

شاھ جي شاعري ۾ علامت نگاري

ڊاڪٽر غلام نبي سڌايو

شاھ عبداللطيف ڀٽ شاھ ثقافتي مرڪز
ڀٽ شاھ - حيدرآباد سنڌ
۱۹۹۲ع

شاه جي شاعري ۾ علامت نگاري

سند يونيورسٽي ۾ پي ايڇ. ڊي لاءِ

پيش ٿيل مقالو

ڊاڪٽر غلام نبي سڌايو

ڇاپيندڙ

شاهه عبداللطيف ڀٽ شاهه ثقافتي مرڪز

ڀٽ شاهه / حيدرآباد سندھ

ڇپائيندڙ جا حق ۽ واسطا قائم

ڇاپو پهريون	آگسٽ ۱۹۹۲ع
تعداد	هڪ هزار
ڪمپيوٽر ڪمپوزنگ	ارشاد خشڪ
ڇپائيندڙ	ثقافت ۽ سياحت کاتو، سنڌ حڪوت
ڇپائيندڙ	آزاد ڪميونيڪيشن، ڪراچي
	عبدالحميد آخوند سيڪريٽري
	شاھ عبداللطيف ڀٽ شاھ ثقافتي مرڪز،
	ڀٽ شاھ، ضلعو حيدرآباد سنڌ
قيمت	115.00

فهرست

۹

ناشر طرفان

۱۵

مهاڳ

ڀاڱو پهريون

۱۰۵ - ۲۷

ٻوليءَ، علامت نگاري ۽ ان سان واسطو رکندڙ عنصر

باب پهريون

۲۹

انساني شعور جي اوسر

باب ٻيو

۴۵

علامت نگاري جي تعريف

باب ٽيون

۸۳

علامت جا قسم ۽ وسعت

ڀاڱو ٻيو

- ۲۱۰.۱۰۷ حضرت شاه عبداللطيف ڀٽائي جي حياتي جا
چند اهم پهلو
باب پهريون
- ۱۰۷ لطيف سائين جي حياتي جا چند اهم پهلو
باب ٻيو
- ۱۱۷ ڄمڻ ۽ ڄمڻ جو هنڌ
باب ٽيون
- ۱۲۵ لطيف سائين جو ٻاروتڻ
باب چوٿون
- ۱۳۹ ميين شاه عنايت رضوي سان ملاقات
باب پنجون
- ۱۴۷ لطيف سائين جي شادي
باب ڇهون
- ۱۶۱ لطيف سائين جي جواني ۽ ستر
باب ستون
- ۱۷۱ مخدوم محمد معين ٺٽوي سان ملاقات
باب اٺون
- ۱۷۵ خواجہ محمد زمان سان ملاقات
باب نائون
- ۱۸۷ شاه عنايت الله صوفي شهيد جي سماجي تحريڪ

باب ڏهون

- ۱۹۳ سنڌ جي سماجي، سياسي ۽ اقتصادي حالت
- باب يارهون
- ۲۰۷ ڪربلا ۽ لطيف جي وفات

پاڻو ٽيون

- ۴۱۳.۲۱۱ لطيف لسائين جي شاعري جو علامتي اڀياس
- باب پهريون
- ۲۱۳ شاه لطيف ۽ ٻيا صوفي شاعر
- باب ٻيو
- ۲۲۳ لطيف ۽ ڪائنات
- باب ٽيون
- ۲۳۱ وحدت جي وائي
- باب چوٿون
- ۲۴۳ ڪلياڻ - خير ۽ سلامتي وارو سر
- باب پنجون
- ۲۵۵ سر مين ڪلياڻ
- باب ڇهون
- ۲۷۳ سر ڪنڀات
- باب ستون
- ۲۸۵ سر سريراڳ

	باب انون
۲۸۷	سُر ساموندي
	باب ناتون
۲۹۱	سُر سهڻي
	باب ڏهون
۲۹۵	سُر سسني آري
	باب ٻارھون
۲۹۹	سُر معذوري
	باب ٻارھون
۳۰۳	سُر ديسي
	باب تيرھون
۳۰۷	سُر ڪوھيارو
	باب چوڏھون
۳۱۱	سُر حسبي
	باب پندرھون
۳۱۵	سُر ليلا جيسر
	باب سورھون
۳۱۹	سُر مومل رانو
	باب سترھون
۳۲۹	سُر ھارني

	باب ارڙهون
۳۳۷	سُرُ ڪاموڏ
	باب اٺويهون
۳۴۱	سُرُ گهاتو
	باب ويهون
۳۴۷	سُرُ سورن
	باب ايڪيهون
۳۶۱	سُرُ ڪيڏارو
	باب ٻاويهون
۳۶۵	سُرُ سارنگ
	باب ٽيويهون
۳۶۹	سُرُ آسا
	باب چوويهون
۳۷۳	سُرُ رپ
	باب پنجويهون
۳۷۷	سُرُ ڪاهوڙي
	باب چويهون
۳۸۱	سُرُ بروو سنڌي
	باب ستاويهون
۳۸۵	سُرُ رامڪلي

	باب اناويھون
۳۸۷	سُر ڪا پانتي
	باب اثتيھون
۳۹۱	سُر پورب
	باب تيھون
۳۹۷	سُر ڪارايل
	باب ايڪتيھون
۴۰۱	سُر پرياتي
	باب پتيھون
۴۰۵	سُر ڏھر
	باب ٽيٽيھون
۴۱۱	سُر بلاول

ناشر طرفان

شاعر ۽ درويش، پنهنجن جذبن ۽ احساسن، توڙي پنهنجي اندر جي
لوچ کي، وقت جي گهرجن آهر. پنهنجن ماڻهن تائين رسائڻ جي پوري ڪوشش
ڪندا رهيا آهن ۽ دلي جذبن ۽ ڪيفيتن جي لحاظ سان، انهن ۾ اهو اتساهه
پيدا ڪيو ته جيئن هنن ۾ جذبن جي سچي ڄاڻ پيدا ٿئي. انهن ڏاهن شاعرن
۽ ديندار بزرگن، پنهنجي بيمثال ذات جي املهه خزانن جا دروازا، عام ماڻهن
کوليا. اسان جي هنن درويشن، اسان کي تاريخ، ڏک سک، نزاکت نفاست،
سورهياڻي ۽ پڙ جي سختي سان گڏ، لکڻي واري روشن منزل جي ساجهه ڏني
۽ مڙني کان مٿاهون، هڪ اهڙو لازوال سنيهو ڏنو، جيڪو هر دور ۽ زماني ۾
نئون نڪور آهي، جيئن پٺاڻي بادشاهه جو قول آهي ته:
وڪر سو وهاءِ، پٺي پراڻو نه ٿئي.

سنڌ جا ڀاڳ ڀلا جو ان جي سونهاري سرزمين تي، سدا حيات
شاعر ۽ مفڪر، شاه عبداللطيف، جنم ورتو، جنهن اسان کي عالمگير فڪر
جو اهڙو سهڻو سنيهو ڏنو، جنهن ۾ مادي توڙي روحاني لحاظ سان، هڪ
اهڙي دنيا جو تصور پيش ڪيو، جنهن ۾ جذبن ۽ فڪر جي سگهه ۽ سونهن
آهي. لطيف جو ڪلام جو اهو ڪمال آهي جو ان جي پڙهڻ ۽ ٻڌڻ کان پوءِ،
اهو خيال دل ۾ جاڳير ٿئي ٿو ته هو ئي هڪڙو شاعر ۽ عارف آهي، جنهن ٻين

شيعن کان سواء، پنهنجي قومي مورثي ثقافت کي پنهنجي هنجھ ۾ سمائي، ماڻهن ۾ اهو احساس پيدا ڪيو ته هو ان ماڳ جي سڃاڻن کي سڃاڻن، جيڪا سندن جنم جوڙي آهي.

ثقافت، سرهاڻ ۽ سڳند جو اهو گلدستو آهي، جيڪو اعليٰ نصيب يا لکڻي جي صورت ۾ لطيف ۽ اسان سنڌين کي مليو آهي. سنڌ جا صحرا هجن يا واراڻيون پٽون، ڪليا ميدان هجن، يا ڳتيل جابلو علائقا، درياءَ، ڍنڍون، ديورا، سمنڊ ۽ پراميد ماڻهن جي آرزوئن ۽ تمنائن جا احساس آهي سمورا اسباب انهيءَ عظيم ثقافتي ورثي جو جيئرو جاڳندو پس منظر آهن، ۽ سڀ کان اوچي اتم ڳالھ اها جو لطيف، سنڌ جو سونهن پري سرهاڻ ۽ اسلام جي سڳند کي، هڪ اهم ورثي جي شڪل ۾، ماڻهن جي دلين تائين رسائي. ايندڙ پيڙهين تائين، سدائين لاءِ محفوظ ڪري ڇڏيو آهي. پٽاڻي بادشاهه ڳاڻي کان ٻاهر رنگن، زبانن، آوازن، سهڻن تصورن ۽ ساڻيھ، وارن جي خوشي جي پنهنجي سيني ۾ سانڍيو ۽ نه رڳو پنهنجي دور، پر ايندڙ زمانن جي ترجماني ڪئي. نئين زماني جي ايجادن، لاڙن، خيالن ۽ نظرين جي باوجود به انهن سچن احساسن ۽ خيالن ۾ ڪا ڦير گھير ٿيڻ ممڪن نظر نٿي اچي. شاه جي انهيءَ دائمي اثر جو مکيه سبب اهو ئي آهي جو هن پنهنجي ماڻهن جي استعارن کي استعمال ڪيو آهي. هن جي ڪلام مان پليءَ پٽ واضح ٿئي ٿو ته سندس ڳالهيون ترقي جي جاگرافي ۽ ان جي مٽيءَ سان سلهاڙيل آهن. زمين ۽ ماڻهن کان سواءِ، شاعري ان وڻ مثال آهي، جنهن جي ڪا پاڙ ٿي نه هجي، يا ان پکيڙي وانگر آهي، جنهن جو ڪو آڪيرو ٿي نه هجي. شاه جو ڪلام ۽ پيغام، نه ڪن روايتن جي سنگهرن ۾ ٻڌل آهي، نه ئي هڪ هنڌ بيٺل آهي. سندس سدا حيات سنيھو ڪنهن ڍڪ ۾ ڍڪيل به نه آهي، اهو ايڏو واضح آهي جو اسان سندس بيتن جي لفظ لفظ ۾، سندس صورت صاف ڏسي پسي

سگهون ٿا. سندس پيغام سندس مادري زبان، ”سنڌي“ ۾ هئڻ جي باوجود سڄي دنيا لاءِ آهي. ايئن وسهڻ نه گهرجي ته ننڍين قومن ۾، ”ننڍا شاعر“ جنم وٺندا آهن. شاهه، پنهنجي فڪر ۽ عام ماڻهن ۾ مقبوليت جي لحاظ کان، دنيا جي صوفيائي ست جي شاعرن جو سر موڙ آهي. اها بدقسمتي آهي جو هن شاعر جي فڪر ۽ فن تي سندس معيار ۽ مقام موجب، بين الاقوامي سطح تي ڪو خاطر خواهه ڌيان نه ڏنو ويو آهي. اهو اسان جي پنهنجي ڪوتاهي ۽ سٽيءَ جي ڪري ٿيو آهي. اسان شاهه سائين بابت ڳالهيون ته گهڻي ئي ٿا ڪريون، کيس انساني جذبن ۽ احساسن جو امين به چئون ٿا، تهذيب ۽ تمدن توڙي تاريخ جو محافظ به سڏيون ٿا، پر اسان پنهنجي نئين نسل کي انهن ڳالهين جي باري ۾ مناسب ڄاڻ نه ڏئي سگهيا آهيون، نه ئي اسان پاڻ ذاتي طور سان سندس شاعري جي گهرائي، ۽ انت تائين پهچي، ان کي پُرجهي سگهيا آهيون. ڪروڙن سالن کان ڪائنات جو هيءُ جڳت ساڳيو آهي، ڳ وارن انسانن کي انهيءَ جي اسرارن جي سڌ به ڪين هئي. پر انسان ترقي ڪئي ۽ نئين زماني جي علم، انهيءَ ڪائنات جي لڪل گوشن کي ڳولهي ظاهر ڪيو ۽ تحقيق جون نيون راهون روشن ٿيون. اڄ جي انسانن عقل آڏو اهو به اڃا به ٿورو ڪم آهي، جن ان جي مختصر گهرائيءَ تائين پهتو آهي. انساني تجسس اڃا گهڻو نه آهي. شاهه سائين جي ڪلام به اسان لاءِ، هن وسيع ڪائنات مثال آهن، جنهن جي شارح جي ضرورت اڃا به موجود آهي. پيغام ۽ ڪلام ساڳيو ئي آهي، پر وقت بدلجي ويو آهي؛ اسان کي انهيءَ وهجائيندڙ جي گهرج آهي جيڪو اسان تي لطيفي لات جي ڪائنات جا ڳجهه، سندس توڙي اسان جي زماني جي قدرن ۽ روين موجب، پڌرا ڪري ڏيکاري. اسان کي لطيف جي دائمي سچاين واري همت ۽ دليري جي ساڃهه جي اڄ آهي؛ انهيءَ آواز جي گهرائي، اسان لاءِ روشني مثال هئڻ گهرجي، ۽ روشني ڪڏهن به انسان کي

ناڪامي ۽ نااميدي واري گس تي نه وٺي ويندي آهي. اسان اڄ جي دور ۾ پاڻ کي دنيا جي قديم تهذيب ۽ تمدن جي روايتن جا وارث چوايون ٿا، پر ان ڳالهه کي ثابت ڪرڻ لاءِ اسان کي پنهنجي امڙ جي پينگهي واري لولي جي ٻولي جي شاعر جي بيتن ۽ واين سان روح جو رشتو ڳنڍڻو پوندو ۽ نئين زماني جي ضرورتن آهر سندس فڪر پيغام ۽ ڪلام تي، نئين روشني وجهڻي پوندي.

شاھ عبداللطيف ڀٽ شاھ ثقافتي مرڪز ۽ سنڌ حڪومت جو ثقافت ۽ سياحت کاتو، پنهنجن محدود مالي وسيلن موجب، جيڪي هنن ادارن کي مليو آهي، ان کي شايع ڪرڻ جو سعيو ڪيو آهي. اسان جي آڏو ”شاھ جي رسالي“ جي ”مستند متن“ شايع ڪرڻ اولين ترجيح به آهي اسان جي نظر نئين تحقيق ڏي پڻ آهي. اڄ جو پڙهندڙ، مادي دنيا جي اثر هيٺ ”ڇو ۽ ڇا“ وارن سوالن ۾ ڪڙيل آهي. هو هر ڳالهه تي پڪي پختي دليل کان پوءِ يقين ڪرڻ مناسب سمجهي ٿو، جيڪو عمل پنهنجي جاءِ تي هن وقت جي ضرورت آهي. ان لحاظ سان اسان لاءِ ضروري آهي ته شاھ سائين جي ڪلام ۽ پيغام تي جديد انداز موجب تحقيق ڪري، پنهنجي ايندڙ پيڙهي لاءِ ڪي واضح فيصلا ڇڏيون ۽ کين انهن تي پنهنجي مٿي نتيجن ڪڍڻ جو موقعو فراهم ڪريون. ساڳي ئي وقت شاھ صاحب بابت گهڻي کان گهڻو مواد شايع ڪندا وڃون، جيئن لطيف سائين جو سنڌ تي جيڪو قرض آهي اهو لهندو وڃي ۽ نئين نسل لاءِ علم ۽ عقل جون راهون روشن ٿينديون وڃن.

اسان جي يونيورسٽين ۾، شاھ جي ڪلام بابت تحقيق جو ڪم هلندڙ آهي، ۽ ان ڏس ۾ گذريل سال شاھ جي ميڙي جي موقعي تي ٻاڪٽر سوڊر جو مقالو شايع ڪيو هو، ۽ هن سال ٻاڪٽر غلام نبي سڌاڻي جو مقالو شايع ڪري رهيا آهيون. سڌاڻي صاحب جو مقالو تمام وڏو هو، جنهن جو

دنيا جي دستور موجب، سندس تحقيق کي ڇپهي رسائڻ کان سواءِ، ڪجهه قدر
مختصر ڪري شايع ڪري رهيا آهيون. آئنده به اسان هن نوعيت جي مقالن
کي حاصل ڪري عالمن توڙي پڙهندڙن آڏو پيش ڪندا رهون.

ڪراچي

۱۴ جون ۱۹۹۲

مخلص

عبدالحميد آخوند

سيڪريٽري ثقافت ۽ سياحت

سندھ حڪومت

مهاڳ

سماج، فطرت جو اٿوڻ انگ آهي جنهن کي سمجهڻ لاءِ اسان کي فرد جي عملن جو اڀياس ڪرڻو پوندو. فرد جا عمل علامتن ذريعي ظاهر ٿين ٿا ۽ علامتون ٻولي جي ابتدائي صورت جو نالو آهن. ٻولي جا ڄاڻو علامتن کي عقل سليم جو مظهر ۽ ان جي حاصل ڪرڻ جو ذريعو سمجهڻ ٿا. محترم عبيدالله قدسي جو چوڻ آهي ته ”آيتون ۽ علامتون ٿي ڄاڻ سڃاڻ ۽ شناخت جو ذريعو آهن، جيڪي حيوان ۽ انسان، عقلمند ۽ بيوقوف ۾ فرق ظاهر ڪن ٿيون. جنهن ۾ به انهن آيتن ۽ علامتن جي سڃاڻپ، تميز ۽ حافظي جي قوت جيتري تيز هوندي، اوتري قدر ان ۾ عقل ۽ دانائي جو ڪمال زياده هوندو.“ (اوهام اور حقيقت“ ص. ۱۸۶)

سنڌي ٻولي ۾ به علامتن جو استعمال بهتر اظهار جو هڪ وسيلو آهي جنهن ۾ سماج جي ڏاهپ، سونهن ۽ سادگي جا سڀ پهلو نمايان نظر اچن ٿا. ٻولي جي ان ڪمال متعلق هاءِ رچلس لکي ٿو ته زبان جي استعمال ۾ انسان جي صلاحيت جي ڪري، ان کي جانورن جي مقابلي ۾ حد درجي جي سهوليت مهيا ٿي پئي آهي.“ (”فڪر سليم کي تربيت“ ص. ۸۷) انسان جي انهيءَ صلاحيت کيس ڪائنات جي مڙني مخلوقات کان مٿيرو مان بخشيو آهي. اهڙي ٻولي کي سماجياتي لسانيات چئجي ٿو. ٻولي جي انهيءَ وصف ڪري انسان پنهنجا تصور ۽ خيال ادب جي

مختلف صنفن ۾ پيش ڪندو رهيو آهي ڇو ته هر هڪ زبان ۽ ادب تي ان ٻولي ۽ سماجي ڪردار جو وڏو اثر پوي ٿو. انهيءَ سلسلي ۾ ڊاڪٽر الهداد ٻوهيو لکي ٿو ته ”ويڙهاڪ قومن وٽ قصيدو، قصو ۽ بهادرانو شعر (Epic) وڌيڪ ٿو لکجي؛ دولتمند ۽ خوشحال قومن ۾ ناول، افسانو، گيت ۽ نيچري شعر وڌيڪ لکيو ويو آهي ۽ ڌڻريل، ڦريل ۽ سٽيل سماج ۾ نثر جا بيت (ڇو ته انهن ۾ ڪوڪارون ۽ دانهون ڪري ٿيون سگهجن)، چٽڙا، (ڇو ته انهن ۾ پنهنجي روءِ سوءِ هيڪلائي، سک ۽ سوز جو اظهار ڪري سگهجي ٿو)، گجھارت ۽ پرولي (ڇو ته انهن ۾ اظهار گجھو ۽ لڪائي ڪري ٿو سگهجي ته جيئن لوڪ لکا نه پوي) ۽ اهڙي ريت موزون بيت دوهو ۽ ڪافي لکيا ويا آهن.“ (سنڌي ٻولي جو سماجي ڪارج ص. ۷۰)

سنڌي ٻولي جو ادب، ٻاڪسر ٻوهي جي بيان موجب، ڌڻريل ۽ هيسيل سماج جي نشاندهي ڪري ٿو. ان ڪري اسان جي ادب ۾ اظهار جا اهڙا وسيل استعمال ڪيا ويا جن جي ذريعي سماج جي صورتحال کي گهڻو تڻو علامتن جو روپ ڏيکائي پيش ڪيو ويو. محترم تنوير عباسي لکي ٿو ته ”سڄي شاعري ان سڌو اظهار آهي، ان ڪري اهڃاڻ جي معنيٰ ۾ سڄي شاعري سمائجي ٿي وڃي.“ (”شاه لطيف جي شاعري“ ص. ۱۲۰) ساڳئي ڪتاب ۾ شيلي جوزف جو حوالو ڏيندي تنوير عباسي لکي ٿو ته ”سمبالزم ڪنهن حقيقت جي هڪ سطح کان ٻي سطح تي آيل حقيقتن سان لاڳاپي کي چٽجي ٿو.“ (ص. ۱۲۰)

انهن ڳالهين مان اهو پڌرو ٿئي ٿو ته خيالن جي حقيقي سطح تائين رسائي جو ذريعو علامتون آهن. ان ڪري ئي شاعري ۽ علامتن جو عمل دخل صدين کان مروج رهيو آهي. علامت نگاري جيئن ته شاعر جي اندروني ڪيفيت جو اظهار آهي، ان ڪري اهڙي شاعري جي سمجهڻ لاءِ اهو ضروري

آهي ته نفسيات، حياتيات ۽ سماجيات جي علمن جو اڀياس ڪجي.

علامتي شاعري ۾ داخلي ڪيفيت، مواد ۽ ان جي اندروني روش ۽ لساني ترڪيب جي ميلاپ کي وساري نه ٿو سگهجي. شاعري ڪيتري به مبهم ۽ اڻ سڌي هجي پر لساني حقيقت کان ٻاهر نه ٿي وڃي سگهي. اها هڪ حقيقت آهي ته شعر اندروني ڪيفيت ۽ جذبي جو اظهار آهي پر انهيءَ ڪيفيت ۽ جذبي کي زبان کان سواءِ ڪا به صورت ڏيڻي نه ٿي سگهجي. علامت جي اها نئين صورتگري پاڻ مرادو ڪونه ٿي ٿئي پر ان سان شاعري جي تجربي جو تعلق آهي.

علامتي شاعري ۾ تخيل جي بلند پروازي ۽ حقائق نگاري کان نفي به اهڙا اهم پهلو آهن جن کي ادب ۾ ترقي جو وسيلو سمجهيو ويو آهي. پهرين حقيقت کي جديديت جو نالو ڏئي قدامت پسند ٿولو ان جي مخالفت ۾ نڪري آيو. علامت نگارن حقائق نگاري کان هٽي جديد طرز تي شاعري ڪئي ان ڪري ادب ۾ به اسڪول قديم ۽ جديد قائم ٿيندا آيا آهن. پهرين طبقي کي قدامت پرست سڏيو ويو ۽ پوئين طبقي پاڻ کي ”ترقي پسند“ چورايو.

ترقي پسندي ۽ قدامت پرستي جو اهو بحث تمام پراڻو آهي. نئين ۽ پراڻي شعري جو بحث به پنهنجي جاءِ تي قائم آهي ان جو بنيادي سبب اهو آهي ته هر شخص جي زندگي جا ٻه پاسا ٿين ٿا، هڪ خارجي ۽ ٻيو داخلي. سماج جو واسطو انسان سان آهي، تنهن ڪري لازمي طور تي فرد جي خارجي توڙي داخلي زندگي جي حقيقي مسئلن ۽ واقعن کي سمجهڻ ۽ انهن جي آڏو ايندڙ رڪاوٽن سان مقابلو ڪرڻ سان ئي زندگي جي سچي تڪميل ٿئي ٿي.

ڪي انسان ته پنهنجي سماج ۾ مروج قدرن ۽ خارجي سگهن سان ٺاهه ڪري ويندا آهن پر ڪي انهن کان منهن موڙي پاسي ٿي رهندا آهن. سندن خيال موجب ائين ڪرڻ سان زندگي مسئلن جي سمنڊ مان نڪري،

پرامن ۽ پر لطف وادي جو نمونو بڻجي پوي ٿي. پر سڄي زندگي مادي مسئلن ۽ خارجي توڙي اندروني سگهن سان مقابلي سان حاصل ٿئي ٿي.

پراڻي دور ۽ اڄ جي دور جي انسان ۾ بنيادي طور تي جيڪو فرق آهي، اهو سماجي ۽ نفسياتي طور تي قدرن جي ان برابري جو آهي. اڄ جو انسان جديد سماجي قدرن ۽ حقيقتن کان فرار حاصل ڪرڻ جي ڪوشش ڪندو ته سندس اهو عمل عقل ۽ فهم جي خلاف سمجهيو ويندو. اڄ جو انسان زندگي جي گهڻن مسئلن جي حال جي ڄاڻ رکي ٿو. پر پراڻي دور جو انسان هن ڌرتي تي پيدا ٿيندڙ مسئلن ۾ منجهي پيو هو. هو هڪ پاسي قدرت جي مناظر کان ڊڄي رهيو هو ته ٻئي پاسي پنهنجي هر جنس مخلوق جي زور آوري ۽ ڏاڍ مڙسي کان ڏکي رهيو هو. انهيءَ سلسلي ۾ ڊاڪٽر پوهيو لکي ٿو ته ”ان ڪري ئي تمام پراڻن ڪتابن جا ليکڪ ڊڄڻ ۽ پاڻ بچائڻ جو حڪم ڏيئي رهيا آهن.“ (”ادب جا فڪري محرڪ“ ص. ۶۱)

اهڙي تصور جي اُڀرڻ ڪري، انسان پنهنجي بهادرانه فطرت وڃائي ويٺو ۽ وقت جي ڏاڍن سان مقابلي جي سگهه به ڏينهن ڏينهن وڃائيندو رهيو. اهڙي هيسيل ڪائنات ۾ فطرت پنهنجي رنگ ۽ انسانن جي بهتري لاءِ وقت بوقت سماج سڌارڪ، پيغمبر ۽ رسول موڪلي، رکيا ڪئي آهي. اهڙي قسم جي شاهدي حضرت سليمان عليه السلام جي قولن مان ملي ٿي. جن مان ڪجهه مسٽر گن ترجمو ڪيا آهن، جيڪي اوائل دور جي هيسيل انسان جي رهبري ۽ رهنمائي لاءِ مفيد آهن. مثال طور: ”ميان صاحب ماڻهن ۾ ڊڄ پيدا نه ڪر، خدا ڏاڍو ٿي، ۽ خدا اهڙيون ڳالهيون پسند نه ٿو ڪري.“ (”ادب جا فڪري محرڪ“ ص. ۶۲)

خوف جي ڪري ماڻهو نااميد ٿي پيا ۽ اهڙي ريت انهن سڀني ڊيچاريندڙ شين لاءِ اهو تصور ڪيو ويو ته اهي روح (آتما) واريون آهن. ان

ڪري بي جان شيون به ماڻهن جي خوف جو سبب بڻيون ۽ ماڻهو انهن کي به روح واريون شخصيتون تصور ڪرڻ لڳا. ان کان به گهڻو اڳ نسيم نيشو نور قديم دور جي انسان لاءِ پنهنجا ويچار ڏيندي لکي ٿو ته ”تمام اوڻلي دور ۾ قديم انسان جي ذهن ۾ روح جو تصور موجود ئي ڪونه هو. خواب ۽ موت جو تصور هوندو هو... نفسياتي طور تي گهڻي ڀاڱي صرف ”اونارو (Night Mares) هئا جن کي اسين خواب جيان پوائنٽا خيال چئي سگهون ٿا. قديم انسان موت کي ”خوفناڪ اونارا“ سمجهندو هو. انهيءَ ”اوناري“ قديم قومن ۽ قبيلن ۾ بت پرستي کي ڦهلايو ۽ علامت نگاري ان سان گڏجي روح جي تصور کي پائمرادو تخليق ڪري ڇڏيو. (ماهنامه، ”ماه نو“ وزارت اطلاعات، اسلام آباد، نومبر ۱۹۸۷ع، ص ۲۰) اهو ئي سبب آهي جو ان دور جي ڪهاڻين (لوڪ ڪهاڻين) ۾ خوف جو عنصر موجود آهي ۽ مها ڪهاڻين ۾ انسان کي فاني ڪري پيش ڪيو ويو آهي.

انسان پنهنجي وجود جي بقا لاءِ جنگ لڙندو رهيو، ”ڏاڍو سو گابو“ وارو مثال ان دور جو سماجي قدر هو. پر ان هٿ ٺوڪي قانون گهڻو وقت بقا ڪونه ڪيو ۽ فرد پنهنجي رهبرن جي رهنمائي هيٺ پنهنجي تڙيل پڪڙيل قوت کي گڏ ڪري، پنهنجي حيثيت برقرار رکڻ جي ڪوشش ڪندو رهيو. اهڙي ريت سماج ۾ ٻه طبعا پيدا ٿيا ۽ ٻئي طبعا انساني زندگي جا ٻه مختلف رخ آهن. جنهن طبقي حاڪم، وڏيري، ڏاڍي ۽ هٿ ٺوڪي مذهبي رهنمائن جي نمائندگي ڪئي تنهن کي ”قدامت پرست“ ۽ جنهن ٽولي ان جي ابتڙ ڪم ڪيو تنهن کي ”ترقي پسند“ جي نالن سان سڏيو ويو، ادب ۾ اهي ٻئي پهلو گڏوگڏ رهيا آهن ۽ ٻئي پهلو ”جبر“ ۽ ”اختيار“ جي اصطلاحن جي روپ ۾ اڄ به متنازع صورت ۾ موجود آهن.

ڌٻڙيل ۽ هيسيل انسان جو به ٻاهرين دنيا سان واسطو رهي ٿو. اهو

واسطو سماجي نظام سان ڳنڍيل آهي. انهيءَ ڪري هر سماج جو شاعر يا اديب هڪ مخصوص دائري ۾ ڪم ڪري ٿو. شاعر پنهنجي ماحول ۾ ٿيندڙ تبديلين جو جائزو وٺي، انهن احساسن ۽ جذبن کي بيان ڪرڻ لاءِ اظهار جو مروجہ طريقو ڳوليندو آهي. جنهن سماج ۾ سماجي ۽ سياسي حالتون شاعر لاءِ سازگار نه هجن ته اهڙي صورتحال ۾ شاعر خاموشي ڪيئن اختيار ڪري سگهي ٿو. اهڙي صورت ۾ شاعر پنهنجا جذبا ۽ احساس ظاهر ڪرڻ لاءِ علامتي ٻولي جو سهارو وٺي ٿو. اظهار جي انهيءَ طريقي کان سواءِ ٻيا به ڪيترائي طريقا آهن. جيئن ته فن صرف تجربي جي موثر قاعدي کي مڃي ٿو، پر جي اهو قاعدو، سماجي قدرن ۽ مروجہ ملڪي نظام سان ٽڪرائي ٿو ته اهڙي حالت ۾ اظهار جون ڪيتريون ئي صورتون پيدا ٿين ٿيون.

پهرين حالت ۾ فنڪار خاموشي اختيار ڪري ٿو ۽ ضمير جي درد ۽ سورن کي اندر ۾ سانڍيو ڦرندو رهندو آهي. ٻي حالت ۾ فنڪار ڪنهن اهڙي ملڪ ۾ پناهه وٺي ٿو، جتي شخصي آزادي هجي ۽ اظهار ۽ ابلاغ تي ڪا پابندي نه هجي. ٽين حالت ۾ سماجي ۽ سياسي قاعدن جي پرواهه نه ڪندي کليل اظهار جو رستو اختيار ڪيو ويندو آهي، جيئن بلها شاه، سچل سرمست، خواجہ غلام فرید ۽ سلطان باهو جي شاعري آهي. اهڙين حالتن ۾ شاعر کي سماج جي قاعدن جي ڀڃڪڙي ڪري ڪڏهن ڪڏهن سزا به ڀوڳڻي پوندي آهي. چوٿين حالت ۾ شاعر پنهنجي تجربي کي هڪ اهڙي زبان ۽ اسلوب ۾ پيش ڪري ٿو جنهن کي موجوده دور ۾ علامت نگاري چيو وڃي ٿو. اهڙي حالت ۾ شاعر پنهنجو تجربو شعوري طور تي مٿاڇري معنيٰ سان گڏ، اصلي ۽ اعليٰ مفهوم بيان ڪري، هڪ ئي ڳالهه جي پردي ۾ ڪيتريون ئي ڳالهيون ڪري ويندو آهي.

شاه لطيف جي شاعري علامتي نوعيت جي آهي. سندس سڀ

ڪردار تصوراتي صورت اختيار ڪري چڪا آهن. هن پنهنجي دور جي سماجي ۽ سياسي صورتحال جو احترام ڪندي، سنڌي سماج جي سچي ۽ صحيح ترجماني ڪئي آهي. انهيءَ لحاظ کان ضروري آهي ته لطيف سائين جي شاعري جو علامتي اڀياس ڪيو وڃي. انهيءَ عمل سان نه صرف هڪ نئين مقصد جي حاصلات ٿيندي پر سنڌي ادب ۾ تحقيق جي هن ميدان ۾ نئين راه ڪلندي. ان کان اڳ بنيادي مسئلو اهو به هو ته سنڌي ادب ۾ علامتي شاعري ڪئي وئي آهي يا نه؟ انهيءَ سوال جو جواب محترم تنوير عباسي ڏئي چڪو آهي. هو لکي ٿو ”سنڌي شاعري خاص ڪري ڪلاسيڪي شاعري ان سڌي اظهار سان ڀري پئي آهي. سنڌي ۾ اهيئي شاعري تڏهن کان شروع ٿي جڏهن کان نير تاريخي داستانن جو ذڪر ڪلاسيڪي شاعري ۾ آيو. اهي ڪردار ان سڌي اظهار جو هڪ بهترين ۽ مرغوب ترين ذريعو بڻجي پيا.“ (”شاه لطيف جي شاعري“ ص. ۱۲۱)

مٿين سوال جي جواب کي پوءِ اسان لاءِ بنيادي ڳالهه لطيف سائين جي شاعري ۾ علامت نگاري جي موضوع تي بحث سان واسطو رکي ٿي. ان لاءِ اهو ضروري ٿي پيو ته اسان لطيف جي دور جي سماج جي مڪمل ڄاڻ حاصل ڪريون ۽ اهو به معلوم ڪريو ته سنڌي سماج، نفسياتي، معاشي، سياسي ۽ مذهبي عقيدن جي لحاظ کان ڪهڙي حالت تي پهتل هو.

انهن مقصدن کي حاصل ڪرڻ لاءِ اسان هن موضوع کي ٽن ڀاڱن ۾ ورهايو آهي. پهرين ڀاڱي ۾ اسان علامت نگاري جي فن ۽ ان سان واسطو رکندڙ ٻين صنفن جي اڀار ڪئي آهي. ان سان گڏ انهن عوامل تي ويچار ڏنا آهن جن جو انساني نفسيات، ڏند ڪٿائن، ٻولي جي معاملن ۽ ان سان واسطو رکندڙ جزن تي به بحث ڪيو آهي. ان سان گڏ علامت نگاري جي تاريخ بيان ڪندي، ان جا قسم به ٻڌايا آهن.

هي پاڻي ۾ حضرت شاه عبداللطيف ڀٽائي جي سوانح بيان ڪئي وئي آهي. لطيف سائين جي سوانح کي نئين تحقيق جي روشني ۾ ڏسندي، سنڌ جي سماجي، سياسي ۽ اقتصادي حالتن جو جائزو پڻ ورتو ويو آهي. سندس همعصر شاعرن سان ملاقات ۽ ٻين اهم واقعن ۽ تصوف جي رازن کي علامتي طور تي ڏسندي، سائنسي ۽ منطقي نتيجا اخذ ڪيا ويا آهن.

ٽين ۽ آخري پاڻي ۾ اسان لطيف سائين جي رسالي جو سر وار جائزو ورتو آهي. هن پاڻي ۾ هر هڪ ڪهاڻي، مها ڪهاڻي ۽ انهن ڪهاڻين جي ڪردارن، شين ۽ ٻين عوامل جي علامتي روپ کي نروار ڪيو ويو آهي. هن پاڻي ۾ سنڌي سماج ۽ فرد جي نفسياتي لاڙن کي سامهون رکي، شاعري جو اڀياس ڪيو ويو آهي. اهو اڀياس ان لحاظ کان به اهم آهي جو اسان جي سماج ۽ ان ۾ مروج قدرن کي انساني تاريخ جي پس منظر ۾ اڃا سوڌو جاچيو ڪونه ويو هو. اهڙي طرح اهو جائزو گهڻ مقصدو ۽ خالص علامتي بڻجي پيو آهي.

انهيءَ لحاظ سان اسان اهو چوڻ جو حق رکون ٿا ته هي ”مقالو“ سنڌي ادب ۾ علامت نگاري جي موضوع تي پهرين مستند ڪوشش آهي ۽ خاص طور تي لطيف سائين جي علامتي شاعري جو اڀياس ڪيترن ئي گم ٿيل مقصدن تائين رسائي جو سبب بڻجي سگهيو آهي. انهيءَ مان ڪجهه اهم مقصد هي آهن.

۱. سنڌي ادب ۾ فنِ علامت نگاري جي موضوع تي نئون راهون ڏسجن ۽ فني ۽ تاريخي اهميت تي ويچار ڪجي.
۲. اهو ڏسجي ته لطيف جي دور ۾ سنڌي سماج، سماجي، سياسي، اقتصادي، مذهبي ۽ تعليمي لحاظ سان ڪهڙي سطح تي هو.
۳. اهو ڏسجي ته سنڌي سماج ۽ ڪائناتي مسئلن کي لطيف

تصوف جي ڪهڙي بنياد تي پرکيو آهي.

۴. سماجياتي لسانيات جي لحاظ کان علامت نگاري جي درجه بندي جي اڀياس سان ڪهڙا نتيجا ظاهر ٿين ٿا.

علامت نگاري کي بطور فن ڪڏهن کان مڃيو ويو آهي. انهيءَ سلسلي ۾ مون پنهنجا خيال هڪ مقالي ۾ ظاهر ڪري چڪو آهيان. ("نرتي تند نياز سين" سنڌي ادبي بورڊ، ڄامشورو. ۱۹۸۸) جنهن مطابق مغربي شاعري ۾ علامت نگاري جي شروعات صوفي شاعرن سويڊن بورگ (۱۶۸۸-۱۷۷۲) يا سينٽ مارٽن (۱۷۴۳-۱۷۸۳) کان ٿي. انسائيڪلوپيڊيا برطاني مطابق اسٽيفن ملارمي ۽ پال ورتلين انهيءَ شاعراڻي تحريڪ جا باني آهن. ساڳي ئي مضمون ۾ مون پنهنجي راءِ ڏيندي لکيو آهي ته "جديد ادبي دنيا ۾ مروج علامت نگاري جي شروعات ٽين صدي هجري يعني ڏهين صدي عيسوي جي ٻي ڏهاڪي ۾ شام ولايت ۾ ٿي. ان تحريڪ جو پايو وجهندڙ ابو طيب احمد بن حسين متنبی (۳۰۳-۳۵۳ هـ مطابق ۹۱۶-۹۶۷ع آهي."

منهنجي انهن خيالن جو بنياد گهڻو تڻو سيد جليل الرحمان اعظمي جي لکيل ڪتاب "ابو طيب متنبی" ۽ استاذ احمد حسين زيات جي ترجمو ٿيل ڪتاب تاريخ عربي ادب تي مشتمل آهي. سيد جليل الرحمان اعظمي لکي ٿو ته "اها هڪ حقيقت آهي ته متنبی لفظ جي ظاهري ۽ بنيادي معنيٰ، تخيل جي بلند پروازي کي شاعري جو مرڪز بڻايو هو. ان ڪري قدامت پرست جيڪي حقائق نگاري کي ئي شاعري سمجهندا هئا، ان جديد طرز جي مخالفت ۾ سڀني تائين بيٺا. متنبی جي دور ۾ سندس جديد طرز جي شعر لکڻ ڪري، عربي ادب ۾ به قديم ۽ جديد اسڪول قائم ٿي پيا." (ابو طيب متنبی ص ۲۴)

هڪ ٻي مضمون ۾ مون اهو به واضح ڪيو ته متنبی کان اڳ ”بشارت پهريون شاعر آهي جنهن اختراع معنيٰ جو بنياد وڌو.“ ان کان پوءِ ابو نواس، ابن الرومي، ان کي وڌيڪ ساراهيو. پر متنبی ان کي ترقي جي انهيءَ منزل تي پهچايو جنهن ۾ ٻيو ڪو به اضافو ڪري نه سگهيو. اهڙي طرح عربي شاعري جي تاريخ ۾ هن جديد طرز جو بنياد پيو. (ماهوار پيغام“. اپريل ۱۹۸۷. ص ۲۷)

متنبی جي ڪلام جو فارسي شاعرن تي به وڏو اثر رهيو آهي جن مان عنصری، منو چهری، فخر الدين گرگاني، انور اسدي طوسي، ظهير الدين فاريابي ۽ شيخ سعدي اهم آهن. جيڪي پنجين ڇهين صدي هجري جا استاد شاعر ليکيا وڃن ٿا. (”ابو طيب متنبی ص. ۱۲)

ايران جي شاعرن جو حوالو ڏيندي ڊاڪٽر عبدالجبار جوڻيجو لکي ٿو ته تمدن جي فرق سبب عشقيہ شاعري ۾ ايران عرب کان زور آهي. آبهوا جي فرق سبب فارسي شاعري ۾ بهار ۽ برسات جو ذڪر عام جام آهي... ايسٽائين جو فارسي زبان ۾ گل کي نئون مفهوم مليو آهي.“ (سنڌي شاعري تي فارسي شاعري جو اثر“ ص ۲۶) ”گل“ جي انهيءَ نئين معنيٰ ۽ مفهوم کي علامت چئجي ٿو.

محترم ڊاڪٽر عبدالجبار جوڻيجو صاحب پنهنجي ٻي ايڇ ڊي جي مقالي لکڻ دوران علامت نگاري جي فن جو به مطالعو ڪيو. ان ڪري مون کي سنڌي ادب ۾ لطيف سائين جي حوالي سان، علامت نگاري جي فن تي ڪم ڪرڻ جي ترغيب ڏنائين جيڪو سنڌي ادب ۾ پنهنجي لحاظ سان هڪ منفرد ۽ نئون ڪم آهي.

هن مقالي ۾ ڪيترن اهڙن مسئلن جو به ذڪر ٿيل آهي جن تي ڌيڪ تحقيق ڪري سگهجي ٿي. نه صرف ايترو پر هن موضوع جي وسعت

کي سامهون رکندي هن فن تي جدا جدا رايا ڏيڻ جي گنجائش به آهي. سنڌي ادب ۾ علامت نگاري تي تمام گهٽ ڪم ٿيو آهي. تاهه انهيءَ سلسلي ۾ ڊاڪٽر عبدالجبار جوڻيجو، ڊاڪٽر الهداد پوهيو محترم تنوير عباسي، محترم رشيد پٽي، محترم بدر ابڙو ۽ محترم ممتاز مهر جا نالا وٺي سگهجن ٿا.

علامت نگاري جي حوالي سان لطيف سائين جي فن ۽ فڪر تي منطقي ۽ سائنسي بنيادن تي تحقيق ڪرڻ لاءِ، محترم ڊاڪٽر عبدالجبار جوڻيجي نه صرف مون کي وقت بوقت مفيد مشورا ڏنا پر مون کي ڪم ڪرڻ لاءِ مواد به ميسر ڪري ڏنو جنهن جي ڪري ئي آئون هي مقالو لکڻ جي قابل ٿيو آهيان.

هن مقالي لکڻ دوران مون تي ڪيترن صاحبن پال پلایا، ان ڪري اهو اخلاقي طور تي مون تي لازم آهي ته اهڙين شخصيتن جي مدد واري عمل جو دل جي گهرائين سان اعتراف ڪريان. منهنجي گهڻي ۾ گهڻي مدد منهنجي محسن ڊاڪٽر عبدالجبار جوڻيجو، چيئرمين، سنڌي شعبو، سنڌ يونيورسٽي جن ڪرڻ فرمائي، جنهن جي مهرباني، شفقت ۽ مشورن جو اعتراف آءٌ مٿي به ڪري آيو آهيان.

ٿورا نه ٿورا، مون تي ماروڙن جا.

محترم تنوير عباسي جا لک ٿورا جنهن جي ڪتابن جي معرفت ۽ روبرو رابن سان آءٌ لطيف سائين تي لکڻ جي قابل ٿيس. سائين ڊاڪٽر الهداد پوهيو جو ته دل سان ٿورائتو آهيان جنهن تحقيق جي مسئلن متعلق مفيد مشورا ڏنا ۽ انهيءَ سلسلي ۾ سندس ڪتابن منهنجي وڏي رهنمائي ڪئي. آءٌ ڊاڪٽر نبي بخش خان بلوچ جو به مشڪور آهيان جنهن صاحب مصروفيت جي باوجود به منهنجي عنوان متعلق خطن ذريعي مفيد مشورا ڏنا ۽ منهنجي

همت افزائي ڪئي.

مان ڊاڪٽر نواز علي شوق ۽ ڊاڪٽر عبدالڪريم سنديلو ۽ ميمڻ
عبدالمجيد سنڌي جا ٿورا ميڻ به ضروري ٿو سمجھان، جن پنهنجي ملاقاتن ۾
مون کي ڪم ڪرڻ لاءِ همٿايو ۽ پنهنجي گرانقدر مشورن سان نوازيو.
مان پنهنجي سائين پروفيسر محمد علي سانگي، پرنسپل گورنمينٽ
ڊگري ڪاليج جيڪب آباد جو بيمحد مشڪور آهيان جنهن عربي ۽ فارسي ادب
جي باري ۾ ذاتي ڪتاب ڏنا ۽ عربي شاعري جي سلسلي ۾ منهنجي مدد
ڪئي.

آءٌ پروفيسر محمد يونس قريشي، پروفيسر ريو چنڊگر ۽ پروفيسر
لياقت علي خان جو به نهايت ٿورائتو آهيان جن صاحبن وقت بوقت مقالي جي
فني جوڙجڪ متعلق منهنجي مدد ڪئي. مسٽر غلام علي منگي لئبررين جو
ٿورائتو آهيان جنهن گورنمينٽ ڪاليج جي لائبريري مان مڪمل استفادو حاصل
ڪرڻ لاءِ منهنجي همت افزائي ڪئي.

پنهنجي دوستن ۽ محسنن محترم فقير محمد لاشاري، هدايت
منگي، محترم فتاح عابد، محترم جيئل راءِ اوڏ، محترم داد محمد خادم ۽
ايس سيوهاڻي جو بيمحد ٿورائتو آهيان، جن هن مقالي جي باري ۾ ڪافي مواد
منهنجي حوالي ڪيو.

آخر ۾ مان پروفيسر عبدالمنان چانڊڻي جو به ٿورائتو آهيان جيڪو
مقالي جي تياري دوران ۽ علمي ڳالهين ۾ منهنجي مدد ڪندو رهيو.

غلام نبي سڌايو

ڀاڱو پهريون

ٻولي، علامت نگاري ۽ ان سان
واسطو رکندڙ عنصر

باب پهريون

انساني شعور جي اوسر

اڊ، ايگو ۽ سپر، ايگو: فطرت جي تخليق نهايت پيچيده ۽ منجهيل مسئلو آهي، يعني هر اها شيءِ جنهن جو تعلق شعور سان ناهي تنهن ۾ هر ڪا شيءِ چرپر ڪندي رهي ٿي. اها تبديلي يا چرپر اندروني مخالف ۽ ابتڙ حالتن جي ڪري ٿئي ٿي. انهيءَ ٽڪراءَ ۽ مخالفت جي ڪري شين ۾ تبديلي رونما ٿئي ٿي ۽ ان جي ڪري شين ۾ ترقي يا تنزل ٿئي ٿو. اهو فطري قاعدو صدين کان انسانن توڙي جمادات، حيوانات، معدنيات ۽ نباتات سان پڻ لاڳو رهندو آيو آهي. انهيءَ پيچ ڊاهه جي اصول پٽاندڙ انساني سماج جي ارتقا ٿي، ڇو ته سماج فطرت جو اٽو حصو آهي. سماج کي سمجهڻ لاءِ اسان کي انساني زندگي جو اڀياس ڪرڻو پوندو. انساني زندگي علامتن جو پنڊار آهي ۽ علامتون ٻولي جي ابتدائي صورت جو نالو آهن، جيڪي ڪنهن شيءِ يا واقعي جي ظاهر ٿيڻ سبب انساني شعور تي اڪري ويون هونديون ۽ شعور انهن شين يا واقعن کي ڪو نالو ڏئي علامتي طور تي ظاهر ڪيو هوندو. شروعاتي دور جو انسان جهنگلي زندگي

داخلي تجربن جي هڪ اهڙي دنيا آهي جيڪا ٻاهرين وجود کي تسليم نٿي ڪري. مطلب ته اڌ تي جبلتن جو راج آهي. ان ۾ رهي انسان پنهنجي ماحول جي هر شيء سان نٻاه ڪندو رهيو. هڪ ڏينهن اوچتو سندن اندروني اُچار (جنهن جو ذڪر مٿي ڪيل آهي) مان شعور جو سوجهرو ظاهر ٿيو ۽ اهڙي ريت فرائڊ چواڻي: اڌ جي اندر ايگو ظاهر ٿيو ۽ پيدا ٿيڻ سان ئي ذهن داخلي شين کي خارجي شين سان پيٽڻ لڳو. ايگو اهو ناهي پڇندو ته شيء ۾ ڀر لطف آهي يا تڪليف رسائيندڙ. پر اهو صرف اهو پڇندو آهي ته شيء ۾ سچ آهي يا ڪوڙ. اهڙي ريت انهن ٻنهي صورتن کان وڌيڪ سڌريل ۽ سنواريل صورت ”سپر ايگو“ آهي جا انساني شخصيت جي ٽين سطح آهي، جيڪا معاشري جي قديم اقدار جي نمائندگي ڪري ٿي. انسان سان گڏ ”سپر ايگو“ انساني شخصيت جو اخلاقي جائزو به وٺي ٿو. هن جو به ڪنهن سچ ۽ ڪوڙ سان واسطو نه هوندو آهي. بلڪ هو تجربن جي آڌار تي نيڪي ۽ بدي جي ڄاڻ جي ڪوشش ڪندو آهي. ساڳي حقيقت کي سمجهڻ لاءِ عقل، فهم ۽ تجربن کي استعمال ڪرڻ لاءِ ڪلام پاڪ جي پاري سيقول جي سوره البقره جي آيت ۱۶۴ ۾ فرمايو ويو آهي:

”آسمانن ۽ زمين جي بڻائڻ (۾) ۽ رات ۽ ڏينهن جي ڦير گهير (۾) ۽ پيڙيون جي انهيءَ (سامان) سان، جو ماڻهن کي نفعو ڏيندو آهي درياءُ ۾ ترنديون آهن تن (۾) ۽ جيڪي آسمان کان (مينهن جو) پاڻي الله وسايو پوءِ ان سان زمين کي ان جي وسامن کان پوءِ آباد ڪيائين تنهن (۾) ۽ ان (زمين) ۾ سڀ جنس جا جانور پکيڙيائين، تنهن (۾) ۽ هوائن جي گهلڻ (۾) ۽ آسمانن ۽ زمين جي وچ ۾ نوايلن ڪڪرن ۾ سمجه واري، قوم لاءِ ضرور نشانيون آهن.“ (ترجمو: حضرت مولانا سيد تاج محمود رحم امروٽي، ص ۲۱-۲۲)

گذارڻ جو عادي هو. هن کي پنهنجي ارد گرد هر قسم جا حيوانات، نباتات، حشرات ۽ جمادات پکڙيل نظر آيا. هو پاڻ کي پڻ انهن کان ڌار ڪونه سمجهندو هو. پر جڏهن کيس شعور جي روشني سان آراسته ڪيو ويو تڏهن بتدريج ترقي جون منزلون طئي ڪندو زندگي جي هر ميدان تي پنهنجي فن ۽ فڪر کي ظاهر ڪندو رهيو.

انساني دماغ ان شعور جي سطح تي پهچڻ لاءِ تجربن جي دنيا مان گذريو آهي. اڄ کان جڏهن لکين سال اڳ انساني دماغ جي ساڄي طرف هڪ اڀار پيدا ٿيو، تڏهن انسان جي جبلت جو ظهور ٿيو. پر سڀ کان وڏو معجزو سندس دماغ جي داخلي سطح سان واسطو رکي ٿو جتي لاشعور جي بي رنگ ۽ بي صورت سمنڊ مان شعور جو ٻيٽ پڌرو ٿيو. فرائڊ ۽ يونگ ٻنهي داخلي سطح جي ان ٻيٽ کي ايگو (Ego) سڏيو آهي. مگر اهو سمنڊ جتان اهو ٻيٽ نمودار ٿيو ٻنهي لاءِ مختلف ڪيفيتن جو اعلان هو. سگمنڊ فرائڊ (Sigmund Freud) ان سمنڊ ۾ معاشري جون سڀ گنديون ناليون خالي ٿيندي ڏٺيون. جڏهن ته يونگ محسوس ڪيو ته هن سمنڊ ۾ معاشري جي اجتماعي شخصيت جا سڀ درياھ ڪرن ٿا. (۱)

انهيءَ مٿين تفاوت کي جنهن نموني فرائڊ واضح ڪيو آهي ان جو سڌو سنئون تعلق انساني نفسيات سان آهي. فرائڊ چئي ٿو ته انساني شخصيت جا ٽي حصا آهن.

- ۱- اڊ (ID) هي شخصيت جي جبلتي سطح آهي.
  - ۲- ايگو (Ego) هي وري شخصيت جي نفسياتي سطح آهي ۽
  - ۳- سپر ايگو (Super Ego) هي ان جي سماجي سطح آهي.
- اڊ (ID) انساني نفسيات جو اهڙو دائرو آهي جنهن ۾ ايگو ۽ سپر ايگو سڃاتا وڃن ٿا (۲). اڊ نفسياتي قوت جو سرچشمو آهي. هي

اهي سڀ خدا جي وحدانيت ۽ طاقت جون علامتون آهن. جنهن ۾ شعور ۾ اچڻ بعد عقل ۽ فھر يعني عقل سلير رکڻ وارن لاءِ تلقين ڪيل آهي.

اهي آيتون ۽ علامتون ئي ڄاڻ سڃاڻ ۽ شناخت جو ذريعو آهن جيڪي حيوان ۽ انسان، ۽ عقلمند ۽ بيوقوف ۾ فرق ظاهر ڪن ٿيون، جنهن ۾ انهن آيتن ۽ علامتن جي شناخت، تميز ۽ حافظي جي قوت جيتري زياده هوندي، اوتري قدر ان ۾ عقل ۽ دانائي جو ڪمال زياده هوندو آهي. (۴)

فرينچ شاعر بود ليئر هن ڪائنات کي علامتن جو جهنگل سڏيو آهي (۵). رنگن، آوازن ۽ جسمن جي هن جهنگل ۾ انسان به ٻين جانورن جيان محض جبلتن جي سهاري رستو ٺاهڻ تي قادر هو. پر پوءِ هيئن ٿيو جو ڪنهن شيءِ يا واقعي ان جو پورو ڌيان پاڻ ڏانهن ڇڪايو هوندو ۽ نتيجي طور انسان جي دل اندر ۾ هڪ اهڙي جذباتي هلچل پيدا ٿي جو کيس ان مظهر يا شيءِ کي نالو ڏيڻو پيو هوندو. نالي ڏيڻ جو مطلب اهو هو ته انسان شيءِ يا واقعي کي واقعات جي جهنگل کان چٽي ڌار ڪري ان کي خالص ڪردار يا انفراديت بخشي ڇڏي. (۶)

هونئن ته انسان ۽ حيوان ٻنهي ۾ جبلت موجود آهي پر انسان ۽ حيوان ۾ جيڪو واضح فرق موجود آهي اهو آهي ناطق هجڻ جو. ان ڪري هاڻي مجلس چوي ٿو: ”زبان جي استعمال ۾ انسان جي صلاحيت جي ڪري ان کي جانورن جي مقابلي ۾ حد درجي جي سهوليت مهيا ٿي پئي آهي (۷).“ ٻولي جي ٺهڻ لاءِ معنائن جو ٺهڻ لازمي امر آهي ۽ اهي معنائون به هڪ طرح پنهنجي اندر ۾ قوت رکن ٿيون. ڇو ته شيءِ ۽ معنيٰ جي وچ ۾ جيڪا نسبت ۽ لاڳاپو آهي سي

پاڻمرادو قائم ڪونه ٿيون آهن، پر اهو تجربو جي بنياد تي ۽ ضرورتن تحت قائم ٿيو. ”انسان ۽ حيوان سڀ خيالي قوت رکن ٿا انهي خيالي قوت ۾ (هڪ پاسي) معنائون به جسماني لباس پهرينديون آهن ته ٻئي پاسي جسم ۽ جسماني شيون معنائن جي رنگ ۾ ڏيکاءُ ڏينديون آهن. انهن معنائن ۽ جسماني صورتن جي وچ ۾ ڪي لاڳاپا هوندا آهن. (۸) اهو لاڳاپو شين ۽ نالن جي وچ ۾ هڪ تعلق آهي، جيڪو ٻولي کي آفاقي حيثيت بخشي ٿو.

ٻولي جي علامتي حيثيت: ٻولي جو انتهائي عجيب پهلو اهو آهي جنهن ۾ نالا شامل آهن. نالا ماڻهن جا، شين جا ۽ جاين جا ٿين ٿا. نالن جي اڀياس مان ٻولي جون وڌندڙ اظهاري حدون به معلوم ڪري ٿيون سگهجن. (۹) جيئن مٿي چيو ويو آهي ته شروع شروع ۾ انسان جهنگل جو باسي هو، ان ڪري ڪيترن ماڻهن جي نالن جي اڀياس مان معلوم ٿيندو ته اها حيواني جبلت اڄ به انسانن تي نالن جي روپ ۾ حاوي آهي. مثال طور ڪيترن ماڻهن جا نالا آهن ڪرڙ، ٽوھ، سنگھ، موتي، هيرو، سنڌو، سارنگ، مھراڻ وغيره.

علامتون ٻوليءَ جي ايڪائي يا پيداواري صورت آهن. ان ڪري، علامتن کي سمجھڻ لاءِ ٻوليءَ جو اڀياس تمام ضروري آهي. ڪيسرر چوي ٿو ته زبان جا ٻه روپ آهن: منطقي ۽ تخليقي. منطقي رخ سان زبان شعور جي حدن کي وسيع ڪري ٿي. هي اهڙو ئي مثال آهي جيئن لالٽين جي وٽ کي ڪو شخص آهستي آهستي مٿي ڪندو وڃي ۽ روشني جو دائرو بتدريج وڌندو رهي. پر جيئن ته اوندھ جو راج وسيع ۽ لا محدود آهي ان ڪري روشني پنهنجي پوري ڪوشش جي باوجود به ان کي ختم ڪري نٿي سگهي. اهڙي ريت زبان جو

منطقي رُخ به ڪوشش جي باوجود شعور جي روشني سان اوندھ ڪي ختم ڪري نٿو سگهي. ٻي پاسي زبان جو تخليقي رُخ آهي جو ڪنھن شيءِ يا واقعي تي مرڪوز ٿي، هڪ ڀل ۾ ”ڪُل“ کي دريافت ڪري وٺي ٿو. ان ڪري هر قدم تي شعور به صورتون اختيار ڪندو آهي. هڪ ته تدريجي ارتقا جي صورت، جيڪا تضادات کي دريافت ڪري ٿي ۽ ٻي جستجو جي صورت آهي ها شيءِ جي تشخص ۽ شناخت تي قادر آهي (۱۰). اهڙي طرح ٻولي جو ٺهڻ ڪنھن واقعي يا سبب ڪري شين تي نالي پوڻ ڪري ٿيو. يعني هر نالو ڪنھن تجربي جي صورت آهي ۽ جنھن کي مستقل حيثيت آهي. اها نالي جي مستقل صورت هڪ سماج جي دائري اندر رهي ٿي. ڇو ته سماج فطرت جو لازمي حصو آهي ۽ ٻئي هڪ ٻئي تي انحصار ڪن ٿا. سماج جيڪي ڪجهه ڪري ٿو سو سڀ سندس ثقافت (Culture) سڏجي ٿو، جنھن ۾ مادي ۽ غيرمادي (Non-Material) شيون شامل آهن (۱۱).

انساني زندگي جون ڪيتريون حالتون جي صفتن تي مشتمل آهن سي اسم يا نالا اڳ ۾ ئي هونديون آهن. جهڙوڪ ”لطيف“ يا ”رحيم“ يا ”هري“ جيڪي اصل صفتن جون صورتون آهن پر ساڳي هنڌ موصوف بڻجن ڪري ”اسم“ ٿي پيا آهن. زندگي جون ڪيتريون ئي صورتون جيڪي صفتون آهن سي حقيقت تڏهن ٿيون بڻجن جڏهن اهي صفتون موصوف بڻجن جو عمل اختيار ڪن ٿيون. هاڻوڪين ٻولين ۾ بک، همت، گناه، هوش، موت ۽ زندگي ۽ ٻيون اهڙيون روايتون يا ته ٻولي جي روايتن مان پيدا ٿيون آهن يا وري شاعراڻي تخيل ۾ به اهڙيون خصوصيتون موجود رهن ٿيون جو انهن ۾ به اهي اهڙيون خصوصيتون سماجي سگهجن.

زندگي جي باري ۾ موجوده تصور خيالي هجن يا حقيقت جي

صورت ۾ هجن انهن جو بنياد صفتن تي ئي آهي ۽ اهي صفتون اڳتي جدا جدا نالن سان نروار ٿي اسان جي ٻولي ۾ ظاهر ٿين ٿيون. ان ڪري زندگي جي سڀني حقيقتن کي سمجھائڻ لاءِ اسان وٽ بهترين وسيلو صرف ٻولي جو وسيلو آهي ۽ سڀ آسماني ڪتاب به ٻولين جي صورت ۾ موجود آهن.

انهيءَ ڪري زندگي ۽ موت جي باري ۾ اسان وٽ جيڪي شاهديون آهن، اهي به ٻولي جون شاهديون آهن. ٻولي جي شاهدين کي ڪم آڻڻ جو طريقو لسانيات جي علم ۾ ”بوس جو قانون“ ٿو سڏجي. بوس جو قانون هي آهي:

”جيترو وڌيڪ اسان ڪنهن صفت کي موصوف حقيقي اسم سمجهنداسون، اوترو ئي گهٽ ان صفت جو وجود پنهنجي موصوف حقيقي سان لاڳاپي ۾ رهندو.“

معلوم ٿو ٿئي ته علامت جو تعلق هن قانون سان به ڪم ڪندو گهڻو آهي. اهڃاڻ (علامتون) جيڪي مادي حقيقتن مان ڦري گهري صرف تصوراتي حقيقتن جون صورتون وٺن ٿا سي گهڻا ئي مقصد رکن ٿا. هن قسم جا اهڃاڻ (علامتون) (Complex or Multi-Complex) سڏجن ٿا ۽ هن قسم جا اهڃاڻ (علامتون) شاه جي شعر مان به ملن ٿا (۱۲).

پر ڪن حالتن ۾ اهي نالا موصوف بڻجڻ جي اصلي صورت وڃائي ويهندا آهن پر انهن جي تجريدي صورت قائم رهندي آهي. اهڙي ريت زبان بتدريج جذباتي سطح کان تجريدي سطح تي ايندي ويئي. ان ڪري چئي سگهجي ٿو ته ٻولي حقيقت ۾ اظهار جو اهو ذريعو آهي جنهن سان هڪ انسان پنهنجي من جو مقصد ٻئي انسان تائين پهچائي ٿو. يا ائين ڪئي چئجي ته هڪ ماڻهو پنهنجي روزمره

زندگي جي هر پهلو کان ٻوليءَ جي ذريعي مدد حاصل ڪري ٿو. ”اها ٻولي ئي آهي جنهن جي مدد سان توهان معلوم ڪريو ٿا ته توهان جو ڊاڪٽر، توهان جو استاد، توهان جو بزرگ، توهان جو مُرشد ۽ پڻ توهان جو دشمن توهان کي ڇا ٿو چوي. توهان جو ريڊيو ۽ ٽي وي سيٽ توهان سان ڳالهائي ٿو. توهان جيڪا فلم ڏسو ٿا تنهن جو هيرو ۽ ولن توهان سان ڳالهائين ٿا (۱۳).

ٻولي جي انتهائي نازڪ ۽ واضح نفسياتي رخ مطابق اسان کي مبارڪ احمد جي هن راءِ کي سامهون رکڻو پوندو:

”مسئلو جڏهن ٻن فردن جي وچ ۾ سمجهه جي عمل جو هجي ۽ عقلي عمل جو ذريعو، شعري ادب هجي ته زبان ۽ هيئت جي مناسب استعمال کان سواءِ سمجهڻ ۽ پرجهڻ ناممڪن آهي. پر جي زبان ۽ هيئت نه هجي ته پوءِ مواد ۽ خيال جو سوال ئي پيدا نه ٿيندو. پيغام جي عمل لاءِ مواد جو سوال ته زبان ۽ هيئت جي واسطي سان پيدا ٿيندو آهي. هونئن شعري ادب ۾ پيغام جي عمل ۾ هيئت کي بنيادي حيثيت حاصل ٿيندي. پر ظاهر آهي ته زبان ۽ هيئت هڪ واسطو ۽ ذريعو آهي، مقصد ناهي. مقصد ته مواد جي پيگامي عمل جو آهي. پوءِ اهو ڪنهن به سطح يا ڪنهن به مفهوم ۾ ڇو نه هجي. اهڙي ريت پيگامي عمل جي لاءِ ابلاغ جي بنيادي حيثيت کان انڪار ڪري نٿو سگهجي. ڪڏهن ڪڏهن ائين ٿيندو آهي ته فنڪار جنهن پيغام کي پهچائڻ چاهيندو آهي تنهن عمل کي پهچائڻ لاءِ وٽس لفظن جو صحيح استعمال نه هوندو آهي، ڇو ته زبان تي مڪمل عبور ناممڪن آهي. (۱۴)

مانواري هائي رچلس جو رايو آهي:
”لفظن جي معنيٰ ۽ استعمال لاءِ اهو سمجهڻ ضروري آهي ته

مختلف موقعن جي لحاظ کان لفظن جو تعبير به مختلف ڪيو ويندو آهي ۽ مناسب اهو آهي ته تعريف جي مدد ۾ احتياط ڪيو وڃي. ان صورت حال جو نتيجو اهو آهي ته زبان تي حاوي ٿيندڙ تمام مشڪل ۽ پيچيدو معاملو بڻجي وڃي ٿو" (۱۵).

مٿين بحث مان اهو نتيجو نڪتو ته ابلاغ لاءِ فھر جو هجڻ ضروري آهي ڇو ته صرف لفظ ڪنهن جذبي يا ڪيفيت کي بيان ڪري نه سگھندا جيستائين فھر نه هوندو تيستائين ابلاغ صحيح نه ٿيندو. ان ڪري ڪو فنڪار پنهنجي پيغام يا مقصد کي تيستائين تائين پهچائي ڪونه سگھندو جيستائين ان ۾ هيئت توڙي مواد جي امڪاني اظهار کي سماجي سطح تي نه آڻيندو. ان جو ٻيو نفسياتي پهلو هيڪل جو مشاهدو آهي. هو چوي ٿو: "زبان ڪلچر جو عملي نمونو آهي." ۽ ساڳي مفڪر جي هڪ ٻيو وطن مفڪر ونگنس ٽين جو چوڻ آهي ته "منهنجي زبان جون حدون منهنجي دنيا جون حدون آهن." ان ڪري ئي چيو ويندو آهي ته زبان خيالن ۽ شعور کان ٻاهر پنهنجو وجود نه رکندي آهي جو جڏهن چاهيو پنهنجي مرضي سان خيال وارد ڪري ڇڏيو. (۱۶)

ان ڪري ثابت ٿيو ته زبان مٿان فنڪار جي گرفت لازمي حيثيت رکي ٿي، ڇو ته ان ذريعي اظهار جو عمل درست ٿئي ٿو. پر زبان تي گرفت جي آخري حد ممڪن نه آهي ۽ نه ان جي نتيجي ۾ اظهار جي عمل جو پورا ٿو به ممڪن آهي. ڪي ڳالهيون ته فنڪار جي تجربن مطابق هونديون آهن. پر ان هوندي به لفظ فنڪار جي پوري ريت رهنمائي ڪري ڪونه سگھندا آهن. ان ڪري چئي سگھجي ٿو ته ٻولي هڪ اهڙو هٿيار آهي جنهن سان انساني بقا، روزگار، ترقي، فن، خدمت ۽ سوچ جو شڪار ته ڪري سگھجي ٿو پر ان تي پوري ريت

قبضو ڪري ڪونه ٿو سگهجي.

ٻولي اسان جو انتهائي ضروري ۽ قابل اعتماد ذريعو آهي جنهن جي مدد سان انساني تجربات، خيالات ۽ دنيا ۾ ظاهر ٿيندڙ واقعات ۽ وقت جي وهڪري سان واسطو رکندڙ شيون اسان جي قابو ۾ اچي سگهن ٿيون. در حقيقت ڪنهن به انساني ٻولي ۾ هڪ فطري اصول ڪارفرما هوندو آهي، جنهن جو تعلق مٿي ذڪر ڪيل شين کي نمايان طور تي پيش ڪرڻ آهي. هي اصول هڪ اهڙو سادو ۽ اٽل حقيقت آهي، جنهن جو احساس شروع ۾ وڏا وڏا فيلسوف به نه ڪري سگهندا آهن، جيڪي فڪر ۽ نظر جي ڪسوٽي ۽ سندن ڪيل غلطيون کين انهن اصولن ڏانهن متوجع نه ٿيون ڪن. مثال طور هڪ معصوم ٻار ظاهري طور تي هڪڙي شيء کي ڏسي يڪدم يقيني حد تائين هڪ رايو قائم ڪري ٿو. پر جلدي کيس معلوم ٿي وڃي ٿو ته اها شيء حقيقت ۾ ائين نه هئي جيئن نظر پئي آئي. ساڳيو ئي معاملو وڏن مفڪرن سان به پيش ٿو اچي. پر جيئن ته اهي صاحب علم ۽ فضل جا ڄاڻو هوندا آهن، انهيءَ ڪري حقيقتن کي سمجهڻ لاءِ مختلف رايين سان غور ۽ فڪر ڪرڻ کانپوءِ ڪا راءِ پيش ڪندا آهن. (۱۷)

ٻولي جو اهو فطري قانون اديبن، شاعرن ۽ مفڪرن کي بار بار فڪر ۽ نظر جي صحت ڏانهن متوجهه ڪندو رهي ٿو. انهيءَ ڪري ٻولي جي عظمت انساني معاشري ۾ هميشه ظاهر رهي آهي. اهڙي ٻولي جنهن ۾ علمي خزانو ۽ شعر و ادب جو وڏو ذخيره موجود هجي، سا ڪنهن به نعمت کان گهٽ ڪين آهي. ”پوءِ اوهان الله تعاليٰ جي ڪهڙين ڪهڙين نعمتن کي ڪوڙو سمجهو ٿا. (سوره رحمان)

عربي زبان جي ڄاڻو ۽ محقق عباد بن سليمان ضميري چيو آهي ته ”الفاظ پنهنجي حرفن، اعرابن ۽ آوازن جي وسيلي سان خود

بخود پنهنجي معنيٰ ٻڌائيندا آهن. ”پر هيءَ راءِ درست نه آهي. اصفهاني شرح منهاج بيضاوي ۾ لکيو آهي ته اهل جمهور لغت هن تي اعتراض ڪن ٿا ۽ چون ٿا ته جيڪڏهن اها ڳالهه هجي ها ته هر شخص هر لفظ جي معنيٰ سمجهي سگهي ها. ٻڌائڻ ۽ لغت ۾ ڏسڻ جي ضرورت ئي نه هجي ها. (۱۸)

عباد جي مٿين راءِ ورنهار آهي. واقعي لفظ پنهنجن آوازن، اعرابن ۽ حرفن جي وسيلي خود بخود معنيٰ ٻڌائيندا آهن، ڇو ته لفظ به مستقل علامتون آهن شين جون. اوهان جيڪڏهن ڪنهن کي ڪتاب ڪڍڻ لاءِ چونڌ ته يڪدم اهو اوهان کي ڪڍي ڏيندو. اوهان سرف ڪتاب چئي ان جي گهر ڪئي، نه ڪي ان جي تصوير ٺاهي ڏيکاري. انڪري واضح ٿيو ته لفظ شين جون معنوي علامتون آهن.

مٿين حقيقت کي وڌيڪ ورنهار ڪرڻ ۽ سمجهڻ لاءِ گوهر نوشاهي جا خيال ملاحظه ڪيو: ”منهنجي آڏو ان کان وڌيڪ جهالت ٻي ڪا به ڪانهي جو ڪو شخص تخليقي لفظ جي تلاش لغت جي ڪتابن ۾ ڪري، ڇو ته لغت جي ڪتابن ۾ ان لفظ جو جيڪو تخليقي پهلو ان فن پاري ۾ اچي ٿو سو صرف ڏانچو هوندو آهي، ان جي پوري ذات ناهي هوندي.“ (۱۹)

اهڙي ئي قسم جي وضاحت ڪندي انيس ناگي چوي ٿو: ”شاعر جي استعمال سان لفظ تجربو بڻبا آهن، هونئن ته اهي لغت ۾ پابند ۽ بي جان اشارا هوندا آهن. شاعر جو لفظ سان پن قسمن جو رشتو هوندو آهي. هڪ شخصي يا ذاتي ۽ ٻيو اجتماعي. پهرين جي نوعيت جذباتي ٿيندي آهي ان ڪري شاعري جي لاءِ مخصوص لفظ واردات جو درجو رکندا آهن. شاعر جي اها جذباتي وابستگي لفظ جي استعمال وقت اهڙا اشارا ان ۾ شامل ڪري ڇڏيندي آهي جي ظاهري

طرح لفظ جي لفظيت کان ٻاهر هوندا آهن. لفظ جي اها حيثيت زياده
لچڪدار هوندي آهي.

شاعر جي لفظ سان وابستگي معاشرتي نوعيت جي ٿيندي آهي.
لفظ معاشرتي رابطي جو بنياد آهي. مسلسل استعمال سان لفظ ڪنهن
خواهش، جذبي، يا احساس جو نشان (Sign) ٿي ويندو آهي. لفظ
جي اها حيثيت ڪارج واري ٿي پوندي آهي. شاعر تخليق وقت لفظ جي
ٻنهي حيثيتن کي استعمال ۾ آڻي ٿو. (۲۰)

لفظ تجربي جي بنياد تي به جڙندا آهن ته ڪڏهن ڪڏهن
وري پاڻمرادو شيءَ جي ضرورت موجب ۽ لاشعوري طور به پيدا ٿيندا
آهن. پر اهڙو احساس، جذبو ۽ خيال اڳ ۾ ئي ذهن ۾ هوندو آهي.
لفظن جي جڙڻ جي اهڙي ڪيفيت جو اظهار، انيس ناگي هينئن ڪري
ٿو: ”ذهني واردات ۽ تجربو ڪهڙي به سطح تي هجي پهرين ڪيفيت
احساس، جذبي ۽ خيال تي مشتمل هوندي آهي ۽ الفاظ پوءِ شعوري يا
غير شعوري طور تي تلاش جي ذريعي پيدا ٿيندا آهن. اهو عمل ڪڏهن
ڪڏهن پاڻمرادو ٿيڻ لڳندو آهي. پر حقيقت ۾ اها صورت عادت جي
تابع هوندي آهي ۽ عادت وري تجربي ۽ تڪرار سان وجود ۾ ايندي
آهي.“ (۲۱)

ڪن حالتن ۾ ٻولي ۾ اهڙا لفظ موجود ٿي نه هوندا آهن
جيڪي تجربي جي ڪيفيت، احساس يا جذبي کي ظاهر ڪري
سگهن. اهڙي حالت ۾ هڪ شاعر يا اديب ممڪن حد تائين اظهار لاءِ
ذاتي مهارت، ذات ۽ ڏانءُ جي آڌار تي لفظن جا نوان نمونا دريافت
ڪري ٿو ۽ شين کي نئين معنيٰ ۽ نوان لفظ ڏي ٿو. اهڙي طرح ڪي
نوان لفظ به جڙن ٿا ته ڪي وري اندر ئي اندر معنيٰ ۾ وڌيڪ وسعت
آڻين ٿا. ان نموني لفظن جو هڪ ذخيرو تيار ٿيندو رهي ٿو. ڪي لفظ

وري پنهنجي اصلي شڪل وڃائي متروڪ ٿيندا رهندا آهن ته ڪي وري معنيٰ جي وسعت ڪري ٻولي ۽ سماج ۾ وڌيڪ جڙاءُ دار صورت اختيار ڪندا آهن. مطلب ته ٻولي جي ڪري ئي انسان ٻين حيوانن کان بهتر ۽ ارفع آهي. ٻولي جي لحاظ کان اهڃاڻ (علامت) ڪي ٽن منزلن ۾ ورهايو ويو آهي:

(۱) اڳواڻو اهڃاڻ (۲) اظهاري اهڃاڻ (۳) اختياري اهڃاڻ. هن لحاظ کان ٻولي هڪ اختياري اهڃاڻ (علامتن) جو سرشتو آهي ۽ هن سرشتي جي ڪري انسان ٻين جانورن کان وڌيڪ پراڻي سگهي ٿو ۽ پکيڙي سگهي ٿو. (۲۲)

مٿين بحث مان اسان کي جيڪي نتيجا حاصل ٿين ٿا اهي هي

آهن:

۱- لفظ پاڻمرادو ڪا شي نه آهن پر ڪنهن شي يا حقيقت

جي علامت آهن.

۲- علامتون جيئن جو ٿيئن يعني شاعر جي اندروني ڪيفيت

مطابق هر ڪو ماڻهو سمجهي ڪونه سگهندو ڇو ته علامتون پنهنجي اندر ۾ وڏي ڄاڻ، معنيٰ ۽ مفهوم رکنديون آهن.

۳- شاعر جي مسلسل استعمال سان لفظ جڙندا آهن.

۴- شاعر جو لفظ سان اجتماعي ۽ ذاتي رشتو هوندو آهي.

انڪري لفظن جي معنيٰ سماجي ۽ اجتماعي ضرورت موجب مقرر ٿيندي آهي.

۵- لفظ علامتن جي بنيادي ۽ پهرين منزل آهن.

ان ڪري چئبو ته ڪنهن به شيءَ کي آرپار ڏسڻ سان ئي

علامت جي تهه تائين پهچي سگهيو ۽ اهو سڀ ڪجهه تجريبي ۽ ٻولي

جي ڄاڻ جي نوعيت سان واسطو رکي ٿو.

حوالا

- ۱- وزير آغا: "نئي تناظر"، آئينم ادب، چوڪ انارڪلي، لاهور، ۱۹۸۱ ص - ۲۲.
- ۲- ديود ايل سلز (ايڊيٽر): "انٽر نيشنل انسائيڪلوپيڊيا آف دي سوشل سائنسس" (جلد تيرهون) دي مڪئملن ڪمپني اينڊ دي فري پريس، نيو يارڪ ۱۹۶۸ ص - ۶.
- ۳- ..... ايضاً ..... ص - ۱۱.
- ۴- قدسي عبيدالله: "اوهام اور حقيقت" - اردو اڪيڊمي، ڪراچي (پهريون دفعو) ۱۹۷۰ ص - ۸۶.
- ۵- چارلس بود ليئر: "فلاورس آف ايول" - لنڊن، ۱۹۲۲ ص - ۲۵.
- ۶- وزير آغا: "نئي تناظر" - آئينم ادب چوڪ انارڪلي، لاهور - ۱۹۸۱ ص - ۲۴.
- ۷- هائي رچلس: "فڪر سليم ڪي تربيت" (ترجمو: غلام رسول مهر) شيخ غلام علي اينڊ سنز، لاهور - ۱۹۶۵ ص - ۸۷.
- ۸- شاه ولي الله محدث دهلوي: "سطعات" (ترجمو علامه غلام مصطفيٰ قاسمي) شاه ولي الله اڪيڊمي، حيدرآباد - ۱۹۷۶ ع ص ۲۱.
- ۹- پوهيو الهداد (ڊاڪٽر): "سنڌي ٻولي جو سماجي ڪارج" - انسٽيٽوٽ آف سنڌالاجي، ڄامشورو ۱۹۷۸ ص - ۲۴۸.
- ۱۰- وزير آغا: "نئي تناظر" - آئينم ادب چوڪ انارڪلي لاهور - ۱۹۸۱ ص - ۲۵.

- ۱۱- بي سلاخ اينڊ جي مائل ٽريگر، آئوٽ لائين آف لنڪسٽڪ اينڊ لائيسز".
لنڪسٽڪ سوسائٽي آف آمريڪا. ۱۹۴۲ ص - ۵
- ۱۲- ٻوهيو الهداد (ڊاڪٽر): "سنڌي ٻولي جو سماجي ڪارج" انسٽيٽوٽ آف
سنڌالاجي، ڄامشورو ۱۹۷۸ ص - ۲۲۶
- ۱۳- ..... ايضاً ..... ص - ۲۴۵
- ۱۴- جالب افتخار: "نئي شاعري" - نئين مطبوعات، لاهور - ۱۹۶۶ ع ص - ۶۴
- ۱۵- هائي رچلس: "فڪر سليم ڪي تربيت" (ترجمو غلام رسول مهر) شيخ
غلام علي اينڊ سنز - لاهور ۱۹۶۵ ص - ۹۳
- ۱۶- ممتاز حسين: "ادب اور شعور" - اردو اڪيڊمي سنڌ ڪراچي ۱۹۶۱ ع ص -
۲۱
- ۱۷- سوسن ڪي لينگر: "فلاسافي ان اي نيوڪي" - نيو امريڪن لائبريري آف
ورلڊ لٽريچر، نيو يارڪ ۱۹۴۸ ع ص - ۶۴
- ۱۸- آزاد محمد حسين: "سخندان فارس" (حصه اول) مڪتبہ ادب اردو لاهور،
۱۳۲۴ ه ص - ۲۳ - ۲۴
- ۱۹- جالب افتخار: "نئي شاعري" - نئي مطبوعات، لاهور - ۱۹۶۶ ع ص ۲۸۳
- ۲۰- ..... ايضاً ..... ص ۵۹
- ۲۱- ..... ايضاً ..... ص ۶۳
- ۲۲- ٻوهيو الهداد (ڊاڪٽر): "ادب جا فڪري محرڪ" - سنڌي اديبن جي
سهڪاري سنگت - حيدرآباد - ۱۹۸۴ ص - ۱۴۵

Cell No:

0344 - 3919786

Sahib Khan "Soorih" Mirani

باب ٻيو

علامت نگاري جي تعريف

علامت: علامتن جي انهيءَ بنيادي صورتگري کانپوءِ اسان کي علامت کي سمجھڻ لاءِ اڳتي وڌنداسون.

انسائيڪلوپيڊيا برطانيڪا موجب ملارمي اسٽيفن (Mallarme) Stephane ۽ پال ورائين (Paul Verlaine) ۱۸۸۵ ۽ ۱۸۹۵ جي وچ ۾ اها تحريڪ شروع ڪئي. ان تحريڪ جو پڌرنامو پهرين دفعو، ۱۸ سيپٽمبر، ۱۸۸۶ تي جين موريس (Jean Moreas) ظاهر ڪيو (۱)

ان ئي دور ۾ رين بو (Rimbaud) به علامتن جو سهارو ورتو. مورس ميٽرلنڪ (Maurice Mueter Link) ڊرامن ۾ علامت نگاري ڪئي. تنقيد ۾ ريمي ڊي گورمو (Remy do Gourmovn) ۽ موسيقي ۾ ڊبوسي (Debussy) علامت نگاري کي ڪم آندو. ان کانپوءِ انهيءَ تحريڪ کي اڳتي وڌائڻ ۾ جيمس جوائس، ٽي ايس ايليٽ ۽ ٻين جو وڏو هٿ هو.

فرانس ۾ انهيءَ تحريڪ کان اٽڪل ويهه سال کن اڳ

شاعرن جو هڪ ٽولو پيدا ٿيو جيڪو پاڻ کي ”پارناسي“ (Parnasse) سڏائيندو هو. اهي معروضيت يا خارجيت تي زور ڏيندا هئا. يعني ٻئي نموني اهي به فطرت پرستن جا پوئلڳ هئا. پر علامت نگاري پنهنجي ڳالهه داخليت جي دائري ۾ رهندي ڪئي. پارناسي هر ڪا حقيقت واضح ۽ چٽي يعني تصوير ڪشي رستي ڪندا هئا جڏهن ته علامت نگارن پنهنجي شاعري اشارن ۽ علامتن جو سهارو وٺي ڪئي. علامت نگاري جي وصف جيڪا انسائيڪلوپيڊيا نيوڪولمبيا ۾ ڪيل آهي سا هيئن ريت آهي:

”علامتي منطق ۽ رياضياتي منطق ٻئي مروج نظام جو حصو آهن. هي گمانِي منطق جو طريقو آهي، جنهن ۾ فطري زبان جي مختلف رخن لاءِ مجرد علامتن کي استعمال ڪيو ويندو آهي. علامتي منطق رياضي جي نظريات ۽ ٽيڪنيڪ مثلاً سيٽ ٿيوري کي ظاهر ڪندو آهي. علامتي منطق جي تحريڪ آگسٽس ڊي مارگن (Augustus de Morgun) ۽ جارج بولي (George Boole) اڻويهين صدي جي وچ ڌاري هلائي ۽ ان کي وڌيڪ ترقي وٺائڻ ۾ ڊبليو ايس ليورس (W.S.Leavers)، سي ايس پيئرس (C.S.Peirce)، ارنسٽ شرورڊ (Ernest Schroder)، گوٽلاب فريچ (Gottlab Frege)، گيسپ پينو (Giuseppe Peano)، برٽرينڊ رسل (Bertrand Russell)، اي اين وائيٽ هيڊ (A.N.White Head)، ڊيوڊ هيلبرٽ (David Hilbert) ۽ ٻين جو هٿ هو.

علامتي منطق جي پهرين حصي کي سچائي چيو ويندو آهي. (Proportional Calculus.(Functional analysis يا Functional calculus) جو تعلق انهن بيانيه جملن سان آهي جيڪي برابر يا غلط هوندا آهن. ڪنهن به بيانيه جملي جي ”نفي“ غلط هوندي آهي جي

اصلي بيان به جملو درست هوندو آهي. (۲)

ان مان ثابت ٿيو ته رياضياتي علامتون ۽ علامتي منطق جو جيڪو سهارو ورتل آهي ان جو سبب اهو آهي ته سائنس جو زياده تعلق شين جي مجرد رشتي سان آهي نه ڪي شين جي هيئت سان. سائنس جي دنيا ۾ نالن جي انفراديت فعلن يا عملن جي سببيت (Casualty) ۽ صفتن جون قدرون ڪائي معنيٰ نه رکنديون آهن پر جيئن ته زبان ۾ اهي سڀ شيون اهم آهن، ان لاءِ ادب ۽ سائنس هڪ ٻئي کان جدا به آهن ۽ هڪ ٻئي کان فائدو به وٺندا آهن.

علامت نگاري لاءِ شيلي لکي ٿو ته علامت ڪنهن حقيقت جي هڪ سطح کان ٻئي سطح تي آيل حقيقت سان رشتي کي چڱي ٿو. (۳) منير البعلبكي چوي ٿو ته: عربي ۾ لفظ (Symbol) لاءِ رمز ۽ (Symbolism) لاءِ ”الرميزيه“ استعمال ڪيو ويندو آهي. (۴)

شيلي جي مٿين تعريف کي ادب جي اصطلاح مطابق داخلي ۽ خارجي پهلو چيو ويندو آهي. ادب کي مصنف (شاعر يا اديب) جي خيالن يا ان جي ذهني ڪيفيت ڏانهن رجوع ڪرڻ ادب جي داخلي پهلو کي اهميت ڏيڻ آهي. رومانوي تحريڪ جي ابتدا ادب جي انهيءَ تصور سان ٿي. ادب جو ٻيو تصور اهو آهي جنهن ۾ خيالن کي قاري جي سامهون پيش ڪيو ويندو آهي جنهن سان ادب جي خارجي پهلو کي اهميت ملندي آهي ۽ ان جي انتها اسان کي (Realism) ۾ ملي ٿي، جنهن مطابق ظاهر ڪيل شي، ٿي سڀ ڪجهه آهي. هي فڪر نظرين جي چنڊ چاڻ سان واسطو رکي ٿو. آرٽ صرف احساسن جو اظهار ٿي ناهي پر سامعين سان ڳالهائڻ ۽ خطاب ڪرڻ جو ذريعو به آهي. ان ڪري اديب شاعر هڪ (Form) ان مقصد لاءِ اختيار ڪندو آهي. علامت نگاري ادب جو اهو اظهاري وسيلو آهي جنهن ذريعي شاعر ۽

قاري جي وچ ۾ معاهدي مطابق هڪ خاص مقصد لاءِ اڻ سڌا لفظ علامتي ۽ اصطلاحي اظهار لاءِ جائز سمجهيا ويندا آهن. علامت هڪ قابل فہر اظهار جو وسيلو آهي جيڪو مروج ماحول اندر شاعر پنهنجي قاري جي سمجھ ۽ فہر مطابق اختيار ڪري ٿو. ڇو ته شاعر جيڪي علامتون استعمال ڪندو آهي اهي حقيقت جي هڪ سطح هونديون آهن جنهن مطابق اهي شاعر جي ذاتي تجربن ۽ تصور جي ترجماني ڪنديون آهن. جيتوڻيڪ علامت جي تخليق لاءِ ڪو قاعدو ناهي ٿو سگهجي، تنهن هوندي به ان لاءِ اهو شرط ضروري آهي ته شاعر نيون علامتون اهڙيون استعمال ڪري جو قاري جو ذهن شاعر جي ان تصورن تائين پهچي سگهي ۽ اهو ئي، بقول شيلي، حقيقت سان ٻي سطح تي رشتو آهي.

رمز؛ عربي ادب ۾ رمز علامت کي سمجهيو ويو آهي. پر سنڌي ٻولي ۾ رمز ٻولي جو نهايت ئي نازڪ طريقو آهي. رمز اڻ سڌي اظهار کي چئجي ٿو. پر اهو اظهار وڏي طاقت وارو به ٿئي ٿو. رمز سان ڳالهائڻ يا رمز رکي ڳالهائڻ وڏو هنر آهي. اهو هنر اسان مان تمام ٿورا ٿا ڄاڻن. پر اهو هنر اسان جي عوام ۾ تمام وڏي حد تائين موجود آهي. (۵) رمز ٻولي جو اهو لطيف ۽ ماهرانه انداز آهي جنهن سان هڪ قابل ۽ ڏاهو ماڻهو پنهنجي من جو اظهار لڪل ۽ پوشيده انداز ۾ ڪري ٿو. جيئن: ”نانگ به مري ته لٺ به بچي“. جيڪڏهن ڪنهن نااميد ڪيو ته چئبو: ”ويندا لڙ لهي، ٿينديون اڪيون اڪين جهڙيون.“ يعني هڪ ڏينهن وقت ڦري ايندو ۽ اسان هڪ ٻئي اڳيان برابري سان اچي بيهنداسون. پوءِ اڪين کي لڄ ٿيندي ۽ اهو جيڪو وقت تي ڪم نه آيو سو ڦڪو ٿيندو ۽ اڪيون هيٺ ڪندو. (۶) بقول ڊاڪٽر الهداد پوهيو، رمز جي معنيٰ ٿي ”ڪڪ رکڻ“. ”ڪڪ رکڻ“ جي معنيٰ

آهي ”لڪائڻ“. ”پيٽ نڪ کان هيٺ آهي“ چوڻ جو مقصد آهي ته هروڀرو بي لڄو ٿي ڪنهن کان ڪجهه حاصل نه ڪجي. هت پيٽ ۽ نڪ وغيره رمز جي معنيٰ رکڻ ٿا. آل احمد سرور چوي ٿو ته ”رمزيت آرٽ ۾ سڀ ڪجهه هجي ته شعر گهڻن ماڻهن لاءِ معمولي بڻجي پوي. ان ۾ خيال اهم ته هوندو آهي پر سڀ ڪجهه ناهي هوندو. (۷) ان مان ظاهر ٿئي ٿو ته رمزيت ۾ جيڪو خيال لڪائي پيش ڪيو آهي اهو صرف ان ٻولي ۽ معاشري جو ماڻهو ئي سمجهي سگهندو، جنهن زبان ۾ اهو ادا ڪيو ويو هوندو. ”لڄ ٿيندي آ اکين کي“. فقط سنڌي ماڻهو ئي سمجهي ٿو سگهي ته ”لڄ ٿيندي آ اکين کي“ جو مطلب ڇا آهي. هن طرح رمز کي ٻي ٻولي ۾ ترجمو به ڪري نٿو سگهجي. رمز اک سان به ادا ٿئي ٿي. مٿي هن قسم جو هڪ اشارو آهي جنهن مان فقط رمز ئي معلوم ٿئي ٿي.

رمز کي مهيميز لاءِ به ڪم آڻجي ٿو. مهيميز به رمز ئي آهي پر ان ۾ ڪجهه دٻاءُ جو اظهار ٿئي ٿو. رمز ۾ ٻولي جو اهڃاڻ ڪم اچي ٿو. (۸) رمز کي جنبش نگاهه جي معنيٰ ۾ به ورتو ويندو آهي (۹) جنهن کي اسين ”مٿي ڏيڻ“ يا ”اک هڻڻ“ به چوندا آهيون.

رمز ۽ علامت کي سمجهڻ لاءِ جيڪو فرق اسان کي ڏسڻ ۾ اچي ٿو اهو هي ته رمز مان مراد اشارو وٺي سگهجي ٿو نه ڪي علامت ڇو ته آرٽ ۾ اشاريت جي ابتدا شايد ان وقت کان ٿي جڏهن مشهور آرٽسٽ آزمي (Azmine) چيو هو ته ”مون فطرت جي عڪاسي ناهي ڪئي پر ان جي ترجماني ڪئي آهي.“ ”آزمي جي انهيءَ بيان کانپوءِ اهڙي آرٽ جي ڪا به اهميت نه ٿي رهي، جنهن ۾ شين جي خارجي پهلو جي عڪاسي ڪئي وئي هجي. هڪ سٺو فنڪار شيءَ جي سطح کي جيئن جو تيئن پيش ناهي ڪندو، پر ان سطح جي اظهار جي تهه ۾

شاه جي شاعري ۽ علامت نگاري

جيڪا حقيقت لکيل هوندي آهي اها پيش ڪندو آهي. علامت ۾ به رمز جيان "لڪ رکڻ" جو پهلو نمايان آهي ۽ علامت ۾ شاعر پنهنجا احساس جيڪي مبهر هوندا آهن انهن کي واضح لفظن ۾ تفصيل سان بيان ڪري ڪونه سگهندو آهي. پر ان هوندي به، هن تي اها جوابداري عائد ٿئي ٿي ته هو علامتون اهڙيون اختيار ڪري جيئن لفظن جا جهڳٽا ۽ تمثيلن جو تسلسل قاري جي رهبري ڪري سگهن. زبان جي انهيءَ عمل کي علامت چئجي ٿو. پر ان ۾ پيغام جي عمل جو هجڻ نهايت ئي اهم معاملو آهي. ان ڪري متاز حسين جو هي چوڻ ته زبان جي ذريعي هڪ شاعر پنهنجا خيال لکائي به سگهي ٿو، ان سان ابلاغ جي قدر جي منزلت لاءِ ٻيو ڇا چئي سگهجي ٿو. سندس خيال مطابق اهڙي قسم جو ابلاغ ڪاروباري معاملن ۾ وڻج واپار جي ڪمن تائين محدود آهي. (۱۰)

مٿين بحث جي نتيجي ۾ اسين هيٺيون ڳالهون ذهن ۾ رکي سگهون ٿا.

(۱) رمز ٻولي جو اهو طريقو آهي جنهن ذريعي راز، لاڙن، رغبت ۽ گر کي سمجهي سگهجي ٿو.

(۲) شيءَ جي هوبهو عڪاسي کي رمز چئي سگهجي ٿو جو ته عڪاسي هميشه شين جي خارجي سطح جي ڪئي ويندي آهي.

(۳) علامت شيءَ جي تهه ۾ جيڪا لڪل حقيقت هوندي آهي ان جو اظهار ڪري ٿي.

(۴) رمز کي ٻيءَ ٻولي وارو سولائي سان نٿو سمجهي سگهي. ان ڪري رمز صرف هڪ سماج سان واسطو رکي ٿي. ان ڪري ٻي ٻولي ۾ انجو ترجمو ڪرڻ به ڏکيو مسئلو آهي.

(۵) علامت حالتن جي آڌار تي اندروني معنيٰ کي اجاگر ڪندي آهي.

علامت کي سمجهڻ لاءِ اسين پنهنجو بحث هيٺين ريت اڳتي وڌائينداسين.

