انسٽيٽيوٽ آف سنڌالاجي، سنڌ يونيورسٽي ڄامشورو سنڌ 1420ھ / 1999ع.

23. بلوچ نبي بخش خان ڊاڪٽر، ”شاھ عنايت جو ڪلام“ سنڌي ادبي بورڊ حيدرآباد 1963ع.

24. بلوچ نبي بخش خان ڊاڪٽر، ”شاھ لطف الله قادريءَ جو ڪلام“، سنڌي ادبي بورڊ حيدرآباد.

25. بلوچ نبي بخش خان ڊاڪٽر، (سهيڙيندڙ، سمهيندڙ، سلجهائيندڙ) ”ڪليات حمل“ سنڌي ادبي بورڊ حيدرآباد سنڌ 1969ع.

26. بلوچ نبي بخش خان ڊاڪٽر (تصحيح ۽ تحقيق) ”راڳ نامون فقير صاحب صوفي محمد صديق جو“، شاھ عبداللطيف ڀٽ شاھ ثقافتي مرڪز ڪميٽي حيدرآباد سنڌ، 1401ھ/1981ع.
27. بلوچ نبي بخش خان ڊاڪٽر (تصحيح ۽ تحقيق) ”خلفي صاحب جو رسالو“، سنڌي ادبي بورڊ حيدرآباد سنڌ پاڪستان 1966ع.
28. بلوچ نبي بخش خان ڊاڪٽر، ”سنڌي ٻولي ۽ ادب جي مختصر تاريخ“ ڇاپو ٽيون، سنڌ يونيورسٽي پريس، ناشر، پاڪستان اسٽڊي سينٽر ڄامشورو.
29. بلوچ نبي بخش خان ڊاڪٽر، ”بيلاين جا ٻول“ ٻيو ڇاپو، زيب ادبي مرڪز حيدرآباد 1970ع.
30. نڪر هيرو جينانند، ”قاضي قادن جو ڪلام“ پوڄا پبليڪيشنس لارنس روڊ دهلي، 1978.
31. جوڻيجو عبدالجبار ڊاڪٽر، ”سنڌي ادب جي مختصر تاريخ“، روشني پبليڪيشن ڪنڊيارو - 1990ع.
32. جوڻيجو عبدالجبار ڊاڪٽر، ”سنڌي شاعريءَ تي فارسيءَ جو اثر“ (پي ايڇ ڊي ٿيسز) انسٽيٽيوٽ آف سنڌالاجي، سنڌ يونيورسٽي پريس ڄامشورو 1980ع.
33. جوڻيجو عبدالجبار شام، ”ڪنزل اللطيف“ (ياڳو پهريون) ابراهيم پريس حيدرآباد 1961ع.
34. جويو محمد ابراهيم، ”شاھ سچل سامي“ روشني پبليڪيشنس ڪنڊيارو 1990ع.
35. جويو محمد ابراهيم، ”ادب ٻولي تعليم“ سنڌي اديبن جي سهڪاري سنگت سنڌي ادبي بورڊ پريس، سنڌ يونيورسٽي ڄامشورو 1998ع.
36. حميد سنڌي، (مرتب) ”سرامڪلي“ شاھ عبداللطيف ڀٽ شاھ ثقافتي مرڪز ڪميٽي ڀٽ شاھ/حيدرآباد، 1793ع.
37. دائود پوٽو عمر بن محمد ڊاڪٽر (مرتب) ”آبيات سنڌي“ سنڌي ادبي سوسائٽي ڪراچي 1929ع.
38. دائود پوٽو عمر بن محمد (سؤيندڙ، سنواريندڙ) ”شاھ ڪريم بلڙيءَ واري جو ڪلام“ شاھ عبداللطيف ثقافتي مرڪز ڀٽ شاھ 1977ع.
39. دائود پوٽو عمر بن محمد ڊاڪٽر (مؤلف) ”ڪلام گرھوڙي“ ثقافت و سياحت کاتو، حڪومت سنڌ ڪراچي، 1416ھ/1995ع.

