

سر ڪاهوڙي جو مطالعو

مرتب: حميد سنڌي

شاهه عبداللطيف ڀٽ شاھ ثقافتي مرڪز

سُرُ ڪاهوڙي

جو مطالعو

مرتب

حميد سنڌي

شاهه عبداللطيف ڀٽ شاهه ثقافتي مرڪز ڪميٽي،

ڀٽ شاهه: حيدرآباد سنڌ

۱۹۹۴ع

شاهه جي ۲۴۹ عرس جي موقعي تي ٿيل

سيمينار جا مقالا

شاهه جي اڍائي سو ساله عرس جي 'موقعي تي خصوصي اشاعت'

ڪمپيوٽر ڪمپوزنگ، اڪبر خشڪ، ثقافت ۽ سياحت کاتو، حڪومت سنڌ

ڇاپيندڙ: عبدالحميد آخوند، سيڪريٽري،

پٽ شاهه ثقافتي مرڪز، پٽ شاهه

ڇپيندڙ: آزاد ڪميونيڪيشن، ڪراچي.

تعداد: هڪ هزار

اشاعت جو سال: جولاءِ ۱۹۹۴ع

قيمت: ۱۰۰

ISBN: 969-81009-13-X

ايم ايڇ پنهور انسٽيٽيوٽ آف سنڌ اسٽڊيز، ڄامشورو.

پاران

Digitized by M. H. Panhwar Institute of Sindh Studies, Jamshoro.

فهرست

۷	حميد سنڌي	مون سي ڏنا ماءِ
۱۳	رقية غلام النبي شاهائي	تصوف ۽ سر ڪاهوڙي
۲۹	ڊاڪٽر عبدالجبار جوڻيجو	سُر ڪاهوڙيءَ ۾ ڪردارن جا جدا جدا نالا
۳۳	پريتم پياڻي	سُر ڪاهوڙي ۾ ٽري ٻوليءَ جا لهجا ۽ الفاظ
۴۵	ڊاڪٽر غلام نبي سڌايو	ڪاهوڙي ڪرا....
۵۳	خادم عباسي	سڪ نه ستا ڪڏهين
۵۹	ڊاڪٽر شاهنواز سوير	شاه جو ڪاهوڙي
۶۵	سيد اسدالله بخاري	سر ڪاهوڙي ۾ لاهوت جو سير
۷۱	حاجي عنايت الله زنگيجو	ڪاهوڙڪي ڪير
۷۷	پروفيسر الهڏنو سومرو	سُر ڪاهوڙي ۾ الله لوڪ فقيرن جا اوصاف،
۸۵	حافظ احمد بخش	لطيف جو سُر ”ڪاهوڙي“
۸۹	رضيه شيخ	سُر ڪاهوڙيءَ ۾ زندگي گذارڻ جا روحاني راز
۱۰۳	نصرت حسين ابڙو	سُر ڪاهوڙي ۽ شاه جي منزل
۱۰۹	محمد حسين ڪاشف	ڪاهوڙين خفي سان

مون سي ڏنا ماءُ

انسان پنهنجي وت آهر هن ڌرتي تي پنهنجو رنگ ڄمائيندو بي رهيو آهي. جيتوڻيڪ سندس جسماني ساخت ۽ جياپي لاءِ گهريل بنيادي گهرجن ۾ ڪا به تبديلي نه آئي آهي. سندس هڪ ئي حالت، جسماني توڙي خارجي صورتحال ۾ ساڳي آهي. ڌرتي به ساڳي ڪيفيت ۽ هيٺ ۾ آهي، رڳو ڳالهه انسان جي شعور جي آهي. جيئن انسان عقل کان عقل ڪُل تائين سفر ڪري ٿو ته وڏا مشاهدا ماڻي ٿو. انساني علم ۾ واڌارو اچي ٿو ته سندس آڏو اسرار اوترو ڪلندا وڃن ٿا. حقيقت ۾ جسماني طور منجهن تبديلي نه اچي پر هو علم ۽ تجريبي جي زور تي ساخت ۽ هيٺ جي تبديلي کان سواءِ پنهنجي اندر ئي اندر وڌيون معرفت جون منزلون ماڻي ٿو. اهو ادراڪ، اها سمجهه ۽ حرڪت جو معراج هر انسان کي هڪٻئي کان مختلف بڻائي ٿو؛

ماڻهو سڀ نه سهڻا، پڪي سڀ نه هنجه،
ڪنهن ڪنهن ماڻهو منجه، اچي بوءِ بهار جي.

اهي ڪهڙيون ڪيفيتون آهن، اهي ڪهڙيون انسان جي اندر تبديليون آهن، يا تضاد آهن، جيڪي کيس ڪٿي، بني آدم جو اڳواڻ بڻائين ٿا، ڪٿي کيس رهبري جو علم ملي ٿو، ڪٿي هو پنهنجي اڳواڻي

ٿاڻي انسانن کي تاراج ڪري ٿو، ڪٿي کيس اهو معراج ملي ٿو جيڪو کيس منفرد ڪري بيهاري ٿو. اهو سڀ ڪجهه انسان جي اندر جي تحرڪ تي ئي مدار رکي ٿو.

منهنجي نظر ۾ پيغمبر ولي، مفڪر انسان جي مادي اندر ٿيندڙ تحرڪ جا وڏا امين ۽ ساڳي آهن. هر ماڻهو ۾ مٿيا پيدا ٿئي ٿي پر هر تحرڪ لاءِ اتان جو ماحول، اُتي جون حالتون تڪڙين تبديلين وارو معاشرو اصل ۾ اُهي ئي سبب آهن. جتي سقراط پيدا ٿين ٿا اُتي کيس زهر پيارڻ وارا به هجن ٿا. جتي حق ۽ سچ لاءِ سر ڏيڻ وارا سرمد پيدا ٿين ٿا، اُتي سندس سر لاهڻ وارا به پيدا ٿين ٿا. جتي سر ڏيڻ وارا آهن اُتي سر وٺڻ وارا به آهن. اهو انسان جي سوچ جو مثبت يا منفي معراج آهي، جنهن هيٺ هيءُ ڌرتي ڪائنات جي خوش رنگي سان رڳيل بي رهي آهي. اُتي سندس رت ورنو رُخ به ڪنهن کان ڳجهو نه آهي.

انهيءَ ڌرتي تي تغير واري ڪيفيت صدين کان انساني ردعمل جو نتيجو آهي نه ته ڌرتي ته اها ئي آهي جيڪا صديون اڳ هئي، انسان به اهو آهي جيڪو صديون اڳ هو. اڄ جڏهن به هن ڌرتي تي ڪئين ڇمر جا پاڇا رقص ڪن ٿا ته اسين مڙي ماضي ڏانهن نهاريون ٿا ۽ انهيءَ روشني لاءِ واجهايون ٿا جيڪا تاڪن تي رکيل ڪتابن ۽ ورثي ۾ مليل مفڪرن جي فڪر ۾ غرق آهي. اسين ورور ڪيو اوڏانهن نهاريون ٿا. اسان لاءِ هر پيغمبر، هر مفڪر، هر ولي روشني جو پيامبر آهي؛

وڏا وڻ وڻڪار جا، جت نانگ سڄهن نيلا،

اُتي عبداللطيف ڇي، ڪٿا هيڪيلين ڇيلا،

جت ڪڙم نه قبिला، اُت رسج رهبر راه ۾.

اسان جي سنڌ جي ڪڍ مفڪرن، ولين ۽ رهبرن کان ڪنهن

طرح به خالي نه رهي آهي، جيئن ڌرتي جي گولي تي ڪئين سماجي سياسي انقلاب آيا ۽ انهن جا سرواڻ اڳواڻ پيدا ٿيا. سنڌ تمام گهڻن انقلابن مان گذري آهي. هيءُ اها ئي ڌرتي آهي جت شاه عنايت شهيد ڪيو ويو. نادر شاه جي حملي سنڌ کي تاراج ڪيو ۽ سنڌ پاڳا ٿي ان کان اڳ سرمد شهيد ٿيو. سنڌ جو محب وطن ڪلهوڙو حاڪم ميان دين محمد، دغا سان پنهنجي سائين سميت شهيد ڪيو ويو. هيءُ سڀ اسان جي مفڪر ۽ سنڌ جي صوفي شاعر شاه عبداللطيف جي سامهون ٿيو. هيءُ اهو مفڪر رهبر هو جنهن ان وقت جي سنڌ ۾ ڏاڍ ۽ ڌم خلاف ڪجهه اهڙي نموني سان احتجاج ڪيو جو سنڌ تي جڏهن به ڏکيو وقت آيو آهي ته نوجوان نسل لطيف سائين جي فڪر کي اٿلائي پٿلائي ذهن سان محسوس ڪرڻ جي ڪئي آهي. اڄ به لطيف سائين ڌرتي سان ڪيل قولن کي ورجائيندو رهندو آهي پر هر دور ۾ سنڌ جو نئون نسل نڪري نروار ٿيندو آهي.

ويه نه وساريڃ، متان ماڻ ڪري وهين،
قول اهو پاريجڃ، هو جو ڪيڙي هوت سين.

شاه سائين جو فڪر ڪو ائين پيدا نه ٿيو ته هو رڳو پٽ تي ويٺو رهيو، هو ماڻهن جي من کي ڦولهن، ان اندر مادي جي قوت ۽ ذهني مشاهدي جا ماپا کڻي نڪتو هو. هن نه ڇڏي سنڌ نه ڇڏي هند. هن هر هند انسان ذات کي ڳوليو ان لاءِ ته هر ماڻهو ۾ مٿيا جو راز کيس ملي ويو. هن آهي پاڻ پيتيا جت مارئي هئي، آهي جبل ٽاڪيا جتان سسئي لنگهي هئي، هن ان لاءِ ويراڳين ۽ جاکوڙين سان گذاريو. ڪٿ هن کي ڪجهه پڻ پيو ڪٿ ڪجهه به نه. ڪٿ مٿيا جا مٽ ته ڪٿ ڪاري وارا ڪڪ. سندس هيءُ ڳولا ۽ جاکوڙ تاب پئي ۽ هن انسان جي اندر جي تبديلي، مادي جي هير ڦير کي محسوس ڪري ورتو. سُر ڪاهوڙي

پر چئي ٿو:

ڪهڙو اٿئي ڪام، گنجي ڏنگر ڪام ۾؟
پسي تنهن پهاڙ ڪي، اچي نه آرام،
متان ڏونگر ڏورين، آجهين ڪوه عوام،
هڻ ڪر حرام، ڪام ته ڪاهوڙي ٿين.

شاه سائين گنجو ٽڪر، مڪران ڪناري کان ڪراچي، مياڻي،
هنڪلاج جا پنڌ ڏنا انهن سيلانين ۽ ڪاهوڙين سان بڪون ڪاٿيون ۽ ڏک
ڏنا تڏهن چيو:

ڪئن نه ڪهڪان پنڌ پراهين هليا،
ڏوٿڙا ڪه ڏٺ ڪي جنبيا ڏي جابان،
ڪاهوڙي اهڃاڻ انگ نه سڃي اڳڙي.

شاه سائين جو سر ڪاهوڙي هڪ هنڌ ويهڻ يا ويهارڻ جو سر
نه آهي. نه جسماني طرح سان نه وري ذهني طرح سان، شاه سائين جي
سفرن جي ڪيفيت عجيب آهي. اها انسان جي انسان لاءِ ڳولا ۽ اهي
ڳولا ۾ ان حق حقيقي هيڪڙي جي حقيقت ۽ ڪائنات جي اسرارن جي
ڳولا آهي. شاه جي شاعري ۾ سندس ڳولا جا هنڌ به عجيب ملن ٿا.
هنڪلاج جيڪو مڪران ڪناري تي آهي ان جو ته ذڪر آهي ئي آهي پر
ان سان گڏ قنڌار، ڪابل، بنارس جو به ذڪر ملي ٿو. لڪپت، گر نار،
جيسلمير، لس پيلو، پورب بندر، جهونا ڳڙهه، هالار، دوارڪا، لڳي ٿو
ته انهن مان گهڻين جاين تي هو ويو به آهي.

نانگا ناني هڻا، هنڪلاج جا هلي،
ديکي جن دوارڪا، مهيسين ملهي،
اڳه جن علي، آئون نه جيئندي ان ري.

لطيف جي سُر ڪاهوڙي کي انهيءَ ڪري ڳولا جي لحاظ کان اهميت آهي جو انهن درويشن، سنڀاسين، الله لوڪ فقيرن جي ڳولا به شامل آهي. هيءُ دنيا ڇڏي جبلن ۾ سفر ڪندي خدا جي عبادت ڪندا هئا ته اُن سان گڏ روزي جي تلاش پڻ. شاه صاحب هن سُر ۾ ڪاهوڙين جي اوصاف ۽ اخلاق جو ذڪر ڪيو آهي ۽ ائين لڳي ٿو ته هو دنيا کان هتي جبلن ۾ ”ڳولا“ ۽ ”ڳولا“ جي هج هجان ۾ هئا.

ڪاهوڙين خفيءَ سين، سوجهي لڌو سبحان،
عاشق اهڙين اڪرين، لنگهيا لامڪان،
هوءَ ۾ گڏجي هوءَ ۽ ٿيا بابو سي بريان،
سيوئي سبحان آيو نظر اُن جي.
(شاه)

شاه صاحب انهن فقيرن ۾ جيڪي پسو اهو ڏسڻ وٽان آهي.

مون سي ڏنا ماءُ، جنين ڏٺو پرين کي
ڪري نه سگهان ڪاءِ، ائين سنڌي ڳالهڙي.
(شاه)

هيءُ آهي اصل ڳالهه انسان جي اندر جي ادراڪ سمجهه ۽ معراج جي، جنهن جو مون منڍ ۾ عرض ڪيو هو. لطيف سائين ۽ اهڙا مفڪر وقت به وقت انهيءَ مٿيا ڏي اشارو ڪندا رهن ٿا. پر اسين اڄ نه انهيءَ ”ڳولا“ ۾ آهيون نه وري ڪير اسان مان ڪنهن کي ڳولي ٿو. هيءُ ڪيفيت تڏهن ماني ٿيندي، من اندر جيڪي آهي اهو تڏهن مطمئن ٿيندو جڏهن اسين انهن ماڻڪن، مفڪرن کي ڳولينداسين ۽ سندن فڪر سان گڏ گهارينداسين تڏهن ئي من مطمئن ٿيندو.

مون سي ڏنا ماءُ! جنين ڏٺو پرين کي،

رهي اچجي، راتڙي، تن جنگن سنڌي جاءِ،
انهين جي ساڃاءِ، ترمو ٿئي تار ۾.
هن سر جا مقالا به انهيءَ ڏس ۾ هڪ وڪ آهن.

اڌيپ سائين جي هن ست جو ٿورائتو آهيان جيڪي اڇيو ادبي
ڪانفرنس ۾ شريڪ ٿين. مان ٿورائتو آهيان ساڻي حميد آخوند، دوست
ممتاز مرزا جو جيڪي هن ادبي ڪانفرنس جي ڪم ۾ نه رڳو هت
وندائيندا آهن پر سندن صلاحون مون لاءِ وڏي وٽ آهن.

مون وٽ هنن سائين ۽ ادبي ميلي ۾ شريڪ ٿيندڙن ۽ مقالا لکي
کڻي اچڻ لاءِ مون وٽ ٻيو ڪجهه ته ڪونهي پر هيءُ سوکڙي ضرور
آهي.

اول آخر آه، هلڻ منهنجو هوت ڏي،
پورهڻو سندو پورهيتن والي! ڪي مَر وڃاءِ،
سو مون ٿورو لاءِ، جئري ملان جت ڪي.
(شاه)

دعاگو

حميد سنڌي

مددي ڪتاب

The Poetry of Shah Abdul latif, Dr. Durr-e-Shahwar Sayed.

رقیہ غلام النبی شاہاڻي

تصوف ۽ سُر کاھوڙي

تصوف جو نظريو ڪنھن تلخيق ڪيو ۽ ڪڏھن تلخيق ٿيو؟ ان ڳالھ تي اڄ تائين ڪو به مُحقق پختي ۽ ثابتيءَ واري راءِ ڏئي نه سگھيو آھي. ڪن محققن جو خيال آھي ته تصوف جي پھرين جوءِ يونان جي ڌرتي آھي. يونان جي فلسفين سياست، رياضي، فلسفي، حيوانات ۽ نجوم جهڙن موضوعن تي ڪتاب لکڻ سان گڏ مذھب تي به ڪتاب لکيا ۽ تصوف جو نظريو به پيش ڪيو.

موهن جي ڌڙي مان هڪ ڏاند جي مورتِي هٿ آئي جيڪا سنڌي ادبي بورڊ جي ڪتابن تي مونو گرام جي صورت ۾ موجود آهي. اسان جي وڏڙن کان اها ڪهاوت هلندي اچي ٿي ته هڪڙو وڏو مهان ڍڳو آهي جيڪو پنهنجي سڱن تي ڌرتي کي جهليو بيٺو آهي. جڏهن هن جو هڪڙو سڱ بار سبب ٽڪجي پئي ٿو تڏهن ڌرتي پئي سڱ تي کڻي ٿو. انهيءَ عمل سبب ڌرتي ڏڏي پوي ٿي. اهو ديو مالائي ڍڳو جنهن جو عقيدو يونان وارن وٽ هو، اهو ”مُهين“ (موئن جو دڙو) تائين ڪنهن پهچايو؟ اها سوچڻ جي ڳالھ آهي.

هندستان جي هڪ عظيم انسان مهاتما ٻڌ ڪيترا سال ٻڌ جي وٽ هيٺان ويهي گيان ۽ ڌيان جو سلسلو جاري رکيو ۽ پنهنجي شري ر کي

شڪتي ڏني تڏهن هن کي پورن چاليهن سالن کان پوءِ نرواڻ مليو. گوتم ٻڌ جون اهي مورتيون جيڪي سندس گيان ۽ ڌيان کي خيال ۾ رکي بنايون ويون سي ظاهر ڪن ٿيون ته هو ڪنهن مراقبي ۾ ويٺل آهي. هن ايتري ته تپسيا ڪئي آهي جو هن جو پيٽ پئي سان لڳي ويو آهي. مهاٿما ٻڌ جون ڳالهيون ۽ تعليمات جيڪي انسان ذات تائين پهتيون انهن ۾ تصوف جي جهلڪ نظر اچي ٿي. بستني ۽ گيڙو رنگ جيڪو هندو سامين، سنڀاسين ۽ ڪاهوڙين پاتو سو اصل ٻڌ پڪشڻ جو رنگ هو. انهيءَ رنگ کي دنيا جي بيوفائي، بدمزگي ۽ ناپائيداريءَ جو اهڃاڻ تصور ڪيو وڃي ٿو. چيو وڃي ٿو ته هندو ڌرم وارن تصوف جو خيال ٻڌ مذهب کان حاصل ڪيو. هندستان جي جين ڌرم جي باني مهابير جي مت جا پوئلڳ پڻ بستني ۽ گيڙو رنگ استعمال ڪن ٿا ۽ تصوف سان ملندڙ جلندڙ ترڪ دنيا جا خيال رکن ٿا.

تصوف لفظ جي بڻ بڻياد جي باري ۾ پڻ وڏو جهيڙو آهي، ڪي چون ٿا ته تصوف اصحاب صفح کان ورتل آهي. ڪن جو چوڻ آهي ته ”صُوف“ (اَن) مان اخذ ڪيل آهي ڇو ته اڳئين زماني جا صوفي اُن جي پشم مان ٺهيل گودڙي پائيندا هئا. قرآن پاڪ جي آيات تي غور ڪبو ته مقدس ڪتاب جون ڪيتريون آيتون تصوف جي نقطن کي بيان ڪن ٿيون. اسان جي پياري نبي حضرت محمد صلي الله عليه وآله وسلم جي سٺ جي سائارين کي غور سان ڏسندي معلوم ٿئي ٿو ته ڪيترا اصحاب سڳورا جهڙوڪ حضرت ابوذر غفاري، سلمان فارسي، بلال حبشي ۽ صهيب رومي صوفين جهڙا لڳن ٿا.

ڪن عالمن جو خيال آهي ته حضرت رسول الله صلعم کان پوءِ جڏهن خلافت ۽ جمهوريت جي جاءِ امارت، ڊڪٽيٽرشپ ۽ شهنشاهيت ورتي تڏهن ماڻهو امارت جي ظلمن جي چڪيءَ ۾ پيسجن لڳا. هو زبان

سان ڪجهه به نه ٿي ڪڍي سگهيا. آخر مجبور ٿي هُن شهر، آباديون ۽ وسنديون ڇڏي ويرانن جي واٽ اختيار ڪئي. اُتي پنهنجا آستانا قائم ڪري ويهي علم جا سلسلا جاري رکيائون ۽ جملي انسانن کي ڇڱائيءَ جي واٽ ڏسڻ شروع ڪيائون. هن خيال مطابق تصوف جو ادارو امارات کان فرار ذريعي وجود ۾ آيو.

ٻيءَ صديءَ هجريءَ ۾ اسان کي باقاعده Formal نموني ۾ صوفي خانقاهون نظر اچن ٿيون. صوفين جي سرواڻ خاتونِ بيبي رابع بصري تصوف جي لاٽ هاريندڙ نظر اچي ٿي. سُفيان ٿوري، مصروف فرخي، جنيد بغدادِي، ابوالقاسم ڦشيري ۽ عبدالڪريم جيلي جهڙا وڏا وڏا صوفي پنهنجي خانقاهن ۾ باقاعده تصوف جو مٿن ۽ اصولن جي تعليم ۽ تربيت ڏيندڙ نظر اچن ٿا.

ٽين صدي هجريءَ ۾ عباسي دور حڪومت ۾ هڪ اهڙو شخص پيدا ٿيو جنهن خانقاهن ۾ لکي ويهن بدران امارت ۽ اقتدار سان سڌو سنئون ٽڪر کاڌو ۽ پنهنجي نظريي کي وڏي دليريءَ سان عوام تائين پهچايو. انهيءَ شخصيت جو نالو منصور حلاج هو جنهن کي آخر حامد بن ابوالعباس وزير سازشون سٽي سوليءَ تي سينگاريو هو. منصور حلاج، حضرت جنيد بغدادِيءَ جو شاگرد هو. اسان جي سنڌ ۾ تصوف جو نظريو منصور حلاج جي ڏهاڙن ۾ ئي پهتو هو. محققن جو خيال آهي ته هو پاڻ سنڌ ۾ آيو هو ۽ ديبل (پنپور) شهر ۾ به اچي رهيو هو. شاه ڀٽائيءَ سندس ذڪر سر سهڻي جي ٻن بيتن ۾ هن ريت ڪيو آهي:

جَر تَر تَڪَ تَنوَار، وَنِ تَنِ وائي هيڪڙي
سَيئي شيءِ ٿيا، سوريءَ سَزا وار
هَمَّ مَنصُور هَزار، ڪهڙا چاڙهيو چاڙهين؟

سَيِّتِ پِجَارِ پرينءَ جي، سَيِّتِ هوتِ حُضُورِ
مَلِڪِ مَڙيو مَنصُورُ ڪَهي ڪَهندي ڪيترا؟*

تصوف جي باري ۾ اسان کي جيڪو پهريون سنڌي بيت مليو
آهي سو صوفي عبدالجamil جي درگاه ۾ چيل سنڌي ڏاڪر جو هي بيت
آهي:

ڪو جو قهر ڪَلاچ ۾ جو گهڙي سو نئي
خبر ڪونه ڏئي - رَجَ ڪُهاڙي رَنديا؟

بيان العارفين جي صاحب هي بيت شاه ڪريم بلڙي واري ڏانهن
منسوب ڪيو آهي مگر جڳ مشهور محقق ڊاڪٽر نبي بخش خان بلوچ
جي تحقيق موجب هي بيت شاه ڪريم کان گهڻو آڳاٽو آهي.

قاضي قادن (قاضن) جي ڪلام ۾ هي بيت پڻ تصوف جا نقطا
بيان ڪري ٿو:

لوڪان نَحو صرف، مون مطالع سڀرين
سو ئي پڙهيو سو ئي پڙهان سوئي سو صرف

حضرت مخدوم نوح سرور هالاڻيءَ جي هن بيت مان به صوفي
عقيدي جي ڳالهه نروار ٿئي ٿي:

پيئي جا پريات، سا ماڪ نه پانيو ماڻهڻان
روئي چڙي رات، ڏسي ڏکوين ڪي.

سنڌ سونهاريءَ سان هميشه هاڃا ٿيندا رهيا آهن. هندستان ۽
سنڌ تي مغلن جي ڪاهن ۽ فتوحات جي نتيجي ۾ ڪابل، تڌار، ماوراءِ

* هي بيت سلطان الاولياءِ خواجہ محمد زمان، لواري واري جو آهي.
ايڊيٽر.

النهر، سمرقند ۽ بخارا جي عالمن جو ڌاڪو ڄميو ۽ دين اسلام جي باري ۾ انهن جون تشريحوں اسلام جي عقيدتي طور سنڌ ۾ پهتيون. چنگيز خان کان وٺي اڄ تائين، هن ڌرتيءَ جي اها ساڳي هڪ ئي ڪهاڻي آهي. انهن علائقن جا ماڻهو پنهنجي گذر سفر لاءِ اچي سنڌ ۽ هند جي مسلمانن جي ديني ڪمزوريءَ جو بهانو وٺي، اسلام جي نَوَن نعرن سان هٿ پير ڄمائڻ ۾ ڪامياب پئي ٿيا آهن. پنهنجي حملا آوري، لشڪر ڪشي ۽ ڦرلٽ کي جائز مڃائڻ لاءِ ڪيتريون تاويلون ڪيون اٿائون. چنگيز خان کان وٺي حڪمت يار مجدي ۽ رباني تائين هنن جو مقابلو مسلمانن سان پئي ٿيو آهي. مثال طور تيمورلنگ مسلمان هو. چيو وڃي ٿو ته هو شريعت جي ظاهري احڪامن جو پختو پابند هو. سفر ۽ سواريءَ ۾ به قرآن پڙهندو هو ۽ پنج ئي فرض جماعت سان ادا ڪندو هو، پر پوءِ به هن نه ڪي دهلي وارن کي بخشيو ۽ نه ئي ترڪن کي معاف ڪيو.

چيو وڃي ٿو ته محمود غزنوي هند ۽ سنڌ تي سترهن ڪاهون ڪيون ۽ هر ڪاه ۾ سوڀارو ٿيو. اهو سوال اڃا تائين باقي آهي جڏهن پهرين ئي ڪاه ۾ هن هي ملڪ فتح ڪيو ته پوءِ هت مسلمان حڪومت ڇو نه قائم ڪيائين؟ منهنجي خيال ۾ هر وقت مال غنيمت جي لاءِ هن اهو جواز باقي رکيو ته جيئن هو ڪاهون ڪندو رهي ۽ مال غنيمت کڏيندو رهي.

محمود غزنوي جي عالمن ابو ريحان البيروني، حاجي خليفه، ابن اثير ۽ شهاب الدين، محمد غوري جي عالمن سان گڏ شاهه بيگ ارغون جي مولانا عبدالعزيز آبهري، يار محمد آبهري، سيد شڪر الله شاهه شيرازي، سيد محمد آچي ۽ ان قسم جي عالمن جون دين جي باري ۾ تشريحوں، ڪابل، قندار، سمرقند ۽ بخارا وارن جي ٺاهڻي ۾ هيون.

اهڙن ئي عالمن جي فتويٰ جي نتيجي ۾ سنڌ جي مجاهد ۽ ولي الله عالم مخدوم بلاول کي ڪافر ۽ واجب القتل قرار ڏنو ويو هو. ثمرقند ۽ بخارا جي عالمن جون دين بابت تشريحوڻ جڏهن سنڌ ۾ پهتيون تڏهن سنڌي مقامي عالم دربار جي دبدبي وارن عالمن ۽ سرڪاري قاضين مفتين کان مرعوب ٿيا.

جيئن ته مسلمان حڪمران گهڻو ڪري مذهبي استحصال ذريعي اقتدار جي محل ۾ پئي گهڙيا آهن، هنن پنهنجي اقتدار کي ڊگهي مدت تائين قائم رکڻ لاءِ اسلام جا جذباتي نعرا هڻي عوام الناس کان پنهنجي تائيد حاصل ڪرڻ جي ڪوشش پئي ڪئي آهي. ڪلهوڙا حڪمران جيڪي اڳ ۾ فقيرائي چولي پائي سنڌ ۾ آيا هئا ۽ مذهبي پرچارڪ ٻڌجڻ ۾ ٿي آيا، تن پڻ سنڌ جي ماڻهن جي دين سان محبت مان فائدو وٺي اقتدار حاصل ڪيو ۽ مغلن کان موروثي مليل مذهبي تعصب ۽ تنگ نظري کي جاري رکيو. هنن حڪمرانن جا ڪيترائي اهڙا فرمودا ۽ فرمان ملن ٿا جن مان پڪي ثابتي ملي ٿي ته انهن مذهبي جذبات کي پنهنجي اقتدار بحال رکڻ لاءِ ڍال طور ڪتب آندو. مثلاً انهن ڪيترن ئي مسلماني عملن کي عوام مٿان زوري مڙهڻ جي ڪوشش ڪئي ۽ ڌارئي مذهبي عقيدو وارن کي تبليغي جنون ۾ اچي زوري مسلمان ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي، جن سببن ڪري ماڻهو، هڪڙي سنڌي قوم هجڻ بدران ٻن حصن ۾ ورهائجي ويا. هنن جو اڪو ٽڪرا ٽڪرا ٿي ويو. هنن جي وطني ايڪائي جو جذبو پور پور ٿي ويو. مجبوراً هو هندو يا مسلمان بڻجي سوچڻ لڳا.

حضرت شاه عبداللطيف ڀٽائي اهڙي ئي سياسي جنون، مذهبي تعصب ۽ تنگ نظري واري ماحول ۾ پيدا ٿيو هو. اهڙي ئي ماحول جو اک کوليندي مشاهدو ڪيو هئائين. تڏهن کان ئي اُن وقت جي ننڍڙي

لطيف سوچيو هو ته هو ديس واسين کي هڪڙي خيال ۽ هڪڙي مرڪزي محبت واري نقطي تي گڏ ڪندو. هندو کي هندو رهندي ۽ مسلمان کي مسلمان رهندي، ايڪي ۽ اتحاد واري سوچ ۽ لوچ لاءِ گڏ ڪندو. انهيءَ ڪري ئي هن پنهنجي ڪلام ۾ سنڌ جي مڙني ڪردارن کي عظيم سمجهي انهن کي واکاڻيو ۽ سنڌ واسين تائين پهچايو. لطيف سائين ميهار مسلمان جي تعريف ڪئي ته غير ڌرم جي راڻي ۽ راءِ ڏياچ جي سٺي ڪردار کي به ساراهيو. هن جي نظر ۾ فقط اهو ماڻهو برو هو جيڪو بد ڪردار هو، ڦورو هو ۽ لڄن ۽ ننگن تي نظرون رکندڙ هو يا ديس واسين کي ميري نظر سان ڏسندڙ هو. هن سنڌ جي مسلمان بادشاهه عمر سومري کي ننڍيو ۽ هندو راجا راءِ ڏياچ کي صد بار ساراهيو. شاه سائين فقط نيڪي جو ساٿي آهي، مثبت ڪردارن جي عظمت جو مداح ۽ قائل آهي. ان ڪري ئي لطيف سائين جڏهن تصوف ۽ صوفين جي ڳالهه ڪئي، تڏهن ان جو اهو مرڪزي جذبو ڪار فرما رهيو ته هر صوفي کي ساراهجي جيڪو وجود مطلق جو قائل آهي. جيڪو هيڪڙائي جو قائل آهي. جيڪو دوئي ۽ نفرت کان بيزار آهي. پوءِ اهو ڇو نه ڪهڙي به دين ۽ ڌرم سان واسطو رکندڙ هجي. شاه صاحب مذهبي پيد پاؤ جي خلاف آهي. هن جي سرچ ۽ هن جو عقيدو اجتماعي انساني مفاد تي ٻڌل آهي. ان ڪري هو سنڌديس لاءِ دعاگو آهي ته ان سان گڏ هو هن ڌرتيءَ تي وسندڙ هر انسان لاءِ به ساڳي دعا جا هٿڙا کڻي ٿو:

سائينم سدائين ڪرين مٿي سنڌ سڪار،
دوست مٺا دلدار، عالم سڀ آباد ڪرين.

