

شاہ عبداللطیف یتائی

چونڈ مضمون

شاہ عبداللطیف ڀٽائي

چونڊ مضمون

شاھ عبداللطيف ڀٽائي

چونڊ مضمون

*donated from
Suleman A Memon's
personal library*

شاھ عبداللطيف ڀٽ شاھ ثقافتي مرڪز

ڀٽ شاھ

۱۴۱۸ھ / ۱۹۹۷ع

پهريون	چاپو
۱۰۰۰	تعداد
۱۹۹۷ع	سال
۲۵۰ روپيه	ملھ
الطاف پيرزادو	لي آئوٽ سيٽنگ
ڪمال ڄامڙو	پروف ريڊنگ

پاران ايم ايڇ پنهور انسٽيٽيوٽ آف سنڌ اسٽڊيز، ڄامشورو.

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

هن ڪتاب جا سڀ حق ۽ واسطا سياحت ۽ ثقافت
کاتي وٽ محفوظ آهن.

Copy Right reserved with the Culture & Tourism
Department, Karachi, Sindh.

هيءُ ڪتاب شاھ عبداللطيف ڀٽائيءَ جي ۲۵۳ھن ورسيءَ جي موقعي تي،
جناب عبدالحميد آخوند، سيڪريٽري ثقافت ۽ سياحت کاتو حڪومت سنڌ،
۽ اعزازي سيڪريٽري، پٽ شاھ ثقافتي مرڪز ڪاميٽي، علمي پرنٽرس،
ڪراچيءَ مان ڇپائي پڌرو ڪيو.

فهرست

سرن - وار ترتيب

صفحو

۹

پيش لفظ

سر ڪلياڻ

۱۵

عارف الموليٰ

باده عرفان - ميخانم لطيف

۲۳

شيخ عبدالرزاق "راز"

الاهيات

۲۹

معمور يوسفائي

سر ڪلياڻ جو فلسفو

۳۹

عبدالڪريم سعدي

سر ڪلياڻ ۾ روحاني راز

۴۵

سيد نجف علي شاه

سر ڪلياڻ جي لغت ۽ معنيٰ

سر يمن ڪلياڻ

۵۳

ڊاڪٽر شيخ محمد ابراهيم

سر يمن ڪلياڻ جو فلسفو

"خليل"

سر ڪنياٽ

۷۱

پروفيسر محمد اڪرم

قرآني تعليم

انصاري

۸۱

محمد بخش انصاري

فلسفو

سر سريراڳ

۹۱

علي نواز جتوئي

سر سريراڳ جي تمثيل ۽ تشريح

۱۰۱

ڊاڪٽر نجم عباسي

سر سريراڳ جو اڀياس

۱۱۱

سيد نجف علي شاه

سر سريراڳ جي لغت

۱۱۹

سيد منظور تقويٰ

سر سريراڳ جي موسيقي

سر سامونڊي

۱۲۲ سنڌ جي عهد رفتہ جو المیہ داستان ممتاز مرزا

سر سهڻي

شاه جي ڪلام ۾ تصوف جون

۱۲۳ رمزون ڊاڪٽر شيخ محمد ابراهيم

”خليل“

۱۴۱ سر سهڻي جو روحاني راز عطا محمد ”حامي“

۱۴۷ سر سهڻيءَ جي لغت ۽ معنيٰ سيد نجف علي شاه

۱۵۵ سر سهڻي جي موسيقي سيد منظور نقوي

سر سارنگ

سر سارنگ جو تهذيبي ۽ سماجي پس

۱۵۹ منظر ڊاڪٽر شمس الدين عرسائي

سر گهاتو

۱۷۱ سر گهاتو رشيد پٽي

۱۷۹ سر گهاتوءَ جو فڪري پس منظر محمد اسماعيل شيخ

۱۸۳ سر گهاتوءَ جو اڀياس ڊاڪٽر تنوير عباسي

۱۸۹ سر گهاتوءَ جي ڊرامائي تشڪيل ڊاڪٽر غلام رسول بلوچ

سر ڪاموڌ

۲۰۱ سر ڪاموڌ جي تمثيل مرزا اجمل بيگ

سر ليٽلان چنيسر

۲۱۷ سر ليٽلان چنيسر جو روحاني راز پروفيسر عنايت الله زنگيجو

۲۲۷ سر ليٽلان چنيسر ۾ ڊرامائي عنصر ڊاڪٽر غلام رسول بلوچ

شاه جي ڪلام ۾ اسلامي قدر

۲۳۷	مخدوم امير احمد	آپتار	شاه جي ڪلام ۾ توحيد ۽ رسالت جي
۲۴۹	ضياء الدين. ايس. بلبل	شاه جي ڪلام ۾ اسلامي قدر	
۲۶۱	محمد شفيع عمر الدين	جي توبيت پانڌيا	
		شاه عبداللطيف ۽ سندس حڪمت پريو	
۲۷۵	محمد شفيع عمر الدين	ڪلام	
۲۸۹	شيخ عبدالرزاق ”راز“	شاه جي ڪلام ۾ اسلامي قدر	
۲۹۷	مولوي محمد ابراهيم	شاه جون آيتون	
۳۱۱	ڊاڪٽر عمر بن محمد	شاه جي نظر ۾ انسان جو تصور	
	ڊاؤڊ پوتو		
۳۱۵	مولانا غلام محمد گرامي	پيهي جان پاڻ ۾	
۳۲۹	ڊاڪٽر محمد ابراهيم	انساني اخلاق ۽ ڪردار	
۳۳۹	رشيد احمد لشاري	محسن انسانيت	
۳۴۹	ڊاڪٽر مدد علي قادري	شاه عبداللطيف ڀٽائي ۽ سنڌي ٻولي	
۳۵۷	سيد نجف علي شاه	شاه سنڌي ٻوليءَ جو معمار	
۳۶۳	ڊاڪٽر غلام رسول بلوچ	سنڌي ٻوليءَ جو معمار	
۳۶۷	سيد نجف علي شاه	لغت ۽ معنيٰ	

شاه صاحب جو ڪلام ۽ پيغام

۳۸۳	محمد عمر چنڊ	شاه جي ڪلام ۾ عشق جو تصور
۳۹۱	هاسو ڊاڪيا	موهن ۽ موهجن
۴۰۵	عبدالڪريم لغاري	شاه جي سفر جا نفسياتي ٽڪتا
۴۱۷	صاحب خان چنڊا	شاه جو هڪ اهم پيغام
۴۲۵	محمد حسين ڪاشف	موجوده دور ۾ شاه لطيف جي اهميت

شاه جو راڳ ۽ موسيقي

شاه عبداللطيف: راڳ ۾ هڪ نئين تحريڪ

جوياني ڊاڪٽر نبي بخش خان ۴۳۹

بلوچ

سنڌي موسيقي ۾ شاه جي جدت شيخ عبدالعزيز ۴۴۹

موسيقي ڊاڪٽر محمد علي قاضي ۴۵۷

شاه صاحب جو عالمي شاعريءَ ۾ مقام

ڀٽائيءَ جي شاعري ڊاڪٽر سيد عارف شاه ۴۶۳

هڪ عالمي شاعر ۽ مفڪر مقبول احمد ڀٽي ۴۶۹

شاه جو عالمي شاعرن ۾ مقام علام آءِ. آءِ. قاضي ۴۸۹

پيش لفظ

لطيف سائينء جي شاعريءَ جا ايترا ته رُخ ۽ ايترا ته تهه آهن جو هن مهل تائين سائينءَ جي شاعريءَ جي باري ۾ ايترو ڪجهه لکيو ويو آهي، پر پوءِ به ائين ٿو لڳي ته سندس شاعريءَ جا گهڻائي رخ رهيل آهن ۽ گهڻائي تهه اڃا نه کليا آهن. سائين جي شاعري، سائينءَ جي ئي سُر سريراڳ جي ان سمنڊ جهڙي آهي، جنهن جي نه آر جو پتو آهي، نه پار جي ڪا خبر آهي ۽ نه ئي وري ڪا انت جي ڄاڻ آهي....! اسان جا اديب ۽ محقق، غواصن وانگر، عميق ڏانهن وڃن ٿا ۽ پاتار ۾ پيهي ڪي سپون سوجهي ٿا اچن. اهڙن ئي غواصن لاءِ شاهه سائينءَ چيو آهي ته:

اِيءَ گتِ غواصن، جيئن سمنڊ سوجهيائون،
پيهي منجهه پاتار جي، ماڻڪ ميڙيائون،
آئي ڏنائون، هيءُ لعل هٿن سين.

هن ڪتاب ۾ اسان جيڪي مقالا شامل ڪيا آهن، اهي شاهه سائينءَ جي شاعريءَ جي بي انت سمنڊ سوجهڻ وارن غواصن جون ئي ڪاوشون آهن، جن پاتار ۾ پيهي، ماڻڪ ميڙي، اسان کي آئي ڏنا آهن. سندن ڪاوشون اسان جو علمي ادبي سرمايو آهن، جنهن کي محفوظ ڪرڻ اسان جو قومي فرض آهي.

شاهه سائينءَ تي ماضيءَ ۾ به لکيو ويو آهي، هاڻي به لکيو پيو وڃي ۽ سڀاڻي به لکيو ويندو. ڇاڪاڻ ته شاهه سائين رڳو اسان جي

ماضيء جو شاعر نه آهي، پر اسان جي حال جو به شاعر آهي ته اسان جي مستقبل جي مستقبل جو به شاعر آهي. اسين سائينءَ کي حال جو شاعر ان ڪري ٿا چئون جو سائينءَ جي شاعري، اسان کي پنهنجي دور جي درد جي شاعري ٿي محسوس ٿئي ۽ کيس مستقبل جو شاعر ان ڪري ٿا چئون جو سائينءَ جو شاعر آهي ۽ اميد مستقبل لاءِ ڪئي ويندي آهي. مارئي ڪوئن ۾ قيد آهي پر هوءَ سپاڻي جي اميد ۾ ٿي جيئي ۽ سپاڻي جو شاعر صوفيءَ واري رجاعيت Optimism سان کيس اميد ٿو ڏياري ته:

مَر ڪي روءِ، مَر رڙڪي، هنجون هڏَ مَر هار،
توتان بندُ بدا ٿيو، ٻيڙيون نيئي ٻار،
پهچندينءَ پنهور، سگهي سنگهارن کي.

هن مقالن ۾ ڪي اهڙا مقالا به آهن جيڪي ماضيءَ ۾ ڇپجي چڪا آهن، انهن جي علمي ادبي اهميت جي باري ۾ اسين شاهه سائينءَ جي سرسيراڳ مان ئي مثال ڏينداسين ته:

وڪر سو وهاءِ، جو پئي پراڻو نه ٿئي.

اهي مقالا اڄ به ايڏي ئي اهميت وارا آهن جيڏي اهميت وارا تڏهن هئا، جڏهن اهي لکيا ويا هئا، ان ڪري اسين انهن کي ٻيهر پيا ڇاپيون. هن ڪتاب ۾ انهن اديبن ۽ محققن جا مقالا به شامل آهن، جيڪي فوت ٿي ويا آهن، پر اهي پنهنجن لکڻين ۾ اڄ به زنده آهن. هن ڪتاب لاءِ مقالن جي چونڊ ڪرڻ وقت اسان ان ڳالهه جو خيال رکيو آهي ته اهڙا مقالا شامل ڪيا وڃن، جيڪي شاهه سائينءَ جي شاعريءَ جي جدا جدا رخن جيئن سائينءَ جي ٻولي، لغات، فڪر، فلسفي ۽ موسيقيءَ کي اجاگر ڪندا هجن.

هن ڪتاب ۾ جيتوڻيڪ شاهه صاحب جا سڀئي سر شامل ناهن پر تڏهن به جيڪي سر ڏنا ويا آهن، انهن مان هر هڪ سر تي رڳو

هڪ مضمون نه بلڪه هڪ کان وڌيڪ مضمون ڏنا ويا آهن، جن ۾ لکڻ وارن ان سُر جي ڏاڍي سهڻي نموني تشريح ڪئي آهي. ان کانسواءِ ڪتاب کي مختلف ڀاڱن ۾ ورهايو ويو آهي. اهي ڀاڱا موضوع ۽ سُر وار آهن، جنهن سان پڙهندڙن کي پنهنجي دلچسپيءَ وارو مواد ڳولڻ ۾ مدد ملندي.

مان اها وضاحت ڪرڻ به لازمي ٿو سمجهان ته مضمون نگارن جي نالن سان گڏ ڪن مضمونن جو اهو موقعو ۽ مهل به ٻڌايل آهي، جنهن تي اهي مضمون پڙهيا ويا ۽ جنهن عهدي تي ان وقت مضمون نگار هو ان جو حوالو به ڏنل آهي ته جيئن جڏهن به ڪو هيءُ ڪتاب پڙهي ته کيس ليکڪ جي نالي سان گڏ سندس عهدي ۽ مضمون لکڻ يا پڙهڻ جي تاريخ ۽ موقعي مهل جي به خبر پئجي سگهي. ڪن مقالن ۾ ته ليکڪن مقالا پڙهندي، مقالي کان هتي ڪا تقرير ڪئي آهي يا ڪو مطالبو ڪيو آهي ته اسان ان ٽڪري کي به خارج نه ڪيو آهي ته جيئن مقالن جو پورو پس منظر محفوظ ٿي سگهي.

آخر ۾ مان محترم عبدالحميد آخوند، سنڌ حڪومت جي ثقافت کاتي جي سيڪريٽريءَ جو ذڪر ڪرڻ ضروري ٿو سمجهان، جنهن جي ڪوشش جي نتيجي ۾ اسين سنڌ جي اديبن جي هٿن نادر مقالن کي ڪتابي صورت ۾ اوهان تائين پهچائي سگهيا آهيون. هن موقعي تي مان پڙهندڙن کي اهو به ٻڌايان ته جرمن عالم ارنيسٽ ٽرمپ جنهن پهريون ڀيرو شاه جو رسالو ڇپائي پڌرو ڪيو، حميد آخوند صاحب هن جي ان احسان جي مڃتا ائين ڏيکاري جو شاه جي راڳائن کي سندس ملڪ (جرمني) وٺي ويو، جتي هنن ساري رات شاه جو ڪلام ڳايو. محترم حميد آخوند سرڪاري آفيسر هئڻ سان گڏ هڪ ادب دوست انسان پڻ آهي ۽ سندس سوچ جو محور شاهه رحه جي ذات ۽

ذات آهي. لڪ هجي يا لوءِ بهار هجي يا خزان ڀريت جو هيءُ ڀانڊيئڙو لطيفي لات ۾ گم پنهنجي منزل ڏانهن وڪ وڌائيندو ٿو اچي، ڪالهه به اڃ به. مان ثقافت کاتي جي اڳوڻي ڊائريڪٽر جنرل، مرحوم ممتاز مرزا جي، سنڌ ثقافت کاتي سان گڏ سندس شاھ لطيف، سنڌي موسيقيءَ ۽ سنڌي ادب ۽ ثقافت لاءِ ڪيل خدمتن تي کيس خراج تحسین ٿو پيش ڪيان. اهڙا املهه ماڻهو ورهين ۾ پيدا ٿيندا آهن جن جون ڪيل ڪاوشون سنڌ جو سرمايو آهن. مونکي اميد آهي ته سنڌ جي عالمن ۽ محققن جي مقالن جو هيءُ ڪتاب پڙهندڙن کي سائينءَ جي شاعري سمجهڻ ۾ وڏي مدد ڏيندو.

ضياءُ الدين آغا
ڊائريڪٽر - ثقافت کاتو
سنڌ حڪومت

شاہ عبداللطیف ڀٽ شاھ ثقافتي مرڪز
جي ڇپايل سُـ وار موضوعن
وارن مضمونن جو
انتخاب

پير شاهنواز شاه ”عارف الموليٰ“

بادء عرفان

عرف

ميخانه لطيف

اُچو اچي مَت مان، موکي مَت پيار،
ڏيندي ڏاتارن کي، وڻي وجهه مَ وار،
سر کڻي سردار، اڳڻ تنهنجي آڻيا.

شاه صاحب جي شعر تي پنهنجي معلومات آهر هر اديب ڪجهه
نه ڪجهه لکيو آهي ۽ پنهنجي غواصيءَ سان هن بحر بيڪران مان پئي
موتي ميڙيا، سموهيا ۽ سهيڙيا آهن. پر هن سنڌ جي سردار جو روحاني
ڪلام، وحدت پيام ايترو ته وسيع ۽ اونهون آهي جنهن جي گهراين
تائين ڪوبه ڪونه ٿو پهچي سگهي، پر سندن ئي چوڻ مطابق ته:

جان جان پسڻ پرينءَ جو، جان جان پرينءَ پچار،

انهن ٻنهي کان ڌار، شل قادر ڪنهن کي نه ڪري.

شڪر آهي جو اها پچار ته هلي اچي ۽ ڪجهه نه ڪجهه ورج
پئي وندجي. آءُ به انهن وڻجارن جي قطار ۾ شامل ٿي پنهنجي وت ۽
واقفيت آهر ڪجهه وکر ونديان ٿو. پر آءُ اڄ انهيءَ وکر جي ورکا
ڪريان ٿو. جنهن کي منهنجي ٻين دوستن اڄ ڏينهن تائين نظر انداز پئي
ڪيو آهي. خبر ناهي ته چو؟ حالانڪ انهيءَ وکر ۾ وڏو وره ونديل
آهي، ۽ حقيقت ۾ اهو پهلو به عشق و محبت جو سرچشم ۽ خمخانه
عرفان جو بادءِ لبريز آهي. اهو آهي ”ميخانه لطيف“ جنهن کي شاه

صاحب ”سر کلياڻ“ ۾ بيان ڪيو آهي. جنهن ۾ عشق و عاشق، مي محبت، جام وحدت، سر ڌڙ جو سودو، کات ۽ کلال وغيره جو ذڪر اچي وڃي ٿو. اوهان خمريات ايران جا چسڪا ضرور ورتا هوندا، خصوصاً حافظ ۽ خيام جا شراب خانہ ته وقفِ عام ٿي چڪا آهن، جن جي مخموري ۽ مدهوشي جا ترانا هر محفل ۾ وجد پيدا ڪري رهيا آهن. پر اچو ته سنڌ جي سرواڻ سدا سرشار ساقيءَ جي متوالي مَد مان به ٻئي وحدت جون وٿيون پياريانو، پوءِ ڪيف و سرور جي پاڻ ٿي خبر ڏجو. حافظ رح پنهنجي ديوان جي شروع ۾ ئي ساقيءَ کي پڪاري چئي ٿو ته؛

الا يا ايها الساقى ادر كاساً و ناولها
 كم عشق آسان نمود اول ولي افتاد مشكلها

يعني ته؛ اي ساقى! پيالي جو دور هلاءِ ۽ ڏيندو وڃ (چو ته) پهرين عشق آسان ڏسڻ ۾ آيو ٿي پر هاڻ ته وڏا مشڪل اچي ٿا آهن. پر پٽ ڌڻي اهڙي پشيماني کائڻ کان اڳ ئي تنبيهه ٿو ڪري ته؛

عشق نه هيٺي راند، جيئن جيئن ڪيڏن ڳيرو،
 جيءَ، جُسي، جان جي، پيچي هُج هيڪاند،
 سِسي نيزي پاند، اچل ته ادا ٿئي.

پلارو پٽائي، عاشقن جو سرتاج، عشق لائڻ کان اڳيئي خبردار ٿو ڪري ته ”عشق“ ڪا ٻاراڻي راند ناهي جو جهٽ ۾ ڪيڏي وٺبي. هت ته سِسي نيزي پاند اچل ته سر ڌڙ کان ڌار ٿئي پوءِ ادا ٿي ته ٿيندي. هڪ هنڌ سسئيءَ کي به فرمايو اٿن ته؛

تو ڪيئن ڦاٿو پاند، پلئ ۾ پرديسين سين؟
 مٿيون موڙهڻي سسئي، ڪيئي ڪوهيارو ڪانڌ،
 رلي پائيئي راند، ٻانيئ عشق ٻروچ جو.

ته هاڻ انهيءَ عشق جي آڳ اجهائڻ لاءِ ۽ برهم جي بازي ڪيڏڻ

لاءِ سِرِ ڌڙ جو سودو لڳائجي تڏهن راند پوري ٿئي ۽ محبت جي مَد جو پاڪ پيالو پيئجي تڏهن عشق جي آتش اجهامندي ۽ برهم جي باهم وسامندي. پر انهيءَ پاڪيزه پيالي جي پيئڻ لاءِ به ڪي شرط شروط آهن. پهرين خيام جا شرط ٻڌو، چوي ٿو ته:

گـر باده خوري با خردمندان خور،
يا به صنمي لعل رخ خندان خور،
بسيار مخور، ورد مکن، فاش مساز،
اندک خور، گم گم خور، پنهان خور.

يعني جي شراب پيڻ ته دانائن سان گڏ پيءُ، يا محبوب لعل رخ خوش مزاج کلندڙ هجي ان سان گڏ پيءُ ۽ گهڻو به نه پيءُ ۽ ورد به نه ڪري ظاهر به نه پيءُ، ٿورو پيءُ، ڪڏهن ڪڏهن پيءُ ۽ لڪي لڪي پيءُ. ان مان ظاهر آهي ته اهو ظاهري انگوري شراب آهي جيڪو شرعاً پيئڻ منع آهي. جنهن ڪري (خيام) هدايت ٿو ڪري ته لڪي لڪي پيءُ، ٿورو ٿورو پيءُ، ڪڏهن ڪڏهن پيءُ وغيره. جي پاڪيزه شراب هجي ها جنهن مان حضور حاصل ٿئي ها ته اهڙو حڪيم اهڙيون ڊچ جهڙيون ڳالهون ڪونه ڪري ها.

هاڻ اسان جي لطيف سائين جا شرط به ٻڌو ۽ هدايت به ٻڌو
فرمائين ٿا ته:

جي اٿئي سِڪ سُرڪ جي، ته وج ڪلالڪي گهر،
وڍڻ، چيـڙڻ، چچرڻ، پهت انهن جي پر،
جي وٽي پوئي وڙ، سوڪي آه سڀڻ چئي.

سبحان الله! انهيءَ وڍجڻ، چيرجڻ ۽ چچرڻ هوندي به جي وٽي وڙ پوي ته سوڪي ۽ سستي؟ ڀت ڌڻي نڪو ٿو فرمائي ته ڪنهن سهڻي سان گڏجي پيئج يا لڪي لڪي پيئج يا ٿورو ٿورو پيئج وغيره.

چو ته هي ته مٺي طهور آهي، جي هڪڙي وٽي ملي ته نهايت مهرباني،
 پر جي هڪ سُرڪ ملي ته به غنيمت، نه ته عاشق مست ته مٽن لئي
 متوال آهن ۽ اجهو هيئن ٿا پنهنجي مرشد موڪيءَ کي محبت جي مد لاءِ
 منٿون ڪن، ته:

اچو اوچي مٽ مان، موڪي مد پيار،
 ڏيندي ڏاتارن کي، وٽي وجهه نه وار،
 سر ڪٿي سردار، اڳڻ تنهنجي آڳيا.

ها - ته هي اهو سستو شراب ناهي جيڪو هٿ هٿ تي بلڪل
 سولو ۽ سوکو وڪامي رهيو آهي (جنهن جي پيئڻ لاءِ ايران جي مشهور
 حڪيم عمر خيام به لکي لکي، گهٽ گهٽ ۽ ڪڏهن ڪڏهن پيئڻ
 جي هدايت ڪئي آهي)، ۽ جنهن جو پيئندڙ، خوار خراب، ظاهري ناداني
 نشي کان گگون ڳاڙيندڙ هجي. پر هيءُ لطيفي ميخاني جو اهو مقدس
 شراب آهي، جنهن جي هڪ ئي سُرڪ سان روحاني ۽ راز ۽ الاهي اسرار
 جون دريون دل ۾ کليو پون. انهيءَ موڪي واري مد جو مزو به اهي
 متوالا مائيندا، جيڪي مستانا مانجهي، جند جان فدا ڪرڻ کان به نه
 گسندا، جيئن هڪ هنڌ چيو اٿس ته:

ٺاڻي ناه ڪڪوم، ڪي ملهه مهانگو مند،
 سنيهاج سيد چئي، ڪاڻ ڪارڻ ڪند،
 هي تنين جو هنڌ، مٽن پاس مرن جي.

هيءَ وره جي وٽي جي ٺاڻي ملي ها ته هرڪوئي وينو پيئي ها،
 پر هتي ته سر جي ست آهي ۽ مٽن وٽ ئي مرڻو آهي، خصوصاً جيڪي
 اڳيئي (زهر پياڪ) ڪڙي ۽ قاتل جا هيراڪ هوندا، اهيئي هن ڪوڙي
 كيف کي پيئندا. چو ته هي شربت ناهي، بير يا وسڪي ناهي جو
 هرڪو سد ڪري. هي ته مرڻ واري مار آهي، جنهن کي عاشق ئي
 پيئندا.

عاشق زهر پياڪ، وه ڏسيو وهسن گهڻو،
 ڪڙي ۽ قاتل جا، هميشه هيراک،
 لڳين لئون لطيف چئي، فنا ڪيا فراق،
 توڙي چڪن چاڪ، ته به آه نه سٺن عام سين.

سڌڙين لاءِ ته فرمايو اٿن ته نلهيون سڌون ڪندڙ هن حقيقي
 شراب جون چو ٿا پچارون ڪن؟

سڌڙيا شراب جون، ڪوھ پچارون ڪن؟
 ڪات ڪلالن ڪيا، هو موٽيو پوءِ وڃن،
 پڪون سين پين، سر چني جا ست ڀر.

حڪيم خيام وٽ مٽي جي اجها هيءَ عزت آهي جو ڪٿي ننگ
 ناموس کي جام جي عوض وڪڻي ٿو ته ڪٿي مصليٰ کي، ته ڪٿي
 صرف دستار ۽ ڪتاب وغيره جي قرباني ڪري ٿو، سو به يار کي
 (بيوفا) سڏي پوءِ چوي ٿو ته:

در دامن يار بيوفنا جنگ زنير،
 مي نوش ڪنيم و نام بر ننگ زنير،
 سجاده بيڪ پيال مي بفرو شير،
 ناموس بمي دهيم و برستنگ زنير.

ٻئي هنڌ چيو اٿس ته:

دستار و ڪتاب را بفرو شير بمي،
 بر مدرسم بگذريم و جوشي بزنيير.

پر پٽ ڌڻيءَ وٽ گهٽ ڀر گهٽ هڪ سرڪ جي قيمت به سر ۽
 ڌڙ آهي. ڇو ته هي شراباً طهورا آهي، جنهن جي پيڻ لاءِ نفس اماره کي
 مارڻو آهي، سنڌن کي ڪپائڻو آهي، سر لاهڻو آهي، جيڪو ائين نه
 ڪندو سو ڪيئن هن پاڪيزه شراب حقيقت کي بي سگهندو؟ تنهن

ڪري هدايت ڪن ٿا ته:

مر ڪر سڌ شراب جي، جي تون ٿارين ٿو،
پيتي جنهن پاسي ٿئي، منجهان رڳن روح،
ڪاٽي رک ڪڪوه، لاهي سر لطيف چئي.

ٿو، جو مقصد ڪڙاين ۽ زهر جو مطلب، هن دنيا ۾ جي رنج
والم آهن، يعني روح کي راحت تي نه هيرائجي، هن فاني جهان جي ٻن
ڏينهن جي عارضِي خوشيءَ تي مست نه ٿجي، پر پنهنجي سڄڻ جي
سڪ ۾ سڪ ۽ آرام ڦٽائي هر مشقت ۽ مصيبت کي منهن ڏئي نفس
اماره کي مارجي. جنهن جي مارڻ ۽ مهڻ لاءِ دنيا جا عيش و عشرت
ڇڏڻا پوندا ۽ دل ۾ درد جا دونهان ڊڪاڻا پوندا. پوءِ ئي پريم جا پاڪ
پيالا پي سگهبا، جن سان اها عشق جي آڳ اجهامندي ۽ جن جا دوک
ديک ۾ ڪڙهن لاءِ تيار هوندا اهيئي انهي جام محبت جي پچار ڪندا.

سر جدا ڌڙ ڌار، دوک جنين جا ديگ ۾،
سي مر ڪن پچار، حاضر جني هٿ ۾.

الله الله! لطيف سائين وٽ پرين جي هڪ پڪ برابر هي سر
سام، هڏا ۽ چمر نه آهن ۽ سو سرن کان به دوست جو هڪ دم وڌيڪ
آهي. فرمائين ٿا ته:

اصل عاشقن جو، سر نه سانڍڻ ڪم،
سو سرنٿان اڳرو، سندو دوستن دم،
هيءُ هڏو ۽ چمر، پڪ پرين جي نه پڙي.

آهي ڪو اهڙو شاعر جنهن اهڙو مثال پيش ڪيو هجي؟ اوهين
”حافظ“ جو سڄو ديوان اٿلايو، ”خيام“ جون رباعيون بار بار پڙهو
پر اهڙو سودو نظر نه ايندو. آخر ۾ آءٌ سندن هي بيت لکي مضمون

ختم ڪريان ٿو جنهن ۾ جيئن پاڻ قطري جو مل مهانگو ڄاڻايو اٿن جو
 ڏيئي نٿو پڇجي. اهڙيءَ طرح منهنجي ضعیف قلم کي به ڪهڙي طاقت
 آهي جو هن باده عرفان جو بيان ڪري سگهي ۽ منهنجي ڪمزور دماغ
 ۾ ايترو عقل ڪٿان آيو جو آءُ انهيءَ جام وحدت جي مل مهانگي منزل
 جو ذکر ڪري سگهان، جنهن جي هڪ سرڪ لاءِ به دنيا جي ڪوڙين
 عاشقن ۽ عارفن پنهنجا سر نذرانا ڪري ڇڏيا.

مل مهانگو قطرو، سڪن سمادت،
 اسان عبادت، نظر ناز پرین جا.

الاهيات

حضرت شاه عبداللطيف جي سر ڪلياڻ جي مطالعي کان پوءِ معلوم ٿيندو ته انهيءَ سر ۾ مختلف مضمون ۽ انيڪ قسم جا موضوعات آهن، جيڪي سڀئي اهم ۽ مکيه آهن. مون هن مڪالي جي لاءِ هڪ موضوع منتخب ڪيو آهي، جنهن جي پڪيڙ سر ڪلياڻ جي فقط پهرئين بيت تي مشتمل آهي. ”اول الله علیم، اعليٰ عالم جو ڌڻي“.

هن بيت ۾ الله تعاليٰ جي نوانوي نالن مان ڪي نالا موجود آهن. قرآن ڪريم ۾ الله تعاليٰ جي نالن کي ”اسماءُ الحسني“ ڪري سڏيو وڃي ٿو. جن ۾ الله جون مختلف صفتون ظاهر ٿين ٿيون؛ پر انهن نالن کي چئن حصن ۾ تقسيم ڪيو وڃي ٿو.

۱- افعالي: جنهن مطابق ڪو ڪم عمل ۾ اچي ۽ ان جو نتيجو ظاهر ٿئي. جيئن: رزاق ۽ خالق.

۲- صفاتي: جنهن موجب سندس صفت جي وضاحت ٿي سگهي. جيئن: علیم، سمیع ۽ بصیر.

۳- ذاتي: الله،

۴- جمالي ۽ جلالي، سندس رحمت، لطافت، نفاست ۽ حسن جو شان ظاهر ٿئي، جيئن: رحيم، ۽ لطيف ۽ حلیم، ۽ ٻئي طرف سندس جلال ۽ جبروت بزرگي ۽ قهاري جا عناصر ڏسڻ ۾ اچن ٿا، ڪلام پاڪ جي نالن کان سواءِ ڪن ٻولين ۾ آسانيءَ جي لحاظ ۽ روزمره جي استعمال لاءِ ڪي نالا الله جي ذات سان موسوم ڪيا ويا آهن ۽ سنڌي زبان ۾، ڏاتار ڌڻي، خداخوند وغيره الله جي صفاتي ۽

افعالي نالن جي هر معنيٰ آهن، جن مان ظاهر آهي ته الله تعاليٰ جي ذات ۽ صفات جو مقابلو ڪنهن به شيءِ سان نٿو ٿي سگهي. الله جي ذات بي نياز ۽ بيپرواه آهي، ۽ ان جهڙي ڪابه شيءِ ڪانه آهي. الله مڙني جهانن جي مخلوق کان بي نياز آهي.

سر ڪلياڻ شاه جي ڪلام جي دل آهي ۽ سندس سڀني نظرين جو نچوڙ هن سر ۾ موجود آهي. شاه صاحب هتي پنهنجي ڪلام ۾ الله جي ذات ۽ صفات جو ذڪر ڪري پنهنجي مطمع نظر جي وضاحت ڪئي آهي. سندس نظريي مطابق الله کي هڪڙو ۽ ٻي مثال ڪري مڃڻ انساني زندگيءَ جو بنيادي اصول آهي، جو بالڪل فطري آهي.

جڏهن الله جي توحيد اقرار ڪري ”قل هو الله احد“ جي زبان ۽ دل سان تصديق ڪئي ٿي وڃي، تڏهن الله کان سواءِ ٻئي جي موجود هجڻ جو انڪار ڪيو وڃي ٿو. ان کان پوءِ ساڳيءَ طرح سندس صفات ۽ افعال جو ذڪر ڪري سندس هر صفت جو اقرار ۽ سندس هر فعل کي مستحسن سمجهيو وڃي ٿو. انهيءَ نموني ڪائنات جي هر انسان ۽ حيوان، جمادات ۽ نباتات وغيره تي سندس تسلط آهي ۽ هو تمام جهانن جي سموري مخلوق جو خالق مطلق ۽ پالڻهار آهي، ۽ هو سڀني جو حافظ و ناصر آهي ۽ پوري ڪائنات تي ساري و طاري آهي.

”اول الله علیم“ چوڻ سان شاه صاحب الله جي اوليت جو اقرار ڪري، سندس بزرگيءَ جي تصديق ڪئي آهي، جنهن موجب سندس ذات منڍ کان وٺي موجود آهي ۽ هو اصل کان وٺي هر شيءِ جو علم رکندڙ آهي. دنيا و ڪائنات، زمين ۽ آسمانن تي هر ڪا شيءِ الله جي ذات کان پوءِ وجود ۾ آئي. ڇاڪاڻ جو اهو ئي ڪائنات جي هر چيز جو خلقيندڙ آهي، ۽ هر ڪنهن جو معبود آهي ۽ سندس ذات عبادت ۽ ستائش جي لائق آهي.

جنهن صورت ۾ الله سڀني کان اول آهي، تنهنڪري کيس هر

شيء جي ڄاڻ آهي. کيس نه فقط ظاهري ڇيڙن جو علم آهي، پر کيس باطني اسرارن جي پروڙ آهي. جيئن قرآن شريف ۾ آيو آهي ته ”عليم بذات الصدور“ الله تعاليٰ اهو سيڪجهه ڄاڻي ٿو جيڪي ڪجهه سين ۾ محفوظ آهي. ان مان ظاهر آهي ته الله تعاليٰ هر ڪنهن جي ارادي، نيت، راز ۽ اسرار کي چڱي طرح ڄاڻي ٿو. هن جو علم نه فقط جسماني ۽ ظاهري ڇيڙن تائين محدود آهي پر سندس علم روحاني ۽ باطني احساسات، جذبات ۽ تفڪرات تي پڻ مسلط آهي. انهيءَ نموني الله جو علم ۽ سندس ڄاڻ دنيا و مافيا جي سڀني جهانن تي ڦهليل آهي. اهڙن جهانن جو تعداد ارڙهن هزار چيو وڃي ٿو ۽ هر هڪ جهان ۾ جدا جدا مخلوق رهي ٿي. پر الله جو درجو سڀني کان اعليٰ ۽ مٿاهون آهي، سندس شان ايترو ته ارفع و اعليٰ آهي جنهن جو ڪو حساب ٿي نٿو سگهي ۽ نه جنهن جي بلنديءَ جي ڪا حد مقرر ڪري سگهجي ٿي. هو ساري ڪائنات کان مٿاهون ۽ جيڪي وهر ۽ خيال ۾ اچي ان کان به بلند. ان کان سواءِ هو سڀني جو حاڪم ۽ مالڪ آهي. تنهنڪري ڪائنات جي، جيڪا سندس ملڪيت آهي، تنهن تي حڪم هلائڻ جو کيس پورو حق حاصل آهي، جنهن تي هن کي پوريءَ طرح قدرت حاصل آهي ۽ ڪابه طاقت مٿس نه حجت هلائي سگهي ٿي ۽ نه سندس فعل تي ڪو اعتراض ڪري سگهي ٿو. هو حاڪم هجڻ کان سواءِ سيڪنهن شيءِ تي قادر به آهي ۽ سندس طاقت مڙني عالمن جي هر ننڍي ۽ وڏي ڇيڙ تي غالب آهي ۽ سندس طاقت منڍ کان وٺي موجود ۽ قائم آهي جيڪا حڪم مضبوط ۽ مستقل اول آهي. جنهن کي ٻئي ڪنهن به آسري ۽ آڌار جي ضرورت نه آهي. اها طاقت ۽ اهو اختيار ڪنهن به ٻئي عرض ۽ جوهر جو محتاج نه آهي. عرض جوهر جو محتاج آهي ۽ جوهر وجود جو، ليڪن الله جي ذات انهن سڀني ڳالهين کان پاڪ آهي، جنهنڪري ڪنهن به احتياج جو سوال ئي پيدا نٿو ٿئي. الله جي ذات نهايت قديم آهي، نه جنهن جو ڪو منڍ آهي نه شروعات، جنهن لاءِ چئجي ته ازل کان آهي. جيئن ازل جي

لاءِ ڪا حد مقرر ڪري نٿي سگهجي، تهڙيءَ طرح الله جي قدامت جو به اندازو نٿو لڳائي سگهجي.

شاءِ صاحب وري الله جي افعال، جمال ۽ صفات جو ذڪر ڪيو آهي. الله تمام مخلوقات جو وارث، دوست، نگهبان ۽ سنڀاليندڙ آهي هو سڀني جي پرورش ڪري ٿو، جنهنڪري هن کي رب جي نالي سان سڏيو وڃي ٿو، جنهن جي معنيٰ آهي ”پاليندڙ“، جيڪو پنهنجي مخلوق جي پرورش ڪري کين ڪماليت تي پهچائي ٿو. احترام و عظمت فقط خدا تعاليٰ جو ئي حق خالص آهي. عاجزي ۽ انڪساري، ڪنڌ جهڪائڻ صرف الله جي آڏو ئي زيب ڏئي ٿو. انهيءَ مالڪ الملڪ حقيقيءَ جو تخت جلال و جبروت تيار ڪيو ويندو. هو رازق آهي، تنهنڪري هر ڪنهن کي رزق پهچائي ٿو. هو رحيم آهي، ڇاڪاڻ جو وٽس پنهنجي مخلوق لاءِ رحم ۽ ٻاجه موجود آهي. هو حڪمت جو صاحب آهي، جنهنڪري ڪائنات جو سمورو ڪاروبار سندس حڪمت پٽاندر هلي رهيو آهي. هو ڪريم آهي، وٽس ڪرم ۽ احسان جو خزانو آهي. هن وٽ اهي خاصيتون موجود آهن جن مان ڪا هڪ به مڪمل طور ڪنهن ٻئي کي ڪڏهن به نصيب نه ٿي آهي. تنهنڪري هو وحدہ لا شريڪ آهي، جنهن جهڙو نه ڪو آهي ۽ نه وري ان جو ڪو شريڪ ٿي سگهي ٿو. اهو ئي سچو رب آهي جنهن جي عظمت ۽ ڪبريائيءَ جي تعريف ڪري سندس احسان ۽ ثورا بيان ڪيا وڃن ٿا. انهيءَ ڪري ئي حمد جي لائق آهي، ۽ هن پنهنجي ٻاجه سان ۽ پنهنجي صفت جي وسيلي جهان کي جوڙي راس ڪيو. هو ايترو ته ٻاجهارو آهي جو جهان جون جوڙون جوڙ ڪري، دنيا جون آسون اميدون پهچائي ٿو. الله جي انهن مڙني وصفن جو اقرار زبان ۽ دل سان ڪيو وڃي ٿو، جنهن کي ايمان چئبو آهي. جڏهن اهڙو اقرار ڪرڻ ۾ اچي ٿو ته ان کان پوءِ سندس هر ڪلام جي پيروي ڪرڻ فرض بڻجي پوي ٿي ۽ جيڪڏهن فرض جي بجا آوريءَ ۾ ڪوتاهي نه ڪجي ته انسان جي لاءِ ڪاميابي ۽ ڪامراني جي

راه کلي وڃي ٿي. عزت ۽ ذلت سڀ خدا جي طرفان آهي. هو جنهن کي چاهي عزت بخشي ٿو ۽ جنهن کي چاهي ذليل بنائي ٿو:

تون حبيب تون طبيب، تون درد جي دوا

شاه صاحب الله کي حقيقي ۽ سچو طبيب ڪري سمجهيو آهي، جيڪڏهن هو ڪنهن کي مرض يا بيماري ڏئي ٿو ته کيس اختيار ۽ حق آهي جو ان بيماري کي مٽائي ۽ انهيءَ مرض کي رفع ڪري، تنهنڪري هرڪو ڏولاڻو درد ۽ دک انهيءَ جي طرفان آهي ۽ هن کي ئي اها قوت ۽ طاقت آهي جو ان درد جو دارون پيش ڪري، ٻئي ڪنهن جي مجال نه آهي جو ان ۾ دست اندازي ڪري سگهي. ان کان سواءِ الله جي قهاريت ۽ جلال کان به انڪار ڪري نٿو سگهجي. ڇاڪاڻ جو هو وقتاً فوقتاً پنهنجي مخلوق جي آزمائش ڪندو رهي ٿو. اهي مڙئي صفتون سندس ذات سان منسوب آهن، ليڪن هو پيارو محبوب حسن و جمال جو بي پايان درياھ آهي، جنهن جي هڪ جهلڪ سان سموري ڪائنات سوز ٿي وڃي ٿي ۽ هر تشنہ ڪام سیراب ٿي وڃي ٿو.

اڳهن مڙي آج، ڪٺو سڌ صحت کي،
ڏور ڏکندا پڇ، مھري مہ ڏيڪاريو.

سڀئي مريض گڏجي تندرستي لاءِ وجهائيندا رهن ٿا ليڪن انهن جو عذاب تيستائين دور نٿو ٿئي، جيسين اهو مهربان ۽ فياض دوست پنهنجو ڪرم نٿو ڪري. ليڪن اهو دوست مخفي آهي جنهن کي جسماني اک سان ڏسي نٿو سگهجي.

اهل تصوف خداوند ڪريم جي ذات کي ڪڏهن سج سان ۽ ڪڏهن سمنڊ سان پيٽ ڪندا آهن. ڪي ماڻهو اهڙين تشبيهن کي اسلام جي عقيدن جي خلاف سمجهندا آهن. اها پيٽ ڪن خاص حالتن جي ڪري ڪئي وڃي ٿي، ذات حق کي درياھ سان پيٽ ڏيڻ هيڪڙائي جي لحاظ سان ڪئي ويئي آهي. الله جي ذات وحدت حقيقي آهي ۽

درياه جي صورت وحدت اضافي مثال جي معنيٰ اها جيڪا ڪنهن ٻي شيءِ سان ڪنهن وصف ۾ هڪجهڙي هجي. جيتوڻيڪ ٻنهي شين جي وچ ۾ وصف جي شدت يا ڪسرت جي لحاظ کان گهڻو تفاوت ٿئي ٿو. مڇي پاڻيءَ تي عاشق آهي ان مان ڪيس ڪڏهن به ڍو نٿو ٿئي، جيئن عاشق حق الله جي عشق ۾.

المختصر شاه صاحب جي نظريي مطابق ته هن جهان جو هڪڙوئي صانع آهي، جيڪو جهان جون جوڙون جوڙي ٿو. اهو قديم آهي، زنده آهي. هو هميشه کان آهي ۽ هميشه رهندو. پنهنجي وجود ۾ واجب آهي ۽ هن جو عدم ممتنع آهي. ڪمال جي سڀني صفتن سان متصف ۽ نقص و زوال جي سڀني علامتن کان پاڪ آهي. هو سموري مخلوقات جو خالق ۽ تمام معلومات جو عالم، سڀني ممڪنات تي قدرت رکڻ وارو ساري ڪائنات جي لاءِ ارادو ڪرڻ وارو آهي. هو زنده آهي، ٻڌڻ وارو ۽ ڏسڻ وارو، علم وارو، حڪمت وارو آهي. نه هن جو ڪوئي مشابه آهي ۽ نه ڪوئي مقابلي جو، نه سندس ڪوئي ضد آهي. هن کان سواءِ ٻيو ڪوبه عبادت جو مستحق نه آهي. هن کان سواءِ نه ڪوئي مريض کي شفاء ڏئي ٿو نه رزق پهچائي ٿو ۽ نه ڪا تڪليف دفع ڪري ٿو.

سر ڪلياڻ جو فلسفو

ڪائنات جي تخليق بابت دنيا ۾ جيڪي مکيه نظريا هلندا پيا اچن، اهي آهن الحاد، شرڪ ۽ توحيد. جڏهن سوال ٿو اٿي ته ”سنسار“ ڇا آهي؟ اهو خود بخود وجود ۾ آيو آهي يا ان جو ڪو خالق ۽ منتظم آهي؟ ڇا جيڪڏهن ڪو خالق آهي ته اهو هڪڙو آهي يا گهڻا آهن؟ ۽ انهيءَ جو انساني زندگيءَ سان ڪهڙو تعلق آهي؟، ته الحاد کان جواب ملي ٿو ته، سنسار ازلي ۽ ابدي آهي، ان جو ڪوبه خالق ڪونه آهي، اهو جيئن هلي پيو ائين ئي هلندو رهندو ۽ ڪڏهن به ختم نه ٿيندو. خدا هڪ وهڻو آهي، ان کي تسليم ڪرڻ وڏي بيوقوفي آهي. انسان اشرف المخلوقات ڪونه آهي، هو ڪروڙين سال اڳ مرده مادي مان ترقي ڪري ننڍڙن جيو گهرڙن جي صورت ۾ اچي، پوءِ رفتي رفتي شڪليون بدلائيندو باندر جي صورت ۾ آيو. جتان پوءِ ترقي ڪري انسان بنجي ويو.

الحاد جي سموري ڍانچي جو دارومدار ماديت جي فلسفن تي آهي، جنهن جو مقصد آهي ته دنيا ۾ انسان تي فقط پيٽ ڪاڻڻ، نفسياتي خواهشون پوريون ڪرڻ، عيش عشرت جي زندگي گذارڻ، اقتدار لاءِ مٿو ڪٽڻ، ۽ رنگين محفلن رچائڻ کان سواءِ ٻي ڪابه جوابداري ڪونه آهي.

هن نظرئي موجب انسان هڪ مشين بڻجي وڃي ٿو، جيڪو ساري زندگي مادي مفادات جي حصول لاءِ چاڪيءَ جي ڏاند وانگر وهندو رهي ٿو. هن وٽ اخلاق ۽ انسانيت بي مقصد ۽ بي معنيٰ آهن. هو

پنهنجي معمولي کان معمولي خواهش لاءِ ذليل کان ذليل ترين ڪم ۽ وڏي کان وڏو ظلم ڪرڻ لاءِ تيار ٿي ويندو آهي. هن جي حالت ان پاليل جانور وانگر هوندي آهي، جيڪو پارو ٿي ٽڪر ۽ چوسيل هڏيءَ خاطر پنهنجن هر جنسن سان وڙهندي دير نه ڪندو آهي.

الحاد جڏهن عام ٿي ويندو آهي تڏهن دنيا ۾ بُرائي، بي ايماني، لالچ، ڦريون، ڌاڙا، جنگيون، جهيڙا، ظلم ۽ زبردستي جي بازار گرم ڏسبي آهي. ۽ پوءِ انساني معاشره بکين بگهڙن، خونخوار درندن ۽ خوفناڪ آفتن ۾ تبديل ٿي ويندو آهي. ساڳئي سوال جو جواب شرڪ جي اڏڻ ۽ ادارن کان وري هيئن ملندو ته: ڪائنات جي تخليق ۾ خدا سان ٻيا به پائيوار آهن، ۽ اهي به خدا وانگر زبردست طاقت جا مالڪ آهن، ۽ جدا جدا تخليق ڪندا رهن ٿا. اهڙيءَ طرح مختلف ڪمن لاءِ مختلف خدا مقرر ڪرڻ سان گڏوگڏ، مادي، روح، زمان ۽ مڪان کي به انادي ۽ ازلي چوڻ ۾ دير نه ڪندا آهن.

مشرڪ جو معاملو الحاد کان به وڌيڪ خراب آهي. الحاد جي راه تي هلڻ ڪري انسان فقط ترقي يافتہ حيوان بنجي ٿو، پر شرڪ سان همڪنار ٿيڻ بعد هو حيوانيت جو بدترين پرستار بنجي هلي ٿو. نه رڳو حيوانيت پر جبل، سمنڊ، پتون، دڙا، وڻ، وليون، گاهه، ٻوٽا، باه، پاڻي، نانگ، بلائون ۽ ڪيڙا ماکوڙا وغيره به هن لاءِ خدا بنجي وڃن ٿا، ۽ هو انهن کي پنهنجي قسمت جو مالڪ سمجهي سندن آڏو سجدا ڪندو ۽ نراڙ گسائيندو ڏسبو آهي.

شرڪ خداپرستيءَ جو ضد ۽ عظيم ترين گمراهي آهي. هو هڪ اهڙو غير عقلي مفروضو ۽ جاهلانہ قدم آهي، جيڪو نه رڳو مشرڪ لاءِ نقصانڪار آهي بلڪ سڄي معاشرتي لاءِ هڪ قسم جو ناسور آهي.

ڪنهن مخلوق کي عبادت ۽ پوڄا جو مستحق سمجهڻ، ان جي

آڏو رکوع ۽ سجدا ڪرڻ، ڪائنس مرادون ۽ مقصد گهرڻ، کيس ڀڄڻ لاءِ پڪارڻ، ڪائنس خدا وانگر ڊڄڻ، ۽ مٿس خدا وانگر ڀروسو رکڻ وغيره شرڪ جا مختلف روپ آهن، جيڪي انسانيت لاءِ تباهي ۽ تڏليل جو باعث ۽ توهين آهن.

ساڳئي سوال جو جواب توحيد کان وري هن طرح ملندو: ”ڪائنات جو خالق فقط هڪڙو خدا آهي، ان جو ڪوبه ثاني ۽ شريڪ ڪونه آهي، هو اڪيلو ۽ بي نياز بادشاهه آهي. عبادت ۽ بندگي فقط ان لاءِ ئي آهي. هو مالڪ خالق، مشڪل ڪشا ۽ حاجت روا آهي. زندگي ۽ موت، نفعو ۽ نقصان، عزت ۽ ذلت، دولت ۽ حڪومت سڀ سندس ئي هٿ ۾ آهن.

تنهنجي طبقن جي جوابن تي جيڪڏهن غور ڪبو ته الحاد ۽ شرڪ وارا جواب بي دليل، بي مقصد، ڪوڪلا، واهيات ۽ بلڪل غلط آهن. جيڪي انسان کي هميشه جهالت ۽ وهڻ پرستيءَ جي اوڙاهه ۾ اڇلائي ڇڏين ٿا، ۽ رڳو توحيد جو جواب ئي صحيح ۽ تسلي بخش آهي، جيڪو انساني زندگيءَ جو رخ صحيح راه ڏانهن موڙي ڇڏي ٿو.

الحاد چوي ٿو ته ڪوبه خدا موجود ڪونه آهي، ۽ شرڪ وري ڪمزور ۽ ناقص وجودن کي خدا تسليم ٿو ڪري ۽ توحيد جي دعويٰ آهي ته هڪ عظيم هستي آهي، جنهن هن ڪائنات کي خلقيو آهي، جيڪو وحدہ لا شريڪ لہ آهي، جنهن جو نالو الله آهي.

الحاد چوي ٿو ته هيءَ ڪائنات نيست مان هست ٿي آهي. الحاد جي هيءَ دعويٰ قياس ۽ عقل جي خلاف آهي، ڇو ته اسين ڪابه شيءِ اڻ هوند مان ٿيندي نٿا ڏسون، ۽ اسين ڏسون پيا ته ڪائنات جا سڀئي وجود، جن، انسان، فرشتا، وغيره ظاهري طرح مڪمل هوندي به نامڪمل ۽ ناقص آهن. انهن نامڪمل ۽ ناقص وجودن جي موجودات ئي ثابت ٿي ڪري ته ڪا مڪمل هستي ۽ مڪمل وجود موجود آهي.

جنهن کان هي ڪائنات وجود ۾ آئي آهي. ڇو ته نامڪمل ۽ ناقص شين جي منزل مقصود فقط مڪمل ۽ ڪامل هستي ٿي سگهي ٿي. هڪ نامڪمل شيءِ ٻي نامڪمل شيءِ جو آڌار ۽ امداد ٿي سگهي ٿي پر ان جي منزل ۽ مقصود ٿي نه ٿي سگهي. ان ڪري هيءُ موجودات خدا پاڪ جي وجود جو سڀ کان وڏو دليل آهي، جنهن کي منطق ۽ فلسفو ٻئي قبول ڪن ٿا. قرآن پاڪ توحيد جو وڏو داعي ۽ علمبردار آهي، ۽ ٻڌائي ٿو ته ”الله هڪ آهي، هو حاضر ناظر ۽ موجود آهي، هو آسمانن کان زمين تائين هر آمر جو انتظام ڪري ٿو“.

شاه عبداللطيف ڀٽائي رحم نه رڳو شريعت جو تابع، طريقت جو ڄاڻو، حقيقتن جو رازدان ۽ معرفت جو واقف صوفي هو، بلڪ هو دنيا جو عظيم شاعر ۽ قرآن پاڪ جو وڏو شارح پڻ هو، جو پنهنجن بيتن لاءِ پاڻ ئي چيو اٿس ته:

”جي تو بيت پائڻيا، سي آيتون آهين“

هونءَ ته سندس سڄو ڪلام، ڪلام پاڪ جي آيتن جو تفسير ۽ تشريح آهي پر سڄي رسالي ۾ سر ڪلياڻ سڀني سرن کان اهم آهي، جيڪو شرڪ ۽ الحاد جي پاڙ پٽي، توحيد جو فلسفو سمجهاڻي، صحيح گس تي پهچائي ڇڏي ٿو. رسالي ۾ سر ڪلياڻ کي اها حيثيت حاصل آهي جيڪا قرآن پاڪ ۾ سورة فاتحه کي آهي. قرآن پاڪ ۾ آيو آهي ته: سڀڪا تعريف ان الله کي جڳائي، جو سڀني جهانن جو پاليندڙ آهي (فاتحه)، ”هو ذات بابرڪات آهي، ان جي هٿ ۾ سڀ حڪومت آهي ۽ هو سڀ شيءِ تي قادر آهي“ (الملڪ - ۱)، ”اهوئي غيب کي حاضر ڄاڻو وارو، غالب، مهربان خدا آهي، جنهن هر شيءِ کي تمام عمدو ڪري خلقيو“. (سجده - ۱).

قرآن پاڪ جي انهن آيتن جي روشنيءَ ۾ شاه صاحب سر ڪلياڻ جو پهريون بيت چيو ته:

اول الله علي، اعلي عالم جو ڌڻي.

قرآن پاڪ ۾ آيو ته: ”يقين رڪنڌڙن لاءِ زمين ۾ نشانين آهن ۽ خود اوهان جي وجود ۾ به، ڇا اوهين نٿا ڏسو؟ ۽ ٻئي هنڌ ٻڌايو ويو ته ”اوهين جيڏانهن به رخ ڪندؤ اتي خدا آهي“. ڀٽائي رح انهن آيتن جو تفسير هيئن پروڙايو ته:

ايڪ قصر در لڪ، ڪوڙين ڪٽس ڳڙڪيون،
جيڏانهن ڪريان پرڪ، تيڏانهن صاحب سامهون.

قرآن پاڪ ۾ آيو ته: ”الله هو ۽ ان سان گڏ ڪا به شيءِ ڪونه هئي“ ۽ ٻئي هنڌ ٻڌايو ويو ته ”تنهنجو رب جيڪي چاهي ٿو پيدا ڪري ٿو، جيڪي چاهي ٿو، انقلاب ڪري ٿو“ (القصص) ۽ ڀٽ ڌڻيءَ انهن آيتن جو مفهوم وري هيئن سمجهايو ته:

پاڻهين جل جلال هو، پاڻهين جان جمال

قرآن پاڪ ۾ آيو ته:

”هو آسمانن ۽ زمين جو خالق ۽ موجود آهي، جڏهن هر ڪنهن شيءِ جو فيصلو ڪري ٿو ته چوي ٿو ته ٿي، هو ٿي پوي ٿي (البقره - ۱۱۷). شاه صاحب انهن آيتن جو تفسير هيئن سمجهايو ته:

وحدتا ڪثرت ٿي، وحدت ڪثرت ڪل

قرآن پاڪ ۾ چيو ويو ته ”انسان پنهنجي پاڻ تي حجت آهن“. ۽ ڀٽائي رح ان جو بيان سمجهايو ته:

سڀ سڀوئي حال، منجهائي معلوم ٿئي

قرآن پاڪ ۾ آيو ته: ”هي الله جي جوڙ آهي، تون ڏيکار ته ان کان سواءِ ٻين ڇا پيدا ڪيو آهي؟ (لقمان). ٻئي هنڌ آيو ته - ”الله کان سواءِ اهي هڪ مک به پيدا ڪري نٿا سگهن، توڙي اهي سڀئي گڏجي زور لڳائين“ (اسبح)، وڌيڪ اهو پڻ ٻڌايو ويو ته: ”ڪائنات جي جوڙ

۽ ان جي نگراني هن لاءِ بار ڪونه آهي. هو مٿانهون ۽ عظمت جو صاحب آهي“. ڀٽائي رحم به اهو بيان هيئن سمجهايو ته:

”ڪري پاڻ ڪريم، جوڙون جوڙ جهان جون“

انهيءَ جوڙ جي وڌيڪ وضاحت ڪندي فرمايائين ته:

جوڙي جوڙ جهان جي، جڏهن جوڙيائين،

خاوند خاص خلقي، محمد مڪائين،

ڪلمون تنهن ڪريم تي، چئو چاڀائين،

انا مولاڪ وانت محبوبِي، ائين اتائين،

ڏکي ڏنائين، ٻئي سرائون سيد کي.