علامت پنهنجي مقصد جي لحاظ کان هڪ وسيع دائري کي گهيري ٿي، جنهن ۾ سائنس، رياضي، سماجي اڀياس ۽ نفسيات جا سڀ موضوع اچي وڃن ٿا. پر ادبي دنيا ۾ علامت جو هڪ نئون روپ ۽ نئون وجود علم نفسيات جي جائزي کانسواءِ سمجهه ۾ نٿو اچي سگهي. انساني نفسيات جو سڀ کان اهم پهلو ”حيا“ آهي. ”حيا“ پنهنجو پاڻ کي سڃاڻڻ جي هڪ علامت آهي. بقول وزير آغا: ”آدم جڏهن ڏٺو ته حوا هن کان مختلف آهي ۽ حوا کي محسوس ٿيو ته آدم هن جهڙو ناهي، تڏهن پهريون دفعو ٻنهي جون اکيون ”حيا“ کان واقف ٿيون ۽ انهن انجیر جي وڏن وڏن پتن سان پنهنجي بدن کي ڍڪيو. (۱۱) اهڙي ريت زميني زندگي ۾ انسان کي پنهنجو وجود حيوان کان جدا محسوس ٿيو. جن هن پنهنجي چوڌرڻ ڦرندڙ گهرندڙ شين سان پهريون دفعو واقفيت حاصل ڪئي. سڃاڻڻ جي اها صورت ”ڄاڻ“ جي ان پهلو جو نتيجو هئي جيڪا انساني شعور ۾ ازخود سمايل آهي يعني جڏهن انسان اهو محسوس ڪيو ته هو ڪنهن شيءِ کي هڪ پل ۾ ڏسي ان جي افاديت، ماهيت ۽ جوهر کي سمجهي سگهي ٿو تڏهن هن پنهنجي کوجنا کي نالو بخشيو ۽ اهڙي ريت شعور جي اها روشني ضرورتن موجب قدم بدمر قديم انسان جي رهنمائي ڪندي رهي. اهڙي طرح جڏهن انسان جي علم ۽ حڪمت جي ٻئي پهلو سان سڃاڻڻ ٿي جيڪو سائنسي يا منطقي آهي، (ڏند ڪٿا پڻ پراڻي دور ۾ سائنس جو درجو رکندي هئي) تڏهن هن پوري ڪائنات ۾ ڀڄ ڊاهه کي محسوس ڪيو. اهڙي موقعي تي قديم انسان پنهنجي معاملي فهمي واري سوچ جي روشني ۾ حقيقتن ۽ واقعن کي جيئن جو

تيئن پيش، ڪرڻ بجاءِ علامتي ۽ اشاراتي انداز ۾ پيش، ڪرڻ لڳو. اڄ به انساني سماج ۾ شادي غمي، پيار ۽ محبت وغيره ۾ ساڳيو اشاراتي ۽ علامتي نظام مروج آهي ۽ اهو ئي شعوري طور اظهار لاءِ مستقل ۽ جڻاڏار طريقو آهي.

جڏهن انساني تصور اهو معلوم ڪيو ته هر اها شيءِ جيئن شين جي طاقت جو اظهار ڪري ٿي جيئن تيز هوائون، بدن جي گجگوڙ، سمنڊ، درياھ وغيره، اهي سڀ علامتون آهن، ڪنهن لازوال قوت جون جيڪا پوري ڪائنات تي حاوي آهي. جيئن صوفي ۽ ويدڪ شاعر ”جَز“ مان ”ڪَل“ کي سمجهڻ جي ڪوشش ڪندا آهن. ان دور جي انسان ان قوت کي مختلف نالن سان نوازيو ۽ ان تصور ۾ ڪوشش ۾ اورندا (Oranda) واکان (Wakan) ۽ مانا (Mana) جهڙا ڪائناتي اھڃاڻ ظاهر ڪيا ويا.

مانا جي سلسلي ۾ ڪجهه ٻيون ڳالهيون به ذهن ۾ رکڻ ضروري آهن. مانا جنهن حقيقت ۽ قوت جو نالو آهي، اها ڪڏهن ”طاقت“ جي روپ ۾ نظر ايندي آهي ۽ ڪڏهن ”خير“ ۽ ”محبت“ جي روپ ۾. شروعاتي دور وارو انسان هن کي ”طاقت“ جو مظهر سمجهي ان کان خوفزدہ رهڻ لڳو. پر پوءِ ان کي محبت ۽ خير جي علامت سمجهيو ويو (۱۲) جيڪا هر جاءِ حاضر ۽ ناظر آهي. ادب ۽ آرٽ ان هستي جي سڃاڻ ڪرائي ٿو ۽ ٻڌائي ٿو ته سڀ شيون ۽ نالا هڪ ئي وجود جون علامتون آهن. ان ڪري ئي آرٽ يا ادب ڪي نفسياتي پهلو جي علامت سمجهيو وڃي ٿو.

لفظ علامت کي سمجهڻ لاءِ هيٺ اسين علامت جي لغوي معنيٰ تي هڪ نظر وجهنداسين ڇو ته هي لفظ مونجهاري جو سبب بڻيل آهي. ”هفت زبان لغت“ ۾ علامت جي جيڪا ٻين ٻولين سان تفريق ٻڌائي

وئي آهي اها هيٺين چارن مان سمجهي سگهجي ٿي.

اردو	بنگالي	بلوچي	پشتو	پنجابي	سنڌي	ڪشميري
علامت	لوڪهون	نشان	علام	نشاني	نشاني	علامت

جڏهن ته انگريزي ۾ (Symbol) (سمبل) ۽ علامت نگاري لاءِ (Symbolism) مستعمل آهي. اعجاز حسين پنهنجي ٽيسز ۾ علمي ادبي لغت جي حوالي سان لفظ علامت جي تشريح لاءِ لکي ٿو:

علامت: (ع-مونث) نشان، داغ، نقش، آثار، هيل جو پٿر، دلير، مظهر ۽ پهچاڻ.

فيروزاللغات جي حوالي سان ساڳي ٽيسز ۾ لکيل آهي ته علامت (ع-مونث) نشان، مارڪ، سراغ، ڪوچ، اشارو، ڪنايه، آثار، اڳتي هلي هو صاحب لکي ٿو ته نه صرف مٿين لغت ۾ پر ٻين ڪيترين لغتن ۾ به انهيءَ معنيٰ کي ورجايو ويو آهي. انهن لغتن ۾ علامت جي اها لفظي معنيٰ ڏني وئي آهي، جيڪا عربي ۾ مستعمل آهي ۽ جنهن جو سلسلو ۽ نسب قديم عربي گرامر آهي. (۱۴)

ڊاڪٽر الهداد پوهڻي پنهنجي ڪتاب ”سنڌي ٻولي جو سماجي ڪارج“ ۾ علامت لاءِ لفظ ”اهيڃاڻ“ استعمال ڪيو آهي. ڊاڪٽر تنوير عباسي ڪتاب ”شاه لطيف جي شاعري“ ۾ علامت جو هر معنيٰ لفظ ”اهيڃاڻ“ ئي لکيو آهي. پر ممتاز مهر پنهنجي تخليق ”ويچار“ ۾ اهيڃاڻ بجاءِ علامت استعمال ڪئي آهي. ڊاڪٽر عبدالجبار جوڻيجو سان هڪ ملاقات ۾ (Symbol) لاءِ لفظ علامت ئي مقرر ڪيو ويو. اهڙي

ريت ڊاڪٽر اين اي بلوچ اسلام آباد کان ۱۹۸۶-۸۷-۸۸ ع تي لکيل خط ۾ لفظ "علامت" تي اختيار ڪيو آهي. پر پروفيسر علي نواز حاجن خان جتوئي پنهنجي ڪتاب "علم لسان سنڌي زبان" ۾ Symbol لاءِ ڪٿي علامت ته ڪٿي اهڃاڻ لکيو آهي. ائون پنهنجي ٿيسز ۾ Symbol لاءِ لفظ علامت ۽ (Symbolism) لاءِ علامت نگاري ڪم آڻيندس. اصل ۾ انگريزي لفظ Symbol يوناني لفظ "Symbolon" تان ورتو ويو آهي. جنهن لاءِ انسائيڪلوپيڊيا برطانيڪا ۾ لکيل آهي:

on"l" The word symbol comes from the Greek "Symbol which means contract, token, insignia, and means of identification, parties to contract, Allies. Guests, and their host. Could identify each other with the help of the parts of the symbolon.

يعني لفظ (Symbol) يوناني لفظ (Symbolon) تان ورتل آهي. جنهن جو مفهوم هي آهي: معاهدو، نشان، تمغو، شناخت جو ذريعو، معاهدي جون ذريون، اتحادي مهمان ۽ انهن جا ميزبان جيڪي هڪ ٻئي جي شناخت (Symbolon) جي حصن جي مدد سان ڪري سگهن (۱۵).

ڪولنگ ووڊ (Colling Wood) ان سلسلي ۾ پڻ ساڳي وضاحت ڪندي چوي ٿو: "علامتون اهي لفظ يا اصطلاحات آهن جيڪي مصنف ۽ قاري جي وچ ۾ معاهدي جي لحاظ سان هڪ خاص مقصد موجب اظهار لاءِ جائز قرار ڏنيون ويون آهن. (۱۶)

اهڙي طرح علامتن جو مفهوم، معنيٰ ۽ ماحول هڪ جداگانہ حيثيت اختيار ڪري ٿو جنهن مطابق ائين چئي سگهجي ٿو ته اهو هڪ

معامدو آهي ٻن فریقن جي وچ ۾، جهڙي طرح سياسي ميدان تي سرمائيدار ۽ مزدور جو، اخلاقي ميدان تي ماديت پرست ۽ بي لوث اصول پرست جو ۽ وڻج واپار جي ميدان تي دوکاندار ۽ خريدار جو.

"آڪسفورڊ ايدوانس لرنرس ڊڪشنري آف ڪرنٽ انگلش"

۾ علامت کي هيٺين ريت واضح ڪيو ويو آهي:

"علامت: (اسم) نشان، اشارو، مارڪ، شيءَ جا ڪنهن جي نمائندگي ڪري مثلاً رياضي جون نشانيون x ، صوتيات ۽ جمع جي صيغي ۾ استعمال ڪيل آهي جيئن سفيد رنگ پاڪيزگي جي علامت آهي. (+) ڪراس عيسائيت جي علامت آهي. (۱۷)

Symbolism (اسم) اهو نظريو جنهن ۾ خيالن جو اظهار

علامتن جي ذريعي ڪيو وڃي. اڻويهين صدي جي آخر ۾ فن ۽ ادب جي اهڙي تحريڪ جنهن ۾ فني ايجادن، حساس خيالن، جذبن ۽ تجريدي اظهار لاءِ حقيقت پسندي (Realism) جي بجاءِ علامتن کي استعمال ڪيو وڃي. (۱۸)

انسائيڪلوپيڊيا امريڪانا ۾ علامت جي تعريف هيٺين ريت

ڪيل آهي:

"Symbol is the word of various meanings derived from the Greek word symbolon a sign or symbole, Composition. In the early period of Christienity the word was often applied to the creed and is still so applied in Latin countries. It is also used to indicate, either in a religious, or profane sense, an emblom, figure, or type, something which specially distinguished one regarded in a particular character, or as oc-

cupying a particular office, or holding a special place in legend or mythology, as for instance the trident, which is the symol of neptune (19).

(يعني علامت جو لفظ جيڪو مختلف معنائن جو حامل آهي، يوناني لفظ (Symbolon) تان اخذ ڪيل آهي. عيسائيت جي ابتدائي دور ۾ هي لفظ عقيدتي طور اڪثر استعمال ٿيندو هو ۽ اڄ به لاطيني ملڪن ۾ مستعمل آهي. علامت مذهب ۽ ان جي ابتڙ لاءِ اشارو ڪندي آهي. هڪ تصوير، شڪل، قسم جيڪو خاص ڪري اصلي شين جي خصوصيت ۾ تميز ڪري. مثال طور ڪنهن خاص عهدي تي اچڻ يا ڪنهن قديم ڪهاڻي يا ست ۾ ڪا خاص جڳهه حاصل ڪرڻ جيئن ٽن ڦرهن وارو نشان (Trident) سامونڊي ديوتا (Neptune) جي علامت آهن.

مٿين بحث مان اهو ثابت ٿيو ته لفظ علامت اصلي يوناني لفظ (Symbolon) تان ورتو ويو آهي، جيڪو ڪنهن عقيدتي يا ڏند ڪٿا سان واسطو رکي ٿو ۽ انهن عقيدن ڏانهن اشارا ڪري ٿو.

اسين مٿي چئي آيا آهيون ته انساني شعور اچڻ سان علامتن جو رواج عمل ۾ آيو، پر ان جو رواج بطور علم گهڻو پوءِ ٿيو. تنهن هوندي به شاهدين مان ظاهر ٿئي ٿو ته لفظ ”علامت“ عيسائيت جي ابتدائي دور کان مستعمل آهي. هي لفظ ان وقت ۾ عقيدتي طور استعمال ٿيندو هو. اڄ به لاطيني دنيا جي ڪيترن ملڪن ۾ هي لفظ عقيدتي طور استعمال ٿئي ٿو. علامت نگاري جو پڻ تعلق ڏند ڪٿائن، عقيدتي ۽ روايتن تي مبني آهي. هر ملڪ ۾ سماجي سطح تي ڪي ڏند ڪٿائون لوڪ ادب جي صورت ۾ موجود هونديون آهن جن جو بنياد قديم دور

جي ريتن، رسمن، ظلم، زيادتي، جنگ، بهادري وغيره تي ٻڌل هوندو آهي. يوناني رزميه ڪهاڻيون، هندستاني رامائن ۽ سنڌي ڏند ڪٿائون اهڙن واقعن سان ڀريل آهن.

علامت ۽ تاريخي حيثيت: اسين علامت نگاري جي تاريخ تي ڳالهائيندي اڳتي هلنداسين ته جيڪو تاثر ان سلسلي ۾ اسان کي ڏنو ويو آهي ته هي تحريڪ اڻويهين صدي جي آخر ڌاري يعني ۱۸۸۰ع ۾ شروع ٿي اهو صحيح نه آهي، ڇو ته مٿي اسين ان جي ارتقا جا تاريخي شواهد انسائيڪلوپيڊيا آمريڪانه مان حاصل ڪيا آهن. پر ان سلسلي ۾ جيڪي ٻيون شاهديون دستياب ٿيون آهن انهن جي ذريعي اسين ڪنهن نتيجي تي پهچي سگهنداسين.

شام ملڪ جي شاعرن ۾ ابو طيب احمد بن حسين المعروف المتنبي (۹۱۵ع کان ۹۶۵ع تائين) هڪ مشهور شاعر ٿي گذريو آهي. سندس شاعري جي باري ۾ ان وقت جو هڪ مشهور نقاد شعلبي (۹۶۱ع کان ۱۰۲۸ع) لکي ٿو: ”دستور هي آهي ته مطلع الفاظ ۽ معاني بي داغ هجن، پر ”متنبي“ جا ڪيترائي مطلع موجود هئا جن ۾ موت جو ذڪر آهي يا موسيقي ۽ رياضي جا غير مانوس اصطلاحات آهن. (۲۰)

”۱۵۸۵ع ۾ عيسائيت جي خاص تاريخي پٿر جي عناصر کي علامت سڏيو ويو آهي. خصوصاً ان جي جسماني حصن کي“. انسان جي بدن جا حصا (Parts of Body) انسان جي پوري جسم جي علامت آهن. هندي مٿ ۾ لنگ پڻ اهڙي قسم جي علامت آهي. سنڌي ماڻهو پنهنجي جسم جي عضون کي ”لڱ“ به چوندا آهن.

”۱۶۵۴ع ۾ شين کي علامتن ذريعي ظاهر ڪرڻ يا شين جي

عملن جي خصوصيتن کي علامتون چوڻ جو رواج عمل ۾ آيو. ۱۸۲۵ع ۾ قطري شين (Objects) ۽ حقيقتن (Facts) کي علامتي معنائن ۾ استعمال ڪيو ويو. "۱۸۶۶ع ۾ ادب ۽ فن ۾ علامتن جو استعمال خصوصاً علامت نگاري جي اصولن ۽ عملن جي روشني ۾ ٿيڻ لڳو. ۽ ۱۸۹۱ع ۾ فرانسيسي شاعرن جو هڪ جديد فڪر رکندڙ ٿولو وجود ۾ آيو جنهن جو مقصد هو ته جذبن ۽ خيالن جي اظهار لاءِ اڻ سڌي طرح علامتن جو استعمال ڪيو وڃي خاص شين، لفظن ۽ آوازن لاءِ. (۲۱)

مٿين بحث مان اهو نتيجو ڪڍي سگهون ٿا ته علامت نگاري جو نظام فرانسيسي تحريڪ کان گهڻو اڳ يعني ڏهين صدي عيسوي ۾ شام جي شاعرن ۾ مستعمل هو. ڇو ته جيڪي موسيقي ۽ رياضي جون علامتون "المتنبي" پنهنجي ڪلام ۾ مڪتب آنديون آهن تن کي ان وقت جي مروج ماحول مطابق جيتوڻيڪ قبول ڪونه ڪيو ويو پر تنهن هوندي به اظهار جي انهيءَ طريقي جي ڪري عرب دنيا (خصوصاً شام ولایت) کي علامت نگاري جو ماڳ ۽ "المتنبي" کي ان تحريڪ جو شروعاتي شاعر ليکي سگهجي ٿو.

ڊاڪٽر الهداد چوي ٿو ته "اهڃاڻ اها شيءِ آهي جنهن سان ٻيءَ شيءِ جي معنيٰ نڪري". هو اڳتي هلي لکي ٿو ته "اهڃڻ کي پنهنجي خاص معنيٰ ڪلچر وٽان ملي ٿي. مثال طور ڪارا ڪپڙا پاڻ سان وٽ ماهر جي نشاني آهي". (۲۲)

اهو درست آهي ته هر اهڃاڻ يا علامت کي مخصوص معنيٰ ان ڪلچر وٽان ئي ملي ٿي جنهن ڪلچر جي اها علامت نمائندگي ڪري ٿي. پر حقيقت ۾ علامتون نفسياتي ۽ منطقي سوچ جون مظهر هونديون آهن جنهن ۾ ڪا خاص معنويت ۽ مفهوم سمائل هوندو

آهي. ڪارا ڪپڙا پائڻ، اسان وٽ ماتر جي نشاني آهي. پر ڪارو ڪوٽ ۽ ڪارو گاؤن ڪورٽن ۾ جج به پهريندا آهن جيڪا انصاف جي نشاني آهي ۽ ڪارا گاؤن يونيورسٽين ۽ علمي درسگاهن ۾ پروفيسر به پهريندا آهن، جيڪا علم ۽ عرفان جي نشاني کي ظاهر ڪري ٿي. ان ڪري چئبو ته جهڙو ماحول تهڙي معنيٰ آءٌ سمجهان ٿو ته ”ڪارا ڪپڙا پائڻ“ سنڌي سماج ۾ ئي ماتر جي نشاني آهي. پر ڪورٽن ۽ درسگاهن ۾ ڪارا گاؤن پائڻ پوري دنيا جي ملڪن ۾ مستعمل آهي. ان ڪري انهن کي آفاقي حيثيت حاصل آهي.

جي بي سائيڪس (J.B.Sykes) علامت نگاري جي تعريف هيئن ٿو ڪري: ”هي شين جي علامتي اظهار جو اهو طريقو آهي جنهن مطابق مصورن ۽ شاعرن جي فڪر ۽ شين جي جوهر کي مخصوص علامتن جي ذريعي بيان ڪيو وڃي ٿو (خصوصاً فرانس ۾) (۲۳) علامت نگاري جي مٿين تعريف جي تائيد ۾ حامد خان لکي ٿو ”مصور ۽ شاعري جو (اهڙو) رنگ جنهن ۾ اصلي خيالن کي اشارن ۽ نشانن سان ظاهر ڪرڻو آهي.“ (۲۴)

مٿين اصول مطابق علامت اظهار جو اهو ذريعو آهي جنهن ۾ شاعر يا مصور پنهنجي اعليٰ خيالن کي مخفي ۽ مبهم معنائن جو ويس ڏيکرائي پيش ڪري ٿو. اظهار جي انهيءَ وسيلي سان شاعر ڪيترين جوابدارين کي حسن ۽ خوبي سان منهن ڏيڻ جي قابل ٿيندا آهن. وليمر جيڊي (William Geddi) انهيءَ خيال جي تائيد ۾ علامت نگاري لاءِ چوي ٿو: ”علامتن جو استعمال ۱۸۸۰ع ۾ هڪ تحريڪ جي ذريعي ٿيو جيڪا فرانس جي شاعري ۾ شروع ٿي ۽ ان مطابق ڪنهن به مخفي شيءِ يا خيال جي اظهار لاءِ هڪ حقيقت پسندانہ طريقو تجويز ڪيو ويو“ (۲۵) جنهن مان اهو ظاهر ٿئي ٿو ته ڪنهن شيءِ

جي عڪاسي ۽ اظهار لاءِ هڪ جداگانہ طريقو آهي پر ڪنهن شيءِ جي ترجماني ڪرڻ ئي حقيقت پسندانہ يا علامتن جي استعمال جو طريقو آهي. جيڪو طريقو شاعر ۽ مصور استعمال ڪن ٿا.

علامت نگاري حقيقت ۾ ڪا نئين شيءِ نه آهي بلڪه هيءُ ادب جي اها صنف آهي جنهن کي انساني ارتقا کان وٺي اڄ تائين هڪ مستقل ۽ مبهم معنيٰ ۾ استعمال پئي ڪيو ويو آهي. جديد دور ۾ علامت جي ضرورت، اهميت ۽ قدر و قيمت پڻ وڌي وئي آهي. پر ان لاءِ هڪ شاعر تي وڏي جوابداري اها عائد ٿئي ٿي ته هو اسلوب بيان، اصلاح احوال، ماحول ۽ ابلاغ جي مطابقت کي سامهون رکي. ڊاڪٽر سيد عبدالله مرحوم ان سلسلي ۾ لکي ٿو: ”علامت نگاري شاعري ۾ ڪا نئين شيءِ نه آهي بلڪه اظهار جو هڪ اسلوب، ۽ جائز اسلوب آهي. پر ان جي ڪاميابي جو انحصار شاعر جي صلاحيت، موزون استعمال ۽ موقعي توڙي ماحول تي منحصر آهي. (۲۶)

علامت اظهار جو اهو اسلوب آهي جنهن ۾ لڪل خيالن ۽ تصورن جو هڪ نه ڪٽنڊڙ سلسلو هوندو آهي ۽ ان جي حيثيت هڪ مستقل ۽ مجرد ورتاءُ واري هوندي آهي. ڪهن به مخفي خيال کي سواءِ علامت جي پيش ڪري ڪونه سگهيو. تنهن ڪري ادب ۾ علامت جي حيثيت مڃيل ۽ هڪ ٺوس حقيقت بڻجي چڪي آهي. پر هت هي ڏسڻو اهو آهي ته انهيءَ ٺوس حقيقت جي باوجود به ”علامت“ جو لفظ منجهيل ۽ وضاحت طلب مسئلو ڇو آهي؟ آءٌ سمجهان ٿو ته جهڙي ريت هيءَ ڪائنات زندگي جي ڪيترن ئي جلون ۽ رنگين سان چمڪي رهي آهي ۽ جنهن ۾ زندگي کي پر لطف بڻائڻ لاءِ بي شمار لوازمات موجود آهن، اهڙي ريت شين جي حقيقت ۽ معنيٰ جي گهرائي لاءِ به سوين سرشتا موجود آهن. اهڙي حالت ۾ اظهار جون به

ڪيتريون ئي صورتون يا لاڙا ادبي ميدان ۾ ظاهر ٿيا آهن، علامت نگاري به انهن مان هڪ آهي. ڪيترن شاعرن ۽ اديبن علامت، تمثيل، استعاري ۽ تشبيه وغيره ۾ ڪو خاص فرق نه رکي ان مسئلي کي وڌيڪ منجهائي ڇڏيو آهي. سنڌي ادب ۾ ڊاڪٽر الهداد پوهڻي ان سلسلي ۾ ڪافي مسئلا حل ڪيا آهن. جڏهن ته علامت نگاري جي ابن، بادلپٽر ۽ ملارمي به ان مسئلي کي واضح نه ڪيو آهي. ساڳي لکير جي فقير جيان اردو اديبن به سندن تائيد ۾ ڪاغذ ڪارا ڪيا آهن. ان ڪري ئي ڊاڪٽر سيد عبدالله چوي ٿو ته: ”علامت نگاري هڪ ناجائز اظهار جو وسيلو آهي ۽ علامت نگار شاعر لازمي طور ناقص هوندو آهي.“ (۲۷)

علامت کي ناقص طريقه ۽ اظهار جو باقص طريقو سمجهندي، اردو ادب جو هڪ ٻيو ڊاڪٽر ظلِ حسنين عابدي چوي ٿو: ”رومانوي تحريڪ اردو شاعري کي هڪ ٻئي طريقي سان به نقصان پهچايو آهي. انهن جا خيال مبهم ۽ انهن جا بيان مبهم آهن. نتيجو اهو ٿيو جو انهن جو مفهوم انهن جي لفظن ۾ سمجهڻ هڪ مهم سر ڪرڻ جي برابر ٿي پيو.“ اڳتي هلي لکي ٿو: ”دنيا جي تلخين ۽ سخت واقعن ۽ حادثن جو مقابلو ڪرڻ لاءِ جڏهن کين ڪو هٿيار دستياب نه ٿيو تڏهن جذبات جو چرغو پهري، نظرن کان بچڻ جي ڪوشش ڪرڻ لڳا ۽ پنهنجي ان عمل کي فهم ۽ فراست جي معنيٰ ۾ وٺڻ لڳا، جڏهن ته اهو رستو صرف فراريت جو هو. تنقيد حيات سان ان جو ڪو به واسطو نه هو.“ پنهنجي ڳالهه جي تائيد ۾ ڊاڪٽر محمد حسن جي ڪتاب مان اقتباس ڏيندي لکي ٿو ته: آهستي آهستي اسانجي رومانوي اديبن ۽ شاعرن جو گروه پنهنجي انفراديت جي دائري کي تنگ کان تنگ ڪندو ويو ۽ ايندڙ نسل جا رومانوي اديب هڪ مريض جيان داخليت جي چار ۾ ڦاسي ويا. انهيءَ رستي تي هلندي، جديد شاعري ابهام

شاه جي شاعري ۽ علامت نگاري

پرستي ۽ علامت پرستي جي حد تائين پهتي (اردو ادب ۾ رومانوي تحريڪ ص - ۹۱). " (۲۸)

مون جيئن مٿي عرض ڪيو ته علامت نگاري کي منجهيل مسئلو بنائڻ ۾ سڀ کان وڌيڪ هٿ انڌي تلقيد جو هو. ان ڪري ڪيترن اديبن ۽ شاعرن علامت ۽ ابهام کي هڪ ئي معنيٰ ۾ ورتو. جڏهن ته ابهام جي معنيٰ آهي اهڙا اشارا جيڪي بي معنيٰ (Absurdity) هوندا آهن. ان جو سبب فنڪار جا ذاتي اشارا، علامتون ۽ مختلف لفظن مان پنهنجي خيال مطابق معنيٰ وٺڻ آهي. انهن سببن جو تعلق فنڪار جي ذاتي مشاهدي ۽ غير منطقي سوچ ۽ سمجهه ۽ لغت کان گهٽ واقفيت آهي. جڏهن ته علامت ٻولي جو اهو سڌريل، مستقل ۽ ٿوس وسيلو آهي جنهن ۾ لفظن جي اندروني ڪيفيت مبهم ۽ مخفي طريقي سان منطقي انداز ۾ پيش ڪئي ويندي آهي.

مٿين حقيقت کي سمجهڻ کانپوءِ اسين وثوق سان چئي سگهون ٿا ته علامت هر دور ۾ پنهنجي مخالفت جي هڪ جٽاءُ دار ۽ ٿوس صورت ۾ ادب تي اڄ به حاوي آهي.

سجع: علامت نگاري سان ملندڙ جلندڙ هڪ اظهار جو ذريعو عرب زمانه جاهليت ۾ به مروج هو، جنهن کي "سجع" چوندا هئا. اهڙي عبارت نثر ۾ "نثر مسجع" جي نالي سان اڄ به مروج آهي. سجع لاءِ علي احمد رفعت لکي ٿو: بعض علماء ادب جو خيال آهي ته سجع شعر جو پيش رو (Predecessor) آهي. سجع ان مقفي عبارت کي چوندا آهن جيڪا جادوگرن (+) نجومين ۽ شاعرن جي زبان هئي. پيشن گوين

(+) جادو جي ٻولي جي باري ۾ اڄڪلهه وڏي تفتيش ٿي رهي آهي. جادو ته ڪن حالتن ۾ ٻڌند ڪٿائي زبان ڳالهائي ٿو ۽ ڪن حالتن ۾ اعتقاد جي. (آسو سنڌي ٻولي جو سماجي ڪارج". ص. ۴۰۲)

۽ وهر تي مبني دعائون يا بدعائون انهيءَ مقفي عبارت ۾ ڪيون وينديون هيون. هر فقري جو وزن الڳ ٿيندو هو. نفس مضمون عموماً مبهم ۽ اشارن تي مشتمل هوندو هو. ڪا به ڳالهه ڪولي نه ڪئي ويندي هئي. هي انداز بيان خاص خاص ماڻهن تائين محدود هو. سجع عوام جي زبان نه هئي. (۲۹)

هن عبارت مان معلوم ٿئي ٿو ته علامت نگاري جو رواج عرب جي زمانه جهالت ۾ به هڪ منفرد ۽ غير مانوس نموني سان موجود هو. جنهن مطابق مضمون کي مبهم ۽ اشاراتي نموني ۾ ادا ڪيو ويندو هو. اهو اظهار جو ذريعو خاص خاص ماڻهن لاءِ هو. ان دور ۾ شاعري جو هي طريقو عوامي ڪونه هو. اڄ به علامت نگاري کي سمجهڻ لاءِ عقل ۽ فھر جي فراواني، تجربتي، اعتماد ۽ روايتن کي مد نظر رکيو وڃي ٿو ڇاڪاڻ جو ڪٿي ڪٿي اهڙي اظهار بيان کي صرف ڪنهن مقصد لاءِ اظهار جو وسيلو سمجهيو ويندو آهي. ڇو ته اظهار جو اهڙو سڌو سنئون اثر عوام جي نمائندن يعني خواص تي پوي ٿو. اهڙي ريت شاعر پنهنجي فھر، ادارڪ ۽ تجربتي جي آڌار تي پنهنجي مدعا ۽ مقصد علامتي پيرائي ۾ خواص تائين پهچائي ابلاغ جو فرض پورو ڪندا هئا. ڇو ته ”علامت ڪنهن نامعلوم ڏانهن اشارو ڪندي آهي.“ (۳۰)

علامت ۽ ادب: علامت پسندي جي شروعات ادب جي دنيا ۾ هڪ اهم واقعي جي حيثيت رکي ٿي ڇو ته ان تحريڪ جي رواج ۾ اچڻ کانپوءِ باقي سڀ تحريڪون شڪل بدلائي پاڻ کي ظاهر ڪنديون رهيون جڏهن ته سڀني جو بنياد علامت نگاري ئي رهيو. زونگ جي خيال مطابق ادب جا ٻه قسم ٿي سگهن ٿا:

۱- (Psychological Mode) ۽ ۲- (Visionary). پهرين لاءِ چيائين

ته ان لاءِ مواد جي فراواني انسان جي شعور جي پيداوار تي مدار رکي ٿي جيئن بحراني كيفيت، تقدير جي تونگراني ۽ حادثا وغيره. جڏهن ته ٻئي قسم لاءِ چيائين ته هن جو مواد عام زندگي سان گهٽ واسطو رکي ٿو. پر هي هڪ اهڙو پراسراري مواد آهي جو انساني زندگي جي ان شڪاري دنيا (Hunter Land) کان حاصل ٿئي ٿو جو انسان جي ڪروڙها ساله پراڻي جهنگلي دور سان وابسته آهي ۽ جنهن کي سمجهڻ مشڪل آهي ڇاڪاڻ جو اهو آرڪيٽائيل علامتن ۾ پاڻ کي ظاهر ڪندو آهي. (۳۱) جيئن ته انسان اصلي جهنگلي يا حيواني زندگي جو عادي هو ۽ هن جهنگل کان پاڻ کي پري ڪونه ڪيو هو ۽ پنهنجي لاشعور ۾ ان کي قائم رکيو ٿي آيو. اهڙي حقيقت جو اظهار ابوالهول جي مجسمي مان ٿئي ٿو جنهن جو مٿو ته انسان جو آهي ۽ باقي پورو جسر حيوان جو آهي يا مصري اعتقاد مطابق هڪ ديوي جو مٿو ٻلي جهڙو هو. اهي نفسياتي مسئلا آهن، جن کي سمجهڻ لاءِ اسين هيئن چئي سگهون ٿا ته انسان جي شعور ۾ لاشعور پوشيده آهي، جنهن تي جبلتن جو راج آهي.

لاشعور جي حقيقت ۽ ان جي عمل جي وڌن شاعرن ۽ اديبن کي مڪمل ڄاڻ رهي آهي. ويهين صدي جي عالمن ۾ فرائڊ جو درجو بصيرت جي لحاظ کان اتر آهي. ويهين صدي جي سڀ کان وڏي تحريڪ سورلزم (Surrialism) به فرائڊ کان سواءِ ناممڪن هئي. هن اديبن کي هڪ خاص طرز احساس ۽ اسلوب زندگي جو ڏانهن بخشيو ۽ انساني نفسيات جو حقائق تي مبني نظريو پيش ڪيو.

فرائڊ بود ليئر جو پوئلڳ آهي. هو به بود ليئر جيان سڀ کان وڌيڪ پاڻ کي تجريبي جو مرڪز سمجهي ٿو. زندگي جي عذابن کي سهڻ کانپوءِ اسان کي آزادي ۽ محبت جو سچو احساس پيدا ٿئي ٿو.

انهيءَ تجرباتي ڪوٺاري ۾ ڪڙهي، فرائڊ لاشعور جو فلسفو بيان ڪيو.

فرانس ۾ علامتي شاعري جي شروعات بود ليئر کان ٿي ٿي پر علامتن کي مطالعي ۽ علم جي حيثيت فرائڊ بخشي. بود ليئر هن ڪائنات کي اهڃاڻن جو جهنگل سڏيو آهي (۳۲) پر فرائڊ انسان جي دماغ ۾ علامتن جي جهنگل جي نشاندهي ڪئي آهي.

بود ليئر جي ادبي روايت جو معنوي رنگ فرائڊ جي نفسياتي مامرن سان گهاٽو واسطو رکي ٿو. انهن پنهنجي جو دارومدار علامتن تي آهي. بود ليئر جي نظمن جو مجموعو ”بدي جا گل“ (۱۸۵۷) انساني زندگي ۽ تجربن کي سمجهڻ جو ذريعو آهي. فرائڊ به ساڳي روايت تي هلي انهيءَ نتيجي تي پهتو ته انساني زندگي ۾ سڄي تبديلي اندر مان ئي پيدا ٿئي ٿي. ان ڪري هو حقير شيءِ کي به بي معنيٰ نٿو سمجهي. ويهين صدي جي انسان جو وڏو مسئلو پنهنجي حقيقت کي تسليم ڪرڻ آهي. حياتياتي عنصر جو دارومدار شعور تي آهي ۽ انساني شعور جو هجڻ ڏک ۽ سور جي حاصلات جو سبب آهي، پر انهن نفسياتي ماهرن جي بنياد تي جيڪو انساني شرف حاصل ٿئي ٿو ان کي صوفي ”عرفان“ سڏين ٿا. فرائڊ جي انهي نڪتي کي خواجه حافظ شيرازي هيٺين ريت بيان ڪيو آهي:

الا يا ايها الساقى ادر كاساً و ناولها

ڪم عشق آسان نمود اول ولي افتاد مشكلها.

ساقى مان مراد محبوب حقيقي. ”ڪاس“ يعني پيالو شراب جو علامت آهي عشقي جذب جي يعني اي محبوب هيڏانهن به توجه ڏي ۽ هن دور ۾ اهو پيالو مونکي به عطا ڪر. يعني مونکي به پنهنجي طرف راغب ڪر ڇو ته راه عشق جيڪا شروع ۾ آسان معلوم ٿي هئي (ڇو

ته ان جون تڪليفون تجربي ۾ نه آهيون هيون) پر سلوڪجي وقت وڌيون وڌيون مشڪلون درپيش ٿيون، جن کان بچڻ ڏکيو هو. پر توهان (حقيقي محبوب) جي نگاه (جذب) سان سڀ مشڪلون آسان ٿي پونديون. اها فيض جي نگاهه الله جي فضل سان واسطو رکي ٿي. بس جنهن کي اها حاصل ٿئي ته اها ”جذب“ آهي ۽ انهيءَ نسبت کي الله سان وصل به چوندا آهن. معلوم ٿيو ته سلوڪ اختياري آهي ۽ جذب غير اختياري يعني ڪوشش انساني اختياري ۾ آهي ۽ فيض جو الاهي رضا تي دارومدار آهي. (۲۳)

فرائڊ چوي ٿو ته علامت ڊيپل تصادم جو نشان آهي ۽ انجي معنيٰ کي تحليل ۽ تجربي سان قابو ڪري سگهجي ٿو. مگر زونگ چواڻي آرڪيٽائيل علامتون انسان جي علامتي لاشعور سان واسطو رکن ٿيون ۽ ان جي معنيٰ کي سمجهڻ ڏکيو آهي. (۲۴) فرائڊ لاشعور ۾ ڊيپل زندگي جي هر حقيقت ۽ اصليت جو ظهور علامتن ۾ ڏٺو آهي ۽ انهن علامتن جي فهم لاءِ تجربي ۽ تجزيي جو قائل آهي. جڏهن ته زونگ انهن تائين رسائي کي ناممڪن سمجهي ٿو. پر حقيقت ۾ فرائڊ ۾ انساني زندگي جي حقيقتن کي مڃڻ جي همت ۽ ڏک سور واري حياتي سان مد مقابل ٿيڻ جي قوت آهي. آرٽ ۾ شعور جي دخل بابت ايليت چوي ٿو ته ان ۾ شعور کي گهٽ ۽ لاشعور توڙي تحت الشعور جو وڌيڪ دخل آهي. زندگي ۾ عمل شعور کان شروع ٿي لاشعور ڏانهن ويندو آهي ۽ آرٽ جي ابتڙ لاشعور وٽان ايندو آهي. (۲۵) انگري ٿي علامت نگارن جو چوڻ آهي ته جيڪڏهن پراسرار امنگن اڌمن، احساسن، تصورن ۽ لطيف جذبن کي چٽو پٽو بيان ڪيو وڃي ها ته اها انهن سان بي وفائي ٿيندي. پر سچو تاثر اهو آهي جنهن جو ادارڪ ته ٿئي پر اهو چٽي ريت بيان ٿي نه سگهي. (۲۶) انگري ٿي

فرائڊ جي پوئلڳ نقادن، اديبن جي لکڻين کي انهن تخليقات ۾ ظاهر ٿيندڙ حقيقتن، علامتن ۽ استعارن جي روشني ۾ پرکيو ۽ انهن جي ڇنڊ ڇاڻ به سندن تخليق جي لفاظي کي سامهون رکي ڪئي. هو لاشعور جي پيروي ڪرڻ کي ترجيح ڏي ٿو. شادي ۽ پيشي جي لحاظ کان به هو تقدير سان مقابلي ڪرڻ کي مردانگي ڄاڻي ٿو. ان ڪري هن کي جمالياتي ذوق کان ڪورو سمجهيو ويو.

محمد حسن عسڪري پنهنجي ڪتاب ”ستاره بابادبان“ ۾ فرائڊ جي حياتياتي ارتقا جي نظريي کي حقيقت تي مشتمل ويهين صدي جي انسان لاءِ همت ۽ حوصلي جي راه ڄاڻندي لکي ٿو: ”فرائڊ انسان کي ڇنڊ مقرر قانونن جي مطابق هلندڙ مشين ڪڏهن ناهي سمجهيو ۽ انسان جي قوت ارادي کان انڪاري آهي. البتہ هن کي اهو گوارا ناهي ته انسان زندگي جي ڌڪ ۽ درد کان اڳيون ٻوٽي ۽ خوشين جا اهڙا خواب ڏسي جيڪي ڪڏهن به پورا نه ٿين. مفڪر جي حيثيت ۾ فرائڊ جي عظمت اها آهي ته هن انساني سور جي نفي نه ڪندي انساني زندگي ۾ وقار ڏنو ۽ ڏيکاريو آهي. سڄو انسان صرف انهي کي سمجهيو آهي جيڪو بار امانت خوشي سان کڻي. (۳۷)

مگر جن نقادن زونگ جي نظريي کي سامهون رکي اديبن ۽ شاعرن جي ڪاوشن کي ڏٺو تن ادب جي اندروني عنصرن جي نشاندهي ڪري ثابت ڪيو ته اديب جو رشتو انسان جي اجتماعي لاشعور سان آهي. جنهن مطابق اهي ڪنهن فرد جو ذڪر ڪونه ٿا ڪن بلڪه اهي اجتماعي طور انساني قدرن جو جائزو وٺن ٿا. اهڙي ريت جيڪو ادب آسري ٿو اهو هنگامي واقعي يا ڪمپليڪس جو نتيجو ڪونه هوندو آهي بلڪه اهو اجتماعي لاشعور جي دنيا سان وابسته هوندو آهي. انڪري ئي علامتن جون معنائون لغت جي ڪتابن ۾

ڪونه ملنديون آهن. بلڪه اهي شاعرن ۽ اديبن جي لاشعور ۾ هونديون آهن. شاه عبداللطيف ڀٽائي جي علامتي شاعري اهڙي آفاقي قدرن جي حامل آهي جنهن ۾ ”قدرت“ جي حادثاتي تصور کان هٽي، خير ۽ محبت جي تصور کي سامهون رکيو ويو آهي.

ان ڪري اهو معلوم ٿئي ٿو ته ”علامت نگاري جو تعلق حياتياتي (Biological) اظهار کان وڌيڪ نفسياتي ۽ روحاني نوعيت جو هوندو آهي. (۲۸) هاڻي ڏسڻو اهو آهي ته حياتياتي پهلو ڪو وڌيڪ جيڪو نفسياتي پهلو علامت جي واضع اظهار لاءِ ضروري آهي ان کي ڪيئن سمجهي.

جيئن ته ”دونهون نشاني آهي باه جي“. هي آهي شيءَ جو حياتياتي عنصر، پر اهو غلط به ٿي سگهي ٿو. پر علامت ۾ اهڙي غلط جي غلطي جو احتمال ڪونهي. ڇو ته هڪ اديب يا شاعر جڏهن به ڪنهن علامت کي استعمال ڪندو آهي ته انهيءَ مان هڪ مخصوص مفهوم، حقيقت يا نفسياتي ڪيفيت مراد هوندي آهي ۽ هو حياتياتي يا طبعي پهلو سان بحث نه ڪندو آهي. مثال طور شاه ڀٽائي رحم سر سسئي ۾ لفظ ”ڏير“ استعمال ڪري علامت جي حياتياتي مفهوم مطابق يعني مڙس جي پائرن ڏانهن اشارو ڪيو آهي. پر شاه صاحب جو ڪنهن جي مڙس جي پائرن سان ڪو ڪم ڪونهي. شاه صاحب پنهنجي قاري جي ذهن ۾ جنهن حقيقت کي منتقل ڪرڻ جي ڪوشش ڪري ٿو اها آهي ”ناروا دشمني“ يا اهڙي دشمني جنهن جو حقيقي بنياد ڪونه هجي. جيڪا حقيقت ٻين نگاهن ۾ قابل مذمت شيءِ آهي. انهيءَ سلسلي ۾ ڊاڪٽر پوهيو فرمائي ٿو: شاعري واري اهڃاڻ جي باري ۾ وڏي ۾ وڏي ڳالهه آهي اهڃاڻ جي مڃيل حيثيت (Standardlization) مقرر ڪرڻ جي. ”ان لاءِ ڪجهه مثال ڏنا اٿس

مثال طور شاه لطيف سائين وٽ ”اٺ“ ويري جو اهڃاڻ آهي. ”آءُ نه گڏيس ڀرين کي تون ٿو لهين سڄ.“ ”گهڙو“ ظاهري وسيلن جو اهڃاڻ آهي ۽ اهڙي ريت شاه جو سڄو شعر انهن اهڃاڻن تي ٻڌل آهي. (۳۹)

حقيقت ۾ اهي سڀ حياتياتي پهلو آهن پر جيئن مون مٿي عرض ڪيو ته شاعر انهن جي حياتياتي پهلو سان بحث نه ڪندو آهي بلڪ اهو خيالي روايتن ۽ اعتقادن جي لڪ ۾ هڪ آفاقي حقيقت جو اظهار ڪري ٿو. سڄ، گهڙو ۽ اٺ ظاهري وسيلن آهن پر لطيف جو انهن ظاهري وسيلن کان گهڻو مٿي ۽ هڪ جداگانه حقيقت ڏانهن اشارو آهي. ٻوهيو صاحب به ساڳي مقصد لاءِ اڳتي هلي چوي ٿو: ”هن معنيٰ جو تعلق انهيءَ ڏند ڪٿا سان آهي جنهن کي تاريخ ۽ سڄي داستان جي سماجي حيثيت اڳ ۾ ئي مليل آهي. (۴۰) ساڳي نموني حياتياتي پهلو جو ذڪر ڪندي ڊاڪٽر عبدالجبار جوڻيجو لکي ٿو: ”هڪ سالڪ هميشه خدا جي رحمت جو طالبو هوندو آهي. لطيف پڻ پاڻ کي مختلف سالڪي ويسن ۾ ظاهر ڪيو آهي. صوفي لفظ ته اسان وٽ مروج آهي پر ان کانسواءِ ٻيا به ڪيترائي نالا ان مقصد لاءِ ورتا ويا آهن، جيئن يوگي وغيره. لطيف سرُ رامڪلي ۾ سڄ جو متلاشي هڪ يوگي ٻڌايو آهي ۽ ساڳي طرح مارئي جو رشتو وري ڪيت سان ڏيکاريو آهي. (۴۱) جيئن آءُ مٿي چئي آيس ته لطيف سائين جو ڪنهن ”مارئي“ يا ”ڪيت“ يعني حياتياتي پهلوئن سان ڪو واسطو ڪونهي پر هو ته هڪ اصلي حقيقت يا سڄ جي تلاش ۾ هڪ يوگي يا صوفي جي علامت استعمال ڪري پنهنجو مقصد بيان ڪري ٿو. انهيءَ سلسلي ۾ انيس ناگي چوي ٿو: ”جذباتي رد عمل شڪل بدلائيندو آهي. انهيءَ اندروني تبديلي جي ڪري شاعر جو ظاهر ان لاءِ معتبر ٿي پوندو آهي.“

هو داخلي ڪيفيات کي خارجي معروضات ۾ آڻي تجربو ڪندو آهي. معروضات جي شڪل، ظاهري رنگت جي پابند ٿي پوندي آهي ۽ اهو ميلاپ علامت ٺاهيندو آهي ۽ اهڙي ريت علامت تجربي جي تعبير ۽ عقل جو ذريعو ٿي پوندي آهي. (۴۲)

مٿين بحث مان اهو معلوم ٿيو ته علامت نگاري جي مدد سان هڪ اديب يا شاعر هيٺيان فائدا حاصل ڪري سگهي ٿو:

۱- مروج ماحول جي تضادن کي ظاهر ڪري سگهي ٿو.
۲- پنهنجي قاري کي عمل لاءِ اڀاري سگهي ٿو (جيئن سر ڪيڊارو ۾ لطيف سائين شهادت جو فلسفو بيان ڪندي هر ڏاڍ ۽ جبر خلاف ”جهاد“ جي عمل ڏانهن اشارو ڪيو آهي).

۳- علامت نگاري ۾ حياتياتي رخن سان بحث نه ڪيو ويندو آهي بلڪه انهن جي اوڻ ۾ نفسياتي يا روحاني پهلوئن کي ظاهر ڪيو ويندو آهي. يعني ٻئي لحاظ کان داخلي ڪيفيتن کي ظاهري معروضات ۾ آڻي تجربو ڪيو ويندو آهي.

۴- علامت تجربي ۽ ڏند ڪٿا جي مڃيل صورت ۾ ظاهر ڪئي ويندي آهي.

مٿين بحث کي اڃا به اڳتي وڌائيندي اسين علامت نگاري جي هڪ ٻئي انتهائي مخصوص پهلو کي ڏسنداسون ته معلوم ٿيندو ته انسان جتي محض حياتياتي يا مادي شين جي اهميت جو احساس رکي ٿو اتي روحاني پهلو کيس پستين کان بلندين تائين وٺي ويندو ۽ ڪڏهن ڪڏهن حياتياتي ۽ مادي پهلو روحاني پهلو جي مقابلي ۾ قربان ڪيا ويندا آهن ۽ انساني عظمت جو راز به انهيءَ ۾ آهي ته عظيم تر ۽ بين الاقوامي مقصدن يا نصب العين لاءِ هر ڪنهن قسم جي محدود ۽ مادي خوشي کي گهوري ڦٽو ڪجي. انهيءَ ڪيفيت کي هڪ اديب يا شاعر

علامت ذريعي وڌيڪ موثر انداز ۾ پيش ڪري سگهي ٿو. سر سهڻي ۾ شاه صاحب اهڙين علامتن کي ڀرپور نموني استعمال ڪري اهو واضح ڪيو آهي ته حياتياتي يا مادي شيون انساني ابدي خوشي جي حاصل ڪرڻ جي پيٽ ۾ ڪا وقعت نٿيون رکن. مثال طور:

۱- گهڙو ڀڳو ته گهوريو، مر چور ٿئي چوڙو
(سهڻي: ۱-۱۷)

۲- گهڙو ڀڳو ته گهوريو، پاڻان ويو حجاب.
(سهڻي: ۱-۱۹)

۳- گهڙو ڀڳو ته گهوريو، تان ڪي تر هنيان
(سهڻي: ۱-۲۰)

۴- گهڙو ڀڳو ته گهوريو، آسر م لاهيج.
(سهڻي: ۱-۲۱)

۵- گهڙو ڀڳو، منڌ مئي، وسيلا ويا
(سهڻي: ۱-۲۳)

علامت نگاري جو هڪ دلچسپ پهلو هي به آهي ته زندگي انسان جي سامهون ڪي اهڙا چئلينج به پيش ڪري ٿي جن کي منهن ڏيڻ لاءِ انسان کي يا ته ڪاميابي نصيب ٿئي ٿي يا کيس ناڪامي جو منهن ڏسڻو پوي ٿو. انهيءَ موقعي تي هڪ حساس شاعر يا اديب تي

اهو فرض عائد ٿئي ٿو ته علامت نگاري جي وسيلي پنهنجي قاري ۾ طاقت، جذبي ۽ قوت جو روح ڦوڪي. اهڙي ريت ئي هڪ انسان زندگي جي مختلف حادثن کي منهن ڏيڻ جي قابل ٿي سگهي ٿو.

ڪڏهن ڪڏهن نا اميدي ۽ مايوسي جي اثر هيٺ شاعر علامتن ذريعي پنهنجي قاري کي بي همت ۽ ڪانٽر به بڻائي سگهي ٿو. منهنجي ڳالهه جي تائيد ۾ انيس ناگي چوي ٿو: ”علامت لال ڳاڙو پراڻو چيٽرو آهي جنهن کي ڏسندي ئي، نئين شاعري جي نقادن جي ناسن کان دونهن نڪرڻ لڳي ٿو. چارلس ڊڪنز وارن انگريزي پروفيسرن ۽ جان صاحب کان منهن مٽائڻ وارن اردو جي استادن جي لاءِ علامت هڪ فساد آهي، هڪ فاحشه آهي جيڪا سامهون به نٿي اچي ۽ اوگهڙ به ڏيکاري ٿي. (۴۳)

حقيقت هيءَ آهي ته جنهن شيءِ کي فساد ۽ فاحشه جا لقب ڏنا وڃن ٿا سا سچ ته نئين دنيا جي دريافت ۽ نئين شعور جي حرمت آهي. ڇو ته اڄ جي شاعر جي ذهني اشتراڪ جو بنياد به علامت جو شعوري استعمال آهي. انيس ناگي پڻ ساڳي حقيقت هيئن سو بيان ڪري: ”نئين شاعري کي سمجهڻ لاءِ علامتن سان دوستي ضروري آهي. جهڙي طرح توهان لاءِ ۽ مون لاءِ علامتن جو عمل ضروري آهي، اهڙي طرح نئين شاعري لاءِ پڻ ان کانسواءِ چارو ڪونهي. (۴۴)

ڪنهن به دور جي شاعري ۾ جيڪڏهن بي وسي، شڪستگي، هيٺائپ ۽ ڪانٽرپ جو پرتو نظر اچي ته اهو شعر عارضي ۽ بي بقا ليکبو. جيڪڏهن ڪنهن شاعر جي فن ۾ اهڙي شڪستگي ۽ نااميدي جو اظهار نمايان ٿئي ته اهو پوري معاشري لاءِ هاجيڪار ثابت ٿي سگهي ٿو، ڇاڪاڻ جو شاعر قوم جا شعوري رهنما ۽ رهبر هوندو آهن. ان ڪري سچي شاعري ۾ نااميدي ۽ مايوسي بدران سچاين ۽

اُميدن جون علامتون آچيون وينديون آهن. جيڪي فن ۾ هڪ جتادار
صورتگري جو سبب سمجهيو وڃن ٿيون.

ڪٿي ڪٿي ٿي ايس ايليٽ به مايوسي ۽ نااميدي جو اظهار
ڪيو آهي. هن جو چوڻ آهي ته ويهين صدي ويران ۽ ڪلراني ڌرتي
آهي. ان منجهان ڪنهن به شيءِ جو ڦٽڻ ناممڪن آهي. اڳتي هلي چوي
ٿو:

I am a pair of ragged claws,

Scuttling on the Floor of Seas.

يعني: انسان ڪو ڪيڪڙو آهي جيڪو سامونڊي ڪپ ۾ منڊ ڪائيندو
منڊ ڪائيندو هلي رهيو آهي. آخر ۾ هو چوي ٿو ته ان جو حل هي آهي:
(Come under The rock) هت (Rock) اشارو آهي سينٽ پال چرچ
جي پيڙه جو پٿر. هن ريت ايليٽ عيسائيت ڏانهن موٽڻ کي سچو حل
سمجهي ٿو. (۴۵)

فرانسيسي اديب بلانڊل، جو هڪ رومن ڪئٿلڪ فلسفي آهي
۽ ڪئٿلڪ جديديت جي بانين مان آهي، تنهن جو استدلال مذهبي
فلاسافي جي باري ۾ هي آهي ته ”نتيجيت“ جو نالو ان نظريي جي
صحيح بيان لاءِ موزون آهي. پر جڏهن نتيجيت جو لفظ شلر جيمس ۽
ڊيري جي جديد انگريزي آمريڪي فلسفي جي نالي طور استعمال ٿيڻ
لڳو، تڏهن بلانڊل ان جو استعمال ترڪ ڪري ڇڏيو. پر جيئن ته
ڪالڊول ٻڌايو آهي ته فرانسيسي ديول، مذهب جي تعليمات ۾
انگلستان ۽ آمريڪا جي نتيجيت جي مذهبي توجهه ۾ گهڻيون ڳالهائون
مشترڪ آهن، اراديت يا ارادي کي مذهبي صداقت جي لاءِ اساس قرار
ڏيڻ انهن جي گڏيل اتفاق جو اصل نڪتو آهي. پر بلانڊل ۽ ان جي
پوئلڳن طرفان ان اراديت جو اظهار خلاف عقليت نظريي ۾ ٿئي ٿو.

فرانسيسي مفڪر خدا جي ڪائنات ۾ جاري ساري هجڻ واري تصور تي خصوصيت سان زور ڏيندا آهن ۽ انهن وٽ خدا جو تجربو ڪو خارجي شعور ناهي پر هي انسان کي پنهنجي پوري باطني زندگي جي فعليت کان حاصل ٿئي ٿو. (۴۶)

ان مان اهو ظاهر ٿيو ته فڪر تڏهن پروان چڙهندو جڏهن اهو ڪنهن طاقتور ۽ روشن تجربي مان پيدا ٿيندو. باقي سڀ حقيقتون نااميدي ۽ بي همتي جي غار ڏانهن کڻي وينديون. پٽائي سائين پڻ اهڙين ابدي، با مراد ۽ قوي علامتن کي سامهون رکي شاعري ڪئي. ڇو ته جڏهن شاعر جي نظر ۾ بلند ترين مقاصد آهن ته پوءِ هو لفظن کي پنهنجي قوت شناسي، خلوص ۽ جذبي سان نه فقط معنيٰ خيز بڻائي ٿو پر اهي لفظ خود هڪ مستقل ۽ ٺوس علامتون بڻجي پون ٿا. جيڪي هونئن عام رواجي طور تي ڪا حيثيت نه رکندا آهن. (۴۷) سر سهي ۾ شاه سائين انسان کي اهڙي چئلينج جي مقابلي ۾ همٿائيندي فرمائي ٿو:

ڪنڌي اڀيون ڪيتريون، ساهڙ ساهڙ ڪن
ڪنين سانگو ساه جو، ڪي گهوريس ڪيو گهڙن
ساهڙ سندن تن، گهاگهائي گهڙن جي.
(سهڻي: ۱-۹)

سر ڪيڏارو ۾ شاه صاحب انسان جي ساڳي عمل کي اڀاريندي فرمائي ٿو:

دوست ڪهائي دادلا، محب مارائي
خاص خليلن کي، سختيون سهائي

الله الصمد بي نياز، سا ڪري جا چاهي
انهين ۾ آهي، ڪا اونهي ڳالهه اسرار جي
(ڪيڏارو: ۲-۱۰)

ڪربلا جي پڙ ۾، خيما ڪوڙيائون
جهيڙو يزداد سامهون، جنبي جوڙيائون
منهن نه موڙيائون، پسي تاءِ ترار جو
(ڪيڏارو: ۲-۴)

مٿ Myth: مٿ خود هڪ اهڃاڻ يا علامت آهي جنهن ۾ سڄي سماج، سڄي قوم ۽ سڄي تاريخ جي معنيٰ موجود آهي. ان ڪري مٿ کي سماجي اهڃاڻ (Social Symbol) به چئي سگهجي ٿو. ”ڪلچر به انسان جي من جي ڪهاڻي جي انهي مٿ جو نالو آهي“ (الهداد پوهيو: ”سنڌي ٻولي جو سماجي ڪارج“ ص- ۲۸۴) چو ته زندگي جي ابتدائي دور ۾ حقيقت جي فھر لاءِ ڏند ڪٿائي عنصر غالب هو. انڪري انهيءَ دور جي زبان ۾ به مٿ جون خصوصيتون غالب آهن. جنهن جو بيان اڳتي ڪنداسين.

مٿ (Myth) ڪنهن قديم تهذيب جي ديو مالائي ديوي، ديوين ۽ فوق البشر سورمين جو مطالعو آهي جنهن کي خرافات سان تعبير ڪيو ويندو آهي. ان جو مذهب سان گهرو تعلق آهي. گهڻو ڪري سڀني قديم تهذيبن جون ڏند ڪٿائون انهن ماڻهن جي مذهبي عقيدن جي باري ۾ معلومات مهيا ڪنديون آهن جن اهي ڪهاڻيون تخليق ڪيون آهن پر اسين انهن کي محض خرافات چئي رد نٿا ڪري سگهون. ڏند ڪٿا دراصل پنهنجي وقت جي سائنس هئي. چو ته ان

جي معرفت اسين قدرت جا مظهر ۽ انهن جي اصليت ۽ حقيقت کي سمجهڻ جي ڪوشش ڪندا آهيون. مثلاً ڪائنات ڪيئن وجود ۾ آئي، بادل ڪيئن گجندا آهن، زلزلي لاءِ طوفان ڪيئن ايندا آهن ۽ وڻ ۽ ٻوٽا ڪهڙي ريت پيدا ٿيندا آهن.

ٻين قومن جي نسبت يونانين پنهنجي مثالا جي ڪي انسان جي ويجهو ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي. انهن انسان کي نامعلوم جي خوف کان نجات ڏياري، ان کي ڪائنات ۾ مرڪزي مقام عطا ڪيو. يوناني ڏندڪٿا کان اڳ جي ڏندڪٿا جون ديويون ۽ ديوتا اڌ انسان ۽ اڌ جانور هوندا هئا، جيئن ابوالهول جو مجسمو يا مصر ۾ ديوي جنهن جو مٿو ٻلي جهڙو هو. ان جي برعڪس يونانين ڏنل وائيل ۽ قرين قياس ديوي ۽ ديوتا تخليق ڪيا. انهن نامعلوم ۾ خوف ماڻهن جي من مان ڪڍي، عقل ۽ حقيقت شناسي ڏانهن مرڪوز ڪيو. (۴۸)

ديو: پارسين ۽ هندن ۾ ديو متبرڪ سمجهيو ويندو هو. پارسين هندن جي ضد ۾ ديو يعني شيطان کي سڏيو. جيئن نيڪ انسان راکشس سان لڙيا آهن تيئن پارسين وٽ اهي ديون سان وڙهيا آهن. رامائڻ ۾ لڪيل آهي ته جهنگلي جانورن راوڻ جي مقابلي ۾ رامچندر جي مدد ڪئي. شاهنامي ۾ ڪيو مرث جو حال پڙهيو ته معلوم ٿيندو ته ان جي پٽ کي ديو ماري ڇڏيو. پٿر ديون تي فوج ڪشي ڪئي. شير، چيتا، بگهڙ ۽ جهنگلي جانور ان جي فوج ۾ داخل ٿيا. آخر ديون کي شڪست آئي. جانورن انهن کي چيري ڦاڙي فنا ڪري ڇڏيو.

تاتار جي تاريخ مان معلوم ٿئي ٿو ته هو ديو مان اڪثر اهل

چين مراد وٺندا آهن، ڇو ته اهي کين ستائيندا رهندا هئا. ان ڪري ڏيو
اڪثر اهڙي دشمن کي چوندا هئا جيڪي قوت توڙي تدبير يا حيلي ۾
انهن کان وڌيڪ چست چالاڪ ۽ غالب هجن. (۴۹)

اهڙي طرح انساني ڪردار اڳتي هلي ڏيو مالائي صورت اختيار
ڪئي. اهڙي قسم جون ڪئين ڪهاڻيون آهن جن جو بنياد مٿ تي
ٻڌل آهي. هر ملڪ جو شروعاتي دور اهڙين ڪهاڻين سان ڀريل نظر
ايندو. هندوستان جيان ايران (فارس) ۾ به ڳئون کي عزت ۽ توقير جو
نشان سمجهيو ويندو هو. انهيءَ مٿ جي ڪهاڻي هيئن آهي:

”گرشاسب نامي ۾ لکيل آهي ته سيستان ۾ هڪ بادشاهه هو.
ان جي ڌيءَ جمشيد جي محل ۾ هئي ۽ نور يعني گرشاسب جو پڙ
ڏاڏو مذڪوره ڇوڪريءَ جي اولاد هو. اهو ڳئون جي عزت ڪندو هو.
گاورنگ ان جو نالو هو. اسدي طوسيءَ گرشاسب نامي ۾ لکيو آهي:
مرآن شاه را نام گورنگ بود
ڪزو تيغ و فرهنگ بي زنگ بود.

نوشيروان جو سوٽ حاڪم مازندان محبت ۾ ”ڳئون جو
دوست“ چواڻيندو هو. نژاد نامي ۾ ان جو احوال ڏنل آهي.
ابورحان البيروني ”آثار الباقية“ ۾ لکيو آهي ته مذڪوره
مملڪت ۾ ست بادشاهه اهڙا گذريا آهن جن ڳئون جي محبت ۽ عظمت
۾ ان کي نالي جو جز قرار ڏنو هو.

پارسي ماڻهو مهرگان جي ڏينهن عيد ڪندا آهن ۽ سمجهندا
آهن ته اڄوڪي رات هڪ ڳئون ظاهر ٿيندي آهي، جنهن جا سوني جا
سڱ آهن ۽ چاندي جا گرائس، جيڪا هڪ جلوو ڏيکاري غائب ٿي
ويندي آهي، جنهن کي نظر اچي ٿي، انجو پورو سال عيش ۽ خوشي ۾
گذرندو آهي. (۵۰)

حوالا

- ۱۔ عباسي، تنوير: "شاه لطيف جي شاعري" - شاه عبداللطيف ثقافتي سوسائٽي، ڪراچي ۱۹۷۶ ص - ۱۲۰.
- ۲۔ "دي نيو ڪولمبيا انسائيڪلو پيڊيا" - ڪولمبيا يونيورسٽي پريس ۱۹۷۵ ص - ۲۶۷۲.
- ۳۔ شپلي، جي - ٽي: "دي ڊڪشنري آف ورلڊ لٽريچر ٽرمس" - جارج ايلن اينڊ انون لميٽيڊ، لنڊن ۱۹۷۰ ص - ۲۲۲.
- ۴۔ منير البعلبكي: "المورد الوسيط" - مطبوعه بيروت ۱۹۷۶ ص - ۵۷۷.
- ۵۔ پوهيو، الهداد (ڊاڪٽر): "سنڌي ٻولي جو سماجي ڪارج" - انسٽيٽوٽ آف سنڌالاجي، ڄامشورو ۱۹۷۸ ص - ۲۳۸.
- ۶۔ ..... ايضاً ..... ص ۲۳۹.
- ۷۔ مبشر علي صديقي: ادبي مقالات - "شاه اينڊ ڪمپني، آگره ۱۹۴۳ ص - الف.
- ۸۔ پوهيو، الهداد (ڊاڪٽر): "سنڌي ٻولي جو سماجي ڪارج" - انسٽيٽوٽ آف سنڌالاجي، ڄامشورو ۱۹۷۸ ص ۲۳۹.
- ۹۔ ممتاز حسين: "ادب اور شعور" - اردو اڪيڊمي سنڌ، ڪراچي ۱۹۶۱ ع ص - ۹۶.
- ۱۰۔ ..... ايضاً ..... ص ۲۸.
- ۱۱۔ وزير آغا: "نئي تناظر" - آئينه ادب - چوڪ، نارڪلي لاهور ۱۹۸۱ ص - ۲۷.
- ۱۲۔ سوسن - ڪي - لينگر: "فلاسافي ان اي نيوڪي" - نيو امريڪن لائبريري آف ورلڊ لٽريچر، نيويارڪ ۱۹۴۸ ع - ص ۳۲.
- ۱۳۔ اشفاق احمد، محمد اڪرام ۽ فضل قادر فضلي: "هفت زبان لغت" - مرڪزي

شاه جي شاعري ۽ علامت نگاري

- اردو بورڊ لاهور ۱۹۷۴ ص - ۳۶۷
- ۱۴- اعجاز حسين، "اردو افساني مين علامت نگاري" - پي ايڇ ڊي ٿيسز - سنڌ يونيورسٽي ڄامشورو - ۱۹۷۹ ص - ۱۰
- ۱۵- انسائيڪلوپيڊيا برطانيڪا "پندرهن ايڊيشن" - نيو يارڪ ۱۹۷۶ ص - ۹۰۰
- ۱۶- نياز فتحپوري، "نگار پاڪستان" (سالنامو) نگار پاڪستان، ڪراچي ۱۹۶۵ع ص - ۲۹۷
- ۱۷- اي. ايس هانبا، "آڪسفورڊ ايڊوانس لرنرس ڊڪشنري آف ڪرنٽ انگلش" - آڪسفورڊ يونيورسٽي پريس - لنڊن (ٽين ايڊيشن) ۱۹۷۴ ص - ۸۹۲
- ۱۸- ..... ايضا ..... ص - ۸۹۲
- ۱۹- دي انسائيڪلوپيڊيا امريڪانا (انٽرنيشنل ايڊيشن) امريڪن ڪو آپريشن انٽر نيشنل، نيو يارڪ (جلد ۲۶) ۱۹۶۸ ص - ۱۵۹
- ۲۰- رفعت، علي احمد، "عربي ادب"، اردو اڪيڊمي، بهاولپور - ۱۹۶۲ ص - ۲۵۴
- ۲۱- سي. ٽي. اونيز، "شارٽر انگلش ڊڪشنري آف هسٽاريڪل پرنسپلز" (ٽين ايڊيشن) او يو پي لنڊن ۱۹۶۵ ص - ۲۱۰۹
- ۲۲- بوهيو، الهداد (ڊاڪٽر)، "سنڌي ٻولي جو سماجي ڪارج" - انسٽيٽوٽ آف سنڌالاجي، ڄامشورو ۱۹۷۸ ص - ۲۶۶
- ۲۳- جي. بي. سائيز، "دي ڪنسائيز آڪسفورڊ ڊڪشنري". (ٽيون ايڊيشن) آڪسفورڊ پريس ۱۹۷۶ ص - ۱۱۷۱
- ۲۴- اي. حامد خان، "فيروز ڪنسائيز ڊڪشنري" - فيروز سنز لميٽيڊ، لاهور ۱۹۷۸ع ص - ۵۳۴
- ۲۵- وليمر جيڊي، "چيمبرس سينچري ڊڪشنري" - ڊيلبو سي آرڙ چيمبرس لميٽيڊ، لنڊن ۱۹۵۹ ص - ۱۱۱۷

شاه جي شاعري ۽ علامت نگاري

- ۲۶۔ جالب، افتخار: "نئين شاعري" - نئي مطبوعات، لاهور ۱۹۶۶ ص - ۳۰۷
- ۲۷۔ ..... ايضاً ..... ص - ۳۰۸
- ۲۸۔ نياز فتحپوري: "نگار پاڪستان (سالنامو)" نگار پاڪستان، ڪراچي ۱۹۶۵ ص - ۳۲۷
- ۲۹۔ رفعت، علي احمد: "عربي ادب" - اردو اڪيڊمي، بهاولپور ۱۹۶۲ ص - ۷۷
- ۳۰۔ محمد اجمل (ڊاڪٽر): "علامت پسندي اور ادب" (ترجمو محمد سليم) مطبوعه "سويرا" لاهور - ۱۹۶۵ ص - ۸
- ۳۱۔ وزير آغا: "نئي تناظر" - آئينه ادبي، چوڪ انارڪلي لاهور ۱۹۸۱ ص - ۱۰۱
- ۳۲۔ چارلس بودليئر: "فلاورس آف ايول" لنڊن ۱۹۲۲ ص - ۲۵
- ۳۳۔ ثانوي مولانا اشرف علي: "عرفان حافظ" - نفيس اڪيڊمي، ڪراچي ۱۹۷۶ ع ص - ۹ - ۱۰
- ۳۴۔ وزير آغا: "نئين تناظر" آئينه ادب چوڪ لاهور ۱۹۸۱ ص - ۱۰۱
- ۳۵۔ ابرو، بدر: "تنقيد نگاري" سنڌي ادبي سنگت، ڪراچي ۱۹۸۵ ع ص - ۱۲۲
- ۳۶۔ مهر، متاز: "ويچار" - آگر پبلشنگ ايجنسي، حيدرآباد ۱۹۸۰ ص - ۴۷ - ۴۸
- ۳۷۔ عسڪري، محمد حسن: "ستاره يا بادبان" مڪتبه سات رنگ، ڪراچي ۱۹۶۳ ع ص - ۹۳
- ۳۸۔ سوسن ڪي لينگر: "فلاسافي ان اي نيوڪي" نيو امريڪن لائبريري آف ورلڊ لٽريچر، نيويارڪ ۱۹۴۸ ع ص ۲۱
- ۳۹۔ ٻوهيو، الهداد (ڊاڪٽر): "سنڌي ٻولي جو سماجي ڪارج" - انسٽيٽوٽ آف سنڌالاجي، ڄامشورو ۱۹۷۸ ص - ۲۸۲

شاه جي شاعري ۽ علامت نگاري

۴۰. .... ايضاً ..... ص - ۲۸۲
۴۱. جوڻيجو، عبدالجبار (ڊاڪٽر): "شاه عبداللطيف: اسپريچوئل پرسپيڪشن ٿرو سمبلز" ص - ۵۲
۴۲. جالب، افتخار: "نئي شاعري" - نئين مطبوعات، لاهور ۱۹۶۶ع ص - ۵۶
۴۳. .... ايضاً ..... ص ۵۶
۴۴. .... ايضاً ..... ص ۵۶
۴۵. ابرو، بدر: "تنقيد نگاري" - سنڌي ادبي سنگت، ڪراچي ۱۹۸۵ع ص - ۱۲۵ - ۱۲۶
۴۶. ڊي - ايس رابنسن (ڊاڪٽر): "مقدم حاضرہ" (ترجمو: ڊاڪٽر مير ولي الدين) - دارالطبع جامع عثمانيه، حيدرآباد دکن ۱۹۴۱ع ص - ۴۰۱ - ۴۰۲
۴۷. سوسن ڪي لنگر: "فلاسافي ان اي نيوڪي" - نيو امريڪن لائبريري آف ورلڊ لٽريچر، نيويارڪ ۱۹۴۸ع ص - ۴۱
۴۸. "اردو انسائيڪلوپيڊيا" - فيروز سنز لاهور (ٽيون ايڊيشن) ۱۹۸۴ ص - ۷۰۳
۴۹. آزاد، محمد حسين: "سخدانِ فارس" - مڪتبہ اردو ادب، لاهور ص - ۲۶۸ - ۲۶۹
۵۰. .... ايضاً ..... ص - ۲۷۱ - ۲۷۲

باب ٽيون

علامت جا قسم ۽ وسعت

ٻولي ۾ علامتن جو استعمال، اهڙو ادبي طريقو آهي جنهن ذريعي شاعر پنهنجي مدعا ۽ مقصد بيان ڪندا آهن. هن طريقي مطابق ٻولي جي عام شين جي مخصوص معنائن بدران ڪيتريون ئي اضافي معنائون ظاهر ڪري ٿيون سگهجن.

علامت کي سمجهڻ لاءِ اسان جا عالم ڪيترن ئي ادبي اصطلاحن ۽ مرحلن کي انهيءَ (علامت) جي زمري ۾ شامل ڪندا رهيا آهن. سندن خيال مطابق علامت هڪ اهڙو ادبي مرحلو آهي، جنهن تي رسائي لاءِ ٻين ادبي اصطلاحن جي ڏاڪڻ جي ضرورت محسوس ٿئي ٿي. انهيءَ سلسلي ۾ شپلي (J.T.Shipley) جو خيال آهي ته علامتن تائين پهچڻ لاءِ چار ڏاڪا آهن:

(الف) اهو ڏاڪو جنهن مطابق ٻي جان شين کي جاندار شين جون خصوصيتون ڏنيون وڃن. يعني شين سان حياتي عنصر جي معنيٰ حاصل ڪئي وڃي. جيئن شاه پٽائي فرمائي ٿو:

- ۱- ڏونگر مون سين رو ڪڍي پار پنهنون جا.
  - ۲- ڌڙڪو منجهه درياءَ
  - ۳- لهرون لوڏا ڏين. وغيره.
- (ب) استعارو: سندس خيال مطابق استعاري ۾ لفظ جو فارم نه پر لفظ جو اعتقادي عنصر علامت جي روپ ۾ پيش ڪيو ويندو آهي ۽ فارم پنهنجي حالت ۾ رکيو ويندو آهي.
- (ج) تشبيه: هن مطابق علامت کي کولي عام رواجي معنيٰ تائين آڻيو آهي. جڏهن ائين چئجي ته ”سمنڊ ائين آهي جڻ راکاس هجي“، تڏهن اسين راکاس کي جو اڳ ۾ ئي پاڻ علامت هو، سمنڊ جي عام رواجي معنيٰ تائين وٺي ٿا وڃون.
- (د) حقيقي عڪس (Concrete image): هن ۾ اصطلاحي معنيٰ کي ڪنهن حقيقي واقعي يا سچي عڪس تي قربان ڪيو آهي. مثال طور اسان ”دهشت دم درياھ ۾“ جيڪو ٻولي جو اصطلاحي طريقو آهي ان جي بجاءِ چئون ”درياھ توتي دانهن، ڏيندس ڏينهن قيام جي“. ته پوءِ ڏسبو ته اسين اصطلاحي طريقو ڇڏي عڪسيت وارو طريقو اختيار ڪيو آهي، جنهن مطابق درياھ هڪ ظاهر ۽ جابر بادشاه جي روپ ۾ پيش ڪيل آهي. ڏٺو ويندو ته ”دهشت ۽ دم“ اهڙيون شيون هيون جي درياھ ۾ سهڻي ڏسي به رهي هئي پر ظالم ۽ جابر جو تصور توڙي حقيقي نه آهي پر ته به ان جو اظهار حقيقي آهي. ڇو ته اها حقيقت آهي ته درياھ جو رويو سهڻي سان جابر ۽ ظالم ماڻهو جهڙو هو. (۱)

اسين هن باب ۾ شپلي جي ٻڌايل ڏاڪن سان گڏ علامت تائين رسائي حاصل ڪرڻ لاءِ اشاري نشان، تشبيه، استعاري ۽ تمثيل کي به ان جا مرحلا سمجهون ٿا. پر هت اها وضاحت به ضروري ٿا

سمجهون ته انهن سڀني عناصرن جو علامت ٺاهڻ ۾ ڪو هٿ ڪونهي، اهي سڀ جدا جدا ادبي اصطلاح آهن جن جو علامت سان صرف خانداني رشتي کانسواءِ ٻيو ڪو به واسطو ڪونهي. مطلب ته اهي سڀ اصطلاحات هڪ ئي خاندان جا جدا جدا جسم رکندڙ فرد آهن. هيٺ اسين انهن اصطلاحن ۽ علامتن کي مختصر طور سمجهڻ جي ڪوشش ڪنداسين.

نشان (Sign) ۽ علامت: نشان ڪنهن شيءِ، حالت، واقعي يا ڳالهه جي ماضي، حال ۽ مستقبل جي وجود کي ظاهر ڪري ٿو. مثال طور ”آليون گهٽيون“ نشان آهن ته مينهن پيو آهي. ڇت تي برسات جي ٽپ ٽپ (ڦڙن ڪرڻ جو آواز) نشان آهي ته برسات پئجي رهي آهي. بئرا ميٽر (مينهن ماپڻ جي اوزار) ۾ پاري جو ڪرڻ يا چنڊ جي چوڌاري ”هالو“ نشان آهي ته برسات وسڻ واري آهي. هڪ غير زرعي ايراضي تي جهجهي ساوڪ نشان آهي ته اتي اڪثر مينهن پوندو رهندو آهي. دونهين جي بوءِ نشان آهي ته ڪٿي باهه ٻري رهي آهي. زخمر ماضي جي ڪنهن ڌڪ جو نشان آهي. پرهه ڦٽي سج اڀرڻ جو نشان آهي ۽ توانو تندرست جسم کڏ خوراڪ جي فراواني جي نشاني آهي. اهي سڀ قدرتي (Normal) نشانين جا بيان ڪيل مثال آهن.

هڪ قدرتي نشان عظيم تر واقعي يا هڪ مرڪب حالت جو حصو آهي جو ان جي آثارن کي ظاهر ڪري ٿو. (۲)

ڪنهن به لفظ يا اصطلاح جي معنيٰ جا ٻه پهلو هوندا آهن. هڪڙو منطقي ۽ ٻيو نفسياتي. منطقي طرح انهيءَ معنيٰ کي، جيڪا نشان جو روپ وٺي ٿي، ائين چئبو ته اها هڪ خاص معنيٰ يا هڪ خاص مفهوم، پيغام جي صورت ۾ ڪنهن قاري جي ذهن ۾ داخل ڪري ٿي. نفسياتي طرح انهي معنيٰ کي هڪ نشاني چئي سگهجي ٿو

يعني ٻين لفظن ۾ ائين چئجي ته ڪنهن به ماڻهو لاءِ اها معنيٰ هڪ نشان جو درجو رکي ٿي. ٻنهي صورتن ۾ اڳتي هلي علامت جو منطقي ۽ نفسياتي پهلو هڪڙي شيءَ ڏانهن اشارو ڪن ٿا. (۲)

مثال طور ڪا به نشاني ڪنهن به نوس وجود يا واقعي ڏانهن اشارو ڪري ٿي جنهن ۾ ٿئي زمانا موجود هوندا آهن. يعني ماضي، حال ۽ مستقبل.

مٿين مثال کي اسين قدرتي نشانيون چوندا آهيون. منطقي اعتبار سان اهي قدرتي نشانيون علم ۽ ادب ۾ رنگ آميزي جي حسن سان تحرير کي سينگاري قاري کان داد حاصل ڪنديون آهن، ڇاڪاڻ جو نفسياتي ۽ منطقي اثرات انساني تخيل جي دنيا ۾ هلچل پيدا ڪري بي شمار حسين نشانين کي وجود ۾ آڻڻ جو سبب بڻجن ٿا. اها هڪ عجيب ڳالهه آهي ته انسان تخيل جي دنيا ۾ محسوس ٿيندڙ لذت کان ڪڏهن به پيڇو نه ٿو ڇڏائي سگهي. جيئن ته حال ۽ مستقبل ۾ هو جن تبديلين جو خواهان هوندو آهي، تن جي پهرين صورتگري سندن تخيل ۾ ٿئي ٿي جنهن کي نوس عملي جامو پهرائڻ لاءِ هو عمل جي دنيا ۾ جاکوڙ ڪري ٿو ۽ ظاهر ڳالهه آهي ته اهي نشانيون ئي آهن جيڪي سندن تخيل ۾ نوس صورتگري ڏانهن رهنمائي ڪن ٿيون.

انسان ته هڪ اشرف ۽ افضل مخلوق آهي پر جانورن کي به ڏسو ته اهي به تخيل جي ڪار فرمائي کان آڃا نظر نه ايندا. مثال طور هاڻي پنهنجي موت کي تخيل جي هڪ نوس صورت ۾ ڏسي انهيءَ منزل ڏانهن وڌي ٿو جتي کيس موت اچڻو آهي. پکين جي بلند پروازي ۽ انهن جو پنهنجي خوراڪ جي تلاش ۾ نڪرڻ، انهن جي تخيل جو ڪم آهي. چمڙي جو سج لهڻ کانپوءِ خوراڪ جي تلاش لاءِ فضا ۾ پرواز ڪرڻ به ساڳيو دليل رکي ٿو. ڪتي جو سهڪڻ خطري يا

طوفان جي نشاني آهي. سرڻ (هل) جي هڪ هنڌ اڏام ڪٿي جنگ يا لاش جي هجڻ جي نشاني آهي. ڪولين جو نڪرڻ برسات يا پاڻي جي نشاني آهي. اهو سڀ تخيل جو ڪمال آهي. ساڳي ذهني ڪيفيت جو ذڪر حضرت شاه عبداللطيف ڀٽائي اجهو سر ڪيڏارو ۾ هيئن ٿو ڪري؛

- ۱- سختي شهادت جي، مڙيوئي ملار،
ذرو ناهه يزيد کي، اي عشق جو آثار،
ڪسڻ جو قرار، اصل امان سين،
سر ڪلياڻ ۾ چوي ٿو؛
- ۲- سوري آ سينگار، آگهين عاشقن جو،
مرڻ موٽڻ مهڻو، ٿيا نظاري نروار
ڪسڻ جو قرار، اصل عاشقن کي.

سنڌي سماج ۾ اسان کي بنيادي علامتي وسيلو ”سينڊ“، ”ڪوڪ“ ۽ سڀني ۾ ملن ٿا. سنڌ ۾ انهيءَ نموني سان ڳالهائڻ جون نشانيون اڄ به مروج آهن. ڊاڪٽر الهداد پوهيو ان سلسلي ۾ وضاحت ڪندي لکي ٿو ته سينڊ مان ڪيترن قسمن جي معنيٰ حاصل ڪري سگهجي ٿي. پهرين طريقي مطابق ڪنهن ويندڙ جو ڌيان ڇڪائڻ آهي. ٻيو قسم چيڙائڻ آهي. ٽيون جنسي جذبات جو اظهار آهي ۽ چوٿون ڪنهن کي اشارو ڏيڻ آهي. هو اڳتي هلي لکي ٿو ته سڀني ۽ ڪوڪ به گهٽ وڌ ساڳي نموني استعمال ڪئي ويندي آهي. ساڳئي ڪتاب ۾ هو لکي ٿو ته آفريڪا جي ڪيترن ئي پرڳڻن ۾ سينڊ ذريعي ڳالهه ٻولهه ٿيندي آهي. (۴)

مٿين بحث مان اهم ڳالهه اها ظاهر ٿي ته نشان، اشارو ۽

علامتون هڪ جداگانہ نظام تحت ڪم ڪن ٿيون ۽ ٽنهي ۾ واضع فرق موجود آهن.

۱- نشان جي معنيٰ جو دائرو حالتن پٽاندڙ مقرر ٿئي ٿو. يعني جهڙي حالت تهڙي معنيٰ.

۲- اشاري ۾ رمزيت، ڪنايه جو عنصر غالب هوندو آهي ۽ ان جي معنيٰ ٻولي جي رواج، قبوليت جي بنياد تي حاصل ڪئي ويندي آهي.

۳- علامت جو لغت کان پري هڪ پنهنجو معنيٰ جو دائرو آهي. يعني علامت ٻولي جو اهو طريقو آهي جنهن ۾ لفظ پنهنجي عام رواجي معنيٰ کان هٽي، جذباتيت ۽ احساسيت جي وسيع قلبي جو مظاهرو ڪن ٿا.

اسان جي ڪيترن عالمن جو خيال آهي ته تشبيهه، استعارو، ڪنايو وغيره به علامت جي خاندان جا فرد آهن ۽ علامت جو بنياد خود اهي عناصر آهن. اعجاز حسين پي ايڇ ڊي جي لاءِ پيش ڪيل ٿيسز ۾ لکي ٿو:

”علامت جي معنيٰ، ساخت، وسيع ۽ اثر پذيري جي ڳالهه ٻولھ دوران تشبيهه، استعاري، نشان، ڪنايي، رمز ۽ مجاز جي ٻين عناصر کي به گڏوگڏ زير بحث آڻيو. ان لاءِ به جو علامت جي شناخت ۽ برتري جو تصور، انهن عناصر جي پيٽ ۽ تجزئي تي بنياد رکڻ ٿا.“
(۵)

حقيقت هي آهي ته علامت نگاري هڪ اهڙو جداگانہ علمي ۽ ادبي جُز آهي جنهن جو بنياد صرف اشاري ۽ نشان تي ٻڌل آهي ۽ نه مجاز تي. تشبيهه، استعارو، ڪنايو وغيره اهڙا ترڪيبي عناصر آهن، جيڪي بذات خود علامت جا مرھون منت آهن ۽ انهن جي شناخت جو

سبب پڻ علامت آهي. البتہ ائين چئي سگهجي ٿو ته علامت هڪ اهڙي ڏاڪڻ آهي جنهن جي ذريعي اهي سڀ عناصر علمي و ادبي عمارت جو سير ڪن ٿا، ڇو ته علامت لفظ جي اندروني ڪيفيت سان گڏوگڏ، لفظ جي پهچ ۽ پکيڙ کي انفراديت بخشي ٿي. ان ڪري لفظ جامع روپ اختيار ڪندي معنيٰ جي اها صورت وٺي ٿو جتي هر مڪتب فڪر جو ماڻهو، ان جي چاشني چڪي، حظ حاصل ڪر سگهي ٿو.

استعارن جا مثال لطيف سائين جي ڪلام مان هيٺ ڏجن ٿا:

”راجا رسائو گهڻو، سٿائو سردار“

”ٺاڪرا کڻن ٺار، مٿي تي ٿي مٿين“

”چنيسر چوڙ رنگ، ٻه رنگو لوڪ ٻيو.“

”تو جو ڀانيو هار، سو سورن جو سگرو.“ (۶)

تمثيل: لطيف جي پوري شاعري کي تمثيلي شاعري

ڪوٺيو ويو آهي. ان ڪري اسين پنهنجي موضوع جي مناسبت سان اهو ضروري ٿا سمجهون ته تمثيل ۽ علامت ۾ جيڪو واضح فرق آهي، ان کي کولي بيان ڪريون. جيئن اڳتي هلي پٽائي رحم جي شاعري کي علامتي انداز ۾ سمجهڻ لاءِ اسان کي ڪنهن قسم جي دقت محسوس نه ٿئي.

علامتي صورت ۾ هڪ صورت تمثيل جي به آهي جنهن ۾ معنيٰ جي سطح بدلي ويندي آهي. تمثيل ماضي جي ڪن حقيقتن جو هڪ مخصوص زماني ۽ مڪاني رشتو ڳنڍيندي آهي. انهيءَ سلسلي ۾ هاڻي رچلس لکي ٿو:

”تمثيل ٻن مختلف شين يا واقعن يا موقعن تي مشترڪ

وصفن ۽ مقابلي جو ٻيو نالو آهي. جيڪو شخص تمثيل کان ڪم وٺي ٿو، اهو هڪ موقعي جي احوال جي تشريح ٻئي موقعي جي احوال جي ذريعي سان ڪندو آهي. (۷)

جڏهن ڪنهن شيءِ، مقام ۽ وقت ۾ اختلاف پيدا ٿي پوندو ته مطلب اهو ٿيندو ته احوال ۽ حقيقتون به مختلف ٿي پيون. انيس ناگي تمثيل جي ذڪر ۾ فرمائي ٿو:

”تمثيل کي هڪ محاکاتي استعارو چئي سگهجي ٿو. استعارو، اختصار جي وصف مان پيدا ٿئي ٿو ۽ تمثيل ۽ اختصار ۽ وسعت ٻنهي جو سنگم آهي. تمثيل جي عام تعريف شين ۽ حقيقتن جو محاکاتي بيان آهي. (۸)

جيتوڻيڪ محاکات جو تعلق به عڪس سان آهي، پر عڪس جي اڀياس لاءِ اهو طريقو مڪمل نه آهي. ڇو ته اهو صرف قدرتي مناظر جي بيان سان واسطو رکي ٿو، تمثيل ۽ استعاراتي ڪيفيت، اختصار سان پيدا ٿيندي آهي ۽ اختصار ۾ انڪشاف شاعر جو شروعاتي نڪتو ٿيندو آهي. تمثيل ۾ اختصار به هوندو آهي ته وسعت جي گنجائش به، جا معلوم جي اصل تائين پهچڻ جو ذريعو به آهي. ان ڪري عڪس مان مراد آهي معلومات يا محسوسات جا اڳ ۾ حاصل ٿيل هجي، تنهن کي وري جاڳايو وڃي. اهڙن احساسن ۽ جذبن کي هڪ شاعر وڌيڪ سمجهي سگهي ٿو. تنوير عباسي تمثيل ۽ شاعر جي تعلق لاءِ ڪتاب ”شاه لطيف جي شاعري“ ۾ لکي ٿو:

”ان ڪري هن کي پنهنجي محسوس ڪيل ڪائنات ٻيهر تخليق ڪرڻي ٿي پوي. ڪائنات جي انهيءَ ٻيهر تخليق لاءِ عڪس بهترين ذريعو آهي. ان ذريعي ئي شاعر پنهنجا محسوس ڪيل خاص قسم جا تجربا، احساس، مشاهدا، عام ماڻهو جي من ۾ ٻيهر پيدا ٿو

ڪري سگهي. (۹)

ساڳي حقيقت جي تائيد ۾، ساڳي ئي ڪتاب ۾ فرانسيسي نقاد رومي دي ڪارمنٽ جي حوالي سان ٻڌايل آهي ته: ”شاعر ٻن طريقن سان ئي پنهنجا محسوسات ۽ مشاهدا محفوظ ڪري سگهي ٿو، يا موسيقيت جي طريقي سان يا عڪسن جي طريقي سان. (۱۰)

شاعر ۽ اديب تمثيل کان گهڻو ڪم وٺندا آهن ڇو ته ائين ڪرڻ سان دنيا سان واسطو رکندڙ مختلف شين ۽ حالتن جي وچ ۾ اختلاف جي حقيقت کي سمجهي سگهندا آهن. ان ڪري اها ڳالهه ظاهر ٿي ته ”تمثيل بنيادي حقيقتن جي دريافت جو نهايت اهم ذريعو آهي.“ (۱۱)

جيئن ته لطيف سائين جي شاعري علامتي به آهي ته تمثيلي به. ان ڪري لطيف سائين پنهنجي ڪلام ۾ ڪيترائي اهڙا ذهني ۽ جذباتي احساس پيش ڪري، عڪسي شاعري جي به تڪميل ڪئي آهي. هيٺين بيت مان بخوبي معلوم ٿيندو ته لطيف سائين جا عڪس ڪنهن نه ڪنهن خيال، جذبي ۽ احساس سان ڀريل هوندا آهن ۽ اهي ڪنهن خاص ۽ مقرر وقت تي پيش ٿيل هوندا آهن. لطيف سائين فرمائي ٿو:

گهڙي گهڙو هٿ ڪري، الاهي توهار،
جنگهه ڇرڪي وات ۾، سسي کي سيسار،
چوڙا پيڙا چڪ ۾، لڙ ۾ لڙهيس وار،
لکين چهڻيس لوهڻيون، ٿيلهيون ٽرنئون ڌار،
مڙيا مڇ هزار، پاڳا ٿيندي سهڻي.
(سهڻي، ۱-۱۵)

لطيف سائين جو مٿيون بيت جذبات سان ڀريل ۽ فڪر جو خزينو آهي. وليمر ڪوهين اهڙي عڪس کي ”ڀريل عڪس (Charged Image)“ سڏيو آهي. (تنوير عباسي: ”شاه لطيف جي شاعري“ ص. ۷۹)

شپلي عڪس جي تعريف ڪندي لکي ٿو:
”عڪس هڪ ادبي صفت آهي، هن صفت جو دارومدار گهڻو ڪري ڏسڻ جي وسيلي سان حاصل ڪيل تجربتي تي آهي. عڪس اظهار جو هڪ اهڙو وسيلو آهي جنهن ۾ ڪنهن شيء جي حسي تاثر (Sensual appeal) کي شامل ڪيو ويندو آهي. عڪس جو ڪم آهي ڪنهن شيء جي اظهار کي اثرائتو، موزون ۽ مختصر بنائڻ.
ڏسڻ وارن حواسن جي وسيلي حاصل ڪيل تجزيي وارو هڪ شعر لطيف سائين جي شاعري مان ملاحظه فرمايو:

لڪڙياريون آڱريون، پاروچاڻو پير،
اچو پسو جيڏيون، تازو پنهنون پير،
ويچاري سين وير، جتن جيڏو ٿي ڪيو
(حسيني - ۱۲- ۱۱)

محاڪات، جيئن ته عڪس نه آهي، پر عڪس سان واسطو رکندڙ ادبي اصطلاح آهي، ان جو ذڪر ڪلياڻ آڏواڻي شاه جي شاعري جي مناسبت سان ڪيو آهي، (۱۲) غلام محمد شاهواڻي به ”شاه جو رسالو“ (ص ۲۳) تي محاڪات جي سلسلي ۾ لکي ٿو ته ڪنهن شيء يا حالت جو اهڙي طرز سان بيان ڪرڻ، جو انهيءَ جي تصوير پڙهندڙ يا ٻڌندڙ جي اکين اڳيان تري اچي. مطلب ته عڪس شاعري جو هڪ اهڙو وسيلو آهي، جنهن ذريعي شاعر پنهنجي قاري کي اڻ ڏٺل، اڻ ٻڌل ۽ غير محسوساتي دنيا جو سير ڪرائي ٿو. ان ڪري ئي چيو ويندو

آهي ته بهتر شاعري اها آهي جنهن ۾ تجربو عڪسن جي صورت ۾ ظاهر ٿئي.

عڪسي مشاهدي جون چند عام صورتون هي آهن.
۱- بصري مشاهدو ۲- غير متحرڪ مشاهدو ۳- متحرڪ مشاهدو ۴- رنگين عڪسي مشاهدو ۵- انتقالي مشاهدو ۶- ٻڌڻ واري مشاهدي جا عڪس (۱۲)

لطيف جي شاعري مان عڪسي ٻولي جا مثال هيٺ ڏجن ٿا:

۱- بصري مشاهدو:
”پلر جي پالوٽ سين، پتن جهليا پاه“

۲- غير متحرڪ مشاهدو:
”اڄ پڻ اتر پار ڏي، ڪارا ڪڪر ڪيس.“

۳- متحرڪ مشاهدو:
”پرين جي پرديس مونکي مينهن ميڙيا“

۴- رنگين عڪسي مشاهدو:
”اڄ رسيلا رنگ بادل ڪڍيا برجن سين“

۵- انتقالي مشاهدو:
”ڪامل ڪپاهن ۾ پئي نار ٿران“
۶- ٻڌڻ واري مشاهدي جا عڪس:

”سٿي رڙ رعد جي، ڪليون ٿيون ڪنهن. (۱۴)

شين جي مماثلت يا تمثيل جا نتيجا تڏهن صحيح ثابت ٿيندا
جڏهن اهي حقيقت جي جائزي مطابق درست ٻيهر، ٻيءَ صورت ۾ اها
تمثيل چئي نه سگهجي.

شاه پٺاڻي رح پنهنجي ڪلام ۾ جيڪي مثال ڏنا آهن سي مٿين
قول مطابق آهن. ڊاڪٽر تنوير عباسي چوي ٿو:

”هن جون ڪهاڻيون ۽ ڪردار رڳو انسان نه آهن، پر ان کان
گهڻو مٿي آفاقي حقيقتون آهن. شاه لطيف برابر نير تاريخي لوڪ
ڪهاڻين جو سهارو ورتو آهي، پر شاه لطيف رڳو قصه خوان يا داستان
گو ناهي. هن جي هر ڪهاڻي هڪ آفاقي حقيقت ڏانهن اشارو آهي. هن
جو هر ڪردار ڪنهن نه ڪنهن جذبي، احساس يا ڪيفيت جي
نمائندگي ڪري ٿو.“ (۱۵)

داستان گوئي يا تمثيلي شاعري ۽ علامتي شاعري ۾ حد فاصل
مقرر ڪندي بيتس لکي ٿو: ”هر اهو فن جيڪو داستان گوئي يا تصوير
ڪشي ناهي اهو اهڃاڻي آهي.“ (۱۶)

تمثيل ۽ علامت ۾ فرق ٻڌائيندي هزارڊ آدمس لکي ٿو:
”تمثيل ڪنهن ٻي شيءِ جي بدران استعمال ٿيل لفظ آهي پر علامت
شين جي ڄاڻ حاصل ڪرڻ جو ذريعو آهي.“ (۱۷)

علامت جون عمومي ڌارائون: علامت لاءِ مان اڳ

۾ ئي چئي چڪو آهيان ته اها پنهنجي خاص معنيٰ جي لحاظ کان نشان
جو روپ ڌاري ٿي ۽ جڏهن اهو نشان ٻولي ۾ پنهنجي مخصوص شڪل
وٺي بنيادي صورت اختيار ڪري ٿو، تڏهن ان جي حيثيت علامت جي
ٿيو پوي.