سُر ڪاهوڙي شاهه سائين جي ان بلند خياليءَ ۽ وسيع القلبيءَ جو
ڪليل نمونو آهي. هن سُر ۾ هن مڙني علامتي ڪردارن، ٿانن ۽ ماڳن

ڪي محبت واري نظر سان ڏٺو آهي، پوءِ ڀل ڇو نه اهي ڪنهن ڌارئي ڌرم وارن جا هجن. هو فقط ان ڳالهه تي عقيدو رکي ٿو ته جيڪو به پانڊيٿيزم پرينءَ جي ڳولا ۾ آهي لطيف انهيءَ جي قافلي جو ساٿي آهي.

شاهه پٿاڻي جيئن ته سيلاني صوفي هو، هن پنهنجي اندر جي سر ڪي جاري رکڻ لاءِ ڪيترن ئي ظاهري ماڳن جو مشاهدو ماڻيو هو ۽ اهي ماڳ اڪثر گهمي ڏٺا هئا. اهي ماڳ ۽ مشاهدا شاهه سائين جي هڪ جاگرافي دان، سياح ۽ سيلاني هجڻ جي ساک پرين ٿا. ان ۾ ڪو به شڪ ناهي ته شاهه سائين پنهنجي رسالي ۾ سنڌ ڌرتي جي حقيقي ۽ پوري جاگرافي بيان ڪئي آهي. توڙي جو اڄ سنڌ جي جاگرافي بدلجي چڪي آهي ۽ سنڌ جا ڪي علائقا بلوچستان، پنجاب ۽ هندستان ۾ هليا ويا آهن پر سون سالن پڄاڻان به شاهه سائين جي ڏسيل جاگرافي جو ڏس پتو ڏين ٿا. اڄ به سنڌ کان ڌار ڪيل انهن علائقن ۾ سنڌي ٻولي ۽ سنڌي رهڻي ڪهڻي جو ڏس پتو چٽيءَ طرح ٿو پوي، ڀٽ، هاڙهو، جر، جمر، ٻيلو، ناني، هنگلاج ۽ لاهوت لامڪان مڙهي سنڌي سامين ۽ صوفين جا روحاني مرڪز هئا ۽ سنڌ ڌرتيءَ جو حصو هئا، توڻي جو سياسي طرح انهن علائقن تي نوان نوان رکيا ويا آهن تڏهن به سنڌ جي سڃاڻپ ۽ سرهاڻ اڃا به ان مٽيءَ مان اچي پيئي.

سر ڪاهوڙي ۽ سر رامڪلي جو مرڪزي خيال هڪ ئي آهي. منهنجي خيال ۾ سر ڪاهوڙي ۽ سر رامڪلي شاهه سائين جي پوئين عمر جا چيل بيت آهن. جڏهن هو چاليهن سالن جي عمر کان موٽي چڪو هو. سر مارئيءَ ۾ جيئن مارئي جو عمر جي ڪوٽ مان آجو ٿي ٿر ڏانهن ورڻ جو ذڪر آهي تيئن محققن جو خيال آهي ته لطيف سائين جي وچڙيل روح جو هن عارضي دنيا کان حقيقي وطن ”ٿر“ ڏانهن ورڻ جو استعارو آهي. منهنجي خيال ۾ سر ڪاهوڙي، سر مارئي کان ڪي سال اڳ

۾ چيل شاه جا بيت آهن. سُر ڪاهوڙي جا سمورا بيت روحاني سفر جي ڳالهه ٿا ڪن جنهن ۾ انساني آتما هڪ اڻ ڏٺو ڏونگر ۽ ڏولائن وارو سفر طئي ڪري ٿي. هن سُر ۾ لطيف سائين ڪن علامتي ماڳن مڪانن جو به ذڪر ڪيو آهي جيڪي هن جي سفر جا نشان ٻڌائين ٿا. اهي ماڳ حيدرآباد جي ڏکڻ طرف گنجي ٽڪر ۽ ناني کان شروع ٿي آخري منزل هنگلاج تي اچي پورا ٿين ٿا.

هنگلاج جو ٿان هاڙهي جبل جي پاڙ وٽ هڪ غار آهي. اهو غار گهڻو هيٺ لاهيءَ تي نه پر مٿاهين تي آهي ۽ اهڙو ڪشادو آهي جو منجهس تي چار سَو ماڻهو آرام سان رهي سگهن ٿا. هنگلاج جي ٿان جي ويجهو جيڪي ٻيا غار آهن تن کي سَرَن چوندا آهن. هنگلاج کي هندو، ديوي، انبا (امان)، ماتا ۽ ٻين نالن سان ڪوٺيندا آهن. هنگلاج جا مجاور مسلمان آهن ۽ هنن جو چوڻ آهي ته هنگلاج حضرت عليءَ جي دائي هئي. هنگلاج ۾ حضرت عليءَ جي قدمن جا نشان به ٻڌايا وڃن ٿا. حضرت شاه عبداللطيف ڀٽائي به پيرا هنگلاج ويو هو. هندن جي مذهبي ڪتابن پراڻن ۾ ڄاڻايل آهي ته سري رامچندر جڏهن سيتا ۽ ڀڄمڻ سان گڏجي چوڏهن ورهيه بنواس پوڳڻ لاءِ نڪتو هو تڏهن ان عرصي ۾ هنگلاج به ويو هو. رامچندر جي ان سفر جا اهڃاڻ ان مان به ملن ٿا ته رام جي نالي تي اڄ سوڌو ڪراچي ۾ هڪ باغ آهي جنهن کي رام باغ سڏيو وڃي ٿو. هن نئين دور ۾ ان جو نالو ڦيرائي آرام باغ ڪيو ويو آهي. رام باغ جي ويجهو هڪ تلاءُ به هو جنهن کي رامسَر سڏيو ويندو هو. اهو تلاءُ موجوده سعيد منزل جي سامهون هو.

ڪاهوڙي لفظ جي معنيٰ ڪلياڻ آڏواڻي ”ڏٺ ڏوريندڙ“ ۽ ”جبل جهڳيندڙ“ لکي آهي. جڏهن ته شاه جي رسالي جي انگريزي شارح آغا محمد يعقوب "Snake Charmer" (مارُ (نانگ) مُنڍيندڙ) ۽ ”ڏٺ

ڏوريندڙ” ٻئي معنائون لکيون آهن. آغا صاحب وڌيڪ ڄاڻايو آهي ته گنجو تڪر ڪاهوڙين جي روحاني سفر جو پهريون نشان هو جتان هو لاهوت لاءِ روانا ٿيندا هئا.

سُر ڪاهوڙي ۾ شاه عبداللطيف ڀٽائي گنجي تڪر کان لاهوت جي سفر جو وستار هنن بيتن سان ڪيو آهي.

پيو جن پَرو، گنجي ڏونگر گامَ جو
چڏي ڪيٽُ ڪرو، لوچي لاهوتي ٿيا.

پيئي جن پَرَڪَ، گنجي ڏونگر گامَ جي
واري سڀُ ورقَ، لوچي لاهوتي ٿيا.

آغا محمد يعقوب لکيو آهي ته شاه عبداللطيف ڀٽائي هي سُر مخدوم محمد زمان لواري واري جي شان ۾ چيو آهي. هو صاحب تصوف جي سلسلي ۾ نقشبندي طريقي سان مُسَلڪ هو. نقشبندي الله جي وحدانيت جي درياءَ ۾ ٻڏڻ جا قائل آهن ۽ فنا في الوجود جو عقيدو رکڻ ٿا. هو حضرت محمد صلعم جي شريعت تي پوريءَ طرح پابند رهڻ جا قائل آهن. خاص ڪري هي بيت گهڻن ئي عالمن مخدوم محمد زمان جي لاءِ چيل مڃيو آهي:

مون سين مليا ماءُ، جنين پسيو پرينءَ کي
تني سندي ڪاءُ، ڪري نه سگهان ڳالهڙي.

هن ساڳئي بيت جي پڙهڻي شاه جي ڪن شارحن هن طرح سان به لکي آهي.

مون سي ڏنا ماءُ! جنين ڏنو پرينءَ کي

ڪري نه سگهان ڪاء، ائين سندي ڳالهڙي.
 شاه عبداللطيف ڀٽائي ڪاهوڙين جون خصلتون ۽ خوبيون،
 وصفون ۽ وايون هن طرح بيان ڪيون آهن.

(۱) هُو سادا سُودا ميرڙا ۽ پيوت آهن. ڏيک ويڪ، چنڊ قوڪ،
 درشن ۽ ديدار ۾ ويساه ڪونه ٿا رکن. هنن کي ڪنهن جي واه واه
 جي ضرورت ئي ناهي. پنهنجي ۾ ئي پورا آهن. مالڪ سان لڻ لڳائي
 اٿن، ڪنهن جي نيٺن ۽ نظرن جي داد جي وصوليءَ کان آڃا ۽ اڳيرا
 آهن.

يڪليا پوٺن، ڌڙ کي گڏيو ڌوڙ ۾
 ڳالهيون ڳهلي لوڪ سين، ٻڌڙ پئي نه ڪن
 ڪامل آهي تن، مون پريان جي ڳالهڙي.

(۲) ڪاهوڙي هر دم ڌڻي جي ياد ۾ رهن ٿا. پنهنجي مالڪ
 جي ڏيل ۽ ڏهڪاءَ کان ۽ اڳو تر جي پڄاڻي کان اکين مان آب ۽ جل
 جام هارين ٿا. قرآن پاڪ ۾ اهڙن ماڻهن جي ساراه ۾ چيو ويو ۽ کين
 صلاح ڏني وئي ”ته پوءِ تورو ڪلو ۽ گهڻو روئو.“

ون ڪاهوڙي لکيا، گهرين نه گهارين،
 واحد لڳ ولهن ۾، رويو جر هارين،
 گوندڙ گذارين، جه ڏوٽي ڌڻ گڏ ٿيا.

(۳) ڪاهوڙي آرام ۽ سک جا طالبو ناهن. هو محلن ۽ ماڙين
 ۾ ويهڻ جا عادي ناهن، آجها آڏي آرامي ٿيڻ جي آس ئي نه ٿا رکن. هو
 ڏکڻ جا هيراڪ آهن ۽ سختي سهڻ کي ماڳ رسڻ ۽ منزل ماڻڻ جو
 ذريعو سمجهن ٿا. سختيون ۽ سور، مردانگي ۽ همت پيدا ڪن ٿا ۽
 انساني جذبن کي تازو توانو ڪن ٿا. آرام پسند انسان سست، ڪاهل

۽ ڪم چور ٿيو پون ٿا. اُهي منزل کي ڪڏهن به رسي نٿا سگهن.

مون ڪاهوڙي لکيا، آين نه آرام
ڪيائون تن تمام، جهڙو ڏٺ ڏٺ ڏٺا.

مون ڪاهوڙي لکيا، سمهن ڪين پئي
سير ڪيائون سڄ ۾، ڏوري ڏٺ لهي
ويا ات وهي، جت نهايت نام ڪا.

(۴) ڪاهوڙين جي رسائي ۽ پهچ ان منزل تي آهي جتي سڀ
ڪنهن جو پهچڻ مشڪل آهي. جتي مال اسباب وارن جي سفر جي
پڄاڻي ٿئي ٿي، ڪاهوڙين جي سفر جي پهرين منزل اتان شروع ٿئي ٿي.
هو ڪهڙي منزل تي ۽ ڪٿي رسندا اهو ڪو به نه ٿو ڄاڻي سگهي. هو
ان سڄ جي سفر لاءِ سبب ۽ ثمر کڻي وڃڻ جا قائل نه آهن. هو جذبن
جي آڌار تي اڳتي وڌن ٿا. هنن جو ارادو ئي انهن جو توشو آهي.

جت نه پڪي ۽ پير، تڏ تڏ ٽمڪي ٻاهري
بيو ٻاريندو ڪير، ڪاهوڙي ڪير ريءَ

کڻين نه ڪيڪان، پنڌ پراهن هليا
ڏوٿيڙا ڪنهن ڏٺ کي، جنبيا ڏنهن جابان
ڪاهوڙين اهڃاڻ، انگ نه سڄي اڳڙي.

(۵) سندن پنجين وصف اها آهي ته هو اڙانگي پنڌ، ڏورانهين
سفر ۽ ڏور منزل لاءِ هر وقت تيار رهن ٿا. هو هن مانجهاندي جي ماڳ
کي منزل سمجهي ڪڏهن به نٿن ڏٺا سمجهن. هنن جي نٿن آرام لاءِ نه

پر سفر جاري رکڻ جو ذريعو آهي. هو گهڻي سفر ۽ گهڻي اوجاڳي سبب جسماني طور ڪمزور ٿي ويا آهن، پر هنن جي آتما ۽ هنن جو روح سگهارو ۽ ٻلوان آهي؛

ڪرڪڻا لاهي، سڪ نه ستا ڪڏهن
اوسيڙو آهي، ڪاهوڙين کي پنڌ جو

سُڪا منهن سندن، پيرين پُراڻا ڪيڙا
سا جوءِ ڏوري آيا، سونهان جت منجهن
ڳجها ڳجهون ڪن، تهن پراهين پنڌ جون.

(۶) ڪاهوڙين جي ڇهين خصلت هيءُ آهي ته هو ڌڻي سڳوري کي مَن ٿي مَن ۾ ياد ڪن ٿا. هنن جي دل جي ڌڪ ڌڪ ڌڻيءَ جي ياد سان ٿئي ٿي. پنهنجي مالڪ کي اندر ۾ ئي اورين ٿا. ظاهري ڌيڪ ۽ رڀا کان هر دم پري رهن ٿا ڇو ته رڀا واري عبادت خلق لاءِ ٿئي ٿي. مالڪ کي اها عبادت وڻي ٿي جيڪا لوڪان لکي ڪجي ٿي؛

ڪاهوڙين خفيءَ سين، سوجهي لڌو سُبْحانُ
عاشق آهڙي آڪرين، لنگهيا لامڪانُ
هوءَ ۾ گڏجي هو ٿيا، بابو جي بريانُ
سيوئي سُبْحانُ، آيو نظر انهن جي.

شاهه جي خيال موجب مٿي بيان ڪيل صفتن وارا سڄا ڪاهوڙي آهن. اهي سچ ضرور پسندا. شريعت، طريقت، معرفت جون منزلون ماڻي حقيقت کي رسندا. اهي ئي صراطِ مستقيم جا پانڌيڙا آهن ۽ لاهوت انهن جي ئي آخري منزل آهي؛

جَهَنگَل ھَلِيا سِي نہ ڀَلِيا، راءَ ھَلِيا ڦَرَجَن
اَو جَهَرِ سِي نہ پُون، ٻِيئي جَنِين ڇڏِيُون.

ڪاري رات اچو اڏينهن، اِي صَفَتان نُون
جِتي پَرِين ۽ حَضُور، تِي رَنگُ نہ رُوپ ڪو.

شاهه سائين جو خيال ۽ عقيدو آهي ته اهڙا نورِي صفا وارا
صوفي هن دنيا لاءِ ضروري آهن جيئن روشن جو سلسلو جاري رهي.
اونداهيون ختم ٿين ۽ حق جي ڳولائڻ جو سفر سدائين جاري رهي. اهڙن
ئي سچن انسانن جي ڪري هيءَ دنيا قائم آهي. اهڙن ئي چڱن جي
پٺيان هلجي ۽ انهن جي ساٿ ۾ سهڙيل رهجي. جڏهن اهڙا انسان دنيا
ڇڏي ويندا آهن ته پوءِ دنيا سَچَ لڳندي آهي، جهنگل ۽ شهر سڀئي
ويران نظر ايندا آهن.

ڪَٿا نہ ڪُڪار، نہ سي سڌ شڪارِين
پَتِيو ڪَٿي پار، جهنگلُ آهِيَرِين ڪِي.

وَر سا سَچِي ويڙه، جنهن ۾ سَچَ هيڪڙو
سو ماڳُ ئي ڦير، جِتي ڪوڙ ڪُماڙ هيئن.

حضرت شاهه ڀٽائي فرمائي ٿو ته انسان جي من اندر جڏهن
گناهه جا جهنگل ناس ٿيو پون ٿا ۽ ڪاهوڙي پنهنجو اندر اُجاري پاڪ
صاف ڪن ٿا تڏهن دل جي چور جا سڀئي لڪَ ختم ٿي وڃن ٿا. انهيءَ
آدم جي ويريءَ جي بيٺڪ پڇي پور ٿي پوي ٿي. پوءِ سچي ڪاهوڙيءَ
جي دل ۾ سندس سچو دوست اچي ديرو دمائي ٿو، انهيءَ دوئي پيدا

ڪنڌڙ جي ڀڄي وڃڻ بعد عبد ۽ معبود هڪ ٿيو پون ٿا. سيڪڙو ۽
سڪ گڏجي وڃن ٿا. موجود وجود جي ساگر ۾ اهڙي طرح ملي وڃي
ٿو جيئن قطرا سمنڊ ۾ گم ٿي وڃن ٿا:

جهنگُ ڪامي پَٽُ ٿيو، ڀڳي چوران لڪَ
سيڪڙو ۽ سڪَ، ٻئي گڏيا پاڻ ۾.

مدد و ڪتاب:

(۱) قرآن شريف	
(۲) شاه جو رسالو	ڊاڪٽر گربخشاڻي
(۳) شاه جو رسالو	پروفيسر ڪلياڻ آڏواڻي
(۴) شاه جو رسالو	آغا محمد يعقوب
(۵) لطيفي سير	ڪاڪو ڀيرو مل مهرچند آڏواڻي
(۶) لنواري جا لعل	ڊاڪٽر گربخشاڻي
(۷) ڪريم جو ڪلام	ڊاڪٽر عمر بن محمد دائود پوٽو
(۸) مخدوم نوح سرور	عبدالله وريام
(۹) بيان العارفين	ڊاڪٽر عمر بن محمد دائود پوٽو
(۱۰) قادن جو ڪلام	هيرو ٺڪر
(هندستان ۾ ڇپيل)	
(۱۱) وحدت الوجود	اشرف علي ٿانوي

ڊاڪٽر عبدالجبار جوڻيجو

سُر ڪاهوڙيءَ ۾ ڪردارن جا جدا جدا نالا

شاهه عبداللطيف ڀٽائيءَ جي هر سُر ۾ مضمون جي نواڻ موجود آهي. کيس ڳالهه ڪرڻ جو به نئون ڍنگ اچي ٿو. مختلف مضمونن ۽ ڳالهين کي جدا جدا نمونن سان شعر ۾ سموهي ٿو.

ڪاهوڙيءَ ۾ محنت ڪشڻ جو ذڪر آهي. جيتوڻيڪ سُر جي تمثيل ۽ روحاني معنيٰ ۾ اشارو سلوڪ جي راهه ڏانهن آهي، پر ظاهري معنيٰ کان انڪار نه ٿو ڪري سگهجي. شاهواڻي صاحب مجموعي معنيٰ موجب هن سُر جي ڪردارن کي سيلاني فقير سڏي ٿو. ان لحاظ کان هي فقير ڀيٽ پاليندڙ سيلاني ٿيا. ممڪن آهي اهڙن فقيرن کي به شاهه صاحب ڌيان ۾ رکيو هجي.

هي ڪردار محنت ڪش، ڌٽ گڏ ڪري ان تي گذران ڪندڙ آهن. غريب، محنت جا مجسما، جاکوڙ ڪندڙ يا ڪاهوڙ ڪندڙ آهن. جامع لفات سنڌي ۽ رسالي جي مرتب حضرات جي خيال موجب هنن فقيرن جا ڪيترائي ڪم آهن. جن ۾ ڦيڻائي، نانگ جو مند رکندڙ، جهاز رکندڙ، ڌٽ ڳوليندڙ، ان تي گذران ڪندڙ، منترپاز، ارادي جا پڪا ۽ ڪاهوڙي يعني ڪاهيندڙ وغيره اهم آهن.

آهن. پنهنجي زندگي کي سڦل بنائڻ لاءِ جدوجهد، جاکوڙ ۽ ڪاهوڙ ڪن ٿا. ڀيٽ پالڻ لاءِ هٿ پير هڻن ٿا.

سُر ڪاهوڙيءَ جي ڪردارن جي برابريءَ ۾ سر سارنگ ۾ سنگهار آهن:

هارين هر سنباهيا، سرها ٿيا سنگهار،

يا

مڪڻ پرين هٿڙا، سنگهاريون سايون.

هي ته ٿيا مينهن جي آسري. هوڏانهن سر مارئيءَ جا مارو ۽ ڏوٿي به آهن. انهيءَ حال ۾ آئين چاڙهين، ڌٽ ڏينهاڻي سومرا، يا سرتين ڌٽ سبيل ڪيو، اڳڻ ڏوٿي ڏير. سر مارئيءَ جو انون داستان خاص طور هن جاکوڙ ۽ ڪاهوڙ کان اسان کي واقف ڪري ٿو. سر گهاٽوءَ وارا ڇڳير ۽ ملاح به رزق جي ڳولا ۾ سرگردان رهيا ۽ مڇ جو ڪاڇ بنيا. هي سر ڪاهوڙي به جن ڪاهوڙين ۽ يورهيتن جي واکاڻ ۾ آهي، تن کي شاه صاحب مختلف نالن سان ياد ڪيو آهي.

پهرئين داستان جي پهرئين ئي بيت ۾ کين ٽن نالن سان سڏي ٿو. ڪاهوڙي، عاشق ۽ بابو:

ڪاهوڙين خفيءَ سين، سوجهي لڏو سبحان،
عاشق اهڙي اکرين لنگهيا لا مڪان،
هوءَ ۾ گڏجي هوءَ ٿيا، بابو جي پريان،
سيوئي سبحان، آيو نظر اُنن جي.

هڪڙي ڪردار کي مختلف نالن سان سڏڻ مان اهو ظاهر ٿئي ٿو ته شاعر، انهن جي حيثيت ۽ خصوصيت ٿو ڏسي، يعني هي ڪاهوڙي

عاشق آهن ۽ پنهنجي ارادي جا پڪا آهن. پاڻ کي عشق ۾ پڇائي بريان
ڪيو اٿن.

شاه صاحب ڪاهوڙين کي جنگ به سڏي ٿو. هي لفظ هونئن ته
وسيع معنيٰ ۾ ڪم آيل آهي، پر شاه صاحب ان کي خاص معنيٰ ۾ ڪم
آندو آهي. لغوي معنيٰ بهادريءَ ۽ ويرتا جي اٿس:

مون سي ڏنا ماءُ، جنين ڏٺو پرينءَ کي،
رهي اچجي راتڙي، تن جنگن سندي جاءِ،
تنين جي ساڃاهه، ٿر هو ٿئي تار ۾.

عام مقبول لفظ ڏوٿي به ڪن بيتن ۾ آيو آهي. انهن ڏوٿين لاءِ
شاه صاحب وٽ سڪ جو سمر سرس آهي. انهن جون ٽوليون پڻ
جبل ۾ ٻڌجن ٿيون. شاه صاحب فرمائي ٿو:

ويون پڻ پيهي، ڪيرون ڪاهوڙين جون،
آئون تن ڏوٿين جو، پڇان پير پيهي،
رڃن رات رهي، ڏونگر جن ڏوريا.

سر رامڪليءَ ۾ جوڳين جي مختلف نالن کي به سر ڪاهوڙيءَ ۾
ورجايو اٿس. هنن ڪاهوڙين کي به آڏوتي، آديسي ۽ لاهوتي وغيره سڏي
ٿو. آڏوتي آهي جوڳي آهن، جيڪي پراڻين ڪفنن ۾ ملبوس ۽ پنهنجي
ظاهري صفائيءَ جي معاملن کان بي نياز ۽ بي خبر رهن ٿا. ظاهري نام
ٺوهه کي اهميت نٿا ڏين:

تون ونءُ ويهي آءُ، اڳڻ آڏوتين جي،
جوش ڏنائون جيءَ کي، لڪائي لوڪاءِ،
ڏوٿين ڪنهن ڏڪاءُ، سمهي سڪ نه ماڻيو.

لاهو تي رسالي ۽ تصوف جي حوالي سان هڪ عام لفظ آهي ۽
گهڻو مقبول آهي. روحاني معنيٰ ۾ وڌيڪ واضح آهي؛

پيئي جن پرڪ، گنجي ڏونگر گام جي،
ورائي ورق، لوچي لاهوتي ٿيا.

ائين هڪڙي وائيءَ ۾ آديسي ٿو سڏين. جيڪا به سر رامڪليءَ ۾ اچي
ٿي؛

اويون آديسين جون، پريان ساري رات.

اهڙي ريت شڪاري ۽ آهيڙي به سڏين ٿو؛

ڪٿا نه ڪوڪار، نه سي سڏ شڪارين،
پڻو ڪٿي پار، جهنگل آهيڙين کي.

جيتوڻيڪ ڪردارن جا نالا جدا جدا آهن، پر گذر سفر لاءِ
جدوجهد ڪندڙ انسان هن سُر جو بنيادي ڪردار آهي. جنهن ريت
شاه صاحب ان جو بيان ڪري ٿو، تنهن مان ان جي اهميت پروڙي
سگهجي ٿي.

حقيقت ۾ ڪنهن به ڪردار جي تخليق پٺيان هڪ مقصد
هوندو آهي. شاه صاحب به ڪاهوڙيءَ ۾ هڪ بامقصد انسان جو وجود
پسي ٿو ۽ ان جو ذڪر ڪري ان مقصد کان اسان کي آگاهه ڪري ٿو
جو حقيقت توڙي مجاز ۾ اعليٰ ۽ ارفع آهي.

سُر کا هوڙي ۾ ٿري ٻوليءَ جا لهجا ۽ الفاظ

شاه سائين جو ڪلام سنڌي ٻولي جو اڻڪٽ خزانو آهي. ان جو هڪ ڪارڻ اهو به آهي جو لطيف سائين جنهن به علائقي يا خطي جو سير ڪيو آهي ته ان خطي جي ٻولي جا لفظ پنهنجي ڪلام ۾ شامل ڪيا آهن. جنهن جا مثال گهڻو ڪري شاه سائين جي هر سُر ۾ نمايان نظر اچن ٿا. اهوئي سبب آهي جو هر اهو شخص پوءِ اهو ڪٿي ڪهڙي به خطي جو ڇو نه هجي هڪ جيترو مستفيض ٿئي ٿو. شاه سائين جيئن ته پنهنجي سڄي شاعري ۾ مختلف ٻولين جا لفظ ۽ لهجا استعمال ڪيا آهن ان ڪري سندس ڪلام ۾ به خوبصورتي ۽ رنگيني آهي. شاه سائين مختلف ٻولين جا لفظ اهڙي نموني استعمال ڪيا آهن، جو اڄ ڏينهن تائين ڪنهن به مها ڪوي يا چنڊ وديا جا ماهر ان ۾ ڦير ڦار ڪري نه ٿا سگهن. شاه سائين جي ڪلام بابت مرحوم سيد نجف علي شاه ”ڪمتر“ نقوي صاحب سچ چيو آهي ته:

”شاه صاحب جي سنڌي ٻولي جي ٻماڙ ۾ ڪابه هڪ پراڻي سر ڪڍي ان جي جاءِ تي اوهين ڀلي سنگ مرمر جي سر هڻو ليڪن يقين ڄاڻو ته اوهان جو اهو سنگ مرمر انهي پراڻي سر جو نه ڪي مقابلو ڪري سگهندو ۽ نه ڪي انهي نڪتل سر جي جاءِ تي خوبصورتي جي جاءِ پري سگهندو.“

اها آهي شاه صاحب جي ڪلام جي خوبي ۽ ڪاريگري جنهن جي دائري ۾ شاه صاحب آسپاس جي علائقن جي ٻولين وغيره جا الفاظ ڪڍي انهن کي پنهنجي ڪلام ۾ اهڙي طرح استعمال ڪري ڇڏيو آهي جو اهي هينئر اسان کي نج سنڌي پيا معلوم ٿين.

اڄ آئون هن مقالي ۾ سُر ڪاهوڙي ۾ آيل ٿري ٻولي جي لفظن جو ذڪر ڪندس. هن مقالي جي لکڻ جو هڪ مقصد اهو به آهي ته هر شخص پنهنجي پنهنجي علائقي جي ٻولي مان چڱي طرح واقف آهي هتي اسان هر سال گڏ ٿيندا آهيون ۽ ڪنهن به هڪ سُر تي بحث ڪندا آهيون. جيڪڏهن هر ليکڪ پنهنجي پنهنجي علائقي جي مخصوص لفظن ۽ لهجن تي مقالا لکن ته شاه سائين جي هڪ مستند ڊڪشنري به تيار ٿي سگهي ٿي ۽ ڪئين نيون صحيح معنائون به سامهون اچي سگهن ٿيون ۽ شاه سائين جي بيتن جو غلط مفهوم ۽ معنيٰ ڪيڏن ۾ به ڪنهن قدر پنجو اچي سگهي ٿو.

مثال طور هڪ شاه سائين جو مشهور بيت آهي ته:

هني مٿان هٿڙا، لاکو نه لاهي،
 ”ڪريڙا“ ڪيل ڪريو، اُڀو ٿي آهي،
 ويڃو سي ڪاهي، جي ”ڪيڙي“ هيٺ ڪنگهار جي. (۱)

مٿين بيت ۾ ”ڪيڙو“ لفظ ٺيٺ ٿري آهي ۽ ٿر جي جيسلمير واري علائقي ۾ ڪثرت سان رائج آهي. هن لفظ کي مرزا قليچ بيگ ”لغات لطيفي“ (۲) ۾ نظر انداز ڪري ڇڏيو آهي. ڪلياڻ آڏواڻي (۳) غلام محمد شهاڻي (۴) ۽ علامه آءِ آءِ قاضي (۵) به پنهنجن رسالن ۾ هن بيت کي نظر انداز ڪري ڇڏيو آهي. البت ڊاڪٽر نبي بخش خان بلوچ، سُر سسئي کان شروع ٿيندڙ رسالي ۾ هي بيت ڏنو آهي مگر لفظ

”کيڙي“ جي جڳهه تي ”خاصيون“ (۶) لکيو آهي ۽ برٽش ميوزم جي قلمي نسخي واري شاهه جي رسالي ۾ به هي بيت خارج ڪيل آهي (۷) محمد عثمان ڏيپلائي پنهنجي پاڪيٽ رسالي ۾ هن لفظ کي ”ڪيلو“ لکيو آهي (۸) ڊاڪٽر نبي بخش خان بلوچ پنهنجي ”جامع سنڌي لغات“ ۾ هن لفظ جي معنيٰ ڍال جو قسم، سپر ۽ تراڙيون وغيره (۹) لکي آهي ۽ ڊاڪٽر سنديلي صاحب هن لفظ جي معنيٰ ”ڳوٺ“ (۱۰) لکي آهي جيڪا ڪنهن حد تائين نڪ آهي.