هن بيت ۾ توحيد سان دؤر رسالت جو ذڪر ڪندي اهو سمجهايائين ته الله پاڪ جيڪا جوڙ جوڙي آهي تنهن ۾ حضرت محمد صلعم خاص آهي. هو حامي هادي هاشمي سردارن سردار آهي. هو سڀني نبين ۾ افضل آهي. هن کي سڀني جهانن لاءِ رحمت ڪري موڪليو ويو آهي. قرآن ۾ آيو آهي ته: ”اي محمد“ اسان توکي سڀني انسانن ڏي بشارت پهچائڻ لاءِ موڪليو آهي. (سبا - ۲)

”اي محمد! اسان توکي سڀني جهانن لاءِ رحمت ڪري موڪليو آهي. (انبيا - ۷) وڌيڪ اهو حڪم ٿيو ته، ”اي محمد! چئو ته اي انسانو، آئون اوهان سڀني ڏي خدا پاڪ جي طرفان موڪليل رسول آهيان“ (الا عمران - ۲) ۽ الله پاڪ حضور جن کي وڌيڪ اها پڻ نوازش ڪئي جو سندن ئي وقت ۾ دين کي مڪمل ڪري ڇڏيو.

قرآن ۾ آهي ته، ”اڄ مون توهان جي دين کي مڪمل ڪيو، توهان تي پنهنجون نعمتون تمام ڪيون، توهان اسلام جو طريقو پسند ڪيو“. (عائده - ۱).

دين کي مڪمل ڪرڻ سان گڏوگڏ قرآن پاڪ جي ذريعي اهو

پڻ ٻڌايو ويو ته، ”اهو پاڪ خدا آهي. جنهن پنهنجي رسول کي هدايتن ۽ سچي دين سان موڪليو ته هو سڀني دينن تي ”دين حق“ کي غالب ڪري.“ (الفتح - ۷).

قرآن پاڪ جي مٿين بيان کان پوءِ ثابت ٿي ويو ته اسلام هڪ مڪمل دين آهي. جنهن کان الله راضي آهي. سو فقط ان تي ئي عمل ڪرڻ سان نجات حاصل ٿي سگهي ٿي، ۽ الله پاڪ جي ذات ۽ صفات جي پروڙ پئجي سگهي ٿي.

اسلام مڪمل دين آهي تنهن جي خبر قرآن پاڪ ئي ڏني ۽ قرآن پاڪ لاءِ وري الله پاڪ فرمايو ته، ”اسين قرآن پاڪ جي ذريعي شيون نازل ڪريون ٿا جيڪي مومنن لاءِ شفا ۽ رحمت آهن.“ هاڻ اسان جو فرض ٿيندو ته اسين انهن شفا ۽ رحمت وارين شين جي ڳولا ڪريون ۽ اهي حاصل ڪريون.

قرآن پاڪ جي مطالعي کان پوءِ واضح ٿي وڃي ٿو ته اهي شفا ۽ رحمت واريون شيون آهن. ڪلمو، نماز، روزو، زڪواة، حج، خيرات، استغفار، صبر، شڪر، توڪل، آخرت تي ايمان ۽ حلال رزق جي تلاش وغيره، جن جي حاصلات سان اسان کي بندگيءَ جو احساس، امر جي اطاعت، حقوق العباد جي ادائگي، فرض شناسي، نفس تي ضابطو، تقويٰ جي فضا، سيرت جي تعمير، جماعتي احساس، جماعتي تنظيم، يادگيريءَ، تياري، امداد باهمي جو روح، واحد مرڪز، صف بندي ۽ استقامت جهڙا گڻ ۽ فائدا حاصل ٿين ٿا. انهيءَ ڪري ئي شاه صاحب چئي ڇڏيو آهي ته:

وحدۃ لا شريڪ لہ چئي چوندو آءُ،
فرض، واجب، سنتون، تنئون ترڪ مَ پاءُ،
توبہ سندی تسبیح، پڙهڻ ساڻ پڄاءُ،
نگا پنهنجي نفس کي، ڪا سئين راه سنهائ،
ته سندی دوزخ باء، تو اوڏيائي نه اچي.

هن بيت ۾ شاه صاحب دوزخ جي باه کان بچڻ لاءِ فقط سئين راه جو ڏس ڏنو آهي. جيڪا عام شريعت محمدي، جنهن تي نه ملڻ ڪري يا ان جو انڪار ڪرڻ ڪري ئي انسان گنهگار ٿي دوزخ ۾ پهچي ٿو. جنهن لاءِ قرآن پاڪ ۾ چيل آهي ته، (جنتي) گنهگارن کان پيچندا ته ڪهڙي شيءِ اوهان کي دوزخ ۾ وڌو، هو جواب ڏيندا ته اسين نماز نه پڙهندا هئاسون ۽ مسڪينن کي ڪاڌو نه ڪارائيندا هئاسون، اسين حق جا مخالف بنجي بحث ڪندا هئاسون ۽ اسين جزا سزا کي ڪوڙ چوندا هئاسون، (موثر).

دنيا آخرت جي پوک آهي. آخرت لاءِ جيڪي به ڪجهه ڪرڻو آهي اهو سڀ دنيا ۾ ئي ڪرڻو آهي. دنيا ۾ اگر چڱا ڪم ڪيا ته آخرت ۾ به چوٽڪارو حاصل ٿيندو ۽ جنت ۾ جاءِ ملندي جتي شراباً طهورا جهڙو پاڪ شراب ملندو، جنهن لاءِ قرآن پاڪ ۾ ٻڌايو آهي ته، ”انهن کي انهن جو رب پاڪ شراب پياريندو (۽ کين چيو ويندو ته) بيشڪ هيءُ اوهان جو اجورو آهي ۽ اوهان جي جدوجهد مقبول ٿي“ (الذهر - ۱).

شاه صاحب انهيءَ حقيقت کي هن طرح واضح ڪيو آهي ته:

وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ اِي وَهائج ويءُ،

ڪٿين جي هارائين، هنڌ تنهنجو هيءُ،

پاڻان چونءِ پيءُ، ڀيري ڄام جنت جو.

ڇالاک انسان جڏهن لڪ ۾ شريعت جي خلاف قدم کڻي ڪو ڪناه جو ڪم ڪندو آهي تڏهن اهو سوچيندو آهي ته مڙئي خير آهي، ڪير به ڪو نه ٿو ڏسي، سزا جزا کان بچي وڃيو. پر الله پاڪ جيڪو عالم الغيب آهي اهو ٻانهي جي اها فطرت ڄاڻي ٿو سو کيس ٻڌائي ٿو ته ”بيشڪ توتي نگهبان مقرر آهن، اهي بزرگ اهو سڀ لکن ٿا، جيڪي تون ڪرين ٿو.“ ٻئي هنڌ ٻڌائي ٿو ته، ”انهن تي انهن جا ڪن، انهن

جون اڪيون، ۽ انهن جون ڪلون شاهديون ڏيندا (السجده). ٻئي هنڌ چوي ٿو ته، ”هو جيڪي ڪندا، ان بابت سندن هٿ ٻڌائيندا ۽ پير شاهدي ڏيندا (يسين).

پٽائي رحم انهيءَ حقيقت کي اجهو هن نموني سمجهايو آهي.

وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ۚ بَدَءَ نَہ پوڙا،

ڪ تو ڪنن نہ سٺا، جي گهٽ اندر گهوڙا،

گاڙيندين ڳوڙها، جت شاهد ٿيند، سامهان.

سر ڪلياڻ جي مٿين مختصر بيان مان معلوم ٿي ويو ته هو سڄو قرآن پاڪ جو تفسير ۽ تشريح آهي. هن ۾ فلسفو به اهو آهي جيڪو قرآن پاڪ جو آهي. هن ۾ واضح طور سمجهايل آهي ته توحيد سان گڏ رست جو پروڙڻ ۽ سمجهڻ ۽ شريعت محمدي تي عمل ڪرڻ لازمي آهي. اهوئي واحد رستو آهي جيڪو انساني نجات جو باعث آهي. انهيءَ رستي تي هلندا ۽ شريعت جي راه تي سفر ڪرڻ ذرا ڏکيو ته آهي پر ان کي سولو ڪرڻ لاءِ نسخو ڏسيل آهي. قرآن پاڻ چوي ٿو ته، ”تون چئه ته منهنجو جيئڻ، منهنجو مرڻ. سڀ الله لاءِ آهي، جيڪو جهانن جو پاليندڙ آهي، جنهن جو ڪوبه شريڪ ڪونه آهي.“ (انعام - ۲۰). شاه صاحب انهيءَ لاءِ ٻڌايو ته:

عاشقن پنهنجو اڳ، لله ڪارڻ وڍيو

الله ڪارڻ اڳ وڍڻ لاءِ لازمي آهي ته الله کان سواءِ ٻئي جي آڏو نه جهڪجي. فقط الله پاڪ آڏو سجدو ڪجي. قرآن ۾ آيو آهي ته، ”ان سان گڏ ڪنهن کي به شريڪ نه ڪريون، ڇاڪاڻ ته شرڪ وڏو ظلم آهي.“ (لقمان). شرڪ ظلم آهي، دوئي آهي، ٻيائي آهي، بربادي ۽ تباهيءَ جو باعث آهي، تدليل جو ڪارڻ آهي. سو ان کان بچڻ لازمي آهي، ۽ جي نه بچبو ته ڇا نتيجو نڪرندو، سو شاه صاحب هيئن ٿو ٻڌائي ته:

ٻيائيءَ کي ٻڪ، جن وڌو سي ورسا

قرآن پاڪ چوي ٿو ته: ”هي الله ئي تنهنجو رب آهي، ان کان

سواء ڪوبه معبود ڪونه آهي. هي هر چيز جو خالق ۽ مالڪ آهي. تون هن جي بندگي ڪر". (انعام). ٻئي هنڌ آهي ته، "الله کان سواءِ ڪو معبود ڪونه آهي، هو زبردست ۽ حڪمت وارو آهي" (آل عمران). ٽئين هنڌ چيو ويو آهي ته، "خدا پاڪ اهو آهي جنهن توکي پنهنجو خليفو بنايو"، "تون ان خدا تي ڀروسو ڪر جيڪو زندهه آهي ۽ جنهن کي ڪڏهن به موت نه ايندو".

مذڪور آيتن جو تفسير بيان ڪندي، ان جا فائدا بيان ڪندي، توحيد جي طالب انسان کي اهڙو ڏس ڏيئي ڇڏيو جيڪو لاجواب آهي.

سڪين ڪوهه سلام ڪري، ڪرين ڪوهه نه سلام،
ٻڌا در تن حرام، اي در جنين ديکيو.

عرض ته سر ڪلياڻ جو فلسفو، نج قرآني فلسفو آهي، جيڪو هر قسم جي شرڪ ۽ الحاد کان روڪي، ٻچائي انسان کي صحيح مقام ۽ منزل تي پهچائي ٿو.

آخر ۾ ائون سنڌ جي لازوال عالم مرحوم علامه آءِ، آءِ قاضي صاحب جن جا الفاظ دهرائيندس جيڪي اسان لاءِ سند آهن.

"اهو خيال ڪرڻ ته هن سر زمين ۾ ڪو اهڙو استاد يا شاگرد به ٿي سگهي ٿو جو ذات واحد ۽ سندن شان کان بي خبر هجي. يقيني طور ڪنهن اهڙي بيماري جي علامت آهي جا لا علاج ۽ موتمار آهي. بهرحال اها انڌائيءَ ۽ ٻوڙائيءَ جي علامت آهي".

رسالو پڙهڻ ۽ پروردگار سان محبت نه ڪرڻ هڪ اهڙي ڪيفيت آهي. جنهن جي تشخيص ڪرڻ ضروري آهي. پاڪستان جا سڄاڻ مرد ۽ خصوصاً سنڌ جا جوان رسالي هوندي جيڪڏهن لمحي لاءِ الحاد جي گنديءَ هوا مان ساه کڻن ته اها هڪ بيماري سڏبي. جنهن جي فوري تشخيص ۽ علاج ۾ فرو گذاشت ڪرڻ نه گهرجي. ان لاءِ شايد ڪنهن اکين جي ڊاڪٽر يا دماغ جي ماهر جي گهرج ٿئي ۽ ٿي سگهي ٿو ته دماغي بيمارين جي شفاخاني جي ضرورت پوي.

سر ڪلياڻ ۾ روحاني راز

الله تعاليٰ جي صحيح معرفت

ٻانهپ جا فرائض بجا آڻڻ سان ٻانهو، رب پاڪ جي خوشنودي ۽ رضامندي حاصل ڪري ٿو ۽ روحاني خوشين ۽ سرور سان همڪنار ٿئي ٿو. انهيءَ خوشنودي ۽ روحاني سرور جي حاصل ڪرڻ لاءِ الله ذوالجلال جي صحيح معرفت جي ڄاڻ ضروري آهي. ٻانهي کي جڳائي ته رب سائين کي راضي رکڻ لاءِ دل سان متوجہ رهي. غير کان به ڪا اميد نه رکي. فقط الله تعاليٰ عزوجل جي ذات پاڪ جو ڊپ دل ۾ ڌاري. الله تعاليٰ علير آهي، ان کي سڀ ڪنهن شيءِ جو اول، آخر، ظاهر، باطن، ماضي، حال ۽ مستقبل بابت، ذري پرزي جو حال، پوريءَ طرح معلوم آهي. ڪابہ ڳالهہ هن کان لڪل ۽ مخفي نہ آهي.

هو علير آهي، هن جي مرتبي کان مٿي، ٻئي ڪنهن جو مرتبو نہ آهي. زمين و آسمان بحر ۽ بر جي سڀني شين جو مرتبو، هن ذات پاڪ کان گهٽ آهي.

هو عالم جو ڌڻي آهي، پنهنجي بادشاهيءَ ۾ جيڪو حڪم وڻيس، سو ڌڻي، هو پنهنجي ذات و صفات ۾ هر موجود شيءِ کان بيمرواه آهي. بلڪہ هي سڄي ڪائنات ۽ مافيا، انهيءَ ذات پاڪ جي محتاج آهي. هاڻي جڏهن ته ٻانهو انهي روحاني راز ۽ حقيقت حال کان واقف ٿيو ته مٿس فرض ٿي وڃي ٿو ته هو، مالڪ حقيقي جي در جو ئي غلام بنجي رهي. رب جي فرمانبرداري ۾ پنهنجو مرتبو ۽ مان ڄاڻڻ،

پنهنجي هر حاجت روائي ۽ لاءِ، انهيءَ رب سائين جو در ڪڙڪائڻ مٿس لازم آهي. هو قادر آهي. جيڪي چاهي ٿو، سو ڪري ٿو کيس ڪوبه روڪڻ توڪڻ وارو نه آهي، ڇو ته هو رب پاڪ، قادر مطلق آهي.

جيڪي هو گهرندو، سو ٿيندو، تنهنڪري ٻانهي کي قادر حقيقي جي پيدا ڪيل تقدير تي راضي رهڻ کپي.

هو والي آهي ۽ سموري مخلوق جي سڀني ڪمن جي نگهباني ۽ تدبير ڪري ٿو، ۽ کيس هر تدبير يا تقدير تي پوري قدرت ۽ سگهه آهي. هو واحد آهي ان جو ڪوبه شريڪ نه آهي.

هو رزاق آهي، هن سڀني لاءِ روزي پيدا ڪئي آهي ۽ ان جي پيدا ڪرڻ جا اسباب انسان کي سمجهايا آهن. ٻيو ته روح لاءِ به هن روحاني خوراڪ پيدا ڪئي آهي. جڏهن ته ظاهري ۽ باطني روزيءَ جو رزاق الله تعاليٰ وحده لا شريڪ له آهي ته ٻانهي کي ٻين درن ۽ تڙن تي هٿ ڊگهڙڻ ۽ واجهائڻ جي ضرورت نه آهي.

هو رب آهي، جسماني ۽ روحاني پرورش ڪرڻ وارو آهي، هو غيب جي خزاني مان سڀني حاجتن کي پورو ڪندو رهي ٿو. ٻانهي کي سڀني ضرورتن ۽ حاجتن لاءِ ان جي در جي گدائي ڪرڻ جڳائي. اهو رحيم آهي، وڏو رحم ڪندڙ آهي. محتاج ٻانهن سان دنيا ۽ آخرت ۾ رحم ۽ ڀلائي ڪندڙ آهي. سڀني نعمتن جو سچو مالڪ آهي، الله تعاليٰ ئي آهي، ٻانهي کي فقط، ان جي ذات پاڪ تي توڪل جو ترو ٻڌي توڪل ڪري، ان جي رحم جو طالب ٿيڻ کپي. اهو سچو ڌڻي آهي. ان سان تعلق، سچائي جي سنئين واٽ ڏيکاريندو. الله جي ذات والا صفات سان تعلق قائم ڪرڻ لاءِ ۽ توحيد جو سبق سيکارڻ لاءِ ۽ مٿي ذڪر ڪيل حقيقتن سان روشناس ڪرڻ لاءِ حضرت شاه عبداللطيف ڀٽائي رحم پنهنجي سهڻي ڪلام جي ابتدا ئي هنن لفظن ۾ ڪئي آهي.

اول الله علير، اعلي عالم جو ڌڻي،
 قادر پنهنجي قدرت سين، قائم آه قديم،
 والي واحد وحده، رازق رب رحيم،
 سو ساراه، سچو ڌڻي، چڻي حمد حڪيم،
 ڪري پاڻ ڪريم، جوڙون جوڙ جهان جون.

حضرت رسول ڪريم صلعم تي ايمان آڻڻ.

حضرت محمد مصطفيٰ مجتبيٰ خاتم النبيين صلي الله عليه وسلم
 تي ايمان آڻڻ سان، توحيد جي تڪميل ٿئي ٿي. جيئن ته حضرت ڀٽائي
 كهوت جو ارشاد آهي.

وحده لا شريك له جن اتوسين ايمان،
 تن ميجو محمد ڪارڻي، قلب سان لسان،
 اوفائق ۾ فرمان، اوٽر ڪنهن نه اولياء.

الله تعاليٰ سان محبت جي دعويٰ، تڏهن سچي ٿي سگهي ٿي،
 جڏهن حضرت خاتم النبيين ختم المرسلين محمد عربي صلعم تي ايمان
 هجي ورنه ان کان سواءِ اها دعويٰ بي معنيٰ آهي، ڇو ته قرآن پاڪ ۾
 ارشاد رباني آهي ته، قل ان ڪنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله و
 تغفر لکم زنو بکر و الله غفور رحيم. ترجمو: (اي رسول) چئو ته
 جيڪڏهن الله سان محبت رکو ٿا ته منهنجي تابعداري ڪريو ته الله به
 اوهان سان محبت ڪندو ۽ اوهان جا گناه معاف ڪندو ۽ الله معاف
 ڪندڙ ۽ نهايت رحم وارو آهي. ڇو ته جيڪو ماڻهو جيتريقدر حبيب
 خدا صلعم جي ٻڌايل واٽ تي هلي ٿو ۽ پاڻ سڳوري جي آندل روشنيءَ
 کي مشڪل راه بنائي زندگي گهاري ٿو. اهاڻي ڪسوتي آهي ته جنهن
 کي نبي صلعم سان ۽ سندس ٻڌايل حڪمن جي تابعداري ڪرڻ سان
 جيتري محبت هوندي، اوتري قدر ئي ٻانهو پنهنجي رب پاڪ سان
 محبت جي دعويٰ ۾ سچو ثابت ٿيندو. سنت جي پيروي لاءِ دل و جان

سان ڪوشش ڪرڻ گهرجي. پاڻ سڳورن جي عبادتن ۽ عادتن جي مڪمل پيروي ڪي قابل فخر سمجهڻ ۾ سعادت عظميٰ ماڻڻ جو راز آهي. محبوب جي هر شيءِ مٺي ۽ پياري هوندي آهي. ان ڪري محبوب جي شڪل اختيار ڪرڻ سان بندو به محبوب بنجي وڃي ٿو.

شريعت جي پابندي

پاڻ سڳورن جي تابعداري، هن ريت ٿي سگهندي ته سڀني اوامر ۽ نواهي تي عمل ڪجي ۽ نفساني خواهشن مطابق زندگي بسر نه ڪجي. ڇو ته الله تعاليٰ انسان کي مهمل پيدا نه ڪيو آهي.

انسان کي اوامر ۽ نواهي جو مڪلف بنايو آهي، يعني سڀ شرعي احڪام ان لاءِ واجب العمل آهن، انهيءَ حقيقت ڏانهن اشارو ڪندي، ڀٽائي گهوت فرمايو آهي.

وحده لا شريك له ڇو چوندو آءُ،
فرض واجب سنتون، تنهنون ترڪ ڪر پاءُ،
توبه سنڌي تسبيح، پڙهي سا پڄاءُ،
نگا پنهنجي نفس کي، سنئين راه سونهاءُ،
سپريان جي ڳالهڙي هنئين سين لاءِ،
ته سنڌي دوزخ باه، تو اوڏيائي نه وڃي.

حضرت امام رباني مجدد الف ثاني رحم نهايت موزون اڪرن ۾ فرمايو آهي ته ”هندستان جي برهمڻن ۽ يونان جي فيلسوفن، رياضتن ۽ مجاهدن ڪيڏن ۾ ڪابه ڪسر نه ڇڏي آهي. مگر جيئن ته سندن رياضتون، انبيا عليه السلام جي شريعتن مطابق نه هيون، تنهنڪري الله تعاليٰ جي حضور ۾ اهي مردود آهن، ۽ قابل قبول نه آهن ۽ هو آخرت جي چوٽڪاري کان محروم آهن (مکتوبات، ص ۷۱، دفتر اول).“

بندو جيتري قدر شريعت جي واٽ تي هلندو، اوتروئي پنهي جهانن ۾ ڪاميابي هن جا قدم چمندي، بقول ڀٽائي رحم.

آگي ڪيـا اڳهين نســـــــور وڻي نور،
لاخوف عليهم و لا هر يحزنون، سچن ڪونهي سور،
مولي ڪيو مامور، انگ ازل ۾ ان جو.

هِي بيت قرآن مجيد جي هن آيت ڏانهن توجهه ڏياري ٿو؛ وما
نرسل المرسلين الا مبشرين و منذرين فمن آمن و اصلح فلا خوف عليهم
ولا هر يحزنون. (ترجمو؛ اسين پيغمبرن کي رڳو خوشخبري ڏيندڙ ۽
ڊيچاريندڙ ڪري موڪليون ٿا. پوءِ جن ايمان آندو ۽ پاڻ کي سڌاريو،
تن کي ڊپ نه آهي ۽ نڪي اهي غمگين ٿيندا.)

الا ان اولياء الله لا خوف عليهم و لا هر يحزنون. الذين آمنو و
كانو يتقون ۰ لهم البشري في الحياة الدنيا و في الآخرة ۰

(ترجمو؛ ياد رکو ته الله جي دوستن تي نه ڊپ آهي ۽ نڪي اهي
غمگين ٿيندا. (هي اهي آهن) جن ايمان آندو آهي ۽ اهي پيا ڊڄن. انهن
لاءِ دنيا جي حياتيءَ ۽ آخرت ۾ خوشخبري آهي.)

مگر جنهن ڪوتاهه انديش، شريعت جي حڪمن مطابق
زندگي نه گذاري هوندي ۽ حضرت رسول ڪريم صلي الله عليه وسلم
جي اسوه حسنه کي نمونو نه بنايو هوندو، سو قيامت جي ڏينهن ڳوڙها
پيو ڳاڙيندو. حضرت شاه عبداللطيف ڀٽائي فرمائي ٿو؛

عشق جي اسباب کي، پر ۾ پڇيائون،
دارو هن درد جو، ڏاڍو ڏسيائون،
آخر و العـــــصر جو، ايهين اتائون،
تهان پوءِ آئون، سڪان ٿي سلام ڪي.

هن بيت ۾ شاه صاحب قرآن حڪيم جي سوره والعصر جي
دستور العمل ڏانهن اسان جو ڌيان ڇڪايو آهي. هن سورة ۾ دنيا جي
قومن جي ڪاميابي جا چار اصول بيان ڪيل آهن.

والعصر ان الانسان لفي خسر. الا الذين آمنو و عملوا الصلحت
وتواصوا بالحق. وتواصوا بالصبره.

(ترجمو: زماني جو قسر آهي ته بيشڪ انسان وڏي نقصان ۾ آهي. انهن کان سواءِ جن ايمان آندو ۽ چڱا ڪر ڪيا ۽ هڪ ٻئي کي حق جي نصيحت ڪئي ۽ هڪ ٻئي کي صبر جي نصيحت ڪئي.)

ڪاميابيءَ جو پهريون اصول هي آهي ته خدا ۽ رسول تي ايمان آڻجي ۽ ان جي هدايتن ۽ وعدن تي (چاهي اهي دنيا متعلق هجن يا آخرت بابت) يقين ڪامل رکجي.

سو اصول هي آهي ته اهو اثر فقط دل ۽ دماغ تائين محدود نه رهي. بلڪ عملي زندگيءَ ۾ به ان جي جهلڪ نمايان هجي. ڪاميابيءَ جو ٽيون گر هي آهي ته رڳو پنهنجي ذاتي غرض تائين نه هجي. بلڪ اصلاح ۽ چوڻڪاري جي نعمت کان مخلوق خدا کي به فيضياب ڪري ۽ هر ڪم ۾ قوم ۽ ملت جي گڏيل مفاد جو لحاظ رکيو وڃي. جڏهن به ٻه مسلمان پاڻ ۾ گڏجن ته هڪ ٻئي کي پنهنجي قول ۽ فعل سان سڄي دين اسلام ۽ هر معاملي ۾ سچائي ۽ پاڪيزگي اختيار ڪرڻ جي تبليغ لڳاتار جاري رهي. چوٿون اصول هي آهي ته هر هڪ حق جي معاملي ۾ جيڪي به سختيون ۽ مشڪلاتون آڏو اچن انهن کي خنده پيشانيءَ سان برداشت ڪري گويا هر هڪ مسلمان پنهنجي پيءُ کي اها نصيحت ۽ وصيت ڪري ڇڏي ته سچ جو ساٿ ڪڏهن به نه ڇڏجي.

سر ڪلياڻ جو روحاني راز هي آهي ته الله تعاليٰ ۽ سندس پيغمبر محمد عربي صلعم سان تعلق ٺيڪ رکڻ جيئن هڪ ولي ڪامل بزرگ چيو آهي ته:

بابا رشتـــــــــــــــــم سب سي توڙ،

بابا رشتـــــــــــــــــم حق سي جوڙ.

۽ حضرت شاه عبداللطيف رحم فرمائي ٿو.

چؤ تون الله هيڪڙو، ٻي وائي وساري ڇڏ،

او تان تو سين گڏ، سڄڻ ساه پساه ۾.

شال رب ڪريم اسان سڀني مسلمانن کي ڀٽائي رحم جي تلقين مطابق زندگي گهارڻ جي توفيق عطا ڪري. (آمين).

سر ڪلياڻ جي لغت ۽ معنيٰ

ڪنهن لفظ جي معنيٰ تي بحث ڪرڻ کان اڳ ۾ انهيءَ لفظ جي صحيح صورتخطي مقرر ڪرڻ بلڪل ضروري آهي. ڪيترا اهڙا لفظ آهن جن جي صورتخطيءَ ڦيرائڻ سان سندن معنيٰ به ڦريو وڃي. جيئن سر ڪلياڻ جي هڪ بيت ۾ آهي ته "موليٰ ڪيو مامور، انگ ازل ۾ ان جو"، انهيءَ بيت ۾ اهو معلوم ڪرڻ مشڪل آهي ته صحيح لفظ "مامور" آهي يا "معمور"؟ جي "مامور" پڙهيو ته معنيٰ ٻي ٿيندي، ۽ جي "معمور" استعمال ڪبو ته معنيٰ بلڪل بدلجي ويندي. نه صرف ايترو، پر گذريل سال مون هن ساڳئي موقعي تي، پنهنجي مضمون ۾ اهو ثابت ڪيو هو ته لفظ ڀلي کڻي ساڳيو هجي، پر جي ان جون زيرون ۽ زيرون ڦيرائبيون ته به معنيٰ جدا جدا نڪرندي. تنهنڪري لغت تي بحث ڪرڻ يا لغت تي ڪو ڪم ڪرڻ کان اڳ ۾ رسالي جي هر هڪ لفظ جي صورتخطي ۽ املا کي درست ڪرڻ بيحد ضروري آهي. مختلف ڇپيل رسالن ۾، ڪنهن ساڳئي لفظ جي صورتخطيءَ ۽ املا جو اختلاف، لغت تي ڪم ڪندڙن لاءِ هڪ نهايت پيچيده مسئلو آهي. ان سبب ڪري اهو بلڪل ضروري آهي ته سڀ کان پهرين، هڪ اهڙو مستند رسالو ڇپائجي، جنهن جي هر هڪ لفظ جي املا مقرر ٿيل هجي. حتمي ڪ زيرون، زيرون، پيش، مد ۽ جزم به پنهنجي پنهنجي صحيح جاءِ تي مقرر ٿيل هجن. انهيءَ باري ۾ اهڙو اهتمام هئڻ ضروري آهي، جهڙو اهتمام قرآن شريف جي ڇپائيءَ ۽ ڪتابت وقت ڪيو ٿو وڃي، ۽ هڪ دفعو اهڙي قسم جي رسالي جي شايع ٿيڻ کان پوءِ، ڪنهن کي به اهڙو اختيار نه هئڻ گهرجي، جو هو انهيءَ مقرر ٿيل املا يا صورتخطيءَ ۾

ڪا ڦير ڦار ڪري سگهي. ڇو جو جيڪڏهن هر ڪو ماڻهو شاه جي رسالي جون پڙهڻيون، پنهنجي پنهنجي خيال ۽ راءِ مطابق مقرر ڪندو ويندو ته اڳتي هلي رسالي ۾ ايترو اختلاف پيدا ٿي ويندو جو نه صرف محققن لاءِ پر پڙهڻ وارن لاءِ به ڪافي پيچيدگيون پيدا ٿي پونديون، ۽ آخر هڪ ڏينهن شاه جو رسالو هڪ اهڙي معمي جي صورت اختيار ڪري ويندو، جو ان کي ڪوبه ماڻهو سمجهي ڪونه سگهندو.

هي عام شڪايت اها آهي ته، جيڪڏهن ڪن به دانشورن رسالي جي لفظن تي بحث ڪيو آهي، ته ان ۾ انهن جي گهڻي ٿئي ڪوشش، صرف انهيءَ لفظ جي اشتقاق معلوم ڪرڻ تي ڪئي وئي آهي. جي ڪو صاحب هندي يا سنسڪرت زبان جو حامي آهي ته ان پنهنجي طرفان اها سر توڙ ڪوشش ڪئي آهي ته ان لفظ جو اشتقاق، هندي يا سنسڪرت يا پاشان مان ثابت ڪيو وڃي، ۽ جي ڪو محقق عربي ۽ فارسي زبانن جو دلدادو آهي، ته انهيءَ جو سڄو توجهه ۽ سڀ دماغي صلاحيتون انهيءَ ڳالهه تي صرف ٿين ٿيون ته انهيءَ لفظ جو اشتقاق عربي يا فارسي زبان مان ثابت ڪري سگهجي. آءٌ اهڙين ڪوششن جي برخلاف ڪونه آهيان. اهو بلڪل ضروري آهي ته هر هڪ لفظ جو اشتقاق ڳولجي ۽ اهو معلوم ڪرڻ جي ڪوشش ڪجي ته اهو اکر ڪٿان آيو ۽ ڪيئن آيو. ليڪن آءٌ انهيءَ کان به وڌيڪ ضروري اها ڳالهه ٿو سمجهان ته اسان کي جنهن اکر جي معنيٰ تلاش ڪرڻي ۽ ڏسڻي هجي ته اهو لفظ شاه صاحب پنهنجي رسالي ۾ ڪهڙن ڪهڙن بيتن ۾ ڪيترا دفعا استعمال ڪيو آهي. پوءِ جي اسين اهي سڀ بيت سامهون رکي، انهن جو تقابلي مطالعو ڪنداسين ته، اسان کي اهو معلوم ٿي ويندو ته انهيءَ مخصوص لفظ کي شاه صاحب، ڪهڙي مفهوم ۾، ۽ ڪيترين معنائن ۾ استعمال ڪيو آهي. انهي نڪتي تي، مون سان محترم ڊاڪٽر نبي بخش خان صاحب بلوچ ۽ ٻيا ڪيترا رسالي جا محقق صاحبان متفق آهن ته شاه صاحب پنهنجي ڪلام جو

پاڻ بهترين مفسر آهي. اسين جي پنهنجي عقل، دماغ ۽ علم کان ڪم وٺي ڪنهن لفظ جي معنيٰ مقرر ڪيون، تنهن کان اهو وڌيڪ بهتر آهي ته اسين خود شاه صاحب کان پڇون ته سندس نظر ۾ انهيءَ لفظ جي معنيٰ ڪهڙي آهي.

مثال طور آءٌ سر ڪلياڻ جي ٽئين داستان جو هڪ بيت پيش ڪريان ٿو، شاه صاحب فرمائي ٿو ته:

جي مٿي وٽ مڙن، ته سڀڪهر سڌ ٿين،
سر ڏني ست جڙي ته عاشق اِي آڇن،
لڏا تي لين، مل مهانگا سپرين.

جيتوڻيڪ انهيءَ بيت ۾ ڪيترا اهڙا لفظ آهن، جن جي لغت يا معنيٰ تي بحث ڪجي ته ڪري سگهجي ٿو. ليڪن آءٌ انهيءَ بيت جي هڪ اهڙي لفظ تي بحث ڪرڻ چاهيان ٿو، جيڪو بظاهر بلڪل معمولي آهي، ايتري قدر جو انهيءَ لفظ جي معنيٰ تي، مرحوم شاهواڻيءَ ۽ آڻجهائي گربخشاڻيءَ ڪا روشني وجهڻ ضروري نه سمجهي. اهو معمولي لفظ آهي ”تي“. ”لڏا تي“ لين، مل مهانگا سپرين. مرحوم شمس العلماء مرزا قليچ بيگ ۽ مسٽر پيرومل مهر چند به پنهنجي لغات ۾ انهيءَ لفظ ”تي“ جي جدا معنيٰ ڪانه ڪئي آهي. انهن ”لڏا تي“ جو مرڪب لفظ لکي ان جي معنيٰ ڪئي آهي، ”لکئي سان يا قسمت سان“ جيڪڏهن لفظ ”لڏا“ جي معنيٰ قسمت يا لکيو ڪجي ته ٺيڪ آهي. ليڪن ”تي“ جي معنيٰ ڪنهن به حالت ۾ ”سان“ ڪانه ٿيندي، هن بيت ۾ تي جي معنيٰ ٿيندي ”تنهنڪري يا تڏهن“ آءٌ اوهان کي خاطري ٿو ڏياريان ته اها معنيٰ، بندي جي ايجاد ڪانهي، ليڪن شاه جي ڪلام جي گهري مطالعي ڪرڻ وارن کي معلوم آهي ته اهو لفظ انهيءَ معنيٰ ۾ ڪيترين جاين تي شاه صاحب استعمال ڪيو آهي. مثال طور چند اهڙا بيت پيش ڪريان ٿو، جن ۾ شاه صاحب ”تي“ کي ”تنهنڪري يا

تڏهن "جي مفهوم ۾ استعمال ڪيو آهي، سر يمن ڪلياڻ ۾ شاه صاحب فرمائي ٿو ته:

ڏني ڏڪـڻـوڻيا، ان ڏني راڻي ٿـڻـا،

صوفي ٿي ٿڻا، جڻ ڪين ڪنياڻون پاڻ سين.

سر سهڻيءَ ۾ آهي ته:

سَه سيارو، پاڻي پيارو، جت جهڙ جهڪ ۽ جهول،

من اندر ميهار جا، هينئڙي اچن هول،

جِيـلـاهِ ٻڌيس ٻول، لي اڙانگا آر تران.

سسئيءَ جي واتان چوائي ٿو ته:

واقف نه وٺڪار بي، اڳ نه ڏيه ڏنوم،

ڏونگر ڏوراڻن سين، ڪاتيءَ ري ڪنوم،

جِيـلـاهِ محب منوم، تي چلون ڪريان چيرين.

ٻئي هنڌ وري به سسئي سور ٿي روئي ته:

پيرين پير پرڪڻا، ره ۾ گهڻو رنوم،

پاراتو پرين ڪي، ٽپي تان نه ڏنوم،

چڪي تي چيوم، سواهرو سڄڻين.

سر ديسيءَ ۾ چوي ٿو ته:

جبل سَڄن جال، آڏا آريچن ڪي،

هاڙي ڏاه هت ڪڻو، چير مڙان شال،

ڪيچي وڙم ڪال، تي ٿي ڏونگر ڏورياڻ.

سر حسينيءَ ۾ ارشاد ٿو ٿئي ته:

سانڍ پنهنجي ساه، ٻاهين ٿي پورا ڪريان،
 واڳيون جي ورن سين، تن سرتين سڀڄ سها،
 مون کي طعنا ٿي ڏين، مون جئن مئن نه ماء،
 آريءَ جي آڪاه، رلايس روھن ۾.
 سر ليلا چنسير ۾ شاه صاحب ليلا کي هدايت ٿو ڪري ته:
 ليلا جمر لڪائين، چئي چنسير سان،
 ور سين وڙهڻو آئين، موڙهي مئي پاڻ،
 پوري ڪيئ پاڻ، تي آئي ڏن ڏهاڳ جو.

مثال ته گهڻي آهن پر مضمون جي طوالت جي خوف کان انهن
 چند مثالن تي اڪتفا ڪندي عرض ڪندس ته انهن مثالن مان بخوبي
 معلوم ٿي ويو ته ٽي جي معنيٰ آهي ”تڏهن يا تنهنڪري“. ليڪن جي
 اسين ان معمولي لفظ جي صرف انهيءَ هڪڙي معنيٰ تي مطمئن ٿي
 وينداسون ته اها شاه جي زباندانيءَ سان بي انصافي ٿيندي. شاه صاحب
 انهيءَ معمولي لفظ کي گهٽ ۾ گهٽ چئن معنائن ۾ استعمال ڪيو آهي
 جن مان هڪ معنيٰ جو ذڪر ٿي چڪو.

شاه صاحب جي سندس تفسير موجب انهيءَ ٽي جي ٻي معنيٰ
 آهي ”جي مٿان“، ان جا چند مثال پيش خدمت آهن سر سهڻيءَ ۾ شاه
 صاحب ٽي جو لفظ ”جي مٿان“ جي معنيٰ ۾ استعمال ڪندي فرمائي ٿو
 ته:

هاواڻا هلن، ڪپر ڪارونپار جا،
 لهريون لڙ لطيف چي، پيلي ٽي پلن،
 جي ڪچي ساڻ ڪهن، آقا تن اوباهين.

ٻئي هنڌ سر حسينيءَ ۾ فرمائي ٿو ته:

آٽڻ اورانگهي وٺا، آئون ٿي مران ماءُ،
پتون ٿينديس پير تي، هئي هئي ڪري هاءِ،
جيئن مون نه جڳاءِ، پرين تان پاسو ڪٽو.

وري ساڳئي سر ۾ ارشاد ٿو ٿئي ته:

آٽڻ اورانگهي وٺا، پاري ڇڏي پوءِ،
آريچا اٿن تي، هي تان جڏي جو،
ڪين هلي، ڪين هٿ ڪٽي، ڪين رڙهي ڪين روءِ،
ڪو پنهنجو ڪي چو، ته مٺيءَ ماتر آئيو.

سر مومل راڻي ۾ آهي ته:

سڱ ڪري سين سينه ڪنڌ ۾ ڦيرج ڪيڏهن،
رمج راڻي پٺ ۾، نرتون منجهان نينهن،
ائين ۾ وسائج عام تي، جئن مومل وسن مينهن،
سندي حشر ڏينهن، سوڍو ساريندن گهڻون.

رسالي ۾ ڪن جاين تي شاه صاحب، انهيءَ ساڳئي لفظ تي ڪي
”ڏانهن يا جي طرف“ جي معنيٰ ۾ به ڪم آندو آهي. مثال طور سر
سهڻيءَ جو بيت آهي ته:

هينئر جي حجون ڇڏيون، قوت رهيم ڪان،
مون تي مونج مون پرين، ساھڙ ڄام سڄاڻ،
آهيان گهڻو اڃاڻ، پير پليرا سپرين.

سر سسئي آبريءَ ۾ به اهو ئي جو لفظ ”ڏانهن“ جي معنيٰ ۾
استعمال ڪندي چوي ٿو ته:

موت تنهنجي هنج ۾، پڇين ڪو بهي،
وفي انفسڪم افلا تبصرون، سوجهي ڪر سهي،
ڪڏه ڪان وهي، ڪا هوت ڳولڻ هٿ تي.

وري سر مومل راڻي ۾ مومل جي واتان چواڻي ٿو ته:

راڻا تنهنجي راه تي، ڏيهائي ڏيڪان،

راڻي جي رهاڻ جيون، روح اندر ريڪان،

مجبوت جيون ميڪان، توسين لال لپيٽيون.

ساڳئي سر مومل راڻي ۾ مومل جي هٿان، راڻي ڏي نياپو ٿو موڪلي ته:

ڏجان ڍاڻي ڍول ڪي، سنيهو ساري،

مون ڪي ڦٽ فراق جو، ميندرا ماري،

اچين جي واري، ڪرهو ڪميٽي تي.

ثابت ٿيو ته شاه صاحب، تي جي لفظ ڪي ”جي طرف يا

ڏانهن، جي معنائن ۾ به گهڻين جاين تي استعمال ڪيو آهي.

انهن ٽن معنائن کان سواءِ، شاه صاحب ”تي“ جي لفظ ڪي ڪن

جاين تي حرف جر، يعني ”ته“ جي مفهوم ۾ به استعمال ڪيو آهي. ان

جي مثال ۾ سر سامونڊيءَ جي هڪ واڻي پيش ڪرڻ ڪافي ٿيندي.

واڻيءَ ۾ شاه صاحب فرمائي ٿو ته:

ائين اچي پسو جيڏيون، ووءِ! هي جو وه منهنجي جندڙي

پاڻي ويا پير ۾، منهنجا ڪرس ڪسو،

ڏيئي وٿڙا ڏاه ڪي، سورن جو سوسو،

آئون ڏوريندي ان ڪي، ڏيئي تن تسو،

ساءِ نه آيان سور جو، هاڻي ٿيون هسو،

متان وهو ويسريون، رڙهو تي رسو،

مندائتي مينهن جنءِ، ويرو تار وسو.

هن سڄي بحث جو حاصل مطلب اهو آهي ته شاه صاحب لفظ

تي ڪي گهٽ ۾ گهٽ چئن معنائن ۾ استعمال ڪيو آهي. هاڻي جي

ڪوبه لغت مرتب ڪرڻ وارو ماڻهو لفظ ”تي“ لکي ان جي معنيٰ ۾

”تڏهن“ ”تنهنڪري“ ”جي مٿان“ ”ڏانهن“ ”جي طرف“ ۽ ”تہ“ لکندو تہ ان طرح سان رسالي جي طالب علمن لاءِ اشتباه پيدا ٿيڻ جو امڪان ٿي پوندو. تنهنڪري شاه صاحب جي رسالي جي لغت ۾ ٻڌايل هجي تہ هي لفظ هن معنيٰ ۾، فلائن فلائن بيتن ۾ استعمال ٿيل آهي ۽ هي معنيٰ هنن بيتن سان لاڳو ٿيندي. ليڪن جي هر هڪ لفظ جي باري ۾ مختلف معنائن وارا بيت لغت جي ڪتاب ۾ لکيا ويندا تہ اهو ڪتاب وڏو ضخيم ۽ ايترو مهانگو ٿي ويندو، جو هر ڪنهن ماڻهوءَ جي خريد ڪرڻ جي وس ۽ طاقت کان ٻاهر هوندو. تنهنڪري اهو نهايت ضروري آهي تہ ڪو هڪڙو مستند رسالو اهڙو شايع ٿيل هجي، جنهن کي بنياد بنائي لغت تيار ڪئي وڃي ۽ پوءِ انهيءَ لغت ۾ هر هڪ لفظ جي سامهون جن جن بيتن ۾ اهو لفظ استعمال ٿيل هجي، انهن بيتن جا صرف نمبر ڏجن. اهڙيءَ طرح سان لغت جي ضخامت ۽ قيمت گهٽجي ويندي ۽ اهڙي لغت پڙهڻ ۾ به آساني ٿي ويندي. انهيءَ ترڪيب سان ڪم ڪرڻ جي ڪري، شاه صاحب جي طالب علمن کي، شاه عبداللطيف ڀٽائيءَ جي سڄي رسالي جي ۲۹۵۱ بيتن ۽ سڄي رسالي ۾ شاه صاحب جي استعمال ڪيل ۵۵۰۰۰ لفظن جو انڊڪس به دستياب ٿي ويندو. جنهن جي مطالعي ڪرڻ سان، اڳتي هلي رسالي جي باري ۾ تحقيق ۽ تجسس ڪرڻ جون راهون کلي پونديون.

سر يمن ڪلياڻ جو فلسفو

سر يمن ڪلياڻ جي مقرر ڪيل ڏهن عنوانن مان، اسان ان جي فلسفي تي ڪجهه اظهار خيال ڪريون ٿا. ان جي فلسفي تي لکڻ کان اڳ، معلوم هئڻ گهرجي ته شاه صاحب جي رسالي جي سڄي فلسفي کان سر يمن ڪلياڻ جو فلسفو ڪا ڌار شيءِ نه آهي، بلڪه جدا جدا سرن جو فلسفو، ڪنهن نه ڪنهن شڪل ۾ مشترڪ نظر ايندو، البت ايترو فرق ضرور آهي جو هر هڪ سر ۾ ان جو عنوان بدليل هوندو آهي.

سر يمن ڪلياڻ جو فلسفو ڇا آهي، ۽ ڇو ان جي لاءِ اڻ داستان چونڊيا ويا آهن؟ تنهن جو بحث اڳتي ايندو، ليڪن اها خبر سڀني کي آهي ته شاه عبداللطيف ڀٽائي رحم هڪ ڀڪو مسلمان ۽ بلند پايه عارف ۽ صوفي هو، جنهن جي عمر جو وڏو ڀاڱو پنهنجي نفس جي تزڪيه ۽ قلب جي تصفيه ۾ گذريو. هن جو شمار دنيا جي اهڙن شخصيتن ۾ ٿيڻ گهرجي، جن جي تجربن کان ايندڙ نسلن هميشه فائدو حاصل ڪيو آهي. ڇاڪاڻ ته شاه صاحب پنهنجي زندگيءَ جو ڪافي حصو سنڌ ۽ ان جي پسگردائيءَ جي سياحيءَ ۾ گذاريو آهي، ۽ دنيا جي ٽڌي ڪوسي جو تجربو ڪيو آهي، ۽ آسپاس جي جاگرافيائي حالتن جو تجربو ذاتي طرح ڪيو اٿس، تنهنڪري هن جي پاڪيزه زندگيءَ ۾ افاديت پيدا ٿي پيئي آهي. ايتري قدر جو اسان جي اڻٽمي زماني ۾ به هن جا تجربا روحاني ۽ مادي زندگيءَ جي لاءِ شمع راه جو ڪم ڏين ٿا.

شاه صاحب جي نهايت قيمتي تجربن مان روحاني تجربو به هڪ آهي، جنهن جي حاصل ڪرڻ ۾ هن ڪڏهن به پنهنجا اصول ترڪ

نه ڪيا، جيتوڻيڪ هندو ساڌن سان گڏجي ملڪ جي مختلف ڀاڱن جو سفر ڪيائين. هن سفر ۾ هن کي آيات الاهيه تي ذاتي غور ڪرڻ جو ڪافي موقعو مليو. خاص طرح هندو ساڌن سان رهي، هن ۾ هڪ اعليٰ درجي جي رواداري پيدا ٿي پئي، جنهن جي ڪري نوع انساني لاءِ هن جي دل ۾ پيار پيدا ٿي پيو، ۽ عالم انساني سان هن کي محبت ٿي پئي. جنهن حالت ۾ شاه صاحب جي خيال جو مرڪز انسانيت کير وسعت رکندو هو، تنهنڪري مختلف خيال رکندڙ ماڻهن سان گڏ رهي هن کي پنهنجي عقيدتي جي پختگي، وسعت ۽ بلنديءَ جو تمام سٺو تجربو ٿيو. انهيءَ عقيدتي جي روحانيت ۽ حقيقت هن کي انهيءَ ڳالهه تي مجبور ڪيو جو هو ٻين کي پنهنجن تجربن مان فائدو پهچائي. اهوئي سبب هو جو هن پنهنجي ڪيفيت ۽ حال کي آبيات ۽ واين جي صورت ۾ نظر ڪيو ۽ موسيقيءَ جي سهاري هڪ قسم جي محفل سماع برپا ڪئي، جنهن مان هن جي محفل جا شريڪ فائدو پرائيندا رهيا.

مسلمان اهلِ حال صوفين ۽ عارفين جي هميشه اها حالت رهي آهي، جو انهن کي تجليات ۽ ڪيفيات جو مشاهدو ٿيندو هو، يا سندن وجدان ان جو اثر قبول ڪندا هئا. يعني هر تجليءَ جي مشاهدي جو اثر ۽ هر وجداني ڪيفيت جي تاثر کي آبيات يا واڻي جي صورت ڏيندا هئا. ان ۾ انهن جي قصد ارادي کي بعض وقت بلڪل دخل نه هوندو هو، ۽ ڪڏهن ڪڏهن ته ائين به ٿيندو هو، جو هو پنهنجي واردات قلبي ۽ ڪيفيات روحاني کي قصد ۽ ارادي سان نظر فرمائيندا هئا. انهن پنهنجي حالتن ۾ ساڻن ويهڻ وارا ۽ عقيدتمند برابر فيضياب ٿيندا هئا. شاه جي رسالي جو غور سان مطالعو ڪرڻ کان پوءِ اهي ٻئي نُڪتا ڏاڍي آسانيءَ سان سمجه ۾ اچي وڃن ٿا.

شاه جو فلسفو

اسلامي عارفين ۾ ٻن خيالن جا مڪتب نظر اچن ٿا: هڪڙو مڪتب وحدت الوجود وارن جو، ۽ ٻيو وحدت الشهود وارن جو. اهو

رڳو لفظي ڦير گهير آهي، نه ته ٻنهي مقصدن جو مطلب وصول الي الحق آهي. انهيءَ بحث ۾ وڌيڪ پوڻ جي نڪا ضرورت آهي نه انهن مڪتب مان ڪو غلط آهي، ٻنهي جو ۽ هر هڪ مسلمان جو مقصد رڳو عرفان ۽ خدا کي رسڻ آهي، تنهنڪري فروعي ڳالهين کي ڇڏيندي، ان اصول کي اختيار ڪريون ٿا جو شاه صاحب جي سڀني سُرڻ ۾ برابر ملي ٿو ۽ سر يمن ڪلياڻ ۾ ان جي جلوه گري خاص طرح نظر اچي ٿي.

شاه صاحب جو فلسفو حقيقت ۾ وحدت الوجود جو فلسفو آهي. اهو پنهنجي طرفان فرض ڪونه ڪيو ويو آهي بلڪ شاه صاحب جي سڀني سُرڻ جي مطالعي جو نتيجو آهي. شاه صاحب قادريه سلسلي جو شيخ طريقت هو، جنهن جي تعليم هن پنهنجي والد بزرگوار کان حاصل ڪئي هئي. سندس جَدَّ امجد شاه عبدالڪريم بلڙي جي ڪري فقر و تصوف جي تعليم سندن سڄي خاندان ۽ گهر ۾ عام هئي. انهيءَ سلوڪ جون منزلون شاه صاحب طئي ڪيون ۽ اهوئي هن جي زندگيءَ جي غور و فڪر جو مرڪز هو.

اسان جو اهو مختصر بيان، شاه صاحب جي سر يمن ڪلياڻ ۾ ملي ٿو ۽ اهو ئي شاه صاحب جو فلسفو آهي، جنهن کي پيش ڪرڻ کان اڳي هڪ ٺڪتي کي سمجهڻ جي ضرورت آهي ته، ”اسلامي نظام حيات جو روحانيت ۽ ماديت جو جامع آهي، سو شريعت محمديه جي ماتحت اچي ٿو“. شريعت محمديه جا سڀ احڪام ۽ اعمال جي پابندي خدا جا ڏنل حڪم آهن ۽ حضرت خاتم النبيين عليه الصلوة و السلام خود هن تي عمل ڪيو آهي. احڪام ۽ اعمال جي اها پابندي اهڙي آهي جو اسان جي اٿڻ، ويهڻ، سمهڻ، جاڳڻ ۽ گهمڻ ڦرڻ کي به عبادت ۾ داخل ڪريو ڇڏي.

شريعت ۾ سڀ کان پهرين ”توحيد“ تي زور ڏنل آهي ۽ شرڪ کان بچڻ جو سخت تاڪيد ڪيل آهي. اسلام جي پنجن رڪنن مان

پهريون رڪن توحيد آهي، جو زبان سان اقرار ۽ قلب سان تصديق آهي. توحيد جي اهميت ايتري آهي جو اسان جا عقيدا، خيالات، اعمال ۽ سماجي ۽ انفرادي زندگيءَ تي ان جو اثر انداز هجڻ ضروري آهي. اسلامي اتحاد جي بنياد جو اصل مرڪز ئي توحيد آهي. توحيد جي بنياد تي جيڪو نظام حيات قائم ٿئي ٿو، تنهن جي ظاهر ۽ باطن ۾ مطابقت ٿئي ٿي، ضد ۽ اختلاف نٿو ٿئي، مثلاً الله جل شانہ کي هڪ مڃڻ زبان جو ڪم آهي ۽ ان جي تصديق ڪرڻ ته اها ذات، صفات، افعال ۽ شين جي لحاظ کان به هڪ ئي آهي، دل جو فرض آهي. ظاهر آهي ته انهن ٻنهي ڳالهين ۾ يعني زبان سان الله جي هڪ هجڻ جي اقرار ڪرڻ ۾ ۽ دل سان هن کي ذات و صفات ۽ شين جي اعتبار کان هڪ مڃڻ ۾ نڪو پاڻ ۾ فرق آهي نه تضاد. فقر و سلوڪ جي هڪ وڏي مسئلي کي اسان تمام اختصار سان پيش ڪيو آهي ڇو ته انهيءَ کان سواءِ اسين شاه جي فلسفي جي تشريح ڪري ڪين سگهنداسين. فلسفي جي اصطلاحي معنيٰ آهي، ”شيءَ جي انهيءَ حقيقت کي معلوم ڪرڻ، ان جو اصل بنياد ۽ وجود آهي، يعني شين جي ماهيت جو نالو فلسفو آهي“.

سر يمن ڪلياڻ بابت گهڻائي رايا نظر مان گذريا آهن، پر انهن مان رڳو ٻه رايا هتي بيان ڪرڻ مناسب سمجهون ٿا. هڪڙو رايو ڪلياڻ آڏواڻيءَ جو آهي. هن سر يمن ڪلياڻ جي هر داستان بابت هڪ جدا رايو ڏنو آهي، جنهن جو مرڪزي خيال هر هڪ داستان جي ئي ڪنهن نه ڪنهن شعر تي بيٺل آهي، تنهنڪري هن جو بيان اٺن داستانن تي پکڙيل آهي. جيتوڻيڪ اهو بيان هر داستان جي لحاظ کان اهڙو آهي جو انهيءَ داستان مان ئي ماخوذ معلوم ٿو ٿئي، پر ان جي مجموعي مطالعي مان شاه صاحب جي ڪنهن خاص فلسفي کي سمجهڻ نهايت مشڪل آهي، البت هر داستان جي فلسفي کي سمجهڻ ۾ ڪجهه نه ڪجهه آساني ضرور ٿئي ٿي.

ٻيو رايو مرحوم غلام محمد شاهواڻيءَ جو آهي، جنهن جي

بيان ۾ جيتوڻيڪ هڪ تسلسل ملي ٿو، جنهن مان عقلي طرح هڪ نتيجو به ڪڍي سگهجي ٿو، پر اها ڳالهه ان ۾ به ٿئي ملي ته شاه صاحب جي سر يمن ڪلياڻ جو اصل فلسفو ڇا آهي؟ شاهواڻي صاحب جي بيان مان جيڪي ڪي ثابت ٿئي ٿو تنهن جو خلاصو هي آهي ته شاه صاحب هن سر ۾ عشق حقيقي جو بيان ڪيو آهي، يا هن تي زور ڏنو آهي. پر عشق حقيقي پنهنجي جاءِ تي ڪو فلسفو نه آهي، بلڪ ڪنهن فلسفيانه مقصد کي حاصل ڪرڻ جو هڪ ذريعو آهي، تنهنڪري نهايت ضروري آهي ته شاه صاحب جي سر يمن ڪلياڻ جو مطالعو اهڙي ريت ڪريون، جو ان مان سر يمن ڪلياڻ جي فلسفي جو پورو علم حاصل ٿي سگهي. انهيءَ انداز تحقيق مان اميد آهي ته ڪنهن کي به اختلاف نه رهندو.

شهوڻيءَ جي سر يمن ڪلياڻ جي پهرئين داستان جو پهريون بيت آهي:

تون حبيب، تون طبيب، تون درد جي دوا،
جانب منهنجي جيءَ ۾، آزار جا انواع،
صاحب! ڏي شفا، ميان! مريضن کي.

هيءُ بيت حمد ۾ آهي، پر هن حمد جا لفظ اهڙا آهن، جنهن مان شاه صاحب جي روحاني ميلانات ۽ وجدانيات جي نوعيت ۽ ڪيفيت ڪهڙي آهي، اڳتي خبر پوندي. ٻئي بيت جو مضمون اهوئي آهي، جيڪو پهرئين بيت ۾ آندو ويو آهي:

تون حبيب، تون طبيب، ٽنهر ڏنن ڊب،
تون ڏين، تون لاهين، ٽنهر هادي رب،
آهر ايءَ عجب، جن وارڻو ويڄ وهارين.

ٽئين بيت ۾ اها حقيقت ڳلي سامهون اچي وڃي ٿي، ته اهي بيت باري تعاليٰ جي حمد ۾ آهن، ڇاڪاڻ ته ٽئين بيت جي ٻي سٽ ۾ اسماءِ باري مان به اسم آيا آهن، يعني هادي ۽ رب. جيتوڻيڪ هنن ٽنهي بيتن ۾

حمد جو مضمون آهي، انهيءَ جي باوجود چئي نٿو سگهجي ته هن سر جو فلسفو ڪهڙو آهي. اڃا اسان کي هن جي فلسفي جي ڳولا ڪرڻي آهي. چوٿين بيت ۾ به حمد جو ئي بيان ڪيل آهي ۽ ساڳيو حال پنجين بيت جو آهي. هيستائين اسان جيڪي اشارا ڪيا آهن، جيتوڻيڪ اهي حمد الاهي کي ئي ظاهر ڪن ٿا، مگر هن حمد جو راز شاه صاحب جي اندازِ بيان ۾ لڪل آهي، جنهن جي هي سمجهاڻي آهي ته هڪ محبت جي ماريل، ۽ عشق جي ڦٽيل پنهنجي خيال ۾ پنهنجي محبوب کي مخاطب ڪري چوي ٿي ته: ”اي محبوب! تون ئي پيارو آهين، تون ئي طبيب آهين، تون ئي درد جي دوا آهين، تنهنجو تذڪرو ئي دل جي دوا آهي، ۽ اي حبيب، تون ئي دل جي زخم جي دوا آهين، تون ئي هادي آهين ۽ تون ئي رب آهين“.