علامت هڪ سماجي عادت آهي جيڪا سماجي سطح تي انسان جي ٻين عادتَن جهڙوڪ چرڻ پڻ، ڏسڻ ۽ سمجھڻ جيان هڪ عادت آهي، جنهن جو عمل سڄي سماج جي سطح تي ٿئي ٿو ۽ عادت جيان غير ارادي ٿئي ٿو.

علامت جي انهيءَ بنيادي صورتگري کي سمجھڻ کانپوءِ اسين ان جي قسمن ۽ وسعت متعلق ويچارينداسين.

پال ايلمر مور علامت جا چار قسم ٻڌايا آهن:

- ۱- اهو جنهن ۾ علامت نري علامت يا علامت محض هجي. هن ۾ شاعري جي ڪنهن مامري جو هٿ ڪونه هوندو آهي. هن جا مثال آهن پاڻي جي علامت، يا رياضي جون ٻيون علامتون وغيره.
- ۲- هن ۾ ڪنهن به شيءِ جون ٻه خصوصيتون ڏيکاريون وينديون آهن. هڪ پهرين ۽ بنيادي، ۽ ٻي اها جنهن سان ان شيءِ جو سپاويڪ لاڳاپو آهي ۽ ان کي هميشه محسوس ڪري ٿو سگهجي. هن ۾ استعارا اچي ٿا وڃن.
- ۳- هن ۾ ڪنهن نه ڪنهن سادي لفظي واقعي کي شامل ڪيو ويندو آهي. مثال طور:

”جا نينهن ڳنهندي نانءُ، سا مون جيئن پوندي مامري.“

”هي تنين جو ڏيهه، کاتي جنين هٿ ۾“

دريائي ڌاريا، مٽ مٽي جا نه ٿيا.“ وغيره.

- ۴- هن ۾ ڪنهن عمل کي ان سان لاڳو شيءِ سان ڏيکاريو

ويندو آهي. جيئن شاه سائين کاڌي کي ”کيڻ“ يا ”کائڻ“ جي معنائن ۾ ڏيکاري ٿو. اهو ”کيڻ“ يا کائڻ وارن لفظن جو استعمال ”علامت“ جهڙو آهي. ٻيا مثال هي آهن.

”سڌ مَ ڪر سڌڻ ريءَ هلڻ ريءَ مَ هل،
جلڻ ريءَ مَ جل، رڻڻ ريءَ مٿان رڻين.“

”اونچو اهاون گهڻون، جيئن کي جبل،
”مرڻ“ مون سين هل، ته پئي تو پند ڪريان“ (۱۸)
جيئن ته علامت جي سلسلي ۾ مختلف عالمن جا جدا جدا رايا آهن تيئن ان جي قسن ۾ به مختلف صاحب فڪر ماڻهن پنهنجا رايا پيش ڪيا آهن. پر تحقيق مان معلوم ٿئي ٿو ته انهيءَ ڳالهه تي سڀئي متفق آهن ته روايتي طور تي جيڪي به علامتون استعمال ٿين ٿيون، سي پوري ڪائنات تي حاوي آهن. انهن جو استعمال پوري مهذب دنيا ۾ رائج آهي.

مشهور مفڪرن ورن ۽ ويلڪ علامتن جا ٽي قسم بيان ڪيا آهن. ۱- ذاتي ۲- روايتي ۳- سياويڪ.

۱- ذاتي علامت: ذاتي علامت اها علامت آهي، جنهن ۾ فنڪار يا شاعر ڪنهن مشاهدي ۽ تجربي کي پنهنجي علامت ٺاهڻ واري صلاحيت جي آڌار تي، ٻي ڪنهن فنڪار جي مدد کان سواءِ علامت جي صورت ڏي ٿو. سنڌي شاعري جي پرک ۾ هن ڳالهه جو ڌيان ضروري رکيو ويندو آهي. ڊاڪٽر پوهيو لکي ٿو:
”آءُ ڀانيان ٿو ته هن باري ۾ به حضرت شاه سائين اسان جي

پهرين اعليٰ آرٽسٽن مان هوندو، جن ذاتي علامت استعمال ڪئي هوندي." (۱۹)

ڊاڪٽر صاحب پنهنجي راءِ جي مضبوطيءَ لاءِ چند مثال پيش ڪيا آهن. جيئن ته شاه صاحب پنهنجي رسالي ۾ لفظ جانار (جانور) جباب (جوغو)، بالاپڻ، حسناڪ (حسن) ۽ ٻيا اهڙا لفظ استعمال ڪيا آهن جن مان اهو معلوم ٿئي ٿو ته شاه پٽائي ڪنهن روايت جو محتاج ڪونه رهيو بلڪه هن پنهنجي ٻولي، پنهنجي سماج سان هٿ ڪئي ۽ پوءِ پنهنجي اعليٰ قابليت ۽ فڪر و فھر وسيلي، ٻولي جي لفظن کي علامتن ۾ تبديل ڪيائين. (۲۰)

اهڙي طرح سنڌ اندر ماڻهن جي رهڻي ڪهڻي ۽ گهرن توڙي لوڙهن اندر، پنهنجي سماجي زندگي کي برقرار رکڻ لاءِ جيڪا معنيٰ ڪم اچي ٿي سا معنيٰ حقيقت ۾ اسان جي سوچ، ريتن، رسمن، اعتقاد، تاريخ ۽ ڏند ڪٿائن جي پيداوار آهي. اهڙي ريت ٻولي جي نفسيات اصل ۾ سماجي نفسيات جو ڪم ڪري ٿي. شاعر سماج جي نفسيات جو ڄاڻو ٿئي ٿو. لطيف سائين پڻ پنهنجي سماج جي نفسيات جو پوري ريت اڀياس ڪيو هو. انهيءَ ڪري هن ٻولي جا اهڙا لفظ استعمال ڪيا، جيڪي اڳتي هلي مستقل علامتون بڻجي پيون. سچ پچ لطيف سائين سنڌي سماج جي نفسيات تي مڪمل عبور رکندڙ ڏاهو هو.

۲. روايتي علامت: ان سلسلي ۾ ڊاڪٽر ٻوهيو لکي ٿو ته ”روايتي اهڃاڻ (علامت) جي باري ۾ رڳو ايترو چئي سگهيو ته شاه سائين جي پنهنجي معيار ۽ قابليت جي خيال کان ائين چوڻ آڻڙي ئي نه ٿو، جو چئجي ته شاه سائين انهن علامتن کي به استعمال ڪيو آهي جيڪي روايتي طور تي يا ادب جي روايت جي حيثيت ۾ هن کان اڳ ۾

ٿي ٺهي ويا هئا. (هڪ ڏکيائي اها آهي ته سنڌي ٻولي جي تاريخ ۾ هن باري ۾ رڳو اشارو به موجود ڪونهي) پر تاريخي طور تي اها ڳالهه پڪي آهي ته سنڌي شعر جون جيڪي صنفون شاه سائين کان اڳ موجود هيون، انهن ۾ سمنبل يا اهڃاڻ (علامت) ضرور هوندو، ڇو ته انهن صنفن جي نوعيت ئي اهڙي آهي ۽ اهو ”اهڃاڻ (علامت) ضرور شاه سائين کان اڳ وارن شاعر بڻايو هوندو.

پر جيستائين شاه سائين کانپوءِ وارن شاعرن جو تعلق آهي، اهڙا اهڃاڻ ڪئين آهن، جيڪي هنن شاه سائين جي فن ۽ روايت مان ورتا آهن ۽ هن خيال کان اڄ تائين اهڃاڻ جو استعمال اسان وٽ، گهڻي قدر، روايت جي آڌار تي ئي ٿيندو ٿو اچي. هنن روايتن مان تمام گهڻن جو باني ۽ پايو وجهندڙ شاه سائين ئي آهي. (۲۱)

روايتي شاعري يعني روايتي علامتون به ذاتي علامتن کان ڌار نٿيون ڪري سگهجن، ڇو ته روايت ٺهندي آهي تجربن جي بنياد تي، ساڳي طرح ذاتي علامتون پڻ سماج جي عادتن ۽ روايتن کي سامهون رکي جوڙيون وينديون آهن، جيڪي اڳتي هلي روايت بڻجي پونديون آهن. ان ڪري ذاتي علامتن کي روايتي علامتن کان ڌار ڪري نٿو سگهجي.

۲. سپاويڪ علامتون: انهن علامتن جي باري ۾ ڊاڪٽر پوهيو لکي ٿو:

”مان نه ٿو سمجهان ته ڪو اهڙو اهڃاڻ به هئڻ گهرجي جيڪو پنهنجو پاڻ ئي ٺهي پيو هجي ۽ ان ڪري کيس ”سپاويڪ اهڃاڻ“ سڏي سگهجي. مان ٻولي جي انهيءَ خود سري يا پاڻ هرترائي جو قائل نه آهيان، جنهن ۾ ٻولي پنهنجو پاڻ بگڙي يا ٺهي سگهي ٿي. ٻولي نه جادو آهي ۽ نه معجزو. ان ڪري ٻولي جو ڪو به عمل

آسماني نه آهي. ٻولي ته سماج جي هٿن ۾ هڪ ڪارگر هٿيار يا وسيلي وانگر رهندي آئي آهي. جنهن کي سماج پنهنجي ضرورتن مطابق استعمال ڪري ٿو. ان ڪري اهو سمبل يا اهڃاڻ جيڪو فرد جي عمل سان نه، پر سماج جي عمل سان ٺهيو هوندو، اهو سماجي اهڃاڻ ته هوندو. پر مان ان کي ”سياويڪ“ چئي ڪونه سگهندس. (۲۲)

ان ڪري ڊاڪٽر ٻوهڻي جي خيال مطابق علامتن جا ٻه قسم آهن. هڪ ذاتي ۽ ٻيو روايتي. فرائيڊ وٽ علامتون ٻن قسمن جون آهن. ۱- عارضي ۲- دائمي

عارضي علامتون زمان کان ڦٽنديون آهن ۽ دائمي علامتون لوڪ ورثي، ڏند ڪٿائن، لوڪ ڪهاڻين، روايتن ۽ مذهبن مان ترڪيب وٺن ٿيون ۽ ان ترڪيب ۽ تشڪيل ۾ شعوري عمل جو ڪو به دخل نه هوندو آهي. پر لاشعوري طور ان جي تشڪيل ٿي ويندي آهي. لاشعور اصل حقيقت کي لڪائي، ڪنهن چور دروازي کان، ان جي صورت کي بدلائي پيش ڪندو آهي. (۲۳)

جناب اعجاز حسين پنهنجي پي ايڇ ڊي لاءِ لکيل ٿيسز بعنوان ”اردو افساني مين علامت نگاري“ جي صفحي ۶۵ تي لکي ٿو: ”علامت جا ڪئي روپ آهن، پر بنيادي طور تي علامت جا ٽي قسم آهن جن تي علامتي نظام ٻڌل نظر اچي ٿو ۽ ان تي اڪثر حلقا متفق آهن.“ اهي آهن: ۱- آفاقي. ۲- علائقائي يا سماجي ۳- شخصي يا انفرادي.

مان سمجهان ٿو ته اها راءِ ڪافي درست ۽ قرين قياس آهي. مذڪوره علامتن جي تفهيم لاءِ سندن تفصيل هيٺ ڏجي ٿو.

۱- آفاقي علامتون: اهڙيون علامتون آهن جن جو تعلق پوري

ڪائنات جي انسانن سان هوندو آهي. جيئن ته اهي پوري انساني برادري جي تجربن، مشاهدن ۽ احساسن جي هڪجهڙائي جي بنياد تي نمائندگي ڪنديون آهن، انڪري آفاقي قدرن ۾ انسانن جا گڏيل عمل توڙي لوڪ ورثي کي خصوصي اهميت هوندي آهي.

”هيءَ هڪ حقيقت آهي ته هر ٻولي جو لوڪ ادب، اتي جي ملڪي حالتن، قومي ۽ تمدني اثرن کان متاثر هوندو آهي، مگر انهيءَ جي باوجود به اصولي طرح سان ان ۾ ڪي اهڙا عالمي اصول هوندا آهن، جي دنيا جي سڀني لوڪ ادبن ۾ عام هوندا آهن.“ (۲۴)

شاه پٽائي جي ڪلام ۾ آفاقيت آهي. هن جو گهڻو تڻو ڪلام آفاقي علامتن تي مشتمل آهي. جيئن ته لوڪ شاعري پڻ آفاقي قدرن جي نمائندگي ڪري ٿي. شاه پٽائي جو ڪلام پڻ انهيءَ دائري ۾ آئي سگهجي ٿو.

۲. علائقائي يا سماجي علامتون: اهڙيون علامتون آهن جيڪي هڪ مخصوص خطي ۾ سماجي عمل جي نمائندگي ڪن ٿيون ۽ ان علائقي جي شناخت جو ذريعو هونديون آهن. لطيف سائين پنهنجي ڪلام ۾ سنڌ ڏيهه سان واسطو رکندڙ اهڙيون مخصوص علامتون استعمال ڪيون آهن، جن کي سنڌ توڙي سنڌي ادب سان واسطو رکندڙ ماڻهو سولائي سان سمجهي سگهي ٿو. انڪري ئي چيو ويندو آهي ته:

”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 آڙ ۽ جوءِ جي خاص لفظن ۽ محاورن جو به ماهر آهي، جن کي هو پنهنجي شعر ۾ فطري طور ان جي اصلي ۽ حقيقي خواه اصطلاح معنيٰ ۾ استعمال ڪري ٿو.“ (۲۵)

لطيف پڻ عوام جو شاعر هو. هو سنڌ ڏيهه جي ماحول جو نيباج هو، ان ڪري هو پنهنجي ٿر ۽ جوڙ جي خاص لفظن ۽ محاورن جو به ماهر هو. لفظ ۽ محاورا جڏهن ٻولي ۾ پنهنجي جاءِ ٺاهي ويندا آهن تڏهن انهن جي حيثيت علامتن جي ٿي پوندي آهي ۽ اها ئي لفظ جي مٿانهن معنيٰ آهي، جنهن کي ڊاڪٽر بلوچ اصطلاحي معنيٰ ڪوٺيو آهي. شعر جي اصطلاحي معنيٰ علامتي معنيٰ ۾ شمار ڪئي ويندي آهي، جنهن کي هينئر درست ڪري استعمال ڪرڻ گهرجي.

۳. شخصي يا انفرادي: علامتون ليکڪ جي ذات سان تعلق رکن ٿيون. پر هت ذات مان اها مراد قطعي نه آهي ته نظام سماج کان جدا ٿيندو آهي، پر هي اهڙيون علامتون آهن جيڪي فنڪار حسب ضرورت پاڻ تخليق ڪندو آهي ۽ پنهنجي اظهار کي مڪمل ڪرڻ لاءِ تشڪيل ڏيندو آهي. اهڙين علامتن جي گهرڻ لاءِ ڪنهن قاعدي ۽ قانون جي بدران فنڪار جي ذاتي فهم، تجربن ۽ مشاهدي کي بنيادي حيثيت حاصل آهي. اهي علامتون ڪڏهن تاريخ، مٿ، مذهب ۽ روايتن مان حاصل ڪجن ٿيون ته وري ڪڏهن اهي ثقافت، سياست معاشري ۽ معيشت جي خمير مان تخليق ڪيون وڃن ٿيون ۽ ڪڏهن وري ان جي اندر پيدا ٿيندڙ لهرون علامت ڪري جو فرض پورو ڪنديون آهن. آخري ۽ ٽين صورت واريون علامتون اونهيون، لڪل ۽ عام سطح واري قاري جي پهچ کان گهڻو مٿي هونديون آهن. هر ڪنهن زماني ۾ پراڻي علامتي نظام سان گڏوگڏ نئون علامتون به جڙنديون رهنديون آهن، جيڪي فرد جي پنهنجي ڪوشش جو نتيجو هونديون آهن. تنهن ڪري هر لحظي ۾ علامتن جو هڪ نئون نظام تشڪيل ٿيندو رهي ٿو. سوسن لينگر چوي ٿي:

”علامت ٺاهڻ جي خواهش انسان جي بنيادي ضرورت آهي. کائنات، پيئڻ، ڏسڻ ۽ هلڻ جيان علامت سازي به انسان جي ذهن ۾ بنيادي عمل سان واسطو رکي ٿي. هي انسان جي ذهن جو هڪ اهڙو عمل آهي جيڪو هر وقت ۽ هر لحظي جاري رهي ٿو. ڪٿي ڪٿي هي عمل شعوري ٿئي ٿو ۽ ڪٿي وري لاشعوري. ذهن هڪ تسلسل ۾ پنهنجي ضابطن تي عمل ڪندي، بنيادي تقاضائن کي پورو ڪرڻ لاءِ، پنهنجي تجربن کي علامتن ۾ تبديل ڪندو رهي ٿو. (۲۶)

علامتن جي قسمن تي بحث ڪندي اسان ڏٺو ته علامت سازي هڪ اهڙو عمل آهي، جيڪو انسان جي سماجي عادت ۾ شامل آهي. هي عمل هر وقت ۽ هر گهڙي جاري آهي پوءِ ڇو نه شعوري يا لاشعوري.

علامتن جو اهو نظام مختلف شڪلن ۽ صورت ۾ آهي جن کي سمجهڻ لاءِ مختلف ماهرن پنهنجي ماحول ۽ سماج جي تقاضائن کي سامهون رکي، انهن جي درجه بندي ڪئي آهي. سنڌي سماج جي رهڻي ڪهڻي، ثقافت، معيشت، سياست، روايت، عقيدو، مذهب ۽ مٿ جو هڪ جداگانه نظام آهي، جنهن جي آڌار تي علامتن جو عمل ظهور ۾ اچي ٿو. علامتن جي هن نظام ۾ شروعات جيتوڻيڪ لطيف سائين کان گهڻو اڳ هت رائج هئي، پر ان جي سچي ۽ صحيح شناخت لطيف سائين ڪرائي آهي. هن جي ڪلام ۾ جيڪي فن ۽ فڪر جا گهاڙيٽا، فهر ۽ ادارڪ جون گهرايون لڪل آهن، سي سڀ انسان جي عملن ۽ تاريخ سان واسطو رکندڙ سچايون آهن، جن کي سنڌي سماج جي ناتي سان، علامتن جي عمل کي سامهون رکي ڇنڊ ڇاڻ ڪري، سنڌي سماج جي ماضي ۽ حال جي تصوير ڏسي سگهجي ٿي.

حوالا

- ۱- "سه ماهي مهراڻ": سنڌي ادبي بورڊ، ڄامشورو اپريل کان سيپٽمبر ۱۹۷۵ع ص - ۲-۳
- ۲- سوسن ڪي لينگر: "فلاسافي ان اي نيوڪي" - نيو امريڪن لائبريري آف ورلڊ لٽريچر: نيويارڪ ۱۹۴۸ع ص - ۴۵-۴۶
- ۳- ..... ايضاً ..... ص - ۴۲
- ۴- ٻوهيو، الهداد (ڊاڪٽر): "سنڌي ٻولي جو سماجي ڪارج" - انسٽيٽو آف سنڌالاجي - ڄامشورو - ۱۹۷۸ع ص - ۲۸۰
- ۵- اعجاز حسين: "اردو افساني مين علامت نگاري" - پي ايڇ ڊي ٿيسز، سنڌ يونيورسٽي، ڄامشورو ۱۹۷۹ع ص - ۴۲
- ۶- "سماهي مهراڻ": سنڌي ادبي بورڊ، ڄامشورو، اپريل کان سيپٽمبر ۱۹۷۵ع ص - ۶۹-۷۰
- ۷- هائي رچلس: "فڪر سليم ڪي تربيت" (ترجمو غلام رسول مهر) شيخ غلام علي اينڊ سنز، ڪراچي ۱۹۶۵ع ص - ۱۵۲
- ۸- جالب افتخار: "نئي شاعري" نئي مطبوعات لاهور ۱۹۶۶ع ص - ۷۸
- ۹- عباسي، تنوير: "شاه لطيف جي شاعري" شاه عبداللطيف ثقافتي سوسائٽي ڪراچي، ۱۹۷۶ع ص - ۶۸
- ۱۰- آئزڪز: "دي بئڪ گرائونڊ آف ماڊرن پوئٽري" - لنڊن ۱۹۵۱ع ص - ۲۵ - ۲۶
- ۱۱- هائي رچلس: "فڪر سليم ڪي تربيت" (ترجمو غلام رسول مهر، شيخ غلام علي سنز، ڪراچي ۱۹۶۵ع ص - ۵۴

شاه جي شاعري ۽ علامت نگاري

- ۱۲- آڏواڻي، ڪلياڻ؛ "شاه جو رسالو" - مڪتبہ اسحاقية، جھونا مارڪيٽ، ڪراچي ۱۹۷۶ ص ۲۳
- ۱۳- ٻوهيو، الهداد (ڊاڪٽر)؛ "سنڌي ٻولي ٻولي جو سماجي ڪارج" انسٽيٽوٽ آف سنڌالاجي، ڄامشورو ۱۹۷۸ع ص ۳۲۹
- ۱۴- ..... ايضاً ..... ۳۳۰ - ۳۳۱
- ۱۵- عباسي، تنوير؛ "شاه لطيف جي شاعري" - شاه عبداللطيف ثقافتي سوسائٽي ڪراچي، ۱۹۷۶ع ص ۱۲۲
- ۱۶- ..... ايضاً ۱۲۲
- ۱۷- جالب افتخار؛ "نثري شاعري" - نثري مطبوعات، لاهور، ۱۹۶۶ع ص ۸۱
- ۱۸- سه ماهي مهران؛ سنڌي ادبي بورڊ، ڄامشورو - اپريل سيپٽمبر ۱۹۷۵ع ص ۷۰
- ۱۹- ..... ايضاً ..... ص ۷۳
- ۲۰- ..... ايضاً ..... ص ۷۳
- ۲۱- ..... ايضاً ..... ص ۷۳ - ۷۴
- ۲۲- ..... ايضاً ..... ص ۷۴
- ۲۳- ابن فريد؛ "مين، هر اور ادب" - ايجوڪيشن لوڪ هائوس عليگڙھ
- ۲۴- نظاماڻي، الهه بخش؛ "سنڌي لوڪ ادب جي ارتقائي تاريخ" - انسٽيٽوٽ آف سنڌالاجي، ڄامشورو ۱۹۸۱ع ص ۴
- ۲۵- بلوچ، نبي بخش خان (ڊاڪٽر)؛ "پيلاين جا ٻول" (ٻيو ڇاپو) زيب ادبي مرڪز حيدرآباد ۱۹۷۰ع ص ۴
- ۲۶- سوسن ڪي لينگر؛ "فلاسافي ان اي نيوڪي" - نيو امريڪن لائبريري آف ورلڊ لٽريچر، نيويارڪ ۱۹۴۸ع ص ۴۵

ڀاڱو ٻيو

حضرت شاه عبداللطيف ڀٽائي جي
حياتي جا چند اهم پهلو

Cell No:

0344 - 3919786

Sahib Khan "Soorih" Mirani

باب پهريون

لطيف سائين جي حياتي جا چند اهم پهلو (*)

خاندان: شاه عبداللطيف سيد عبدالڪريم بلڙي واري جي خاندان مان هو جيڪو اصل مٽياري جو هو پر پوءِ بلڙي ۾ مقيم ٿي ويو. سندس پڙ پوٽي سيد حبيب بلڙي ڇڏي، اچي مٽياري ۾ سڪونت اختيار ڪئي، اهو بزرگ ئي شاه لطيف جو والد ماجد هو.

شاه جي خاندان متعلق مرزا قليچ بيگ لکي ٿو: ”سندس وڏا هرات ۾ رهندا هئا. انهن مان هڪ سيد مير علي، امير تيمور جي ڏينهن ۾ نالو ڪڍيو. سيد کي ڇهه پٽ هئا. ۱- امير عبدالباقي جيڪو اجمير جو حاڪم هو. ۲- مير عبدالواحد شاه ملتان جو حاڪم هو. ۳- مير عبدالرزاق شاه سکر بکر جو حاڪم هو. ۴- مير ابوبڪر شاه سيوهڻ ڏي، ۵- شرف الدين بنانو ڪري سڏبو هو. ۶- مير حيدر شاه پيءُ سان گڏ، سلطان جي حاضري ۾ رهندو هو. ٻئي امير سان گڏ هندستان ۾

(+) هن باب ۾ لطيف سائين جي حياتي جي صرف انهن پهلوئن تي ڌيان ڏنو ويندو

جيڪي سڌا سنران هن مقالي جي عنوان سان واسطو رکن ٿا.

آيا. (۱)

سيد مير علي، امير تيمور جي هرات تي ڪاهه وقت وڏي عقلمندي ۽ روائي مهمان نوازي جو مظاهرو ڪندي، سندس لشڪر جي دعوت لاءِ وڏي رقم خدمت ۾ موڪلي، جنهن جو اندازو ۶۲ لک ۹۱ هزار ۹۱ هزار ۹۱ هزار هو. (۲) پر حقيقت ۾ تاريخي طور تي انهن فوجين جو تعداد ۹۱ هزار هو. (۳) ساڳئي سلسلي ۾ ڊاڪٽر ميمڻ عبدالمجيد لکي ٿو ته لشڪر جي تعداد ۾ وڌاءُ آهي، تاريخ موجب سمورو لشڪر ۹۲ هزار هو جنهن جا ٽي دستا ٺاهيا ويا هئا، هڪ ملتان ڏانهن، ٻيو پنجاب ڏانهن موڪليو ويو ۽ ٽيون تيمور سان هو.

اسان جو لطيف سائين، سيد مير علي جي ڇهين فرزند سيد حيدر شاه جي اولاد مان هو. حيدر شاه هالن (جنهن کي ان وقت هالا ڪنڊي چوندا هئا ۽ هينئر پراڻا هالا مشهور آهي) جي شاه محمد پٽ دريا خان هالي جي نياڻي فاطمه سان شادي ڪئي. ماءُ جو نالو به فاطمه هجڻ ڪري زال کي بيبي سلطانہ سڏيندو هو. حيدر شاه کي ٻه گهرواريون هيون. کيس ٻي گهر مان به ٻه پٽ، هڪ سيد محمد، ٻيو سيد حسين هئا. بيبي سلطانہ مان کيس هڪ پٽ ڄائو جنهن جو نالو مير علي رکيائين. (۴)

سيد مير علي کي ٻه پٽ ٿيا. هڪ سيد شرف الدين جو هالن جي گهرواري مان هوس ۽ ٻيو سيد احمد جيڪو هڪ ترڪزادي مان هوس. پهرين جو اولاد شرف پوٽا ۽ ٻئي جو ميرڻ پوٽا مشهور آهن. سائين جي ايمر سيد لکي ٿو ته سيد امير علي کي ٽي پٽ هئا. ۱- سيد شرف الدين، ۲- سيد احمد، ۳- سيد مرتضيٰ. پهرين جو اولاد شرف پوٽا سڏجڻ لڳا ۽ ٻي جو اولاد سندس فرزند امير جي نالي ميرڻ پوٽا جي نالي سان مشهور ٿيا. ٽين پٽ سيد مرتضيٰ کي ڪو به اولاد ڪونه

ٿيو. هو شاه پري جي نالي سان مشهور ٿيو. سندس مقبرو مانجهندن جي اتر ۾ آهي. (۵)

ميرڻ پوٽا مٽيارين ۾ متعلوي سڏبا آهن. مٽيارين لاءِ سائين جي ايمر سيد لکي ٿو ته ”هن ڳوٺ جو نالو اتي جي هڪ مٽ پريندڙ فقير جي ڪري پيو جو رستي تي مسافرن جي پيئڻ لاءِ پاڻي جو مٽ ڀريو ويٺو هوندو هو، جو اڳتي هلي ڦير گهير بعد مٽياري ٿي ويو. سيدن پنهنجي عروج واري زماني ۾ ان ڳوٺ جو نالو بدلائي ”مٽ علوي“ رکڻ جي ڪوشش ڪئي. جيئن ته ان وقت جي رسم الخط فارسي هئي ۽ ان ۾ ”ت“ اکر نه هئڻ ڪري اهو نالو ”متعلوي“ ٿي لکڻ ۾ آيو. ان ڪري اهي سيد مٽياري يا متعلوي سيدن جي نالي سان مشهور ٿي ويا. (۶)

مٽياري جي باري ۾ ڊاڪٽر نبي بخش بلوچ جي راءِ مختلف آهي. انهيءَ باري ۾ هو لکي ٿو: ”انهيءَ مسئلي تي اڄ کان ويهارو کن سال اڳ ويچار ڪندي، هالن پراڻن کان اندازاً پنجويهن ٽيهن ميلن اندر آڳاٽن پڊن، ڳوٺن، ديھن جي نالن کي زير غور آندو ويو ته فقط هڪ اهڙو نالو مليو جنهن سان متعلوي لفظ جي ميلاپ جو امڪان نظر آيو. اهو هو ”متعلو“، جيڪو هالن کان ۲۴ - ۲۵ ميل کن اوڀر ۾ جمڙائو واه جي ڀرسان اوڀر طرف موجوده تعلقي سنجھوري جي حد ۾ واقع آهي. هن وقت ”متعلو“ ديھ ۽ ٽپو آهي. پر ۱۸ صدي عيسوي ۾ شهر شهدادپور جي آباد ٿيڻ کان اڳ ”متعلو“ هڪ پرڳڻو هو، جنهن جي حد اولهه طرف شهدادپور لڳ درياهه واري دوري تائين هئي. جيڪڏهن هي سادات ”هالاڪندي“ کانپوءِ ”متعلي“ ۾ گج عرصو اچي ويٺا ته اتان پوءِ جڏهن چانگن جي شهر (مٽياري) ۾ آيا هوندا ته اتي کين ”متعلي“ واري ماڳ جي نسبت سان ”متعلي“ سادات سڏيو ويو هوندو ۽ ”متعلي“ جو اچار پوءِ ”متعلي“ ٿيو هوندو. (۷)

محترم ڊاڪٽر بلوچ نبي بخش جي راءِ حقيقت تي مبني ۽ مدلل

آهي. مٿيارين ۾ رهائش جي دوران سيدن جو خاندان چئن خاندانن ۾ تقسيم ٿي چڪو هو. ۱- جرار پوٽا، ۲- باقيل پوٽا، ۳- موسي پوٽا، ۴- معين پوٽا.

جرار پوٽا خاندان جا چار مکيه درويش پيدا ٿيا، اهي آهن ۱- سيد شاه رڪن الدين (۳۵۰ هـ کان ۳۸۰ هـ جي وچ ڌاري وفات)، ۲- سيد هاشم شاه سخي (وفات ۱۴ ربيع الاول ۱۱۰۰ هـ)، ۳- سيد شاه عبدالڪريم (۹۴۴ هـ کان ۱۰۳۰ هـ) (*) ۴- سيد شاه عبداللطيف ڀٽائي (۸)

شاه عبدالڪريم اڃا ننڍو ئي هو جو پٽس گذاري ويو. هن جي پرورش جو ذميو سندس ماءُ ۽ وڏي ڀاءُ سيد جلال ڪنيو. ڇهن سالن جي عمر ۾ کيس مقامي مدرسي ۾ پڙهڻ لاءِ ويهاريو ويو. ”بيان العارفين“ مطابق ”جڏهن هن جو استاد ٻين طالب علمن سان گڏ هن کي به جهنگ مان ڪاٺيون ميڙڻ لاءِ موڪليندو هو ته سندس ساٿي طالب علم ڪاٺين ميڙڻ سان گڏ سبق دهرائيندا رهندا هئا پر شاه ڪريم صرف الله تعاليٰ جو نالو ڪنهندو هو.“ (۹)

شري موتي لال جوتواڻي پنهنجي ڪتاب (Shah Abdul Latif, his life and work) يونيورسٽي آف دهلي ۱۹۷۵ع، صفحي ۱۷) جي حاشي ۾ لکي ٿو ته علامه دائود پوٽي ”شاه ڪريم بلڙي واري جو ڪلام“ (ص- ۳۰) ۾ ڏيکاريو آهي ته شاه ڪريم شجري ۾ ستين پيڙهي مان آهي. شاه ڪريم بن سيد لعل محمد بن سيد عبدالمومن بن

(*) محمد صديق مسافر، ”تاريخ سنڌ“ (ڀاڱو چوٿون انسٽيٽوٽ آف سنڌالاجي ڄامشورو ۱۹۸۵ع) جي صفحي ۱۱۲ تي لکي ٿو ته شاه ڪريم مرزا شاه حسين جي حڪومت جي وقت سنه ۹۴۴ هـ ۾ مٿيارين شهر ۾ ڄائو هو. ارغون گهراڻي ۽ دهلي جي چئن پنجن نوابن جو زمانو ڏٺو هئائين.

سيد هاشم بن سيد جلال محمد يا (جروار) بن سيد شرف الدين بن سيد مير علي بن سيد حيدر. پر مرزا قليچ بيگ جو حوالو ڏيندي ڊاڪٽر عبدالمجيد ميمڻ ”ڪريم جو ڪلام“ (ص- ۷) ۾ لکيو آهي ته شاه عبدالڪريم بن سيد لعل محمد شاه بن سيد عبدالمومن بن سيد هاشم بن سيد حاجي شاه بن سيد جلال محمد شاه يا جروار محمد شاه بن سيد شرف الدين شاه بن مير علي شاه بن سيد حيدر شاه. انهيءَ لحاظ سان شاه ڪريم اٺين پيڙهي مان آهي.

شاه ڪريم اهڙي ريت تعليم ۾ به مشغول رهيو ۽ الله تبارڪ و تعاليٰ جي ياد ۾ به محو رهڻ لڳو. ويجهڙائي ۾ ڳوٺ ٽنڊو محمد خان ۽ ٻين ڪيترن هنڌن تي، مقامي راڳيندڙ راڳ جون محفلون منعقد ڪندا هئا، جتي هر عمر جا ماڻهو راڳ ٻڌڻ لاءِ ڪٺا ٿيندا هئا. شاه ڪريم پڻ اهڙين محفلن ۾ شوق سان وڃڻ لڳو، جنهن ڪري سندس خيالن ۽ جذبن ۾ تغير پيدا ٿيو. سندس وڏو ڀاءُ شاه جلال به صاحب تصوف بزرگ هو جنهن سوچيو ته شاه ڪريم کي ننڍپڻ جو وقت، اهڙين محفلن ۾ وڃڻ بدران، تعليم پوري ڪرڻ ۾ صرف ڪرڻ گهرجي. هڪ دفعي هن جڏهن کيس مڪتب کان پري ڪنهن سماع تي ڏٺو، تڏهن کيس اتان اٿاري، تنبيهه ڪندي گهر روانو ڪيائين.

شاه جلال جي اوچتي وفات جي ڪري، شاه ڪريم جي جوابداري وڌي وئي. کيس مُرشد به تلقين ڪئي ته پنهنجي گهروارن جي خدمت ڪري جيئن سندس ڀاءُ ڪندو هو. هن ٻين ۾ ڪمائي خاندان جو پوراڻو ڪيو ۽ پنهنجي پوڙهي ماءُ جي خدمت ڪئي. (۱۰)

شاه ڪريم سيد عبدالقدوس يا شاه ابراهيم بخاري کان فيض حاصل ڪيو جو صاحب قادري طريقي جو بزرگ هو. مرزا قليچ بيگ پنهنجي ڪتاب ”احوال شاه عبداللطيف ڀٽائي“ جي صفحي ۱۷۷ تي شاه ڪريم جي مُرشد جو نالو سلطان ابراهيم ادھر لکيو آهي.

شاه ڪريم جون، مخدوم نوح سان گهڻيون ملاقاتون ٿيون هيون. (۱۱) شاه ڪريم، شيخ ڪليم الله جو مريد به ٿيو هو جيڪو شيخ عبدالقادر جيلاني جو پڙ پوٽو هو.

انهيءَ سلسلي ۾ مولوي حڪيم محمد صادق رائيپوري لکي ٿو: ”ميان صاحبڏنو شيخ عبیدالله جیلانی بغدادی جو مريد ٿيو جيڪو عبدالقادر جيلاني جو پڙپوٽو هو ۽ پنهنجي ٻن ڀائرن هر هڪ شيخ ڪليم الله ۽ شيخ عبدالملڪ سان گڏ سنڌ ۾ آيو هو. حضرت ڀٽائي جو ڏاڏو حضرت شاه ڪريم، شيخ ڪليم الله جو مريد ٿيو ۽ شاه عنايت جهوڪ وارو شيخ عبدالملڪ جو مريد ٿيو هو. (۱۲)

شاه ڪريم جواني تي رسڻ بعد ستت ئي مٽياري مان بلڙي هجرت ڪري ويو. اتي سندس هڪ پٽ سيد جمال شاه جي شهادت ڏاڪڻ هٿان ٿي. ”ڏاڪو هڪ بيوه جو مال متاع ڦرڻ چاهين پيا. هن ان جو بچاءُ ڪندي پنهنجي جان ڏني. ان جي شهادت بعد سندس ٻيو پٽ سيد عبدالقدوس خاندان سميت مٽياري موٽي آيو.“ (۱۳)

عبدالقدوس جو پٽ شاه حبيب جيڪو شاه لطيف جو والد هو، سو پنهنجي خاندان سميت مٽياري ڇڏي اچي ڀٽي پور ڳوٺ لڳ هالا حويلي ۾ رهڻ لڳو، جتي سنڌ جي نامياري صوفي ڏاهي شاه عبداللطيف ڀٽائي جنم ورتو.

شاه حبيب جيتوڻيڪ صاحب ثروت نه هو، پر پنهنجي بزرگي ۽ پاڪيزگي جي ڪري پنهنجي ماحول ۾ عزت ۽ توقير جي نگاه سان ڏٺو ويندو هو. مٿس تصوف جو رنگ چڙهيل هو. سيد حبيب عوامي ماڻهو هو، انڪري پنهنجي پوري خاندان سان گڏ نهايت محبت ۽ خلوص سان خدمت خلق ڪرڻ ۾ خوشي محسوس ڪندو هو. سندس محبت، خلوص ۽ انڪساري جي ڪري ڪيترائي اوري پري جا ماڻهو سندس اوتاري تي دوا توڙي دعا ۽ ٻين مسئلن جي حل لاءِ هميشه وٽس ايندا

رهندا هئا. صاحب سلوڪ هجڻ ڪري رشد ۽ هدايت جو سلسلو به رکيو ايندو هو. سيد حبيب شاه خدا وارو مرد هو، سندس فوت ٿيڻ جي تاريخ ”الموت جسر يوصل الحبيب للقاء الحبيب“ (موت هڪ ڀل آهي جا دوست کي دوست سان ملاقات ڏانهن رسائي ٿي) مطابق ۱۱۴۴ هـ - ۱۷۳۱ع نڪري ٿي. (۱۴) هو بيمارن جي شفا لاءِ ڪيتريون ئي ستيون ڦڪيون پڻ استعمال ڪندو هو، جهڙوڪ سٺا، ڦوڏنو، ڄاڻ، جيرو، وڏف وغيره. (۱۵) هو ماڻهن سان مقامي ٻولي سنڌي ۾ ڳالهه ٻولهه ڪندو هو ۽ اهڙي قسم جي کين تلقين به ڪندو هو. ياد رهي ته ان وقت سرڪاري زبان فارسي هئي، پر جيئن ته اظهار ۽ ابلاغ جي سڄي عمل لاءِ پنهنجي زبان آسان ذريعو آهي ان ڪري هو مقامي ٻولي کي رابطي جو ذريعو سمجهندو هو. سندس مزار پٽ شاه ۾ پٽائي جي مقبري کان چند گزن تي آهي.

شجرو: شاه عبداللطيف جي نسل جو شجرو حضرت محمد

صلي الله عليه وسلم تائين هيٺين ريت وڃيو ملي:

سيد عبداللطيف شاه بن سيد حبيب شاه بن سيد عبدالقدوس شاه بن سيد جمال شاه بن سيد عبدالڪريم شاه بن سيد لعل محمد شاه يا عرف الله شاه بن سيد عبدالمومن شاه بن سيد هاشم شاه بن سيد حاجي شاه بن سيد جلال محمد شاه يا جرار محمد شاه بن سيد شرف الدين شاه بن سيد مير علي شاه بن سيد حيدر شاه بن سيد مير علي شاه بن سيد حيدر شاه بن سيد مير علي شاه هراتي بن سيد محمد شاه شيرازي بن سيد حسن شاه بن سيد علي بن سيد يوسف شاه، بن حسن شيرازي بن سيد ابراهيم شاه بن سيد علي جواري (حواري) بن سيد حسين الاڪبري شيرازي بن سيد جعفر صادق بن امام محمد باقر بن امام موسيٰ ڪاظم بن امام حسين بن علي مرتضيٰ بن ابو طالب بن عبدالمطلب بن هاشم. (۱۶)

حوالا

- ۱- مرزا، قليچ بيگ، "احوال شاه عبداللطيف ڀٽائي" شاه عبداللطيف ڀٽ شاه ثقافتي مرڪز، حيدرآباد ۱۹۷۲ع ص ۹-۱۰
- ۲- ..... ايضاً ..... ص ۱۰
- ۳- جوتواڻي، موتي لال، "شاه عبداللطيف لطيف، هن لائيف اينڊ ورڪ" دهلي يونيورسٽي، دهلي ۱۹۷۵ع ص ۱۴
- ۴- ميمڻ، عبدالمجيد (ڊاڪٽر)، "ڪريم جو ڪلام" سنڌي ادبي سوسائٽي، اسلاميه ڪاليج، سکر ۱۹۶۲ع ص ۸-۹
- ۵- سيد، جي ايم: "پيغام لطيف" نئين سنڌ پبليڪيشن، ڪراچي ۱۹۷۴ع ص ۲
- ۶- ..... ايضاً ..... ص ۲
- ۷- بلوچ، نبي بخش (ڊاڪٽر)، "مقالو" ماهنام، نئين زندگي، پريس انفرميشن ڊپارٽمينٽ، حيدرآباد مئي ۱۹۸۷ع ص ۲۷
- ۸- سيد، جي ايم: "پيغام لطيف" - نئين سنڌ پبليڪيشن، ڪراچي سال ۱۹۷۴ع ص ۳-۴
- ۹- جوتواڻي، موتي لال: "سنڌي لٽريچر اينڊ سوسائٽي"، راجيش پبليڪيشن، دهلي، ۱۹۷۹ع ص ۱۹
- ۱۰- ..... ايضاً ..... ص ۲۱
- ۱۱- سيد، جي ايم: مقالو "ماهنام روح ادب حيدرآباد، آڪٽوبر ۱۹۵۴ع ص ۵
- ۱۲- مولوي محمد صادق: "سچل جو سرائيڪي ڪلام" - سنڌي ادبي بورڊ حيدرآباد ۱۹۵۹ع ص ۷
- ۱۳- جوتواڻي، موتي لال، "شاه عبداللطيف هن لائيف اينڊ ورڪ" دهلي يونيورسٽي، دهلي، ۱۹۷۵ع ص ۱۸

۱۴. "سماهي مهران"۔ سنڌي ادبي بورڊ، ڄامشورو ۴ / ۱۹۸۷ع ص - ۴۳
۱۵. جوتواڻي، موتي لعل؛ "شاه عبداللطيف هز لائيف اينڊ ورڪ" يونيورسٽي، دهلي "۱۹۷۵ع ص - ۱۹
۱۶. مرزا، قليچ بيگ؛ "احوال شاه عبداللطيف ڀٽائي"۔ شاه عبداللطيف ڀٽ شاه ثقافتي مرڪز، حيدرآباد ۱۹۷۲ع ص - ۱۷۷

باب ٻيو

چمر جو هنڌ

مرزا قليچ بيگ شاه پٽائي جي جنم جو سال ۱۱۰۲ هجري مطابق ۱۶۸۹ع ڏيکاريو آهي. لطيف سائين حيدرآباد ضلعي جي هالا تعلقي ۾ ڪٿيائڻ جي ڳوٺ جي ويجهو پئي پور ۾ ڄائو هو. سندس چمر جي جاءِ ”هالا حويلي“ ۾ هئي جا پئي پور سان لڳ ڏکڻ اڀرندي ڪنڊ ڏي هئي. (۱) مرزا قليچ بيگ لطيف سائين جي چمر جو هنڌ پئي پور به ڏيکاريو آهي ته ساڳئي وقت هالا حويلي جي ڳالهه به ڪئي اٿس جا قرين قياس نه آهي. حقيقت ۾ اها حويلي شاه حبيب ڳوٺ پئي پور تعلقي هالا ۾ ٺهرائي هئي.

موتي لال جوتواڻي لکي ٿو: ”هالا تعلقي ۾ هڪ ٻيو ڳوٺ ڪوٽڙي مغل به هو جيڪو حويلي کان گهڻو پري ڪونه هو. مغلن اتي هڪ ننڍو ڪوٽ (دفاعي ديوار) ڳوٺ جي ٻاهران جوڙايو هو. تنهن ڪري ان ڳوٺ کي سردار شاه بيگ مغل جي ”ڪوٽڙي مغل“ ڪري ڪوٺيندا هئا. هينئر پئي ڳوٺ مٽي جا ڍير بڻجي چڪا آهن. صرف هڪ مسجد شاه لطيف جي چمر واري گهر تي لونگ فقير طرفان اڏايل موجود آهي. (۲)

پٽ ڪوٽڙي کان ۵ ڪلوميٽر دور آهي جتي لطيف سائين پنهنجي زندگي جا پويان ڏهه سال فقيرن سان گڏجي بسر ڪيا. هينئر ان جاء تي لکين عقيدتمند، پٽائي جي حضور حاضري ڀرين ٿا.
 ساري رات سبحان، جاڳي جن ياد ڪيو،
 ان جي عبداللطيف چئي، مٽي لڌو مان،
 ڪوڙين ڪن سلام، اچيو آسڻ ان جي.
 (سر سريراڳ - ۲-۲)

شمس العلماء علامه دائود پوٽو لطيف سائين جي ڄمڻ جي هنڌ متعلق لکي ٿو: ”شاه حبيب جڏهن وڏو ٿيو تڏهن پنهنجو اباڻو ڳوٺ ڇڏي هالا تعلقي ۾ وسڻ (وسڻءِ) جي ڀرسان اچي گهر اڏي ويٺو جنهن کي سندس نالي پٺيان سڏيو آهي. پر جا هينئر ويرانِي جو ڏير آهي. هتي ان کي (۱۱۰۲ هـ - ۱۶۹۰ ع ۾) هڪ فرزند ڄائو (هن حڪايت جو سورمو) يعني بزرگ ميان شاه عبداللطيف.“ (۳)

ليلا رام وطن مل لالواڻي لکي ٿو: ”شاه لطيف پٽ کان اٽل ۱۸ ميل پري، ڳوٺ هالا حويلي ۾ جنم ورتو جيڪو هينئر مٽي جا ڏير آهي. لطيف جي جنم سال جي يقين سان اسان کي خبر ڪانه ٿي پوي... جيئن ته لطيف سائين جي رحلت جي باري ۾ مونکي ڪو دوکو ڪونهي ته اها ۱۴ صفر ۱۱۶۵ هجري مطابق ۱۷۵۱ ع تي ٿي. لطيف جي عقيدتمند فقيرن ۽ ڪن فارسي نسخن معرفت معلوم ٿيو ته اسان جي شاعر ۶۳ سالن جي ڄمار ۾ رحلت فرمائي. انهيءَ مطابق اسان جي شاعر جي ڄمڻ جو سال ۱۱۰۲ هـ مطابق ۱۶۸۸ ع ٿيندو.“ (۴)

هدايت منگي، هفتيوار ”ڪچهري“، حيدرآباد ۾ لطيف سائين جي جنم جي جاءِ لاءِ هي روايت بيان ڪئي آهي: ”جنهن هالا حويلي جو ذڪر نصابي ڪتابن ۾ ملي ٿو، سا هاڻوڪي مخدوم صاحبان جي هالن واري هنڌ ڪانه هئي. اهو هنڌ ٽنڊي ڄام جي ڀرسان آهي جتي شاهن جا

گهر هئا، جن ۾ سنڌ جو هي مهاڻا ڄائو، نپنو ۽ وڏو ٿيو. اها ”هالا حويلي“ جنهن ڪوٽڙي ڀرسان هئي، سا اڄوڪي دادو ضلعي واري ۽ حيدرآباد شهر جي آمهون سامهون سنڌو ندي جي ساڄي ڪپ واري ڪوٽڙي به ڪانه هئي. اها ڪوٽڙي مقامي رهواسين مطابق هاڻوڪي ٽنڊو آدم - کنڊو روڊ تي ملندڙ پراڻن آثارن ۾ دفن آهي. اهو هڪ تمام وڏو شهر هو، جنهن جا ڳاڙهسرا نشان اڄ به ملن ٿا. روڊ تي هڪ پراڻو ڪوهه آهي، جتي ڪوٽڙي جي حد پوري ٿئي ٿي. ڪجهه سال اڳ تائين ان ڪوهه واري هنڌ ٿاڻو هو، جنهن کي ڪوٽڙي ٿاڻو ڪوٺيندا هئا. اهو هن ئي صدي جي منڍ واري دور تائين آباد هو.“ (۵)

ڊاڪٽر هوتچند مولچند گربخشاڻي ساڳي سلسلي ۾ لکي ٿو ته ”شاه عبداللطيف حيدرآباد ضلعي جي هالا تعلقي هالا ۾ حويلي ڳوٺ ۾ ڄائو هو. اهو ڳوٺ هاڻي ويران آهي. ڀٽ کان اٽڪل ۹ ڪوهه پري انجا قتل نشان اڃا ڏسڻ ۾ پيا اچن. جنهن گهر ۾ شاه ڄائو هو، تنهن مٿان آخر هڪ مسجد جوڙائي وئي هئي جا اڃا تائين قائم آهي.“ (۶)

ڪلياڻ آڏواڻي لکي ٿو: ”شاه عبداللطيف ڀٽائي سنه ۱۶۸۹ع ۾ حيدرآباد ضلعي جي هالا تعلقي ۾ ”هالا حويلي“ جي ڳوٺ ۾ ڄائو؛ (۷) رشيد احمد لاشاري لکي ٿو: ”هو ڪلهوڙن جي صاحبي ۾ ڳوٺ ڪٽياڻ تعلقي هالا ويجهو پئي پور ۾ ڄائو هو.“ (۸)

شيخ اياز لکي ٿو ته ڀٽائي جي ولادت ۱۱۰۱ هه مطابق ۱۶۹۰ع ۾ موجوده ضلعي حيدرآباد جي تعلقي هالا ۾ ٿي. سندس والد سيد حبيب هالا حويلي ۾ رهندو هو. (۹)

تذڪره لطفي جي مصنف لطف الله بدوي پڻ مرزا قليچ جي ڪتاب ”احوال شاه عبداللطيف ڀٽائي“ مان شاه جي ڄمڻ جو سال ۽ ولادت جو هنڌ ٻڌائيندي لکيو آهي ته هو ڪلهوڙن جي صاحبي ۾ سنه ۱۶۸۹ع ڌاري ڳوٺ ڪٽياڻ، تعلقي هالا جي ويجهو پئي پور ۾ ڄائو

هو. " (۱۰)

اعجاز الحق قدوسي لطيف سائين جي ولادت ۽ ڄمڻ جي هنڌ لاءِ لکي ٿو: شاه لطيف ۱۱۰۱ هـ - ۹۰-۱۶۸۹ع ۾ هالا حويلي ۾ ڄائو. شاه جو ٻاروتڻ هالا حويلي ۾ گذريو. پوءِ شاه حبيب ڪوٽڙي ۾ آيو ته هو به ڪجهه وقت پيءُ سان گڏ ڪوٽڙي ۾ رهيو. (۱۱)

ڊاڪٽر ارنيسٽ (ٽرمپ (Dr. Ernest Trumpp) ليزنگ جرمني ۱۸۶۶ ۾ ڇپايل رسالي جي مهاڳ ۾ لکي ٿو ته شاه عبداللطيف ۱۷ سال هن جهان ۾ رهيو يعني ۱۶۸۰ع کان ۱۷۴۷ع تائين. (۱۲)

ڊاڪٽر ايڇ ٽي سورلي (Dr. H.T.Sorley) پڻ پنهنجي ڪتاب "شاه عبداللطيف آف ڀٽ" ۾ لکي ٿو ته "شاه لطيف سائين ۱۶۸۹ع ۾ ڄائو ۽ ۱۷۵۲ع ۾ برقمو مئاين. " (۱۳)

لطيف سائين جي ڄمڻ جي جاءِ ۽ سال متعلق ڪافي روايتون مٿي ڏنيون ويون آهن. جن مان مرزا قليچ بيگ جي روايت سان ڪيترن محققن اتفاق راءِ ڪيو آهي. محترم غلام محمد شاهواڻي، شري ليلارام جي راءِ سان متفق ٿيندي "شاه جو رسالو" جي صفحي ۳ تي اهڙو ذڪر ڪيو آهي.

ڊاڪٽر عبدالجبار جوڻيجي لطيف سائين جي ڄمڻ ۽ وفات جو سال پنهنجي ڪتاب "سنڌي ادب جي مختصر تاريخ" (ص - ۴۲) ۾ ۱۷۵۲ع ۽ ۱۶۸۹ع ڄاڻايو آهي.

شاه لطيف جي پيدائش جي سال ۽ هنڌ جي سلسلي ۾ گهڻو ڪري سڀ عالم متفق آهن. ڄمڻ جي سال متعلق ٽرمپ جو رايو قدرا مختلف آهي.

ڊاڪٽر ارنيسٽ ٽرمپ "شاه جو رسالو" جي "پيش لفظ" ۾ لطيف سائين جي ولادت جي سلسلي ۾ لکي ٿو ته شاه لطيف جي ولادت سنه ۱۶۸۰ع ۾ ٿي ۽ چيو ٿو وڃي ته سنه ۱۱۶۱ هـ - ۱۷۴۷ع ۾

لاڏاڻو ڪيائين. شاه صاحب حيدرآباد جي اترين پاسي مٽيارين جي ويجهو هڪ ڀٽ تي رهندو هو، جتي هيئر سندس آخري آرامگاه آهي. (ڊاڪٽر ارنيسٽ ٽرمپ: "شاه جو رسالو" - ڀٽ شاه ثقافتي مرڪز، ڀٽ شاه. ۱۹۸۵ع دفعو ٻيو.)

رچرڊ برٽن پنهنجي ڪتاب "سنڌ ۽ سنڌو ماڻھو ۽ وسندڙ قومون" (ص ۸۱-۸۰) (ترجمو سنه ۱۹۷۱ع) ۾ پڻ ٽرمپ جو حوالو ڏيندي لطيف سائين جو ذڪر ڪيو آهي.

مير عبدالحسين سانگي پنهنجي فارسي تصنيف "لطائف لطيفي" ۾ "تحفته الڪرام" ۽ "معيان سالڪان طريقت" جو حوالو ڏيندي لکي ٿو ته حضرت شاه عبداللطيف ۱۱۰۲ هـ ۾ پٺي پور جي ڳوٺ ۾ نزديڪ ڪٿيائڻ ۾ ڄائو جتي هيئر نصير واھ جي ڪناري تي مسجد ٺهيل آهي. (۱۴)

ڄمڻ جي هنڌ متعلق مٿين عالمن مان مير عبدالحسين سانگي، مرزا قليچ بيگ، لطف الله بدوي، رشيد احمد لاشاري ۽ موتي لال جوتواڻي مڪ ٻئي جي تائيد ڪن ٿا.

شري ليلارام وطن مل، محترم غلام محمد شاهواڻي، شري ڪلياڻ آڏواڻي، ڊاڪٽر هوتچند مولچند گربخشاڻي، محترم شيخ اياز، محترم ڊاڪٽر عبدالجبار جوڻيجو، ڊاڪٽر هرومل سدارنگاڻي ۽ اعجاز الحق قدوسي جو رايو آهي ته لطيف سائين هالا جي نزديڪ "هالا حويلي" ۾ ڄائو، نپنو ۽ وڏو ٿيو.

منهنجي خيال مطابق لطيف سائين جي ڄمڻ جي هنڌ متعلق مٿين راه درست ۽ قرين قياس آهي. هدايت منگي انهيءَ هالا حويلي جا نشان ۽ کوٽري مغل جي نشاندهي درست بيان ڪئي آهي.

"هالا حويلي" موجوده تعلقي هالا ضلعي حيدرآباد ۾ آهي. "حيدرآباد ڪي هن کان اڳ نيرون ڪوٽ سڏيندا هئا. سال ۱۱۸۲ هـ

مطابق ۱۷۶۸ع ۾ قلعي ۾ عالم پناه کي غلام شاہ ڪلهوڙي ٺهرايو ۽ حيدرآباد کي گادي جو هنڌ قرار ڏنائين. قلعي جي ٺهرائڻ بعد شهر جي پسگردائي ۾ ٻين ننڍن قلعن کي به ميان غلام شاہ ڪلهوڙي ٺهرايو، جن مان هڪ ننڍي قلعي ۾ سيد محمد مڪي رح جي مزار آهي. ان قلعي کي ٺهرائڻ جي تاريخ مير مڪي جي روضي تي لکيل بيت مان معلوم ٿئي ٿي جيڪا ۱۱۸۵ھ مطابق ۱۷۷۱ع آهي. (۱۵) ميان غلام شاہ ڪلهوڙو لطيف سائين جي خاص عقيدتمندن مان هو. هن پنهنجي قابليت سان نه فقط اباڻي سنڌ تي ڏاڪو ڄمايو هو، پر جنهن علائقي کي شاہ صاحب سنڌ جو حصو سمجهيو هو تنهن سموري علائقي تي قبضو ڪري ورتو. لسٻيلو رياست، قلات رياست، رياست ڪڇ ۽ جيسلمير جا نواب ۽ راجا سندس ڍل ڀرو بڻيا ۽ سبزل ڪوٽ تي سال ۾ قبضو ڪري، سنڌ جي انهن چئن ڪنڊن تي قبضو ڪيائين، جتي سنڌي زبان ڳالهائي ويندي هئي ۽ جتي شاہ صاحب سير و سياحت واري وقت ۾ پير گهمائي آيو هو. (۱۶)

حوالا

- ۱- مرزا قليچ بيگ، "احوال شاہ عبداللطيف ڀٽائي" - شاہ عبداللطيف ڀٽ شاہ ثقافتي مرڪز، حيدرآباد ۱۹۷۲ع ص - ۹
- ۲- جوتواڻي، موتي لال، "شاہ عبداللطيف ھز لائيف اينڊ ورڪ" - يونيورسٽي، دهلي، ۱۹۷۵ع ص - ۱۱
- ۳- دائود پوٽو، عمر بن محمد، "مضمون ۽ مقالا" شاہ عبداللطيف ڀٽ شاہ ثقافتي مرڪز، حيدرآباد ۱۹۷۸ع ص - ۹۸۹۷

- ۴- لالواڻي، ليالارام وطن مل؛ "دي لائيف، رليجن اينڊ پوئٽري آف شاه لطيف" - سنڌي ڪتاب گهر، انڊس پبليڪيشن، ڪراچي - ۱۹۸۵ع ص ۱-۲۰۲.
- ۵- منگي، هدايت؛ "مقالو" هفتيوار "ڪچهري"، پاپولر پرنٽس حيدرآباد ۴- فيوري ۱۹۸۵ع ص ۹-۱۰.
- ۶- گربخشاڻي، هوتچند مولچند؛ "مقدم لطيفي" - ورستي پبليڪيشن، ڪراچي ۱۹۷۷ع ص ۱۵-۱۶.
- ۷- آڏواڻي، ڪلياڻ؛ "شاه جو رسالو" - مڪتبہ اسحاقية جهونا مارڪيٽ، ڪراچي ۱۹۷۶ع ص ۱۲.
- ۸- لاشاري، رشيد احمد؛ "منتخب شاه جو رسالو" - آرايچ احمد اينڊ برادرز، حيدرآباد ۶۰-۱۹۶۱ع ص ۱.
- ۹- شيخ اياز؛ "رسالہ شاه عبداللطيف" (اردو) - سنڌ يونيورسٽي، حيدرآباد، ۱۹۷۷ع ص ۳.
- ۱۰- بدوي لطف الله؛ "تذڪره لطيفي" - شام آفسيٽ لميٽيڊ، ميڪلو روڊ ڪراچي ۱۹۴۳ع ص ۹۷.
- ۱۱- قدوسي، اعجاز الحق؛ "تاريخ سنڌ" (حصو ٻيو) مرڪزي اردو بورڊ لاهور ۱۹۷۴ع ص ۵۸۲-۵۸۳.
- ۱۲- جوتواڻي، موتي لال؛ "شاه لطيف هز لائيف اينڊ ورڪ" ۱۹۷۵ع ص ۱۳-۱۲.
- ۱۳- سورلي، ايڇ ٽي؛ "شاه عبداللطيف آف ڀٽ" - آڪسفورڊ يونيورسٽي پريس ڪراچي ۱۹۶۶ع ص ۱۷۰.
- ۱۴- سانگي، مير عبدالحسين؛ "لطائف لطيفي" - ڀٽ شاه ثقافتي مرڪز حيدرآباد (ڇاپو ٻيو) ۱۹۶۷ع ص ۲۹.
- ۱۵- خان بهادر خداداد خان؛ "لب تاريخ سنڌ" - سنڌي ادبي بورڊ، حيدرآباد ۱۹۵۹ع ص ۱۲۲-۱۲۳.

باب ٽيون

لطيف سائين جو ٻاروتڻ

ننڍپڻ: لطيف سائين سنڌي سماج جي نئين جنم جو ساکي ۽ سبب هو. هو پنهنجي دور جي تاريخ ۽ ماضي جي واقعن جو ترجمان هو. هن خصوصاً سنڌي قوم ۽ عموماً انساني برادري لاءِ هڪ راه متعين ڪئي ۽ اهڙو آدرشي پروگرام ڏنو جنهن تي هلي سنڌي معاشري ۾ سچ ۽ ڪوڙ، سونهن ۽ ميران، سرهاڻ ۽ ڌڻ، اتحاد ۽ ٻڙائي، پنهنجائپ ۽ ڌارائپ جي فلسفي ۽ تضاد کي سمجهيو. اهڙا گس ۽ پيچرا ڪو عام ماڻهو ڏٺي نٿو سگهي.

لطيف سائين پنهنجي معاشري جو هڪ صوفي ڏاهو هو. هن جي اندر ۾ پنهنجن جي مسئلن کي نبيروڻ جي ٽانگهه هئي. هن جنهن دور ۾ اک کولي، تنهن ۾ سنڌي معاشرو ڏکڻ ۽ ڏاکڻ جو شڪار هو. هن جي دل ننڍپڻ کان ئي ٻين ٻارن جي پيٽ ۾ حساس ۽ نرم هئي. شاه جيئن ته هڪ باوقار، سلجهيل، قومي ساڃهه رکندڙ ۽ عزت واري خاندان ۾ اک کولي هئي، ان ڪري سندس طبيعت ۾ به ساڃهه، مائرتا ۽ نهائيت هئي.

ڊاڪٽر عبدالجبار جوڻيجو لکي ٿو: ”شاه صاحب جو والد شاه

حبیب بہ اهڙي وڻندڙ شخصيت ۽ اعليٰ ڪردار جو مالڪ هو. والد جي ڪردار ۽ عمل جو شاه صاحب تي گهڻو اثر پيل هو. (۱)

شاه جو ننڍپڻ جيتوڻيڪ تاريخي رڪارڊ تي نمايان طور آيل ڪونهي پر ڪن شاهدين مان معلوم ٿئي ٿو ته ”لطيف جي ٻاروتڻ وارا ڏينهن گلن، مڪڙين، پکين ۽ جانورن سان ڪيڏندي حويلي ۽ اوتاري ۾ گذرندا هئا.“ (۲) گهڻو ڪري لطيف بہ پنهنجي والد جيان اڪيلائي ۾ گذاريندو هو. شاه حبیب کيس ڪيترا دفعا ڪمري ۾ سوچ ۾ ٻڌل، دنيا کان بي نياز ڏسندو هو. اڪثر ته جهنگ ڏي منهن ڪري هليو ويندو هو. ڏينهن جا ڏينهن اتي اڪيلو ئي گر هوندو هو. (۳) اها اڪيلائي سندس مدھوشي يا ويراڳي جي حالت واري ڪانه هوندي هئي، بلڪ اها پنهنجي اردگرد چرندڙ پرندڙ ماحول ۽ ڪائنات جي مسئلن متعلق سوچ ۽ فڪر واري اڪيلائي هئي. ان باري ۾ ڊاڪٽر نبي بخش بلوچ صاحب لکي ٿو: ”شاه صاحب انهيءَ حالت ۾ بہ ماڻهن جي اچ وڃ کان پري ۽ پاسيرو ٿي جهنگ ۾ ڪٿي وڻن جي اوٽ ۾ اڪيلو ٿي سوچيندو ۽ عبادت ڪندو هو.“ (۴)

تعليم : لطيف سائين لاءِ اڪثر چيو ويندو آهي ته هن ڪنهن کان بہ تعليم ئي حاصل ڪانه ڪئي هئي. غلام محمد شاهواڻي، تحفته الڪرام جو حوالو ڏيندي لکي ٿو ته: ”شاه بلڪل اڻ پڙهيل هو، پر شاه هڪ فاضل ۽ عالم شخص هو، جنهن ڪجهه تعليم درسگاه مان ۽ ڪجهه تعليم دنيا جي تجربيهگاه مان حاصل ڪئي هئي.“ (۵)

شاه جڏهن پنجن سالن جو ٿيو، تڏهن دنيا جي دستور مطابق شاه حبیب کيس هڪ عالم، آخوند نور محمد پٽي وائي واري وٽ تعليم لاءِ ويهاريو. کيس پهريون سبق ڏيندي آخوند ”الف“ اُچارو جيڪو شاه بہ ورجايو، پر ”ب“ چوڻ کان شاه نابري واري بيٺو. اها حقيقت جڏهن شاه حبیب کي ڪيائون، تڏهن هن شاه لطيف کي چيو ته اي بابا

تون حق تي آهين ليڪن زماني ۾ سبق ڏيڻ جو اهو ڊول آهي. (۶) ڇو ته دنياوي تعليم به انساني سڌاري لاءِ ضروري چيز آهي. لطيف سائين جي تعليم جي سلسلي ۾ مرزا قليچ بيگ اڳتي هلي لکي ٿو ته:

”هيتري پڪ آهي ته ڪنهن استاد وٽ ويهي ڪا تعليم ڪانه ورتائين، مگر پنهنجي منهن شوق ڪري، علم پرايو هوندائين ته شڪ نه آهي. هو پارسي ۽ عربي زبان مان چڱي طرح واقف هو. سندس رسالي ۾ ڪيتريون قرآني آيتون ۽ حديثون ۽ ٻيا قول ڏنل آهن جي علم واري ڪانسواءِ اهڙي نزاکت سان بهي ڪين سگهندا.“ (۷)

آخوند نور محمد لطيف سائين جو استاد هو. تنهن جڏهن ڏٺو ته لطيف ”الف“ کانپوءِ ”ب“ ڪونه ٿو پڙهي، تڏهن شاه حبيب سان مشوري بعد ان نتيجي تي پهتا ته شاه صاحب کي هينئر کان ئي ٻئي علم حاصل ڪرڻ جي ضرورت آهي، ڇاڪاڻ جو هن ۾ اهڙو دانائي جو گر موجود آهي. ان ڪري ديني ۽ دنياوي تعليم ڏيڻ جو ذمو آخوند نور محمد پاڻ کنيو ۽ روحاني تعليم لاءِ شاه حبيب ذميواري ڪئي. لطيف سائين جي ايجاد ”واڻي“ پڻ هڪ اهڙو اشارو آهي، جنهن مان ثابت ٿئي ٿو ته لطيف پنهنجي مخصوص ڪلام کي ”واڻي“ جو نالو ڏئي، پنهنجي استاد جي ڳوٺ ”واڻي“ ڏانهن منسوب ڪري، سندس حق ادا ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي آهي.

شاه حبيب ڄاتو پئي ته لطيف جي ”الف“ مان مراد آهي ”ٻڌي“ ڇو ته لفظ ”الف“ علامت آهي الله واحد جي ۽ ايڪي (Unity) ۽ اتحاد جي. بلها شاه به ساڳي ريت ”الف“ پڙهڻ تي زور ڏنو آهي ۽ اهو ئي طريقو سڀني صوفين جو رهيو آهي. هو چوي ٿو:

اڪ الفون دوتن چار هو وي
 ڦر لڪ، ڪروڙ، هزار هو وي
 ڦر اٿون باجه شمار هو وي

اس الف دا نڪتا نيارا اي (۸)

لطيف سائين جي انهيءَ لفظ شاه حبيب کي سوچ ۾ غلطان ڪري ڇڏيو. هن سوچيو ته واقعي اسان جي ڏيهه مان ٻڌي ۽ اتحاد ختم ٿيندو پيو وڃي ۽ ماڻهو ماڻهو کان بيزار آهي. ان ڪري لطيف کي اهڙي تعليم سان به همڪنار ڪجي جنهن ۾ انسانيت جو درس هجي ۽ بيائي کان دوري هجي. اسان کي معلوم آهي ته لطيف سائين جو سڄو رسالو اهڙي تعليم سان مالا مال آهي جيڪو اسلام جو اصل محور ۽ مقصد آهي.

جيئن ته لطيف هڪ با علم انسان هو، ان ڪري عربي، فارسي ۽ مادري زبان تي کيس ڪلي ضابطو هو. ڊاڪٽر هوتچند مولچند گربخشاڻي ”مقدمه لطيفي“ ۾ لکي ٿو:

”کيس ٻين ٻولين بلوچي، سرائيڪي، هندي، پنجابي وغيره جي پڻ قدرتي ڄاڻ هئي. ان کانسواءِ سندس تاريخي معلومات به وسيع هئي. قرآن، حديث، فقه ۽ فلسفي، تصوف ۽ ويدانت، صرف ۽ نحو وغيره جو به ڳوڙهو اڀياس ڪيو ٿو ڏسجي. قرآن شريف، رومي جي مثنوي ۽ شاه ڪريم جو رسالو اڪثر ساڻس همراھ هوندا هئا.“ (۹)

ميان نور محمد ڪلهوڙي وقت جي حاڪم کيس مولانا جلال الدين رومي جي مثنوي جو سونهري اڪرن ۾ لکيل قلمي نسخو تحفي طور ڏنو هو. (۱۰) اهو پڻ تعليم يافته هجڻ جو دليل آهي. ”لطيف سائين تصوف جي معارف ۽ اصطلاحن کي جنهن دلڪش انداز ۾ پنهنجي سنڌي شاعري ۾ آندو آهي، اهي سڀ شيون هن جي علم ۽ فضل جون شاهد آهن.“ (۱۱)

ڊاڪٽر هرمل سدارنگاڻي لطيف سائين جي عالم هجڻ جي گواهي ۾ لکي ٿو: ”۱۹۶۱ع ۾ ساهتيه اڪيڊمي لاءِ شاه جو چونڊ شعر تاليف ڪندي پڻ ڄاڻايو هير ته قرآن مجيد جون آيتون تلميح يا تضمين

طور ڪم آڻڻ، حديثن کي تڪن جي وچ ۾ نزاڪتدار ڪڙي ڪري
بيهارڻ، مادري ٻولي کي مالا مال ڪرڻ ۽ هر وطنين کي پارسي،
هندي، پنجابي وغيره زبانن جي هر خيال شعرن، سلوڪن ۽ دوهن جو
لطف وٺائڻ، اڳ ۽ پنهنجي وقت جي سنڌي شاعرن جي طرز ۽ خيال تي
يا سندن جواب ۾ شعر چوڻ وغيره، سندس عالم هجڻ جي گواهي ٿا
پرين.“ (۱۲)

ميان غوث محمد ڪوٽڙي ڪبير واري جي تر ڏاڏي، مخدوم
ميان محمد وٽ، شاه سائين پٽ ۾ رهڻ دوران، گاهي بگاهي چڪر
لڳائيندو هو ۽ مرشد ميان محمد کي پنهنجي هٿ سان لکيل ڪلام
اصلاح لاءِ ڏيکاريندو هو. سائين وڏو اهو ڪلام اصلاح بعد نقل ڪري
لطيف سائين جي حوالي ڪندو هو ۽ اصل پاڻ وٽ تبرڪ طور رکي
چڏيندو هو. انهن هٿ اڪرن جون ڪاپيون ڪجهه سالن کان گم ٿي
ويون آهن.

قريشي حامد علي خانائي لطيف سائين جي هڪ خط جو حوالو
ڏيندي لکي ٿو: ”مخدوم ميان محمد ڪوٽڙي ڪبير واري ڏانهن شاه
صاحب وقت بوقت خط به لکندو رهندو هو. شاه لطيف جو اهڙو هڪ
لکيل خط پڻ هو، جو مرحوم غلام قادر پيرزادي ڪوٽڙي ڪبير واري
وٽ هو. اهو خط ضايع ٿيڻ کان بچائڻ خاطر، مخدوم صاحب جي
وڏن مان ڪنهن بزرگ هڪ چمڙي جي ٽڪر تي چنبڙائي چڏيو هو. ان
زماني ۾ فوٽو اسٽيٽ وغيره جو رواج اڃا ڪونه ٿيو هو. مرحوم ميان
غلام قادر، راقم سان واعدو ڪيو ته نوابشاهه اچي انهيءَ مذڪوره خط
جو فوٽو ڪڍرائي ڏيندس. مگر افسوس جو مرحوم غلام قادر صاحب
جلد ئي هن فاني دنيا مان رحلت ڪري ويو. موجوده سجاده نشين
عزيزم ميان غوث محمد گوهر کان جڏهن ان باري ۾ پڇيو ويو ته هن
ان خط جي ضايع ٿي وڃڻ تي افسوس ظاهر ڪيو.

”خبر نه آهي ته اهو تحرير ڪيل خط ڪهڙي ڪن ۾ غرق ٿي ويو، جيڪڏهن اها قيمتي ۽ ناياب شيءِ اڄ به هت اچي وڃي ته شاه صاحب جي لاءِ ”اٽل ٿهيل“ يعني امي هجڻ واري نظريي تي جيڪر اسان جي اديبن، محققن ۽ مفڪرن کي پنهنجي راءِ ۾ تبديلي آڻڻي پوي.“ (۱۲)

شاه جي تعليم جي سلسلي ۾ ڊاڪٽر هرومل سدارنگاڻي لکي ٿو ته ڊاڪٽر نبي بخش بلوچ ”شاه عبداللطيف ڀٽائي مخزن“ (سال ۱۹۵۴) ۾ به خط شايع ڪيا آهن. هڪڙي ۾ شاه صاحب، وقت جي مشهور عالم اديب ۽ بزرگ صوفي مخدوم محمد معين ٺٽوي کان ”اويسي طريقي“ متعلق سوال پڇيا آهن ۽ ٻئي ۾ مخدوم صاحب انهن جا جواب ڏنا آهن. ڊاڪٽر بلوچ صاحب انهيءَ راءِ تي پهتو آهي ته شاه صاحب جو مخدوم صاحب کي خاص تاڪيد ته سليس فارسي ۾ جواب ڏنو وڃي، انهيءَ لاءِ ته هر ڪو انهيءَ کي سمجهي سگهي، ڏيکاري ٿو ته شاه صاحب کي سليس ۽ ڳوڙهي فارسي عبارت جي فرق جي پوري ڄاڻ هئي ۽ سليس فارسي جي عام فائدي جو احساس هو. (۱۴)

لطيف سائين جي تعليم يافتہ هجڻ جي سلسلي ۾ خدا بخش امير پنهنجي مقالي ”حضرت شاه عبداللطيف جي سوانح بابت ويچار“ ۾ لکي ٿو: ”جيڪڏهن حضرت شاه صاحب جن عالم نه هجن ها ته ٻيا عالم ان جي امامت ۾ نماز ڪين پڙهن ها. هن سلسلي ۾ عرض ته حضرت شاه صاحب جن جيڪا نماز جنازه جي امامت فرمائي سا مخدوم محمد معين ٺٽوي جي وصيت مطابق هئي ۽ نڪوڪ اتي حاضر عالمن حضرت شاه صاحب جن کي علمي فضيلت ڪري پيش امام بنايو هو. حضرت شاه صاحب جن جي ڪهڙي فضيلت مخدوم محمد معين کي پسند آئي سا کين خبر.“ (۱۵)

تعليم (Education) ٻن قسمن جي ٿيندي آهي. هڪ رواجي

(Formal) ۽ ٻي غير رواجي (Informal) • غير رواجي تعليم لاءِ في الوقت اسان وٽ ٻه نالا مشهور آهن. هڪ پير علي محمد راشدي مرحوم جيڪو ڪنهن مدرسي يا مڪتب ۾ باقاعدي تعليم حاصل ڪيل نه آهي. پر تنهن هوندي به کيس ايترو علم هو جو هڪ وڏي اسڪالر کي هجڻ ڪپندو آهي.

ٻي شخصيت اردو اديب ۽ شاعر محترم احسان دانش جي آهي جيڪو پڻ اڻ پڙهيل چيو وڃي ٿو. پر اوهان هن جي عالم هجڻ جو ثبوت اهو ڏٺو جو حڪومت پنجاب کيس پنجاب يونيورسٽي ۾ پي ايڇ ڊي جي اعليٰ ڊگري لاءِ ممتحن مقرر ڪيو هو.

رواجي تعليم مدرسي، مڪتب يا ڪنهن ڪاليج ۾ حاصل ڪئي ويندي آهي. انهيءَ طريقي موجب حاصل ڪيل تعليم يافته ماڻهن سان، شاه لطيف سائين جي پيٽ ڪري ڏسبي ته هو ڪڏهن به اڻ پڙهيل چئي ڪونه سگهيو.

لفظ اُمي به ڪافي بحث طلب لفظ آهي، جيئن ته تحفته الڪرام ۾ علي شير قانع ٺٽوي، لطيف سائين کي ”اُمي“ سڏيو آهي. انهيءَ لفظ تي ڪافي بحث ٿيل آهي. نبي ڪريم صلعم جن کي به ”اُمي“ جي لقب سان سڏيندا هئا. گهڻو ڪري لفظ ”اُمي“ جي معنيٰ اڻپڙهيل (Illiterate) ورتي وئي آهي. پر حقيقت ۾ اهو لفظ انهيءَ معنيٰ لاءِ استعمال ٿئي ٿو ته وحي نازل ٿيڻ کان اڳ ۾ خدا جي رسول صلعم کي، وحي جي معرفت آندل قانون جي ڄاڻ ڪونه هئي. ان ڪري کيس ”اُمي“ چيو ويو.

شري مويرام جوتواڻي پنهنجي ڪتاب (Shah Abdul Latif his life and work) ۾ محمد اجمل خان جي ڪتاب ”Studies in Islam“ جي صفحي ۲۶ تان حوالو ڏيندي لکي ٿو، That the word Ummi has nothing to do with illiteracy محترم لطف الله بدوي لطيف سائين کي رواجي تعليم يافته نه ٿو

سمجھي. ان سلسلي ۾ تحفته الكرام مان حوالو ڏيندي لکي ٿو:
”قانع نه فقط مخدوم معين کي ڏنو هو پر سندس استاد
مخدوم عنايت الله، مخدوم معين جي شاگردن مان هو. سندس روايت
جي ڪڙي، انهن صاحبن سان وڃي لڳي ٿي، جن شاه صاحب کي
مخدوم معين وٽ ايندي ويندي ڏٺو. اهڙي ماڻهو جي روايت کي بي بنياد
جوڻ بيحد بي انصافي ٿيندي. قانع پنهنجي تصنيف ۾ هن روايت کي پوري
يقين سان لکيو هو جنهن ۾ ڪنهن به شڪ جي گنجائش نظر نه ٿي
اچي.“

اڳتي هلي بدوي صاحب لکي ٿو: ”مونکي انهن ماڻهن تي تعجب
ٿو اچي جو ايڏي شهادت جي موجود هوندي به سندن انڪار ڪهڙي
بنياد تي آهي. ڇا وٽن مير علي شير قانع جي رد ۾ ڪا به روايت
ڪنهن به ڪتاب ۾ موجود آهي؟ جيڪڏهن ان جو جواب نه آهي ته
پوءِ کين هي حق ڪٿان ٿو پهچي ته هو هن روايت کي پنهنجي خوش
فهمي سان بدلائي ڇڏين.“ (۱۷)

حقيقت ۾ قانع جي بيان جي رد لاءِ لفظ ”امي“ جي ڪيل مٿين
تسريح ۽ ڊاڪٽر نبي بخش بلوچ جي بيان ڪيل روايت موجب،
مخدوم محمد معين ڏانهن، لطيف سائين جا لکيل خط ٿي ڪافي آهن.
”مير علي شير قانع سنه ۱۱۴۰ھ (مطابق ۱۷۲۷) ۾ اڪيون
کوليون.... اهو زمانو ميان نور محمد جي حڪومت جو هو. (۱۸)

مرزا قليچ بيگ لطيف سائين جي وصال متعلق لکي ٿو ”سنه
۱۱۶۵ھ يعني ۱۷۵۲ع ۾ صفر مهيني جي چوڏهين تاريخ، شاه
عبداللطيف هن جهان کان لاڏاڻو ڪيو. (۱۹)

تحفته الكرام مطابق مخدوم محمد معين سنه ۱۱۶۱ھ ۾
وفات ڪئي، مخدوم معين جي وفات وقت علي شير قانع ۲۰-۲۱ سالن
جو هو. لطيف سائين ٺٽي ۾ هنگلاج جي سفر دوران به دفعا آيو، تڏهن

سندس عمر ۲۵-۲۶ سال هئي ۽ ان کانپوءِ مخدوم محمد معين جي وفات وقت ۱۱۶۱ھ ۾ لطيف سائين لکي ۾ آيو هو. لکي ۾ جن ماڻهن سان لطيف سائين مليو آهي، تن جو احوال واضح نموني سان ملي ٿو، جن ۾ قانع جو ڪٿي به ذڪر ڪونهي. ان کانسواءِ لطيف سائين جي مخدوم معين سان ملاقات ڪرڻ مان اهو ثابت ڪونه ٿو ٿئي ته اتي ڪا لکپڙهه جي ڳالهه ٿي هجي، جنهن جي بنياد تي قانع کي لطيف سائين جي اڻپڙهيل هجڻ جو ثبوت دستياب ٿيو هجي ۽ نه سندس تصنيف ۾ ڪٿي به اهڙو ذڪر ٿيل آهي. ان صورت ۾ قانع ڪيئن لطيف سائين جي اڻ پڙهيل هجڻ تي زور ڏيڻ جو حق رکي ٿو؟ خود علي شير قانع تحفته الكرام جي جلد ٽين جي پاڳي ٻي جي منڍ ۾ هيٺيون اعتراف ڪيو آهي، جنهن مان اهو ثابت ٿئي ٿو ته هن جي معلومات ناقص ۽ روايتن تي مشتمل هئي. هن يقين سان تحقيق ڪري ڪا به ڳالهه ڪانه ڪئي آهي. قانع لکي ٿو:

”جنهن صورت ۾ ٿوري معلومات وارو (مصنف) اڪثر جاين جي ڏسڻ کانسواءِ غائبانه، رڳو ڪتابن مان چونڊي يا زباني ٻڌي هن سلسلي کي تحرير ڪري ٿو ته جڏهن ته وس آهر روايتن جي صحت ۾ ڪو به قصور ڪونه ڪيو اٿس، تاهه جيڪڏهن بشري تقاضا موجب جنهن سان سهو ۽ نيسان لازمي آهي (ڪا غلطي يا ڪوتاهي ٿي وئي هجي ۽) ڪنهن پياري کي وڌيڪ تحقيق جي توفيق ٿئي ته انهيءَ کي اصلاح لاءِ عرض آهي.“ (۲۰)

لطيف سائين جي باري ۾ قانع جي خيالن کي ٻڌل ڳالهين تي مشتمل ۽ تحقيق کانسواءِ لکڻ جي باري ۾ ڊاڪٽر نبي بخش بلوچ تائين ڪئي آهي.

”هن کان اڳ، مير علي شير قانع جي ٻين بيانن کي پيڻندي اسان ان نتيجي تي پهتا هئاسون ته شاه صاحب بابت هو ٻڌل ڳالهيون ٿو

ڪري. هن بيان مان ان جي پوري تصديق ٿئي ٿي ڇاڪاڻ جو قانع هت پڻ حضرت شاه عبداللطيف جي سوانح جي سلسلي ۾ سندس ڪرامتن بابت ٻڌل ڳالهين بيان ڪري ٿو. پر خود حضرت شاه صاحب جي وفات جو سال ڪونه ڄاڻايو. هي ٽيون ڪتاب ”معار سالڪان طريقت“ جيڪو مقالات کان اٺاويھ سال کن پوءِ ۽ تحفته الڪرام کان ٻاويھ سال کن پوءِ لکيائين، ان وقت تائين به قانع کي شاه صاحب جي وفات جيڪو هڪ وڏو واقعو هو، تنهن جي سن سال جي به قانع کي پوري پڪي خبر ڪانهي. پهريائين ته هن پنهنجن ٻن اوائلي ڪتابن يعني ”مقالات الشعرا“ توڙي ”تحفته الڪرام“ ۾ شاه صاحب جي وفات واري سال جي پوري خبر ڪانهي پئي. مٿين بيان ۾ پهرين لکي ٿو ته شاه صاحب جي وفات ”سن ۱۱۶۱ھ کان پوءِ ٿي“ پر هيٺ هلي ڄاڻائي ٿو ته ۱۱۶۱ھ واري ساڳئي سال ۾ مخدوم معين جي وفات کان پوءِ سگهوئي شاه صاحب پڻ وفات ڪئي. حالانڪ شاه صاحب چار سال پوءِ، سن ۱۱۶۵ھ ۾ وفات ڪئي. (۲۱)

”تحفته الڪرام“ کان اٺ سال اڳ لکيل پارسي ڪتاب ”مقالات الشعرا“ ڏانهن ڌيان ڇڪائيندي پروفيسر سدارنگائي لکي ٿو: ”سند جي پارسي شاعرن واري تذڪري، ”مقالات الشعرا“ (۱۷۵۹ تي نگاه ڇو ڪين پئي آهي، جنهن ۾ موصوف (ع) اڪرن وارن شعرن ۾ عبداللطيف پٺائي، عبدالڪريم بلڙي واري جي تڙ پوٽي کي پارسي شاعرن ۾ شامل ڪري سندس لقب/تخلص ”تارڪ“ ڄاڻايو آهي. (۲۲)

محترم علي شير قانع لطيف سائين کي ”تارڪ“ جي تخلص سان منسوب ڪري، پنهنجي ڪم علمي جو ثبوت پيش ڪيو آهي. ”تارڪ“ جو تخلص حقيقت ۾ ٻي عبداللطيف شاه نصرپوري لاءِ مخصوص هو. انهيءَ سلسلي ۾ ڊاڪٽر نبي بخش بلوچ لکي ٿو: شاه

صاحب جي سوانح حيات جا اهڃاڻ جيڪي مشهور و معروف آهن، تن مان ظاهر آهي ته شاه صاحب ”تارڪ“ ڪونه هو، ٻئي ڪنهن مصنف جي لکت يا ڪنهن آڳاٽي زباني روايت ۾ به شاه صاحب کي ”تارڪ“ ڪري ڪونه ڄاڻايو ويو آهي. ٻاويهن ٽيويهين سالن واري جواني ۾ شاه صاحب جي شادي ٿي. جيڪڏهن ان وقت هو تارڪ هو ته پوءِ تارڪن جون ڪهڙيون شاديون. جيڪڏهن ان کان اڳ کيس ”تارڪ“ چئجي ته اهو دليل ورنائتو نه ٿيندو، ڇاڪاڻ جو ان وقت سندس سنياليندر سندس والد حبيب شاه هو، جيڪو ئي گهر ٻار جو مالڪ هو. ان وقت ننڍي عبداللطيف وٽ پنهنجو ڪو جدا ذاتي مال اسباب ڪونه هو، جيڪو ترڪ ڪيائين. شادي کانپوءِ واري دور جو اهڙو ڪو حوالو موجود ڪونهي، جنهن مان تصديق ٿئي ته شاه صاحب پنهنجو مال اسباب هميشه لاءِ ترڪ ڪري ڇڏيو يا ڪنهن ٿوري مدت لاءِ يا ڪنهن خاص ڏينهن ڏهاڙي تي ترڪ ڪيو هجي... حقيقت ۾ ”مير عبداللطيف“، ”سيد عبداللطيف“ يا ”عبداللطيف شاه“ جيڪو واقعي تارڪ هو ۽ پڻ تارڪ جي لقب سان مشهور معروف هو، سو نصرپور جو سيد هو ۽ مخدوم نوح صاحب جي مريدن مان هو. (۲۳)

ڊاڪٽر بلوچ جي تائيد ۾ سائين ڊاڪٽر عبدالجبار جوڻيجو ”سنڌي ادب جي مختصر تاريخ“ (ص - ۴۸) ۾ لکي ٿو:

”شاه صاحب هن دنيا جي ڪثرت جي وچ ۾ رهيو ٿي. ڀلي سندس روح جو ريلو وحدت ڏي هجي، پر هن جا لاڳاپا هن مادي دنيا سان به هئا. کيس مادي دنيا کان چٽي ڌار ڪرڻ به ساڻس زيادتي آهي. دنيا سان پنهنجي تر ڏاڏي شاه ڪريم وانگر ”هنيون ڏجي حبيب کي لڳ ڳڏجن لوڪ“ مثل رهيو. ماڻهن سان سندس لاڳاپا هئا، انهن لاڳاپن ڪري سندس مريدن ۽ دوستن جو حلقو ايترو وسيع ٿيو.“
بدوي صاحب ٻيو اعتراض ڪندي لکي ٿو:

”حيرت ته هن ڳالهه تي آهي ته جنهن شخصيت جي هر قول ۽ ڪلام کي سندس ارادتمندن زماني جي دستبرد کان محفوظ رکڻ جي هر ڪا ڪوشش پئي ڪئي، انهن وٽ شاه صاحب جي ڪا به تحرير موجود نه هجي، واقعي حيرت جو مقام آهي. (۲۴)

مٿين اعتراض لاءِ هي عرض ڪبو ته لطيف سائين پنهنجي حياتي ۾ جيڪا شاعري ڪئي هئي، اهو مواد ڪراڙ ڏيندڙ جي حوالي ڪري ڇڏيو هئائين. ان ڪري سندس هٿ اڪر اسان وٽ موجود ڪونه آهن. (*) موجوده رسالو سندس فقيرن ۽ عقيدتمندن جي سيني جي سوجهري تي مرتب ڪيو ويو آهي. قانع، پڻ اٺن هزارن شعرن جو پنهنجو ديوان لکيو هو. ان ۾ نالو تخلص طور استعمال ڪيو هئائين. اهو ديوان خبر ناهي ڪهڙي سبب ڪري. هن به درياءَ ۾ ڦٽو ڪري ڇڏيو (تحفته الڪرام ص ۲۹۰)

مٿين بحث مان جيڪي ثابيون دستياب ٿيون آهن، تن جي روشني ۾ وٺوڻ سان چئي سگهجي ٿو ته لطيف سائين پنهنجي دور جو هڪ وڏو عالم فاضل ۽ ڏاڏو شخص هو ۽ هن کي مروج ديني توڙي دنياوي تعليم تي عبور حاصل هو.

(*) انهيءَ سلسلي ۾ محترم ڊاڪٽر نبي بخش بلوچ ۽ قريشي حامد علي خانائي جي تحقيق مطابق هن خطن جا حالا مٿي ڏنل آهن

حوالا

- ۱- جوڻيجو، عبدالجبار (ڊاڪٽر): ”سنڌي ادب جي مختصر تاريخ“، سرھ ڪتاب حيدرآباد ۱۹۷۳ع ص - ۴۳
- ۲- جوتواڻي، موتي لال: ”شاه عبداللطيف ھز لائيف اينڊ ورڪ“ - دھلي يونيورسٽي دھلي - ۱۹۷۵ع ص - ۳۱
- ۳- مرزا، قليچ بيگ: ”احوال شاه عبداللطيف ڀٽائي“ شاه عبداللطيف ڀٽ شاه ثقافتي مرڪز، حيدرآباد ۱۹۷۲ع ص - ۱۴
- ۴- ”سماهي مھراڻ“: سنڌي ادبي بورڊ، ڄامشورو ۱ / ۱۹۸۷ع ص - ۴۸
- ۵- شاهواڻي، غلام محمد: ”شاه جو رسالو“ - آر ايڇ احمد اينڊ برادرز ۱۹ - ۲۰ - ۱۹۶۱ع ص - ۴
- ۶- مرزا، قليچ بيگ: ”احوال شاه عبداللطيف ڀٽائي“ - شاه عبداللطيف ڀٽ شاه ثقافتي مرڪز، ڀٽ شاه حيدرآباد ۱۹۷۲ع ص ۱۴
- ۷- ..... ايضاً ..... ص - ۵۱ - ۵۲
- ۸- سي ايف اسبورن، آر - ڪي لاجونٽي، اي رٿوف لوئر: ”بلها شاه“ - شيخ مبارڪ علي، لاهور ۱۹۰۵ - ص - ۷۶
- ۹- گربخشاڻي، هوتچند مولچند: ”مقدم لطيفي“ - ورستي پبليڪيشن ڪراچي ۱۹۷۷ع ص - ۲۰ - ۲۱
- ۱۰- شاهواڻي، غلام محمد ۽ محمد بخش ”واصف“: ”سر سارنگ“ ”شاه جو رسالو“ آر ايڇ احمد اينڊ برادرز حيدرآباد - ۱۷۰ - ۱۹۱۸ع ص - ۸
- ۱۱- قدوسي، اعجاز الحق: ”تاريخ سنڌ“ (حصو ٻيو) مرڪزي اردو بورڊ، لاهور ۱۹۷۴ع ص - ۵۸۳
- ۱۲- سدارنگاڻي، ھرو مل (ڊاڪٽر): ”شاه صاحب جي شعر تي عربي اثر، ”مقالو“

- سمامي مهراڻ آڪٽوبر، نومبر، ڊسمبر ۱۹۸۴ع سنڌي ادبي بورڊ حيدرآباد ص - ۲۳۷
- ۱۲- بروهي علي احمد (ايڊيٽر) "لطيف ڊائجسٽ" سرناڪتي بلڊنگ پاڪستان چوڪ ڪراچي ۱۹۸۱ع ص - ۲۲
- ۱۳- بيخ نفيس احمد، "سمامي مهراڻ" سنڌي ادبي بورڊ حيدرآباد، آڪٽوبر ۱۹۸۱ع ص - ۲۶
- ۱۴- "لطيف ڊائجسٽ"، ڪراچي ۱۹۸۱ع ص - ۲۶
- ۱۵- جوتواڻي، موتي لال، "شاه عبداللطيف هز لائيف اينڊ ورق" دهلي ۱۹۷۵ع ص - ۲۲
- ۱۶- بدوي، لطف الله، "تذڪره لطفي" حيدرآباد ۱۹۶۳ع ص - ۲۷۸
- ۱۷- قانع، علي شير، "تحفته الڪرام" سنڌي ادبي بورڊ، ڪراچي ۱۹۵۷ع ص - ۲۲
- ۱۸- مرزا، قليچ بيگ، "احوال شاه عبداللطيف" پيٽ ساء ثقافتي مرڪز، حيدرآباد ۱۹۷۲ ص - ۴۱-۴۲
- ۱۹- قانع، علي شير، "تحفته الڪرام" - ادبي بورڊ، ڪراچي ۱۹۵۷ع ص - ۲۸۶
- ۲۰- "سمامي مهراڻ"، سنڌي ادبي بورڊ حيدرآباد - نومبر ڊسمبر ۱۹۸۷ ادبي بورڊ ڄامشورو ص - ۴۳
- ۲۱- ..... ايضا ..... آڪٽوبر - نومبر - ڊسمبر ۱۹۸۴ ص - ۲۳۸
- ۲۲- ..... ۱ / ۱۹۸۷ع ايضا ..... ص - ۴۵ - ۴۶
- ۲۳- بدوي، لطف الله، "تذڪره لطفي" حيدرآباد، ۱۹۶۳ع ص - ۲۷۹

باب چوٿون

مبين شاه عنايت رضوي سان ملاقات

لطيف سائين ٻاراڻي ٽهي يعني تقريبا ڏهن - يارهن سالن جي ڄمار ۾، پنهنجي روحاني غذا حاصل ڪرڻ لاءِ ٻهاڙين ۽ وادين ڏانهن نڪري ويندو هو. پکين جي ٽولين، درياءَ جي وهڪري، کنوڻن جي ڄمڪاٽ، مينهن جي گجگوڙ، برپٽ ۽ بر، ساوڪ ۽ سونهن، پکين جي لاتين ۽ جانورن جي آوازن، مطلب ته فطرت جي هر شيءِ سان معاشري جي مسئلن کي، علامتي انداز ۾ پنهنجي شاعري ۾ پيش ڪرڻ لڳو. سندس شاعري شروعاتي دور کان پڪي، پختي، معنيٰ خيز ۽ انساني سماج جي گهرجن مطابق هئي. اعليٰ شاعر جي وصف بيان ڪندي ابن رشيق لکي ٿو:

”شاعر کي شاعران لاءِ چوندا آهن، جو هو انهن شين کي محسوس ڪندو آهي، جيڪو ٻيا ناهن ڪندا. جيڪڏهن هن جي ڪلام ۾ معنيٰ آفريني، اختراع، ندرت الفاظ ۽ جدت بياني نه آهي ته اهو حقيقت ۾ شاعر سڏائڻ جو مستحق نه آهي.“ (۱)

لطيف سائين جي گهڻو تڻو شاعري علامتي پيرائي ۾ ڪيل آهي. جنهن ۾ لفظن جي نزاکت، معنيٰ جي گهرائي، مضمون ۽ خيالن جي نوان هر جاءِ تي نظر ايندي. ڊاڪٽر الهداد پوهيو لکي ٿو: ”پٽائي جي شاعري جو سڄو تاجي پيٽو اهڃاڻ تي رکيل آهي. هن جي شاعري جو وڏو تعلق مشاهدي جي اونهائي سان آهي جنهن کي شاه سائين ”پسڻ“ سڏيو آهي.“ (۲)

لطيف سائين جو مشاهدو تمام تيز هو. هو لوهار جي ڌڻين تي به ويو ته وينجھار جي واڻين تي به، پکن ۾ رهندڙ پنهورن سان به مليو ته ڏوٿين ۽ ميهارن جي وڻائن تي به ويو. ان ڪري انساني عملن جو سڄو پڇو ترجمان آهي. سندس شاعري اهڙي ته مٿانهين معنيٰ واري ۽ حالتن جي پٽاندڙ آهي جو هر فڪر جو ماڻهو پنهنجي مرضي مطابق معنيٰ جا موتي ميڙي سگهي ٿو.