حقيقت ۾ جيسلمير واري ٿر علائقي ۾ ”کيڙو“ هڪ مخصوص حد يا علائقي کي چوندا آهن هر ”کيڙي“ ۾ ڏهن کان پندرهن ڳوٺ اچي وڃن ٿا، هر ”کيڙي“ جو هڪ چڱو مڙس هوندو آهي جنهن کي ”پنچ“ چوندا آهن هو پنهنجي ”کيڙي“ جا مسئلا حل ڪندو آهي ۽ فيصلو ڪندو آهي. ”کيڙي“ جو هي رواج اڄ به جيسلمير ٿر ۾ رائج آهي. جيسلمير کان لڏي سنڌ ڏانهن آيل ماڻهن تي اڄ به انهي جو اثر آهي ۽ انهن جا ڳوٺ اصلي کيڙن جي نالن سان سڏجن ٿا. خود اسان جو ”کيڙو“ به آهي جنهن جو نالو ”گراپ“ آهي، تڏهن ته شاهه سائين به چيو آهي ته:

”ويجو سي ڪاهي، جي ”کيڙي“ هيٺ ڪنگهار جي“

ڪن عالمن هن لفظ کي ”ڪيلو“ ڪري به لکيو آهي سو غلط آهي. ٿري ٻولي جيتوڻيڪ سنڌ جي ريگستاني علائقي جي ٻولي آهي ۽ اها سنڌي ٻولي جو هڪ لهجو هئڻ گهرجي جيئن سنڌي ٻولي جا ٻيا لهجا آهن جهڙوڪ: سري جو لهجو، لاسي لهجو، وچولو لهجو ۽ لاڙي لهجو وغيره پر جيئن ته ٿري ٻولي ٻين ٻولين جي اثر جي ڪري لهجو نه بلڪ هڪ خاص زبان ٿي پئي آهي ۽ ان جا مختلف لهجا ٿي پيا آهن

جيڪي آهن، پارڪري لهجو، پاڻر جو لهجو، ڪاهڙ جو لهجو، ڍاڻڪي لهجو ۽ جيسلميري لهجو وغيره ان ڪري آئون ٿري ٻولي کي لهجو نه بلڪ هڪ ٻولي ڪوٺيندي سر ڪاهوڙي ۾ آيل ڪن لفظن جو ذڪر ڪندس.

ٿري ٻولي جي هڪ هيءَ به خاصيت آهي ته اها ڪن ڪن اکرن جي ڪٿي ڪٿي مٽا سٽا به ڪندي آهي مثال طور: ”ت“ کي ”ٺ“ ۾ تبديل ڪيو ويندو آهي جيئن ٽڪاڻو = ٺڪاڻو، توڙ = ٺوڙ، ٽاپ = ٺاپ وغيره اهڙي نموني ڪنهن ڪنهن هنڌ ”د“ کي ”ت“ ۾ تبديل ڪيو ويندو آهي جيئن ڏند = ٽنڌ، تند = تنڌ وغيره ”و“ کي ”ب“ ۾ تبديل ڪندا آهن جيئن - ور = بر، وٽ = بٽ، وٽو = بٽو وغيره ”ه“ کي ”س“ ۾ جيئن ڦاهي = ڦاسي، ڪوهه = ڪوس، ڏوهه = ڏوس، ماهه = ماس ۽ گاهه = گاس وغيره ”ش“ کي ”س“ ۾ جيئن شر=سر، شينهن = سينهن = خوش = کس وغيره ۽ ”ڏ“، ”ز“، ”ض“ ۽ ”ظ“ کي ”ج“ ۾ تبديل ڪندا آهن جيئن مثال طور ذوق = جوق، ڏرو=جرو، ظهور = جهور، ظلم = جلم = زنجير = جنجير، زور = جور ۽ مضبوط = مجبوط وغيره.

مٿيان مثال شاهه سائين جي ڪلام ۾ به نمايان نظر اچن ٿا
مثال طور ڪجهه بيت هيٺ ڏجن ٿا:

هن ڀر سِير هو، سَتي سنيارن جي،
چت چڙن چوريو ”جونڪ“ ٿيڙم جو،
محبتِي ميهار جي با الله پير بو،
وڃي روبرو، ديڪان دوست ميهار کي. (۱۱)

سنگ ڪري سين ”سينهن“ ڪنڌ مَر ڦيرج ڪيڏهن،
 رمج راڻي پُٺ ۾، نرتئون منجهان نينهن،
 ايئن مَر وَسج عام تي، جيئن مومل وسن مينهن،
 سندي حشر ڏينهن، سوڍو ساريندين گهڻو، (۱۲)

ڪنڊا مون پيرن ۾، توڻي لڪ لڳن،
 اگر آڱوڻي نه مڙي، ڇپون پير چئن،
 ويندي ڏانهن پرين، جتي ”جات“ نه پائڻان (۱۳)

مٿين بيتن ۾ ”جونق“ معنيٰ ”ذوق“، ”سينهن“ معنيٰ ”شينهن“ ۽
 ”جات“ معنيٰ ”ذات“ آهي ۽ اهي ڍاڻڪي لهجا آهن. اهڙي طرح شاه
 سائين سُر ڪاهوڙي ۾ به هڪ وائي ۾ ”ذات“ کي ”جات“ چئي ڳايو
 آهي فرمائي ٿو ته:

وائي

آئون جيهائي ”جات“ تون پاڻ سڃاڻج سپرين،
 ٻانهي چوئر ٻاجه سين ته ڪر لڌم ذات،
 اويون آري ڄام جون، پريان پٽڙي رات،
 سُر ڪاهوڙي ۾ ٿري ٻولي جي جيسلميري لهجي جا به ٻه اکر
 ملن ٿا، بيت هن طرح آهي ته:

گنجي ڏونگر گام ۾، ڪهڙو اٿئي ڪام،
 پسي تنهن پهاڙ کي، اچي نه آرام،
 متان ڏونگر ڏورين، آجهين ڪوه عوام،
 مٿڻ ڪر حرام، ڪام ته ڪاهوڙي ٿين.

مٿئين بيت ۾ گام = ڳوٺ ۽ ڪام = ڪم جيسلميري لهجا
 آهن جيئن ڪن = ڪان، رن = رانڌ، ڪيڍ = ڪاڍ وغيره ان کان
 علاوه ٿري ٻولي جا لفظ به سُر ڪاهوڙي ۾ ملن ٿا مثال طور هڪ لفظ
 آهي.

۱- ڪٺا = ڪٿان

هي هڪ جيسلميري لفظ آهي جنهن جي معنيٰ آهي ”ڪٿان“
 مثال طور:

۱- ڪهاڃائي تو = ڪيڏانهن وڃين ٿو.

۲- ڪٺا گير = ڪيڏانهن ويو.

۳- ڪها لايو = ڪٿان آندو.

۴- ڪها ڪران = ڪٿان ڪيان وغيره.

شاهه سائين هڪ اهڙوئي لفظ سُر ڪاهوڙي ۾ ڳايو آهي فرمائي
 ٿو ته:

تون هڏ ڪڇاڙيا، سنجهي سعيو نه ڪرين،

سوارا سَنڊ ڪٿي، ڪاهوڙي ويا،

آئيندين ”ڪيا“، ڏت ڏورائي ڏيهه جو،

هي لفظ ”ڪيا“ ”ڪها“ ۽ ”ڪٺا“ به لکيو ويو آهي.

۲- گهرين يا گهري = گهر

هي هڪ ٿري ٻولي جو ”ڍاٽڪي“ لهجو آهي. ڪجهه مثال هن
 طرح آهن.

۱- گهري ٻيٺو ايهه = گهر ويٺو آهي.

۲- گهري گيو = گهر ويو.

۳- گهري ڪوڻ ايهه = گهر ڪير آهي؟

۴- گهري جا = گهر وڃ

گهرين ”لفظ“ کي پٽ ڌڻي ٻين سرن ۾ به ڪافي هنڌن ڳايو آهي. هتي سر ڪاهوڙي جو هڪ بيت مثال طور پيش ڪجي ٿو:

مون ڪاهوڙي لکيا، ”گهرين“ نه گهارين،

واحد لڳ ولهن ۾، رويو رت هارين،

گوندر گذارين، تن ڏوٽي ڏکوئي نه لهي. (۱۷)

مٿئين بيت ۾ لفظ ”لکيا“ به ٿري ٻولي جو آهي جنهن جي معنيٰ آهي ”پرڪڻ“ يا ”سڃاڻڻ“. ٿري ٻولي ۾ ماڻهو کي ”ماڙهو“ چوندا آهن. شاه سائين ”ماڙهو“ اسر عام ڪافي هنڌن ڳايو آهي. سر ڪاهوڙي ۾ پڻ هڪ هنڌ شاه سائين فرمائي ٿو ته:

”ڪپيري ۾ پير، ڪني پاتو پيرئين،

جڻائين منجهڻ ”ماڙهين“ سڄڻ تهائين سير،

ان پون سندو پير، ڪوڙن منجهان ڪولهي. (۱۸)

۳- مَر = نه

شاه سائين ”مَر“ اکر کي گهڻو ڪري هر سر ۾ ڳايو آهي، جنهن جي معنيٰ آهي ”نه“ هي لفظ سنڌي ٻولي جي ٻين لهجن ۾ به اچي ٿو پر ٿر ۾ خاص استعمال ٿئي ٿو، مثال طور:

۱- مَر ڪر = نه ڪر،

۲- روه مَر ڏِڪرا = روه نه پٽ،

۳- ائين مَر ڏيک = ائين نه ڏس،

۴- مَر ڪاءُ = نه ڪاءُ وغيره. شاهه سائين سُر ڪاهوڙي ۾ پڻ فرمائي ٿو ته:

ويجهو وان ”مَر“ وات ڪي، ڪهڄ ڏونهن ڪوات،
اڄهي منجهان آت، اويسي ٿي آءُ تون. (۱۹)

۴- او = هو

ٿري ٻولي ۾ ”هو“ يعني ضمير کي ”او“ چئوندا آهن مثال طور

۱- او آئي تو = هو اچي ٿو.

۲- او گيو = هو ويو.

۳- او ڪوڻ ايه = هر ڪير آهي.

۴- او آيا = هو آيا وغيره.

هي لفظ لطيف سائين سُر ڪاهوڙي کان علاوه ٻين سرن ۾ به
ڳايو آهي فرمائي ٿو ته:

جهنگل هليا سي ڀليا، راه، هليا ڦرجن،

او جهڙ ”او“ نه ڀرن جني ٻئي ڇڏيون. (۲۰)

ان کان سواءِ هيٺيان لفظ سُر ڪاهوڙي ۾ ٿري ٻولي جا آهن.

۱- ڪيترا = جوتا، موزا، پيزار

۲- ڪيت = ٻني، ڀوک

۳- آيو = بيٺو، بيٺل

۴- ڪرا = ڏاڍا، سخت وغيره

حوالا

- ۱- نواز علي شوق ”سر ڏهر“ مقالو معمور يوسفائي صفحو ۲۸ ڇاپو پهريون سال ۱۹۸۹ ڀت شاهه ثقافتي مرڪز ڀت شاهه.
- ۲- مرزا قليچ بيگ ”لغات لطيفي“ ڇاپو ٻيو. هن لغات ۾ سر ڏهر ص ۲۹۶ تي آهي - ڇاپو ٻيو سال ۱۹۶۷ سنڌي ادبي بورڊ حيدرآباد.
- ۳- ڪلياڻ آڏواڻي ”شاهه جو رسالو“ سر ڏهر صفحو ۳۷۷ ڇاپو پهريون سال ۱۹۷۸ سنڌي ادبين جي سهڪاري سنگت حيدرآباد.
- ۴- غلام محمد شاهواڻي ”شاهه جو رسالو“ سر ڏهر صفحو ۱۲۴۵ ڇاپو ٻيو سال ۱۹۶۰-۶۱ آر ايج احمد اينڊ برادرز حيدرآباد.
- ۵- علامه آءِ آءِ قاضي ”شاهه جو رسالو“ سر ڏهر صفحو ۶۴۵ ڇاپو ٻيو سال ۱۹۸۶ سنڌي ادبي بورڊ حيدرآباد سنڌ.
- ۶- ڊاڪٽر نبي بخش خان بلوچ ”شاهه جو رسالو“ سر سسئي کان شروع ٿيندڙ صفحو ۳۷۳ سال ۱۹۷۷ ڇاپو پهريون ڀت شاهه ثقافتي مرڪز ڀت شاهه.
- ۷- ڊاڪٽر نبي بخش خان بلوچ ”شاهه جو رسالو“ سر ڏهر صفحو ۲۳۰ ڇاپو پهريون سال ۱۹۶۹ ڀت شاهه ثقافتي مرڪز ڀت شاهه.
- ۸- محمد عثمان ڏيپلائي ”شاهه جو پاڪيت سائز رسالو“ صفحو ۵۰۳ ڇاپو پهريون سال ۱۹۶۳ع ڇپائيندڙ شيخ غلام علي اينڊ سنس حيدرآباد.
- ۹- ڊاڪٽر نبي بخش خان بلوچ ”جامع سنڌي لغات“ جلد پنجون صفحو ۲۲۷۲ ڇاپو پهريون سال ۱۹۸۸ سنڌي ادبي بورڊ ڄامشورو.
- ۱۰- مرحوم ڊاڪٽر عبدالڪريم سنڌيلو ”تحقيق لغات سنڌي“ صفحو ۲۲۰ ڇاپو پنجون سال ۱۹۸۰ع سنڌي ادبي بورڊ حيدرآباد.
- ۱۱- ڊاڪٽر گربخشاڻي = شاهه جو رسالو - صفحو ۲۶۵ سال ۱۹۸۵ دفعو ٽيون

پٽ شاه ثقافتي مرڪز پٽ شاه.

۱۲- مولانا غلام مصطفيٰ قاسمي ”شاه جو رسالو“ صفحو ۴۴۹ ڇاپو پهريون جلد ٻيو سال ۱۹۵۱ بشير احمد اينڊ سنس جهونا مارڪيٽ ڪراچي.

۱۳- علامه آءِ آءِ قاضي ”شاه جو رسالو“ صفحو ۴۲۵ ڇاپو ٻيو سال ۱۹۸۶ سنڌي ادبي بورڊ حيدرآباد.

۱۴- مولانا غلام مصطفيٰ قاسمي ”شاه جو رسالو“ جلد ٻيو ڇاپو پهريون صفحو ۴۷۵ سال ۱۹۵۱ بشير احمد اينڊ سنس جهونا مارڪيٽ ڪراچي.

۱۵- علامه آءِ آءِ قاضي ”شاه جو رسالو“ صفحو ۲۱۸ ڇاپو ٻيو سال ۱۹۸۶ ع سنڌي ادبي بورڊ حيدرآباد.

۱۶- ڪلياڻ آڏواڻي ”شاه جو رسالو“ صفحو ۳۷۷ ڇاپو پهريون سال ۱۹۷۸ ع سنڌي ادبي بورڊ حيدرآباد.

۱۷- علامه آءِ آءِ قاضي ”شاه جو رسالو“ جلد ٻيو ڇاپو ٻيو صفحو ۲۱۲ سال ۱۹۸۱ ع سنڌي ادبي بورڊ حيدرآباد.

۱۸- غلام محمد شهنوائي ”شاه جو رسالو“ صفحو ۱۰۷۳ ڇاپو ٻيو سال ۶۱ - ۱۹۶۰ ع آر ايڇ احمد اينڊ برادرز حيدرآباد.

۱۹- ايضاً صفحو ۱۰۷۲.

۲۰- ڊاڪٽر نبي بخش خان بلوچ ”شاه جو رسالو“ سر سسئي کان شروع ٿيندڙ صفحو ۳۱۵ سال ۱۹۷۷ ع دفعو پهريون - پٽ شاه ثقافتي مرڪز پٽ شاه.

مددي ڪتاب

۱- سر ڏهر، نواز علي شوق.

۲- لغات لطيفي، مرزا قليچ بيگ.

۳- شاه جو رسالو، ڪلياڻ آڏواڻي.

۴- شاه جو رسالو، غلام محمد شهنوائي.

۵- شاه جو رسالو، علامه آءِ آءِ قاضي

- ۶- شاه جو رسالو، ڊاڪٽر نبي بخش خان بلوچ، سُر سسئي کان شروع ٿيندڙ.
- ۷- شاه جو رسالو، برٽش ميوزيم جي قلمي نسخي سان ڀيٽي تيار ڪيل.
- ۸- شاه جو رسالو، محمد عثمان ڏيپلائي.
- ۹- جامع سنڌي لغات، ڊاڪٽر نبي بخش خان بلوچ.
- ۱۰- تحقيق لغات سنڌي، ڊاڪٽر عبدالڪريم سنديلو.
- ۱۱- شاه جو رسالو، ڊاڪٽر گربخشاڻي.
- ۱۲- شاه جو رسالو، علامه غلام مصطفيٰ قاسمي.

ڊاڪٽر غلام نبي سڌايو

ڪاهوڙي ڪرا...

لطيف سائين جو سڄو ڪلام انساني جدوجهد ۽ اڳتي وڌڻ جو اهڃاڻي درس آهي. ڪٿي به ڪا اهڙي واردات نظر نه ٿي اچي جنهن مان اهو نتيجو ڪڍي سگهجي ته لطيف پنهنجي وقت جي تيز گذري ويندڙ واقعن ۽ حادثن سان ڪا دلچسپي نه رکي هجي ۽ نه وري اهو درست آهي ته هن پنهنجي دور جي ڪنهن سماجي يا سياسي تحريڪ ۾ حصو ڪونه ورتو (۱).

بقول ڊاڪٽر ايڇ ٽي سورلي ته ڪانٽ ۽ هيگل پنهنجي دور ۾ سياسي عمل کان بلڪل پري رهيا (۲)، ۽ انهي بنياد تي شاهه کي به سماجي، سياسي ۽ نفسياتي مامرن تي سوچڻ ۽ عملي زندگي اختيار ڪرڻ وارو شاعر نه سمجهڻ صحيح نه آهي. دراصل شاهه جو شعر اسان وٽ قومي شعور ۽ سماجي قدرن جي بحالي جو زنده ثبوت آهي. سائين محمد ابراهيم جويو لکي ٿو ته شاهه جي حساس ذهن ۾ سنڌ ۽ سنڌي سماج جي غلامي جي جهنم جي خلاف ڪنهن پُر بهار ۽ روح پرور مسرت جي بهشت جو خواب جلوه گر ٿيو هو (۳).

مانواري ڊاڪٽر ايڇ ٽي سورلي جو اهو چوڻ درست آهي ته ڪانٽ ۽ هيگل جيتوڻيڪ پنهنجي سڄي حياتي سياسي گهڙائي واري

دور ۾ گذاري پر پوءِ به مٿن ڪو اثر ڪونه پيو. دراصل ان جو بنيادي سبب اهو هو ته شاهه سائين جي دور (يعني ارڙهين صدي جي وچ) تائين مغربي ادب ۾ پڻ عام ماڻهو جي ٻولي ۾ شعر چوڻ يا عام ماڻهو جي باري ۾ لکڻ جو تصور اڃا پيدا ئي ڪونه ٿيو هو. مغربي شاعري ۾ عام ماڻهو جي ٻولي ۾ لکڻ ۽ شعر ۾ عام ماڻهو جي جذبن جي اظهار ڪرڻ جو تصور شاهه لطيف کان اڌ صدي پوءِ پيدا ٿيو (۴).

جيئن ته لطيف سائين حليم طبيعت ۽ اعليٰ سڀاءُ وارو انسان هو. هن ۾ جلد بازي ۽ ڪٽرپڻو ڪونه هو ۽ نه وري منجهس ڪنهن ڪم نه ٿيڻ ڪري بي صبري يا مايوسي پيدا ٿيندي هئي. شايد سندس ميٺ محبت ۽ صبر ڏسندي ڊاڪٽر سورلي جهڙي مڊر به کيس روز مره جي واقعن کان بي خبر سمجهيو هجي.

پر ان جي ابتڙ لطيف سائين پنهنجي دور جي مڙني واقعن کان باخبر، سياسي ۽ سماجي تبديلين تي نگاه رکندڙ ۽ انهن قوتن جو ٻانهن ٻيلي رهيو جن سنڌ جي بقا ۽ خوشحالي لاءِ جتن ڪيا. سائين محمد ابراهيم جوڻيجو چواڻي هن جي عمر جا ۶۳ سال ئي سنڌ جي اتحاد ۽ آزادي جي جدوجهد جا سال هئا.

تاريخ جي شاگردن کي بخوبي ڄاڻ هوندي ته سنڌ ۽ سنڌي سماج لڳ ڀڳ ٻه سئو سال غلامي ۾ گذاريا. انهي دوران سنڌ ۾ آزادي ۽ خوشحالي جون تحريڪون به هليون هونديون. جن ۾ ڀڳت ميڪڻ بدين واري جي جوڳ جي تحريڪ، شاهه عنايت شهيد جي گيڙو فقيرن جي تحريڪ ۽ شهيد بلاول جي مريدن جي بلاولي تحريڪ ڪافي مشهور ٿيون. انهن سڀني تحريڪن جا روح رواڻ ۽ سرواڻ وقت جا وڏا عالم، درويش ۽ روحاني رهبر هئا. جن ۾ محمد معين ٺٽوي، خواجہ

محمد زمان لنواري وارو، شاه عنايت شهيد، مخدوم بلاول، مخدوم ميان دين محمد سيوهاڻي، ميان پير محمد اگهر ڪوٽي، ڪوٽڙي ڪبير جو ميان محمد، روھڙي جو ميان جان الله شاه رضوي، گهوٽڪي جو ميان موسيٰ شاه جيلاني ۽ سندن ٻيا سوين ساٿياري هئا جن سڀني سنڌي سماج جي قومي بحالي ۽ قومي بقا لاءِ سنڌي ماڻهن جو قومي اتحاد قائم ڪرڻ تي گهريو (۵).

انهن مقصدي ماڻهن وٽ ٻيا به ڪيترائي ماڻهو قومي بقا جي تحريڪ ۾ شموليت لاءِ ايندا رهندا هئا. جيڪي ماڻهو انهن وڌن جي معيار مطابق هوندا هئا انهن کي ڪاهوڙي سڏيو ويندو هو ۽ پوءِ انهن کي تن ڪاهوڙي تربيت جي مرڪزن مان ڪنهن به هڪ تي عملي تربيت لاءِ موڪليو ويندو هو. جن مان هڪ گنجي ٽڪر تي، ٻيو ٻي پهاڙ جي وادي ۾ ۽ ٽيون بدين جي گرو ميڪڊاس جو اوتارو هو (۶). هن پاڻ به انهن مرڪزن تي عملي تربيت حاصل ڪئي آهي.

شاه سائين انهن مرڪزن جو ذڪر هن سُر ۾ ڪيو آهي.

ٻيو جن ڀرو گنجي ڏونگر گام جو،
چڏي ڪيٽ ڪرو، لوچي لاهوتي ٿيا.

ويون ٻي ٻيهي، ڪيرون ڪاهوڙين جون.

انهن مرڪزن مان جيڪي ڪاهوڙي ڪامياب ڪيا وئي هئا انهن کي سڃاڻي ڪارڪن ٿي پوندا هئا. اهي پنهنجا ذاتي مسئلا ڦٽا ڪري صرف ديس جي آزادي ۽ خوشحالي لاءِ لوڇيندا هئا. انهن کي اهڙن اڻانگن پنڌن ۽ پيچرن تان گذرڻو پوندو هو جتي جيڪر سونهان به ويندي ڪيائين. ڪاهوڙين جو اصل ڪم لوڪن لکائي، آزادي جي علامتن کي عام ڪرڻ هو. وقت جا حاڪم ۽ انهن جا ڪارندا ۽ ڇاڙتا

سندن خفيہ مهر کان ڊنل هئا. پر ڪاهوڙي پنهنجي قول توڙي عمل سان اهڙو ڪو به ثبوت ڪونه ڇڏيندا هئا جنهن سان سندن شخصيت جي سچاڻ ٿئي. پر هو ماڻ مٺ ۾، تن کي تسيا ڏيئي، پيرين ۽ لڳين آگاهڙي قومي ساڃهه جو ڪم ڪندا رهندا هئا. انهن کي مرڪز کان جيڪي به ڪم سپرد ڪيل هئا، تن کي همت حوصلي ۽ گجهه ڳوهه ۾ ڪندا رهندا هئا.

پڪليا پوٽن، ڌڙ کي گڏيو ڌوڙ ۾،
ڳالهيون ڳلهي لوڪ سين، پڌر پئي نه ڪن،
ڪامل آهي تن، مون پريان جي ڳالهڙي.
(۱۱-۱)

شاه صاحب ڪاهوڙين جي صبر، جاکوڙ، قوت ۽ ڪم جي طريقي کي ڏسي کانئن ڏاڍو متاثر ٿيو هو. اهوئي سبب هو جو رسالي ۾ ڪاهوڙين جي باري ۾ ٽن داستانن تي مشتمل سڄو سارو سُر لکي، انهن جي گڻ ڪٿا ڪيائين.

ڪاهوڙي بڻجڻ لاءِ ٻه اهم اصول اپنائڻا پون ٿا، انهن جي نشاندهي ڪندي لطيف چيو:

ويجهو ونءَ روات کي، ڪهڄ ڏانهن ڪوٽ،
آجهي منجهان آت، آديسي ٿي آءُ تون.
(۳-۳)

ٻيو اصول هيٺين بيت ۾ واضح ڪيل آهي:

مون ڪاهوڙي لکيا، آين نه آرام،
ڪيائون تن تمام، جيئن ڏوٽي ڌٽ گڏ ٿيا.
(۱۸۱)

مٿين ٻنهي بيتن ۾ لطيف سائين ڪاهوڙي ٿيڻ لاءِ جيڪي اهم اصول ٻڌايا آهن، انهن ۾ ڪوٽ اختيار ڪرڻ ۽ تن کي تسيا ڏيئي، آرام ۽ سک ڦٽا ڪري، سرلو ٿي هلڻ آهي.

ڪاهوڙي انهن جي ٽولي هئي جيڪا سنڌ جي آزادي ۽ بقا واري ويڙهه ۾ هر اول دستي طور ڪم ڪندي رهي. اهي اهڙا ته سڃا ۽ حساس قومي درد رکندڙ انسان هئا جن کي پنهنجي سماج ڏکڻ ۽ امنگن جي بخوبي ڄاڻ هئي. هنن کي صرف اهائي چڻا هئي ته سنڌي سماج کي هڪ آزاد ۽ خوشحال سماج بڻائي پيش ڪجي. اهڙن قدرن جي حاصلات لاءِ سماج مان ڪينو، ڪٽڻو ۽ ڪائڻ پڻو ختم ڪري، يگانگت، پيار ۽ محنت جو تسليو سندن دلين ۾ پيارڻو هو. سچ، سونهن ۽ نيڪي جي فلسفي کي عام ڪرڻو هو. انفرادي سوچ بدران اجتماعي شعور کي اجاگر ڪرڻو هو. انهن مقصدن جي حصول لاءِ ڪاهوڙين، پنهنجي وجود کي وساري، انساني پلائي ۽ پائيجاري واري فضا بحال ڪرڻ لاءِ ڪوششون ڪيون. لطيف اهڙن درد رکندڙ ڪاهوڙين جا پار پتا هيٺين بيت ۾ ٻڌائي ٿو.

سُڪا سنڌ ڪڇن ۾، ڪِرڪڻا پيرين،

تمندي نئين، اُن کي ڪاهوڙي گڏيا؟

(۲۷-۱)

لطيف جا ڪاهوڙي سماج ۾ نون قدرن کي روشناس ڪرائڻ لاءِ ماضي جون تلخ يادون، حال جون اڻ وڻندڙ حالتون ميسارڻ لاءِ ڏينهن رات سونهري مستقبل لاءِ ڪم ڪند رهيا. کين ايندڙ وقت جي روشني ۽ خوبصورتي حاصل ڪرڻ لاءِ عقل، همت ۽ حوصلي سان ڪم ڪرڻو هو. ڇو ته بلند ترين مقصد ۽ اجتماعي مفاد لاءِ، وقتي خوشين ۽ انفرادي

مفادن تان هٿ ڪڻو پوي ٿو. ڪاهوڙي اهڙين ئي عادتن تي هريل هئا.

ڪپيري ۾ پير ڪنهن پاتو پيرين،
جيان منجهڻ ماڻهن، سڄڻ تيان ئي سير،
اُن پونءِ سندو پير، ڪوڙن منجهان ڪولهي.
(۴-۳)

اصل ۾ ڪاهوڙي واري علامت، لطيف سائين روحاني رهبر، راه
حق جي پانڌيڙي، قومي آزادي ۽ خوشحالي لاءِ جستجو ڪندڙ انسانن
لاءِ اختيار ڪئي آهي.

حاصل ڪلام ته لطيف جي ڪاهوڙين جي کير، هر سماجي
روحاني ۽ سياسي گهٽ کانپوءِ ايندي رهندي. پوءِ ڪڏهن سندن واسو
گنجي ۽ پڻ پهاڙن تي هوندو ته ڪڏهن ڪارونجهر چوٽي ۽ ٿر جي
پٽن ۾ هوندو. ڪڏهن اتر هوندو ته ڪڏهن لاڙ. ڪڏهن منگهي پير تي
پڙاءِ هوندو ته ڪڏهن منهوڙي تي ميڙاڪو، مطلب ته لطيف جو رسالو
جيڪي اسان وٽ امانت طور موجود رهندو تنهن ڪاهوڙي به پيدا ٿيندا
رهندا ۽ سنڌي سماج جي مرڪز ۽ ممتا به قائم رهندي. بس اهو اسان
جو اعتقاد آهي ته ڪاهوڙي هر دور ۾ نون ويسن ۽ ورنن ۾ ايندا رهندا
۽ ديس واسين جا ڏمر ڏور ڪندا رهندا.

ڪاهوڙي ڪرا، سوڌي خبر پڪيا،
سوڄهي جن ڪيا، مٿي اڱڻ آهرا.
(۱۹۳)

حوالا

- (۱) سورلي ايڇ - ٽي (ڊاڪٽر) ”پٽ جو شاه“ (ترجمو) سنڌيڪا اڪيڊمي ڪراچي ۱۹۹۲ع - ص - ۲۳۱.
- (۲) ايضاً - ص ۲۳۱.
- (۳) جويو محمد ابراهيم؛ ”شاه سچل سامي“ سنڌي ادبين جي سوسائٽي حيدرآباد ۱۹۲۸ع - ص - ۵۴.
- (۴) عباسي تنوير؛ ”شاه لطيف جي شاعري“ شاه لطيف ثقافتي سوسائٽي ڪراچي. ۱۹۷۶ع - ص - ۱۴.
- (۵) جويو محمد ابراهيم؛ ”شاه سچل سامي“ - ص - ۷۵.
- (۶) شيخ سومار؛ ”لطيف سائين جا لاڙ تان پيرا“ تنظيم فڪر و نظر سکر ۱۹۸۱ع - ص - ۹۳.