ٽئين بيت ۾ هادي ۽ رب جي استعمال سڄي داستان جو رخ بدلائي ڇڏيو آهي. هادي ۽ رب، محبوب ته ٿي سگهن ٿا پر ڪو مادي محبوب، هادي ۽ رب ٿي نٿو سگهي. هادي ۽ رب، انهن ٻنهي آسماءِ الاهي ظاهر ڪري ڇڏيو ته اها ڦٽيل جا فرياد ڪري رهي آهي، سا ڪنهن مادي محبوب تي عاشق نه آهي، بلڪه هن جو عشق هڪ اهڙي ذات سان آهي، جو پنهنجي ذات سان ٻين کي جيڪڏهن ڏک پهچائي ٿو ته انهن جو علاج به ڪري ٿو. ان مان ثابت ٿيو ته فرياد ڪرڻ واري يا عشق جي ماريل هستي، جنهن عشق جي شڪايت ڪري ٿي سو مادي عشق نه آهي.

شاه صاحب جو هي انداز بيان هڪ اعليٰ درجي جو تغزل آهي. هڪ عاشق هستي آهي جا پنهنجي عاشق جي واردات ۽ ڪيفيات کي زخمن جي استعاري ۾ پيش ڪري ٿي، ۽ جنهن قسم جا لفظ هو پنهنجي بيان ۾ آڻي ٿي، جيتوڻيڪ اهي سڀئي لفظ عام طرح ٻوليءَ ۾ استعمال ٿين ٿا، پر شاه صاحب جنهن مقام تي اهي لفظ ڪم آندا آهن، تن جي تاثير جو اهو حال آهي جو ٻڌڻ يا پڙهڻ وارا ان کان بيچين ٿيو پون.

غزل جي لفظن جي اهڙي حالت هوندي آهي جو ان ۾ وڏي لطيف ۽ نازڪ معنيٰ هوندي آهي. انهيءَ لطيف ۽ نازڪ معنيٰ جي ڪري غزل ۾ جوش ۽ زور پيدا ٿيندو آهي، بشرطيڪ پڙهڻ يا ٻڌڻ وارو لفظن جي انهيءَ لطيف ۽ نازڪ فرق کي محسوس به ڪندو هجي.

شاه صاحب جي هن داستان جو هي حال آهي، جو سلوڪ جي منزلن مان رضا جو بيان ڪيو ويو آهي، تنهنڪري ڦٽيل جي واتان اهڙيون اهڙيون ڳالهيون چورايون ويون آهن جن مان زخمي ٿيل جو پنهنجن زخمن تي قناعت ڪرڻ ثابت ٿئي ٿو. اها ڦٽيل پنهنجن زخمن جي بي آراميءَ کي زبان تي به نٿي آئي ۽ نه انهن زخمن جو علاج گهري ٿي. جيڪڏهن علاج گهري ٿي ته اهو به پنهنجي محبوب کان ئي گهري ٿي، خواه اهو علاج وڌيڪ زخمن جي ڪري ئي ڇو نه هجي.

هڪ بيت ۾ شاه صاحب انهيءَ عاشق هستي جي واتان چورايو آهي ته ”اي محبوب، ڪمان کڻي پنهنجن هٿن سان نشانو بنا! تاڪ بهانو ملي ته جهوليءَ ۾ اچي ڪران“. هن ڦٽڪندڙ جو مطلب هيءُ آهي ته، محبوب ڪنهن طرح سان سامهون اچي، جو هن جي ديدار مان پنهنجي لوچ پوچ جو ڪجهه علاج ڪري سگهي. بيت هي آهي:

هن حبیب هٿ کڻي، ٻنگا لهي پاڻ،

ماڳهين مون منہ ٿئي، جهوليءَ وجهان پاڻ،

ان پر ساجن ساڻ، مان مقابلو مون ٿئي.

ڪهڙو نه دردناڪ انداز بيان آهي جو ڦٽڪايو ڇڏي. هڪ تير کائي جهولي ۾ ڪرڻ جي بيڪ گهري ٿي، ته انهيءَ ريت پنهنجي محبوب کي هڪ نظر ڏسي سگهي.

هن کان پوءِ شاه صاحب هن ڳالهه تي روشني وڌي آهي ته جن جون دليون عشق کان گهايل ٿين ٿيون سي لڪ ڦٽڪن ۽ بيقرار ٿين ۽ هزارين آه و فریاد ڪن پر پنهنجي دل جو ڳجهه ڪنهن کي به نٿا سلين،

پر جيڪي آه و فرياد ڪري پنهنجو عشق ڏيکارين ٿا سي هوس پيشه
ٿين ٿا. انهيءَ لاءِ شيخ سعدي رحم خوب چيو آهي.

اي مرغ سحر عشق ز پروانه بياموز،
کان سوخته را جان شد و آواز نيامد،
اين مديان در طلبش بي خبر آند،
کان را که خبر شد خبرش باز نيامد.

هڪ سچو عاشق پرواني وانگر پنهنجي زندگي قربان ڪريو
چڏي، پر واتان ڪڍي ڪين ٿو. بلبل ۽ قمري، جي گل ۽ سرو تي عاشق
آهن، سي رڳو ناله و فرياد ته ڪري سگهن ٿا، مگر جان قربان ڪري
نٿا سگهن. هڪ هنڌ شاه صاحب عاشق جو حال هن طرح ظاهر ڪيو
آهي ته جن جي جگر تي عشق جو زخم لڳي ٿو سي آه و زاري ڪن ٿا
تنهن کي نه ڏينهن جو آرام آهي نه رات جو نند، پر جي ماڻهو عشق
کان بي بهره ٿين ٿا، تن کي عاشقن جي حالت جي خبر به نه هوندي
آهي. نظيري چوي ٿو ته:

بشير شاخ گل افعي گزیده بلبل را،
نوا گران نخورده گزند را چه خبر.
حافظ شیرازی فرمائي ٿو:

شب تاريک بيم موج و گرداب چنين حائل،
کجا دانند حال ما ست کسارانِ ساحلها.

مٿين ٻنهي شعرن جو مطلب آهي ته عيش عشرت جي زندگي
بسر ڪرڻ وارا مصيبت زده ماڻهن جي ڏک درد کان واقف نٿا ٿين. شاه
صاحب جو به هڪ بيت ملاحظه فرمايو.

سگهن سڌ نه سور جي، گهايل ڪيئن گهارين،
پيل پاسو پٽ تان، واڍوڙ نه وارين،
پر م پڇن پرين لئي، هئي! هنجون هارين،
سڄڻ جي سارين، تن رويو واهي راتڙي.

ڪو شڪ نه آهي ته حافظ جي شعر ۾ مصيبت جو بيان نهايت درد انگيز لفظن ۾ بيان ڪيل آهي. مگر شاه صاحب جي بيت جي جيڪڏهن تشريح ڪئي ويندي ته پٿر جو جگر به پاڻي ٿي ويندو. جنهن حالت ۾ اسان جو موضوع شاه صاحب جو فلسفو آهي، تنهنڪري اسين هن جي متفرقانه مضامين جي تشريح کان گريز ڪريون ٿا.

شاه صاحب جو اهو سڄو داستان هڪ عاشق جي ڏک درد جي ڪهاڻي آهي. پوءِ سوال پيدا ٿو ٿئي، ته ڇا شاه صاحب سچ پچ ان ۾ ڪو فلسفو بيان ڪيو آهي؟ ته جواب ڏيڻو پوندو ته هن داستان ۾ اهڙي قسمر جا اشارات واضح طرح ملن ٿا، جن مان هڪ خاص قسمر جو فلسفو سمجهه ۾ اچي ٿو. سڀ کان پهرين اهو سڄو داستان هڪ تمثيلي شاعري آهي، يعني حقيقت کي مجاز جي پيرايي ۾ بيان ڪيو ويو آهي، ۽ حقيقت هي آهي ته هڪ عورت آهي جا ڪنهن تي عاشق آهي، ۽ پنهنجي درد ڀريل عشق جو احوال بيان ڪري ٿي. حقيقت ۾ عاشق عورت استعارو آهي ذات سان ۽ ذات جو مفهوم آهي ته هي سڄو عالم ڪثرت، جيڪو ازل ۽ ابد جي وچ ۾ واقع آهي سو هڪ ڌوئي يا فرق جو عالم آهي، يعني آسماءِ متقابل ۽ صفات متضاده جو ظهور آهي. ظهور جو هر فرد هڪ ذات جي حيثيت رکي ٿو.

هن عالمِ ظهور جي ماهيت هي آهي، ته پنهنجي حقيقت جي اعتبار کان هڪ وجودِ مطلق آهي ۽ ظهور جي اعتبار کان موجودات جو هڪ اهڙو مجموعو آهي، جنهن جو تفصيل معلوم ڪرڻ کان عقل انساني عاجز آهي. ڪائنات جو هر فرد وجود مطلق جو هڪ مقيد تعين آهي ۽ هر تعين هڪ ذات آهي جا ذاتِ مطلق جو مقيد مظهر آهي.

هن نقطه نظر کان شاه صاحب جي هن فرياد ڪرڻ واري عاشق مان مراد اها ذات آهي، جا ذاتِ مطلق جو هڪ مقيد تعين آهي، ڇاڪاڻ ته عالمِ تعينات ۾ هر موجود ٻئي موجود جو غير آهي ۽ هن کي پنهنجي حقيقت کان بعد ۽ دوري آهي، پر هر شيءِ، هر موجود، هر تعين ۽ هر

ذات ڇاڪاڻ ته پنهنجي حقيقت جي طرف مائل آهي، ۽ اهو تعين هن حقيقت سان واصل ٿيڻ ۾ روڪ آهي، تنهنڪري هن کي هن کان ڏک رسي ٿو. انهيءَ ڏک سور کي شاه صاحب تمثيلي طرح هڪ عاشق جي وatan بيان ڪيو آهي. مثنوي مولانا روم جو آغاز هن طرح ٿئي ٿو:

بشنو از ني چون حكايات ميكند
وز جدائيهـا شكـايت ميكند
كز نيستان تا مرا ببريده اند
از نفيرم مرد و زن ناليده اند
من بهر جمـعـيـتي نالان شدم
جفت خوشحالان و بدحالان شدم
هر كسي از ظن خود شد يار من
وز درون من نه جست اسرار من

بلڪل اها ئي ڳالهه آهي جا شاه صاحب سر يمن ڪلياڻ جي پهرئين داستان ۾ بيان ڪئي آهي. هن ۾ فلسفہ ذات ۽ هن جي مظاهر جو بيان ڪيو ويو آهي. اسان باقي داستانن تي روشني وجهڻ کان پوءِ موقعو مليو ته فلسفہ ذات ۽ دوئي سان بحث ڪنداسين.

ٻيو داستان.

شاه صاحب جي سر يمن ڪلياڻ جي داستانن جي مطالعي مان معلوم ٿو ٿئي ته هن سڄي سر ۾ شاه صاحب عشق ۽ ان جي واردات جو ذڪر ڪيو آهي ۽ هڪ شيخ طريقت جيان اهل محبت کي ڪجهه نصيحتون ڪيون آهن. انهن مان ظاهر ٿئي ٿو ته پهرين چئن داستانن ۾ عشق جو بيان آهي، تنهنڪري ٻئي داستان جو خلاصو هي آهي ته عشق جي مريضن کي انهن طبيبن جي ڌيان ۽ محنت مان ڪو فائدو نٿو رسي، جي جسر جا معالج ٿين ٿا، بلڪه عشق جي مريضن جو علاج رڳو محبوب آهي.

ٽيون داستان.

هن ڀر شاه صاحب عاشق تي عشق جي اثر جو بيان ڪيو آهي، ۽ ظاهر ڪيو اٿس ته عاشق جو مرض جسماني حڪيمن جي قابو کان ٻاهر آهي. انهن جو علاج فقط محبوب ئي ڪري سگهي ٿو. عاشق جي دل ۾ محبت جو اثر ائين ٿئي ٿو جيئن هڪ تير جو اثر جسر تي، جو هو بدن کي چيريندو هڪ طرف کان ٻئي طرف نڪري ويندو آهي. شاه صاحب وري عشق جي تشبيهه ڪوري ۽ باه سان ڪئي آهي. ڏوٽي سان باه تيز ٿئي ٿي، ۽ ڏمڻ هلائڻ وارو ئي هن باه کي تيز ڪري سگهي ٿو. هن مان شاه صاحب جو مطلب هي آهي ته محبوب جو مثال ڏمڻ هلائڻ واري وانگر آهي، ۽ محبت باه جي مثال آهي. محبت جي باه کي تيز ڪرڻ محبوب جي اختيار ۾ آهي. هن کان سواءِ شاه صاحب عاشق جو مثال پرواني سان ڏنو آهي. پروانا ڄاڻي ٻجهي باه ۾ ٽپي پون ٿا، ۽ هن کي ئي هو پنهنجي زندگيءَ جو حاصل سمجهن ٿا. عاشق کي به محبت جي باه اهڙي پسند آهي جهڙي پرواني کي شمع جي باه.

چوٿون داستان.

هن ڀر شاه صاحب دوئي جو بيان ڪيو آهي ۽ فرمايو آهي ته دوئي جي غيريت عشق جي ئي باه سان فنا ٿئي ٿي. عاشق ۽ معشوق ۾ دوئي نه آهي ڇاڪاڻ ته انهن ٻنهي جو وجود ئي عشق جي ڪري ثابت آهي، يعني عشق اهڙو مقام آهي جتي عاشق ۽ معشوق ٻئي هڪ ٿي وڃن ٿا. سر يمن ڪياڻ جي سڀني داستانن جو مرڪز چوٿون داستان آهي، ۽ هن داستان ۾ شاه صاحب جي سر ڪلياڻ جو اصل راز مضمحل آهي.

پنجون داستان.

هن داستان ۾ دوئي کي فنا ڪرڻ ۽ عاشق ۽ معشوق جي هڪ ٿيڻ جي بيان کان پوءِ، صوفيءَ جو ذڪر ڪيو ويو آهي. صوفيءَ مان شاه صاحب عاشق مطلب ورتو آهي.

ڇهون داستان.

هن داستان ۾ شاه صاحب ان ايذاءَ رسائيءَ جي لذت جو ذڪر ڪيو آهي، جنهن سان عاشق ۽ معشوق ٻئي لاڳاپو رکن ٿا. معشوق کي ستائڻ ۾ لذت ملي ٿي ته عاشق کي ايذاءَ سهڻ ۾ مزو اچي ٿو.

ستون داستان.

هن داستان ۾ شاه صاحب انهن ڪيفيات ۽ واردات جو ذڪر ڪيو آهي جي عاشق تي گذرڻ ٿيون.

اٺون داستان.

هن داستان ۾ شاه صاحب هيءَ تعليم ڏني آهي ته عاشق کي هر حالت ۾ پنهنجي محبت جو راز لڪائڻ گهرجي، جيئن هو ٻئي داستان ۾ بيان ڪري آيو آهي ته عاشق کي گهٽ ۾ گهٽ چور کان سبق سکڻ گهرجي ته باوجود مار کائڻ جي ۽ هر قسم جي تڪليف ڏسڻ جي به هو پنهنجو راز ڪنهن کي به نٿو ٻڌائي.

اسان شاه صاحب جي سر يمن ڪلياڻ جي اٺن ئي داستانن جو مٿي تفصيل ڏيئي آيا آهيون. ڏسڻ ۾ اچي داستان جدا جدا نظر ٿا اچن، پر حقيقت ۾ هڪ ئي زنجير جون اٺ ڪڙيون آهن. هاڻي ان تي غور ڪرڻو آهي ته سر يمن ڪلياڻ جي اٺن داستانن ۾ شاه صاحب ڪهڙو فلسفو بيان ڪيو آهي؟ تنهنڪري اسان کي انهيءَ فلسفي جو پتو ڪڍڻو آهي، جو شاه صاحب جو عام فلسفو آهي، يا هڪ اهڙو خاص فلسفو آهي جو سر يمن ڪلياڻ سان ئي واسطو رکي ٿو. هتي هڪ ڳالهه ظاهر ڪرڻ جي ضرورت آهي ته صوفين جو عام عقيدو ڇا آهي، ۽ هر صوفيءَ جي فلسفي جو بنياد ڪنهن نه ڪنهن صادق عقيدتي تي هوندو آهي.

محدثين ۾ هڪ حديث آهي جا حديث جبرئيل جي نالي سان مشهور آهي، جنهن جو تت صحيح مسلم شريف مان ڏجي ٿو. هڪ

نهایت خوبصورت ۽ سهڻو شخص، ڪاري ڏاڙهي ۽ نوراني چهري سان سفيد پوشاڪ پهرييل نهايت ادب ۽ احترام سان جناب رسول الله صلي الله عليه وسلم جي سامهون اچي ويٺو، ۽ سوال ڪيائين ته، ”يا رسول الله اسلام ڇا آهي؟“ پاڻ سڳورن ”ان جو جواب ڏنو. هن وري سوال ڪيو ته يا رسول الله ”ايمان ڇا آهي؟ پاڻ سڳورن ”ان جو جواب ڏنو. هن وري سوال ڪيو ته يا رسول الله ”احسان ڇا آهي؟ ته پاڻ سڳورن جواب ۾ ارشاد فرمايو، جنهن جو هي ترجمو آهي ته، ”الله جي عبادت انهيءَ طرح ڪرين، جڻ تون هن کي پنهنجين اکين سان پيو ڏسين، ۽ جيڪڏهن اهو ممڪن نه هجي، ته تون ائين سمجهين، ته جڻ هو توکي ڏسي رهيو آهي.“

هن جواب جو پهريون ٽڪرو ثابت ٿو ڪري ته خدا کي اک سان ڏسڻ ممڪن آهي، جيڪڏهن اهو ناممڪن هجي ها ته جناب رسول الله صلعم ائين ڪڏهن نه فرمائين ها ته، ”تون الله جي عبادت ان طرح ڪرين جڻ تون هن کي ڏسي رهيو آهين.“ صوفين جي هڪ وڏي جماعت هن مبارڪ حديث مان هي عقيدو سمجهيو آهي ته انسان جو خدا کي ڏسڻ ممڪن آهي.

هن حديث کان سواءِ ٻيون ڪيتريون احاديث نبوي ۽ قرآن شريف جي گهڻين آيتن مان ثابت ٿو ٿئي ته جيتوڻيڪ هر جنتي جنت ۾ خدا کي پنهنجي سر اکين سان ڏسندو، مگر مومن هن دنيا ۾ به خدا کي پنهنجي سر اکين سان ڏسي سگهي ٿو. هي هڪ اهڙو مبسوط ۽ نازڪ عقيدو آهي جنهن کي مفسرين کولي گفتگو ڪئي آهي. جيتوڻيڪ ڪن سطحي نظر رکڻ وارن عالمن هن عقيدو سان اختلاف ڪيو آهي، مگر حق هي آهي ته توحيد باري کي صحيح سمجهڻ وارن سڀني عالمن جو اهڙو عقيدو آهي جو مومن هن دنيا ۾ پنهنجي سر پنهنجي اکين سان الله تعاليٰ کي ڏسي سگهي ٿو، ۽ شاه صاحب جو به اهڙو مسلك آهي.

ٻي ڳالهه انهيءَ سلسلي ۾ گهڻو ضروري اها آهي ته شاعريءَ ۾ هڪ قسم تمثيله شاعريءَ جو آهي، مثلاً رات ۽ ڏينهن جو مڪالمو، زمين ۽ آسمان جو مباحثو، شمع ۽ پرواني جو پاڻ ۾ مجادلو مثاليه شاعريءَ جو نمونو آهي. مثنوي مولانا روم ۽ شيخ عطار جو پندنامو مثاليه شاعريءَ جا سٺا نمونا آهن. شاه ڀٽائي عليه رحم به پنهنجي سڄي شاعريءَ ۾ مثاليه شاعريءَ کي پيش نظر رکيو آهي. انهن خاص ٻن نڪتن سمجھائڻ کان پوءِ هاڻي فلسفي تي ڌيان ڏيون ٿا.

پروفيسر ڪلياڻ آڏواڻي، جيڪو شاه صاحب جو رسالو مرتب ڪيو آهي، تنهن ۾ نهايت نڪتہ سنجي سان سر يمن ڪلياڻ تي روشني وڌي آهي، ۽ ذڪر ڪيل سُر جي اٺن ئي داستانن تي گهڻو تفصيل سان تبصرو ڪيو آهي، ۽ حقيقت هي آهي ته ڪلياڻ آڏواڻي صاحب هڪ هڪ داستان تي جدا جدا تبصرو ڪري، هر هڪ داستان جو خلاصو به پيش ڪيو آهي، جنهن ۾ شاه صاحب جو ڪونه ڪو بيت اهڙو لکيو اٿس جنهن مان داستان جي خلاصي جي تصديق ٿي وڃي ٿي.

اٺن ئي داستانن بابت ڪلياڻ آڏواڻيءَ چيو آهي ته سڄي سر يمن ڪلياڻ ۾ شاه صاحب عشق جي پچار ڪئي آهي، ۽ ان بابت بيان لکيو آهي. اسان کي به ان سان انڪار ڪونه آهي ته، سر يمن ڪلياڻ ۾ عشق ئي جو بيان آهي ۽ سڄي ڳالهه به اها ئي آهي ته هڪ هندو درويش صفت يا عارف کان هن کان وڌيڪ اميد نٿي رکي سگهياسين. مگر انهيءَ ڳالهه جي سڀني کي ڄاڻ آهي ته عشق اصل مقصد نه آهي، بلڪ حصول مقصد جو هڪ ذريعو آهي. ان ۾ ڪو شڪ نه آهي ته عرفان جا مرتبا جيترو جلدي عشق جي ذريعي طيءَ ٿي سگهن ٿا، ڪنهن ٻئي ذريعي سان ايترو جلدي طي ڪري نٿا سگهن، مگر اصل مقصد ڪجهه ٻيو ئي هوندو آهي.

صوفين جي ويجهو وحدت جو تفصيل ڪثرت آهي ۽ ڪثرت جو اجمال وحدت آهي، ۽ هن وحدت ۽ ڪثرت جي جيڪا حقيقت آهي سا ئي عارف يا سالڪ جو مقصد آهي. هن مقصد کي سمجھڻ جي لاءِ ٿورو

تفصيل جي ضرورت آهي. هن تفصيل کي اسان هڪ مثال جي ذريعي واضح ڪرڻ جي ڪوشش ڪريون ٿا.

وحدت جو مثال هڪ ٻج جو آهي ۽ ڪثرت جو مثال ان وڻ وانگر آهي جو هن ٻج مان پيدا ٿو ٿئي يعني ٻج وڻ جي وحدت آهي، ۽ وڻ ٻج جي ڪثرت آهي. وحدت ۽ ڪثرت جو اهوئي مفهوم اسان جي ذاتي هستي ۽ جيڪي کي اسان جي آسپاس موجود آهي سو ئي حقيقت آهي.

وحدت الاهيه بابت جيڪي کي صوفين قرآن حڪيم ۽ حديث مبارڪ مان سمجهيو آهي، سو هي آهي ته وحدت خدا جو هڪ شان آهي، ۽ هي عالم ڪثرت به ذات باري جو هڪ شان آهي گویا وحدت حق ئي مان هي عالم ڪثرت ظاهر ٿيو آهي. يعني خود وحدت ئي ڪثرت بنجي ويئي آهي يعني ٻج خود ئي وڻ بنجي پيو آهي. انسان هڪ اهڙو موجود فرد آهي جنهن جو ظهور وحدت صرف مان ٿيو آهي يعني انسان به انهيءَ وحدت جو هڪ شان آهي، جو وحدت ۾ اهڙي طرح لڪل هو، جيئن ٻج ۾ وڻ، ظاهر آهي ته وڻ ۽ ٻج ۾ باهم نه غيريت نه حلول نه اتحاد بلڪه انهن ۾ عينيت جو لاڳاپو آهي، يعني وڻ عين ٻج آهي ۽ ٻج عين وڻ آهي، ڇاڪاڻ ته انسان عالم ڪثرت جو هڪ فرد آهي ۽ عالم ڪثرت جا سڀئي افراد ظاهر ۾ هڪٻئي جا غير آهن ۽ عقل تسليم نٿو ڪري ته جيڪو زيد آهي سو ئي بکر آهي يعني زيد ۽ بکر ٻئي هڪ آهن، عقل هن گالهه کي ڪڏهن به کين مڃيندو.

انسان اسم الله جو مظهر آهي، يعني اسم مبارڪ الله انسان مان ئي سمجهيو وڃي ٿو. جڏهن انسان اسم الله جو مظهر ٿيو ته ظهور، مظهر ۽ ظاهر ۾ باهم مغايرت نه آهي بلڪ ظهور جي لحاظ کان ظاهر ۽ مظهر هڪ ئي آهن ۽ اهو هڪ ٿيڻ ظاهر ۽ مظهر جي ماهيت جي لحاظ کان هڪ آهن ۽ صورت، صفات، افعال ۽ شين جي لحاظ کان باهم هڪٻئي کان مغاير آهن. سلوڪ ۽ طريقت جو اصل مطلب هي آهي ته عالم ڪثرت ۾ جيڪا دوئي محسوس ٿئي ٿي سا مرتفع ٿي وڃي ۽ رڳو

هڪ وجود باقي رهجي وڃي. شاه صاحب جي هن فلسفي جو نت هي آهي جو اسان پيش ڪيو آهي.

هي فلسفو شاه صاحب جو عام فلسفو آهي. انهيءَ فلسفي کي شاه صاحب مختلف سرن ۾ خاص خاص ذريعن سان ثابت ڪيو آهي. ڪٿي هو انهيءَ مقصد کي ثابت ڪرڻ لاءِ عمر مارئي کي چوي ٿو ۽ ڪٿي سسئي پنهنون کي ته ڪٿي ڄام تماچي ۽ نوريءَ کي ته ڪٿي سهڻي ميهار جي آڙ ۾ انهيءَ حقيقت کي ظاهري ڪري ٿو. ساڳي طرح سر يمن ڪلياڻ ۾ به شاه صاحب عاشق و معشوق جي تشبيه ۾ انهيءَ فلسفي جو بيان ڪيو آهي. شاه صاحب سر يمن ڪلياڻ جي چوٿين داستان ۾ فرمايو آهي.

ايڪ پيالو به ڄڻا، عشق نه ڪري اي،
ليکيا جي لکن ۾، سي قرب رسندا ڪي؟
هڻن ڪيا هي، وانجن، پسن! وصال کان.

ايڪ پيالو به ڄڻا، عشق نه اي ڪري،
آتي سي ايڪ ٿئا، جي گتا نينهن ڳري،
دوئي ڌار ڌري، خلعت خنجر آئي—و.

پهرئين بيت ۾ شاه صاحب ارشاد فرمائي ٿو ته عشق ائين نٿو ڪري جو شراب جو هڪ پيالو ٻن شخصن جي وچ ۾ رکي يعني عشق هڪ پيالي مان ٻن شخصن کي شراب ڪڍڻ نٿو پياري. هن جي سمجهائي هي آهي جو ماڻهو هڪ سان ئي عشق ڪري سگهي ٿو ۽ هڪ معشوق جو هڪڙو عاشق هوندو آهي. هي مسئلو صوفين جي اصطلاح ۾ نسبت جو مسئلو آهي. غير مناسب نه ٿيندو جيڪڏهن هتي هن جي تشريح ڪئي وڃي.

هر صفت به نسبتون رکي ٿي مثلاً سماعت (ٻڌڻ) جنهن جي هڪ نسبت سان سامع (يعني ٻڌڻ وارو) ٿئي ٿو. ٻيءَ نسبت سان مسموع (يعني آواز يا ڪلام)، ساڳي طرح رزق جي نسبت سان هڪ رازق ٻيو مرزوق يعني هڪ رزق ڏيڻ وارو ۽ ٻيو رزق وٺڻ وارو. اهوئي

حال عشق جو آهي. ان جون ٻه ٻه نسبتون آهن، هڪ عاشق ٻيو معشوق. شاه صاحب عشق کي شراب سان تشبيه ڏني آهي ۽ ڏيکاريو آهي ته عشق هڪڙي ئي پيالي مان رڳو هڪ شخص کي شراب پياري ٿو. ظاهر آهي ته عشق جي شراب پيئڻ واري کي عاشق ئي سڏبو، ۽ عاشق بنا معشوق جي ممڪن نه آهي، تنهنڪري عشق جي نسبت سان ٻه فرد ٿيندا، هڪ عاشق ٻيو معشوق ۽ پوءِ هي ٻه ظاهر آهي ته عاشق جي لاءِ حقيقي معشوق هڪڙو ئي ٿئي ٿو. ساڳي طرح عشق جي نسبت سان عاشق به هڪڙو ئي ٿئي ٿو، جيتوڻيڪ افراد جي نسبت سان عاشق مختلف زمانن ۾ مختلف شخص ٿي سگهن ٿا، ليڪن عشق جي لحاظ کان عاشقن ۾ كثرت نه آهي. هر عشق ڪرڻ وارو عاشق آهي، تنهنڪري حقيقت جي لحاظ کان تمام عاشق هڪ ئي ٿيا. انهيءَ تي معشوق کي به قياس ڪرڻ گهرجي.

پهرئين بيت جي ٻي ست ۾ شاه صاحب فرمائي ٿو ته جيڪڏهن عشق هڪ پيالي مان رڳو هڪ شخص کي نه پياري، ته ان ۾ دوئي پيدا ٿيندي، ۽ دوئي ڪثرت جو مفهوم آهي يعني جي ماڻهو پيالي جي وحدت کي نٿا سمجهن، سي ڪثرت ۾ ڦاٿا، تنهنڪري اهي ماڻهو جي ڪثرت ۾ ڦاسندا ۽ عددن کي ڳڻڻ لڳندا، سي محبوب جي حضور ۾ نه پهچندا يعني انهن کي مقام وحدت نصيب ڪين ٿي سگهندو. ٻين لفظن ۾ ائين چئجي ته معشوق کي نه ڏسڻ وارو ۽ عالم ڪثرت جي طرف ڌيان ڏيڻ وارو پنهنجي مقصد کي پهچي نٿو سگهي، ۽ مقصد جو مفهوم محبوب جي حضوري آهي. سٺين سڌي ڳالهه آهي ته جنهن ماڻهو جي نظر ڪثرت تي هوندي، تنهن جي نظر پنهنجي محبوب تي پئجي ڪين سگهندي. ائين ڪٿي چئجي ته ڪثرت تي نظر ڪرڻ وارو اصل ۾ عاشق ئي نه آهي.

همه شهر پر ز خوبان منم و خيال ماهي

چم ڪنم ڪم چشم بدخو نه ڪند به کس نگاهي

انهيءَ سڄي بيان جو هي نتيجو آهي ته عاشق هڪڙو ئي ٿئي ٿو

۽ عاشق جي نظر سواءِ محبوب جي ٻئي تي نٿي پوي.

قرآني تعليم

انسان جڏهن اک پٽي ٿو ۽ هوش سنڀالي ٿو، تڏهن قدرت جي هر حسين شيءِ کيس موهي ٿي. هر دلفريب نظارو ۽ دلڪش نغمو سندس دل جا ساز چيڙي ٿو. ڪائنات جي ميخاني مان هو سک جي سرڪ چڪي ٿو. ڏيٺ ويٺ ٿئي ٿي. کيس ان ڳالهه جو شعور ٿئي ٿو ته هڪ طرف ته ظاهري ۽ بيروني عالم آهي، جنهن ۾ سج، چنڊ، تارا، ڪتيون آهن، هيرون ۽ هوائون آهن، ويرون ۽ لهرون موجزن آهن، ساوڪ سبزي، وڻ ٽڻ، گل ڦل، باغ بهار، پکي پڪڻ ۽ انهن جون لاتيون، عجيب و غريب ساهوارا، جي انسان جي من کي تازگي بخشين ٿا ۽ دل جا دروازا کولين ٿا ته ٻئي طرف جڏهن هو ظاهري دنيا کان نظر ڦيرائي من اندر جهاتي پائي ٿو، ته اتي به کيس هڪ وڏو عالم نظر اچي ٿو. کير آهي جو ظاهر کي ڏسي ٿو، ظاهر تي موهجي ٿو، ظاهر کي پرجهي ٿو! کير آهي جو خواهش ڪري ٿو، وري ان کي روڪي ٿو، چنڊ ڇاڻ ڪري ٿو، صحيح، صاف ۽ سٺين شين جو انتخاب ڪري ٿو ۽ غليظ شين کان پرهيز ڪري ٿو! کير آهي جو محبوب سان ملڻ لاءِ مشتاق آهي! کير آهي جو ظاهر جون حدون ٽپي، عالم غيب ۾ دونهون دکائي ٿو! کير آهي جو توحيد جو سهرو پائي، پوري ڪائنات کي پاڻ ۾ غرق ڪيو ڇڏي! کير آهي جو ويڇا وساري، فرق مٽائي، دوئي دور ڪري، تنهن کان پوءِ ”هم اوست“ يا ”هم از اوست“ جا نعرا بلند ڪري ٿو!.

ڪائنات جي هر هڪ شيءِ، هڪ حالت ڇڏي ٻي حالت اختياري ڪرڻ لاءِ واجهه وجهي رهي آهي. ڪنهن کي به ڪو سکون

ڪونه آهي، پوءِ ڪٿي ڪا بيجان شيءِ هجي يا جاندار. ڏک درد سهڻ ۽ ڪشالا ڪڍڻ، سفر سٺڻ، منزل پٺڻ، اڳتي وڌڻ، ارتقا ڪرڻ، هر هڪ شيءِ جي زندگيءَ جو مول متو آهي.

بيروني دنيا جي معلومات، جوهر کان وٺي نظام شمسي جي ساخت کان واقفيت، هر مادي شيءِ جي خاصيتن جي پروڙ ۽ ان جي منزل جي شناس، هر حيوان جي مزاج جي سمجهه ۽ ان جي پالڻ جي اهليت، بيروني قوتن کي موڙي مروتِي، انهن مان فائدي حاصل ڪرڻ جي قابليت، انسان جي نفسيات جي گهري تحصيل، چڱي مٺي جي ڄاڻ ۽ پنهنجي نفس تي ضابطي رکڻ جي صلاحيت، انهن ۽ اهڙين ڳالهين تي ئي ته اسان جي سڄي تعليم جو دارومدار آهي. انسان جي پوشيده قوتن کي اڀارڻ، جيئن هو جهالت، تعصب، ظلمات، روڳ ۽ فحش جي تاريڪ ۽ تنگ دائري کان نڪري، کليل فضا، صاف روشني، فراخدي، پاڪيزگي، اعتماد ۽ انصاف جي صحتمند ماحول ۾ قدم رکي، ترقي ۽ ارتقا جون منزلون طئي ڪندو رهي، ان کي ئي ته تعليم سڏبو آهي. انسان جا انسان سان تعلقات خوشگوار پيدا ڪرڻ، هڪٻئي جي خيالن، جذبن ۽ اعتقادن جو احترام ڪرڻ، دولت جي انصاف جي اصولن مطابق تقسيم، اهڙي قسم جي حڪومتن جو قائم ڪرڻ، جي هر هڪ فرد جي مادي، اخلاقي، ذهني ۽ روحاني نشوونما ۾ هن جي مدد ڪن، انهن سڀني ڳالهين ۾ تعليم هڪ اهم ڪردار ادا ڪري سگهي ٿي.

هاڻي ڏسڻو آهي ته شاه عبداللطيف اهڙن معاملن بنسبت اسان جي ڪهڙي رهبري ڪئي آهي. سڀ کان پهريون سبق، جو هو سيڪاري ٿو، سو هيءُ آهي ته سُستي ۽ ڪاهلي ڇڏيو. جنهن به انسان تي جمود طاري ٿيو، سو مردو آهي. دنيا جون سڀ قوتون، جراثيمن کان وٺي راکاسن تائين کيس پٽينديون ۽ ڪوهينديون پيون، پر هو پنهنجي غفلت ۾ غلطان هوندو. عشق ئي اسان کي اهڙي نند مان بيدار ڪري ٿو. ان محبوب جو تصور، جو سچ ۽ چنڊ کان بالاتر آهي، جنهن جي نور جو

مثال ڪا به شيءِ پيش نه ٿي ڪري سگهي، جو هر اخلاقي ۽ روحاني نظريي جو سرچشمو آهي، جنهن جي يادگيري انسان کي هر ظاهري ۽ باطني دشمن کان پناه ڏيئي سگهي ٿي. ان مطلق وجود جو تصور اسان جي ننڊ ڦٽائي، اسان جي پياس وڌائي، اسان کي تڙپائي، ڦٽڪائي، جلائي، اسان کي حقيقي ترقيءَ جي راه تي گامزن ڪري ٿو.

رات سهائي، پون سئين، ڀرت نئين، پنڌ پور،
 ميا! محبوبن جي، هلي وانءُ حضور،
 جي چڻڪن ڇت ۾، سي ڪئن سڄڻ ڏور،
 الله لڳ اسـور، اتان ئي ٿي آءُ تون.

رات جو وقت آهي. چنڊ چمڪي رهيو آهي. پريت نئين آهي. عشق جي آڳ انسان کي پنڌ پورڻ لاءِ تيار ڪري رهي آهي. اٺ کي التجا ڪئي ويئي آهي ته جلدي هلي محبوب جي حضور ۾ پهچاءُ. راه سڌي آهي. زمين هموار آهي. جي محبوب ڇت ۾ چڻڪن پيا، سي ڪڏهن به ڏور ٿي نٿا سگهن. فاصلو ۽ ان جي ڪٽ به ڊوڪا آهن. انسان کي اتان ٿي اچڻو آهي. اتان علم حاصل ڪري، فيض پرائي، هن زمين کي روشن ڪرڻو آهي. انسان جي دل کي ڌوئي پاڪ ڪرڻو آهي. عمل، انصاف ۽ مساوات جي دنيا پيدا ڪرڻي آهي. محبت ۽ ميثاڄ پيدا ڪرڻو آهي. واحد جي وحدت جو ديدار ڪري، توحيد جو علم بلند ڪرڻو آهي. انسان کي انسان ڪرڻو آهي. آسمان کي زمين تي لاهڻو آهي.

جيستائين انسان جي من اندر سچ نٿو اڀري، جيستائين مطلق حسن جو ماهتاب نٿو چمڪي، تيستائين ظاهري چمڪ ڌمڪ اوندهه سمان آهي.

سهسن سجن اڀري، چوراسي چنڊن،
 بالله ري پرين، سڀ اونداهي پانئيان.

سج ۽ چنڊ جي روشني ڪنهن ٻي روشنيءَ طرف اشارو ڪري ٿي. سج ۾ ڪيتري نه تابش ۽ تپش آهي؟ سج زمين جي زندگي برقرار رکڻ ۽ ان ۾ نشوونما پيدا ڪرڻ لاءِ ذميوار آهي. سج انسان لاءِ اناج ۽ غذا پيدا ڪري ٿو، ميوا پڄائي ٿو، ٿڌ کان انسان کي بچائي ٿو. چنڊ وري سج جو احسانمند آهي، تابعدار آهي، زبردست آهي. جي انسان سج جو تاب سهي نٿا سگهن، سج کي ڏسڻ شرط اکيون وڃائي ٿا ويهن، سي چنڊ جي روشني ڏسي دل ٺارين ٿا. چنڊ جي روشني زمين ۽ پاڻيءَ تي پوي ٿي ته هر هڪ شيءِ حسين بڻجي پوي ٿي. چنڊ عشق جو جذبو پيدا ڪري ٿو. چنڊ جو ساڳو پوڻ شرط انسان مست ٿيو وڃي. پر انهن سڀني خوين ۽ اثرن جي باوجود، سج ۽ چنڊ ڀرڻ ٿا ۽ لهن ٿا، ڪڏهن سندن نور ۾ اضافو ٿئي ٿو، ڪڏهن ان ۾ ڪمي ٿئي ٿي. شروع کان وٺي اسان کي اها تعليم ڏني وئي ته جا شيءِ اُڀري ۽ غروب ٿئي، سا اسان جو خدا ٿي نٿي سگهي. جنهن شيءِ کي ڪمال ۽ زوال آهي، تنهن جي پرستش ڪرڻ انسان جي شان وٽان ڪين آهي. سڀ ظاهري شيون ان لاءِ آهن ته انسان انهن مان فائدو وٺي ۽ انهن ذريعي پنهنجي ۽ انهن جي خالق کي سڃاڻي، ائين نه ته هو هر چمڪندڙ سج آڏو ڪنڌ نمائي ۽ هر جميل ماهتاب کي پنهنجي دل ڏيئي ويهي. حقيقي محبوب لاءِ ته ائين چيو ويو آهي.

ڪٿي نيڻ خمار مان، جان ڪيائون ناز نظر،
سورج شاخون ڪڍيون، ڪوماڻو قمر،
تارا ڪٿيون تائب ٿيا، ديڪندي دلبر،
جهڪو ٿيو جوهر، جانب جي جمال سان.

يا وري چنڊ کي مخاطب ٿي فرمايو اٿن:

چوڏهينءَ چنڊ تون اڀرين، سهسين ڪرين سينگار،
پلڪ ڀريان جي نه پڙين، جي حिला ڪرين هزار،
تون جهڙو سڀ ڄمار، تهرڙو دم دوست جو.

ظاهري حسن جي سڀ ڄمار، دوست جي هڪ دم جي برابر آهي. هڪ گهڙيءَ جو الهام انسان کي اهڙي ته دولت عطا ڪري ٿو، جا جيڪر سڄي ڄمار جي محنت، تحصيل، تجربي، آزمودي، مشاهدي، عبادت ۽ رياضت سان به حاصل نه ٿي سگهي.

هاڻي سوال هيءُ آهي ته قدرت ۾ حسن آهي، نور آهي، نظام آهي، محبت آهي، خوشي آهي، انسان لاءِ سبق آهي ۽ هدايت آهي. قدرت جي هر هڪ شيءِ حقيقي ۽ غيبي دوست طرف اشارو ڪري ٿي. اهو دوست انسان جو ڀلوئي چاهي ٿو، هر قدم تي انسان کي آگاه ڪري ٿو، هر منزل تي انسان کي پناه ڏئي ٿو ۽ هن جي مدد ڪري ٿو. پوءِ ڇو اڃ انسان جي دل جي دنيا اجڙ آهي، ڇو هڪٻئي سان تعلقات خراب آهن! ڇو تازگي، رعنائِي ۽ بهاري انسان جي دل تي اثر نٿي ڪري! ڇو قدرت جو ڏنل سبق اسان جي دماغ تائين نٿو پهچي! سڄي سڄڻ لاءِ ته شاه صاحب هيئن چيو آهي:

هن تاري، هن جاءِ، هت منهنجا سپرين،
سڄڻ ماڪيءَ ساءِ، ڪوڙا ٿين نه ڪڏهن.

پر ڇو انسان جي دل ۽ انسان جي دنيا اندر افراتفري آهي؟
علامه اقبال ان نڪتي طرف هيءُ اشارو ڪيو آهي.

گل و گلزار تري خلد کي تصويرين هن
يه سڀي سورهءِ والشمس کي تفسيرين هن
سرخ پوشاڪ هي ڦولون کي درختون کي هري
تيري محفل ۾ ڪوئي سبز ڪوئي لال پري
مين پي آباد هون اس نور کي بستي مين مگر
جل گيا ڦر ميري تقدير ڪا اختر ڪيون ڪر
نور سي دور هون ظلمت مين گرفتار هون مين
ڪيون سي روز، سي بخت، سي ڪار هون مين

”وردس ورت“ ڪهڙي نه سادگيءَ سان ساڳئي خيال جو اظهار ڪيو آهي.

Through primrose tufts, in that sweet bower
The periwinkle trailed its wreaths;
And it is my faith that everp flower
Enjoys the air it breathes.
From heaven if this belief be sent,
If such be nature's holy plan,
Have I not reason to lament
What man has made of man?

”جڏهن گلن ڦلن ۾ سرهاڻ، خوشي ۽ محبت آهي، جڏهن قدرت جي رت انسان جي پلي لاءِ آهي، جڏهن سڄڻ ڪڏهن به ڪوڙا نٿا ٿين، ته پوءِ انسان هڪٻئي سان وڙهي، هڪٻئي تي ظلم ڪري، جهنم ڇو پيدا ڪري رهيا آهن؟“

جڏهن سياست اهڙي زور تي آهي، تڏهن هوس پرستي، اقتدار پرستي ۽ دولت پرستي انسان کي اندو ۽ گونگو بڻائي ڇڏيو آهي، ته پوءِ صحيح تعليم، خواه اها استاد وٽان هجي يا قدرت وٽان، ممڪن ٿي سگهي ٿي؟

هاڻي اچو ته ان الاهي پيغام طرف توجهه ڏيون، جنهن بابت علامه اقبال اشارو ڏنو آهي. سوره و الشمس جا ٽي حصا آهن. هڪ حصي ۾ سج ۽ چنڊ، ڏينهن ۽ رات، آسمان ۽ زمين تي غور ڪرڻ لاءِ چيو ويو آهي؛ ٻئي حصي ۾ نفس ۽ ان جي تڪميل طرف اشارو ڏنو ويو آهي؛ ٽئين حصي ۾ هڪ تاريخي واقعي طرف ڌيان ڇڪايو ويو آهي ته هڪ غافل ۽ سرڪش قوم ڪهڙيءَ سزا جي مستحق آهي. ”قدرت“، ”نفس“ ۽ ”قوم“ اهم لفظ آهن.

سج تي غور ڪريو، جڏهن اهو چمڪي ٿو ۽ دنيا تي پنهنجا ڪرڻا پکيڙي ٿو، ان جي گرمائش ۽ روشنيءَ تي هر هڪ ساهواري جي

جياپي ۽ واڌ جو دارومدار آهي. تنهن کان پوءِ رات جو چنڊ نظر اچي ٿو، جنهن جي حسن تي حيران ٿي متوالا ٿي وڃون ٿا، اهو چنڊ پنهنجي روشني، سج کان اڌاري وٺي ٿو ۽ سج جي زير اثر آهي. غور ڪريو ڏينهن تي، جڏهن هر شيءِ سج جي روشنيءَ سببان ظاهر ۽ نمايان ٿئي ٿي. تنهن کان پوءِ رات ٿي اچي ۽ تاريخي ڇانئجي وڃي ٿي. چور ۽ گنهگار، رات کان پنهنجو ڪم وٺن ٿا، پر فقير، درويش، شاعر ۽ فيلسوف ايڪانت سان رب کي ياد ڪن. جڏهن ظاهري شيون حواسن کان دور ٿين ٿيون، تڏهن هو دل جون اڪيون کولي، غيبي خزانن ڏسن ٿا.

آسمان تي غور ڪريو ته ڪيئن اهو ٺهي راس ٿيو ۽ ڪهڙيءَ قوت ان کي بلند ڪيو. آسمان ظاهري به آهي ۽ ذهني به، جتي افلاطون جي قول مطابق هر شيءِ جي مڪمل صورت محفوظ رکي وئي آهي. وري زمين تي نظر ڊوڙايو ته ڪهڙيءَ طرح اها وڃايل آهي ۽ ڪهڙي قوت ان کي برن، بحرن، بيابانن، ماڻرين، پهاڙن، ڍنڍن، ڍورن، ندين، نارن، گرم ۽ سرد علائقن ۾ تقسيم ڪيو ۽ مختلف هنڌن تي مختلف قومن کي آباد ڪيو، تعليم ذريعي انهن سڀني ڳالهين جو ڳوڙهو مطالعو ڪريو.

هاڻي پنهنجي نفس تي غور ڪريو ته ڪهڙيءَ ريت ان جي تڪميل ٿيڻ واري آهي ۽ ڪيئن ان اندر ارتقا جو سامان موجود رکيو ويو آهي، ڪيئن ان جي سامهون به رستا رکيا ويا آهن، هڪ بدڪاريءَ وارو رستو ۽ ٻيو پرهيزگاريءَ وارو رستو. نفس اندر نيڪيءَ جو رجحان به رکيو ويو آهي ۽ بديءَ ڏانهن ميلان پڻ. ڪامياب اهو آهي جنهن پنهنجي نفس کي پاڪ ڪيو ۽ نامراد اهو آهي جنهن نيڪيءَ جي رجحان کي دٻايو، ڪچليو ۽ پنهنجي نفس کي پليت ڪيو. ”ثمود“ جي قوم به پنهنجي شرارت سببان، سڄي کي ڪوڙو ڪيو ۽ ڪوڙي کي سچو. سڀ کان وڌيڪَ بدبخت، سرڪش ۽ مغرور اڳواڻ اٿي ڪڙو ٿيو. الله جي

رسول انهن کي خبردار ڪيو، ڇٽاءُ ڏٺو ۽ فرمايو ته هيءُ الله تعاليٰ جي ڏاڇي آزمائش طور توهان ڏانهن موڪلي وئي آهي، ان جي آزاديءَ ۾ رخنو نه وجهو، ان کي پاڻي پيئڻ کان نه روڪيو. هنن پيغمبر کي ڪوڙو سمجهيو ۽ ڏاڇيءَ کي ماري ڇڏيو. پروردگار انهن جي گناه سببان مٿن عذاب نازل ڪيو. ان مثال کي تمام قومن لاءِ عام ڪيو ويو، يعني اڳتي لاءِ پڻ ساڳئي گناه لاءِ ساڳي سزا مقرر ٿي ۽ ٿيندي رهندي. الله تعاليٰ کي اهڙن انسانن ۽ اهڙين قومن لاءِ هلاڪ ڪرڻ ۾ ڪوبه انديشو ڪونه ٿيندو آهي.

جنهن شيءِ جي پرورش، خواه اها شيءِ ڏاڇي هجي يا معصوم ٻار، پوک هجي يا پنهنجو نفس، الله تعاليٰ انسان جي ذمي ڪئي آهي، ان شيءِ کي بگاڙڻ، ان شيءِ کي خالص غذا نه ڏيڻ، ان شيءِ کي جسماني يا ذهني طور ڪچلڻ، هڪ عظيم گناه آهي، جو ڪڏهن به معاف نه ڪيو ويندو. ڏاڇيءَ جي مثال کي الله تعاليٰ عام ڪيو. ڏاڇي الله تعاليٰ آزمائش لاءِ موڪلي. اڄ جيڪڏهن اسان معصومن کي رنجائينداسين، غريبن کي پنهنجي محنت جو ڦل نه ڏينداسين، طالب جي جسماني، ذهني، اخلاقي ۽ روحاني تقاضائن جو خيال نه ڪنداسين ته پوءِ ساڳئي ”ثمود“ جي قوم واري عذاب جا مستحق ٿينداسين.

ان ”کنوات“ جا به مختلف مزاج ٿيندا آهن. ڪڏهن ڪسر ڇڏي وڌنديون وڪون وجهندو آهي ته ڪڏهن ڪٽ ڪندو آهي ۽ سست ٿي ويهي رهندو آهي. ڪڏهن ٽوهي ۾ مجاز جو ٿاڻو پيدا ٿيندو اٿس ۽ نه وڳ سان ويندو آهي ۽ نه چرندو آهي، ملول ۽ ويڳاڻو نظر ايندو آهي، ڪڏهن جڳ سان جڳ جهڙو ٿيندو آهي پر هنئين سين هٿ چرندو آهي. ڪڏهن چندن چڪي مخمور ٿيندو آهي ته ڪڏهن ڪا وه جي ول چري ڪيٽ ڏٺين کي پريشان ڪندو آهي. مطلب ته هيءُ دنيا هڪ تجربگاهه آهي، جنهن اندر انسان جي نفس کي قسمن قسمن تجربا ڪرڻا آهن ۽ آخر ۾ صحيح انتخاب ڪرڻو آهي.

شاه صاحب به ان ڪرهي جي مزاج کان واقف آهي. ڪڏهن ان جي خوشامد ڪري ٿو، ڪڏهن ڏاڍو ڏاڏيس ٿو، ڪڏهن ان کي روڪي ٿو، ڪڏهن پلاٽي پائيس ٿو، ڪڏهن آگاه ڪريس ٿو، ڪڏهن هدايت ڪريس ٿو، ڪڏهن ان جي ارڏاين تي ڳوڙها ڳاڙي ٿو. مثلاً.

ڪرهي کي ڪئين، وڌم پيند پلڻ جا،
ليڙو لائيءَ کي چري، نير سان نئين،
چانگي سنڊي ڇت ۾، صاحب وجهه سنئين،
اوباهيوس ائين، لطف سان لطيف چئي.

يا وري هنن لفظن ۾ نفس تي ضابطي رکڻ جي تلقين ڪري ٿو.
اٿي اڙائينس، ڇڏيو ته چيڪ ٿيو،
ڪارايانس ڪڙيو وڃي، پلاٽي پائيس،
ڏاڍو تنهن ڏائينس، جيئن چري ۽ چنگهي پڻو.

هيئن لفظن ۾ ڪرهي جي ڪڏن ڪرتوتن تي افسوس ڪري ٿو.

آئي ٻڌم وڻ جاءِ، مان مڪريون چري،
ڪڏاتورو ڪرهو، لڪيو لائي ڪاءِ،
ان مبي سنڊي ماءِ، مون ڳالهڙين ڳوڙها ڪيا.

افسوس جو جنهن صورت ۾ قدرت، دنيا اندر اسان کي پاڪ شيون ميسر ڪري ڏنيون آهن ته پوءِ اسان جو نفس غليظ شين پٺيان پنهنجي عاقبت ڇو ٿو خراب ڪري؟

چانگي چئي چڪياس، مٿان آڪ نه الهِي،
جنهن ول گهڻا وهاتيا، ان سين آر لڳياس،
چوڌاري چندن وڻ، پڇي پوڄ پيماس،
راڙي رت ڪياس، هن ڪڏاتوري ڪرهي.

پر آخرڪار ان ۾ سمجھ اچي ٿي، چڱي مٺي جو فرق سڃاڻي
 ٿو، صاف غذا تي پلجي ٺيڄي ٿو، حلال جي ڪمائيءَ تي گذران ڪرڻ
 سڪي ٿو ۽ رچي راس ٿئي ٿو.

جئان ڪوڙ به ڪاٺيون، پنجن لکن پاءُ،
 ميو تنهن ماڳاءُ، ڏيهائي ڌار چري.

هاڻي اهو ڪرھو ساراهه جوڳو آهي، اڱڻ جي سونھن آهي،
 ترٽ توڙ تائين رسائڻ وارو آهي، محبوب سان ملائڻ وارو آهي.
 لک لاکيڻو ڪرھو، ڪوڙين ڏيئي ڪاهه،
 ايلاجيون آهر ۾، پوڄ مڻي کي پاءُ،
 ڪٽ نه ڪندو ڪاءُ، جه پلاڻيو ته پرينءَ مڙي.

شال سڀڪو پنهنجي منزل تي پهچي ۽ مرادون ماڻي! شال
 سڀڪو قرآني تعليم کي سمجھي ۽ ان مان مستفيض ٿئي! شال اسان
 لطيفي لائين ذريعي، پنهنجي اندر کي اجاريون ۽ دنيا کي انسانن جي
 رهائش گاه بڻايون!.

فلسفو

سر ڪنڀات ۾ مجازي توڙي حقيقي عشق جون جهلڪون ملن ٿيون ”ڪي اِي حقيقت! نظر آ مجاز مين“ جي مصداق موجب، شاهاتو شاه ۾ مجاز مان ٿي، حقيقت جي وادي ۾ قدم رکي ٿو. بوعلي شاه قلندر ۾ پنهنجي مشهور عارفانه مثنويءَ ۾ حقيقي محبوب سان مجاز جي معرفت، راز ۽ نياز جون ڳالهيون ڪري ٿو.

مرحبا اي بلبل باغ ڪهن از گل رعنا بگو با ما سخن ” (مرحبا! اي پراڻي باغ جي بلبل، مون سان رعنا گل جي معرفت ڳالها.)

مولانا رومي کي ۾ن نثر ۽ سرندي جي معرفت سڪ ۽ سوز جي باجهاري ٻولي ٻڌڻي پيئي. جيئن ته مثنويءَ جي شروعات ئي اجهو هيئن ٿي ٿئي.

بشنو از ني چون شڪايت مي ڪند - وز جدائيا حكايت مي ڪند
تا هرا از نيستان بيريده اند - از نغیرم هر دوزن ناسيده اند
خشک مغز و خشک تار و خشک پوست
از کـــــــــجا مي آيد اين آواز دوست

ساڳيءَ طرح سر ڪنڀات جي باب پهرئين جي شروع ۾ محبوب جي مجازي عشق لاءِ چنڊ کي ۽ ٻئي باب جي منڍ ۾ محبوب جي ميلاب لاءِ ڪرهي کي وسيلو بڻايو آهي.

پراڻي وقت کان وٺي عربي، فارسي ۽ هندي شاعر محبوب جي منهن کي چنڊ جي چهري سان پيئيندا آيا آهن، ڇو ته هر دور ۾ چنڊ ئي انسان ذات کي لکي ڇپي نت نئين نئين لباس ۾ پنهنجو پاڻ پسنائيندو

آيو آهي. جيئن امير خسرو، نظامي ۽ سعدي، محبوب جي خداداد حسن کي چنڊ سان مقابلو ڏين ٿا.

اي چهـره زيبائي تو رشڪِ بتانِ آزي
شمسي ندانم يا قمر يا زهره و يا مشتري (خسرو)

شدم بر صورتی عاشق کم برم مي کند غوغا
چم صورت صورت دلبر چم دلبر دلبر زيبا (نظامي)

اي ببـالا چون صنوبر وي رخت چون مـر وه
زلف داري همچو عنبر لب چوش و کـ و رن (سعدي)

انهن مڙني مٿين بيتن جو مطلب اهو آهي ته سپرينءَ جي سونهن چنڊ جهڙي يا چنڊ کان سوائي سرس آهي، مگر شاه جو طرز بيان نهايت سادو ۽ دل کي وڻندڙ آهي. جيئن ته

”قمر پاڙي ڪير، شمس سپرين سين“

ستاري، چنڊ ۽ سج جي سونهن پڻ حضرت ابراهيم کي پينلائي ڇڏيو ته شايد اهي منهنجا خالق ۽ مالڪ آهن. ”و اذاريءَ قمر بازغته – و اذاريءَ شمس بازغة لا احب لافلين“ (آءُ لهي ويندڙن کي پسند ڪون ٿو ڪريان). حضرت ابراهيم وانگر شاه پڻ چنڊ جو نقش ڳولي لڌو.