”لطيف جڏهن ۱۳-۱۳ سالن جو ٿيو، تڏهن سندس اٺن ويهن هالا حويلي کان ٻاهر به ٿيڻ لڳو. انهيءَ عمر ۾ سندس ويجهي تعلقات شاه عنايت رضوي سان نظر اچن ٿا. اهي تعلقات مٿين شاه عنايت رضوي جي وفات (۱۷۱۲ع) تائين قائم رهيا. (۳)

شاه عنايت رضوي جي تنهن وقت عمر ۱۵ کان ۷۰ سال هئي جڏهن پٽائي ڄائو. (۴) لطيف سائين جو ساڻس رهائين جو سلسلو غالبا ۱۵ کان ۲۰ سالن تائين جاري رهيو.

شاه عنايت رضوي جي پوٽي بلال جي عمر لطيف سائين جي عمر جيتري هئي. هو به ڪلهوڙن جي دور جو وڏو صوفي، ڏاهو ۽ شاعر ٿي گذريو آهي. سندس پٽ شاه شريف به هڪ وڏو شاعر هو. شاه عنايت جو اوتارو، شاه حبيب جي حويلي کان ۱۵ ميلن جي اندر هو، ان ڪري ساڳي جوءَ ۾ رهڻ ڪري هر خيال ۽ هر فڪر صوفين جو ميل جول قرين قياس نظر اچي ٿو.

لطيف تجسس پسند ۽ سچ جو ڳولائو هو. کيس سچ جتي به نظر آيو، اتي وڃي منزل ڪيائين. ٻاهرين دنيا ۾ قدم رکڻ سان، هن جي پهرين نگاهه نصرپور تي پئي، جتي وقت جي وڏي صوفي ۽ بزرگ ميان شاه عنايت رضوي جو ماڳ مڪان هو. لطيف سائين ۽ شاه عنايت هر عصر هئا. سندن صحبتون ۽ ڪچهريون، رس ۽ رهاڻ سان گڏ زندگي جي هر فلسفي کي سمجهڻ لاءِ نئون گس هيون.

ملاقات: هڪ دفعي جڏهن لطيف سائين جي شاه عنايت رضوي سان ملاقات ٿي ته هن کيس شعر چوڻ جي ترغيب ڏني، جنهن تي نوجوان لطيف ورائيو ته ”زمين سڄي ڪيڙي پئي آهي پوءِ مون کي ڪهڙو ٿا ڏس ڏيو.“ ميان عنايت جواب ۾ کيس چيو ته ”ابا تون وڃي سمنڊ ڪيڙ. (۵)

شاہ عنايت رضوي ۽ لطيف سائين جي گفتگو مان اهو معلوم ٿئي ٿو ته لطيف کيس اهو اشارو ڏنو ته آءُ هن ڌرتي جي مخلوق جي خدمت ڪرڻ جو پڪو عزم ڪيو آهي ۽ اهڙي قسم جي زرخيز ذهني زمين فصل کي ۱ پائڻ لاءِ تيار آهي، پر شاه عنايت، لطيف سائين کان وڌيڪ تجربڪار ۽ نئين تحريڪ جي مڪمل ڄاڻ رکندڙ ڏاهو هو. هن سمجهيو پئي ته اسان جو وقت عنقريب پورو ٿيڻ وارو آهي، پر لطيف جو ڪم ته هينئر شروع ٿيڻو آهي. تنهن ڪري کيس وڌيڪ محنت، عقلمندي ۽ ثابت قدمي سان قوم ۽ قومي مسئلن لاءِ ڪم ڪرڻو آهي. ان ڪري شاه عنايت کيس ڪائنات ۾ پيهي، مخلوق خدا جي خدمت ڪرڻ لاءِ تلقين ڪئي.

لطيف سائين کي شاه عنايت رضوي لاءِ تمام گهڻي عزت ۽ محبت هئي. هڪ دفعي اوڀيلي وقت تي لطيف سائين، شاه عنايت سان ملاقات لاءِ آيو. حويلي جي ٻاهرين در تان ٻانهي هٿ کيس چواڻي

موڪليائين؛

”در تي ڪري دانهن، در تي ڪري دانهن“

شاه عنايت پيرسن ۽ قداور مڙس هو. نياپو سٺي، لٺ جو
سهارو وٺي در تي آيو. ڏٺائين ته لطيف بيٺو آهي. کيس پاڪر وجهي
پيار ساڻ چيائين؛

”ڪلهي لائي ٻانهن، کڻي پرين ڪنديس پنهنجو (۶)“

لطيف سائين ۽ شاه عنايت رضوي جي اهڙي معنيٰ خيز گفتگو ۽
رهائيون وقت بوقت ٿينديون هيون. لطيف سائين جڏهن به حويلي ۾
پريشان ٿيندو هو ۽ سندس اندر ۾ سوچ ۽ فڪر جو دونھون وڌيڪ
جمع ٿيندو هو ته ان سوز ۽ درد کي مٽائڻ لاءِ، شاه عنايت جي اوتاري
هليو ايندو هو. هڪ دفعي پنهنجي اندر جي ڪيفيت شاه عنايت کي
سڻيائين. مٿين شاه عنايت کيس دلداري ڏيندي هي بيت پڙهيو؛

پسي ڏونگر ڌار، جمر هلڻ ۾ هيٺين ٿيڻ،
ڪي مجازاڻيون موٽيون، سٺي پنڌ پڄار،
تون پهري پائج پرين لڻ، حقيقت جو هار،
سگهي لهنديءَ سار، آريائي عنايت چئي. (۷)

لطيف سائين پنهنجي دور جو سر موڙ ۽ ڏاهو هو. شاه عنايت جي
انهيءَ علامتي بيت جي مفهوم کي هڪدم پروڙي ويو.

قومن جا اهي هيرا ۽ محسن، پنهنجي دور جا باغي، تبديلي
پسند ۽ مروج ۽ مڃيل معاشرتي اصولن جا ٽوڙيندڙ ۽ پنهنجي دور جي
حالتن جا سونهان ۽ وهائو تارا ٿي نروار ٿيندا آهن. شاه عنايت سندس
اندر جي اڻ ٽٽڻ جو اندازو لڳائي کيس هڪ عظيم شخص بڻجڻ لاءِ،
ذاتي مفاد ڦٽو ڪري، عوامي مفاد (حقيقت) (حقوق العباد) لاءِ اڀاريندي
تلقين ڪئي ته مقصد جي لکن ۽ ان لاءِ سڄي تانگهه، جدوجهد، همت،
جوانمردي ۽ حوصلو ئي منزل تي رسڻ جو ذريعو آهن. ان ڪري مرد ٿي

تيرن ۽ گولين جا ڪٺا ڳچي ۾ پائي ميدان عمل تي اچڻو آهي. اهڙا ئي انسان جڳ ۾ هميشه جيئرا رهندا آهن.

لطيف سائين اهڙي تلقين کان ڏاڍو متاثر ٿيو ۽ گهر روانو ٿي ويو. ڪجهه ڏينهن کانپوءِ لطيف سائين هي بيت اچي شاه عنايت آڏو چيو:

پسي ڏونگر ڏاه، جمر هلڻ ۾ هيٺين وهين
لانچي لڪ لطيف چئي، پئي ڪيچين ڪاه
پڇي پورج سسئي، بلوچاڻي باه،
اڻ وڙائڻي ور حبو، آسرو هڏ مَ لاه،
حبو اڪئون اوڏو آه، سو پرين پرانهون مَ چئو.
(شاهواڻي: سسئي آبري ۱-۲)

لطيف سائين کيس چيو ته ”جيتوڻيڪ توهان عمر جي ان حد ۾ آهيو جو توهان جي وڃڻ جو وقت قريب نظر اچي رهيو آهي، تنهن هوندي به مقصد لاءِ ڪم ڪرڻو آهي. هيٺي ٻولي ناهي. ڏک ڏاکڙا ۽ هيٺائپ مقصد کان هٽائي نٿا سگهن. ڌارين جي لڄڻ ۽ هلت کي ڪيئن وساربو. اندر ۾ اها به هوري آهي. ڪوشش ۾ رڌل رهجي جيسين هڏن ۾ ساه آهي. ڇو ته محنت جو مالڪ به مان ڪري ٿو. منزل اڪين آڏو آهي. صرف پنهنجن کي ميڙي گڏ ڪرڻو آهي. پاڻ کان پري ناهي سمجهڻو.“

هن حقيقت مان اهو نڪتو مراد آهي ته لطيف سائين ۽ شاه عنايت رضوي هڪ ٻئي جي خيالن ۽ فڪر مان استفادو حاصل ڪيو پر جيئن ته لطيف جي پيٽ ۾ شاه عنايت هڪ تجربڪار ۽ عمر رسیده بزرگ هو، تنهن ڪري شاه لطيف سائين، کانئس ڪافي ڪجهه پرايو. ان ڪري ئي سندس شاعري تي به شاه عنايت جو ڪافي رنگ چڙهيل نظر اچي ٿو. ڊاڪٽر نبي بخش بلوچ جي راءِ درست آهي ته ”لطيف جي

ننڍي عمر، صالح طبيعت ۽ ميان شاه عنايت ڏانهن سندس دلي رغبت مان صحيح گمان اهو ئي نڪري ٿو ته نوجوان، لطيف اسي ورهين جي هن شاعر ۽ بزرگ وٽ ڪي سوچڻ ۽ سکڻ لاءِ ۽ نه کيس سمجھائڻ ۽ سیکارڻ لاءِ ٿي ويو. (۸)

لطيف سائين پنهنجي ڳوٺ جواني جا ڪافي سال شاه عنايت رضوي جهڙي تجربڪار، نيڪ صفت صوفي ۽ قومي درد رکندڙ انسان جي صحبت ۾ گذاريا. ”لطيف سائين ويهن ورهين جي پٽي ۾ هو ته ميان شاه عنايت رضوي برقمو مٽايو.“ (۹) وفات کانپوءِ سندس شاعري سان لطيف سائين کي خاص عقيدت هئي. اهڙي محبت جو اثر سندس شاعري ۾ نمايان نظر اچي ٿو. پر ان مان اهو مطلب وٺڻ نه گهرجي ته لطيف صرف تقليدي ۽ نقلي شاعر هو. هونءَ ته هر ماڻهو قدرت طرفان نوان خيال وٺي اچي ٿو، پر لطيف سائين کي جيڪو ماحول ميسر ٿيو سو عقل ۽ فھر سان لبريز هو. ان ڪري سندس شاعري ۾ هر جاءِ تي عقل ۽ فھر جا درياھ ڇوليون هڻندا نظر اچن ٿا. مٿين حقيقت جي تائيد ۾ ڊاڪٽر عبدالجبار جوڻيجو لکي ٿو: ”شاه عنايت رضوي پنهنجي دور جي شاعرن ۾ عمر ۾ سڀ کان وڏو آهي. سڀ کانئس پوءِ اسريا. ان ڪري ٻين جي ڪلام تي عنايت جي ڪلام جو اثر پوڻ لازمي آهي. شاه پٺاڻي ۽ ٻين جا ڪيترا بيت آهن جيڪي عنايت رضوي ۽ اڳ گذريل لطف الله قادري جي پيران چيل آهن. ڪيئي قافيا هڪجهڙا آهن ۽ ڪٿي لفظن جي ٿوري ڦير گهير آهي پر جيستائين اصليت (Originality) ۽ فڪر جي گهرائي جو تعلق آهي، پٺاڻي صاحب کي چئلينج ڪرڻ، آپ ۾ تير چوڙڻ جي برابر آهي.“ (۱۰)

بهرحال اهو طئي ٿي چڪو آهي ته ميان شاه عنايت رضوي پنهنجي دور جو هڪ پختو ۽ بلند پائي جو شاعر ٿي گذريو آهي. فني ۽ فڪري لحاظ سان سندس شاعري، سنڌي ادب ۾ هڪ گران قدر اضافو آهي.

ڊاڪٽر نبي بخش بلوچ سچ چيو آهي ته ”شاه ڪريم وفات ڪئي (۱۰۳۰ھ) ته ميون شاه عنايت ڄائو ۽ ميون شاه عنايت وفات ڪئي (۱۱۲۰-۱۱۲۵ھ) ته پٽائي صاحب جوان ٿيو. سنڌي شاعري جي ارتقا جي سلسلي ۾ ميون شاه عنايت ڄڻ شاه ڪريم ۽ پٽائي صاحب جي وچ واري عرصي جي تقاضا پوري ڪرڻ لاءِ پيدا ٿيو ۽ سنڌي شاعري جي مقدار توڙي اقدار جي لحاظ سان هو انهيءَ وچ واري دور جو نامور اڳواڻ ۽ علمبردار شاعر هو.“ (۱۱)

حوالا

- ۱- جليل الرحمان: ”ابو طيب متني“ - پاڪستان ايجوڪيشنل ڪانفرنس، ڪراچي ۱۹۵۸ع ص - ۲۳
- ۲- ”سماهي مهران“ سنڌي ادبي بورڊ، حيدرآباد ۲ / ۲ / ۱۹۷۵ع ص - ۷۱
- ۳- جوتواڻي، موتي لال: ”شاه عبداللطيف، هن لائيف اينڊ ورڪ“ - دهلي ۱۹۷۵ ص - ۲۴
- ۴- بلوچ، نبي بخش (ڊاڪٽر): ”ميون شاه عنايت جو ڪلام“ - سنڌي ادبي بورڊ - حيدرآباد ۱۹۶۲ع ص - ۴۷
- ۵- ..... ايضاً ..... ص - ۹۱
- ۶- ..... ايضاً ..... ص - ۹۱
- ۷- ..... ايضاً ..... ص - ۹۳
- ۸- ..... ايضاً ..... ص - ۹۶
- ۹- جوتواڻي، موتي لال: ”شاه عبداللطيف، هن لائيف اينڊ ورڪ“ - دهلي ۱۹۷۵ ص

۲۵۔

۱۰۔ جوڻيجو، عبدالجبار (ڊاڪٽر)، ”سنڌي ادب جي مختصر تاريخ“۔ سرھ ڪتاب،

حيدرآباد، ۱۹۷۳ع ص ۸۳۔

۱۲۔ بلوچ، نبي بخش (ڊاڪٽر)، ”مبين شاه عنايت جو ڪلام“۔ سنڌي ادبي

بورڊ، حيدرآباد ۱۹۶۳ع ص ۷۸۔

باب پنجون

لطيف سائين جي شادي

شاھ حبيب تنهن زماني ۾ ڪوٽڙي مغل ۾ رهندو هو. لطيف سائين هيٺئر ٻاروتڻ جي منزل اورانگهي جواني ۾ قدم رکي چڪو هو. سندس عمر ۲۱ ورهيه کن ٿي چڪي هئي. سندس جهونو بزرگ سائي ميون شاھ عنايت رضوي برقعو مٽائي چڪو هو. ان ڪري لطيف سائين پنهنجي پيءُ سان گڏ، عوام جي خدمت لاءِ حويلي ۾ رهڻ لڳو، ۽ سندس هر خيال ماڻهن ۾ روز بروز اضافو ٿيڻ لڳو. شاھ حبيب جو اوتارو ”گروڪل“ يا ”آشرم“ واري فڪري فضا جو ڏيک ڏيندو هو، جتي اچڻ وارن جي من ۾ اها اڻ تڻ هوندي هئي ته دنيا ڇا آهي؟ ڇو آهي؟ ۽ ان جو هلائيندڙ ڪير ۽ ڪٿي آهي؟ ملاقاتي شاھ حبيب کان مٿين ڳالهين جا جواب ٻڌي مطمئن ٿيندا هئا. ان سان گڏ طب، فلسفي، سائنس ۽ شاعري سان دلچسپي رکندڙ ماڻهو اچي، سندس مخصوص فڪر مان سچائي حاصل ڪرڻ جي ڪوشش ڪندا هئا.

شاھ حبيب، پنهنجي ڏيهه جي سانگيڙن ۽ مسئلن ۾ جڪڙيل ماروڙن لاءِ دعا به گهرندو هو ته ساڳئي وقت سندن بيمارين تڪليفن

دور ڪرڻ لاءِ دوا درمل به ڏيندو هو. ماڻهو، سندس انهن فلاحي ڪمن ڪري ايترا ته محبت ۾ سرشار هئا جو سيد جي اوتاري تي ڪم ڪرڻ ۾ خوشي محسوس ڪندا هئا. ”انهن مان ڪي سندس پنيون کيڙيندا هئا، ڪي ڌڻ چاريندا هئا ته ڪي وري جهنگ مان ڪاٺيون ٻارڻ لاءِ وڌي ايندا هئا. ڪن جو ڪم مهمانن کي عوامي لنگر خاني مان ماني کارائڻ هو.“ (۱)

شاه لطيف به انهن ڪمن ۾ ساڻن هٿ وٺائيندو هو. لطيف ساڻن تي پيءُ جي شخصيت جو تمام گهڻو اثر هو. هو به عوامي ۽ رفاهي ڪمن ڪرڻ ۾ اڳرو هو. ڀٽائي جي اهڙي هم ڪير شخصيت ۽ جواني ۾ ئي عوامي رابطي واري زندگي کي ڏسندي، ڪوٽڙي مغل جي زميندار مرزا مغل بيگ شروعات ۾ ئي انهي خطري کي ختم ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي. ياد رهي ته لطيف جي عوامي رجوعات کان، وقت جو حاڪم نور محمد ڪلهوڙو ۽ ٻيا به خوف کائيندا هئا. هنن پڻ ڪيترا دفعا شاهه ساڻن کي مارائڻ لاءِ حربا استعمال ڪيا هئا. مرزا قليچ بيگ لکي ٿو:

”لطيف ساڻن وٽ ماڻهن اچي ڊوڙ ڪئي ۽ کيس مُرشد ڪري ٿي ڏٺائون. اها ڳالهه آس پاس جي سڪرن مان لکي ڪين رهي، جن پاڻ پڻي مريد ڪيا. ويتر جو هنن جي طرف جا ماڻهو ڇڏي اچي شاهه جا مريد ٿي ٿيا ۽ سندس واکاڻ ۽ تعريف ٿي ڪيائون، تنهن ڪري هنن کي پاڻ ريس جاڳي ته جيڪر هن بزرگ جي زيارت ڪرڻ گهرجي.“ (۲)

انهن مان هڪڙا هئا مخدوم نوح جو اولاد (+) ٻيا متعلوي ”اجناڻي“ سيد، جيڪي شاهه لطيف جا عزيز هئا ۽ ٽيون دشمن ميان نور محمد ڪلهوڙو هو جو سنڌ جو حاڪم ۽ ڪلهوڙن جو سردار

(*) لطيف ساڻن سان مخدوم نوح جي اولاد جي دشمني ۽ ريس جو

به هو. (۳)

مقصد تائين رسائي لاءِ مرزا مغل بيگ پنهنجي ناپاڪ حڪمت عملي جو مظاهرو ڪندي هڪ منصوبو سڏيو. جيئن ته مرزا مغل بيگ جو شاه حبيب ۾ ڪامل ويساه هو ۽ گهر ۾ ناچاقي جي حالت ۾ کيس دعا ۽ دوا لاءِ حويلي ۾ وٺي ويندو هو، سڀيل منصوبي مطابق جڏهن سندس نياڻي ناچاق ٿي ۽ کيس اها خبر هئي ته شاه حبيب جي طبعيت به ناساز آهي، اوڏي ويل پنهنجا ماڻهو شاه حبيب کي وٺي اچڻ لاءِ روانو ڪيائين. مرزا قليچ بيگ انهيءَ سلسلي ۾ لکي ٿو:

(بقايا فوت نوٽ) ذڪر مرزا قليچ بيگ کانسواءِ ٻين به ڪيترن عالمن ڪيو آهي. ۾ مخدوم طالب الموليٰ پنهنجي مضمون ۾ علي شير قانع، آنجهاني ديوان ليلارام، پروفيسر ڪلياڻ آڏواڻي ۽ ٻين شاهدين جي روشني ۾ انهيءَ ڳالهه جي ترديد ڪري ٿو ته سندس وڏن جا لطيف سائين سان ڪي خراب تعلقات هئا. مخدوم طالب الموليٰ ”لطف اللطاف“ ڪتاب جي اٺين فصل بعنوان ”وقت جي ڪن ماڻهن جون مخالفتون“ جي حاشي ۾ پنهنجي چاچي مخدوم مولوي غلام حيدر صاحب مرحوم جي لکيل نوٽ جو حوالو ڏنو آهي. جنهن ۾ هن صاحب لکيو آهي ته: ”مخدوم صاحب هالن وارن جي شاه صاحب سان اختلاف جو ذڪر ڪن ڪتابن ۾ ڏنو ويو آهي، مگر اسان وٽ خانداني روايت ۾ اهڙو احوال مطلق ٻڌل نه آهي. سروري خاندان ۾ هميشه کان اهلبيت جو ادب اتم درجي تي رهندو آيو آهي.“ (مهراڻ سماهي ۱ / ۱۹۸۷ ص ۶۳) مخدوم طالب الموليٰ پنهنجي بيان جي تائيد ۾ لکي ٿو ته شاه حبيب ۽ ان کان اڳ شاه عبدالڪريم بلڙي واري جو اسان جي وڏڙن سان روحاني ۽ عقيدت مندانہ رستو هو. شاه عبدالڪريم جيئن ته مخدوم نوح جو مريد هو تنهن ڪري شاه لطيف به مخدوم نوح ۽ سندس اولاد جو هميشه معتقد رهيو. ان سان گڏ مخدوم مير محمد (۱۰۹۹-۱۱۴۹ھ) جي زماني کان ذڪر ۽ سماع ۾ فقط شاه پٽائي جائي بيت ڳايا ”هڪڙي پيري مرزا

مغل بيگ جي نياڻي بيمار ٿي پئي. هميشه وانگي سيد حبيب شاه کي سڏڻ آيا. پر پوءِ مرشد پاڻ اڻ چڱو هو. تنهن ڪري سندس پٽ شاه عبداللطيف کي هلڻ لاءِ چيائون جو سيد تمام پلارو هو. شاه لطيف ساڻن ويو. (۴)

مرزا قليچ بيگ جي بيان مان اهو معلوم ٿئي ٿو ته شاه حبيب جي بيماري جو ٻڌي، مغل بيگ جي ماڻهن از خود شاه لطيف کي هلڻ جي آڇ ڪئي جيڪو مرزا مغل بيگ جي منصوبي مطابق هو.

لطيف ساڻن جڏهن مرزا مغل بيگ جي حويلي ۾ پهتو، ته تڏهن چوڪريءَ کي چادر ۾ ويڙهي کڻي ڪٿولي تي لڻايائون ڇو ته مغل پردي جا سخت پابند هئا. هنن جي گهر ۾ ڪوبه ڌاريو مرد ڪونه ايندو هو. انهيءَ باري ۾ محمد يميني چانگ لکي ٿو: ”پردي واري بنسبت مغل اهڙا سخت هئا جو زالن جا ڪجاوا به انن تي ڪين کڻائيندا هئا. نه مردن کي اندر پاڻي ڀرڻ جي اجازت هئي، نه ڪٿي زالن جا ڪپڙا ڏٺندا هئا.“ (۵)

لطيف ساڻن کي چوڪريءَ جي چيچ ڪڍي دعا لاءِ چيائون شاه لطيف ساڻن سندس چيچ هٿ ۾ جهلي چيو: ”جنهن جي چيچ سيد هٿ ۾، تنهن کي لهر نڪي لوڏو.“ انهي سلسلي ۾ محترم غلام محمد شاهواڻي لکي ٿو: چوڪريءَ کي ويڙهي سڙهي کڻي ويهاريائون. جيئن شاه کي چوڪري جي آگر ڦيڻي وجهڻ لاءِ هٿ ۾ ملي، تيئن عشق ڇيون ڏيڻ لڳو. شاه امالڪ چوڪري تي اڪن چڪن ٿي چوڻ لڳو: ”جنهن

(بقايا فوت نوٽ) ويندا آهن. مٿين بيان مان اهو معلوم ٿئي ٿو ته لطيف ساڻن جا مخدوم نوح رحه جي خاندان سان دشمني وارا تعلقات ڪونه هئا. اهو الزام صاف انهي ڪري ڪونه ٿي سگهيو جو نقل در نقل جيئن جو تيئن روايتون اينديون رهيون، انهن جي چنڊ چاڻ ڪونه ڪئي وئي.

جي آگر سيد هت ۾، تنهن کي نڪو لهر نه ڪو لوڏو. " (۶)
 شري ڪلياڻ آڏواڻي (۷) ڊاڪٽر هوتچند مولچند گربخشاڻي
 (۸) پڻ مٿين حقيقتن جي تائيد ڪن ٿا. شيخ اياز ۽ موتي لال جوتواڻي
 (۹) قدرتي ٻي ڳالهه ڪن ٿا. هنن جو چوڻ آهي ته چوڪري لطيف سائين
 جي روبرو آئي ۽ ٻئي هڪ ٻئي جي حسن ۽ جواني کان متاثر ٿي عشق
 ۾ مبتلا ٿيا. شيخ اياز لکي ٿو:

"نوجوان شاه لطيف اوچتو جڏهن هڪ حسين ۽ جميل دوشيزه
 کي پنهنجي سامهون ڏٺو ۽ پنهي جون اکيون هڪ ئي وقت مٿي ڪهڙيون
 ته پنهي دلين ۾ محبت جي باه پڙڪي اٿي، جنهن جو اندازو فوراً مرزا
 کي ٿيو، پر مصلحتاً ان وقت ٿاري ڇڏيائين. " (۱۰)

شيخ اياز ٻي روايت ڪلياڻ آڏواڻي سان متفق ٿيندي بيان ڪئي
 آهي، بهرحال اهو ثابت آهي ته مغل پردي جا سخت پابند هئا ۽
 چوڪري جو لطيف سائين جي روبرو اچڻ قرين قياس نه آهي.
 مطلب ته اسان جي سڀني عالمن ۽ اديبن، لطيف سائين جي انهيءَ
 پهلو کي جيئن جو تيئن بيان ڪيو آهي. لطيف جي انهيءَ مسئلي کي
 سلجھائڻ جي لاءِ اسين مٿين روايتن مان هيٺيون چند ڳالههون ذهن ۾
 رکنداسين.

- ۱- لطيف ڏانهن عوام جي اچ وڃ وڌي چڪي هئي.
- ۲- مرزا مغل بيگ نواب خاندان سان تعلق رکندڙ ۽ پنهنجي تر
 جو سردار هو.
- ۳- مغل پردي جا سخت پابند هئا پر چڱائي لڳائي جي حالت
 ۾ سيدن کي حويلي ۾ ڇڏيندا هئا.
- ۴- لطيف جي حويلي ۾ وڃڻ وقت چوڪري کي ويڙهي سڙهي
 ڪٽولي تي لٽايو ويو. صرف چيچ ٻاهر ڪڍي، لطيف کي دعا لاءِ ڏني
 وئي.

۵۔ مرزا جو سيدن تي ويساء ڪنهن تجربتي جي بنياد تي ٿيو

هوندو.

۶۔ لطيف ڀلاري خاندان جو فرد هو.

۷۔ لطيف مغل بيگ جي ڌيءَ جي چيچ وٺندي بي خود ٿي ويو.

مرزا مغل بيگ سابق حڪمران ٽولي ارغون خاندان جو فرد ۽ نواب هو. هو لطيف جي هم ڪير شخصيت ۽ عوامي رابطي واري زندگي کان سخت خائف هو. (۱۱)

شاه حبيب هڪ خدا ترس، نيڪ ۽ عوامي ماڻهو هو. سندس پٽ لطيف سائين کانئس به پرانگهون اڳتي هو. هن جو اٿڻ ويهڻ سادو ۽ عوامي هو. سندس صحبتي، پيرن، ميرن ۽ سردارن جا ٺڪرايل، سماج جا ڌڪاريل ۽ پيڙا ۽ ورتل سانگي ۽ پڪڙن ۾ رهندڙ پنهور هئا، جڏهن ته هو سيدن جي هڪ وڏي خاندان سان واسطو رکندڙ ۽ سماجي طور تي هڪ بلند مرتبي جو ماڻهو هو. پر ان جي باوجود به هن ڪڏهن به عوامي ڪم ڪرڻ کان پاڻ نه بچايو. انهيءَ روش ڪري سندس والد شاه حبيب کي پنهنجي پٽ جي روشن مستقبل جون وڏيون اميدون هيون. ڊاڪٽر هوتچند مولچند گربخشاڻي لکي ٿو:

”اهڙو سليشو ۽ علم وارو پٽ ضرور پنهنجي پيءُ جي ناز ۽ ان جي مريدن جي لاڏ جو سبب ٿيو هوندو ۽ پڻ عام ماڻهن منجهه به سندس مڃتا ٿي هوندي. (۱۲)

لطيف سائين جي انهيءَ عوامي مڃتا جي ڪري مرزا مغل اندر ئي اندر ۾ پڇرڻ لڳو.

مٿين بحث مان اهو معلوم ٿيو ته لطيف هڪ ڀلاري خاندان جو فرد هو. ان ڪري کيس به عزت نفس جو خيال هوندو. مرزا مغل بيگ جو سيدن ۾ ايڏو ويساء به ڪنهن تجربتي ۽ سندن حسن سلوڪ جي ڪري ٿيو هوندو. پوءِ شاه لطيف جهڙو ڏاهو ۽ پاڪ سيرت انسان هڪ

ٿي منت ۾ اهڙي ويساه کي ڪيئن ختم ڪري سگهيو. (۱۲)
 ان باري ۾ مولانا گرامي غلام محمد جو رايو ڏيڻ مناسب ٿو
 سمجهان. هو لکي ٿو ته ”اها روايت به، روايت جي اصولن موجب
 صحيح نه آهي. شاه صاحب جي اخلاقي عظمت ان سان داغدار ٿئي ٿي.
 هڪ پاڪيزه شخص اهڙو غير محتاط نه ٿو ٿي سگهي، نڪو پراڻي گهر
 ۾ ايترو آزاد ٿي ڳالهائڻ جي گنجائش ٿي ٿي سگهي ٿي.“ (”شاه“
 ڪلياڻي آڏواڻي (تبصرو) مهراڻ سماهي نمبر ۲، سال ۱۹۵۸ ع، ص -
 (۲۲۲)

محترم ڊاڪٽر عبدالجبار جوڻيجو لطيف سائين جي جواني جو
 ذڪر ڪندي لکي ٿو ”شاه صاحب جي نوجواني ڪنهن ابالي ۽ بي
 فڪري، جي نوجواني نه هئي، پر هو هڪ مثالي نوجوان هو.“ (سنڌي
 ادب جي مختصر تاريخ“ ص - ۴۳)

مٿين مثالن مان اهو ظاهر ٿيو ته لطيف سائين، صاحب عظمت ۽
 مثالي نوجوان هو. ان ڪري اهڙي شخصيت ۾ يڪدم جهول پيدا ٿيڻ ۽
 غير محتاط روش اختيار ڪرڻ جو سوال ئي پيدا نه ٿو ٿئي. تنهن هوندي
 به وڌيڪ وضاحت لاءِ هيٺ هڪ مثال ڏيڻ ضروري ٿو سمجهان.

اڄوڪي دور جو هڪ ڊاڪٽر جيڪو اعليٰ تعليم يافته، جديد
 دور جي سڀني تقاضائن جو پورا ٿو ڪندڙ ۽ نئين قدرن جو حامل آهي، اهو
 جڏهن ڪنهن نوجوان مريض کي سندس گهر ٽپاسڻ لاءِ وڃي ٿو تڏهن
 هو مريض کي بنفيس نفيس سامهون ويهاري ٿو. هو ساڻس گفتگو
 ڪري هسٽري پڇي ٿو. ان بعد سندس ڪرائي تي هٿ رکي نبض ڏسي
 ٿو. هٿ سان اکين جا چپر کولي، سندس اکيون ٽپاسي ٿو. پيٽ کي هٿ
 سان زور ڏئي، سندس معدوي جگر چيڪ ڪري ٿو. ڇاتي تي
 اسٽسڪوپ لڳائي ڦڦڙن جو معائنو ڪري ٿو. منهن ۾ نارچ سان روشني
 وجهي سندس وات ۽ ڪاڪڙو ڏسي ٿو. پر پوءِ به عزت نفس جي

ڪري ۽ پيشي جي مناسبت سان مٿس ڪا به بي خودي طاري نه ٿي ٿئي
۽ نه مٿس اهڙو ڪو به خيال اچي ٿو.

پر لطيف سائين تي اڄ جو عالم اهڙي بي خودي صرف ويڙهيل
سيڙهيل نينگري جي آگر وٺڻ سان طاري ڪري ٿو ڇڏي، جيڪو
حقيقت کان بعيد ۽ عقل کان عاري الزام آهي.
شاه فرمائي ٿو،

”جنهنجي آگر سيد هت ۾، تنهن کي لهر نڪي لوڏو“

مٿين ست حقيقت ۾ علامتي نوعيت جي آهي، جنهن مطابق سڀئي
علامتون جدا جدا معنيٰ ڏيکارين ٿيون. آگر سان مراد قربت ۽
واسطيداري ڏيکاريل آهي ۽ سيد مان مراد رهبر، سونهون، معالج ۽ سردار
آهي. جڏهن ته لهر ۽ لوڏو اهڙيون علامتون آهن جنهن مان مراد بچاءُ ۽
تحفظ ۽ سلامتي وٺي سگهجي ٿي. جيئن ته لطيف سائين هڪ روحاني
رهبر ۽ سلوڪ جو صاحب هو، ان ڪري هن پنهنجي مريض کي جيڪو
فرمايو. رسو عالمگيريت جي معنيٰ ۽ مفهوم جو حامل پيغام آهي، هن
فرمايو،

”جيڪو انسان سڄي رهبر ۽ سونهين جي قربت ۾ اچي ٿو
تنهن کي دنياوي مسائل ۽ مشڪلاتون ڪجهه به ڪري نٿيون سگهن.
مرزا مغل بيگ جو رويو: پر مرزا مغل بيگ ان کي غلط ۽ بي
نموني استعمال ڪيو. ماڻهن جا هجوم لطيف جي در تي ڏسي، کيس
پنهنجي نوابي جو وجود ڏوڏا کائيندو نظر آيو ۽ هن دعا کي غلط رنگ
۾ وٺي پنهنجو مقصد حاصل ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي. جيڪڏهن مرزا
مغل بيگ حقيقت شناس هجي ها ۽ مذڪوره ڳالهه سڄي هجي ها ته هو
اهو سڀ خفيه نموني ۽ رازدارانه انداز ۾ ڪري ها، جيئن پاڻ به بدنام
نه ٿئي ها ۽ لطيف به رستي کان هٽي وڃي ها، يعني ”نانگ به مري ها ته
لٽ به بچي ها.“ پر حقيقت اها هئي ته اهو سڄو هن جو هٿرادو ٺهيل،

شاه کي بدنام ڪرڻ لاءِ منصوبو هو. ثابت ٿيو ته اهڙا ماڻهو پنهنجي ڪوڙي انا کي وقتي برتري خاطر، پنهنجي عزت کي داغ لڳائڻ لاءِ به تيار ٿي ويندا آهن.

ان بعد شاه حبيب پنهنجي خاندان سميت ڪوٽڙي کان ٿورو پريرو اچي حويلي اڏي ويٺو، پر ان جي باوجود ماڻهن جي رجوعات ڏانهن ساڳي طرح رهي. مرزا مغل بيگ اهڙي حالت ڏسي ساڻس وڌيڪ زيادتيون ڪرڻ لڳو، پر شاه خاموش رهيو.

مرزا مغل بيگ جو رويو عوام الناس سان تمام خراب هو. ان ڪري ”دل“ قوم جا ماڻهو، جيڪي اڳ ئي سندس ظلم جو نشانو بڻيل هئا (*) تن سان سندس جهيڙو ٿي پيو. مرزا ساڻن مقابلي لاءِ تيار ٿي نڪتو ته شاه لطيف کيس مدد ڪرڻ جي آڇ ڪئي، جيڪا هن ٺڪرائي ڇڏي. انهيءَ موقعي تي هڪ بيت لطيف ساڻن چيو جنهن کي اسان جا عالم ۽ اديب مٿين موقعي جي مناسبت سان ڏيکاري مرزا لاءِ پٽ ۽ پاراتي جي معنيٰ وٺن ٿا. گربخشاڻي صاحب لکي ٿو:

”مرزا مغل بيگ، اجاڻي بڪشڪ ڪئي ۽ شاه کي ويڻ پڻ ڏنائين. شاه جي دل کي نهايت رنج رسيو ۽ چون ٿا ته سندس زبان مان بي اختيار هي پاراتو نڪري ويو:

(*) سيد حسام الدين شاه راشدي پنهنجي مقالي ”سنڌ جا تاريخي ۽ سياسي خط“ ۾ ”مجموعه رقعات دانشگاه سنڌ“ مان حوالو ڏيندي لکيو آهي ته ”مغل جي آخري دور ۾ سنڌ ۾ جيڪا لاقانونيت ۽ بد انتظامي پکڙي هئي، انهن خطن مان ان تي روشني پوي ٿي. ڪن خطن جو مطلب پيش خدمت آهي: ”نواب عبدالصمد خان، نواب خان دوران، دل قوم جا ماڻهو، دل قوم جي ماڻهن جو قتل عام“ (مهراڻ سماجي نمبر ۱ / ۱۹۸۷ع - سنڌي ادبي بورڊ، ڄامشورو، ص. ۸۸)

قريشي حامد علي خانائي ان باري ۾ لکي ٿو: ”مقامي روايتن مان وري

بيگ تنهنجي بيگي، رهندي ڪوٽڙي ۾ ڪانه
اٿس اس الله ۾، دل ماريندو مان."
(۱۴)

حقيقت هي آهي ته مٿيون بيت، پٽ ۽ پاراتي لاءِ جن ماڻهن
ورتو آهي، تن کي سهو ٿي آهي. ڊاڪٽر گربخشاڻي لکي ٿو: "اسان
جي نظر ۾ پٽ ۽ پاراتو به فقير جي شان وٽان نه آهن ۽ نڪي ڪو اسين
اعتبار ۾ آڻيون ٿا ته شاه جهڙي بردبار ۽ رحمدل انسان جي واتان اهڙا
اڪر نڪتا هوندا." (۱۵)

پر حقيقت ۾ پٽ پاراتي جو انساني زندگي تي ڪو به اثر
ڪونه ٿو ٿئي. اسين اهو اعتبار ۾ آڻيون ٿا ته شاه لطيف سائين جي واتان
اهڙا اڪر نڪتا هوندا پر انهن جو مقصد پٽ ۽ پاراتو ڪونه
آهي.

هي بيت به علامتي نوعيت جو آهي جنهن ۾ "بيگ" لفظ هڪ
صاحب اقتدار، حاڪم ۽ طاقتور ڏانهن اشارو آهي ۽ "بيگي" مان مراد
حاڪميت، راج ۽ دٻدٻو وٺي سگهجي ٿو. "ڪوٽڙي" پڻ علامت آهي

(بقايا فوت نوٽ) هي ڳالهه به ظاهر ٿئي ٿي ته دل ڌاڙيل ڪونه هئا، هو
امن پسند هئا. دل قوم جا ڪي ماڻهو مغلن جا هاري هئا ۽ هو مٿن طرحين طرحين
جا ظلم ڪندا رهندا هئا. آخر تنگ آيد بچنگ آيد، جي مصداق مغلن جي خلاف
دٻو ويڙه ڪئي، جنهن ۾ مغلن جو سردار پنهنجن ڪيترن ساٿين سميت مارجي
ويو.

(ڏسجي، "ڪوٽڙي مغل" مقالو، مهراڻ سماجي نمبر ۴ / ۱۹۸۳ع سنڌي
ادبي بورڊ، ڄامشورو ص ۸۸)

مٿين مثالن مان ظاهر ٿئي ٿو ته دل قوم سان مغلن پنهنجي نوابي واري
دور ۾ تمام بچڙا پير کنيا هئا. ان ڪري کين ڪيتو پوڳڻو پيو.

هڪ اهڙي راجڌاني (Territory) جي جنهن جي حدن اندر راج قائم هجي. ”آس“ پڻ علامت آهي، جنهن مان مراد وڻي، اميد، آسرو، نياڻ، ۽ ”دل“ هونءَ ته هڪ ذات آهي، پر هت مراد آهي اهڙو انسان جيڪو برائي کي تڙي ڪڍي يا اهڙي ذات يا هستي جيڪا ظلم ۽ زيادتي کي پاڙون اڪيڙي ڦٽو ڪري. لطيف سائين فرمايو آهي:

”اي حاڪم تنهنجي حاڪميت هن ڌرتي تي سدائين قائم رهي نٿي سگهي. ان ڪري توکي جڳائي ته تون ظلم ڇڏي نيڪي جو رستو اختيار ڪر، نه ته مونکي اميد آهي ته توکي برائي کي تڙيندڙ هستي ماري مات ڪندي.“

قرآن مجيد ۾ فرمايل آهي:

ترجمو: اي ايمان وارو! توهان تي روزا ائين فرض ڪيا ويا آهن جيئن توهان کان اڳ امتن تي ڪيا ويا هئا. اميد ته توهان فلاح پايو.
(سوره بقره)

جنهن نموني هت ”اميد“ جو لفظ استعمال ٿيو آهي بلڪل ساڳي نموني لطيف به ”آس“ جو لفظ ڪم آندو آهي. ٻنهي ۾ يقيني ڳالهه ناهي ۽ نه پٽ پاراتي جي معنيٰ وٺڻ جڳائي، ڇو ته قرآن مجيد ۾ اهو ٻڌايو ويو آهي ته توهان انهن نيڪي جي ڪمن تي ڪار بند رهيا ته اميد (يقين) آهي ته توهان فلاح پايو. پر لطيف چئي ٿو ته جيڪڏهن تون اهڙي بيجا روش تي هليندين ته ”آس“ (اميد) (يقين) آهي ته هڪ ڏينهن مارجي ويندين.

هي هڪ اهڙي حقيقت آهي، جنهن کي هر باشعور ماڻهو قبول ڪندو. لطيف سائين هت اهو فلسفو بيان ڪيو آهي ته هي دنيا فنا جي جاءِ آهي، هتان جو ڪوڙو ڪرو ۽ فر ۽ فرعونيت سدائين قائم ناهي رهي. جيڪڏهن توهان عقل سليم رکو ٿا ته پاڻ ۾ سڌارو آڻيو ته توهان عنقریب موت جي منهن ۾ ويڃا آهيو.

ٿيو به ائين. مرزا مغل بيگ ۱۱۲۴ ھ مطابق ۱۷۱۲ع ۾ دکن هتان مارجي ويو. مغلن ۾ صرف عورتون ۽ هڪ ننڍڙو ڇوڪرو بچيا. مغل جي حرم وارن عورتن کي لطيف سائين جي عوامي هلچل ۾ وڏ مائهائپ جي بخوبي ڄاڻ پئجي چڪي هئي. انهن پنهنجي مٿي ڇانءِ خاطر اهڙي انسان جو سهارو وٺڻ چڱو ڄاڻي، لطيف کي پنهنجي نياڻي جي آڇ ڪئي، جيڪا هن قبول ڪئي. اهڙي ريت شاه جي شادي ٿي. هي بيبي ساڳي هئي، جنهن جي چيچ شاه صاحب پنهنجي هٿ ۾ ورتي هئي. بيبي صاحب جو نالو سیده بيگم هو، مريد کيس ادب وچان ”تاج المخدرات“ ڪري ڪوليندا هئا.

حوالا

- ۱- جوتواڻي، موتي لال، ”شاه عبداللطيف، هن لائيف اينڊ ورڪ“، دهلي ۱۹۷۵ع ص - ۱۹
- ۲- مرزا، قليچ بيگ، ”احوال شاه عبداللطيف ڀٽائي“، ڀٽ شاه ثقافتي مرڪز، حيدرآباد ۱۹۷۲ع ص - ۲۷
- ۳- ..... ايضاً ..... ص - ۲۷
- ۴- ..... ايضاً ..... ص - ۲۳
- ۵- ”ماهنام روح ادب“، اداره روح ادب، حيدرآباد، آڪٽوبر ۱۹۵۴ع ص - ۴۲
- ۶- شاهواڻي، غلام محمد، ”شاه جو رسالو“ آر ايڇ احمد اينڊ برادرز حيدرآباد ۱۹۶۱ع ص ۵- ۶
- ۷- آڏواڻي، ڪلياڻ، ”شاه جو رسالو“، مڪتبہ اسحاقيه، ڪراچي ۱۹۷۶ع ص - ۳
- ۸- گربخشاڻي، هوتچند مولچند، ”مقدمه لطيفي“، ورستي پبليڪيشن ڪراچي

۱۹۷۷ع ص - ۲۴ - ۲۵

۹- جوتواڻي، موتي لال: " شاه عبداللطيف، هز لائيف اينڊ ورڪ " دهلي ۱۹۷۵ع ص - ۲۶

۱۰- شيخ اياز، "رساله شاه عبداللطيف" (اردو) سنڌ يونيورسٽي، حيدرآباد ۱۹۶۳ع ص - ۶

۱۱- "ماهوار پيغام" - شعبه مطبوعات حڪومت سنڌ، ڪراچي، اپريل ۱۹۸۷ع ص - ۳۰

۱۲- گربخشاڻي، هوتچند مولچند: "مقدم لطيفي" - ورستي پبليڪيشن ڪراچي ۱۹۷۷ ص - ۲۳

۱۲- "ماهوار پيغام" - شعبه مطبوعات اطلاعات کاتو حڪومت سنڌ ڪراچي اپريل ۱۹۸۷ع ص - ۲۹ - ۳۰

۱۴- گربخشاڻي، هوتچند مولچند: "مقدم لطيفي" - ورستي پبليڪيشن ڪراچي ۱۹۷۷ع ص - ۲۵

۱۵- ..... ايضاً ..... ص - ۲۵

باب ڇهون

لطيف سائين جي جواني ۽ سُر

سنياسن سان ملاقات: لطيف سائين جواني جا ٽي سال
تقريباً ۲۲ کان ۲۵ سالن تائين گهر ڇڏي سير ۽ سفر ڪيو. انهيءَ سفر
۾ هن جوڳين ۽ سنياسين سان گڏجي اهي تاريخي مقام پيٽيا، جتي سنڌ
ڏيهه جي تاريخ جا ورق پوشيده هئا. اهڙي جاکوڙ معنيٰ خيز ۽ تجربتي
جو سبب بڻي، جنهن جي ايتار سندس رسالي ۾ ٿيل آهي.
لطيف سائين ڳوٺان نڪري حيدرآباد جو گس ورتو ۽ پهرين
منزل گنجي ٽڪر تي ڪيائين، جتي سائس سنياسي فقير مليا جنهن جو
ذڪر سُر ڪاهوڙي ۾ ٿيل آهي.

پيو جن پرو، گنجي ڏونگر گام جو،
هيڏي ڪيٽ، ڪرو، لوحِي لاهوتي ٿيا.
(شاهواڻي - ڪاهوڙي، ۱-۲)
پيئي جن پروڙ، گنجي ڏونگر گام جي،

حيڙي سڀ ضرور، لوحِي لاهوتي ٿيا.

(شاهواڻي - ڪاهوڙي ۲ - ۵)

جوڳي يا سنياسي جيڪي هنگلاج يا لاهوت لامڪان ڏانهن ويندا هئا سي اڳ ۾ گنجي ٽڪر تي ڪالي ماتا جي مندر ۾ ڪٺا ٿيندا هئا. لطيف سائين اتي ۱۲ ڏينهن ترسيو ۽ گيڙو ڪپڙن جي ڪفني ٺاهي اوڙهيائين.

”شاه ڪي هنگلاج ۽ لاهوت وڃڻ جي خواهش به هتي پيدا ٿي هوندي.“ (۱) شاه گنجي ٽڪر کان ڪراچي وارو رستو اختيار ڪيو ۽ واٽ تي ”بيبي ناني“ جي زيارت جي خيال ڪري، هنگلاج روانو ٿيو. پاڻ جيڪو رستو اختيار ڪيائين، اهو حيدرآباد کان ڪراچي ويندڙ ٺٽي وارو رستو هو. اچي ڪينجهر جي ڪناري تي ديرو ڪيائين جتي نوري ۽ ڄام تماچي جو حال احوال ۽ انهن ماڳن مڪانن جو مشاهدو ماڻيائين. ڪينجهر کان ٿيندو ٺٽي ۾ آيو جتي سسئي پنهنون جي ڦوڙائي جو حال حاصل ڪيائين. شاه اهنگن گسن ۽ اٿانگن لکن کي لتاڙيندي سسئي کي ڏاڍو داد ڏنو هوندو ۽ همدردي ڪئي هوندي.“ (۲)

ٺٽي ۽ پنيور ۾، اتان جي اوج ۽ زوال جي ڪهاڻي، علائقي ۾ ٿيندڙ ظلم جي داستانن ۽ تاريخ جي نه وسرندڙ واقعن کي سڻيائين. تنهن زماني ۾ ٺٽي نگر جا، دنيا جي سڀني ملڪن سان اقتصادي ۽ واپاري ناتا هئا ۽ لاهري ۽ ٻيا ڪيترا بندران سلسلي ۾ مشهور هئا. هتان جي زراعت، گهرو صنعت، توڙي آبپاشي جو نظام ڪيترن ئي علائقن ۾ رائج هو. ڪپڙي جي صنعت جي مشهوري جو سبب صاف ڪپهه هئي جنهن جو فصل تمام گهڻو ٿيندو هو. ٺٽو تعليمي لحاظ سان به هڪ وڏو علمي مرڪز سمجهيو ويندو هو.

”تحفته الڪرام“ جي جديد ڇاپي جي مرتب، هملٽن جي حوالي سان ٺٽي جي علمي عظمت جو ذڪر ڪندي لکيو آهي ته: ٺٽي ۾

چار سو دارالعلوم موجود هئا، جن ۾ هزارين طالب علم رات ڏينهن تعليم پرائڻ ۾ مشغول هئا. (۳) نئي کانسواءِ ٻيا به ڪيترائي ننڍا وڏا شهر سنڌ علائقي ۾ هئا جن کي سفر دوران شاه ڏٺو. ان بعد شاه ملير پهتو. (اهو ملير ٿر وارو نه هو) جتان ڪياماڙي وٽ آيو جتي ”ڪلاچي جو ڪُن“ هو. اتان مورڙي مهاڻي جي ڳالهه سڻي، سرگهاتو ۾ ان جو احوال اوريو اٿس. ڪراچي ان وقت اڃا ڪونه هو. ڪراچي جو شهر ۱۷۲۹ع ۾ وسيو ۽ شاه ۲۳ ورهين جي ڄمار ۾ سنه ۱۷۱۱ع ڌاري ڪراچي کان هنگلاج ويو آهي.

هنگلاج ۽ لاهوت جو سير: ڪراچي کان هنگلاج

۲۰۰ ميلن جي مفاصلي تي آهي. ڪراچي کان تقريبا ۱۷ ڪلوميٽرن تي حب ندي آهي، جتي شاه پهرين منزل ڪئي.

”پهريون ئي پاڻو، سڦرو ڪرين ساڻ ڪي.“ (۴)

ڊاڪٽر نبي بخش بلوچ لکي ٿو: ”حب ندي جي پريان پڻ جبل اتر کان ڏکڻ سمنڊ جي ڪناري تائين هڪ ڪنڌي ٺاهيو بيٺو آهي.“

آءُ هيڪلي حب ۾، نه مٿ نه ڪو ڪاڪو،

پري پڇنديس پڻ ۾، وڻ وڻ وجهنديس واکو. (۵)

حب ندي نه هلڻ سکڻا، سي جڏا ميڙ جليل،

لنگهائي لطيف چئي، نجن ڪيچ قليل،

وساري وسيل، متان مارڳ هيڏين.

(شاهواڻي - ڪوهياري ۷ - ۵)

حب ندي کان وندر ڏي وڃڻ لاءِ ”بريدي لڪ“ ۽ ان کانپوءِ

ڪارڙي ناڪي کان گذرڻو پوندو آهي. وندر کان اڳيرو ”گرو چيلي جو

رڻ“ اڪري، سڄ ۽ رڄ کي منهن ڏئي، ”قورندي“ اڪري، هاڙهي جبل

جي اوريان ”ندي هنگول“ لنگهي. هاڙهي جي اڙانگن پنڌن کي ڏوراپا
ڏيندي شاه فرمائي ٿو:

ڪوئ هاڙهو، ٻن هوت، ڪوئ پنهنون، ٻن پرتيئون،
مادر مون موت، پڻا پراڻيو.
(شاهواڻي سر حسيني - ۱۲ - ۲)

ان بعد هاڙي جبل جي پرين ڀر واري ”اگهور ندي“ اڪري شاه
لطيف هنگلاج پهتو. لطيف سائين هنگلاج کانپوءِ سامڻن سان گڏجي
دوراڪا پهتو.

”نانگا ناني هليا، هنگلاجان هلي،
ديکي جن ”دوراڪا“ مهسين ملهي،
اڳ حبت ملي، آءُ نه جيئندي ان ري.
(شاهواڻي - رامڪلي ۲۸ - ۱)

موتي لال لکي ٿو ”مسلمان زائرين ”امبا“ (Amba) کي ناني
ڪوٺيندا آهن. شاه لطيف سائين ان سڪون واري جاءِ تي هڪ دفعو ٻيهر
به آيو هو. (۱)

هنگلاج کان پوءِ لطيف سائين ڪراچي ڏانهن اڌ پنڌ واپس
وٽڪار رستي لاهوت تائين آيو. لاهوت لامڪان ڪراچي کان اتر اولهه
طرف تقريباً ۱۲۵ ميل تي بلوچستان جي ضلعي خضدار جي علائقي
”سارونہ“ ۾ هڪ بلند پهاڙي جي اندر واقع آهي. (۷) لاهوت کان ۶-۷
ڪلوميٽر هيٺ شاه بلاول نوراني جي درگاه آهي. ان درگاه کان چار
ڪلوميٽر کن اوري، ڀڄ جي اندر هڪ غار آهي جيڪا هڪ دالان جيان
آهي جنهن کي لاهوت ڪوٺين ٿا. دالان ۾ گهرڙ لاءِ هڪ لوه جي
ڏاڪڻ ٺهيل آهي. لاهوت واري دالان جي ڇت ۾ ڳئون جي ٿڻ جيان
پهڻ آهن، جن مان پاڻي ڦڙا ڦڙا ٿي هيٺ ڪري ٿو.
واٽ تي ڪيرٿر جبلن جي قطار ٻيلي جي اتر - اوڀر ۾ وڃي ٿي.

موتي لال لکي ٿو، ”انهن جبلن مان ”باران نئن“ اچي ٿي جنهن جو سو ميلن تائين وهڪرو آهي. اها ۱۳۰۰ چورس ميلن کي آباد ڪندي سنڌو درياءَ ۾ ڪوٽڙي مغل وٽ ڇوڙ ڪري ٿي جيڪا شاه لطيف سائين جي جنم ڀومي آهي.“ (۸) باران نئن شاه جي جنم ڀومي ڪوٽڙي مغل وٽ درياءَ ۾ ڪونه ٿي ڪري، پر اها دادو ضلعي واري هاڻوڪي ڪوٽڙي جي ويجهو درياءَ ۾ ڇوڙ ڪري ٿي.

لطيف سائين کي خبر هئي ته ”وٽڪار“ تي بارش پوڻ سان ”باران ندي“ جو پاڻي زور و شور سان وهي ٿو جنهن جي ڪري ڪوٽڙي علائقي جا ماڻهو ان جي پاڻي مان مستفيد ٿين ٿا. هن باران کي کيرٿر جبلن تان تمام سوڙهي صورت ۾ پاڻي کي پٿرن سان ٽڪرائيندي ڏٺو هو.

پيلي جو سير : پيلي ۾ پهچڻ تي لطيف سائين سپڙ سخي جي سخاوت جي ساراه ٻڌي. سپڙ اهڙو ته سخي سورهي هجڻ جو گهرجائو جي گهرج ان جي سوچ کان گهڻو مٿي ۽ تمام جلد پوري ڪرڻ ۾ اڳرو هوندو هو. هڪ دفعي هڪ ڏڏ مڱهار کي هڪ سو تازي گهوڙا انعام ۾ ڏنائين.

موڙهو پڻين مڱها، ڪيڏانهن هيئن ڳال؟

لنگها ڇيڏ لطيف چئي، اجهڻ جا افعال،

سپڙ در سوال، ڪر ته قيمت آئين.

(شاهواڻي، پرياتي، ۱۵)

ٺٽي وڃڻ: هنگلاج جو سفر لطيف سائين ٻه دفعا ڪيو هو. ٻئي ڀيري اتان موٽندي، هو ٺٽي واري رستي سان، سنڌوندي جو پٽڻ اڪري ديبل ڪوٽ (ليلا چنيسر واري جو) ۾ لاڙ جي ڪيترن هنڌن تي ويو آهي. ٺٽي ۾ هو ڪيترن ئي ڏاهن ۽ عالمن سان مليو جن مان مخدوم

محمد معين (وفات ۱۷۴۸ع) بن مخدوم محمد امين بن مخدوم طالب
الله لک دل جي شخصيت قابل ذکر آهي. (۹) هو نٿي جي قديم مولوين
جي خاندان مان هڪ چمڪندڙ ستارو آهي. علامه معين جو والد بزرگوار
هڪ وڏو عالم ۽ درويش شخص هو. هن جي شادي نٿي جي مشهور
شاعر مير منشي فاضل خان جي نياڻي سان ٿي جنهن مان محمد معين
پيدا ٿيو. فاضل خان سلطان اورنگزيب جي مقربن مان هو، جنهن سنه
۱۰۹۶ هـ ۾ نٿي ۾ وفات ڪئي. (۱۰)

ڪڇ ڏانهن ڪاهڻ: نٿي کان لطيف سائين سجاول، مغل پين
جاتي تعلقي، ان بعد لکپت (ڪڇ) پهتو. انهن ڏيهن ۾ سنڌ مان ڪڇ
ويڻ لاءِ ٻيڙي جي سهولت هوندي هئي. اها سهولت ۱۶ - جون
۱۸۱۹ع واري ڌرتي دٻڻ واري واقعي تائين هئي. (۱۱) لکپت کان لطيف
سائين ”ماڊل“ يا ”مانڊوي“ کان ٿيندو دوارڪا ۽ پور بندر ويو. ”پور
بندر گجرات جي ڪناري ڏکڻ - اولهه طرف سمنڊ جي ڪناري ڪاري تي
آهي. شهر وسندڙ ۽ آباد آهي. اتان جا ماڻهو بمبئي، سنڌ ۽ ملبار سان
واپار ڪندا هئا. آسپاس واري ايراضي گجرات جي علائقن وانگر سنئون
پٽ آهي. فقط شهر کان ۱۱ - ۱۲ ميلن جي مفاصلي تي هڪ ٽڪرين
جي قطار آهي.“ (۱۲) لطيف سائين اهڙو ذڪر رسالي جي سر سامونڊي
۽ سر سريراڳ ۾ ڪيو آهي.

سيد سائين سندوء، پُر بندر پهچائين

(شاهواڻي، سريراڳ ۹-۳)

پروفيسر موتي لال جوتواڻي لکي ٿو،

”انهن سُرَن ۾ هن ٻه تاريخي نڪتا بيان ڪيا آهن. هڪ سنڌ
جو ڪاٺياواڙ، سريلنڪا، بنگال ۽ ٻين ملڪ ۽ اندروني بندرن سان واپار
۽ ٻيو فرنگين (ڌارين) جي عربي سمنڊ ۾ يلغار يعني ڦرلٽ هو.“ (۱۳)

جونا ڳڙهه جو سير: لطيف سائين پور بندر کان ”جونا ڳڙهه“ ويو، جتي هن راءِ ڏياچ جو محلات، ”گرنار“ پهاري تي ڏٺو، گرنار پهاري جون پنج مکيه چوٽيون آهن جن مان گورکناٿ تمام اتاهين آهي. گرنار جي مٿانهين چوٽي گورکناٿ، جنهن کي پوءِ سڪار سڏيو ويو آهي. جوڳين جي مرشد (گرو) گورکناٿ جي نالي سان منسوب آهي. سر رامڪلي بر اهڙي قسم جو اظهار ٿيل آهي. پاڻ اتان سڌو ”ڪنڀات“ يا ”ڪيمبي“ آيو. اهو هنڌ گجرات ۾ ”سبرامتي“ ۽ ”ماهي“ ندين جي وچ تي آهي، جيڪا هندن جي ڀڳوان شيوا (Siva) جي ڪري متبرڪ سمجهي وڃي ٿي. (۱۴)

ٿر: اتان واپسي تي لطيف سائين ننگر پارڪر (ٿر) پهتو جتي ڪارونجهر ٽڪرين جي قطار به ڏٺائين. ننگر پارڪر کان ڏيپلي وارو رستو وٺي ”پراڻ“ جو پٿر پار ڪري ”پاڻر“ ۽ ڪڇ جي وچ واري ٿر ۾ ويو ٿو ڏسجي. (۱۵)

”پاڻر“ ٿر جي ڏکڻ واري حصي ۾ آهي. هت واري جون پٽون آهن پر ڪٿي ننڍيون آهن ته ڪٿي وڏيون. ڪٿي ڪٿي پٿن جي وچ ۾ سنئين زمين به آهي جنهن کي ”ڏهر“ چوندا آهن. (۱۶)

محترم غلام محمد شاهواڻي ٿر جا ٻه ڀاڱا ٻڌايا آهن هڪڙو ڍٽ يعني وارياسو ڀاڱو، ٻيو پٽ يعني ڏاڍي زمين وارو حصو. (۱۷)
شاه صاحب ٿر کي ٽن حصن ۾ ورهايو آهي. ۱- ڪاٺڙ، ۲- ڍٽ، ۳- پاڻر.

”سُٽي سيئي ساريا، جي پاڻر جا پنهور. (۱۸)
لطيف سائين پاڻر کان هلندو ”ڪاروڙي“ جي رستي ”ملير“ پهتو. کيس خبر هئي ته هت سنڌ جي مشهور ستي مارئي پنهنجو ست عمر ڪوٽ ۾ ڪيئن همت ۽ مردانه وار مقابلو ڪندي بچايو هو. عمر

ڪوٽ لڳ گوڙي مندر (Gouri) به ويو ٿو ڏسجي. عمر ڪوٽ جي ڀرسان مومل جي ماڙي ”لڊاڻو“ به ڏٺائين. لڊاڻو جيسلمير کان ۱۶ ڪلوميٽر پري هڪ شهر آهي. هي شهر هڪ ٽڪري تي آهي. جيسلمير وڃڻ لاءِ ڪاٺڙ کان گذرڻو پوي ٿو. ”ڪاٺڙ“ ڇاچري شهر کان ٿورو اوڀر ۽ اتر طرف ”گڏڙي“ تائين ۽ اولهه طرف عمر ڪوٽ واري علائقي کي چون ٿا.

”ڪاٺڙ“ ۾ ڀٽون ننڍيون آهن ۽ ميدان هيٺ مٿانهان آهن، انهن کي ”مگرا“ چون. هت ڦوڪ جو وڻ گهڻو آهي. علائقي جي ماڻهن کي ”ڪاٺڙيا“ چون ٿا. (۱۹) بقول شاه لطيف:

هن مند مارو سنرا، ڪاٺڙ ۾ خوشحال

اتان لطيف سائين واپس ”ويڙهي جهپ“ کان ڏيڀلي ۽ رحمڪي بازار مان ٿيندو ”پراڻ جو پٽ“ اڪري سنڌ واپس آيو.

انهيءَ سفر دوران شاه لطيف سائين ڪيترا ماڳ مڪان ڀيٽيا، سور ۽ سختيون سهي دنيا جا تجربا حاصل ڪيا. جوڳين ۽ سنياسين جي صحبت ۾ رهي، اهي ته حقيقتون پسيائين جنهن کي عام ماڻهو سمجهي نٿو سگهي. هن زندگي جي ويجهو انسانيت جي قدرن کي چڪاسيو ۽ وقت ۽ قدرن جي ماپن جي تبديلي ۽ سببن کي سمجهيو. نوري، سهڻي، سسئي، ليلا، سورڻ ۽ مارئي، مورڙو، جڪرو، سپڙ سخي، ۽ لاڪي ڦلاڻي جي ملڪن ۾ وڃي سندن راز کي ڄاتو ۽ پوءِ انهن قصن ۽ ڪهاڻين کي علامتي روپ ڏئي، سماج جي حقيقتن کي ظاهر ڪرڻ جي ڪوشش ڪيائين. اهي اهڙيون حقيقتون ۽ نشانيون آهن جيڪي بطور سچائي هڪ وجود رکن ٿيون. انساني مشاهدو هڪ حقيقت (يعني هڪ ڪردار) کي ان جي منتخب ڪيل تفصيل مان، صفتن جو مڪمل دائرو ڪڍي، ٻين شين سان تميز ڪندو آهي. اهڙي صورت ۾ ئي ان ڪردار جي شخصيت، رنگ، روپ، هلت چلت (Behaviour) ۽ نسبت وغيره جي حقيقت

ڪنهن ٻي حقيقت جي علامت بڻجي پوندي آهي. لطيف سائين اهڙن ڪردارن کي سامهون رکي، سماجي، انفرادي ۽ ڪلي علامتون استعمال ڪندو نظر اچي ٿو، ڇو ته هڪ حساس ڏاهي لاءِ اسلوب اظهار جي لحاظ کان علامت ئي هڪ اهڙو ذريعو آهي جنهن سان هو پنهنجي سماج ۾ ٿيندڙ ان برابرين ۽ ڏاڍاين جي نشاندهي ڪندي، انساني نفسيات ۽ معاشري جي اندروني حالتن جي سچي ترجماني ڪري سگهي ٿو. لطيف سائين پڻ ساڳيو رستو اختيار ڪندي، انساني زندگي جي سچي پچي ترجماني ڪندو نظر اچي ٿو.

حوالا

- ۱- شاهواڻي، غلام محمد؛ "شاه جو رسالو" - آر - ايڇ احمد اينڊ برادرز حيدرآباد ۶۰ - ۱۹۶۱ع ص ۸ -
- ۲- ..... ايضاً ..... ص ۱۰ -
- ۳- قانع، علي شير؛ "تحفته الڪرام" - سنڌي ادبي بورڊ ڪراچي ۱۹۵۷ع ص - ۲۵
- ۴- شاهواڻي، غلام محمد؛ "شاه جو رسالو" - احمد اينڊ برادرز حيدرآباد ۶۰ - ۱۹۶۱ع ص ۲۴ -
- ۵- بلوچ، نبي بخش ڊاڪٽر (مرتب)؛ لطيف سالگره مخزن پٽ شاه ثقافتي مرڪز، حيدرآباد - ۱۹۴۹ع - ص ۲۴.
- ۶- جوتواڻي، موتي لال؛ "شاه عبداللطيف، هز لائيف اينڊ ورڪ" دهلي ۱۹۷۵ع ص - ۳۱
- ۷- درشن، عبدالغفور؛ "لاهور لامڪان" (فيلڊ رپورٽ) لوڪ ورثو اسلام آباد

۱۹۸۵ع ص - ۵

۸- جوتواڻي، موتي لعل، "شاہ عبداللطيف ھز لائيف اينڊ ورڪ" ڊھلي ۱۹۷۵ع ص

۳۱ -

۹- قدوسي اعجاز الحق، "تاريخ سنڌ" - مرڪزي اردو بورڊ لاھور ۱۹۷۳ ص -

۵۵۵

۱۰- وفائي، دين محمد، "تذڪرہ مشاهير سنڌ" - سنڌي ادبي بورڊ حيدرآباد

۱۹۷۳ع ص - ۱۵۹

۱۱- جوتواڻي، موتي لعل، "شاہ عبداللطيف، ھز لائيف اينڊ ورڪ" ڊھلي

يونيورسٽي، ڊھلي - ۱۹۷۵ع ص - ۲۳

۱۲- مينري پائينجر، "سنڌ ۽ بلوچستان جو سير ۽ سفر" (سنڌي ترجمو) سنڌي

ادبي بورڊ حيدرآباد ۱۹۷۶ع ص - ۶

۱۳- جوتواڻي، موتي لال، شاہ عبداللطيف، ھز لائيف اينڊ ورڪ" - ڊھلي ۱۹۷۵ع

ص - ۲۳

۱۴- ..... ايضاً ..... ص - ۲۳

۱۵- شاهواڻي، غلام محمد، "شاہ جو رسالو" - احمد اينڊ برادرز ۶۰ - ۱۹۶۱ع

ص - ۱۶

۱۶- رانچند، "تاريخ ريگستان" (ياگو ٻيو) ادبي بورڊ حيدرآباد ۱۹۷۵ع ص - ۶

۱۷- شاهواڻي، غلام محمد، "شاہ جو رسالو" آر ايڇ احمد اينڊ برادرز حيدرآباد

۶۰ - ۱۹۶۱ع ص - ۱۶

۱۸- رانچند، "تاريخ ريگستان" (ياگو ٻيو) سنڌي ادبي بورڊ حيدرآباد ۱۹۷۵ع

ص - ۵

۱۹- ..... ايضاً ..... ص - ۷

باب ستون

مخدوم محمد معين ٺٽوي سان ملاقات

لطيف سائين جي ٺٽي جي سفر دوران سندس ملاقات مخدوم محمد معين بن محمد امين سان ٿي. مخدوم صاحب شاه ولي الله محدث دهلوي ۽ مخدوم عنايت الله جو شاگرد ۽ سندن علمن مان فيضياب ٿيل هو. ٺٽي ۾ ٻئي دفعي اچڻ سان سندن رسمي ملاقات دوستي ۾ تبديل ٿي چڪي هئي. مخدوم صاحب کي هر فن تي ڪمال درجي جو عبور حاصل هو. علم ۾ يگانو هجڻ جي باوجود به راه سلوڪ جو وڏو واقف ڪار هو. سندس ڪيترن بزرگن سان ويجهن تعلقات هئا. ميان ابوالقاسم نقشبندي سان کيس تمام گهڻي عقيدت هئي. آخري ڏينهن ۾ سندس دوستي ۽ عقيدت عبداللطيف مَلَقَب ”تارڪ“ سان رهي. ٻنهي جي وچ ۾ هميشه مباحثو ٿيندو رهندو هو. هن جون ڪيتريون تصنيفون آهن. وقت جا حاڪم سائس وڏي احترام سان ملاقاتي ٿيندا هئا.

”السماع معراج الاوليا“ (سماع ولين جو معراج آهي) جي

مقولي مطابق سماع کي پسند ڪندڙ ۽ علم موسيقي کان واقف هو. هن دارالفنا مان دارالبقا ڏانهن سندس رحلت به رڳو راڳ ٻڌڻ ڪري ٿي. محققانه شعر چوندو هو، فارسي ۾ ”تسليم“ ۽ هنديءَ ۾ ”بيراگي“ تخلص هوس. سندس وفات سنه ۱۱۶۱ هـ ۾ ٿي. (۱)

ڪڏهن مخدوم صاحب شاه صاحب وٽ اچي رهندو هو ۽ ڪڏهن شاه صاحب مخدوم وٽ اچي ٿئي ۾ ٽڪندو هو. پاڻ ۾ حال ۽ قال جون طويل صحبتون ٿينديون هين. (۲)

مخدوم صاحب جي زندگي تقويٰ ۽ پرهيزگاري جو نمونو هئي. پنهنجي حياتي ۾ ڪڏهن به حاڪمن يا اميرن سان واسطو ڪونه رکيائين. سندس زندگي جو طور طريقو لطيف سائين جهڙو هو. جهڙي ريت شاه ولي الله دهلوي جي والد بزرگوار شاه عبدالرحيم، اورنگزيب عالمگير طرفان مليل زمينون، اهو چئي وٺڻ کان انڪار ڪيو هو ته هي دنيا تمام ٿوري وقت لاءِ آهي؛ ان کي هميشه جو مسڪن سمجهي دنيا داري ۾ ڦاسڻ نه جڳائي. وڌيڪ چيائين ته هيل تائين سڄي عمر بي اسبابي ۾ گذاري اٿم، هن عمر ۾ اسباب سان هٿ آلا نه ڪندس. جيڪي به حق تعاليٰ ڏيندو ان تي راضي آهيان. اهڙي ريت شاه لطيف جي همنام شيخ عبداللطيف برهان پوري به اورنگزيب جي اهڙي پيشڪش کي اهو چئي ٺڪرائي ڇڏيو ته ”بادشاه ڳوٺ عطا ڪري اسان کي راضي ڪرڻ چاهي ٿو، جڏهن ته خدا اسان کي بنا ڪنهن شرط جي روزي عطا ڪري ٿو.“ ساڳي ئي حقيقت جو اظهار لطيف سائين سر، پرياتي ۾ هيئن ڪيو آهي.

”جن پنيور (دنيا) کان ڀڄي ڏونگر ڏوريو، تن کي پنهنون جو وصال نصيب ٿيو. اهڙو انسان اندر ۾ جهاتي پائي ٿو ڏسي ته پاڻ کي پرين سان گڏيل يعني هڪ ٿو سمجهي. پوءِ نه ڏونگر آهي، نه سسئي، مڙيوئي پنهنون آهي.“ ”سسئي جڏهن پنهنون جي غم ۾ حجاب،

سينگار ۽ سونهن کي ترڪ ڪيو ته پاڻ ئي پنهنون ٿي پئي. پاڻ سڃاڻڻ
ڌاران ٻيو سڀ علم فضول آهي. " (۳)

پيهي جان پاڻ ۾، ڪير روح رهائڻ،
ته نڪو ڏونگر ڏيهه ۾، نڪا ڪيچين ڪاڻ،
پنهنون ٿيس پاڻ، سسئي تان سور هئا.
(ڪلياڻ آڏواڻي - سهڻي، ۵۲)

شاه ولي الله جيڪي علامه معين ڏانهن خط لکيا آهن سي ڪجهه
قدر محفوظ آهن، جن ۾ شاه صاحب کيس عمدن لقبن سان خطاب
ڪريو. ان کانسواءِ فقير الله علوي جي لکڙ ۾ به علامه معين جي نالي
خطوط آهن. جنهن مان ظاهر آهي ته ان وقت جا جيترا به وڏا عالم يا
صوفي بزرگ هئا تن سان علامه جو گهاٽو لاڳاپو رهندو آيو. (۴)

مخدوم محمد هاشم ٺٽوي پنهنجي دور جو وڏو عالم فاضل ۽
با شريعت انسان هو. پاڻ علامه معين جو شاگرد هو. پر ٻنهي جا خيال
مختلف هئا. علامه صاحب باوجود محدث ۽ نقشبندي هجڻ جي، راڳ ۽
سرود جي محفل ۾ ويهندو هو. (۵) هڪ دفعي لطيف سائين پنهنجي
ڳوٺ ۾ خليفن کي چيو، "هلو ته پنهنجي يار جي آخري ديدار لاءِ
هلون." اهو چئي پاڻ ٺٽي پهتا ۽ مخدوم صاحب وٽ حاضر ٿي محفل
موسيقي جو اهماار ڪيائون. مخدوم معين به انهيءَ محفل ۾ شريڪ
ٿيو. محفل جي گرم ٿيڻ سان مخدوم ڪمري ۾ اٿي هليو ويو ۽ جان
پنهنجي مالڪ جي حضور پيش ڪيائين. لطيف سائين سندس جنازي ۾
شرڪت ڪئي ۽ بعد ۾ ڳوٺ واپس ٿيندي فرمايائين: "ٺٽي جو ڏسڻ
سندن ڪري ٿيندو هو، بس اڄ کانپوءِ بند آهي." (۶)

حوالا

۱. قانع، علي شير، "تحفته الڪرام" (سنڌي ترجمو) سنڌي ادبي بورڊ، ڪراچي ۱۹۵۷ع ص - ۵۶۳
۲. وفائي، دين محمد، "تذڪره مشاهير سنڌ" - سنڌي ادبي بورڊ، حيدرآباد ۱۹۶۳ع ص - ۱۵۹
۳. آڏواڻي، ڪلياڻ، "شاه جو رسالو" - مڪتبہ اسحاقية، ڪراچي ۱۹۷۶ع ص - ۱۳۷
۴. وفائي، دين محمد، "تذڪره مشاهير سنڌ" - سنڌي ادبي بورڊ، حيدرآباد ۱۹۷۳ع ص - ۱۶۱ - ۱۶۲
۵. مولاڻي شيدائي، رحيم داد، "تاريخ تمدن سنڌ" - سنڌ يونيورسٽي پريس، حيدرآباد ۱۹۵۹ع ص - ۵۱۶
۶. قانع، علي شير، "تحفته الڪرام" - (سنڌي ترجمو) سنڌي ادبي بورڊ، ڪراچي ۱۹۵۷ع ص - ۵۶۳

باب اٺون

خواجہ محمد زمان سان ملاقات

خواجہ محمد زمان لنواري وارو ولد حاجي عبداللطيف نقشبندي رمضان - ۱۱۲۵ ھ ۾ ڄائو. پنهنجي والد صاحب وٽان قرآن شريف پڙهيو ۽ باقي تعليم جو سلسلو ٿي ۾ مخدوم محمد صادق وٽ پورو ڪيائين. (۱) وقت جي مرشد ميان ابوالقاسم نقشبندي (*) ۽ ميان محمد نقشبندي ٺٽوي جي مريدن مان آهي. (۲) لطيف سائين پنهنجي دور ۾ سماج کان ڪٽجي الڳ ٿلڳ ٿي ڪونه رهيو، بلڪ هن پنهنجي زندگي مختلف عالمن ۽ ڏاهن سان صحبتن ۾ صرف ڪئي، سندن ڪچهري ۾ سماج جي اڻ برابرين متعلق ۽ روحاني رازن تي مشتمل بحث ٿيندو هو جنهن جي شاهدي سندس رسالي جا بيت آهن.

(+) "تڪلمه مقالات الشعراء" (تاليف مخدوم محمد ابراهيم خليل بتصحيح سيد حسام الدين راشدي، سنڌي ادبي بورڊ، ڪراچي - ۱۹۵۸ع - (طبع اول) جي صفحي ۱۸۶ تي ڄاڻايل ميان ابوالقاسم نقشبندي جي مقبري تي اڪريل بيت مطابق سندس تاريخ وفات ۱۱۳۸ ھ ۾ ٺڪري ٿي. بسال وصل او هاتف بفرمود ابوالقاسم سراسر نور حق بود.

شاه لطيف وحدت الوجود جو قائل هو. ان مطابق ڪائنات جي ڪل مخلوق عين صفات باري تعاليٰ آهي. صفات چئبو آهي ذات باري تعاليٰ جي تجليات ڪي. ان اعتبار سان خالق ۽ مخلوق هڪ شيءَ آهي ۽ اول ۽ آخر هڪ ئي وينديون. حقيقي توحيد فقط ذات باري تعاليٰ آهي جو وجود اڪبر کانسواءِ ٻيو ڪو به وجود قبول نه ڪيو وڃي، توڙي عرش تي يا فرش تي. اهڙي ريت ان فلسفي جا پوئلڳ انساني ان برابري جي اصولن خلاف هوندا آهن ۽ سوسائٽي جي هٿ ٽوڪين قدرن جي برعڪس زندگي گذارڻ جا عادي هوندا آهن. اهي فرد جي سماجي، اقتصادي ۽ نفسياتي حقن جي حفاظت ۽ پنهنجي قول ۽ فعل، ذريعي ڪن ٿا. لطيف سائين به اهڙي محفلن مجلسن کي وڌيڪ ترجيح ڏيندو هو جتي انسانيت جي بقا ۽ بهبود لاءِ قولن ۽ فعلن ڪو ڪم ٿيندو هو.

لنواري وارن بزرگن مان خواجه محمد زمان جو نالو عقلي توڙي نقلي علم ۾ بلند درجي تي فائز نظر اچي ٿو. لطيف سائين اهڙي مقتدر هستي سان ملاقات ڪرڻ لاءِ لنواري ڪهي ويو هو. سندس ملاقات جي تصديق ڪندي، ڊاڪٽر هوتچند مولچند گربخشاڻي لکي ٿو:

”لنواري وارن بزرگن جي خاندان ۾ هڪ پارسي دستخط نسخو موجود آهي جنهنجو نالو ”مرغوب احباب“ آهي. اهو ڪتاب سنه ۱۱۶۲ هـ (۱۸۴۵ع) ۾ نظر علي بلوچ لکيو هو. ان جو اڪثر مضمون مٿين خاندان جي پهرين ٽن بزرگن جون سوانح عمريون آهن. مگر پهرين بزرگ حضرت خواجه محمد زمان ڪلان جي تذڪري ۾ ڄاڻايل آهي ته شاه پنهنجي حياتي جي پڇاڙي وارن ڏينهن ۾ حضرت خواجه محمد زمان جي ساراهه سڻي، سندس چار چشمي لاءِ پٽ مان ڪهي لنواري ويو هو ۽ انهن ٻن بزرگن جي وچ ۾ جا روح رهاڻ ٿي، تنهن جو پڻ سربستو بيان ڪيل آهي. (۳)

لطيف سائين ۽ خواجه صاحب جي ملاقات ڪا عام رواجي

انسان جي ملاقات ڪونه هئي پر ٻن اهل دل عاشقن ۽ قومي شعور رکندڙ شخصن جي گڏجاڻي هئي جنهن ۾ الله تبارڪ و تعاليٰ جي پياري مخلوق ۽ الاهي اسرارن جو احوال علامتي انداز ۾ اوريو ويو. (*) خواجه محمد زمان، لطيف سائين جي شاگرد ۽ مريد مخدوم محمد صادق نقشبندي جو شاگرد هو.

چون ٿا ته لطيف سائين جڏهن خواجه صاحب جي دروازي تي پهتو تڏهن هڪڙي خادم کي چيائين ته ”اندران وڃي اجازت وٺي اچ.“ خواجه صاحب خادم هٿ چورائي موڪليو ته ”هڪ گهڙي انتظار ڪريو، مان پاڻ اچي توهان جو در تي آڏر پاءُ ڪيان ٿو.“ لطيف سائين کانئس پڇيو ته ”خواجه صاحب ڇا ڪري رهيا هئا.“ خادم ورائيو ته ”پاڻ ماٺ ۾ ويٺا هئا.“ شاه سائين تنهن تي فرمايو ته ”انهي مشغولي مان ڪڏهن فارغ ٿيندا جو اسان ڏانهن توجهه ڏيندا. اسين پاڻ ٿا اندر هلي سائين ملون.“ جڏهن پاڻ اچي خواجه صاحب کي عالم استغراق ۾ ڏٺائون، تڏهن هي بيت پڙهيائون. (۴)

سامي سفر هليا، ڪو پروڙي پنڌ،

جن هيٺانهون ڪنڌ، آءُ نه جيندي ان ري.

هي بيت لطيف سائين جي اندر جو اظهار آهي جنهن ۾ مقصد ۽ معنيٰ جا گوهر لڪل آهن. لطيف انهيءَ علامتي بيت ذريعي خواجه صاحب کي عرض ڪندي فرمايو ته جنهن رستي تي انسانيت جي بقا لاءِ ڪم ڪندڙ عظيم انسان هلن ٿا، سو ڪو سولو سفر نه آهي، پر ان جي

(*) تفصيلي ملاقات لاءِ ڏسو مولانا عبدالرحيم گروهوڙي جو تاليف

ڪيل ڪتاب ”ابيائ سنڌي“ جنهن جو سنڌي ترجمو ڊاڪٽر عمر بن محمد دائودپوٽي ڪيو آهي. ٻيو ڪتاب ڊاڪٽر گربخشاڻي جو تاليف ڪيل ”لناري جا لال“.

حاصلات لاءِ پنهنجي وجود کي وڃائي، اونهي سوچ ۽ فڪر ڪرڻو آهي. واقعي اهڙن عظيم سپوتن جي صحبت زندگي جو امرت آهي. هن بيت ۾ سماج جي سلسلي جا ڪئي سوال پوشيده آهن. خواجه صاحب سندس جواب ۾ جيڪو بيت چيو هو سو هن ريت آهي:

ڪين آهين، ڪين ٿين، وڃي ڪين ڪماءِ،

لاڳاپا لوڪ جا، ”لا“ سين سڀ لهرءِ،

سامي پوءِ سلنداءِ، ڳالهه پريان جي ڳجهه جي.

خواجه صاحب، لطيف جي مقصد کي پروڙي ورتو. کيس اها به ڄاڻ هئي ته لطيف سماج سڌارڪ ۽ قومي درد رکندڙ انسان آهي. تنهن ڪري جواب ۾ سندس سوال سان مطابقت رکندڙ ۽ علامتي پيرائي ۾ هو. هن فرمايو ته: تنهنجو وجود ۽ تنهنجي هي دنيا داري واري سڀ ڀڄ ڊڪ تيسين تائين بي بقا آهن، جيسين تائين تون ٻيا سڀ رشتا ناتا، عوامي رشتي آڏو ڦٽا نه ڪيا آهن. جڏهن انهيءَ مامر جي تهه تائين پهچندڙ تڏهن عظيم انسان، توتي انساني پيار جي اهميت جو راز نچاور ڪندا.

الله تعاليٰ جي وحدانيت ۽ ان جي حاڪميت جو نظريو اهو واحد نظريو هو جنهن کي دل و جان سان تسليم ڪرڻ بعد سماجي تقسيم، طبقاتي امتياز ۽ غير منصفاڻه طرز عمل جي ڪا به گنجائش باقي نٿي رهي ۽ رڳو انساني عظمت ۽ مساويانه رويو ئي قابل عمل آهي. ان ڪري صوفي هميشه انسان دوستي واري روش پسند ڪندا آهن.

محي الدين ابوبڪر طائي حاتمي اندلسي جيڪو ابن عربي جي نالي سان مشهور آهي، تنهن پنهنجي ڪتاب ”فتوحات مڪيه“ ۾ انساني عظمت لاءِ لکيو آهي:

”الرب حق و العبد حق، ياليت شعري من المكلف،

ان قلت عبد فذالك ميت، او قلت رب اني يكلف.

ترجمو، ”ڪاش مونکي معلوم ٿئي ته انهي مان مڪلف ڪير آهي. جيڪڏهن عبد مڪلف قرار ڏنو وڃي، ته اهو ته مثل آهي. جيڪڏهن رب مڪلف آهي ته اهو ڪهڙي طرح مڪلف ٿي سگهي ٿو.“ ان ڪري صوفي فرد سان محبت کي ئي اجتماعيت جو مقصد سمجهندا آهن. (۵)

مٿين بيت ٻڌڻ کانپوءِ لطيف کيس ٻيو بيت ڏنو:
 قلم وهي ويو ڪانه، سرتيون ڪنهن سهاڳ لاءِ،
 انگ اڳيئي لکيو، ات نه پهچي ٻانه،
 ڪنهن کي ڏيان ڏانه، ته پرين مان سين هيئن ڪيو.
 لطيف سائين هن بيت ۾ فرمايو آهي ته اسان جي ڪن قومي ليڊرن ملڪي حالتن مطابق ۽ سياسي مصلحت تحت، ڌارين سان پنهنجي قومي خوشحالي لاءِ ڪجهه لکت ۾ معاهدا ڪيا هئا جن معاهدن کي مان حاصل ڪري نه ٿو سگهان ۽ نه انهن کي رد ڪرڻ جو ڪو جواز ملي ٿو. اهي پنهنجي پهچ کان به پري آهن. اهڙي ڏانهن ۽ فرياد به ڪنهن ٻئي سان ڪري نٿو سگهان. (چو ته چوڌاري ڌارين جي چاڙتن جو چار وڃايل آهي.)

لطيف کي پنهنجي ملڪي سياست جي پوري ڄاڻ هئي. هن جي نگاهه عوام جي مسئلن ۽ پنهنجن جي هلت توڙي سادائپ تي به بخوبي هئي. وري ڌارين جي شاطر چالن ۽ دماغن جي به کيس پوري پروڙ هئي. هو اهڙن معاهدن جي خلاف هو جنهن ۾ سنڌي قوم سان ”خوشحالي“ جو چڪر هلائي، ڪجهه لکرايو ويو هجي. لطيف چاهيو پئي ته اهڙن معاهدن کي حاصل ڪري، پر اهي حاصل ڪرڻ يا رد ڪرائڻ ڏکيو مسئلو هو. ان لاءِ خواجه ڏانهن رجوع ٿيو جيڪو صاحب بصيرت ۽ قومي درد رکندڙ ڏاهو هو. خواجه صاحب موٽ ۾ فرمايو:
 ويهه وڃي تن وٽ، قلم جنين جي هٿ ۾،

مهڻيو انگ اڳيون، واري ٻيو لکن،

پنو سو پاڙهين، جن مان پسين پرين کي. (۶)

خواجہ صاحب، لطيف سائين جي مقصد ۽ مدعا کي سمجھي کيس صلاح ڏيندي فرمايو ته انهيءَ مقصد ۽ پروگرام تي رسڻ لاءِ تون اڪيلو ڪجهه به ڪري نٿو سگهين. توکي جڳائي ته سڀني پڙهيلن، ڏاهن ۽ قلم کارن کي هڪ هنڌ ڪٺو ڪري، کانئن صلاح ۽ مشورو وٺ. اهي اعليٰ دماغ ۽ بصيرت جا صاحب جڏهن مٿو ٽيڪي ويٺا ته يقيناً اڳين لکت کي مڃي، ٻيو معاهدو تيار ڪرائي وٺندا. ان معاهدي پڙهڻ سان تنهنجي من جي منشا يعني تنهنجو قومي خوشحالي حاصل ڪرڻ جو مقصد پورو ٿيندو. خواجہ صاحب جن فهم ۽ فڪر رکندڙ ماڻهن سان لطيف کي ملاقات ڪرڻ ۽ انهن کي ايڪي ۽ اتحاد جي راه ۾ آڻڻ لاءِ چيو هو، انهن جو ذڪر خير ڪندي، پير حسام الدين راشدي ”تحفته الڪرام“ جي مير قانع ٺٽوي جي سوانح جي حصي ۾ لکي ٿو:

”مير صاحب جو دور جيتري قدر سياسي ۽ ملڪي حالتن سبب اونڊاهو ۽ اندوهناڪ هو، ايتري قدر علمي ۽ ثقافتي لحاظ سان روشن ۽ خوشگوار هو. هڪ ئي وقت ۾ سوين مدرسا علم آموزي لاءِ آباد هئا. هر هڪ گهراڻو ۽ هر هڪ فرد علم جو مرڪز ۽ منبع هو. هر علم دوست جي اوطاق ۽ بيٺڪ ”اڪيڊمي“ جو ڪم ڏيندي هئي. هر هڪ عالم اديب ۽ شاعر وٽ جدا جدا ڪتب خانا هوندا هئا.... مخدوم محمد هاشم، مخدوم محمد معين ٺٽوي (متوفي ۱۱۶۱ هـ)، محمد ضياءُ الدين، ميان نعمت الله، ميان محمد صادق، آخوند محمد شفيق ۽ آخوند ابوالحسن جهڙا يگانہ عالم ۽ مير محسن (متوفي ۱۱۶۳ هـ)، غلام علي ”مداح“، ٻالچند ”آزاد“، شيوڪ رام ”عطارد“، شيخ محمد محفوظ ”سرخوش“، غلام علي ”مومن“، محمد پناه ”رجا“، مير

ابوالبقا بهرور علي ۽ مير ابو تراب ”ڪامل“ جهڙا شاعر ٿئي ۾ موجود هئا. جن مان هر هڪ پنهنجي دور جو غزالي، دوائي، سعدي ۽ انوري هو. (۷)

جيئن ته ان دور جي سياسي فضا ۽ ملڪي حالتون ناسازگار هيون، تنهن ڪري لازمي طور مٿين عالمن ۽ اديبن سماج جي سڌاري ۽ قومي سور جي سلسلي ۾ سوچيو هوندو. اڳتي هلي سيد حسام الدين راشدي ساڳي صفحي تي لکي ٿو:

”انهن مان هر هڪ بزرگ جي اوطاق ”دارالمصنفين“ ۽ ”ندوه المصنفين“ هوندي هئي ۽ هر هڪ استاد ۽ عالم جو مدرسو ”دارالعلوم ديو بند“ ۽ ”ندوه العلوم هو.“ ”جيئن ته مٿيان ادارا پڻ هڪ تحريڪ جي بنياد تي وجود ۾ آيا هئا، ان ڪري وثوق سان چئي سگهجي ٿو ته انهن ماڻهن پنهنجي علم، فڪر ۽ بصيرت سان قومي ۽ سماجي بيداري لاءِ پاڻ پتوڙيو.

مٿيان سڀ عالم قومي شعور رکندڙ ۽ ڏاها هئا. اهي هر قدم تي کيس مدد ۽ صلاح مشورو ڏئي ٿي سگهيا. انهن کانسواءِ ٻيا قلمڪار ۽ ساٿي، جن جو ڏس خواجه صاحب ڏنو هو، تن جي نشاندهي ڪندي محترم محمد ابراهيم جويو لکي ٿو:

”شاه شهيد، شاه اسماعيل صوفي ۽ ان سونهاري ست جا ٻيا بزرگ، جهڙوڪ ٿئي جو مخدوم معين، سيوهڻ جو مخدوم ميان دين محمد، اگهر ڪوٽ جو مخدوم ميان پير محمد، ڪوٽڙي ڪبير جو مخدوم ميان محمد، روهڙي جو مير جان الله رضوي، گهوٽڪي جو ميان محمد موسي شاه جيلاني ۽ ٻيا اهڙا ڪئي اهل دل ۽ اهل حال بزرگ، صوفي باصفا ۽ عالم با عمل سڄي سنڌ ۾ شاه سائين جا نه رڳو ساٿياري پر دوست ۽ ساٿي هئا، جن سڀني سنڌ ۽ سنڌي سماج جي قومي بحالي ۽ قومي بقا لاءِ سنڌي ماڻهن جو قومي اتحاد قائم ڪرڻ گهريو ٿي. اهو

اتحاد هنن سنڌي ماڻهن جي قومي تهذيب جي بنياد تي قائم ڪرڻ ٿي چاهيو ۽ دعويٰ ۾ دستور واري مذهب جي ڪا به ڳالهه جيڪا سندن نظر ۾ ان اتحاد جي راه ۾ رڪاوٽ بڻجي ٿي پئي، ان کي هنن رد ڪرڻ ٿي گهريو. بلڪ رياست ۽ مذهب ٻنهي کي هنن چاهيو ٿي ته اهي تهذيب جي ضابطي ۽ تاديب هيٺ رهن ۽ ان جي اوسر ۽ واڌاري لاءِ ڪراجن. (۸)

جيئن ته هر آرٽ (فن) ڪنهن قوم، سماج ۽ ڪلچر جي نمائندگي جو فريضو ادا ڪري ٿو، ساڳي وقت شاعر، عالم ۽ اديب تي به اهو فرض عائد ٿئي ٿو ته اهو پنهنجي سماج ۾ ٿيندڙ هر ڏاڍ، جبر ۽ ان برابري جي خلاف سوچي ۽ انهن براين کي دور ڪرڻ لاءِ راهون متعين ڪري. اهو سڀ ڪجهه هڪ علامتي عمل (Symbolic Activity) رستي ٿئي ٿو. سنڌي سماج جي شروعاتي شاعري پڻ اهڙي رد عمل جو اظهار آهي. شاه لطيف سائين ۽ خواجہ محمد زمان لنواري واري جي اها ملاقات جيڪا پنهنجي دور جي ٻن عظيم ڏاهن جي وچ ۾ ٿي، سا ادبي، سياسي ۽ قومي بيداري جي سلسلي ۾ هڪ وڏي اهميت رکي ٿي.

خواجہ صاحب جي بيتن جي فڪر ۽ فلسفي متعلق ڊاڪٽر عبدالجبار جوڻيجو لکي ٿو: ”فڪر جي گهرائي ۽ متانت جي ڪري هي ڪلام ايترو ڳوڙهو آهي، جو ان کي شرح کان سواءِ سمجهڻ البت مشڪل آهي. ڪي بيت اهڙا آهن جن جي ظاهري معنيٰ بلڪل ڪليل آهي.“ (۹) ڊاڪٽر صاحب جي راءِ بلڪل درست آهي ڇو ته خواجہ صاحب عالم با شريعت سان گڏ صاحب سلوڪ به هو. لطيف جو وٽس ڪهي وڃڻ، گواهي ڏي ٿو ته هو عوامي بيداري ۽ قومي خوشحالي آڻڻ ۽ پنهنجن جي اتحاد جو خواهان هو. ان ڪري سندس فڪر ۾ گهرائي ۽ متانت (Meaning Higher) جو هجڻ ضروري امر هو.