خادم عباسي

”سک نہ سنا ڪڏهن“

ڪاهوڙيءَ جي لفظي معنيٰ آهي ڏٺ تي گذران ڪندڙ، ڏٺ ڏوريندڙ، جبلن تي ڏٺ ڳوليندڙ، کيتيءَ وارا، مال وارا، محنتي، اورچ، منتر باز ۽ مندر رکندڙ ۽ ڏٺ جو مطلب ۽ مقصد آهي جهنگلي آن يا ميوو سائون، مانڊاڻو، مکئي گاهن مان اُن ڪري ٿري ماڻهو ماني پچائي يا پت رڌي کائيندا آهن.

ڪاهوڙيءَ نالي ڪابه راڳي نه آهي تنهنڪري پانئجي ٿر ته اهو نالو مضمون جي مطابقت ۽ مناسبت سان انهيءَ سر تي پيو آهي.

ڪاهوڙيءَ جو مطلب آهي ڏک سک ۾ ڏونگر ڏورڻ، جبل جهاڳڻ، ورچي نه ويهڻ ۽ جهڙي تهڙي حال سان ڪشالا ڪيڻ اهوئي سبب آهي جو شاه لطيف پنهنجي شاعريءَ ۾ سسئيءَ جي ڪاهوڙين سان ڀيٽ ڪئي آهي ڇو ته سسئي به ڪا عام رواجي عورت نه هئي جيڪا ڏونگر ڏسي ڏکي وڃي. سسئيءَ جو به پنهنجي پرينءَ سان ازل جو پيچ پيل هئو.

شاه لطيف تنهنڪري چيو آهي ته:

منڌ نه منجهان تن، پسي لڪ لڏن جي
جاڀر ڪاهوڙين، ساڀر سڪي سسئي.

ڪاهوڙين جي لاءِ محترم ڊاڪٽر عبدالجبار جوڻيجو لکي ٿر ته
 ”سر ڪاهوڙيءَ جي روحاني معنيٰ کي نظر ۾ رکڻ سان گڏ ظاهري
 مضمون موجب به شاهه صاحب شريين جي ڪشت ۽ جدوجهد جو
 جيڪو نقشو لفظن ۾ ڪڍي ٿو سو هڪ انسان دوست ئي ڪڍي
 سگهي ٿو (۱).“

شاهه لطيف ڪاهوڙين جي اٽڪل جدوجهد ۽ محنت ۽ سادگيءَ
 جو نقشو هن طرح چٽيو آهي:

سڪا منهن سندن، پيرين پراڻا ڪيترا
 سا جوءَ ڏوري آيا سونهان جت منجهن
 گجها گجهيون ڪن، تهاڻ پراهين پنڌ جون

ڪاهوڙي نهايت سادا عام انسان آهن جن جا بک ڏک تي منهن
 به سڪي ويا آهن ۽ پيرن ۾ پراڻيون جتيون پر اهي سادا ڪاهوڙي اهڙا
 باشعور باهمت ۽ پر عزم پانڌيڙا آهن جو اهو ڏيهه ٿا ڏورن جتي
 سونهان به منجهيو ٿا پون پر ڪاهوڙي اڃا به پراهين پنڌ جا احوال ٿا
 ڪن.

لطيف جي سموري شاعري علامت نگاريءَ جو شاهڪار آهي.
 ڪاهوڙي علامت آهي محنتي شخصيت جي جنهن جو پنهنجي محنت ۾
 ايمان آهي. هو ڏک سک، سردي گرمي ۾ پنهنجي منزل مقصود ماڻڻ جي
 لاءِ ڪوشاڻ ۽ سرگردان آهي.

ڪاهوڙين ڪٿي، ساجهر ٻڌا سندرا
 ڏوريندي ۾ ڏونگرين، ڪيائون پاڻ پڻي
 ڏکن ڏيل هڻي، ڇيهه لڏائون ڇيرين.

ڇو ته هنن جو محنت ۽ پورهيتي ۾ ايمان آهي. ڪاهوڙي ڏونگر

ڏوري ڄاڻڻ ۽ گهر ويٺي پاڻ گهرڻ وارن مان نه آهن.

جي ڪو ڏت ڪري، ته ڏونگر ڏورڻ ڏاکڻو

چپر ڪين ڏئي، سوکڙيون ستن ڪي.

عام سنڌي ماڻهو آسائش طلب ۽ سهل پسند آهي تنهنڪري

انهن عام ماڻهن لاءِ اهو رستو جوکائڻو آهي پر جن جي جاکوڙ ۽

جدوجهد ۾ يقين ڪامل آهي ته انهن لاءِ ٻيلو به ورائگهون آهي. اهي

جتان وڃن اتان رستو آهي؛

ويجهو وچ ۾ واٽ جي ڪهڇ ڏنهن ڪوٽ

اجهي منجهان آت، آديسي ٿي آءُ تون.

جيڪي گهيڙ ڏسي ۽ پوءِ گهرن ته انهن جو عشق عام رواجي

آهي پر جن کي عشق جو اصلي آزار آهي ته اهي جتان به اچن اتان رستو

کلبو پوي؛

گهڙن جي گهيڙاءِ، تانگهو عشق تن جو

اينديون اوٽڙاءِ، جن کي عشق عليل ڪيو.

۽ انهن ڪاهوڙين جو پنهنجي ڏت ڏورڻ ۽ جبل جهاڳڻ سان دل

جو لڳاءُ آهي ڏوراهين منزل ڏورڻ لاءِ ڪو به وهت نه ٿا ڪن.

ڪن نه ڪيڪان، پنڌ پراهين هليا

ڏوٽيڙا ڪنهن ڏت کي جنبيا ڏنهن جابان

ڪاهوڙين اهڃاڻ، انگ نه سڄي اڳڙي.

شاهه جي سورمن ۽ سرزمين ۾ هڪ ڳالهه عام آهي، اها آهي

ارادي جي پختگي جيڪو ڪاهوڙين جو دستور آهي هر پنهنجي عمل ۾

سڄا ۽ عزم جا پڪا ۽ اٿل آهن.

مون ڪاهوڙي لکيا، گهرين نه گهارين
واحد لڳ ولهن ۾ رويو جر هارين
گوندر گذارين، جيئن ڏوٽي ڌٽ گڏ ٿيا.

شاهه لطيف جي سورمن ۽ سورمين جو ذڪر ڪندي ڊاڪٽر
تنوير عباسيءَ هڪ نئين نقطي ڏانهن ڌيان ڇڪايو آهي ته، ”شاهه لطيف
وٽ اجتماعي سورما به آهن. اجتماعي سورمن مان منهنجو مقصد آهي ته
ڪو به هڪ شخص سورمو نه آهي جيئن پنهنون يا ٻيجل آهي پر ان جي
بجاءِ هڪ گروه يا هڪڙو ٽولو ڪن خاص عادت، خاصيت، لاڙن وارن
ماڻهن جي ٽولي يا گروهه کي گڏي مجموعي طور تي شاهه لطيف
پنهنجي شاعريءَ ۾ سورمي جي حيثيت ڏني آهي. مثلاً ڪو به ماڻهو
انگار نه ڪندو ته سر ڪاهوڙيءَ جا ”ڪاهوڙي“ سورمن جي حيثيت ۾
نه ٿا رکن. ان سر ۾ ڪاهوڙي هڪ فرد نه آهي پر هڪ گروهه آهي
جيڪو ڌٽ جي تلاش ۾ آهي سڀ ڪاهوڙي سورما آهن“ (۲).

ڪاهوڙي اهي عظيم پورهيت آهن. جو جتي پکيءَ جو پير به نه
ٿو پهچي پر اتي هي ڪاهوڙي دونهين ڊڪايون ويٺا عام کي دڳ لائين.

جت پکيءَ نه پير، تن ٽمڪي باهڙي
ٻيو ٻاريندو ڪير، ڪاهوڙي ڪير ري.

پورهيت اها ڀلاري ۽ اهم هستي آهي جنهن جي هٿن کي شاهه
لطيف ”سون سريڪا هٿڙا“ سڏيو آهي. انهن هٿن جي هاڃ جي طفيل ٿي
انسان ترقيءَ جون سڀ منزلون طئي ڪيون آهن.

مددي ڪتاب

- (۱) ڪلياڻ آڏواڻي، ”شاهه جو رسالو“ مڪتبہ برهان اردو بازار، ڪراچي.
- (۲) تنوير عباسي، ”شاهه لطيف جي شاعري“ جلد ٻيو نيو فيلم پبليڪيشن،
حيدرآباد ۱۹۸۵.
- (۳) ڊاڪٽر عبدالجبار جوڻيجو، ”سنڌي ادب جي مختصر تاريخ“ زيب ادبي مرڪز
حيدرآباد ۱۹۸۳.

ڊاڪٽر شاهنواز سوڊر

شاهه جو ڪاهوڙي

مون ڪاهوڙي لکيا، ويهي مَ ويرم ڪن،
ڏينهن تتي جو ڏونگرين، ڪارڻ قوت ڪهن،
جهنگن ۾ جهٽڪن، جه ڏوٽي ڏٺ گڏا.

ڪاهوڙي، شاهه صاحب جي رسالي ۾ هڪڙي سر جو نالو آهي.
رسالو جي اڪثر سرن جا نالا راڳئين ۽ سر سنگيت جي نالن سان رکيل
آهن. مگر ڪاهوڙي نالي هندستان توڙي سنڌ ۾ ڪابه راڳي ڪانهي. هن
جو نالو هڪ سنڌي پورهيت يعني ڪاهوڙي ڏانهن منسوب ڪيل آهي.
هونءَ ڪاهوڙي ”ڪيه“ مان نڪتل آهي، جنهن جي معنيٰ آهي ”مٽي“

ڏوري ڏوري ڏيهه، ماءُ ڪاهوڙي آڻيا،
مين پيرين ڪيه، ڪه ڄاڻا ڪنهن پاربي!

ڪاهوڙي، ڪهو، ڪٽندڙ کي چئبو آهي. جنهن جو اُچار ”گهو“ ٿي
پيو آهي. ”گهو“ واه يا نياڻ مان مٽي ڪڍڻ لاءِ ٻن يا ٽن ڪانن جي
ماپ کي چئبو آهي. واهن ۾ گڏ ٿيل مٽي هاري يا پورهيت گهن جي
صورت ۾ ٿوري اجرت سان ڪيندا آهن. جنهن کي کاتي ٿو سڏجي.
اصل ۾ سنڌو درياھ پنهنجي پاڻيءَ ۾ لتاسي مٽي ڄام آڻيندو آهي،

جيڪا واهن يا نياڻن ۾ ٽمجي ويندي آهي. سنڌ جي زرعي زمين جو دارو مدار گهڻو ڪري درياھ جي انهن واهن ۽ نياڻن تي رهيو آهي. انڪري هر سال واهن جي ڪاٽي ضروري هوندي آهي. ڪاٽي اڄ به بئراج واري نظام ۾ ٿئي ٿي. مگر اڄ وڏن واهن جي ڪاٽي حڪومت پنهنجي خرچ سان ڪٽائيندي آهي. جڏهن ته ننڍن ننڍن واهن جي ڪاٽي زميندار يا ڪاتيدار ڪٽائيندا آهن. مغل دور حڪومت ۾ ان جو طريقو ڪجهه ٻئي قسم جو هوندو هو. مغلن سنڌ جي سموري زرعي زمين خالصن، جاگيرن ۽ زميندارين ۾ ورهائي ڇڏي هئي. نواب يا صوبيدار پنهنجون جاگيرون ۽ خالصن نيڪي تي ڏئي ڇڏيندا هئا. نيڪيدار وري اها زمين هارين ۽ پورهيتن کي ڪٽي تي ڏيندا هئا. ڪاٽي ڪٽائڻ جو ڪو اصولي طريقو ڪو نه هوندو هو. واهن جي ڪاٽي يا نه هاري پاڻ وانگارون ڪري ڪٽندا هئا يا نيڪيدار هارين کي بيگرون هتي ڇيڙون وهائي ڪٽائيندا هئا. ستم ظريفي اها هوندي هئي جو ڪٽي جي رقم هاريءَ کان زوريءَ ورتي ويندي هئي. جيڪڏهن فصل مان رقم جي پورت نه ٿيندي هئي، ته هاريءَ جا ڍور ڍڳا ۽ ننگ به نيلا ڪري ڪاٽس رقم وصول ڪئي ويندي هئي. مطلب ته هاري ويچارو مغل حاڪميت جي دور ۾ ٻئي چڪيءَ ۾ پيسر رهندو هو. هن جو نه ڪو سڌ ٻڌڻ وارو هو ۽ نه واکو-سائس سورو ڪاريدار هو.

شاه صاحب انهيءَ کي هاريءَ کي ڪاهوڙي سڏيو آهي. سر ڪاهوڙيءَ جي مطالعي مان پتو پوي ٿو ته ڪن سببن جي ڪري ڪاهوڙين پنهنجو پورهيو ڇڏي وڃي ڌٽ تي گذران ڪيو هو. جيتوڻيڪ ڪاهوڙين جي پورهئي کان نابري وارڻ جي سببن ڏسڻ کان مغل دور جون تاريخون گونگيون آهن. تاهه شاه صاحب هڪ اهڙو عظيم مفڪر آهي، جنهن جي بيان ڪيل اهڃاڻن مان ڪافي اهڙو مواد ملي ٿو جنهن جي آڌار تي

اسان واقعن جا اسباب ڳولهي سگهون ٿا.

ان ۾ ڪو به شڪ ڪونهي ته سنڌ جي اعليٰ ڪردارن کي شاهه صاحب پنهنجي صوفيانه مضمون کي پيش ڪرڻ لاءِ تمثيلي طور کنيون آهي. پر هتي عرض اهو آهي ته انهن ڪردارن کي پنهنجي اصليت به هئي. ڪاهوڙيءَ کي سالڪ، پير ۽ مريد ڪري پيش ڪرڻ ۾ ڪو به عيب ڪونهي. پر جن سعوبتن کان هن پنهنجي وطن جا وڻ ڇڏي ۽ ڌڻ جهڙي ڪٺن پورهئي کي پنهنجي معاش جو ذريعو بنايو هو. انهن حالتن تان ڀڄڻ نه ڪٿڻ به منهنجو خيال آهي ته ڪاهوڙيءَ جي وجود ۽ سندس جدوجهد سان زيادتي ٿيندي!

ڪاهوڙيءَ جي جدوجهد کي سمجهڻ کان اڳي ضروري ٿو سمجهان ته ٿورو سنڌ جي ان دور جي سياسي، سماجي معاشي صورت حال کي اڳيان رکجي. سنڌ هزارن سالن کان هڪ خوشحال، زرعي ۽ تجارتي ملڪ رهيو آهي. ان ۽ ابڪر هتي اصل کان ڄام پئي رهيو آهي. بک بيروزگاري، نفرت ۽ ڪدورت جهڙن عملن کان سنڌي ماڻهو هميشه محفوظ رهيو آهي. هزارن سالن کان فطرت جي طرف کان مليل نعمتن هتي جي انسان کي خالق - ڪائنات ۽ ان جي مخلوق سان محبت ۽ پيار ڪرڻ لاءِ هميشه پئي هرڪايو آهي. انڪري بنيادي طرح سنڌي انسان جي فطرت نرم ۽ ويساهه واري رهي آهي. حالانڪ انهيءَ سندس صلح واري صلاحيت مان کيس ڪيئي جوڪر به رسيا آهن.

هونءَ به ڏٺو وڃي ته انساني حيات لاءِ لاهيا ڇاڙها ته اصل کان موجود پئي رهيا آهن ۽ اهڙن لاهن ڇاڙهن کان نه رڳو اڪيلو انسان متاثر ٿيندو رهيو آهي، پر قومن جي قسمت کي به هزارين ڀيرا تڪليف جا لوڏا ايندا رهيا آهن. نينوا، يونان، روم، مصر ۽ سنڌ جي تهذيبن تي

جن رولو ٽولن حملا ڪري ۽ انهن جي وجود سان مذاقون ڪيون، اهي ڪي سڌريل قومون ڪونه هيون. بلڪ تاريخ ۾ انهن کي وحشي ٽولن ۽ ڳنوارن جي نالن سان سڏيو ويو آهي. اڃا به يقين آهي ته جيئن جيئن انسانيت ظلم ۽ وحشت کان نفرت ڪندي ويندي، تيئن تيئن اهڙن وحشي ٽولن جي مٿان ڦٽڪار وڌندي ويندي.

سنڌ جي دولت ۽ خوش حاليءَ جي ڪري آرين کان وٺي انگريزن تائين هزارين ڀيرا مختلف طرفن کان هن خوشحال ملڪ تي حملا ٿيندا رهيا آهن. ۽ اهي حملي آور قومون هتي ڪنهن ديني تبليغ لاءِ ڪونه اينديون رهيون آهن. بلڪ سنڌ جي دولت ۽ ثروت کي لٽڻ ۽ ڦرڻ لاءِ اينديون رهيون آهن. تاريخ جن قومن جي وحشي ۽ ظالمانه رويي جو پورو پتو ڏئي ٿي انهن ۾ ارغون، مغل، ايراني ۽ چنگيزي مڙني کان وڪ اڳيري رهيون آهن. انهن قومن نه رڳو ملڪي معيشت کي ٻنهي هٿن سان لٽيو، پر انساني وقار ۽ عزت کي به وڏو ڇيهو رسايو. سنڌ جي اڄوڻ ۽ صلح پسند انسانن کي حوصلن جيترو انهن وحشي قبيلن نقصان پهچايو، ايترو ٻئي ڪنهن به حملي آور کان نقصان نه پهتو آهي. مرزا باقي ترخان جي حاڪميت واري ڏينهن جي تاريخ شاهدي ٿي ڏئي ته اهو ڏينهن ڪونه هيو، جنهن ڏينهن ڪنهن مظلوم انسان کي هاڻيءَ جي پيرن ۾ ٻڏي ٿئي جي گهٽين ۾ گهليو نه ويو هجي. هن درند صفت انسان جي لاءِ سيد حسام الدين راشدي لکي ٿو ته ”هن جي ڏينهن ۾ ڪنهن جو انگ سلامت هو ۽ نه ننگ محفوظ... رات جي سمهيل کي صبح جو جيئري اٿڻ جي اميد ڪانه هئي ۽ صبح جو جيئري جاڳندي کي شام تائين زنده رهڻ جو ڀروسو ڪونه هيو.“

مغل حاڪميت جي دور ۾ شاهه عنايت جهڙي صوفي بزرگ کي قرآن شريف تي صلح جو وعدو ڪري ۽ قتل ڪيو ويو. هن جو محض

قصور اهو هيو، ته هن هارين نارين کي سڏي پنهنجي زمين ۾ برابر جو پائيوار ڪيو هو. انڪري هزارن جي تعداد ۾ هاري ناري جهوڪ طرف وڃڻ لڳا ۽ اها روش مغل حاڪمن کي پسند ڪانه آئي. جنهن ڪري مغلن هن عظيم انسان کي قتل ڪندي ڪو به شرم محسوس نه ڪيو! مختلف واقعن ۽ وارداتن مان پتو پوي ٿو ته اهڙيون هزارين ٻيون به دهشتگرديءَ جون وارداتون انڪري مغل حاڪمن ڪيون ته جيئن سنڌي ماڻهو غلاميءَ جي گت کي پنهنجي لاءِ نجات تصور ڪري ۽ غلامانه زندگيءَ کي خوشيءَ سان قبول ڪري. پر تاريخ خواهه سنڌي معاشرت شاهدي ٿي ڏئي ته سنڌي انسان جي خمير ۾ اهڙو ڪو به جز ڪونهي، جو هو غلاميءَ کي خوشيءَ سان قبول ڪري وجهي!

شاه صاحب جو ڪاهوڙي به اهو غيرت مند پورهيت هيو، جنهن غلامانه زندگيءَ کي نفرت سان ڏٺو ”پلي بک پرم جي، شال م وڃي شان!“ ڪاهوڙيءَ ظالم جي غلاميءَ کان نجات ان ۾ سمجهي ته هن ”ڪيت ڪرو“ ٿي کڻي ڦٽو ڪيو. هڪ نه هزارن جي تعداد ۾ ڪاهوڙين جون ڪيرون ڏت تي گذر ڪرڻ لڳيون:

ويون پڻ پئي، ڪيرون ڪاهوڙين جون،
آئون تن ڏوٿين جو پڇان پير پهي،
رجن رات رهي، ڏونگر جن ڏوريا.

ڏت قدرت جي اهڙي نعمت آهي، جنهن تي ڪنهن خاص طبقي جي اجاره داري نه هوندي هئي. برساتن پوڻ سان جابلو ۽ ٿر جي علائقن ۾ خود بخود جهنگلي آن ۽ ميوا اڀري نروار ٿيندا هئا. هزارين هاري هارپ ڇڏي وڃي اهڙي قسم جي ڏت تي گذران ڪرڻ لڳا ۽ هيڏانهن سنڌ جون جاگيرون ۽ خالصا ويران ٿيڻ لڳا. گويا ڪاهوڙين جو

ڌڻ ميڙڻ وارو قدم نوابن جي ڏاڍ ۽ جاگيردارانه اينگين روشن خلاف هڪ عدم تعاون جي تحريڪ هئي. اگرچ هن تحريڪ جي مرڪزي قيادت نظر نه ٿي اچي. پر هن تحريڪ اهو ڪري ڏيکاريو ته ۱۷۳۶ع ۾ نواب صادق علي خان کي ٺٽي جي چئن سرڪارين جي ٺيڪي ۾ وڏو نقصان پهتو. هن ئي نقصان جي ڪري بعد ۾ ٺٽي پرڳڻي جو ٺيڪو ميان يار محمد ڪلهوڙي کي مليو ۽ اهوئي قدم اڳتي هلي سنڌ جي آزاديءَ جو سبب بڻيون.

ڏيهه ڏيهائي ناه، جتي پير نه پڪيان،
تتي ڪاهوڙيان، ور ڏئي وڻ چونڊيا.

سُر ڪاهوڙي ۾ لاهوت جو سيرُ

سُر ڪاهوڙيءَ، رسالي ڪلياڻ آڏواڻيءَ جي ترتيب مطابق ۳۰ سُرَن مان ۲۲ سُرُ آهي. هن سُرَ ۾ ڏونگر ڏوريندڙ لاهوتي لعل لطيف جو، لاهوت - لامڪان جي سير جو ذڪر آهي. ساڳي نموني جو سير، سامين جي پير، سُر رامڪليءَ ۾ گذريل ميلي جي ادبي ڪانفرنس مورخ ۱۳ آگسٽ ۱۹۹۲ع تي ٿي گذريو آهي. سامين جي سير جي ابتدا ڪالي ديوي ماما، هاڻوڪي، سائيٽ ٿاڻي لڳ گنجي ٽڪر جي پير کان شروع ٿي وڃي ڪيچ مڪران جي علائقي ۾ نانءُ جي زيارت وٽ پوري ٿئي ٿي. جڏهن ته لاهوتين جا پيچرا گنجي ٽڪر کان هڪ قدم يا ٻه قدم اولهه ديهه گدو تعلقو ۽ سب ڊويزن حيدرآباد جي ڳوٺ نالي تندومير غلام حسين خان ٽالپر جي بستي کان شروع ٿين ٿا. هت لطيف سائين جي دونهي جا نشان اڄ به عيان آهي.

۲- لاهوتين جي پيچرن جون ڪجهه روايتون موجود آهن. پر مستند خبر سنه ۱۱۸۸ھ ڌاري لاهوتي لال لطيف جي ملاقات بدين جي لنواري شريف جي لال محمد زمان شاه مان ملي ٿي. ان موسم ۾ لطيف لال جوان هو جڏهن لنواريءَ جو لال عمر رسیده هو. هو پنهنجي حجري اندر مراقبي ۾ ويٺا هئا. لطيف سائين سندن حجري ۾ گهڙي ويو ۽ فرمايائون ته:

”سامي سفر هليا، ڪو پروڙي پنڌ،
جن هيٺان ڪنڌ، آءُ نه جيئندس انهن ريءَ.“
خواجه لنواريءَ جي لال هڪدم ڪنڌ مٿي ڪٽي جواب ۾ چيو
ته:

”ڪين آهين ڪين ٿئين، وڃي ڪين ڪماءُ،
لاڳاپا لوڪ جا، لا سين سڀ لهرءِ،
سامي پوءِ سليندا، ڳالهه پريان جي ڳجهه جي“
لنواريءَ لال جي هدايت لطيف لال جي دل تي گهرو ڳاءُ ڪيو ۽
فرمايائون ته:

”مون سي ڏنا ماءُ! جنين ڏٺو پرينءَ کي،
رهي آچجي راتڙي، تن جنڱن سنڌي جاءِ،
تئين جي ساڃاءِ، ٿر هو ٿي تار ۾.“
شاهه لطيف جي خوديءَ جا ورق وري ويا پر لوڪ جي لاڳاپن
کان آجي ٿيڻ لاءِ سائين لطيف ميان محمد معين ٺٽوي سان اڪثر ملندا
رهيا ۽ هن جي صحبت ۾ انوار الاهي جو اولڙو سندن دل تي پيو ۽
سندس نفس جي جهنگ کي جلائي ڇڏيو ۽ مٿن روحاني وات روشن
ٿي. جيئن پاڻ داستان ۲۰ بيت ۶ ۾ اظهار ڪندي فرمايو آهين ته:

”پيئي جا پرڪ، گنجي ڏونگر گام جي،
واري سڀ ورق، لوچي لاهوتي ٿيا.“
حضرت ميان محمد زمان ۽ حضرت ميان محمد معين ٺٽويءَ جي
صحبت ۾ نفس جي جهنگ جلڻ کان پوءِ صرف الاهي جو سمنڊ موج
۾ آچي ويو ۽ لاهوت ۽ لامڪان جون راهون عيان ٿي پيون. سچ ته هيءُ

بيت سورة شوري ۴۲ جي آيت ۱۲ جي ترجماني آهي. وحي ٿيو ته:

اللّٰهُ يَجْتَبِيْ اِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ مَعْنٰى آهي ته:

جنهن کي الله گهري ٿو تنهن کي پاڻ ڏي سڏي ٿو.

پوءِ لطيف سائين کي الله گهريو ۽ رستو ڏيکاريو. شهر ٺٽي ۾ عبدالله شاهه اصحابي ناڪي کان رستو وڃي بابا منگهي يا لطيفي دونهي وٽ نڪتو. لاهوتين جي نيڪ نظر سببان منگهو بابا مشرف به اسلام ٿيو ۽ پير منگهو سلطان الاولياء ٿيو.

منگهو پير ناڪي کان پوءِ حب ندي ناڪو ۽ بلوچستان جو صنعتي علائقو شروع ٿئي ٿو. تنهن کان پوءِ قلات پرڳڻي ۾ پير پاڻڻجي ٿو ۽ اهو جبروتي علائقو پُر خوف گذري ٿو. فقراء ”نوراني نور - هر بلا دور“ جون تڪبيرون بلند ڪندي وڃي محبت جي ميدان ۾ لهي ٿو. هت محبت فقير جي مرقد ۽ مسجد آهي. هڪ راشن جو دوڪان به آهي. هت فقراء لهندي سج تائين پهچي وڃي ٿو ۽ پنهنجون پاتريون لڳائي سولا ٿين ٿا. راشن پاڻي هر ڪو پنهنجي پنهنجي قدر پڇائي ٿو ۽ پوءِ ڪي قدر هڪ ٻئي سان اور - جهور ٿئي ٿي ۽ ڪي قدر هڪ ٻئي سان ننگر ۽ پاڻيءَ جو ونڊ به ٿئي ٿو. پوءِ رات جا ٻه پهريهر ڪو آرامي ٿئي ٿو ۽ پوءِ آخري پهريهر اتي الله سان وسيلي ڳنڍڻ جي تنوار تن ۾ جوڙجي ٿي محبت الله سان ڪرڻ واسطي ٻيا سڀ واسطا فقط هڪ رسول جي واسطي کان سواءِ ٽوڙي ڇڏجن ٿا. جيئن لنواريءَ جي لال چيو ته ”وڃي ڪين ڪماءِ“.

يا جيئن سائين لطيف تد ۾ سر رامڪليءَ ۾ پاڻ فرمايو ته:

”جي ڄاوا نه ڄايندا، جيءُ تنين سين جوڙ،

ته تون پهچين توڙ، محبت جي ميدان ۾.“

يا جيئن خدا پاڪ خود قرآن جي سورة اَلْعِمْرَان ۳ جي آيت
۳۱ ۾ فرمايو ته:

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ

”اي محمد! چؤ ته جيڪڏهن اوهان الله سان محبت ڪيو ٿا ته
پوءِ منهنجي اتباع ڪريو.“ اهڙي ذڪر - فڪر کان پوءِ صبح جي نماز
ادا ڪرڻ بعد فقراء جو سفر محبت جي ميدان کان نوراني مائٽري ڏانهن
ٿئي ٿو.

۳- پهرين منزل وٽ رستي جي ساڄي پاسي، جيئن قديم کان
مروج آهي ته قدم مبارڪ مولائي علي وجه جا ۽ دلدار جي پيرن جا نشان
آهن. ساڳيءَ منزل تي کاٻي پاسي کان هڪ ننڍي وره جي جهت آهي ۽
مروج آهي ته اهو مولائي جو منجبل ڏندڻ آهي. هن جهت جي کاٻي کان
نوراني واهي وهي ٿي جيڪا اُن جي آس - پاس آباديءَ جي زرعي
ضرورتون پوريون ڪري ٿي. معجزِي جهڙي ڳالهه آهي ته پاڻي ڏسڻ ۾
ڪير رنگ آهي. پر جي هڪ پري مٿي ڪٿو ته صاف ۽ شفاف رنگ ٿي
پئي ٿو پيئن ۾ ٿڌو ۽ مٺو آهي. باقي ڪجهه قدم ڪٽندي ”نوراني نور -
هر بلا دور“ جون ٽڪريون چوندي فقراء وڃي نوراني مائٽريءَ پيڙو ٿئي
ٿو ۽ پنهنجي قبيلي يا سات سان ڪنڌي ڪري پاڻي لڳائين ٿا.

نوراني مائٽري جي ساڄي ۽ کاٻي هٿ تي ڪير ٿر جبل جون
ديوار نما قطارون آهن. مائٽر جي وچولي ۾ تني ڌار ٿلها ۽ بلڪل گهاٽا
وڻ آهن. ڇانورو آس جي ڪرڻ کان پاڪ آهي. فقراء ۽ ٻيا زائرين ۹
رمضان جي لهنديءَ مهل تائين منزل انداز ٿين ٿا ۽ پنهنجون جماعتي يا
سات مطابق ڪلهو - ڪلهي سان ڪنڌي ڪن ٿا. ساڄي هٿ تي درگاه
شاهه بلاول نوراني ۽ نوراني چلو آهي جاتي صبح اشراق بعد ٻه گهڙيون

ڌمال ٿئي ٿي. اشراق جي وقت ٻيڙ شير ساڄي جابلو ڪنڌيءَ درگاهه جي سامهون حاضري ڀري ٿو. ڌمال کان پوءِ اولهندي طرف گزڪل ديءَ جي بند غار تي پٿر بازي ٿئي ٿي. روايت آهي ته مولائي گوڪل کي مات ڪري جيئرو غار بند ڪيو آهي. هن موقع کان ارل پُڪَ نما هڪ چشمي جو ڦاٽ آهي هتان نڪرندڙ پاڻي زائرين جي پيئڻ واريه جون ضرورتون پوريون ڪري ٿو. درگاهه جي کاٻي جابلو ڪنڌيءَ تي هڪ عجيب ساخت جي ڪٽ رکيل آهي ۽ مروج آهي ته مولائي جي ڪٽ آهي. کاٻي ڪنڌيءَ سان ڦلاٽ، پوليس چوڪي آهي.