چنڊ تنهنجي ذات، پاڙيان نه پرين سين.

تون اچو ۾ رات، سڄڻ نت سوجهرو.

اها به شاه جي طرز بيان جي خوبي آهي، جو چنڊ کي سندس اوڳڻ اهڙيءَ طرح ٻڌائي ٿو، جو جيئن سندس دل آڙاري نه ٿئي.

چنڊ چوئين سڄ، جي مٿين نه پيائين،

گڏهن اڀرين سنهڙو، گڏهن اڀرين ڳچ،

منهن ۾ ٻڙئي مڄ، تو ۾ ناه پيشاني پرينءَ جي.

چوڏهينءَ جو چنڊ، سهسين سينگار ڪري نڪري ۽ هزار حيل
هلائي ته به پرين جي پلڪ برابر نه ٿئي. مگر حقيقي محبوب جي حسن
آڏو ۽ جانب جي جمال سامهون، سورج جهڪو، قمر ڪو ماڻجي، تارا ۽
ڪتيون تائب ٿي وڃن ٿا. جيئن سعديءَ تانڊائي جو مثال ڏنو آهي، جو
زبان حال سان چوي ٿو ته آءُ ته ڏينهن رات اتي ئي زمين تي هوندو
آهيان، مگر سج جي سامهون ظاهر نه هوندو آهيان.

ڪم من روز و شب جز صحرائيم - ولي پيش خورشيد پيدا نيم. چنڊ
ويچاري جي ڪهڙي مجال آهي جو دلبر جي ديدار جي مقابلي ۾ بيهي
سگهي. جيئن مغلن آئي پارسي وسري ويندي آهي تيئن ”چنڊ ڪتين
سان، بيهي ويو پراءِ ۾“.

سعدي، دلبر جي هڪ - تر تان سمرقند ۽ بخارا جا شهر
گهوري ٿو ته:

اگر آن ترک شيرازي بدست آرد دلِ مارا
بخالِ هندوش بخشِ سمرقند و بخارا را
تم شاه صاحب چنڊ جي سڄي عمر، دوست جي هڪ دم
برابر به ڪونه ٿو ڪري.

”جهڙو تون هي ڄمار، تهڙو دم دوست جو“

محبن جي ملاقات لاءِ تارن ۽ چنڊ جي واٽ ڏسي ٿو؛
توڏانهن گهڻو نهاريان، تارا تيلاهين،
سڄڻ جيڏاهين، تون تيزاهين اڀرين.
ايراني شاعرن قاصد جو ڪم واءِ کان ورتو آهي، جيئن حافظ
چيو آهي ته؛

اي صبا بلطف بگو آن غزال رعنا را - ڪم سر بکوه و بيا بان تو دارءَ مارا.
”اي واءِ! تون نياز ۽ نوڙت سان ان محبوب کي چئو ته تنهنجي
سوداءَ ڪري مون کي رڻ رڻا پيا ۽ ڏونگر ڏور ٿا پيا“.

شاه وري چنڊ کي قاصد ڪري ٿو، ڇو ته موچاري محبوب
ڏي قاصد به موچارو ئي هجي. اها به شاه جي نئين ڳالهه آهي ته نياپي
سان گڏ چنڊ کي اها به التجا ڪري ٿو ته اڀرڻ سان پهرين نظر پرين
ڏي ڪري ۽ وڏي عاجزي، نوڙت ۽ نياز سان، درد پريو داستان پيرائڻي
نموني آڏو رکي.

ناسيندي نگاهه، پهرين ڪڇ پرين ڏي،
احوال عاجزن جا، اکڇ لڳ الله،
روز نهاريان راه، اڪيون اوهان جي آسري.

نياپي جو طريقو به ٻڌائي ٿو ته، ”چئڇ حال حبيب کي، ٺٺي
نوڙائي ڪند“.

وري داستان ٻئي ۾ چنڊ سان گڏ وري ڪرهي جو ذڪر اچي
ٿو. ڪرهي مان شاه صاحب گهڻيون معنائون ڪڍيون آهن. ڪرهو،
چنڊ وانگر قاصد به آهي ته ان سان گڏ محبوب تائين پهچڻ جو هڪ
وسيلو به آهي ۽ نفس به آهي. امام غزاليءَ، احياء العلوم ۾ پڻ اٺ کي
وسيلو قرار ڏنو آهي ۽ حج کي مقصد، انساني جسم کي اٺ ۽ سواريءَ
سان پيٽ ڏني آهي ۽ روح کي اصلي شخصيت قرار ڏنو آهي. اٺ يعني
جسم جي ايتري پر گهور ڪجي جيئن هو زندهه رهي سگهي ۽ منزل
مقصود يعني حج تائين پهچائي. معراج تي به پاڻ ڪريمن جو براق
وسيلو بڻيو هو. شاه صاحب، ڪرهي ۽ چانگي کي سر ڪنڀات ۾ انهن
سڀني مقصدن ۾ استعمال ڪيو آهي، جيئن هيٺ نظر ايندو.

قديم عربي شاعريءَ ۾ ته اٺ، محمل ۽ منزل ته هڪ لازمي
جزو هو، جيئن امراء القيس جو مشهور قصيدو آهي ته:

قنائڪ ذڪر حبيب و منزل

”اي اوئي سوار! دوست جي قتل نشانن جي ڏڙن تي بيهي

ڪجهه روج راڙو ڪريون". انهيءَ ساڳئي مضمون تي معري پڻ چيو آهي ته:

اي ساربان منزل مڪن جز در ديارِ يارِ من،
تايڪ زمان زاري ڪنم بر ربع اطلال و دمن.
حافظ پڻ چيو آهي ته:

الا اي ساربان محمل دوست - الي رڪبان ڪم طال اشتياق.
هڪ روحاني عربي شاعر ابن الفارض پڻ پنهنجي ديوان جي شروعات هن طرح ڪئي آهي ته:

سائق الا ظمان يطوي البيدطي منعما عرج علي ڪشبان طي و
تلطف و اجر ذڪري عندهم علمه اَن ينظر عطفاً الي. ("اي محمل جا
هڪليندڙ! تون ٻرپت طي ڪري بنوطي جي دڙن تي هلي ترس ته جيئن
اهي مهربانيءَ جي هدايت ڪن ۽ لطف جي نظر ڪن").

ڪلهوڪي شاعر اقبال پڻ نفس کي اُٺ جي مثال سان سمجهايو آهي:
نفس تومثل شتر خود پرور است خود پرست و خود سواروخودسر است.
"تنهنجو نفس اُٺ وانگر پيٽي آهي، خود غرض، چڙواڳ ۽ مطلبِي آهي."
ان سان گڏ اُٺ جو ٻيو روشن طرف به آهي:

خدمت و محنت شعارِ اشتر است، صبر و استقلال ڪارِ اشتر است.
"خدمت ۽ محنت اُٺ جي عادت آهي، صبر ۽ استقلال اُٺ جو ڪم آهي."
نفس نهايت سرڪش ۽ خودسر آهي. زماني سازي ان جي
عادت آهي. عشق وانگر خطري ۾ ٿي پوڻ نه ڄاڻي، جيئن شاه صاحب
فرمائي ٿو:

وڌ ڦڙو ۽ وا، ڪرهي ڪاڏو ڪوڙيو،
ڪوءِ، ٻن! پلاڻيان، اولائيون نه اٿئي.

پلاٿيان پيو، اولائيون اٿئي،
جيڏانهن وڳ ويو، ايو ترسي اوڏهين.

نفس سان معرڪو ۽ مقابلو ڪا معمولي ڳالهه آهي؟ مگر جهاد
اڪبر آهي. مڙئي پيو سرڪشي ڪري. حقيقت کي ڪونه ٿو سمجهي.
مڙئي ۽ موتيءَ کي هڪ ڪري ٿو سمجهي، شاه صاحب فرمائي ٿو ته:
جنهن ول گهڻا وهائيا، اُن سين آر لڳياس،
چوڌاري چندن وڻ، پڇي پوڄ پيئاس،
راڙي رت ڪياس، هن ڪڏاتوري ڪرهي.

جنگ بدر، خندق، حنين، فتح مڪه ۽ فتح خيبر کان پوءِ،
حضور صلعم اصحابن کي چيو ته اچو ته هڪ وڏي جهاد جي تياري
ڪريون. اصحابن سمجهيو ته ڪو اڃا وڏو معرڪو سر ڪرڻو آهي، ۽
پڇيائون ته اها ڪهڙي لڙائي آهي، جنهن لاءِ اسين تيار ٿيون؟ ورائيائون
ته اها جهاد بالنفس آهي، جا جهاد اڪبر آهي. هن هينئن بيت ۾ ميا
(اٺ) مان مراد نفس ورتل آهي، جرپتيون مان مفهوم دنوي حرص
هوس جون لاهيون چاڙهيون آهن، جي منزل ۽ مقصد کان هٽائيندڙ آهن.
”سپريان جي ست“ مان مطلب محب سان ميلو آهي.

ميا! مڃ منٿ، اڄ منهنجي ڪرها،
جهاڳيندي جرپتيون، متان ڪرين ڪٽ،
سپريان جي ست، مون کي نئيئي ميڙئين.

نفسيات ۽ فلسفو پڻ ان جا قائل آهن ته ڏک، سور ۽ سختيون،
انسان جي شخصيت جي تعمير ڪن ٿيون ۽ کيس مڪمل بڻائين ٿيون.
مشهور جرمن فلسفي Kant پڻ ان ڳالهه جو قائل آهي ۽ ان جو مثال
پڪيءَ جي اڌڙڻ جو ڏئي ٿو. موجوده سائنس پڻ اهو ثابت ڪيو آهي ته
پڪي خالي جاءِ Vakum تي ڪونه ٿو اڌري سگهي، ۽ هوا جي مزاحمت
۽ رنڊڪ ئي ان جي پرواز جو سبب بڻجي ٿي. مٿيون بيت پڻ انهيءَ معنيٰ
جي روشنيءَ ۾ ڪم ڏيندو.

ڪرهي جي معرفت سڄو نفس کي خطاب ٿيل آهي. ڪرهي کي
اگرچہ، مصري جا سنگ، چندن جا چوپا، ۽ مينديءَ جا ڌار ٿو ڪارائي،
سون جي مهار ٿو پارائي، يا قوت جا ڳل ڳانا ٿو ٻڌي ۽ سندس هودي
تي موتين جي مالھ ۽ ريشمي ڪپڙا ٿو لڳائي، مگر ڪرھو دنياڻي ڏيک
ويک تي پٺيلجي، نقل کي اصل ٿو سمجھي ۽ لاڻو يعني مردار ڏانهن
مائل ٿئي ٿو. پنهنجي اصليت ۽ مقصد وساري ٿو ويهي. ان سلسلي ۾
شاھ صاحب فرمائي ٿو تہ:

آئي ٻڌم وٺ جاءِ، مان مڪڙيون چري،
ڪڏاتورو ڪرھو، لڪيو لاڻي ڪاءِ،
ان مٺي سنڌي ماءُ، مون ڳالھڙين ڳوڙھا ڪيا.

چانگا چندن نہ چرين، ميا پيڻ نہ موڪ،
اگر اوڏو نہ وڃين، ٿڪيو ڇڏين ٿوڪ،
لاڻي وڃان لوڪ، تو ڪھڙي اڪر آڙي.

صوفي نفس مارڻ تي گھڻو زور ڏيندا آهن. سڀني روحاني
مرضن جو علاج نفس مارڻ آهي. حديث شريف ۾ آهي تہ تنهنجو سڀ
کان وڏو دشمن نفس آهي. ”اعدي عدوڪ نفسڪ التي بين جنبيڪ“؛
تنهنجو وڏو دشمن نفس آهي، تنهنجي ٻنهي پاسن (باطن) ۾ آهي. جيئن
مولانا روميءَ فرمايو آهي تہ:

نفس ڪشتي باز رستي ز اعتذار - ڪس ترا دشمن نمائد در ديار
”تو نفس ماريو تہ گھڻن عذرن (خفن) کان ڇڻي پوندين - پيو ڪو
تنهنجو دشمن ڪونه رهندو“.

سنڌي شاعر ”گل“ پڻ چيو آهي تہ:
”ڪير وڙھ ڪنھن سان، نفس پنهنجي ساڻ وڙھ“
شاھ پڻ چيو آهي:

ڪرما توکي ڪام، مون سڄو پسي سڃي
مان پروڙي مام، ساڳاهي سنئين وهين.

ڪارايان ڪڙيو وڃي، پلائي پائينس،
ڏاوڻ تنهن ڏائينس، جيئن چري ۽ چنگهي پڻو.

هي جهان سببن ۽ وسيلن جو آهي. جيڪو بنا وسيلي جي آهي،
ان جو وسيلو سڪ سوز، آند مائڻ ۽ انتظار آهي.

ڪرھو نه ڪيڪان، پيرين آءُ نه پڄي،
جو مون رات رسائي، نئي سڄڻ ساڻ،
مون ته وهڻو پاڻ، ويئي نيڻ نچوڻيان.

قرآن شريف ۾ آهي ته ”يلايها الانسان انك كارج الي ربك
كدحا فملاقيه“ (انشقاق)

(”اي انسان! تون پنهنجي رب تائين پهچڻ ۾ ڪوشش ڪرين
تو، پوءِ تون ان سان مليندين. مگر ان لاءِ نفس کي مارڻو، حرص هوا
تي پابندي رکڻي پوندي“).

ڪرما ڪس ڪس ڇڏ، وڪ وڌندي پاء،
منهنجو هلڻ آهين، جتي جانب جاء،
توڪي چندن چاريان، ٻيو وڳ لائي ڪاء،
ايهين اُٺ آءُ، جيئن هونديءَ رات هت مڙون.

قرآن شريف ۾ پڻ آهي ته ”يلايها النفس المطمئنة أرجعي الي
ربك راضية مرضية ۽ فادخلي في عبادي ۽ وادخلي جنتي“ (اي اطمينان
وارا روح! تون پنهنجي رب ڏانهن موٽ، تون هن کان خوش هجين ۽ هو
تو مان راضي هجي، پوءِ تون بدن ۾ شامل ٿي، جنت ۾ داخل ٿي وڃ).

انڌي تقليد ڪيترين قومن کي گمراه ڪيو آهي. قرآن پڻ اهڙي

تقليد جي برخلافي ڪئي آهي. گمراه ماڻهن جو اهو جواب هوندو آهي ته اسان جا ابا ڏاڏا ائين ڪري ويا، يا ٻيا ڪيترا ماڻهو ائين ڪن ٿا. جيئن حضرت ابراهيم پنهنجي قوم کان پڇيو ته اوهان بتن جي چوڌا پوڄا ڪريو؟ انهن پڻ ساڳيو جواب ڏنو ”قالو وجدنا آباؤنا لهما عبيدين“ O قال لقد كنتم انتم و آباؤ ڪم في ضلال مبين“. شاه صاحب پڻ انهيءَ سلسلي ۾ چئي ٿو ته ڪرهو پنهنجو پاڻ کي ڪونه ٿو سڃاڻي، رڳو انڌي تقليد ۾ وڳ جي پويان ٿو لڳي.

پلاڻيان پيو، اولائيون اٿئي،
جيڏانهن وڳ ويو، آيو ترسي اوڏهن.

وڌڙو ۽ واءُ، ڪرهي ڪاڏو ڪوڙيو،
ڪوءِ، ٻن پلاڻيان، اولائيون اٿئي.

آخرڪار وارو وريو ۽ نفس کي عشق جي لغار لڳي، لئون لڳن
کان پوءِ سندس ڏنگ ڏاڍايون نڪري ويون.

اٺ نه وڃي وڳ سين، چري نه چانگو،
لڳس نائڪ نينهن جي، نهوڙيو نانگو،
چڙي سر سانگو، رڙهي رند پرين جي.

ڪرهي جي دنيا ئي بدلجي ويئي.

اڄ نه اڳينءَ ڌار، ڪرهو جيئن ڪالهه هيو،
اڳن آيون نه ڪري، پاهوري پچار،
جيڪس منجهه قطار، ڪال چنائين وه جي.

عشق جي آزمودي کان پوءِ ڪانئس وڳ وسري وڃي ٿو، لاڻي
جي لغار کيس ميو متارو ٿي بڻائي. نيت چنايو تيڏانهن پيو تائي
جيڏانهن چاه ۽ چس چڪي آيو آهي. پوءِ ته زنجيرن ۾ به ڪونه ٿو

جهلجي، نو نير، ڏه ڏاڍيون ۽ پندرهن پيند به توڙيو ڇڏي. پرين جي
پور پوڻ سان سڀ چنائو ڇڏي.

نو نير پائي، جان مون هينئڙو جهليو،
وئڙو چنائئي، پوئينءَ رات پرين ڏي.

مولانا روميءَ ڪهڙو نه چڱو چيو آهي ته:

گرچم تفسير و بيان روشن گراست - ليڪ عشق بي زبان روشن تراست
کاشڪي هستي زباني داشتي - تا ز مستان پرده ها برداشتي. اي خدا
بنما تو جان را آن مقام - کاندران بي حرف ميرويد كلام. "اگرچم
تفسير ۽ بيان ڳالهه کي کوليندڙ آهي. مگر خاموش عشق وڌيڪ واضح
آهي. جيڪر مستي ۽ مدهوشي کي به زبان هجي جا مستن ۽ مجذوبن جا
راز ٻڌائي. اي الله! تون مون کي اهڙي منزل تي پهچاء، جتي بنا ڳالهائڻ
جي گفتگو هلندي آهي. رمزن ۾ راز کلندا آهن."

ٻئي هنڌ مولانا رومي چوي ٿو ته، منهنجي ديوانگيءَ ايترا ته
زنجير چنا، جو سڀ چريا به مونکي نصيحت ڪرڻ لڳا.

باز ديوانه شدم من اي طبيب - باز سودائي شدم من اي
حبيب چون چنان ديوانگي بگست بند - کز هم ديوانگان پندم
دهند. ڪرهو بي بها آهي، سندس مله مهانگو چئو، ڇو ته هو ماڳ ۽
منزل تي پهچائي ٿو، جيئن شاه صاحب چوي ٿو:

لڪ لاکيڻو ڪرهو، ڪوڙين ڏيئي ڇوڙ،
اها ست سيد چئي، جنهن تنهن جوڙ،
ترت رسائي توڙ، جه پلاڻيو ته پرينءَ مڙي.

آخر ۾ شاه صاحب ڪنيت جي نار واري وڻجاريءَ کي نصيحت
ٿو ڪري ته هوءَ نااميد نه ٿئي. ڪڏهن ڪڏهن سندس صداقت وڃي
هتي هنڌ ڪندي.

ڪنڀاتڙي تڙ وري، آبي تڙ واجههء،
مان اجهون ڪاء، سواڌائي سڄڻين.

سر سريراز جي تمثيل جي تشريح

شاھ ڀٽائي رحمت الله عليه جي رسالي ۾ جيڪي به سر آهن تن سڀني ۾ تمثيلون رکيل آهن، جن جي اوت ۾ زندگيءَ جي انهن رازن کي بيان ڪيو ويو آهي، جن جو تعلق اهڙي جهان سان آهي، جيڪو جسماني نه هئڻ سبب ظاهري حواسن جي پهچ کان پري آهي، تنهنڪري ان کي ”روحاني جهان“ سڏيو وڃي ٿو. اهو روحاني جهان جسماني جهان کان پري نه آهي بلڪه ان جو باطني پهلو آهي ۽ ان جي ڪري ئي هي جسماني جهان موجود آهي. انهيءَ جهان کي ”معنوي جهان“ به سڏيو وڃي ٿو. تصوف ۾ ان کي ”ملڪوت“ سڏجي ٿو. ملڪ ۽ ملڪوت هڪ ئي حقيقت جا ٻه پهلو - ظاهري ۽ باطني آهن. ڪل ڪائنات جي هر شيءِ جا اهي ٻئي پهلو قادر مطلق جي قدرت ۾ آهن؛ بَيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ (قرآن، ياسين ۸۲، المومنون ۸۸) وَهُوَ عَلِيُّ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (قرآن).

مصور جڏهن پنهنجي ڪنهن تخيل کي ظاهر ڪرڻ گهرندو آهي، تڏهن ان کي تصوير جو جسم ڏيندو آهي. انهيءَ جسماني جامي کان اڳ هو ان تصوير جو خاڪو پنهنجي ذهن ۾ قائم ڪندو آهي، جنهن کي ”تصور“ سڏيو ويندو آهي. اهو تصور باطن آهي انهيءَ تصوير جو، جنهن کي مصور پيدا ڪري ٻين اڳيان رکي ٿو. اهڙيءَ طرح سان تخيل ظاهر ٿئي ٿو. پهريائين تصور ۾ ۽ پوءِ تصوير ۾. جيڪڏهن ڪنهن شخص کي اهڙي ذات حاصل هجي جو تصوير جي ظاهر ٿيڻ کان اڳ مصور جو تصور ڏسي سگهي جو ان جي ذهن ۾ موجود آهي ته پوءِ پيشنگوئي ڪري سگهندو ته هن قسم جي تصوير مصور جي هٿان ظاهر

ٿيڻ واري آهي. اهڙي شخص کي مذهبي لغت ۾ ”کشف جو صاحب“ سڏبو آهي. کشف جي ذريعي شين جو باطن ته معلوم ٿي سگهي ٿو مگر حقيقت حاصل ٿي نٿي سگهي. اها تڏهن حاصل ٿيندي جڏهن تخيل ۽ تصور جي وچ واري واسطي جي ڄاڻ هوندي ۽ ”علامتن“ (Symbols) جو علم هوندو. انهيءَ علم ۽ ڄاڻ کي ”علم معاني“ سڏبو آهي. روحاني علامتن جي علم کي ”عرفان“، ۽ الاهي علامتن، آيتن ۽ اسمائن جي پروڙ کي ”معرفت“ چئبو آهي.

سچو شاعر به مصور وانگر پنهنجي تخيل کي لفظن جو پوش پهراڻي پيش ڪري ٿو. هو ڪائنات جي ڪتاب کي پڙهي ان جي علامتن ۽ آيتن مان حقيقتون حاصل ڪري ٿو، جن کي پوءِ مناسب ۽ موزون لفظن جي ذريعي ظاهر ڪري ٿو. اهي حقيقتون جيڪي سڌيءَ طرح سمجهائي نٿيون سگهجن، تن کي هو تمثيلن جي اوت ۾ بيان ڪندو آهي. دنيا پڙ جي سڀني اعليٰ ڪتابن ۾ اهو طريقو اختيار ڪيو ويو آهي.

خوشر آن باشد که سر دلبران،

گفت آيد در حديثِ ديگران (رومي).

شاه ڀٽائي رحمت الله عليه به اهو طريقو اختيار ڪيو.

سر سريراڳ ۾ تمثيل طور سامونڊي ملاحن جو ذڪر آيل آهي، جيڪي جهازن جي ذريعي وڻج واپار ڪن ٿا ۽ سمونڊ ۾ غوطا هڻي ان مان ماڻڪ، موتي، سڀون ۽ لالون ڪڍن ٿا. انهن کي مال متاع ۽ وڪر وهائي، ستاڻو سمونڊ اُڪري، پار ”پر بندر“ پهچو آهي، جتي کين حساب ڪتاب ڏيڻو آهي.

صبح سڀيئي، پار پچند ۽ خبرون.

انهيءَ سمونڊ جو سفر نهايت خطرناڪ آهي.

وڌانديون وهه سامهيون، جهجهي زور جُٺين

وڏا ٻيڙا ٻوڙيا، سائڙ ڏيئي سامه.
انهيءَ آب جو انت ناهي، منجهس لڙ لهرون، لس ليت ۽ چڪڻ
چاڙه آهي،
لڙ، لهرون لس ليت، جتي انت نه آب جو

آڏو چڪڻ چاڙه، موج نه سهي مڪڙي.
سندس ڪپر وٽ ڪارونپار ڪارا ڪن آهن. سندس ويرون
وڙهندڙ آهن. منجهس وه تڪ وهڪرا آهن. مٿس دل دهلائيندڙ طوفان
آڻن ٿا ۽ قورو ڦرندا رهن ٿا. اهڙيءَ حالت ۾ شاه صاحب انهن سامونڊي
سوداگرن کي صلاح ٿو ڏئي ته

وٽجارا ويئي، تو نه سرندي شاه ري،
مڪ پنهنجي مڪڙي، چڪي ڪر چيئي،
پاسا پاڪڙين جا، سمونڊ ٿو سيڪي،
جي لنڊا ۾ ليڪي، وير وڙهندي تن سين.

نه صرف ٻيڙيءَ کي مڪ ڏئي، بلڪ سندس سوراخ ۽ جهيرون به بند
ڪري، ڇو ته کيس هڪ ڏينهن اجهاڳ سمونڊ تي ضرور اچڻو آهي.

ٽن تنيندو آءُ، مڪ ڏهاڙي مڪري،
سانبا هي سمونڊ جي، منان مور مر لاه،
اڄ ڪه سنجھ صبح، اهرندين اجهاڳ اتي.

ملاح کي ائين به ٻڌايو پيو وڃي ته غفلت ڇڏي سجاڳ ٿي،
اوڙي پاڙي کي ڏس ته ڏيهه جا ماڻهو هن پٽن تان هن پار پيا وڃن،
غافلن کي وڃ ۾ ئي لهرون لوڙهيو ڇڏين.

وير مر لاهي ويهه، مٿي آر اوڙاه جي،
پسي پاڙي واريون، ڪڇ انديشو ايهه،
ويندو نه ڏسين ڏيهه، پٽن هن پار مٿي.

ستين ڪهڙي سار، وڃ ڪونديئي ويسرا!

تو جيڏا تو يار، لهرين لهوارا ڪيا.

تنهنڪري اي ملاح! توکي گهرجي ته سامونڊي سفر جو الڪو
اڳيان رک ۽ سجاڳ ٿي، هاڻي ئي ٻيڙيءَ کي تاري وڃ.

ملاحظو مهراڻ جو، مٿان مور مَلاه،

سامونڊي سنڀال ڪي، سمهن آيءَ ساء،

جاڳي جر مٿاء، تاري وانءُ تراز ڪي.

ٻيڙي کي سلامتيءَ سان تاري وڃڻ لاءِ ضروري آهي ته انهيءَ
”ديواني درياءَ“ جا جيڪي سونهان آهن تن جي رهبري ۽ صلاح وٺ ته
منجهائيندڙ موجن ۽ ويري وڃن مان لنگهي پار پئين.

تاري وانءُ تراز ڪي، منجهان موج ملاح،

دانهون ڪن درياءَ جون، اونهي جا آگاه،

سونهن جي صلاح، وٺ ته وير لنگهي وڃين.

نه رڳو سونهن جي صلاح وٺي، پر پنهنجي ٻيڙيءَ کي اڪيلو نه
مگر غوراب سان گڏيو نٿي.

جڏو وانءُ جهاز، گڏيو غرابن سين،

پوريندي هن پار ڏي، ستر ڪڇ ساز،

اچن ٿا آواز، ستاڻي سمونڊ جا.

انهيءَ سان گڏوگڏ اهڙو وڪر وهائي ”دنگيءَ“ ۾ ڌري، جو
سدائين سٺو رهي ۽ پراڻو نه ٿئي. ان جي سببان ٻيءَ ولايت ۾ امن ۾
رهندو ۽ سمونڊ جي وير به کيس نه وڙهندي.

وٺي وجهه وڪر جا، دنگيءَ ۾ داڻا،

وير وڙهند ۽ ويسرا، ويهه مَ ويگاڻا،

هيءَ ننڊ نه ڄاڻان، ڪڏهن هڻند ٿا تار ۾.

وڪر سو وهاءِ، جو پئي پراڻو نه ٿئي،
ويچيندي ولات ۾، ذرو ٿئي نه ضياءَ،
سا ڪا هڙ هلاءِ، آگهه جنهن جي ابھين.

شاه صاحب جي ملاحظي موجب (۽ اها حقيقت آهي) هن ڀر
بندر تي وڪر وهائڻ لاءِ گهڻو ئي پيو آهي، ڪي سامونڊي سوداگر
جوانيءَ ۾ وهائي حد ڪيو ڇڏين ته ڪي وري گهمڻ ڦرڻ ۾ وقت
ويڃايو ڇڏين ۽ بي ثمر رهيو وڃن.

وهائيندڙ ويسرا، وڪر ڏيرؤن ڏير،
ڪنين وهائي وس ڪيو، وڪر وڌيءَ وير،
ڪنين گهمندي گهير، وڪر وڪامي ويو.

سوداگرن کي نه صرف وڪر وهائڻو آهي پر چولين کان ببيرواه
تي ڪري سمونڊ جي ”سيوا“ ڪرڻي آهي ۽ ان جي اونهي ۾ غوطا هڻي
ماڻڪ، موتي ۽ لالون وغيره هٿ ڪرڻيون آهن، جن جو ماسو به مالا
مال ڪيو ڇڏي.

ويه — تون وساري، ڇنڊا جي چلڻ جا،
جو لڪ لهرون ڏي، ڪر ساڃاهه تنهن سمونڊ جي.

سيوا ڪر سمونڊ جي، جت جر وهي ٿو جال،
سئين سڀجن سمونڊ ۾، ماڻڪ موتي لال،
جي ماسو مليئي مال، ته پڇارا پڙ ٿين!

اي گت غواصن، جئن سمونڊ سوجهيائون،
پيهي منجهه پاتار جي، ماڻڪ ميڙيائون،
آڻي ڏنائون، هي — را لال هٿن سين.

سمونڊ جي ”سيوا“ ۽ غوطه خوريءَ مان جڏهن ڪي ماڻڪ

موتي ۽ لال لهجن تڏهن انهن جي پرڪ سچن صرافن ۽ وينجھارن وٽان ڪرائجي، جيڪي سچي ۽ ڪوڙي جي تمیز رکن ٿا.

ٿا صراف سڄن، پاڻ ڪوٺائين جوهرِي،
 ماڻڪ ڪري مٽ ۾، وانءُ وٺي وٽ ٻن.
 سندس ئي سيد چئي، ڪهڙو قدر ڪن،
 پاڻيٺ ئي پرڪن، ڪم ڪئڻچل گڏن ڪچ سين؟

امل آج مان ڪي، جي نه پروڙن مٽ،
 جت گڏجيئي جوهرِي، ماڻڪ ٿتهين مٽ،
 جنين سون سين ست، تن هڻي ريءُ رد ڪيو.

اها آهي تمثيل، جنهن کي شاه صاحب پنهنجي ذاتي جذبات سان پيش ڪيو آهي. انهيءَ تمثيل جي تشريح گهڻي ڀاڱي خود سر ۾ ڏني ويئي آهي. ساري سر جو مول مقصد اهوئي آهي جيڪو منڍ ۾ پهرئين بيت ۾ آيل آهي.

مان پڇنئي سپرين، چتان ٻاهه مر چر،
 انين جا آمر، ڪڻ ته خالي نه ٿئين.

انهيءَ بيت ۾ انسان کي هيءَ تلقين ڪئي ويئي آهي ته اي انسان! جيڪڏهن تون چاهين ٿو ته تنهنجي زندگي حقيقت ۾ مالا مال ٿئي ته به ڳالهيون ڪر، هڪ ته سچي سپرين رب تعاليٰ کي پنهنجي چت ۾ ياد رکندو اڄ ته وٽس به تنهنجي يادگيري رهي؛ ٻيو ته سندس حڪمن جي پڇاوري آڻ. ان جا احڪام ٻن قسمن جا آهن. هڪڙا آهي جن جي ڪرڻ جو حڪم آهي ۽ ٻيا آهي جن جي نه ڪرڻ جو حڪم آهي. ٻنهي قسمن جا ڪم نڪ عمل آهن؛ ”سچ جو سودو“ به اهوئي آهي. انهن احڪامن جي خلاف عمل ڪرڻ برا ڪم آهن؛ ڪوڙ ڪمائن جو تعلق به انهن سان آهي.

ڪڇ ڪمايم ڪوڙ، ڀڳم عهد الله جا،
پيڇو جو پاپن جو، سو چوڻيءَ تائين چور.

مان پڇئي سپرين، ڇت ۾ چيتاريڇ،
ڪڇ ڪائي ڪڇ ڪي، ڪوڙ م ڪمائڇ،
وڻج وهائڇ، سڀ سوداگر سڃ جو.

ڪڍي ڇڏ تون قلب مان ماري ڪوڙو ڪور،
هن ڀر سڏو هور، مٿان تو معاف ٿئي.

هنن بيتن مان صاف ظاهر آهي ته جيڪڏهن الله تعاليٰ کي دل ۾
ذرو ۽ ان سان گڏوگڏ پاپن کان پري رهي نڪ عمل ڪبا ته مرڻ کان
پوءِ پڇائي ۽ جزا سزا سڏو خوف ختم ٿيندو. ”هَنَ پَر“ مان مراد مرڻ
کان پوءِ وارو غير جسماني جهان آهي. شاه صاحب اُن کي ”هَنَ پارِ“ به
سڏيو آهي.

ويرَ مَ لاهي ويهه، مٿي آر اوڙاه جي،
پسي پاڙي واريون، ڪڇ انديشو ايهه،
ويندو نه ڏسين ڏيهه، پٽن هَنَ پار مٿي.

جن تان ”هَنَ پَر سڏو هور“ معاف ٿئي ٿو تن کي قرآن پاڪ
”اولياءِ الله“ سڏي ٿو. ”آلا ان اولياءِ الله لاخوف عليهم ولاهم
يحزنون“ (خبردار! سڄ ته اولياءِ الله تي نڪو خوف آهي ۽ نه وري مٿن
حزن يعني غم آهي). انهيءَ آڌار تي خود شاه صاحب چٽائيءَ سان چيو
آهي ته

”لا خوف عليهم ولاهم يحزنون“ سچن ڪونهي سور،

(سر ڪلياڻ)

انهن لاءِ، قرآن پاڪ موجب اڳتي جون بشارتون آهن.

جنين سودي سچ جو، وڪر وهايو،

بخرو ”لهم البشري“ جو، انهن لئه آيو،

ان کي لالن لنگهايو، ساندارو سمونڊ جو.

هن سر ۾ ”وڪر“ مان مراد ”ٻانهپ“ ۽ وينتي آهي؛

ٻانهپ جو ٻيڙين ۾، وڪر وڌائون،

وڪر وينتين جو، تنهن ۾ پاءِ توري.

برا ڪم ۽ بديون بار آهن، جيڪي وجود جي ٻيڙيءَ کي ٻوڙي
سگهن ٿيون.

ميڙي مٽائين جا، بيحد چاڙهيم بار،

چوڻ چارو ناه ڪو، بديون بيشمار.

هن سر ۾ ”سونهن“ جو به ذڪر آيل آهي، جن مان مراد
”روحاني رهبر“ آهن. سندن صفت شاه صاحب هن ريت ڪئي آهي.

سونهان سڏيون ڏين، هن ديواني درياءَ جون،

ڪوڙ اوڏائي ڪينڪي، رڳو سچ سودين،

عجز جو اڌ رات کي، وڪر وهائين،

سات نباهيو نين، ثابت انهيءَ سير مان.

”موتين“ مان مراد معرفت جا راز آهن.

موتي معرفت جا، سچا سوديائون

موتين سان گڏ شاه صاحب ماڻڪن ۽ لالن جو به ذڪر ڪيو آهي.

سيوا ڪر سمونڊ جي، جت جر وهي ٿو جال،

سئين سڀجن سمونڊ ۾، ماڻڪ موتي لال،

جي ماسو مليئي مال، ته پجارا پُر ٿئين!

هن بيت مان صاف ظاهر آهي ته ”سيوا“ مان مراد ”رياضت“،
 ”سمونڊ“ مان مراد ”ملڪوت“ ۽ ”پڇاري“ مان مراد ”سالڪ“ آهي.
 اهي سالڪ جڏهن مراقبو ڪن ٿا تڏهن پنهنجي روح جي سمند ۾ غوطا
 هڻن ٿا ۽ اتان عرفان جا جواهر، ماڻڪ، موتي ۽ لالون آڻين ٿا جيڪي
 آمله آهن!.

ويا جي عميق ڏي، منهن ڪاڻو ڏيئي
 تن سوجهي سپون ڪڍيون، پاتاران پيهي،
 پسندا سيئي، امل اڪڙين سين.

ايءَ گت غواصن، جئن سمند سوجهيائون،
 پيهي منجه پاتار جي، ماڻڪ ميڙيائون،
 آئي ڏنائون، هيءَ لال هٿن سين.

هن سر بر ”پيڙي“ يا ”جهاز“ مان مراد انسان جو پنهنجو
 وجود يا شخصيت آهي، جنهن لاءِ هيءَ بدن بنهه پوشاڪ آهي. مرڻ کان
 پوءِ به اهو وجود موجود هوندو، جنهن کي عالم ارواح طئي ڪرڻو
 پوندو. مرڻ کان اڳ به اهو عالم رياضت ۽ طريقت سان طيءَ ڪري
 سگهيو.

ساري رات سڄاڻ، سودو ڪن صاحبن سين،
 ٻانهپ پري پيڙيون، هليا جوپ جوان،
 پاڻي پهلوان، لحظي منجه لنگهي ويا.

جيڪڏهن هن جهان ۾ ملڪوت جو سمونڊ اڪري پار نه پئيو
 ته مرڻ کان پوءِ انهيءَ سمونڊ جي ويرن وهڪرن، لهرن ۽ لوڏن مان
 لنگهڻو پوندو، پوءِ جي سٺن عملن جو ثمر ساڻ هوندو ته سلامتيءَ
 سان انهن مان اڪري پار ”عدن“ وڃي پهچبو.

ناکڻو نگهبان، معلم مُنجي خبرون
جن ساري کنيو سمونڊ تي، سفر جو سامان،
لطف سان، لطيف چي، تن لنگهيو طوفان،
سنياري سبوحان، وڃي عادئون اکتا.

شاه صاحب پنهنجي رسالي ۾ جتي جتي پاڻي وارن هنڌن جو
ذڪر ڪيو آهي اُتي اُتي ان مان مراد ”ملڪوت“ يعني روحاني جهان
آهي. سُر سريراڳ، سُر سامونڊي ۽ سُر گهاتو ۾ ”سمونڊ“ مان مراد
عالم ارواح آهي، سُر سهڻيءَ جي ”درياءُ“ مان مراد به روحاني جهان
آهي. سُر مومل راڻي جي ”ڪاڪ“ مان مراد به اهو عالم آهي.
تن باغنئون بس، جي ڪاڪ ڪنڌيءَ ڪڪوريا.

روحاني دنيا جي هُنَ پار بهشت جا باغ آهن، عاشق انهن جي
به تمنا نٿو رکي. سُر ڪارايل ۽ سُر ڏهر جي ”سُر“ (ڍنڍ) مان مراد
انسان جو پنهنجو ”ملڪوت“ آهي. پاڻيءَ کي روحانيت سان انهيءَ
ڪري تمثيل ڏني ويئي آهي، جو جيئن زنده شين جو جياپو پاڻيءَ سان
آهي، تيئن جسماني شين جي موجودگي، سندن ملڪوت سببان آهي.
”ملڪوتُ ڪُل شيءِ“ واري آيت ۾ ان حقيقت جو ثبوت آهي.

سر سِريراڳ جو اڀياس

لطيف سائينءَ پنهنجي شعر ۾ سنڌ جي عوامي تاريخ به پيش ڪئي آهي، يعني ان وقت جي عام سنڌين جي رهڻي ڪرڻي، رسمون ۽ رواج، واپار ۽ ڌنڌا، جذبا ۽ لاڙا بيان ڪيا اٿائين. هن شعر ۾ آندل ڳالهيون پاڻ ڏٺيون، محسوس ڪيون ۽ پر ڪيون هيون. هن گهڻو ڪري پنهنجي ڏنل وائيل ۽ ڄاڇيل ماڻهن کي ئي پنهنجي شعرن جو ڪردار بنايو آهي.

لطيف سير سفر ڪندي، ڪراچيءَ جي آسپاس واري سمنڊ جي ڪناري وٽ به رهيو هو. اتي جيڪي ڏٺائين ۽ ٻڌائين، تنهن کي سر سِريراڳ ۾ ڳايو اٿائين. اهو احوال آهي، انهن سنڌي واپارين جو، جيڪي سامونڊي سفر ڪري ڏيسا واپار سان ڳڻا ڪندا هئا.

لطيف سائين انهن وڻجارن بابت ڪيتريون ئي حقيقتون ٻڌائي ٿو ته هو ڪهڙن ملڪن سان واپار ڪندا هئا، ڪهڙين شين جو واپار ڪندا هئا، هنن لاءِ سمنڊ ۽ واپار ۾ ڪهڙا خطرا هوندا هئا، هنن جي هلت چلت ڪهڙي هئي، نه رڳو ايترو پر هنن جون ڪي ڪمزوريون ۽ غلطيون پروڙي، هنن کي ڪجهه صلاحون به ڏئي ٿو ته هو سمنڊ جي سفر تي وڃڻ کان اڳ ڪهڙي تياري ڪن ۽ ڪيئن ٻيڙين کي ٺاهين ۽ مرمت ڪن، ۽ سمنڊ جي سفر ۾ سمجهو سونهان ڪئن، واپار ۾ سچائيءَ کان ڪم وٺن، ۽ ملاوت ۽ چوربازاريءَ کان پاسو ڪن. هن اهو به ٻڌايو آهي ته واپارين کي واپار ۾ نقصان پوڻ جا ڪارڻ ڪهڙا آهن؟

لطيف سائينءَ سمنڊ ۾ حادثن جا سبب بيان ڪيا آهن، ۽ انهن

کان بچڻ جا آپاءِ ٻڌايا آهن. لطيف سائينءَ واپارين کان سواءِ ٻين جن ڪردارن جو احوال ڏنو آهي سي آهن ٽوٻا، ملاح، سڪائي، سونهان، صراف، وينجهار، جوهرڙي ۽ ٻيا. هن سر ۾ وڻجارن جي زالن جو به ذڪر آهي. هنن جي مڙسن خاطر اوسيڙي، دعائن ۽ جشن جي باري ۾ بيت آهن. لطيف سائينءَ سنڌ جي ڪن قتل بندرن طرف به اشارو ڪيو آهي، جيڪي ڌارين جي ڪاهن ڪري ويران ٿي ويا هئا، ۽ اتي جا جوهرڙي ۽ هيرن جواهرن جي تجارت ڪندڙ، اهي بندر ڇڏي ويا هئا.

لطيف سائينءَ ڏيساور جي واپار جو سلسليوار احوال ڏنو آهي؛ پهرين ٽوٻن جون تهليون هڻي سمنڊ جي تري مان هيرا، موتي ۽ سڀون ڪڍڻ، اهي وڻجارن جو خريد ڪرڻ، مال جو ٻيڙين ۾ جمع ڪرڻ، سمنڊ ۾ ٻيڙا هاکارڻ، ٻئي ڪناري پرڏيهه پهچڻ، اتي دڪاندارن ۽ صرافن سان سوديياڙي ڪرڻ، پنهنجو مال وڪڻي اتان جو مال خريد ڪرڻ، واپسيءَ جو سمنڊ جو سفر، پنهنجي وطن جي تڙن تي پهچڻ، محصول مان چند ڇڏائڻ، گهر پهچڻ تي سندن عورتن جو جشن ملهائڻ.

جن ڪردارن جو هيٺ بيان ڪيو ويو آهي، سي اڄ به شاه جي هن سر مان گهڻو ڪجهه پراڻي سگهن ٿا. هن سر ۾ جن ماڻهن، شين ۽ جاين جو ذڪر آيو آهي، تن جو بيان هيٺ ڏجي ٿو.

ڪردار

۱- واپاري: (هن کي سامونڊي، سوداگر ۽ وڻجارو به سڏيو ويو آهي). هو ڪڏهن ڪڏهن ڀڄت ۽ سرمايو نه هجڻ ڪري، موتين جي بدران شيشي ۽ شيهي جو واپار ڪرڻ تي مجبور ٿيندو هو، ۽ ان واپار ۾ ڪپٽ ڪري، شيشي کي موتي ۽ مائڪ. سڏي وڪڻڻ جي ڪوشش ڪندو هو. انهن ٻنهي ڳالهين ڪري هن کي نقصان پوندو هو، يا تمام ٿوري ايت ٿيندي هئي. ان تجربڪاري به هن جي

واپار ۾ گهاتي جو باعث بڻجندي هئي. ٿوري سرمايي وارن واپارين واسطي وڏو خطرو ۽ جوڪو اهو هوندو هو جو پرائيئون ۽ گئل پيڙيون پاڙي تي ڪندا هئا، جن جي سودي جي سامان سميت، غرق ٿيڻ جو انديشو هوندو هو، يا وڏيون مصيبتون برداشت ڪرڻ کان پوءِ مس مس وڃي پئي ڪناري پيڙيون ٿينديون هيون. واپارين جي ڇيهي جو ٻيو سبب اهو هوندو هو، جو هو موتي ۽ مائڪ پرڪي نه سگهندا هئا، ۽ خود به ٺڳجي ويندا هئا. آزمودي پرائڻ کان پوءِ هو اهڙن نقصانن کان بچي ويندا هئا. ڪي واپاري وڪري واسطي اهڙو سامان خريد ڪندا هئا جو رکڻ سان خراب ٿي ويندو هو، ۽ هنن کي گهاتو پوندو هو.

منڍ ۾ واپاريءَ کي واپار ڪرڻ ۾ همت ڀڃندڙ دشواريون درپيش اينديون هيون. پرائيئون پيڙيون، مال جو رکڻ سان خراب ٿي وڃڻ، سمنڊ جي سفر ۾ طوفانن ۽ تيز وهڪرن، لهرن، ڪئن ۽ تڪين سڀڙن جا ڏاڪڙا، محصول وٺڻ وارن جون ڏاڍايون ۽ سامان وڪڻڻ واسطي پهروين واپارين ۽ صرافن سان واسطو. پر پوءِ واپار جي اهڙي چوس پڻجي ويندي هئي، جو ڏيساور مان واپار ڪري واپس ورندا مس هئا ته وري ٻئي سفر جو سانباهو ڪندا هئا. سمنڊ کان سواءِ هنن جي سرندي ئي ڪين هئي. جيڪي واپاري، سون ۽ سچن موتين جي واپار جا عادي ٿي ويندا هئا، ۽ ديانتداريءَ جو ڦل چڪيو هئائون، سي شيشي ۽ پتل جو سودو ڪڏهن نه ڪندا هئا، ۽ ڪڏهن به بي ايمانيءَ وارو وهنوار نه وٺندو هون.

ڪي وڻجارا فقط هڪ صراف يا هڪ دڪاندار يا هڪ جوهرِيءَ وٽ مال کڻي ويندا هئا. اهڙا وڻجارا هوڪو به کائيندا هئا. مگر جيڪي مارڪيٽ ۾ ڀڄا ڳاڇا ڪري، مختلف دڪاندارن وٽ وڃي سوديياڙي ڪندا هئا، انهن کي من گهريو ملهه ملي ويندو هو.

ڪي واپاري سودي وارا قيمتي موتي گهر ۾ بيسرواهيءَ سان

رکي ڇڏيندا هئا. هنن جون زالون انهن کي ڏسڻ لاءِ هٿن ۾ کٽنديون هيون ۽ بعضي ڪيترائي ڀڄي زيان ڪري وجهنديون هيون.

بندرن تي محصول ادا ڪرڻ وڏو مسئلو هوندو هو. يا ته محصول تمام گهڻو هوندو هو، يا محصول اڳاڙيندڙ رشوت وٺڻ جي نيت سان واپارين کي هروڀرو بيحد پريشان ڪندا هئا. واپارين جو ڪٽنب پڻ اهي دعائون گهرندو هو ته سندن مڙس جي سنگ مان شل جان ڇٽي.

۲- ملاح: (سڪاڻي، ناڪڻو، مهاڻو، ڪشتيبان، ٻيڙياتو، هن عنوان هيٺ اچي وڃن ٿا). هو جاننا ۽ سگهه هوندا هئا. هو ذري ذري دعائون گهرندا ۽ ڌڻيءَ کي ٻاڏائيندا هئا، ڪنڌي ترڪڻي، آبي ۽ ڏهڻ واري هجي يا تيز طوفان، وڏيون لهرون هجن يا مينهن جو وسڪارو، اونده اندوڪار هجي يا سير جو وڇ، جهوني ڪشتي هجي يا قاتل سڙه، هر حالت ۾ ملاح هٿ پير هلاڻ سان گڏ، زبان سان به زور سان، پار پهچڻ لاءِ خدا جي مدد گهرندا هئا. هو ڏاڍا غريب هوندا هئا، ۽ هن مان گهڻن جون ٻيڙيون پراڻيون ۽ ڀڳل ٿيل هيون. هو اتر جو واءُ سٺائو ڏسي، سڙه تنگن جون ڪاٺيون ڪڙيون ڪري سڙه ڇاڙهيندا هئا. ماهر ملاح تڪي ۽ اوڀاري وهڪري ۾ به ٻيڙي هلائي ويندا هئا. هو ٻيڙيءَ جي صحيح نموني سنڀال ڪندا هئا، پراڻين ٻيڙين جا تنگ بروقت بند ڪندا هئا، ۽ ٻي مرمت ڪندا هئا، ۽ ڏهاڙي ٻيڙين کي تيل جو مک ڏيندا هئا.

ڪڏهن ڪڏهن ملاح جي غفلت، ننڊ اچي وڃڻ ۽ مسافرن کي ننڊ ۾ ڏسي پاڻ به سمهي پوڻ ڪري، ٻيڙي وڇ سير ۾ هلي ويندي هئي، ۽ پوءِ وڏين مشڪلاتن سان مقابلو ڪرڻو پوندو هوس.

ملاحن ۾ ذميواريءَ جو احساس تمام گهڻو هوندو هو. هڪ ڀيرو

معاملو طئي ڪرڻ کان پوءِ، واپاريءَ جي مال جي حفاظت ڪرڻ هو پنهنجو فرض سمجهندو هو، ۽ ان کي سمنڊ جي طوفانن ۽ تاريخين ۾ بچائڻ لاءِ پنهنجي جان جي بازي لڳائيندو هو. سامونڊي سفر تي ملاح جي ننڊ يا بيپرواهي ٻيڙيءَ پوڙ ثابت ٿيندي هئي. جيڪي توڻا اتفاق سان وچ پاڻيءَ ۾ ڦاسي پوندا هئا، ته ملاح ٻيڙي ڪاهي وڃي هنن جي واهر ڪندا هئا. ملاح ڪيتروئي ماهر ۽ هوشيار هوندا هئا، پر ٻيڙيءَ جي وات هو سونهن جي صلاح سان مقرر ڪندا هئا.

۳- سونهون (رهبر، معلم). سونهون، سامونڊي رستن ۽ سمنڊ جي حالتن کان پليءَ پت واقف هوندو هو. هن کان سواءِ سمنڊ جو سفر خطري کان خالي نه هوندو هو، ۽ ڪناري تي پهچڻ ۾ وڏين مصيبتن ۽ دشوارين سان دوبرو ٿيڻو پوندو هو. ڪي سونهان، انهيءَ خيال کان ته وڻجارا گهٻرائجي نه وڃن، هنن کي سمنڊ جي ڪنارن واري ڪيفيت ته ٻڌائيندا هئا، باقي وچ سمنڊ ۾ جيڪي خطرا ۽ خوف هوندا هئا سي نه ٻڌائيندا هئا. هو ملاحن کي سمنڊ جي حالتن جي خبر ڏيندا ۽ خبردار ڪندا هلندا هئا، جنهنڪري ٻيڙي ڪيترن مشڪلن، طوفانن ۽ تيز وهڪرن کان بچي پار پهچندي هئي. جڏهن سونهون خاطري ڏيندو هو ته هاڻي سمنڊ مائيڻو آهي ۽ ڪو انديشو ڪونهي، تڏهن مسافر به اطمینان سان سمهي پوندا هئا، ۽ ملاح پڻ آرام ڪندا هئا.

۴- توڻو (غواص، پوچارو). هي ٽپيون هئي، سمنڊ جي تري مان تمام قيمتي جواهر، هيرا، سڀون، ماڻڪ ۽ موتي ڪڍي ايندا هئا. اهي شيون اونهي سمنڊ ۾ جهجهي انداز ۾ هونديون هيون. جي توڻا اونهي سمنڊ ۾ پهچي کوجنا ڪندا هئا، سي هيرن ۽ موتين جا دڳ ميڙي ايندا هئا. هنن کي انهن جي قيمت ۾ ايتري دولت ملندي هئي، جو هو مالا مال ٿي ويندا هئا. توڻا پنهنجي منهن تي شيشي

جو ٻوٽاڙو (ٽوپ) چاڙهي اونهي سمنڊ ۾ تري تائين پهچندا هئا. هنن کي تيز وهڪرن ۽ ڪارن ڪُنن سان مقابلو ڪرڻو پوندو هو. جيڪي ٽوپا جوشيلائي سمنڊ ۽ تيز وهڪرن ۾ ڦاسي پوندا هئا، تن کي ملاح مدد ڪري ڪڍي ايندا هئا. ٽوپا پنهنجون شيون واپارين کي وڪڻندا هئا.

۵- فرنگي. هي ولايتي چور هئا، ۽ وچ درياءَ يا وچ سمنڊ ۾ جهازن ۽ ٻيڙين تي حملو ڪندا هئا. ان وقت ملاح ۽ سونهان به پنهنجو ڪم ۽ جايون ڇڏي جهاز ۾ لڪي ويندا هئا، جهاز ۽ ٻيڙيون سمنڊ جي رحم ڪرم تي رهجي ويندا هئا.

۶- چور. چور انهن جاين جي تاڙ ۾ هوندا هئا، جتي ماڻڪ ۽ موتي رکيا ويندا هئا. ان ڪري واپارين جون چوريون ٿينديون رهنديون هيون.

۷- صراف ۽ جوهري. هو سون جا پارڪو هئا ۽ پتل پروڙي ويندا هئا. هو سادن سودن ۽ اڻ آزمودگار وڻجارن کي، چالاڪي ڪري سون جو ملهه به گهٽ ڏيندا هئا. ڪي نالي جا صراف هئا، جي سون پرکي ڪونه ڄاڻندا هئا. واپارين کي انهن کان خبردار رهڻو پوندو هو. فقط جوهري ئي هيرن جواهرن کي سڃاڻندا ۽ انهن جو قدر ڪندا هئا، ۽ اوتري قيمت ڏيندا هئا. اهي نه هجن ته جواهرن جو واپار رولي ۾ پئجي وڃي. ڪڇ ڪاڻي کي هيرا موتي ڪري وڪڻندڙن کي به اهي پڪڙيندا هئا.

۸- وينجهار. هي هيرن ۾ سنهڙا سوراخ ڪيندا هئا، جو ڏاڍو باريڪ ۽ نفيس هنر آهي. جهڙو تهڙو ڪاريگر اهو ڪم ڪندي هيرا پيڇيو وجهي. ان وقت سنڌ ديس ۾ غربت ۽ ڏڪار جون اهڙيون حالتون اچي ٿيون، جو ماڻهن کي پيٽ پرڻ لاءِ ڪونه هو، ته هيرا جواهر پائڻ جو شوق ڪٿان ڪندا. ان ڪري وينجهارن پنهنجا دڪان ۽

ڏندو بند ڪري ڇڏيو هو. هو آبدار موتين جا به پارڪو هئا، ۽ اکين تي خوردين چاڙهي، موتين جي ڪنارن ۽ پاسن جي چڪاس ڪري، انهن جو ملهه مقرر ڪندا هئا.

۹- وئجاري (واپاريءَ جي زال)، گهر ۾ رکيل مڙس جا موتي ۽ هيرا ڪڍي اٿلائيندي پٿلائيندي هئي ۽ بي افعلائيءَ ڪري بعضي بعضي ڪو هيرو يا موتي پڇي. وجهندي هئي. ائين ٿي ويڃڻ تي هوءَ نه افسوس ڪندي هئي ۽ نه پڇتاءَ، ۽ نه وري صراف وٽ وڃي، اهي ٽڪرا ڳنڍرائڻ جي ڳڻتي ڪندي هئي ان ڪري اهو لکن جو هيرو ٽڪي جو به نه رهندو هو. جڏهن هن جو مڙس سامونڊي سفر تي ويندو هو، تڏهن هوءَ روزانو ٽپهريءَ جو درياءَ شاهه تي اڪا وجهي، ڳچيءَ ۾ پاند پائي، هن جي واپسيءَ لاءِ دعائون پڻندي هئي. جيئن ئي هن کي معلوم ٿيندو هو ته مڙس تڙ تي پهچي ويو آهي، ۽ محصول مان به جند ڇڏائي اٿس، تڏهن هوءَ خوشيءَ ۾ پرڄي جشن ملهائيندي هئي.

واپار جون شيون

۱- موتي، مٿڪ، لعل، جواهر، هيرا، سڀون.

۲- ڪاڻو.

۳- شيهو.

۴- لوڻ، ڦوٽا، ڪپڙو.

۵- داڻا (اناج).

پيڙيءَ لاءِ پيا لفظ.

۱- نيٺ،

۲- جهاز يا جهاج.

۳- غراب = وڏو پيڙو.

۴- مڪري.

۵- دنڪي.

۶- ترازو = ننڍي، هلڪي ۽ تڪي ٻيڙي.

۷- چترُ = چيتيون چيتيون ٿيل جهاز.

۸- وڏاندريون = وڏيون ٻيڙيون.

۹- پاڪڙي.

۱۰- هوڙاڪ.

ٻيڙيءَ جي ساز سامان ۽ جدا جدا حصن جا نالا

۱- سڙھ.

۲- دوربيني.

۳- قَرھو يا تختو.

۴- لاڄو = رسا يا نورڙيون.

۵- اولو = ٻيڙي هلائڻ جو ڳن.

۶- ٻوٽاڙو = ٽوپي جي پائڻ لاءِ ڪاٺي جو ٽوپ.

۷- ڪوهو = سڙھ ٽنگڻ جي ڪاٺي.

۸- سونھڻ = ڪاٺ جي چپر.

۹- سڪاڻ.

۱۰- ننگر يا لنگر = ٻيڙيءَ کي بيهارڻ لاءِ لوه جو اوزار.

۱۱- ناتاري = لوهي لنگر.

۱۲- ڪيرُ = ڪلو.

۱۳- ترھو.

۱۴- ڀڳھ = رسو، جنهن سان لنگر سان ٻيڙي ٻڏي ڪناري وٽ

بيهاربي آھي.