40. دائود پوٽو خانم خديجه (سهيڙيندڙ) "مضمون ۽ مقالا، علامہ عمر بن محمد دائود پوٽو" شاھ عبداللطيف ڀٽ شاھ ثقافتي مرڪز، حيدرآباد، ڀٽ شاھ 1399ھ / 1978ع.
41. راشدي حسام الدين، "مھراڻ جون موجون" پاڪستان پبليڪيشن حيدرآباد - 1964ع.
42. سانگي مير عبدالحسين، "لطائف لطيفي"، مترجم عبدالرسول قادري شاھ عبداللطيف ڀٽ شاھ ثقافتي مرڪز ڀٽ شاھ حيدرآباد 1407ھ / 1986ع.
43. سڌايو غلام نبي ڊاڪٽر، "شاھ جي شاعريءَ ۾ علامت نگاري" (پي ايڇ ڊي ٿيسز)، شاھ عبداللطيف ڀٽ شاھ ثقافتي مرڪز ڀٽ شاھ حيدرآباد 1992ع.
44. سريوال غلام عباس (مترجم) "الغزالي" نسيم بڪ ڊپو، حيدرآباد 1986ع.
45. "سر ڪلياڻ جو مطالعو"، شاھ عبداللطيف ڀٽ شاھ ثقافتي مرڪز ڪميٽي حيدرآباد - 1390ھ / 1970ع.
46. "سر ڪنڀات جو مطالعو"، شاھ عبداللطيف ڀٽ شاھ ثقافتي مرڪز ڪميٽي حيدرآباد 1392ھ / 1972ع.
47. "سر سامونڊي جو مطالعو"، شاھ عبداللطيف ڀٽ شاھ ثقافتي مرڪز ڪميٽي حيدرآباد، 1394ھ / 1974ع.
48. "سر سهڻي جو مطالعو"، شاھ عبداللطيف ڀٽ شاھ ثقافتي مرڪز ڀٽ شاھ 1395ھ / 1975ع.
49. "سر سسئي آبري جو مطالعو"، شاھ عبداللطيف ڀٽ شاھ ثقافتي مرڪز ڪميٽي حيدرآباد، 1396ھ / 1976ع.
50. سورلي ايڇ ٽي، "ڀٽ جو شاھ" مترجم عطا محمد پنيرو، سنڌيڪا اڪيڊمي ڪراچي 1992ع.
51. سيد جي اير، "پيغام لطيف" روشني پبليڪيشنس ڪنڊيارو، 1988ع.
52. سيوهاڻي حڪيم فتح محمد، "آفتاب ادب عرف ساهت جو سج" سنڌي ادبي بورڊ حيدرآباد سنڌ 1974ع.
53. "شاھ عبداللطيف ڀٽائي جي ڪلام ۾ اسلامي قدر"، شاھ عبداللطيف ڀٽ شاھ ثقافتي مرڪز ڀٽ شاھ 1418ھ / 1997ع.

54. "شاھ عبداللطيف ڀٽائي - چونڊ مضمون"، شاھ عبداللطيف ڀٽ شاھ ثقافتي مرڪز ڀٽ شاھ 1418ھ/1997ع.
55. شيخ محمد ابراهيم خليل ڊاڪٽر، "ادب ۽ تنقيد" زيب ادبي مرڪز ڪميٽي حيدرآباد 1975ع.
56. شيخ محمد ابراهيم خليل، "رهنمائي شاعري" ڀاڱو پهريون، سنڌي ادبي مرڪز حيدرآباد 1956ع.
57. عباسي تنوير، "شاھ لطيف جي شاعري" ٽن جلدن ۾، نيو فيلڊس پبليڪيشنس ٽنڊو ولي محمد حيدرآباد سنڌ 1989ع.
58. عباسي تنوير، "سنڌ جا عظيم صوفي بزرگ"، سنڌي ادبي بورڊ حيدرآباد 1981ع.
59. علي نواز جتوئي پروفيسر (مرتب) "شهيد گرهوڙيءَ جو سنڌي ڪلام" سهڻي پرنٽرس الهندو ڪچو حيدرآباد سنڌ 1984ع.
60. فهميده حسين ڊاڪٽر، "شاھ لطيف جي شاعريءَ ۾ عورت جو روپ" پي ايڇ ڊي ٿيسز، شاھ عبداللطيف ڀٽ شاھ / حيدرآباد، 1414ھ/1993ع.
61. "قاضي قادن جو ڪلام - هيرو ٺڪر" (سنڌ ۾ ان جو اڀياس) روشني پبليڪيشنس ڪنڊيارو - 1996ع.
62. قانع مير علي شير، "تحفته الڪرام" (سنڌي ترجمو) سنڌي ادبي بورڊ حيدرآباد سنڌ 1957ع.
63. گرامي غلام محمد مولانا، "عرفان لطيف" مڪتبہ لطيفي حيدرآباد 1978ع.
64. گرامي غلام محمد مولانا، "مشرقي شاعريءَ جا فني قدر ۽ رجحانات"، سنڌي ادبي بورڊ ڄامشورو / حيدرآباد سنڌ 1413ھ/1992ع.
65. گربخشاڻي هوتچند مولچند (مؤلف) "لنوارِي جا لال" لنواري شريف اڪيڊمي 1987ع.
66. صديقي عبدالجبار (مترجم) "تشبيهات رومي" اداره پاٽ هائوس ۽ پبلشر حيدرآباد سنڌ.
67. نظاماڻي الهه بخش، "لوڪ ادب جي ارتقائي تاريخ"، انسٽيٽيوٽ آف سنڌالاجي، ڄام شورو 1981ع.