ڪاهوڙين ڪٺي، ساجهر ٻڌا سندرا،
ڏوريندي ۾ ڏونگرين، ڪيائون پاڙ پٽي،
ڏکڻ ڏيل هئي، چيه لڏائون ڇڏرين.

هن بيت ۾ ڪاهوڙين جو اظهار آهي ته ۱۳ رمضان تي اشراق بعد پنهنجا پٿر ورهائون. ڌمال بعد گوڪل کي پٿراءِ جون رسمون ڪي قدر سوير ادا ڪرڻ بعد ماٿري جي کاٻي طرف پوليس چوڪي لڳ، لاهوت، لامڪان جي سیرت تي فقراءِ ۽ ٻيا زائرين روانا ٿين ٿا. هيءَ رستو ڪي قدر پهرين پنڌ کان اٿانگو ۽ مٿاهون آهي. فقراءِ نوراني تڪيرون بلند ڪندي ڏونگر ڏوريندا وڃن ٿا. نورانيءَ واهيءَ کي پاڻي ڏيندڙ چشمو هن راه تي پهرين منزل تي آهي. هتان هڪ پاڻي پيئڻ جي اجازت آهي. وري ڪجهه اڳتي قلندري ۽ لطيفي مڇ يا دونهيون آهن. تنهن کان پوءِ ملڪوتي ملڪ جي ٻي منزل اٺ جبل جي گردن وٽ ٿئي ٿي هت فقراءِ پنهنجو پنهنجو قليل يا قيمتي سامان جون ڦٽليون ٻڌي لطيفي کوهي جي گرد رکجن ٿيون جتان صحيح سلامت واپسيءَ تي ڪڇن ٿيون. هن منزل تي فقراءِ کي يا زائرين کي موتي، مانگر، مٺيا، لعلون، پڪراج جا ٽڪرا وغيره لپن ٿا. کاٻي هت تي پڻ جبل اٺ

شڪل نظر اچي ٿو ۽ چوٽيءَ تي ڪشتي نوح جي لنگر ڪرڻ مروج آهي، نشان آهي. وري سڄي هٿ تي راه هڪ ڍلان موافق آهي ۽ لاهوت يا ڪيرٿر يا لال جبل جي پيرن وٽ پهچائي ٿي. رستي ۾ هڪ منزل پل صراط موافق آهي. ساڄي پاسي قلندري، لطيفي ۽ آدم جي نالي مڃ يا دونها آهن. لطيفي ۽ قلندري مسجدون به آهن. هن لال جبل جي مٿاهين شڪل لفظ ”ن“ نون مثل آهي. پيرن کان نقطي واريءَ جاءِ تائين پهچڻ لاءِ چمندا آهن. هن چمندن وسيلي لٽڪي چڙهڻ ٿئي ٿو. نقطي واري هنڌ انساني وات مثل ڦاٽ آهي. اُت چمندن وسيلي لهجي ٿو پوءِ لال جبل ۾ اندر انساني وات ۽ نڙ گهٽ مثل صورت آهي. ساڄي ڇاڙ کان اول هڪ ٿڌو بيٺل آهي. چون ٿا ته وڏندو رهي ٿو ۽ جڏهن ڇت سان ويڃي لڳندو ته قيامت ٿي پوندي. تنهن کان پوءِ هڪ پٿر مثل ازدها بلا آهي، تنهن کان پوءِ هڪ نيڪ ۽ بد جي ڌري آهي. روايت آهي ته نيڪ ۽ بچڙي جي پرک آهي. پوءِ نڙ گهٽ نما لامڪان ڏي راهه آهي. هن منزل کي سڏي ناڪو چون ٿا جنهن کي ڪنهن پار نه ڪيو آهي. ٻاهر نڪرڻ واري ڦاٽ کي محمدي ڌري چون ٿا. کاٻي ۽ ڄاٺ پاسي پٿريلو جهولو آهي، دلدل جي پيرن جا نشان آهن. پوءِ پنڊ پهڻ ڏاڇي آهي. ڏاڇي جي کاڌ خوراڪ لاءِ ڪونر آهن ۽ آخر ۾ پنڊ پهڻ مٿان جي چڪي آهي. تنهن بعد پوئين پير راهه وٺي لطيفي ڪوهيءَ وٽ پهچجي ٿو ۽ سامان ڪڍجي ٿو ۽ واپسي ناسوت ملڪ تي پنهنجي پنهنجي مقام ۽ مڪان تي ٿئي ٿي.

حاجي عنايت الله زنگيجو

ڪاهوڙڪي ڪير

بلاشڪ اسان جو سهڻو لطيف رحم مولانا رومي رحم کان متاثر هو. بلاشڪ مولانا رومي پنهنجي جڳ مشهور مثنوي ۾ مختلف حڪايتن ذريعي وڏا روحاني راز ۽ دانائيءَ جا سبق سيکايا آهن. مگر مولانا رومي جي مڙني حڪايتن جو ڪنهن به سرزمين سان واسطو ڪونهي. جڏهن ته لطيف ڪي هيءَ فوقيت حاصل آهي جو لطيف جي هر حڪايت ۽ هر قصي جون پاڙون ڌرتيءَ ۾ ڪتل آهن. اها ڌرتي، جنهن مان اسان جو خمير جڙيو آهي، جنهن مان اسان کي رزق ملي ٿو، جنهن جي سيني تي ٽلي هليون ٿا ۽ نيٺ جنهن جي هنج ۾ وڃي آرامي ٿينداسين، باري تعاليٰ جي فرمان موجب منها خلقتنڪم وجنھا نعید کمر و منها نخر جکمر تارۃ اخريٰ يعني ”انهيءَ مٽيءَ مان اسان ارھان کي پيدا ڪير آھي، انھيءَ مٽيءَ ڏانھن اوهان کي موٽايون ٿا ۽ وري ٻيھر انھيءَ مٽيءَ مان اوهان کي اٿارينداسين.“ انھي ازلي ابدي ناتن واري زمين سان پٽائي جي نينھن جو ناتو آھي. سر ڪاهوڙيءَ ۾ لطيف سائين، جنھن جھنگل جو ذڪر ڪيو آھي، اھو جھنگل به اسان جي ڳوٺن ۽ شھرن وانگر اسان جي سرزمين جو حصو آھي. جھنگل جي پنھنجي دنيا آھي ۽ ان جي پنھنجو وايو منڊل آھي. ان جي وسندي وڻڪار ۽ جانور آھن. ماڻھو شڪار ڪرڻ لاءِ جھنگ جو رخ ڪن ٿا. شڪاري، ڪتا ۽ ڪوڪارون اسان جي ٻھراڙيءَ

جي تمدني زندگي جو حصو آهن. ڀت ڌڻي، جيڪو بلاشبہ اسان جي تاريخ، جاگرافي، ثقافت ۽ تهذيب جو پاسبان آهي، تنهن هن سر ۾ جھنگل جي ماحول کي بہ محفوظ ڪري ڇڏيو آهي. واڍن، لوهارن ۽ ڪورين موجين سان گڏ ڪئن ۽ شڪارين جي ڪرت بہ رسالي ۾ حفاظت هيٺ اچي ويئي آهي.

انسان جسم ۽ روح جو مرڪب آهي. جسم مرئي (Visible) ۽ روح غير مرئي (In visible) آهي. تنهنڪري عام ماڻهن جي نظر فقط جسم تي ٿي پوي، اهي روحاني لطافت کان نا آشنا آهن. سلطان الاولياء حضرت خواجہ محمد زمان قدس سرہ ان حقيقت جو ذڪر هن ريت ڪيو آهي.

سڪ روحاني سامعين جسمي جاھلن،
بگھن مڇي من، پارس پسن ڪينڪي
(خواجہ محمد زمان)

جسم جي طلب گارن کي ڪھڙي خبر تہ اخلاقي ۽ روحاني عظمت وارا انسان ڪھڙي مقام جا مالڪ آهن! هو تہ انهن کي بہ پاڻ جھڙوئي ٿا سمجھن مگر مولانا رومي خبردار ڪيو تہ:

ڪار پاڪان راقياس، از خود مگير
گرچہ باشد در نوشتن شير شير.
(مولانا رومي رحمہ)

يعني پاڪباز انسان کي پاڻ جھڙو نہ سمجھ، شير ۽ شير لڪڻ ۾ تہ هڪ جھڙا آهن، مگر معنيٰ ۾ گھڻو مختلف آهن. شير يعني کير انسان جي خوراڪ بنائي ٿو. بي سمجھ ماڻهن کي تہ فقط سھڻي صورت ۽ سٺو جسم وارا ماڻهو وڻن ٿا، مگر الله وٽ قدر ۽ شان انهن جو

بلند آهي، جيڪي روحاني ۽ اخلاقي طور تي مٿانهن منزل جا مالڪ آهن. پوءِ ظاهري طور ڇو نه کڻي انهن جا منهن سڪل ۽ لتا ليڙون ليڙ ٿيل هجن. سر ڪاهوڙيءَ جو هي بيت انهن معنوي طور مٿانهن ماڻهن جو ڏس ٿو ڏئي:

سُڪا منهن سندن، پيرين پراڻا ڪيٿڙا
سا جَوَ ڏوري آڻيا، سونهان جت منجهن
ڳجهي ڳجهيون ڪن، تَهان پِراڻهين پنڌ جون

يعني ظاهري حالت اها اٿن، جو اڪيون ڏرا ڏيئي ۽ منهن سڪي ويا اٿن ۽ پيرن ۾ پراڻا ڪيٿڙا پيل اٿن، مگر پرواز ايڏي بلند جو جت سونهن منجهي ٿا پون، هي اتي جا حال محرم ۽ رازدان آهن. اتي سندن منزل ختم نٿي ٿئي ان کان به اڳيري مقام جون خبرون ڏيئي سگهن ٿا، لطيف سائين جي انهي بيت ۽ هن حديث پاڪ ۾ ڪهڙو فرق آهي، اها ڳالهه ڪي عالم سمجهائي سگهن ٿا، مون کي ته انهن ٻنهي ۾ ڪو فرق ڏسڻ ۾ ڪونه ٿو اچي حديث گرامي هيءَ آهي.

رُبَّ أَشَمَّتَ مُبِيرَ مَدْفُوعٍ بِالْأَبْوَابِ لَوْ أَقْسَمَ عَلَيهِ اللَّهُ لَأَبْرَهُ

ترجمو: ڪيترا ماڻهو اهڙا آهن، جن جا وار وڪريل ۽ بدن مٽيءَ ۾ پيوت، تو وٽ اچن ته جيڪر تون انهن کي ڌڪا ڏيئي در تان موٽائي ڇڏين. مگر الله وٽ انهن جو ايڏو قدر آهي، جو جيڪڏهن هو چون ته هي ڪم هيئن ٿيندو ته الله تعاليٰ تقدير کي بدلائي، انهن جي ڳالهه رکڻ لاءِ اهو ڪم ائين ڪري ڏيکاريندو.

سونهپ ۾ سڀ گهڻا منجهڻ ماڪي هوءَ
پرو تنهن پوءِ، جو اجهي پوءِ ان تان

هن بيت ۾ لطيف سائين سونهپ يا ڄاڻ جي بيت ۾ مونجهه يا

اڻ ڄاڻائي ڪي واکاڻي ٿو. ڇاڪاڻ ته جڏهن ماڻهو سمجهندو ته آءٌ سڀ ڪجهه ڄاڻان ٿو ته سندس اندر ۾ ٽڪر پيدا ٿيندو ٻيو ته هو ڪنهن کان پڇڻ سڪڻ جي ضرورت به محسوس نه ڪندو، تنهن ڪري سندس تعليم جي راه روڪجي ويندي پر جيڪڏهن پاڻ کي اڻ ڄاڻ سمجهيائين ته پوءِ هڪ طرف غرور کان بچندو ٻئي طرف معلومات لاءِ ٻين کان پڇندو ۽ سندس علمي واڌارو جاري رهندو.

انسان جتي وقت گذاري ٿو. انهي هنڌ يا جاءِ سان کيس نسبت ۽ محبت ٿيو ٿي وڃي. يعني مڪين کي مڪان سان محبت ٿئي ٿي. مگر لطيف سائين جو هي بيت ٻڌائي ٿو ته مڪان کي به پنهنجي مڪين سان لڳاءِ ۽ نسبت ٿئي ٿي.

نه ڪٿا نه ڪوڪار نه سي سڏ شڪارين،
پتو ڪٿي پار، جهنگل آهيڙين کي.

ڪٿا، شڪاري ۽ ڪوڪارون جهنگل جي آباديءَ جو باعث هئا. جڏهن اهي باقي نه رهيا ته جهنگل انهن جي جدائي ۽ پار ڪڍي روئي ٿو. ڪٿا ۽ شڪاري ته ڳالهائين ٿا. مگر لطيف هن بيت ۾ بي جان جهنگل کي متڪلم، پتيدڙ ۽ پار ڪڍندڙ ڏيکاريو آهي. جنهن کي علم ڪلام موجب مجاز مرسل جو بهترين نمونو سڏي سگهجي ٿو ته ٻئي طرف هن بيت ۾ رقت الفاظ ۽ بلاغت ڪلام به عروج تي نظر ٿا اچن. هي اهوئي تصور آهي، جنهن کي علامه اقبال هنن لفظن ۾ بيان ڪيو آهي.

مسجدن مرثيه خوان هين ڪم نمازي نه رهي
يعني وه صاحب اوصاف حجازي نه رهي.
(اقبال رحم)

آهيڙي سنڌ، جي هڪ ڪمتر ذات سمجهي ويني ٿي. جنهن جا

ماڻهو جهنگ سان گدڙ ٻلا ماري کائيندا آهن. اسين انهن کي ڏيڍ چئي
 ڪانئن نفرت ٿا ڪريون مگر ڀٽائي جي نظر ۾ اڀري ذات وارا اهي انسان
 به محبت ۽ قدر لائق آهن. جن جي فراق ۾ جهنگل روئي رهيو آهي.
 آهيري ته آخر انسان آهن، مگر لطيف جي نظر ۾ ته سنڌ جو گاهه گند
 ۽ ڪڪ ڪانا به موتين جي ملهه ٿا وڪامن.

پروفيسر الهڏنو سومرو

سُر ڪاهوڙيءَ ۾ الله لوڪ فقيرن جا اوصاف

”تحقيق جي تون پري، مٿي ريءَ ڪڍج،
ٻانهون ٻيئي لاهي ڏيئي، ڪُشتي ڪمائيج،
جا حاج هٿن ريءَ نه ٿئي، سا ٿونو ٿي ڪريج،
ٽنگڻان تاري، سنڌڻان ساري، ڄنگهن ريءَ چليج،
هڪل حقيقت جي، ٻوڙو ٿي ٻڌيج،
اندو ٿي پسيج، مشاهدو محبوب جو.“

لطيف سائين جي رسالي ۾ جيڪي به ”سُر“ آهن، انهن مان ”سُر
ڪاهوڙي“ هڪڙو ننڍڙو سُر آهي، جنهن ۾ ۳ داستان ۴ وايون آهن.
شاه صاحب جي جوڙيل رسالن ۾ سڀ کان وڌيڪ بيت بمبئي واري
ابوالحسن جي سنڌي ڇاپي ۾ آهن جن جو تعداد ۶۷ آهي. ٻئي نمبر تي
محمد بخش واصف جي جوڙيل رسالي ۾ ۶۵، ڏيپلائيءَ ۶۴ بيتن،
سيوهاڻي صاحب ۶۱ ۽ علامه آءِ آءِ قاضيءَ جي جوڙيل رسالي ۾ ۵۹
بيتن جو تعداد ڏنل آهي.

ڪاهوڙي لفظ جو مطلب ڪلياڻ آڏواڻيءَ جبلن ۾ ڌٽ لاءِ
ڏوريندڙ لکيو آهي، شهواڻيءَ ڏوٽي يا مارو ماڻهوءَ جو واڌارو ڪيو،
جڏهن ته ڊاڪٽر بلوچ صاحب جن جي جوڙيل سنڌي لغات ۾ ڪاهوڙي

لفظ جي معنيٰ ارادي جا پڪا يا اٿل فيصلو ڪندڙ به ڄاڻايو ويو آهي. پر حقيقت ۾ لطيف سائينءَ هن سُر ۾ ڪاهوڙي اهڙن درويشن کي سڏيو آهي، جيڪي مخفي ذڪر ۾ سُبْحان کي ڳولي لهڻ لاءِ جاکوڙي ۽ محو آهن. انهن کي سواءِ سُبْحان جي ٻيو ڪي ڪين ٿو نظر اچي. اُهي عشقِ الٰهيءَ ۾ اهڙو پڇن ٿا جيئن گوشت کي تانڊن تي پڇائي بريان ڪبو آهي. لطيف سائين اهڙن جوڌن جو ديدار ڪيو جن پرينءَ کي ڏٺو جن جي ساڃاهه سان زندگيءَ جو ٿر هو وچ سير ۾ پهتو. پاڻ فرمائين ٿا:

”ڪاهوڙين خفيءَ سڀن، سوجهي لڌو سُبْحان،
عاشق اهڙين اکرين، لنگهيا لا مڪان،
هُوءُ ۾ گڏجا هوءُ ٿيا، بابو سي بريان،
سيوئي سُبْحان، آيو نظر اُن جي.“

اڳتي فرمائين ٿا:

”مون سي ڏٺا ماءُ! جيئن ڏٺو پرينءَ کي،
رهي اچجي راتڙي، تن جَنگن سنڌي جاءِ،
تئين جي ساڃاءِ، ٿر هو ٿئي تار ۾.“

هن سُر ۾ ڏت ڪمائڻ جو مطلب روحاني رمز حاصل ڪرڻ آهي، روحاني خزاني هٿ ڪرڻ جي منزل ڏاڍي اڻانگي آهي، ڇو ته هن راه ۾ پير پائڻ وارن کي مشڪلاتن جو مقابلو ڪرڻو پوي ٿو. تن کي تسليا ڏيئي من کي ماري محبوب سان ملڻ جي پاڻ ۾ طاقت پيدا ڪرڻي پوي ٿي. محبوب جي ملڻ جي جاءِ لامڪان آهي، جتي پرندا به نٿا پير پائي سگهن پر هي الله لوڪ وَرَ وَرَ ڏيئي وصال ماڻين ٿا. اها صوفيانہ منزل آهي، جتي جڏهن سالر، سالڪ ۽ صالح ٻانهن پهچن ٿا، ته پرينءَ جي پيار جي پالوٽ پائڻ ٿا.

لطيف سائين شاهدي ٿو ڏئي ته:

”ڏيهه ڏيهائي ناه، جتي پير نه پڪيان
تتي ڪاهوڙيان، ور ڏيئي وڻ چونڊيا.“

ڪاهوڙي اها جوءَ ٿا جهاڳين، جتي سونهان به منجهن ٿا. اهي
پنهنجون وحشيائون خواهشون ختم ڪري، حقيقت جي هڪل ٻڌن ٿا.
هنن جي اندر ۾ جيڪي پرينءَ جون ڳجهيون ڳالهيون ساه سان سانڍيل
آهن، سي ڪڏهن پڌر پٽ نٿا ڪن. اهي ته رڳو واحد جي وصال لاءِ
وجهلندا ۽ انهيءَ جهوريءَ ۾ جهجندا رهن.

پٽ ڏئي فرمائي ٿو:

”دلق گڏيو ڏوڙ ۾، پڪليا پڻن،
ڳالهيون ڳهلي لوڪ سين، پڌر پئي نه ڪن،

ڪا من آهي تن، مون پريان جي ڳالهڙي
يا ڪامل آهي تن (مَل - امله)

لطيف سائينءَ هن سرَ جي ٻئي داستان ۾ گنجي ٽڪر جو نه
صرف ذڪر ڪيو آهي بلڪ گهڻي واکاڻ ڪئي آهي. ڇاڪاڻ ته
هنگلاج جي تيرت ڏانهن ويندي جوڳين سان گڏ هن ٽڪر رستي سفر
ڪيو، جتي روحاني اسرار ڏنائون. ان ڪري هتي گنجي ٽڪر جي معنيٰ
روحاني راه يا ديس ورتي ويئي آهي. ان ڏس ۾ فرمائين ٿا:

”ڪهڙو اٿئي ڪام، گنجي ڏونگر ڪام ۾؟
پسي تنهن پاهڻ ڪي، اچي نه آرام،
متان ڏونگر ڏورئين، اجهين ڪه عوام،
هرا (هڻڻ) ڪري حرام، ڪام ته ڪاهوڙي ٿئين.“

تئين داستان ۾ لطيف سائينءَ انهن سچن ڪاهوڙين جا ڪوڙين (درويشن) جون وصفون بيان ڪيون آهن، جيڪي دنيا کي ترڪ ڪري جهنگن ۽ جبلن ۾ اڪيلائي اختيار ڪري فقط پنهنجي پالڻهار جي خفي ذڪر ۾ رڌل رهن ٿا. اهي هن جهان ۾ جتي رڳي سچ نظر اچي ٿي، اتي اڪيون، ڪن ۽ چپ ٻوٽي گهمن ٿا ۽ رات ڏينهن انهيءَ تات ۾ ستي توڙي جاڳندي پرينءَ جي ڳولا ۾ پنهنجي پريتم جي درشن لاءِ جهوريءَ ۾ ٿا جهجن. اهي تارڪ دنيا فقراءَ پنهجي جهانن کي ترڪ پرينءَ ڪاڻ پنهنجي مٿان خاڪ جا وسڪارا پيا ڪن. دنيا جي نظرن ۾ هو گمراه راه تي آهن. پر حقيقت ۾ جنهن راه تي سونهان منجهن ٿا، اتي اهي انگ نه سڃيءَ اڳڙي وارا امثاڪ پرينءَ جو پيچرو ٿا لهن ۽ مراد ٿا مائن. انهيءَ راه جي ڪروڙن مان وڙلي ڪنهن ٻئي کي پروڙ پوي ٿي. سائين فرمائي ٿو:

”ڪُپريءَ ۾ پير، ڪنهن ڀاتو پيرئين،
جيان منجهڻ ماڻهين، سڄڻ تهائين سير،
ان پُونءَ سندو پير، ڪوڙين منجهان ڪولهي.“

هن سُر ۾ لطيف سائين سالڪ کي سنجهي سعيد ڪبو سنڌ سنواري سبحان ساري، سپرين ڏانهن سفر ڪرڻ جي صلاح ڏئي ٿو. پر جيڪڏهن ڪو ويسرو ٿي وهندو ته واحد جو مشاهدو ماڻي نه سگهندو. پر جيڪو هن سفر لاءِ سويرو سنڀرندو تنهن کي دولت ۽ ٻيا دنيا جا تعلق ترڪ ڪري ڳهيلي لوڪ جون ڳالهيون نظر انداز ڪري ڪامل ڪشتيان جو پلانڊ پڪڙي ساجهر سندرا ٻڌي پراهين پنڌ تي پرڻو پوندو. ڪُپري اها واٽ آهي جا عام رواجي انسان گمراهيءَ جو گس ڪري ليکين ٿا جنهن تي هلڻ وارن کي مادي پرست انهن الله ٺوڪن جي طور طريقتن کي خاصو ٺٽا سمجهن. لطيف سائين انهن ماڻهن

ڪي هدايت ٿو ڪري ته انهن تي ٺٺليون نه ڪن ڇو ته انهن (الله لوڪن) اهڙي ڪنن واٽ وٺڻ سان محبوب جو مشاهدو ماڻهو آهي. پاڻ فرمائين ٿا،

”ڪاهوڙي ڪرا، سوڌي خبر پڪيا،

سوڄي جن ڪيا، مٿي اڳڻ آهرا.“

ڪاهوڙي اهڙي سڄي ويڙهه ڪي وڌيڪ پسند ڪن ٿا، جنهن ۾ پرين هجي بنسبت اهڙي ماڳ کان جتي ڪروڙين ڪوڙا ماڻهو هجن پر ساڄن نه هجي.

”ورسا سڄي ويڙهه، جنهن ۾ سڄڻ هيڪڙو،

سو ماڳ ئي ڦير، جتي ڪوڙين ڪماڙ هيئن“

ڪاهوڙي اهڙيءَ سڄيءَ ويڙهه ڪي وڌيڪ بهتر سمجهن ٿا جتي ”هو“ ۽ ”هي“ هجڻ بجاءِ اهڙي دنيا هجي جتي سندن عبادت ۾ رخنو پوي ۽ دنيا جا وسوسا کين تنگ ڪن.

يا اهڙي اونڌاري رات ڪي وڌيڪ ترجيح ڏين ٿا جتي کين ڪوئي نه ڏسي ۽ هو ان ڪاري رات ۾ پنهنجي قادر سان مشغول ڪلام رهن ڇو ته انهن کي سواءِ رب جليل جي ٻيو ڪجهه به ڪونه ٿو نظر اچي ۽ ٻي دنيا جي سموري ڳالهه وسري وڃي ٿي. راتيون ڏينهن، روشني يا اوند ۽ رنگ روپ صرف دنيا جون وصفون آهن. ڪاهوڙين ته اهڙو ديس ڏٺو آهي جتي نه رنگ آهي نه روپ، سواءِ سائينءَ جي ٻيو ڪي ڪين ٿو سڄهي.

لطيف سائين فرمائي ٿو،

”ڪاري رات اچو ڏينهن، اِيءَ صفتان ٿور،

جتي پرين حضور، تتي رنگ نه روپ ڪو.“

ڀنائِي لطيف اهڙن اِوجھہ انگ نہ سڄيءَ اڳڙيءَ وارن الله لوڪن کي اويسي سڏيو آهي، جيڪي حضرت اويس ڪرنيءَ وانگر جهنگ ۾ رهي پنهنجي پاڻهار جي خوشنودي حاصل ڪرڻ لاءِ مخفيءَ طرح سندن ذڪر ۾ مستغرق رهندا هئا ۽ اهڙيءَ پَر مسڪيني، مجاهدي ۽ نبار نينهن سان هو سبحان جا ساڃارا ۽ سيڪڙو جي سند حاصل ڪري دنيا مان ڪٽ ڪٽيائون.

اهڙا عاشق صادق محبوب مدنيءَ جي مهر ۽ نظر ڪرم هيٺ رهن ٿا ۽ انهن جي رهنمائي پاڻ ڏکيري صلعم جن ڪن ٿا، جن جو درجو اهو آهي ته هنن جي هر دعا مستجاب آهي جهڙي پر حضرت اويس ڪرنيءَ جي دعا لاءِ حديثن ۾ ذڪر آهي.

انهن درويشن کي حضرت لطيف سائين انهيءَ ڪري به ترجيح ڏني آهي جو هو باشريعت آهن. انهن درويشن جي منزل تمام مٿاهين ۽ بلند آهي جتي هو خفيءَ جي برڪت ۽ محمدي (صلعم) محبت سان پهچن ٿا، اتي ٻئي جي مجال نہ آهي. انهن لاءِ لطيف سائين هن طرح شاهدي ڏئي ٿو:

”جت نہ پڪيان پَر، تَتِ تمڪي باهڙي،
تِهان پري وَر، ڏوٿين ڏنو ڏت کي.“

پت ڏئي ٿي ۽ سُر اهڙن ڪاملن ۽ متوڪلن سان ڏيٺ ڪندي صحبت وٺيندي لکيو آهي، جنهن جي شاهدي هن سِت مان ملي ٿي:
”جي گھميا حق گھتيون، تن ڏسڻ ٿيو ڏوٿين.“

”مون سي ڏنا ماءُ!، جنين ڏٺو پرينءَ کي،
 رهي اچجي راتڙي، تن جنگن سندي جاءِ،
 تنين جي ساڃاءِ، ٿرھو ٿئي تار ۾.“

ور سا سڃي ويڙھ، جنهن ۾ سڄڻ هيڪڙو،
 سو ماڳ ئي ڦير، جتي ڪوڙين ڪماڙ هئڻ.“

لطيف جو سُر ”گاهوڙي“

(۱) کھو = اوزار (۲) گاهوڙ = محنت، پورهيو (۳) گاهوڙي = محنت ڪندڙ، پوريو ڪندڙ.

هونءَ ۾ سڀني سُرَن ۾ حضرت لطيف، انسان جي عظمت جو امڃاڻ، سندس ارادي، بني پختگي، مقصد جي چونڊ، مقصد جي منزل، منزل ڏانهن رستي جي تعين، رستي ۾ رنڊڪ جا سبب، سفر لاءِ ثمر، ۽ نتيجو، ان کانپوءِ ڪردار ادا ڪندڙ فردن جو ذڪر ۽ فردن جي عمل سان اجتماعي سبق جي ڏس جو گس ٻڌائي ٿو ۽ اهو اهڙو گس آهي، جتان ڪو تڙيو ته منزل ماڻي نه سگهندو. اهڙن ڪردارن جا هر سُر ۾ ڇٽا نالا آيل آهن. پر سُر گاهوڙيءَ ۾ ڪنهن به فرد جو نالو آيل ناهي. ڇاڪاڻ ته هي نجي سُر پورهيت لاءِ رچيل آهي. پوءِ اهو پورهيت هاري هجي، مزدور هجي، ڪاٿريو هجي، ڪامڙيو هجي، مٺر مند هجي، استاد هجي، وڪيل هجي، سيٺ هجي، گماشتو هجي، ليڊر هجي يا ڪارڪن هجي. انهن سڀني لاءِ هي سُر وڏي رهبري ڪندڙ آهي هن سُر ۾ ٿرهي ۽ تار جو، پُٺ ۽ حَب جَر، ڏونگر ۽ ڌٿ جو، سَمند ۽ ساندارن جو، گهٽ ۽ لڪَ جو، گوڏڙي ۽ پَتَن جو، ڪُنڊرن ۽ ٿوٽ (خوراڪ) جو، جهنگل ۽ ٻِرَن جو، وات ۽ آوات جو، پير ۽ ڪُپَر جو، سمر ۽ سَڄ جَر، اوڀل ۽

سويل جو، دونهين ۽ ديري جو، ڪرڪڻن ۽ ڪبير جو، بدن ۽ لباس جو، ڪيت ۽ ڪري جو، لاهوتي ۽ لامڪان جو، کوٽي ۽ سڄي جو، مجري ۽ مهي جو، پکي ۽ جانورن جو، سڄن ۽ انڌن جو، ٻوڙن ۽ سرن جو، گنگن ۽ گفتي ڌڻين جو، جاڳندڙ ۽ سمنندڙن جو، ويسِي ۽ اويسِي جو، سڀن ۽ ڏينين جو، شڪارين ۽ ڪوڙڪين جو، پٽڪي ۽ پوڪارن جو، منزل ۽ ماڳ جو، ڏينهن ۽ رات جو، گرمي ۽ سردي جو، نور ۽ ظلمات جو، فراق ۽ وصال جو، پيڻين ۽ پونءِ جو، خيمن ۽ منهن جو، ڌوٽين ۽ ڏڪايلن جو، رُچ ۽ رُگي جو، آڱڻ ۽ آهن جون آخر ڏک ۽ سک جو، ڏڪر ڪيل آهي، جيڪو تمثيلي توڙي تشبيهي طور هر ثبوت لاءِ آيت جي حيثيت ٿر رکي.