۱۵- ناڙي = چمر جي نوڙي.

۱۶- ونجهه.

۱۷- ڏڄ، وانڻي يا جهنڊي.

سمند لاءِ پيا لفظ

۱- اوڙاه = پيانڪ سمند، وڏو سمند.

۲- عميق = اونهو سمند.

۳- نيڍو = اونهو سمند.

۴- سائر.

۵- نير.

۶- ٻار.

۷- ڪارو.

۸- اونهون.

بندر جا نالا

۱- پور بندر (ڪاٺياواڙ).

۲- عدن (عربستان)

۳- لنڪا (سلون).

سيد نجف علي شاه ”ڪمتر“ نقوي

سر سريراڳ جي لغت

اڄوڪي محفل ۾ دستور مطابق شاه عبداللطيف ڀٽائيءَ جي رسالي جي سر سريراڳ مان هڪ بيت پيش ڪري، ان بيت جي صرف هڪ لفظ جي باري ۾ تقابلي مطالعو پيش ٿو ڪريان - اهو بيت هيءُ آهي:

وٺا جي عميق ڏي، منہ ڪاٺو ڏيئي،
تن سپون سوجهي ڪڍيون، پاتاران پيهي،
پسندا سيئي، امل اڪڙين سين.

هن بيت ۾ شاه صاحب لفظ ”ڪاٺو“ استعمال ڪيو آهي. جيڪڏهن اسين ”ڪاٺي“ جي معنيٰ متعين ڪرڻ جي لاءِ، رسالي جو مطالعو ڪنداسين ته معلوم ٿيندو ته شاه صاحب اهو لفظ ساڳي هجي ۾، هڪ کان وڌيڪ معنائن ۾ استعمال ڪيو آهي؛ تنهنڪري ٻڌايل بيت ۾ لفظ ”ڪاٺو“ جي معنيٰ مقرر ڪرڻ جي لاءِ شاه صاحب جي رسالي جو مطالعو ٿا ڪريون. مثال طور ساڳئي سر سريراڳ ۾ شاه صاحب فرمائي ٿو ته:

ڪاٺو ڪمايومر، موتي مون نه وڻجئا،
سيهي جو سيد چئي، وکر وهايومر،
ههڙو حال سندور، توه تنهنجي آبهان.

هن بيت مان ظاهر آهي ته هتي شاه صاحب ”ڪاٺو“ مان مراد ورتي آهي شيشو، مصنوعي يا ڪوڙو هيرو، يا سج جو غمد يعني ڪڇ وغيره. جيڪڏهن مون تي نه وسهو ته آءٌ خود شاه صاحب جي ٻنهي

اوهان کي ٻڌايان ته اهو لفظ ”ڪاڻو“ شاه صاحب انهيءَ معنيٰ ۾ استعمال ڪيو آهي. ساڳئي سر سريراڳ ۾ آهي ته:

اگهڻو ”ڪاڻو“ ڪڇ، ماڻڪن موت ٿي،

پلڻ پايو سڄ، آڇيندي لڄ مـرـان.

ساڳئي سر ۾ ٻئي هنڌ ارشاد ٿو ٿئي ته:

مان پڇڻي سڀرين، ڇت م چيتاريڇ،

ڪڍج ڪاڻي ڪڇ کي، ڪوڙ م ڪماڻيڇ،

وڻج وهائيڇ، سڀ سوداگر سڄ جو.

هاڻي ته اوهان کي يقين ٿي ويو هوندو ته شاه صاحب جي خيال موجب ”ڪاڻو“ لفظ جي اهاڻي معنيٰ آهي، جا مون اوهان کي ٻڌائي. ليڪن اها معنيٰ ابتدا ۾ ٻڌايل بيت سان ٺهڪي نٿي اچي تنهنڪري رسالي جو وڌيڪ مطالعو ڪرڻ سان معلوم ٿيندو ته شاه صاحب لفظ ”ڪاڻو“ کي هڪ ٻي معنيٰ ۾ به استعمال ڪيو آهي. ساڳئي سر سريراڳ ۾ ارشاد ٿو ٿئي ته:

ڪوڙين جي ڪاڻو ٿي، سمنڊ ڪين سڪن،

پاڻيءَ سين پيڪ ڪيو، تيلاه وڻجارن،

لالون سي لهن، جنين سوڍو سڄ سين.

هن بيت ۾ ”ڪاڻو ٿيڻ“ جي معنيٰ ٿيندي، لات ڏيڻ، ڪَر ڏيڻ، يا پاڻيءَ جو گهٽجي وڃڻ. ان جي ثابتيءَ طور سر ڏهر مان هي بيت پيش ڪريان ٿو.

سڪي ڍور ڏيون ٿئو، ڪنڌيءَ ڏنو ڪاڻو،

سو پاڻي پٽيهل ۾، اڳيون نه آڻو،

ماڙهن ميڙائو، ڪهين ڪهين پيڻين.

اڳئين بيت ۾ شاه صاحب ”ڪاڻو ٿيڻ“ جو فعل استعمال ڪيو

آهي، ليڪن هن بيت ۾ ”ڪاڻو ڏيڻ“ استعمال ڪيو اٿس، پر معنيٰ ساڳي اٿس. انهيءَ معنيٰ سان لفظ ”ڪاڻي“ کي شاه صاحب رسالي جي سر ڏهر ۾ هيئن استعمال ڪيو آهي.

جان واهڙ ۾ وه، تان تون مڇ نه موٽين،
ڪاڻي ۾ ڪوه ڪرين، سندو موٽڻ پءِ،
سر مٽي سه، مهميزون ملاهن جيون.

انهيءَ بيت مان به ثابت ٿيو ته شاه صاحب ”ڪاڻي“ جي معنيٰ پاڻيءَ جي لات يا ڪر ڏيڻ ورتي آهي. ايتري تحقيق ڪرڻ مان ثابت ٿيو ته ”ڪاڻو“ جون گهٽ ۾ گهٽ ٻه معنائون آهن. هڪڙي شيشو، ڪوڙ يا ڪڇ، ۽ ٻي پاڻيءَ جي لات يا ڪر. انهيءَ بحث کان پوءِ آءٌ وري پنهنجي ٻڌايل اصلي بيت ڏانهن واپس ٿو اچان، جنهن ۾ شاه صاحب فرمايو آهي ته:

”وٽا جي عميق ڏي، منہ ”ڪاڻو ڏيئي“،

هاڻي اسان کي ڏسڻو آهي ته ”منہ ڪاڻو ڏيئي“ مان شاه صاحب جي اصل مراد ڇا آهي؟ آيا آهي سامونڊي سوداگر منهن تي شيشو ڪوڙ يا ڪڇ چاڙهي ويا يا پاڻيءَ جي لات ڏانهن منهن ڪري سفر تي سنڀريا؟ مرحوم شاهواڻيءَ ۽ ڊاڪٽر گربخشاڻيءَ پنهنجي لکيل شاه صاحب جي رسالي ۾ ”ڪاڻو“ جي معنيٰ ٻوٽاڙو يا اهو شيشو لکي آهي، جيڪو توبو ٽپي ڏيڻ وقت منهن تي چاڙهي ڇڏيندا آهن. گويا سندن مطلب هي آهي ته وٽجارا توڻن وارو خاص لباس، جيڪو هن وقت رائج آهي ۽ جنهن جي منهن واري حصي ۾ ڪاڻي يا شيشي جو هڪ خول هوندو آهي، جنهن جي پائڻ سان توبو اڪيون پتي سمنڊ جي هر شيءِ ڏسي سگهندو آهي، سو پاڻي ويا، آءٌ نٿو چئي سگهان ته اڄ کان اڏائي يا ٽي سئو سال اڳ ۾، سمنڊ جي توڻن لاءِ اهڙو لباس ايجاد ٿيل هو يا نه؟ ليڪن منهنجي خيال موجب منہ ڪاڻو ڏيئي“ واري جملي مان

”منهن ڏيڻ“ جي معنيٰ سمجھڻ ۾ شايد ڪو اشتباه پيدا ٿيو هجي، ڇو جو جيڪڏهن ”منه ڏئي“ مان مراد منهن ڏيکي واري مراد ورتي ويندي ته پوءِ شايد مرحوم شاهواڻيءَ ۽ ڊاڪٽر گربخشاڻيءَ واري معنيٰ صحيح اچي بيھندي، پر جيئن ته منهنجو موقف اهو آهي ته شاه صاحب جي ڏکين لفظن جي معنيٰ خود شاه صاحب کان پڇجي ته ان مان شڪ شهبو ختم ٿي ويندو ۽ اسان کي اڄ کان اڏائي سو وڙهيه پراڻي سنڌي زبان، جنهن کي اڄوڪو پوڄ سمجهي نٿو سگهي، تنهن جي سمجھڻ ۾ زياده آساني ٿي پوندي، تنهنڪري اچو ته انهيءَ اشتباه کي دور ڪرڻ جي ڪوشش ڪندي ڏسون ته شاه صاحب ”منه ڏيئي“ وارو فعل يا ”منه ڏيڻ“ واري مصدر کي ڪهڙي نموني استعمال ڪيو آهي. سر سامونڊيءَ ۾ شاه صاحب چيو آهي ته:-

اسان اڏار، آئي اونگ چاڙهڻ،
منه ڏيئي مون آيا، سمهان سيارا،
اڀرن سيڪارا، پسي ور ٻين جا.

هن بيت ۾ ”منه ڏيئي اچڻ“ جي معنيٰ نڪري ٿي، سامهون اچڻ يا منهن جي طرف اچڻ، جيڪڏهن قارئین ڪرام انهيءَ معنيٰ تي متفق نه هجن ته هڪ ٻيو مثال پيش ڪندس. سر ڪوهياريءَ ۾ هڪ بيت آهي ته:-

پرتوو پنھوءَ جو، سُهائي سياه،
”منه ڏيئي“ مون آيو، رنگا رنگي راه،
پهرين ڏيندا پاه، پوءِ رگيندا رگ ۾.

هاڻي ته سڀني کي خاطري ٿي وئي هوندي ته ”منه ڏيئي اچڻ“ جي معنيٰ برابر منهن جي طرف اچڻ آهي. اڃان به پوري پوري پڪ ڪرڻ جي لاءِ شاه صاحب جو سر ڪيڏاري مان هڪ بيت پيش ڪريان ٿو، جنهن ۾ شاه صاحب ”منه“ جي معنيٰ طرف استعمال ڪئي آهي. انهيءَ بيت ۾ شاه صاحب فرمايو آهي ته:

گجھڙين ڳارو، راتيان ڏيهان رڻ ۾،
پڻيون پڇن پاڻ ۾، ته ڪنهن منهن ڪيڏارو،
ڪائن ڪڳمارو، ڪانڊر پيو ڪنو ٿي.

هن بيت مان به صاف ظاهر آهي ته ”منه“ جي معنيٰ طرف آهي،
انهيءَ سڄي بحث جو حاصل مطلب هي آهي ته ”منه“ جون ٻه معنائون
آهن: هڪ چهرو ۽ ٻي طرف. ”منه ڏئي اچڻ“ جي معنيٰ ٿيندي طرف ڏئي
اچڻ. ساڳيءَ طرح جيڪڏهن ڪنهن بيت ۾ ”منه ڏيئي وڃڻ“ ڪم آيو
هجي ته ان جي به معنيٰ ٿيندي طرف ڏئي وڃڻ. تنهنڪري جي هن بيت
۾ ”وئا منهن ڪائو ڏيئي“ استعمال ٿيل آهي ته ان جي معنيٰ اها به نڪري
سگهندي ته پاڻيءَ جي لائيا ڪر ڏيڻ واري طرف ويا. يعني جيڪڏهن
توبه کي خبر پوندي ته سمنڊ ۾ فلاڻي جاءِ تي پاڻيءَ ڪجهه لائ ڏني
آهي ته هو ماڻڪ ميڙڻ جي لاءِ انهيءَ طرف جو رخ ڪندو، ڇو جو
سيڪو ٽپي ڏيڻ وارو فطرتاً اها ڪوشش ڪندو ته ٽپي ڏيڻ وقت پاڻيءَ
جي سطح ۽ تري جي وچ ۾ ٿورو مفاصلو هجي ته آسانيءَ سان تر تائين
پهچي اتان سپون ميڙي اچي مٿاڇري تي گڏ ڪري.

انهيءَ خيال کي تقويت پهچائڻ جي لاءِ، سنڌ جي جاگرافي به
تائيد ٿي ڪري. ياد رکڻ گهرجي ته شاه صاحب سنڌ جي سامونڊين
جو جن بندرن يا تڙن ڏانهن واپار جي سانگي وڃڻ جو ذڪر ڪيو آهي
تن ۾ پور بندر ۽ ڪنڀات وغيره آهن، جيڪي سنڌ جي ڏکڻ طرف آهن،
جيئن ته پراڻي زماني ۾ سنڌ جي ٻيڙين ۽ غورابن ۾ انجن هڻڻ جو رواج
اڃان تائين ڪونه پيو هو ۽ سمورو سفر بادباني يا سڙم وارين ٻيڙين ۽
غورابن جي ذريعي ڪيو ويندو هو. تنهنڪري ظاهر آهي ته جيڪي
بادباني ٻيڙيون اتر کان ڏکڻ جي طرف سفر ڪنديون، تن کي سمنڊ
جي بيٺل پاڻيءَ ۾ هلائڻ جي لاءِ اتر جو واءِ موزون ٿيندو ۽ وري جڏهن
اهي ٻيڙيون واپس پنهنجي وطن ورن جي ڪنديون ته جيئن ته اهي ڏکڻ
کان اتر طرف وينديون، تنهنڪري انهن جي لاءِ ڏکڻ جي هوا وڌيڪ

ڪارائتي ٿيندي، انهيءَ سبب جي ڪري سنڌ جا سڪاڻيا به اتر جو واءُ
لڳڻ سان يعني سياري جي موسم ۾ پنهنجون ٻيڙيون سفر تي نيندا هئا
۽ اتي وڻج واپار ڪري وري جڏهن واهوندا ورندا هئا يا ڏکڻ جو واءُ
لڳندو هو، يعني اونھاري جي مند ۾ واپس وطن ورندا هئا. ان باري ۾
شاھ عبداللطيف ڀٽائيءَ جي رسالي مان ثابتو پيش ڪرڻ مناسب آھن.
سر سريراڳ ۾ چيل آهي ته:

ڪوها ڪال ڪڙي، اُن وڏا اُتر آسري،

آلا جھري مَرَّ اُن جي، اولي جي اڻي،

وڻجارن وڻي، وڪر وڏو ٻيڙين.

وري سر سامونڊيءَ ۾ شاھ صاحب فرمائي ٿو ته:-

لڳي اُتر هير، سامونڊين سڙھ سنباهيا،

ننگر ڪڙي ناکڙا، ٿڌا سڻاوا سير،

هنيڙي نٽ اڪير، ڪاري ڪيڙائن جي.

ساڳئي سر ۾ ٻئي هنڌ به ساڳئي مفهوم جو ذڪر ڪندي ارشاد ٿو ٿئي
ته:

آئي اُتر مُندَ، هنيڻ اڏڪو نه لهي،

وڻن لاجو بند، ٻيهر مڪين مڪيون.

وري به سر سامونڊيءَ جو بيت آهي ته:

ڏٺي ڏياري، سامونڊين سڙھ سنباهيا،

اُن کي مند اُتر جي، اوچتي آئي،

وڻجارن وائي، آهي پريين پار جي.

اهو ته هو وڃڻ جو بيان. وري اتان وڻ جي باري ۾ به شاھ

شاھ صاحب واهونڊن يا ڏکڻ جي واءُ جي بيان ۾ فرمايو آهي ته:

لڳي اتر اوهرئا، واهندي ورن،
 آءُ گهڻوئي گهوريان، سودو سامونڊن،
 اڱڻ جن اچن، عييد ورتي ان کي.

انهيءَ مان ثابت ٿيو ته سامونڊي ڏياري ڏسي، پوءِ جڏهن اتر
 جو واءُ لڳندو آهي، يعني سياري جي مند ايندي آهي تڏهن سڀون کيڏ
 ۽ ماڻڪ ميڙڻ جي لاءِ سمنڊ جو سفر ڪري وڃي ڪنڊ کيڙيندا آهن.
 ظاهر آهي ته سياري جي موسم ۾ پاڻيءَ جو زور هميشه گهٽبو آهي،
 درياهن جو سمنڊ ۾ چوڙ بند ٿي ويندو آهي، تنهنڪري پاڻي ڪر ڏئي
 يا ”ڪاٺو“ ڏئي لهي ويندو آهي ۽ سمنڊ ۾ مائو ٿي ويندو آهي،
 تنهنڪري اهائي موسم سمنڊ ۾ سفر جي لاءِ زياده موزون سمجهي
 ويندي آهي، انهيءَ ڪري ئي شاه صاحب فرمايو آهي ته ”وٽا جي عميق
 ڏي منهن ڪاٺو ڏيئي“ ان جي مناسب معنيٰ اهائي ٿيندي ته پاڻيءَ جي
 لات جي طرف منهن ڪري ويا يا جنهن طرف پاڻي گهٽ ڏنائون، انهيءَ
 طرف ويا.

آخر ۾ آءُ عرض ڪندس ته مون هيءَ معنيٰ ڦارئين تي مڙهڻ جي
 ڪوشش ڪانه ڪئي آهي، پر لغت جي هڪ معمولي طالبعلم جي
 حيثيت ۾ لغت جو هڪ مسئلو، هن دانشورن جي محفل ۾ پيش ڪري،
 پنهنجي طرفان ان جو حل به پيش ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي اٿم، تي
 سگهي ٿو ته ان مسئلي تي ڪن صاحبن کي اعتراض به هجي.

سر سريراڳ جي موسيقي

منهنجي مقالي جو عنوان آهي، ”سريراڳ“ جي موسيقي. هن کان اڳ آءٌ پنهنجن مقالن ۾ حضرت شاه عبداللطيف ڀٽائي عليه الرحمه جي راڳن جي باري ۾ ٻڌائي چڪو آهيان ته حضرت شاه عبداللطيف ڀٽائي پنهنجي ڪلام ۾ جن راڳن کي جاءِ ڏني آهي، انهن کي تن حصن ۾ ورهائي سگهجي ٿو. انهن مان هڪڙا اهي راڳ آهن، جن جو ذڪر بر صغير هندو پاڪ جي موسيقيءَ جي پراڻن ڪتابن ۾ ملي ٿو، ۽ ٻيا اهي راڳ آهن جيڪي سنڌ ۾ حضرت شاه لطيف جن جي زماني ۾ ڪم وڌيش رائج هئا ۽ تيان اهي راڳ آهن جن جو مؤجد حضرت شاه عبداللطيف ڀٽائيءَ کي مڃيو وڃي ٿو. اڄ هن محفل ۾ جنهن راڳ جو ذڪر ڪيو ويندو، انهيءَ جو ذڪر موسيقيءَ جي قديم ڪتابن ۾ به ملي ٿو، اهو آهي سريراڳ.

سريراڳ حضرت شاه لطيف جي رسالي جي راڳن جي عام ترتيب موجب چوٿون راڳ آهي، جيڪو ڪنڀات کان پوءِ، ۽ سامونڊيءَ کان اڳ ڳايو ويندو آهي. سريراڳ جي بيتن ۽ واين ۾ ڪٿي به حضرت شاه لطيف جن سريراڳ جو نالو نه استعمال ڪيو آهي، جيئن سارنگ، ڪيڏاري، معذوريءَ وغيره جو ٿيل آهي.

هن راڳ جو اصل نالو سريراڳ آهي، جنهن جي معنيٰ آهي حضرت يا جناب راڳ. هن راڳ جي نالي مان ئي ظاهر آهي ته هن راڳ کي وڏي ادب سان شري يا سري چوندا هئا. هاڻي اهو لفظ ڪثرت استعمال جي ڪري شري مان ڦري سري ٿي پيو آهي.

قديم زماني ۾ هن راڳ کي خاص راڳن ۾ شمار ڪيو ويندو هو، بلڪ سريراڳ نالي هڪ ناٺ به هوندو هو، جنهن مان سريراڳ ۽ انهيءَ انگ جا ٻيا راڳ به نڪرندا هئا. ”ناٺ“ سرن جي انهيءَ خاص ترتيب کي چئبو آهي جنهن مان ساڳئي انگ جا ڪيئي راڳ نڪرندا آهن. آنجهاني گربخشاڻي شاه جي رسالي ۾ هن راڳ بابت لکي ٿو ته ”سريراڳ مول چهن راڳن مان هڪ آهي“. جنهن مان معلوم ٿيو ته قديم زماني ۾ هن راڳ کي موسيقيءَ ۾ خاصي اهميت حاصل هئي. ڪجهه وقت پوءِ سريراڳ کي ڪافي ناٺ مان ڳائيندا هئا، پر جڏهن کان ڳائڻ وارن ديڪ راڳ ڳائڻ ڇڏيو، تڏهن کان هن راڳ جي سرن ۾ به ٿورو ڦيرو اچي ويو، ۽ هن راڳ جي رڪب کي ڪومل ڪري ڳائڻ لڳا ۽ موجوده زماني ۾ شايد انهيءَ سبب جي ڪري سريراڳ کي پوري ناٺ جو راڳ تسليم ڪري ڳايو ٿو وڃي. پوري ناٺ جي سرن جي ترتيب هي آهي:

ڪرڇ، ڪومل رڪب، تيور گنڌار، تيورمڌم، پنچم، ڪومل
ڌيوت ۽ تيور نڪاد. سريراڳ ۾ انهن سرن مان ٻه سر - گنڌار ۽ ڌيوت
آروهي يعني ويندي وقت نه لڳندا آهن ۽ ايندي وقت سڀ سر لڳندا آهن.
ان ڪري هن راڳ کي اوڍو سمپورن راڳ چوندا آهن. اوڍو سمپورن
هئڻ جي حالت ۾ هن راڳ جي آروهي امروهي هيئن ٿيندي.

آروهي: ڪرڇ، ڪومل رڪب، تيورمڌم، پنچم ۽ تيورنڪاد.

امروهي: ڪرڇ، ڪومل رڪب، تيور گنڌار، تيورمڌم، پنچم،
ڪومل ڌيوت ۽ تيور نڪاد. هن راڳ جو وادي سر، يعني شاه سر، رڪب
آهي جنهن جو استعمال هن راڳ ۾ واضح هوندو آهي ۽ سموادي سر
يعني وزير سر پنچم آهي، جيڪو وادي سر کان پوءِ ٻئي نمبر تي
استعمال ٿيندو آهي. هن راڳ کي شام جي راڳن ۾ ليکيو ويندو آهي ۽
گهڻو ڪري رات جي پهرئين پهر تائين ڳائبو آهي. اهوئي سبب آهي جو
حضرت شاه عبداللطيف ڀٽائي عليه الرحمت جي رسالي جي ترتيب ۾ به

هن راڳ کي ڪلياڻ، يمن ڪلياڻ ۽ ڪنڀات کان پوءِ رکيو ويو آهي. ڪيئي راڳ اهڙا به آهن جن کي هن راڳ جي انداز تي ڳايو ويندو آهي ۽ ڪيئي راڳ اهڙا به آهن جيڪي هن راڳ سان مشابهت به رکن ٿا. سريراڳ جي همشڪل راڳن مان هڪڙو راڳ آهي گوري ۽ ٻيو ريو. راڳ ترون يا تربيني به سريراڳ جي انداز ۾ ڳايو ويندو آهي.

جيئن ته سريراڳ ۾ ڪومل رڪب ۽ ڪومل ڌڻوت، تيور گذار ۽ تيور نڪاد لڳن ٿا، ان ڪري هن راڳ کي گائڪ ۽ نائڪ سنڌي پرڪاش يعني سنڌي روشنيءَ جو راڳ تسليم ڪن ٿا. جيئن ته لڪشن سنگيت لکڻ وارو پنڊت چتر خود هن راڳ جي چلڻ ۾ هيئن لکي ٿو ته:

سريراڳ گني بڪاني، پوري ميل ڪو جاني
 آروهن ڏاڳا بن ڪر وادي سر رڪب ماني
 گوري مالوي ترون پوري ڪي سو هت پارجا
 پانچ شبنم چتر اندر پرست مت پرماني
 من هر پوپال جيت ڪليان همير هيم پوريا
 شام ڪهت ڪلپ درم تن پرماني
 گن ساگر به گو ماتو گمپير سنڌ گوگواو
 ڪليان ڪنبهه پاڙيت مت پرماني

مطلب هي ته سريراڳ پاڙيت جي طريقي سان سنڌي راڳ آهي. هتي هيءَ ڳالهه به قابلِ فخر آهي ته جڏهن کان برصغير هندو پاڪ جي موسيقي ترتيب ۽ تحرير ۾ آئي، تڏهن کان سنڌي راڳن جو پتو ملي ٿو، جنهن مان ثابت آهي ته قديم زماني کان سنڌ جي راڳن کي تسليم پئي ڪيو ويو آهي ۽ سنڌ جي راڳن کي يا ڳائڻ جي انداز کي راڳن جي ذڪر ۾ جاءِ پئي ڏني وئي آهي.

سريراڳ جيتوڻيڪ هڪ عام ورتاءُ جو راڳ آهي، مگر تنهن هوندي به سندس شڪل قائم ٿيل آهي ۽ انهيءَ سبب جي ڪري سندس شڪل هر همشڪل راڳ کان جدا ٿيو پوي.

اها ته هئي سريراڳ جي راڳداريءَ ۾ حيثيت. پر هاڻي ڏسڻو آهي ته سريراڳ جي حضرت شاه عبداللطيف جي محفل سماع ۾ ڪهڙي حيثيت آهي. انهيءَ سوال جو جواب هي آهي ته هن راڳ جي محفل سماع ۾ اهائي حيثيت آهي، جيڪا راڳداريءَ ۾ آهي. خود حضرت شاه عبداللطيف جي ڪلام جي هڪ داستان تي سريراڳ جو عنوان ئي انهيءَ ڳالهه جو دليل آهي ته اهو راڳ راڳداريءَ مان ئي ورتل آهي. فرق آهي ته صرف هيءُ ته هڪ ته راڳداريءَ جا راڳ درميانه سرن ۾ آهن، پر لطيفي محفل ۾ اهي ئي راڳ مٿين سرن ۾ ڳايا ويندا آهن ۽ ٻيو ته راڳداريءَ جا راڳ آروهيءَ کان شروع ٿيندا آهن يعني انهن راڳن ۾ هيٺين سرن کان مٿي وڃبو آهي پر لطيفي محفل ۾ اهي ئي راڳ امروهيءَ کان ڳايا ويندا آهن يعني مٿين سرن کان هيٺ اچبو آهي. ٽيون فرق هي آهي ته راڳداريءَ ۾ راڳ جي شڪل کي اجاگر ڪرڻ لاءِ آلاپ تي زور ڏيندا آهن، پر شاه جي راڳ ۾ لفظن تي وڌيڪ زور ڏنو ويندو آهي. شاه جي راڳ ڳائڻ وارن لاءِ اهو ضروري آهي ته راڳ جي شڪل کي ڦٽڻ نه ڏين، ڇو جو ائين ڪرڻ سان نفس مضمون ۽ موسيقيءَ جو تاثر پاڻ ۾ ٺهڪي ايندا ۽ انهن جو مجموعي تاثر بي پايان وجداني ڪيفيتن جو حامي ٿي ويندو ۽ ان سان گڏ حضرت شاه صاحب جي هر راڳ جي جدا جدا شڪل نظر ايندي. موجوده زماني ۾ حضرت شاه عبداللطيف جي هر راڳ کي تقريباً ساڳئي انداز ۾ ساڳي چال سان ڳايو ويندو آهي، جنهن جو نتيجو اهو نڪتو آهي جو يمين ڪلياڻ ۽ ڪنڀات ۾ سريراڳ ۽ سامونڊيءَ ۾ ڪو فرق نظر نٿو اچي. جيڪڏهن حضرت شاه عبداللطيف جو ڪلام هڪ ئي طرز تي ڳائڻ جهڙو هو ته ان کي ٽيهن سرن ۾ ترتيب ڏيڻ جي ڪا ضرورت ڪانه هئي.

سُر سامونڊي: سنڌ جي عهد رفته جو آلميه داستان

شاه عبداللطيف رحم جو اڪثر ڪلام، تصوف جي نڪتن روحاني رازن ۽ رمزن جي قطع نظر ظاهري طرح سنڌ جي مشهور عشقيه قصن تي مبنِي آهي. مثلاً: سسئي پنهنون، عمر مارئي، ليلا چنيسر، مومل راڻو، سهڻي ميهار ۽ نوري ڄام تماچي وغيره. شاه جي ڪلام جي مقبوليت جو سبب اهي ئي قصا آهن، جن جي خبر سنڌ جي ننڍي وڏي کي آهي، ۽ جي اڪثر ڪري رهائين ۽ ڪچهرين ۾ عوام جي دلبرستگيءَ جو مرڪز آهن. شاه صاحب کان اڳ ۾ توڙي سندس ڪن همعصر شاعرن ۽ پوءِ جي شاعرن انهن سڀني قصن کي پنهنجي ڪلام ۾ بيان ڪيو آهي، پر لفظن جي پوڄ، طرزِ ادائگي ۽ حسنِ بيان ۾ جيڪا ڪمال درجي جي خوشي شاه جي ڪلام ۾ ملندي سا ڪنهن ٻئي شاعر ۾ ورتلي ملي. انهيءَ بنيادي خوشيءَ ڪري ئي پٽائي بزرگ سنڌي عوام جي دل ۽ دماغ تي چانچي ويو.

شاه صاحب، جن قصن ۽ ڪهاڻين تي پنهنجو ڪلام چيو آهي، انهن تي زوردار ۽ اثرائتو ڪلام تڏهن ئي چيائين جڏهن خود سير و سياحت دوران، بجنسي اهي گس پندا، گهٽ گهيڙ، لڪ لانگها، پتون پاڻا، آثار ۽ اهڃاڻ ڏٺائين. ورنه اهي قصا عام هئا، ننڍي هوندي به ٻڌا هئائين، پٽ تي ويهي، يا هالن ۾ رهي انهن تي ڪلام چئي سگهيو ٿي، پر اهو ڪلام اهڙو رقت انگيز ۽ اثرائتو نه ٿئي ها، جهڙو هن وقت آهي. انهيءَ ڪلام ۾، جنهن جو بنياد محض ٻڌل ڳالهين تي هجي ها، ان ۾

تصنع جي جهلڪ نظر اچي ها، پر جيئن ته شاه سير و سفر ۾ اهي ڏک ڏاکڙا خود برداشت ڪيا ۽ انهن سورمين ۽ سورمن جو ويس ڌاري، پوءِ انهن کي ڳايو، جنهن ڪري شاه صاحب جو سمورو ڪلام حقيقي رنگ ۾ رنگجي ويو.

شاه جي سمورن سُرَن ۾ جيڪو سوز ۽ فراق پوريءَ شدت سان بيان ٿيل آهي، تنهن جو وڏي ۾ وڏو سبب محض اهي عشقيه داستان آهن، جن جو اختتام الميو آهي؛ پر هڪڙو ”سامونڊي“ ئي اهڙو سُر آهي، جنهن جي پس منظر ۾ نه ڪو داستان آهي ۽ نه ڪي ظاهري واقعو، جنهن جي بناء تي شاعر پنهنجي ڪلام ۾ ايڏي سوز ۽ فراق، انتظار ۽ اوسيڙي جي تصوير ڇڏي آهي. پوءِ اهو ڪهڙو سبب آهي، جو شاه جي هن سُر ۾ سوز ۽ فراق جو جذبو چوٽ چڙهيل آهي؟ اسان جي خيال ۾ اهو سبب هو ملڪ جي ان وقت جي سياسي، اقتصادي ۽ معاشي بدحالي، جنهن شاه صاحب جي حساس طبيعت تي تمام گهڻو اثر ڪيو. ان وقت جي تباهه حاليءَ جو جيڪو نقشو سندس اکين آڏو هو سو اشاريت ۾ انهيءَ سُر ذريعي ئي بيان ڪيائين، جنهن مان سنڌ جي انهيءَ دور جا مڪمل اهڃاڻ ۽ آثار اسان کي ملن ٿا.

پنهنجي دعويٰ جي ثبوت ۾ سامونڊيءَ مان حوالا ڏيڻ کان اول بهتر آهي ته اسين شاه جي دور ۾ سنڌ جي داخلي توڙي خارجي، سياسي، معاشي ۽ اقتصادي حالتن جو جائزو وٺون، جيئن حالات سمجهڻ ۾ آساني ٿئي.

شاه جي دور جا مشهور تاريخي واقعا

۱۶۸۹ع: شاه جي ولادت.

۱۶۹۹ع: ڪيپٽن هملٽن سنڌ ۾ آيو، ۽ سموريءَ سنڌ جو سفر ڪري، اُن دور جي حالتن کي پنهنجي سفر نامي ۾ بيان ڪيائين.

۱۷۰۱ع: ميان يار محمد ڪلهوڙي اورنگزيب کان پروانو حاصل ڪيو ۽ اتر سنڌ ۾ دائود پوٽن کي شڪست آئي.

۱۷۱۱ع: میان یار محمد کلھوڙي اتر سنڌ ۾ پنهنجي طاقت وڌائي.
 ۱۷۱۹ع: میان یار محمد کلھوڙي وفات ڪئي، ۽ ڀٽس میان نور
 محمد کلھوڙي ”خدا یار“ جو لقب اختیار ڪيو.
 ۱۷۲۶ع: میان نور محمد کلھوڙو سنڌ جو صوبیدار ٿيو.
 ۱۷۳۹ع: سنڌ تي نادر شاه ڪام ڪئي، ۽ سنڌ ایران جي ماتحت
 ٿي.
 ۱۷۵۰ع: سنڌ، احمد شاه دراني جي افغان بادشاهت ۾ شامل ڪئي
 ويئي.*
 ۱۷۵۲ع: شاه صاحب جي وفات.

شاه صاحب جي ولادت وقت، سنڌ دهلي جي مغل شهنشاهت
 سان لاڳو هئي. دهلي حڪومت طرفان ڪونه ڪو نمائندو، سنڌ تي
 صوبیدار جي حیثیت سان مقرر ٿيندو هو. اهو پنهنجو وارو وڃائي واپس
 وڃي ته مٿان ٻيو. انهيءَ ریت سنڌ تابعداري ۾ لاڳيتو تقريباً ڏیڍ صدي
 تائين (۱۵۹۲-۱۷۳۹ع) مختلف تاجدارن ۽ صوبیدارن جي هٿن ۾
 ڦرندي گهرندي رهي. ها، ته اها آهي جو شاه صاحب جي وقت ۾ سنڌ
 ماڳهين ٻن حصن ۾ ورهايل هئي ۽ مٿس ٻه صوبیدار مقرر هئا. سنڌ جي
 انهيءَ صورت حال سبب هتي جو عوام آهستي آهستي پنهنجي اڳئين اوج
 کي وڃائيندو رهيو، ۽ پيشين ۽ ٽيئين ڏلن جي اداڻگيءَ سبب سنڌ جي
 اقتصادي ۽ معاشي حالت پڻ ڪمزور ٿيندي ويئي.

قدرتاً جغرافیائی حالتون به اهڙيون بنجي چڪيون هیون جو
 دریائی آمدرفت کي پڻ نقصان رسیو، ۽ جنهن ملڪ جي واپاري عظمت
 جو ڌاڪو سڄيءَ دنیا تي هو، اهو ڏينهنون ڏينهن پوڻو پوندو ويو. شاه
 صاحب جي ولادت کان ستهٺ اٺهٺ سال اڳ (۱۶۱۴-۱۶۱۲ع) سنڌ ۾
 ”نڪولس وٽنگن“ نالي هڪڙو سیاح آیو ۽ نٽي جي واپاري عظمت کان

* ”سنڌ جي اقتصادي تاریخ“ از ڊاڪٽر ایس. بي. چٻلاڻي. سنڌي ادبي بورڊ
 ۱۹۵۸ع ص ۲۴۹-۲۵۰.

متاثر ٿي، پنهنجي سفرنامي ۾ لکيائين ته ”هندستان جو ڪوبه شهر نٿي ڪان واپار ۾ وڌيڪ ٺاهي (۱)“. سترهين صدي (۶۲-۱۶۳۵ع) جي انگريزي ڪوٺين جي منتظمين به نٿي جو تمام گهڻو ذڪر ڪيو آهي. هو لکن ٿا ته ”نٿي ۾ ڪورين جا اٽڪل ٽي هزار خاندان آباد هئا. انهن جو گهڻو حصو چونڪڙيءَ تي اڃيل ڪپڙو - يعني کيس ٺاهي ٿو، جو ترڪي ۽ ايران ۾ گهڻو ٿو وڪامي. هتي جا واپاري انهن کي گهڻي تعداد ۾ ڪانگو (ايران جي ڪانگن بندر) ۽ بصري جي بندرن ڏانهن موڪليندا آهن (۲)“. مانريق نالي پورچگيز سياح - جنهن ۱۶۴۱ع ۾ سنڌو درياءَ جي رستي لاهور کان نٿي تائين سفر ڪيو ۽ هڪ مهينو نٿي ۾ رهيو. لکي ٿو ته ”نٿو هڪ وڏو صنعتي مرڪز ۽ مکيه بندر هو، جنهن ۾ سدائين جهازن جون قطارون بيٺيون هيون. اهي جهاز هر قسم جو سامان ايشيا ۽ پورچو گال جي مختلف حصن ڏانهن کڻي ويندا هئا“. هن واپاري بندر ۽ صنعتي مرڪز جي زوال جي ابتدا سترهين صدي عيسوي جي ٽي چوٿائي (۱۶۵۰ع کان ۱۶۷۵ع) ۾ ٿي. شاه جي ولادت کان فقط ڏهه ورهيه پوءِ ۱۶۹۹ع ۾ اليگزينڊر هملٽن سنڌ ۾ آيو ۽ لکي ٿو ته ”منهنجي اچڻ کان ٽي سال اڳ، يعني ۱۶۹۶ع، نٿي ۾ هڪ اهڙي سخت پليگ پئي هئي، جنهن نٿي جي شهر ۽ ان جي پسگردائي تي ايڏو اثر ڪيو، جو رگو نٿي ۾ سوتِي ۽ ريشمي ڪپڙي جا آسي هزار ڪاريگر مري ويا (۳). انهيءَ پليگ سنڌ کي صنعتي طور قريب قريب ختم ڪري ڇڏيو. ۱۶۶۷ع ۾، درياھ جي پيٽ ۾ رءُ ڄمي ويڃڻ ڪري، نٿي جو دريائي واپار پوئو پوندو ويو ”نٿي جو واپار، جو اڳي تمام گهڻو هو سو هاڻي پوئتي پوڻ لڳ، ڇاڪاڻ ته درياھ جو پيٽ ريتجنڻ سبب خطرناڪ ٿي ويو، ۽ ڏينهن ڏينهن تانگهو ٿيندو پئي ويو“. ۱۶۹۲ع ۾ جڏهن اليگزينڊر هملٽن نٿي ۾ داخل ٿي ٿو تڏهن، اتي

(۱) بالڪرشنا، هندستان ۽ انگلستان جا هڪٻئي ۾ واپاري لاڳاپا.

(۲) ڊانورس - دي پورچگيز ان انڊيا ۱۸۹۴، جلد اول ص ۵۰۸.

(۳) هملٽن ”اڪائونٽ آف ايسٽ انڊيز“ ص ۵۷.

جي ڊنل منارن ۽ جابين جا کنڊر ڏسي نهايت متاثر ٿي ٿو.

مطلب ته پورالي مهراڻ جي آرڻ ڪري، شاه جي ابتدائي دور ۾ گي ٺٽي جي واپاري، صنعتي ۽ اقتصادي عظمت ختم ٿي وئي. سڄو شهر ويران ٿي ويو. شهر جو منظر نهايت ڏک پهچائيندڙ هو. جتي اڳي محل محلات هئا، اتي فقط مٽيءَ جي جهوپڙين جو ميٽر بنجي ويو ۽ آدمشماري ٻن هزارن کان به گهٽجي ويئي. سندس سمورو شان ۽ ٺٽ ختم ٿي ويو ۽ سندس ”قديم بزرگيءَ جو اعزاز“ ڪسجي ويو.

ٺٽي کان پوءِ ٻئي نمبر تي ”لاھري بندر“ هو، جو نڪولس وٽنگن جي چوڻ موجب، ٺٽي کان ٽن ڏينهن جي پنڌ تي هو. لاھري بندر چوڏھين صديءَ ۾ ابن بطوطہ ڏٺو، ۽ پنهنجي سفرنامي ۾ لکيو ته لاھري بندر هڪڙو تمام وڏو بندر هو، جتي يمن ۽ فارس (عربستان ۽ ايران) ۽ ٻين ملڪن جا ماڻهو واپار سانگي ايندا هئا، منجھائڻس اٽڪل سٺ لکن جو محصول گڏ ٿيندو هو.

لاھري بندر سترھين صديءَ ۾، هندستان ۾ داخل ٿيڻ لاءِ هڪ مکيه لنگهه هو. هي بندر نهايت مشغول بندر هو ۽ هندستان جي پرڏيهي واپار ۽ سنڌ جي سامونڊي واپار جو وڏو مرڪز هو، جنهن پورچوگيزن، انگريزن ۽ ڊچن کي چڪي سنڌ ۾ آندو. ان جو ڪنارو نهايت سٺائو هو جتي ٻن سون کان ٽن سون ٽنن جا جهاز، جي ان وقت تمام وڏا ليکيا ويندا هئا. مال لاهڻ ۽ چاڙهڻ لاءِ اچي بيهندا هئا.

پورچوگيزن جو سرڪاري روزنامچو لڪندڙ ”اٽنونيو بوڪارو“ (۱۶۲۱ع) لکي ٿو ته ”هي بندر تمام وڏو هو ۽ سندس آدمشماري به تمام گهڻي هئي“. انگريزي ڪوٽن وارا به ساڳي ڳالهه جي تائيد ڪن ٿا ته ”سندس اڏاوت جيتوڻيڪ چڱي ڳالهه هئي، تڏهن به منجهس ڪافي آدم آباد هو ۽ ضرورت جون سموريون شيون جهجهي انداز ۾ دستياب ٿي سگهنديون هيون“. ”خلاصة التواريخ“ جو مصنف جو

اورنگزيب وٽ آفيسر هو. لکي ٿو ته لاهري بندر سنڌ جو مکيه بندر آهي. موتين ۽ ٻين شين کان مشهور شهر آهي. هن بندر تي اٽڪل ۴۰۰۰ جهاز ۽ ٻيڙيون هڪ ئي وقت لنگر انداز ٿي سگهن ٿيون.

پر افسوس، درياءُ شاه جي ريت هن آباد ۽ وسندڙ شهر کي پڻ تباهه ڪري ڇڏيو. سترهين صديءَ جي آخري ڌاري درياءُ جو پيٽ واريءَ ۽ رءُ سان لتجي ويو، ۽ انهيءَ بندر تائين دريائي آمد و رفت مشڪل ٿي پيئي، جنهنڪري آهستي آهستي سندس واپار ۽ بندر واري اهميت ختم ٿي ويئي.

اها آهي شاه کان ڪجهه اڳ واري دور ۽ شاه جي ابتدائي دور ۾ سنڌ جي حالت. آهستي آهستي رهي ڪهي حالت به تباهيءَ جي حد تائين پهچي ويئي، جو جڏهن شاه پنهنجي قومن جوانيءَ واري وقت ۾ سير و سفر سانگي سامونڊي ۽ بحري بندرن جو مشاهدو ڪيو، تڏهن اڳئين اوج واري وقت جي ٻڌل ڳالهين جي روشنيءَ ۾ برباد شهرن ۽ بندرن جا آثار ڏٺائين. جتي سون ۽ موتين جو واپار هلندو هو، اتي لوهارن کي ڪٽ ڪٽيندي ڏٺائين. يقيناً انهيءَ نظاري مٿس بيحد اثر ڪيو هوندو.

سنڌ کي تباهيءَ جي حد تائين پهچائڻ ۾ جغرافيائي ۽ اتفاقي حالتن کان سواءِ وڏو سبب سنڌ جي سياسي حالت به هئي. خاص ڪري ۱۷۰۱ع کان ۱۷۳۹ع وارو دور قابل ذڪر آهي. ۱۷۰۱ع کان اڳ به وقت جي خود مختيار ڪلهوڙي حاڪم ميان يار محمد، جنهن هندستان جي ڪمزور مغل بادشاهت جو وجهه وٺي، خود مختياريءَ جو اعلان ڪيو هو، تنهن جو سمورو وقت جنگين ۾ گذريو. پر ۱۷۰۱ع کان پوءِ باقاعدي سنڌ جو حاڪم بنجڻ کان پوءِ سندس سمورو عرصو اندروني لڙاين توڙي ٻاهرين سان وڙهندي گذريو. ڪانئس پوءِ سنڌ جو ٻيو مشهور حاڪم ميان نور محمد هو، جنهن جي پڻ سڄي عمر جنگين ڪندي گذري. ميان نور محمد جون دائودپوٽن سان جنگيون، قلات

جي بروھين تي حملا۔ ويندي سنہ ۱۷۲۸ع تائين سنڌ جو دور اهڙو هو، جنهن ۾ مسلسل جنگيون ٿينديون رهيون. انهن جنگين سبب وقت جا حاڪم ملڪي انتظام رکي نه سگهيا، جنگين جي خرچ جو بار عوام جي مٿان پيو. رهي کهي ڪسر نادر شاه جي حملي پوري ڪري ڇڏي. نادر شاه جو حملو، قدرت جي طرفان هڪ عظيم عذاب هو، جنهن جيڏانهن ٿي قدم رکيو سو هنڌ تاخت و تاراج ٿي ويو ٿي. هڪ طوفان تباهي هو، جنهن تهذيب ۽ انسانيت جا سر سبز باغ ويران ڪري ڇڏيا. نادرشاهي حملي سنڌ جي باقي همت کي ختم ڪري ڇڏيو. هن نادري لشڪر سڄي ملڪ ۾ ڦرلٽ مچائي ڏني، ڪوگهر، ڪو ماڻهو سندن چيره دستيءَ ۽ ظالمانه ڦرلٽ کان آجو نه رهيو. امير، غريب، شريف ۽ لڄ هڪ ئي مصيبت ۾ گرفتار هئا. سنڌ جو سمورو خزانو انهيءَ دور ۾ اڳيئي ختم ٿي چڪو هو. آقي باقي نادر شاه ڪروڙها رپيا ڌنڌ طور پاڻ سان کڻي، آباد علائقن کي ويران بنائيندو وڃي پنهنجي ملڪ ٽائيڪو ٿيو.

مٿين بيان جي روشنيءَ ۾، هاڻي هڪ طرف ته سنڌ اقتصادي ۽ سياسي لحاظ کان انتهائي بدحال ٿي چڪي هئي، ۽ سمورو ناڻو سميتجي، ڏن طور وڃي ٻاهرين خزانن ۾ جمع ٿيو ته ٻئي پاسي جغرافيائي تبديلين، خصوصاً درياءَ جي ريتجن ۽ رخ بدلجڻ سبب زرعي حالت تباه ٿي چڪي هئي. عوام ۽ خواص ڏاڻي ڏاڻي لاءِ محتاج هئا. وڏا ۽ واپاري شهر ڦٽي ناس ٿي ويا هئا. شرافت ۽ انسانيت مفقود ٿي چڪي هئي. ذهين طبقي جا فرد ڀڄي وڃي ٻين ملڪن پيڙا ٿيا. بڪ ۽ بيڪاري عوام جي گردن تي مسلط هئي. امن امان جو نالو به نه رهيو هو. سلامتيءَ جون سڀ راهون مسدود ٿي چڪيون هيون. اهڙي دور ۾ شاه، جو حقيقت جو ترجمان، فطرت جو نقيب ۽ پنهنجي ماحول ۽ دور جو راوي هو، سو انهن حالتن کان متاثر نه ٿيو هوندو ڇا؟ ۽ ڇا انهن حالتن کي پنهنجي ڪلام ۾ بيان نه ڪيائين؟ جيڪڏهن جواب نفِيءَ ۾

آهي ته پوءِ هڪ فطري شاعر لاءِ، جي شرط شروط لڳايا وڃن ٿا، انهن جو پابند شاه صاحب نظر نٿو اچي. ۽ اسان کي يقين ڪرڻو پوندو ته شاه به محض هڪ تصوراتي ۽ تخيلاتِي شاعريءَ ۾ غرق هو. پنهنجي حال مستيءَ ۾ کيس وطن جو ويچار ئي ڪونه هو ۽ پوءِ شاه متعلق آهي دعوائون ته هو جذبه حب الوطني کان سرشار هو ۽ مشاهدي نگار شاعر هو، سڀ اسان کي ڇڏيون پونديون، پر اسان کي يقين آهي ته انهيءَ ڳالهه تي شاه صاحب جو ڪوبه محقق ۽ شارح متفق نه ٿيندو. ۽ اسان کي اهو به يقين آهي ته شاه صاحب انهن مڙني حالتن کي ڏٺو، پر ڪيو ۽ پروڙيو، ۽ پنهنجي لائاني ڪلام ۾ آندو آهي.

رسالي جي جملي سُرَن تي نظر ڪرڻ سان اسان کي ماضي ۽ حال متعلق واضح نموني ۾ جي بيت ملن ٿا، آهي سُر سامونڊي ۽ سندس ڀر واري سُر سريراڳ هيٺ آيل آهن، جي انهيءَ سموري ماحول جي منظر نگاري ڪن ٿا، پر اشاريت واري انداز ۾. ڇا شاه صاحب جا هي بيت اسان جي انهيءَ حجت جي دلالت نٿا ڪن ته.

نه سي تڙ هوڙاڪ، نه وايون وٽجارن جون،
سرتيون! سامونڊين جا، اڄ پڻ چڪير چاڪ،
مارينُهون فراق، پاڙيچيون پرين جا.

ويا سي اوھري او، مون کي ڇڏي ماڳھين،
جڳن جا جڳ ٿيا، تڏا نه موٽيو ڪو،
گوندر ماريندو، ويچاريءَ وٽن جو.

بازارين ۽ بندرن ۾ سڄ ڏسي ڇيائين ته:

نگر ۽ ناريون، پگھم ڪڍي پنڌ پيا،
بندر بازاریون، سڄا سامونڊين ري.

شاه صاحب وري به اُميد نٿو لاهي، انهن جو انتظار ڪندو رهي
ٿو، جن سان روح رهاڻ ڪرڻي اٿس:

جيڪر اچي هاڻ، ته ڪريان روح رچنديون،
آيل ڊولهي ساڻ، هوند ڳر لڳي ڳالهيون ڪريان.
ٻاهرين ملڪن سان ٿيندڙ واپار کي ياد ڪندي چيائين ته:
لنڪا لنڪا ڪن، لئي لنڪا جي اوهريا،
سئي سون لنڪا جو، سک نه سامونڊين،
پره پڳهه چوڙيا، ڪاري ڪيڙائين،
وڏي پاڳ پڙن، جي ڪها ڪارونپار ڏي.

مضمون جي لحاظ سان سُر سريراڳ پڻ هن سُر جو ڌوڙي آهي،
جنهن ۾ پڻ انهيءَ انتظار، فراق ۽ ڏک سان پيريل بيت ملن ٿا، ۽ غافل
اڳواڻن کي جن قوم ۽ ملڪ کي تباه ڪرڻ ۾ ڪا ڪسر ڪانه ڇڏي، ۽
جن جي غلط رهنمائي، وطن عزيز کي سخت مصيبتن ۾ مبتلا ڪيو، تن
کي تنبيه ڪيائين ته:

پاڻ پرائو چاڙهيو، وڪر وٽجارا،
اچي لهريون لڳيون، پيڙيءَ پيارا،
جاڳو جي جارا! ته تڙ توائي نه ٿئي.

ملڪ ۾ لائق ماڻهن جي ڪمي، اشرافن ۽ حق پسندن جي نه
هجن ٿي، شاه صاحب ماتر ڪندي، هيءُ بيت چيو آهي ته:

ويا سي وينجهار، هيرو لعل ونڌين جي،
تنين سندا پوئيان، سيهي لهن نه سار،
ڪئين ڪٽ لهار، هاڻي انهن پيڻين.

هي بيت انهيءَ نظاري جا اهيان ڏئي ٿو جڏهن آباد شهر ويران
بنجي چڪا آهن. اصل ۽ اشراف يا ته افراتفري واري دور ۾ ختم ٿي

چڪا آهن، يا ته انهيءَ جاءِ تي، نقل ۽ گهٽ درجي جي ماڻهن اچي قدم
ڄمايو آهي. جن وٽ اشراف ۽ لڄ جي وچ ۾ ڪو فرق نه آهي. عالمن ۽
فاضلن جي عدم موجودگي، جاھلن جو صاحب اختيار هجڻ جو شديد
احساس پڻ هن بيت ۾ ظاهر آهي.

اسان تمام ٿورا بيت ڏيئي، پنهنجي نڪتي نظر جي وضاحت
ڪئي آهي. هن سر مان صوفيانہ راز ۽ رمزون، ۽ عارفانہ نڪتہ
جيڪڏهن شاه جي شارحن بيان ڪيا آهن ته اهي پڻ پنهنجي جاءِ تي
صحيح آهن. جيئن ته شاه صوفي طريقي موجب پنهنجو پيغام ٻين تائين
پھچائڻ گھريو ٿي، تنهنڪري سندس سموري ڪلام مان اهو رنگ به
نمايان ملندو، پر ساڳئي وقت شاه جي ڪلام ۾ تمثيلي طور ٻيا
داستان پڻ بيان ٿيل آهن. تنهنڪري اسان جو مٿي بيان ڪيل نڪتي
نظر پڻ انداز ڪرڻ جهڙو ڪونهي.

اولا ڪٿي اوءِ، پگھ ڇوڙي پنڌ ٿيا،
آيل! ساموندين جي، آه آڙانگي جو،
ڪڏهن ڏسنديس روءِ، وري هن اکين سين.

جي ويڙم اڄ، سي ڪڏهن ايندا، مان ڳري،
پريان جي هن پار ڏي، وڃي دؤنڪي ڌڄ،
سامونديڪو ڏجه، ماءِ ماريندم ڪڏهن.

اڄ نه اوطاقن ۾، طالب تنوارين،
آديسي اٿي ويا، مڙهيون مون مارين،
هوءِ! جي جيءِ کي جيارين، سي لاهوتي لڏي ويا.
(شاه).

شاه جي ڪلام ۾ تصوف جون رمزون

گهڙو ڀڳو، مُنڌ مئي، وسيلو ويا،
تهان پوءِ سٺا، سهڻي سڌ مهيار جا.

شاه ڀٽائي رحم پنهنجي ڪلام ۾ وڪ وڪ تي تصوف جا
ڳوڙها خيال ۽ راز استعمال ڪيا آهن، جن کي رڳو اهي ماڻهو پروڙي
سگهن ٿا، جن کي شاه صاحب جي انهن رمزن جي خبر آهي. شاه
صاحب جيڪو تصوف ڪتب آندو آهي، سو ويدانتي تصوف نه آهي،
جيئن ڪي ماڻهو سمجهي رهيا آهن ۽ ائين لکيو به اٿن؛ بلڪه خالص
اسلامي تصوف آهي، جنهن جو واسطو قرآن ۽ حديث سان آهي. شاه
صاحب هڪ اهل الله، عارف بالله ۽ ولي الله هو. دنيا ۾ نبين جي اچڻ جو
سلسلو ختم ٿيڻ بعد، ولي انهن جا جاءِ نشين ٿي آيا. ولي دنيا ۾ انسان
جي رشد ۽ هدايت جي لاءِ ايندا آهن ۽ شاه صاحب به انهيءَ لاءِ آيو هو
ته ماڻهن کي خدا، رسول ۽ قرآن جون ڳالهيون ٻڌائي دڳ تي لڳائي،
تاکه هو خدا جو قرب حاصل ڪن ۽ وصول الي الله حاصل ڪن. شاه
صاحب جو سڄو ڪلام ڏسبو ته اهڙين ڳالهين سان ڀريو پيو آهي ۽
خود شاه صاحب انهيءَ بابت پنهنجي ڪلام ۾ اسان کي چٽاءُ ڪري
چڏيو آهي ته؛

تو جي بيت ڀانئيا، سي آيتون آهن،
نيو من لائين، پريان سندي پار ڏي.

يعني شاه صاحب جي چوڻ جو مطلب آهي ته سندس ڪلام
محض شاعري نه آهي، رڳو بيت ڪين آهن، پر انهن ۾ قرآن جو تفسير
سمائل آهي.

دنيا ۾ ڪيترائي ولي آيا، تن مان ڪن وعظ جي ذريعي خدا تعاليٰ جي واٽ ڏيکاري ته، ڪن نصيحت جو طريقو اختيار ڪيو، مگر شاه صاحب شاعريءَ کي اظهار جو ذريعو بنايو ۽ شاعريءَ ۾ اسلام کي پيش ڪرڻ لاءِ تصوف کي استعمال ڪيو. شاعريءَ کي زماني کان وٺي مذهب سان لاڳاپو رهيو آهي. تنهنڪري الاهيات جو مختلف نوعيت سان شاعريءَ سان تعلق رهيو آهي. اها ڳالهه سنسڪرت، عربي، فارسي وغيره شاعريءَ ۾ صدين کان وٺي نظر اچي ٿي. مذهب ۾ شاعريءَ جيڪو اثر پيدا ڪيو تنهن جون ٻه صورتون آهن، هڪ ته مذهب جا حڪم احڪام ۽ اسلامي دنيا جا واقعا صاف صاف لفظن ۾ نظر ڪيا ويا، جيئن مولوي ابوالحسن يا مولوي ضياءُ الدين ٺٽويءَ وغيره ڪيو. ٻيو مذهب اسلام کي ٻئي پيرايي ۾ وٺي وڃي شاعريءَ جو وڳو پهرايو ويو، يعني شاعريءَ ۾ تصوف استعمال ڪيو ويو. پهريائين اسلام سان تصوف جو لاڳاپو پيدا ڪيو ويو، پوءِ شاعريءَ کي تصوف جي لاءِ ڪم آندو ويو. ڇاڪاڻ ته شاعريءَ جي لاءِ ان کان وڌيڪ سٺي ٻي ڪا واٽ نه هئي ۽ نه تصوف شاعريءَ کان وڌيڪ بهتر ڪو ٻيو وڳو پاڻي سگهي ها. شاه ڀٽائي رح به پنهنجن بيتن ۾ اهو طريقو اختيار ڪيو ۽ تصوف کي ڪتب آندو. اسلام جي صاف ۽ سڌين ڳالھين کي تصوف جي ڳوڙهن ۽ پيچيدن طريقن سان پيش ڪيو جهڙو هن بيت ۾:

گهڙو ڀڳو، منڌ مٺي، وسيلا ويا،
تهان پوءِ سٺا، سهڻيءَ سڌ ميهار جا.