68. نظاماڻي مير محمد (مؤلف) ”رسالو شاھ عبدالڪريم“ (ڪلام - ڪريم) آر - ايمر فتح ائڊ برادرز، حيدرآباد، مخربي پاڪستان 1961ع.
69. مرزا قليچ بيگ، ”احوال شاھ عبداللطيف ڀٽائي“، ڀٽ شاھ ثقافتي مرڪز، حيدرآباد سنڌ، تصحيح ڊاڪٽر نبي بخش بلوچ، ڇاپو پهريون 1972ع.
70. مرزا قليچ بيگ، ”سنڌي ويا ڪرڻ“ (ڀاڱو ٻيو) سنڌي ادبي بورڊ حيدرآباد ڪراچي سنڌ 1960ع.
71. مرزا قليچ بيگ، ”علم بديع ۽ علم عروض“، اداره قليچ ٽنڊو ٺوڙهو حيدرآباد، ڇاپو پهريون، 1953ع.
72. مرزا قليچ بيگ، ”رسالو ڪريمي“، يوسف برادرز، حيدرآباد، ڇاپو پهريون 1904ع.
73. مرزا قليچ بيگ، ”لغات لطيفي“ نئون مرتب الحاج سيد علي رضا شاھ بخاري مهران اڪيڊمي شڪارپور - 1998ع.
74. مرزا حبيب الله پروفيسر، ”سر مارئي“، نسيم بڪ ڊپو، فوجداري روڊ حيدرآباد.
75. مرزا ممتاز (مرتب) ”مبين عيسيٰ جا سنڌي بيت“ شاھ عبداللطيف ڀٽ شاھ ثقافتي مرڪز ڀٽ شاھ، حيدرآباد سنڌ 1414ھ / 1993ع.
76. موسوي عبدالڪريم شاھ (مؤلف) ”ديوان بيدل“ سنڌي ادبي بورڊ بڪ اسٽال تلڪ ڇاڙهي حيدرآباد 1954ع.
77. مولاڻي شيدائي رحيمداد، ”جنت سنڌ“ سنڌي ادبي بورڊ ڄام شورو حيدرآباد سنڌ، 1985ع.
78. مولوي محمد صادق راڻيسوري (مرتب) ”سچل سرمست جو سرائڪي ڪلام“، سنڌي ادبي بورڊ حيدرآباد، ڪراچي پاڪستان 1959ع.
79. ميرڪ يوسف، ”تاريخ مظهر شاهجهاني“ (ترجمو) نياز همايوني، سنڌي ادبي بورڊ حيدرآباد 1979ع.
80. ميمڻ عبدالڪريم سنڌي، ”سنڌي ادب جو مختصر جائزو“ عجائب اسٽور سکر 1976ع.
81. ميمڻ عبدالڪريم ”سنڌي ڊاڪٽر“ سنڌي ادب جو تنقيدي اڀياس“، روشني پبليڪيشنس ڪنڊيارو، 1996ع.

82. ميمڻ عبدالمجيد سنڌي، "لطيف جو پيغام" مهراڻ اڪيڊمي ڪراچي 1989ع.
83. ميمڻ عبدالمجيد سنڌي، "سچل جو سنيھو" سنڌي ادبي بورڊ ڄامشورو حيدرآباد سنڌ 1984ع.
84. ميمڻ محمد صديق، "سنڌي جي ادبي تاريخ" ڀاڱو پھريون، آر - ايڇ - احمد ائڊ برادرز حيدرآباد سنڌ 1949ع.
85. ميان محمد حسن حڪيم، "فرھنگ جعفري" (پنج حصہ گڏ) ڪتب خانہ، شاھي بازار شڪارپور، سنڌ.
86. وفائي دين محمد، "لطف اللطيف" وفائي پبليڪيشن هائوس ڪراچي 1951ع.
87. وفائي دين محمد، "شاھ جي رسالي جو مطالعو"، وفائي پبلشنگ هائوس ڪراچي - 1962ع.