خواجہ محمد زمان بہ هڪ صوفي درويش هو، جهڙي ريت لطيف سائين، حافظ، غزالي ۽ رومي بہ صوفي هئا. انهيءَ سلسلي ۾ ڊاڪٽر افضل اقبال لکي ٿو:

”انهن جو تصوف پنجن دين جي ارڪانن جو هميشه پابند رهيو. هنن جي تصوف کين عبادت جي روحاني پهلو تي زور ڏيڻ ڏانهن مائل ڪيو ڇاڪاڻ ته ظاهري شڪل و صورت بذات خود ڪجهه بہ نہ آهي. (۱۰)

روايت آهي ته خواجہ صاحب جن وٽ ”هڪ پيري هڪ هندو لنگهي آيو ۽ وينتي ڪيائين ته قبلان هن بندي کي ”اسم اعظم“ جي هدايت ڪريو. حضرت جن هن کي هدايت ڪئي. جڏهن هو موڪلائڻ لڳو، تڏهن فرمايائونس ته ظاهر ظهور ته تون بيشڪ هندو ڌرم جي ڪريا ڪرم تي قائم رهندو اچ، پر باطن ۾ اسان جيڪا امانت عطا ڪئي آهي، سا حفاظت سان ساندييندو اچج. هي حرف ٻڌي حافظ پنهور نالي هڪ هم نشين اعتراض وٺي عرض ڪيو ته قبلان هي وري ڪهڙي قسم جي مسلماني آهي. حضرت جن ٻاجهه ڀريون اکيون مٽي ڪٽي فرمايو ته ”ميان“ مسلماني جي توکي ڪهڙي خبر؟“ (۱۱)

ان مان ظاهر ٿئي ٿو ته خواجہ صاحب تمام اونهي نگاه رکندڙ صوفي هو سندس مسلڪ قومي اتحاد ۽ پاڻيچارو هو. پر اهو پاڻ سڀ مذهب جي دائري اندر رهي ڪيائون. پر سندس مسلماني راجو قتال، نواب اعظم خان ۽ شاه بيگ ارغون واري ڪين هئي. سلطان فيروز شاه تغلق جي ڏينهن ۾ مخدوم جهانپان جهان گشت جو ڀاءُ راجو قتال جو پڻ وڏو ولي الله هو. تنهن هڪ هندو تحصيلدار ”نواهن“ کي هنن اکرن چوڻ تي ته ”جيئن خدا تعاليٰ رسول عربي صلعم کي ”خاتم الانبياء“ ڪيو، ساڳي طرح مخدوم جهانپان جهان گشت خاتم الاولياء آهي.“ فتويٰ ڏني ته مذڪوره هندو مسلمان ٿي چڪو آهي، ان ڪري

جيڪڏهن هو اسلام جي دائري ۾ داخل نه ٿيندو ته کيس قتل ڪيو ويندو". آخرڪار راجو قتال جي انهيءَ فتويٰ تحت سلطان فيروز شاه تغلق جي اڳيان پري دربار ۾ ان هندو "نواهن" کي راجو قتال پاڻ قتل ڪيو. (۱۲)

خواجہ محمد زمان چنچر ڏينهن چوٿين ذوالقعد ۱۱۸۸ ھ ۾ هن دنيا کان لاڏاڻو ڪيو. ان وقت سندن عمر ۶۳ سال هئي. (۱۳) لطيف سائين خواجہ محمد زمان جي شخصيت ۽ گفتگو کان ڏاڍو متاثر ٿيو هو. ان ڪري جڏهن به ڪو انهيءَ ملاقات جي سلسلي ۾ وضاحت چاهيندو هو ته هو جواب ۾ صرف هي بيت پڙهندو هو جيڪو رازداري جو زنده ثبوت هو:

سي، مون ڏٺا ماءُ، جنين ڏٺو پرين کي،
تنهن سنڌي ڪا، ڪري نه سگهان گبالهڙي.

حوالا

- ۱- مولائي شيدائي، رحيمداد، "تاريخ تمدن سنڌ" - سنڌ يونيورسٽي پريس، حيدرآباد ۱۹۵۹ع ص ۵۲۱-۵۲۲
- ۲- قانع، علي شير، "تحفته الڪرام" (سنڌي ترجمو) سنڌي ادبي بورڊ، حيدرآباد. ۱۹۵۷ع ۴۱۵
- ۳- گربخشاڻي، هوتچند مولچند، "مقدم لطيفي"، ورسٽي پبليڪيشن، ڪراچي ۱۹۷۷ع ص ۵
- ۴- دائود پوٽو، عمر بن محمد (مرتب)، "ابيات سنڌي" - سنڌي ادبي سوسائٽي

- ڪراچي (دفعو ٻيو) ۱۹۳۹ع ص - (ديباچو)
۵. مير ولي الدين (ڊاڪٽر): "تاريخ فلاساف اسلام" - دارالطبع جامع عثمانيه،
حيدرآباد دکن ۱۹۴۱ع ص - ۴۰۶
۶. دائود پوٽو عمر بن محمد (مرتب): "ابيات سنڌي" - سنڌي ادبي سوسائٽي،
ڪراچي ۱۹۳۹ع ص - (يو)
۷. قانع، علي شير: "تحفته الڪرام" سنڌي ادبي بورڊ، حيدرآباد ۱۹۵۷ع ص -
۴۳
۸. جويو، محمد ابراهيم: "شاه سچل سامي" - سنڌي اديبن جي ڪو آپريٽو
سوسائٽي حيدرآباد (ٻيو ڇاپو) ۱۹۷۸ع ص - ۷۵
۹. جوڻيجو، عبدالجبار (ڊاڪٽر): "سنڌي ادب جي مختصر تاريخ: سرھ ڪتاب،
حيدرآباد - ۱۹۷۳ع ص - ۸۹
۱۰. افضل اقبال (ڊاڪٽر): "مولانا رومي" (ترجمو) اختر بشير محمود ادارہ
ثقافت اسلاميه لاهور ۱۹۷۹ع ص - ۷۲
۱۱. جويو، محمد ابراهيم: "شاه سچل سامي" - سنڌي اديبن جي ڪو آپريٽو
سوسائٽي، حيدرآباد ۱۹۷۸ع ص - ۷۳ - ۷۴
۱۲. شيخ محمد اڪرام: "آب ڪوثر" - اداره ثقافت اسلاميه، لاهور ۱۹۸۴ع ص -
۲۸۵
۱۳. دائود پوٽو، محمد عمر بن محمد (مرتب): "ابيات سنڌي" - سنڌي ادبي
سوسائٽي، ڪراچي ۱۹۳۹ع ص - (ڪا)

Cell No:

0344 - 3919786

Sahib Khan "Soorih" Mirani

باب نائون

شاه عنايت الله صوفي شهيد جي سماجي تحريڪ

مذهب ۽ سماج: "سنڌي سماج جي تاريخ ۾ مذهب ان تي سدائين غالب رهيو آهي. سنڌي سماج جو هر مذهب سان ان جي فاتحانه حيثيت سان واسطو پيو آهي. آرين، ايرانين، يونانين، عربن، ويندي وچ ۾ ٻڌ مت جي اهنسڪ، گپتا گهراڻي ۽ برهمڻ واد جي ويدانتي راءِ گهراڻي وارن سڀني سنڌي سماج کي پنهنجي پنهنجي مذهب سان فاتحانه، يا گهٽ ۾ گهٽ حڪومتي انداز ۾ روشناس ڪرايو. سنڌي سماج جي سڄي تاريخ ۾ رڳو هڪ سو سالن (۱۸۴۴ کان ۱۹۴۷ع) تائين جو عرصو اهڙو رهيو آهي، جڏهن مسيحي فاتح قوم پنهنجي سياسي ۽ تهذيبي فوقيت قائم رکڻ لاءِ مذهب کي هٿيار طور استعمال نه ڪيو." (۱)

انهيءَ سلسلي ۾ مولانا ابوالڪلام آزاد لکي ٿو، "ايشيا ۾ هميشه کان سياست مذهب جي آڙ ۾ رهي آهي. هزارين خونريزيون

جيڪي پوليتيڪل ترار سان ٿيون آهن، تن کي مذهب جي چادر ۾ ويڙهي لڪايو ويو آهي. (۲)

مذهب جي انهيءَ غلبي واري اثر ڪري، سنڌي سماج ۾ جتي اخلاقي قدرن جو واڌارو ٿيو، اتي اقتصادي اڻ برابري جا ويڇا ۽ سماجي ننڍ وڏائي وارا ڏاڪا وڌيڪ سُڪندا ويا ۽ نتيجي ۾ سنڌي سماج وڌيڪ هيٺو ٿيندو ويو. پر تنهن هوندي به سنڌي سماج پنهنجي تهذيب، وعدي وفائي، مهمان نوازي، بهادري ۽ پاڻ اڀرڻ وارن بنيادي روايتن کان منهن نه مٽيو. محترم حسام الدين شاه راشدي لکي ٿو:

”سنڌي قوم ڪهڙي نه مضبوط، سنگين، بهادر ۽ ڳنڀير آهي، جو اڄ تائين پنهنجي جاءِ تي قائم ۽ دائر آهي، بلڪه مستقبل جي مصيبتن کي به منهن ڏيڻ لاءِ هم وقت تيار ۽ تنومند رهي ٿي.“ (۳)

مذهب هڪ احساس آهي جو غيب جي قوتن تي آسرو رکڻ ۽ انهن قوتن آڏو پاڻ رکي مجبور ۽ بيوس سمجهڻ آهي. اهڙن قوتن سان تعلقات قائم ڪرڻ جي خواهش به رهي آهي، ڇو ته بقول ڊاڪٽر مير ولي الدين: ”مذهب ان روحاني قدرن ۽ قيمتن جو استحڪام آهي جيڪي انساني روح ۾ هميشه موجود هونديون آهن. پر ڪڏهن ڪڏهن ڊنل حالتن ۾ هونديون آهن. تڏهن فلسفي جو هي ڪم ٿيندو ته اهو ان جي تحقيق ڪري ۽ ان جي بنياد ۽ ڌاتو جو پتو لڳائي.“ (۴)

هيگل فلسفي جي اهميت جو ذڪر ڪندي چوي ٿو: جنهن مهذب قوم ۾ فلسفو ڪونه هوندو آهي، ان جو مثال هڪ عبادتگاهه جيان آهي جا هر قسم جي زيب ۽ زينت سان سينگاريل هجي، پر جنهن ۾ جڏهن مذهب ۽ فلسفي کي جدا جدا سمجهڻ جي ڪوشش ڪئي وئي، تڏهن حالتون نئون رخ اختيار ڪن. ٻنهي ۾ واضح فرق بيان ڪندي ڊاڪٽر مير ولي الدين لکي ٿو:

”مذهب هڪ اهڙو جزو آهي، جنهن سان زندگي جي مسئلي

کي نبيرو لاءِ غيبي قوتن طرفان ٻڌايل قاعدن ۽ قانونن کي راه عمل جو ذريعو سمجهيو ويندو آهي. فلسفو پڻ هن دنيا جي ڪردار ۽ معاشرتي مسئلن کي سمجهڻ جو نالو آهي جنهن ۾ اسين زندگي بسر ڪريون ٿا. فلسفي جي تعريف هيئن به ڪئي وئي آهي ته هي حڪيمانہ طريقي سان دنيا کي سمجهڻ جي ڪوشش جو نالو آهي، جنهن ۾ اسين پنهنجي زندگي گذاريون ٿا". (۶)

انساني سماج جي احاطي لاءِ اهو ضروري آهي ته اهي پاڻ ۾ گڏجي رهن ۽ پنهنجي ضرورتن جو اونو رڪن ۽ هڪ ٻئي سان اجتماعي طور، گڏجي رهن ۽ پائيداري واري فضا کي هموار ڪن. ان اجتماعي طريقي جو قائد، شاه ولي الله محدث دهلوي فرمائي ٿو:

"جيئن ڳوٺ و سائڻ، شهر و سائڻ يا انساني سماج جا ٻيا مسئلا جن کي ارتفاقات نالو ڏنو ويو آهي، اهي سڀ نبوت جي تعليم ۽ ٻئي درجي جون شيون آهن ليڪن حڪيم وٽ اهي "سوشل اجتماعيات" پهرين درجي جون شيون آهن، صديقين وٽ هن علم جو نالو "الحڪم" آهي". (۷)

انهيءَ حڪمت جا ڪيترائي درجا ٿين ٿا. اها درجہ بندي انساني فلاح ۽ اجتماعي تصور جو سبب بڻجي ٿي. حڪمت جي سکيا واري درجي ۾ ابتدائي درجو انسان جي انفرادي اخلاق سان واسطو رکي ٿو. ٻيو درجو انسان جي گهر بنائڻ سان لاڳو آهي. ٽيون درجو انسان جي ڳوٺ آباد ڪرڻ سان واسطو رکي ٿو. اڳتي هلي اهو درجو ٻن ڀاڱن ۾ ورهائجي ويندو آهي، جي وڏا شهر ۽ ننڍا شهر آهن. هن کانپوءِ چوٿون درجو آهي ننڍن وڏن شهرن کي گڏي ملڪ بنائڻ، ان سان اتحاد پيدا ٿئي ٿو. ان کي انٽرنيشنل حڪمت چئجي ٿو. (۸)

شاه عنايت صوفي شهيد جي پاليسي مٿي بيان ڪيل حڪمت جي ٽين درجي (يعني ڳوٺ بنائڻ) واري زمري ۾ اچي ٿي، انهيءَ مقصد

جي پورائي لاءِ هن ميران پور ۾ سڪونت اختيار ڪئي جيڪو ”جهوڪ“ جي نالي سان مشهور آهي. ان وقت ڪيترائي غريب ۽ مظلوم ماڻهو هندستاني عملدارن جي سختين کان تنگ ٿي چڪا هئا ۽ اهي سڀ فقيرن جي پناه ۾ آيا، ان ڪري شاه عنايت جو وسيل ڳوٺ عام ماڻهن جي هگاهه ٿي پيو. اها ڳالهه حاڪم طبقي جي دلين ۾ غلط فهمي پيدا ڪرڻ جو ڪارڻ بڻي.

شاه عنايت صوفي جي صوفيانہ نعري ”هم اوست“ به حاڪم طبقي ۽ مخالفت رکندڙ حضرات لاءِ، مخالفت جو جواز پيدا ڪيو. سندس تحريڪ جي تائيد ۾ هڪڙو ئي ٿئي جو مشهور عالم مخدوم معين، (جيڪو لطيف سائين جو دوست هو)، نمايان نظر اچي ٿو. (۹)

شاه عنايت الله صوفي شهيد جيتوڻيڪ ڪو وڏو عالم يا شارح ڪونه هو، (*) پر تنهن هوندي به هن جي شخصيت وقت جي عالمن ۽ شاعرن وٽ بااثر هئي. مخدوم محمد معين ٺٽوي ۽ شاه لطيف سائين سان سندس ويجهڙائي هئي. شاه عنايت صوفي شهيد جي شهادت وقت لطيف سائين جي عمر ۲۹ سال هئي. لطيف سائين سر رامڪلي ۾ ست بيت (مرثيا) صوفي شهيد جي ياد ۾ چيا آهن. (۱۰)

(*) ڊاڪٽر عبدالجبار جوڻيجو پنهنجي ڪتاب ”سنڌي ادب جي مختصر تاريخ“ ۱۹۷۳ع ص ۸۴ جي حاشي تي لکي ٿو ته پروفيسر محبوب علي چنه پنهنجي مقالي ”شاه صاحب جي رسالي ۾ سندس همعصرن ڏي اشارا“ (مخزن نذر لطيف ۾ ٽن شخصيتن جو ذڪر ڪيو آهي جن جو ڪلام شاه جي رسالي ۾ آهي. هڪ جو ”عنات“ جي نالي سان، اهو عنات رضوي جو آهي. ٻيو عنايت جي نالي سان، اهو عنايت شهيد جو آهي، عنايت الله جي نالي سان جيڪو عنايت ڏيري جو آهي. پروفيسر بدوي ڏيري کي عنايت چوڻو ڪري لکيو آهي، جيڪو درست نه آهي، اهو اڃا ئي ٻيو شخص هو.

لطيف سائين سر سارنگ ۾ به شاه عنايت صوفي شهيد کي
 سماج جي سکن جو ساکي ۽ پرجهلو پائيندي چيو آهي؛
 سڄڻ سانوڻ مينهن جان، جهڻڪن پاسي جهوڪ،
 ڏيندا پاه پتن کي، منجهان مينهن موڪ،
 لس پيارن لوڪ، اگم ڪيو اکين سين.
 (سارنگ ، ۴-۱)

شاه عنايت الله صوفي شهيد جيڪو اجتماعي ڪاشتڪاري ۽
 سماجي هڪ جهڙائي جو درس ڏنو، لطيف سائين ان کي پنهنجي فن ۾
 پيش ڪيو. هن پنهنجي رسالي ۾ اهڙن وڏن زميندارن ۽ راجائن جي ڏاڍ
 ۽ جبر کي کولي بيان ڪيو آهي، جن مان عمر، پنهنون، چنيسر، عزت
 بيگ (ميهار)، ۽ تماچي جا نالا مشهور آهن. گڏوگڏ غريب مارئي،
 سسئي، ڪونرو، سهڻي ۽ نوري کي نروار ڪيو اٿس. (۱۱)
 لطيف جي سڄي جنگ اهڙن جابر حاڪمن ۽ ڏاڍن جي خلاف
 رهي آهي. سڄو رسالو اهڙن اشارن ۽ علامتن سان ڀريل آهي. شاه صوفي

حوالا

- ۱- جويو، محمد ابراهيم: "شاه سچل سامي" - سنڌي ادب جي ڪو آپريٽو
 سوسائٽي، حيدرآباد ۱۹۷۸ع ص - ۱۷
- ۲- آزاد، ابوالڪلام: "سرمه شهيد" (سنڌي ترجمو) سنڌي اردو گڏيل ادبي
 ڪچهري، ڪراچي ۱۹۷۳ع ص - ۱۸۹
- ۳- ڪلهوڙو، ميان نور محمد، (تحقيق حسام الدين راشدي)، "منشور الوصيت و

- دستور الحڪمت"۔ سنڌي ادبي بورڊ، حيدرآباد ۱۹۶۴ع ص - ۷
- ۴۔ مير ولي الدين (ڊاڪٽر)، "فلسفہ ڪيا هي"۔ ندوہ المصنفين"۔ دهلي ۱۹۶۲ع
ص - ۵۵ - ۵۶
- ۵۔ ..... ايضاً ..... ص - ۷۷
- ۶۔ ..... ايضاً ..... ص - ۳۱
- ۷۔ شاه ولي الله محدث دهلوي؛ "سطعات" (ترجمو علام غلام مصطفيٰ قاسمي،
شاه ولي الله اڪيڊمي، حيدرآباد ۱۹۷۶ع ص - ۴ - ۵ *
- ۸۔ ..... ايضاً ..... ص - ۱۴
- ۹۔ مهر، غلام رسول؛ "تاريخ سنڌ" (ڪلهوڙا دور)۔ سنڌي ادبي بورڊ، حيدرآباد
۱۹۶۳ع ص - ۲۴۶
- ۱۰۔ جوتواڻي، موتي لعل؛ "شاه عبداللطيف هز لائيف اينڊ ورڪ"۔ دهلي، ۱۹۷۵ع
ص - ۴۴
- ۱۱۔ ..... ايضاً ..... ص - ۴۴

باب ڏهون

سنڌ جي سماجي، سياسي ۽ اقتصادي حالت

شاه عبداللطيف سائين جي دور ۾ سنڌ جي حالت تي هڪ نظر وجهڻ کان اڳ اسين سندس ويجهڙائي واري دور کي به سامهون رکنداسين ڇو ته جيڪي حالتون، سندس دور ۾ سنڌي سماج کي سامهون هيون، سي ماضي جي ڇڏيل ورثي جون آئينه دار هيون. هڪ شاعر پنهنجي وقت جو داعي، حالتن جو ترجمان ۽ سماج ستارڪ ٿئي ٿو. ان ڪري سندس ذهن تي ان دور جون سماجي، سياسي ۽ معاشي حالتون ڀرپور اثر ڪن ٿيون. لطيف سائين سترهين صدي عيسوي ۾ اک کولي ۽ انهن حالتن ۾ نپنو ۽ جوان ٿيو. حساس دل رکندڙ، شاعر جي حيثيت ۾ هو پنهنجي دور جي سڀني حالتن، واقعن ۽ سماجي، سياسي ۽ اقتصادي گهٽ وڌاين جي پوري ڄاڻ رکي پيو، کيس اها به خبر هئي ته سومرن ۽ سمن جي دور ۾ سنڌي سماج جي بنيادي اوسر ۽ ترقي ٿي هئي. انهيءَ دور ۾ ئي سنڌي قوم جي تهذيبي ۽ ثقافتي اوسر ۽ سماجي پلائي لاءِ ڀرپور ڪوششون ڪيون ويون هيون. سورهين صدي عيسوي سنڌي سماج لاءِ وڏي گهڻائي ۽ اڻ

سھائپ واري صدي هئي. هن صدي ۾ ڏاڍ، جبر ۽ بربادي جا اهڙا واقعا
ظهور پذير ٿيا جيڪي انسانيت جو ڪنڌ جهڪائڻ لاءِ ڪافي آهن.
سمن جي زماني ۾ سنڌ جي خوشحالي قابل رشڪ هئي. انهيءَ پوري
عرصي ۾ سڀ کان وڌيڪ خوشحالي ۽ امن امان جو دور ڄام نظام
الدين عرف ڄام نندي جي دور حڪومت ۾ هو. سندس دور ۾ هر
ماڻهو بغير ڪنهن ويڇي جي، امن ۽ آشتي سان زندگي گذاريندو هو.
”ڄام جو اهو سلوڪ چڙو پنهنجي هر مذهب رعيت سان نه هو، بلڪه
سنڌ جي غير مسلم رعايا به انتهائي امن ۽ آرام ۾ هئي.“ (۱) هن
پنهنجي پنجاه ساله حڪومت ۾ سڄي سنڌي سماج ۾ اهڙا ته علمي،
ادبي، اقتصادي ۽ سماجي سڌارا آندا جو هر ماڻهو مڃي ماني لائق هو ۽
رات جو سک جي ننڊ سمهي ٿي سگهيو. سنڌ جي خوشحالي ۽ انتظام
جو اندازو اعجاز حسين قريشي جي هن بيان مان لڳائي سگهجي ٿو:
”ڄام نندي ۽ سندس اعتماد جوڳن محب وطن ساٿين گڏجي،
جن جو دريا خان سرڪردو هو، هڪ مضبوط اقتصادي نظام جو بنياد
رکيو. ان وقت به سنڌ جي ماڻهن جي روزگار جو مکيه ذريعو ڀوڪ هو.
هر علائقي جي ماڻهن پنهنجي علائقي کي آباد ڪرڻ لاءِ وڏا وڏا واھ ۽
ڪوه ڪوٽي، پنهنجن زمينن تي پاڻي پهچايو. ڪن علائقن ۾ ڀوڪ
باراني طريقي تي به ڪڍي ويندي هئي. مال لاءِ وڏا چراگاه هئا. مطلب ته
ماڻهو هر طرح سکيا ستابا هئا. ملڪ ۾ عام سلامتي جو دور هو ۽
صنعت ۽ وئج واپار ۾ سنڌ ترقي جي راه تي بيٺل هئي. آزاد سنڌ پنهنجي
تاريخ ۾ اهڙا آسودگي وارا دور اڳي توڙي پوءِ ڪي ٿورا ڏٺا هئا.“ (۲)
تعليمي لحاظ کان به هن دور ۾ وڏي ترقي ٿي. بکر، سيوهڻ ۽
ڪاهان تعليم جا مرڪز سمجهيا ويندا هئا. ”جنت السنڌ“ مطابق،
”سيوهڻ جي پسگردائي وارن شهرن ڪاهان، بوبڪ ۽ ٽلتي ۾ عالم،
قاضي ۽ درويش رهندا هئا.“ (۳)

لطيف سائين سمن جي دور جي صاحبي ۽ ارغونن جي ارڏاين کي
ڪهڙي نه علامتي انداز ۾ ظاهر ڪيو آهي،

ويا مور مري، هنج نه رهيو هيڪڙو
وطن ٿيو وري، ڪوڙن ڪائونرن جو.
(شاهواڻي - سر ڪارايل ۲۹-۱)

سنت ۾ رسم حڪومت جي نامور حاڪم ڄام نظام الدين
عرف ڄام نندي جي رحلت (۱۵۰۸ع) سان، سنڌ اندر گهرو لڙايون
شروع ٿي ويون. ڄام نندي کانپوءِ سندس وليعهد ڄام فيروز گاديءَ
تي ويٺو. هو ننڍي عمر جو هو، ان ڪري سندس هڪ عزيز ڄام
صلاح الدين تخت جو دعويدار ٿي وڳوڙ جي شروعات ڪئي. پر ڄام
فيروز جي بهادر ۽ عقلمند وزير دريا خان ان وڳوڙ کي ختم ڪرڻ جي
پريور ڪوشش ڪئي. ان ئي وقت ۾ ارغون سردارن جي سنڌ ۾ اچ وڃ
شروع ٿي. ارغون هت اچي سنڌي فوج ۾ ڀرتي ٿيا. انهن مان هڪ
چالاڪ ۽ جهانديد ارغون، مير قاسم ڪيڪي سنڌ جي حالتن مان فائدو
حاصل ڪرڻ لاءِ، شاه بيگ ارغون کي سنڌ فتح ڪرڻ تي آماده ڪيو،
شاه بيگ سنه ۱۵۱۵ع ۾ نٽي پهتو. دريا خان ساڻس مقابلو ڪيو پر
مارجي ويو. نٽي ۾ قتل عام جو حڪم ڏنو ويو.

ارغونن ۽ سنڌين جو هڪ معرڪو تلتي جي ميدان تي به ٿيو
هو جتي سنڌين کي وڏي شڪست آئي. هن جنگ ۾ مخدوم بلاول جو
کردار، سنڌي قوم جي بقا ۽ ساجهه لاءِ نمايان نظر اچي ٿو.

تاريخ معصومي موجب، ”شاه بيگ سيوستان جو قلعو هٿ
ڪري... قاضي قاضن کي دريا خان جي پٽ محمود ڏانهن موڪليو ته
جيئن کيس فرمانبرداري جي رستي تي آڻي. قاضي صاحب جي پهچڻ
کانپوءِ اهي ماڻهو مورگو سندس ڏسڻ تي به راضي نه ٿيا.“ (۴) نيٺ تن
ڏينهن کانپوءِ سندن جوڌي سوڍي جي پاءُ رنمل جي سرڪردگي ۾

شاه بيگ سان دفاعي جنگ نهايت بهادري سان لڙيا. هن جنگ ۾ ميان محمود، متن خان، رنمل ۽ ڄام سارنگ کي مخدوم بلاول لڙائي جي لاءِ اڀاريو هو.

ارغونن جي سنڌ ۾ اچڻ جو وڏو محرڪ اقتدار جي بڪ هئي. اقتدار حاصل ڪرڻ لاءِ اهي هر ڪا حرڪت ڪرڻ ۾ پوئتي ڪونه رهندا هئا. ”تاريخ سنڌ“ ۾ اعجاز قريشي لکي ٿو: ”ارغونن جي سنڌ ۾ اچڻ کان اڳ ۽ پوءِ وارو سڄو وقت پنهنجي ۽ پنهنجن ڪارندن جي ڦرلٽ کي قائم رکڻ لاءِ پنهنجون سياسي وفاداريون تبديل ڪندو رهڻ ۽ وقت جي هر حاڪم يا زور آور اڳيان گوڏا ٽيڪڻ، يا وقت اچڻ تي انهن خلاف وري سرڪشي ڪرڻ، اهي سڀ ڪارروايون ۽ حرڪتون سندن ڏائي هٿ جو ڪيل هيون. (۵) ارغونن جي اقتدار کي سنڌ ۾ مضبوط ڪرڻ ۽ سنڌي سماج کي وڌيڪ پریشاني ۾ مبتلا ڪرڻ ۾ جن ٽولن جو ڪردار وڌيڪ نمايان رهيو آهي سي ٽي آهن، جن جو تفصيل هيٺ ڏجي ٿو.

۱- جيئن ته ارغونن جون اکيون هر شاداب ملڪ جي دولت جي وسيلن تي قبضي جون ڳولائون رهنديون هيون. ان ڪري قنڌار مان بيدخل ٿيڻ جي امڪانن جي پيش نظر، انهن سنڌ کي فتح ڪرڻ لاءِ اڳواٽ ئي رٿابندي ڪرڻ شروع ڪري ڏني هئي. هنن سڄي سنڌ جي صورتحال کان واقف ٿيڻ لاءِ پنهنجا چاڙتا، واپارين ۽ مسافرن جي روپ ۾ سنڌ روانا ڪري ڇڏيا هئا، جن سنڌي ماڻهن ۾ اندروني اختلاف اڀارڻ لاءِ ڪا به ڪسر ڪانه ڇڏي. ڄام فيروز انهن پاڙيتو ڪارندن تي مهرباني ڪري، ٽٽي شهر ۾ رهڻ لاءِ کين هڪ خاص علائقو عطا ڪيو، جيڪو ”مغل پاڙو“ سڏجڻ لڳو، جتي دولت شاهي، نور گاهي ۽ ڪيڪ ارغون رهندا هئا.

۲- ٻيو ٽولو جنهن سنڌ جي عالمن ۽ مشائخن ۾ انتشار ۽

مذهبي تفرقي جو بنياد وڌو هو، انجو سرڪردو شاه بيگ ارغون جو مرشد مرزا محمد احمد جونپوري هو، جنهن ”مهدي تحريڪ“ کي سنڌ ۾ روشناس ڪرايو.“ (۶)

۳- ٽيون ٽولو جنهن کي شاه بيگ ارغون مذهبي ناتني سان عقيدتي ۽ پير جي بنياد تي، ماڻهن ۾ پيهي وڃڻ لاءِ پيرن ۽ مرشدن جي روپ ۾ روائو ڪيو هو، ان لاءِ محترم محمد ابراهيم جويو لکي ٿو: ”چئن يارن جي چونڪڙي جي نالي سان مشهور هئا. سندن نالا هئا قاضي شڪر الله شيرازي، سيد منبه، سيد ڪمال ۽ سيد عبدالله. اها چونڪڙي پڻ واپارين جي روپ ۾ اتي پهتي. منجهس هڪ خاص قسم جو اتحاد هو ۽ انهن آخر ۾ پاڻ کي غوث الثقلين، پيران پير دستگير جو اولاد سڏائيندي، ظالم ۽ قوروارغونن جي حڪومت جي پيرن کپائڻ ۽ ان کي هلائڻ ۾ سندن مذهبي مدد ڪئي ۽ ساڻن مال غنيمت ۽ اقتدار ۾ ڀاڱي ڀائيواري ڪئي.“ (۷)

شاه بيگ ۹۲۸ هـ ۾ فوت ٿيو. ڪانئس پوءِ سندس پٽ شاه حسن سنڌ جي تخت تي ويٺو. سنڌ جي اصل وارث ڄام فيروز ۽ شاه حسين جي وچ ۾ ڇاڇڪن ۽ راحمن ڳوٺ جي ويجهو مقابلو ٿيو جنهن ۾ سنڌين کي مڪمل شڪست ملي.

ارغونن هٿان سنڌ جي هن فتح کي ”خرابي سنڌ“ سڏي، تڏهوڪن عالمن ان مان ابجد جي حساب سان سنڌ جي بربادي جي تاريخ (۹۲۷ هـ مطابق ۱۵۲۰ع) ڪڍي هئي.

تاريخ معصومي موجب ۱۱ محرم سنه ۹۲۶ هـ (۱۵۱۵ع) ۾ شاه بيگ ۽ سندس لشڪر ٺٽي شهر کي اچي ويجهو پهتو. دريا خان ساڻن مقابلو ڪيو پر ارغون فتح ياب ٿيا. ارغون ۲۰ محرم تائين ٺٽي شهر کي ڦريندا لٽيندا ۽ ان جي رهاڪن کي ذليل ڪندا رهيا. (۸) نه صرف هنن سنڌ کي پاڻ لٽيو، پر مغرب کان آيل قوم ڀرتگالي به سندن

دور حڪومت ۾ سنڌ سان ويل وهايا. انهيءَ سلسلي ۾ ڊاڪٽر مبارڪ علي لکي ٿو،

”انهيءَ دوران ڀرتگالي مرزا عيسيٰ جي دعوت تي سنڌ ۾ آيا (۱۵۵۵ع) ۽ ان جي غير موجودگي ۾ ٺٽي کي لتيائون، ماڻهن جو قتل عام ڪيائون ۽ لاهري بندر تائين علائقو ساڙي، پسر ڪيائون.“ (۹)

لاهوري بندر جنهن ديبل کان پوءِ ناموري حاصل ڪئي سو ديبل کان پنجن ميلن جي مفاصلي تي سمنڊ کان ويهه ميل اندرئين پاسي مهراڻ جي هڪڙي الهندي واري شاخ تي واقع هو. شيخ ابوالفضل ”آئين اڪبري“ ۾ لاهري جي تعريف ڪري ٿو ۽ ان جي ساليانه آمدني هڪ لک اٺيهه هزار رپيا لکي ٿو. (۱۰)

ڊاڪٽر غلام علي الانا لکي ٿو ته ”لاڙ ۾ ٻه سرڪارون هيون؛ هڪ ٺٽي جي سرڪار ۽ ٻي ڇاچڪان سرڪار. اهي سرڪارون وري ننڍن ننڍن پرڳڻن ۾ ورهايون ويون. لاهري بندر ٺٽي جي سرڪار ۾ هو. (۱۱)

ڀرتگالين کانپوءِ انگريزن به سنڌ ۾ اچڻ جي ڪوشش ڪئي پر ڀرتگالين جي مخالفت جي ڪري ڪامياب نه ٿيا. ۱۶۱۳ع ۾ هڪ انگريز جهاز اتفاق سان لاهري بندر آيو. ان ۾ مشهور انگريز مهر جو رابرٽ شرلي (Robert Sherley) هو، جيڪو ان وقت ايراني سفير هو ۽ موقعي مان فائدو وٺندي سنڌ ۾ انگريزن جي تجارتي ڪوٺي کولڻ جي اجازت وٺڻ جي ڪوشش ڪئي.“ (۱۲)

ارغونن جو دور نهايت ڏاڍو، جبر ۽ ڪميٽپي وارو هو. ترخان وري ارغونن جا ٻه ابا نڪتا. مرزا باقي جي قهر ۽ ڪلور، ظلم ۽ ستم پوري صوبي جي ماڻهن جو حال هيڻو ڪري ڇڏيو هو. سنڌ جا ماڻهو سندن دور ۾ هڪ رات به آرام جي نند ڪونه سٽا هئا. وٽن به جلاد

”هوئي“ ۽ نوئي نالي هئا، جيڪي سندن اشاري تي قتل ڪرڻ لاءِ هميشه تيار رهندا هئا. مرزا باقي جي ظلمن جو داستان ٻڌائيندي ”مڪلي نام“ جو مولف، علي شير قانع لکي ٿو:

”ڪو ڏينهن خالي نه هو جڏهن قتل نه ٿيندو هو. اهو سندس روز جو معمول ۽ مشغلو هو. ڪنهن جو نڪ، ڪنهن جو ڪنڌ، ڪنهن جو هٿ ۽ ڪنهن جي ٻانهن هر روز ڪپرائيندو هو. هاڻي جي هيٺيان لتاڙائي مارائي ڇڏڻ به سندس دل گهريو شغل هو. جڏهن مرزا شاه رخ مٿو، ان وقت قلعي ۾ رهندڙ سڀني عورتن جا ٿڻ ڪپائي ۽ سندن سڻن ۾ جيئريون پليون وجهرايائين.“ (۱۳)

شاهجهان جي دور ۾، نواب احمد بيگ، جيڪو نڪمو ماڻهو هو، تنهن حڪومت جون واڳون پنهنجي ڀاءُ مرزا يوسف جي حوالي ڪيون جيڪو بيحد پست، بي رحم ۽ بيهودو ماڻهو هو. ان جي راڄڌاني سيوهڻ ۾ هئي. ميرڪ يوسف ”تاريخ مظهر شاهجهاني“ ۾ لکي ٿو ته ”هو روزانو بي گناه ماڻهن کي شهر مان ڪوٺائي انهن کي پنهنجي سامهون ڦٽڪا هڻائيندو هو. جنهن به ماڻهو بابت ڪا خبر پوندي هيس ته هو شاهوڪار آهي، ته ان تي ڪوڙا الزام مڙهي، کيس پاڻ وٽ گهرائيندو هو ۽ معمولي پڇا ڳاڇا بعد... ان جي مال ملڪيت ضبط ڪرڻ جو حڪم ڏيندو هو. سڄي ملڪ جا چور چڪار ۽ ڌاڙيل پاڻ وٽ ٽڪائي ويهاري هڻائين، جن جي مدد سان ملڪ ۾ چوريون ۽ ڦريون ڪرائيندو ۽ ڌاڙا هڻائيندو ٿي رهيو. بنگال مان نامي گرامي جواري گهرائي، انهن کي شهر جي چوواڻن تي ويهاري ڇڏيائين، جيڪي نه صرف واتهرڻ جا کيسا خالي ڪري ڇڏيندا هئا، بلڪه انهن ويچارن جا ڪپڙا به بدن تان لهرائي دنگ ڪندا هئا. چغل خورن جي به وڏي لوءِ پاڻ وٽ پالي رکي هڻائين، جن کي حقيقت دان (گامو سچار) جو لقب ڏئي، شريف ۽ شاهوڪار ماڻهن تي چغليون هڻڻ جي ڌنڌي سان لڳائي

ڇڏيو هئائين. ملڪ جي شريفن ۽ ٻين رهاڪن کي ٽيڪرون ڏئي پاڻ ۾ وڙهائيندو هو ۽ ائين ڪرڻ سان هڪ طرف ملڪ جا اثر ۽ رسوخ وارا ماڻهو ڪمزور ٿيندا ويا ته ٻئي پاسي ملڪ جي ايڪي کي وڏو ڇيهو رسندو ويو. " (۱۴)

اهڙي ظلم ۽ زيادتين جا ڪيئي داستان ورجائي سگهجن ٿا. سنڌ جا ماڻهو ارغونن ۽ مغلن (ترخانن) جي ڏاڍاين جو شڪار ٿيندا رهيا. اهڙي گهٽ ۽ اونڌاهي واري ماحول ۾ سنڌي ماڻهو پنهنجي اندرون اختلافن ۽ مذهبي مت پيد جي چڪر ۾ جڪڙيو ويو. حاڪمن چالاڪي ۽ حرفت سان ماڻهن جي هر قبيلي ۾ اختلاف ۽ نفاق جي ديوار ڪڙي ڪري ڇڏي هئي. اهڙي ديوار جنهن کي سنڌي سماج ڪيرائي به ڪونه ٿي سگهيو.

"تنگ آيد بجنگ آيد" جي مصداق، عوام آخر حاڪم جي خلاف جدوجهد شروع ڪئي. سرڪاري ماڻهن سان مقابلا ڪيائون ۽ جڏهن مجبور ۽ لاچار ٿيا تڏهن ملڪ ڇڏيون هليا ويا. ڪن وڃي سنڌ جي ٻين صوبيدارن وٽ پناه ورتي ۽ جيڪي گهڻو آزاريل هئا، تن مورگو قلات، مڪران ۽ بلوچستان وڃي وسايو. " (۱۵) اهو دور تقريباً ٻه سو سال (۱۵۲۰-۱۷۳۶) تائين يعني نادري ڪوٺ تائين پکڙي سگهجي ٿو. سنڌ جي اهڙي حالت جو لطيف سائين ڪجهه اکين سان ڏسي مشاهدو ڪري، ڪجهه ڪنن سان سڻي تجزيو ڪيو آهي جنهن جو شاهد "شاه جو رسالو" آهي.

لطيف سائين جو ۱۶۸۹ع ۾ جنم ٿيو. تنهن وقت مغلن جي آخري نواب صادق علي خان ملڪ دهلي جي مغل شهنشاه محمد شاه رنگيلي ٿيو کان مقاطعي تي ورتو هو. پهريون سال ته مڙيئي مقاطعي جو ڏکيو سڪيو پورو ڪيائين پر ٻئي سال کيس نقصان ٿيو، تنهن ڪري هن ملڪ جون واڳون ڪلهوڙن جي سربراهه ميان نور محمد جي حوالي

ڪيون. سيوهڻ، بکر ۽ سيوي اڳ ئي هن جي قبضي هيٺ هئا. اهڙي طرح هندستاني مغلن جو تسلط نٿي کان ڪڍي ويو ۽ ڪلهوڙا خاندان کي حڪومت حاصل ٿي.

آدم شاه ڪلهوڙي جي شهادت کان تقريباً هڪ سو سال پوءِ، لطيف سائين جنم ورتو. ان وقت سنڌ جي آزادي جي تحريڪ ۽ ماڻهن جي نجات جو مرڪز اتر سنڌ هو ۽ ان تحريڪ جي توانائي جو سرچشمو ڪلهوڙا بزرگ هئا. ميان آدم شاه جي پوٽي ميان شاهل محمد، مغل حڪمرانن سان وڙهندي جان ڏني (۱۶۵۷). کانئس پوءِ ميان نصير محمد (وفات ۱۶۹۲) کي ساڳئي وطن دوستي جي ڏوه ۾ عمر جا ڪيترا سال لاهور ۽ منتان ۾ جلاوطني جا ڪاڻا پيا. (۱۶) ۱۷۰۰ع ۾ ميان نصير محمد جي پٽ ميان دين محمد دشمن خلاف پنهنجي جنگ جاري رکندي ڄام شهادت پيتو. ان وقت لطيف سائين جي عمر ۱۱ (يارهن) سال هئي. ميان دين محمد جي شهادت کانپوءِ سندس ڀاءُ ميان يار محمد آزادي جي جنگ جاري رکيو آيو.

ستت ئي پوءِ نادر شاه (۱۷۳۹ع) هندستان تي بولان لڪ کان حملو آور ٿيو. پر سيوي جي علائقي ۾ نور محمد ڪلهوڙي کي مقابلي لاءِ تيار ڏسي، اهو رستو مٽي خير لڪ واري رستي جو رخ ڪيائين. ۱۱۵۲ھ مطابق ۱۷۴۰ع ۾ هندستان تي مڪمل فتح کانپوءِ، نادر شاه، هتان جي اندروني اختلافن مان فائدو وٺندي، سنڌ تي حملو ڪيو. ”تحفته الڪرام“ مطابق، ”دهلي جي خبرن پوري ملڪ کي دهشت زده ڪري ڇڏيو هو. ان ڪري سنڌ لرزه براندام هئي. نادر شاه جڏهن اچي لاڙڪاڻي ۾ لٿو ته سموري سنڌ ۾ ڏهڪاءُ پئجي ويو. انهيءَ زماني جون ڪيتريون چوڻيون اڄ عام آهن. جيئن ته ”نادر نه پٺيان ڪونه پيو اٿئي“ ۽ ”نادر به نادر آهي ته قادر به قادر آهي.“ (۱۷) تڏهن ميان نور محمد، سنڌ کي نادر شاه جي حملي کان

بچائي ڪونه سگهيو ۽ وڃي عمر ڪوٽ جي قلعي ۾ لڪو. نادر شاه پاڻ وڃي ڪانئس هڪ ڪروڙ روپيه نقد تاوان جنگ حاصل ڪيو. ويه لک روپيا ساليانه ڏل ۽ سندس ٽي شهزادا، مراد يار خان، عطر خان ۽ غلام شاه خان يرغمال بڻائي ڪيترن سالن تائين پاڻ سان وٺي ويو. (۱۹) نادر پاڻ سان گڏ نور محمد ڪلهوڙي جو عظيم الشان ڪتب خانو (ڪتاب) به کڻائي ويو.

نادر جي حملي کانپوءِ سنڌ جي آزادي اڌوري ٿي پئي ۽ سنڌي قوم صدين کان جيڪي خواب ڏسندي آئي هئي، تن جي تعبير مٿان پاڻي ڦري ويو.

سنڌ جي سماجي، سياسي ۽ اقتصادي تاريخ جي سرسري جائزي مان اهو واضح ٿئي ٿو ته اهو سڄو دور سنڌ لاءِ وڏو هاڃو ۽ سنڌي سماج لاءِ صدين تائين سورن جو سامان هو.

سمن جي پوئين دور جي سياسي ۽ سماجي انتشار ۽ ڄام فيروز جي بي وقوفين جي ڪري، سنڌ جي ماڻهن کي تمام ڳري سزا پنهنجن هزارين جانبازن جي خون سان ادا ڪرڻي پئي. ارغون سنڌ جي نوجوانن سان جيڪا هلت هليا سا ته ٺهيو، پر پڏن ۽ عورتن کي به نه بخشياڻون ۽ گڏوگڏ سنڌي ثقافت کي به پاڙون اڪيڙڻ جي ڪوشش ڪئي وئي ۽ عام ماڻهن کي پنهنجي ٻولي ڇڏائڻ تي مجبور ڪيو ويو.

مغليه دور ۾ به سنڌ جيون سماجي، سياسي ۽ اقتصادي حالتون تمام خراب هيون. ملڪ ۾ جاگيردارنه نظام جي ڪري هاري جي حالت ڪسمپرسجي جي حد تائين بگڙجي چڪي هئي. مغلن جي ڏينهن ۾ سنڌ جي واپاري صنعت کي به وڏو ڪاپاري ڌڪ لڳو. مطلب ته انهن سڀني سببن جي ڪري اخلاقي قدرن ۾ به گهوتالو اچي رهيو هو. عام ماڻهو اخلاقي توڙي معاشي لحاظ کان تمام بدتر صورتحال جو شڪار هو. انهيءَ دور جي صورتحال جو جائزو وٺندي، اعجاز الحق قدوسي لکي

ٿو ته اهو ئي زمانو هو جڏهن هڪ طرف سياسي نظام ڌڙي رهيو هو ۽ ٻئي طرف اخلاقي اقدار ڪمزور ٿي رهيا هئا. فڪر ۽ عمل، اخلاق ۽ ڪردار جي گرفت ڊري ٿي رهي هئي. طبقاتي تفاوت جي ڪري غريبن جي زندگي زهر ٿي رهي هئي. زندگي جون سڀ راحتون اميرن ۽ دولت مند طبقي لاءِ هيون ۽ غريب ويچارا زمين تي بار بڻيل هئا. صوفياءَ خام ۽ علماءَ سوء، رشد و هدايت جي پردي ۾ گمراهين کي جنم ڏئي رهيا هئا. (۱۹)

انهيءَ غريبي ۽ اميري جي تمام وڏي تفاوت ۽ طبقاتي سرشتي ڪري، انسانيت سڌ ڪا پري رهي هئي. اميرن ۽ حاڪمن جي عملن کي لڪائڻ ۽ انهن تي مذهبي پردو وجهڻ لاءِ علماءَ سوء ۽ صوفياءَ خام، انسانيت جي نالي کي وڌيڪ بدنام ڪري رهيا هئا. اهڙي گهٽيل ۽ منجهيل ماحول ۾ هڪ شخص پنهنجن سچن سائين سميت سچائي جي واٽ گهڙي رهيو هو. هو انسانن مان نفرت ۽ ڌڪار کي ڌوئي دور ڪري، سندن من ۾ محبت جو بچ ڇڏي رهيو هو. سندس پيغام جي رس ۽ رهاڻ آفاقي قدرن تي مشتمل هڪ اهڙو سهڻو سڌ هو جنهن کي اڄ به انسانن جا انبوهه لبيڪ چوندي سڄي خوشي محسوس ڪن ٿا. اها آفاقي قدرن جي شخصيت هئي حضرت شاه عبداللطيف ڀٽائي رحم، جنهن پنهنجي ماحول جي پيڙا کي محسوس ڪندي ۽ سنڌي سماج ۽ انسانيت کي تبديلي لاءِ آڪسائيڊي علامتي انداز اختيار ڪيو.

اعجاز الحق قدوسي لکي ٿو: ”شاه لطيف سائين جي حساس دل کي انهيءَ ماحول ڏاڍو متاثر ڪيو. هن وقت جي آواز کي سڃاتو ۽ ڏکي انسانيت کي محبت جو پيغام ڏنو. هن جي زندگي جو مقصد انسانن جي رشتي کي خدا جي ذات سان جوڙڻ هو. رسول اڪرم صلي الله علي عليه وسلم جي محبت سان دلين کي گرميو وڃي، بگڙيل زندگي کي حسن اخلاق ۽ پاڪيزه ڪردار سان سنواريو وڃي ۽ ظلم جي خبيث

درخت کي پاڙون اڪيڙي، دنيا کي خلوص ۽ محبت سان آشنا ڪيو وڃي.
(۲۰)

مطلب ته لطيف پنهنجي زندگي ۾ سنڌ جي غلامي به ڏٺي هئي ته سنڌي سماج سان ظلم ۽ زيادتيون به پسيون هئائين. آزادي جو سورج به اڀرندي ڏٺو هئائين ته سنڌ جي آزادي کي دٻائڻ وارن نادر ۽ ابدالي جي ڪرتوتن کي به ڏٺو هئائين. تنهن ڪري لطيف جي رسالي کي خصوصاً سنڌ جي تاريخ ۽ عموماً انسانيت جي پلائي جو نسخو چئي سگهجي ٿو ۽ لطيف سائين کي سنڌ جو ترجمان ۽ آفاقي قدرن جو حامل انسان چئي سگهجي ٿو.

حوالا

- ۱- ۱. قانع، علي شير؛ ”مڪلي نامہ“ (تسريح وحواشي) حسام الدين راشدي سنڌي ادبي بورڊ حيدرآباد ۱۹۶۷ ص - ۹۵-۹۶ (فارسي)
- ۲- قريشي، اعجاز حسين؛ ”تاريخ سنڌ“ - سنڌ ريسرچ سوسائٽي، حيدرآباد ۱۹۸۵ ص - ۲۳
- ۳- مولائي شيدائي، رحيم داد؛ ”جنت السنڌ“ - سنڌي ادبي بورڊ، ڄامشورو ۱۹۸۵ ص - ۳۷۱
- ۴- مير معصوم؛ ”تاريخ معصومي“ - (سنڌي ترجمو) سنڌي ادبي بورڊ ڪراچي ۱۹۵۹ ص - ۱۵۶
- ۵- قريشي اعجاز حسين؛ ”تاريخ سنڌ“ - سنڌ ريسرچ سوسائٽي، حيدرآباد ۱۹۸۵ ع ص - ۱۹
- ۶- ..... ايضاً ..... ص - ۰۳
- ۷- جويو، محمد ابراهيم؛ ”شاه سچل سامي“ - سنڌي اديبن جي سوسائٽي

حيدرآباد ۱۹۷۸ع ص - ۴۱

۸- مير معصوم، "تاريخ معصومي" سنڌي ادبي بورڊ، ڪراچي ۱۹۵۹ع ص - ۱۵۳ - ۱۵۴

۹- مبارڪ علي (ڊاڪٽر)، "تاريخ سنڌ" - آگهي پبليڪيشن، حيدرآباد ۱۹۸۵ع ص - ۱۴

۱۰- مولائي شيدائي، رحيم داد، "جنت السنڌ" - سنڌي ادبي بورڊ، ڄامشورو ۱۹۸۵ع ص - ۳۷۴

۱۱- الانا، غلام علي (ڊاڪٽر)، "لاڙ جي ادبي ۽ ثقافتي تاريخ" - انسٽيٽوٽ آف سنڌالاجي، ڄامشورو ۱۹۷۷ع ص - ۳۷۹

۱۲- مبارڪ علي (ڊاڪٽر)، "تاريخ سنڌ" - آگهي پبليڪيشن، حيدرآباد ۱۹۸۵ع ص - ۶۰

۱۳- قانع، علي شير، "مڪلي نامہ" (صحيح و حواشي) حسام الدين راشدي، سنڌي ادبي بورڊ، حيدرآباد ۱۹۶۷ع ص - ۱۲۲

۱۴- ميرڪ يوسف، "تاريخ مظهر شاهجهاني" - سنڌي ادبي بورڊ حيدرآباد ۱۹۷۹ع ص - ۲۸ کان ۳۵

۱۵- راشدي، حسام الدين (مolf)، "تذڪره امير خاني" سنڌي ادبي بورڊ، ڪراچي - ۱۹۶۱ع ص - ۲۷ - ۲۸

۱۶- جويو، محمد ابراهيم، "شاہ سچل سامي" - سنڌي اديبن جي ڪو آپريٽو سوسائٽي حيدرآباد ۱۹۷۸ع ص - ۵۳

۱۷- قانع، علي شير، "تحفته الڪرام" - سنڌي ادبي بورڊ ڪراچي ۱۹۵۷ع ص - ۲۴

۱۸- سورلي، ايڇ ٽي، "شاہ عبداللطيف آف ڀٽ" - آڪسفورڊ يونيورسٽي پريس ڪراچي ۱۹۶۶ع ص - ۳۰

۱۹- قانع، علي شير، "تحفته الڪرام" - سنڌي ادبي بورڊ، ڪراچي ۱۹۵۷ع ص - ۳۷

۲۰. ڪلهوڙو، ميان نور محمد، ”منشور الوصيت و دستور الحڪمت“ (بتحقيق
حسام الدين راشدي)، سنڌي ادبي بورڊ، حيدرآباد ۱۹۶۳ع ص - ۱۱

soorihsinhhiadab

باب يارهون

ڪربلا ۽ لطيف جي وفات

لطيف سائين جو هن دنيا مان لاڏاڻو ۱۱۶۵ هـ مطابق ۱۷۵۲ع ۾ ٿيو. لطيف سائين جي وفات متعلق مرزا قليچ بيگ لکي ٿو،
”شاھ صاحب کي نڪو درد، نڪا بيماري، مراقبي ۾ ويٺي
ويٺي ماڻ ٿي ماڻ ۾ دم ڏنائين.“ (۱)

چون ٿا ته لطيف سائين جي عمر ۶۳ ورهيه هئي. جهڙي طرح
نبي ارم صلعم ۽ حضرت علي ڪرم الله وجهه جون عمريون هيون.
محترم غلام محمد شاهواڻي سندس وفات جو ذڪر ڪندي لکي ٿو،
”ڊاڪٽر ٽرمپ جي چوڻ موجب، شاھ صاحب سنه (۱۶۸۰ع - ۱۷۴۷ع)
۾، يعني ۶۷ ورهين جي ڄمار ۾ وفات ڪئي، پر ”سگما“ جي چوڻ
موجب شاھ سنه ۱۱۶۵ هـ مطابق ۱۷۵۱ع ۾ ۶۲ ورهين جي عمر ۾
چولو بدلايو. مسٽر ليلا رام شاھ جي روضي تي اڪريل ابیات مان ابجد
جي حساب لڳائڻ ۽ ٻين دليلن مان ثابت ڪيو آهي ته شاھ ۱۴ صفر سن
۱۱۶۵ هـ مطابق ۱۷۵۱ع ۾ بر وفات ڪئي.“ (۲)

شري هرومل سدارنگاڻي پنهنجي ڪتاب ”شاھ جو چونڊ شعر“
۾ مٿين بيان جي تصديق ڪئي آهي. شاھ جي سرود ۽ سماع بنان نه
سرندي هئي. راڳ سندس روح جي خوراڪ هو ۽ سرير به ۱۱۶۵ هـ،

۱۷۵۱ ۾ سماع ۾ ڇڏيائين. " (۲)

مرزا قليچ بيگ سنه ۱۱۶۵ هـ مطابق ۱۷۵۲ع صفر مهيني جي چوڏهين تاريخ لطيف سائين جي وفات جي سلسلي ۾ ڄاڻائي آهي. (۴)

محترم غلام محمد شاهواڻي لطيف سائين جي آخري لاڏاڻي جو تفصيلي ذڪر ڪندي لکي ٿو: "پڇاڙي واري وقت ۾ شاه کي ڪربلا جي زيارت ڪرڻ جو شوق جاڳيو. سنبري نڪتو ته واٽ تي هڪ ولايت جو صاحب مريد گڏيس. جنهن حال پروڙي عرض ڪيس ته قبله هي ڇا؟ ماڻهن کي چوندا وتو ته ڪفن دفن به پٽ ۾ ٿيندو ۽ هاڻ هليا آهيو هيڏي وڏي سفر تي. شاه صاحب کي هي لفظ دل سان لڳا سو موٽي پٽ ڏانهن آيو. اتي پهچندي ڪارو ويس ڪري سر ڪيڏارو وارا بيت ڏيڻ لڳو. چون ٿا ته اهو سندس آخري ڪلام هو. هڪ ايڪيهو ڪڍيائين جنهن بعد وهنجي سهنجي، چادر اوڍي مراقبي ۾ ٿي ويٺو ۽ فقيرن کي سماع ڪرڻ جو اشارو ڪيائين. ٽي ڏينهن برابر سماع پئي هليو. آخر راڳ بند ڪري، فقير شاه جي ويجهو وڃي ڏسن، ته شيءِ وڃي ڌڻي کي پهتي آهي. اها سنه ۱۱۶۵ هـ مطابق سنه ۱۷۵۲ع صفر مهيني جي چوڏهين تاريخ هئي، جنهن تاريخ تي هر سال پٽ ڌڻي جي روضي تي ميلو لڳندو آهي. " (۵)

متين بحث مان معلوم ٿيو ته لطيف سائين سنه ۱۱۶۵ هـ مطابق ۱۷۵۲ع ۾ صفر مهيني جي چوڏهين تاريخ پٽ تي برقعو مٽايو. سندس آخري آرامگاهه تي واليءَ سنڌ، ميان غلام شاه ڪلهوڙي، ۱۱۶۷ هـ مطابق ۱۷۵۴ع ۾ هڪ عاليشان مقبرو ٺهرايو.

حوالا

- ۱- مرزا، قليچ بيگ: "احوال شاه عبداللطيف ڀٽائي". ڀٽ شاه ثقافتي مرڪز، حيدرآباد ۱۹۷۲ع ص - ۴۲
- ۲- شاهواڻي، غلام محمد: "شاه جو رسالو". آرايچ احمد اينڊ برادرز حيدرآباد ۱۹۶۱ع ص - ۳
- ۳- سدا رنگاڻي، هرو مل: "شاه جو چونڊ شعر". ساهتيه اڪيڊمي، دهلي ۱۹۸۶ع ص - ۵
- ۴- مرزا، قليچ بيگ: "احوال شاه عبداللطيف ڀٽائي". ڀٽ شاه ثقافتي مرڪز، حيدرآباد ۱۹۷۲ع ص - ۴۲
- ۵- شاهواڻي، غلام محمد: "شاه جو رسالو". آرايچ احمد برادرز، حيدرآباد ۱۹۶۱ع ص - ۲۴

Cell No:

0344 - 3919786

Sahib Khan "Soorih" Mirani

ڀاڱو ٽيون

لطيف سائين جي شاعري جو
علامتي ايپاس

باب پهريون

شاه لطيف ۽ پيا صوفي دانشور

شاعري زندگي جي ڪلي عوامل جو احاطو ڪري ٿي. انهيءَ لحاظ سان معاشري جي هر مسئلي جي ڇنڊ ڇاڻ لاءِ، وڏن شاعرن جي ڪلام ڏانهن رجوع ٿيو پوي ٿو جنهن ۾ قومن جي سماجي سياسي ۽ اقتصادي تاريخ درج ٿيل هوندي آهي. ان ڪري شاعر کي هر دور ۾ اهم مقام حاصل رهيو آهي. وقت جا سڀ دانشور شاعري ڏانهن متوجهه رهندا آيا آهن.

شاعري جو علم يونانين جي معرفت رومين تائين پهتو. رومين وٽ شاعرن کي ويٽس (Vates) چيو ويندو آهي يعني خدا رسيدو، پيش بين يا پيغمبر. (۱) ان ڪري ئي شاعر کي سماج جو سچو ترجمان سڏيو وڃي ٿو.

شعر جي افاديت ۽ اهميت جو پتو ان مان به لڳائي سگهجي ٿو جو ڪيترن شاعرن جي نظمن مان فال ڪڍي وڃي ٿي. حافظ شيرازي جي ديوان مان ۽ ورجل مان به فال ڪڍي ويندي هئي. (۲)

يوناني شاعر کي Poet سڏڻ لڳا. هي لفظ پو - آءِ - اين (Po-) يوناني شاعر کي

(ie-in) مان نڪتل آهي جنهن جي معنيٰ آهي ٺاهڻ.

شاعري هر دور ۾ ارتقا جي منزل مان گذرندي رهي ٿي. ان ڪري شاعر پنهنجي دور جي ٺهيل ٺڪيل ماحول کان ضرور اثر قبول ڪري ٿو. سندس دور ۾ ڪي نه ڪي، سماجي ۽ ادبي لاڙا رواج ۾ هوندا آهن جيڪي ماضي جي شاعرن جو ڇڏيل ورثو هوندا آهن. محترم تنوير عباسي لکي ٿو؛

”ڪن شاعرن جي ذهني ارتقا ان ماحول کان متاثر ٿيڻ جي حد تائين ختم ٿي ويندي آهي. پر عظيم، انوکا ۽ ڪلاسيڪي شاعر اها حد ٽپي، ذهني بلوغت کي پهچي، پنهنجو انفرادي اسلوب ۽ ٽيڪنڪ گهڙي، پنهنجي دور توڙي پاڻ کان پوءِ ايندڙ دور تي، پنهنجي انفراديت جي چاپ هڻي ڇڏيندا آهن. سندن انفراديت جي چاپ، سندن دور جي، توڙي ان کانپوءِ ايندڙ شاعرن تي لڳندي رهندي آهي ۽ سندن لاڏاڻي کانپوءِ به هڪ عرصي تائين قائم رهندي آهي. اهڙي طرح، عظيم، انوکا، ڪلاسيڪي شاعر، شعري ادب توڙي سماج جي تاريخ کي اڳتي وڌائڻ ۾ هڪ اهم ڪردار ادا ڪندا آهن. (۳)

اهڙا شاعر پنهنجي دور جا ترجمان ۽ تاريخ ساز هستيون سمجهيا ويندا آهن. انهن جي حيثيت ڪنهن مخصوص ماڳ مڪان تائين محدود ڪونه هوندي آهي. سندن اصول ۽ قدر ڪين ڪائناتي شاعر جو شرف بخشين ٿا. اهڙن ئي شاعرن کي سماج لاءِ پلائي ۽ بهتري جي علامت سمجهيو وڃي ٿو.

لطيف سائين جي شاعري ادبي دنيا ۾ هڪ وڏي وٽ آهي جنهن جي چنڊ ڇاڻ ڪندي، ڪيترائي نوان نوان پهلو سامهون ايندا رهن ٿا. جيستائين شاعري جي اثر رسوخ قبول ڪرڻ جو تعلق آهي ته انهيءَ ڏس ۾ هر شاعر، پنهنجي دور جي مڙني وڏن شاعرن کان متاثر

ٿي، شاعري جي دنيا ۾ اڳتي وڌيا آهن. ان سان گڏ ان دور جي سماجي تحريڪن جو به سندس شاعري تي اثر پوي ٿو. جيڪا پڻ هڪ سٺي شاعري جي قبوليت جي سند سمجهي وڃي ٿي.

لطيف سائين پنهنجي دور جي سڀني وڏن شاعرن جو اثر قبول ڪيو آهي. خاص طور تي لطيف سائين جو هڪ اهم قدر ”تصوف“ سڀني صوفي دانشورن جي وچ ۾ اثر و رسوخ جو مشتري سبب بڻيو آهي.

سڀ کان اڳ ۾ لطيف سائين تي مقامي شاعرن جي اثر جي جهلڪ نظر اچي ٿي. جئن ته قاضي قادن، شاه لطف الله قادري، ميان شاه عنايت رضوي، شاه ڪريم، مخدوم معين، ميان صاحبڏنو فاروقي، خواجہ محمد زمان جيڪي لطيف سائين جا پيشرو ۽ همعصر هئا.

برصغير ۾ شاعري جي ميدان ۾ سنڌي سان گڏ هندي، سنسڪرت ۽ انهن ٻولين جي مذهبي اثر هيٺ پيدا ٿيندڙ تحريڪن جو اثر نمايان نظر اچي ٿو. انهن ٻولين جي پيشرو شاعرن مان ڪاليداس، تلسيداس، ميران ٻائي، امير خسرو، رحمن (خان خانان عبدالرحيم خان)، ڀڳت ڪبير، دادو ديال ۽ گرونانڪ جا نالا وٺي سگهجن ٿا، جن جي سماجي ۽ مذهبي تحريڪن، ڪرشن ڀڳتي ۽ رام ڀڳتي، وقت جي هلندڙ اهم قدرن ۾ وڏي تبديلي آندي. محترم تنوير عباسي انهيءَ سلسلي ۾ لکي ٿو.

”شاه لطيف جي شاعري جي اڀياس مان معلوم ٿئي ٿو ته شاه لطيف، سنڌ جي ادبي روايتن سان گڏوگڏ ننڍي کنڊ جي شاعري جي ادبي تحريڪن، توڙي انهيءَ جي مقبول شاعرن کان نه صرف پلي پٽ واقف هو، پر پنهنجي شاعري ۾ جتي مقامي سنڌي روايتن جو اثر قبول ڪيو اٿائين، اتي ننڍي کنڊ جي عظيم ۽ مقبول شاعرن کان پڻ متاثر

ٿيو آهي. " (۴)

ان سان گڏ لطيف سائين ملڪ جي سرڪاري ٻولي فارسي کان به متاثر نظر اچي ٿو. جيئن ته سنڌ تي وڏي عرصي تائين ايران کان آيل فارسي گو قومن جو تسلط رهيو آهي، تنهن ڪري ان دور ۾ هر پڙهيل، ادب سان واسطو رکندڙ ۽ باشعور ماڻهو فارسي زبان جي ڄاڻ رکندو هو. انهيءَ حقيقت جي گواهي ڏيندي محترم تنوير عباسي لکي ٿو:

"مڪتب ۽ مدرسن جي نصاب ۾ فارسي شاعرن، جهڙوڪ جامي، سعدي، حافظ ۽ رومي جا ڪتاب پڙهيا ويندا هئا. فارسي جي ڪلاسيڪي ۽ صوفي شاعرن کان سنڌ جو پڙهيل طبقو پوري طرح واقف هو... وحدت الوجودي نظريو به سنڌ ۾ فارسي شاعري جي ذريعي پهتو." (۵)

فارسي شاعري کي چئن دورن ۾ ورهائي سگهجي ٿو. پهرين دور ۾ رودڪي، اسعدي، طوسي، فرخي، فردوسي، اهر حشيت رکندڙ شاعر آهن.

ٻي دور ۾ خاقاني، انوري، خواجه فريدالدين عطار، ڪمال اسماعيل اصفهاني، سعدي شيرازي، نظامي، سنائي، رومي ۽ عمر خيام کي شاعري جي دنيا ۾ اهم مقام حاصل آهي. هن دور ۾ تاتارين جي قتل عام ڪري بيشمار جانيون ضايع ٿيون، ان ڪري نفسياتي دٻاءُ هيٺ ماڻهن مان شجاعانه جذبات گهٽجڻ لڳا ۽ تصوف ڏانهن رجوعات وڌڻ لڳي.

"شعر العجم" جي ليکڪ علامه شبلي جي چواڻي، هن عهد ۾ تصوف جو زور وڌيو. عطار، مولانا روم، اوحدي، عراق، سعدي ۽ مغربي انهن ئي سببن جا نتيجا آهن. (۶)

ٽين دور جي شاعرن ۽ امير خسرو ۽ حافظ شيرازي جا نالا قابل ذڪر آهن. چوٿين دور ۾ غزالي، عرفي، نظيري، مرزا صائب اصفهاني، ابو طالب كليمر وغيره اچي وڃن ٿا.

سندن دور ۾ شاعري جو چار صنفون مقبول عام ٿيون:

۱- تصوف ۲- غزل ۳- اخلاقي ۴- قصيده گوئي

تصوف ۾ عطار، مولانا روم، اوحدي، عراقي ۽ مغربي، غزل ۾ مولانا روم، شيخ سعدي، امير خسرو ۽ خواجہ حافظ شيرازي؛ اخلاقي شاعري ۾ سعدي ۽ ابن يمين ۽ قصيده گوئي ۾ کمال اسماعيل، خواجہ سلمان سائوجي وڏو نالو ڪڍيو. (۷)

سلمان سائوجي ۽ خواجہ کي ڊاڪٽر عبدالجبار جوڻيجو فارسي شاعري ۾ ٻه اهم ڪڙيون سڏي ٿو ۽ چئن وڏن شاعرن کي ايراني ادب جا چار ٽنڀا ڪري مڃيو اٿس. انهن مان هڪ سعدي، جنهن گلستان لکيو؛ ٻيو شاهنامہ جو ليکڪ فردوسي؛ ٽيون مولانا رومي جنهن مثنوي لکي ۽ چوٿون حافظ شيرازي، جنهن جو ديوان جڳ مشهور آهي. (۸)

حافظ جو تصوف جي شاعري ۾ به هڪ خاص مقام آهي. صوفيانہ شاعري متعلق سندس هڪ بند ملاحظہ ڪندا:

ما در پيالہ عڪس رخ يار ديده ايم،

اي بي خبر ز لذت شرب مدام ما.

شراب پيئندڙن مٿان ملامت ڪندڙ کي حافظ ٻڌائي ٿو ته کيس شراب جي پيالي ۾ محبوب جي منهن جو عڪس نظر آيو آهي، ان لاءِ شراب پيئي ٿو ۽ ٻي کي ان جي ڄاڻ ناهي.

يعني جيڪو شخص عشق جي آثارن کان ئي بي خبر آهي ان کي ڪهڙي خبر ته ان پيالي پيئڻ سان جيڪو دل تي الاهي تجلي ۽ واردات غيبي جو اثر ٿئي ٿو اهو ائين ڪرڻ لاءِ مجبور ڪري ٿو.

حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوي هت "پيالي" مان مراد
ڪائنات ورتي آهي ڇو جو عارف جي نگاه ۾ ذرو ذرو محبوب جي
تجلي جو مظهر آهي. ان ڪري ڪامل عارف نگاه يار جي لذت ۾ هر
وقت سرشار رهي ٿو. پر جيئن ته معترض سندس عارفانه منزل کان
واقف ناهن، ان ڪري اها ڳالهه انهن کي پسند ناهي. (۹)

حافظ شيرازي جي مٿين شعر مان اهو بخوبي معلوم ٿئي ٿو ته
صرف هڪ اعليٰ پائي جو غزل گو شاعر هو پر سندس ڪلام تي
تصوف جي چاپ به هئي. محترم تنوير عباسي لکي ٿو:
"ايراني تصوف تي برصغير جي ويدانيت جو اثر ٿيو ۽ اهو موٽي
سنڌ ۾ فارسي شاعرن رستي پهتو. سنڌي ڪلاسيڪي شاعرن جو
تصوف ڏانهن لاڙو ذهني (Intellectual) گهٽ ۽ رومانوي (Romantic)
وڌيڪ آهي." (۱۰)

اسلامي فڪر جي تاريخ ۽ تصوف جي ميدان تي حضرت علي
ڪرم الله وجهه کان پوءِ جن ڏاهن جا نالا ملن ٿا تن ۾ متنب ۽ جنيد
بغداد، مولانا روم، حافظ شيرازي، امام غزالي، مولانا فريد الدين
عطار ۽ ٻيا اچي وڃن ٿا.

لطيف سائين بنيادي طور تي مذهب اسلام جو پوئلڳ هو.
سندس قرآن مجيد سان محبت جو اندازو حقيقت مان لڳائي سگهجي
ٿو ته هو سفر ۾ به پاڻ سان گڏ قرآن مجيد جو نسخو کڻندو هو.
الله تعاليٰ جي صاحبي مٿان عقيدتي سان گڏ محمد صلعم جن کي
خدا جو رسول ۽ ان جي ٻڌايل پيغام تي هلڻ لاءِ پنهنجي ڪلام ۾
تلقين ڪئي اٿس. محترم تنوير عباسي لکي ٿو: "شاه لطيف جي رسالي
جي پوئين دور جي قلمي نسخن جي شروعات ٿي "اول الله عليهم" سان
ڪيل آهي. ان کان پوءِ "ميج محمد ڪارڻي" ۽ ان کان اڳتي هلي

”وحدہ لاشريڪ لہ“ جو اقرار ڪندي، وحدت ۽ ڪثرت جو فلسفو سمجھايو اٿائين.“ (۱۱)

لطيف سائين جي عربي تي ڪافي ڄاڻ هجڻ جو ثبوت بيتن ۾ عربي تلميحاً آھن. هڪ عربي شاعر ”المتنبي“ جي وڏو صوفي ڏاهو ٿي گذريو آھي. هن جي شاعري پنهنجي دور جي بغاوت جي شاعري هجڻ ڪري، مٿس نبوت جو ڪوڙو دعويٰ ڏار هجڻ جو الزام مڙھيو ويو هو. امام شيعلي حاڪمن طرفان متنبي تي مڙھيل ان الزام جي نفي ڪندي ان کي حاڪم وقت خلاف خروج سڏيو آھي. (۱۲)

علامہ آء آء قاضي جي مرتب ڪيل شاه جي رسالي ۾ سر آسا مان هڪ بيت علامتي پيرائي جو ڏنو ويو آھي، جيڪو پڻ لطيف طرفان حاڪم وقت خلاف خروج جي معنيٰ ۽ مفهوم جو حامل آھي؛

ڪافر ٿي تہ ابھين، باب شرع جا ڇڏ،
من مشرڪن گڏ، تہ ويجهو ٿين وصال ڪي.
سر آسا

متنبي هڪ صوفي شاعر هو. سندس صوفيانہ وحدت وائي متعلق هڪ شعر پيش ڪجي ٿو؛

وَهَلْ نَا فِعْمِي أَنْ تَرَفَعَ الْحُجْبُ بَيْتًا، وَذَوْنِ الَّذِي اِمْلَتْ مِنْكَ حِجَابُ
وَفِي النَّفْسِ حَاجَاتٌ وَفِيكَ فَطَالَةُ سُكُوتِي بَيَّانٌ عِنْدَهَا وَحِطَابُ.

ترجمو: اسان جي وچ ۾ حجابات دور ٿيڻ سان مونکي ڇا فائدو رسندو، جڏهن ته جيڪا اميد آئون توهان ۾ رکيو ويٺو آهيان اڃا تائين توهان کان پردي ۾ آهي؛ منهنجا ارمان دل ۾ ئي آهي ۽ توهان انهن کان چڱي ريت واقف آهيو، ڇو ته توهان ۾ داخلي (اندروني)

حالات ۾ رکڻ جي قوت آهي. منهنجي خاموشي ئي زبان حال سان ان قلبي ڪيفيت کي کولي ظاهر ڪري رهي آهي. (۱۳)

بندي جي به خداوند ڪريم آڏو حيثيت اهڙي ئي آهي. هو دانا بيٺا آهي. انسان جي اندر جي ڪيفيت جي هن کي ڄاڻ آهي. پوءِ ان کي ظاهر يا باطني طرح گهرڻ، يعني زبان يا نيت سان طلب ڪرڻ ۾ ڪو فرق ڪونهي. جيئن ته انسان (جز) ڪائنات (ڪل) جو حصو آهي، انهيءَ حجابات جي دوري جو اصل ڪو مقصد ڪونهي. جڏهن راز افشان ٿيو تڏهن معلوم ٿيو ته جز جو مسڪن ڪل آهي.

لطيف سائين به وحدت الوجود جي مسلڪ جو پوئلڳ صوفي دانشور هو. انهيءَ مسلڪ جو سلسلو تمام ڊگهو آهي. انهيءَ سلسلي متعلق محترم تنوير عباسي لکي ٿو ته اهو سلسلو ”برصغير ۾ سيد علي هجويري، داتا گنج بخش، بختيار ڪاڪي، بابا فرید گنج شکر، خواجہ معین الدین چشتي، قلندر شهباز، بلہا شاہ ۽ سلطان باہو وٽ پهتو.“ (۱۴)

حوالا

- ۱- جالبی، جمیل (ڊاڪٽر): ”ارسطو سي الیٽ تک“ - نیشنل بک فائونڊیشن، ڪراچي ۱۹۷۵ع ص - ۲۴۶
- ۲- ..... ایضا ..... ص - ۲۴۶
- ۳- عباسي، تنوير: ”شاه لطيف جي شاعري“ - نيو فيگس پبليڪيشن، حيدرآباد ۱۹۸۵ع ص - ۱۳ - ۱۴

شاه جي شاعري ۾ علامت نگاري

۴. .... ايضاً ..... ص - ۴۷
۵. .... ايضاً ..... ص - ۴۷
۶. نعماني، شبلي؛ "شعرالعجم" (جلد ٻيو) نيشنل بڪ فائونڊيشن، اسلام آباد ۱۳۲۵ هـ ص - ۲
۷. .... ايضاً ..... ص - ۵
۸. - جوڻيجو، عبدالجبار (ڊاڪٽر): "سنڌي شاعري تي فارسي شاعري جو اثر" - انسٽيٽيوٽ آف سنڌالاجي، ڄامشورو ۱۹۸۰ع ص - ۳۰
۹. - ٿانوي، اشرف علي؛ "عرفان حافظ" - نفيس اڪيڊمي، ڪراچي ۱۹۷۶ع ص - ۳۳
۱۰. - عباسي، تنوير؛ "شاه لطيف جي شاعري" - نيو فيلڊس پبليڪيشن، حيدرآباد ۱۹۸۵ع ص - ۴۹
۱۱. .... ايضاً ..... ص - ۱۶
۱۲. - اعظمي، جليل الرحمان؛ "ابوطيب متنبي" - پاڪستان ايجوڪيشن ڪانفرنس، ڪراچي ۱۹۵۸ع ص - ۱۷
۱۳. - مولوي ذوالفقار علي؛ "شرح الديوان في تسهيل البيان" - مطبع محبتائي، دهلي ۱۸۹۳ع ص - ۱۰۴
۱۴. - عباسي، تنوير؛ "شاه لطيف جي شاعري" - نيو فيلڊس پبليڪيشن، حيدرآباد ۱۹۸۵ ص - ۵۸

باب ٻيو

لطيف ۽ ڪائنات

مذهب، تصوف ۽ شاعري هڪ ئي تجربي جي ڀيٽ مان نڪتل آهن. ان کي سمجهڻ لاءِ اسان کي علامتن جو سهارو وٺڻو پوندو. جيئن اهو اڳ ۾ ئي ثابت ڪري چڪا آهيون، لطيف سائين جي شاعري، علامتن جي شاعري آهي جنهن کي ذريعو بڻائي هن پنهنجي احساسن ۽ جذبن جو اظهار ڪيو آهي. ”هر شاعر چاهيندو آهي ته سندس قوم ترقي ڪري ۽ جنهن معاشري ۾ هو رهي ٿو سو معاشرو مذهب سڌائڻ جي لائق ٿئي، ڏک، مفلسي، پرماريت ۽ جهالت وغيره جي پاڙ پٽجي وڃي، ۽ هر ماڻهو آزاد، خودمختيار ۽ خوشحال ٿئي، ۽ آزادي جي نعمتون ماڻي سگهي. (۱) لطيف سائين جي سڄي شاعري انهن نڪتن جو نچوڙ آهي. هو هڪ صوفي شاعر هو. سندس تصوف وارو فلسفو دراصل اڳوڻي سنڌي سماج ۾ ڌرتي تي وسندڙ انسانن جي سماجي، اخلاقي، سياسي ۽ اقتصادي عمل جي ڪهاڻي آهي. تصوف جي ڳالهه ٻولهي جي طرز تي چارلس مورس (Charles.W.Morris) اظهار جو هڪ طريقو ٻڌايو آهي جنهن کي ”زين اظهار“ (Zen Form of Ex-) ۲۲۳

(pression) چڻبو آهي.

انهيءَ سلسلي ۾ ايڊيٽر هڪ گٿا (Gotha) بيان ڪن ٿا جيڪا شان هائي (Shan Hai) جي چيل آهي. اها هن ڇهين صدي عيسوي ۾ چڻي، ۽ هيٺين ريت آهي: ”هٿين خالي ٿو وڃان، پر ڏسو ته منهنجي هٿ ۾ ڪوڏر به آهي.“ (يعني آءٌ پنهنجي قبر جي طرف هلندو طرف هلندو ٿو وڃان.)

”پيرين پيادو ٿو گهمان، پر ڏسو ته آءٌ ڏاند جي پٺي تي سفر ڪري رهيو آهيان.“ (يعني آءٌ ڌرتي جي مٿان هلي رهيو آهيان). ڏاند جي شڪل واري جانور کي اڳاٽين ڪٿائن ۾ ڌرتي جي علامت سمجهيو ويو آهي.

”آءٌ پل جي مٿان لنگهي رهيو آهيان، پر ڏسان ٿو ته پاڻي هڪ هنڌ بيٺو آهي ۽ پل وهندي ٿي وڃي.“ (يعني آءٌ وقت جي ڪلهن تي سوار آهيان، پر نظر ائين ٿو اچي ۽ اهو ڏسڻ ۾ ئي نه ٿو اچي ته مڪان به متحرڪ رهيو.)

چارلس مورس انهن لفظن کي ستوري ۽ موندو (Satori Mondh) اظهار ٿو سڏي ۽ چوي ٿو ته هي اهو منطق آهي، جيڪو پڻ علامتن جي عام نظريي جي ڪري وجود ۾ آيو آهي. (مٿي مثالن ۾ ”ڪوڏر“، ”ڏاند“، ”پل“ ۽ ”پاڻي“ سڀ علامتون آهن.) هن جي معرفت اسين اڄ به تصوف جي ٻولي کي سمجهي ٿا سگهون. (۲)

هومر به پنهنجي شاعري ۾ اهڙي قسم جو اظهار ڪيو آهي. ”اڪيلز جي ڍال“ جو ذڪر ڪندي لکي ٿو: ”هر جي پٺيان واري ڌرتي ڪاري معلوم ٿي رهي هئي، اهڙي ڌرتي جيان جنهن تي هر هلي چڪو هجي، جڏهن ته اها سون جي ٺهيل هئي، ۽ اهو صناعي جو ڪمال هو.“ (۳)

انسان دوست صوفين جي حوالي سان، برصغير ۾ انسان دوستي ۽ مسلم آزاد خيالي جي ڦهلاءَ جو ذڪر ڪري سگهجي ٿو. صوفين جي انهيءَ مهر جو بنياد ”وحدت الوجود“ جي فلسفي تي ٻڌل هو، جنهن جي ڪري مختلف اعتقاد رکندڙ ماڻهن ۾ محبت، امن ۽ پائيچاري جي فضا قائم ٿي. جن صوفي دانشورن جو گروهه مٿين مقصد جي حاصلات لاءِ پاڻ پتوڙيندو رهيو، برصغير جي تاريخ ۾ انهن جو ذڪر هميشه امن ۽ آشتي پسند انسانن جي حيثيت ۾ ڪيو ويو آهي. لطيف سائين پڻ انهن ڏاهن مان هڪ هو. هن جي فڪر جو محور به انسان هو. هو چوندو هو ته الله تعاليٰ ماڻهن جو مددگار آهي. انسانن جو پيدا ڪندڙ، جنت ۽ روحن جو خلقيندڙ آهي. پر اسين جيسين جنت ۾ پهچون، ان کان اڳ هن جهان ۾ ئي، شيطاني قوتن سان مقابلو ڪري، سماج کي ڏک، بڪ ۽ ڏولون کان بچائي روحاني پاڪائي ڏانهن رجوع ڪرڻو آهي. انسانن جي عظمت ۽ پاڪائي جو اهو تصور ڪو نئون نه هو، پر لطيف سائين پنهنجي فڪر سان ان تصور کي نئون روپ ڏئي ڇڏيو. لطيف سائين چوي ٿو:

پاڻه پسي پاڻ کي، پاڻ ٿي محبوب
پاڻه خلقي خوب، پاڻه طالب تن جو.
(سُر ڪلياڻ؛ ۱-۲)

پروفيسر اڪرم انصاري لکي ٿو ته ”شيكسپيئر يا گوٽي جيان اسان جو شاعر ڪنهن حقيقت تائين رسائيءَ لاءِ سڄي ساري ڪهاڻي بيان ڪونه ٿو ڪري (۴) بلڪه هو انهن مها ڪهاڻين مان پنهنجي مقصد وارا واقعا ۽ ڪردار چونڊي انهن کي علامتي صورت بخشي ٿو. تنوير عباسي سچ لکيو آهي ته ”شاهه لطيف، انهن سورمن ۽ سورمين جي ڪردارن کي (جيڪي اڳ ۾ ئي سنڌي شاعري ۾ موجود

هئا) اهڙي چٽائي ۽ اهڙي رچاء سان بيان ڪيو آهي، انهن کي اهڙي پختگي سان ڳايو آهي جو اهي ڪردار ڪلاسيڪي حيثيت حاصل ڪري ويا. اها ڪلاسيڪي حيثيت حاصل ڪرڻ سان گڏوگڏ، اهي ڪردار ”اهڃاڻ“ بڻجي پيا. اها اهڃاڻي حيثيت به انهن ڪردارن کي شاه لطيف کان اڳ حاصل نه ٿي هئي. (۵)

اهي ڪهاڻيون ۽ انهن جا ڪردار، سماج جي صورتحال جا سچا ترجمان هوندا آهن ۽ اهي ئي ڪردار پنهنجي دور جي علم، قانون، اعتقاد، اخلاق، تاريخ، فن ۽ رسم و رواج جا ضامن هوندا آهن. انهن سڀني کي گڏي ڪلچر چئجي ٿو ۽ ڪلچر جي سنڀال علامتن ذريعي ٿئي ٿي.

لطيف سائين پنهنجي ڪهاڻين جي مکيه ڪردارن کي تصور جي روپ ۾ پيش ڪيو آهي. اهو تصور (Concept) ئي حقيقت ۾ شاعر جي اندروني احساس، تجربتي ۽ معنوي سطح جو ثبوت آهي. شعر جي انهيءَ داخلي تجربتي کي علامت چئجي ٿو. انهن شين کي ذهن ۾ رکي ڪنهن به وڏي شاعر جي شعر جي پرڪا ڪري ٿي سگهجي، ڇو ته شعر جي صرف فني ۽ خارجي صورت تي ويچار ڪرڻ سان، شاعر جي مافوق الضمير کي سمجهي ڪونه سگهيو ۽ نه سچي شعر کي پرڪڻ جو اهو طريقو آهي. ڊاڪٽر الهداد پوهڻي به مٿين خيال جي تائيد ڪئي آهي. هو لکي ٿو:

”اسان جڏهن به شعر جو اڀياس خارجي طريقن ۽ فني تفصيلات کي خيال ۾ رکندي ڪيو آهي ته اسان ڄڻ گاڏي کي گهوڙي جي اڳيان جوڻيو آهي، ۽ مقصدن کي وسيلن جي اڳيان رکيو آهي. (۶)

سماج دوستي واري هر ڳالهه ٻولهي اعليٰ ادب جي زمري ۾ آئي سگهجي ٿي. انسان جڏهن پاڪائي ۽ روحانيت جي تصور کي سمجهي

تو تڏهن کيس دنيوي زندگي جي تانگهه ڪونه ٿي رهي. مطلب ته انسان ۾ جڏهن اجتماعي شعور پيدا ٿئي ٿو، تڏهن ڪائنات ۾ هو نور بڻجي نروار ٿئي ٿو. مثال طور سُر سورٺ ۾ ٻيجل، راءِ ڏياچ کان سُر ڳائي سُر گهريو، پر سندس زال سورٺ منگتي جي گهر پوري ڪرڻ جي مخالفت ڪندي، اهڙي عمل کان بادشاهه کي روڪي ٿي. لطيف سڀني رڪاوٽن کي اورانگهي پار ٿيندڙ انسان (راءِ ڏياچ) جو ڪردار ڪيئن پيش ڪيو آهي سو ڏسو:

محلين آيو مڱڻو، ساز ڪٿي سُرندو،
سِر جي صدا سُر ۾، گهور هڻي گهرندو،
مٿي ريءَ ملوڪ جي، چارڻ نه چرندو،
جهونا ڳڙهه جهرندو، پوندي جهانءِ جهروڪ ۾.
(سُر سورٺ: ۳ - ۳)

خدا جي نور جو ڀرتو هميشه ڪائنات تي پوندو رهي ٿو جيڪو انسانن کي چڱي عمل لاءِ اڀاري ٿو ۽ نيڪي ۽ دانائي جا گر اڃاگر ڪري ٿو. سڀ انسان ان نور مان مستفيض ڪونه ٿا ٿين. ”جهڙي ريت سورٺ کي دنيوي زندگي جي تانگهه هڻي (انهيءَ ۾ ڪاٺ پيئڻ، ظاهري ٺاهه ٺوهه ۽ ٻيون عياشي جون شيون شامل ڪري سگهجن ٿيون) پر جڏهن اهي عنصر انسان مان آهستي آهستي هليا وڃن ٿا، تڏهن هو. نئين دنيا اڏي ٿو ۽ اهڙي ريت هن دنيا کي جنت نظير بڻائي ٿو.“ (۹) اهو بتدريج چڱائي ڏانهن مائل ٿيندڙ عمل انسان کي سُرخرو بڻائي ٿو. لطيف سائين هيٺين بيتن ۾ به ساڳيو مفهوم بيان ڪيو آهي:

جاريون ڪاريون، چچ، چيريون، جن جي محبت مڇي ساڻ،
رهن، وهن سر ٻانڌين، سڀئي بدبو هاڻ.

لڌڙن جيئن، لطيف چئي، پاڻي وجهن پاڻ،
تن ملاحن جو ماڻ، سمي سر ڪيو پنهنجي،
(سر ڪاموڏ: ۱-۱۲)

پاپوڙو پيش ڪيو، نئون نوري نئي،
حاضر هيون هڪيون، سميون سڀئي،
نوازي نئي، گاڏيءَ چاڙهي ڪندري،
(سر ڪاموڏ: ۱-۱۹)

لطيف سائين جديد فڪر مطابق اڳڪٿي ڪندي تعجب ۾
وجهي ٿو. انهيءَ ڪري ئي مغربي عالمن ۽ متشرقين ڊاڪٽر ارنيسٽ
ٽرمپ ۽ ڊاڪٽر سورلي سنڌي شاعري ۾ ايڏي دلچسپي ورتي آهي.
لطيف سسئي جهڙي ظاهرا عام رواجي شيءَ کي سمبل بڻائي ڪائناتي ۽
وحداني مسئلا حل ڪندو نظر اچي ٿو. انساني رشتي جو قدر لطيف
کان وڌ ٻيو ڪنهن وٽ آهي. اهڙي فڪر جي ترجماني ڪندي چوي
ٿو:

”سنهي سئي سبيو، مون مارو، سين من،
هڻي ڪڻ حلم حبا، ته وڌائين تن،
ڪيئن ٽوپايان ڪن، ابائي ابر ري،
(سر مارئي: ۷-۱۳)

ابائي ابر سان ڪن ٽوپائن واري سنڌي روايت جي پٺيان
انسانيت جا مسئلا حل ڪيا اٿس، جنهن ۾ نمائائي به آهي ته
رشتيداري به آهي. پيار ۽ محبت جا مسئلا به حل ڪيل آهن ته من جي
ڪهاڻي به بيان ڪيل آهي.

لطيف سائين ڪا به ڳالهه سلسلي وار ڪونه ڪئي آهي.
سندس ڪلام ۾ ڪا به آکاڻي مسلسل بيان ٿيل ڪونه ملندي. هن

حالتن مطابق ماحول جو جائزو ورتو آهي جنهن ۾ فلسفي ۽ تصوف جا
نکتا نروار ٿيل آهن. هيٺ انساني عزم ۽ حوصلي جو ذڪر ڪندي
چوي ٿو:

سھڻن سائر ٻوڙيون، منڌ ٻوڙيو مھراڻ،
وہم وحيايو پاڻ، ھڻي ڪنڌ ڪپن سين.
(سُر سھڻي: ۶-۱۸)

مٿين بيت ۾ ”سھڻي“ هڪ ناتوان ۽ اڪيلي عورت نه آهي بلڪه
عزم، حوصلي، همت ۽ عشق جي علامت آهي. اهڙي ريت انسان جي
حوالي سان لطيف سائين ڪائنات جي ڪثرت کي پنهنجي شاعري جو
موضوع بڻايو آهي ۽ اهو ئي هر سچي شاعر جي ڪائناتي سوچ هجڻ
جو ثبوت آهي.

حوالا

- ۱- جونيڇو، عبدالجبار (ڊاڪٽر): ”ڪينجهر“ - تحقيقي جرنل سنڌي شعبو، سنڌ
يونيورسٽي، ڄامشورو ۱۹۷۷ع ص ۱۰۱
- ۲- پوهيو الهداد: ”سنڌي ٻولي جو سماجي ڪارج“، سنڌالاجي، ڄامشورو ص -
۹۶
- ۳- جميل جالبو (ڊاڪٽر): ”ارسطو سي اليت ٽڪ“ - نيشنل بوڪ فائونڊيشن،
ڪراچي ۱۹۷۵ع ص - ۲
- ۴- انصاري، اڪرم: ”سمبلزم ان لطيفس پوئٽري“ - انسٽيٽيوٽ آف سنڌالاجي -
سنڌ يونيورسٽي، ڄامشورو ۱۹۸۳ع ص ۱۲

شاهه جي شاعري ۾ علامت نگاري

- ۵- عباسي، تنوير، " شاهه لطيف جي شاعري " - (جلد ٻيو) نيو فيلڊ پبليڪيشن،
حيدرآباد ۱۹۸۵ع ص - ۱۰۰
- ۶- پوهيو، الهداد (ڊاڪٽر)، " تنقيدون " - انسٽيٽيوٽ آف سنڌالاجي، ڄامشورو
۱۹۸۰ع ص - ۲۰۶
- ۷- انصاري، اڪرم، " سبيلزم ان لطيفس پوئٽري " - انسٽيٽيوٽ آف سنڌالاجي،
ڄامشورو ۱۹۸۳ع ص - ۱۲

soorihsinhadiadab

باب ٽيون

وحدت جي وائي

خوبصورت شيون، خوبصورت خيالات ۽ حسين و جميل امنگ اهڙيون حقيقتون آهن جن مان الله تبارڪ و تعاليٰ جي هيڪڙائي يعني وحدت جو ظهور ٿئي ٿو. ”جماليات ۾ بنيادي قدر حسن آهي. لفظ قدر گهڻو ڪري هڪ معاشي اصطلاح جي معنيٰ ۾ استعمال ٿئي ٿو. پر حقيقت هي آهي ته اهو لفظ معاشي مفهوم کانسواءِ ٻين به ڪيترن ئي معنائن ۾ ڪم اچي ٿو. مثلاً اخلاقي، جمالياتي، مذهبي، تمدني، ذهني، جسماني ۽ تفريحي. بهرحال لفظ قدر کي اسين ڪهڙي به زمري ۾ استعمال ڪريون پر ان جو هڪ پهلو نهايت واضح آهي جنهن کي اسين ”معياري“ سان ادا ڪري سگهون ٿا. اسين ڪنهن به شيءِ کي اعليٰ قدر يا قابل قدر صرف ان وقت ئي چئي سگهون ٿا جڏهن اها هڪ خاص معيار مطابق هجي. ڪا به شيءِ ان معيار جي جيتري قدر مطابق هوندي، اوتري ئي زياده قابل قدر ٿيندي ۽ جيتري گهٽ مطابق هوندي، اوتري ئي گهٽ وقعت ٿيندي.“ (۱)

هڪ سچو فنڪار شين جي قدر جو ماپيندڙ ۽ صحيح پارکو

هوندو آهي. علامتي نظام ۾ فنڪار پنهنجي ارد گرد حسين شين ۾ اعليٰ وصف ڪردارن جو اڀياس ڪري، معيار مطابق چونڊي ٿو ۽ هر واقعي جي قدر ۽ اهميت کي سامهون رکي علامتون استعمال ڪري ٿو.

هڪ فنڪار تي پيار جو رنگ ۽ حسن جو اثر جلد ٿئي ٿو ۽ اها اثر پذيري ۽ جذبو هن کي سنسار ۾ پيهي، هر ماڳ مڪان تي ڪم ڪرڻ لاءِ اڪسائي ٿو. ان سان گڏ هڪ سچو فنڪار پنهنجو پاڻ کي مڪمل ڪرڻ ۽ ازلي سچ جي صلاحيت لاءِ انهن شين جو سهارو وٺي ٿو. اهي شيون قدرت طرفان کيس انعام ۾ مليل هونديون آهن ۽ سندس جمالياتي حس هر شي ۾ ان ازلي سچ جي ڳولا ٿو رهي ٿي.

لطيف سائين ويهين صدي جي ڊپلوميٽ ۽ مفادپرست شاعر جيان پنهنجا خيال پيش ڪونه ڪيا آهن، بلڪه هڪ سچي شاعر ۽ لازوال سچ پيش ڪندڙ فنڪار جي حيثيت ۾ پنهنجو پيغام ڏنو آهي. هو نه ڪنهن جي طرفداري ڪري ٿو ۽ نه ڪنهن مسئلي کي چٽائي سان پيش ڪيو اٿائين. بلڪه هن پنهنجا جذبا ۽ خيال، پيار ۽ پاڻوھ سان اٽسڌيءَ طرح پيش ڪيا آهن. ان ڪري ئي هن جي شاعري جا سڀ ڪردار علامتي صورت حاصل ڪري چڪا آهن.