مثال (۱) اچي پيا آت ۾، واٽ وڃائي جن،
او ۽ بصيرُ ٻرن ۾، انڌا ٿيو اُٻهن، (اڀرن)
ڪنن آڏو تارڙيون، گنگن جيئن گهمن،
فراقي فرمان جو، آهي ٻر ٻوڙن، (ٻوڙا)
لنگهيا ٿيا لاهوت ڪي، ستيا پيا سڪن،
ڪپت ڪاهوڙين، آه، اٿي، ويٺي نه لهي.

هي بيت هن آيت جي تفسير سان پيئي ڏسو، جنهن ۾ خدا پاڪ فرمايو، تہ نَذَرَ اللّٰه، قَيَّامًا وَ قَعُوْا عَلٰی جُنُوْبِهِمْ ۝ جنهن جو مقصد آهي تہ هي آهي جوڳي جوان آهن، جيڪي هر لمحي خدا پاڪ جي ياد کان غافل ناهين ۽ اٿئي، ويٺي، پاسي پر ڏڪر ۾ مشغول آهن. اها وصف پورهيت جي آ. جيڪو جيڪڏهن بي مهلو پورهيو ڇڏي تہ ڪاروبار زندگي ٺپ ٿي وڃي ۽ هن ڪائنات ۾ سونهن برباد ٿي وڃي. انهيءَ ڪري هر پورهيت ڪم ڪرڻ وقت آلاتوهار ۽ الله تنهنجو آسرو، جي ڪلمي سان ڪم شروع ڪري ٿو ۽ پوءِ هر لمحي خدا ياد ۽

جڏهن، ٽپي، هجي جنهن وقت سمهي ٿو ته اها به سندس عبادت ٿيو وڃي.

مثال (۲) جيڪو ڏت ڪري، ڏونگر ڏورن ڏاکڙو،
چپر ڪين ڏيئي، سوکڙيو ستن ڪي

ڪڏهن به آسمان، سئل ڪي ڪو نه ڏيندو، هت چپر مان مراد، اولھيل. جبل مٿي آه، ۽ مٿي آسمان آ، آسمان مان مراد مٿانهون خدا پاڪ آهي. خدا پاڪ به فرمان فرمايو، ته فَاذِاقُ..... الصَّلَاةِ فَاتَشْرِ فِي الارضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ خدا جي فرض کان پوءِ ڌرتيءَ تي پڪڙجي وڃو، ۽ اتي خدا جي فضل کي ڳوليو. هن مان ثابت آهي ته پاڻهي کي ڌرتيءَ تي ئي سڀ ڪجهه حاصل ٿيندو. ڌرتيءَ تي ئي ڏت حاصل ٿيندو. يعني مقصد ملندو. ڌرتيءَ جو منڪر خدا جو انڪاري آ.

مثال (۳) لاڀ حاصل جي ڳالهه - ته ڏت نه ڪتر ڏوٿين، جيڪي ڏت ڪرين.

آهي - اهيڃاڻيون عالم جون، اوريائين آئين،
تهان پري ڏسين، پريان سندي ڳالهڙي.

آهي ڏوٿي يعني پورهيت جن ڏت لاءِ لاءِ ڏاکڙا ڪتيا. انهن وٽ ڏت جي ڪمي نه هوندي نه ته هر پيداوار جو سرچشمو پورهيت ئي آهي ۽ سڄي ڪائنات جي سک جون اهيڃاڻون پورهيتي ۾ سمايل آهن ۽ اهو پورهيو هت ڪرڻو آ. جنهن هت پورهيو ڪيو اهو پورهيت ئي پريڻ پار جي ڳالهه ڏسيندو. اهو پريون پارئي منزل آهي. خدا جو فرمان آهي ته جيڪي هتي دنيا ۾ انڌا، آهي وَهَوُفِي الْآخِرَةِ اِعْمَلِي ۽ اهي مستقبل ۾ (آخِرَة) به انڌا هوندا ۽ پرين ۽ جي ڳالهه نه سمجهندا.

هن سر ۾ ٿي داستان آهن. جن مان هر مک جي جوڙجڪ
جدا جدا آهي ۽ پڙهڻيون به مختلف، بيتن، توڙي وائيءَ ۾ گهٽ واڌ آهي.
مون ڏيکڻ کي ڇڏي رڳو ٽي بيت مثال ۾ آندا. هن سر ۾ ۲۲۶ لفظ
سمائل آهن. جن جي شارحن اڃا اتفاق سان معنيٰ ٿي نه ٻڌائي آ. ان تي
ويچار ڪيو وڃي. جيئن لفظ ڪاهوڙي آ. ڏسجي ته هت ڪاهوڙي لفظ جي
معنيٰ ڇا ٿي ٻڌائي وڃي.

آخر ۾، هن کان وڌيڪ ٻڌائي گهٽ اسانکي ٻين لفظن ۾
ڪهڙو ڏوراپو ڏئي ها جو اسان سڃاڻ ٿيون ها.

تون هڏ ڪهاڙڻا، سنجهي سعيو نه ڪرين،
سوارا سَنَڊَ ڪڍي، ڪاهوڙي ويا،
پوءِ آئيندين ڪيا، ڏت ڏورائي ڏيه جو.

۽ روحاني راز سڀڪو پنهنجي روح جي ڪاڍي کان ان پڇي،
اڳ ۾ ظاهر جي ضرورت آ. حق موجود.

رضيه شيخ

سُر کا هوڙيءَ ۾ زندگي گذارڻ جا روحاني راز

هر ڪنهن ملڪ کي، ڪنهن اهم دور ۾ هڪ غڻي زبان عطا ڪئي ويندي آهي، جيئن جرمنيءَ ۾ ”گوٽي“ جي حيثيت آهي. انگلينڊ ۾ شيڪسپيئر جي، هندستان ۾ امير خسرو جي، ته اهڙا طرح سنڌ لاءِ حضرت شاه عبداللطيف رحمة الله عليه آهي. شاه لطيف انهن عظيم شاعرن مان آهي جنهن زندگيءَ کي تمام گهڻو ويجهو ڏنو آهي. شاه لطيف رحم انساني فطرت جي جذباتن ۽ احساسن جي ترجماني ڪئي آهي ۽ انسان ذات جي پلائيءَ ۽ بهتريءَ جو پيغام ڏنو آهي. جنهن مان اهڙي ته روحاني دنيا جي تعمير جي خواهش ۽ حسرت ملي ٿي، جيڪا زندگي جي حقيقتن کي سمجهي معرفت الاهيءَ کي پنهنجو مطمع نظر بنايو ڇڏي.

شاه عبداللطيف رحم ڪنهن به تعارف جو محتاج نه آهي. کيس پوري دنيا ڄاڻي ٿي ۽ سندس رسالو اهڙن اهيائن سان مالا مال آهي جنهن ۾ فقط هڪ سنڌي فرد جي حيثيت سان نه! پر هن دنيا جي واسيءَ جي حيثيت سان مخاطب ٿيو آهي ته پنهنجو پاڻ سڃاڻڻ سان گڏوگڏ فطرت جو مشاهدو ماڻڻ ۽ ان تي غور ۽ فڪر ڪرڻ به ضروري آهي.

ڪلياڻ آڏواڻيءَ جو لکيل شاه جو رسالو، جنهن ۾ ڪُل ۳۰ سُر آهن جيڪي ٻن حصن تي مشتمل آهن. هڪ سُر راڳيون ۽ ٻيو سُر داستان. سُر داستان ۾ رامڪلي ۽ ڪاهوڙي، يورپ وغيره آهن.

سُر ڪاهوڙي ۽ رامڪليءَ کي گڏي پڙهڻ گهرجي، ڇو جو انهن سُرَن ۾ مستن، فقيرن ۽ درويشن، ڪاپڙين جوڳين، پيراڳين ۽ سنڀاسين جو ذڪر ملي ٿو. اهي سالڪ فقير جيڪي پنهنجي حقيقي محبوب جي چاه ۾ تڪليفون سهي جسم کي ڳاري، خداوند ڪريم کي حاصل ڪن ٿا.

هن سُر ۾ شاه صاحب هٿ ۽ وڏائيءَ، خودي ۽ خود غرضيءَ کي ماري نابود ڪرڻ لاءِ تلقين ڪري چوي ٿو ته پنهنجي جذبي کان اسير ٿي، مخلوق خدا جي خدمت کي عبادت سمجهن ٿا.

سُر ڪاهوڙي لفظ جي معنيٰ آهي ”جبل ۾ ڌٿ ڌوريندڙ“ هن سُر ۾ انهن سنڀاسين جو ذڪر آهي جيڪي ڏيه کان ڏور ڏونگرن ۾ آتڪ پيا ڌورين تن کي تسيا ڏيندا وٽن.

شاه صاحب هڪ ڏينهن اوچتوئي اوچتو، ماڻهن جي موڪل بنا جهنگ منهن ڏيئي اتي هليو. گهمندي ڦرندي هڪ سنڀاسين جي ٽولي ملي ويس پوءِ گنجي ٽڪر ڏانهن رخ ڪيائون. ڪن جو خيال آهي وطن جي وستين ۾ مجاهدن کي ڇڏي پرديس وسائڻ جو هي ڪارڻ ٿي سگهي ٿو ته ڪوتڙي جي مغل مرزا بيگ جي معصوم جو شاه صاحب جي دل ۾ عشق موجود هو انهيءَ حسين صورت سندس جان ۾ عجيب بيقارائي ۽ بيتابي آندي ۽ انهيءَ مجازي معشوق جي عشق منجهس نئين قسم جي سجاڳي آندي ويتر سنگ نه ملڻ ڪري مجازي محبت جي مهميز لڳس ته گهر گهاٽ تان دل ئي ڪڍي ويس، جنهن ڪري پنهنجي دل کي

ريجهائڻ ۽ هن کي پرچائڻ لاءِ قدرت جي نظارن ڏسڻ ۽ الله وارن عارفن جي ديدار ڪرڻ لاءِ آڻي سفر تي نڪتو، رستي ۾ ڪي سامي فقير مليا جن سان گڏجي پنهنجي محبوب جي وچوڙي ۾ انهن جهڙي ڪفني پائي رهندو رهيو جنهن جو ذڪر سُر ڪاهوڙي ۾ هن ريت ڪيو اٿس.

اڃ ملنديس ماءُ، ڏاڃا ڪنديس ڪپڙا،
جيڃا جوڳياڻي ٿيان، مونکي جَهل مَ پاءُ،
هوت ٻاروچي لاءِ، ڪن ڪنر پانڻيان.

سُر ڪاهوڙي ۾ شاهه صاحب گنجي تڪر جي واکاڻ ڪئي آهي گنجي تڪر تي پهچڻ کان اڳ فقيرن جي صحبت ۾ ڪيترائي ملڪ ڦريو جتان موٽندي جيسلمير ۽ ٿر جو به سير ڪيائين، ان کانپوءِ گنجي تڪر ۽ لسٻيلي جي سرحد وارن جبلن ۾ گشت ڪندي لاهوت لامڪان، هنگلاج ۽ سير سخي، جون زيارتيون ڪيائين.

سُر ڪاهوڙي ۾ گنجي تڪر تي ڏنل روحاني اسرارن جو ذڪر ڪيو اٿس. ستي گنجي جي منيٰ آهي روحاني راهه.

هن سُر ۾ روحاني سفر جو وستار آهي.

گنجو تڪر حيدرآباد سنڌ جي ڏکڻ طرف آهي ۽ ان جي دامن ۾ ڪالي جو مندر آهي جڏهن ڪاهوڙي فقيرن سان گڏ گنجي تڪر تي روحاني اسرار ڏنائين ته، پوءِ فرمايائين ته:

مون سي ڏنا ماءُ! جنين ڏٺو پرينءَ کي،
رهي آچجي راتڙي تن جنگن سنڌيءَ جاءِ،
تئين جي ساڃاءِ ٿر هو ٿئي تار ۾.

اي امڙ! مون آهي فقير ڏنا جن سڀرين جو ديدار ڪيو ۽

ڪاملن وٽ رات رهي اونهي راز جي خبر ورتي. اهو روحاني راز (رب پاڪ) سان ملاقات! جيئن حضرت موسيٰ عليه وسلم طور سينا جبل تي رب پاڪ سان ملاقات ڪندا هئا.

مونا طور سينا سندا سناسين
پورب ڪنيو نه پاڻ سني بود بيرايين
ردا آهي راز جي اوچن آديسين
قرب ڪاپڙين نهن چوڻي سئين ڪير.

شاهه صاحب روحاني واٽ اتي ڪري ٻڌائي جو ان وقت اسان جي سنڌ، سماج جي حالت به جهالت ۽ اڻ ڄاڻائي سبب اهڙيءَ حالت ٿي وئي هئي جو ماڻهو توحيد جي آزاديءَ واري فلسفي کي ويساري وينا هئا ۽ قرآن شريف جي انقلابي سبق کي ويساري ڇڏيو هئائون. فقط ان مان دعائون، تعويذ ۽ نقش جو ڪم ايندو مطلب ته رب پاڪ کي ويساري وينا هئا ۽ تعويذن تي عقيدو رکندا هئا ان تي شاهه صاحب فرمايو ته:

تون چو الله هڪڙو، وائي ٻي وسار.
تن ۾ تنوار سدا، سپرئين جي.
وري اڳتي چيائين:

تون چو الله هڪڙو وائي ٻي نه سڪ
مطلب ته توهان به ڪاهوڙين (سالڪ انسان) وانگر رڻ جي راه وٺو، فقيرن ۽ اوليائن کان نه گهرو. توهان جو مشڪل ڪشا رب پاڪ آهي ۽ پنهنجي رب کي ڳولهيو. اتي شاهه صاحب فرمايو ته:
ڪاهوڙين خفي سڀن سوجهي لڌو سبھان

عاشقَ اهڙي آڪرين، لنگهيا لا مڪانُ
هُوءَ مِ گڏجي هُوءَ ٿيا بابُو جي پريانُ
سپوئي سُبْحانُ آيو نَظَرُ اَننِ جي.

يعني رب پاڪ جو اهڙو گجهو لفظ چو جنهن سان رب پاڪ
اوهان کي ملي وڃي. هن بيت جي نسبت سان چيائين ته:

ساري رات سُبْحانُ، جاڳي جنِ ياد ڪيو،
ان جي عبداللطيف چئي، مٽي لڏو مانُ،
ڪوڙين ڪنِ سلام، آڇي آسڻ ان جي.

يعني اهڙا فقير جيڪي دنيا کان پاسو ڪري الله کي ياد پيا
ڪن ۽ سُبْحان جو اسم پيا چون اهڙا ته الاهي عشق جي نشي ۾ غرق
ٿيو وڃن جو پنهنجي خبر نٿي پوين تنهن تي شاه صاحب فرمايو:

يادِ ڪرو ڪنِ گوڏڙيا، پَر بازار پينا
پڙهن سورَ سُبْحانَ جي، پين تنهن پينا
جيانُ منهن مينا تيلان نسا چاڙهيائون نينهن جا.

شاه سائين جي شاعري ۾ خيالات جي بلندي، فڪر جي
خوبصورتي، عمدہ ۽ حسين احساسات جي زيادتي ۽ هڪ عام انساني
زندگي جي ترجماني سان گڏوگڏ مادي دنيا کان الڳ ٿي ڪري ۽ ان
مان هڪ اهڙي روحاني زندگي ملي ٿي جنهن ۾ زندگي جي حقيقت کي
سمجهڻ ۽ رب پاڪ سان پيار ڪرڻ جو مقصد ملي ٿو ۽ ڌڙيل انسانن
جي درد ۽ غم جي صحيح ترجماني ٿئي ٿي.

شاه صاحب اها به تلقين ڪئي آهي ته محبوب ڪڏهن به
آساني سان نٿو ملي يعني سالڪ فقير پنهنجي رب کي ڳولڻ لاءِ پيا
پڇاڻون ڪن ۽ رستا پيا ڳولين ان تي شاه صاحب فرمايو:

ويئون پَٻَ پَٽي ڪيرون ڪاهوڙين جون
آئون تن ڏوئين جو، پڇان پيرُ پهي.
رُچن راتِ رهي ڏونگر جنين ڏوريا.

يعني ڪاهوڙين جون ٽوليون پٻ جبل تي ويهي پانڌيڙن کان
پيا پنهنجي محبوب جو رستو پڇن ۽ اها به تلقين ڪيائين ته اي انسان
تو پنهنجو وقت اجايو وڃائي ڇڏيو ۽ اهي فقير (زندگي) هليا ويا هن
بيت ۾ اهو مقصد زندگي جو نڪري ٿو ۽ هاڻ تون پنهنجي ابدِي زندگي
جو رستو ڪٿان هٿ ڪندين بيت ۾ هن طرح چيائين ته:

تون هڏ ڪهاڙيا، سَنجهي سعيو نه ڪرين؟
سَوارا سَنڊَ ڪٿي ڪاهوڙي ويا
آئيندين ڪيا، ڏٺُ دورائي ڏيه جا.

شاه صاحب اهو به آسرو ڏنو ته اي انسان ته تون نااميد نه ٿي
۽ پنهنجي روحاني زندگي ڳولڻ لاءِ ڪشالا ڪڍ. ڇو جو حياتي تي
پروسو ناهي.

تتي ٿڌي ڪاه، ڪانهي ويل ويهڻ جي،
متان ٿئي اوندم، پير نه لهين پرين جو.

سڪ هجي يا تڪليف، گرمي هجي يا سردي ماڻ ڪري نه
ويهو ۽ سستي کان منع فرمائي اٿن. خدا کي حاصل ڪرڻ جو مفهوم
اهو آهي ته رب پاڪ جيڪي احڪام ٻڌايا آهن انهي تي مڪمل عمل
ڪري ته پنهنجي محبوب جو ديدار ڪندو.

شاه صاحب جو اهو مطلب آهي ته انسان جو نفس به ان مڇ
وانگر آهي جيڪو دنيا جي شين جي موهم ۾ ڦاسجي، ڪاهل ۽ ڪريٽو
ٿيو وڃي. اهو انهي ڳالهه کان غافل رهي ٿو ته جن شين جي لوپ ۽ لالچ

۾ ڦاٿل آهي اهي آخر فنا ٿيڻ واريون آهن ۽ انهي غفلت ۾ مون اچي سلامي پري.

سر ڪاهوڙي ۾ فرمائي ٿو:

جي ڪو ڏٺ ڪري، ته ڏونگر ڏورن ڏاکڻو
چپر ڪين ڏي سوکڙيون ستن ڪي.

جبل جهاڳڻ وڏو ڪشالو آهي هتي جبل مان مراد منهنجي خيال
۾ محبوب کي ڳولڻ آهي. غافل انسان کي ٻڌائي ٿو ته خدا جي
احڪامن تي نه هلڻ سان سوکڙي (بھشت) نٿو ڏئي.

ڪاهوڙي فقيرن ۾ اها تمنا ڏنائين ته جبل جهاڳڻ سان گڏ رب
کي حاصل ڪرڻ لاءِ پنهنجي اکين مان نير ٿا وهائين ۽ افسوس ۾ ٿا
رهن ته اسان اڃا وقت ويڃائي ڇڏيو.

جيئن شاھ صاحب سر سسئي ۾ سسئي جي معمولي غفلت
کيس ڪهڙن بيابانن ۽ پهاڙن تي رلائي ٿي، بک ۽ اڃ ۾ بيقرار ۽ لاچار
بڻجي پوي ٿي تڏهن به تلاش جاري اٿس.

سندس جا نثاري، قرباني، صبر ۽ استقلال، ثابت قدمي ۽ بلندي
منزل مقصود تي پهچائي ٿي.

ڪرڪو واڪو وس، وه مر منت پنيور ۾،
چڙهي ڏاڍين ڏونگرين، پير پنهو جو پس،
ڏورن منجهان ڏس، پونءِ هوت پنهو جو.

سسئي وانگر ڪاهوڙين سويرئي سندرا ساڻ کڻي ٻڌا. جبلن ۾
ڌٽ ڏوريندي پاڻ کي خاڪ هڻي ڇڏيائون ۽ پنهنجي جيءَ کي ڏاکڻين
۾ وجهي پهاڙن جي آخري منزل لڌائون شاھ صاحب فرمايو ته:

ڪاهوڙين ڪٿي ساجهر ٻڌا سَندرا
ڏوريند ۾ ڏونگرين ڪيائون پاڻ پڻي
ڏکن ڏيل هئي ڇيه لڏائون ڇيرين

هن بيت جي مناسبت سان سر ليلا چنيسر ۾ فرمائين ٿا ته:

ليلا! حِلا ڇڏ، جي تون! سوڀي! ليڪڻين
پاڻي پانڌ ڳچي ۾، پاڻ غريبي گڏ
هڏ نه چوند، لڏ جي ڪارو آئين ڪانڌ ڪي.

يعني: نياز نوڙت سان پنهنجي پٿار وٽ ويندين ته ڪڏهن به
توڪي پاڻ کان نه ڌڪاريندو.

محبوب کي حاصل ڪرڻ جي اميد هوندي به سڄا سالڪ
ڏونگرن ۽ رجن ۾ رات ڏينهن ڌت پيا ڏورين. اهو اهڙي درجا سنوريل
آهن جو لکن توڙي ولهن ۾ وتن ڇپر چلندا.

سندن اهڃاڻ اها آهي جو بت تي پوري طرح اڳڙي به ڪانهي
سندن منهن به مرڪيا پيا آهن ۽ سارو وقت اکين مان جَر جاري اٿن.
ظاهر ۾ ميرا آهن پر اندر ۾ نوراني آهن. هو اهي جنگ آهن جن جو
قدم لامڪان ۾ آهي هو اها جوءَ جهاڳيو اچن جتي جيڪر روحاني رهبر
به منجهيو پون.

جيڪر ڪاهوڙي ٿيڻ جي طاقت رکين ٿو ته سنساري لاڳاپا لاهي
گنجي ۾ پير پروڙي کڻ ڇو جو گنجي ۾ (جبل) اهنج گهڻا آهن، پر
لاهوئي فقير انهن تي پوري طرح اطمينان سان غالب پئجو وڃن.

پيو جن پَرو گنجي ڏونگر گام جو
ڇڏي ڪيٽ ڪرو، لوچي لاهوتي ٿيا.

گنجو ڏونگر گام، پيهي جن پروڙيو،
ڪري تن تمام، لوچي لاهوتي ٿيا.

مطلب ته جن کي گنجي ٽڪر جي جوءَ جي خبر پئي. هتي جوءَ
جو مطلب ته خدائي راه حاصل ڪرڻ وارا.

ڪهڙي نموني سان دنيا جون سڀئي لذتون ۽ عيش آرام ڇڏجي
ڪهڙي طريقي سان نفس کي مارجي تڏهن اهي فقيرن (انسان) لاهوتي
(امر) بنجي وڃن ٿا.

سونهپَ ۾ سَپَ گهڻا منجهڻ ماڪي هوءَ
پَرو تنهن پوءِ، جو اجهي پوءِ ان تان

حضور اڪرم صلي الله عليه وسلم جو فرمان آهي ته خدا وٽ
اهي انسان ڀلارا آهن جن خدا جي وحدانيت کي قبوليو ۽ قالو بلا ۾
وعدو ڪيو هو ته بيشڪ تون اسان جو رب آهين ۽ محمد صلي الله عليه
وسلم تنهن جو رسول آهي.

الست بربڪم جڏهن ڪن پيو م،
قالو بلا قرب سين، جڏهن ٿي چيوم.

حضور اڪرم جن فرمايو ته مسلمان پاڻ ۾ ڀائر آهن. عربي
کي عجمي تي ۽ گوري کي ڪاري تي ڪابه فوقيت نصيب نه آهي.
هن دنيا ۾ ابدي زندگي حاصل ڪرڻ لاءِ رات ڏينهن هڪ خدا
جي عبادت ڪجي جنهن سان رب پاڪ راضي ٿئي شاه صاحب فرمايو.

ڪئين جي هارائين هنڌ تنهنجو هيءُ
پاڻهن چونڊ پيءُ پري ڄام جنت جو

ساڳي بيت جي نسبت سان ڪاهوڙي ۾ فرمائين ٿا ته:
 ڪاري رات اچو ڏينهن اي صفتان نور
 جتي پرين حضور تتي رنگ، نه روپ ڪو.
 اڳتي فرمائين ٿا:

ڪاهوڙي ڪرا سوڌي خبر پڪيا،
 سوجهي جن ڪيا مٿي اڳڻ آهرا.

يعني سچا فقير (مؤمن) اهي آهن جن جي پوري پروڙ روحاني
 اڏام وارن کي آهي ۽ وڃي پنهنجو مقام حاصل ڪيو ۽ اتي پنهنجا آڪيرا
 ٺاهيائون.

اهڙا سچا سالڪ جن کي ٻنهي جهانن جي پرواهه نه آهي فقط
 پنهنجي محبوب جي ملڻ جي ڳڻتي اٿن جنهن لاءِ جهنگلن کي ڏورين ٿا.
 جهڙي طرح سسئي جهنگل جهڳيا، ڪشالا تڪليفون سٺيون
 پوءِ وڃي پنهنجي پنهل سان ملي. اهڙي طرح سچا سالڪ به ائين آهن -
 فرمايائين:

جهنگل هليا سي نه پليا، راهه هليا ڦرجن
 آوجهڙ سي نه پون ٻيئي جنين ڇڏيون
 رام ڪلي ۾ فرمايائين ٿا ته:

ڪي ڪام ڪاڙهي، ٿا اهڙي روشِ روڻ؟
 نڪا دلِ دوزخ ڏي، نڪي بهشت گهرن
 نڪو ڪم ڪنارسن، نڪا مسلماني من
 ايا ائين چون ته پرين ڪجو پانهنجو.

شاه صاحب تصور ۾ چئن مرحلن يعني شريعت، طريقت، معرفت ۽ حقيقت کي هڪ سڀني سالڪ فقير ۽ طالب جدا جدا مرحلن ناسوط، ملڪوط، جبروط ۽ هائوط جي حيثيت ۾ پيش ڪيو آهي. معرفت حاصل ڪرڻ لاءِ اتي لٽي ۽ آجهي کي مقصد ۽ وسيلو نه بنايو.

نماڻي نوري به ته پٽ جي راڻي ٿي پاڻ کي ٻڌائڻ پسند نه ڪيو. سسئي ويچاري پنيور جو عيش ۽ آرام ڇڏي هاڙهي پڻ ۽ هالار جي هوڏ ۾ هٿ سان منهن ڏنو هيو، اهڙي طرح لطيف رح جي جوڳين فقيرن جي اڳيان مادي اسباب ۽ دنياڻي لذتون ڪا حيثيت نٿا رکن هو ڪُبر ۽ شاهي شان شوڪت کان بالاتر ٿي معرفت مائڻ ڏاڍي ڏونگر جي پر واري پنڌ کي پسند ڪري ٿو.

شاه صاحب جي نظر ۾ زندگي هڪ امانت آهي جنهن کي رب تعاليٰ مختصر وقت ڏنو آهي. انسان جي رهنمائي ۽ هدايت لاءِ، شاه صاحب سسئي جو هڪ ننڍو مثال ڏنو آهي ته سسئي هڪ عظيم شيءِ آهي جنهن تان بادشاهي قربان ڪري سگهجي ٿي. ڇاڪاڻ ته سسئي سڄي جهان جا ڪپڙا سبي ڪروڙين انسانن جي اوگهڙ کي ڍڪي ٿي، جنهن تي سڄي دنيا جي شرافت، پاڪ دامني تي پڙدو وجهي ٿي مطلب ته انسان پاڻ کي تڪليفون ڏئي ٻئي کي سڪ جي راه ٻڌائي جيڪا راه هي آهي ته عمل پيهر جو سبق يا نياز نوڙت جي نينڍ هجي، محبت جي مهر هجي، تصوف جي ترز هجي رندي رمز هجي، جيڪي چار گهڙيون انسان کي گهارڻ لاءِ مليون آهن تن ۾ کيس آڳاڻيو به ڪرڻو آهي ۽ آرام کي به ترڪ ڪرڻو آهي ورنه وقت ويندو هليو ۽ ڇپاتا چڙهي ويندا پوءِ افسوس ۾ هٿ مهڻڻ کان سواءِ چارو نه رهندو.

ستا اتي جاڳڻ نٿو ڪجي ايتري

سلطاني سهاڳ نندن ڪندي نه ملي.

ڪاهوڙي ۾ فرمايائين ته:

ذِيهَ ذِيهائي ناه، جتي پير نه پڪيان
تِي ڪاهوڙيان وَرَ ذِيئي وَرَ چونڊيا.

هي ديس جهاني نه آهي جتي پڪين جي پير جو نشان نظر نٿو
اچي پر اتي سچن سالڪن تڪليفون ۽ بڪون ڪاٽي ڳولي ڦولهِي هن
دنيا کي فاني ڇڏي وڃي محبوب جو رستو ڳولي لڌو.

شاه صاحب اهو به ظاهر ڪيو آهي ته انسان ڪو فطري
گنهگار نه آهي بلڪ فطرا معصوم ۽ گناه کان پاڪ آهي. مؤمن دنيا
جي گندي ماحول ۾ اچي پنهنجي اصليت وساري ڇڏي ٿو. جنهن تي هن
سُر ۾ فرمايائين ته:

آئون تن ڏوٿين جو پِڃان پيرُ پهي!
رِڃنِ رات رهي ڏونگر جنين ڏوريا.

شاه صاحب اها نصيحت فرمائي ٿو ته انسان کي گهرجي ته هو
هر حالت ۾ پنهنجي اصل حالت نه وساري، گندي ماحول کان پنهنجو
دامن پاڪ رکندو اچي متان پنهنجي حقيقي معبود ۽ مالڪ جي اڳيان
شرمندو نه ٿيو پوي ڇو جو هي دنيا فاني آهي تڏهن به بي معنيٰ نه آهي.
هي دنيا آخرت جي ڪيتي آهي پر اهو ڪي ڪجي جو جيڪي
ايندڙ حياتي ۾ ڪم اچي.

آخر ۾ آءُ هن سُر جي نسبت سان اها ڳالهه واضح ڪندس ته
شاه صاحب انسان جي روحاني زندگي حاصل ڪرڻ لاءِ ٻڌائي ٿو ته:
۱- محنت جفاڪشي ڪرڻ کپي.

۲- دنيا وارن کان پاسو ڪري.

۳- هٿ وڌائي نه ڪري.

۴- نياز ۽ نوڙت سان هلي.

۵- الله مان آسرو نه لاهي.

۶- شريعت جو پابند رهي.

۷- ذات پات کي فوقيت نه ڏي.

۸- پنهنجو اڃايو وقت نه وڃائي.

ڪاهوڙين به جبل جهڙا ٿيا. اڙهانگا رستا ورتا، نه بک جي اون نه پاڻ جو فڪر نه دنيا جو فڪر ۽ نفسا نفسي واري واٽ ۾ مشغول آهن. خدا جي اهڙن عاشقن جو بيان هن طرح ڏنو آهي.

نه ڪٿين نه تنبين، نه ڪڍن ڪورين جي ڪاڻ،

جن جي رب سان رماڻ، تن کي الڪو نه اوگهڙ جو.

اهڙي طرح ٻين سرن ۾ به اها واٽ ڏني آهي ته الله پاڪ ۾ هر اميد رکڻ گهرجي ته پنهنجي منزل مقصود تي پهچي وڃي.

الله جئن نالوءِ، تيئن مون وڏو آسرو،

خالق! تنهنجي ڪاند جو، پرو پاند نه ڪوءِ،

نالو رب سندوءِ رهيو آهي روح ۾.