(ج) سنڌي مخزن، خاص نمبر، ادبي رسالا وغيره

88. تحفہ لطيف - 1953ع.
89. تحفہ لطيف - 1958ع.
90. لطيف سالگرہ مخزن - 1960ع.
91. لطيف سالگرہ مخزن - 1961ع.
92. لطيف سالگرہ مخزن - 1964ع.
93. لطيف سالگرہ مخزن - 1967ع.
94. لطيف سالگرہ مخزن - 1968ع.
95. چھ ماھي سنڌي ادب، 8-1407ھ / 1985-86ع.
96. چھ ماھي "سنڌي ادب" "لطيف نمبر"، جلد (4) 1980ع.
97. ماھوار نشين زندگي جنوري 1951ع.
98. ماھوار نشين زندگي فيبروري 1952ع.
99. ماھوار نشين زندگي مئي 1954ع.
100. ماھوار نشين زندگي آڪٽوبر 1956ع.
101. ماھوار نشين زندگي سيارو 1955ع.

102. سہ ماہي مہراڻ - 3-1974ع.
103. سہ ماہي مہراڻ - 1-1967ع.
104. سہ ماہي مہراڻ - 3-4-1969ع.
105. سہ ماہي مہراڻ - 1-1975ع.
106. سہ ماہي مہراڻ اپريل کان سيپٽمبر -1975ع.
107. "کينجهر" (4) سنڌي شعبو سنڌي يونيورسٽي 1990ع.
108. "کينجهر" (6) سنڌي شعبو سنڌ يونيورسٽي 1994ع - 1995ع.
109. ڪلاچي تحقيقي جرنل، جلد پيو، شمارو پهريون - 1999ع - شاہ عبداللطيف ڀٽائي چيئر ڪراچي.
110. ڪلاچي تحقيقي جرنل، جلد ٽيون، شمارو پهريون، 2000ع - شاہ عبداللطيف ڀٽائي چيئر ڪراچي.
111. نذر لطيف، محڪم اطلاعات سنڌ - 1954ع.
112. نقش لطيف - 1977ع.
113. يادگار لطيف - 1955ع.
114. يادگار لطيف - 1960ع.
115. يادگار لطيف - 1961ع.

اردو ڪتاب

(الف) لغات ۽ انسائيڪلوپيڊيا

116. ڀٽي محمد امين (مؤلف و مرتب) "اظهر اللغات جامع"، اظهر پبلشرس، اردو بازار لاهور، 1994ع.
117. "فيروز اللغات"، فيروز سنز (پرائيوٽ) لميٽيڊ لاهور 1962ع.
118. سرهندي وارث، "علمي اردو لغت"، علمي ڪتب خانہ، ڪبير اسٽريٽ، اردو بازار لاهور.
119. محمد رفيع محمد و ڪيع (مؤلفين) "جامع اللغات اردو"، دارالاشاعت م قابل مولوي مسافر خانہ ڪراچي.
120. سيد قاسم محمود (مدير) "اسلامي (مڪمل) انسائيڪلوپيڊيا"، شاہڪار بڪ فائونڊيشن، 1984ع.