هيءُ بيت سر سهڻيءَ ۾ آهي ۽ انهيءَ نموني جا ڪيترا بيت ساڳئي سر ۾ آهن. ان مان ائين نه سمجهڻ گهرجي ته شاه صاحب اجايو بيتن کي دهرايو آهي، بلڪه شاه صاحب تصوف جي جنهن نڪتي کي سمجهائڻ گهري ٿو، تنهن کي مختلف نمونن سان بيان ڪري، ان جي اهميت ظاهر ڪري ٿو. شاه صاحب جي انهيءَ بيت جي لفظي معنيٰ ۽ تصوف جون رمزون بيان ڪرڻ کان اڳي ڪجهه نڪتا انهيءَ بيت بابت اوهان جي آڏو رکجن ٿا، تاکه بيت کي سمجهڻ ۾ سولائي ٿئي.

انسان ۾ ”وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي“ جو راز سمایل آهي. يعني الله تعالیٰ پنهنجو روح ان ۾ ڦوڪيو آهي ۽ اهو روح بيچين آهي ته خاڪي قلب مان نڪري، جتان آيو آهي وري اتي وڃي. ”كُلُّ شَيْءٍ يَرْجِعُ إِلَيَّ أَصْلُهُ“ يعني جيڪا شيءِ جتان آئي آهي اتي موٽي ويندي. مگر دنيا جا اسباب ۽ وسیلا طالب کي مطلوب سان ملڻ ۾ روڪين ٿا. دنيا، جا درياءَ جي مثال آهي، تنهن جي هن ڀر اچڻ کان پوءِ جسر ۽ ٻيا اسباب حجاب ٿي پيا آهن. جيئن سهڻي درياءَ جي هن ڀر تان مطلوب کي ملڻ لاءِ حيل ٿي ڪيا پر جيسين اهي حجاب نه ٿا، تيسين ميهار جا سڌ ڪين ٻڌائين.

تعلق، حجاب است بي حاصلي،
چو پي—وندها بگسلي، واصل.

يعني لڳ لاڳاپا بيڪار حجاب آهن، جڏهن انهن پيوندن کي بيچين ته خدا تعالیٰ سان واصل ٿين.

بيو نڪتو هيءُ به ياد رکڻو آهي ته روز ازل کان جيڪو وعدو طالب، مطلوب سان ڪري آيو آهي، سو به نڀائڻو اٿس. انهيءَ جي گهڻي اپٽار شاه صاحب سر مارئيءَ ۾ ڪئي آهي ته:

الست بر بکر، جڏهن ڪن پي—وم،
قالو بلي قلب سين، تڏهن تت چيوم،
تهين وير ڪيوم، وچن ويڙهيچن سين.
ساڳي ڳالهه سر ڪوهياريءَ ۾ به ڪئي اٿس:

پهرين تون پاريج، پارڻ پوءِ پنهنوءَ تي،
بول مَ وساريج، هو جو ڪيئي هوت سين.

انهيءَ وعدي کي پوري ڪرڻ لاءِ طالب بيچين آهي ۽ سڀ پنڌن توڙي، واصل بالله ٿيڻ ٿو گهري، پر اها مدعا حقيقي فنا کان سواءِ

حاصل ٿي نٿي سگهي. سالڪ کي، حق سبحانهُو و تعاليٰ کي ڏسڻ ۾ ايترو غرق ٿي وڃڻ گهرجي جو پنهنجي ذات ۾ سڀني شين کي ڀلجي وڃي. جيسين سالڪ ماسوا جي قيد ۾ ڦاٿو پيو آهي ۽ پنهنجي خوديءَ جي قيد کان چٽو نه آهي، تيسين فنا در فنا کي حاصل نه ڪندو ۽ وصولِ الي الله کان پري رهندو. سهڻي ڪيئن انهن وسيلن کي توڙي، قرب ٿي حاصل ڪري، تنهنجو اظهار ڏنل ست ۾ شاه پٽائي رح ڪيو آهي.

تيون ته شاه صاحب بقا ۽ فنا جو ڻڪتو به پيش ٿو ڪري. انسان جي جسم ۾ روح ڦوڪيو ٿو وڃي ”وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي“. انسان جو جسم فاني آهي ۽ روح غير فاني. هن ڀر يعني دنيا ۾ جسم جو نشو و نما ٿو ٿئي. يعني فاني شيءِ جو فاني دنيا ۾. ليڪن روح، جو غير فاني آهي، سو غير فاني دنيا ۾. يعني ٻئي جهان ۾ جتان هو آيو هو وڃي پنهنجي اصل سان ملڻ ٿو گهري ”كل شيءٍ يرجع الا اصله“ اهو ان وقت ممڪن ٿي سگهي ٿو جڏهن فاني شيءِ، فاني دنيا ۾ فنا ٿئي ته پوءِ روح آجو ٿي پنهنجي اصل سان وڃي ملندو. تنهنڪري فنا ٿيندڙ شين جو هڪٻئي سان لاڳاپو رهي ٿو ۽ غير فاني شين جو پاڻ ۾ واسطو رهندو آهي. جيئن روح (طالب)، مطلوب (جتان روح اصل آيو هو) ۽ غير فاني جهان، اهي ٽيئي ابدي آهن؛ يعني انهن کي بقا آهي، باقي جسم، جو فاني آهي ۽ هيءَ دنيا ۽ ان جا وسيلا اهي سڀئي فنا ٿيندڙ شيون آهن، انهن سڀني ڳالهين جي ايتار شاه صاحب ڏنل بيت ۾ ڪئي آهي.

گهڙو ڀڳو، منڌ مئي وسيلا ويا،

تهان پوءِ سڻا، سهڻيءَ سڌ ميهار جا.

هن جي لفظي معنيٰ ٿيندي ته گهڙو ڀڄي پيو، ڇاڪاڻ ته ڪڇو هو، جنهن جي ڪري پاڻيءَ لڳڻ سان پسي، پري ڀڄي پيو ۽ جيڪي به دنيا جا وسيلا هئا، جهڙوڪ: ڪڇو گهڙو، هٿ پير هڻڻ جي اٽڪل ۽

سهڻيءَ جي همت ۽ بي ڊپائي سڀ ختم ٿي ويا، ۽ ازل، يعني سهڻي مري ويئي (زال ضعيف ٿيندي آهي، تنهنڪري ڪمزوري جو نشان ليکي ويندي آهي ۽ ضعيفي محبوب کان پري رکندڙ شيءِ آهي). تنهن کان پوءِ هن ميهار جا سڌ ٻڌا، يا هن جي ڪنن تي ميهار جا پٽلاءُ پهتا. هاڻي غور ڪرڻ سان معلوم ٿيندو ته انهيءَ لفظي معنيٰ، مطلب ته ظاهر ڪونه ڪيو، اٿلندو مونجهارو پيدا ڪري ڇڏيو. مرڻ کان پوءِ سڌ ڪيئن ٻڌائين! يا اهي سڌ ڇا هئا؟

اهو سڄو بيت تصوف جي رمز ۾ چيل آهي، تنهنڪري ان کي تصوف جي لفظن ۾ ئي سمجهڻ گهرجي ته سمجهه ۾ اچي سگهي. مٿي جيڪي ٻه نڪتا بيان ڪري آيا آهيون، تن کي هتي ڌيان ۾ رکڻ گهرجي.

شاهه پٽائيءَ رح جي هيءَ خصوصيت آهي ته هو هميشه تمثيلات کان ڪم وٺندو آهي. هن بيت ۾ سهڻيءَ ۽ ميهار جو بيان آهي، وسيلن ۽ درياهه ۾ غرق ٿيڻ جا اشارا آهن ۽ مرڻ ۽ مرڻ کان پوءِ سڌ ٻڌڻ جو ذڪر آهي.

سهڻي گهڙي تي پنهنجن هٿن پيرن هٿن سان، باوجود اونداهيءَ ۽ آڌيءَ رات هجڻ جي، هڪ ڪمزور زال هوندي به، بنا ڊپ ڊاءِ جي درياهه جي دهشت، لهرين جي زور ۽ تڪ، طوفان ۽ واءِ جي تيزي، دريائي خوفناڪ جانورن جي مقابلي ۾ همت ڪري ميهار کي گڏجڻ ويندي هئي. شاهه صاحب اهي سڀئي ڳالهيون آنديون آهن مگر تمثيل طور. سهڻي طالب آهي ته ميهار مطلوب، طالب پنهنجي مطلوب تائين پهچڻ ۾ دنيا جا حيل و سڀا ٿو ڪتب آڻي، جهڙوڪ سهڻيءَ جو وجود، گهڙو، سهڻيءَ جي هٿ پير هٿن جي اٽڪل، جيئن ترڻ ۽ ٻڏڻ مهل ڪيو آهي ۽ سهڻيءَ جي همت ۽ بي ڊپائي. اهي سڀئي ظاهري دنيا جا اسباب هئا پر اهي سڀ ڳالهيون اصل ۾ روڪون هيون، حجاب هئا، جن حقيقت ۾ خدا سان ملڻ ۾ رند ڪون پي وڌيون. جيئن شاهه صاحب

خود سر سهڻيءَ ۾ انهيءَ جي تشريح ڪئي آهي.

گهڙو ڀڳو ته گهوريو، پاڻان هو حجاب.

خدا تائين پهچڻ جو مفهوم ائين نه آهي جيئن عام ماڻهو سمجهن ٿا، ته هڪ ماڻهو ٻئي وٽ لنگهي وڃي. اتي رستو لنگهي، مسافري ڪري، ڪنهن وٽ پهچڻ نه آهي، جيئن دلي جي آسري سهڻي ميهار وٽ پهچندي هئي. خدا جو قرب ۽ وصول الي الله، هڪ مڪان مان منتقل ٿي ٻئي ۾ وڃڻ سان حاصل نٿو ٿئي، ڇاڪاڻ ته الله تعاليٰ جي صفت ئي آهي ”لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ“. مخلوق مان ڪوبه ان جو مثل نٿو ٿي سگهي. الله تعاليٰ نه جسر آهي ۽ نه جسر جي ڪا صفت آهي، باوجود انهيءَ جي بنان ڪن ۽ اک جي تعلق جي ٻڌي ۽ ڏسي ٿو، ساڳيءَ طرح قرب ۽ وصول ۾ به جسر ۽ مڪان جي تعلق کان سواءِ موصوف آهي، تنهنڪري مجازاً جيتوڻيڪ مطلوب کي حاصل ڪرڻ لاءِ اهي وسيلو نظر ٿي آيا پر حقيقت ۾ اهي حجاب هئا.

اهل طريقت ۽ اهل تصوف جو دستور آهي ته الله تعاليٰ جي قرب حاصل ڪرڻ لاءِ دنيا ۽ دنيا جي شين کي پنهنجو مقصد نه بڻائيندا آهن، بلڪ اهي ماڻهو جيڪي ائين ڪندا آهن، سي الله تعاليٰ کان پري ٿي پوندا آهن، تنهنڪري جيڪڏهن الله تعاليٰ جي حضوري ۽ قرب گهرجي ته ٻن ڳالهين جي گهرج آهي. هڪڙو نفساني جذبات، حيواني رجحانات ۽ جاهلي تصورات تي قابو پائي، انهن کان شريعت جي مطابق ڪم وٺڻ؛ ٻيو مصيبتن ۽ تڪليفن کي برداشت ڪرڻ ۽ خدا جي رضا جي طلب کي پنهنجي زندگيءَ جو مقصد بنائڻ. انسان جڏهن الله تعاليٰ تائين پهچي ٿو ته الله تعاليٰ پنهنجي توفيق سان ان کي نزديڪي عطا فرمائي ٿو، جنهن کي تصوف ۾ وصول الي الله ٿو چئجي. اهو تڏهن ٿو ٿئي، جڏهن انسان مخلوقات جي ٻنڌڻ ۽ لاڳاپي کان آڄو ٿو ٿئي. انهيءَ حالت جو نالو فنا آهي، تنهنڪري وصول ۽ فنا جي ساڳي معنيٰ ٿي ۽ واصل انهيءَ کي چئبو آهي جو فاني آهي ۽ ساڳي معنيٰ قرب جي به آهي. حضرت غوث اعظم

جي تعليم آهي ته جڏهن بندوق کان، خواهشن کان، نفس کان، ارادي کان، دنيا ۽ آخرت ۽ آرزوئن کان فنا ٿي پوي ٿو ۽ الله تعاليٰ کان سواءِ ٻيو ڪنهن کي نٿو گهري ۽ سڀ شيون هن جي دل مان نڪريو ٿيون وڃن ته هو خدا سان واصل ٿيو پوي. انهيءَ روشنيءَ ۾ شاه صاحب جي بيت کي ڏسو ”گهڙو ڀڳو، منڌ مٺي، وسيلو ويا“. يعني سڀ ڪجهه فنا ٿي ويو، پوءِ اڳتي ڇا ٿو ٿئي؟ حديث قدسيءَ ۾ چيل آهي ته ”منهنجو مومن بندوق منهنجو قرب ٿو گهري ته آءُ هن کي پنهنجو دوست ٿو ڪريان ۽ هن جو ڪن ٿيو پوان جنهن سان هو سٺي ٿو ۽ هن جي اک ٿيو پوان جنهن سان هو ڏسي ٿو، هن جو هٿ ٿيو پوان جنهن سان هو جهلي ٿو ۽ پير جنهن سان هو هلي ٿو“. انهيءَ روشنيءَ ۾ شاه صاحب جي ٻيءَ ست کي ڇاڇيو: ”تهان پوءِ سٺا سهڻيءَ سڌ ميهار جا“. يعني جڏهن حجاب جا پردا يعني دنيا جا ظاهري اسباب ٽٽي پيا، يا فنا ٿي ويا تڏهن طالب ۽ مطلوب هڪ ٿي پيا ۽ طالب کي مطلوب جا آواز ٻڌڻ ۾ آيا.

من تو شدم تو من شدي، من تن شدم تو جان شدي،
تا ککس نہ گوید بعد ازین، من دیگرم تو دیگری.
فنا ٿيڻ کان پوءِ واصل بالله ٿيڻ جي مسئلي کي، شاه صاحب جا بجا پنهنجن سرن ۾ ظاهر ڪيو آهي.

مري جيءُ ته ماڻئين، جانب جو جمال.
هڪر هڻڻ ڇڏ، ته اوڏي ٿئين عجيب کي.
پاڻ وڃايم پانهنجو، ٻئي پريان جي پاس.
منڌ مرڻان پوءِ، پهچندي پنهنونءَ کي.
رهي نالو سائينءَ جو - کل من عليها فان و بيقلي وجه ربک
ذوالجلال والا ڪرام.

سر سهڻيءَ جو روحاني راز

اڪثر ڪري ڏٺو ويو آهي ته اهل - دل درويشن ۽ باڪمال
بزرگن جو ڪلام گهڻو ڪري تمثيلي رنگ ۾ هوندو آهي، جنهن جي
ذريعي هو پنهنجي پيغام جو پرچار ڪندا آهن. شاه صاحب به پنهنجي
هر هڪ سر ۾ تمثيلن سان پنهنجو پيغام پهچايو آهي. سر سهڻيءَ ۾ ته
علي الاعلان چئي ٿو ڏئي ته:

جي تو بيت پائڻيا، سي آيتون آهين،
نٿو من لائين، پريان سندي پار ڏي.

هو پنهنجي بيتن جي ذريعي اهي آيتون پيش ٿو ڪري، جيڪي
حقيقي راهه تي وٺي ٿيون هلن ۽ هادي بڻجي محبوب حقيقيءَ سان ملائڻ
جو ذريعو ٿيون بڻجن.

”سهڻيءَ“ مان مراد اهو سالڪ آهي، جيڪو هن دنيا جو
دهشتناڪ درياه ٽپي، پنهنجي حقيقي محبوب يعني مدني ميهار سان ملڻ
ٿو چاهي. درياه جا خوفناڪ منظر اهي مصنوعي مذهب آهن، جيڪي
هميشه خطرن جا طوفان کڙا ڪيو بيٺا آهن. ”ڌم“ ۽ ان جو خاندان
نفساني خواهشون ۽ تعلقات جا طلسم آهن، انهن سڀني مصيبتن کي
منهن ڏئي پار پوڻ لاءِ پڪي دلي يعني حقيقي رهبر جي ضرورت آهي.
حقيقي رهبر خدا جو آخري ڪتاب آهي.

”ڪچي دلي“ مان مراد شريعت جا ڪوڙا شارح آهن، جيڪي
پنهنجي قياس آرائيءَ سان هڪڙي دين جا ٽيهتر فرقا بڻائي وينا آهن ۽
ڦيڻ پسي کير وڃائي وينا آهن. شاه صاحب خود شڪايت ڪئي آهي ته:

پڪارچ ڪنڀار جا، پڪي نهائين،

مون کي تڏائين، ڀيلو ڀاڱي آيو.

الله پاڪ ۽ ان جا سمورا نبي سڳورا سڃا آهن، مگر ظاهر
پرست عالمن پنهنجي راءِ سان تفسير لکي، دين حنيف ۾ ايڏي تحريف
ڪري ڇڏي آهي، جو رسول پاڪ جا امتي هڪ نموني جي نماز به
پڙهي نٿا سگهن. انهن ئي ڳالهين کان متاثر ٿي شاه صاحب پنهنجي
زمانن جي رواج موجب ڪوبه ظاهري ۽ رسمي مرشد قبول نه ڪيو ۽
اويسي رهي، فقط عشق جي اڳواڻي ۽ هيٺ گمراهي ۽ جي طوفانن مان
تري، پار وڃي پهتو.

”مينهن“ مان مراد اهي سڃا صحابي ۽ پڪا پوئلڳ آهن،
جيڪي پنهنجي قول ۽ فعل تي پورا رهي، هتي آخرت جي پوک پچائي،
اجر عظيم جا مستحق ٿيندا ۽ سهڻي سائينءَ جي صدقي، قيامت ۾ ڪر
کڻي بيهندا.

ڇاهڪ چري، تار تري، آيون مٿي ڪن،
ڪوڙئين ڪر ڪئنڊيون، ساهڙ جي سمن،
مينهيون ساڻ امن، پرچي پار لنگهينديون.

ڇاهڪ چري، تار تري، آيون مٿي ڪوه،
سٺي سڏ ساهڙ جو، راضي ٿينديون روح،
مينهيون ساڻ صبح، پرچي پار لنگهينديون.

سهڻي ۽ ميهار اهي عاشق ۽ معشوق آهن، جن کي ڪائنات جي
خالق، ازل جي ڏينهن کان وٺي معنوي حسن ۽ حقيقي عشق جي دولت
سان مالا مال ڪيو آهي.

ساهڙ جا سينگار، اڻ لکڻا اڳي هئا،
نڪا ڪن فيڪون هئي، نڪا ٻي پچار،
ملڪنٽا مهند هئي، توڏيءَ جي تنوار،
محبت ساڻ ميهار، لايائين لطيف چئي.

سهڻيءَ کي سينگار، اڻ لکڻا اڳي هئا،
ڪن فيڪون ڪان هئي، نڪا ٻي پڇار،
مرڪي ساڻ ميهار، لايائين لنءُ، لطيف چئي.

سهڻي ۽ ميهار ٻئي طالب ۽ مطلوب انهيءَ ڀرت جي روحاني
پيچري جا پانڌيڙو آهن، جيڪو ازل کان قائم آهي ۽ هن جسماني جهان
۾ به تيستائين قائم رهندو، جيستائين هن ڪائنات جو ڪاروبار هلندو.
سهڻي اهو طالب آهي جنهن جو مطلبو اهڙو مجازي محبوب آهي، جنهن
جي نينهن جي نوازش ميثاقي آهي ۽ جيڪو سڀني جو سهارو ۽ عالم جو
آسرو آهي.

توڏي توڙائين، نينهن نوازي سهڻي،
ڳچيءَ هار حبيب جو، لائق لڏائين،
سوٽڙ سونائين، جيڏانهن عالم آسرو.

اهڙي محبوب حقيقيءَ جو حسن لازوال ۽ بي مثال آهي، جنهن
کي به هن جو حقيقي جلوو نصيب ٿيندو، اهو پنهنجي حال کان بيحال
بڻجي، بيخوديءَ ۾ اچي ويندو ۽ پنهنجي جان ۽ مال قربان ڪرڻ ۾ دم
جي دير نه ڪندو.

جيڪي ڏٺو مان، سو جي ڏٺو جيڏائين،
گهر ورنين سان، هوند گهڻن گهوري ڇڏڻا.

اهڙي بي مثال محبوب جي محبت به باڪمال آهي. سندس
سڪ جو ڪو سنڌو ڪونهي. ايتري قدر جو زمان و مڪان جا تعينات
به ٿئي ٿا وڃن.

نڪو سنڌو سور جو، نڪو سنڌو سڪ،
عسد ناهي عشق، پڇاڻي پاڻ لهي.

سالڪ پنهنجي محبوب جي محبت ۾ سدائين سرشار رهي ٿو.
کيس ڪڏهن وصال نصيب ٿو ٿئي ته ڪڏهن فراق ۽ ڦوڙائي جي حالت

۾ رهڻو پوي ٿو. مطلب ته هن کي بسط ۽ قبض جي ٻنهي حالتن مان گذرڻو پوي ٿو. قبض واري حالت ۾ سندس اندر مان آڌمان اٿن ٿا ۽ مڪمل وصال حاصل ڪرڻ لاءِ سندس اڪير ايتري وڌي وڃي ٿي، جنهن جو اندازو لڳائڻ مشڪل بڻجي وڃي.

ڪامان، پڇان، پڇران، پڇان ۽ لوڇان،
تن ۾ تنڻس پرينءَ جي، پيان نه ڍاپان،
جي سمنڊ منهن ڪريان، ته سرڪيائي نه ٿئي.

سالڪ کي محبوب حقيقي سان ملي، هميشه هڪ ٿي رهڻ لاءِ ٻن قسمن جي مصيبتن سان منهن ڏيڻو آهي. هڪ ته دنيا جي ڌوئي واري درياه ۾ ڪثرت جا ڪن ٿي وحدت جي واديءَ ۾ وڃڻو آهي. ٻيو نفس اماره (ڌم) جون خواهشون خاڪ ڪري، اطمينان جو مقام حاصل ڪرڻو آهي. انهن ٻنهي حالتن ۾ وڏي مجاهدي ۽ سخت محنت جي ضرورت آهي. حرص جي پڇڙين بلائن کان بچي نڪرڻ ۽ شيطاني وهمن کي وڃائڻ لاءِ سمورا غير حقيقي تعلقات ترڪ ڪرڻ آسان ڳالهه ناهي. اهڙي منزل ماڻڻ لاءِ شريعت جي شاهراه تان طريقت جا مرحلا طئي ڪري، معرفت جو ملڪ ڏسڻو آهي ۽ اتان ئي حقيقت جي هنج ۾ وڃڻو آهي. اهوئي سبب آهي جو شاه صاحب تلقين ٿو ڪري ته:

ساري سک سبق، شريعت سندو سهڻي،
طريقتان تڪو وهي، حقيقت جو حق،
معرفت مرڪ، اصل عاشقن کي.

مٿيون چارئي منزلون تڏهن ئي مائي سگهبيون، جڏهن غير ۽ گمان وڃائي، هڪڙي محبوب جو تصور ڪبو ۽ ان جي هستيءَ ۾ پنهنجي هستيءَ کي حل ڪبو.

هاري رکج حق، سانپارا ساھڙ جو،
خواب خيال خطرا، تنين ڏيڇ ترڪ،
ڪرين غير غرق، ته مشاهدو ماڻئين.

اهڙي مشاهدي ماڻڻ لاءِ جان جي بازي لڳائي پوندي. سمورا
وهر ۽ وسوسا وڃائي، مٽي مهراڻ ۾ ٽپو ڏيڻو پوندو.

گهڙيا سي چڙهئا، ايهين اٿيئي،
مئي مٽي مهراڻ ۾، پئڻ ٽپو ڏيئي،
ته ميهار مليئي، سنيوڙو سيڻاه سين.

واقعي جيڪڏهن سالڪ سچي سک جو سفر ڪري ٿو ۽ محبت
جي گهير ۾ گهري ٿو پوي ته پوءِ محبوب حقيقي به هن کي نٿو وساري.

پڇن جي ميهار کي، پڇي سي ميهار،
ترهو تنين بار، عشق جنين کي آڪرو.

سالڪ جيستائين عقل ۽ ادراڪ جون سرحدون لتاڙي، وجداني
ڪيفيت ۾ نٿو اچي، تيستائين کيس مجازي وسيلن جي ضرورت رهي ٿي
۽ هو انهن جي ذريعي پنهنجي مقصد حاصل ڪرڻ جي ڪوشش ٿو
ڪري. سهڻيءَ وانگر درياه تري ميهار سان ملڻ لاءِ پڪي دلي جي
ضرورت پوي ٿي، ليڪن جيڪڏهن پڪي جي بدران هڪ مصنوعي
ڪچي دلي کان ڪم ورتو ٿو وڃي ته اهو لهرين ۾ لوڙهي ٿو ڇڏي.
انهيءَ حالت ۾ صرف سچي محبت جي وجداني ڪيفيت ئي ڪم اچي
ٿي، جيڪا ميهار سان ملائي حقيقي منزل تي پهچائي ٿي. اهڙيءَ
ڪيفيت لاءِ شاه صاحب چوي ٿو ته:

گهڙو پڳو ته گهورئو، آسر مَ لاهيج،
”لاتقنطوا من رحمت الله“ ترهي ان تريج،
حبيبائي هيچ، پسين منهن ميهار جو.

نه فقط ايترو پر سمورن وسيلن جي عدم موجودگي ۾ ۽
پنهنجي هستيءَ جي ترڪ ٿي وڃڻ سان به حقيقي وصال حاصل ٿئي ٿو ۽
سالڪ شهادت جي درجي تي پهچي ٿو.

گهڙو ڀڳو، منڌ مٺي، وسڻ لا وٺا،

تهان پوءِ سٺا، سهڻي سڌ ميهار جا.

سالڪ جڏهن فنا جا سمورا مرحلا طئي ڪري بقا جو ماڳ
ماڻي ٿو ۽ نفيءَ مان نڪري اثباب ۾ اچي ٿو، تڏهن کيس ڪثرت جي
بدران وحدت ٿي وحدت نظر اچي ٿي ۽ هر شئي ۾ حقيقي محبوب جو
مشاهدو ماڻي ٿو.

سيت پچار پرينءَ جي، سيت هوت حضور،

ملڪ مڙوئي منصور، ڪهي ڪهندين ڪيترا؟.

هيئن بيت ۾ به ساڳيوئي ”وحدت الوجود“ جو راڳ آلاپيو
ويو آهي.

ساهڙ سا سهڻي، سائر پڻ سوئي،

آهي نجوئي، ڳجهه ڳجهاندر ڳالهڙي.

انهيءَ حلاجي حال ۾ اچڻ کان پوءِ هو ڪنهن جي به ڪاڻ نٿو
ڪڍي. سندس خود داري جو اهو عالم آهي، جو ٻڌڻ پسند ڪري ٿو،
پر ڪنهن جي احسان ڪڻ لاءِ تيار نٿو ٿئي.

سپريان جي ٿرهي، ٻڏي هٿ م لاءِ،

صباح تان چونديا، اسان تو اڪارڻو.

سر سهڻيءَ جي لغت ۽ معنيٰ

جناب صدر ۽ دانشور حضرات! اوهان صاحبن مان گهڻن کي اهو معلوم آهي ته آءُ شاه عبداللطيف ڀٽائيءَ جي رسالي جي لغت ۽ فهرست تي ورهين کان وٺي ڪم ڪري رهيو آهيان. ان باري ۾ آءُ جيڪو ڪتاب لکي رهيو آهيان، ان جو نالو آهي ”ٻاروچي ٻولي“ هنن محفلن ۾ مون ڪيترا دفعا انهيءَ ڪتاب جا اقتباس پيش ڪيا آهن، جيڪي ڀٽ شاه ثقافتي ڪميٽيءَ جي طرفان سالياني مخزن ۾ ڇپجي به چڪا آهن. تازو ان ڪتاب مان چند لفظن جو مطالعو ته ماضي رسالي ”مهراڻ“ جي سال ۱۹۷۲ع جي چوٿين پرچي ۾ به پيش ڪيو اٿم. دانشورن جي اڳيان مذڪوره ڪتاب جو بار بار نڌڪرو ڪرڻ مان منهنجي دلي خواهش اها آهي ته فاضل محقق منهنجي انهيءَ ڪم کي گهريءَ نظر سان ڏسن ۽ جيڪڏهن ڪنهن جاءِ تي آءُ غلط هجان ته درستي ڪن ۽ مون کي پنهنجن مفيد مشورن سان سرفراز ڪن. جيئن ته هن ڪتاب لکڻ جو خاص مقصد اهو آهي ته سهڻيءَ سنڌ جي پراڻي ۽ سڀاڳي ٻوليءَ کي مٽڙي ملڪ جي گذريل ۽ وسريل تهذيب، تمدن ۽ ثقافت کي ڪتابي صورت ۾ محفوظ ڪري ڇڏجي ته ايندڙ نسلن کي پنهنجي پراڻي زبان ۽ رسم و رواج جو سامهون هر وقت اڳيان هجي ۽ ان مان نئون نسل ڪجهه استفادو حاصل ڪري سگهي.

صاحب صدر! مون کي نهايت افسوس سان اهو اظهار ٿو ڪرڻو پوي، ته منهنجي انهيءَ جذبي جو ڪنهن به اديب قدر ڪونه ڪيو. آءُ مڃان ٿو ته منهنجو اهو ڪم تعريف جي لائق ڪونه آهي، پر

افسوس جو ان تي ڪنهن تنقيد به ڪانه ڪئي. سڄي سنڌ مان صرف محترم ڊاڪٽر غلام علي الانا صاحب جن جو هڪ خط مليو آهي ۽ بس. ان مان صاف ظاهر آهي ته موجوده نسل جا اديب شاه عبداللطيف ڀٽائيءَ جي ادب کان منهن موڙيندا پيا وڃن ۽ شايد سندن خيال موجب لطيف تي ٿيندڙ ڪوبه ادبي ڪم انهيءَ لائق ڪونه آهي جو ان جو غور سان مطالعو ڪجي ۽ ان جي تعريف يا تنقيد تي پنهنجو قيمتي وقت ضايع ڪجي. بهرحال اهي همت ڪندي واريون ڳالهيون منهنجي عزم کي متزلزل ڪري نٿيون سگهن. تنهنڪري اڄوڪي محفل ۾ به آءٌ پنهنجي ڪتاب ”ٻاروچي ٻوليءَ“ جي هڪ لفظ جو مطالعو پيش ٿو ڪريان.

شاه عبداللطيف ڀٽائيءَ سر سهڻيءَ ۾ هڪ لفظ استعمال ڪيو آهي ”اڪو“. اهو لفظ سر سهڻيءَ کان سواءِ، سڄي رسالي ۾ يا ائين چوان ته مرحوم شاهواڻيءَ واري رسالي موجب، سر سهڻيءَ جي به صرف ائين داستان کان سواءِ ٻئي ڪنهن به هنڌ ڪم ڪونه آندو ويو آهي. سر سهڻيءَ ۾ اهو لفظ ڇهه دفعا استعمال ڪيو ويو آهي. ٻه دفعا ”اڪو“ ۽ چار دفعا ”اڪي“ جن ڇهن بيتن ۾ اهو لفظ آيل آهي، اهي ڇهه ئي بيت ڏيڻ طوالت جو سبب ٿيندو، تنهن ڪري آءٌ صرف هڪ هڪ سٽ انهن بيتن مان اهڙي ڏيان ٿو، جنهن سٽ ۾ اهو لفظ استعمال ٿيل آهي. شاه صاحب فرمائي ٿو ته:

- ۱- جي ڪچي ساڻ ڪهن، اڪو تن اوباهين
- ۲- اڪو ته اڪو، ڪچو آير ڪم
- ۳- اڪارين آڌار، آرا اڪي وارين
- ۴- اڪي مٿي آسري، روح ڏنو ريلو
- ۵- اڪي جا احوال، معلم ٿئا مهرڻ ۾
- ۶- ساهڙ کي سڄي، اڪي جي احوال جي

جيئن ته معنيٰ ۽ اشتقاق تي بحث ڪرڻ کان اڳ ۾، انهيءَ لفظ جي صحيح پڙهڻي مقرر ڪرڻي آهي. تنهن ڪري اچو ته اول املا تي بحث ڪريون. بمبئي ڇاپي واري ڪريمي رسالي ۾ هر جاءِ تي ”آڪو“ لکيل آهي. ڊاڪٽر گربخشاڻيءَ ۽ مرحوم شاهواڻيءَ ”آڪو“ لکيو آهي. ڊاڪٽر نبي بخش صاحب بلوچ جن جامع سنڌي لغات ۾ ”آڪو“ ۽ ”اڪو“ ٻئي لفظ جدا جدا جاين تي ڏنا آهن. جامع سنڌي لغات جي صفحي نمبر ۱۳ تي ”آڪو“ جي تشريح هن طرح ڪئي وئي آهي. ”آڪو جمع اڪا صفت، (پراڪرات، آڪو، سنسڪرت آ = نه + پَڪَت = پڪو) اڻ پڪل، ڪچو، خام، پيلو، آڪو، (مٽيءَ جو ٿانءُ) ”آڪي جا احوال، معلوم ٿيا مهران ۾“ (شاه). قتل (ڪير) کٽو ٿيل، سواد ڦريل، بدبودار، اڻ وڻندڙ، خراب. (عربي، عاق). نافرمان، بي چيو، فساد، باغي، ڦريل. ساڳئي ڪتاب جي ساڳئي صفحي تي ”آڪو ٿيڻ“ مصدر جي معنيٰ هن طرح بيان ڪئي وئي آهي. ”آڪو ٿيڻ معنيٰ بي سواد ٿيڻ (ڪير)؛ کٽو ٿيڻ؛ ڦٽي پوڻ“.

ساڳيءَ لغت جي صفحي ۷۹ تي ”آڪو“ جي باري ۾ هيئن لکيل آهي. ”انڪو، جمع آنڪا، مذڪر، صفت، اڻ پڪل (دلو)، ڪچو (دلو)، پيلو ”جي ڪچي ساڻ ڪهن، آڪو تن اوباهين“ (ساه)؛ آڪو ڪير، آڪو ڪو؛ اوانڪو“. ڊاڪٽر گربخشاڻيءَ هن لفظ کي ”آڪو“ لکي ان جي معنيٰ جي باري ۾ لکيو آهي. ”آڪو، پراڪرت=آڪو، سنسڪرت، اپڪو معنيٰ اڻ پڪل دلو، ڪچو گهڙو“.

انهيءَ سڄي بحث مان اهو معلوم ٿو ٿئي ته سنڌي ڪتابن موجب انهيءَ لفظ جون ٻه پڙهڻيون آهن. ”آڪو“ ۽ ٻي ”آڪو“ - هاڻي هڪ مسئلو اهو به پيدا ٿي پيو ته شاه جي رسالي ۾ هن لفظ جي ڪهڙي پڙهڻي مقرر ڪجي؟ ان باري ۾ جيئن ته ڪتاب هڪ ٻئي سان متفق نه هئا، تنهن ڪري اهو ضروروي ٿي پيو ته سنڌ جي ٻهراڙين جو سفر ڪري اهو معلوم ڪجي ته ڳوٺاڻا انهيءَ لفظ کي ڪهڙيءَ طرح ڪم ٿا

آئين؟ ان لاءِ سڀ کان پهرين ڪنڀارن کان پڇا ڳاڇا ڪيم. انهن ۾ ٻيڙو فقير ڪنڀر به شامل آهي. ليڪن معلوم ٿيو ته هن وقت ڪنڀارن ۾ اهو لفظ مستعمل ڪونهي. ٿي سگهي ٿو ته ڪنهن زماني ۾، قديم سنڌي زبان ۾ اهو لفظ ڪنڀارن جي اصطلاحات ۾ رائج هجي. جيڪڏهن تسليم ڪجي ته ائين هو، تڏهن به هي لفظ هن وقت ڪنڀارڪي ڪم ۾ بلڪل متروڪ ٿي ويو آهي. ٻئي طرف مون کي اهو لفظ سنڌ جي ڀاڳين ۾ خاص طور تي ۽ ڳوٺاڻن ۾ عام طرح استعمال ٿيندڙ ٻڌڻ ۾ آيو ۽ اڄ تائين اهو لفظ ”آڪو“ جي هجي ۾ ڪم اچي رهيو آهي. تنهنڪري شاه صاحب جي رسالي ۾ به هن لفظ جي صحيح هجي ”آڪو“ هئڻ گهرجي ۽ نه ”آنڪو“.

هاڻي اچون ته ڏسون ته هن لفظ جو اشتقاق ڪهڙو ٿي سگهي ٿو؟ مٿئين لکت مان اوهان کي اهو معلوم ٿي چڪو هوندو ته ڊاڪٽر نبي بخش صاحب بلوچ ۽ ڊاڪٽر گربخشاڻيءَ صاحب موجب اهو لفظ پراڪرت پاشا جي لفظ ”آڪو“ يا سنسڪرت جي لفظ ”آپڪٽ“ يا ”آپڪو“ مان نڪتل آهي، ليڪن اسين اهي اشتقاق تڏهن تسليم ڪريون جڏهن ”آڪو“ جي صحيح معنيٰ ”اڻ پڪل، اڌ پڪل، پيلو يا ڪچو ٺڪر جو ٿانءُ هجي“. جيئن ته هن کان پوءِ ايندڙ بحث مان اوهان کي معلوم ٿي ويندو ته ”آڪو“ جي اها معنيٰ بلڪل ظني، قياسي، ۽ غلط آهي، تنهنڪري انهيءَ لفظ تي پراڪرت پاشا ۽ سنسڪرت جو مٿي ٻڌايل اشتقاق لڳي نٿو سگهي. هتي اهو جملو معترضه بيان ڪرڻ ضروري آهي ته ڪنهن وقت جي سنڌي زبان دانن جي ذهن ۾ اهو پڪو خيال ويٺل هو ته سڀڪو سنڌي لفظ، سنسڪرت، پراڪرت، اڀيانش يا ٻي ڪنهن پاشا مان حاصل ڪيل آهي، تنهنڪري سڀڪنهن سنڌي ڏکڻي لفظ جو اشتقاق انهن ئي ٻولين مان حاصل ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي پئي وئي. حالانڪ هن ڪتاب ”ٻاروچي ٻولي“ جي مطالعي مان اهو صاف ظاهر ٿي ويندو ته اهڙي غلط ڪوشش جي

ڪري، بعض جاين تي فاش غلطيون ڪيون ويون آهن. منهنجي خيال موجب اهو مسئلو اڃا حل طلب آهي ته آيا سنڌي ٻولي هندي ٻولين ۽ پاشائن جي پيداوار آهي يا سنڌي زبان بجائي خود هڪ بنيادي ۽ معياري زبان آهي، جنهن ۾ هندي پاشائن، عربي، فارسي ۽ دنيا جي ٻين به گهڻين ئي ٻولين جا لفظ اهڙيءَ خوبيءَ سان سمائجي ويا آهن جو اڄ اهو معلوم ڪرڻ ئي مشڪل آهي ته ڪهڙو لفظ نج سنڌي ٻوليءَ جو آهي ۽ ڪهڙو لفظ ڌاري ٻوليءَ جو منجهس شامل ٿي سائس هڪ ٿي ويو آهي؟

ڊاڪٽر نبي بخش صاحب بلوچ جن جي جامع سنڌي لغات موجب، جيتري قدر عربي لفظ ”عاق“ جو تعلق آهي ته اهو بيت جي معنيٰ مدنظر، ”اڪو“ جي اشتقاق هئڻ جو وڌيڪ حقدار آهي.

هاڻي اچو ته هن لفظ جي معنيٰ تي ڪجهه غور و فڪر ڪريون. اوهان صاحبن کي معلوم آهي ته ڊاڪٽر گربخشاڻيءَ هن لفظ جي معنيٰ ”اڻ پڪل يا اڌ پڪل، ڪچو يا پيلو ٺڪر جو ٿانءُ، تصور ڪري ان مطابق سنسڪرت ۽ پراڪرت پاشا مان ڪونه ڪو اشتقاق ڳولي ڪڍيو. جامع سنڌي لغات ۾ ڊاڪٽر نبي بخش صاحب بلوچ جن به ڪنهن حد تائين ڊاڪٽر گربخشاڻيءَ جي پيروي ڪئي آهي. ان لاءِ ڊاڪٽر بلوچ صاحب کي تصور وار ٺهرائي نٿو سگهجي، ڇو جو ڊاڪٽر صاحب جن هڪ عام لغت لکي آهي ۽ فن لغات جي اصولن موجب هڪ لفظ جون جيتريون به معنائون ٿي سگهن ٿيون، اهي سڀ لغت ۾ لکڻيون آهن. پر جيئن ته هي ڪتاب ٻاروچي ٻولي عام لغت جي باري ۾ نه پر خاص شاه عبداللطيف ڀٽائي عليه الرحمت جي رسالي جي باري ۾ لکجي رهيو آهي، تنهنڪري اهو منهنجو فرض آهي ته آءٌ رسالي جي ڪنهن به اهڙي لفظ، جنهن جون عام لغت ۾ هڪ کان وڌيڪ معنائون هجن، ته انهيءَ لفظ جي اها خاص معنيٰ مقرر ڪريان، جيڪا بيت جي سياق سباق ۽ لطيف جي منشا جي وڌيڪ نزديڪ هجي.

آءٌ پنهنجي موقف جي تائيد ۾ ڊاڪٽر نبي بخش صاحب بلوچ

جن جي جامع سنڌي لغات جو اهو حوالو ڏيڻ به ضروري ٿو سمجھان، جنهن ۾ ”آڪو“ توڙي ”آڪو“ ٻنهي لفظن جي ٻي معنيٰ ”آڪو کير، قتل يا کٽو ٿيل کير، سواد ڦريل، بدبودار ۽ اڻ وڻندڙ“ لکيل آهي. ٻئي طرف سنڌ جي ڀاڱين ۽ ڳوٺاڻن ۾ اڃا تائين لفظ ”آڪو“ مستعمل آهي، جيڪو کير، ڌڌ، ڌنڌري يا ٻي ڪنهن به پاروڻي شيء جي باري ۾ ڪم آندو ويندو آهي. هن وقت اهو لفظ خراب بانس، يا بدبو يا ڪنيءَ ڌڻ جي معنيٰ ۾ رائج آهي. جيئن ته ”پت ۾ آڪي ڌڻ ٿي وئي آهي“ يا ”کير آڪو ٿي ويو آهي“ هائي استعمال جي قابل نه رهيو آهي وغيره. هائي جيڪڏهن اسين مٿي ٻڌايل بيتن ۾ ”آڪو“ جي معنيٰ ڪچو، پيلو اڻ پڪل يا اڌ پڪل دلو وڻنداسين ته پوءِ اهڙي معنيٰ بيت جي فصاحت ۽ بلاغت جي خلاف ٿي ويندي. ڇو جو آڪو سان گڏ شاه صاحب ڪچو به ڪم آندو آهي. جي آڪو ۽ ڪچو جي معنيٰ ساڳي آهي ته پوءِ علم عروض جي قاعدي موجب ان کي توارڊ چئي سگهجي ٿو. هڪ فصيح ۽ بليغ شعر ۾ توارڊ عيب ڪري ليکيو ويندو آهي. هونئن به شاه صاحب جهڙي بلند پايه شاعر جي لاءِ ساڳئي شعر ۾ ساڳي معنيٰ وارا ٻه مختلف لفظ استعمال ڪرڻ معيوب آهن ۽ شاه صاحب جي معياري شاعريءَ لاءِ شايد اڃا تائين شان ڪونه آهن.

ان سڄي بحث مان انهيءَ نتيجي تي پهچي سگهجي ٿو ته جيڪڏهن آڪي جي خاص معنيٰ، بدبودار، خراب بانس يا ڪني ڌڻ وارو ۽ اڻ وڻندڙ ۽ ان جي اصطلاحي معنيٰ ڪنو، خراب، گندو، اڻ وڻندڙ، قابل نفرت ۽ ناقابل استعمال تسليم ڪئي وڃي ته اها معنيٰ بيت جي سياق و سباق موجب ٺهڪي ايندي ۽ شاه صاحب جي بلند پايي شاعريءَ جي معيار مطابق پوري هوندي. منهنجي انهيءَ موقف جي تائيد انهيءَ ڳالهه مان به ٿئي ٿي ته ٿڪ اڇلائڻ کان اڳ ۾ جيڪو ”آخ“ جو

آواز ڪڍجي ٿو ۽ ڪنهن خراب شيءِ جي ڪاٺڻ جي ڪري يا سخت بدبوءِ اچڻ جي ڪري جيڪڏهن اتي يا ڪنهن اچڻ جو خيال ٿيندو ته ان کي ”اوڪارو“ يا ”اوڪ“ چيو ويندو آهي. اهي ٻئي نفرت ڀريا آواز صوتي لحاظ سان ”آڪو“ جي برادريءَ جا ٻيا معلوم ٿين.

تنهن ڪري آءُ انهيءَ راءِ جو آهيان ته ”آڪو“ جون ٻئي ٻيون به ڪيتريون ئي صحيح معنائون هجن، پر هتي بيتن جي مناسبت سان اهائي معنيٰ موزون ۽ معتبر ٿي سگهي ٿي جيڪا آءُ اوهان کي ٻڌائي چڪو آهيان. *

سر سهڻيءَ جي موسيقي

آءُ هن کان اڳ پنهنجن مقالن ۾ ٻڌائي چڪو آهيان ته حضرت شاه عبداللطيف ڀٽائي عليه الرحمت پنهنجي ڪلام کي سرن ۾ انهيءَ لاءِ وراهيو آهي ته جيئن اهي داستان جدا جدا موسيقيءَ ۾ ڳائي سگهجن. ائين به ٿي سگهي ٿو ته سڄو شاه جو ڪلام هڪ ئي سر ۾ هجي ها، پر حضرت شاه لطيف راڳ جي ماهر جي طبيعت اهو گوارا نه ڪيو، ان لاءِ رسالي کي سرن ۾ تقسيم ڪيو ويو. اڄ اسين جنهن سر جي پڇار ڪري رهيا آهيون، اهو آهي سر سهڻي.

موجوده دور جي رسالن ۾ انهيءَ کي ”سهڻيءَ“ جو عنوان ڏنو ويو آهي، پر ڪن قديم نسخن ۾ انهيءَ سر کي ”توڙيءَ“ جي عنوان سان به لکيو ويو آهي. توڙيءَ سهڻي ٻئي لفظ انهيءَ داستان ۾ موجود آهن، پر ڪنهن به راڳ جي نالي سان نه ڪتب آندا ويا آهن، جي اسين توڙيءَ کي ”توڙي“ يا ”توڙي“ تصور ڪريون ته پوءِ اهي ٻئي راڳ سمجهيا ويندا، مگر توڙي ۽ سهڻيءَ جي ڳائڻ جي انداز ۾ زمين آسمان جو فرق پئجي ويندو ۽ اهو معلوم نه ٿي سگهندو ته هن سر جي ماهيت ڇا آهي. آيا کيس توڙي راڳ ۾ ڳايو وڃي يا سهڻيءَ راڳ ۾؟ ان ڪري سهڻيءَ ميهار جي قصي کي نگاه ۾ رکندي هن راڳ کي سهڻي راڳ ئي تصور ڪجي ٿو، ڇو جو حضرت شاه لطيف جن هن سر ۾ ”سهڻيءَ ميهار“ جوئي قصو بيان ڪيو آهي.

راڳ سهڻي، قديم موسيقيءَ جي ڪتابن يا گرنتن ۾ ڪٿي به

نٿو ملي، ان مان ظاهر آهي ته هي راڳ، سهڻيءَ ميهار جي قصي جي وجود ۾ اچڻ کان پوءِ ئي ايجاد ٿيو آهي، ۽ جي سهڻيءَ ميهار جي قصي کي خالص سنڌي قصو تصور ڪيو وڃي ته پوءِ وثوق سان چئي سگهيو ته هيءُ راڳ به سنڌ ۾ ايجاد ٿيو ۽ هيءُ راڳ به سنڌي آهي.

سنڌ ۾ حضرت شاه عبداللطيف ڀٽائي عليه الرحمہ جن جي مزار تي شاه جا راڳي، شاه جي راڳ جي پهرئين پور کي سهڻي راڳ ڪرڻ کان پوءِ ختم ڪندا آهن ۽ دعا گهرندا آهن. سهڻيءَ جو سر، آڌيءَ رات کان پوءِ ختم ڪيو ويندو آهي، جنهن مان به ثابت آهي ته هي راڳ ”توڙي“ نه پر ”سهڻي“ آهي. چوڻو سهڻيءَ راڳ جي ڳائڻ جو وقت ئي آهي آڌي رات کان پوءِ جو وقت. هاڻي اچو ته راڳداريءَ جي لحاظ سان هن راڳ کي پرکيون.

راڳداريءَ جي جديد ڪتابن ۾ هن راڳ کي سرن جي لحاظ سان ”ماروا ناٺ“ مان نڪتل راڳ تصور ڪيو وڃي ٿو. ماروا ناٺ مان نڪتل مشهور ٻارنهن راڳن مان ڇهن راڳن کي شام جا راڳ ۽ باقي ڇهن راڳن کي صبح جا راڳ تسليم ڪيو ٿو وڃي. منجهند کان وٺي آڌيءَ رات تائين جي راڳن کي رات جا يا شام جا راڳ ليکيو ويندو آهي ۽ آڌي رات کان منجهند تائين جي راڳن کي صبح جا راڳ ليکيو ويندو آهي. ان ڪري ماروا ناٺ جي هن راڳ کي صبح جي راڳن ۾ شمار ڪيو ويندو آهي، ڇو جو هي راڳ آڌيءَ رات کان پوءِ ڳايو ويندو آهي.

راڳ سهڻي کاڊو راڳ آهي، يعني انهيءَ راڳ ۾ ويندي يا ايندي فقط ڇهه سر لڳندا آهن. ستون سر پنجم يعني ”پا“ هن راڳ ۾ نه لڳايو ويندو. هن راڳ جو شاه سر يعني وادي سر ”ڌيوت“ يا ”ڌا“ آهي ۽ وزير سر يعني سموادي سر ”گنڌار“ يعني ”گا“ آهي. هي راڳ آترانگ ۾ شڪل ناهي ٿو، يعني موٽڻ جي سرن ۾ هي راڳ ناهي ٿو. هن راڳ جي شڪل ڌيوت ۽ گنڌار جي سرن جي سنگت سان وڌيڪ خوبصورت لڳي ٿي. جيئن ته هن راڳ جي ڳائڻ جو وقت آڌي رات کان

پوءِ آهي، ان ڪري پوئينءِ رات جي راڳ هڻڻ جي ڪري مٿين سرن تي گهڻو زور رهندو آهي، ڇو جو راڳ جو قاعدو آهي ته جيئن جيئن رات پيچندي آهي، تيئن تيئن مٿين سرن تي زور رهندو آهي. پر جيڪڏهن هن راڳ سهڻيءَ کي وڇولڻ سرن ۾ ڳائڻو يا وچ وارن سرن تي زور ڏبو ته پوءِ راڳ سهڻي ڦري راڳ پوريا ٿي پوندو.

راڳ سهڻيءَ جي آروهي امروهي هيءَ آهي.

آروهي؛ سا- ري - گا - ما - ڌا- ني - سا

امروهي؛ سا- ني - ڌا- ما- گا- ري- سا

جيئن ته حضرت شاه لطيف جا راڳ ڪثرت استعمال ۾ سرن تي ڌيان نه ڏيڻ سبب سڀ هڪ جهڙا ٿي ويا آهن، ان ڪري سر سهڻيءَ کي شاه صاحب جن جي ٻين راڳن کان جدا ڪرڻ البت مشڪل آهي. جيڪڏهن راڳ سهڻيءَ کي آروهي امروهي مطابق شاه جي راڳ جي انداز ۾ ڳايو وڃي ته هي راڳ به انهيءَ ڏس ۾ بهترين ثابت ٿي سگهي ٿو.

حضرت شاه عبداللطيف ڀٽائي عليه الرحمه جن جي رسالي جي سرن جي ترتيب ٻڌائي ٿي ته راڳداريءَ جي لحاظ سان هن راڳ کي سر سامونڊيءَ کان پوءِ رکي، کيس سندس جائز مقام ڏنو ويو آهي. جيڪڏهن هن راڳ کي رسالي ۾ پهرين جاءِ ڏني وڃي ها ته پوءِ شاه جو راڳ به اڌي رات کان پوءِ ئي شروع ڪري سگهجي ها، ان ڪري شام جي راڳن ڳائڻ لاءِ ڪوبه وقت ميسر نه ٿي سگهي ها. والسلام.

سر سارنگ جو تهذيبي ۽ سماجي پس منظر

شاهه عبداللطيف ڀٽائي هڪ عظيم فنڪار ۽ آفاقي شاعر آهي، جنهن جي شاعرانه ڪلام جو وجود اسان جي ثقافتي تاريخ ۾ هڪ حيرت انگيز ڪرشمي کان ڪنهن به صورت ۾ گهٽ ناهي. سندس فن جي همم گيريت جو اهو شان آهي جو اهو بيڪ وقت زندگيءَ جي ڪيترن ئي شعبن تي اثر انداز ٿيو ۽ ان منجهان ڪيتريون اثمت روايتون اسريون. هن ديسي ڌنن ۽ ڪلاسيڪيءَ جي آميزش سان سرن ۾ جانداري ۽ دل آويزي پيدا ڪئي ۽ اهڙيءَ طرح سنڌي سنگيت کي پهريون ڀيرو آباد ۽ دلنشين بنائڻ واري تجربي جي روايت جي بنا وڌي. ازانسواءِ سندس شاعريءَ جو اهو اعجاز آهي جو ان وسيلي سنڌي ادب ۾ صحتمند ۽ آفاقي قدرن جي روايت مقبول بنجي آسري. نه رڳو ايترو بلڪ هن پنهنجي سرت ۽ ڄاڻ سان ٻوليءَ کي هڪ لازوال سگهه عطا ڪئي. مطلب ته سندس فنڪارانه ڪاوش قوم جي ذهن ۽ ذوق کي هر طرح سان جلا بخشي. اسان جي فنڪار جي تخليق هڪ اهڙي تثليث جي مصداق آهي، جنهن ۾ فن، فڪر ۽ لسان ٽنهي جو جوهر شامل آهي. هن جو فن نه رڳو ان دور جي ثقافتي زندگيءَ کان بهرور ٿيو آهي، بلڪ ان جو ترجمان به آهي ۽ پنهنجي دلپذير آداب ۽ آواز سان معاشري تي به ساڳي وقت اثر انداز ٿيو.

ڪنهن جي ڏاهپ پري گفتار آهي ته ”سهڻي سخن ۽ تاثير جو نالو ئي ادب آهي“. اعليٰ صفت شاعر پنهنجي ڀڄهندڙ کي فقط اهو محسوس ڪرائيندو آهي ته انسانيت سڀني کان بلند تر مقصد آهي. اديب زندگيءَ جو اڀياس تعصبات Prejudice کان هٽي فقط هڪ انسان

جي حيثيت سان ڪندو آهي، جنهن سان ئي ادب ۾ آفاقيت جو پهلو نڪري بيهندو آهي. شعر جا عموماً ٻه پهلو ليکيا ويندا آهن، جن کي ظاهري ۽ باطنيءَ جي نالن سان الڳ ڪيو وڃي ٿو. پهرين ۾ شعر جي ٻولي، جوڙجڪ ۽ ظاهري محاسن شامل آهن ۽ ٻئي ۾ وري شعر جون باريڪيون حسن تخيل ۽ ان مان پيدا ڪيل اثر بيان ڪيا ويندا آهن.

اسان وٽ ڪلام سمجهڻ ۽ سمجهائڻ ۾ هڪ افسوسناڪ روش ابتدا کان ئي هلندي اچي ٿي، جنهن ۾ شاگردن ۽ طالبن کي اندروني ۽ باطني ڀاڱن کان روشناس ڪرڻ تي زور ڏنو ويندو آهي، جنهن مان فقط ڪلام جي تصوفانه پهلوءَ جي تشريح مقصود هوندي آهي. اهڙيءَ طرح شاه لطيف کي صوفي شاعر چئي، سندس ڪلام کي عملاً ”تصوف جي دائري“ ۾ قيد ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي ويندي آهي. پر ياد رکڻ گهرجي ته تصوف ۾ زندگيءَ جي سڀني پهلوئن ۽ گوشن کي ڪڏهن به اجاگر نه ڪيو ويو آهي. انجي برعڪس جيڪڏهن لطيف جي رسالي جو مطالعو ڪبو ته اها ڳالهه ڀليءَ پٽ معلوم ٿيندي ته شاعر انساني زندگيءَ کي فقط هڪ صوفيءَ جي نگاهه سان ڪونه ڏٺو آهي بلڪ سندس شاعري سموري انساني حقيقت تي محيط آهي، جنهن ۾ ان جا ڪئين رنگ روپ منعڪس ٿيل ملن ٿا.

اڻون ائين چوڻ کان انڪار ته ڪونه ڪندس ته شاه لطيف جي ڪلام جو بنياد صوفيانہ فڪر تي رکيل نه آهي، بلڪ منهنجي چوڻ جو مقصد صرف ايترو آهي ته هن پنهنجي شاعرانه اظهار لاءِ بهراڙيءَ جي زندگيءَ ۽ ان جي مادي ۽ جذباتي پهلوئن جي تصويرن کان مدد ورتي آهي ۽ کيس پنهنجي زماني ۾ حياتيءَ جا ظاهري ۽ باطني، حقيقي ۽ روايتي، جيترا به روپ نظر چڙهيا آهن، تن تي نظر رکندي، انهن سان ئي ڪلام جو تايي پيڻو تيار ڪيو اٿس. اهوئي سبب آهي جو سندس خيالات سراسر تصوف تي ٻڌل هئڻ جي باوجود به خشڪ ناهن. هن بعض ٻين شاعرن وانگر پنهنجو زور طبع صرف تصوفيانہ نڪتن ۽ رموز

کي بيان ڪرڻ ۾ نه لڳايو آهي، جنهن ڪري سندس ڪلام ۾ هڪ سچي جذبي لاءِ لکڻ ۽ تڙپ معلوم ٿيندي ۽ اهو هڪ اهڙي عشق ۽ ولولي سان ٽمٽار ٿيل ملندو، جنهن ۾ فلسفي بجاءِ رومان جي لغار آهي. شاهه عبداللطيف جي ڪلام ۾ اشاريت Allegory کان ڪم ورتو ويو آهي، ليڪن ٻين صوفي شاعرن ۽ شاهه لطيف جي روش ۾ هڪ واضح ترين فرق ظاهر ظهور نظر اچي ٿو. سندس اشاريت ۾ هڪ عمومي رنگ جهلڪا ڏئي رهيو آهي. ليڪن اسين ٻئي طرف ڏسنداسون ته ايران جي وڏن وڏن صوفي شاعرن جي اشاريت جو فن به خصوصي ۽ ٺهيل جڙيل آهي، جنهن جو اختراع علم ڪلام جي نقطن جو پرورده آهي. انگريزي شاعر ملٽن جي ”فردوس گمشده“ جي به ساڳي حالت آهي، جنهن جي اشاريت ايتري ته پيچيدي آهي، جنهن سندس شعر کي فقط ذهن رسا ۽ دقيق بنائي ڇڏيو آهي.