حوالا

- ۱- نئين زندگي جنوري سال ۱۹۷۸ ياد شاهه عبداللطيف رحم.
- ۲- نئين زندگي نومبر سال ۱۹۸۳ ياد شاهه عبداللطيف رحم.
- ۳- اخبار تعليم جولا، آگسٽ ۱۹۸۹ بيورو آف ڪريڪيوليم.
- ۴- لطف اللطيف مولانا دين محمد وفائي.
- ۵- شاهه جو رسالو ۱۹۷۶ ڪلياڻ آڏواڻي.

نصرت حسين ابڙو

سُر ڪاهوڙي ۽ شاهه جي منزل

سند جي هر هڪ ماڻهوءَ کي حضرت شاهه عبداللطيف ڀٽائي سان عقيدت ۽ محبت آهي. ان لاءِ ته شاهه ڀٽائي انسانيت جو شاعر آهي. شاهه لطيف اسانجو رهبر آهي ۽ پنهنجي ڪلام جي ذريعي اسانجي زندگي جي هر عنوان جي رهنمائي ڪري ٿو.

شاهه جو رسالو علم جو پندار ۽ ان ڪوٽ خزانو آهي جنهن ۾ ڏک سک، موت ملاقات، عزت عظمت، غيرت عصمت، محنت، لڳن پنهنجن سان پيار، وطن سان محبت، قرباني ۽ قناعت مطلب ته زندگي جي هر عنوان جو ذڪر ملي ٿو.

دل کي ڪو مونجهارو ٿئي يا ڪو ڏکيو وقت اچي ته ان وقت حضرت شاهه عبداللطيف ڀٽائي جي رسالي مان ڪا رهنمائي وٺجي ته شاهه جي رسالي مان اهڙو شعر نڪري ايندو جيڪو اسانجي لاءِ رهنما شڪر هوندو ۽ اسانجي مونجهاري جي لاءِ دڳ ۽ پيڇرو ٻڌائيندو. پر ان کان اڳ ۾ اهو ضروري آهي ته شاهه جي ڪلام سان سچي عقيدت ۽ محبت هجي ۽ دل ۾ پورو پورو احترام هجي ته پوءِ شاهه به عظيم آ ته شاهه جو ڪلام به عظيم آهي.

شاهه پنهنجي رسالي کي مختلف موضوعن سان نوازيو آهي ۽

خاص طرح سان شاهه جون سورميون شاهه جي ڪلام جو سينگار آهن ۽ هر هڪ سورميءَ ۾ جدا جدا دڳ، هدايت ۽ عمل جو درس ملي ٿو.

حضرت شاهه عبداللطيف ڀٽائي انهن ماڻهن مان نه آهي يا انهن شاعرن مان نه آهي جيڪي هڪ جڳهه تي ويهي شعر لکن يا شعر ٺاهين پر شاهه جي نظر ۾ هڪ دنيا آهي. ”اندر جي دنيا“ جنهن ۾ ليئو پائي وڏو جهان نظر ٿو اچي ۽ ٻي آهي اها دنيا جيڪا ”خلقڻهار جي ڪائنات آهي.“ جيڪا وسيع ڪائنات آهي، ان کي ڪائنات آهي.

شاهه ڀٽائي مشاهدي ۽ عملي زندگيءَ جو ماڻهو آهي جيڪو گهر کان نڪري ڪائنات جي سڀن نظارن کي ڏسڻ ٿو چاهي، هو پيرين پيادو هلي جهر جهنگ جهاڳي ٿو. جبلن ۽ پهاڙن جا پيچرا لتاڙي ٿو. تيرت ۽ تڪين جو سير ڪري ٿو. اڃ ۽ بک جو مزو ماڻي ٿو. من کي مارڻ ۽ تن کي تسيا ڏي ٿو. هو اتر به گهمي ٿو ته لاڙ به گهمي ٿو ته لاهوت لا مکان به ڏسي ٿو. حقيقي منزل جي تلاشي ۾ ڏونگر به ڌاري ٿو، سکن کي پاسيرو ڪري ڏکن کي ساڻ کڻي ٿو.

شاهه جو سر ڪاهوڙي به شاهه جي عملي زندگي جو هڪ رڪارڊ ۽ هڪ جائزو آهي، جنهن ۾ لاهوتي بڻجي حقيقت جي تلاش ۾ انسان اڳتي وڌي ٿو ۽ وڌندو رهي ٿي. سسئي به پنهل جي لاءِ ڪاهوڙي بڻجي نڪتي هئي. پوءِ سندس جستجو رنگ لاتو ۽ ان کي پروردگار پنهل پرچائي ڏنو.

سسئي هڪ انسان هئي، هڪ فرد هئي ۽ اڪيلي سر نڪتي هئي ته ان کي منزل ملي پر ڪاهوڙي ۾ اجتماعيت جو تصور آهي. هڪ طبقو يا جماعت آهي. انهن جي پنهنجي هڪ جستجو هڪ منزل آهي. ان ڪري شاهه جي ٻين سرن مان سر ڪاهوڙي هڪ منفرد سر آهي.

شاهه جي هن سر مطابق ڪاهوڙي اهي جنگ جوان آهن، محنت ڪشش ۽ سخت جوان آهن. اهڙن کسبن تي پيچرن تي بنا خوف خطري جي هلن ٿا جتي ڪو به نٿو وڃي. هو هلندا هلن ٿا پر غافل نه آهن. هو هوشيار ۽ خبردار آهن. انهن کي خبر آهي ته جيڪڏهن سمهي رهيا يا ڪا غفلت ڪئي ته کين ڏونگرن وٽان ڪابه سوکڙي ڪانه ملندي. سندن منزل اڃا اڳيري رهي ٿي. هي اتي پهچن ٿا جتي پکي جو پير به نٿو پوي. ڪاهوڙي جڏهن پنهنجي منزل لاءِ نڪرن ٿا ته هو صبح سویر ئي سندرا ساڻ کڻي ٻڌن ٿا. هو آسمان سان ڳالهيون ڪندڙ جبلن تي پنهنجا پير گهمائڻ ٿا. هو جستجو ۽ ڪاوش ۾ پاڻ کي خاڪ ڪري ڇڏين ٿا ۽ پنهنجي جيءَ ۽ جسي کي ڏاکڻن ۾ وجهي ڪري پهاڙ جي ان منزل تي پهچن ٿا، جيڪا انهن جي دل جي مراد آهي. جيئن شاهه لطيف فرمايو ته:

ڏوريندي ۾ ڏونگرين، ڪيائون پاڻ پئي
ڏکڻ ڏيل هئي، چيه لڏائون ڇپرين.

ڪاهوڙي پنهنجي عقيدتي ۽ محبت ۾ جبل جيترو سخت عزم رکڻ ٿا. هو پاڻ پيرين پيادو اڳتي وڌن ٿا. هو پنهنجي سهوليت ۽ آسائش جي خاطر ڪو به جانور يا سواري پاڻ سان نٿا کڻن. انهن جي مطابق ته اهڙي سواري سندن منزل ۾ رڪاوٽ ثابت ٿيندي. تنهن ڪري پنڌ ئي پنڌ ڏورانهين منزل ڏانهن ٿا وڃن. ڪاهوڙي ڪنهن خاص ڌڻ ۾ ڳولا ۾ اڳتي هلندا هلن ٿا. رڻ لتاڙن ٿا، جبل جهاڳن ٿا. اهڙن ڪاهوڙين جي لاءِ ۽ انهن جي نشاني ٻڌائڻ جي لاءِ شاهه لطيف فرمايو ته:

ڪاهوڙين اهڃاڻ، انگ ته سڄي اڳڙي

ظاهر آهي ته ڪاهوڙي پنهنجي جسم کي تڪليف ڏئي پهاڙن

مان پيچرا ڪڍي بک ڏک تي اڳتي وڌندا وڃن ٿا. هو هڪ ٽولو آهي، هو هڪ منزل کي سامهون رکي هڪ ئي قطار ۾ قدم قدم سان ملائي اڳتي هلن ٿا. سڀني جي دلين ۾ ساڳي اڻ تڻ، محبت، جذبو ۽ محنت لڪل آهي. آهن ته ظاهر ۾ انسان ۾ جبلن سان مقابلو ڪرڻ ڪري انهن جون نشانيون ۽ مهاندا ٻين انسانن جي مقابلي ۾ الڳ آهن. ڪاهوڙين جا مهاندا سڪل آهن. پيرن ۾ پراڻا ڪلٽر پيا اٿن. هو اها منزل لهي آيا جتي سونهار رهبر به منجهيو پون. هي ڳجهو فقير انهيءَ کان به ڏورانهين منزل جون ڳجهيون وارتائون پيا ڪن. جيئن شهنشاهه لطيف لکيو ته:

سُڪا مَنهن سَندن، پيرين پَراڻا ڪيٿڙا
ساجوءَ ڏوري آڻيا، سونهان جِت منجهن
ڳجهو ڳجهيون ڪن، تِهان پَراهين پَنڌَ جون

شاهه ڀٽائي حضرت انسان سان مخاطب ٿي فرمائي ٿو ته جي تون منزل ماڻڻ چاهين ٿو ته پاڻ کي قربان ڪرڻ جي سگهه ڌار ۽ اڪيلو منزل ماڻڻ لاءِ نه نڪر پر انهن ڪاهوڙين جي اڳڻ تي وڃ. انهن جي صحبت ۽ محبت ۾ شريڪ ٿي. انهن جيڪي پنهنجي تن کي تسيا ڏنا آهن ۽ هنن لوڪ کان پاڻ لڪائي پنهنجي جسر ۾ برهم جي باهم مچائي آهي. اهي منزل جا پڪا آهن. ڏوٿي ڏوٿين ڪنهن جهوريءَ کان سُمهي آرام نه ڪيو. ڪاهوڙي پنهنجي عقيدتي جا پڪا آهن. هو ان منزل جي تلاش ۾ آهن. جيڪا نه ڪنهن ٻڌي نه ڏني. هو پهڙن سان پنهنجو پاسو اٽڪائي ويهن ٿا يا پهڙن جي مٿان لپتي پون ٿا. پهڙن جي سختي انهن جي منزل کي لوڏي نٿي سگهي.

سسئي جيتوڻيڪ پنهنجي منزل ماڻڻ جي لاءِ اڪيلي نڪتي هئي

پر سندس عزم ۽ منزل جي تلاش ڪنهن به طرح سان ڪاهوڙين کان گهٽ نه آهي. هو پنهنجي محبت ۾ ايتري ته پڪي ۽ پختي آهي جو ان جي سڪ ۽ قرب کي جبل شڪست ڏيئي نٿو سگهي. ڪاهوڙي ته پاڻ ۾ ٽولو يا جماعت ناهي اڳتي وڌن ٿا پر سسئي پنهنجي سرتين سان اڳواٽ ئي معاملو صفا ٿي ڪري. جيئن شاهه لطيف فرمايو ته:

سرتيون سڄي سڄ، متان ڪا مونسان هلي
پاڻي ناهي پنڌ گهڻو، اڳيان راڻو رج
متان مري اڃ، ڪا ڏي پاراٽو پرين کي.

سسئي جي لاءِ جبل ۽ پهڻ ڪابه حيثيت نٿا رکن پر انهن سان جيڪا پنهنجائپ ۽ قرب ٻڌائي ٿي اها هن طرح آهي.

ڇيون ڇپر ڪٽ، پهڻ پٿرائيون پائينان
جتي رهاڻ راتڙي، مرون منهنجا مٽ
سيئن جيءَ سهت، ڏونگر مون ڏولي ٿيو.

جناب شمشيرالحيدري شاهه جي بيت جي شرح جي حوالي سان سر ڪاهوڙي جي هڪ بيت جو ذڪر ڪندي لکيو آهي ته ڪاهوڙين جي ڪا منزل يا مڪان ڪانهي. شاهه صاحب جو تصور ڪائنات ۾ انسان ذات جي ارتقائي سفر جو تصور آهي. جنهن مان روحاني، جسماني ۽ ذهني طرح اڳتي وڌيل طبقي جي همت ۽ حوصلي، محنت ۽ ڪشالي، سجاڳي ۽ اڻ ڏنل رهن ڏانهن پيش قدمي جون صفتون سمايل آهن.

ڏيهه ڏيهائي ناهي، جتي پير نه پڪيان
تتي ڪاهوڙيان، ور ڏي وڻ چونڊيا

جيڪو ڏيهيان ملڪ عام ڏيهيان ملڪ جهڙو ڪونهي. جتي جي ڌرتي ان جو ماحول هن ڌرتي يا ماحول جهڙو ڪونهي، جتي انسان

ته گهوريو پکي جو پاڇو به ڪونهي، اتي ڪاهوڙي جي پهچ آهي جيڪو
بار بار نت نوان ثمر سهيڙيندو رهي ٿو.

اهو ڪهڙو ڏيهه آهي، اها ڪهڙي ڌرتي آهي جتي ڪاهوڙي جو
وجود پهچي ٿو ۽ اهي ڪهڙا ثمردار وڻ آهن جيڪي ڪاهوڙي ور ڏيئي
چونڊي ٿو. ڪائنات جي سفر ۾ انسان ذات جي ايندڙ زمانن ۾ جيڪي
به ان ڏٺيون ڌريون ۽ انهن جا نوان نظارا سامهون اچڻا آهن تن کي اسين
شاهه صاحب جي فڪري دائري ۾ آڻي سگهون ٿا.

ڪاهوڙي جو اهو ڪائنات تي تصور شاهه صاحب جي شاعري
کي آفاقي عظمت بخشي ٿو جنهن سان نئين نسل کي نون جهانن جو
لامڪاني شعور حاصل ٿئي ٿو.

كاھوڙين خفي سان

انسان جي شعور ۽ لاشعور جي تاريخ ايترو پراڻي آهي، جيترو خود حضرت انسان جو وجود. پنهنجي تاريخ جي لاشعوري دور مان گذرندي اوهام پرستي جي تند ۽ تلخ تجربن ۾ مشاهدي جي عمل ۽ ان مان پيدا ٿيندڙ رد عمل تي سوچ جي ذات کيس شعور جي مقام تي پهچايو ۽ هن پنهنجي حياتي جي ضابطي لاءِ مختلف دورن ۾ مختلف مذهبي تصورن کي وجود ڏنو. تاريخ ۾ مذهب جو تصور انسان جي عقلي ۽ فكري ترقي جو غماز آهي. واهم مان چوٽڪاري لاءِ انهيءَ کان سواءِ ٻي ڪا به راه ۽ واهم ڪانه هئي ته هو پنهنجي انهن منتشر ۽ بي لگام خيالن، جذبن ۽ ذهن جي روين کي هڪ اهڙي فارم ۾ آڻي جيئن، هن جي طبعي زندگي ۾ ربط ۽ خيال ۾ يڪ سوئي پيدا ٿئي. انساني تاريخ ۾ اهو عمل ڪو هڪدم ۽ سولو نه آيو آهي. پر حضرت انسان ان لاءِ ڏاڍا پانپرا پتيا آهن. ان جو سهرو انهن برگزيده ۽ صالح انسانن تي آهي، جن ان دور جي ماڻهن جي مزاج ۽ تصورات کي احساس ۾ آڻي نهايت ئي غور و فڪر جي منزل تي پهچي هنن لاءِ راه عمل پيدا ڪئي اهو هنن نيڪ انسانن جو انسان ذات تي وڏو احسان رهيو آهي. انسان پنهنجي اخلاقي، ذهني ۽ تمدني جياپي لاءِ اڄ تائين جيڪي به تصور يا نظريا يا آئيڊيالوجيز پيدا ڪيون آهن. انهن ۾ ”تصوف“ به هن جو

هڪ تصور ۽ رويو رهيو آهي. جنهن انهن آئيڊيالوجيز سان گڏوگڏ ترقي ڪئي آهي. تاريخ ۾ اسان کي قديم دور کان ان جو پتو پوي ٿو. دنيا جي هر مذهبي فڪر جي دور ۾ ان جو عڪس عيان آهي. ڪٿي هو يوناني تصوف سان منسوب آهي. ڪٿي ويدانت جي نالي سان مشهور آهي، ته ڪٿي عيسائي رهبانيت جي صورت ۾ آهي ته ڪٿي ايراني تصوف جي پيرهن ۾ ڪٿي اسلامي تصوف جي نالي سان عيان آهي. بهرحال ”تصوف“، ”تصوف“ آهي پوءِ اهو تاريخ جي ڪهڙي ئي دور ۾ ڇو نه هجي.

تاريخ ۾ مختلف دورن ۾ آيل منهنجي فلاسافي، اصولن ۽ آئيڊيالوجي جو جڏهن مطالعو ڪجي ٿو ته ڪيترائي قدر سڀني مذهبن ۾ هڪ جهڙا نظر اچن ٿا. جيڪي مذهبن جي وحدت فڪر ڏانهن رهنمائي ڪن ٿا. مولانا ”عبيدالله سنڌي“ انهن قدرن جي فڪر يگانگت کي ”وحدت اديان“ جو نالو ڏين ٿا. اهڙي ساڳي ريت تصوف جي تاريخ جو اڀياس اهو واضح ڪري ٿو ته هي فڪر جدا، جدا دورن ۾ هئڻ جي صورت سان پنهنجي جملي خاصيتن رمز شناساين جي باوجود هڪ تسلسل رکي ٿو، جنهن جي جامع صورت اسان کي اسلامي تصوف ۾ ملي ٿي.

لطيف رحم تصوف جي فڪري تاريخ جو هڪ اهڙو بي بها هيرو ۽ گوهر شناس آهي جنهن تصوف جي انهن باريڪ نڪتن کي جيتوڻيڪ ڪنهن منطقي ۽ فلسفيانه انداز ۾ بيان نه ڪيو آهي. پر بجاءِ ان جي هن تصوف جي ڳوڙهن خيالن، ان جي مقامات، مشاهدات، روحاني ڪيفيات، قلبي واردات کي، واقعاتي ڪردارن وسيلي ٻوليءَ جي نهايت سهڻي صورتگري سان پنهنجي شعر ۾ بهتر کان بهتر انداز ۾ پيش ڪيو آهي، اهو هن شخص جي ذات جي، سماجي مطالعي ۽ بصيرت جو عمل آهي.

جو هن انهن رازن ۽ رمزن کي نهايت سباجهائي ۽ سيتلت سان اهڙي ته دلنشين ۽ لطيف پيرايه ۾ بيان ڪيو آهي. جو انسان جي روح کي چڪيو وئي ۽ جهوبو ڏيو وجهي. ۽ روح رڙيون ڪريو اٿي ته

”آئون نه جيئنڍي ان ريءَ“

لطيف رحم جي ڪلام توڙي احساس جي اها جمالي ڪيفيت آهي جنهن ۾ سڀني ۽ ساء، دارفتگي ۽ پاڻ اڀڻ جي ڪيفيت آهي. مون هيڏي ساري تمهيد ”سُر ڪاهوڙي“ جي سلسلي ۾ انهيءَ ڪري ٻڌي آهي ته اسان هن وقت تائين لطيف رحم کي صرف هڪ شاعر جي حيثيت سان بيان ڪندا آيا آهيون ۽ اسان جو سڄو زور قلم هن جي شاعرانه خوبين، ٻوليءَ تي سرن، مهارت، واقعات ۽ انهن جي سماجي تناظر سان گڏوگڏ هن کي صوفيانه خيال جو خدشه چين، مخدوم معين الدين ٺٽوي جو محبتي ۽ وحدت الوجود جا خيال رکندڙ وغيره سان بيان ڪندا آيا آهيون. ليڪن ڪنهن به ڏاهي ۽ ليکڪ اهو نه چيو آهي ته لطيف رحم هڪ ”صاحب حال صوفي هو جنهن وٽ تصوف جي مشاهدات ۽ ان جي مقامات ۽ عرفان جي ڪيفيت جو ڀرپور اظهار آهي.“ اسان جي ڪن صاحبن ته لطيف کي شاعر جي عيوض ماڳهين ويڃي سگهڙ جي منزل تي بيهاريو ۽ ڪن ته لطيف رحم جي ڪلام جا ڀانگائي ڪڍي ڇڏيا. بهرحال هي هڪ وڏو بحث آهي ته لطيف اسان کي ڇا ڏنو ۽ اسان هن سان ڇا ڪيو؟ سنڌي ادب ۽ فڪر جي تاريخ ۾ صوفيانه نقطه نظر سان لطيف جو ڪيڏو ۽ ڪهڙو مقام آهي ان لاءِ اڄ تائين اسان وٽ ڪنهن به سلسلي سان ڪم نه ٿيو آهي. ٻيو ته ٺهيو پر رسالي جي شرح کي به هڪ اهڙي پيرايه ۾ بيان ڪيو ويو آهي. جيڪا گربخشاڻي جي شرح کان ڪو وڏو قدم اڳتي نه آهي ۽ لطيف رحم جي صوفيانه فڪر ۽ مقام جي مقابلي ۾ ڪا خاص اهميت نٿي رکي. ڊاڪٽر گربخشاڻي يا ٻين

صاحبن لطيف جي ڪلام ۽ فڪر جي سلسلي ۾ جيڪا به گوهر افشاني ڪئي آهي. اها سندن نقطئه نظر کان ته صحيح چئي سگهجي ٿي. پر تصوف جي نظريه ۽ فڪر جي روشني ۾ ان جي ڪا ايڏي وڏي علمي ۽ فلسفياڻه حيثيت نه آهي، جو ان کي مثالي چئي سگهجي. ڪاش علامه آءِ آءِ قاضي ۽ مرحوم گرامي صاحب جن حيات هجن ها ته شايد ايئن مورخين نه ٿئي ها. هئڻ ته ايئن گهربو هو ته لطيف جي ڪلام کي جتي هو سر وار آهي. اتي ان کي علمي ۽ فڪري تحقيق جي روشني ۾ مختلف طريقن سان پيش ڪرڻ جي، ادارن کي ڪوشش ڪرڻ گهرجي ها. اهو عمل ڪو معبود نه آهي. پر اهڙي قسم جو عمل تحقيق جي ميدان ۾ وسعت پيدا ڪندو ته ٻئي طرف فڪري طور اسان کي گهڻو ڪجهه پلڻ پوندو مثلاً:

(الف): لطيف جي ڪلام ۾ تاريخي واقعن جو پس منظر ۽ انهن جي اظهاري ڪندڙ ڪلام

(ب): سنڌجي ماڳن، مڪانن، ٺڪائڻ ۽ واقعن کي ظاهر ڪرڻ وارو ڪلام ۽ ان جا رويه

(ت): لطيف وٽ جمالياتي عنصر رکندڙ ڪلام، ان جون خوبيون، ان جو فلسفو ۽ لطيف وٽ حسن ۽ عشق جو تصور

(ث): لطيف وٽ سماجي معروضات سان ٺهڪندڙ ۽ انهن کي انقلابي صورت سان وٺي وڃڻ وارو ڪلام

(ج): لطيف وٽ تصوف، ان جي تعليم، ان جا مقامات ۽ مشاهدي جا عنصر لکندڙ ڪلام.

(د): لطيف سنڌي ٻولي جو پندار ان ۾ مختلف لهجا لفظ انهن جون معنائون وغيره.

(و): لطيف تي پشورو شاعرن جو اثر ۽ لطيف جو بعد جي شاعرن تي فني ۽ فڪري اثر وغيره.

انهيءَ نقطو نظر سان جيڪڏهن لطيف جي ڪلام تي ڪم ڪيو وڃي ها ته آئون پٺيان ٿو ته اسان لطيف کي فڪري ۽ معنوي طور تي تمام اڳتي وڌي وڃون ها، ادب جي تاريخ ۾ هن مهان شاعر کي سمجهڻ ۾ وڏي مدد ملي ها، ۽ اسان جي نئين تهجي کي ”تصوف“ جي فڪر کي سمجهڻ ۾ ڪا ڏکيائي ڪانه ٿئي ها. پر افسوس جو ايئن نه ٿيو آهي، بهرحال نه هئڻ جي صورت ۾ منتشر يا منضبط طور اڄ تائين جو ڪجهه ٿيو آهي اهو غنيمت آهي.

سرڪار لطيف جو ”سر ڪاهوڙي“ اصل ۾ سر رامڪلي کان فڪري طور تي مقدم آهي. سر رامڪلي جي مزاج کي تڏهين سمجهي سگهيو جڏهين ڪاهوڙي جي ”خفي“ جي پروڙ هوندي. ٻنهن سرن ۾ هڪ قسم جو فڪري ڳانڍاپو آهي. سر رامڪلي، ڪاهوڙي کان ٻه قدم اڳتي آهي. لطيف رحم سر ڪاهوڙي ۾ ”مقام لاهوت“ جي ماڻڻ ۽ ان جي ڪيفيت ۽ ڪميت کي بيان ڪيو آهي. ۽ رامڪلي ۾ هن کان ڪي قدم اڳتي انهيءَ راز جي راز افشائي ڪئي آهي. لطيف رحم ان مقام حاصل ڪرڻ وارن کي ”لاهوٽي“ جي لقب سان نوازيو آهي. سر ڪاهوڙي ۾ داستان پهرين جي ٻئي ۽ ٽئين بيت لاءِ اها مصدقہ راءِ آهي ته اهي بيت مخدوم محمد زمان لنواري واري جن لاءِ چيل آهن. جن سان ملاقات لاءِ پاڻ لنواري ڪهي ويا ۽ مخدوم محمد زمان جن سان ملاقات ڪيائون ۽ سندن روحاني منزل ۽ صوفيانہ مقام جو مٿن القاء ٿيو. ان مشاهدي بعد اهي بيت چيائون، جيڪو مخدوم صاحب جن جي روحاني منزل جي وڏي پڌرائي ۽ پذيرائي ڪندڙ آهن. جنهن لاءِ لطيف جهڙو صاحب حال صوفي ايئن فرمائي ٿو:

”مون سي ڏنا ماءُ، جيئن ڏٺو پرين کي،
تئين سندي ڪاءُ، ڪڍي سگهان نه ڳالهڙي.

لطيف رحم پنهنجي چواڻي ۾ مخدوم صاحب جي جلوه حق کي
ماڻڻ واري مقام جو اظهار فرمايو آهي ۽ انهيءَ عالم نهايت جي پاليدگي
۽ سرور جيڪو مخدوم صاحب جن کي ميسر آيو. ان جي ڪهڙي
ڳالهه ڪجي. ان جو بيان ڪيو آهي. سر ڪاهوڙي جي بيتن جي اڀياس
مان هيٺيون ڳالهيون ظاهر ٿين ٿيون.

۱- مقام خفي.

۲- لامڪان.

۳- هو ۾ گڏجي هو ٿيڻ.

۴- سڀ پاسي سبحان جو نظر اچڻ.

۵- گنجي ڏونگر گام جو ذڪر (گج مخفي جي صورت ۾)

۶- اويسي طريقو.

۷- صفتان نور.

جيئن هن بيت ۾ اسان کي واضح نظر اچي ٿو جنهن کي سر
ڪاهوڙي جو تت چئجي ته بجا آهي.

ڪاهوڙين ”خفي“ سان سوجهي لڌو ”سبحان“

عاشق اهڙين اکرين، لنگهيا ”لامڪان“

هو گڏجي هو ٿيا، بابو سي بريان،

سيوئي سبحان آيو نظر ان جي،

خفي: دل ۾ ڳجهي طور لڪل

هن بيت ۾ ”خفي“ جو لفظ ٻن صورتن ۾ بيان ٿيل آهي. ۱-
ذڪر جي صورت ۾، ۲- مقام خفي يا گنج مخفي يا هويت مطلق جي
صورت ۾.

صوفين وٽ ذڪر جا اڪثر ٻه مشهور طريقا آهن.

الف:- جلي.

ب:- خفي.

فڪر جلي ۾ زبان سان ڏاڍيان اسلم الاهي جو ورد ڪيو ويندو
آهي. ٻيو طريقو آهي ذڪر خفي جو هن ۾ اسم انهيءَ زبان سان چيو
ويندو آهي. پر آواز نه ڪڍيو ويندو آهي. هن ذڪر جون وري ٻه
صورتون آهن. پهرين زبان سان بنا آواز جي ذڪر ٻيو ساه جي اشارت
سان اسم الاهي اورڻ ۽ قلب ۾ توجه سان ان کي سمائڻ لطيف ان لاءِ ئي
فرمايو ته :

”چرخو ايئن چور جيئن پونءِ ڀڻڪو نه ٿئي.“

جامع سنڌي لغات ۾ ”کاهوڙي“ لفظ جي معنيٰ هن ريت ڄاڻايل
آهي.

کاهوڙي؛ ڦٽائي، منتر باز، منٿري، منڊ رکندڙ، (نانگ جي چڪ
تي) جهاز رکندڙ، جهازاڻي، مانڊو، ڏٺ تي گذران ڪندڙ، ڏٺ ڏوريندڙ،
جبلن تي ڏٺ ڳوليندڙ، ڏوٿي (هڪڙا ڪيتي وارا - ٻيا مال وارا، تيان
کاهوڙي چوتان بڪياري) محنتي اورچ.

هت لفظ کاهوڙي کي ڏٺ ڳوليندڙ، محنتي ۽ اورچ جي حيثيت
۾ ورتو ويو آهي. معنيٰ ڳولائو، جاکوڙي، پنهنجي مقصد جي حاصلات
لاءِ اورچ تي لڳندڙ. لطيف رحم انهيءَ لفظ کي روحانيت جي ثمر تلاش

ڪرڻ وارن درويشن ۽ فقيرن يا صوفين لاءِ استعمال ڪيو آهي. جيڪو انسان ۾ موجود هوندي به هو ان کان پري آهي. مادي ۽ جسماني طمانيت ۾ گم آهي. روحانيت جي انهيءَ ثمر کي ڏٺ جي مام ۾ بيان ڪيو آهي. جيئن ڏٺ اڻ لپ شيءِ ۽ ڏورڻ ۽ ڳولڻ کان سواءِ نٿو ملي، تيئن روحانيت ان جي اسرار ۽ القاءِ، مشاهدي ۽ معرفت جو حاصل ٿيڻ سواءِ وڙ ۽ جاکوڙ جي نهايت ڏکيو آهي. انهيءَ ثمر جي سيهڙ ڏانهن، جنهن جي هٿ سان هي آهي. ان سان ناتو کي نروار ڪرڻ، انهيءَ ڏور کي ڏورڻ لاءِ سواءِ ڪاهوڙين جي ٻيو ڪو تيار نه آهي ۽ نه وري ان ڏانهن ڪنهن جو ڌيان ٿي وڃي ٿو ته هيءَ جو مون سان آهي ۽ ساه ۾ سمايو پيو آهي. ”پاڻ ۾ پيهي روح رهاڻ ته ڪيان“ ”لطيف رح“ فڪر جي ڏور کي اوڏاهين وٺي وڃڻ ٿو گهري جنهن لاءِ پاڻ ”خفي“ جي خيالن ۾ جهاتي پائڻ ۽ ”خفي“ تي خيما کوڙڻ واري رمز ۽ راز کي معلوم ڪرڻ لاءِ ڪوشاڻ آهي.