(ب) بیا مددگار کتاب

121. احمد شمیر خان پروفیسر (مؤلف)، "اردو صنائع بدائع"، نسیم بک ڈپو، شاہراہ قائد اعظم حیدرآباد سندھ۔
122. ارسطو، "بوطیقا" اردو ترجمہ "پوٹیکا" مترجم عزیز احمد، انجمن ترقی اردو ادب، بابائی اردو روڈ کراچی 1974ء۔
123. انصاری اختر اکبر آبادی، "شاہ عبداللطیف حیات اور شاعری"، شاہ عبداللطیف ثقافتی مرکز حیدرآباد۔
124. "تحسین اردو"، ایوان ادب چوک، اردو بازار لاہور 1987ء۔
125. "تعمیر ادب" پولیمر پبلیکیشنز، راحت مارکیٹ اردو بازار لاہور، 1983ء۔
126. ثانوی اشرف علی "جمال القرآن"، قرأت اکیڈمی اردو بازار لاہور۔
127. حالی الطاف حسین، "شعر و شاعری"، انجمن ترقی اردو ادب اردو بازار کراچی 1951ء۔
128. جالبی جمیل ڈاکٹر، "ارسطو سی ایلٹ تک"، نیشنل بک فائونڈیشن، پریس ٹرسٹ ہائوس، آء آء چندریگر روڈ کراچی، 1975ء۔
129. جعفری سید جلال الدین احمد، "نسیم البلاغت"، در مطبع انوار احمدی، واقع ال آباد مطبوع گردید۔
130. ڈی. اولیری "فلسفہ اسلام" مترجم احسان احمد، نفیس اکیڈمی کراچی نمبر (1)۔
131. رام پوری مولوی نجر الغنی، "بحر الفصاحت"، مطبع نول کشور واقع لکنو 1927ء۔
132. سروری عبدالقادر، "جدید اردو شاعری"، شیخ غلام علی اینڈ سنز، کشمیری بازار لاہور 1967ء۔
133. سید علی بند عثمان ہجویری، "کشف المحجوب"، اردو ترجمہ "انوار القلوب"، مترجم جالتدري ابونعیر عبدالحکیم خان شیخ غلام علی اینڈ سنز لاہور - اشاعت دوم 1968ء۔
134. عسکری محمد حسن، "ستارہ یا بادبان" مکتبہ سات رنگ کراچی 1963ء۔

135. نجم الاسلام ڊاڪٽر، "آبيات شاھ ڪريم"، انسٽيٽوٽ آف سنڌالاجي، سنڌي ادبي بورڊ پرنٽنگ پريس ڄامشورو 1987ع.
136. نعماني شبلي علامه، "شعر العجم"، (پنج جلد)، نيشنل بڪ فائونڊيشن اسلام آباد پاڪستان - 1339ع.
137. نعماني شبلي علامه، "سوانح مولانا روم"، مرتب سيد عابد علي عابد، مجلس ترقي ادب لاهور 1961ع.
138. نصير احمد ناصر ڊاڪٽر، "جماليات (قرآن ڪريم ڪي روشني مين)"، نيشنل بڪ فائونڊيشن، زرین آرٽ پريس، ريلوي روڊ لاهور 1976ع.
139. نقشبندي مولانا محمد نذير مجدي، "مفتاح العلوم" جلد اول شرح مثنوي مولانا روم، "شيخ غلام علي ائڊ سنز، ڪشميري بازار لاهور.
140. نقوي محمد جليل پروفيسر، "مطالعہ اقبال" علمي ڪتب خانہ اردو بازار لاهور.
141. مبارڪ علي ڊاڪٽر، "سنڌ ڪي پهچان" نگارشات لاهور - 1989ع.
142. مصري احمد حسن "زيات" پروفيسر، "تاريخ ادبيات عربي"، اردو ترجمو عبدالرحمان "ظاهر" سوري - 1961ع.
143. ممتاز حسين، "ادب اور شعور"، اردو اڪيڊمي، ڪراچي سنڌ 1961ع.
144. ديوبندي مولانا محمود حسن (اردو ترجمہ) "قرآن مجيد"، مدينہ برقي پريس، بجنور، يوبي 1353ھ.
145. قاضي مولانا سجاد حسين (مترجم) "مثنوي مولوي معنوي"، جلد پهرين کان ڇهين تائين، فريد بڪ اسٽال 40 اردو بازار لاهور.
146. مولانا ابو الڪلام احمد، "ترجمان القرآن" (جلد اول و دوم) شيخ غلام علي ائڊ سنز پبلشرز، لاهور، حيدرآباد، ڪراچي.
147. مولانا محمد حفظ الرحمان، "قصص القرآن"، حصہ اول، اداره اشاعت دينيات انارڪلي لاهور پاڪستان.
148. مولوي محمد جليل احمد (مؤلف) "انبياء قرآن" جلد دوم، علمي پرنٽنگ دهلي، 1890ع.
149. ميمڻ عبدالمجيد سنڌي، "سنڌي ادب ڪي مختصر تاريخ"، مترجم حافظ خير محمد اوچدي، انسٽيٽوٽ آف سنڌالاجي، سنڌ يونيورسٽي پريس ڄام شورو - 1983ع.