لطيف جنهن دور ۾ پيدا ٿيو، ان دور جي سچ ۽ حقيقت کي پسڻ لاءِ تاريخ جو مطالعو نهايت اهم حيثيت رکي ٿو. معلوم ٿئي ٿو ته جنهن وقت ۾ سنڌ مٿان ڌارين جو راج هو، سنڌي سماج نهايت بي سرو ساماني جي حالت ۾ پنهنجي ڏيهه ۾ پریشان ۽ غلطان هو. سنڌ جي سماجي توڙي معاشي حالت نهايت ابتر هئي. اهڙي سماج ۾ وڌيڪ هاجو اهو ٿيو جو ڌاريا، سنڌي سماج ۾ نفرت ۽ ٻيائي ڦهلائڻ لاءِ هر قبيلي کي ٻئي قبيلي سان ويڙهائڻ جا حربا هلائي رهيا هئا، جيئن منجهن نفرت وڌي ۽ نتيجي ۾ سماجي ۽ معاشي سگهه وڃائي ويهن.

لطيف اهڙي ڏکڻي وقت ۾ خصوصاً سنڌي سماج ۽ عموماً ڪائنات جي مڙني انسانن لاءِ رهبر ٿي نروار ٿيو. اهڙي ويل هن سڄي قوم ۾ ٻڌي، ايڪي ۽ اتحاد لاءِ زور ڏنو ۽ سندس سڄي شاعري انسانن جي ڪلي اتحاد واري فلسفي تي ٻڌل آهي.

لطيف سائين خدا جي هيڪڙائي ۽ وحدت جي وائي بيان ڪندي، ڪائنات جي مڙني انسانن لاءِ سک، سونهن ۽ امن جي فروغ جي ڳالهه ڪئي آهي. اتحاد، ايڪي ۽ امن جو اصول انهيءَ حقيقت ۾ پوشيده آهي ته فرد جي سماج ۾ عزت هجي. سماج ۽ فرد جي عزت ۽ حرمت معاشري جي ترقي ۽ پلائي جو سبب بڻجي ٿي. انهن سڀني ڳالهين جو واسطو انساني نفسيات سان آهي. سماجي طور تي، نفسياتي چڪتاڻ جو بک هڪ فنڪار به اتروئي ٿئي ٿو جيترو عوامي فرد. پر فنڪار جيئن ته سماج جي حساس طبقي سان واسطو رکي ٿو، ان ڪري ماحول ۾ ٿيندڙ هر تبديلي جو اثر عوام کان وڌيڪ حساس فنڪار تي ٿئي ٿو. لطيف هڪ صوفي شاعر هو. هن ماحول جي تبديلي جو سڌو سنئون اثر پاڻ تي پئي محسوس ڪيو. پروفيسر اڪرم انصاري، ويهين صدي جي هڪ يهودي سائنسدان جو تصوف جي سلسلي ۾ حوالو ڏيندي لکي ٿو ”ته تمام گهڻو خوبصورت، تمام گهڻو جذبو ۽ امنگ اسين تصوف ۾ پسي سگهون ٿا.“ (۲)

اسان کي حق، سچ، سونهن ۽ دانائي ۽ انهن شان واسطو رکندڙ سڀني پاسن کي ڏسڻو آهي ۽ ان جا سڃاڻڻا ڪرڻا آهن. مذهب لاءِ عقل سليم جو هجڻ به ضروري امر آهي. انهن سڀني حقيقتن جو اظهار اسان کي تصوف ۾ ملي ٿو. اهو ئي سبب آهي جو انسان اڄ تائين خوبصورت ۽ دائمي سچ کان منهن نه موڙيو آهي. لطيف سائين به اهڙو اظهار اڄ کان تقريباً اڍائي صديون اڳ ڪري چڪو آهي. انهيءَ لحاظ

کان اهو چئي سگهجي ٿو ته اهو تصوف ئي آهي جيڪو اسان کي سماجي، تهذيبي ۽ معاشي اتحاد عطا ڪري ٿو.

لطيف تصوف جو جيڪو واضع نڪتو بيان ڪيو آهي، اهو آهي، خالق ۽ مخلوق جُز ۽ ڪُل جي واسطيداري جو ۽ انهيءَ راز کي سمجهڻ لاءِ تصوف جي واٽ اختيار ڪرڻي آهي. لطيف چوي ٿو:

هو چڻ ڪينهن هُن ريءَ، هي نه هنان ڌار،
”الانسان سري و انا سِرَة“ پروڙج پچار،
ڪندا ويا تنوار، عالم عارف اهڙي.
(سُر آسا: ۱-۷)

صوفين پنهنجي اصطلاح موجب هن ڪائنات کي عالم اڪبر سڏيو آهي، انسان هن ڪائنات جو هڪ جُز آهي. ان کي تصوف جي اصطلاح موجب عالم اصغر چون ٿا. ڪائنات ۾ جيڪي ڪجهه وهي واپري پيو، ان جو عنصر انسان ۾ به موجود آهي. ان صورت ۾ انسان گهڻين خوين ۽ الاهي اسرار جو مجموعو بڻجي پيو آهي. لطيف سائين اهڙي اسرار جي اپٽار هيئن ٿو ڪري:

نڪا ابتدا عبد جي، نڪا انتها،
جن سڃاتو سپرين، سي وڃڻ کي ويا.
(سُر آسا: ۱-۸)

صوفي انهي ڪري ئي چوندا آهن ته انسان اڳ ۾ پنهنجي وجود ان کي تي ويچاري ڇو ته جنهن پاڻ کي سمجهيو تنهن ڄڻ ته ڪائنات (عالم اڪبر) جو راز حاصل ڪيو. حديث شريف آهي ته ”من عرف نفسه فقد عرف ربه“ (جنهن پاڻ کي سڃاتو تنهن پنهنجي رب کي سڃاتو).

لطيف سائين دائمي سچ جو اظهار ڪيو آهي. پر ان کي هر ڪو

ماڻهو سمجهي نه ٿو سگهي. ان کي سمجهڻ لاءِ عقل سليم جو هجڻ ضروري آهي. ”عبد“ ۽ ”سپرين“ اهڙيون علامتون آهن جن جو ابتدا ۽ انتها سان گهڻو واسطو آهي. ”عبد“ جيسين عبد جا اوصاف ٿو ڌاري، تيسين ”سپرين“ جي سڃاڻ حاصل نه ٿو ڪري سگهي. ڇو ته جنهن ابتدا کي ناهي سمجهيو، سو انتها تي ڪيئن رسندو. ساڳي مفهوم کي وڌيڪ وضاحت سان پيش ڪندي چوي ٿو:

پنهنون ٽيس پاڻهين، ويئي سسئي جي سونه،
 ”خلق آدم اعليٰ صورته“ اي وطن منجه ورونه،
 چري منجهان چونه، کڻي هوت هنج ڪيو.
 (سُر سسئي آبري: ۵ - ۷)

هي بيت به تصوراتي معنيٰ وارو آهي. هن ۾ انسان جي صلاحيت، پاڪائي ۽ روحانيت جا درجا طئي ڪيل آهن. هن بيت مان اهو خيال به حاصل ٿئي ٿو ته خالق ۽ سندس مخلوق جو پاڻ ۾ گهڻو تعلق آهي. انهيءَ تعلق جي نسبت سان انسان جي مان ۽ مرتبي جو معيار مقرر ڪري سگهجي ٿو. فرد جي عزت، سماج جي سگه جو سبب آهي. خالق ۽ مخلوق جي انهيءَ تعلق ۾ وحدت جي تصور کي سمجهڻ لاءِ تصوف جي اهميت اٿل آهي. پروفيسر اڪرم انصاري لکي ٿو: ”هر شيءِ ۽ ٻي شيءِ سان ڳنڍيل آهي. خدا ۽ انسان، مادو ۽ من، زمان ۽ مڪان، نگهباني ۽ آزادي، فطرت ۽ تصوف، مطلب ته اتي ڪا ٻيائي ڪانهي. (۲) انسان کي جڏهن اهڙو قرب ۽ وصال نصيب ٿئي ٿو تڏهن هن جي نيستي، هستي ۾ ظاهر ٿئي ٿي. عبد مان اعليٰ بڻجي پوي ٿو. لطيف سائين چوي ٿو:

نابودي نيئي، عبد کي اعليٰ ڪيو،
 مورت ۾ محفني ٿيا، صورت پڻ سيئي.

ڪجي ات ڪيھي، ڳالھ پريان جي ڳجهه جي.
(سُر آسا: ۱-۱۲)

سُر سورٺ جي هن بيت ۾ به ساڳئي وائي ٻولي اٿس:
نرتي تند نياز سين، پُرائي پيچل،
راحبا رتولن ۾، اونائي امل،
راز ڪيائين راءِ سين، ڪنهن موچارِي مهل،
انا احمد بلا مير چئي، سين هئين سائل
ڪنهن ڪنهن پيئي ڪل، ته هر دوئي هيڪ ٿيا.
(سُر سورٺ: ۲-۵)

مٿين ٻنهي بيتن مان ظاهري طور تي ”عبد“ ۽ پيچل جي وقتي ۽
فاني ڪردارن جي باري ۾ ڳالھ ٻولھ نظر اچي ٿي، پر انهن بيتن جي
اندر جيڪو مفهوم لڪل آهي، اهو آفاقي حقيقتن جي حاصلات جو
ذريعو آهي. لطيف جنهن راز ۽ نياز جي ڳالھين جو ذڪر ڪيو آهي،
انهن جي پروڙ هر ڪو حاصل ڪري نٿو سگھي. اها نياز واري تشريح ۽
راجا جو ريجھائڻ هڪ اهڙو راز آهي جنهن مان هڪ خاص تصور اڀري
ٿو ۽ جيڪو احد ۽ احمد، خدا ۽ انسان جي وچ ۾ ويڇا ختم ڪري
ڇڏي ٿو.

تصوف جي شروعاتي دور ۾، ماڻهو خداوند ڪريم جي عبادت
هن عقيدتي سان ڪندا هئا ته ڄڻ اهي هن کي ڏسي رهيا آهن يا هو
انهن کي ڏسي رهيو آهي. انهيءَ دور ۾ نه ڪشف هو ۽ نه ڪرامتون.
پئي دور ۾ صوفي وڏيون وڏيون عبادتون ۽ رياضتون ڪندا هئا. سماع
وجهندا هئا، سنڀاسي بڻجي، بن بن گهمي، نفس، شيطان ۽ دنياوي مڪر
۽ فريب جي پرک ڪندا هئا. اهو سڀ ڪجهه تعلق بالله جي نيت
سان ڪيو ويندو هو. هن دور جو باني ۽ مبلغ حضرت جنيد بغدادِي

آهي.

خرقاني صوفين جو ٽيون درو شيخ ابو سعيد ۽ شيخ ابوالحسن وارو آهي، جنهن مطابق صوفي احوال ۽ اڪمال کان گذري ”جذب“ تائين پهتا. ان ڪري توجهه جو رستو سندن سامهون کلي پيو. کين اهو به معلوم ٿيو ته هڪ ئي ذات آهي جنهن تي دنيا جون سڀ شيون مدار رکن ٿيون. ان ڪري انهي دور جا صوفي پنهنجو وجود وڃائي، هڪ ذات ۾ گم ٿيڻ جي ڪوشش ۾ لڳي ويا. چوٿون دور ابن العربي جو آهي، جنهن ۾ صوفي ڪيفيتن ۽ احوالن کان گهڻو مٿي، تصوف جي حقيقت تي غور ۽ ويچار ڪرڻ لڳا. جهڙوڪ هي جهان ڪيئن وجود ۾ آيو؟ ڇو آيو؟ وغيره. وجود جي ڳولا ڪندي اهو به معلوم ڪرڻ جي ڪوشش ڪرڻ لڳا ته واجب الوجود کان پهريائين ڪهڙي شيءِ صادر ٿي. انهن چئن دورن کي صوفين شريعت، طريقت، حقيقت ۽ معرفت جي درجن ۾ تقسيم ڪيو آهي.

لطيف سائين انهن چئن منزلن جي مڪمل ڄاڻ رکندڙ صوفي ڏاهو هو. سندس ڪلام مان معلوم ٿئي ٿو ته هو معرفت جي مقام تائين رسڻ لاءِ ڏاڪي به ڏاڪي هليو آهي. سر سهڻي ۾ چوي ٿو:

ساري سک سبق، شريعت سندو سهڻي،
طريقتا تڪو وهي، حقيقت جو حق،
معرفت مرڪ، اصل عاشقن کي.
(سر سهڻي: ۲ - ۱۰)

”سهڻي“ ۽ ”درياه“ ٻئي فاني ۽ وقتي شيون آهن پر انهن کي ذريعو بڻائي لطيف سائين ازلي حقيقت کي ظاهر ڪيو آهي. سهڻي اهڙو ڪردار آهي جيڪو دنيوي ۽ مادي زندگي جي ٽڦيڙن مان نڪري طريقت جي وهندڙ تار درياه ۾ گهڙڻ جي قابل ٿئي ٿو. طريقت جي

منزل ماڻڻ سان منجهس حقيقت شناسي پيدا ٿئي ٿي. اهڙي ريت حقيقت بيبي کيس ميهار سان ملڻ جو مرڪ سمجهاڻي ٿي ۽ ميهار سان ملي هڪ ٿي وڃڻ ٿي اصل ۾ معرفت جو مقام آهي.

هي دنيا به هڪ مها ساگر آهي جنهن ۾ سهسين سيسر ۽ واڳو پيا ترڪن. انهن تي فتح پائڻ ۽ پاڻ بچائڻ لاءِ دنيوي تعليم جو حاصل ڪرڻ لازمي امر آهي. درياه جي دهشت ۾ ڪنن جي ڪڙڪڻ جو تاءُ چڱا ۽ پليرا تارو به نه سهي سگهندا آهن. ان ڪري انهيءَ گهيڙ ۾ گهڙڻ لاءِ همت، مردانگي ۽ عزم جي اشد ضرورت آهي. تڏهن ئي درياه مٿان دنگي ڪناري پيڙو ٿي سگهندي، نه ته ڪئي سهڻيون انهيءَ درياه جي لپيٽ ۾ غرق ٿي ويون، پر هي هڪ ئي سهڻي آهي جنهن درياه کي مات ڏيئي ڇڏي. لطيف سائين چوي ٿو:

”سهسين سائر ٻوڙيون، منڌ ٻوڙيو مهران،

(سُر سهڻي: ۶-۱۸)

چو ته ”سائر“ ۾ گهڙڻ عام رواجي ماڻهو جو ڪم نه آهي. عام رواجي ماڻهو درياه جي هڪ نه ٻئي ڪن ۾ ڦاسي پاڻ ٻوڙي وجهن ٿا. پر عزم ۽ ارادي جي مضبوطي، مقصد سان سڄي لڳڻ رکڻ وارو ماڻهو ئي، درياه جي سڀني لانگهن، ڪنن، واڳن ۽ ٻين خوفناڪ جانورن تي پنهنجي ڄاڻ سان سوڀ حاصل ڪري سگهي ٿو.

”سائر“، هنڌ ۽ ”مهران“ جو تعلق شين جي اصليت ۽ انسانيت جي عظمت ڏانهن اشارو آهي. شريعت پهرين منزل آهي جنهن تي هلي انسان طريقت جي تڪ ۾ وهي وڃڻ کان پاڻ بچائڻ جي قابل ٿئي ٿو. لطيف ٻڌائي ٿو:

وحده لا شريڪ له چئي چوندو آءُ،

فرض، واجب، سنتون، تنيون ترڪ مر پاءُ،

توبہ سندی تسبیح، پڙهڻ سان پڄاء،
نانگا پنهنجي نفس کي، ڪا سنئين راه سونهاء،
تہ سندی دوزخ باہ، تو اوڏيائي نہ اچي.
(سُر ڪلياڻ: ۱-۴)

مٿين بيت ۾ فرض، واجب، سنتون، تسبیح، نانگا، دوزخ سڀ علامتون آهن. هن بيت پڙهڻ سان هڪ خاص تصور پيدا ٿئي ٿو. سڀ کان پهريائين جيڪا ڳالهه ذهن ۾ اچي ٿي، اها آهي هن ڪائنات جي پيدا ڪندڙ جي هيڪڙائي جيان، انسانن ۾ تفرقو يا ويڇو پيدا ناهي ڪرڻو ۽ ان جي احڪامن تي ڪاربند رهڻو آهي. انهن احڪامن ۾ انساني ضرورتون (فرض) ۽ راحتون، (واجب) ۽ آسائشون، (سنتون) به سامهون رکڻيون آهن. پاڻ کي راحت ۽ آسائش ۾ رکن وارن لاءِ حڪم آهي ته اهي ٻين جي ضرورتن جو به خيال رکن ۽ ائين ڪرڻ وارا ڪڏهن به ڏکيو ڏينهن ڪونه ڏسندا.

طريقت ۽ حقيقت جي حاصل ڪرڻ لاءِ اندروني توڙي بيروني مشڪلاتن سان منهن ڏيڻو پوي ٿو. انهن مشڪلاتن کي اورانگهي پار پوڻ سان ئي منزل ملي ٿي. لطيف چوي ٿو:

دهشت در درياه ۾، جت جايون جانارن،
نڪو سندو سير جو، مپ نہ ملاجن.
درندا درياه ۾، واکا ڪيو ورن،
سجا ٻيڙا پار ۾، هليا هيٺ وڃن،
پرزو پيدا نہ ٿئي، تختو منجهان تن،
ڪو جو قهر ڪن ۾، ويا ڪين ورن،
اتي اڻ تارن، ساهڙ سير لنگهه تون.
(سُر سهڻي ۲-۱۱)

هن بيت ۾ پڻ درياه، جانار، ملاح، پيڙا، اڻ تارا، ساهڙ ۽ سير علامتون آهن جيڪي عام شين جا نالا آهن، پر اهي تصور آهن خاص شين جا. طالب کي قدم قدم تي هوشيار رهڻ جو درس آهي. هت ڪروڙين ڪوڙڪيون آهن جن کان پاڻ بچائڻو آهي. پر لطيف انهيءَ واٽ ۾ ڪنهن جي مدد وٺڻ جو مشورو ڏي ٿو، جيڪو اشارو آهي الله تعاليٰ جي ذات ڏانهن.

سالڪ جڏهن سڀ مشڪلاتون ۽ امتحان پاس ڪري ٿو تڏهن کيس معلوم ٿئي ٿو ته معرفت جو مقام سندس اندر ۾ ئي موجود آهي. لطيف سائين چوي ٿو:

پيهي جان پاڻ ۾، ڪير روح رهاڻ،
ته نڪو ڏونگر ڏيه ۾، نڪا ڪيچن ڪاڻ،
پنهون ٿيس پاڻ، سسئي تان سور هئا.
(سُر سسئي آبري: ۲ - ۷)

هن بيت ۾ ڪيچي، پنهنون ۽ سسئي سڀ علامتون آهن. هنن ۾ هڪ مٿانهين حقيقت جو ڏس موجود آهي، جنهن مطابق سڄي ڪائنات هيڪڙائي (وحدت) ۾ سمائجي ٿي وڃي. هن بيت ۾ لطيف سائين اهو تاثر به ڏنو آهي ته پنهنون پاڻ کان پري ڪونهي يعني داخلي توڙي خارجي طور تي سالڪ معرفت جي مقام تي رسائي حاصل ڪري ٿو. هر هنڌ، هر جاءِ ان جي وجود کان واندي نه آهي. لطيف چوي ٿو:

ايڪ قصر، در لڪ، ڪوڙين ڪڙس ڳڙڪيون،
جيڏانهن ڪريان پرڪ، تيڏانهن صاحب سامهون.
(سُر ڪلياڻ: ۱ - ۳۲)

لطيف سائين هن سنسار جي لا محدود شين کي هڪ ئي وحدت

۾ سمائيندي ڏيکاريو آهي. شاه انسان ۽ ڪائنات کي به جدا جدا شيون نٿو سمجھي. انهن ٻنهي کي هڪ ٻئي سان ڳنڍيل ۽ لاڳاپيل سمجھي ٿو. انهيءَ ڪري ئي محترم تنوير عباسي علامتي شاعري کي هن ڪائنات جي وحدت جي تصور جو ذريعو سمجھي ٿو.

حوالا

- ۱- رفيق سعيدي، احمد؛ ”حقيقت حسن“ - قلات پبلشر، جناح روڊ، ڪوئيٽا ۱۹۷۹ع ص - ۲۶
- ۲- انصاري، اڪرم؛ ”- سمبلز ان لطيفس پوئٽري“ - انسٽيٽيوٽ آف سنڌالاجي، ڄامشورو ۱۹۸۳ع ص - ۱۷
- ۳- ..... ايضاً ..... ص - ۱۷
- ۴- عباسي، تنوير؛ ”- لطيف جي شاعري“ - شاه عبداللطيف ثقافتي سوسائٽي، ڪراچي ۱۹۷۶ع ص - ۱۶۱

يڊمن: صاحب خان "سوره" ميرائي

Cell No: 0344 - 3919786

باب چوٿون

ڪلياڻ - خير ۽ سلامتي وارو سرُ

ڪلياڻ لفظ جي معنيٰ آهي سڪ، خير ۽ شانتي، هن سرُ ۾،
لطيف سائين الله تعاليٰ، محمد صلعم ۽ اصحاب سڳورن جي علامتي
اپٽار سان گڏ ٻين شين کي به تصوراتي معنيٰ ۾ پيش ڪيو ويو آهي. هي
بيت پڙهندا:

وحده لا شريك له، جان ٿو چئين ائين،
تان مڃ محمد ڪارڻي، نرتون منجهان نينهن،
تان تون وڃيو ڪيئن، نائين سرُ ٻين کي.
(۵-۱)

لطيف هن پوري ڪائنات کي وحدت جي تصور ۾ ڏسي ٿو. ان
ڪري حق جي هدايت جي واٽ ٻڌائيندي ان جي خاص بندي جي
پيروي ۽ ڏسيل رستي تي هلڻ کي ترجيح ڏي ٿو ۽ ٻين سڀني راهن جي
نفي ڪري ٿو. اها سچائي واري واٽ ئي آهي جنهن تي هلندي طالب هر
شيءَ جي قرباني ڏيندا رهن ٿا. انهيءَ قرباني جي تصور کي لطيف سائين
لفظ ”سوري“ جي سمبل ۾ استعمال ڪيو آهي. هت ”سوري“ علامت

آهي سچ، سونهن، امن ۽ انسانيت کي حاصل ڪرڻ جي. لطيف سائين

سُر ڪلياڻ جي هيٺين بيتن ۾ ”سوري“ جي علامت ڏني آهي:

اگهي اگهائي رنج، پريان کي رسيو،

چڪير چڱائي، سورانگهي سوريءَ تان.

(۱-۲)

انڌا اونڌا ويڄ، ڪل ڪهاڙيا ڪانهين،

اسان ڏکي ڏيل ۾، تون پيارين پيڄ،

سوري جنين سيڄ، مرڻ تن مشاهدو.

(۲-۲)

سوريءَ سڏ ٿيو، ڪا هلندي جيڏيون،

ويڄ تن پيو، نالو نيھ ڳنھن جي.

(۳-۲)

سوري سڏ ڪري، اُڀي عاشقن کي،

جي اٿي سڏ سڪڻ ۾ ته ڪو ۾ پير پري،

سي سي ڌار ڌري، پڄ پوءِ پريشون.

(۴-۲)

سوري آ سينگار، اڳهين عاشقن جو،

مڙڻ، موٽڻ ميهڙو، ٿيا نظاري نروار،

ڪسڻ جو قرار، اصل عاشقن کي.

(۵-۲)

سوري سينگاري، اصل عاشقن کي،

لڏيا ڪين لطيف چئي، ٿيا نيزي نظاري،

ڪوٺيو ڪناري، آڻيو چاڙهي ان کي.

(۶-۲)

سوري مٿي سين، ڪهڙي ليکي سنرا؟
جيليه لڳا نيٺ، تي سوريائي سيج ٿئي.
(۷-۲)

سوريءَ چڙهن، سچ پسڻ، اي ڪم عاشقن،
پاهون ڪين پسڻ، سائو هلڻ سامهان.
(۸-۲)

سوريءَ جي سئو وار، ڏيهاريو چنگ چڙهن،
جر ورجي ڇڏئين، سڪڻ جي پچار،
پرت نه پسين پار، نينهه جڻائين نڱيو.
(۹-۲)

انهن سڀني بيتن ۾ لطيف سائين لفظ ”سوري“ اهڙي علامت طور استعمال ڪيو آهي جنهن جي معنيٰ ٿيندي ڪنهن اعليٰ مقصد لاءِ موت. لفظ سوري جي نسبت سان جيتوڻيڪ ڪيترائي تاريخي واقعا ذهن تي اڀري سگهن ٿا، پر لطيف سائين انهن مان ڪنهن به واقعي کي علامت طور استعمال ڪونه ڪيو آهي، بلڪ اها علامت انهن سڀني علامتن کان مٿي ڪنهن اعليٰ ۽ ارفع ڄاڻ جو ذريعو آهي. اعليٰ ۽ لافاني سچ لاءِ هڪ ته ڇا پر سوين سر سوري تي لٽڪي سگهن ٿا. سر جي سٺ موت کان عاشقن جو روح نه ٿي پلي ڇو ته اهو سچن سالڪن جو شان نه آهي. لطيف چوي ٿو:

اصل عاشقن جو، سر نه سانڍڻ ڪم،
سو سسٽان اڳرو، سندو دوسان دم،
هي هڏو ۽ چمر، پڪ پريان جي نه پڙي.
(۲۰-۲)

مٿين بيتن ۾ ٻيون به علامتون آهن جيڪي سوري واري علامت

سان ملي هڪ بامعني مقصد ڏانهن ڌيان ڇڪائڻ ٿيون. اهي آهن
”سين“ ۽ ”سيج“. عاشق جا سين اهي آهن جيڪي سوري تي به گد
گد نظر اچن ٿا. اهي عاشق سوريءَ کي سيج ۽ وصل جو ذريعو ۽ موت
کي پرين جي ديدار جو سبب سمجهن ٿا.

لطيف سائين چوي ٿو ته سچا عاشق مقصود ۽ منزل جي
حاصلات لاءِ اڳتي تائيندا رهن ٿا. واٽ تي ٽڪجي ويهي ڪونه ٿا
رهن. زهر جو پيالو پي، ان جي ڪوڙاڻ ۽ نتيجي ۾ موت کان ڪو
ڪونه ٿا کائڻ، بلڪه اهي ان موت ۾ وڌيڪ خوشي ۽ خمار ٿا
محسوس ڪن ۽ شڪايت جي ٻڙڪ ٻاهر ڪونه ٿا ڪڍن. ڏسو:

عاشق زهر پياڪ، وه پسيو وهن گهڻو،
ڪڙي ۽ قاتل جا هميشه هيراک،
لڳن لڻو لطيف چئي، فنا ڪيا فراق،
توڻي چڪن چاڪ، ته به آه نه سلن عام کي.
(۲ - ۲۳)

مٿين بيت ۾ ”عاشق“، ”وه“، ”ڪڙو“، ”قاتل“ سڀ
علامتون آهن. زندگي جا ٻه رستا ۽ ٻه روپ آهن: هڪ سچائي ۽ عرفان
جو ۽ ٻيو سڌون ڪندڙ مڪار جو. هڪڙا مقصد لاءِ مرڻ کي مشاهدو
سمجهي، جنگ تي چڙهندي سنرا لڳن ٿا ۽ ٻيا صرف سڌون ڪري
ڄاڻن ۽ موت ڏسي موٽي وڃن ٿا. لطيف سائين سچن عاشقن کي ڏس
ڏيندي چوي ٿو:

جي اتي سڌ سرڪ جي، ته ونءُ ڪلاڙ کي ڪو،
مهيسر جي مڌ جي هت هڏهين هو،
جان رمز پروڙير رو، تان سر وٽ سر کي سڳي.
(۲ - ۲۰)

سچي عاشق کي مقصد تي رسڻ لاءِ انڌي اونڌي ويڃ بچاءُ
ڪنهن سچي رهبر ڏانهن رجوع ٿيڻو آهي. اهو ڪامل انسان کيس
اهڙي صلاح ڏيندو جو کيس سچائي جي سڌ پئجي ويندي.

سچ جي نالي ۾ وڏي ۾ وڏي سخا ۽ قرباني ماڻهو جو سر
آهي. جنهن سچ جي واٽ ۾ سر جو نذرانو پيش ڪيو، اهو تاريخ ۾
امر ٿي ويو. تاريخ ۾ اهڙيون مهان شخصيتون ڪيتريون ئي ٿي گذريون
آهن جن سچ جي راه ۾ سر جي قرباني ڏيڻ ۾ سرهائي محسوس ڪئي
آهي. سقراط، عيسيٰ عليه، حسين رضه، ۽ منصور رحم جا نالا انهيءَ
صف ۾ شمار ڪري سگهجن ٿا.

انسانن کي اونداهي غارن مان ڪڍي سنسار جي اڪيچار
نعمتن سان مستفيض ڪرڻ لاءِ جيڪي مهان عاشق اچن ٿا تن جو
ذڪر لطيف سائين هيٺين بيت ۾ ڪيو آهي:

پهرين کاتي پاء، پڇج پوءِ پرينٿو،

ڏک پريان جو ڏيل ۾، واڃت جيئن وڃاء،

سيخن ماه پڇاء، جي نالو گيڙءِ نينه جو.

(۱۰۲)

هن بيت ۾ ”کاتي“ هڪ اهڙي علامت آهي جيڪا سچ تائين
رسائڻ جو ذريعو ثابت ٿئي ٿي. ”واڃت“ دل ۾ يادگيري جو عنصر
پيدا ڪري ٿو. کاتي جي ڪرت ۽ پرين جي ڏک جو آهنگ (واڃت)
۽ ماه کي سيخن ۾ پڇائڻ مان ئي مقصود ملي ٿو. زندگي جو هر ڪو
مقصد قرباني طلبي ٿو. ان لاءِ هر مقصدي ماڻهو مقصد جي حاصلات لاءِ
لطيف سائين جي ٻڌايل اصولن کي ذهن ۾ رکي، انهي وادي ۾ پير پائي
ٿو.

محترم تنوير عباسي، ٿامس ڪارلائل جو حوالو ڏيندي لکي

ٿو: ”علامت چٽائي ۽ سڌائي سان ڪنهن لا محدود حقيقت جو عرفان آهي. ان ذريعي لامحدود، محدود سان ملي وڃي ٿو.“ (۱)

لطيف جو سارو رسالو ڪنهن لا محدود حقيقت جو عرفان آهي. اهو حق تعاليٰ ئي آهي (انجو غير ڪين آهي). ”هجن“، ”وجود“ ۽ ”هست“ فقط حق تعاليٰ لاءِ ئي آهي. ٻيا سڀ ”هست نما نيست“ آهن. ٻي هر ڪا شيءِ فاني آهي. هر شيءِ ان هڪ سان ملي وڃي ٿي. انهيءَ هڪ (وحدت) جو عرفان بخشڻ ۽ انهيءَ وجود جي لا محدود حقيقت کي سمجهائڻ لاءِ، ڪنهن صاحب معرفت ۽ ڏاهي جي ضرورت پوي ٿي. نه ته ”نير حڪيم وبال جان“ بڻجي منزل کان ڏور ڪري ڇڏيندو. لطيف سائين اهڙي فرد کي اندو اونڌو ويڇ سڏيو آهي ۽ انهن عطائي ۽ گهٽ سمجه رکندڙ ماڻهن جي صحبت ۽ صلاح کان پري رهڻ جي تلقين ڪئي آهي. سر ڪلياڻ جي فلاسافي انهن ئي نڪتن تي مشتمل آهي.

لفظ ”ويڇ“ جي سلسلي ۾ چند بيت پڙهندا. هي علامتي لفظ آهي ۽ جدا جدا بيتن ۾ حالتن پٽاندڙ جدا جدا معنائن جو حامل ٿي پوي ٿو، مثال طور:

- ۱- اڻياري اٿي ويا، منجهان مون آزار،
حبيب ئي هڻي ويا، پيڙا جي پچار،
طبيين تنوار، هڏ نه وڻي هاڻ مون.
(۱-۲)
- ۲- هڏ نه وڻي هاڻ مون، ويڇن جي وصال،
هن منهنجي حال، حبيب ئي هادي ٿيو.
(۲-۳)

۳- اور ڏکندو، او ٿئي، هادي جنهن حبيب،
تر تفاوت نه ڪري، تنهن کي ڪو طبيب،
رهنما رقيب، ساثر صحت سپرين.
(۴-۳)

مٿين بيت ۾ لفظ ”ويج“ ۽ ”طبيب“ علامت طور ڪم آيو آهي. جيڪو سورن کان بچڻ جون ستيون ڏي ٿو. ڪٿي اهو لفظ علامت ٿي پوي ٿو محبوب جي ۽ ڪٿي وري ٻي مفهوم لاءِ استعمال ٿئي ٿو. اهو ”طبيب“ يا ”ويج“، درد جي دوا ڪندڙ حاذق حڪيم آهي، ته ڪٿي وري کيس من جي پيڙا جي سڌ ٿي ڪانه ٿي پوي. مٿين بيتن ۾ ”ويج“ کان منهن موڙيو ويو آهي. ”ويج“ کي اڻ وٺندڙ هستي ڪري ڏيکاريو ويو آهي. اهڙن ويجهن کي سچن ماڻهن جي پيڙا جي پروڙ ٿي ڪانهي. ان ڪري لطيف اهڙي ويجهن کان دوا ڳڻهڻ جي ممانعت ڪري ٿو، پر اصل حبيب يعني هدايت ڪندڙ ڏانهن اشارو ڪري، ان در کان شفا جو ڏس ڏي ٿو. ان لحاظ سان هنن بيتن ۾ ”ويج“ يا ”طبيب“ علامت ٿيندي اڻ پوري همدرد جي.

سر ڪلياڻ ۾ لطيف سائين علامتي نظام مطابق ان جي درجي بندي تي به تجربا ڪيا آهن. ٻولي جي انهيءَ نظام متعلق ڊاڪٽر الهداد ٻوهڻي جي راءِ آهي ته ”ٻولي جو علامتي نظام هن جديد دور ۾ وڌيڪ سولائي سان سمجهي سگهجي ٿو. عمراني علوم هجن يا طبعي علوم، هر علم جي ٻولي جدا ٿئي ٿي، توڙي جو ڪن حالتن ۾ ساڳيا لفظ جدا جدا علمن ۾ ڪم اچن ٿا، ته به انهن جون حالتون جدا جدا ٿين ٿيون ۽ انهن جون علامتون به مختلف ٿين ٿيون. (۲)

”يونگ“ علامت کي انفرادي نه بلڪه اجتماعي احساس جو مظهر سمجهي ٿو. حادثاتي (Accidental) يا وقتي نه ٿو ڄاڻي بلڪه

ترقي پذير ۽ سماجي سمجھي ٿو. ان سان گڏ هو نشان، اشاري ۽ علامت ۾ فرق واضح ٻڌائي ٿو. اشاري کي هو نشان جي سڌريل صورت سمجھي ٿو پر ان کي علامت جي قريب تر سمجھي ٿو. اشاري جو ڪم صرف جنسي توانائي جي تبديلي آهي پر علامت انهن ٻنهي کان وڌيڪ سڌريل ۽ مڪمل وجود رکي ٿي. (۳)

مٿين راءِ مطابق لفظ ڪن حالتن ۾ نشان آهن ۽ ڪن حالتن ۾ ”اشارا“ ۽ انهن جي وڌيڪ ترقي يافتہ ۽ مڪمل صورت ”علامت“ آهي. حالتن مطابق لفظ پنهنجي ڌار ڌار معنيٰ ڏئي ٿو. جهڙي حالت تهڙي معنيٰ. اهڙي ريت لفظ جا ٽي طبعا ٿيو پون ٿا. هيٺ لطيف سائين جا ٽي بيت ڏجن ٿا، جيڪي بيان ڪيل حالتن مطابق آهن:

۱- سائر صحت سيرين آهي نه آزار،
مجلس وير مٺو ٿئي، ڪوٺيندي قهار،
خنجر تنهن خوب هڻي، جنهن سين ٿئي يار،
صاحب رب ستار، سوجهي رڳون ساه جون.
(۵-۳)

۲- پريان سندي پار جي، مڙئي مٺائي،
ڪانهي ڪڙائي، چڪين جي چٽ ڪري.
(۱۱-۳)

۳- مٺايان مٺو گهڻو، ڪڙو ناه ڪلار،
سڪوت ئي سلام، پريان سندي پار جو.
(۱۰-۳)

پهرين بيت ۾ ”مجلس وير مٺو ٿئي“ ۾، لفظ ”مٺو“ حالتن مطابق ”نشان“ جي معنيٰ ڏئي ٿو. هت جيڪا هستي ڦٽن تي ناريندڙ

ملر لڳائي ٿي، ان جو نشان پتو ڏيندي لطيف فرمائي ٿو ته پرينءَ جي اها هستي بارعب ۽ غضناڪ آهي، پر سندس رهاڻ ۾ ڏاڍي مناس آهي. اها هستي جنهن کي پنهنجو ڪري ٿي تنهن کي پنهنجي منفرد ادا سان مٿا گهاءَ لڳائي ٿي ۽ سندس ماه جون رڳون نچوڻي ٿي. هن بيت ۾ عام شيون به آهن ته خاص به، ”آزار“، ”مجلس“، ”خنجر“، ”يار“ ۽ ”رڳون“ عام شين جا نالا آهن ۽ خاص شين ۾ ”قهار“، ”رب“ ۽ ”ستار“ اچي وڃن ٿيون. مٿڀري معنيٰ واري شاعري ۾ صرف شين جو اظهار ناهي هوندو پر اهي سڀ شيون ڪنهن اعليٰ حقيقت کي سمجهڻ جو ذريعو هونديون آهن.

ٻئي بيت ۾ لفظ ”مٺائي“ پنهنجي حالت مطابق ”اشاري“ (Signal) طور ڪم آيو آهي. ”پريان سندي پار جي مڙئي مٺائي“ ۾، لفظ ”مٺائي“ ۽ ”مجلس وير مٺو ٿئي“ ۾، لفظ ”مٺو“، ٻئي هڪ ٻئي کان ڌار ڪونهن ۽ ٻنهي جو هڪ ٻئي سان لاڳاپو آهي. پر حالتن مطابق ٻنهي جي درجہ بندي ۾ فرق آهي.

هن بيت ۾ ڪنهن خاص مقصد، ڪنهن خاص ماڳ ۽ ڪنهن خاص جوءَ ڏانهن اشارو ڪيو ويو آهي، جتي لفظ ”مٺائي“ ان خاص منزل جي تقدس ڏانهن اشارو ڪري ٿو.

ٽين بيت ۾ ”مٺايان مٺو گهڻو“ ۾، لفظ ”مٺو“ نشان ۽ اشاري کان مٿي ۽ مڪمل توڙي سڌريل صورت اختيار ڪري ٿو. اهڙي حالت ۾ لفظ ”مٺو“ علامت آهي. هن حالت ۾ اهو مٺاڻ واري اصل تصور کان هڪ ته ڇڄي چڪو آهي ۽ ٻيو مٺو لفظ جي هر معنيٰ کان مٿي هڪ جدا معنيٰ ڏي ٿو، توڙي جو اشاري واري حالت ۾، ”مٺائي“ ۽ ”مٺو“ لفظ جو پاڻ ۾ لاڳاپو آهي. (۳)

مٿين ٽنهي بيتن ۾ لفظ ”سپرين“ ۽ ”پرين“ جو ذڪر لطيف

سائين ڪيو آهي. اهي علامتون ٻولي جي رواجي سطح تي ڪم نه ٿيون اچن، پر بقول محترم تنوير عباسي، ”اهي شيون (علامتون) فقط هڪ ذريعو هونديون آهن. اهي ذريعو هونديون آهن ڪنهن مٿيري مقصد جي اظهار جو. (5)

هن سر ۾ جيڪي علامتون ڏنل آهن سي سڀ دنيوي ۽ عام شين جي روپ ۾ خاص شين کي ڏسڻ ۽ پرکڻ جو ذريعو آهن. هن سر ۾ مقصد لاءِ ”موت“، ”مشاهدي“ جو مفهوم ڏي ٿو. ”سڌريا“ ۽ ”عاشق“ به اهڙيون علامتون آهن جن مان پهريان صرف منزل تي رسڻ جي خواهش ڪري ڄاڻن ٿا پر منزل ڏانهن عملا ڪونه ٿا وڌن. ان جي ابتڙ مقصد سان لڳاءُ رکندڙ سچا عاشق تڪليفن ملڻ سان پاڻ وڌيڪ خوش ۽ سنرا نظر اچن ٿا، ڇو ته انهن جو مقصد ئي آهي پنهنجو سر ڏيئي، راه گهڙڻ، پيڇرو ٺاهڻ، سچائي سڻائڻ، گمراهي کان بچائڻ ۽ بي مقصدن جي صحبت کان پري رهڻ جي هدايت ڪرڻ. اهڙا انسان ڪائنات ۾ وهائو تاري جهڙو ڪم ڪندا آهن ۽ پنهنجي هر شيءِ قربان ڪري سماج جا سونهن ثابت ٿيندا آهن. اهڙن انسانن جون قربانيون معاشري جي مانڊاڻ ۾ تغير جو ڪارڻ بڻجن ٿيون. اهڙا مهان انسان هر دور ۾ ايندا رهندا آهن ۽ سر ڏئي، سماج آڏو سچائي جو سنيهو عام ڪري ويندا آهن.

سر ڪلياڻ عديت ۽ ايزديت جي ايتار آهي، جنهن ۾ انسان کي اشرف المخلوقات بڻجڻ جي واٽ ٻڌايل آهي. جنگ جوڻ ۽ منهن ڏيڻ ۾ ئي ڪاميابي جو راز ٻڌايل آهي. انهيءَ ڪاميابي جي حاصلات لاءِ سڃاڻ ۽ مهان شخصيتن جي صحبت ۽ مدد به درڪار ٿئي ٿي. علامتي نظام معنائن جو نظام آهي، جنهن مطابق هر ذوق جو ماڻهو پنهنجي مقصد ۽ منشا، ۽ نظريي ۽ عقيدن جي بنياد تي

مفهوم حاصل ڪري سگهي ٿو. سُر ڪلياڻ جي سلسلي ۾ اهڙي راءِ ڏيندي محترم تنوير عباسي لکي ٿو:

”سُر ڪلياڻ جي مٿي ڏنل بيتن جي تشريح، هر وقت ۽ هر هنڌ مختلف طريقن سان ڪري سگهجي ٿي. عاشق لاءِ سڌڙئي جو تصور ٻيو آهي ته سياسي ماڻهو لاءِ ٻيو. سائنسدان لاءِ ان جو تصور الڳ آهي ته مذهبي ماڻهو لاءِ الڳ. صوفي لاءِ هڪ آهي ته مادي پرست لاءِ ٻيو. اهي بيت آهن جيڪي انيڪ معنائن جا ڀرپور مثال آهن. (۶)

مطلب ته سُر ڪلياڻ هر مڪتب فڪر سان تعلق رکندڙ ماڻهو لاءِ هدايت جو باعث آهي.

حوالا

- ۱- عباسي، تنوير؛ ”شاه لطيف جي شاعري“ - شاه عبداللطيف ڀٽائي ثقافتي سوسائٽي، ڪراچي ۱۹۸۶ع ص - ۱۲۶
- ۲- ٻوهيو، الهداد؛ ”سنڌي ٻولي جو سماجي ڪارج“ - انسٽيٽوٽ آف سنڌالاجي، ڄامشورو ۱۹۸۸ع ص - ۲۸۹
- ۳- اعجاز حسين؛ ”اردو افساني مين علامت نگاري“ - پي ايڇ ڊي ٿيسز - سنڌ يونيورسٽي ۱۹۷۶ع ص - ۵۲ - ۵۱
- ۴- ٻوهيو، الهداد؛ ”سنڌي ٻولي جو سماجي ڪارج“ - انسٽيٽوٽ آف سنڌالاجي، ڄامشورو ۱۹۷۸ع ص - ۲۹۰
- ۵- عباسي، تنوير؛ ”شاه لطيف جي شاعري“ - شاه عبداللطيف ڀٽائي ثقافتي سوسائٽي، ڪراچي ۱۹۷۶ع ص - ۱۲۴
- ۶- ..... ايضاً ..... ص ۱۲۹

باب پنجون

سُر يمن ڪلياڻ

سُر يمن ڪلياڻ جي باري ۾ منظور نقوي ڪتاب ”سنڌي راڳ ۽ تال“ ۾ لکي ٿو ته يمن هڪ ملڪ جو نالو آهي ۽ هڪ غير هندستاني راڳ جو نالو به آهي. حضرت امير خسرو يمن جي سُرُن کي ڪلياڻ جي سُرُن ۾ ملائي راڳ يمن ڪلياڻ ايجاد ڪيو. (۱)

يمن ڪلياڻ به ڪلياڻ جو قسم آهي. يمن جي معنيٰ آهي من کي روڪڻ ۽ نفس تي قابو پائڻ. هن سُر ۾ امن جي تصور تي بحث ڪيل آهي ته ڪهڙي ريت امن امان جي دنيا قائم ڪري سگهجي ٿي. هن سُر ۾ ڪائنات جي حقيقت متعلق به ڄاڻ ڏنل آهي.

هر ماڻهو جي دلي خواهش هوندي آهي ته دنيا ۾ امن امان، سکون ۽ صلح هجي. هر هڪ جي دلي تمنا هوندي آهي ته ڏاڍ ۽ ڏمر واري نظام ۽ سماجي اڻ برابري وارين واڻن کان هٽي، ڪو اهڙو نظام آڻجي، جيڪو صحتمند معاشري جي ترقي جو ضامن بڻجي. امن جي انهيءَ تصور سان انساني نجات جي تڪميل ٿئي ٿي. انهيءَ جو ڪلچر، رياست، انسانيت ۽ آفاقيت سان گهاتو واسطو آهي. لطيف سائين هن

سُر ۾ اهڙن سوالن جا جواب علامتي پيرائي ۾ بيان ڪيا آهن. انسان هن ڌرتي تي هڪ ناتوان، بي وس ۽ لاچار جي حيثيت ۾ اچي ٿو. ٻاروتڻ جي ماحول مان نڪري جڏهن جواني جي چوڪت تي پير رکي ٿو، تڏهن شعور جي سوجهري سان سندس ذهن آسودو ٿئي ٿو. اهڙي وقت ۾ کيس هر قسم جا موقعا ملن ٿا. دنيا هن کي عمل جو ميدان نظر اچي ٿو. دنيا جي هر شيءِ هن جي اڳيان ڊوڙندي رهي ٿي ۽ پنهنجي حاصلات لاءِ کيس چئلينج ڏيندي رهي ٿي. انسان کي انهيءَ چئلينج سان مقابلو ڪرڻ ۽ شين جي حاصلات واري عمل جي ترغيب ۽ سڄي فيصلي جي قوت بخشن ۽ ڏاهپ واري سکيا لاءِ ڪنهن آفاقي هستي جي رهبري جي ضرورت محسوس ٿئي ٿي. هن سُر ۾ لطيف سائين علامتن جي وسيلي جذب ۽ شوق جي اهڙن مرحلن جو ذڪر چيڙيو آهي. انساني زندگي جو نالو آهي جدوجهد ڪرڻ، ۽ اثر ۽ رڪاوٽن کي اورانگهي پار پوڻ. سُر يمن ڪلياڻ اهڙين ئي علامتن جو پندار آهي.

انسان هن جهان ۾ اڪيلو پيدا ٿئي ٿو. ڄمڻ کان مرڻ تائين کيس سڪڻو آهي، ڇو ته هو پيدا ٿي سڪڻ ۽ پرائڻ لاءِ ٿيو آهي. اهو هن جو بنيادي حق آهي جنهن کان کيس ڪير به محروم رکي نه ٿو سگهي. انسان جي انهي فطري طلب جي ڪري هن کي هر قدم تي رهنمائي، سڪلائي ۽ همدردي جي ضرورت محسوس ٿئي ٿي. کيس ڪائنات جي هر شيءِ سوچڻ لاءِ مجبور ڪري ٿي. آسمان ۽ ڪهڪشان جا رنگ، (ستارا، چنڊ، سج، ڌرتي) نديون، نالا جبل، جهنگ ۽ ان ۾ رهندڙ مخلوق، مطلب ته هر هڪ شيءِ کيس پاڻ ڏانهن متوجهه ڪري ٿي. هر ڪا شيءِ هن جي آڏو هڪ سگهه ۽ قوت جو تصور آهي. هن کي انهن سڀني سگهن سان اڪيلو مقابلو ڪرڻو آهي.

پر لطيف سائين انهن قوتن سان اڪيلي سر مقابلي ڪرڻ بجاءِ اجتماعي تصور ڏنو آهي.

پتنگن پهه ڪيو، مڙيا مٿي مڇ،
پسي لهس نه لڇيا، سڙيا مٿي سڇ،
سندا ڳچين ڳچ، ويچارن وڃايا.
(۱۶-۲)

آڻي اتر واءِ، موڪيءَ مٽ اڀريا،
متارا تنهن ساءِ، اچن سرسنباهيو.
(۱۰-۴)

لطيف سائين هر قدم تي صلاح ۽ مدد جي اهميت کي ڪونه وساريو آهي. هو چوي ٿو:

تون حبيب تون طبيب، تون درد جي دوا،
جانب منهنجي جيءَ ۾ آزار جا انوا،
صاحب ڏي شفا، ميان مريضن کي.
(۱-۱)

مٿين بيت ۾ ”حبيب“، ”طبيب“، ”درد“، ”دوا“ ”مرض“ ۽ ”شفا“ جهڙيون علامتون نهايت ئي وسيع معنيٰ ۾ ڏنل آهن. هن بيت ۾ اهڙو اظهار آهي جنهن مطابق بيمار، معالج ۽ دوا جو خاص رشتو ڏيکاري هڪ هم ڪير مقصد ڏانهن اشارو ڪيو ويو آهي. اهو اظهار مختلف معنائن ۾ حاصل ٿي سگهي ٿو. هڪ عاشق کي اندر ۾ انساني نفس جي وسوسن جو اونو آهي. هو پنهنجي آزار جي علاج ۽ شفا جو طلبگار آهي. ان لاءِ ڊاڪٽر ۽ معالج ۽ ساٿي جو تصور خدا تعاليٰ جي ذات آهي. هڪ سياستدان ۽ قومي درد رکندڙ انسان آڏو پنهنجي رياست ۽ ترقياتي ڪمن جي کوٽ، امن و امان جي ناقص صورتحال،

رياست جي ڪار پردازن جي بي ڍنگي روش، رشوت، ذخيره اندوزي ۽ بليڪ مارڪيٽنگ جهڙا سوال سامهون آهن. انهن رياستي دردن کي دور ڪرڻ لاءِ قومي شعور رکندڙ، اصلاح پسند ۽ سماجي توڙي سياسي انصاف جو طالبو انسان جي ضرورت آهي. جيڪو رياست کي امن ۽ سک جو گهوارو بڻائي سگهي. مطلب ته صحت مند سماج تڏهن پيدا ٿيندو جڏهن اتان جو فرد صحت مند ۽ ذهني طور تي آزاد ۽ خوشحال، معالج ايماندار ۽ محنتي ۽ استاد ڏاهو هوندو.

مٿين بيت ۾ لطيف سائين ڪنهن ظاهري بيماري جو ذڪر ڪين ڪيو آهي، ڇو ته علامت شيءَ جي مٿانهين اظهار جو ذريعو آهي. ان ڪري لطيف سائين هن بيت ۾ انسان جي اندروني خلفشار ڏانهن اشارو ڪيو آهي ۽ انسان جي گناهن، ڪپت، ڪوڙ، حسد، لالچ ۽ لوپ جهڙن مرضن جي نشاندهي ڪئي آهي. هن جو علاج ”توڪل“ به وٺي سگهجي ٿو، ڇو ته مذهبي نڪته نگاه ڪان، خدا ڪانسواءِ هن ڪائنات ۾ ٻي ڪا به طاقت نه آهي جو انساني قلب کي مذڪوره گناهن ۽ پاپن کان پالھو ڪري سگهي. ان ڪري هر وقت ڪائنات رحمت جي طلب ڪئي وٺي آهي ۽ ان جو بنياد ”توڪل“ آهي.

طالب کي هميشه اهو به اونو رهي ٿو ته متان سک ۽ سلامتي جي تمنا ۽ ڳولا ۾ ڪنهن جاھل مصلح جي ور نه چڙهي وڃان جيڪو واٽ بجاءِ ڪواٽ ڏانهن هلڻ تي مجبور ڪري. انهيءَ سلسلي ۾ لطيف سائين چوي ٿو:

تون حبيب تون طبيب، تون درد جو دارون،
دوا آهن دل کي، تنهنجون تنوارون،
ڪريان ٿي ڪارون، جيئن پڪي پينئون نه ٿئي.
(۲۰۱)

سچو درد رکندڙ انسان پنهنجي اندر جي اجرائي توڙي رياست جي چڱائي لاءِ هر ڪا قرباني ڏيڻ لاءِ تيار رهي ٿو. کيس سچائي حاصل ڪرڻ لاءِ ڪيتريون ئي صعوبتون سهڻيون پون ٿيون ته هو خوشي سان سهڻ لاءِ تيار ٿئي ٿو. لطيف سائين چوي ٿو:

۱- هن حبيب هٿ ڪٽي، ٻنگان لهي پاڻ،
ماڳهن مون منهن ٿئي، جهولي وجهان پاڻ،
ان پر ساجن ساڻ، مان مقابلو مون ٿئي.
(۸-۱)

۲- ويڇ مَر ٻُڪي ڏي، الا چڱي مَر ٿيان،
سجڻ مان اچي، ڪرلاهو ٿي ڪڏهن.
(۱۴-۲)

لطيف ويڇن جي وڃا کان به مٿي ڪنهن ٻي هستي جي مهرباني، عقل ۽ فھر جو طالبو آهي. فھر ۽ بصيرت واري سختي سڻوار سٺي سمجھي ٿو. چوي ٿو:

جت حبيب هٿن، نائڪ پري نيهن جي،
تتي طبيبن، وڃا وڃي وسري.
(۹-۱)

لطيف سائين قومي شعور رکندڙ، سماجي ۽ اقتصادي انصاف لاءِ پاڻ پتوڙيندڙ ڏاهو هو. سندس وقت جي تاريخ مان معلوم ٿئي ٿو ته ڌارين جي ڏاڍاين، ملڪي ماڻهن سان جيڪي ويل وهايا هئا، تن جو ڪاٺو ئي ڪونهي. اهڙي صورتحال جو ذڪر رسالي ۾ جا بجا ٿيل آهي. هن سر ۾ لطيف اهڙن ئي عاشقن جي اندر جو احوال به اوريو آهي. تاريخ جي ورق گرداني ڪرڻ سان معلوم ٿئي ٿو ته ”مغليه دور ۾ سنڌ جون سياسي، سماجي ۽ اقتصادي حالتون تمام خراب هيون.

جاگيرداراڻو نظام سماج جي ترقي جي راه ۾ وڏي رڪاوٽ هو، ان ڪري نڪي هاري محنت سان ڪم ڪندو هو ۽ نه ئي ننڍا ڪاريگر، جيڪي صبح کان شام تائين محنت سان ڪم ڪرڻ کانپوءِ غربت ۽ افلاس جي زندگي گذارڻ تي مجبور هئا. (۲) ان ڪري ماڻهن پنهنجي سماجي ۽ اقتصادي حالت سڌارڻ لاءِ عملي قدم کنيا. اهڙن مهان هستين جو ذڪر ڪندي لطيف چوي ٿو:

- ۱- ڪاناريا ڪڻڪن، جنين لوه لڱن ۾،
محبت جي ميدان ۾، پيا لال چن،
پاڻهن ٻڌن پٿورن، پاڻهي چڪيا ڪن،
وٽان واڍ وڙين، رهي اچجي راتڙي.
(۱ - ۲۱)
- ۲- رهي اچجي راتڙي، تن واڍوڙين وٽاءِ،
جن کي سور سرير ۾، گهٽ منجهارا گهاءِ
لڪائي لوڪاءِ، پاڻهن ٻڌن پٿورن.
(۱ - ۱۲)

هنن بيتن ۾ لطيف سائين سماجي ۽ قومي شعور رکندڙ توڙي هر ڪنهن مقصد سان واسطو رکندڙ ماڻهو جو ذڪر ڪندي چوي ٿو ته اها ڪا سولي واٽ نه آهي بلڪه ڪواٽ آهي جتي وڍ پون ٿا، سور ملن ٿا ۽ سختيون سهڻيون پون ٿيون. سچا انسان تڪليفن جي باوجود واتان ٻڙڪ ٻاهر ڪونه ڪيندا آهن، بلڪه پاڻ لوڪان لڪائي، پنهنجي درد جي دوا ڪن ٿا. سچ جي پانڊيٽرن جو هميشه کان اهو اصول رهيو آهي.

لطيف اهڙن ئي با اصول انسانن جو ذڪر ڪندي چوي ٿو:

سگهن سڌ نه سور جي، گهايل ڪئين گهارين،
پيل پاسو پٽ تان، واڍوڙ نه وارين،
پر ۾ پڇن پرين لڻ، هئي هنجون هارين،
سڄڻ جي سارين، تن رويو وهامي راتڙي.
(۱۸۱)

هن بيت ۾ سگها اهڙي علامت آهي ۽ اهڙي ماڻهو ڏانهن اشارو آهي جيڪو هر دور جي حالتن سان ٺهڪندڙ خيال رکندڙ آهي. اهڙو ماڻهو هر وقت خوش ۽ بي پرواه رهي ٿو. کيس ڪنهن به سور يا درد سان واسطو ڪونهي. اهڙن ماڻهن کي ڪهڙي ڪل ته درد وندن ۽ سورن ۾ ورتل سانگين رات ڪيئن بسر ڪئي هوندي؟ ”سگها“ دولتمند به ٿي سگهن ٿا، انهن کي مسڪينن ۽ محتاجن جي حال جي ڪهڙي ڄاڻ؟ آهي ته صرف ٽڪا ڪمائي ڄاڻن. مايا جي ڇايا سندن من ۾ ڪري ڇڏيو آهي. من ۾ ڪا اجرائي ۽ چڱائي ڪانهين. لطيف سائين اهڙن ٺڳن ۽ بهروين کان هوشيار ڪندي چوي ٿو:

آيل ان نه وسهان، هنجون جي هارين،
اٿيو آب اکين ۾، ڏيهه کي ڏيڪارين،
سڄڻ جي سارين، سي نڪي رون، نه چون ڪي.
(۲۱-۱)

هن بيت ۾ لفظ ”آيل“ علامت آهي ڌارڻي جي. ڪي هن مان جيڪل معنيٰ وٺن ٿا ته ڪي ٻي. لطيف چوي ٿو ته ڌارين تي ويساه ڪرڻ واري روش تجربي جي خلاف آهي، ڇو ته ظاهریت پسند ماڻهو سچا ڪونه هوندا آهن. سچائي جو واسطو ڳجهه ۽ راز سان آهي. اها ڏيهه کي ڏيڪارڻ واري روش لطيف کي پسند ڪونهي ۽ اهڙن ماڻهن کي هو مقصد کان پري سمجهي ٿو.

۱- ويهن سين وائيءَ پيا، ڪري نه ڪيائون،
جي پنڌ پاريائون، ته سگهائي سگها ٿيا،
۲- ويهن سين وائيءَ پيا، ڪري نه ڪن پاڻ،
اگها ان اهيڃاڻ، پسو! سور سجهائيا.
(۲ - ۳)

لطيف سائين مٿين بيت ۾ ويهن کي سڄڻ جي علامت ۾ پيش
ڪيو آهي ۽ انهن جي ٻڌايل اصولن تي هلڻ ۾ ڀلائي ٻڌائي ٿو. جيڪي
ماڻهو اهڙن انسانن جي آدرشي اصولن تي عمل نه ٿا ڪن سي وڏي
ڏوجهري ۾ پون ٿا. لطيف سائين اهڙن ماڻهن جي نشاندهي ڪئي آهي.
ترس طبيبن جو، جڏن ڪيو نه جات،
جو ويهن جي وات، داروڻا تنهن دور ٿيا.
(۵۲)

پر جيڪي ماڻهو، سڄڻ ۽ آدرشي انسانن جي اصولن کي
اپنائن ٿا، سي زندگي جي هر مسئلي ۾ سرخرو ٿين ٿا. لطيف چوي ٿو:
اگها ٿي سگها ٿيا، جي ويٺا وٽ ويهن،
ترسي طبيبن، چيئي هوند چڱا ڪيا.
(۲ - ۶)

لطيف سائين آدرشي ماڻهن کان فائدو نه وٺڻ جي صورتحال
هيئن بيتن ۾ بيان ڪئي آهي:

۱- پاڙي ويڄ هيام، تان مون مور نه پڇيا،
تيلاهين پيام، موريسر اکين ۾.
(۷۲)
۲- ويهن ويهن وٽ، جي سڪين ته سگهو ٿين،

اڳين عادت مت، ته اڳها عاجز نه ٿين.

(۱۵-۲)

مٿين بيتن ۾ ”ويج“، ”موريسر“ ۽ ”اڳها“ اهڙيون علامتون آهن جن جو هڪ ٻئي سان واسطو آهي. هت ”ويج“ لفظ هڪ ڪامل ڏاهي جي معنيٰ ۾ استعمال ٿيو آهي. لطيف سائين وقت جي ڏاهن کان مستفيض ٿيڻ لاءِ ڏس ڏي ٿو. هو چوي ٿو ته اهڙي عمل لاءِ هر وقت ڪوشان رهجي. جيڪڏهن ائين نه ٿيو ته ويل وقت وري ڪونه موندو ۽ مستقبل جي تاريخ انهي ڏس ۾ ڪڏهن به معاف ڪونه ڪندي. انسان کي جڳائي ته حالتن مان فائدو حاصل ڪري ۽ ڪامل انسانن جي صحبت ڏانهن مائل ٿئي.

هينين بيت ۾ لطيف ”ڪويج“ لفظ کي اڻ مڪمل انسان جي علامت ۾ استعمال ڪيو آهي. سندس حڪمت ۽ ڏاهپ جي ڏانءِ جي نفي ڪئي آهي. هو چوي ٿو:

۱- تن طبيب نه تون، سَت نه لهين سور جي،
سانڍ پنهنجا ڊبڙا، ڪڏ ڪٿي ۾ پُون،
ڪان گهرجي مون، حياتي هوتن ري.
(۱-۲)

۲- ڪليس ڪويجن، تن طبيب نه گڏيا،
ڏيئي ڏنڀ ڏڏن، پاڻا، ڏيل ڏکوئيو.
(۱۷-۲)

مٿين بيت ۾ ”ڪويج“ ۽ ”ڏڏ“ لفظ ٻئي هر معنيٰ علامتون آهن. هت اهڙن گهٽ سمجهه رکندڙ ماڻهن جو ذڪر ڪيل آهي جيڪي مرض جي شناخت نٿا ڪري ڄاڻن. انهن جي سوچ مثبت نه آهي بلڪه اهي سماج لاءِ جيڪي اصول ٻڌائن ٿا، اهي تنزل ڏانهن گهلي

ويجن ٿا. ”ڪويچ“ اهڙو تصور آهي جنهن مان هاجيڪار هٿيار ٺاهيندڙ سائنسدان، غلط ملڪي پاليسيون ٺاهيندڙ سياستدان ۽ مذهبي تاويليون گهڙيندڙ علماءِ سوء اچيو ويجن ٿا. اهڙن ماڻهن کان لطيف بيزاري ڏيکاري ٿو ۽ سندن اصولن کان نفرت ڪري ٿو.

لطيف سائين علامتون گهڻو ڪري پنهنجي سماج ۽ ماحول کي مد نظر رکي چونڊيون آهن. پر هن سر ۾ لطيف سائين فارسي ادب جون علامتون ”پتنگ ۽ آڳ“ به استعمال ڪيون آهن. ”آڳ“ سونهن، سرهاڻ جي علامت آهي ته پتنگ عاشق صادق جو اهڃاڻ آهي. (شمع ۽ پروانو ساڳئي ئي مفهوم ۾ استعمال ٿين ٿا).

لطيف جي شاعري ۾ رڳو عشق جون ارڏايون ۽ حسن جون وارداتون ڪونهن پر اهي حسن جون حڪايتون اصل ۾ ازلي سچ تائين رسائي جو ذريعو آهن. پتنگ جي علامت وارا چند بيت هيٺ ڏجن ٿا:

۱- پچ پتنگن کي، سنديون ڪامن خبرون،
آڻيو وجهن آڳ ۾، جيءُ پنهنجو جي،
جيئري جنين جي، لڳا نيزا نينهن جا.
(۹-۳)

۲- پتنگ چائين پاڻ کي، ته اچي آڳ جهاءِ،
پچڻ گهڻا پچائيا، تون پچڻ کي پچاءِ،
واقف ٿي وساءِ، آڳ نه ڏجي عام کي،
(۱۰-۳)

۳- پتنگ چائين پاڻ کي، ته چيري پوءِ چاڻي،
تان تان تاڻج ٿو ڏي، جان آڳ نه اجهائي،
وسهه وهائي، آڳ نه ڏجي عام کي،
(۱۱-۳)

۴- پتنگ چائين پاڻ کي، ته پسي مچ مڙ موٽ،

سهائي سپرين جي، گهڙ ته ٿئين گهوٽ،
اڃان تون اروٽ، ڪوري خبر نه لهين.
(۱۲.۲)

۵- پُري پتنگ آيا، مڙي مٽي مڇ،
اوڏا ٿيا آڳ ڪي، سڙيا مٽي سڇ،
سندا گچين گچ، ويچارن وڃاڻيا.
(۱۳.۲)

۶- پُري پتنگ آيا، سري وٽ ساهي،
اچي پيا آڳ ۾، ڪڍي سڀ ڪاهي،
لاڳاپا لاهي، ڪاڻا ڪوري وڃ ۾.
(۱۴.۲)

۷- پُري پتنگ آيا، سري سهائي هيٺ،
ٿيندا ڏيناري ڏيٺ، مٿو ڏيندا مڇ ڪي.
(۱۴.۳)

۸- پتنگن ۾ ڪيو، مڙيا مٽي مڇ،
پسو لهس نه لڇيا، سڙيا مٽي سڇ،
سندا گچين گچ، ويچارن وڃاڻيا.
(۱۶.۲)

۹- چڙهيو چڪاسن ڇاء، آڳ ٻرندي آيا،
وهسن واڙي، ڦل جيئن، محبتي مڇ لاء،
آئي پاڻ اڙاء، ڪڍي ڪوري وڃي.
(۱۷.۲)

”پتنگ“، ”مڇ“، ”آڳ“، ”نيزا“، ”جيرو“، ”سهائي“،
”سپرين“، ”گهوٽ“، ”اروٽ“، ”گورو“، ”تنور“، ”سڄڻ“ سڀ

علامتون آهن.

پتنگ مقصدي مائهن ڏانهن اشارو آهي، جنهن کي مقصد سان لکن آهي. کيس منزل جي تانگهه آهي. انهيءَ واٽ ۾ قرباني ڏيڻي پوي ٿي. اها قرباني جسر ۽ جان جي آهي. ان ڪري کين جسر ۾ نينهن جا نيزا ڪتل آهن. جهڙي طرح پتنگ روشني ڏانهن ڇڪجي اچي ٿو، تهڙي طرح مقصدي مائهو به حالتن کان بيپرواه اڳتي وڌندو رهي ٿو. لطيف سالڪ کي پڇي پختي ٿيڻ لاءِ اڳين مقصدي مائهن جي گهڙيل راه تي هلڻ جي صلاح ڏي ٿو. لطيف چوي ٿو ته مقصد جي واٽ ۾ جان، مال جي ڪا به پرواه ڪانه ڪئي ويندي آهي. ظلم کي وڌندو ڏسي خاموش ٿي نه ويهجي بلڪه اوڏي ويل جدوجهد جو آغاز ڪرڻ جڳائي. لطيف چوي ٿو:

سهين جيئن ساندان، ڌڪن مٿي ڌڪڙا،

وه وڃائي پاڻ، ڏي ڏهاڻون ڏگرين.

(۲۴۳)

مٿين بيت ۾ عشق ۽ محبت جون وارداتون، معشوق ۽ عاشق جي ڪشمڪش ۽ نينهن ۾ پالوٽ آهي. ڪٿي مڇ مڙاڪو آهي ته ڪٿي ”آڳ“ ٻرندڙ آهي. ڪٿي قاتل سنيريا بيٺا آهن ته ڪٿي ڳچين جا ڍير لڳل آهن. مطلب ته سڀني بيتن ۾ مقصد لاءِ (عشق لاءِ) سر ڏنل آهي. ڪٿي به سر جو سانگو ڪونهي. ”آڳ“ (حالتن) ڪيترن کي جلاڻي رک ڪري ڇڏيو آهي. ”ساندان“ کي مٽرڪن جا زوردار ڌڪ ۽ مهميزون ملن ٿيون. لطيف مقصدي مائهو کي چوي ٿو ته تون پاڻ ۾ اهڙو عزم پيدا ڪر، جو اهي باه جا آلا ۽ مٽرڪا تنهنجي عزم اڳيان پاڻ جهڪيو پون. اها سر جي سٺ انسان کي عام سطح کان ڪٿي فوق البشر جي منزل تي پهچائي ٿي.

انهن بيتن ۾ جنهن وسيع ۽ ڪائناتي تصور کي پيش ڪيو ويو آهي، اهو هر دور سان ٺهڪندڙ ۽ هر هنڌ لاڳو قاعدو آهي. انهن تصورن جي اها حيثيت ڪائناتي ٿيو پوي ٿي. عشق وطن سان، ديس سان ۽ ڪنهن خاص مقصد سان ڪيو ويندو آهي. ان ڪري هنن بيتن جو مقصد مذهبي به آهي ته عشقي به، قومي به آهي ته انفرادي به، سياسي به آهي ته سماجي به، مقامي به آهي ته بين الاقوامي به، وقتي به آهي ته آفاقي به.

مقصد (عشق) جي ميدان ۾ پير پائڻ لاءِ ٻڌاڪ هڻڻ يا ٺلهي ڳالهه ڪرڻ سان ڪاميابي ڪونه ٿي ملي. پر عمل ذريعي منزل تائين رسائي حاصل ٿئي ٿي.

ڌوڏا تون نه ڏئين، آڳ اوڏو نه وڃين،
الا جي عشق جا، سي تان تون نه سهين،
اپو ائين چئين، ته آءُ آڳڙيو آهيان.
(۲۲-۳)

هن بيت ۾ ”ڌوڏا“، ”آڳ“، ”الا“، ”عشق“ ۽ ”آڳڙيو“ سڀ علامتي تصور آهن. هن بيت ۾ ٺلهي ڳالهه ڪرڻ وارن، بي عمل انسانن ڏانهن اشارو آهي. اهڙا ماڻهو مقصد کان دور رهي صرف سڌون ڪري ڄاڻن.

لطيف سائين جابجا نشان، اشارا ۽ علامتون استعمال ڪري عام شين مان آفاقي حقيقتون حاصل ڪرڻ جي ڪوشش ڪندو نظر اچي ٿو.

۱- آڻي اتر واءِ، موکي مٿ آڻيا،
متارا تنهن ساءِ، اچن سر سنباھيو.
(۱۰-۴)

۲- وجهج واٽوڙن تي، ميخاني جي ماڪ،

ٿيندي سڏ سڀڪهين، هنڌ هنڌ پوندي هاڪ،
پره جا پياڪ، جُھ سين اڳڻ آڻيا.
(۱۱-۴)

۲- جُھ سين اڳڻ آڻيان، تہ سَرو ڪندا سڄ،
سائي ٿيندين اڃ، هي پيتو، هو آڻ ڪي.
(۱۲-۴)

مٿين بيتن ۾ ”موڪي“، ”متارا“، ”ميخانو“، ”سَرو“ سڀ
علامتون آهن. شاعر حسن جي واردات کي شراب جي نشي جان
سمجھي ٿو. ظاهري سونهن انسان جي اندر صفائي ۽ سٿرائي جو تصور
پيدا ڪري ٿي. اسين هر ظاهري حسن کي اکين سان پيئندا آهيون ۽
اهوئي حقيقي سونهن کي حاصل ڪرڻ جو ذريعو آهي. عاشق انهيءَ
ڪري حسن کي حسين ٽهڪڙن ۽ لٽ دار آواز کي ڪنن سان پي
مخمور ٿيندا آهن.

”موڪي“ اهڙي علامت آهي جا پنهنجي حسن جي زور تي مٿن
جا مٽ عاشقن کي پياريو ڇڏي. عاشق، موڪي (معشوق) جي هٿان،
سَري کي چڪڻ لاءِ، سر جي سٽ ڏيڻ لاءِ تيار آهي. موڪي اُسر ويل
انهن ماڪ پنل مٿن کي کولي ٿي جنهن جي وٽندڙ ۽ مخمور ڪندڙ
خوشبوءِ تي عاشق اچي ڪٺا ٿين ٿا ۽ اهي عشق جا اڃايل (متارا) سارو
سَرو پي به اڃيا رهن ٿا.

لطيف جا عاشق ۽ مقصدي ماڻهو (متارا) منزل تي رسڻ لاءِ
ڪنهن ڏاهي (موڪي) جا متلاشي آهن جيڪو کين منزل تائين پهچڻ
جو سنئون گس ڏيکاري سگهي. کين ڏاهي ماڻهو ۽ سچائي جو جتي به
پتو پوي ٿو، اتي وڃي ٿا رسن ۽ مشاهدو ڪندي ٽڪجن ٿي ڪونه
ٿا.

لطيف سائين چوي ٿو:

موکي چوڪي نه ٿي، اصل اوچي ذات،
وٽيون ڏيئي وات، متارا جنهن ماري.
(۱۴-۴)

هن بيت ۾ ”موکي“ ظاهري حسن، جواني، طاقت، دولت جا
و حشمت جي علامت آهي. ”اوچي ذات“ علامت آهي بي بقا، فاني
هجن جي. ”متارا“ مقصدي ماڻهن جي گروه ڏانهن اشارو آهي.
”وٽيون“ مقصدن جو نشو، مقصد تائين پهچڻ جي جستجو جو تصور
ڏين ٿيون.

لطيف چوي ٿو ته ظاهري حسن تي وسهي ويهڻ نه گهرجي
چو ته اها بي بقا شيءِ آهي. انهيءَ چار ۾ ڦاسندڙ منزل تي رسڻ کان
اڳ ئي رستو ڀلجي ويا. مطلب ته هي بيت هر جاءِ تي ٺهڪائي سگهجي
ٿو.

لطيف سائين لفظ ”موکي“ کي جدا جدا حالتن مطابق جدا جدا
تصور ۾ ڏسي ٿو.

۱- متارا مري ويا، موکي تون نه مرين،
کيهي پر پرين، ڏکي! ڏاتارن ري؟
(۱۴-۴)

۲- متارا مري ويا، موکي تون پي مَر،
تنهنجو ڏوس ڏمر، ڪونه سهندوان ري.
(۱۵-۴)

۳- سري ڪونه ڪيون، ويڻ موکي جي ماري،
ڪو جو سخن ڪلال جو، پتي تي پيون،
تهان پوءِ ٿيون، مرڻ متارن کي.
(۱۶-۴)

۴- عاشقن آرام، ڪڏهن تان ڪونه ڪيو

طعني ڪيا تمام، حبيباڻي هيڪڙي.
(۴-۷)

مٿين بيتن ۾ لطيف سائين سچن ۽ حقيقت تائين رسائي حاصل ڪندڙ پياڪن (عاشقن) جي موت ڏانهن اشارو ڪري انهن شخصيتن جي ناپيد هجڻ جو اظهار ڪيو آهي. عاشق کان سواءِ معشوق جو هجڻ بي سود ۽ بيڪار آهي. مخلوق ئي خالق جي سڃاڻ آهي. صورت ئي مصور جي اوچائي جو امڃاڻ آهي. اهڙي ريت هر هنڌ هر جاءِ مٿين ڳالهه لھڪائي سگھجي ٿي.

انسان جو درجو لطيف وٽ تمام اوچو آهي. هر ماڻهو هن وٽ مقدم ۽ مقصدي آهي. انهيءَ لحاظ سان هو امن ۽ آشتي جو شاعر آهي. پر جذمن هو ڪائنات ۾ انسان جي هٿان انسان جو ڏوس ۽ ڏمر پسي ٿو تڏهن چئي ڏي ٿو:

او قابيل! اکين ۾ تير تڪا توکي
ساجن انهر سور جي، گل نه آ ڪنهن کي،
مارين ٿو مونکي، چاڙهي لوه لطيف چئي.
(۵-۶)

انسانن جي هٿان انسانن جون عصمتون ۽ حياءُ لڙجندي ڏسي لطيف کي نهايت درد رسي ٿو. اهڙو اظهار ڪندي ”قابيل“ جي علامت جو سهارو ورتو اٿس.

قابيل پهريون انسان هو جنهن هن ڌرتي تي ٻي انسان ”هابيل“ جو خون ڪيو هو ۽ اهڙي ريت هي ڌرتي ۽ انساني هٿ خون سان ڳاڙها ٿيا. لطيف هر انسان جي وجود کي پنهنجي وجود جو تصور ڏئي، انهيءَ ڪڍي ڪم جي سختي سان ممانعت ڪئي آهي ۽ انسانن کي انسانيت جو درس ڏيندي چوي ٿو:

نمي ڪمي نهار تون، ڏمر ڏولاڻو،
ٿئي ساڃاڻو، جي آئين انهي پير تي.
(۸-۱۳)

امن ۽ انسانيت جي قدر کانسواءِ، پاڻ کي ٻي ڪا به خبر
ڪونهي ڇو ته؛

عالم ”آئون“ سان، ڀريو ٿو پير ڪري،
پاڻ نه آهي ڄاڻ، مانڊي مند پڪيڙيو.
(۹۵)

آسمان پنهنجي ڏوس ۽ ڏمر جي باوجود به ڀلائي جا پير
ڪريڻو. ان ڪري اسان کي به موت ۾ اهڙي ئي روش اختيار ڪرڻ
گهرجي. ڪنهن کي به انهيءَ راز جي خبر ڪينهي. صرف اها ڄاڻ آهي
ته هي حسين مانڊاڻ هڪ ازلي حقيقت جو مظهر آهي. مٿين بيت ۾
”مانڊو“ ۽ ”مند“ ٻئي علامتون آهن.

حقيقت جو مظهر انسان آهي. مٿين بيت ۾ ”آئون“ انسان جي
علامت ۾ ڪم آيو آهي. جنهن سان ڀلائي ڪرڻ لاءِ چيل آهي. هن
سُر ۾ سماج جي ستايل انسان جو علاج ۽ ان واٽ تي هلندڙ مقصدي
ماڻهن جا جذبات به آهن ته ساڳي وقت انهن جا عملي قدم، زندگي
جي هر موڙ تي ڪاميابي جي سند طور به پيش ٿيل آهن. ٿورو شعور
رکندڙ، سطحي ۽ بي عمل ماڻهن جي صحبت کان پاسيرو رکڻ جي
تنبيه ٿيل آهي. انسان کي پنهنجو احتساب ڪرڻ جي ترغيب ڏني وئي
آهي. مطلب ته هر شيءِ کي گهرائي سان چڪاسڻ بردبار ۽ باوقار ٿي
اڳتي وڌڻ جا گر ٻڌايا ويا آهن.

حوالا

- ۱- نقوي، منظور؛ "سنڌي راڳ ۽ تال" - سنڌالاجي، ڄامشورو ۱۹۸۱ع ص - ۲۸
- ۲- مبارڪ علي (ڊاڪٽر)، "تاريخ سنڌ" - آگهي پبليڪيشن، حيدرآباد ۱۹۸۵ع ص - ۶۳

soorihsinhhiadab

باب چھون

سُرُ کنڀات

سُرُ کنڀات کي ڪماچ به چوندا آهن. گجرات ۾ کنڀات نار تي، کنڀات نالي هڪ شهر هو. اها راڳي اتان جي ڪنهن گويي جي رچيل آهي. انهيءَ نسبت سان هن سُرُ کي کنڀات چئبو آهي. هي سرُ عموماً رات جي هڪ پهر گذرڻ بعد ڳايو ويندو آهي. هن سُرُ جي ڳائڻ سان من کي سکون ملي ٿو.

هن سُرُ ۾ لطيف سائين علائقائي علامتون (Regional Sym bols) ۽ آفاقي علامتون (Universal Symbols) به ڏنيون آهن. علائقائي علامتن جو استعمال لطيف سائين کان اڳ وارن شاعرن وٽ به مستعمل رهيو آهي. اهي علامتون پنهنجي ماحول مان ڪنيل ڏنل وائيل ۽ معاشري ۾ مستقل صورت اختيار ڪيل هونديون آهن. سُرُ کنڀات ۾ سپرين، حبيب، ڪرهو، آهر، ايلڇيون، چندن، ڪر، ميو، ڪپور، ماڪي، ڪوڙا، تر، هاهر، تروڪڻيون، ڦلڙيون، نهر، پور، اڪ، ڏانوڻ، سنگهر، لائي، ڪنواٽ، هيدي، ميندي، نير، سر ڪنڊ، ڪٽهار وغيره

علائقائي علامتون آهن ۽ آفاقي علامتن مان ڪجهه هي آهن؛ چنڊ، سورج، مشتاق، ياقوت، موتي وغيره.

علامت جو هڪ ٻيو مثال آهي ”علامت بعد از زبان“. ستاري جي اها خيالي شڪل جنهن ۾ اهو هڪ روشني جي مقام (Spot) وانگر سمجھ ۾ اچي ٿو، ڇو ته ڪلچر يا مغربي ڪلچر ۾ خاص طور تي، تاري کي ڏورانهون ۽ روشني جو نشان (Spot) ٿو سمجهيو وڃي. مارس انهيءَ سلسلي ۾ چوي ٿو؛ ”مونکي يقين آهي ته علامت بعد از زبان (Past Language Sign) جو تصور (Notion) تمام اهم آهي. ڇو ته فقط ان مان ئي اسان آرٽ يا مٿ (Myth)، مذهب، وقار نسل ۽ ٻين اهڙن تصورن جي ٻولي سمجهي ٿا سگهون. (۱) انهيءَ لحاظ کان ڪائناتي يا فطري علامتون وڏي اهميت واريون ۽ ڪلچر سان واسطو رکن ٿيون. چنڊ جي ڪلي علامت سونه، سوپيا، روشني ۽ جواني جو اهڃاڻ آهي. پر لطيف سائين چنڊ کي مختلف مفهومن ۾ استعمال ڪيو آهي. چنڊ جي باري ۾ لطيف سائين چوي ٿو؛
تون چنڊ اهو ئي، جو هٿ پسين ٿو پرين کي،
آڌت چئج ان کي، ڏيانءِ جو روئي،
هڪاندي هوئي، سانگ ۾ پوي سڄين.
(۲-۱)

هن بيت ۾ لطيف سائين چنڊ کي قاصد جي علامت ۾ استعمال ڪيو آهي ۽ ان کي جلد پيغام پهچائڻ جو ذريعو ٿو ڄاڻي. اهڙا ٻيا به ڪيترائي بيت لطيف سائين ساڳي سر ۾ چيا آهن. مثال طور
۱- چڱا چنڊ چئج، سنيها کي سڄين،
مٿان اڱڻ اڀري، پرين جي پئج،
جهڻو ڳالهائج، ته پرين وجهي هٿا،
(۲-۵)

۲- آءُ جي ڏيانءُ سنهيا، سي تون چند! پلم پند،
چئج حال حبيب کي، نئي نورائي ڪند،
تو تيڏانهن پند، جيڏانهن عالم آسرو.
(۶-۲)

هنن بيتن ۾ لطيف سائين جا خيالات ڏسو.

۱- چند لڳئي مند، سنجهيئي سيخ ٿين،
ڪر اونداهي اند، ته ملان محبوبن کي.
(۵۱-۱)

۲- چند چٽائي تنهنجي، سياهي ۾ سور،
لايان لال لڳن کي، چندن پري پور،
ڪوماڻو ڪپور، مون واجهائيندي پرين کي.
(۱۴-۱)

مٿين بيتن ۾ ”اوندائي“ ۽ ”سياهي“ علامتون استعمال ڪيل آهن ۽ ڪاري رنگ کي سور جو سبب سمجهيو ويو آهي. انهن ئي بيتن ۾ لال رنگ جو ذڪر به ڪيل آهي. تنوير عباسي چوي ٿو ته ”گاڙهو رنگ سينگار ۾ اهم حيثيت رکي ٿو. پانئجي ٿو ته سنڌ جي عورت سينگار ۾ لالي لائڻ کي هميشه ضروري پئي سمجهيو آهي ۽ اها ”لالِي“ رڳو لڻ تائين محدود نه رهي آهي، پر لڳن کي لائڻ به ضروري سمجهي ويندي هئي. (۲) مٿين بيت ۾ چندن جي هوري جي سرهاڻ واري لالائي، لال لڳن کي لائڻ خوبصورتي جي علامت آهي.

ڪاري رنگ کي سور جو سبب سمجهڻ سنڌي سماج ۾ صدين کان مروج آهي. لطيف انهيءَ قسم جا ٻيا بيت به چيا آهن.

۱- سهسين سجن اڀري، چوراسي چنڊن،
باله ري پرين، سڀ اونداهي پانئيان.
(۱۲-۱)

۲۔ اونڌاهي اڌ رات، پرين پسايو پاڻ،
چنڊ ڪٿين ساڻ، پيهي ويو پڙلاءِ ۾.
(۱۹-۱)

هي بيت پڙهندا:
ڪٿي نيڻ خمار مان، جان ڪيائون ناز نظر،
سورج شاخون جهڪيون، ڪوماڻو قمر،
تارا ڪٿيون تائب ٿيا، ديڪيندي دلبر،
جهڪو ٿيو جوهر، جانب جي جمال سين.
(۱۸-۱)

متين بيت ۾ لطيف سائين پنهنجي مڪمل ڪوشش سان آهي
سڀ علامتون ڏنيون آهن جيڪي ڪنهن نه ڪنهن نموني سان سونهن
جو اهڃاڻ آهن ۽ انهن سڀني علامتن کي پرين کان هيچ ڄاڻي ٿو.
لطيف جنهن پرين جي واکاڻ ڪئي آهي، سو ڪو عام رواجي
حيثيت وارو نامڪمل انسان نه آهي، بلڪه هن جي حيثيت ازلي سچ
جيان، اظهر من الشمس، نمايان ۽ نرالي آهي. هن ڌرتي تي هن جي
آمد سان، ساري جهان جي روشني جهڪي ٿي وڃي ٿي. لطيف سائين
فاني شين مان ازلي سچ کي حاصل ڪرڻ جي ڪامياب ڪوشش ڪئي
آهي. ”سچ، چنڊ تارا، ڪٿيون سڀ فاني شيون آهن“.

هن بيت ۾ ”سچ“ سونهن واري علامت ۾ پيش ٿيو آهي. پر
سچ جي علامت کي لطيف سائين مختلف جاين تي جدا جدا مفهوم ۾
استعمال ڪيو آهي. سرِ معذوري ۾ ”سچ“ کي هڪ ٻئي تصور
(Concept) ۾ پيش ڪيو ويو آهي.

آئون نه گڏي پرين کي، تون ٿو لهين سچ،
آئون جي ڏيانءِ سنيها، نيئي پريان کي ڏج.

ويجي ڪيچ چئج، ته ويچاري واٽ مٽي.

(معذوري ۲ - ۷)

هن بيت ۾ لهندڙ سج جي علامت ڪتب آيل آهي. سج جيئن ته روشني، زندگي ۽ حسن جي علامت آهي، پر هت ساڳئي سج جو مفهوم بدلجي موت ۽ مايوسي جي علامت بڻجي پوي ٿو. "لهندڙ سج" پڇاڻي ۽ انت جي علامت آهي. هن بيت ۾ سج پنهنجي علامتي مفهوم ۾ ته ڪم آيو آهي پر بيت جي لفظن جي سٽ ۾ معنوي جوڙجڪ اهڙي ريت ٿيل آهي جو هر ماڻهو بغير علامتي اظهار جي سمجهڻ جي به، هن بيت مان لطف حاصل ڪري سگهي ٿو. مٿين بيت ۾ لهندڙ سج هڪ صوفي لاءِ جدا مفهوم رکي ٿو ته عاشق لاءِ جدا. سياسي ليڊر به معنيٰ وٺي ٿو ته شاگرد به. مطلب ته هر محنت ڪندڙ کي جڏهن محنت جو ڦل پڇاڙي تائين نه ٿو ملي، تڏهن ائين چئي ڏيندو ته:

آئون نه گڏي پرين ڪي، تون ٿو لهين سج.

سسئي آبري سر ۾ سج جو ساڳيو مفهوم بيان ڪيل آهي:

سج الٽي سسئي، رت ورڻو روءِ،

پهي نه پانڌي ڪو، جنهن ڪر پڇي لوءِ،

موڙهي ويڃي توءِ، موٽڻ جي ڪانه ڪري.

(سر سسئي آبري ۱-۱۷)

سر حسيني ۾ چوي ٿو:

الهي سج اوڀر، مَر ڪر، معذورين تي،

پسي مران پير، ڏونگر ٻاروچن جا.

(حسيني ۱-۵)

ساڳئي مفهوم وارو بيت سر سهڻي ۾ ادا ٿيل آهي:

ڏٺي ڏينهن تيار، ڪم ڄاڻان ڪهڙا پرين،
سهسين سج آلهي، واجهائيندي ويام،
تنين سال ٿيوار، جنين ساعت نه سهان.

(سهي ۹ - ۲۳)

مٿين بيتن ۾ سج آلهي جو ذڪر آهي، پر پوءِ به ياس ۽
قنوطيت جو عنصر ڪونهي، پر عاشق محبوبن جا گهر ڏسڻ جي
خواهش رکي ٿو. منجهيل ضرور آهي پر موٽڻ جي وائي ڪونه ٿو
ڪري. لطيف جو هي خيال ڏسو:

اٺ ويڙهي، اونار ويڙهي، ويڙهي ٿڌڙم ڏير،
چوٿون ويڙهي واءِ ٿيو، جنهن لٽيا پنهنون پير،
پنجون ويڙهي سج ٿيو، جنهن آلهي ڪئي اوڀر،
واهيري جي وير، چلون ڪريان چيرين.

(ديسي - ۱ - ۲۷)

مٿين بيت ۾ سج هڪ دشمن يا رقيب جي تصور ۾ ڪم آيو
آهي. سر حسيني ۾ چوي ٿو:

لڙ ۾ لوڙائو ٿيو، هلي ڪر همت،
سج سامهون منهن ۾، متان ڪري ڪٽ،
سپريان جي ست، ڳاڙهي سج ڳالهه مڙين.

(حسيني ۱ - ۲)

هت ”ڳاڙهو سج“ هڪ مختلف نوعيت جي علامت ۾ آيو
آهي. ”ڳاڙهو سج“ مقصد ۾ ڪاميابي ۽ روشن مستقبل جي علامت
آهي. هن بيت ۾ ”همت ڪرڻ“، ”اڳتي وڌڻ“ ۽ ”ڳاڙهي سج“،
”ڳالهه مڙڻ“ جو ذڪر، انساني همت ۽ حوصلي کي وڌائڻ جو سبب
آهي.

سر مومل راڻي جو هي بيت ڏسو،

سج سڀاڻي جا ڪري، سامي ساڻي روءِ،
اچي ٿي عطر جي، منجهان مڪت بوءِ،
سا ڏيڪاريئون جو، جڻان لاهوتي لال ٿيو.

هن بيت ۾ ”سڀاڻي جو سج“ ايندڙ وقت جي علامت آهي. سامي (عاشق) جي منهن مان اڀرندڙ سج جي ڳاڙهاڻ پٺي بکي. هت سڀاڻي جو سج ڪاميابي ۽ انساني تڪميل جي علامت طور استعمال ٿيو آهي. لاهوتي جيڪي رنگجي ريتا ٿيا آهن، اهي منزل تي پهچائڻ جي ضمانت آهن. لطيف جو رنگجي ريتو ٿيل لاهوتي، ننڍي جو فوق الانسان آهي.

تاري کي ڏورانهين روشني جو نشان (Spot) سمجهيو وڃي ٿو. لطيف اهڙي ئي صورتحال کي سامهون رکندي هيٺيان خيال پيش ڪيا آهن:

۱- تو ڏانهن گهڻو نهاريان، تارا تيلاهن

سجڻ جيڏانهن، تون تيڏانهن اڀرين.

(۱-۲۱)

۲- هن تاري، هن هنڌ، هت منهنجا سپرين،

سجڻ ماڪي منڌ، ڪوڙا ٿين نه ڪڏهن.

(۱-۲۲)

۳- هن تاري، هن جاءِ، هت منهنجا سپرين،

سجڻ ماڪي ساءِ، ڪوڙا ٿين نه ڪڏهن.

(۱-۲۴)

مٿيان بيت نشان (Sign) جي معنيٰ ڏيندڙ ۽ علامت جي بنيادي صورت آهن. تارو جيتوڻيڪ ڏورانهين نشان جو پتو ڏي ٿو، پر لطيف

تاري کي سامهون ڏسندي، پنهنجي ڀرين جي ويجهڙائي جو تصور پيش ڪيو آهي.

هن سر ۾ لطيف ”اٺ“ جي علامت کي به مختلف طريقن سان ڪم آندو آهي. هي لفظ ڪٿي ڪنواٽ، ڪٿي ميو، ڪٿي گورو ۽ ڪٿي ڪرهو ٿي ڪم آيو آهي. انهيءَ سلسلي ۾ لطيف چوي ٿو:

۱- ميا مڃ منت، اڄ منهنجي ڪرها،
جهاڳيندي جر پٿيون، متان ڪرڻ ڪت.
سپريان جي ست، مونکي نيئي ميڙين.
(۱۹-۲)

۲- گل ڳانا ياقوت جا، موتين ڳتيس مال،
ڪڍي جي ڪرها، هيدي پائين حال،
چندن چارين جال، جي مون رات رسائين.
(۲۰-۲)

۳- گل ڳانا ياقوت جا، موتي منجهه مهار،
چانگا چندن چارئين، اٿي پهر اپار،
سندي پي پچار، جي مون رات رسائين.
(۲۱-۲)

۴- ميا تو مهار، سڄي پايان سون جي،
چارين چندن چوٿيون، نايو ميندي ڌار،
سندي پي پچار، جي مون رات رسائين.
(۲۲-۲)

مٿين سڀني بيتن ۾ لطيف سائين اٺ جي علامت هڪ وسيلي جي تصور ۾ ڏني آهي. اهو وسيلو عاشق کي پنهنجي ڀرين تائين پهچائڻ جو سبب آهي. ان ڪري اٺ کي منٿون ڪجن ٿيون، ياقوت جا هار، موتين

جي مالها، اطلس ۽ سون جي مڙهيل مهار کيس پارائجي ٿي ۽ چندن
جون مڪڙيون ۽ ميندي جا پن پارائڻ جي لالچ ڏنل آهي.
اٺ هي تصور ۾ به استعمال ٿيو آهي. ان جو مثال هيٺين بيتن ۾
ڏنو ويو آهي:

۱- آئي ٻڌ مَر وڻ جاءِ، مان مڪريون چري،
ڪڏاتورو ڪرهو، لڪيو لائي ڪائي،
ان مٺي سندي ماءُ، مونکي ڳالهڙين ڳوڙها ڪيو.
(۱۸-۲)

۲- چانگي چئي چڪياس، مٿان اڪ نه آهي،
جنهن ول گهڻا وهائيا، ان سين آر لڳياس،
چوڌاري چندن وڻ، پڇي پوڄ پياس،
رٿاري رت ڪياس، هن ڪڏاتوري ڪرهي.
(۲۷-۲)

۳- ڪائي نه ڪٽهار، چندن جا چوپا ڪري،
اگر اوڏو نه وڃي، سرڪندڙ لهي نه سار،
لائي جي لغار، ميو متارو ڪيو.
(۴۰-۲)

۴- چانگا چندن نه چرين، ميان پيڻ نه موڪ،
اگر اوڏو نه وڃين، ٽڪيو ڇڏين ٽوڪ،
لائي وچان لوڪ، تو ڪهڙي اڪر آڙي؟
(۵۴-۲)

مٿين سڀني بيتن ۾ ”ڪرهو“ (اٺ) اهڙي تصور ۾ آيو آهي جو
گلاهاب آهي ڇو جو اهو لڪي لائو چري ٿو، چندن جا چوپا ڪري ڦٽا
ڪري ٿو ۽ اگر ۽ ڪٽهار کي ويجهو نٿو وڃي. ان ڪري مهڻي هاب ۽

گلارو ٿي پيو آهي.

علامتي شاعري ۾ ڪيترا لفظ، معنائن جي مستقل صورت اختيار ڪري وٺندا آهن. محترم تنوير عباسي انهيءَ سلسلي ۾ صحيح تجزيو ڪيو آهي. هو لکي ٿو: ”انهن لفظن جو انهن خاص معنائن ۾ ايترو ته استعمال ڪيو ويندو آهي جو اهي لفظ ڄڻ پنهنجي علامتي مفهوم سان هر معنيٰ ٿي ويندا آهن. علامت طور ڪتب آندل لفظ نه صرف هڪ شاعر وٽ وري وري ۽ ساڳئي مفهوم ۾ ملندا آهن، پر ڪنهن خاص دور جي شاعرن ۽ ڪن حالتن ۾ به ان ٻولي جي سموري شاعري ۽ اهي علامتون پکڙيون پيون هونديون آهن ۽ هر شاعر وٽ ان جو مفهوم ساڳيو هوندو آهي.“ (۳)

مثال طور ڪرهو، ميو، ڪنواٽ، نانگو، گورو، چانگو، ڪڏاتورو، ياقوت، موتي، لاثو، اکر، چندن، ڪپور ڪٽهار وغيره جي علامتي معنيٰ سنڌ جي سڀني شاعرن وٽ ساڳي آهي. بقول ازرا پاڻونڊ، ”علامتي شاعرن جي علامتن کي مقرر قدر آهن، جيئن انگن کي ڪي مقرر قدر آهن.“ (۴)

لطيف سائين جي استعمال ڪيل سڀني علامتن جا به تڪميل توري ۽ سماج ۾ مستقل صورت اختيار ڪيل تصور آهن ۽ انهن تصورن جي قدر کي لطيف سائين کان اڳ ۽ پوءِ وارن شاعرن به استعمال ڪيو آهي.