شاهه عبداللطيف جي فني نگاهه، انهن کان بلڪل علحده آهي. هن فقط عام زندگيءَ مان ئي اشارا ڪنايا وٺڻ پسند ڪيا آهن ۽ اهوئي سبب آهي جو جڏهن هو ڪا اخلاقي تعليم ڏيڻ گهري ٿو ته اها بيحد تصور آفرين بنجي پوي ٿي. جيئن ته ان ۾ سماج جي ڏنل وائيل ڪا جهلڪ يا فطرت جي پهلوءَ جو ڪو رنگ هوندو آهي، ان ڪري پڙهندڙ پنهنجي ذهن ۾ هڪ چٽي تصور ويهارڻ ۾ ڪامياب ٿي وڃي ٿو ۽ جنهن جي مدد ذريعي هو تخيل جي نزاکت تائين آسانيءَ سان پهچي وڃي ٿو. اهڙيءَ طرح شاهه لطيف جو ڪهڙو به سر يا داستان پڙهندا ته ان ۾ توهان کي حياتيءَ جون ننڍڙيون ننڍڙيون شيون ڏيکاري ڏينديون ۽ انهن ۾ بظاهر عام ۽ معمولي شين ۾ هڪ وسيع مفهوم سمائيل هوندو آهي جو ڪڏهن جذباتي ته ڪڏهن اخلاقي ته ڪڏهن سماجي ۽ ڪڏهن وري معاشي هوندو آهي. اسين سر سارنگ جي بيروني (ٻاهرين) زندگيءَ جي تصوير ٺاهينداسون ته ان جو اندازو ڪجهه هيئن ريت هوندو، جنهن ۾ شاعر جي زماني جي تهذيب ۽ معاشرت جو پورو پورو عڪس

سمایل ملي ٿو. ان سر ۾ سنڌي زندگيءَ جو جيڪو روپ بيان ڪيو ويو آهي، سو مينهن جي آمد سان واسطو رکي ٿو. انسان ته انسان پر پکي پکڻ به خشڪ ساليءَ کان پریشان آهن. جيئن ئي آسمان ۾ برسات جا آثار نمودار ٿين ٿا تيئن ئي ماڻهن جي مرجھايل چهرن تي هڪوار رونق موٽي اچي ٿي ۽ سندن خواهشون ڪر موڙي جاڳي پون ٿيون. پوري سماج ۾ ولولو پيدا ٿي وڃي ٿو. شاعران دور جي معاشرت ۾ رهندڙ مختلف فردن ۽ سندن سوچ ۽ رغبتن کي نهايت ڪمال خوبيءَ سان چٽيو آهي، مالوند، هاري ناري، وریتیون، وانڊيون، بي واه ۽ بي سهارا زالون فرقت ۾ انتظار جون گھڙيون ڪٽيندڙ عاشق ۽ محبوب انهيءَ خوشگوار ساوڪ پري ارزاني موسم ۾ سيڪنهن جي تڙپ ۽ خواهش جي تڪميل جو جذبو جاڳي پوي ٿو! ڪلام جي ابتدا هيٺين بيت سان ٿئي ٿي.

اگمئو آهي، لڳهم ڀس لطيف چئي،
وٺو مينهن وڌ ڦڙو، ڪڍو ڌڻ ڪاهي،
چن ڇڏي پٽ پئو، سمر سنباهي،
وهو م لاهي، آسرو الله مان.

شاعر چوي ٿو ته لوڪو! ڏسو ته آسمان ۾ ڪارونپار ٿي آهي ۽ ڪڪر هيٺ لهي آيا آهن، وڌڦڙو مينهن وسڻ شروع ٿي ويو آهي ۽ مايوس ٿي ويهن ۽ سستي ڪرڻ جو هاڻي ڪوبه سبب نه رهيو آهي. ڊپن تان نڪري سنوان پٽ ۽ پوٺا هلي وسايو. هر ڦار ڪڍي هلو ۽ زمين ڪيڙڻ ۾ دير نه وجهو! ان بعد سانوڻ يعني ته وسڪاري جي رت ۽ عوامي زندگيءَ ۾ ڪهڙا رنگ رچي وڃن ٿا. شاعر مختلف بيتن ۾ نهايت عمدگيءَ سان اهو بيان ڪيو آهي، ايتري قدر جو ان زماني جي ثقافتي حالت جو هڪ نهايت دل پڄائيندڙ ۽ خوبصورت نقش اڀري اچي ٿو. جڏهن سارنگ جا ڏينهن ورڻ تي هوندا، تڏهن اپ ۾ وڃن، گوڙن جي

گهوگهٽن کي ٻڌندي، تان ته جڏهن برسات جي موج لڳندي، تڏهن وڃي مس مس هرڪو سک جو ساھ ڀٽيندو ۽ هر جاءِ بهاري ٿيندي ڪڏون ڪوٻا ۽ ترايون پاڻيءَ ۾ ڀر جي تار ٿينديون. سک ۽ آسودگيءَ جو نظارو عام جام ڏسڻ ۾ ايندو. اناج جون گنديون ڀرجي وينديون. کير ۽ مڪڻ جام ٿيندو. صبح ساجهر گهر ڏيڄاڻين جو ڇاڏين ۾ ڌڌ وٺوڙڻ جي جھوجھو جو گهرن اندران آواز پيو ٻڌبو. گسن تي گاهه ٿيندا ۽ هر جاءِ وسون ٿينديون مال ميو متارو ٿيندو ۽ ٿلندو وسن ڏانهن ويندو ڏسبو. ڌنار چاهه ۽ ڇوڇ مان آواز ڪيندا گسن تان لنگهبا ڏسبا. بوندن وسندي مال وري پڇندو وٽان ڏانهن واپس ورنڊو. مينهون ۽ ڍڳيون سرهائيءَ مان آل جال کير ڏيڻ لڳنديون پيو ته ٺهيو ڪتر ماديون ڍور به ميون مست ٿي هليو اڇو کير ڏهائين. سارنگ ۾ هرڪو مستيءَ ۾ جهومندو ڏسڻ ۾ پيو اڇي. غريب غربو، هاري ناري سيڪو خوش پيو ڏسبو. آسوديون ۽ سنگهار عورتون جتي پنهنجن گهرن ۾ پيون مرڪنديون ٿلنديون، اتي غريب پورهيت زالون پنهنجن جهڳين ۾ وهندي پليون پيون ڀانڻيون. ڪڪرن جي قرب سان گاهن گلن جون گلزاريون لڳيو وڃن. ميا، چيڙ، ٽنگيون ۽ ڪنڀيون عام جام ٿيو وڃن. سنگهار عورتون ان سمي چس چاهه سان مرڪيو گلن جا هار پايو پاڻ سينگارڻ وٺن. برسات وسڻ کان پوءِ غريب واندين زالن جا چنا ٽمڻ لڳندا ۽ اهي بي سهارا عورتون پريشان گذارڻ لڳنديون ۽ اڳوڻا گهاريل خوشيءَ جا ڏينهن ياد ڪندي انهن جا نيڻ به ٽمڻ لڳندا. اهڙيءَ طرح شادي شده ۽ ورڻيون عورتون به موسم ۾ آس لڳائي ويٺيون هونديون، ته سندن ورن ڪڏهن ٿا موٽن، جيڪي روزگار جي سٺي سان ڪاٺڻ جدا ٿي پري هليا ويا هئا.

مٿي ذڪر ٿيل، سائوٺ مند ۾ ماڻهن جي حالت جي عڪاسيءَ جون جابجا تصويرون اسان کي ڪلام ۾ ملن ٿيون، جيڪي انهن پڙهندڙن ۾ به ڪشش پيدا ڪن ٿيون، جن ماڳهين زندگيءَ جو اهو

روپ ڪڏهن پسيو به نه هجي ۽ اهڙيءَ طرح هر ڪو انهن کان بيحد
لطف اندوز ٿئي ٿو. صرف به ٽي بيت پيش ڪجن ٿا.

بر وٺا ٿر وٺا، وٺيون ٿرايون،
پڙ جون پٽن تي، ڪن ولوڙا وايون،
مڪڻ پرين هٿڙا، سنگهاريون سايون،
ساري ڏهن سامهيون، ٻولايون رايون،
ٻانهيون ۽ ٻايون، پڪي سٺهن پنهنجي.

اڄ پڻ اتر پاري ڏي، ڪڪريون ڪاريون،
وسي ٿو وڏ ڦڙو، ٽهڪن ٿيون ٿاريون،
لٽين بڪ لطيف چئي، ڏايون تاساريون،
پڇنديون پٽاريون، وري وٿاڻ آيون.

اهڙيءَ طرح ڪافي بيت فقط اهڙا آهن، جن ۾ صرف حيات جي
چهل پهل ۽ معاشري جي مصروفيات جو نقش چٽيل آهي. دراصل شاهه
لطيف جو ڪلام داخلي ۽ خارجي ٻنهي پهلوئن جو هڪ متوازن ۽ سهڻو
ملاپ آهي. اسان جي مشرق جي وڏن وڏن شاعرن جي شاعري به فقط
داخلي جذبن جي اظهار تي ٻڌل آهي. جنهن جي برعڪس لطيف جو
ڪلام انساني ماحول ۽ فطرت مان ئي رهنمائي وٺي ٿو ۽ انهن جي پس
منظر ۾ ئي انساني جذبن ۽ احساسن جي ترجماني ڪري ٿو. جيڪڏهن
اسين سندس هر خيال لفظن ۽ هر جنس جذبن وارن بيتن کي مسلسل
گڏي لکنداسون ته اهو معنوي طور يقينن ڪنهن فطرت ڪش انگريزي
سائيٽ جو هوبهو مشابيهه بنجي پوندو. جنهن جي تائيد مٿين ٻن بيتن
مان به ٿي سگهي ٿي.

مثال طور هي بيت به پڙهو:

سارنگ کي سارين، ماڻهو مرگه مينهون،
 آڙيون ابر آسوري، تاڙا تنوارين،
 سپون جي سمونڊ ۾، نئين سج نهارين،
 پلر پيارين، ته سنگهارن سک ٿئي!.

جڏهن سارنگ جي موسم اڃا آئي ڪانه هئي تڏهن انسان ان
 لاءِ ڪيڏو نه بيتاب هئا. ماڻهو ته ٺهيو پر پسون به پيا برسات لاءِ
 واجهائيندا هئا، ڇڻ ته ساري فطرت ان جي آمد لاءِ سراپا انتظار جي
 مورت بنجي وئي هئي!.

اهڙيءَ طرح جت ڪت شاعر زندگيءَ جي پهلوئن کي آشڪار
 ڪرڻ لاءِ فطرت کي به پنهنجو هم نوا بنايو آهي ۽ جنهن جي مصوريءَ
 سندس ڪلام جي حسن کي دوبالا ڪري ڇڏيو آهي. ڇڻ ته انسانن
 جي خوشيءَ سان فطرت به مستيءَ ۾ جهومي نجي رهي آهي.
 اڄ رسيلا رنگ، بادل ڪڍيا برجن سين،
 ساز سارنگيون سرندا، وڄائي برچنگ،
 صراحيون سارنگ، پلتيون رات پڌام تي.
 يا وري:-

سارنگ سائي ست، جهڙي لالي لاک جي،
 او سي ابن انگيا، جئن سي چنيءَ ڇت،
 برسو پاسي پت، پريائين ڪُن ڪراڙ جا.

سر سارنگ جي اڪيچار بيتن ۾ شاعر فطرت جي حسن کي
 کولي بيان ڪيو آهي. ڪڪرن سان سارو آسمان ڇٽيو پيو آهي.
 ڪارونپار رچائيندڙ ڪارا سرمائي بادل، ڇت ڇت نڪتل بادل، ڳاڙها
 رتا بادل ونيءَ جي رڻي تي نڪتل چئن جهڙا خوبصورت بادل، وڄن جي
 ڇمڪات سان بادل پيڪن ٿا ۽ ڳاڙهي بجليءَ ۾ آسمان ڪنوار سمان

بنجو پوي. گجگوڙن جو آواز سرنڊن جي وچت وانگر پيو لڳندو آهي ۽
ڪڪر اوھيرا ڪريو ٿڌين صراحين مان پاڻي ڌرتيءَ تي پيا وھائيندا
آھن. ڪڪرن جون قطارون رنگينيون لايو بيهن، جن جي سھڻي سٽا کي
ڏسيو سڀني جون اکيون ۽ دليون ٽڙيو پون. مطلب ته لڳاتار اهڙا بيت
آھن، جن ۾ خوشين ۾ مخمور ٿي وڃڻ هڪ قدرتي امر آهي. ليڪن
شاعر جڏهن جمالياتي اوت ۾ عام انساني جذبن جي ترجماني ڪري
ٿو، تڏهن سندس شعر ۾ هر درجي جو تاثير پيدا ٿي وڃي ٿو.

اڄ پڻ اتر پاري ڏي، ڪڪر کي چوڻي،
مندائتي مينهن جي، ڪنوڻ نه ڪوڻي،
آءُ لالڻ موٽي، گهوريا رسڻ ڏينھڙا.

فضا ۽ هرڏي حيات کي مست ڏسي عاشق جي دل ۾ به ارمان
پيدا ٿئي ٿو، جنهن خيال کي شاعر پنهنجي بيت ۾ نهايت اثرائت ٻولن
۾ بيان ڪيو آهي. خوشحاليءَ ۽ فارغ الباليءَ ۾ زندگي بسر ڪرڻ
انسان جي هر دور ۾ تمنا رهي آهي. هاڻوڪي دور جو انسان پنهنجي
زندگيءَ ۾ ڪهڙين ڪهڙين شين جي حاصلات چاهي ٿو، تنهن کان ته
هر ڪو پڙهندڙ واقف آهي. ليڪن ان دور ۾ آسودگيءَ جي خواهشن کي
لطيف ڪهڙن نه اثرائت لفظن ۾ بيان ڪيو آهي. سو به ٻڌو!

اڱڻ تازي، ٻاهر ڪنڊيون، پکا پت سَنهن،
سرهي سڀڇ، پاسي پرين، مر پيا مينهن وسن،
اسان ۽ پرين، شال هون برابر ڏينھڙا.

برسات جي موضوع تي شاهه لطيف اولين طور عام ذهني
ڪيفيت جي مصوري ڪئي آهي ۽ ان بعد آسپاس ۾ موجوده خاص خاص
ڪردارن کي چونڊي ماحول جي تصوير کي مڪمل ڪيو اٿس.

”مالوند عورت“ به هن سر ۾ لطيف جو هڪ خاص ڪردار
آهي، جنهن جي ارمانن، انديشن، سوچن، اميدن ۽ آسرن کي ڪمال

خوبصورتِيءَ سان بيتن ۾ چٽيو ويو آهي.

ڪانڌ! مَ وڪڻ ڪنڊيون، ڏڻ سڀوئي ڌار،
 آپريون سَپريون پانهنجون، سسيون سڀ سنڀار،
 پٽ ڇڏي ڇن پئي، وڃي ولهـــــارن وار،
 ته اچي اڳڻ بهار، سرلا ڪندي سڏڙا.

خوشيءَ وقت محبتي جوڙا پاڻ ۾ هيڃ ڪيڇ لاڏ ڪوڏ ڪرڻ
 کان سواءِ رهي نه ٿا سگهن. قرب ۽ محبتون به ونڊين ته هڪ ٻئي تي
 حيلاً ۽ حجتون به هلائين. ان بيت ۾ مالوند جي زال به پنهنجي ڪانڌ
 کي ڍورن وڪڻڻ کان باز رکڻ لاءِ منت ڪري رهي آهي.

ازانسواءِ سر سارنگ ۾ عاشق ۽ محبتين کان سواءِ بيواه زالون
 ۽ ورن کان اڪيلو گهاريندڙ زالون به شاعر جي خاص ڪردارن ۾ شامل
 آهن، جن جي درد مندانه ڪيفيت ۽ سقيم حالت کي ماحول جي پس
 منظر ۾ شاعر پيڻيو آهي ۽ انهن جي اهڙي عڪاسي ڪئي آهي، جو
 هر ڪا دل ڏک ۾ ڀرجيو اچي.

اندر جهڙ جهور وهي، بهر برسي بوند اپار،
 وٽ جنين جي يار، سي اوڪاڻين نه اڪيون.

ڪڻڪن ڪانڌ ڇت ڪيو، جهڙ پسيون جهڄن،
 وري وانڍين اڏيا، پڪاسي ۾ پسڻ،
 اتر ڊاهي اُن جا، ته ڪنهن کي ڪارون ڪن،
 وارث وري تن، اچن شـالـال اون ڪري.

مٿين ٻين بيتن مان هڪڙي ۾ عاشق ۽ ٻئي ۾ ور کان وڇڙيل
 عورت جي حالت زار ۽ ڪيفيت کي بيان ڪيو ويو آهي، چنڊ بيتن ۾
 هڪ اهڙي ڪردار کي به بيان ڪيو ويو آهي، جيڪو عوام جي خوشيءَ
 ۾ خوش ناهي. اهو آهي ڏڪاريو يا واپاري؛ موسم جي بهاريءَ ۾ اهو

واحد فرد ئي رنج محسوس ڪري ٿو، ڇاڪاڻ ته سو ڪهڙو هجي ها ته هو سانڍيل اناج مهانگو ڪري وڪڻي ها ۽ شاعر اهڙي عوام دشمن ڪردار تي ڦٽڪار وڌي آهي. اسان جي شاعر جي عام ماڻهن سان جيڪا Commitment آهي، سا سندس دور کان اڳ يا پوءِ مغرب جي ڪنهن به شاعر وٽ ناهي. هن ساري عمر عام ماڻهن سان گڏ گهاريو ۽ گهرن اندر ۽ گهرن کان ٻاهر سندن مادي روحاني ۽ جذباتي زندگيءَ ۾ جن به شين سان واسطو رهيو، تن جو مطالعو ڪيائين ۽ پوءِ سندن خيالن کي مختلف سرن ۾ نغمي جي صورت ۾ ڳايائين. اهوئي سبب آهي جو هن جي هر بيت ۾ ماڻهن جي دلين جي ڌڙڪن موجود آهي. جنهنڪري لطيف جي شاعريءَ کي هيٺ ۽ روح جي لحاظ کان فقط غنائي Lyrical poetry چوڻ ئي مناسب ٿيندو.

شاه جي رسالي پڙهڻ سان معلوم ٿيندو ته شاعر زياده تر درد جي ترجماني ڪئي آهي. سندس ڪلام تي هڪ مناس ڀري درد ۽ گداز جي ڪيفيت طاري ٿيل آهي، سر سارنگ جي به بنيادي طرح ساڳي خاصيت آهي. ان دليل جي ثبوت ۾ هيٺ ڏنل ٻه شعر ڪافي ٿيندا.

مينهان ۽ نينهان. ٻئي اکر هيڪڙي،
بادل ٿي بيهان، جي آگر اچڻ جا ڪري.

وسڻ اڪڙين جيئن، جي هوند سڪين مينهن،
ته هوند راتو ڏينهن، بس بوندون نه ڪرين.

شاعريءَ ۾ الميه ڪيفيت جي برجستگيءَ کي قادر الڪلاميءَ جو معيار قرار ڏنو ويو آهي، جنهن جا شيڪسپيئر جي ڊرامن ۾ اڪيچار مثال ملن ٿا لطيف جي شاعريءَ ۾ سوزوگداز جي ڪائنات خفيل آهي، هن هميشه انساني امنگن ۽ احساسن کي ڳايو آهي. هو هڪ اهڙو موسيقار معلوم ٿئي ٿو، جنهن جي تنبوري جي تان مان ڪڏهن تڪا ته ڪڏهن وري ڪومل سرنڪرن ٿا. سندس شاعريءَ جي

روح مان هڪ ڳنڀير سڪون ملي ٿو. ايتريقدر جو جوش ۽ ولولي ۾ به مانائيءَ جي هڪ لهر جو احساس ٿئي ٿو.

آئون شروع ۾ ان ڳالهه جو تذڪرو ڪري چڪو آهيان ته شاھ ڀٽائيءَ جي شاعري پوري انساني زندگيءَ سان عبارت آهي، جنهن ۾ ان جا مختلف روپ پهروپ آهن ۽ روزمره جي فطري مشغولين جو ان ۾ هڪ نهايت حسين جميل ڀاڄو آهي. سرسارنگ ته اول کان آخر تائين اهڙن مثالن سان ڀريل آهي، جنهن ۾ شاعر جي پنهنجي زماني جي تهذيب ۽ معاشرت جو حقيقي عڪس ملي ٿو ۽ اهوئي سبب آهي، جو مانوس فضا ۽ بي تڪلفانه ماحول کي ڏسندي پڙهندڙ ۽ ٻڌندڙ بي انتها پنهنجائپ ۽ قربت محسوس ڪن ٿا ۽ اهوئي سندس شاعريءَ جي مقبوليت جو واحد سبب آهي.

شاھ عبداللطيف ڀٽائي هڪ صوفي به آهي ته شاعر به آهي ۽ اهي ٻئي خصوصيتون سندس شخصيت جو اڻ مٽ حصو بنيل آهن انڪري هن جي شاعريءَ ۾ سادگي ۽ احساس جي خلوص سان گڏ روحانيت به آهي. ڪلام ۾ جتي دنيوي حقائق جو بيان آهي، اتي الله تعاليٰ جي يڪتائي جو ذڪر آهي ۽ سر سارنگ ۾ به نبي ڪريم ﷺ جن سان والھانہ عشق جو به اڪثر بيتن ۾ اظهار ملي ٿو. تاهم سندس خيال ڪٿي ڪهڙو به هجي، ليڪن ان جي شاعرانه وجود جو سبب محض عوام سان لڳاءُ ۽ قربت محسوس ٿئي ٿي. تصوفانه ڪلام ۾ به شاعر جو اصلي مخاطب عوام سان ئي آهي. هن جو مقصد صرف پنهنجي نفس جي تسڪين ۽ واردات کي اظهار ڪرڻ ناهي، بلڪ هو عام انسانن کي دلسوزي ۽ اخلاص سان صحيح انسان ٿي رهڻ جي تلقين ڪري ٿو ۽ حيات جي ابدي مسرت کان کين آگاهه ڪري ٿو.

برسات جي موضوع تي سر سارنگ ۾ پندرهن ستن تي مشتمل هڪ ڊگهو بيت شاعرانه تخيل سبب سڀني حلقن ۾ ڏاڍو مقبول رهيو

آهي. هن ۾ وطن لاءِ دعا ۽ عوام سان محبت جو لافاني خيال سمايل
 آهي، ليڪن ان جو ڪٽنواس ايترو ته وسيع آهي، جو شاعر نهايت
 چابڪدستيءَ سان ساري دنيا جي وسعت کي پنهنجي احاطي ۾ آڻي
 ڇڏيو آهي ۽ اشارن ۽ اشارن ۾ ساري دنيا جو نقشو اکين اڳيان لهرائي
 ڇڏيو اٿس. ڪن سنڌي نقادن ان کي اسلام جي عالم ۾ پڪڙجڻ ۽
 رحمت الاهي جي نازل ٿيڻ سان به مشابهت ڏني آهي.

انهيءَ نظر نما شعر جو تخليقي حسن ته پنهنجي جاءِ تي آهي
 ئي بي مثال، جيڪو فني وصفن جو اعليٰ نمونو نظر اچي ٿو. ليڪن ان
 کان علاوه اهو شاعر جي فڪر تي به دلالت ڪري ٿو ته سندس اندر ۾
 عالم گيريت ۽ آفاقيت آهي. ڄڻ ته فطرت جي حسن کي ساراهيوئي ان
 ڪري اٿس، جو انسان جي اندر جي آئيني ۾ ان جي سونهن سمايل آهي
 ۽ شاعر انساني عمل هٿان ڪائنات کي خوبصورت ڏسڻ چاهي ٿو.
 انڪري ئي هو حق ۽ سچ جو پابندي ٿي، انسانن کي گويا هدايت ٿو
 ڪري ته هو ڌرتيءَ تي امن قائم ڪن.

سائيم سدائين، ڪرين مٿي سنڌ سڪار،
 دوست مٿا دلدار، عالم سڀ آباد ڪرين.

سر گهاتوءَ جو فكري پس منظر

ادب ۽ ان جي ڪنهن به صنف جي مطالعي يا پرک يا ڪنهن به قوم ۽ ملڪ جي ادبي تاريخ جي تجزيي يا تحرير لاءِ رڳو ادب جو مطالعو ڪافي نه آهي. جهڙيءَ ريت ڪنهن ملڪ جي سياسي تاريخ جي پرک ۽ لکڻ وقت ان جي اقتصاديات، جاگرافي، سماج، ثقافت ۽ ادب جو مطالعو ڪرڻ ۽ ان کي پس منظر ۾ رکڻ ضروري آهي، تهڙيءَ ريت ڪنهن به ادبي تحرير جي اڀياس ۽ پرک ويل، ان ملڪ جي ان دور جي سياست، سماج ۽ اقتصاديات جو مطالعو به ضروري ٿيو پوي.

اديب يا شاعر جي داخلي احساسن ۽ جذبن تي خارجي حالتن ۽ واقعن جو اثر ٿئي ٿو. اڃا به ائين چئي سگهجي ٿو ته خارجي ۽ ٻاهرين حالتن ۽ واقعن جي مشاهدن مان ئي فنڪار جا داخلي احساس ۽ جذبا اٿين ٿين ٿا يا محرڪ وٺن ٿا ۽ اُپار ۾ اچن ٿا. ان خارجي ماحول، پنهنجي آس پاس ۽ عوام جي زندگيءَ جي تجربن مان ئي، فنڪار پنهنجي تخليق لاءِ ڪچو يا خام مال Raw Material حاصل ڪري ٿو ۽ ان خام مال کي ئي پنهنجي فني هيئت جي قالب ۾ ڍالي، پنهنجي ذات سان سنواري، فڪر ۽ خيال جي رنگ روغن سان سينگاري هڪ بامقصد شئي جي روپ ۾ پيش ڪري ٿو. ان ڪري ڪوبه اديب يا فنڪار تيسين ڪا سهڻي ۽ سٺي تخليق نه پيش ڪري سگهندو آهي، جيسين هو عوام ۽ عوامي زندگيءَ سان ويجهو ۽ ڳوڙهو ناتو نه رکندو آهي، ۽ ان جي تجربن جو نتيجو ۽ نچوڙ نه ڄاڻندو آهي. ذات جو اهڙو استعمال ئي ڪنهن فنڪار کي سچو ۽ عظيم فنڪار بڻائيندو آهي. ان سبب ئي هو

عوام ۾ مقبول ٿئي ٿو ۽ عوامي فنڪار جو درجو ماڻي ٿو. هن جي تخليق ۾ عوام جي زندگيءَ، سماجي ۽ ثقافتي چال ڍال، جذبن، احساسن ۽ امنگن جي ايتار، سچائي ۽ خلوص سان ڪيل هوندي آهي.

فن ۽ فڪر جو پاڻ ۾ اڻ ٽٽ لاڳاپو هوندو آهي. تخليق جي ڪابه صنف ان کان آجي نه آهي. ان ڪري شاعريءَ جي ذات به فن ۽ فڪر جو هڪ سنگم هوندو آهي. فڪر ۽ خيال، يعني فنڪار جون داخلي ڪيفيتون، خارجي حالتن، پنهنجي ماحول، آسپاس، ۽ عوامي زندگي (سياسي، سماجي ۽ ثقافتي پهلوئن سان) جي تجربن جي مشاهدي جي نچوڙ مان اٿين ٿيون، ۽ اُپار يا محرڪ وٺن ٿيون. ان ڪري ڪنهن به اديب، شاعر يا دانشور لاءِ ٻه رستا هوندا آهن. هو يا ته عوام دوستيءَ جي دڳ لڳندو آهي، يا دشمنيءَ جي راه وٺندو آهي. وچين يا عرف عام ۾ غير جانبداري واري واٽ منافقيءَ جو مظهر هوندي آهي، يا ڪم همتي ۽ اخلاقي جرات جي اثاٺ جي عڪاسي ڪندي آهي، يا وري قومي بي حسي ۽ تجاھل عارفانه جو ثبوت هوندي آهي. ڪوبه سچو ۽ عظيم فنڪار اها وچين واٽ نٿو وٺي سگهي. پر جيڪڏهن ڪو فنڪار اهڙي واٽ وٺڻ جي آزمائش ڪري به ٿو، ته اهو عظمت ۽ مقبوليت جي افق تان لهندڙ سج جيان تيز تيز غروب ٿي، گمنامين جي اوڙاهن ۾ غرق ٿي ٿو وڃي. گذريل ويجهڙائيءَ وارين قومي، لساني، ثقافتي ۽ ادبي بقاءَ ۽ احياءَ جي تحريڪن ۾ ڪيترائي فنڪار ۽ تخليق ڪار عوام دوست ٿي اڀريا، پر جيئن ئي هو عملي طرح ڪٽجي ويا، يا مصلحت کان ڪم وٺي پاسو ڪري ويا، تيئن ئي تخليق جي دنيا مان غائب ٿي گمناميءَ جي تاريخين ۾ دفن ٿي ويا، ۽ اڄ رڳو ماضيءَ جي يادگيرين جي حوالي سان ڄاتا وڃن ٿا جو اهو ٻڌائي ٿو ته عوام جو ساٿ ۽ دوستي، انهن جي ترجماني ۽ جانبداري فن جي سچائي، عظمت ۽ امرت لاءِ لازمي گهريل شرط يا بندشون آهن. زندگيءَ جي تجربن ۽ ان جي مشاهدن ويل سچو فنڪار عوام ۽ ملڪ جي ماضيءَ کان به بي

خبر ۽ اڻ ڄاڻ نٿو رهي. تخليق ڪار، فنڪار ۽ دانشور لاءِ ماضي هڪ فضول يا اجائي وٽ نه آهي. هو حال جي حالتن کي ماضيءَ جي لاڳاپي ۽ تسلسل سان ڏسندو آهي ۽ آئينده لاءِ سوچ جو سفر طئي ڪندو آهي. ان ڪري سچو ۽ عظيم شاعر سدائين پنهنجي عوام لاءِ هر زمان ۽ هر مڪان جو شاعر سڏبو آهي.

شاه لطيف به هڪ عظيم، سچو ۽ مڃيل عوامي فنڪار هو ۽ آهي. سندس رسالي جو مطالعو ٻڌائي ٿو ته سندس شاعريءَ جو پس منظر ۽ فڪر جو محرڪ، ان وقت جون سياسي، اقتصادي، سماجي ۽ ثقافتي حالتون هيون. ان دور جي عام ۽ عوامي زندگيءَ جي تجربن ۽ مشاهدن جو نچوڙي سندس شاعريءَ جو موضوع آهي، جنهن کي ماضيءَ سان ڳنڍيو ويو آهي. سندس سر گهاتو به ان حقيقت ۽ تجزيي کان ٻاهر نه آهي.

شاه جو دؤر انتهائي شورش وارو ۽ سياسي گهوتالن جو دور هو. مغل شهنشاهيت پُري ٽڙي پڪڙي ختم ٿيڻ کي رسي چڪي هئي. مقامي ڪلهوڙو خاندان آسري اقتدار هٿ ڪرڻ لاءِ جدوجهد ڪري رهيو هو، ۽ گهڻي ڀاڱي ڪاميابي ماڻي چڪو هو. هر طرف جنگيون ۽ گهرو لڙايون هيون، جن ملڪ جي معاشي حالت بد کان بدتر ڪري ڇڏي هئي. مٿان نادر شاه، احمد شاه ابدالي ۽ مدد خان جي ڦرين، لت مار ۽ قتل و غارت سنڌي سماج کي نهوڙي ڇڏيو هو. ان اقتدار جي منتقليءَ واري عبوري دور، ۾ سنڌي عوام مسلسل ڌارين حاڪمن جي يا ته جبر ۽ ڏاڍ جو شڪار رهيو هو، يا انهن جي استحصال کان آجي ٿيڻ لاءِ عملي طرح لڙائيءَ ۽ ويڙهه جي عمل ۾ رڌل هيو. انهن حالتن ۽ واقعن جو شاهه اکين ڏٺو شاهد هو.

ان دور جي سڀني واقعن ۾ اهر ۽ خاص واقعو، جنهن شاهه کي گهڻو متاثر، متحير ۽ متحرڪ ڪيو ٿو ڏسجي، سو شاهه عنايت جي

شهادت آهي. ڌارئي سياسي اقتدار، مقامي موقعي ۽ مفاد پرستن جي سات، جنهن سازش ۽ ڪميٽائپ سان جهوڪ جي صوفيءَ کي شهيد ڪيو، سو تاريخ جو ائمت مثال آهي. ان ويل شاهه جي عمر ۲۸ سال ڄاڻائي وڃي ٿي. شاهه جي شارحن ۽ مفسرن مطابق هو ان شهادت کان گهڻو متاثر ٿيل هو. لطيف، عنايت جو همعصر به هو ته صحبتي به. شاهه اڪثر پنهنجي بزرگ ڏاڏي شاهه ڪريم بلڙيءَ واري جي درگاهه تي ويندو هو. هن ئي ان تي مقبرو اڏرايو هو. شاهه عنايت جي ميران پور واري جهوڪ، بلڙيءَ کان ڏيڍ ٻن ميلن جي پنڌ تي آهي. ان ڪري هن سنڌ جي ٻن عظيم شخصيتن جو پاڻ ۾ ميل ملاقات رهندو هو. شاهه جي شارحن مطابق، سندس هيءُ مشهور بيت شاهه عنايت جي شهادت جو رد عمل آهي.

سَيِّتَ پَچارِ پرينءَ جي، سَيِّتَ هوت حضور،
ملڪ مڙئي منصور، ڪهي ڪهندين ڪيترا؟.

سر رامڪليءَ ۾ ”اڄ نه اوطاقن ۾ طالب تنوارين.....“ وارن بيتن بابت به اڪثر مفسر ۽ محقق ان راءِ جا آهن ته اهي شاهه عنايت جي شهادت ۽ جهوڪ جي ويرانيءَ تي چيل آهن.

هاڻي ان وقت جي، ٿوري دير مٿي ڄاڻايل سياسي حالتن ۽ واقعن کي خيال ۾ رکڻ، شاهه عنايت جي شهادت، جهوڪ جي جنگ ۽ دائري وارن فقيرن جي جنگي حڪمت عمليءَ کي ويچار ۾ آڻيو، ڇا ويڙهه جي اٽڪل ۽ حرفت اڄ واري گوريلا ويڙهه جو آڳاٽو ۽ اڻ گهڙيل نمونو ٿي لڳي ۽ پوءِ سر گهاتوءَ کي پڙهو، ته توهان کي ان پٺيان ڪارفرما شاهه جي فڪر، سنهي ۽ سبق سمجهڻ ۾ ڪابه ڏکيائي نه ٿيندي.

انهن سياسي حالتن ۽ سماجي ۽ معاشي گهوتالن ۾ ڪوبه سچو دانشور يا مفڪر پنهنجي قوم يا عوام کي جو سنهيو، سبق ۽ فلسفو يا فڪر ڏئي سگهي ٿو، ان جو ورنه ئي اسان کي سر گهاتوءَ ۾ ملي

ٿو. رڳو لفظ گهاتوءَ جي معنيٰ ۽ مراد کي ئي ڏسو، هي لفظ گهات مان نڪتو ۽ ٺهيو آهي. گهات جي معنيٰ آهي مهل يا موقعو، ريب فريب، ۽ مارڻ يا جان وٺڻ. گهاتو لفظ انهن ٽنهي معنائن جي ميلاپ جي مراد بيان ڪندڙ نموني استعمال ڪيو ويو آهي. ان مان مطلب آهي اهڙو ويڙهو يا ويڙهاڪ، جو موقعو مهل ڏسي، دشمن کي ڌوڪي ۽ آسري ۾ رکي، مٿس موتمار حملو ڪري کيس ماري. اها هڪ جنگي حڪمت عملي آهي، جا جهوڪ جي شهيدن پاڻ کان تمام گهڻي وڏي ۽ هٿياربند فوج سان مقابلي ۽ مزاحمت ۾ ڪتب آندي هئي. جڏهن دشمن وڌيڪ تعداد ۾ وڌيڪ سگهارو، ۽ وڌيڪ هٿياربند هوندو آهي ته حرفت ۽ حڪمت عمليءَ واري جنگ ئي ڪامياب ويندي آهي ۽ اتي عام رواجي جنگي فن ۽ مهارت ڪم نه ايندا آهن. ان وقت هڪ مسلسل ۽ جاري جنگ جوڻي ويندي آهي. ڌاربي تسلط، حاڪميت ۽ استحصال کان چوٽڪاري جي جنگ ڊگهي، حرفت واري، حڪمت عمليءَ سان پرپور هوندي آهي.

جن جُهگا پائين جھول ۾، ايئن نه مرن مَڇ،
سَڀ ڌارِ سمنڊ جا، ڪي راڻ رڳيون رَڇ،
هي چارون ۽ چَڇ، اڃا اوڙاه اڳاهون ٿيو.

لطيف، جهوڪ واري واقعي کان متاثر ۽ متحرڪ ٿي، سر گهاتو چيو، ان جي پٺپرائي هن بيت مان به ٿئي ٿي. جهوڪ جي تباهيءَ ۽ ويرانيءَ، دائري جي ختم ٿيڻ، شاه ۽ فقيرن جي شهادت بعد، جو جهوڪ جو منظر يا حال هوندو، ان جو نقش هن بيت مان ملي ٿو.

نه ڪا ٻوٽو بازار ۾، نڪا چلر ڇٽ،
جتي ڏنڀرين جي، اڳي هئي اڪٽ،
سي پڙ پسيو پٽ، ماڙهو وڃن موٽيا.

هي علامتي بيت، جهوڪ ۽ جهوڪ جي واقعي جي ئي عڪاسي ڪري ٿو، نه ته ڇهن مهائن جي مرڻ تي ڪا مياڻي سڃي، ٻُسي يا پڙيانگ نه ٿي ٿئي.

مورڙي جي ڪهاڻي کي شاه جنهن نموني ۽ انداز ۾ پيش ڪيو آهي، سا خود علامتي اظهار جو نادر نمونو آهي. ڇهن مهائن کي، جي سگهه ۽ صحتمند آهن، مگر مڇ هڙپ ٿو ڪري وڃي، پر ستون، جو نبل ۽ معذور آهي، ان کي ماري مات ٿو ڪري. شاه سائين چوڻ اهو ٿو چاهي ته دشمن کي مات ڪرڻ لاءِ رڳو سگهه ۽ سرير جي سچائي ڪافي نه آهي، پر عقل، حرفت ۽ حڪمت عملي گهربل آهي، جنهن جي مورڙو علامت آهي.

سند جي سياسي مفڪر، دانشور ۽ شاه جي شارح جي-ايم-سيد به سر سارنگ کي علامتي شاعريءَ ۾ شامل ڪيو آهي، جيئن سندس اڪثر سر آهن. سائينءَ جي خيال ۾ ڪلاچي سند ۾ ڌارئي سر ڪار ۽ سياسي مرڪز جي علامت آهي، جنهن ۾ ڦاسي، سند جو مظلوم ۽ محڪوم عوام لقمو ٿيندو ٿو وڃي. مگر مڇ مان ڌاريو حاڪم يا سياسي اقتدار مراد آهي. ڇهن ڀائرن مان مراد اهي هت به ڪيا صاحب اقتدار آهن، جي اقتدار ۽ امارت جي لوپ لالچ ۾، هوش عقل ۽ نيٺ جان به وڃائي ٿا ويهن. مورڙو ان مظلوم ۽ غريب پيڙيل عوام جي علامت آهي جو ڌارين جي ڏاڍ، جبر ۽ استحصال خلاف عمل ۽ جدوجهد ۾ مشغول آهي. ان علامتي پس منظر ۾، ان وقت جي سياسي صورت حال هيٺ عوام جي حالت ۽ ان سان ٿيندڙ زور، جبر، ظلم ۽ استحصال جو ثبوت، هن بيت ۾ ڏسو:

ڪو جو قهر ڪلاچ ۾، جو گهڙي سو نئي،
خبر ڪونه ڏئي، ته رڇ ڪڇاڙي رنديا.

اقتدار جا پوڄاري، ڌاريا فاتح ۽ حڪمران، جا ڪاڍا به پنهنجي لوپ ۽ لالچ جي چار ۾ ڦاسي، آقائن جي هوس جو بک ٿي ٿا وڃن، پر مظلوم ۽ پيڙيل عوام پنهنجي مسلسل جدوجهد ۽ اڻ ٿڪ ڪوشش واري جنگ سان ڌاربي حاڪم (مگر مڇ) کي ماري مات ٿا ڪن، ۽ قوم کي آزادي ۽ چوٽڪاري جي نعمت بخشي خوشين ۽ خوشحالين سان سرشار ٿا ڪن.

گهوريندي گهور پيا، اگهور گهوريائون،
مڪر ماريائون، ملاحن منهن سنرا.

سائينءَ جي خيال مطابق شاهه لطيف، سر گهاٽوءَ ۾، مظلوم عوام ۽ محڪوم قوم مان ڌاريي حاڪم جابر ۽ ظالم جي خوف ۽ پڙ کي ختم ڪرڻ ۽ کيس ان خلاف، اٿي کڙي ٿيڻ جو سنهيو ۽ سبق ڏنو آهي. ڀٽائيءَ جو هڪ ٻيو شارح ۽ محقق مرحوم پروفيسر اڪرم انصاري سر گهاٽوءَ بابت چوي ٿو ته هن سر ۾ شاعر، دشمن تي سوڀ پائڻ لاءِ، اڻ ٿڪ ڪوشش، جنگي مهارت ۽ ڄاڻ، مضبوط ۽ اجيت وسيلن جي هوند کي ضروري ڄاڻايو آهي. انصاري مرحوم مطابق شاهه چوي ٿو ته سوڀ ۽ آزاديءَ لاءِ جوکي کڻڻ ۽ سر جي سودي ڪرڻ کان به نه گهٻرائجي. اڻ ٿڪ جدوجهد، مسلسل عملي حرڪت، سک ۽ آرام حرام ڪرڻ، ڪڏي وڃي دشمن سان دويدو ٿيڻ، اهوئي سر گهاٽوءَ جو فلسفو آهي.

ائين جا لڏو لوڏ، ايءَ پَر گهاٽوئڙن جي،
ڪن ڪلاچيءَ ڪوڏ، سک نه ستا ڪڏهين.

ڀٽائيءَ جي هڪ ٻي پارڪا، معتقد، قابل احترام مرحوم ايلسا قاضي به سندس سر گهاٽوءَ پويان اهوئي فلسفو ڪار فرما بيان ڪيو آهي. جدوجهد ۽ عمل ۾ نهايت ڊگهو ۽ اونهو وڃو، رڳو مٿاهين ۽ مٿاڇري جدوجهد ۽ هلچل مان ڪجهه نه ورتو آهي. مرحوم مطابق سوڀ جي آدرشن ماڻڻ لاءِ رشتا ناتا ۽ لڳ لاڳاپا نظر انداز ڪرڻا پوندا آهن، ڇو جو اهي من جي مراد مائڻ ۾ رنڊ ڪون ۽ رڪاوٽون ثابت ٿيندا آهن. اهڙي حڪمت عمليءَ، ارادن، ۽ جدوجهد سان ڏاڍ ۽ جبر جي علامت، مگر مڇ کي ماري ماروئڙن ۽ ملڪ تي سرهائي ۽ سرسائي آڻي سگهجي ٿي.

جان گهڙندا گهاٽا، تان رڃن ڏهو رڱ،
سڳايون ۽ سڱ، ڪلاچيءَ ڪير ڪري.

ٿوري ۾ اهو آهي، شاهه جي سر گهاٽوءَ جو فلسفو، پيغام ۽ فڪري، پس منظر.

سر گهاتو

رسالي جي هن سر ۾ مکيه ڪردار ”گهاتو“ آهن، جيڪي سنڌ جي ڏاکڻي سامونڊي ڪناري تي، ڪلاچيءَ ۾ رهندا هئا. سمنڊ انهن جي ڪيتي هو، جنهن تي سندن جياپي جو مدار هو. رسالي ۾ گهاتن جون وصفون هن طرح بيان ڪيون ويون آهن: اهي سمنڊ جي ويرن ۽ وهڪرن جا ڄاڻو هئا، منڊن ۽ موسمن جا پارڪو، اونهن اوڙاهن جا تارو ۽ قهري ڪُنن جا فاتح هئا. ٻيڙيون هاڪاري، مڇي مارڻ سندن مشغلو هو. نه رڳو سڪيا ستابا هئا، پر پنهنجي راڄ ۽ قبيلي جا اڳواڻ ۽ انهن جي پرگهور لهندڙ به هئا. طوفاني لهرن ۾ تڙڳڻ ۽ سامونڊي آفتن سان مقابلو ڪري انهن کي ماري مات ڪرڻ سندن لاءِ ڄڻ ته راند هئي. انهن جون اهي ئي وصفون هيون جن جي ڪري پنهنجي ڪٽم قبيلي ۽ راڄ پاڳ ۾ هر دلغيز هئا.

پر جڏهن ڪلاچي جي ڪُن تي ڪنهن وڏي مانگر مڇ اچي مارو ڪيو، تڏهن ملاحن جو سمنڊ ۾ ٻيڙين هاڪارڻ جو سلسلو بند ٿي ويو. مڇ جو مارو ڪُن تائين محدود نه هو، پر آسپاس وارين ڇاڙن ۽ ڇيڇن ۾ به سندس حملا ٿيڻ لڳا. ملاحن جو روزگار بند ٿي ويو، سمنڊ ۾ سندن آزاديءَ سان اڄ وڃ به ختم ٿي وئي. ملاحن تي ڏکيا ڏينهن اچي ويا. اهڙي وقت ۾ سورهيه گهاتن، مڇ سان مقابلي جو ارادو ڪيو. وڏڙن ۽ آزم ۽ گار ملاحن، گهاتن کي مشورو ڏنو ته اوهين جيڪي تياريون ڪري مڇ سان مقابلي لاءِ سنڀريا آهيو، سي ناڪافي آهن. ڇو ته:

”ائين نه مرن مڇ، جيئن جهڳا پانيو جهول ۾“.

پر گهاٽن، جن کي پنهنجي طاقت تي ناز هو، يا جن تي پنهنجي
ڪڙم قبيلي جي ڪفالت جو بار هو، تن مڇ کي مارڻ لاءِ پنهنجو پاڻ
کي سمنڊ حوالي ڪيو. اهائي سورھين جي صفت آھي تہ ساء جو سانگو
نه ڪن.

شايد ايڏي وڏي مڇ سان مقابلي جو ڪين نه آزمودو هو ۽ نڪي
ان آفت جي طاقت جو اندازو هو، انهيءَ ڪري مڇ کين ماري پنهنجو
قوت ڪري ڇڏيو ۽ سندن ڪي به صلاحيتون ڪم نه آيون.
ڪم اڳيان گهاٽو ڪيا، گهوري نه ڄاڻن،
سار پر نه سڪئا، جنهن پر مڇ مرن.

گھنگھڙا گھڻ ڄاڻ، موڙهي مت مھائين،
وئا گڏجي وير ۾، پٽا منهن مھراڻ،
اڳيان پويان ٿاڻ، وئا ويچارن وسري.

سر گهاٽوءَ ۾ آيل بيتن ۽ مضمون، توڙي بيان ڪيل پس منظر
جي روشنيءَ ۾ لفظ ”گهاٽو“ جي معنيٰ کي سمجهڻ ۾ آساني ٿئي ٿي ته
گهاٽ ۾ وهندڙ، شڪار جي گهاٽ ڪندڙ. دشمن جي گهاٽ ۾ ويٺل ۽
شڪاري. پر جيئن ته سڄي رسالي ۾ فقط هن سر ۾ لفظ گهاٽو ڪم
آيو آهي، تنهن ڪري اهو لفظ سامونڊي شڪاري لاءِ ڄڻ ته مخصوص
آهي. غوطي خوري به انهن شڪارين جي زندگيءَ لاءِ ضروري آهي، تنهن
ڪري گهاٽو جي معنيٰ گهوٽا هڻندڙ، غوطي خور يا توپير به چئي
سگهجي ٿي. هن سر بابت مشهور عوامي روايت ”موڙڙي ۽ مڇ“ واري
قصي جي مشهور ڪردار ”موڙڙي“ کي به گهاٽو نه چيو ويو آهي،
ڇاڪاڻ ته اهو جسماني معذوري سبب پاڻيءَ کان بلڪل پري هو.

جيتوڻيڪ مڇ جي مارجڻ جا اشارا رسالي جي ڪن بيتن ۾

موجود آهن ته:

متو آهين مڇ، ٿلها ٿو، ٿونا هٿين،
تو جا پائئي اڇ، تنهن پاڻيءَ پنا ڏينهڙا.

گهوريندي گهور پئا، اگهور گهوريائون،
مانگر ماريائون، ملاحن منهن سنرا.

ليڪن ان جو تفصيل اسان کي ”مورڙي - مانگر مڇ“ واري قصي مان ملي ٿو. مورڙو، گهاٽن جو پاءُ، پر جسماني طور ڪمزور ۽ معذور، پائرن جي ڪٽئي تي پلجندڙ، ڪمائي سبب گهر ۽ لوڪ جي طعنن مهڻن جو شڪار، جيڪو گهر ڇڏي پنهنجي ذهانت سان پر گهر وڃي آسودو ٿيو هو. پائرن جي مارجڻ ۽ قبيلي جي بيوسيءَ جي خبر سندس غيرت کي للڪاريو، تڏهن پنهنجن پائرن جي ويڙهي مڇ کان انتقام وٺڻ جو پها ڪيائين. اهائي غيرت فردن ۽ قومن جو قيمتي ورثو آهي. جيڪي به فرد ۽ قومون وير وٺڻ واري جذبي کان محروم رهيون، اهي تباهيءَ کي پهتا ۽ تاريخ جي دفتر ۾ سندن نالو نشان به نه رهيو. ائين چئجي ته وير وٺڻ زندگيءَ جي علامت آهي. عين دين به اهو آهي ته ايمان به اهو. خود اسلامي تاريخ به اهڙن مثالن سان ڀرپور آهي. تنهنڪري هن داستان ۾ به مورڙي جو ڪردار ڄڻ ته زندگيءَ جي علامت بنجي اڀري ٿو. پر چوندا آهن ته ”پلانڊ پراڻو ٿئي ئي ڪونه“ سو مورڙي به جوش جي بجاءِ هوش کان ڪم وٺي هڪ طرف سمنڊ ۾ مائار اچڻ جو انتظار ڪيو ته ٻئي طرف مڇ کي مارڻ جا وسيلو گڏ ڪرڻ شروع ڪيا. جڏهن اها مند پرڄي آهي، تڏهن للڪاريائين ته:

متو آهين مڇ، ٿلها ٿو، ٿونا هٿين،
تو جا پائين اڇ، تنهن پاڻيءَ پنا ڏينهڙا.

اهو بيت ڪن رسالن ۾ هن طرح به آيل آهي ته:

ٿلهو ٿيو ٿونا هٿين، متو آهين مڇ،

باب تنهنجي رڇ، لکيا لوح قلم ۾.

هن بيت ۾ مڇ جي خوني ڪارنامن جو نتيجو ظاهر آهي ته

کيس نيٺ ملاحن جي رڇن ۾ ڦاسي سزا يوڳي آهي.

جيئن تون هڏ نه موٽيو پلو پلو مڇ،

جا تو ڏٺي اڇ، تنهن پاڻيءَ پنا ڏينھڙا.

مڇ جي موت جو جيڪو مورڙي چار پکيڙيو، ان مڇ جو انت

هن طرح آندو:

تان تون مڇ نه موٽئو، جان جر هڙو سير،

آڏا هڻي ڪير، گهٽ ٻئي مهيني گهاتئين.

آخرڪار مڇ ماري، ملاح سرخرو ٿيا.

گهوريندي گهور پيا، اگهور گهوريائون،

مانگر ماريائون، ملاحن منهن سنرا.

لطيف سائين، نه فقط مانگر مڇ لاءِ، پر اهڙن ڪردارن جي

خلاف غم ۽ غصي جو اظهار ڪيو آهي. مثال طور:

ماري مرين شال! ڍپ وڃئي ڍيئون،

جاڳو جاڙيجا، لاکو ٿو لوڙهيون هڻي.

اڇ گهرجين آءُ، پڊامائي پئرا،

لوڙهيون لڪ مٿاءُ، ويرين واٽون لائيون.

سر گهاتوءَ جو اڀياس

گهاتوءَ جو موضوع سڀ کان پهريائين شاهه لطيف وٽ ئي باقاعدي سر جي صورت ۾ ملي ٿو. هن کان اڳ وارن رسالن مثلاً مئين شاهه عنايت يا شاهه لطف الله قادريءَ وٽ، ان موضوع تي سر ته ٺهيو پر هڪ بيت به نه ٿو ملي.

تنهن هوندي به اهو موضوع سنڌي شاعريءَ لاءِ تمام پراڻو آهي. سنڌيءَ جي تمام اوائل شاعريءَ ۾ شيخ چوهر جي سماع جي محفل ۾ ڳايل سنڌي بيتن مان هڪ بيت گهاتوءَ جي موضوع تي آهي. اهو هيٺينءَ طرح آهي ۽ شاهه جي رسالي ۾ به آهي.

جو گهڙي سونئي، ڪو جو قهر ڪلاچ جو،
خبر ڪونه ڏئي، رچ ڪهاڙي رنڊيو.

ڊاڪٽر نبي بخش خان بلوچ جي تحقيق موجب اهو بيت سنه ۱۵۰۴ع کان اڳ جو آهي، ۽ سمن جي دؤر جو آهي. ان مان ثابت ٿئي ٿو ته ”ڪلاچيءَ جي ڪن“ ۽ گهاتوءَ جو موضوع پنڌرهين صديءَ عيسويءَ ڌاري شروع ٿيو. سنڌيءَ جي اساسي شاعريءَ ۾، قاضي قادن، شاهه لطف الله قادريءَ، مئين شاهه عنات ۽ خواجہ محمد زمان لنواريءَ واري وٽ ان موضوع تي هڪ به بيت نه ٿو ملي، پر شاهه ڪريم بلڙيءَ (۱۵۳۰) واري جي ڪلام ۾ به بيت گهاتوءَ جي موضوع تي ملن ٿا، جيڪي مرزا قليچ بيگ جي رساله ڪريمي ۾ موجود آهن. اهي بيت هيٺينءَ ريت آهن.

ڪلاچيءَ جي ڪُٺان، موٽي ڪونه آئيو،
ڪَني رڄ وڃائي، ڪَني توبه تاءِ.
(بيت ۷۱).

ڪُن ڪلاچيءَ پار، سڌ نه سڄي سائين،
گهاتوئن سندا مڪڙا، ڪي تڙ ٻئي نهار.
(بيت ۷۲).

متو وهڻ ڪن ڪري، ڀڄي سنيويون ساج،
مون وجهندي واجهه، ڀرين پيا نه ڀن ڀر.

سڌ نه سڄي سائين، ڪُن ڪلاچي پار،
ڪه ٻي تڙ نهار، گهاتن سندا مڪڙا.

شاهه ڪريم وٽ ”ڪُن“ ”ڪلاچي“ ۽ ٻين لفظن سان گڏ لفظ
”گهاتو“ پڻ ملي ٿو جيڪو اڳتي هلي هن نيم تاريخي داستان توڙي
ڪلاسيڪي شاعريءَ جي سر جو عنوان بڻيو.

شاهه لطيف پهريون شاعر آهي، جنهن هن نيم تاريخي قصي کي
هڪ الڳ سر ۾ بيان ڪيو ۽ ان جو هڪ مستقل عنوان ”گهاتو“ ٿيو.

سر ”گهاتوءَ“ جي ڪهاڻيءَ جو سورمو هڪ جڏڙو ۽ معذور
نبل ۽ نحيف مهاڻو مورڙو آهي. شاهه لطيف جي اڪثر سورمن وانگر
هيءُ ڪردار به سنڌ جي عام، غريب ۽ پورهيت طبقي جو آهي، جنهن
پنهنجي معذور هجڻ جي باوجود به، ڪلاچيءَ جي خطرناڪ ڪن ۾
وڃي هڪ طاقتور مانگر مڇ کي مات ڪيو ۽ پنهنجي ڀائرن جو بدلو
ورتائين.

مورڙي ميربحر ۽ ارنيسٽ هيمنگوي جي ”پوڙهي ۽ سمنڊ“
Old Man and Sea ۾ مشابهت آهي. ٻئي ڪمزور ۽ نبل آهن. پنهي
وٽ وسيلاءِ ذريعا ڪونهن. هڪ اڻاهه سمنڊ ۾ اڪيلو ڪاهي ٿو پوي،

تہ ٻيو ڪلاچيءَ جي خطرناڪ ڪن ۾ گهڙي ٿو پوي. جدوجهد، عزم، توڙي فطرت سان هر آهنگي ٻنهي ڪهاڻين جي ڪردارن وٽ آهي. پر هيمنگوي جي پوڙهي، ۽ شاهه جي مورڙي جي ڪهاڻيءَ ۾ هڪ وڏو فرق آهي، فرق نه پر تضاد آهي. اهو تضاد آهي روش Attitude جو. هيمنگوي جو پوڙهو، سخت جدوجهد کان پوءِ مانگر مچ کي ماري ته سگهي ٿو، پر جيستائين موتي ڪناري تي پهچي ٿو، ته سمند جون مڇيون ان مانگر مچ جو ماس کائي ٿيون وڃن، ۽ هو فقط مانگر مچ جو ڪرنگهو کڻي نڍال ۽ بيحال ٿي ڪناري تي پهچي ٿو. هيمنگوي وٽ پوڙهي جي مسلسل جدوجهد جو ڦل ڪجهه به ناهي. هن وٽ جدوجهد لازمي ته آهي، پر ڦل کان سواءِ (شايد ان ڪري ئي هن خودڪشي ڪئي) پر شاهه لطيف جو مورڙو پنهنجي جدوجهد کان پوءِ به، پنهنجي پائرن جي لاشن جا ڪرنگها حاصل ڪري، پنهنجي فتح تي خوش ٿو ٿئي.