انهيءَ سڄي مام جو مامرو قلب سان ڪڙيل آهي. ”جيڪو نفس ۽ روح جو مقام آهي.“ هتي قلب جي ماهيت جو ڪجهه ذڪر ضروري آهي. ”قلب“ ۾ تي اکر آهن، ق، لام - باءِ قلب جو (قاف) قدرت جي قوت ۽ قرار جو مسڪن آهي. (لام) لقاءِ لب و حول جي جاءِ آهي. (باءِ) بحر معاني ۽ ڌر اسرار آهي. قلب عالم اسماءِ ۾ قادر، جبار ۽ علم جي اشارت آهي. عالم انسان ۾ قلب آئينو آهي، منع حڪمت آهي، منشاءِ علوم آهي. محل سر مڪنوم آهي. گنج مخفي جو مجمع معارف ۽ مخزن آهي. هي جواهرن جي ڪاڻ آهي، جنهن ۾ سڀين ۽ موتين جي صفت آهي. هي روح جو محلات آهي. هي نور جو مشعل ۽ مصباح آهي جي فيض جي جاءِ ۽ فائق الاصباح آهي. قلب علير آهي، حڪيم ۽ سليم آهي عظيم ۽ رحيم آهي. ڪريم ۽ جنات نعيم آهي، نبي، رسول، ولي...

جي تصديق ڪندڙ آهي. هي محقق ۽ مدقق، موفق ۽ مصدق، آهي عارف ۽ سارف آهي. ڪاشف ۽ خارق آهي، حاذق ۽ صادق آهي. ولاحق ۽ موافق آهي. هر اسمي جسمي ۾ شيخ جو قلب مبارڪ حقيقت ۾ بقع نور آهي. هو واديءَ مقدس جو فواد آهي. جڏهين هو اڀري ٿو يا روشن ٿئي ٿو ته ڪليم الله آهي. هي وحدت جي وڻ جو ٻوٽو آهي. ان جو ثمر انالله رب العلمين آهي. لطيف رحم خفي جي انهيءَ خاني يعني قلب جي ان ماهيت جو مذڪور ٿو ڪري، ته ڪاهوڙين نهايت ڳجهي طور تي ذڪر خفي سان سبحان جي انهيءَ سر مقام کي سوجهي وڃي لڌو انهيءَ دؤر ۽ گهور ۾ هو ”لامڪان“ کان لنگهي، ”هُوَ ۾ گڏجي هُو“ ٿي ويا هت هُو ۽ لامڪان جي وضاحت ضروري آهي.

هن صاحب حال صوفي جو ”هُوَ“ مان اصل ۾ ”هويت“ ڏانهن اشارو ۽ اظهار آهي. ”هُوَ“، هويت مان مشتق آهي. ۽ اشارو آهي غائب جي طرف. ”هويت“ مان مراد گنج مخفي هويت مطلق يا ان جو مرتبو يا حق تعاليٰ جي ذات ڪُن مراد آهي. جنهن ۾ اسم و رسم نعت و صفت تائين جو دخل نه آهي. هي غيب جي انهيءَ مرتبي جو مقام آهي. جت ذات جو شعور محال آهي. صوفياءَ ڪرام جي اصطلاح ۾ غيب انهيءَ شيءِ جو نالو آهي. جنهن کي حق تعاليٰ پنهنجي بدن کان پوشيده رکي ٿو. هن جو تمام خاص لاهوت آهي. لطيف رحم ان جو ذڪر فرمايو آهي جنهن جا لفظ تمام سادا آهن پر حقيقت تمام عميق آهي. جيئن سر سامونڊي ۾ فرمايو اٿن؛

اونهي ۾ عميق جي جڏهين جي ويا،
سانداري سمونڊ جي نهوڙي نيا،
وڃي ت، پيا، جت نهايت ناه ڪا.

اهي ڪاهوڙي جيڪي، هُو ۾ گڏجي هُو ٿي ويا، جيئن پاڻي جو قطرو سمونڊ ۾ سمائجي ويو. تيئن ذات، ذات گنج مخفي يا هويت مطلق ۾ سمائجي وئي. هن جي ڪا به ظاهري خاصيت نه رهي. اهو مقام فنا في الله جو آهي. جتي نه اسم آهي نه جسم آهي، نه لڳ آهي نه لهر آهي. نه غم امروز نه فڪر فردا جنهن به سالڪ کي، جنهن به عارف کي، جنهن به اهل الله کي ان جو ڀرو پيو ته بقول لطيف جي، ڪيڏ ڪرو يعني اسباب جي علائقن کي انهن ونجهن ۽ واسطن کي هنن ترڪ ڪري ڇڏيو، ان جي پرک پوڻ سان سڀ ورق واري ڇڏيائون جيئن فرمايائين ٿا ته:

”اگر ڀڙم الف جو ٻيا ورق سڀ وسار“

جن کي اتان جي پڻي پنڀڻين لڳي يا نور حق کي ڏٺائون ته نموزيندڙ نند کي ڏکي ڇڏيائون. مشاهدي ۾ محو ٿي ويا. عشق الاهي ۾ الوٽ ٿي ويا. متن ان جو ڪيف چڙهي ويو. انهيءَ نيه وئي نظاري ۽ محبوبيت واري منظر جي سرڪار لطيف، هيئن وضاحت ٿو فرمائي:

وٽن ويٺي آهيان، ڏسيو ڪي ڏسان،
جنهن جهوئي ناه ڪي، سا ڪا سونهن سنڌيا،
پسيو ڪي، پسان، آئون نه جيئنڊي ان ريءَ.

انهن ڪاهوڙين کي جڏهن تمام مخفي جي خاصي خوشبوءِ آئي ته انهيءَ جاندار جو ”لامڪاني“ ۾ وڃي مڪين ٿيا. لاحد ۾ وڃي پنهنجي حد ڪيائون. سڀ لباس ڇڏيائون جيڪي التباس جو اولڙو آهن. انهيءَ اسرار جي عالم ۾ دانهن ڪندي چيائون ته:..

”لوچيان ٿي لاحد ۾ هاري لهان نه حد“

هتي ته سڀوئي سببحان آهي. ڪيڏانهن ڪري نيتيون ”فاينما

توالو فشر وجه الله آهي. انهن ڪاهوڙين ماڳ ۽ مقام تي پنهنجي تن کي
تمام ڪري پاڻ اڀري ڇڏيو.

”هُوَ ۾ گڏجي هُو ٿي ويا“

هن صاحب حال صوفي انهيءَ مشاهدي ۽ ماڳ ماڻڻ وارن لاءِ
چئي ڏنو ته:-

عاشق اهڙي اکرين لنگهيا ”لامکان“

”لامکان“ هن ۾ ڪنهن به مڪان يا حد جو تعين نه آهي.
لامکان مان مراد ڪماءُ آهي. پاڻ ڪريم جن فرمايو ته ”نِي ڪَماءُ“
يعني هو ڪَماءُ ۾ هو. هي ڳالهه بلڪل ظاهر آهي مڪانيت ذات حق سان
وابسته نٿي ٿي سگهي. هو تخليق خلق کان به اڳي منزّه ۽ پاڪ هو.
جيئن هيئنر به هو منزّه ۽ پاڪ آهي. هي ڳالهه چڱي ريت ذهن نشين
ڪرڻ گهرجي ته ”لامکان“ ڪنهن مڪان يا حد جو نالو نه آهي. جيئن
اکثر اسان وٽ سمجهيو وڃي ٿو. ڇاڪاڻ ته ان کي جيڪڏهن حد ۾
تصور ڪبو ته اهو ذات جي تعين ۽ تقيد جو تمام ٿي پوندو. جڏهين ته
ذات حق انهيءَ تقيد ۽ تعين کان پاڪ آهي. ”شيخ عبدالڪريم الجليلي“
پنهنجي تصنيف ”الانسان الكامل“ ۾ فرمائي ٿو ته:-

انالما هو المحل الاول - فلڪ شمس الحسن فيه اقل،
هو نفس نفس اليه كان له بها - كونه ولم مخزج فلا يتبدل،
مثل له المثل العليٰ ڪمونه - ڪڪمون نار قد حواه الجندل،
مهما بدت نار من الاحجار - نهى بحكمها اوڪمونها لاترحل،
والنارفي الاحجار ڪا متم وان - ظهرت فهذا الحكم لايتحل.

”ڪماءُ اهو پهريون تمام آهي جنهن ۾ آفتاب، هاءِ حسن جو
فلڪ غروب ٿيو،

هو ذات الاهي جو بطون (گجھ يا منجھ) آهي، جنهن سان هن جو وجود آهي،

هو نه انهيءَ عماءَ مان نڪتو آهي ۽ نه وري متبدل ٿيندو آهي. ان لاءِ هڪڙو بلند پايه مثال آهي. جو انهيءَ لاءِ مٿمٿل آهي. ”عماء“ جو راز انهيءَ باه جهڙو آهي. جنهن کي پٿر يعني چٽمق جي پٿر پنهنجي اندر سمائي رکيو آهي جڏهن باه پٿر مان ظاهر ٿئي ٿي ته اهو ان جو ظهور الاهي باه جو هڪ حڪم آهي ۽ انهيءَ جي گجھ ۾ هئڻ جو حڪم اهو آهي ته هو پنهنجي مقام کان ڪوچ نه ٿي ڪري يعني ظهور جي باوجود پوءِ به هو انهيءَ جي اندر ۾ رهي ٿي. ”عماء“ اها واحد تجلي آهي، جنهن کي حق تعاليٰ پنهنجي ذات لاءِ پسند ڪيو آهي، حق ته اهو ئي آهي ته ”عماء“ يعني لامڪان باعتبار اطلاق في البطون خود ”ذات حق“ ئي آهي. منهنجي خيال ۾ ”هويت“ ۽ ”لامڪان“ ۾ ڪو ايڏو فرق ڪونه آهي. جو انهيءَ کي ڪيفيت ۽ ڪميت جي لحاظ کان الڳ ڪري سگهجي. بقول ”ابن العربي“ هو ئي اول آهي هو ئي آخر آهي. هو ئي ظاهر آهي ۽ اهو ئي باطن آهي پنهنجي ظهور جي وقت عين ظاهر آهي پنهنجي بطون جي وقت عين باطن آهي. پنهنجي ظهور جي وقت وجود ۾ ان کان سواءِ ٻيو ڏسڻ وارو نه آهي ۽ ڪثرت ۾ جنهن ۾ هو مخفي آهي، ڪو ٻيو نه آهي.“

مون پهريائين ”خفي“ جي سلسلي ۾ قلب جو ذڪر ڪيو آهي. هنن اهو واضح ڪندو هلاڻ ته هي اهڙي ڪيفيت آهي. جنهن جو تعلق سڌو سنئون ”وجدان“ سان آهي. جيڪا عقل ڪامل جي صورت آهي، ان لاءِ ڪو چوي ته هي مقالو مون کي ڏيکار يا طريقت جي تشتيري ۾ جيڪي رمزون رچيل آهن اهي مادي طور پسجن ته اها سوچيندڙ جي پُل آهي. هي انسان جي روح جي رمق آهي. هن جي نفس جي ارتقائي

احساس ۽ توجه ذات جي دنيا آهي، جنهن کي صرف عارف جو وجود وجداني طور تي محسوس ڪري سگهي ٿو. هو ان مهل ان جي توجيه کان قاصر آهي. هيءَ ته اسان جي خوش نصيبي آهي، جو هن ”صاحب حال صوفي“ پنهنجي ڪيف و جذب جي جهان ۾ اچي انهيءَ راز تان پردو کنيو آهي. ورنه هوندو ايئن آهي ته جنهن به عارف کي انشراح قلب ٿيو القاء جي ڪيفيت جو مٿس نزول ٿيو ۽ ”نور محمدي“ جو نظارو ڏٺائين بس چپ ٿي ويندو. زبان تي لهر لڳي ويندس، انهيءَ عشق ۾ پيو لڄندو ۽ ڦٽڪندو نهائين مان پنهنجي باقي ٻاهر نه ڪيندو. ليڪن ڪي ڪي عاشق الله جا اٿلي پوندا آهن ۽ افشاءِ راز ڪڍي وجهندا آهن. ان ۾ سندن ارادي ۽ عقل کي ڪو دخل نه هوندو آهي. پر ذات حق پنهنجي اظهار جي پاڻ ئي ٻولي پئي ٻوليندي آهي. اهو بيخودي جو عالم آهي، ان مان ڪي جمالي ته ڪي جلالي ڪي سڌو سنئون حق جو هوڪو ڏيو وجهن ته ڪي وري نياز ۽ نمرتا سان انهيءَ سماءُ کي پيا سلين. اهڙا عارف جمالي جوءَ جا نوازيل هوندا آهن. لطيف سائين پڻ جمالي طبقي جي صاحب حال صوفين مان آهي. اهو ئي سبب آهي جو وٽن سڌو سنئون ”بايزيد بسطامي“ جنيد بغدادِي يا حسين بن منصور جيان، اناحق يا سبعماني مان اعظم الشاني بي پچار نه آهي. پر ان جي عيوض نهايت سهڻي انداز سان التباس جي اوٽ ۾ حق جو هوڪو ڏنل آهي.

لطيف رحيم هن سر ۾ ”اويسي طريقي“ جو پڻ ذڪر ڪري ٿو. جيڪو حضرت اويس قرتي سان منسوب آهي. هن طريقي وارن بزرگن کي فيض جي برڪت سڌو سنئون حضور ڪريم ص جن کان عطا ٿئي ٿي. انهيءَ سلسلي سان فيض يافتہ صوفين کي ”اويسي“ ڪري ڪوٺيو ويندو آهي. لطيف انهيءَ طريقي کي بيان ڪرڻ سان گڏوگڏ سالڪ کي ان جي حاصل ڪرڻ جو ڏس ڏئي ٿو ۽ فرمائي ٿو ته انهيءَ

مقام محمود ماڻڻ لاءِ ٻي ڪنهن وٽ جي ويجهو نه وڃ
ويجهو وڃ مَ وات کي، ڪهڄ ڏانهن ڪَوات،
اجهي منجهان آت، اويسِي ٿي آءُ تون،

ڏسي ڏوري ڏونگرين، وات وڃائي جن،
ڪُرنڊان ڪي پروڙيو، رندين سي نه رڙهن
پئي ڌار ديون ڪڍي، پيرت تان نه پڇن،
ڌوڙ پريان لاءِ ڌار ڪيو، ويچارا وجهن،
خبر ڪاهوڙين، آهي لڪَ لاهوت جي.

لطيف سُر ڪاهوڙي ۾ ”ذات حق“ جي تلاش ڪرڻ وارن جي
روحاني راز ۽ پنهنجو پاڻ کي سڃاڻڻ لاءِ هو جيڪي جتن ڪن ٿا انهيءَ
ڪيفيت جو پورو، پورو بيان ڪيو آهي. انهن جي ”ذات حق“ لاءِ
ڪيڇپ ۽ پاڻ کي لوڪان لڪائڻ، سمهي سڪ نه ماڻڻ عام لاهوت جون
اهڃاڻيون ڏيڻ مطلب ته روحاني راه ۾ عاشقن ۽ عارفن تي جيڪا به
جسماني وارتا ۽ قلبي واردات گذري ٿي، ان جو ذڪر سُر ڪاهوڙي جي
بيس ۾ اسان کي ملي ٿو. انهيءَ قسم جو اظهار ڪتابي علم جي بنياد تي
نهایت ٿي ناممڪن آهي. ڪو پاڻ کي ڪيترو ۽ ڪيڏو به ڪويسر
چوائي ۾ روحاني راه جي رمز شناسين ۽ رمز آفريني کي هو هرگز بيان
ڪري نه سگهندو ڇاڪاڻ ته انهيءَ سڄي معاملي جو تعلق حال جي
ڪيفيت، قلبي واردات ۽ وجداني ڪيفيات تي آهي. ان جو انهيءَ قسم
سان اظهار صرف اهو ئي ڪري سگهي ٿو جيڪو انهيءَ مقام معرفت جو
سيهوڳي ۽ سڃاڻ هوندو لطيف رحم نه صرف انهيءَ پنڌ جو پانڌيڙو ۽
پيروڪار هو پر سندن بصيرت افروز نظر انهن لاهوتين کي پري کان ئي

ايندي سندن لاکيڙي لوڏ مان لکيو وئي. ان جو مثال هڪ شاندار مثال پاڻ
مخدوم محمد زمان لواري واري جو پڻ ڏنو اٿن اهڙن ئي صاحب حال
صوفين لاءِ پاڻ فرمائين ٿا:

مون ڪاهوڙي لکيا، سمهن ڪين پئي،
سمر ڪيائون سچ جو، ڏوري ڏت لهي،
ويا تن وهي، جت نهايت ناه ڪا،

پريان جي پنڌ جا اهي ئي پانڌيڙا آهن جن جو ثمر سچ ۽
ويهڪ ”نهایت“ جو نيهو اٿن، جنهن جي ديدار ۽ اسرار پسڻ ۾ اک
پورڻ هنن لاءِ عيب آهي. لطيف رحم انهيءَ مقام جو بيان ٿو ڪري جنهن
۾ هو مٽجي ۽ ملي ويا، بصارت ۽ بصيرت وارن لاءِ اهو حيرت جو عالم
آهي. عالم اسفء آهي، جتي دمر، دمر ديدار ۽ روح جي راحت آهي، جتي
هنن کي پنهنجي هٿن جو ڪو احساس نه آهي. هو اسمي ۽ جسمي طور
فنا في الله ۽ فنا في الذات آهن. اهو مقام لاهوت جو خاصو آهي.

انهيءَ سڄي حقيقت کي لوڄڻ ۽ لهڻ لاءِ، پاڻ پڄاڻن تن تسيا
۽ تن پسيا جي مجادل ۽ مراقب جي، زهد ۽ عبادت جي، ذکر ۽
فڪرجي صدق ۽ توقم جي غور ۽ خوض جي ضرورت آهي، جيستائين
سالڪ پنهنجي ذات کي نٿو سڃاڻي تيستائين ذات حق کي سڃاڻڻ هن
لاءِ مثال ۽ مشڪل آهي. جڏهين به جنهن پنهنجو پاڻ کي سڃاتو ۽
کيس ان جو پرو ۽ پروڙ پئي هو سڪ نه سمهيو. لقاء جي اوڙي رب
جي عرفيت مٿس منڪشف ڪري وڌي. انهيءَ لاءِ ته چيو ويو آهي ته
”من عرف نفسه فقد عرف ربه“ جنهن پنهنجي نفس کي سڃاتو انهيءَ
پنهنجي رب کي سڃاتو. ”من عرف نفسه“ جي مام پروڙ کان پوءِ هو
محسوس ڪري ٿو ته ”منهنجي ذات ۾ عدم آهي ۽ حق تعاليٰ جي ذات

ڪي وجود آهي عارف انهيءَ مقام تہ ”موتو قبل انت مواتو“ ٿي وڃي ٿو. ۽ حقيقت الحقايق جي بحر بيڪوان ۾ غوط زن ٿي پنهنجي وجود کي وڃائي ڇڏي ٿو. سندس هستي ۽ هئڻ نسبي ۽ نابودي ۾ تبديل ٿي وڃي ٿي. لطيف چواڻي تہ:

نابودي نئي، عبد کي اعليٰ ڪيو
ڪبي ات ڪيلتي ڳالهه پريان جي ڳجهه جي.

هي انهي خيال ۾ رهڻ گهرجي تہ جيئن انسان لاءِ وجود ذاتي نہ آهي تيئن حق تعاليٰ لاءِ عدم نہ آهي، قائم بالذات آهي. اها سُرَت ۽ سمجھ عارف کي ريتڙهي ذات رني جي ويجهو ڪري ٿي ۽ هو پنهنجو پاڻ کي ان ۾ تحليل ڪري ڇڏي ٿو. جنهن بہ عارف ۾ پنهنجي نفس کي سمجھڻ جو جيترو ظرف آهي اوترو ان کي رب جي عرفيت جو ماڻ پلڻ پوي ٿو.

مٿي ڪجهه اويسي طريقتي جو ذڪر ڪيو ويو آهي. هت ان جي سلسلي ۾ ڪجهه وضاحت ضروري آهي. تہ جيئن اشباه يا ابهام جي صورت ڪنهن کي نظر اچي تہ اها باقي نہ رهي. اويسي طريقي وارن کي فيض جي برڪت سڏو سنئون حضور جن کان عطا ٿيل هوندي آهي ۽ هو پاڻ ڪريم جن جي ذات بابرڪات مان فيضياب هوندا آس. ليڪن ”مقام احديت“ گنج مخفي، يا هويت مطلقه جو تمام جنهن کي ”حقيقت محمدي“ بہ چئجي تہ بجا آهي اهو اڃا بہ پراھون آهي. لطيف چواڻي تہ:

”لوچيان ٿي لاحد ۾. هاري لھان نہ حد“

يا صديق فقير فرمايو آهي تہ:

الله اوري ڇڏيائون، پراھون پنڌ پيا،
نالي مٺا سپرين، اڃا ڪي پيا
واڪيندا ويا ”صديق“ ٻڌايو سندرا.

ذات محمدي سان توڻي ۽ انسان جي عنايت بعد عارف ”حقيقت محمدي“ جي مقام ماڻڻ لاءِ آتو هوندو آهي. جيڪا ”ذات محمدي“ جي اظهار جو منبع ۽ مصدر آهي. ”ذات محمدي“ ۽ ”حقيقت محمدي“ ٻه جدا جدا تمام ۽ حقايق آهن. جن جي مامر کي پروڙڻ ضروري آهي. اويسي عارفن کي جيڪو فيض ملي ٿو اها ذات محمدي جي عطا ۽ عنايت، شفا ۽ شفقت آهي. ڄاڻڻ گهرجي ته ”ذات محمدي“ معلوم، آهي ۽ ”حقيقت محمدي“ عالم، انهن پنهنجن کي هڪ ڪري تصور ڪرڻ معلوم کي عالم ۽ عالم کي معلوم، عبد کي رب ۽ رب کي عبد قرار ڏيڻ جي برابر آهي. ممڪن کي واجب ۽ واجب کي ممڪن ڪرڻ جي برابر آهي. ذات محمدي حضور ڪريم جن جو وجود مسعود آهي. جيڪو نور جي صفات سان منصف آهي ۽ مظهر وجود آهي. ليڪن ”حقيقت محمدي“ مرتبه وحدت يا ”مقام احديت“ جو مقام آهي. صوفياءَ ڪرام جي اصطلاح ۾ ”حقيقت محمدي“ ذات احديت با اعتبار تعين اول آهي، مظهر حقيقي احديت ”حقيقت محمدي“ آهي باقي موجودات مراتب حقيقي محمدي جو مظهر آهن. حقيقت محمدي کي عقل اول، روح اعظم چيو وڃي ٿو. جيئن پاڻ ڪريم جن فرمايو آهي ته،

”إِنَّا مِنْ نُورِ اللَّهِ وَكُلُّ شَيْءٍ مِنْ نُورِي.“

”آئون الله جي نور مان آهيان ۽ سڀئي شيون منهنجي نور سان

آهن.“

لطيف رحم اويسي طريقي ماڻڻ بعد سالڪ يا عارف کي مقام لاهوت ماڻڻ جي ترغيب ۽ تحصيل ڏئي ٿو. جيڪو ”حقيقت محمدي“ جو مظهر ۽ گنج مخفي جو تمام آهي ۽ ”فاينما تو الوفتنر وجه الله“

آهي. جتي صفتان نور آهي سيوئي سبحان آهي.

”اڏامي ات ويو عقل ۽ عرفان، سيوئي سبحان ڪيڏانهن ڪري
ڀڻيتان.“

مون هت جيڪي ڪجهه بيان ڪيو آهي، اهو پڻ اڃا تشنءِ
تڪميل آهي، ڇاڪاڻ ته وجودي فلسفي جنهن جو شاه شارح ۽ لقب
آهي. ان جي انهيءَ رندي رمز کي سوکو ۽ سهنجو ڪري بيان ڪرڻ
ضروري آهي. جنهن کان منهنجو قلم قاصر رهيو آهي. جنهن جو مون
کي اعتراف آهي. ”مون کي صرف اها ڄاڻ آهي ته مون کي ڪا ڄاڻ نه
آهي“ باوجود پنهنجي اڻ ڄاڻائي ۽ بي علمي جي منهنجي هي ڪوشش نا
تمام آهي. هن سلسلي ۾ آئون هن ڳالهه جو ذڪر ڪرڻ مناسب ٿو
سمجهان ته تصوف جي نظريه ان جي مقامات، مشاهدات کي، قلبي
واردات ۽ وجداني ڪيفيات کي، سرڪار لطيف رحم، سچل بادشاهه يا
اسان جي ٻين صوفي شاعرن مظهر حقيقي جو جيڪو اظهار ڪيو آهي. ان
کي موجوده سائنسي دور ۾ جديد ۽ قديم فلسفي جي روشني ۾
ڪهڙي طريقي سان سهمت ڪجي ۽ مطابقت پيدا ڪجي جيئن هن دؤر
جي فڪر ۽ فلسفي سان اهو بريڇجي اچي ۽ نئين ٺهي کي اهي حقايق ۽
معارف سمجه ۾ اچن ۽ اها هن مان لاپ پرائي. اها اڄ جي دؤر جي وڏي
ضرورت آهي ۽ اسان جي عالمن ۽ دانائن لاءِ چئلينج پڻ، جيستائين انهيءَ
سلسلي ۾ علمي ۽ فڪري طور ڪم نه ڪيو ويندو تيستائين هي سڀ
ڳالهيون ڳجهارتون ۽ مجذوب جي بڙ وانگيان آهن. تاريخ جي معروضي
حالتن جي تقاضا آهي ته هن عالمي فڪر جي جديد ۽ قديم فڪر ۽
فلسفي سان سائنس جنهن جو بنياد تجربي ۽ مشاهدي تي آهي ان جي
بنيادي اصولن سان تطبيق پيدا ڪئي وڃي؛ ان مان نتيجا اخذ ڪري نئين
دور لاءِ بحث ۽ تمحيص جي تائيد ۽ ترغيب جي، تسلي ۽ تصديق جي

راه پيدا ڪئي وڃي.

سنڌي ادب جي تاريخ ۾ توڙي سنڌ جي مادر علمي جي مرڪزن ۾ انهيءَ طرف عدم توجهي جو نتيجو اسان علمي طور گهڻو ڀوڳي چڪا آهيون، سواءِ ”سچل چيئر“ جي باقي صرف نالي ماتر چيئر آهن. انهن اڄ تائين انهيءَ سلسلي ۾ ڇا ڪيو آهي، اهو ظاهر آهي. ڪنهن هڪ يا ٻن فردن کي بي ايڇ ڊي جي ڊگري ڪرائڻ ڪو وڏو ڪارنامو نه آهي، ادب جي ترقي پسند نظر ۾ هيٺ شاه رحم ۽ سچل رحم لاءِ جيڪي خيال قائم ڪيا ويا ۽ انهيءَ پڪ پيارڻ لاءِ ڏيڍا جتن ڪيا ويا، ڪنهن کي مذهب جو باغي قرار ڏنو ويو ته ڪنهن کي اشتمالي فڪر جي اڳواڻي ڪندڙ ظاهر ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي وئي. اڄ اها حالت آهي ته انهيءَ سلسلي جا پرچارڪ پاڻ تصوف جا قائل ۽ صوفي سڏائڻ ۾ فخر ڪن ٿا. دراصل اها سڄي فڪري ماجرا ٻه رويي جهڙي ۽ ڪنهن مستحڪم فڪري نظريه نه هئڻ جي ڪري هئي. ان کان سواءِ ڪنهن به شاعر جي علامتي ڪردارن کي ان جي اشاريت ۽ ايمائيت کي ۽ ان جي فڪر جي ڦرهي کي پڙهڻ ۽ سمجهڻ يا سمجهائڻ جي ڪوشش نه ڪئي وئي پر بجاءِ ان جي ان کي ذاتي وجود جي حيثيت ڏني وئي ۽ ان جي چوڌاري ڪوريٽري جي چار وانگيان حصار بندي ڪئي وئي. مثلاً لطيف رحم وٽ سسئي، سهڻي، مارئي، مومل وغيره ڪردارن جو ذڪر آهي. اهي ڪردار آهن، انهن جي سماجي حيثيت آهي، هو ڪن واقعن سان لاڳاپيل آهن. هو هن ڌرتي جي پيداوار آهن، هنن جو تاريخي پس منظر آهي. ليڪن شاه رحم جتي انهن ڪردارن جي ڪيفيت، ڪميت ۽ سماجي حيثيت کي بيان ڪيو آهي، اتي هن انهن سُرُن يا ٻين سُرُن ۾ انهن جملي حقيقتن سان گڏ هڪ مضبوط فڪر موجود آهي. اهي ڪردار جنهن مشاهداتي حيثيت سان موجود آهن اتي

انهن جي زباني لطيف رحم هڪ فڪر جي ترغيب ڏيندڙ آهي، جيئن مارئي وٽ آزادي جو فڪر روحاني توڙي مادي پنهنجن حيثيتن سان موجود آهي. سسئي برحق جي تلاش جو فڪر، سهڻي ۾ ذات ۾ سمائڻ ۽ خود سپردگي جو فڪر، مومل وٽ حسن وارا سونهن ۽ جمال جو فڪر موجود آهي اهڙي ريت لطيف رحم فڪر جي انهيءَ فلسفي کي نهايت گهڻ رُخي صورت ۾ اوريو ۽ ڏوريو آهي. لطيف جو هر ڪردار جتي واقعاتي صورتحال جو سنبل آهي. اتي اهي ڪردار وحداني فڪر جا پڻ شاهڪار آهن. جن جي تاجي پيتي ۾ هن صاحب حال صوفي حقايق و معارف جي، ذات جي اظهار ۽ ان جي مظهر جي سلسلي ۾ جيڪا گوهر افشاني ڪئي آهي. اها تصوف جي فڪر جو بيمثال اثاثو آهي، اهڙي ريت سر ڪاهوڙي ۾ به هڪ فڪر آهي. ان جي روشني ۾ انهي مقام جي مائڻ لاءِ سبق سمائل آهي. اچو ته اسان لطيف رحم جي انهيءَ فڪر لطيف کي تلاش ڪريون ۽ انهيءَ محبت واري مقام کي ڳوليون جنهن ۾ روح جي راحت سمائل آهي. سلام آهي لطيف تي جنهن پنهنجي لطيفي لات ۾ مقامات لطيف جي اپتار ۽ ان جي رمز و اسرار جو لطيف اظهار ڪيو آهي

ڪتابيات

- ۱- شام جو رسالو
- ۲- فصوص الحڪم ”ابن العربي“
- ۳- المصباح المتصوف (فارسي) علامه سعيد الدين حمودي.
- ۴- قرآن اور تصوف - ڊاڪٽر مير ولي الدين
- ۵- نور الحقيقت - حضرت شاهه سيد اسماعيل حسين قادري
- ۶- ابياسي نوٽ وغيره.

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 سانباھو آهي، ڇو ته تاريخ هميشه انهن قومن جو احترام ڪيو آهي جن پنهنجي علمي سرمايي 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 ۽ ڏاڻوڻوڊ ڪرڻ اسان هجي ۽ ايندڙائيد سميت آڻي فون يا ونڊوز آپريٽنگ سسٽم سميت هر قسم جي ڊوائيس تي آساني سان آن لائين پڻ پڙهي سگهجي.

۽ اهو سڀ ”سند سلامت ڪتاب گهر“ ذريعي ئي ممڪن ٿي سگهيو. اميد ته سند سلامت ڪتاب گهر ذريعي سموري دنيا ۾ موجود سنڌي نه صرف پر پور لاڀ حاصل ڪندا پر سند سلامت ڪتاب گهر کي وڌيڪ فائديمند بنائڻ لاءِ پنهنجو پورو ساٿ نڀائيندا.

books.sindhsalamat.com

سند سلامت ڪتاب گهر جي ايندڙائيد اپليڪيشن پلي اسٽور جي هن لنڪ تان ڏاڻوڻوڊ ڪريو:

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sindhsalamat.book>