حوالا

- ۱- ٻوهيو، الهداد: ”سنڌي ٻولي جو سماجي ڪارج“ - انسٽيٽوٽ آف سنڌالاجي، ڄامشورو ۱۹۷۸ع ص - ۲۹۷
- ۲- جوڻيجو، عبدالجبار (مرتب): نرتي تند نياز سين - سنڌي ادبي بورڊ ڄامشورو ۱۹۸۸ع ص - ۱۷
- ۳- عباسي، تنوير: ”شاه لطيف جي شاعري“ - شاه عبداللطيف ثقافتي سوسائٽي، ڪراچي ۱۹۷۶ع ص - ۱۶۷۱
- ۴- ..... ايشا ..... ص - ۱۶۸

باب ستون

سُر سريراڳ

سُر سريراڳ هندستان جي ڇهن مڪين راڳين مان هڪ آهي. هي سُر انساني ارادن ۽ سامونڊي سفر ۾ سڻائي واءِ ۽ محنت جي مفهوم تي ٻڌل آهي. هن سُر ۾ انساني جدوجهد جي اهميت ۽ گاميابي لاءِ بهترين گر ٻڌايل آهن.

هڪ هنڌ کان ٻئي هنڌ پهچڻ لاءِ، وچ وارين تڪليفن سان منهن ڏيڻ خاطر پنهنجي اندر مان انومان ڪڍي، هڪ ٽڪو ٿي سفر تي اسهڻو پوي ٿو ۽ اهو ئي سفر سڻائو ٿئي ٿو. لطيف سائين چوي ٿو:

مان پڇني سپرين، چتان لاه مر چور،

ڪڍي ڇڏ تون قلب مان، ماري ڪوڙو ڪور،

هن ڀر سندو هور، مٿان تو معاف ٿئي.

(۵۱)

هن سُر ۾ بنيادي علامتون آهن: سمند، سڙه، ڪاڻو ڪڇ، موتي، مائڪ، لال، غواص، سپون، ڏنگي، سونهن، ڦلنگي، علاج، ڍنگ، درياه، مڪڙي، بندر، سڪاڻيا، ڪپر، ڪن، صراف، سون،

وينجھار، لھار، ڪٽ، آسارا، وير وغيره

سُر سريراڳ جا ڪجهه علامتي بيت هيٺ ڏجن ٿا،
۱- سيوا ڪر سمونڊ جي، جت جر وهي ٿو جال،
سئين سڀجن سمند ۾، ماڻڪ موتي لال،
جي ماسو جڙئي مال، ته پوڄارا پُر ٿين.
(۳-۲)

۲- دنڪي وچ درياه، ڪين ٻڏي ڪين اڀري،
هو جي واڍي واڻيا، سي سونهڻ سڀ سڙيا،
معلم ماڳ نه اڳين، ڦلنگي منجهه ڦريا،
ملاح، تنهنجي مڪڙي، اچي چور چڙهيا،
جتي ڍنگ ڍريا، تتي تاري تنهنجي.
(۱۱ - ۳)

۳- بندر جان پئي، ته سُڪاڻيا، مَر سمهو،
ڪپر ٿو ڪُن ڪري، جئن مائي منجهه مهي،
ايڏو سور سهي، ننڊ نه ڪجي، ناکڻا.
(۸۱ - ۳)

۴- ويا سي وينجھار، هيرو لال ونڌين جي،
تنهن سندا پونيان، سيمي نه لهن سار،
ڪٽن ڪٽ لھار، هاڻي انهن پيڻين.
(۱۵-۴)

۵- وڃن مَر وينجھار، پاڻي جي پرڪڻا،
ڪنير پايو اڪين، لهن سڀ ڪنهن سار،
موتي جي مزاج جو، قدر منجهه ڪنار،
صرافئون ڌار، ماڻڪ ملاحظو نه ٿئي.
(۱۶-۴)

باب اٺون

سُر سامونڊي

سُر سامونڊي ۾ لطيف سائين وٽجارن جو ڏورانهين سمنڊ جي سفر تي نڪرڻ جو ذڪر ڪيو آهي. هن سُر ۾ سمنڊ جون لهرون وٺين کان دوري، وڇوڙي جا ورلاپ، ڪانڊجي اڪير، ماڻڪ ۽ سون کان گريز، روح رچنديون، ڳر لڳي ڳالهيون ڪرڻ ۽ ڍولئي سان جهيڙو ڪرڻ جهڙا مضمون به شامل آهن.

لطيف سائين هن سُر ۾ غوراڻن ذريعي واپار ڪندڙ مردن ۽ سندن وهين جا الڪا ۽ اوسيٽڙا اهڙي ته علامتي انداز ۾ بيان ڪيا آهن جو انهن جي ظاهر تي به دل هنجون هاري ٿي. زالن کي مفيد مشورا ۽ صلاحون به ڏنيون اٿس.

هن سُر ۾ ”سمنڊ هڪ لازوال قوت جي علامت آهي جيڪا ڪائنات تي حاوي آهي. انسان جنهن قوت يا حقيقت کي حاوي سمجهي ٿو ان جي لازوال طاقت کي به تسليم ڪري ٿو. سمنڊ جون لهرون، هوا جا جهونڪا، مادي ۽ محرڪ جزا، اهي سڀ اهڙا اشارا آهن

جن جي ذريعي آفاقي حقيقت جي سڌ پوي ٿي. انهيءَ آفاقي حقيقت کي ڪڏهن طاقت جي علامت سمجهيو ويو آهي ته ڪڏهن زندگي جو سرچشمو. ڪڏهن ڏنگي ۽ استحصالِي قوتن جو پاليندڙ سمجهيو ويو آهي ته ڪڏهن خير ۽ محبت جو اهڃاڻ. لطيف ان هستي جي سڃاڻ ڪرائي ٿو ۽ ٻڌائي ٿو ته سڀ شيون ۽ نالا هڪ ئي وجود جون علامتون آهن، يعني جز کي ڪل جو حصو ڄاڻي ٿو.

لطيف سائين هن سر ۾ پورهيت طبقي جي ڳالهه ڪئي آهي ۽ انهن جي ڪردارن کي سامهون رکي علامتون چونڊيون اٿس.

ڊاڪٽر عبدالجبار جوڻيجو لکي ٿو: ”لطيف پورهيت طبقي جي نمائندگي ڪندي، هنرمندن، ڪاپائي، ڊڪڻ، لهار، ميهار ۽ مسڪين ماروڙن جو ذڪر ڪيو آهي. (وساريل طبقي کان هٽي) مهاڻن محنت ڪشڻ مان علامتون پنهنجي شاعري لاءِ وٺي، پنهنجي عوام سان پاڳي پائيوار ٿيو آهي.“ (۱)

سر سامونڊي ۾ بحري مسافرن، مهاڻن، ملاحن سان تعلق رکندڙ سڙه واريون پيڙيون ۽ انهن پيڙين سان واسطو رکندڙ حصا، چپو، رسا، ڪلا، سڙه وغيره کي علامتي طور استعمال ڪيو ويو آهي. ان سان گڏ وڻجارو، ڪانگ، سانگ، اتر (طرف)، سر نسرڻ، سڪائون باسڻ، اڪا ڏيڻ جون علائقائي ۽ روايتي علامتون به ڏنيون ويون آهن. سر سامونڊي ۾ عڪسي علامتون ۽ اشارتي بيت ڏنل آهن. ڪجهه بيت هيٺ ڏجن ٿا:

- ۱- چمڪيون چوڌار، ڏهون ڌاڙيچن جون،
ماءِ سامونڊي آڻيا، سهين ڪري سينگار،
انهن جي پچار، ڪالونڪر ڪانگ ڪري.
(۱-۲۸)

- ۲- وائڻيون ٿيون ورڪن، اڃا سڙه نه پڌرا،

سيئي ٿيون مُرڪن، جنين سندا آيا.

(۲۰۲)

۳- پڳه پاسي ويهه، آيل سامونڊين جي،

تون ويسري وڪ کڻين، هو پوريندا پرڏيهه،

سمند جن ساڻيهه، ڪوه نه وڻين تن سين.

(۳۰۱)

حوالا

۱- جوڻيجو، عبدالجبار (ڊاڪٽر): ”شاه عبداللطيف جي روحاني

فڪر جو علامتي اڀياس“ - ص ۴۵

باب نائون

سُر سَهڻي

سُر سَهڻي ۾ عورت جي ارمانن، همت، حوصلي ۽ پاڪائي جي تصور کي لطيف سائين علامتن جي روپ ۾ پيش ڪيو آهي. دنيا جو ڪو مذهب، ڪو به اصول، عورت جي مرضي خلاف سندس شادي کي جائز ڏکون ٿو سمجهي. خاص طور تي دين اسلام انهيءَ سلسلي ۾ سخت تڪيد ڪئي آهي. نبي اڪرم صلي الله عليه وسلم جن جو قول انهيءَ سلسلي ۾ پڙهندا، روايت حضرت ابو هريره رضه جن جي آهي.

”بيوه عورت جو نڪاح ان جي اجازت کانسواءِ نه ڪيو وڃي ۽ نه ڪنواري جو نڪاح ان جي اجازت کانسواءِ ڪيو وڃي. اصحابن پڇيو، يا رسول الله! ڪنواري جو اذن (مريض) ڪيئن سمجهجي. پاڻ فرمايائون، هن جو خاموش رهڻ هاڪار آهي.“ (۱)

مٿين حديث جي روشني ۾ اسين سُر سَهڻي جو جائزو وٺنداسين ته معلوم ٿيندو ته ”سَهڻي“ تلا جي ڌيءَ گجرات (پنجاب) جي رهاڪو آهي. سَهڻي الڪين عضوين نالي جي نسبت سان پنهنجو مت پاڻ هڻي. جنهن جو عشق عزت بيگ (ميهار) سان هو. پر ماڻهن سندس سگ

زوري ڏم سان ڪري ڇڏيو.

لوڪ ادب جون سڀ ڪهاڻيون ڪُل قومي صورتحال جون حامل آهن. سهڻي ۽ ميهار جي ڪهاڻي سان واسطو رکندڙ، ويدن جي دور جي ”پروراڻ ۽ ارويسي“ ڪهاڻي نهايت ئي دلچسپ آهي. هندستان کان ٻاهر چئن ملڪن ۾ هن ئي ڪهاڻي جا اهڃاڻ ملن ٿا. مٿين ڪهاڻي جي مثال تي، ڊاڪٽر الهداد پوهڻي پنهنجي ڪتاب ”ادب جا فڪري محرڪ“ ۾ ڪهاڻي درج ڪئي آهي. ”ڊاينا ۽ اينڊرسن“ ان جا ٻه ڪردار آهن. (۲)

سهڻي جي ڪهاڻي جي اوڻ ۾، لطيف سائين معاشري جي انهيءَ زوري سڳابندي واري روش کي ننڍو آهي ۽ عورت جي ارمانن ۽ حقن سان هٿ چراند ڪرڻ ڪري جيڪي برا نتيجا نڪرن ٿا، انهن کي ظاهر ڪيو آهي.

محترم تنوير عباسي، سهڻي جي سلسلي ۾ لطيف سائين جي شاعري کي سامهون رکي لکي ٿو: ”هو نه فقط پرڻيل سهڻي جو ميهار سان ملڻ پسند نه ٿو ڪري، پر اڃا به اڳتي وڃي سهڻي کي ميهار کانسواءِ ناپاڪ ٿو سمجهي. عام مروج اخلاقي قدرن موجب سهڻي ميهار سان ملڻ سان ناپاڪ ٿيو پوي، پر شاه لطيف جي نظر ۾ جي سهڻي ميهار سان نٿي ملي، ته ناپاڪ ٿيو پوي ٿي.

ساهڙ ڌاران سهڻي، نسورو ناپاڪ،

نجاست ناه ڪا، انين جي اوطاق،

هو، جي کير پياڪ، پاسي تنين پاڪ ٿئي.

(آبيات متفرقه ۲-۳)

هن سرُ جون ٽي مکيه علامتون آهن جن کي بنياد بڻائي سماج جي سورن کي ظاهر ڪيو ويو آهي. اهي علامتون سهڻي، ساهڙ (ميهار)

۽ سائر آهن. سهڻي ۽ ساهڙ جي وچ تي جيڪا رڪاوٽ آهي سو آهي
سائر. ان ڪري لطيف چوي ٿو؛

گهڙو پڳو ته گهوريو، پاڻان هو حجاب،
واچت وڃي وجود ۾، رهيو روح رباب،
ساهڙ ري ثواب، آءُ گهڻو ئي گهوريان.
(۱۹-۱)

ڪجهه ٻيون روايتي ۽ سماجي علامتون هي آهن؛ ”وڻان ولهو
ٿيڻ“، ”وڃن جو وڃار“، ”وار ونگو ٿيڻ“، ”ساهڙ مون سينگار“ ۽
”ماڻهن ليکي مهڻو“، ”جر ٿر“، ”منصور“ وغيره.
ڪجهه ٻيا علامتي بيت ڏسو؛

۱- گهڙو پڳو، منڌ مٺي، وسيلا ويا،
تهان پوءِ سڻيا، سهڻي سڌ ميهار جا.
(۲۲-۱)

۲- سهسين سائر ٻوڙيون، منڌ ٻوڙيو مهراڻ،
وهم وڃايو پاڻ، هڻي ڪنڌ ڪپن سين.
(۱۸-۶)

۳- ساهڙ ڌاران سهڻي، کوٽيون ڪن ڪرس،
وڏي اي ورس، جيئن ڏم وٽ ڏينهن گذارئين.
(۸-۳)

۴- مري تان مَ ميهار، وڻان ولهو مَ ٿئي،
وڃن جي وڃار جو، ونگو ٿئي مَ وار،
ساهڙ مون سينگار، ماڻهن ليکي مهڻو.
(۱۸-۴)

حوالا

۱. شهيد بخاري، (اصل عربي ۽ اردو ترجمو) ملڪ دين محمد ايندڙ سنڌ،
لاهور، سال درج ڪونهي، ص ۸۸۰
۲. ابراهيم، الهداد (ڊاڪٽر)، ادب جا فڪري محرڪ، - سنڌي ادب جي سهڪاري
صنعت، حيدرآباد، ۱۹۸۴ع ص ۶۳
۳. عباسي، تنوير، "شاه لطيف جي شاعري"، (جلد ٻيو) نيو فيلڊس پبليڪيشنز،
حيدرآباد، ۱۹۸۵ ص ۹۰

باب ڏهون

سُر سسئي آبري

هن سُر جو نالو مضمون جي نسبت سان رکيو ويو آهي. ان ۾ سسئي جي اڀرائي جو ذڪر ڪيل آهي. جنهن ڪري سُر کي سسئي آبري چون ٿا. سسئي سان واسطو رکندڙ هن سُر کانسواءِ ٻيا چار سُر، معذوري، ديسي، گوھياري ۽ حسيني به آهن.

لطيف سائين، سسئي جي اڪيلي عورت هجڻ جي باوجود به همت، حوصلي ۽ عزم سان منزل ڏانهن وڌڻ واري روش جو عاشق ٿو ڏسجي جو سڄن سارن پنجن سُر ۾ سسئي سان واسطو رکندڙ شين کي اظهار جو ذريعو بڻائي، نوان نوان تصور ڏنا اٿس.

سُر سسئي عشق، محبت ۽ سک جو سُر آهي. بره جو باب آهي. لطيف سائين هن سُر ۾ محبت جا سڀ راز ظاهر ڪيا آهن. سسئي انهيءَ راه جو اهڙو طالب آهي جو جدوجهد جي علامت بڻجي پيو آهي، سک ۽ سچڪڙو، محبت ۽ محبوب، لوه ۽ لالڻ جو اهڙو رشتو آهي جيڪو ازل کان ابد تائين قائم رهڻو آهي.

سڄي عشق جي آڇ به عجيب شي، آهي. جيڪي عشق جي
پيالي ۾ پاڻي پيئن ٿا، تن جي آڇ اڃا وڌيو وڃي ٿي. لطيف ”آڇ“ جي
علامت کي سامهون رکي چوي ٿو:

ساجن ڪارڻ سڄ، مر قبولي سسئي،
اندر جنين آڇ، پاڻي اڃيو ان کي.
(۸-۱)

سُر سسئي آبري جون چند علامتون هيٺ ڏجن ٿيون:
سائر، آڇ، پاڻي، عزرائيل، منڪر نڪير، آتڻ، چپر، مُنڌ،
پنپور، ڏونگر، سڌائتي، بک باسڻ، جيڪي تيهي ذات، ڪيچ هوت،
ڪهلياڻي ۽ عزازيل وغيره.

هن سُر مان ڪجهه بيت پيش ڪجن ٿا:

۱- اڇي عزرائيل، ستي جاڳائي سسئي،
تي ڊوڙائي دليل، پنهنون ماڻهو موڪليو.
(۸-۸)

۲- آتڻ ۾ پرياڻ، هو سڀني جيڏين،
مون سپاڳي ساڻ، ڪير چلندي چپرڀن؟
(۴-۴)

۳- مهڊ محتاجي ڪري، پئي پير ڪڙيڇ،
ڪهلياڻي ڪيچ ڏي، هُج، مَ هلائيڇ،
پاڻان ڌار پريشون، سسئي ساڻ ڪڙيڇ،
اوڏي عزازيل کي، ويجهي تان مَ ويڃيڇ،
ناميدي نيڃ، تہ اوڏي ٿين اُميد کي.
(۱۲-۱)

۴۔ پيهي جان پاڻ ۾، کير روح رهاڻ،
ته نڪو ڏونگر ڏيهه ۾، نڪا کيچين ڪاڻ،
پنهون ٿيس پاڻ، سسئي تان سور هئا.
(۶-۵)

۵۔ کيچ نه جنين جاء، ته ڪا هلي هوت ڏي،
مون سين هلي ساء، جا جيءُ منو نه ڪري،
(۳-۴)

باب يارهون

سر معذوري

هن سر ۾ سسئي ۽ پنهنون ٻه اهم علامتون آهن. سسئي هڪ اهڙي علامت طور آئي آهي، جيڪا همت ۽ حوصلي جو مستقل اظهار بڻجي پئي آهي.

مقصد جي حاصلات لاءِ واٽ ۾ لڳا ٿيڻو ۽ موت کان اڳ موت قبول ٿيڻو پوي ٿو. سسئي هڪ اهڙي علامت آهي جيڪا اميدن کان هٽي خواهش کي ختم ڪري، اڳتي وڌندي رهي ٿي.

لطيف جي سماج جي عورت ڄمندي ئي سورن ۾ ڦاسي ٿي. کيس معاشري ۾ قدم قدم تي ڏک ڏسڻا پون ٿا. نائون مل کيس ڦارهي سان سڱ ٿيڻ جي خوف کان درياءُ حوالي ڪري ٿو ڇڏي. محمد کتي کيس ٻي ذات جي ماڻهو سان شادي ۾ رند ڪ وڌي، شادي بعد کيس ڏيرن ڏولاوا ڏنا ۽ آخر پنهنون کي ووڙيندي، هاڙهي ڦونگر ۾ ايل پنهور جي زيادتي کيس غار ۾ ٽپي، امت آڻڻ لاءِ مجبور ڪيو. لطيف عورت کي اهڙي صورتحال مان چوٽڪاري ڏيارڻ لاءِ

سوچيو آهي ۽ منجهس مقابلي جي سگهه پيدا ڪندي چوي ٿو:
لاڻي خنجر "لا" جو، هن خچر کي هن،
سڌن جون سيد چئي، وٿون سڀ وڪڻ،
پير پروڙي ڪڻ، ته هلڻ ۾ هوري وهين.
(۸-۲)

"خنجر" موت آڻڻ جو هٿيار، جهاد ۽ جهيڙي جي علامت
آهي. "لا" اڻهوند ۽ نفی جي معنيٰ ۾ استعمال ٿيو آهي. "خچر" دشمن
۽ ويري ڏانهن اشارو آهي.
لطيف چوي ٿو ته مقصود کي حاصل ڪرڻ لاءِ اهوئي هڪ
ڪامياب گر آهي ته هر رڪاوٽ کي هٽائي اڳتي هلبو رهجي. هن سر
جون چند اهم علامتون هي آهن:
سگ، چپون، جُتي، جانب، جمال، جلال، اجل، مُنڌ، پنيور،
پنهون، لهندڙ سج، عزرائيل وغيره.
هيٺ سر معذوري جا ڪجهه علامتي بيت ڏجن ٿا:

۱- سگبان سيندياريا، بچيا، تي بهن،
قريا نه فرمان کان، ملهه نه موتيڙن،
ڪونهي ڏوه ڪتن، ڏاڪاريا ڏاڙهين ٿا.
(۱۱-۱)

۲- مري جيءُ، ته ماڻئين، جانب جو جمال،
تئين هوند حلال، جي پنڌ اهائي پارئين
(۱-۴)

۳- آءُ نه گڏي پرين کي، سهسين سج ويا،
هلڻ وير هٿان، ديڪي شال دم ڏيان.

(۲.۷)

۴- آئون نه گڏي پرين کي، آيو عزرائيل،
جورائي سين جيڏيون، نڪو ڦال نه ڦيل،
آيو موت دليل، ماريندو مراد کان.
(۸.۷)

حوالا

- ۱- ٻوهيو، الهداد (ڊاڪٽر)، ”سنڌي ٻولي جو سماجي ڪارج“ - سنڌالاجي،
ڄامشورو ۱۹۷۸ع ص - ۲۹۲
- ۲- سوسن ڪي لينگر؛ ”فلاسفي ان اي نيوڪي“ - نيو امريڪن لائبريري آف
ورلڊ لٽريچر، نيويارڪ، ۱۹۴۸ع ص - ۲۱

باب ٻارهون

سُر ڏيسي

هيءُ سُر ڏيڪ جي پنجين راڳ مان هڪ آهي. هن سُر ۾ به سسئي جي سورن، ڏيهرن جي ڏولون ۽ لڳي، ڏاڪهن ۽ گورن جي ڏاڍاين ۽ ڏڪن جو حال اوريل آهي. ساڻس نه صرف مذڪوره ڪردار ڏاڍ ڪن ٿا پر انهيءَ راه ۾ سندس ٻيا به ويڙهي آهن. وا، سج، ۽ چنڊ به سندس راه ۾ رڪاوٽ بڻجن ٿا. پر سسئي جي عزم آڏو آهي سڀ رڪاوٽون ڪا حيثيت نه ٿيون رکن.

پنهل ڏانهن ويندي کيس ڪنهن پيچري يا پنڌ جي به ڪا سماچار ڪانهي. پنهنجي همت ۽ اندر جي سوجهري تي، هر ڪا شيءِ ڇڏي، هڪ ئي مقصد لاءِ اڳتي وڌندي رهي ٿي. تان جو مرڻ کان اڳ فنا ٿي بقاء جو درجو ماڻي وٺي.

هن سُر ۾ بنيادي طور تي نفسيات سان واسطو رکندڙ حقيقي علامتون ڪل به آهن. هڪ سسئي ۽ ٻي پنهنون، پر هن سُر سان لاڳاپيل ٻيون علامتون به آهن جن جو سڌو سنئون واسطو سماج سان

آهي. سماجي لسانيات جي واسطي سان شين جي حقيقي توڙي تصوراتي ٻنهي معنائن کي سامهون رکڻو پوي ٿو. اهڙي حالت ۾ اهي تصور اصل ۾ انهن شين جا حقيقي تصورات آهن. فرينڪ لوريمر لکي ٿو: "علامتن لاءِ ائين چوڻ غلط آهي ته اهي اصل شين جا غير موجود تصور آهن، پر حقيقت ۾ علامتون انهن شين جا تصور آهن." (۱) انهن تصورن جو تعلق انساني حياتيات سان آهي، ان ڪري هر هنڌ رسمي توڙي غير رسمي طور تي انساني عمل دخل نظر اچي ٿو.

اي - ڊي رچي لکي ٿو: "جيستائين تصورن جو تعلق آهي، ته تصور جي هر موڙ تي اهو (دماغي زندگي) هڪ علامتي عمل آهي. خيال جو ضروري ڪم آهي علامتائين. علامت هر لحاظ سان انسان سان واسطو رکندڙ آهي ۽ حيوانن جي سطح کان مٿي آهي. علامت جي معنيٰ انسان جي اهڙي جهان جي معنيٰ آهي، جيڪا عام رواجي عقلي دنيا کان گهڻو مٿي آهي." (۲) انهيءَ لحاظ سان هن سر ۾ ڪيترا اهڙا تصور آهن جن جو دائرو اسين مقرر ڪري سگهون ٿا.

هن سر جون ڪجهه لاڳاپيل علامتون هيٺيون آهن:

ڏير، ڏونگر، هوت، آريائي، ڏاڳا (هن لفظ لاءِ ٻيا به گهڻا ئي لفظ لطيف استعمال ڪيا آهن) زنجير، پنيور، ڪميٽي، ٻانڀڻ، جٽ، پارس، واءِ، سج، چنڊ، سياهي، لالائي، ٻانهي، موچاري روءِ، ڪٿوري، ڪوري، لنگهي، لوري، روجه، ٻرڻ، ماڻڪ، نائڪ وغيره.

هن سر جا چند بيت نموني طور ڏجن ٿا:

۱- اڳڻ مٿي اوڀرا، جڏهن ڏاڳا ڏٺي ڏينهن،
وٺي سڙڪ، سسئي، ويهه وهائي سين،
چوٽي سين چانگن ڪي، جڙ زنجيرن جيئن،
ته هوت تنهنجو هيئن، هوند پنهنون نيائون نه پاڻ سين.

(۵-۱)

۲- اڳڻ مٽي اوڀرا، جڏهن ڏاڳها ڏينهن ڏٺا،
ڪنجون جي قفلن، جون تان ڪنهن لڳل لڪاءِ
ته سڀاڻي سنڌيا، ٿئي سارو ٿي سسئي.

(۶-۱)

۳- ڌريان ٿي ڌاريا، مٽ مٽي جا نه ٿيا،
مدي ڏيرن من ۾، ڪليو ڪيڪاريان،
صبح ٿي ساريان، ته اٺ نه اوطاڻن ۾.

(۱۲-۱)

باب تيرهون

سُر ڪوهياري

لطيف سائين هن سُر ۾ سسئي جي آکاڻي سامهون رکي
علامتون گهڙيون آهن. هن سر ۾ جبلن جي جولائن ۽ پهاڙن جي پنڌ
جو ذڪر ڪيل آهي جن کي اورانگهڙ ڪو سولو ڪم نه آهي. پر هت
ته هڪ ناتوان، نهل ۽ ضعيف زائغان اهڙن اردن چيرن ۽ ڏکين ڏونگرن
کي لتاڙي اڳتي وڌندي رهي ٿي.

سونهن، سچ ۽ پيار جو درس ڏيندڙ انهن کي پنهنجو ڪندا
آهن جيڪي سندن پر خلوص فيصلن ۽ حڪمن جي مڃتا ڪندڙ آهن.
هلندي هلندي نيت يا عمل ۾ ڪڏهن به ڦيرو آيو ته نتيجي ۾ کين سڄي
ٺاهيل موڙي کان هٿ ڌوڻا پوندا. پر جيڪڏهن سرت آئي، توبه جي
تنوار ڪيائين ته مانائو ٿيندو.

عورت جسماني طور تي هيڻي آهي ۽ ذهني طور تي اسان جي
سماج ۾ پاڻ وهيڻي ڪانهي. ويتر سماج طرفان گهڙيل قاعدن ۽
اصولن، قيد سلاسل ۾ جڪڙيل غلام کان وڌيڪ مفلوج ۽ ناڪاره

بڻائي ڇڏيو آهي، جيڪو سراسر ناانصافي وارو عمل آهي. لطيف انهيءَ ناانصافي خلاف نه صرف آواز اٿاريو، پر هن اهو ثابت ڪري ڏيکاريو ته جنهن انسان کي سماج، اڀاهج سمجهي ٿو سو حقيقت ۾ ڏونگر جا ڏيل ڌڪائيندڙ ۽ ڇپر کي ڇمر پائيندڙ با عزم انسان آهي.

هن سر مان اهو به تصور ملي ٿو ته هيٺو انسان پنهنجي عزم ۽ حوصلي سان تونگر جي تونگري کي ختم ڪري پنهنجي طابع ڪري سگهجي ٿو. پنهنجي اعليٰ ڪردار سان عزت ۽ حرمت حاصل ڪري سگهي ٿو ۽ سچ، سونهن ۽ سخن جو صاحب ٿي سگهي ٿو. علامت جو ڪم صرف ڪنهن جي بدران استعمال ٿيڻ تائين محدود ناهي، بلڪه بقول اعجاز حسين: ”علامت ڪنهن نامعلوم طابع حقيقت جي باري ۾ جيڪا اڃا عالم تشڪيل ۾ آهي، انجي پنهنجي نظريي موجب توضيح به ڪندي آهي.“ (۱)

هيٺ چند علامتون سر ڪوهياري مان ڏجن ٿيون، جيڪي اهڙي آفاقي تشڪيلي حقيقت آهن جن جي ذريعي انسان عرفان جا ڌاڪا طئي ڪري سگهي ٿو.

مثال طور: ڪرم جو ڪاڍو، ڏونگر، پونين (پونءِ جو جمع)، ڪر، ميخون، لوه، ڪميٽي، ٻانهي، آريائي، پرين، اوائ، سوات وغيره. هن سر جا ڪجهه بيت هيٺ ڏجن ٿا، جيڪي انساني نظرين جي ڄاڻ ۽ ذريعو بڻجن ٿا:

۱- اي ڪم ڪميٽين، جئن سمهين پير ڊگها ڪري،
لوچين چو نه، لطيف چئي، هاري لئه هوتن،
ننڊان، نڀاڳن ڪي، اوڀالا اچن،
سي پنهنون ڪوه پڇن؟ جي سنجهي ئي رهن سمهي.
(۱۰۱)

۲۔ ڏونگر تون ڏاڍو، ڏاڍا ڏاڍايون ڪرين،
تون تن اندر تيئن وهين، جئن وڻ وڍي واڍو،
اي ڪرم جو ڪاڍو، نات پٿر ڪير پنڌ ڪري.
(۱-۲)

۲۔ ڏونگر ڀونين ڪير، سڄڻ ميخون ڏونگرين،
ههڙا سڀڻ سڌير، ڪين لهنديئن ڪي ٻيا.

حوالا

- ۱۔ اعجاز حسين، ”اردو افساني ۾ علامت نگاري“۔ ٻي ايڇ ڊي ٿيسز، سنڌ يونيورسٽي، ڄامشورو ۱۹۷۹ع ص - ۵۲

باب چوڏهون

سُر حسيني

سُر حسيني ۾ پڻ لطيف سائين سسئي جي ڏکڻ ڏاکڻ،
تڪليفن ۽ اهنجن جو ذڪر ڪيو آهي. هن سُر ۾ لطيف سائين پنهنجي
جد اعليٰ، ڪامل مُرشد، امام حسين عليه سلام جي ذڪر کي سسئي
جي علامت ذريعي ظاهر ڪيو آهي.

هي دنيا چئن ڏينهن جو چهچتو آهي. ان تي اڪتفا ناهي
ڪرڻي، پر منزل تي رسڻ لاءِ مسلسل ڪوشش ۾ رهڻو آهي. هن پنڌ
۾ جيسين طالب جيئرو آهي، رُج ۽ راڻو ۽ رڻ سامهون رهندس، انڪري
کيس تيسين اڳتي وڌڻو آهي جيسين مري مائائتو ٿئي.

سسئي جيان سڀ جذبا، خواهشون ۽ تمنائون ڇڏي، هڪ ئي
پنهل جي ڪڍ لڳڻو آهي. خود اختياري جي روش مٽي، ان مهان
شخصيت جي پيروي ۽ ڇڏيل نشانن تي هلڻو آهي. سُر حسيني جا سڀ
کردار ڪنهن معنوي حيثيت جا حامل آهن ۽ اها معنيٰ ڪنهن تصور
تائين پهچائڻ جو ذريعو بڻجي ٿي. اصل ۾ معنيٰ جو تعلق سوچ سان

آهي.

”سوچ جو عمل اهڙي نموني جو آهي جو انسان جڏهن سوچي ٿو ته معنيٰ مان معنيٰ پيدا ڪري ٿو. علامتن مان علامت پيدا ٿئي ٿي. هڪ طرف اسان معنيٰ پيدا ڪريون ٿا ۽ ٻئي طرف معنيٰ پڪيڙيون ٿا. ٻنهي سطحن تي اسان جو ڪم انفرادي به آهي ته اجتماعي به آهي.“ (۱)

سُر حسيني جون ڪجهه علامتون هيٺ ڏجن ٿيون:

سج، ڳاڙهي سج ڳال مڙڻ، الهي سج، معذوري، پرين جو پير،
ساجن، ٻاٻيهو، تتي ٿڌي، اوند، پنيور، سک، ڏکيون، آتور، آس،
ٻاروچا، انگن، آتن، منڌ، ڪميٽي، پنيور، گهوڙا، اٺ، اوجھڙ،
ڪانگ، جڳ، وڳ، لالن، آريائي، ڪنجرو ڦاٽڻ، مٿو اگهاڙو ٿيڻ
وغیره.

هن سُر جا ڪجهه علامتي بيت هيٺ پيش ڪجن ٿا:

۱- لڙ مَ لاڙائو ٿيو، گهٽون گوھيون ڇڏ،
لاه مَ لڏو، لڏ، ته ڳاڙهي سج ڳالهه مڙئين.
(۱-۱)

۲- الهي سج اوڀر، مَ ڪر معذورين تي،
پسي مران پير، ڏونگر ٻاروچن جا.
(۵-۱)

۳- ويو ٻاروچو نڪري، هاڻي ڪريان ڪيئن؟
سج الٽي سيئن، سئون ڏينديس سج ۾.
(۶-۱)

۴- جان جئين تان جل، ڪانهي جاءِ جلڻ ري،
تتي ٿڌي ھل، ڪانهي ويل وهڻ جي.

(۱۷-۲)

۵۔ برو پنيور، آريائيءَ اُجاريو،
لاڻو سڀ لوڪ تان، هاڙهي ڌڻيءَ هور،
چوريون چُرڻ سڪيون، پنهنون ڪيائون پور،
آيو سو آتور، جنهن ڏکيون ڏک وهاريون.
(۱۱-۳)

حوالا

- ۱۔ عباسي، تنوير، ”شاه لطيف جي شاعري“ - نيو فيلڊس پبليڪيشنز، حيدرآباد
۱۹۸۵ع ص ۷۰

باب پندرھون

سُر لِيلا چنيسر

سُر لِيلا چنيسر جي نالي سان هندستان ۾ ڪا به راڳشي ڪانهي. ان ڪري هن سُر تي مضمون جي لحاظ کان اهو نالو رکيو ويو آهي. هن سُر ۾ به جدا جدا مڪتبہ فڪر جي ماڻهن لاءِ جدا جدا اشارا ۽ علامتون موجود آهن.

هن سُر ۾ چنيسر، ليلا ۽ ڪونرو جيتوڻيڪ سڀ ڪردار آهن، پر حقيقت ۾ اهي ڪنهن ٻي مقصد لاءِ علامتن جي صورت ۾ پيش ٿيل آهن. هار، مُرڪي، ڪنگهار جي راڄڌاني، ڪوڙ ۽ سچ کي سمجهڻ جا اشارا آهن.

ليلا، هڪ اهڙو ڪردار آهي جيڪو آساني سان مقصد حاصل ڪري ٿو. کيس هر قسم جي آزادي ۽ هر قسم جون نعمتون ميسر آهن. آزادي جي مفهوم کي غلط سمجهي، هو پنهنجي مقصود کي به دنيوي لالچن اڳيان داءِ تي لڳائڻ ۾ ڪراحت محسوس نٿو ڪري. ساڳئي وقت چنيسر جو ڪردار هڪ اهڙي سالڪ ۽ اهل الله واکڻ ڌڻي

جو تصور آهي، جيڪو پنهنجي ديس ۾ انسان کي آزادي ۽ خوشحالي جي نعمتن سان مالا مال ڪري ٿو. کيس سماجي سورن ۽ ٻين هرڪائيندڙ حربين کان بچاءُ لاءِ پنهنجي ئي ديس ۾ هر ڪا شيءَ موجود ڪري ڏي ٿو. اهڙي خوشحالي ۽ انسان پروري جي عيوض هو پاڻ سان، پنهنجي ڪائنات سان ٻي ڪنهن شيءَ کي ملائڻ نه ٿو چاهي، ڇو ته اها شيءَ سندس غيرت ۽ شان جي خلاف آهي.

ڪونرو، اهڙو تصور آهي جيڪو آزادي سان ساه ڪڍڻ جي خواهش رکي ٿو. ڪنگهار جو ديس، کيس مڪمل آزادي نه ٿو بخشي. ان ڪري، سچ، حق، حسن ۽ آزادي حاصل ڪرڻ لاءِ کيس پنڌ ڪرڻو پوي ٿو. وڻجارن جو روپ اختيار ڪري، نوڪر ۽ ٻانهون بڻجي، مقصد جي حاصل ڪرڻ لاءِ پنهنجو پاڻ کي وقف ڪرڻو پوي ٿو. دنيوي عيش عشرت، هار سينگار ۽ ڌن دولت کي سڄي آزادي حاصل ڪرڻ لاءِ ڇڏڻو پوي ٿو.

مرڪي علامت آهي ضمير جي، جيڪو سچ، سونهن، وقار ۽ آزادي لاءِ پاڻ پتوڙيندڙ ماڻهو سان گڏ هوندو آهي. ضمير هر قدم تي مقصدي ماڻهو جي رهنمائي ڪندو آهي. سچ تي قربان ٿيڻ جو جذبو اڀاريندو آهي. جي انساني ضمير زندهه آهي ته وجود جو هجڻ به ڪارائتو آهي. مرڪي، هر قدم تي ”ڪونرو“ جي رهنمائي ڪندي نظر اچي ٿي.

هار علامت آهي، دنيوي نعمتن، هرڪائيندڙ حربين، ڌن، دولت ۽ مائيا جي، جنهن ۾ ظاهري چمڪ دمڪ آهي. اهو ”هار“ سڄائي ۽ محنت سان حاصل ڪرڻ ۾ ڪا ڪراحت ڪونهي. جهڙي ريت ڪونرو ان جي سڄي مالڪيائي هئي، پر ان هار کي حاصل ڪرڻ لاءِ خوشحالي ۽ ديس جي آزادي کي وڪڻڻو نه آهي. نه ته ليلا جيان در در جون

نوڪرون ڪاشيون پونديون ۽ پٽ راڻي جي بجاءِ، عام ماڻهو کان به
ڪريل زندگي گذارڻي پوندي.

انسان جڏهن غفلت ۽ لالچ ۾ اچي، آزادي ۽ خوشحالي جهڙين
حاصل ٿيل نعمتن کان محروم ٿي وڃي ٿو، تڏهن سندس اکيون کلن
ٿيون ۽ وري ساڳي مقصود کي حاصل ڪرڻ لاءِ مختلف قسمن جون
ڪوششون ڪري ٿو ۽ پوري زندگي ان جي حاصلات لاءِ وقف ڪري
چڏي ٿو، جهڙي ريت آخر ۾ ”ليلا“ اهو عزم ڪيو ته ڪيئن به
ڪري چنيسر جي چائنٺ کي هڪ دفعو ٻيهر چمڻو آهي. نتيجي ۾
سندس عزم، ارادي ۽ ڪوشش سان وري وڃايل مقصود (ور) حاصل
ٿيس.

هن سر ۾ لطيف سائين سماجي گڻن ۽ اوگڻن جي آگاهي ڏني
آهي، صراط المستقيم تي هلڻ جي هدايت ڪئي آهي، شيطاني ڦٽن ۽
وسوسن کان بچي هلڻ جي ڳالهه ٻولي ڪئي آهي، آزادي ۽ خوشحالي
جي نعمتن جو ذڪر ڪيو آهي.

سر ليلا چنيسر جون ڪجهه علامتون هيٺ ڏجن ٿيون:
مڻيو، سپرين، معذور، هار، سڪرو، پورهيت، چنيسر، ڪانڌ،
سونا ڪر، ٻانهوتا، ٽوڪ، اڳلي، ليلا، ٻوڪ، ڏاهو، سڄاڻ، ڪاڻ،
وڏيري، ڍول، سهاڳيون، سينگار، دادليون وغيره.

هيٺ سر ليلا چنيسر جان چند علامتي بيت پيش ڪجن ٿا:

۱- مڻيون وجهان مڇ ۾، هائيءَ هٿان هار،

پري جي ڀٽار، ته ميرياڻي مان لهان.

(۲۰۱)

۲- تو جو ڀانيو هار، سو سورن جو سڳڙو،

چنيسر ڇت ڪٿي، ٿيو پورهيت جو پار،

آوٽ جو آچار، ڪانڌ ڪهين سين م ڪري.

(۹-۱)

۲- سونا گرَ ڪن ۾، ڳچيءَ ڳاڙها هار.
بانهوڻا ٻانهن ۾، سيند سڻيا وار.
تيلانه پي پچار، ڪانڌ منهنجي ڇڏي.

(۱۱-۱)

۴- ڏاهي هيس ڏيهه ۾، سرتين منجهه سڄاڻ.
ڪا جا پير ڪاڻ، جڻن منهن مٿانهون نه ڪٿان.
(۵۲)

باب سورھون

سُر مومل راڻو

مومل راڻي جي داستان ۾ جيڪي بنيادي ڳالهائون آهن، انهن تي ويچار ڪرڻ سان، اسان کي هن سُر جي علامتن کي سمجهڻ ۾ سولائي ٿيندي. معلوم هجي ته راڻي جو ڪاڪ محل جي طلسم کي ٽوڙڻ، مومل تائين رسائي وارو عمل، سومل ۽ سندس مائٽن جي احساس جي ابتڙ هو. ان ڪري مومل جا مائٽ، سومل ۽ سندس پيڻون، مومل جي، راڻي لاءِ بيقرار رهڻ برداشت ڪري نه ٿي سگهيا. هڪ ته انهيءَ رشتي ڪري، سندن ڏوڪڙ ڪاڻڻ جو ڪاروبار بند ٿي ويو هو ۽ ٻيو مومل کي هڪ حسين ۽ جوان ور ملي ويو هو. تنهن ڪري سڀئي پيڻون سندس پاڳ سان حسد ڪرڻ لڳيون. سومل سياڻي هئي، تنهن حربو هلائي، اهڙي ڪيڏ ڪيڏي جو ٻنهي عاشقن جي وچ ۾ وڇوڙي جي ديوار ڪڙي ٿي ويئي، شاعر حفيظ ٽيوڻي جو حوالو ڏيندي، پروفيسر نارائڻ داس پمياڻي لکي ٿو:

”مومل جي مائٽن کي سندس ڌيءَ جو راڻي سان رستو نه

وٿيو، سو انهن سومل کي چيو ته اهڙي ڪا ڪيڏ پکيڙ جو مومل ۽
راڻي جو ناتو ٿئي؛

سومل مومل ڏي مڪي، ڪري مصلحت ماءُ
ته بچ لهه وڃي پيڻ جي، حقيقت حالءُ،
ڪنهن اهڃاڻي آءُ، راڻي کي رد ڪري. (۱)

ائين برابر آهي ته حفيظ ٽيوڻي جو ”مومل راڻو“ داستان جي
صورت ۾ آهي جيڪو سڌو سنئون بياني انداز ۾ آهي، جڏهن ته لطيف
سائين جو ”مومل راڻو“ ايڪ آهي، جنهن ۾ داستان گوئي کان وڌيڪ
تاثـر نگاري تي زور ڏنل آهي. مومل جي مائٽن جي ڏنگائي واري روش
کي لطيف سائين به ظاهر ڪيو آهي؛

”هڪ ڏنگا ڏاڏاڻا، ٻيو موٽيو تان نه مينڌرو.“

(۶-۶)

پروفيسر نارائنداس ڀمپايي لکي ٿو: ”ڪاڪ جي ٻاهران
سومل هڪ ميهار کي بيهاري ڇڏيو ته جڏهن راڻو مومل سان ملڻ اچي
تڏهن هن کي ڪا جڙتو ڳالهه ٻڌائي، جيئن هو مومل کان منهن
ڦيرائي. راڻي کي اهو ميهار مليو ۽ چيائينس، اي راڻا تون انهيءَ مومل
وٽ ٿو وڃين جنهن جي سيتل سان يارائي آهي؟

”مومل راجا نند جي، سيتل جنهن جو يار.“

انهيءَ طعني راڻي کي ڪاوڙائي ڇڏيو ۽ جيئن ئي محل ۾ اچي
ڏٺائين ته مومل ڪنهن ڌارئي شخص سان هڪ پاڻي سمهي پئي هئي،
تيئن ٻڌل ڳالهه جي پڪ ٿيس ۽ مومل کي اتارڻ بنا واپس ويو. (۲)
سومل، مومل کي سمهيل ڏسي، کيس بنا چٽاڻڻ جي مردائو
ويس پهري وڃي ساڻس ستي. راڻي جي دل ۾ اڳ ئي ماڻهن سيتل جو
وسوسو وجهي ڇڏيو هو، تنهن ڪري هن ائين ڪيو. مومل جو راڻي

سان جاوداني عشق هو. هو ڪڏهن به سومل کي راڻي جي جاء تي سمهاري نه ٿي سگهي.

پروفيسر نارائڻ داس پمپائي لکي ٿو: ”شاه جي آکاڻي ۾ سومل جي سيرت ٻي طرح پيش ٿيل آهي. ”شاه جي سومل“ سومل کي چيو هو ته مردانا ڪپڙا پائي اچي مون سان سمهه. جيئن ته راڻي ان دفعي اچڻ ۾ ويرم ڪئي هئي ۽ ڇاڪاڻ ته سومل جڙتو راڻو ٺهرائي دل پوري ڪئي. راڻو مٿس غصي ٿيو ۽ شاه ثابت ڪري ڏيکاريو ته سومل پنهنجي ڏوه ڪري ٿي سٺو.“ (۳)

حقيقت هن ريت آهي ته سومل پاڻمرادو ڪو ڏوه ڪونه ڪيو هو. پر اهو سڄو مانڊاڻ منڍ کان سومل جو سٿيل هو. سومل کي مايا جي محبت ۽ حرقت ۽ چالبازي هجي ها ته هوند راجا نند جي خزانن وارو ڏند فقير کي ڪين ڏي ها. هو ته پاڪ ۽ پوتر هئي. سندس دماغ اٽڪلن کان صاف هو. اها سومل ئي هئي جنهن کيس هٿيار طور استعمال ڪري، ڪاڪ محل جوڙي، منجهس سومل جي حسن جو وستار ڪري، ڏوڪڙ ڪمايا.

جڏهن سومل کي مطلوب نظر آيو ته کيس ناتر جهڙي نوڪريائي (نفس لواڻا) راڻي سان سڱ ڪرڻ لاءِ نفسياتي دٻاءُ وڌو. تڏهن سومل پنهنجي من ۾ راڻي هٿان هار کائي چڪي هئي. پر سومل ۽ پينرن جي پوءِ قاعدي جي پڇڪڙي مناسب نه ڄاتائين. ناتر سندس لڪل نموني مدد ڪئي ۽ اهڙي ريت راڻي جي ڪاميابي کي يقيني بنائڻ ۾ ناتر جو وڏو ڪردار رهيو. راڻي کي سومل جي ڳولا هئي. سندس حسن، ڪنوارپ ۽ پاڪائي راڻي کي موهي وڌو. سومل به راڻي جي محبت ۾ پنهنجو وجود فنا ڪري ڇڏيو. پر اها ڳالهه سومل ۽ پينرن جي حسد جو ڪارڻ بڻي. پروفيسر پمپائي جو اهو چوڻ حقيقت تي

مبني نه آهي ته مومل سومل کي چيو هو ته ”مردانه ڪپڙا ٻائي اچي مونسان سمه.“

هن بحث مان جيڪو نڪتو نروار ٿيو، اهو هي آهي ته بندو يا سالڪ جيڪڏهن پنهنجي مالڪ جي اوسيٽري ۾ گذاري ٿو ته کيس ننڊ ۽ غفلت ڪرڻ نه جڳائي ڇو ته جنهن مالڪ جي انتظاري آهي، اهو ڪيڏي مهل به اچي سگهي ٿو. پر مومل (سالڪ) اهڙي ته بي سٽ ٿي ستي هئي، جو سومل (نفس اماره) حربو هلائي، مردانو ويس پهري، اچي ساڻس سمهي. اهڙي غفلت ڪري راڻو کيس ڇڏي هليو ويو.

پروفيسر پمياڻي لکي ٿو: ”مومل کي اهڙي گهري ننڊ اچي وئي هئي جو سومل مردانا وستر اوڍي کيس پاڪر اچي پاتو ته به سندس اک نه کلي. راڻي جي اچڻ جي انتظار ۾ ته ننڊ اچڻ ٿي ڪانه ڪپندي هيس. جڏهن سومل پاڪر اچي وڌو، بي چين آدمي کي بنا کٽڪي ڪيئن آرام ايندو. شاه اهو ان ٿيڻو واقعو ڪڍي ڏيکاريو ته مومل جي چوڻ تي ئي سومل ساڻس وڃي سمهي هئي. ائين ڪرڻ سان ئي شاه ادبي انصاف جي اصول جي پيروي ڪري سگهيو.“ (۴)

مومل جي غفلت کيس انهيءَ پنڌ تي پهچايو، نه ته سندس عشق ۾ ڪو فرق ڪونه هو. اهو سڄو منصوبو سومل جو سٽيل هو. پروفيسر پمياڻي سارو الزام مومل تي مڙهيو آهي ۽ اهو صحيح نه آهي. خود لطيف سائين مومل جي انتظاري ۽ عشق جي واٽ ۾ ”ڳجهي ڳالهه ٻولهه“ جي اوٽ ۾ مومل کي بيحد سڌير ۽ سمڪ وارو ڏيکاريو آهي. نه ڪي پروفيسر پمياڻي جيان مومل کي گهري ننڊ ۾ ڏيکاريو اٿس. ڏسو:

سوڍي ستي لوءِ، ڪا جا مونسان ڳالهه ڪئي،
ساجي پڌر پوءِ، ته سرتيون ڪانه سمهي.

(۴-۱۰)

محترم غلام محمد شاهواڻي لکي ٿو، ”ڪائنات ڪيڏي به
ڪشادي هجي ۽ مطلوب پاڻ کي ڪهڙي ئي ڪنڊ ۾ کڻي لڪائي،
تڏهن به حق ان کي ڳولي لهڻ ۾ ڪامياب ٿئي ٿو. مومل وڏا ئي وس
ڪيا ته ڪنهن عاشق جي ور نه چڙهان. پر حق جي اڳيان سندس
سيئي هिला نه هليا ۽ سندس باطل بازيون پڇي پيون.“ (۵)

مطلوب (مومل) به ڪو عام رواجي حيثيت وارو ڪونه هوندو
جنهن جو ڳولائو حق ٿئي. هن ۾ باقي انسانن کان وڌيڪ خوبيون
هونديون ۽ اهي خوبيون، هن مالڪ جي ٻڌايل رستي تي هلي حاصل
ڪيون هونديون.

”پڇن جي ميهار ڪي، پڇي سي ميهار“

(سهي ۱-۳۱)

محترم غلام محمد شاهواڻي وڌيڪ لکي ٿو: ”راڻي مان رب،
۽ مومل مان اهو منهن موڙيندڙ مومن مراد آهي، جيڪو پاڻ لڪائڻ جي
ڪوشش ڪري ٿو، جيئن مومل پاڻ کي پوشيدو رکڻ لاءِ پيچدار پيچرا
۽ ٻيا منڊ منڊيا.“ (۶)

حقيقت اها آهي ته اهڙو انسان جيڪو پاڻ حق جي ڳولا ۾
هجي، ڪيئن ڪانئس (مالڪ کان) منهن لڪائڻ جي ڪوشش ڪندو.
هو ته پاڻ حق جي تلاش ۾ سرگردان رهي ٿو ۽ سندس ڪوشش ئي
حق کي به ڳولائو بڻايو. مومل، منهن موڙيندڙ مومن نه آهي، بلڪ ان
جي سچائي ۽ حسن کي لڪائڻ ۾ مومل (نفس اماره) جو هٿ هو
جنهن هٿرادو ٽڪسات ۾ جڪڙي کيس قابو ڪيو. پر جڏهن مومل
کي سڌ پئي ته جنهن جي آئون ڳولائو آهيان اهو ته منهنجي در تي پاڻ
ڪهي آيو آهي، تڏهن ناتر (نفس لوا) جي مدد سان، دنپوي ٽڪسات

(ڪاڪ محل) مان نهايت ڪوشش ۽ حڪمت عملي سان نڪري اچي
حق (راڻي) سان ملي.

نفس اماره (سومل) هر جاءِ، هر هنڌ انسان کي
دوڪو ڏيڻ لاءِ ڪم ۾ رهي ٿو. جڏهن به کيس وجهه ملي ٿو، تڏهن
ڪوششو ڇڏي ٿو، جهڙي ريت سومل ڪيو. مومل حق جي
حاصلات کانپوءِ هڪ ڀل به ڌار گهاري نه ٿي سگهي ۽ حق لاءِ
هميشه اوسيڙي ۾ گذاري ٿي. ڏينهن رات کيس پرين جي تانگهه
آهي.

آپي آڀاريام، نڪت سڀ نئي ويا،
هڪ ميو، ٻيو مينڌرو، رات سڄي ساريام،
ڳوڙها گل ڳاڙيام، سورج شاخون ڪڍيون.
(۲۴)

پر جڏهن سندس انتظار جون گهڙيون پوريون نه ٿيون ٿين ۽
پرين در پهچي نه ٿو اچي تڏهن سندس سک ۾ جز برابر خلا پيدا ٿئي
ٿو، جنهن ڪري نفس اماره (سومل) کي موقعو ملي ٿو ۽ هو پنهنجي
چال هلي ٿي. پر مالڪ اها تر برابر غفلت به برداشت نه ٿو ڪري ۽
پنهنجي مهربانين ۽ احسانن جي چانءِ مٿان لاهيو ڇڏي ٿو.

مومل کي ڄاڻ پئجي وئي ته مون سان سومل جي سمهڻ
ڪري راڻو رسي ويو آهي. انهيءَ غم ۾ وڇوڙي ڪري مومل (پاڪ
بنده - سالڪ) کي پنهنجي دنيوي عيش عشرت (ڪاڪ محل) ڇڏي
ڏکيا پنڌ پيچرا ڪري راڻي جي نگري پهچڻو پيو، جتي مرڻ کان اڳ
پاڻ ماري، حق سان ملي هڪ ٿي ويئي.

سُر مومل راڻو ۾ لطيف سائين جنهن حقيقت ڏانهن اشارو ڪيو
آهي، اهو آهي انسان جو حرص پرستي ڏانهن راغب ٿيڻ، جيئن سومل

راجا نند جو خزانو ڀرڻ لاءِ طلسم جو سهارو وٺي ڌن دولت کي سڀ
ڪجهه سمجهيو، شعبيءَ جي بازي وارين حرفتن کي خدائي قوتن جو ظهور
سمجهيو ۽ جادو ۽ طلسم جي طريقن کي روحاني عظمت ڄاتو. سومل
جي انهيءَ ٽڪسات کي ٽوڙڻ لاءِ ڪو مرد مومن اچڻو هو ۽ ڪائنات
۾ رهندڙ سڄن انسانن جو سهارو ٿيڻو هو. راڻي به ائين ڪيو ۽ ڪاڪ
محل جي طلسم کي ٽوڙي، پاڪ بندي (مومل) کي پنهنجي رهبري ۾
ورتو.

پروفيسر غلام محمد شاهواڻي لکي ٿو: ”مومل پنهنجي پيڻ
کي راڻي جا ويس وڳا اوڏائي. روح رساڻ ڪئي، جنهن تي راڻي جي
غيرت جنبش ۾ آئي ۽ انهيءَ ڪن جي خطا خاطر، عمر جو ڏهاڳ ڏيئي
ويس. وري تيستائين وصال جي واڻي به نه وري، جيستائين مومل پاڻ
ماري مات نه ڪيو. ساڳئي طرح، اهو مقبول ۽ محبوب ٻانهو جيڪو
عارضِي وڇوڙي وقت، وهلور وڃيو روح ريجھائڻ جا ٻيا وسيلو ڳولي،
تنهنڪي وري خدا جو وصال تيستائين حاصل نه ٿو ٿئي جيستائين هو
غير گمان ڪري، مرڻ کان اڳي، پاڻ کي نٿو ماري.“ (۷)

پروفيسر شاهواڻي جي خيال مطابق ”راڻو“ خداوند تعاليٰ يعني
علامت اوليٰ جي مفهوم ۾ استعمال ٿيل آهي. اسانجو خيال آهي ته
لطيف سائين راڻي کي خداوند جي تصور ۾ ڪونه استعمال ڪيو آهي،
بلڪه هڪ حق شناس، مرشد، منزل ۽ مقصد تائين رسائيندڙ رهبر جي
حيثيت ۾ پيش ڪيو آهي. ڇو ته لطيف چوي ٿو:

ڪوڙ قناتون ڪاڪ ۾، راڻا، ويهه رهي،
ماڙهو جي محلات جا، سوڍا ڪج سهي،
ويندءِ ڳالهه وهي، وڳر پوندين وڻها،
(۱۷.۶)

جيڪڏهن خداوند ڪريم جي علامت ۾ راڻو پيش ٿيل هجي ها ته لطيف سائين مٿين بيت ۾ ائين ڪڏهن به ڪونه چوي ها، ڇو ته اهو خدائي شان جي خلاف آهي جو حق ۽ سچ جي کيس پروڙ نه پوي. هو ته ”سميع بصير“ آهي. پر هت قصو ئي ٻيو آهي. ڳالهه هتان نڪري وڃڻ جي حالت ۾ پڇتاءَ جو صيفو استعمال ٿيل آهي. اسان جي خيال ۾، لطيف سائين، راڻي کي اعليٰ اوصافن وارو انسان ڪري پيش ڪيو آهي. اهڙا مقصدي ماڻهو، پنهنجي هر خيال ماڻهن جي ڳولا ۾ رهندا آهن ۽ جتي به کين اهڙو ماڻهو ملندو آهي ته ان کي پاڻ سان ملائي ڇڏيندا آهن. جيئن راڻي، مومل سان ڪيو.

هن سر ۾ بنيادي علامتون هيٺيون آهن:

مومل، راڻو، (مينڌرو)، بيڪاري، بر، ڪاڪ، سج، (هي يونيورسل سمبل آهي. انڊيا ۽ شام ۾ هن کي ”وارونا“ جي اک، ايران ۾ اهرنر جي اک، يونان ۾ زيور يا يوريسٽس جي اک، مصر ۾ ”را“ جي اک ۽ اسلام ۾ ”الله“ جي اک جي علامت ۾ سمجهيو ويو آهي.) (۸)، سپاڻي جو سج، سوڊيون، مال، چوريون، چال، ٻايون، ٻانهيون، نئون نياپو، ڪمال، ڪڪورجڻ، لالاڻ، ڪڙي، ريتو، ڪٽپ، هالار، اُٺ، (هي لفظ به مختلف جاين تي مختلف علامتن ۾ استعمال ٿيو آهي)، چنڊ (پنهنجي جزوي ۽ وقتي مرحليوار شڪلن مطابق جدا جدا علامتن ۾ استعمال ٿئي ٿو)، ڪناريون وغيره.

سر مومل راڻي جا ڪجهه علامتي بيت هيٺ ڏجن ٿا،

- ۱- سج اُڀرندي جا ڪري، سامي ساڻي رو،
اچي ٿي عطر جي، منجهان مڪت بو،
سا ڏيڪاريهون جو، جتان لاهوتي لال ٿيو.
(۷۱)

- ۲- جوڳيءَ تي جڙاءُ، نسورو ٿي نيھن جو،

- تنگ جئن پيدا ٿيو، سامي سج وڙاءُ،
 آيو ڪاڪِ تڙاءُ، ڪنٺارن ڪڪوريو.
 (۹-۱)
- ۲- هلو هلو ڪاڪِ تڙين، جتي نيهن آڇل،
 نڪا جهل نه پل، سيڪو پسي پرين ڪي.
 (۸-۲)

حوالا

- ۱- "آواز لطيف"، شعبه مطبوعات، سنڌ اطلاعات کاتو، ڪراچي، آڪٽور ۱۹۸۷ع
 ص - ۲۸
- ۲- ..... ايضاً ..... ص - ۲۸
- ۳- ..... ايضاً ..... ص - ۲۸ - ۲۹
- ۴- ..... ايضاً ..... ص - ۲۹
- ۵- شاهواڻي، غلام محمد؛ "شاه جو رسالو" - آرايچ احمد اينڊ برادرز،
 حيدرآباد ۱۹۶۶-۶۷ع ص - ۷۰۸
- ۶- ..... ايضاً ..... ص - ۷۰۸
- ۷- ..... ايضاً ..... ص - ۷۱۰
- ۸- جي - اي سرلات؛ "اي ڊڪشنري آف سيمبلزم" - رائوٽ ليج ۽ ڪئنگن پال،
 لنڊن، ۱۹۶۲ع ۳۱۷

باب سترهون

سُر مارئي

هن سُر ۾ لطيف سائين مارئي جي مظلومي، همت ۽ عزم جي
ڪهاڻي ۽ ترجي حاڪم عمر سومري جي ارڏاين جو احوال اوريو آهي.
لطيف سائين ڪٿي به سربستي ڪهاڻي ڪونه بيان ڪئي آهي. رڳو
حقائق پيش ڪندو ويو آهي.

مٿين ڪهاڻي جا سڀ ڪردار علامتي نوعيت جا آهن جنهن ۾
لطيف سائين الاهي اسرار جا نوان نڪتا نروار ڪيا آهن. انهي سلسلي ۾
محترم غلام محمد شاهواڻي لکي ٿو:

”هن سُر ۾ شاه پن هڪ وڏي تمثيل رڻي آهي. مارئي کي
روح سان، عمر کي نفس سان، ملير کي وحدانيت جي وادي سان،
عمر ڪوٽ کي هن دورنگي دنيا سان مشابهت ڏني آهي. شاه، سالڪ
کي روحن جي اصليت ۽ انجام جو سارو قصو سڻايو آهي. جيئن مارئي
ملير لاءِ بيقرار هئي، تيئن روح وري عالم ارواح ڏانهن تانگهي ۽ تائي
ٿو. حقيقت ۾ هي سارو سر، ”ڪُل شيءٍ يرجع إلی اصله“ (سپيڪا

شيء پنهنجي اصل ڏي موٽي ٿي) جو تفسير آهي. " (۱)
مرزا قليچ بيگ جو خيال آهي: "مارئي مان حقيقت جي مراد
آهي الله جو سچو عاشق. عمر مان مطلب آهي. هن جهان ۾ ظالم ۽
زبردست ماڻهو. عمرڪوٽ آهي هي جهان، جو ايمان وارن جو
بندي خانو آهي. ملير آهي اصلوڪو وطن يا هو جهان. بهراڙي جا تماشا،
جهڙوڪ گاه گلزاريون وغيره آهن آخرت جا مزا، ۽ سک، زيور ۽
پوشاڪون چئبيون آهن، هن جهان جي اجائي ڏيک ۽ سينگار ڪي، جي
ڪنهن به ڪم جا نه آهن. " (۲)

ڪتاب "شاه جو پيغام" ۾، حافظ محمد احسن چنا لکي ٿو
ته "مارئي مان مراد هر ڪو انسان، مارو محبوب حقيقي، ملير اصل
وطن. " (ص - ۲۳. احسن پبليڪيشن دادو. سال ۱۹۷۰ ع)
شري ڪلياڻ آڏواڻي ("شاه جو رسالو" ص - ۲۵۴ تي، لکي
ٿو: "هن سر ۾ ملير مان مراد آهي انسان جو اصلوڪو وطن يعني
عرش. روح اتي پاڪ هئا، پر دنيا ۾ اچڻ سان اچي حرص ۽ هوس جي
قيد ۾ قابو ٿيا. عمر مان مراد آهي ڪميٽو نفس يا من، جو هر وقت
انسان کي بد راه ڏانهن پيو آتاري ۽ گهلي. ڏٺي جا عاشق ان جي دام
۾ هرگز نه ٿا اچن."

پروفيسر نارائڻ داس پمپاڻي انهيءَ سلسلي ۾ ڪي قدر
مختلف رايو ڏنا آهن. هو لکي ٿو: "مارئي جي سيرت کي، جو ڪن شاه
جو اڀياس ڪندڙن تمثيلي رنگ ڏنو آهي، تنهن سان مان شامل راءِ نه
آهيان." اڳتي هلي هو لکي ٿو: "شاه کي شاعراڻي دل هئي، شاعراڻو
دماغ هو. هو سمجهي سگهيو ٿي ته ڪهڙو مضمون شعر ۾ قلمبند ٿيڻ
جي قابل آهي. سر مارئي ۾ شاه فطرتي شاعر، محب وطن ۽ پننگتي
تاريخ نويس نظر اچي ٿو."

پنهنجي بيان جي پختگي ۾ وڌيڪ لکي ٿو، ”سُر مارئي جي يارهن ٿي داستانن ۾ ڪو به اهڙو بيت يا وائي درج ڪيل ڪونه آهي، جنهن جي آڌار تي چئي سگهجي ته هن آکاڻي ۾ شاه ڪا تمثيل رکي آهي.“

پروفيسر پمياڻي جي راءِ ڪافي وزن دار ۽ فني نقطئه نگاه کان به درست آهي، ڇاڪاڻ ته تمثيل شاعري جو هڪ اهڙو وسيلو آهي جنهن جي ذريعي شاعر ان ڏنل ۽ ان ٻڌل شين جو سير ڪرائي ٿو. پنهنجي تجربي جي بنياد تي غير محسوساتي حقيقتن کي ظاهر ڪري ٿو. انهيءَ سلسلي ۾ رچرڊس لکي ٿو: ”تمثيل حسي تجربي جو هڪ اهم وسيلو آهي.“ (سنڌي ٻولي جو سماجي ڪارج - ص ۳۲۹)

پر لطيف سائين سُر مارئي ۾ فھر رکندڙ هڪ شاعر جيان وطن ۽ ان سان واسطو رکندڙ شين ۽ محسوساتي دنيا جو سير ڪرائي ٿو. انهيءَ لحاظ سان واقعي هن سُر ۾ لطيف سائين هڪ محب وطن، پنکتي، فطرتي شاعر ۽ تاريخ نويس نظر اچي ٿو.

پروفيسر پمياڻي سُر مارئي کي تمثيل تسليم نه ڪرڻ جي باري ۾ لکي ٿو: ”هن تمثيل جي قبول ڪرڻ ۾ هڪ ٻيو به مونجهارو آهي. ڪائنات جي اتهاس پٽاندڙ عالم ارواح مان روحن کي ڏٺي تعاليٰ پنهنجي مرضي موجب بهشت عدن ۾ آندو، خاڪي لباس خواه جسماني جامي ۾، روحن کي عالم ارواح مان سڌو هن دنيا ۾ ڪونه موڪليو ويو. تنهنجو مطلب ته جيڪڏهن عالم ارواح آهي ملير، ته عمر جو ڪوٽ ٿيڻ گهرجي بهشت عدن، ليڪن ائين به ٿي نه ٿو سگهي. عمر جي ڪوٽ ۾ مارئي قيدي مثل هئي، پر بهشت عدن ۾ آدم کي هر ڪا آزادي مليل هئي. چيو وڃي ٿو ته جڏهن آدم بهشت عدن ۾ آيو تڏهن سندس ستر مان هوا پيدا ٿي، ۽ اتي شيطان اچي

ڪائٽس خطا ڪرائي. جنهن ڪري خدا مٿن غصي ٿي کين "اهبطوا" (هيٺ لهو) جو حڪم ڪيو. پوءِ آدم ۽ حوا اچي فرش تي ڪريا. هاڻي جي ڪٿي چئجي ته شاه پنهنجي تمثيل ۾ بهشت عدن جو بيان نه ڪيو آهي (جيتوڻيڪ سر مارئي ۾ جيڪڏهن پوري تمثيل رکي هيس ته ان جو ذڪر ڪرڻ گهربو هوس). ته سوال ٿو اٿي ته آدم ۽ حوا ته شيطان جي چار ۾ ڦاٿا، جنهن ڪري عرش تان هيٺ لهڻو پين، ليڪن مسڪين مارئي ڪهڙو گناه ڪيو هو جو عمر ڪيس قيد ۾ وٺي ويو. مارئي ته معصوم ڳوٺاڻي چوڪري هئي، جا پنهنجي ست تي قائم رهي.

"مان هن رايي جو آهيان ته مارئي تي جيڪا تمثيل مڙهيل آهي سا سراسر اجائي، اڻ پوري ۽ دور دراز آهي. نه مارئي روح آهي نه عمر نفس آهي، نه عمر ڪوٽ دنيا آهي، نه آدمي جو جسم عمر جو قيد. منهنجي خيال ۾ ائين ٿو اچي ته مارئي واري تمثيل تي زور ڏيڻ نه گهرجي، ڇاڪاڻ جو نه اها دل سان ٿي لڳي ۽ نه اها مارئي جي سيرت کي وڌيڪ وڌندڙ بڻائي ٿي." (۳)

آئون پروفيسر پيمپاڻي جي راءِ سان انهيءَ ڪري متفق آهيان جو هن جيڪي دليل ۽ ڳالهائون مارئي جي تمثيل کي رد ڪرڻ لاءِ ڏنيون آهن، سي سڀ عقل ۽ فھر تسليم ڪري ٿو. هونءِ به هن ڪهاڻي جا سڀ ڪردار حقيقت ۾ ڪن گھڻ ۽ وصفن جا نشان آهن، جيڪي وطن سان محبت جو درس ڏيندڙ، استحصال تي ٽولي خلاف آواز اٿاريندڙ، صوفين ۽ سچن سالڪن کي روحاني رس پهچائيندڙ ۽ لالچ، طمع ۽ خوف جي ڪوڙ کي مان نڪرڻ واري انسان جي ڪهاڻي آهن. لطيف سائين جو هي سر، وطن جي حب ۽ سماج ۾ اڻ برابري وارين حقيقتن خلاف آواز آهي. خود پسند، مطلبتي ۽ ڏاڍ ۽ جبر جي

زور تي هٿرادو ٺاهيل قاعدن ۽ قانونن جي رکوالي ڪندڙ حاڪمن ۽ سندن چاڙتن جي روڻداد آهي. اهڙي سماج ۾ آخري ڪلي هٿندڙ ڪو جوڌو پيدا ڪونه ٿيو ته پوءِ ڌرتي سان رشتو ٽٽيو پوي ٿو.

لطيف سائين، پنهنجي سماج جي ضعيف ۽ نازڪ حالت پسي، مارئي جو تصور ڏنو آهي. لطيف انهيءَ تصور جي ذريعي اهو ظاهر ڪري ڏيکاريو ته سچائي ۽ ست، هروڀرو سرمائيدارن جو ورثو نه آهي. سماج ۽ وطن سان سک جو جزو غريبن ۽ مسڪينن ۾ اوس ٿئي ٿو. مارئي هڪ عورت آهي. سنڌي سماج ۾ عورت کي هيٺو سمجهيو ويو آهي. غريب عوام کي حاڪم ٿولو به هيٺو سمجهندو آهي، ان ڪري ئي لطيف سائين اسان کي هڪ اهڙو لافاني تصور ڏنو آهي جو اهو تصور مارئي جي سيرت ۾ شامل ٿي پيو آهي. لطيف جي ”مارئي“، عزم ۽ حوصلي جو پيڪر آهي. سائين ڊاڪٽر عبدالجبار چواڻي:

”وطن جي ٿڌي مٽي ۾ دفن ٿيڻ لاءِ ڪيئن پئي واجهائي. عمر جي هر آڇ کي ٿڌي ڇڏي ٿي. مارن جا سڳڙا سون برابر سمجهي، عمر جي سون کي سوئ ٿي ڄاڻي. کاڌو پيتو هر عيش آرام نيچ ٿي سمجهي. پنهنجو ڪٿو اوڍيندڙ محبوب هر وقت ياد ايندو اٿس. عمر جي محل کي ملير جي جهوپڙين جي برابر به نه ٿي ڄاڻي. محل ۾ مرڻ به نه ٿي چاهي. ثابت قدمي جو مثال بس اهو هڪ ئي آهي.“ پهرين وڃان لوءِ، پوءِ ۾ پڇنر ڏينھڙا. “ (۴)

ظاهري طور تي هن سر ۾ وطن سان محبت جو سبق ڏنل آهي. اهڙو مثال ڪنهن ٻي شاعر وٽ مشڪل سان ملندو. لطيف سائين سنڌ جي هڪ ڪنواري ڳوٺاڻي چوڪري جو هڪ وقت جي حاڪم سان ٽڪر ڏيکاري اهو ثابت ڪيو آهي ته عزم ۽ حوصلو ڪنهن جي ميراث ڪانهي.

هيءُ سر لطيف جي سماج جي ڪهاڻي آهي، ۽ ان ۾ ڪم
 ڪندڙ سڀ ڪردار سچائي تائين پهچڻ جو ذريعو آهن.
 طريقت جي لحاظ کان به هي سر صوفين لاءِ رهنمائي جو سبب
 آهي، جنهن ۾ روح، خدا ۽ ڪائنات جي باري ۾ به گهڻو مواد ملي ٿو.
 محترم ايلسا قاضي مارئي کي بادشاهن جي بادشاه آڏو وڃڻ
 ڏيندڙ سچو انسان ڪري پيش ڪيو آهي. ان ڪري هو ڌرتي جي
 هڪ حاڪم عمر جي خواهش آڏو جهڪي ڪونه ٿي پر هو ته يوم
 ميثاق کان هڪ ئي احڪم الحاکمين جي حڪم جي پيروي ڪرڻ لاءِ
 پاڻ کي پابند ڄاڻي ٿي. ان ڪري هن عمر جي سڀني ترغيبن کي تڇ
 ڪري سمجهيو. هن ڏسي وائسي عمر جي ڪوڙي خوشامد کي
 ٺڪرائي ڇڏيو ۽ پنهنجو رشتو انهن ماڻهن سان ڳنڍيو جن کان کيس
 چئي آندو ويو هو. اهڙي ريت شعوري طور تي پنهنجي واسطيداري هڪ
 خدا سان ڳنڍي. سر مارئي جو شروعاتي بيت انهيءَ علامتي انداز جي
 بنيادي ڪڙي آهي:

نڪا ڪُن فيڪون هئي، نڪا مورت ماه،
 نڪا سڌ ثواب جي، نڪو غرض گناه،
 هيڪائي هيڪ هئي، وحدانيت واه،
 لڪيائين، لطيف چئي، ات ڳجهاندر گاه،
 اکين ۽ ارواح، اها ساڃاء سپرين. (5)

لطيف سائين جو سچو رسالو خصوصاً ڪائنات جي مسئلن ۽
 انهن جي حل جي تاريخ آهي. هن جو سچو جوهر سر مارئي ۾ نظر
 اچي ٿو، جنهن ۾ هن هڪ مدبر جي حيثيت سان پاڻ کي ظاهر ڪيو
 آهي.

هن سر جون چند علامتون هيٺ ڏجن ٿيون:

امر، کاغذ، واڳون، ڇپهن، عمر، ٿر ٿر، ڪنجري، لوئي،
اباڻا، ڍٽ، سون، پٽولا، مارو، عمر ڪوٽ، ماڙي، ملير، سوري، سومرا،
لوه، ترار، سانپيڙن، ڏٽ، ور، بند، زنجير، سنهي سئي، پنهور، ناه،
پاڻي، پاتار، ويسرين، ستيون، ڪوه، ڏوٽي، سنگهار، سڀ، آبر، ساڻيه
وغيره.

سُر مارئي جا ڪجهه علامتي بيت ڏسو:

۱- قسمت قيد قوي، نات ڪير اچي هن ڪوٽ ۾،
آئي لکئي لوح جي، هنڌ ڏيکاريم هي،
پرچي ڪين پنهور ري، جان، جسوءَ جيءَ،
راجا راضي ٿي، ته مارن ملي مارئي.
(۸۱)

۲- جي امر هيو اڌ ڪري، سي کاغذ لکان ڪيئن؟
واڳيون جي وصال سين، تنين چاڙهين ڇيئن،
رٿان راتو ڏينهن، جئن ان جي وائي ۾ ور گهڻا.
(۲-۵)

۳- ٿر ٿر اندر ٽاک، عمر، ماروڙن جا،
لاتائون، لطيف چئي، مٿان لوئيءَ لاک،
عمر، ڪريو اک، پهريو ٿي پن چران.
(۲-۷)

۴- سهسين سيبا ڪنجري، لوئي ليڙ ٿيام،
اباڻن جي آسري، ڪتي کان ڪيام،
جا ڍٽ ڍڪيام، تنهنجو پرورا پن رهائين.

۵- سون برابر سڳڙا، مارو سندا مون،

پٽولا پنهور کي، عمر! آڇ مَر تون،
ور لوئيءَ جي لون، ڏاڏاڻن ڏنيام جا.
(۳۰۲)

۶۔ بندي ٻيا قرار، اسين لوچون لوه ۾،
مٿي تن ترار، سدا سانيئڙن جي.
(۱۲۰۲)

حوالا

- ۱۔ شاهواڻي، غلام محمد؛ شاه جو رسالو "آر ايڇ احمد ايندڙ برادر س
حيدرآباد ۶۱۔ ۱۹۶۰ع ص ۷۶۹
- ۲۔ مرزا قليچ بيگ؛ "احوال شاه عبداللطيف ڀٽائي"۔ شاه عبداللطيف ڀٽ
شاه ثقافتي مرڪز، حيدرآباد. ۱۹۷۲ع ص ۱۷۰
- ۳۔ آواز لطيف؛ "سند اطلاعات کاتو، ڪراچي۔ آڪٽوبر ۱۹۸۷ع ص ۳۳- ۳۴
- ۴۔ جوڻيجو، عبدالجبار (ڊاڪٽر)؛ "سنڌي ادب جي مختصر تاريخ"۔
سرھ ڪتاب، حيدرآباد. ۱۹۷۳ع ص ۵۲- ۵۳
- ۵۔ قاضي، ايلسا؛ "رسالو آف شاه عبداللطيف"۔ سنڌي ادبي بورڊ،
حيدرآباد ۱۹۸۱ع ص ۷

باب ارڙهون

سُرُ ڪاموڏَ

هي سُرُ هڪ هندستان راڳي جي نالي پٺيان رکيل آهي. ”ڪاموڏَ“ ”ڪاموڏا“ جو بگڙيل روپ آهي، جنهن جو مطلب آهي ڪار يا پريم وهي. (۱) ڪاموڏا ڊيڪ راڳ جي پنجن استرين مان هڪ آهي. هن کي سمپورڻ راڳي به چوندا آهن.

معنوي لحاظ کان هن سُر تي بحث ڪندي محترم غلام محمد شاهواڻي لکي ٿو: ”لطيف سائين هن سُر ۾ ”الستي طلب“ جو ذڪر دوباره ڇيڙيو آهي. اڳتي هلي لکي ٿو: ”نوري کي ڄام انهيءَ ڪري نوازيو جو سندس اندر ۾ آئينو اڃرو هو.“ (۲)

جيڪو انسان گيرپ ۽ گاءِ کان پاسو ڪري ٿو ۽ هميشه نياز ۽ نوڙت جو دامن پڪڙيو پيو هلي، سو جڳ ۾ سرخرو ٿئي ٿو. سالڪ به هميشه پنهنجي هيٺائين هلت ڪري مالڪ وٽ مان پائي ٿو. جهڙي ريت نوري پاڻ کي گهٽ ڄاڻي، نوڙت وارو رستو اختيار ڪندي هئي ۽ کيس اهو خطرو (انديشو) هوندو هو ته متان سندس ذات (گندري)

کي ڏسي ڪانڌ (ڄام) پنهنجي مهرباني جي ڇانءِ نه مٽي ڇڏي. سالڪ به پنهنجي هيشي حال کي ڏسي مالڪ اڳيان عجز ۽ انڪساري جو رستو اختيار ڪندو ته ڪامياب ٿيندو.

هن سر مان اهو نڪتو به ظاهر ٿئي ٿو ته هڪ ڄام جي اڳيان نياز ۽ نوڙت جي روش هلڻ سان محل جون سڀ سميون کيس سلام ڪنديون هيون، ڇو ته ”جا ور سهاڳڻ سا جڳ سهاڳڻ“. هوءَ هڪ ڄام اڳيان نمندي هئي ۽ جڳ هن جي اڳيان نمندو هو. اهڙي طرح جيڪو بندو پنهنجي مالڪ اڳيان نياز نوڙت وارو طريقو هلي ٿو، اهو دنيا جي سڀني نعمتن تي قابض رهي ٿو ۽ جهان ۾ سرخرو ٿئي ٿو. لطيف سائين انهيءَ نڪتي کي هيٺين بيت ۾ بيان ڪيو آهي:

تون سمون، آءُ گندري، مون ۾ عيبن جوءَ،

پسي راڻين روءِ، متان ماڳر مٽئين.

(۱-۱)

سر ڪاموڏ جون بنيادي علامتون هي آهن:

سمو، گندري، ڪڪي، راڻيون (سميون ۽ سومريون)، تماچي (سمو)، ڪينجهر، مهاڻي، مڏ، مياڻيون، مڪڙا، آڻ، اڃارڻ وغيره.

ڪجهه علامتي بيت هن سر مان هيٺ پيش ڪجن ٿا:

۱- ڪڪي هاڻيون ڪاريون، ڇڇيءَ هاڻا ڇڇ،

پاند جنين جي پاند سين، لڳو ٿئي لڇ،

سمون ڄام سهج، اڀو ڪري ان سين.

(۱۰-۱)

۲- هٿين، پيرين، لڪڻين، منهن نه مهاڻي،

جئن سڳو وڃ سُرندڙي، تئن راڻين ۾ راڻي.

اصل هئي ان کي، اهل جاماڻي،
سمي سڃاڻي، ٻيڙو ٻڌس ٻانهن ۾.
(۲۳-۱)

۳- تهڙو ڪينجهر ۾، ڪين ٻيو، جهڙي سونهن سندياس،
مڏ، مياڻيون، مڪڙا، مڙئي معاف ٿياس،
مورچل مٿاس، هڻي ڄام هڻن سين.
(۲۴-۱)

حوالا

۱- آڏواڻي، ڪلياڻ؛ ”شاه جو رسالو“، مڪتبہ اسحاقية، ڪراچي، ۱۹۷۶ع ص -

۲۸۵

۲- شاهواڻي، غلام محمد؛ ”شاه جو رسالو“، آر ايڇ احمد اينڊ برادرز،

حيدرآباد، ۱۹۶۰-۶۱ ص - ۸۶۱-۸۶۰

باب اٺويهون

سُر گهاتو

گهاتو سنسڪرتي لفظ آهي. جنهن جي معنيٰ آهي شڪاري يا ماري (مڇي ماريندڙ). هن سُر ۾ انهيءَ پيشي سان واسطو رکندڙ ماڻهن جو ظاهري طور تي ذڪر ڪيل آهي. ان ڪري ئي هن سُر تي اهو نالو رکيو ويو آهي. هن سُر ۾ لطيف سائين مورڙي جي مردانگي ۽ ڏاهپ کي علامتي رنگ ۾ پيش ڪيو آهي. هن ڪردار جو جيڪو نفسياتي پهلو نمايان ٿئي ٿو تنهن باري ۾ محترم ڊاڪٽر عبدالجبار جوڻيجو لکي ٿو: ”مورڙو سڀني ڀائرن ۾ ڪمزور ۽ عيب وارو آهي پر وقت اچڻ تي اڃڪر سان ٽڪر کائيندي نه ٿو گسي. اهو سنڌ جي هڪ عام ويساه و سوزيل ماڻهو جو به ڪردار آهي جيڪو صبر سان هر ڳالهه سهي ٿو. ڪڏهن ته محسوس ٿي نه ٿو ڪري ته ڪير سڄڻ ۽ ڪير دشمن آهي. بلڪل ائين مورڙو سڀني کان پٺتي هو ۽ جڏهن اٿيو ته هتي دشمن کي ڪيرائي وڌائين.“ (۱)

ڊاڪٽر صاحب سنڌي ماڻهو جي نفسيات جو جائزو وٺندي

سندس ڪردار کي جنهن تصوراتي انداز ۾ پيش ڪري، نتيجا ڪڍيا آهن، سي هر پيڙهيل سماج جو ورثو رهيا آهن ۽ جڏهن اهڙو ماڻهو وقت پوڻ تي ڪر ڪٿي ٿو ته دشمن ۾ لاڀارا وجهيو ڇڏي ٿو.

هن سر متعلق محترم غلام محمد شاهواڻي لکي ٿو: دنيا مهران ۽ انسان ڪن جي مثل آهن، جيئن ڪن ۾ ڪئين بي بها خزانا پيا آهن، تيئن انسان جي اندر ۾ به ڪئين روحاني خزانا موجود آهن. انهن خزانن جي چوگرد، هڪ هيبتناڪ مانگر مڇ وات ڦاڙيو ويٺو آهي. جنهن کي اهي روحاني املهه ماڻڪ هٿ ڪرڻا هجن، سو هن سٺائي سيسار سان مقابلي لاءِ تيار ٿئي. (۲)

لطيف سائين مورڙي جي جسر ۽ ڪمزوري کي سندس ڏاهپ ۽ همت ڪري مهان شخصيت جي تصور ۾ ڏٺو آهي. انهيءَ پهلو کي بدرابڙي ناول ”اولد مئن ايندڙ دي سي“ جي خالق هيمنگوي جي ڪردار، پوڙهي مڙس جي صورت ۾ ڏٺو آهي. هو انهيءَ سلسلي ۾ مورڙي جي ڪردار کي اجتماعي سوچ ۽ سگهه جو مظهر قرار ڏئي ٿو. جڏهن ته هيمنگوي جو پوڙهو شارڪ مڇي سان اڪيلي سر جنگ ڪرڻ ۾ پڇتاءُ جو اظهار ڪري ٿو، ”ڇو ته طاقت جي ڪوٽ ٿي انجو ڪارڻ هو جنهن ڪري پوڙهو وهيل کي وقت سر سندس مورچي مان ٻاهر ڪڍي نه سگهيو ۽ تاز ۾ ويٺل شارڪ کانئس ماس ڦري، فقط هڏيون ڇڏي وئي.“

”هيمنگوي ۽ پٽائي جي ڪردارن جي ويڙهه ڪائناتي فلسفي جي پوري پوري اپٽار آهي. پر جيڪڏهن منڊي مورڙي واري مانگر مڇ خلاف جنگ ڏانهن اجتماعي جاکوڙ جي حوالي سان نظر وجهجي ته بقا جي ويڙهه ۾، اهو رويو وڌيڪ ڪارائتو محسوس ٿيندو. (۳)

شري ڪلياڻ آڏواڻي هن سر متعلق لکي ٿو: ”هن سر ۾ دنيا

کي مها ساگر جي صورت ڏني وئي آهي ۽ ان جي خوفن ۽ خطرن جو ذکر ڪيو ويو آهي. نفس مانگر مڇ مثل آهي ۽ انسان جي اندر ۾ حرصن ۽ هوسن جو ڪُن هميشه جولانيون پيون ماري. نفس، مانگر مڇ مثل آهي، جو ڪڏهن به راضي ٿيڻ جو ناهي ۽ هر وقت نئين نئين طلب ڪندو ٿو رهي. سندس طمع جي حد ئي ناهي. جيڪي ڳڙ ڪاٽي، سو ٽورو. انهيءَ نفس کي مارڻ لاءِ سخت ڪشالا گهرجن. رڳو ڌرمي يا ديني فرض انکي مات نه ٿا ڪري سگهن. " (۴)

پهرئين مثال ۾ محترم جوڻيجو صاحب سنڌ جي عام وسوڙيل ماڻهو جي نفسياتي روش جو اظهار ڪيو آهي، جنهن مطابق اسان کي جيڪو سماجي تبديلي لاءِ عملي قدم ۽ ڪارگر وسيلو وٺڻو آهي، سو ڪردار جو وسيلو آهي. ڪردار جي سوال کي اسين صرف سماجي ڪمزوري يعني هيٺائپ، صبر ۽ نهٺائي جي سببن سان حل ڪونه ٿا ڪري سگهون، پر اهو ڪردار جي صحيح استعمال سان حل ٿئي ٿو. مورڙو هڪ صابر ۽ ويساه وسوڙيل ڪردار آهي، جيڪو سماجي تبديلي چاهيندي به ڪجهه نه ٿو ڪري سگهي. پر جڏهن وقت آيو ته هن پنهنجي همت ۽ حڪمت جو موثر طريقي سان استعمال ڪيو، ۽ هر ڪا شيءَ سندس سوچ مطابق وقوع پذير ٿي.

محترم شاهواڻي انساني ترقي ۽ سماجي تبديلي آڻڻ لاءِ ڪنهن چونڊيل فرد جي ڳالهه ٻولهه ڪري ٿو. جنهن ۾ ملي، قومي ۽ اجتماعي بنيادن تي ڪم ڪرڻ جي صلاحيت موجود آهي. پر ان جي چوگرد هڪ مضبوط ديوار بيٺل آهي جيڪا سماجي تبديلي واري عمل جي تربيت واري راه ۾ رخو پيدا ڪري ٿي. جيڪڏهن چونڊيل فرد کي سماجي تبديلي جي سوال تي ڪم ڪرڻو آهي ته پوءِ خلوص ۽ سچائي سان گڏ همت ۽ حڪمت سان ان حصار کي ڪيرائڻو آهي.

محترم بدر ابڙي جي راءِ، انساني بقا واري جنگ ۾ اڪيلي سر بجاءِ، اجتماعي سوچ تي منحصر آهي. ڪائنات ۾ سوين سور ۽ هزارين مسئلا، زندگي جي چوواڻي تي سامهون ايندا رهن ٿا. جيئن لاءِ انهن سان مقابلو ڪرڻو پوندو. پر اهو مقابلو سماجي سطح تي لڙڻو آهي ۽ انسان دشمن قوتن کي ماري مات ڪرڻو آهي.

شري ڪلياڻ آڏواڻي انسان کي نفس اماره جي چڪر ۾ ڦاٿل ڄاڻي ٿو. هن جي چوگرد حرصن ۽ هوسن جو ڪوٽ اڏيل آهي. نفس اماره انسان تي حاوي ٿيڻ جي ڪوشش ۾ رڌل ۽ هر وقت سندس من ۾ طمع جي تونگراني ۾ اضافو آڻيندو رهي ٿو. نفس انساني جيتوڻيڪ هڪ آهي پر ان جون حالتون ٽي آهن. پهرين حالت نفس جي اماره آهي جنهن کي تڪليفن ۽ ڪشالن ڪيڏ سان ”لوامه“ جي صورت ۾ آڻي سگهجي ٿو. پر اڃا به انسانيت جي مسئلن کي حل ڪرڻ سان، ان جي حالت ”مطمئن“ ٿي پوي ٿي.

”هن سر جون مکيه علامتون هي آهن:

گهڻ ڄاڻ، ڪلاچي، ڇڳير، گهاتوڙڙا، ملاح، بازار، چلر، پٽ، مڇ، ميڪر، سمنڊ، ڪاتاريون، ووڻ وغيره.

ڪجهه علامتي بيت هيٺ ڏجن ٿا.

۱- گهنگهريا گهڻ ڄاڻ، موڙهي مت مهائين،
ويا گڏجي وير ۾، پيا منهن مهراڻ،
اڳيان پويان ٿاڻ، ويا ويچارن وسري.
(۱-۱)

۲- نڪا بوءِ بازار ۾، نڪا چلر ڇٽ،
جتي ڏنڀرين جي، اڳي هئي آڱڻ،

سي پڙ پسيو پٽ، ماڻهو وڃن موٽيا.

(۱۱-۱)

۳- نه سي ووڻ وڻن ۾ نه سي ڪاتاريون،

پسو بازاریون، هيٺڙو مون لوڻ ٿئي.

(۲۵ ۱)

۴- گهوريندي گهور پيا، اگهور گهوريائون،

ميڪر ماريائون، ملاحن منهن سنرا.

(۱۵ - ۱)

حوالا

۱- جوڻيجو، عبدالجبار (ڊاڪٽر): ”سنڌي ادب جي مختصر تاريخ“ - سره ڪتاب

حيدرآباد ۱۹۷۳ع ص - ۵۲

۲- شاهواڻي، غلام محمد: ”شاه جو رسالو“ - آرايچ احمد اينڊ بردرس حيدرآباد

۶۱- ۱۹۶۰ع ص - ۸۷۹

۱۳- جوڻيجو، عبدالجبار (مرتب): ”نرتي تند نياز سين“ - سنڌي ادبي بورڊ،

ڄامشورو ۱۹۸۸ع ص - ۸۴

۱۴- آڏواڻي، ڪلياڻ: ”شاه جو رسالو“ - مڪتبہ اسحاق، ڪراچي. ۱۹۷۶ع ص

- ۲۹۳ - ۲۹۴

باب ويهون

سُر سورٺ

سورٺ ۽ راء ڏياڇ جي قصي جي مناسبت سان هن سُر تي اهو نالور ڪيو ويو آهي. سُر سورٺ ۾ لطيف سائين جيڪي علامتون ڏنيون آهن، سي سڀ پنهنجي پختي فن ۽ فڪر جي لحاظ کان، هڪ ڪارنامو چئي سگهجن ٿيون. لطيف سماع ۽ سرود جو عاشق هو. تنهن ڪري ان روحاني رمز کان ماڻهن کي به آگاهي بخشيائين. اها روحاني رمز ئي هئي جنهن ڪري راء ڏياڇ سُر ڏيئي، امر ٿي ويو. دنيا ۾ جيڪا به قرباني ڏني وڃي ٿي، سا سُر جي قرباني کان گهٽ آهي. انهيءَ ڪري ئي چيو ويو آهي ته ”راڳ ۾ ڀاڳ آهي.“ سخنورن جو اهو چوڻ نهايت ئي معنيٰ خيز ۽ اونهو آهي. صوفين جي سماع واري محفل ۾ برڪتن سان ڀريل، روحاني رازن جي ڏي وٺ هوندي آهي، جنهن ۾ وجد ۽ مستي جا انمول واقعا پيش اچن ٿا.

سماع جي سلسلي ۾ اسان وٽ ڪافي روايتون موجود آهن جن کي سمجهڻ سان معلوم ٿيندو ته سماع نه صرف انسان تي

ظاهري طرح تي اثر انداز ٿئي ٿو، پر روحاني طور تي به اندر ۾ وڌا چيهه وجهي ٿو. ان ڪري ئي صوفياءَ ڪرام آڏو موسيقي ۽ سماع جي حيثيت مڪروه نه آهي. مشهور محدث، عالم، فقيه ۽ زاهد عبدالملڪ بن جريح نه صرف موسيقي ٻڌندو هو، پر ان علم ۾ پوري مهارت به رکندو هو. (۱)

هي دنيا نفوس قدسيه کان به خالي نه آهي. اهڙا نفس هر آواز کي محبوب حقيقي جي صدا سمجهندا آهن. راءِ ڏياچ اهڙن ئي نفسن مان هڪ هو. موسيقي جو مزو اهڙا نفس جهڙي ريت حاصل ڪن ٿا تن جو پتو ڪين ٿي آهي. موسيقي جو آواز ڪن رستي دل تائين پهچي ٿو، پر اهو لطف هر ڪا دل حاصل نه ٿي ڪري سگهي. ان ڪري ئي لطيف سائين، راءِ ڏياچ کي اهڙي نفس جي علامت طور پيش ڪيو آهي، جو موسيقي جي روحاني راحت کي بخوبي واقف آهي. هن کي اها به ڪل آهي ته ٻيجل جهڙي مسڪين چارڻ، سر جي سڻ پنهنجي بکڻي پيٽ کي پرڻ ۽ دنيوي سهولتن کي حاصل ڪرڻ لاءِ هنئين آهي. هو چاهي ها ته پنهنجي وچن کان ڦري ٻيجل کي سون جو مصنوعي مٿو ٺهرائي، اصل سر جي بدران ڏئي ها، پر هن ائين نه ڪيو، ڇاڪاڻ جو هن کي ڄاڻ هئي ته هڪ سر (راءِ ڏياچ جو) ويندو پر ٻيو سر (ٻيجل جو) بچندو. نه ته انيراءِ جي وحشيانه حڪم جو شڪار ٿي ٻيجل جان وڃائي ويهندو.