فارسي ڪتاب

150. عباسي آريانهپور، منوچهر آريانهپور، "فرهنگ دانشگامي" (جلد دوم) سيپهر پريس تهران 1990ع.
151. قانع مير علي شير، "مڪلي نامہ" (صحيح و حواشي) حسام الدين راشدي سنڌي ادبي بورڊ حيدرآباد 1967ع.
152. مرحوم دڪتر علي اڪبر نفيسي "ناظر الاطبا" جلد اول و دوم، (1-د) ڪتاب فروشي خيام (عربي، فارسي، ڊڪشنري)
153. محمود سعدي پور (تاليف) "فرهنگ جديد فارسي"، ڪتاب فروش فخر رازي 1364هـ.
154. محمد عبدالله خان خويشگي (مؤلف) "فرهنگ عامره" تائيمز پريس صدر ڪراچي - 1957ع.

عربي ڪتاب

155. "الفرائد الدريته في اللغتين العربيه والانكليزيه" عربيڪ انگلش ڊڪشنري - طبع في بيروت 1915ع.
156. "المنجد" (في اللغة و الادب والعلوم) الطبعة الجديدة، المطبعة الكاثوليكيه، بيروت 1956ع.
157. حافظ عماد الدين ابن كثير (مفسر) "تفسير ابن كثير" ڪارخانه تجارت آرام باغ ڪراچي.
158. فيروز آبادي محمد بن يعقوب، "القاموس المحيط"، الطبعة الثانية، مؤسسه الرساله - بيروت 1407هـ.
159. قاموس القاري انگليزي - عربي، دار الجامع اڪسفورڊ 1984ع.
160. محمد بن ابي بڪر "مختار الصحاح"، مؤسسه الرساله، طبع في بيروت 1413هـ.

هندي ڪتاب

161. شريمڊ گوسوامي تلسي داس، "تلسي رامائن سچتر"، شري رام چرت مانس، ديهاتي پستڪ پندار، چوڪ پڙشابلو، ڇاوڙي بزار دهلي.
162. شانتني سيني، "سنت ڪبير" (شري ويريندر سينيءَ جي انگريزي ڪتاب "Kabir, the weaver of god's name" تي مبني) راڌا سوامي ست سنگ بياس، جالنڌر 1993ع.

ENGLISH BOOKS

Section (A) Dictionaries

163. John Shakespere, "Urdu-English & English-Urdu Dictionary", Sang-e-Meel Publication Lahore - 1986.
164. John, T. Plates, "A Dictionary of Urdu, Classical Hindi & English", Sang-e-Meel Publications Karachi, 1983.
165. Judy Parsal & Bill Trumble, "The Oxford English Reference Dictionary", Oxford University Press, Oxford, New York - 1950.
166. Macdonald, A.M, Editor, "Chambers Twentieth Century Dictionary, Revised Edition, W&R Chambers Ltd, 1977.
167. "Persian - Arabic - English Dictionary", Sang-e-Meel Publication Lahore 1984.
168. Qureshi Bashir Ahmed, "Twentieth Century Practical English to English & Urdu Dictionary", Katabistan Publishing company, Lahore.
169. "The American Heritage Dictionary & English Language", 3rd Edition, Highton, Meffan Company 1992.
170. "The Consise Oxford Dictionary of current English, 8thk Edition, Clarondon Press oxford 1990.

SECTION (B)

Encyclopaedia

171. "Encyclopaedia of Britannica" Vol: 5, Encyclopaedia Britannian Ltd, Chicago-London-Toronto-1960.
172. "Hutchinson's New 20th Century Encyclopaedia", With Revised Edition, Edited by E.M. Horsley, Huchinsonns & Company Ltd. 1964, 1970.
173. Merriam Webster's, "Encyclopaedia of Liteature", Merriam Webster incorporated Spring field Massachussets, U.S.A.
174. "The Encyclopaedia Americana", International Edition Vol: 18 Lanington avenue New York.
175. "The Hutchinson Encyclopaedia" New Edition, Book Club Associates by Hellicon Publishing Ltd. 1992.
176. "The MacMillan Encyclopaedia", New Edition, Market House Books Ltd: Ilisburg, 1981-1986.
177. "Webster's New World Encyclopaedia", Revised Edition of 9th Edition, Prentise Hall, 15 Chambers Circle N.Y. 1992.

SECTION (C) Other Books

178. Ahmed Nabi Khan (Editor) "International Symposium on Moen-jo-Daro, 1973", National Book Foundation Karachi-1975.
179. Arberry Arther John, "Discourses of Rumi" London 1961.
180. Arberry A.J, "Sufism", George Allen & Unwin Ltd London 2nd impression 1956.
181. Baloch Nabi Bux Dr., "Sindh through the Centuries" A Panoromic review, Karachi, 1975.
182. Brown E.g, "Literary History of Persia", Voo: I Cambridge University Press 1956.
183. Bahri Hardev, "Persian Influence on Hindi", Bharti Press Publications, Allah Abad 1960.
184. Dogar Tufail Ahmed, "Standard General Knowlege", Kishwar Publications, Urdu Bazar Lahore.
185. Gulraj Jethanand Persam, "Sindh & Its Sufies", Sang-e-Meel Publications Lahore-1979.
186. G. Isac "Background of Modern Poetry", London 1951.
187. Jotwani Motilal, "Shah Latif, His Life & Work", University of Delhi, 1975.
188. Lalwani Lilaram Watanmal, "The Life, religion & poetry of Shah Latif", Sang-e-Meel Publications Lahore-1987.
189. Levy, R. "Persian Literature", Oxford University Press London 1956.
190. Nicholson, Ronald Alleyne, "Literary History of Arabs", Cambirdge University Press, 1961.
191. Nicholson, R.A, "Selected Poems from Dewan-e-Shams-e-Tabrez", Cambridge University Press, 1961.
192. Nicholson, R.A, "Studies in Islamic Mysticism" Cambridge University Press, Reprinted, 1967.
193. Paul Harvey, "The Oxford Companion to English Literature "4th Edition Clarandon Press Oxford 1967.
194. Paul Harvey, "The Oxford Companion to Classical Literature" Clarandon Press Oxford, 1967.
195. "Princely General Knowledge "Prince Book Depot, Chowk Urdu Bazar Lahore 1990-91.

196. Qazi I.I "Shah Abdul Latif, An introduction to His Art", Sindhi Adbi Board, Hyderabad Sindh.
197. Richardson, I.A, "Principles of Literary Criticism", London-1961.
198. Saniders' Discovery of Poetry", New Jerry 1967.
199. Sayed Dur-e-Shahwar Dr. "The poetry of Shah Abdul Latif", Sindhi Adabi Board Jamshoro/Hyderabad, 1988.
200. Schimmel A.M " Mystical Dimensions of Islam", Chappel Hill 1978.
201. Schimmel, A.M, "Pain & Grace", Leiden 1976.
202. Schimmel AM., "The Triumphel Sun", A Study of the Works of Jalaluddin Rumi, London-Hague 1990.
203. William Henery Hudson, "An Introduction to the Study of Literature", and Edition George & Harrap & Comp Ltd: Oxford University Press 1970.
204. William C. Chittick, "The Sufi Path of Love" State University of New York Press Albany 1983.

سند سلامت

www.sindhsalamat.com

سند سلامت جو مشن ۽ مقصد سنڌي ٻوليءَ جي ڊجيٽلائيزيشن ۽ پکيڙ کي وسيع ڪرڻ آهي ۽ پڻ دنيا سان گڏ سندس رفتار سان هلڻ جو سانباهو آهي، ڇو ته تاريخ هميشه انهن قومن جو احترام ڪيو آهي جن پنهنجي علمي سرمائي جي حفاظت ڪئي آهي. سند 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 ۽ ڊائونلوڊ ڪرڻ آسان هجي ۽ اينڊرائيڊ سميت آئي فون يا ونڊوز آپريٽنگ سسٽم سميت هر قسم جي ڊوائيس تي آساني سان آن لائين پڻ پڙهي سگهجي. ۽ اهو سڀ ”سند سلامت ڪتاب گهر“ ذريعي ئي ممڪن ٿي سگهيو. اميد ته سند سلامت ڪتاب گهر ذريعي سموري دنيا ۾ موجود سنڌي نه صرف پرپور لاڀ حاصل ڪندا پر سند سلامت ڪتاب گهر کي وڌيڪ فائديمند بنائڻ لاءِ پنهنجو پورو ساٿ ڏيندا.

books.sindhsalamat.com

سند سلامت ڪتاب گهر جي اينڊرائيڊ ايپليڪيشن پلي اسٽور جي هن لنڪ تان ڊائونلوڊ ڪريو:

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sindhsalamat.book>