پروفيسر نارائڻ داس پمياڻي لکي ٿو: ”شاه سيني سورمين جي دانهن جو دردناڪ نقش ڪڍيو آهي، ليڪن سورٿ پيري الاڻي ڇا ٿيس؟ مڙس کي هٿن سان پنهنجو سر ڪپيندي ڏسي، زال جي دل ۾ ڪهڙي نه آند مانڌ پيدا ٿي هوندي... ويچاري بي وسائي جي حالت ۾ سينو چيريندڙ ورلاپ ڪيا هوندا. سر سورٿ وڌيڪ وڻندڙ شيءِ ٿئي

ها، جيڪڏهن شاه ان ۾ سورٺ جي دلي امنگن جو اظهار ڪري ها. (۲)

مٿين سوال جو جواب پروفيسر پمياڻي صاحب پاڻ ڏنو آهي، لکي ٿو: ”شايد انهيءَ خيال کان ته سورٺ جي سورن جو بيان، راءِ ڏياچ جي اهميت کي جهڪو ڪندو. وڌيڪ هيئن پڻ ممڪن آهي ته ڪانڌ جي قرب ۾ استريءَ جي ورلاپن جو شاه ڪن ٻين سُرَن ۾ چڱو ئي وستار ڪيو آهي.“ (۲)

پروفيسر پمياڻي جي جواب ۾ هي به اضافو ڪري سگهجي ٿو ته سُر ۾ سورٺ جو ڪردار راءِ ڏياچ جي زال وارو نه آهي بلڪ لطيف هن کي هڪ انوکي تصور ۾ پيش ڪيو آهي. سورٺ جو تصور نفس لوا ما وارو آهي. اهو نفس يعني ضمير هميشه نفس اماره کي صحيح ۽ راستيءَ واري رستي تي وٺي هلندو آهي. ان ڪري ڪانڌس ڪو به اهڙو عمل سرزد ڪونه ٿيندو آهي جيڪو انسانيت ۽ شريعت جي برعڪس هجي. سورٺ جي بيوسائي جي حالت ۾ ورلاپ ڪرڻ جي ڳالهه هت درست نه ٿي لڳي. باقي مقصدي ماڻهن ۽ نيڪو ڪارن جي هلي وڃڻ ڪري جيڪا قدرتي طور تي آند مانڌ ۽ پریشاني چڱن انسانن (نفس لوا ما رکندڙ) ۾ پيدا ٿيڻ گهرجي، لطيف سائين تنهن جي ذڪر ۾ ڪوتاهي ڪونه ڪئي آهي. هي بيت انهيءَ حقيقت جي گواهي لاءِ ڪافي آهي:

گل چنو گرنار جو، پٽن ٿيون پٽين،
سهسين سورٺ جهڙيون، آڀيون اوسارين،
چوٽا چارڻ هت ۾، سر سينگار يو ڏين،
ناريون ناڏ ڪرين؛ راجا رات رمگيو!
(۱۲-۴)

اڳتي هلي پروفيسر نارائڻ داس ڀمپائي، سورٺ جي ڪردار جي پاڻ خاطري ڪندي چوي ٿو: شاه جي سورٺ جيڪڏهن اهڙي نيچ اداڪار هئي، ته پوءِ آکاڻي کي سندس نالي سان سڏي، پاڻ کيس اهڙي مشهوري ڪيئن ڏنائين. (۴)

اهو سچ آهي ته جيڪڏهن سورٺ جو ڪردار نيچ هجي ها ته لطيف سائين ڪڏهن به سر کي سورٺ جي نالي سان منسوب نه ڪري ها. تنهن ڪري پروفيسر ڀمپائي جو اهو چوڻ ته ”سر کي سڏيائين سورٺ جي نالي سان تنهن هوندي به سورٺ سان اها محنت نه ڪئي اٿس جا ڪرڻ گهربل هيس.“ سو صحيح نه ٿو لڳي. (شاه جون سورميون ص - ۷۷)

پروفيسر غلام محمد شاهواڻي (”شاه جو رسالو“ - ص - ۸۹۰) لکي ٿو ته: ”نفس مطمئن جڏهن اماره نفس جي ذريعي مرشد کي مال متاع آچي ٿو، ته هن کي سر ڏيڻ جي باهيت معلوم نه هئڻ ڪري، خبر ئي ڪانه ٿي پوي ته ڪهڙو ويل وهايان ٿو.“ ساڳي صفحي تي اڳتي هلي لکي ٿو ته ”هن سر ۾ شاه هڪ اهڙي سالڪ جو ذڪر ٿو ڪري، جنهن نفس اماره تي قبضو ڪيو هجي ۽ کيس سورٺ جهڙو نفس مطمئن هجي ۽ ٻيجل جهڙو ڪامل مرشد ملي.“

محترم شاهواڻي (”شاه جو رسالو“ - ص - ۸۹۰) ۾ اختلافي ڳالهين کي ڪيون آهن. هڪ هنڌ سورٺ کي نفس مطمئن چوي ٿو، پر ٻي جاءِ تي چوي ٿو ته نفس مطمئن جڏهن اماره نفس جي ذريعي مرشد کي مال متاع آچي ٿو، تڏهن اسان کي معلوم نه ٿو ٿئي ته محترم شاهواڻي هن جاءِ تي ڇو سورٺ (نفس مطمئن) کان ڪامل مرشد (ٻيجل) کي مال متاع جهڙي ڪڍي ڪم ڏانهن راغب ڪرڻ لاءِ نفس اماره جو سهارو وٺندي ڏيکاريو آهي؟ جڏهن ته نفس مطمئن،

نفس جي انهن حالتن کان مٿي واري حالت آهي.
 جيڪڏهن شاهواڻي صاحب جو مقصد اهو آهي ته سورٺ
 ”نفس مطمئن“ آهي ته پوءِ راءِ ڏياچ کي سورٺ کان هڪ حالت مٿي
 ”نفس قدسيه“ چئي سگهجي ٿو. تنهن صورت ۾ نفس مطمئن جو اهو
 عمل نه ٿيندو ته نفس قدسيه کي سڄي عمل کان روڪڻ لاءِ نفس
 اماره کي ريهي ريبي، مرشد ڪامل تي حملي ڪرڻ جو درس ڏي ۽
 مرشد کي راهِ حق کان هٽائڻ جون ڪوششون ڪري.
 سورٺ کي ته انهيءَ عمل ۾ لطيف سائين، راءِ ڏياچ سان پاڳي
 پائيوار ڏيکاريو آهي. سورٺ ڪٿي به راءِ ڏياچ کي روڪڻ واري روش
 اختيار ڪري ها ته راءِ ڏياچ جي عمل ۾ فطري طور تي لغزش پيدا ٿي
 ها، جيڪا ڪٿي به ظاهر نه ٿي آهي. پاڻ اهڙي عمل تي راجا خوشي
 جو اظهار ڪيو آهي.

جاءِڪ تو جهار، ڏم پيرا ڏياچ چئي،
 جنهن ۾ مال نه مريءَ جيترو تنهن تون طمعدار،
 جي اچئي ڪم ڪپار، ته ويه پيرا وڌي ڏيئين.
 (۶-۲)

شري ڪلياڻ آڏواڻي جي سورٺ جي سلسلي ۾ راءِ ٻڌندا شاه
 جو رسالو - ص ۳۰۰ تي لکي ٿو: ”طالب نفس کي نابود ڪري مرشد
 ۾ فنا ٿو کائي. نفس مٿو ته سک ٿيو.“ سورٺ مٿي، سک ٿيو خيما
 کنيا ڪنگهار.“ اتي سورٺ کي نفس جي معنيٰ ۾ وٺڻ گهرجي.
 مٿين نڪتي تي، سورٺ جي سيرت ۽ ڪردار متعلق به
 پروفيسر نارائڻ داس پمپائي جي راءِ ڪجهه مختلف آهي. هو لکي ٿو:
 ”پڙهندڙن وري سورٺ سان حد بي انصافي ڪئي آهي، جو سورج جي
 معنيٰ ڪئي اٿن نفس. مان ٿو پڇان ته سورٺ نفس ڪيئن ٿي؟ هن راءِ

ڏياچ لاءِ ڪهڙي شيطاني چار پڪيڙي هئي؟ هوءَ راءِ ڏياچ جي ارادي آڏو ڪين آئي، هن پتيءَ کي اقرار پارڻ کان نه پليو، نه ته شاه ضرور ان جو بيان ڪري ها... سورٺ جي قرباني نظرانداز ڪري، کيس نفس سان مشاهبت ڏيڻ وڌي ادبي غلطي آهي." (۵)

پروفيسر پيمپائي جو رايو درست آهي ته سورٺ کي نفس جي علامت ۾ وٺي، اسان جي پڙهندڙن ادبي غلطي ڪئي آهي. حقيقت اها آهي ته سورٺ هڪ محتسب جي روپ ۾ پيش ٿيل آهي. عام اصطلاح ۾ محتسب کي ضمير، نفس لوا، ايماني قوت ۽ تقويٰ به چئي سگهجي ٿو، ڇو ته سورٺ راءِ ڏياچ کي سر وڌي ڏيڻ واري عمل کان ڪونه روڪيو، پر هوءَ ته پاڻ ان عمل ۾ شريڪ ٿي، مڙس جو سر سنواري ٻيجل جي حوالي ڪيائين ۽ پوءِ مڙس سان گڏ چڪيا ۾ سڙي، ستي بڻي. ان صورت ۾ سورٺ جي علامت کي ضمير جي تصور ۾ وٺڻ گهرجي، نڪي نفس اماره جي روپ ۾. سورٺ جيڪڏهن نفس هجي ها ته لطيف سائين ٻيجل جي زباني راءِ کي هيئن مخاطب نه ٿي ها:

مگ نه جهليان مورهن، نه مون پنڌ پري،
ڳڻي آيس ڳالهڙي، ڳجهي تو ڳري،
سا سمجهج سورٺ ور، ويندس ڪين وري،
پريان پير پري، تو لئه آيو آهيان.

(۲۱ - ۲)

تصوف ۾ نفس کي شريعت جي تابع ڪرڻ سان ئي مقصد حاصل ٿئي ٿو. نفس انساني هڪ آهي پر ان جون حالتون چار آهن. پهرين حالت ۾ نفس اماره هوندو آهي. ٻي حالت عبادتن ۽ رياضتن بعد پيدا ٿئي ٿي، جنهن ۾ نفس لوا بڻجي ٿو. وڌيڪ رياضتون نفس کي مطمئن ڪنديون آهن. نبين، رسولن ۽ پيغمبرن جا نفس قدسيه ٿيندا

آهن، اها حالت نفس مطمئن کان مٿاهين آهن.

نفس مطمئن جي ڪيفيت اها هوندي آهي جو هن جو هر عمل خدا جي خوشنودي لاءِ هوندو آهي. جنهن ۾ حجت، انڪاري يا دنيوي زندگي ڏانهن رغبت جو هڪ شائبو به شامل نه هوندو آهي. اهڙو نفس (مطمئن) ڪيئن ٻيجل کي مال متاع ڏيڻ لاءِ نفس اماره جو سهارو وٺندو.

شري ڪلياڻ آڏواڻي، سورٺ کي نفس اماره ثابت ڪرڻ لاءِ هن ست جو سهارو ورتو آهي ته ”سورٺ مٺي سک ٿيو، خيما ڪنيا ڪنگهار“. پر ڏٺو وڃي ته سورٺ راءِ ڏياچ کان اڳ ته ڪونه مٺي. اڳ ۾ ته راءِ ڏياچ سر ڏنو ۽ سندس چڪيا ۾ سورٺ سڙي ستي ٿي. مٿين ست مان سورٺ کان وڌيڪ ٻيجل (مگهار) جي ڪڍي ڪردار جو پتو پوي ٿو.

سورٺ مٺي، سک ٿيو، خيما ڪنيا ڪنگهار،

نه ڪو راڳ نه روپ ڪو، نه ڪا تند تنوار،

تهان پوءِ مگهار، ڏنو سر ڏياچ کي.

(۱۶-۲)

مگهار جو راڳ روپ جو چار پڪيڙي، تند نپائي، سنڀاسي ۽ جوڳين جو جنسار ڪري، صرف ڏياچ جو سر حاصل ڪرڻ مقصد هو. انهيءَ مقصد جي حاصل ٿيڻ کانپوءِ کيس خبر هئي ته سورٺ راجپوتن جي رواج موجب زندهه نه رهندي. يعني جڏهن نفس مطمئن نه ٿو رهي ته نفس لوا (جنهن جو واسطو مذڪوره نفس سان آهي) جو وجود ئي ڪونه ٿو رهي. ڇو ته نفس لوا نفس جي ٻي حالت آهي. جڏهن انسان پنهنجي صلاحيتن موجب ذهني ۽ روحاني ترقي جي ان منزل تي رسائي حاصل ڪري ٿو، جتي انساني نفس، نفس مطمئن جي

حالت ۾ اچي وڃي ٿو ۽ سندس پهرين حالت قائم نه ٿي رهي. اهڙي طرح راءِ ڏياچ جي هستي سورٺ جي سنگ سان بدلجي نفس مطمئن ٿي پوي ٿي ۽ پوءِ نفس قدسيه جو درجو ماڻي ٿي. اهو نفس جو سڀ کان بلند مقام آهي.

بيجل نفس قدسيه جي قرباني وٺڻ کانپوءِ، سورٺ جي ستي ٿيڻ واري روش تي خوش ٿئي ٿو ۽ لطيف سائين بيجل جي اندر جو آواز پيش ڪندي بيت جي پهرين سٽ ۾ چيو:

”سورٺ مٺي سک ٿيو، خيما کنيا ڪنگهار“

يعني ”سورٺ مٺي سک ٿيو“ معنيٰ نفس لوا، ضمير ۽ محتسب جو هليو وڃڻ، شيطاني قوتن جي قوت، جياپي ۽ سک جو سبب آهي.

بيت جي ٻي سٽ ۾ وضاحت ٿئي ٿي ته سورٺ جي مٺي پڄاڻا ڪنهن به روح پرور ۽ وجد طاري ڪندڙ محفل جو وجود ئي ڪونه رهيو. نه راڳ رهيو نه روپ ۽ نه انهن تندن جي تنوار، جنهن جي ٻڌڻ سان انسان تي وجد طاري ٿي وڃي. انهيءَ سلسلي ۾ ڊاڪٽر عبدالجبار جوڻيجو لکي ٿو:

”سورٺ جيڪا راءِ جي راڻي هئي، پنهنجي ورتان جان ۽ دولت قربان ڪرڻ لاءِ آئي هئي، تنهن کان قضا جي بي رحم ڪان ڪانڌ ڪسي ورتو، راڳ رباب ڪجهه نه رهيو ۽ ڪا به تنوار نه رهي.“
(٦)

مٿيون بيت علامتي نوعيت جو آهي جنهن ۾ سورٺ، تند، مڱهار ۽ ڏياچ سڀ علامتون آهن. جڏهن اها متل محفل ٿي بيجل جي عمل ڪري، ختم ٿي وئي ۽ نتيجي ۾ منگتي (بيجل) کي انراءِ بي مهتو ڪري، ديس نيڪالي ڏني، تڏهن واپس اچي ڏياچ جو سر مان جي

حوالي ڪيائين. پروفيسر نارائڻ داس پمپائي لکي ٿو ته: ”بيجل آخر پروڙيو ته راءِ ڏياچ جو سر وٺي، سورٺ کي ڏهاڳ ڏيئي، هن برو ڪم ڪيو هو.“ (۷)

تاريخ ۾ اهڙا واقعا هر دور ۾ دهرائبا رهيا آهن. هڪ ڏياچ قربان ٿيندو ۽ هڪ سورٺ ستي ٿيندي ته ٻيو ڏياچ ۽ ٻي سورٺ ميدان عمل ۾ سڃاڻي جي ورڪا ڪرڻ لاءِ ايندا رهندا. حقيقت ۾ اها سورٺ ئي هئي، جنهن پنهنجي حسن، پيار ۽ حڪمت سان راءِ ڏياچ ۾ سخاوت، همت ۽ حوصلو پيدا ڪيو هو. اها سورٺ ئي هئي جنهن پنهنجي وجود سان راءِ ڏياچ کي سر ڏيڻ واري عمل تي آماده ڪيو. سورٺ جي مرڻ مان بيجل ائين ڄاتو ته قرباني جي عمل لاءِ ترغيب ڏيندڙ عنصر ئي ختم ٿي ويو ۽ انهيءَ جي ختم ٿيڻ سان شيطاني قوتن کي خرافات ڦهلائڻ جي آزادي سان موقعو ملي ويندو.

سر سورٺ ۾ غلام محمد شاهواڻي بيجل کي مرشد ڪامل جي تصور ۾ راءِ ڏياچ کي مريد يا سالڪ جي روپ ۾ پيش ڪيو آهي. (شاه جو رسالو - ص ۸۹۰)

انهيءَ سلسلي ۾ پروفيسر پمپائي جو رايو مختلف آهي. هو لکي ٿو: جن سورٺ کي نفس سڏيو آهي، تن جو چوڻ آهي ته بيجل جي مراد آهي مرشد. بيجل ته پيسي جي لالچ ۾ اچي راجا کان سر جي طلب ڪئي. سندس زال هيرن جو ٿالھ وٺي رکيو. سو بيجل کي ضرور سر وٺڻو هو. نه ته راجا سندس سر ڪپائي ها. پاڻ کي بچائڻ لاءِ هن راءِ ڏياچ کان سندس سر طلبيو. آکاڻي جي آخر ۾ اچي ٿو ته جڏهن راءِ ڏياچ جو سر کڻي، بيجل وطن وريو ۽ راجا انيراءِ مٿس غصي ٿيو، تڏهن هو راءِ ڏياچ جي ملڪ واپس آيو ۽ سورٺ کي چڪيا تي سڙندو ڏسي پاڻ چريو ٿي پيو ۽ پڇتاءِ جو اظهار ڪري، پاڻ کي به کڻي ان

چڪيا تي اڇلايائين، جتي سڙي پسر ٿي ويو. ٻيجل آخر پروڙيو ته راءِ ڏياچ جو سر وٺي، سورٺ کي ڏهاڳ ڏيئي، هن برو ڪم ڪيو هو. انهن نڪتن جي ڳڻ ڳوت کانپوءِ به ٻيجل کي مُرشد سڏي، سڄي آکاڻي کي تمثيلي رنگ ڏيڻ ناجائز آهي. ٻيجل تمام ضعيف سيرت وارو اداڪار آهي. اهو وسارڻ نه گهرجي ته ٻيجل کي جنهن ڳالهه چوٽ رسائي، سا هئي سورٺ جي جيئري پاڻ جلائڻ. (۸)

پروفيسر پمياڻي جو رايو منطقي ۽ قابل فھر آهي ڇو ته آکاڻي کي هروڀرو تمثيلي رنگ ڏيڻ مان ڪو فائدو ڪونهي. عقل ۽ ڪسوٽي مطابق جيڪا ڳالهه ظاهر ٿئي ٿي، اها هيءَ آهي ته ٻيجل مايا جي موه ۾ ڦاسي ۽ انراءِ جي خوف کان، انهي ڪڏي ڪم ڪرڻ لاءِ تيار ٿيو. لطيف سائين ٻيجل کي هڪ اهڙي علامت ۾ پيش ڪيو آهي، ۽ هي هڪ اهڙو ڪردار آهي جيڪو پنهنجي فن، فڪر ۽ معلومات مان ناجائز فائدو حاصل ڪرڻ کان ڪيائي نه ٿو. اهڙا ڪيئي انسان اڄ به سنسار ۾ موجود آهن.

ٻيجل هڪ ماهر سرندي نواز آهي جنهن کي سُر تي مڪمل مهارت آهي. اهو فنڪار پنهنجو فن ٽڪن تي وڪڻي، انساني بهتري جي بجاءِ، تخريبي سرگرمين ۾ شامل ٿي وڃي ٿو. ٻيجل جو ڪردار عام مڱڻهار کان مٿي هڪ علامتي روپ ۾ نروار ٿيو آهي. هو مهان شخص راءِ ڏياچ جي سخاوت واري راڄ کان راضي نه آهي. بلڪ هو دشمن جو چاڙتو ۽ ٽڪن تي وڪاڻيل آهي. ان ڪري راءِ جي راڄ کي ختم ڪرڻ جي ڪڍ آهي. هن کي اجل جو ڪنڊو ڪپار ۾ لڳل آهي. پر لطيف چوي ٿو:

مونئي مڱڻهار! شال مَر اچين ڪڏهين،
انئي پهر اجل جو، ڪنڊو منجهه ڪپار

جيئن تو سڀ ڄمار، هنيا ڇٽ پٽن تي.

(۵-۲)

محترم تنوير عباسي به ٻيجل جي ڪردار تي لکيو آهي هو چوي ٿو: ”(ٻيجل) مڱهار ناهي، پر اهو مڱهار جي حيثيت کان اڳتي وڌي هڪ اهڃاڻ ٿي ٿو وڃي. عام مڱهار خطرناڪ ناهي. ان کي اجل جو ڪنڊو منجهه ڪپار ناهي. اهو مڱهار ڇٽ پٽن تي هڻي نه ٿو سگهي. رڳو هڪڙو مڱهار ٻيجل ئي آهي جيڪو اهڃاڻي حيثيت ۾ اهڙو مڱهار آهي جيڪو فنڪار جو اهڃاڻ آهي. جيڪو وري وري ٿو اچي ۽ ڇٽ پٽن تي هڻندو ٿو رهي. اهو صحيح معنيٰ ۾ فنڪار آهي، جنهن آڏو، تاج، تخت يا حڪومتون ڪا به معنيٰ نه ٿيون رکن. هڪ وقت تي، هڪ فاني ڪردار مان هڪ لافاني حقيقت جو اظهار هڪ اثر اصول جو بيان، جُز مان هڪ ڪُل جي پروڙ. “ (۹)

محترم تنوير عباسي ٻيجل کي جنهن تصور ۾ ڏٺو آهي سو هڪ طاقتور ۽ سڀ تي قابو پائيندڙ ڪردار جو تصور آهي، جيڪو عام مڱهار کان مٿي عزرائيل جي روپ ۾ اچي ٿو. ان ڪري ئي هن کي صحيح فنڪار سمجهيو ويو آهي. جنهن جي آڏو تخت يا حڪومتون ڪا وقعت نه ٿيون رکن. اهو فنڪار وري وري اچي ٿو. اهو فنڪار سپر طاقت جو ڊپلوميٽ به ٿي سگهي ٿو، جنهن کي پنهنجي فن تي ناز آهي. هن جي آڏو ڪو به تخت يا حڪومت ڊاهڻ ڏاڻي هٿ جو ڪيل آهي. ڇو ته هو صحيح فنڪار آهي. پنهنجي فن ۾ يڪتا.

مطلب ته ٻيجل جي ڪردار کي لطيف سائين جي تصور مطابق هر تخريبيڪار ذهن رکندڙ ڏاهي جي علامت ۾ ڏسي سگهجي ٿو. آخر ۾ ٻيجل به سورٺ سان گڏ چڪيا تي چڙهي ٿو. ان مان اهو نڪتو ظاهر ٿئي ٿو ته انسان جڏهن انسانيت جي گر کي

ڄاڻي ٿو ته هتي ئي کيس دلي خوشي نصيب ٿئي ٿي، جيئن ٻيجل کي
ندامت بعد ڏياچ ۽ سورٺ جي چڪيا نصيب ٿي.
ڪجهه ٻيا علامتي بيت هيٺ ڏجن ٿا.

۱- سرديءَ سالر نه رهان، گرميءَ ٿيان گداز،
امن ڏيڇ امان تون، سائل هڻي ساز،
ربابيءَ کي راز، خالص ڏيڇ خليل جو.
(۷-۱)

۲- پائي پٽ ڪٿان، مون تان مور نه منگيو،
تازي طبيلن ۾، گهوڙا گهر گهٽان،
هائيءَ ڪارڻ هيڪڙي، آن ڪا تند هٿان؟
جا مٿي تو مٿيان، تنهن سر جو آهيان سيڪڙو.
(۹-۲)

حوالا

- ۱- غزالي، امام ابو حامد؛ (مترجم سيد نصير شاه و رفيع الله)؛ "موسيقي کي
شرعي حيثيت"، اداره ثقافت اسلاميه لاهور - ۱۹۶۴ع ص - ۲۷
- ۲- آواز لطيف؛ "سند اطلاعات کاتو، ڪراچي - آڪٽوبر ۱۹۸۷ع ص - ۲۷
- ۳- ..... ايضاً ..... ص - ۴۵
- ۴- ..... ايضاً ..... ص - ۳۸
- ۵- ..... ايضاً ..... ص - ۳۸
- ۶- جوڻيجو، عبدالجبار (ڊاڪٽر)؛ "سنڌي ادب جي مختصر تاريخ" - سره ڪتاب،

شاه جي شاعري پر علامت نگاري

حيدرآباد. ۱۹۷۳ع ص - ۵۲

۷. "آواز لطيف" سنڌ اطلاعات کاتو. ڪراچي - آڪٽوبر ۱۹۸۷ع ص ۲۸

۸. .... ايضاً ..... ص - ۲۸

۹. عباسي، تنوير، "شاه لطيف جي شاعري" - شاه عبداللطيف ثقافتي سوسائٽي،

ڪراچي ۱۹۷۶ع ص - ۱۴۶

soorihsinhhiadab

باب ايڪو بهون

سُر ڪيڏارو

ڪيڏارو ”جنگ“ ۽ ”جنگ جي ميدان“ کي چوندا آهن. ”ڪيڏارو هندستاني راڳ ۾ هڪ راڳي جو نالو به آهي ۽ جنگ کي اسين ڪيڏارو چوندا آهيون. ڊاڪٽر عبدالجبار جوڻيجو لکي ٿو: ”لطيف انهيءَ اکر کي ”دوآتش“ ڪري وڌو آهي.“ (۱)

محترم غلام محمد شاهواڻي (”شاه جو رسالو“ صفحو ۹۲۱) لکي ٿو ته ”ڪيڏاري“ هڪ هندستاني راڳي جو نالو آهي، جا ڊيپڪ راڳ جي پنجين پارنائن (زالن) مان هڪ آهي. ”ڪلياڻ آڏواڻي (”شاه جو رسالو“ ص ۳۱۴) لکي ٿو ته ”ڪيڏارو، سنسڪرت لفظ ”ڪيڏاري“ جي بگڙيل صورت آهي، جنهن جي معنيٰ آهي جنگ جو ميدان. هن راڳي کي سمپورڻ راڳي ڪري سڏيندا آهن. حضرت امام حسين رضه، يزيد جي خلافت کي ظاهري توڙي باطني طور تي اصل تسليم نه ڪيو هو. انهيءَ موقعي جي تلاش ۾ به

هو ته مسلمانن کي ان جي حڪومت کان نجات ڏيارين. ان ڪري
ڪوفي جي خطن اچڻ ڪري، امام سڳورن يزداد خلاف جهاد في
سبيل الله لاءِ هڪ شعوري ڪوشش ڪئي. نتيجي ۾ کيس شهادت
نصيب ٿي.

امام حسين رضه جي شهادت جي سلسلي ۾ محترم غلام
محمد شاهواڻي لکي ٿو: ”هن سر ۾ شاه سچ جي راه ۾ سور ۽
سختيون سهي، سرفدا ڪرڻ جو سبق، امامن جي ڪربلا واري قصي
مان پرائڻ جي تلقين ڪري ٿو. امامن دنيا تي دين ڪونه وڪيو.“
(شاه جو رسالو ص - ۹۲۴)

شري ڪلياڻ آڏواڻي لکي ٿو:

”سچا انسان ڪڏهن به ظلم ۽ ستم اڳيان نه ٿا جهڪن، ۽
پنهنجي جان سائين تان صدقو ڪرڻ ۾ سعادت ٿا سمجهن. سندن
شهادت جي برڪت سان ئي دنيا ۾ حق جو گلشن هميشه سرسبز ۽
شاداب ٿو رهي.“ (شاه جو رسالو، ص - ۳۱۴)

مقصدي ماڻهو پنهنجي حقيقي دوست جي مظهرن جي حفاظت
۽ بقا لاءِ پنهنجي جان قربان ڪري ڇڏيندا آهن. اها انهن مقصدي
ماڻهن جي قرباني ئي آهي جو اڃا اولاد آدمي کي صداقت ۽ حسن جون
خوبيون حاصل آهن. نه ته هي ڪائنات ظلم جي آڙهه ۾ وڃي ڪري
ها.

انهيءَ ۾ شڪ نه آهي ته هن ڌرتي جو چمن، ڪيترن ئي
مقصدي ماڻهن جي خون جي سيراڻي سان سرسبز ۽ شاداب ٿيو آهي. پر
جيڪا قرباني جناب امام عالي مقام ڏني، سا تاريخ ۾ منفرد حيثيت
رکي ٿي.

محترم غلام محمد شاهواڻي لکي ٿو: ”سچ تان سر صدقي

ڪنڌڙن جا مثال، دنيا جي تاريخ ۾ ٻيا به گهڻائي ٿيندا، پر ڪربلا جي واقعي جهڙو رقت آميز حادثو مشڪل ملندو. حضرت عيسيٰ صليب تي سر ڏنو ۽ منصور سوريءَ تي پساہ ڇڏيو، پر امامن جهڙي آزمائش ڪنهن سان ڪانه ٿي. هت ته هر هڪ، پاڻي جي بوند لاءِ سڪي، بک ۾ پاه ٿي، سچ تان سر صدقي ڪيو. " (شاه جو رسالو" - ص ۹۲۵)

شهادت دراصل هڪ اهڙي حقيقت آهي جنهن ۾ هڪ طرف حيات ابدی حاصل ٿئي ٿي ۽ ٻي طرف مقصد حاصل ڪرڻ جي راه متعين ٿئي ٿي. انسان کي جيسين انهيءَ اعليٰ مرتبي جي ڄاڻ هئي تيسين هن جي منزل به آسمانن کان بلند ۽ بالا هئي.

سُر ڪيڏارو جا ڪجهه علامتي بيت هيٺ ڏجن ٿا:

- ۱- سختي شهادت جي، نسورو ئي نياز،
رند پروڙين راز، قضي ڪربلا جو.
(۱۱-۱)

- ۲- دوست ڪهائي دادلا، محب مارائي،
خاص خليلن کي، سختيون سهائي،
الله الصمد بي نياز، سا ڪري جا چاهي
انهين منجهه آهي، ڪا اونهي ڳالهه اسرار جي.
(۱۰-۲)

- ۳- ڪاري ڪر هيٺ، مون جهيڙيندي ڇڏيا،
ڪارا ڪند هٿن ۾، اڙل وڇيرا هيٺ،
ٿي تنين سين ڏيٺ، موٽڻ جنين مهڻو.
(۲-۳)

حوالا

- ۱- جوڻيجو، عبدالجبار (ڊاڪٽر): "کنز اللطيف" (ڀاڱو پهريون) - در محمد جوڻيجو، حيدرآباد، ۱۹۶۱ع ص - ۴۱

باب ٻاويھون

سُر سارنگ

سُر سارنگ هڪ راڳي آهي جيڪا ميگهه راڳ جي اٺن پٽن مان هڪ آهي. ملهار وري ميگهه جي پنجن زالن مان هڪ کي چئجي ٿو. ميگهه، ملهار ۽ سارنگ معنوي لحاظ کان هڪ ئي شيءِ جا نالا آهن. ڪلياڻ آڏواڻي سارنگ لاءِ لکي ٿو ته ڪن صاحبن جو چوڻ آهي ته سارنگ هڪ پکي جو نالو آهي، جنهن جي مٿن ۽ درديلن آلاپن مان هي سُر ورتو ويو آهي.

سارنگ پاڻي جو تصور ڏي ٿو ۽ پاڻي زندگي جو ٻيو نالو آهي. پاڻي ۽ روشني ٻئي ساڳئي مقصد ۾ استعمال ٿين ٿا. جيئن پاڻي جو ڪم آهي هر شيءِ کي ڌوئي صاف ڪرڻ، تيئن ئي مينهن پنهنجي عمل ذريعي ڌرتي مٿان چڙهيل گند، ڪچري ۽ ٻين غلاظتن کي ڌوئي صاف ڪري ٿو. انسان جي ظاهري صفائي جو ذريعو پاڻي آهي. مينهن (سارنگ) به آڪاش طرفان رحمت جو پيغام آهي جيڪو نه صرف زمين جي ٻاهرين سطح کي صاف، پاڪ ۽ اجرو ڪري ٿو، پر ساڳي وقت

زمين ۾ اندر پيهي، ان مان قسمن قسمن وٺ، ٻوٽا ۽ ٻيون ناياب شيون، جاندارن جي جياپي لاءِ پيدا ڪرڻ جو سبب بڻجي ٿو. سارنگ جي ذريعي نه صرف انسان مادي طور تي خوشحال ٿئي ٿو پر روحاني طور تي به هن جي نشو و نما ٿئي ٿي. روح جي تسڪين لاءِ جسم جي صفائي ۽ بقا لاءِ پاڻي (سارنگ) جو هجڻ ضروري آهي.

ڌرتي ۽ پاڻي جو سنگم انساني پيدائش ۽ واڌاري جو سبب آهي. پاڻي مختلف روپن ۾ مختلف ڪم ڪري ٿو. ان ڪري شاعر هر دور ۾ سارنگ جي پالوٽ کي ساراهيو آهي. سارنگ مادي وسيلن سان گڏ روحاني رشتي جي علامت پڻ آهي. جي - اي سرلات لکي ٿو:

"ڇاڪاڻ جو حقيقت ۾ مينهن رحمت الاهي آهي، تنهن ڪري اهو روشني سان به واسطو رکي ٿو. ان ڪري ڪيترن مثالاچين (ڏند ڪٿائن) مطابق مينهن (سارنگ) روحاني اثرات جي علامت آهي، جيڪي آسمان مان هيٺ نازل ٿين ٿا." (۱)

هن سر جون ڪجهه ٻيون علامتون هي آهن:

ڪڪر، سپرين، ڪانڌ، رعد، آب، اتر پار، وڃون، عاشق ۽ ڏڪاريا وغيره.

سر سارنگ جا ڪجهه علامتي بيت هيٺ ڏجن ٿا.

۱- آگر ڪيا الله، لڳم پس لطيف چئي،
پلر جي پالوٽ سين، پٽن جهليا پاه،
واحد وڏا ئي ڪيا، مٿي گسن گاه،
سانگين وريا ساه، اٿن آب اگوندرو.
(۲-۱)

۲- ڪڪر منجهه ڪپار، جهڙ نيٺئون نه لهي،

جهڙا منهنجا سپرين، تهڙا ميگه ملهار،
ڪڻ اڪيون ڪل يار! وڃن سور سنڌا ڪيو.
(۲۱-۱)

۳- مون جهڙ ڏٺو اپ ۾، ڍوليا لڏ مَ لاه،
اچن آب اڳيون ڪيو، وڃون اتر واءِ،
چَن ڇڏي پت پاءِ، آڏ اتاهين پڪڙا.
(۵۲)

حوالا

- ۱- جي - اي سرلات: "اي ڊڪشنري آف سيمبلز"، رائيٽ ليچ ۽ ڪنگن پال لنڊن،
۱۹۶۲ع ص - ۲۷۲

باب ٽيويهون

سر آسا

آسا هڪ راڳي آهي. هي راڳي اسر ويل ڳائي ويندي آهي. هي راڳي جتي روح جي راحت ۾ تراوت جو سبب آهي، اتي مادي فائدي جو ڪارڻ به آهي. بدني واڌ ۽ طبعي طور تي تندرست رهڻ لاءِ به هن راڳي مان فائدا وٺي سگهجن ٿا، جيڪي اسر جي سياڻي ويل اثر ڪري حاصل ٿين ٿا.

شري ڪلياڻ آڏواڻي هن سُر جي سلسلي ۾ ("شاه جو رسالو- ص ۲۴۳) لکي ٿو: "آسا هڪ راج ڪماري جو نالو آهي، جا پريات جو، ڌڻي جي ساراه ۾ گيت ڳائيندي هئي. جنهن سُر ۾ هو ڳائيندي هئي، تنهن تي "آسا" نالو پئجي ويو."

هن سُر ۾ لطيف سائين نفس جي پرڪارن ۽ نفسياتي خواهشن جو ذڪر ڪيو آهي ۽ اشارن ۽ علامتن ذريعي اهو ٻڌايو اٿس ته اخلاقي ۽ روحاني ترقي لاءِ، نفس جي آزادي نهايت نقصانڪار آهي. مقصد ڪهڙو به هجي، پر انساني خواهشون، ان جي تڪميل ۾

رڪاوٽ بڻجن ٿيون. ان ڪري لطيف خواهشن کي پلڻ ۽ دنيا جي
هوس کان پري رهڻ جو درس ڏي ٿو.

ڪو به مذهب برو نه آهي، پر مذهب تي هلڻ وارا اهڙا ماڻهو
جيڪي ظاهري طرح ته پاڻ کي ان جا پوڄاري سڏائڻ ٿا پر عملن ۾
پنهنجي مذهب کان پري هوندا آهن. اهڙن ماڻهن کي لطيف سائين هن
سُر ۾ ننڍو آهي.

سُر آسا جون چند اهم علامتون هيٺ ڏجن ٿيون:

عبد، سجود، تڪبير، نماز، ساز، مورت، پرين، اُڀرندڙ سج،
ماهر، چڙي، لهوارو، اويارو، ڪر، ڪپر، نانگ، مڻ، مڻو هاڻي، ڪلمي
گو، آذر، موسيٰ، ابليس، قلب ڪارو، خليل، عليل، ڪافر، هندو،
شرڪ، ڪارائي (ڪاراڻ)، لالائي، سرخي، سفيدي، تار، ڦڪي ڦانگ،
سنياسي، لانگ چڻي، مڻيو وغيره.

هن ئي سُر جا ڪجهه علامتي بيت ڏسو:

۱- جان جان پسين پاڻ کي، تان تان ناه نماز،

سڀ وڃائي ساز، تهان پوءِ تڪبير چؤ.

(۱۱-۱)

۲- جان جان پسين پاڻ کي، تان تان ناه سجود،

وڃائي وجود، تهان پوءِ تڪبير چؤ.

(۱۲-۱)

۳- محروم ٿي مري ويا، ماهر ٿي نه مڻا،

چڙي جڻن جهنج پري، لڏيائون لڻا،

حباب ٿي هئا، انهيءَ واديءَ وچ ۾.

(۳-۴)

۴- اک الٽي ڌار، وان ابتو عام سين،

جي لھوارو لوڪ وھي، تون اوچو وھ اوڀار،
منجھان نوج نہار، وان پٺيرو پرينءَ ڏي.
(۲۱-۲)

۵۔ ڪر ڪي ڪپر ڪاءِ، نانگ مٿيارو نڪري،
اڀي جو اونها، سر ڀر سندي سڄڻين.
(۱۸۲)

soorihsinhadiadab

باب چوويهون

سرُ رپ

"رپ" لفظ جي معنيٰ شري ڪلياڻ آڏواڻي ۽ محترم غلام محمد شاهواڻي "ڳري آفت" يا اهڙو دشمن ٻڌايو آهي جنهن جي ڏسڻ سان هنيو هارجي ۽ دل دهلجي وڃي. محترم شاهواڻي لکي ٿو ته "جيئن ته هن سرُ ۾ ڦوڙائي ۽ جدائي جي غم جو ذڪر ڪيل آهي، تنهن ڪري جدائي جي غم کي "رپ" سڏي، هن سرُ تي اهو نالو رکيو ويو آهي." (شاه جو رسالو" - ص - ۱۰۳۵). شري ڪلياڻ آڏواڻي رپ لفظ جي معنيٰ مان جدائي ۽ فراق جو مفهوم وٺندي، عاشق جي جدائي واري مامري کي ڪاريهر نانگ جي ڏنگ مثل ڄاڻايو آهي. ("شاه جو رسالو" - ص - ۳۶۱)

نئين تحقيق جي آڌار تي "رپ" جي لفظي مفهوم تي اختلاف نظر اچي ٿو. انهيءَ سلسلي ۾ محترم معمر يوساڻي، شاه لطيف جي سير و سفر وارن ماڳن ۽ مڪانن جو حياتياتي جائزو پيش ڪندي نيون حقيقتون منظر عام تي آنديون آهن. انهيءَ تحقيق کي پنهنجي

مقالِي ”ٿرپارڪر ۽ شاه لطيف“ ۾ هن وضاحت سان بيان ڪيو آهي، جنهن مطابق ڪلياڻ راجا کي ”رپ“ نالي هڪ نهايت سهڻي ڌي هئي، جنهن جي سونهن جي واکاڻ ٻڌي ”بروڻو“ مٿس پريٺ ٿي عاشق ٿي پيو ۽ هر وقت سندس حسن جي تعريف ڪرڻ ۽ شان ۾ گيت ڳائڻ هن جو معمول بڻجي پيو. (۱) هي سرُ ظاهري طور تي رپ ۽ بروي جي عشق جو داستان آهي.

هن سرُ ۾ لطيف سائين اهڙن ماڻهن جو تصوراتي احوال اوريو آهي جن کي سماج جي سورن نهوڙي وڌو آهي. اهو سماج طرفان ڏنل بار به هرڪو نه ٿو کڻي سگهي، پر اهي ئي ڪڏهن جيڪي پاڻ ئي ڏڪاريل آهن. انهيءَ ڪري ئي سر رپ ۾ وڃوڙي ۽ ورلاپ وارا تصور جا بجا نظر اچن ٿا.

هيءَ ڪهاڻي سنڌ جي لوڪ ڪهاڻين مان هڪ آهي جنهن کي بنياد بڻائي لطيف سائين سماج جي سورن کي ظاهر ڪيو آهي. ڪلچر، رسم و رواج، ڀرم ۽ وسوسا، ۽ روحاني راز سڀ انساني مٿ بيان ڪن ٿا. ان ڪري ڊاڪٽر الهداد پوهيو اهڙين ڪهاڻين کي تاريخي، ۽ مٿ سان تعلق رکندڙ سمجهي ٿو. (۲)

هن سرُ ۾ جيڪي تصورات لطيف سائين ڏنا آهن، انهن مان ڪجهه هيٺ بيان ڪجن ٿا:

گوند، ڪڪر، ڪپار، سڄڻ، سهرسيءَ، سوڙ، ڪانڌ، جوين، اتر، چٽي پوت، ڪنڀار، ڪر.

هيٺ سرُ رپ مان چند علامتي بيت پيش ڪجن ٿا:

۱- گوند ڪيو غرق، ماءُ منهنجو جندڙو،

ڏکوين مرڪ، مٿي سڳر پنڌڙا.

(۱-۱)

۲۔ ڪڪر منجه ڪپار، جهڙ نيئون نه لهي،
رات منهنجي روح ۾، انا پرين اپار،
آءُ، ساجن! له سار، وره ويڙهي آهيان.
(۱۷-۱)

۳۔ اترڏني اوت، نه مون سوڙ نه گبرو،
چارئي چئي پوت، مون ريڙهيندي رات ويئي.
(۱۴-۲)

حوالا

۱۔ ”سنڌ باب الاسلام“ (جلد پهريون) - تنظيم فڪر و نظر، سکر ۱۹۸۵ع ص

۶۴۔

۲۔ پوهيو، الهداد (ڊاڪٽر)، ”سنڌي ٻولي جو سماجي ڪارج“ - سنڌالاجي،

ڄامشورو - ۱۹۷۸ع ص - ۲۰۲

باب پنجويهون

سُرُ ڪاهوڙي

هن سُر ۾ انهن سائين جي سنواريل انسانن جي اپتار ٿيل آهي،
جيڪي پنهنجي نفس کي ماري، پنهنجي ارادي جي مضبوطي سان، منزل
تي رسڻ جي تانگهه ۾، ڪشالا ڪائي، جبل لتاڙي، سماج لاءِ نوان
گس ۽ پيچرا تيار ڪن ٿا. جيئن ته اهو ڪم سولو نه آهي ۽ نه ان
واٽ تي هر ڪو ماڻهو هلي سگهي ٿو، تنهن ڪري انهن واٽن تي هلڻ
وارن کي ئي لطيف سائين ڪاهوڙي سڏيو آهي.
اهي ڪاهوڙي وقت جي رائج قدرن خلاف آواز اٿارن ٿا.
مايوسي ۽ پریشاني ۾ ورتل ماڻهو کي پنهنجي عمل سان همت،
حوصلو ۽ خود اعتمادِي بخشين ٿا. ڪاهوڙين جي اهڙي روش کي
حاڪم ٽولو ۽ انهن جا چاڙتا ڀلو نٿا ڀانئن. ان ڪري سڀ انهن جي
خلاف ٿيو پون ٿا ۽ قدم قدم تي کين تڪليفون ڏيندي، سماج جي
انهي راه کان کين روڪين ٿا. پر اهي ”ڪاهوڙي جيئن جيئن جهلي جڳ،
تيئن تيئن مون تاڪيد ٿئي“ جي اصول مطابق اڳتي وڌندا رهن ٿا.

ڊاڪٽر عبدالجبار جوڻيجو انهيءَ سلسلي ۾ لکي ٿو: ”سُر
ڪاهوڙي جي ڪاهوڙين کي ڪير روحاني معنيٰ ۾ ڪڍي به ڪڍي بيهاري
پر ظاهري معنيٰ موجب به شاه صاحب انهن جي تڪليف ۽ جدوجهد
جو جيڪو نقشو ڪڍيو آهي، سو هڪ انسان دوست جي ذهني
ڪاوش آهي. (۱)

آدرشي يا ڪاهوڙي بڻجڻ لاءِ خطرن، طعنن، مهڻن ۽ مخالفتن جا
درياه لتاڙڻا پون ٿا ۽ سولي راه ڇڏي اوکي راه اختيار ڪرڻي پوي ٿي.
اهڙي ريت ئي سماج جي سورن ۽ نفسياتي مامرن کي سمجهڻ ۽
سلجھائڻ جو رستو ملي ٿو، ڇو ته انسانيت جو عظيم دڳ يا رستو،
سماج مان سور کي ختم يا گهٽ ڪرڻ آهي ۽ اهو رستو سماج جي
صورتحال کي سمجهڻ ۽ تبديل ڪرڻ واري عمل سان واسطو رکي ٿو.
لطيف سائين انهيءَ واٽ کي ڪواٽ سڏي ٿو ۽ انهيءَ ڪواٽ تي هلڻ
وارن جي روش تي سڀني سوچيندڙن کي عالمي سطح تي سوچ جي
دعوت ڏي ٿو. ڪائنات جي ذري ذري ۾ پيهي، سور کي مٽڻ يا گهٽ
ڪرڻ جي صلاح ڏي ٿو.

ويجهو وڃ مَ واٽ کي، ڪهڙ ڏنهن ڪواٽ،

اڏهي منجهان آت، آويسي ٿي آءُ تون.

(۳-۴)

سُر ڪاهوڙي ۾ استعمال ڪيل چند علامتون هيٺ پيش ڪجن

ٿيون:

واٽ، ڪواٽ، آويسي، ڪاهوڙي، ڏوٽي، ڇپر (وحدانيت تائين
پهچڻ جو اشارو آهي)، اٺ (اجگر) يعني دشمن جي تصور ۾ آيو آهي،
ڪرڪڻا، لاهوتي، گنجو ڏونگر (روحانيت جي وادي)، جهنگل (هي
جهان - فرينچ شاعر، بودليئر هن جهان کي جهنگل جي علامت ۾ ڏنو

آهي، ڪتا (علامت گندگي کي ختم ڪندڙ جي)، آهيڙي (عوام ڏانهن اشارو آهي) وغيره.

هن سر مان چند علامتي بيت هيٺ ڏجن ٿا:

۱- ڪ، ڪو ڪاهوڙي، ڇپر ۾ سڏ ٿيو،
اڳي ٿي سئي، ائين سندي ڳالڙي.
(۱۲-۱)

۲- سڪا سنب ڪڇن ۾، گرڪڻا پيرين،
ٽمندي نيئين، آن ڪي ڪاهوڙي گڏيا.
(۲۷-۱)

۳- پيو جن پرو، گنجي ڏونگر ڪار جو،
ڇڏي ڪيٽ ڪرو، لوچي لاهوتي ٿيا.
(۱-۲)

۴- جهنگل آهيڙين ڪي، پنڻ ڪيو روندو،
نه ڪتا، نه ڪوڙ ڪيون، چڙهيو آيو چوندو،
هڏين نه هوندو، انهان پوءِ عالم ۾.
(۱۱-۳)

۵- ڏونگرين ڏسجن، اڄ پڻ ريوُن ان جيون،
ڏوٽيڙا ڏت ڪي، آراڙان اچن،
خيما ڪاهوڙين، اڄ نه انهن پيئين.
(۱۷-۳)

۶- ڪاهوڙي ڪرا، سوڌي خبر پڪيڙين،
سوڄهي جن ڪيا، مٽي اٿڻ آهيرا.
(۱۹-۲)

حوالا

- ۱- جوڻيجو، عبدالجبار (ڊاڪٽر): ”سنڌي ادب جي مختصر تاريخ“ - سره ڪتاب،
حيدرآباد. ۱۹۷۲ع ص - ۵۱

باب چويهون

سرُ بروو سنڌي

هندستان جي راڳن مطابق ”بروو“ هڪ راڳي جو نالو آهي. هن سرُ جو ”بروو“ جي ڪردار سان واسطو آهي، جيڪو ”رپ“ جو سچو عاشق هو، جنهن جو ذڪر سرُ رپ ۾ وضاحت سان ٿي چڪو آهي.

”برو“، ”بروٿر“ جي علائقي جو سردار هو. اهو شهر هاڪڙي رياه جي ساڄي ڪپ تي آباد هو. (۱) بروي جو ڪلياڻ بادشاه جي سندر نياڻي رپ سان عشق جو ذڪر ٿر علائقي ۾ مشهور هو. لطيف سائين ”رپ ۽ بروي“ جي آکاڻي سٺي، ان جي ڪردارن کي تصوراتي روپ ڏيئي، پنهنجي اندر جي احساسن کي ظاهر ڪيو آهي.

”بروي“ جي صحبت جو ڪمال اهو آهي جو هن پنهنجي جسر جو گوشت ڪوري، پنهنجي پرين (رپ) کي پريم جي پيٽا طور پيش ڪيو. (۲) سندس عشق ۽ قربانين کي ڏسي، رپ به مٿس موھت ٿي پئي. پر دنيا پنهنجي پراڻي روش مطابق ٻنهي دلين جي وچ ۾ حائل

شاهه جي شاعري ۾ علامت نگاري

رهي. زماني جي ناسازي، عاشقن جي دلين ۾ سوز جي الن ۾ وڌيڪ تيزي آڻيندي آهي. اهڙي ريت ”رپ“ ۽ ”بروو“ جي محبت به ڏينهنون ڏينهن پروان چڙهن لڳي. نتيجي ۾ ٻئي دشمنن جي حربي جو شڪار ٿي ويا.

هن سر ۾ لطيف سائين آدرشي ماڻهن کي ٻڌايو آهي ته منزل تائين رسڻ جي تانگهه جنهن ۾ به هوندي، سو انهيءَ راه ۾ آيل مشڪلاتن ۽ رنڊڪن کي هٽائڻ جي سگهه ۽ حڪمت به رکي ٿو. منزل ۽ مقصود لاءِ جسماني توڙي روحاني اذيتون ملن ٿيون. انهن اذيتن کي سهي، پار پهچڻو آهي. عشق جي واٽ اٿانگي آهي. انهيءَ واٽ ۾ ڪڏهن ڪڏهن سرن جو سودو به ڪرڻو پئي ٿو. مقصدي ماڻهو، انهيءَ واٽ ۾ سر ڏيڻ کان ڪونه ڪپيائيندا آهن، بلڪ پنهنجو پاڻ کي پرين (منزل) آڏو قرباني لاءِ پيش ڪندي خوشي محسوس ڪندا آهن.

هن سر جون چند علامتون هي آهن:
عشق، (اهڙي علامت آهي جنهن جو واسطو ڪائنات جي هر جاڳرتا واري عمل سان آهي)، سپرين، صحبت، لهار، پرين، مانجهي، ڏونگر وغيره:

ڪجهه علامتي بيت ڏسو:

- ۱- جڏهن پوي ٿي ياد، صحبت سپرين جي،
فريادون فرياد، ناگهه وڃن نڳيو.
(۲- ۱۴)
- ۲- ڪڙو منجهه ڪڙي، جئن لهارن لپيڻو،
منهنجو جيءُ جڙي، سپرين سوگهو ڪيو.
(۲- ۵)

۳۔ ڇا ڪي ويڃيو ڇو، ٻيلي تئين ٻين جو،
وٺ ڪنجڪ ڪريم جي جڳ جو والي جو،
سؤکو هوندو سو، جنهن جو عشق الله سين.
(۱-۱)

حوالا

- ۱۔ ”سنت باب اسلام“ (جلد پهريون) - تنظيم فڪر نظر، سکر ۱۹۸۵ع ص - ۶۴
- ۲۔ ..... ايضاً ..... ص - ۶۶

باب ستاويھون

سُر رامڪلي

هندول راڳ جي پنجن زالن مان هڪ جو نالو رامڪلي آهي. سُر رامڪلي ۾ لطيف سائين انهن تجربن ۽ مشاهدن جو ذڪر ڪيو آهي جن کي هن پنهنجي سفر دوران گنجي ٽڪر تي ڪالي ماتا جي مندر کان هنگلاج جي سفر دوران ڏٺو. جن ماڻهن سان گڏجي لطيف سائين اهو سفر اختيار ڪيو تن کي نهايت مهان ۽ گيان واريون هستيون ڪري پيش ڪيو اٿس. اهي سڀ هستيون هن سنسار جي گيانين، سنتن ۽ آدرشي انسانن جو تصور آهن.

هن سُر ۾ انهن علامتن کي هيٺين نالن سان پيش ڪيو اٿس، جهڙوڪ، لاهوتي، جوڳي، ڪاپڙي، پيراڳي، ويراڳي، بيڪاري، نانگا، بابو، سامي، آديسي، ڪن ڪٽ، سنڀاسي، ڪن چير، ڪنوٽيا، فقير، لانگوٽيا، پوربي، ريگڙيارا، گودڙيا، مهيسي، راول، صابري، جبروتي وغيره.

هن سُر جون ڪجهه ٻيون علامتون هي آهن؛
گره جا گولا، ڦٽل ڦوڳي، مسحو، ٻانگ، اسلاما اڳي، سانگ،

گورڪنات، اوطاقون، مڙهيون، محراب، الماس، گل گل، طورسينا، پٽ
(ڪشتو)، ڏنڊ (سڱيون وڄائڻ جون يا سڱ)، مس (ٿامو).

سُر رامڪلي جا هيٺيان علامتي بيت نموني طور ڏجن ٿا:

۱- رهيا اٿئي رات، صبح ويندا صابري،
لنءُ لنءُ منجهه لطيف چئي، ڪر تنين جي تات
سندي جوڳن ذات، پيري ڪنهن پاڳ مڙي.
(۱۸)

۲- مران مٿو پٽيان، نهاريان نيٿان،
سخن جي سندن، آءُ نه جيئندي ان ري.
(۵۱)

۳- نه ڪي ڪن پاڻ سين، نه ڪو ساڻن پاڻ،
اهڙا جن اهڃاڻ، آءُ نه جيئندي ان ري.
(۱-۳۱)

۴- لنگ ڪڍيائون لانگ، موٽي ڪن نه مسحو،
جا اسلاما اڳي هئي، سا سڻيائون بانگ،
سامي ڇڏي سانگ، گڏيا گورڪنات ڪي.
(۷-۱۴)

۵- اڄ نه اوطاقن ۾ طالب تنوارين،
آديسي اٿي ويا، مڙهيون مون مارين،
جي، جيءَ ڪي جيارين، سي لاهوتي لڏي ويا.
(۸-۸)

۶- منهن محراب پرين جو، جامع سڀ جهان،
قرهي، تان فرقان ڪي، ڪاٿيائون قرآن،
اڏامي ات ويو، عقل ۽ عرفان،
سيوئي سبحان، ڪاڏي وڃي نيتيان.
(۵-۵)

باب اناويهون

سُر ڪاپائتي

ڪاپائتي جي معنيٰ آهي سَت ڪتڻ واري. هن سُر ۾ ظاهري طور تي ڪتڻ سان واسطو رکندڙ، اوزار ۽ شين جو ذڪر ڪيل آهي. چرخو، سَت، آتن ۽ صراف اهڙا لفظ آهن جن جو هڪ ٻئي سان واسطو آهي. اهي سڀ جيتوڻيڪ ظاهري طور تي عام نالا آهن پر حقيقت ۾ عام رواجي نالن مان خاص مفهوم حاصل ڪرڻ جو ذريعو آهن.

ڪولرج چوي ٿو ته ”ڪنهن آفاقي حقيقت کي عام شين مان حاصل ڪرڻ يا ڪنهن ازلي سچ کي عام، وقتي ۽ فاني شين مان حاصل ڪرڻ جو نالو اهڃاڻ آهي.“ (۱)

هن سُر ۾ جتي ڪاپائتي جي ڪم، محنت ۽ محبت جو احوال منفرد انداز ۾ ڪيو ويو آهي، اتي انهن شين جي مادي حقيقت کان هٽي، انهن شين کي مٿانهين معنيٰ ڏني وئي آهي. ڪاپائتي راڳيندڙ جيان قوت بخشيندڙ آهي ۽ راڳ وانگر تقويت ڏيندڙ آهي. پريون به

ڪاپائي جو سميل آهن. ("اي ڊڪشنري آف سميلز" ص - ۵-۳)
 سر ڪاپائي جي علامتي ڪردارن جي سلسلي ۾ غلام محمد
 شاهواڻي لکي ٿو: "سالڪ کي ڪاپائي سان مشابھت ڏيئي، شاه ڪئين
 اصول سالڪ جي رهبري لاءِ پيش ڪيا آهن. سمجھدار سالڪ کي
 ويسلو ٿي ويھڻ نه ٿو جڳائي جو متان اگهاڙن سان عيد ڪرڻي
 پويس. (شاه جو رسالو ص - ۱۱۸۵)

اڳتي هلي محترم شاهواڻي لکي ٿو: "جيڪو سالڪ صحيح
 طور تي گهڻي عبادت نه ڪندو سو قيامت جي ڏينهن پنهنجو ڪسو
 اعمال نامو پيش ڪندي لڳي ٿيندو." (شاه جو رسالو - ص - ۱۱۸۶)
 شري ڪلياڻ آڏواڻي، لطيف جي سر ڪاپائي کي مذهبي خيال
 سان ڏسندي لکي ٿو: "انسان جو من چرخو آهي. چرخي چورڻ مان
 مراد آهي ڌڻي جو اسر اچارڻ ۽ سالڪ آهي ڪاتار. ست مان مراد آهي
 روحاني ڪمائي. ڪامل آهن صراف، جي هر هڪ سالڪ جو مله
 سندس ڪمائي موجب ڪٽيندا." (۲)

محترم تنوير عباسي لطيف سائين جي سر ڪاپائي ۾ لفظ
 "آڻڻ" کي هڪ منفرد علامتي مفهوم ۾ پيش ڪيو آهي. لفظ "آڻڻ"
 اصلي جدوجهد جو اهڃاڻ آهي. سڀني سرتين سان سرخرو ٿيڻ جو
 ذريعو، صراف، توڙيندڙ، انصاف ڪندڙ، تاريخ جي فيصلن، سڀني جي
 آڏو پنهنجي ڪار گذاري ڏيکارڻ جو هڪ ئي وسيلو آهي، اهو آهي
 آڻڻ، آڻڻ سان دل لائڻ ۽ ڪٽڻ." (۳)

زندگي جي هر مقصد ۾ ڪاميابي تڏهن ٿيندي، جڏهن انسان
 مقصود جي حاصلات لاءِ جدوجهد ڪندو. انهيءَ جدوجهد جي پهلو
 کي سامهون رکندي، لطيف سائين لفظ "آڻڻ" استعمال ڪيو آهي. لفظ
 آڻڻ هن سر ۾ جدوجهد، ڪٽڻ ۽ محنت ڪرڻ واري ماڳ مڪان لاءِ

ڪتب آيو آهي. هڪ روحاني طلب رکندڙ طالب پنهنجي روحاني اڃ کي
اجهائڻ لاءِ جنهن اوتاري تي ويندو، اهو آڻڻ سمجهيو. انهيءَ صورتحال
کي سامهون رکي هر مقصدي مرڪز کي آڻڻ جو نالو ڏيئي سگهجي ٿو.
انهيءَ ڪري آڻڻ کي سرخرو ٿيڻ جو ذريعو ۽ جدوجهد جي علامت
سمجهيو ويو آهي. ”آڻڻ“ ۽ مقصد ۾ ڪاميابي ۽ سرخرو ٿيڻ لاءِ
سڀ ذريعا ڪٺا ٿيل هوندا آهن. لطيف چوي ٿو:

ڪو جو وه ڪاپاتئين، ڪتن ۽ ڪنن،
ڪارڻ سود سواريون، آڻڻ منجهه اچن،
ان جي سونهن سيد چئي، ٿا صراف سڪن،
اگهيا سٺ سندن، پاڻي ترازِي نه توريا.
(۱۸-۱)

هن سُر ۾ ٻيون جيڪي علامتون ڏنل آهن انهن جو تفصيل
هيٺ ڏجي ٿو.

صراف، ڪاتاريون، سٺ، ڪتن، آرٽ، سون، ڪاپو، ووڻ،
بازاريون وغيره.

سُر ڪاپائي جا ڪجهه علامتي بيت هيٺ ڏجن ٿا:
۱- ڪٿوئي نه ڪالهه، اڄ پڻ اجهڻ کي مَرين،
مونا ان جي اڪڙيا، آرٽ ڀرڪي مال،
هيءَ! تنين جي حال، جن ڪاپي منجهان ڪين ڪيو.
(۹-۱)

۲- سي تو ويهي وڃائيا، جي ڪتن سندا ڏينهن
ارٽ اوڏي نه ٿئين، پوري پوري سين،
ڪنڌ ڪنڊين ڪئن، اڱڻ عجيبن جي.
(۱۰-۱)

۳- سون ساريڪا هٿڙا، ڪوم نه ڪٽين رڌ،
ويهي ڪنڊ ڪاپو ڪر، گهٽون گوهميون ڇڏ،
ته صرافائي سڏ، مرڪيو هوند مٿائين.
(۱۲-۱)

۴- محبت پائي من ۾، رنڊا روڙيا جن،
تن جو صرافن، اڻ توريو اگهائيو.
(۱۷-۱)

حوالا

- ۱- عباسي، تنوير: "شاه لطيف جي شاعري" - شاه عبداللطيف ثقافتي سوسائٽي، ڪراچي ۱۹۷۶ع - ص - ۱۲۱ - ۱۲۲
- ۲- آڏواڻي، ڪلياڻ: "شاه جو رسالو" - مڪتبہ اسحاقيه، ڪراچي - ۱۹۷۶ع - ص - ۳۲۱
- ۳- عباسي، تنوير: "شاه لطيف جي شاعري" - شاه عبداللطيف ثقافتي سوسائٽي ڪراچي. ۱۹۷۶ع - ص - ۱۷۲

باب اوڻٽيهون

سر پورب

شاه لطيف جي دور تائين صوفياڻو مسلڪ ٻن مختلف ۽ هڪ ٻئي جي ضد وارن گروهن ۾ ورهايل هو. اهي گروھ هئا وحدت الوجود ۽ وحدت الشهود. وحدت الوجود جو نظريو قديم هندي، يوناني ۽ چيني فلسفن ۾ به موجود آهي ۽ ڪن عيسائي دانشورن ۽ شاعرن وٽ به ان جا اهڃاڻ ملن ٿا. پر اسلامي فڪر ۾ اهو حضرت علي رضه کان ٿيندو، شيخ اڪبر محي الدين ابن العربي، منصور حلاج ۽ جنيد بغدادي تائين ۽ برصغير ۾ سيد علي هجويري داتا گنج بخش، بختيار ڪاڪي، بابا فرید گنج شکر، خواجہ معین الدین چشتي اجميري، قلندر شهباز، بلها شاه ۽ سلطان باهو وٽ پهتو. شاه لطيف ان مسلڪ کي نه فقط قبول ڪيو، پر ان کي ڦهلائڻ ۾ وڏو ڪردار ادا ڪيائين. (۱)

وحدت الشهود فلسفي جو باني حضرت امام رباني شيخ احمد سرهندي آهي. هي تحريڪ سترهين صدي عيسوي ۾ وڏي زور و شور

سان وڌڻ لڳي. هي تحريڪ وحدت الوجود جي فلسفي جي توڙ لاءِ معروضي وجود ۾ آئي. انهيءَ سلسلي ۾ قاضي جاويد لکي ٿو: ”اڪبر اعظم جي آخري ڏينهن ۾ انهيءَ احساس کي خواجه باقي بالله عملي صورت ڏني. ان بعد شيخ عبدالحق محدث دهلوي ۽ شيخ احمد سرهندي جا هن تحريڪ سان قريبي تعلقات رهيا. جهانگير جي تخت نشيني وقت هي گروهه ايترو طاقتور ٿي چڪو هو جو هن نئين حڪمران کان شريعت جي پابندي ۽ اڪبر جي معطل ڪيل اسلامي ادارن جي بحالي جو عهد ورتو.“ (۲)

آهستي آهستي شيخ احمد سرهندي جي زيرقيادت راسخ العقيد گروهه مضبوط ٿيندو ويو. جهانگير ۽ شاهجهان جو دور انسان دوستي ۽ متوازن آزاد خيالي جو دور هو. (۳) شاهجهان جي آخري عهد ۾ سندس پٽن جي تخت نشيني جي جنگ ۾ هن گروهه دارا شڪوه جي پيٽ ۾ اورنگزيب عالمگير جي پٺڀرائي ڪئي، ڇو جو دارا شڪوه، سرمد جو دوست ۽ وحدت الوجود جي فلسفي جو پوئلڳ هو. ان صورت ۾ وحدت الشهود جي پوئلڳ گروهه پنهنجون سڀ اميدون اورنگزيب سان وابسته ڪري ڇڏيون. انهيءَ طبقاتي چڪتاڻ کان عام ماڻهو به متاثر ٿيڻ لڳو. خاص طرح تي غير مسلم رعيت جو مفاد متاثر ٿيڻ لڳو. شيخ احمد سرهندي امام رباني جو مذهبي جواز هي هو ته اسلام جو وقار غير مسلمانن جي ذلت تي انحصار ڪري ٿو ۽ انهن سان تشدد ۽ غيرانساني سلوڪ مذهبي عبادت جو درجو رکي ٿو.“ (۴)

انهن مذهبي مسلڪن جي چڪتاڻ کي ختم ڪرڻ جي لاءِ شاه ولي الله جون خدمتون قابل ستائش آهن، مسلمانن جي سماجي ۽ سياسي ۽ روحاني ترقي ۾ حائل رڪاوٽون هن کان ڏٺيون نه وينديون

هيون. انهيءَ صورتحال کي ڏسندي، هن مسلمانن جي مختلف گروهن کي گڏ ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي ته جيئن انهن جي وچ ۾ پيدا ٿيل ڪشيدي کي ۽ محاذ آرائي ختم ڪري، اتحاد ۽ ٻڌي کي عام ڪري سگهجي. (۵) اهو شاه لطيف جو ئي دور هو. اهي سڀ ڳالهيون لطيف سائين جي اڳيان ٿي رهيون هيون ان ڪري هو انهن حقيقتن جي ردعمل کان بچاءَ جون تدبيرون سوچي رهيو هو.

لطيف سائين جي دور کان اڳ به اهڙي ئي صورتحال کي منهن ڏيڻ لاءِ ”رام پڳتي“ تحريڪ جو ڪردار نمايان نظر اچي ٿو. پندرهن صدي عيسوي ۾ هندو ۽ مسلمانن ۾ اهڙا ڏاها پيدا ٿيا جن هن نئين صورتحال کي منهن ڏيڻ لاءِ فڪري ترڪيون ڳولي ڪڍيون. ان وقت جيڪا تحريڪ نهايت ڪارگر هئي، تنهن کي ”پڳتي تحريڪ“ چيو وڃي ٿو. محترم تنوير عباسي لکي ٿو: ”برصغير ۾ اهي شاعراڻيون تحريڪون سنڌ جي اوڀر يا پورب طرفان آيون، ان ڪري شاه لطيف پورب جو ذڪر پنهنجي بيتن ۾ ڪيو آهي.“ (۵) لطيف سائين سڄو سارو سر انهن پوربين جي شان ۾ لکيو آهي ڇو جو سندس فڪر تي پڻ انهن ”پڳتي تحريڪ“ جي اهم شاعرن جو اثر رهيو آهي، جن مان تلسيداس، پڳت ڪبير، گرونانڪ، رحمن، بابا فريد گنج شڪر، ميران ٻائي ڪافي مقبول شخصيتون آهن.*

”رام باغ جو سير ڪندي جڏهن پهريون دفعو سيتا کي ڏسي ٿو، انهيءَ منظر کي تلسيداس علامتي انداز ۾ پيش ڪيو آهي، جنهن

---

* هن موضوع تي گهڻي تحقيق ٿي چڪي آهي، جنهن جي بنياد تي چئي سگهجي ٿو ته ”پڳتي تحريڪ“ جو بنيادي طور تي اهو ئي مقصد هو ته مسلمانن کي هندو سماج ۾ جذب ڪيو وڃي. جيڪڏهن انهن علامتن جو استعمال جاري

۾ پڻ پورب جو ذڪر ڪيو ويو آهي. اوڀر طرف چند اڀريو، رام
کيس سڀتا جي مک جهڙو ڏسي خوش ٿيو. پوءِ من ۾ ويچار ڪيائين
تہ هي چند سڀتا جي مک جي برابر ناهي. (۷)

محترم تنوير عباسي پورب جي سلسلي ۾ لکي ٿو: ”ادبي
شاعراڻين توڙي ذهني روايتن جي خيال کان، سنڌ ”پچم“ بدران
”پورب“ کان متاثر هئي. (۸) اهڙين شخصيتن کي لطيف سائين پنهنجي
فڪري ڪاوشن ۾ هميشه لاءِ زنده جاويد بڻائي ڇڏيو آهي.

پوربيا پوري ويا، آسڻ آڏي رات،
سير نه سنڀالين جون، پچارون پريات،
ڪا جا جوڳي ذات، مٽ نه معذورن جا.
(۶-۲)

سنڌ ۾ جوڳين جو اثر ۽ رسوخ شروع کان رهيو آهي. ڊاڪٽر
عبدالجبار جوڻيجو ”سنڌي ادب جي مختصر تاريخ“ ۾ جوڳي لفظ لاءِ
قاضي قاضن جو هيٺيون بيت حوالي طور ڪم آندو آهي:
جوڳي جاڳايوس، ستو هوس ننڊ ۾،

تهان پوءِ ٿيوس، سنڌي پريان پيچري. (۹)
هن سر جا ڪجهه علامتي بيت هيٺ ڏجن ٿا:
۱- پرين جي پرديس ويا، تن جي ڪانگا ڪج خبر،
تہ سڀ مڙهيان سون سين، پڪي تنهنجا پر،
گهمي مٿان گهر، ڏج پارانيا پرين ڪي.

(بقايا حاشيو صفحي نمبر تان هلندڙ) رهي ها ته مسلمانن جي الڳ
حيثيت کي نقصان پهچي ها. شاه لطيف آخر اهڙن ماڻهن کان علحدگي وٺي و
سندس آخري دور واري ڪلام ۾ اهڙا ڪي به اشارا نه ٿا ملن.

(۸-۱)

۲- پوربيا پوري ويا، آسن اڄ صبح،
خستوريءَ خوشبوءِ، آهي آديسين ۾.
(۷-۲)

۳- سو ڪانگ مَ قاصد ڪر، جو سدا ڏوندي ڏوندي ڪي،
ڪَ ڪندو پنهنجي پيٽ جي، ڪَ ويندو دوسن در،
جنهن جي ٻوليائي ٻَر ٻَر، سو نياپا نيئي رهيو.
(۲۹-۱)

حوالا

- ۱- عباسي، تنوير: ”شاه لطيف جي شاعري“ (جلد ٻيو) نيو فيلڊ پبليڪيشن،
حيدرآباد ۱۹۸۵ع ص - ۵۸
- ۲- قاضي، جاويد: ”برصغير مين مسلم فڪر ڪا ارتقا“ - نگار شات، لاهور
۱۹۸۶ع ص - ۱۸۲
- ۳- ..... ايضاً ..... ص - ۱۸۲
- ۴- ..... ايضاً ..... ص - ۵۹۱
- ۵- ..... ايضاً ..... ص - ۲۰۹
- ۶- عباسي، تنوير: ”شاه لطيف جي شاعري“ (جلد ٻيو) نيو فيلڊس پبليڪيشن،
حيدرآباد ۱۹۸۵ع ص - ۴۱
- ۷- ..... ايضاً ..... ص - ۴۴
- ۸- ..... ايضاً ..... ص - ۴۰
- ۹- جوڻيجو، عبدالجبار (ڊاڪٽر): ”سنڌي ادب جي مختصر تاريخ“ - سره ڪتاب،
حيدرآباد ۱۹۷۳ع ص - ۳۰

باب ٽيهون

سُر ڪارايل

سُر ڪارايل ٻن حصن ۾ ورهايل آهي. پهرين حصي ۾ مور يا هنج (هنس) پکي کي علامت طور استعمال ڪيو ويو آهي. انهيءَ نسبت سان ئي سُر تي اهو نالو رکيو ويو آهي. هن سُر ۾ ٻاهرين صورتحال ۽ اندرين احساسن جي ايتار ٿيل آهي.

پاڻي قدرت جي نعمت آهي، جتان ماڻهن جي ضرورت جو سامان به دستياب ٿئي ٿو ۽ ٻين جانورن جي جياپي جا ذريعا به ميسر ٿي ملن ٿا. ڍنڍن ۽ ڍورن تي قدرتي گل ٻوٽن سان گڏ جدا جدا رنگن جا پکي ۽ پوپٽ ۽ پونئرا ۽ جيت عجب نظاري جو سبب بڻجن ٿا. انهن سڀني شين جو هڪ جاءِ تي گڏ ٿيڻ ڪائنات جي وحدت ڏانهن اشارو آهي. هنج پکيءَ جي جوءِ تمام اونهو پاڻي آهي. اهو پکي هر ڪو ماڻهو نه ٿو ڏسي سگهي ۽ نه سندس سريلو آواز ٻڌجي سگهي ٿو.

پروفيسر اڪرم انصاري لکي ٿو: ”اهو چيو ويندو آهي ته هنج سو سالن ۾ هڪ دفعو آلاپيندو آهي. اهو لطيف جي ئي پهچ جو ڪمال آهي جو ان آواز کي ٻڌي، ان سريلي سر کي سمجهيو اٿس. عام رواجي روح جي رسائي اوستائين مشڪل آهي.“ (۱)

سر (يند) مٿان پکين جي سريلي ۽ مڌر آواز ۾ ڪيترائي سنيها ڏنل آهن. شري ڪلياڻ آڏواڻي لکي ٿو: هن سر ۾ هنج جي گھڻ جي ساراه آهي. تنهن ڪري ئي ان تي اهو نالو رکيو ويو آهي. حقيقت ۾ سچن عاشقن کي هنس سان، عام ماڻهن کي ڪنگن ۽ ٻگهن سان ۽ دنيا کي لڙاڻيل پاڻي سان تشبيه ڏني وئي آهي.“ (۲)

محترم غلام محمد شاهواڻي سر ڪارايل جي سلسلي ۾ لکي ٿو: ”ڪارايل مان مراد آهي رسول اڪرم صلعم جي يا انهن بزرگن جي جيڪي مرشد وڻڻ جي لائق آهن. ٻگهن ۾ جيئن هنج سونهن ٿو. تيئن رسول پاڪ امتين ۾ مرڪي ٿو. جيئن هنج ٻين ٻگهن وانگر تاسري پاڻي يا تراڪڙي تلاءَ ۾ نه ٿو گذاري، تئين وحدت جي وادي جو ڄاڻو مرشد به، ٿوري پاڻي (ٿورڙي عشق) تي قناعت نه ٿو ڪري.“ (۳)

سر ڪارايل حقيقت ۾ هڪ علامتي انداز آهي، جنهن ۾ لطيف سائين پنهنجي فن کي ذاتي جذبن، احساسن ۽ ٻاهرين تجربن جي آڌار تي لافاني حقيقتن جي حاصل ڪرڻ لاءِ لکيو آهي. هن سر ۾ مور، هنج، ڪانبرا، وطن، پکي، پاڙهيري، سر، اچو پاڻي ۽ ڪارو پاڻي سڀ تصور آهن.

محترم تنوير عباسي، انهن تصورن جي اپٽار ڪندي لکيو آهي: ”مور سونهن، سوييا جو اهڃاڻ آهي. هنج سئين عادت جو اهڃاڻ آهي. ڪانبرا اجائي بڪ بڪ ٻيڙائي ۽ بد صورت جي اهڃاڻ آهي.“ (۴)

مٿين رايين مان اهو معلوم ٿيو ته لطيف هن سر ۾ جيڪي به تصور ڏنا آهن سي زمان ۽ مڪان جي فاصلن کي اورانگهي هر دور جا نوان نڪور تصور آهن. هر مڪتب فڪر واري ماڻهو لاءِ اهي علامتون پنهنجو پنهنجو مفهوم رکن ٿيون. هر ڪا علامت سچائي کي سمجهڻ لاءِ نوان نوان کس ۽ پيچرا ڳولي ڏي ٿي.

هن سر ۾ ڪجهه ٻيون علامتون آهن. مثال طور، ڪارو نانگ، سر، پاڙهيڙي، لهر، پٿون، ماڻڪ، مڇي، ڪانيرا، ڪنول، پونر، آڪاش، سڀ، واسينگ، هاڻي، ماري وغيره.

هيٺ سر ڪارائيل جا ڪجهه علامتي بيت ڏجن ٿا:

۱- سر ۾ پڪي هيڪڙو، پاڙهيڙي پنجاه،

سنديءَ آس الله، لڏي لهرين وچ ۾.

(۱۸-۱)

۲- اڪڙيون اوڙاه ۾، ايو تڪي تار،

پٿون جي پاتار، هنجھ تنهن جو هيرئون.

(۲-۱)

۳- ماڻڪ چوڻو جن جو، هنج حضوري سي،

چلر ۾ چهنب هڻي، مڇي ڪين نه اي،

لوڪ نه لکيا تي، جيلانن پڻ ڀڳن گڏيا.

(۲۶-۱)

۴- اچو پاڻي لڙ ٿيو، ڪالوريو ڪنگن،

ايندي لڄ مرن، تنهن سر مٿي هنجڙا.

حوالا

- ۱- انصاري، اڪرم؛ "سمبلزم ان لطيفس پوئٽري" - سنڌالاجي، ڄامشورو ۱۹۸۳ع ص - ۱۱۵
- ۲- آڏواڻي، ڪلياڻ؛ "شاه جو رسالو" - مڪتبہ اسحاقية ڪراچي ۱۹۷۶ع ص - ۴۳۳
- ۳- شاهواڻي غلام محمد؛ "شاه جو رسالو" - آر ايڇ احمد اينڊ برادرين حيدرآباد، ۱۹۶۰ع ص - ۱۲۱۳
- ۴- عباسي، تنوير؛ "شاه لطيف جي شاعري" - شاه عبداللطيف ثقافتي سوسائٽي ڪراچي ۱۹۷۶ع ص - ۱۴۵

باب ايڪٽيهون

سُر پرياتي

لطيف سائين ۾ مشاهدي جي قوت تمام تيز ۽ پرڪا ۽ پروڙ جي سگهه سرس آهي. جتي جتي ويو، اتي جي عوامي حقيقتن کان واقفيت حاصل ڪيائين ۽ انهن حقيقتن کي، شعر جي مالها ۾ پوئي علامتي رنگ ۾ پيش ڪيو اٿائين. سُر پرياتي ٻن اهڙن خيالن جو ترجمان آهي.

پرياتي راڳي جو نالو آهي، جيڪا اسر جو ڳائي آهي. هن سُر ۾ لس ٻيلي جي حاڪم سپڙ سخي کي علامتي انداز ۾ پيش ڪيو ويو آهي. سپڙ سخي سخاوت ۽ ديا وارو انسان هو. هن لاءِ اهو به مشهور هو ته هو ڪنهن به سوال کي دان ڏيڻ کانسواءِ خالي هٿين ڪڏهن ڪونه موٽائيندو هو. هڪ دفعي هڪ ڏڏ ۽ سادي مڱهار کي هڪ سَو تازي گهوڙا انعام ڏنائين.

سمن جي دور کي رعيت پروري ۽ سماجي توڙي معاشي لحاظ کان نهايت خوشحالي وارو دور سمجهيو وڃي ٿو. انهيءَ دور ۾

ڪيترائي سخي، سورهي، ۽ مثير مڙس پيدا ٿيا، جن جو ذڪر ڊاڪٽر نبي بخش بلوچ، پنهنجي تحقيقي ڪتاب ”سنڌي ٻولي ۽ ادب جي مختصر تاريخ“ ۾ ڪيو آهي. سمن سردارن دل کولي رعيت پروري جو ثبوت ڏنو. پتن، پائن ۽ چارٿن کي خوب ورسايائون، جن پنهنجن مريبن ۽ سندن وڏن کي ڏاتار ڪري مڃيو. اهڙي طرح سمن مان ڏهه ڏاتار مشهور ٿيا. هڪ طرف لاکو ڦلاڻي، جڪرو اوڍائي، هٿن ٿڌيائي، اولو جڪرائي، سپڙ چوٽائي، جسودن آگرو، ڄام وينجهر، وڪيو ڏاتار، راءِ ڏياچ ۽ ڄام ڪرن جهڙن سمن جي سورهيائي ۽ سچائي جا ڪارناما واکاڻيا ويا ته ٻئي طرف سگهڙن، سومرن جي دور جي عشقي داستانن جهڙوڪ ڄام لاکي ۽ مهر رائي، ڄام لاکي ۽ اوڏن، ڄام اوڍي ۽ هوٽل پري، ڄام چراڙ ۽ بوبنا ۽ ڄام تماچي ۽ نوري جي قصن کي ڳايو ۽ مشهور ڪيو. (۱)

سپڙ سخي، سمن جي ذهن ڏاتار مان هڪ ڏاتار هو. لطيف سائين سر بلاول ۾ به سپڙ جي سخاوت جي تعريف ڪئي آهي. شري ڪلياڻ آڏواڻي ”سپڙ“ مان مراد ڏئي ۽ مڱهار مان انسان (فرد) ورتي آهي. وڌيڪ انهيءَ سلسلي ۾ لکي ٿو:

”هن سر ۾ شاه انسان کي بندگي جي تاڪيد ٿو ڪري ۽ ڏئي جي اپار سخاوت کي ٿو ساراهي. هتي سپڙ سخي مان مراد ڏئي آهي جو رب العالمين آهي ۽ سڀ کي روزي ٿو رسائي. سپڙ سخي هڪ جڏي جاجڪ کي تازي گهوڙا انعام طور عطا ڪري ڇڏيا. ساڳي طرح انسان ڪيترن ئي عين سان ڀريل هجي، پر جي سائين اڳيان به ٻاڏائي ته هو کيس مالا مال ڪري ڇڏي.“ (۲)

هن سر جون چند اهم علامتون هي آهن:
پان، ڪينر، مڱو، ساز، ڏڏ، سپڙ، ٻيلي ڏئي، جاجڪ،

ميرياڻي، پارس، لوھ وغيره.
هيٺ چند علامتي بيت ڏجن ٿا،

۱- اي نه پائن پير، جئن ڪينر ڪيري، ٽنگيو،
سونهاري صبح سين، وجهي ويٺين وير،
توڪي چوندو ڪير، ڪيرت ڌاران مڱڻو.
(۱-۱)

۲- تون سپڙ، آءُ سيڪڙو، تون ڏاتار آءُ ڏوھ،
تون پارس، آءُ لوھ، جي سجين ته سون ٿيان.
(۱-۲۵)

حوالا

- ۱- بلوچ، نبي بخش (ڊاڪٽر): ”سنڌي ٻولي ۽ ادب جي مختصر تاريخ“ - زيب
ادبي مرڪز، حيدرآباد - ۱۹۸۰ع ص - ۱۷۰ - ۱۷۱ - ۱۷۲
- ۲- آڏواڻي، ڪلياڻ: ”شاه جو رسالو“ - مڪتبہ اسحاقية، ڪراچي، ۱۹۷۶ع ص -

باب پٽيهون

سُرُ ڏهر

سُرُ ڏهر تي اهو نالو داستان پهرين جي مناسبت سان پيو آهي جنهن ۾ لطيف سائين ٿر جي سفر دوران ڪنهن ڏهر مان گذرندي انهن حقيقتن جي اپٽار ڪئي آهي جيڪي کيس مشاهدي هيٺ آيون آهن. ڏهر جي معنيٰ ڏيندي شري پيرو مل آڏواڻي لکي ٿو: ”پٽن جي وچ ۾ ڏاڍي زمين وارو وڏو ڪشادو ماٿر يا ميدان جو ڀوک لائق يا ڳوٺ ٻڌڻ جي ڍول لائق هوندو آهي. تنهن کي ڏهر سڏيندا آهن.“ (۱)

پرمانند ميوارام ڏهر لفظ جي معنيٰ ڏيندي لکي ٿو:

A kind of tune or verse. A valley between sand hills (۲)

هن سُر ۾ چار داستان آهن. پهرين ۾ لطيف سائين ڏهر مان گذرندي بيٺل ڪنڊي جي وڻ کي علامت بڻائي، ان سان رهاڻ ڪئي آهي. ماضي جو وهندڙ درياه، ان ۾ هلندڙ ٻيڙيون ۽ درياه جي پاڻي مٿان جسودن جو راج ۽ سونگي (محصول وٺندڙ) سڀ ڪردار علامتي

روپ ۾ ظاهر ڪيا اٿس. درياه ۾ رهندڙ مڇ ۽ ان جي ارڏائي کي به هڪ تصوراتي رنگ ۾ ڏٺو اٿس.

هي داستان ۾ اڙيلن جي آڌار، محمد ڪارئي صلي الله عليه وسلم ۽ خداوند ڪريم جي هستي کان مهربانيون گهريون ويون آهن. هن داستان ۾ نبي ڪريم صلعم جن کي ڪائنات لاءِ رحمت جي علامت ۾ پيش ڪيو ويو آهي.

ٽين داستان ۾ غفلت ۽ لاپرواهي جي ڪري جيڪي اگرا نتيجا نڪرن ٿا، تن سان بحث ڪيو اٿس. چوٿين داستان ۾ ڪونجڙين کي علامتي روپ ڏيئي، واسطو رکندڙ سڀ حقيقتون ٻڌائي ٿو. انهيءَ داستان ۾ ٿر جي هڪ ڏاتار، لاکي ڦلاڻي ۽ سندس گهوڙي ”لڪي“ کي تصوراتي رنگ ۾ پيش ڪيو اٿس.

هن سر لاءِ شري ڪلياڻ آڏواڻي لکي ٿو: ”هن سر ۾ جتي دوري، ڪنڊي ۽ جسودن جو ذڪر ٿو اچي اتي دنيا جي بي ثباتي ۽ الله جي مردن جي اثاڻ ڏانهن اشارو آهي. ڏهر هيءَ دنيا آهي، جتي ڪڏهن اوج آهي ۽ ڪڏهن زوال، جنهن هنڌ اڄ شاهوڪاري آهي، تنهن هنڌ سڀيان سڄ وسندي. جو اڄ ڳاڙهو گهوٽ آهي، سو سڀاڻي مقام ۾ لتبو. جيئن جسودن جو زور هينئر ناهي، تيئن روحاني وڻجارن جو به هينئر قحط (ڏڪر) آهي. رڳو صاحب ٿي ساراه جو لائق آهي. نالو سندس ئي رهندو. ٻيو سڀ فاني آهي. ڪيڏانهن ويا اهي جنگ فقير، جي وحدت جي درياه ۾ حقيقي ماڻڪن جو وڻج وهائيندا هئا. افسوس جو انهن جو هاڻ نشان به ڪونهي ۽ سندن جاءِ تي اڪ ڦلاريا بيٺا آهن. هن دنيا ۾ ڌڻي جو ئي نالو رهڻو آهي. هو ئي اسانجو پردو پناه آهي. جي دنيا تي پلجي، ڪانئس منهن موڙيوسين ته اسان جو حال به انهيءَ مڇ جهڙو ٿيندو. جو پاڻي ڏسي پليو هو ۽ مهران جي

سُڪي وڃڻ سان موچڙن جي منهن پيو هو.

هن سر ۾ شاه صاحب کونجڙين لاءِ پنهنجي درد جو اظهار
ڪيو آهي ۽ سنگهارن کي ساراهيو اٿس، جي سخا ۽ مهمان نوازي جا
کوڏيا آهن. ڪڇ جي مشهور ڌاڙيل لاکي جي واکاڻ ڪئي اٿس، ڇو
ته هو مسڪين پرور ۽ عاجزان جو پردو رکندڙ هو. (۳)

سر ڏهر ۾ غافل ماڻهن ۽ پرائي مال کي هڙپ ڪندڙ جي
استحصالي ٽولي جو ذڪر ڪيل آهي. استحصال ٿولا ۽ دشمن قوتون
سماج ۾ اينديون رهن ٿيون، لطيف انهن سان مقابلي لاءِ ترغيب ڏي
ٿو. هن سر ۾ مهران، جسودا، مڇ، کونج، لاکو، لکي سڀ بنيادي
علامتون آهن.

”مڇ“ جي ڪردار کي لطيف سائين بي اعتبار ماڻهو جي تصور
۾ پيش ڪيو آهي. مڇ حريص ۽ انساني قدرن کان ڪريل انسان جي
علامت آهي. شيڪسپيئر جي ڊراما ”Tempest“ جو ڪردار
”ڪيليان“ لطيف جي ڪردار ”مڇ“ سان مشابهت رکي ٿو.

”ڪيليان“ جي ماءُ ”سيپوريڪس“ هڪ جادوگريائي آهي.
سندس پٽ اڌ انسان ۽ اڌ مڇي آهي، هو ڳالهائي سگهي ٿو، پر سندس
سوچ جو انداز مڇي وارو آهي. هي هڪ گهڻ مقصدي علامت آهي.

وحشي جانور مڇ جو ڪردار ويڙهاڪ ۽ خطرناڪ دشمن
جيان آهي. انهن وحشي قوتن خلاف لڙائي جو درس اسلام جي
سماجي سوچ رکندڙ مفڪر لطيف کان مليو آهي. مڇ جو ڪردار هڪ
اهڙي ئي استحصال ۽ سرماڻيدارانه ذهني جو حامل آهي جنهن جو تصور
اسان کي سرماڻيداري ۽ جاگيرداري سسٽم ۾ نمايان ملي ٿو.

”مڇ“ وحشي جيون آهي، جنهن جي عادت ٿي آهي ماڻهن کي
نقصان رسائڻ، هي بدي جو تصور آهي، جيڪو نفسياتي طور تي ڄاڻي

واڻي دٿيٽن جيان سماج لاءِ نقصان جو ڪارڻ ٿئي ٿو. مڇ مهران جي اندر رهي ٿو ۽ پنهنجي بري عادتن سان ڪائنات يا انسان لاءِ هاجيڪار آهي. مڇ پنهنجي قوت تي نازان آهي، ۽ ڪنهن کي به ڪا اهميت ڪونه ٿو ڏي. آخر سندس قوت (سرمایو) ڪم نه آئي ۽ ماڻهن جي موچڙن جو شڪار ٿيو.

”مهران“ ڪائنات جي علامت آهي. جنهن ۾ هر قسم جا چڱا برا انسان رهن ٿا. تاريخ اهڙن مختلف ڪردارن سان ڀري پئي آهي.

”جسودا“ اهڙو تصور آهن، جن جو ڪائنات تي راج آهي، جن جو مشاهدو سطحي ناهي، بلڪه اهي ڪائنات (مهران) جي ڪن ۾ ۽ پاتار جي گهاڙن کان واقف آهن.

”ڪونج“ سماج جي ستايل ۽ ڏکائيل انسان جي علامت آهي جنهن کان پنهنجي ئي ديس ۾ جيئن جا حق ڪسيا وڃن ٿا. هر هنڌ دشمن سندس تاڪ ۾ آهن. ڪونج هڪ اهڙي انسان جو تصور آهي جيڪو پاڻ ۽ پنهنجي سماج جي رکيا لاءِ سوچي ٿو ۽ سماج لاءِ پيڙا ۽ درد رکي ٿو.

”لاکو“ هڪ اهڙو تصور آهي جيڪو برين، حريص ۽ شرير قوتن کي تڙيندڙ ۽ سماج جي ڌٽريل طبقي لاءِ دياوان آهي. ”لکي“، لاکي جي گهوڙيءَ جو نالو آهي. پر هت ”معرفت“ ۽ ذريعي جي علامت ۾ پيش ڪيو ويو آهي. نفسياتي خواهش وحشي قوتن کي ختم ڪرڻ لاءِ لاکي جو ذريعو لکي آهي. سر ڏهر جا چند علامتي بيت هيٺ ڏجن ٿا:

۱- سچ ڪ سڪو دور، ڪندي آڪ ڦلاريا،

جنگن ڇڏيو زور، سر سڪو، سونگي ڪيا.

(۷-۱)

۲- جان واهڙ ۾ وه، تان تون مڇ نه موٽيو.

ڪاٺي ۾ ڪوھ ڪرئين، پوءِ موٽڻ جو په.

سر مٿي تون سه، مهميزون ملاحن جون.

(۱۱-۱)

۳- متو آهين مح، ٿلهو ٿو ٿونا هئين،

جا تر ڏئي اچ، تنهن پاڻيءَ پٺان ڏينھڙا.

(۱۲- ۱)

حوالا

- ۱- آڏواڻي، پيرومل، "لطيفي سُر" حيدرآباد - ۱۹۲۶ع ص - ۱۰۷.
- ۲- شاهواڻي، غلام محمد؛ "شاه جو رسالو" - آرايچ احمد ايند برادر، حيدرآباد ۶۱ - ۱۹۶۰ع ص - ۱۲۴۵.
- ۳- آڏواڻي، ڪلياڻ؛ "شاه جو رسالو" - مڪتبہ اسحاقيه، ڪراچي ۱۹۷۶ع ص -

باب ٽيٽيهون

سُر بلاول

سُر بلاول هندول راڳ جي پنجن راڳين مان هڪ راڳي آهي. هن سُر ۾ لطيف سائين سمن ۽ سومرن جي دور کي نظر ۾ رکندي، ماضي ۾ سنڌي سماج جي حالتن جو جائزو ورتو آهي. سمن ۽ سومرن جو دور سنڌي سماج لاءِ سونهري دور ليکيو وڃي ٿو. ان دور جي حقيقتن ۽ ڪردارن کي سامهون رکندي، لطيف سائين ڪيترائي اعليٰ تصور پيش ڪيا آهن.

سمن جي صاحبيءَ ۾ جادو جکري جي سخاوت ۽ سومرن جي حڪومت ۾ اڀري جي همت ۽ سومرن جي مستورات کي سامهون جهلڻ جهڙا واقعا، هن سُر ۾ قلمبند ڪيل آهن. ان سان گڏ ٻيا به ڪيترائي ڪردار ڪم ڪندي ڏيکاري ويا آهن. ”سمو“، ”هالار“، ”ڌڻي“، ”ڪڇ ڌڻي“، ”پٽ ڌڻي“، ”جکرو“، ”ڏونگر راءِ“، ”شاه“ ۽ ”راهو“، ”وڳند“ سڀ هن سُر جا مکيه ڪردار آهن. شاه لطيف جا سڀ ڪردار ڏنل وائيل ۽ سماج مان ڪنيل آهن.

انهن ڪردارن کي هن اهڙي پيار ۽ فن سان پيش ڪيو آهي جو انهن جي حيثيت امر بڻجي پئي آهي. مستقل حيثيت حاصل ڪرڻ ڪري لطيف جا ڪردار علامتي روپ اختيار ڪري چڪا آهن. محترم تنوير عباسي لکي ٿو: ”لطيف سائين جون ڪهاڻيون ۽ انهن جا ڪردار رڳو انسان نه آهن پر ان کان گهڻو مٿي آفاقي حقيقتون آهن.“ (۱)

لطيف سائين جا سڀ ڪردار ڪنهن آفاقي حقيقت جون علامتون آهن. اهو تصوف جو مسئلو آهي. جز جو ڪل ۾ سمائجڻ وارو فلسفو. اسان جيستائين جز جي حقيقت کي ناهي سمجهيو تيستائين ڪل تائين رسائي ناممڪن آهي. اهڙي ريت هڪ علامت کي سمجهڻ سان ئي باقي علامتون سمجهي سگهجن ٿيون. ڪائنات جي تصور کي سمجهڻ کانسواءِ قدرت جي مڙني مظهرن سان آشنائي ئي ڪونه سگهندي. اهڙي ريت اسين جيسين انسان جي بنيادي مسئلن کي ناهي سمجهيو تيستائين ان جي خالق جي راز کي ڪيئن ٿا پروڙي سگهون. ان بحث مان جيڪو نڪتو ظاهر ٿيو، اهو آهي وحدت ۽ ڪثرت جي مسئلن کي سمجهڻ، جنهن سان عزت ۽ وقار جي بحالي ۽ انهن مسئلن کان آگاهي حاصل ٿئي.

لطيف سائين هن سر ۾ اهو واضح ڪيو آهي ته انساني زندگي ڪل جو جز آهي. پوءِ انهيءَ صورتحال کي سمجهڻ لاءِ انسان کي ڪل جي سچائي تائين رسائي حاصل ڪرڻي آهي ۽ ان جي مدد سان ئي مسئلن جو حل پيدا ڪرڻو آهي. ٻي صورت ۾ ”مان“ ۽ ”خودي“ جي خول ۾ رهي، جسم جي غلامي اختيار ڪري، ”ڪل“ جي ڪائناتي فهر کان محروم رهجي وڃبو.

اهڙي ئي تصوراتي فهر کي سمجهڻ لاءِ سر بلاول مان چند بيت ڏجن ٿا.

۱- ڪڍي گهل گهران، صلح ڪر سلطان سين،

ته تون تنهن دران، ڏيهاري ڏان لهين.

(۲۰۱)

۲- سرئين جي سڪ لڻ، سامر ڪنئي سردار،

جي آيون اڙي جي آڌار، سي سونگ نه ڏينديون سومريون.

(۱۲- ۱)

حوالا

۱- عباسي، تنوير ڊاڪٽر: "شاه لطيف جي شاعري" - شاه عبداللطيف ثقافتي

سوسائٽي، ڪراچي - ۱۹۷۶ع ص ۱۲۲

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>