”بري تي بچ“ سر گهاتوءَ جو روح آهي. اهو جملو ازلي ۽ ابدي جدوجهد جو نشان آهي، جيڪا جدوجهد آهي برائيءَ خلاف - پوءِ برائيءَ خلاف چڱائي پلي ڪمزور هجي، نبل هجي، معذور هجي، پر بري تي بچ ڪرڻي آهي.

سر گهاتوءَ جي ڪهاڻيءَ ۾ ٻيو اهڃاڻ آهي عملي جدوجهد جو - جتي ”گهڻ ڄاڻ“ يعني علامه منجهي ٿا پون، اتي هڪ جڏڙو، نبل نحيف ۽ ڪمزور بازي کڻي ٿو وڃي - ڇو ته هو رڳو ”ڄاڻ“، ”علم“ يا ”سوچ“ ۽ فڪر تي نه ٿو پياڙي، پر ان سان گڏ ”عمل“ پڻ ڪري ٿو، جدوجهد ٿو ڪري.

دشمن ڪيڏو به طاقتور هجي، رڳو علم جي ذريعي ان کي مات نه ٿو ڪري سگهجي، پر علم سان گڏ عمل به ڪڍي. گهاتو شاهه لطيف جي سڀني سرن کان ننڍو سر آهي، جنهن ۾ فقط ۱۷ بيتن جو هڪڙوئي

داستان آهي، ۽ آخر ۾ هڪڙي ئي وائي اٿس. هن سر ۾ ڪهاڻيءَ جي سورمي مورڙي جو نالو به نه آيو آهي ۽ هو رڳو پس منظر ۾ آهي. شروعاتي ٽي بيت موضوع جي تعارف طور آهن. ڪلاچيءَ جي ڪن جي قهر جي باري ۾ ٻڌائن ٿا. پهرين بيتن ۾ شاه لطيف ”گهڻ ڄاڻ“ جي ترڪيب گهڙي آهي. اها ترڪيب گهڻي پڙهيل، عالم، يا علامه جي معنيٰ ۾ اچي ٿي. بيت هڪ چٽو ۽ خوبصورت عڪس آهي.

ماڪ پڄاين مولهيا، مٿان رات پئي،
اوليون اجهڻ لڳيون، وٽا ونجهه وهي،
ڪلاچئا ڪهي، ڪڏم ڪونه آئيو.

چوٿين بيت کان وٺي، مورڙي ۽ سندس پائرن جي وچوڙي جو ذڪر شروع ٿئي ٿو ۽ مورڙي جي احساسن ۽ جذبن جي اڀتار ملي ٿي.

پائرن پيرون نه ڪيو، ادن ڪي اوير

مورڙي جي پائرن جي غير موجودگي ۾ اداسيءَ ۽ ويرانيءَ جي وايو منڊل کي چٽڻ لاءِ شاه لطيف هڪ ٻيو خوبصورت عڪس ڏنو آهي.

نڪا بوءِ بازار ۾، نڪا چلر ڇٽ،
جتي ڏنڀرين جي، اڳي هئي اڪٽ،
سي پڙ پڙ پوٽ، ماڙهو وڃن موٽڻا.

گهاٽن جي، سورمن جي، يا بهادرن جي هڻي، چال ۽ لوڏ پري کان پڌري آهي:

آئين جا لڏو لوڏ، اِيءَ پر گهاٽوئڙن جي،
ڪُن ڪلاچي ڪوڏ، سڪ نه سٿا ڪڏهين.

۽ ان کان پوءِ، پندرهن بيت ۾، مورڙي جي سوپ جو ذڪر ٿو اچي، پر تڏهن به مورڙي جو نالو نه ٿو اچي، شاه لطيف ان سوپ کي

به اجتماعي سوپ ٿو سڏي. هڪ مورڙي جي سورمي پرستيءَ واري رجحان کي ريتي هو اجتماعي سورمن ”ملاحن“ جي تعريف ٿو ڪري.

گهوريندي گهور پڻا، اگهور گهوريائون،
ميڪر ماريائون، ملاحن مه سنرا.

آخري بيت ۾ شاهه لطيف خبردار ٿو ڪري ته مڇ جي مارڻ لاءِ جدوجهد معمولي نه آهي، ان لاءِ مڪمل تياري ڪبي ۽ ان کي سولو نه سمجهيو وڃي.

جئن جهڳا پائين جهول ۾، ايئن نه مرن مڇ،
سپر ڌار سمنڊ جا، ڪي رائون رڳيون رڇ،
هي چارون ۽ ڇڇ، اڃا اوڙاهه اڳاهون ٿئو.

هن سر جي اڪيلي داستان جي اڪيلي وائي، ان داستان جي مرڪزي خيال کي Reinforce ٿي ڪري. هن سڄي سر مان شاهه لطيف جو مقصد آهي ”بري تي بچ“.

ڪاهي وڃو ناڪئا، ڪريو بري تي بچ

۽ هن سر کي ان وائيءَ تي ختم ڪرڻ کان پوءِ جيڪو تاثر قائم ٿئي ٿو، اهو به اهوئي آهي ته: ”بري تي بچ ----“.

بري تي بچ هر حال ۾ ڪرڻي آهي. پوءِ جي ڪو معذور، مندڙو، جڏڙو، مورڙو هجي، تڏهن به هن کي جدوجهد ڪرڻي آهي ۽ جتي ”گهڻ ڄاڻ“ گهنگرجي ٿا وڃن، جتي مهاڻن جي مت موڙهجي ٿي وڃي، اتي ميڪر کي ماري، ملاحن جا منهن سنرا ٿيو وڃن.

سر گهاتوءَ جي ڊرامائي تشڪيل

يوناني زبان ۾ فن شاعري کي "Poietica" (پوئيتيڪا) ۽ شاعر کي "Poietes" (پوئيتس) سڏيو ويو آهي، جنهن جي معنيٰ آهي صنعتڪار يا ٺاهيندڙ (Maker). قديم يوناني آدب تي جيڪڏهن نظر وجهجي ته معلوم ٿيندو ته فن شاعري هڪ نهايت وسيع ۽ هم گير معنيٰ وارو لفظ آهي، جنهن ۾ فقط شاعريءَ جون جملي صنفون شمار نه ڪيون ويون آهن؛ پر نثر نگاريءَ جا مختلف قسم به ان ۾ شامل ڪيل آهن. اهڙيءَ ريت ڄڻ ته ڪل اصناف آدب، فن شاعريءَ جي دامن ۾ سميتجي وڃن ٿا. انهيءَ ڪري يونان جي عظيم مفڪرن ۽ ودوانن ڊرامي نگاري کي به شاعريءَ جي گلدستي جو هڪ گل تصور ڪيو آهي. انهن جي راءِ موجب ”تمثيلي شاعري ۽ ڊرامو ٻئي هڪ ڳالهه آهن“.

يوناني آدب ۾ افلاطون ۽ ارسطو آهي هم گير شخصيتون آهن، جن جي فڪر ۽ فن کي نه فقط ان دور ۾ مقبوليت حاصل رهي آهي، پر هر دور ۾ انهن جا افڪار ۽ شاهڪار علمي دنيا کي متاثر ڪندا رهيا آهن. افلاطون جو فڪر انگيز شهپارو ريپبلڪ (Republic) ۽ ارسطو جي ناياب تخليق (Poetica) پوئيتيڪا آدبي دنيا ۾ روشنيءَ جا آهي سرچشما آهن جن مان يوناني علوم و فنون جون اهڙيون باڪون ڦٽي نڪتيون، جن جڳ کي جرڪائي ساجهه ۽ سوجهري جون ڏيائون ٻاري ڇڏيون. انهن ٻنهي سچ جي سوچ ۽ لوچ رکندڙ مفڪرن جو قول آهي ته: ”ڊرامو تمثيلي شاعري آهي ۽ تمثيلي شاعريءَ جو مقصد آهي جذبات کي اُٻارڻ“. هي ٻئي عالم نه فقط شاعريءَ جي عظمت جا قائل

آهن، پر سندن سامهون هر تخليق شاعري آهي. هو شاعريءَ کي ملڪوتي ۽ خدائي ڪلام تصور ڪن ٿا ۽ شاعر کي (فيلسوف) جو رتبو عطا ڪندي سندس ڪلام کي الهامي قرار ڏين ٿا.

يوناني مفڪرن جي مٿين قولن جي روشنيءَ ۾ جيڪڏهن اسان سنڌ جي سڄاڻ ۽ سدا سرهي شاعر شاه عبداللطيف رحم جي آفاقي ڪلام کي پرکينداسين ته اها ڳالهه بخوبي معلوم ٿيندي ته سندس ڪلام نه فقط ملڪوتي، خدائي ۽ الهامي آهي پر سندس تمثيلي شاعريءَ سان سينگاريل سر هڪ قسم جا ”ڊراما“ آهن، جن ۾ يونان جي عظيم ڊرامي نگارن اسڪائيلس (Aeschylus)، سوفوڪليس (Sophocles) ۽ يورپيڊيز (Euripides) وانگر مڪمل ڊرامائي خصوصيتون ۽ جملي عنصر مثلاً ڪهاڻي (Plot) ڪردار نگاري (Characterisation) مڪالم يا گفتگو (Dialogue) هار سينگار ۽ زيبائش (Costume) ۽ مقصديت يا مرڪزي خيال (Central Idea) موجود آهن.

جيتوڻيڪ شاه صاحب جي تمثيلي شاعريءَ جي زمري ۾ آيل سڀ سر هڪ قسم جا ڊراما لڳن ٿا، پر جيئن ته اڄ اسان کي سر گهاتوءَ جي حوالي سان گفتگو ڪرڻي آهي، انهيءَ ڪري اڄ اسان کي ڏسڻو آهي ته هن سر ۾ ڪيتري قدر ڊرامائي عنصر موجود آهن ۽ شاه صاحب جي بصيرت افروز نگاه ڪيتري قدر ڊرامي جي اهم جزن کي اجاگر ڪيو آهي.

تعارف: سر گهاتو شاه صاحب جي رسالي جو سورھون سر آهي، جو فقط هڪ داستان تي ٻڌل آهي ۽ رسالي جي پاڻيءَ وارن سرن سريراڳ، سامونڊي ۽ سارنگ کان پوءِ هيءُ چوٿون سر آهي، جنهن ۾ شاه صاحب مورڙي ۽ مڇ جي تمثيلي ڪهاڻي آندي آهي.

ڪهاڻي (Plot): شاه صاحب هن هڪ ئي داستان تي مشتمل

ايڪانڪي ڊراما (One Act Play) جي ڪهاڻي آرنيسٽ هيمنگوي جي جڳ مشهور ناول "The old man and the sea" وانگر مهراڻ جي مهاساگر مان ئي شروع ڪئي آهي ۽ سڄي ڪهاڻيءَ جو تاجي پيتو مهاساگر جي وسيع ڪنواس (Canvas) تي اٿندي ڪهاڻيءَ کي اتي ئي اختتام پذير ڏيکاريو اٿس. ڪهاڻيءَ ۾ موجن پريو مهراڻ مستيءَ ۾ ڏيکاريل آهي. اڄ درياھ جي دھشت ڏسي وڏا وريام، داناءَ توڙي سڄاڻ به هوش وڃائي وينا آهن. اڃون پڳون پھريل ملاح يعني مورڙي جا پائر وڏا پالا کڻي ڪلاچيءَ جي ڪن ۾ ڪاهي پيا آهن. پائرن موت نه ڪئي، اڌن دير لاتي. هيءَ موچاري ٽولي شايد ڪن ورائي جھلي آهي. مورڙي جا پائر مهاساگر ۾ سمائجي ويا. سندن اڃون پسيل پڳون ۽ پيڙين جا ونجهه ۽ اولاهه وھڪري ۾ لڙھڻ لڳا. ڪلاچيءَ جي ڪن ۾ اهڙو ڪو قهر پيو ڏسجي جو، جيڪو گھڙي ٿو سو مور ٿو موتي.

ماڪ پڄاين مولھيا، مٿان رات پئي،

اوليون اڄھڻ لڳيون، ويا ونجهه وهي،

ڪلاچيان ڪهي، ڪڏھين ڪونه آئيو.

حضرت شاه صاحب ڪهاڻيءَ کي الميه يعني Tragical بنائيندي ان ۾ يوناني الميه ڊرامن جون به خصوصيتون بيان ڪيون آهن. پهرين خصوصيت آهي مکيه ڪردارن جي بهادري ۽ سورهياڻيءَ جا ڪارناما ۽ ٻي گھاتوڻن جي گھر وارين جي واٽان وڇوڙي جا ورلاپ. حضرت شاه صاحب انھن مھراڻي مينڌرن جي ٽوليءَ کي ڇڳير يعني ڪلنگيءَ وارا ۽ خاصي کير يعني موچاري جماعت سان تعلق رکندڙ ڪري مخاطب ڪيو آهي. اهڙي طرح سان هنن جوڌن جوانن جي سورهياڻيءَ جو ذڪر آندو اٿس. ٻئي پاسي گھاتوڻن جي گھر واپس نه اچڻ سبب سندن ونيون ۽ وهيون وڇوڙي جا ورلاپ ۽ جدائيءَ جا آلاپ ڏيندي نجھري ۾ نهوڙيل ڏيکاريون اٿس. فرمائي ٿو:

تريون پسان نه تار ۾، جهڳا جاءِ نه ڪن،
مادر! ملاحن، ماڳ نه ڏوڍا مڪڙا.

يا ٻئي هنڌ فرمائي ٿو:

گهاتو گهر نه آيا، وڏي لڳين وار،
هيس جنين هار، سي موڙي چڙهيا مڪڙا.

شاهه صاحب سر سريراڳ ۽ سامونڊيءَ ۾ پڻ وڻجارن جي وهن
جي پرين لاءِ پچار جو ذڪر ڪندي فرمايو آهي.

نه سي تڙ هڙاڪ، نه وايون وڻجارن جون،
سرتيون سامونڊين جا، اڄ پڻ چڪير چاڪ،
مارينم فراق، پاڙيجيون پرين جا.

حضرت شاهه صاحب جي آڏو انهن ڪونڌرن ۽ ڪوپن جي
وڏي عزت ۽ احترام آهي. سندس خيال ۾ هنن جي جدائي نه فقط
انسانن لاءِ پر سڙائي سمنڊ ۽ مٽي مٽي مهراڻ لاءِ پڻ افسوس ناک آهي.
ايتري قدر جو سندن وڇوڙي جي غم ۾ دادلو درياءُ به سڪي هيلائون
ٿي ويو آهي ۽ چوڌاري واريءَ جا دڙا لڳي ويا آهن.

جتي گهوريو گهائين، تن تي واريءَ بڻ،
سهسين ساٿيءَ مٺ، سر سڪو سونگي گيا.

شاهه صاحب غم والو جي تصوير چٽيندي اهڙو ساڳيو خيال
سر ڪيڏاري ۾ پڻ ڏيکاريو آهي ته ڪيئن نه حسن مير حسين جي
شهادت تي ماڻهن، مرن ۽ ملڪن ماتم ڪيو ۽ شهزادن جي شهادت تي
پڪين پاڻ پتوڙيو.

حسن مير حسين کي رنو تن ٽولن،
گهر ماڙهين، جهنگ مروئن، اُپن ۾ ملڪن،
پڪين پاڻ پچارڙيو، ته لڏيو هوت وڃن،
آلا! شهزادن، سويون ڏئين، سچا ڏئي!

سر گهاتوءَ جي مطالعي کان پوءِ اهو اندازو بخوبي لڳائي سگهجي ٿو ته هن سر جي سڄي ڪهاڻي مذڪوره ٻن ڳالهين جي چوڌاري ڦري ٿي ۽ آخر ۾ ڪهاڻيءَ کي ڪاميابيءَ سان همکنار ڪرڻ لاءِ شاه صاحب انهيءَ معرڪي جو ذڪر آندو آهي جنهن ۾ ڪلاچيءَ جي ڪن ۾ رهندڙ ميڪر يا مانگر مڇ کي مارڻ جا سانباها ٿين ٿا. مورڙو ۽ سندس ساٿي جيڪي گهاتوڙن جي جدائيءَ کان پوءِ هڪ ڀلڪ لاءِ به آرامي ٿي نه ويٺا هئا ۽ سڪ جي ننڊ نه سٽا هئا، سي مڇ کي ڳوليندي ڪن ۾ ڪاهي پيا، بري تي بچ ٿي آخر ميڪر ماري سرها ٿيا.

گهوريندي گهور پيا، اگهور گهوريائون،

ميڪر ماريائون، ملاحن منهن سنرا.

کردارنگاري (Characterisation) : ڊرامي ۾ ڪهاڻيءَ کان پوءِ کردارنگاريءَ جي اهميت سڀ کان وڌيڪ مڃي وڃي ٿي. ارسطو پنهنجي ڪتاب "Poetics and Rhetoric" ۾ کردارنگاريءَ کي ڊرامي جو ٻيو مکيه عنصر قرار ڏنو آهي. حضرت شاه صاحب سر گهاتوءَ ۾ جن ڪردارن کي آندو آهي تن ۾ سڀ کان پهرين مورڙي جي انهن ڇهن ڀائرن جو تعارف ڪرائيندي کين ماهرن کان مٿي ۽ سورمن کان سرس ڪري ڏيکاريو اٿس.

گهنگهريا گهڻ ڄاڻ، موڙهي مت مهاڻين،

ويا گڏجي ويڙ ۾، پيا منهن مهراڻ.

شاه صاحب کين ڪٿي ڇڳير ته ڪٿي گهاتوءَ ۽ گهاتوڙا پڻ ڪري سڏيو آهي.

ڪالهه ڪلاچيءَ ويا، چٽيون ڪٿي ڇڳير،

ڀائرن پيرونه ڪيو، آڏن ڪي آوير.

يا

گهاتو گهر نه آيا، وڏي لڳين وار.

گهر ۾ گهاتوڙن جا، ٿا مارينمر ٿاڪ، وغيره

جيئن ته مورڙي ۽ سندس ڀائرن جو ڌنڌي جي لحاظ کان مڃي
مارڻ سان واسطو رهيو آهي، انهيءَ ڪري شاه صاحب کين ڪسب جي
خيال کان ملاح پڻ ڪري ڪوٺيو آهي.

مادر! ملاحن، ماڳ نه ڏويا مڪرا.

حضرت شاه صاحب جي وسيع النظري ۽ ڪردارنگاريءَ تي
پختي گرفت جو بهترين مثال اهو آهي جو مڃي وٺي وڪڻندڙن، سونگين
يعني محصول اڳاڙيندڙن ۽ مدارن يعني ڪوٺيدارن کي به نه وساريو
اٿس. فرمائي ٿو:

جتي گهوريو گهاتوڙين، تن تي واريءَ بٺ،

سهيڻ ساڻيءَ مٺ، سر سڪو سونگي ڪيا.

يا

مون اڏاريا مڇڙا، الله! گهاتو آڻ،

ميان مدارن سين، مونکي قادر وجهه م ڪاڻ.

شاه صاحب جي ڪردارنگاريءَ جو ٻيو وڏو ڪمال اهو آهي
جو سندس مک ڪردار پاڪيزه ۽ وڏيءَ وصف وارا آهن. جڏهين ملاحن
۽ گهاتوڙن جون گهر واريون سندن وڇوڙي جي ڪري ورلاپ ڪن ٿيون
تڏهن هو ماءُ سان مخاطب ٿين ٿيون:

مادر! ملاحن، ماڪ نه ڏويا مڪرا،

يا

مادر! ملاحن جا، وٺي سهيڻ سور،

مونکي ڪري ملور، اونهي ويا اوھري.

ڏٺو ويندو ته دنيا ۾ ماءُ جو ڪردار سڀ کان اهم ۽ عظيم
ليکيو ويندو آهي. شاه صاحب رسالي جي ٻين ڪيترن سرن ۾ ماءُ جي
ڪردار کي مادر - ماءُ يا امڙ جي مختلف نالن سان پڻ آندو آهي.

حضرت شاه صاحب جي ڪردارنگاريءَ تي جيڪڏهن مجموعي نظر وجهجي ته احساس ٿيندو ته شاه صاحب نه رڳو سنڌ جي مختلف ڌنڌن سان واسطو رکندڙ، ڪاسبين کان واقف آهي پر سندس ڄاڻ ايتري قدر ته وسيع، مڪمل ۽ هم گير آهي جو ان ڌنڌي سان وابستا ٻين ڪردارن جي مخصوص نالن کي پڻ اجاگر ڪري ٿو. ساڳئي وقت شاه صاحب جا مختلف ڪردار نه رڳو باهت، بردبار ۽ بهادر آهن پر هو ساڳئي وقت باشعور ۽ اخلاق جا مجسما پڻ آهن. جيتوڻيڪ هن سر ۾ مھائن گھاتوڻن ۽ ناڪڻن جو ذڪر آندل آهي، پر انهن ڪردارن کي شاه صاحب هڪ طرف عزم و استقلال جا پيڪر ڪري ڏيکاريو آهي ته ٻئي طرف فرض شناس ۽ مقصد ميڙڻ لاءِ سر ڌڙ جي بازي لڳائيندڙ جوڏا ڪري پيش ڪيو آهي.

گفتگو يا مکالمو (Dialogue) : ڊرامي جو ٽيون اهم جزو يا مکيه عنصر ڊائيلاگ يا گفتگو آهي. ڊرامي جو ليکڪ هر ڪردار کي گفتگوءَ جي ذريعي نروار ڪري ٿو ۽ مڪالن جي معرفت سندن اندروني جذبن ۽ احساسن کي اجاگر ڪري ٿو. هن سر ۾ پڻ شاه صاحب گھاتوڻن جي گھر وارين جي واتان گفتگو پيش ڪندي سندن دلي ڪيفيتن ۽ اندروني احساسن کي اجاگر ڪيو آهي. شاه صاحب انهن گھاتوڻن جي گھر وارين جي واجهائڻ ۽ جدائيءَ ۾ آلاپڻ جو منظر نهايت پر درد لفظن ۾ پيش ڪيو آهي. هڪ ناڪئي جي زال گھاتوءَ جي گھر نه اچڻ سبب پنهنجي ماءُ سان هيئن مخاطب ٿئي ٿي:

تريون پسان نه تار ۾، جهڳا جاءِ نه ڪن،
مادر! ملاحن، ماڳ نه ڍويا مڪڙا.

ٻئي هنڌ چوي ٿو:

ڪالهه ڪلاچيءَ ويا، گهاتو ڪري گهور،
مادر ملاجن جا، ويٺي سهان سور،
مُنڪي ڪري ملور، اونهي ويا اوھري.

سندن آلاپ ۽ ورلاپ ته ڏسو! ڪيڏو نه انهن ۾ درد ۽ سوز
سمائل آهي جو پڙهندي دل کي جهٻي اچيو وڃي ۽ اندر مان آه ٿي
نڪري. شاه صاحب جي گفتگوءَ جو هيءُ انداز جنهن کي پاڻ مرادي
گفتگو چئبو آهي، ٻين سرن مثال لڀا چئيسر ۽ سر سامونڊيءَ ۾ پڻ
آندل آهي. شاه صاحب سر سامونڊيءَ ۾ وڻجارن جي وهن جي پاڻ
مرادي گفتگو هن انداز ۾ آندي آهي.

اڄ پڻ وايون ڪن، وڻجارا وڃڻ جون،
هلڻ هارا سپرين، رٿان تان نه رهن،
آءُ جهليندي ڪيترو، آيل سامونڊين،
پگھ ۽ چوڙي جن، وڌا ٻيڙا ٻار ۾.

لباس يا پوشاڪ: (Costumes) ڪهاڻي، ڪردارنگاري ۽
گفتگوءَ کان پوءِ ڊرامي ۾ لباس يا پوشاڪ جي زيبائش ۽ سينگار کي
وڏي اهميت حاصل رهي آهي. اهل يونان وٽ ڊرامن جي پيشڪش مهل
بين ڳالهين کان علاوه لباس يا پوشاڪ جي زيبائش ڏانهن پڻ خاص
طرح توجهه ڏنو ويندو هو. مختلف ڪردارن جون اهي پوشاڪون
روايتي انداز جون ۽ ڪافي وزني هونديون هيون ۽ هنن ۾ ٿلهين گادين
وارا ڪوٽ ۽ صدريون يا ٽوپيون ۽ خاص قسم جا جوتا هوندا هئا، جن
جي پائڻ سان آهي ڪردار ملوڪ ۽ موچارا لڳندا هئا ۽ انهيءَ قسم جو
شاهي ٿاٺ باٺ وارو لباس سندن جسم تي لھڪي ايندو هو. ان کان
علاوه هو مختلف قسمن جا نقاب (Masks) پڻ پهريندا هئا، جن سان
انهن ڪردارن ۾ وڌيڪ شان ۽ مان پيدا ٿيندو هو. يونان جي عظيم
ڊرامي نگارن مان اسڪائيلس جو انوڪو ڪردار اوريستس (Orestes)
سوفوڪليس جو، اجاڪس (Ajax) ۽ يورپيڊس جو ميڊيا (Medea)

آهي زنده جاويد ڪردار آهن، جن کي سندس لباس جي مخصوص انداز ڪري شهرت حاصل ٿي.

حضرت شاه عبداللطيف رحم ۾ پڻ پنهنجي مختلف تمثيلي سرن ۾ ڪردارن جي لباس ۽ پوشاڪ جو ذڪر آندو آهي ۽ انهيءَ ذريعي سان پنهنجن ڪردارن جي سڃاڻپ ڪرائي آهي. مثال سر ليلا چنيسر ۾ ليلا جي هار سينگار جو ذڪر هنن لفظن ۾ ڪيو اٿس.

سونا ڪر ڪن ۾، ڳچيءَ ڳاڙها هار،
بانھوتا ٻانهن ۾، سيند سڻيا وار،
تيلانه پيءُ پچار ڪانڌ منهنجي ڇڏي.

اهڙيءَ طرح سر مومل راڻي ۾ مومل ۽ سندس سرتين جي لباس ۽ زيبائش جو ذڪر هيئن ڪيو اٿس.

جهڙا گل گلاب جا، تهڙا مٿن ويس،
چوٽا تيل چنبيليا، ها ها! هو هميش،
پسيو سونهن سيد چئي، نينهن اچن نيش،
لالڻ جي لبيس، آتن اڪر نه اجهي.
يا

جهڙا پائن ڀن، تهڙيون سالون مٿن سايون،
عطر ۽ عنبر سين، تازا ڪيائون تن،
مڙهيا گهڻو مشڪ سين، سندا ڪامڻ ڪن،
ڪيائين، لال لطيف چئي، وڏا ويس ورن،
منجهه مرڪيس من، سوڍي سين سگ ٿيو.

ساڳئي سر ۾ شاه صاحب سامي فقير جي سڃاڻپ ڪرائيندي سندس پوشاڪ ۽ رهڻي ڪهڻيءَ جو هنن لفظن ۾ نقش چٽيو آهي.

آءُ لانگو ٿيا لال! ڪنهن پر ڏٺي گجريون؟
يا

سامي سيلو سر تي، مالا موچاري.

يا

سائي سال کلھن تي، سامي سون سري.

يا

سج سپاڻي جا ڪري، ساميءَ سائي روءِ،

اچي ٿي عطر جي، منجهان مگت بوءِ.

سر گهاٽوءَ ۾ شاه صاحب نه صرف ملاهن يعني مورڙي ۽

پائرن کي ”مولهيا“ يعني اچون ڀڳون پهريل ۽ هٿن ۾ ”چتيون“ يعني

مڇي مارڻ جا وڏا ڀالا ڪنيل ڏيکاريو آهي پر سندن رڇ پڻ رنگيل ۽

پختي يا مضبوط ڏور جا ٺهيل ڏيکاريو اٿس. فرمائي ٿو.

جان گهڙندا گهاٽوٺا، تان رڇن ڏهو رنگ،

سڳاڻيون ۽ سنگ، ڪلاچيءَ ڪير ڪري.

يا ٻئي هنڌ فرمائي ٿو.

جئن جهڳا پائين جهول ۾، ائن نه مرن مڇ،

سهر ڌار سمنڊ جا، ڪي رائون رڳيو رڇ،

هي ڇاڙون ۽ ڇڇ، اڃان اوڙاهه اڳاهون ٿيو.

مقصديت: حضرت شاه صاحب هن سر ۾ پڻ هڪ ڳوڙهي

تمثيل رچي آهي. سندس آڏو هيءُ سندس مها ساگر سمان آهي، جنهن ۾

انسان مورڙي ۽ سندس پائرن جيان پيا گذارين. سندن اندر ۾ مانگر

مڇ يعني ”نفس“ موجود آهي. انسان جي اندر ۾ حرص ۽ هوس جو

ڪن هر وقت جولانيون پيو هڻي. طمع ۽ لالچ جو ڪو ڪاٺوئي

ڪونهي. اهو نفس جبراً انسانن (مورڙي ۽ سندس پائرن) کي به ذليل ۽

خوار ڪري ماڻهي مان ڪڍيو ڇڏي. شاه صاحب انهيءَ بري تي بچ

ڪرڻ جي تلقين ڪندي، هن سر ۾ سالڪ کي نفس مارڻ لاءِ ڪشالا

ڪيڻ ۽ وڏاندري ويڙھ جوڻ جو سبق ڏٺو آھي. فرمائي ٿو.

ڪاھي وڃو ناڪئا! ڪريو بري تي بچ،

گھاتو گھر نہ آيا.

حضرت شاه صاحب هن سر ۾ انسان کي عزم و استقلال جو پيڪر بنجي نفس سان جنگ جوڻ جي تلقين ڪندي، کيس جدوجهد ڪرڻ ۽ ارڙي ۽ اڙانگي نفس کي مارڻ لاءِ ڪي رستا ۽ راهون ڏسيون آهن. سندس خيال ۾ انسان جي اندر ويٺل مڇ کي مارڻ لاءِ فقط عبادت ۽ رياضت ڪافي نه آهي پر تن کي تسيا ڏئي مئي مٽي مھراڻ ۾ ٽپي پوڻو آهي ۽ مڇ يعني نفس کي نابود ڪري سالڪ کي مالڪ اڳيان سرھو ٿيڻو آهي.

سر ڪاموڌ جي تمثيل

شاهه عبداللطيف ڀٽائي رح جو ڪلام، ظاهر ۾ ته انهن داستانن تي مشتمل آهي، جيڪي اسان جي سنڌ جي بعض سگهڙن ۽ شاعرن جي ڪلام جي اڪثر زينت پئي رهيا آهن، پر جيتريقدر، ڪلام جي تاثر ۽ عوام پسنديءَ جو تعلق آهي، ڀٽائيءَ گهوت جو ڪلام مڙني کان ممتاز ۽ برڪ آهي. حضرت مسيح جي معجزن جي، انهيءَ کان وڌيڪ ٻي ڪهڙي حقيقت هئي، جو ”قمر باذن الله“ (يعني اُت خدا جي حڪم سان) جي ڪلمي ۾ ڪتب آيل الفاظ آهي ئي آهن، جي صدين کان وٺي اڄ سوڌو لغات ۾ موجود رهندا ٿا اچن، پر انهن جي معنوي ڪيفيت، شدت ۽ اثر وٽس ايتريقدر ته وڌي ويو هو، جو مٿن ۾ به جان پئجيو ٿي ويئي.

هڪ ڪامل طبيب ۽ هڪ زبردست حڪيم وانگي شاهه صاحب پڻ پنهنجي قوم جي مريض افراد جي رڳ سڃاڻي، کين اها پڙي تو پياري، جنهن جي پيئندي، اهي آب حيات جو مزو محسوس ڪرڻ لڳن ٿا، جنهن جي پيئندي هنن جي قلب مان ڪينو ۽ ڪدورت ڪورجيو، ٻاهر نڪرڻ لڳي ٿي، جنهن جي پيئندي، هنن جو ڀتو پاڻي ٿيڻ لڳي ٿو ۽ اکين مان آب تهن تهن ٿيڻ لڳي ٿو ۽ اهڙيءَ ريت هنن جو من وڃو پريان سنڌي پيچري تي پوي، جيئن شاهه صاحب پاڻ به فرمائي ٿو ته:

جي تو بيت پائڻيا، سي آيتون آهن،
نيو من لائين، سنڌي پريان پيچري.

اها هڪ واضح حقيقت آهي ته نلها قصا ۽ داستان سسئي ۽ پنهنونءَ، سهڻيءَ ۽ ميهار، عمر ۽ مارئيءَ، هير ۽ رانجهوءَ، ليلا ۽ چنيسر، مومل ۽ راڻي، نوريءَ ۽ ڄام تماچيءَ وغيره جا، اسان جي دل تي وقتي طور ته پنهنجو اثر وجهي سگهن ٿا، پر اسان جي قلب جي دائمي ڪايا پلٽ جو ڪارڻ ڪڏهن به بڻجي نٿا سگهن. البت، جڏهن لوه جو پاسو، ڪنهن پارس سان لڳي ٿو، تڏهن لوه به هميشه لاءِ سون بڻجو پوي. اهو ڪم، هڪ ڪامل ڪيمياگر جو آهي، جو لوه يا پارِي کي هميشه لاءِ سون بڻائي ڇڏي.

ساڳيءَ ريت، اهو به هڪ ڪامل استاد جو ڪم آهي ته هو ڪن بيجان لفظن ۾ جان وجهي ۽ فرضي افسانن ۽ داستانن کي، زنده حقيقتن جو روپ بخشي. اهوئي هڪ زنده ڪرشمو آهي، جنهن اسان جي پٽائي گهوت کي عوام پسنديءَ جي سطح تي نڀي پهچايو آهي.

هڪ مشتاق مصور وانگي، اسان جي پٽائي گهوت، مصنوعي ۽ فرضي خاڪن ۾ اهو حقيقي رنگ کڻي ڇڏيو آهي، جو اسان جون دليون، پونر بڻجي، متن پيرا ڏيڻ لڳن ٿيون. باطن ۾ شاهه صاحب جي ڪلام تي حقيقت جو رنگ ايتريقدر حاوي آهي، جو مجاز جي اضافتن جي ضرورت ئي محسوس نٿي ٿئي. وري ظاهر ۾ ڏسو ته سندس ڪلام ۾ مجاز ۽ حقيقت گڏجي، هڪ نهايت خوشگوار امتزاج پيدا ڪري وڌو آهي، جنهنڪري سندس ڪلام، مجاز ۽ عاشقانه ترنگ جي باوجود، پنهنجي عارفانه دائري کان ٻاهر نٿو نڪري. اهڙيءَ ريت مجاز توڙي حقيقت پسند طبيعتن کي، پنهنجيءَ پنهنجيءَ جاءِ تي لطف ۽ سرور بخشي ٿو. اهو مجاز ۽ حقيقت جو امتزاج ئي آهي، جنهن شاهه صاحب جي ڪلام ۾ سوز ۽ گداز جو انداز دوبالا ڪري وڌو آهي.

رسالي جي ڪنهن به سر کي ڪٽو ۽ اُن کي ڇاڇي ڏسو. هر ڪنهن سر ۾ اوهان کي سنڌ جي مشهور ۽ مقبول داستانن جي پٺيان،

حقيقت جو هڪ بي پايان درياھ موجون ماريندو نظر ايندو. جيڪي به تمثيلون ۽ تلميحون آهن، تن مان حقيقت جو رنگ صاف نمايان ٿي رهيو آهي.

مثال طور، اسان هتي رسالي جي هڪ سر ”سر ڪاموڌ“ جو ذڪر ڪنداسين، جنهن ۾ ظاهري طرح ته شاه صاحب، سنڌ جي هڪ مشهور ۽ مقبول عام قصي، ”ڄام تماچيءَ ۽ نوريءَ“ کي ڳايو آهي، پر جيڪڏهن ان جي پس منظر کي غور سان ڄاچي ڏسبو ته صاف نظر ايندو ته شاه صاحب، الله پاڪ جلشانھو جي پنهنجي مٺي محبوب محمد مصطفيٰ (صلعم) جن سان عشق ۽ محبت جو بيان ۽ آنحضرت صلعم جن جي سرور ڪائنات، سيد المرسلين، شفيع المذنبين، رحمت للعالمين، محبوب سبحاني هئڻ جون توجيھون ۽ تمثيلون، نهايت دلنشين ۽ دلگداز انداز ۾ پيش ڪيون آهن.

سر ڪاموڌ ۾ شاه صاحب، ڄام تماچيءَ جي الله پاڪ سان، نمائي نوريءَ جي آنحضرت صلعم جن سان، سمين سومرين ۽ ڄام جي ٻين پٽ راڻين جي جليل الشان ۽ اولوالعزم انبياء ڪرام سان، ڪينجهر جي مهاڻن جي عرب جي ماڻهن، آنحضرت صلعم جن جي قوم ۽ سندن آمتين سان ۽ ڪينجهر جي عرب ملڪ سان نسبت ۽ تمثيل ڏني آهي.

جهڙيءَ ريت هڪ تمثيل نگار يا ڊرامي نويس، پنهنجي تمثيل يا ڊرامي جي مهاڳ ۾، انهيءَ تمثيل يا ڊرامي ۾ حصو وٺندڙ سورمن ۽ سورمين وغيره جي نالن جي فهرست پيش ڪندو آهي، تهڙيءَ ريت شاه صاحب پڻ پنهنجي هر سر جي ڪنهن نه ڪنهن بيت ۾ اهڙو صاف اشارو ڪيو آهي، جنهن مان اها خبر پئجي سگهي ته شاعر، ان داستان يا تمثيل جي سورمي يا سورميءَ مان اصل مراد ڪهڙي ورتي آهي.

سر ڪاموڌ جو هيٺيون بيت ڏيان تي رکو، جنهن مان اها

حقيقت واضح آهي ته ڄام تماچيءَ مان مراد، انهيءَ ڄام تماچيءَ جي نه آهي، جيڪو سمي گهراڻي جو حاڪم ٿي، گذريو آهي، بلڪ اهو ڄام تماچي، خود الله پاڪ جلشانهو آهي، جنهن کي نه ڪنهن ڄڻيو ۽ نه هن ڪنهن کي ڄڻيو. ارشاد ٿئي ٿو ته:

نه ڪنهن ڄايو ڄام کي، نڪو ڄام ويا،
 ننڍيءَ وڏيءَ گندريءَ، سڀن آه سڀيءَ،
 لَم يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ، اِيءُ نَجَابَتِ نِيَاءُ،
 ڪِبرُ، ڪِبرياءُ، تخت تماچيءَ ڄام جو.

ساڳيءَ ريت، نمائي نوريءَ يا غريب گندريءَ مان مراد، ڪينجهر واري نوري نه آهي؛ بلڪ اهو صاف اشارو آنحضرت صلعم جن ڏانهن آهي. ارشاد ٿئي ٿو ته:

هٿين پيرين آرڪشين، منهن نه مهاڻي،
 جيئن سڳو وچ سرنڌڙي، تيئن راڻين ۾ راڻي،
 اصل هئي ان کي، آهلَ ڄامـ____ـڻي،
 سَمِي سَڃاڻي، پيـ____ـڙو ٻڌس ٻانهن ۾.

نه وڏي، نه وڪڻي، نه ماري، نه ڌاري،
 ڪارو وڏائين ڪوه ۾، نرتون نهاري،
 سائي پَر پاري، جا گهر سمي جي سڀجي.

اسلامي تاريخ جي ورق گرداني ڪندي، جيڪڏهن آنحضرت صلعم جن جي نبوت واري زماني کان اڳ، عرب ملڪ جي حالت، جو بيان پڙهيو ته معلوم ٿيندو ته عرب ملڪ، ڪفر ۽ الحاد جو بجنسي هڪ آکاڙو بڻجي چڪو هو، چوڌاري شيطنت جون چيره دستيون هيون، دنيا ۾ جون خرابيون، بداخلاقيون ۽ بد رسمون، عرب ملڪ ۾ اچي جمع ٿيون هيون، ايتريقدر جو خود شيطان کي به شه اچيو ٿي ويئي.

ڪڪيءَ هاڻيون ڪاريون، ڇڇيءَ هاڻا ڇڇ،
پاند، جنين جي پاند سين، لڳو ٿئي لڳ.

ڪاريون، ڪوڙيون ڪوڙيون، مور نه موچارين،
وٺي ويٺيون واٽ تي، ڪڪيءَ جون ڪاريون.

ڄاريون، ڪاريون، ڇڇ، ڇپريون، جن جي محبت مڃي سارڻ،
 رهن، وهن سر ٻانڌين، سڀئي بدبوءِ هارڻ،
 لڏڙن جن لطيف چڻي، پاڻي وجهن پاڻ.

عرب جي اهڙيءَ جاهل قوم مان، جنهن لاءِ شاه صاحب چوي
 ٿو ته ”پاندُ جَنين جي پاند سين، لڳو ٿئي لڄ“، انهيءَ حاڪم حقيقيءَ
 جي نظر انتخاب اهڙيءَ ريت وڃي هڪ صحرائي يتيم ۽ پنهنجي محبوب،
 حضرت محمد صلعم جن تي پيئي. جهڙيءَ ريت هڪ گهمري ڪينجهر
 ديند جي ڪپ تي سير ڪندي، ڄام تماچيءَ جي نظر وڃي نوريءَ تي
 پيئي، هن جو نوراني چهرو ۽ پاڪ پيشاني ڏسي، مٿس مفتون ٿي پيو
 هو.

ڄام تماچي آئيـــــو، مٽي تڙ تناه،
اچي پيـــــيس اوچتي، نوريءَ تي نگاه،
تنهن کي گندري ڇوڻ گناه، جنهن جي جهوليءَ ڇنڊ جهلي پيو.

نوريءَ جي سونهن ۽ سوييا، حُسن ۽ حياءَ جي تعريف ڪندي،
شاه صاحب فرمائي ٿو ته:

تهڙو ڪينجهر ۾ ڪين ٻيو، جهڙي سونهن سندياس،
هٿين، پيرين، آرڪٿين، منهن نه مهائي،
جئن سڳو وچ ســــرنڌڙي، تئن راڻين ۾ راڻي.

ڪو جو ڪامڻ مي، آهي اڪــــــڙين ۾،
تن تماچيءَ ڄام جو، نايون پايون ئي،
عشق ايئن ڪري، جئن ڄارو ڄام ڪَلي ڪيو.

اگرچہ آنحضرت صلعم جن، انهيءَ ئي عرب قوم سان تعلق ٿئي
رکيو، جنهن جي هر پير ۽ جوان، خورد ۽ ڪلان، ضلالت ۽ گمراهيءَ
جي گرداب ۾ غوطا پئي کاڌا، پر تاريخ جا ورق شاهد آهن ته آنحضرت
صلعم جن ڪڏهن به عرب قوم جي جهالت ۽ ڪفر وارين رسمن ۽
رواجن ۾ شرڪت نه فرمائي. رضاعت کان بعثت وارو زمانو، پنهنجي
مالڪ حقيقيءَ جي عبادت ۽ رياضت ۾ بسر ڪيائون. ساڳيءَ ريت، شاه
صاحب ارشاد ٿو فرمائي ته اگرچہ نوري نمائي، ڪينجهر ڍنڍ جي ڪپ
تي رهندڙ ڪارن ۽ ڪوجهن مهاڻن جي ڌيءَ هئي، تڏهن به ڄاڻي ڄم
کان وٺي:

نه وڌي، نه وڪڻي، نه ڪٿي منجهه ڪاري،
اهج، سُهڃ، ساهميون، ڌريان نه ڌاري،
سائي ٻر پاري، جا گهر سمِي جي سڀجي.

ڄام تماچيءَ کي، نوريءَ جي نينهن جو ناوک اهڙو لڳو، جو
ماڙين ۽ محلاتن، ڪوئن ۽ قلعن کان سندس روح کڻو ٿي پيو ۽ هاڻي
ڪينجهر جي ڪنڌيءَ تي، پنهنجي ماهياري محبوب جي جهوپڙيءَ جي
سامهون خيما کوڙي ويهي رهيو. ”تنبو تيرنهن ماه، کڻو ڪينجهر
ڪنڌين“.

اگرچہ آنحضرت صلعم جن کان اڳ، الله پاڪ جلشانهو، پنهنجا

پيا به ڪيترائي جليل الشان ۽ اولوالعزم انبياء ڪرام دنيا ۾ مبعوث فرمايا، پر رحمتِ للعالمين، خاتم النبيين، سيد المرسلين، شفيع المذنبين، سرور ڪائنات جي لقب سان، ان صحرائي يتيم آنحضرت صلعم جن کان سواءِ ٻيو ڪوبه سرفراز ٿي نه سگهيو.

ساڳيءَ ريت، شاهه صاحب چوي ٿو ته اگرچہ، ڄام تماچيءَ جي حرم ۾، اڳيئي ٻيون به گهڻيون ڏاڏي پوٽيون، سميون ۽ سومريون موجود هيون، پر تنهن هوندي به، غريب گندريءَ جي مقابلي ۾ ٻي ڪابه پٽ رائي، ڄام جي دل تي اثر انداز ٿي نه سگهي. انهن پٽ رائين جي وچ ۾، نمائي نوريءَ جي حيثيت اهڙي هئي، ”جئن سڳو وچ سرنڌڙي، تنن رائن ۾ رائي“. نمائي نوريءَ، جي حُسن ۽ جمال، عشق ۽ محبت، ادب ۽ حياءَ، نمائائيءَ ۽ نهائيءَ، نياز ۽ نثرت، ڄام تماچيءَ کي نمائي وڌو. ارشاد ٿئي ٿو ته:

مهاڻيءَ جي من ۾، نه گيرب، نه گاءَ،
نيٺن سين، ناز ڪري، ريجهاڻائين راءَ،
سَمون سَين ملاءَ، هيريائين حرفت سين.
نوريءَ جي نياز جو، عجب آجهل هو،
سمون سرُ سين ۾، مي مورچڻو سوءَ،
اچڻو ائين، پوءِ، حجت پڳي رائيين.

ڪوئ سميون، ٻن سومريون، جي اچن اونچي ڳاٺ،
ور سي ڪنجهر ڄاڻيون، جن تماچيءَ جي تات.

اولوالعزم ۽ جليل الشان انبياء ڪرام، الله پاڪ جلشانهو سان پنهنجي پنهنجي نبوت جي دؤر ۾، ڪئين حجتون هلايون، ڪئين گهمرا، مٿن ۽ سندن آمتن تي، الاهي عتاب پڻ نازل ٿيا. انهن جا مثال به

آنحضرت خاتم النبيين جن جي آڏو هئا، تنهنڪري حضرت صلعم جن مڙيٰ جحتون ۽ دليل، عرض ۽ معروض ترڪ ڪري، مشيت ايزديءَ ۽ رضا الاهيءَ جي آڏو سر تسليم خمر ڪندا رهيا ۽ اهڙيءَ ريت سيد النبياء جو خطاب، حق سبحان هو، تعاليٰ کان حاصل ڪيائون. ايڏي مرتبي ۽ درجي حاصل ڪرڻ کان پوءِ به ڪڏهن خداوند ڪريم سان حجت ۽ گستاخي نه ڪيائون. اٽلو عرض ڪرڻ لڳا.

تون سمون، آءُ گندري، مون ۾ عيبن جو،
پسي راڻين روءِ، مٿان ماڱر مٿين.

تون سمون، آءُ گندري، مون ۾ عيبن آڀار،
پسي ليءَ لغار، مٿان ماڱر مٿين.

تون سمون، آءُ گندري، مون ۾ عيبن لڪ،
ڪارڻ رب الڪ، مٿان ماڱر مٿين.

تون تماچي تڙ ڏٺي، آءُ مـهـاڻي مي،
مون کي ڏهاڳ مر ڏي، آءُ جا نالي سڀس تنهنجي.

هيڏانهن ڄام تماچيءَ، غريب گندريءَ کي پنهنجن پٽ راڻين کان به وڏو درجو بخشيو آهي ۽ ان جي عشق ۽ محبت ۾ پاڻ فدا ڪيو بيٺو آهي ۽ هوڏانهن نمائي ٿوري آهي، جا اڃان به هيٺانهين وٺيو، کيس منٿون ۽ آزيون پيئي ڪري ته ”پسي مٿڪي ڏيءَ، مٿان مايح مٿين.“ ڇا لاءِ جو، کيس خبر آهي ته ڍول ٽنين جي ڌار، هيٺانهين هلن جي.“

آنحضرت صلعم جن کي، الله پاڪ جي طرفان جڏهن نبوت جو منصب تفويض ٿئي ٿو، تڏهن انهيءَ ساڳيءَ عرب قوم جو بخت بالا ٿي پوي ٿو. انهيءَ قوم جو فرد، گاه بگاه، بارگاه ايزديءَ ۾ سر تسليم خمر ڪرڻ لاءِ پهچي ٿو.

ساڳيءَ ريت جڏهن ڄام تماچي، مايڇر جي مهائن کان، نوريءَ جو سڱ ٿو ڇڪي، تڏهن انهن مسڪينن لاءِ منڊل ٿيو ٿا وڃن. سمون ڄام، انهن ڪارن ڪوجهن مهائن سان، نوريءَ جي طفيل سوين سهج ٿو ڪري؛ کين مڙئي محصول معاف ٿيو ٿا وڃن ۽ ڪينجهر ڏنڊ جي امداد کين مهر ٿيو ٿي ملي. شاه صاحب چوي ٿو ته؛

ڪاڇ جنين جو ڪڪيون، مال جنين جا مڏ،
سمي سيئي سين ڪيا، هيٺا جنين جا هڏ،
ڄام! ڀرتيئي لڏ، سانگين جي، سيد چوي.

ڀاند جنين جي ڀاند سين، لڳو ٿئي لڇ،
سمون ڄام سهج، آيو ڪري ان سين.

گند جنين جي گوڏ ڀر، ڀاڀوڙا پينام،
انين کي انعام، مايڇر مڙيوئي ٿيو.

ڄام تماچي، نوريءَ سان پرڻجي آرڻجي، ان کي آڻيو ٿو
پنهجي محلات ڀر ٽڪائي. اتي اوڀل سويل، مهلو ڪمھلو، ويچارا
مسڪين مهاڻا، پنهنجي نياڻيءَ جي ماڙيءَ تي ٻا ڪنهن روڪ ٽوڪ جي
اچڻ وڃڻ لڳن ٿا ۽ گاه بيگاه سمي جو سلام ڀرڻ اچن ٿا.

گند جنين جي گوڏ ڀر، مٿن تي مڙيون،
اچن سنيوڙيون، سمي جي سلام تي.

ٿيا تماچيءَ ڄام سين، مهاڻا محرم،
ننڍيءَ وڏيءَ گندريءَ، مٿي ماڙيءَ ڌم،
جي ڪنجهر، جي رم، سي سڀ انعامي ٿيا.

آنحضرت صلعم جن جي معراج شريف جو ذڪر به شاه

صاحب نهايت دل پڄايندڙ انداز ۾ ڪيو آهي، جنهن جي تمثيل هيٺينءَ ريت آهي:

هڪ ڏينهن ڄام تماچيءَ، پنهنجي سڀني راڻين کي نياپو موڪليو ته شام جو سڀ تيار ٿي ويهجو، پوءِ جيڪا به راڻي کيس وٺي، ان کي پاڻ سان گڏ شڪار تي وٺي ويندو. نياپو ملندي ئي، ٻيون سڀ راڻيون، هار سينگار ۽ ويس وڳي ڪرڻ ۾ هڪٻئي کان گوءِ کڻڻ لڳيون؛ پر ويڇاريءَ نوريءَ نه ڪيو هار، نه سينگار، مورگو اباڻا لٽا ڪري ويهي رهي. شام جو جڏهن ڄام تماچي حويليءَ ۾ گهڙيو، تڏهن هرڪا پٽ راڻي، فخر سان اونچو ڳات ڪري، ڄام کي نازن ۽ نخرن سان ريجهائڻ لڳي.

”سميون ڪري سينگار، راءِ ريجهائڻ آيون“

سڀ سميون، سڀ سومريون، سڀن ڳچيءَ هس،
پسڻ ڪارڻ پرينءَ جي، وڏا ڪيائون وس،
ڍول تنين جي گس، هيٺانهين هلن جي.

سڀ سميون، سڀ سومريون، سڀن ڳچيءَ هار،
پسڻ ڪارڻ پرينءَ جي، وڇايائون وار،
ڍول تنهن جي ڍار، هيٺانهين هلن جي.

ڄام تماچي، نوريءَ جو نياز ۽ نڪرت ڏسي، مٿس موهت ٿي پيو ۽ ٻين راڻين، سمين ۽ سومرين جي هار ۽ سينگار، ويس ۽ وڳي، فخر ۽ ناز کي ٻن هٿي، غريب گندريءَ جي ٻانهن ۾ وڃي هٿ وڌائين:-

گند جنين جي گوڏ ۾، پاپوڙا پوشاڪ،
انين جي اوطاق، راجا ريجهي آيو.

اهڙيءَ ريت، سڀني پٽ راڻين جي حجت پڄي پيئي ۽ ڄام

تماچي نوري نمائيءَ کي ساڻ ڪري، اچي گاڏيءَ ۾ پنهنجي ڀرسان ويهاري ٿو.

پاڻوڙو پيش ڪيو، نئون نوريءَ نيسي،
حاضر هيون هڪيون، سميون سڀيئي،
نوازي نيسي، گاڏيءَ چاڙهي گندري.

ڄام جي اها نوازش ڏسي، ويچاري نوري، وڌيڪ نهٺائي ۽
نمائائي ڏيکارڻ لڳي ۽ ڄام کي عرض ڪرڻ لڳي ته:

ڪو ڏينهن ڪينجهر ڪنڌين، تون تماچي تڳ،
اُونچو ٿيؤم اڳ، مون ڪر ملاحن ۾.

هاڻي، ڄام تماچي ۽ نوري، ٻئي چڻا گڏ، ڪينجهر ڍنڍ تي
اچن ٿا، جتي جو نظارو، شاه صاحب اجهو هيئن ٿو چٽي:-

هيٺ جر، مٿي مڇر، پاسي پرين سندان،
ڪوڙين ڪاڇ سڌار، اُن سڌو ڪونه رهيو.

هيٺ جر، مٿي مڇر، پاسي ۾ وٿراءُ،
اچي وڃي وڃ ۾، تماچيءَ جي سڌاءُ،
لڳي اتر واءُ، ڪينجهر هندورو ٿئي.

هيٺ جر، مٿي مڇر، ڪنڌيءَ ڪونر ترن،
ورئي واهونڊن، ڪنجهر ڪٿوري ٿئي.

ڄام تماچيءَ جي آفت ۽ دلبستگي، ارادت ۽ محبت جو اهو
عالم آهي، جو هو پيرن پَر بيهو، نمائي نوريءَ کي مورچل سان واءُ ٿو
هڻي:

تهڙو ڪينجهر ۾ ڪين پڻو، جهڙي سونهن سندياس،
مورچل مٿانسن، آيو تماچي تي هڻي.

وري ڄام تماچي ۽ نوريءَ جي شڪار جو منظر، شاه صاحب

هيئن ٿو چٽي:-

مي هٿ ۾ مڪڙي، ڄام هٿ ۾ ڄار،
سڄو ڏينه شڪار، ڪينجهر ۾ ڪالهه هئو.

هاڻي، ڄام ۽ نوري، ٻئي گڏجي اچو ٿا ڪينجهر جي ڪنڌيءَ
تي لهن. اتي شاهي نقيب جي مناديءَ جو آواز ٿو اچي ته:

پڪا پڪاريو، ڄام تماچي آئي—و،
گندر لاهيو، گندريون! آتڻ اُجاريو،
ڪينجهر قراريو، سمي سام بخشي.

اهو نظارو ڏسي، مسڪين مڇيرن جا ڳاٽ اونچا ٿين ٿا. پنهنجي
ڄاڻيءَ جي ايڏي عزت ۽ آڌر ڏسي، مهاڻن جا ٻار مرڪڻ لڳن ٿا. وڏن
ننڍن ۾ پڇارون پئجو ٿيون وڃن. مهاڻا ۽ مهاڻيون ڄام تماچيءَ کي
دعائون ڏيڻ لڳن ٿيون.

پڪن پوءِ پڇار، ڄام تماچي آئي—و،
مرڪن ملاحن جا، مٿي ٻانڌيءَ ٻار،
وڏي ڄام ڄمار، جنهن مياڻيون موڪليون!

ور سهاڳڻ، سا جڳ سهاڳڻ! نوريءَ جي نثرڙت ۽ نياز ۽ مٿس
ڄام تماچيءَ جي بي انداز راز کي ڏسي، ساروئي جڳ، اچو ٿو نوريءَ
جو سلامي ٿئي. خود پٽ راڻيون، سميون ۽ سومريون ۽ ٻيون ٻايون،
دايون، ٻائيون، پڻ غريب گندريءَ جي آڏو نمڻ ۽ انهيءَ جا پير چُمڻ
لڳن ٿيون:

سمي جي سهاڳ جو، مينڍو ڳتو مي،
جن وهڻ نه ڏني وٽ ۾، ٿيا سلامي سي،
عالم انعامي ڪيو، نوريءَ نياز ڪري.

اهڙيءَ ريت، نمائي نوريءَ، پنهنجي نمائڻيءَ ۽ نياز سان،

ريهي ربي، ڄام تماچيءَ کي پنهنجيءَ محبت ۽ چاه جي ڄار ۾ چوڪڻيو
 کڻي قابو ڪيو. هيٺئر ڄام تماچي، فقط نالي جو ڄام هو، ڇا لاءِ جو
 هاڻ هن پنهنجو سموروئي اختيار، کڻي نوريءَ جي حوالي ڪيو ۽ نتيجي
 ۾ سڄوئي عالم، نوريءَ جو ئي مڪو مڃڻ لڳو. نوريءَ به وجهه وٺي،
 سڄي عالم کي کڻي انعامي ڪيو، پنهنجن توڙي پراون کي خوب
 ورسايائين ۽ نوازيائين. اتي شاهه صاحب فرمائي ٿو ته؛

هيري هَتَ وڌائين، ويهي سائين وڃ ۾.

نوازش نوريءَ جي، آهي تماچيءَ تائين،
 گندگيءَ گوشو ڪيو، عطر اوت اوتياين،
 آنڌا، منڊا آئيا، سخا سڌ ڪياين،
 پَسو، جُود جوان جو، ڪو هنڌ ڪونه مٽياين،
 موتي، مڇيءَ هَتَ تي، ڪوڏين جئن ڪڍايائين،
 مائڪ، مياڻين ۾، چلرن جئن چٽياين،
 ڏيئي سوَن سوال ۾، رُپي راند ڪياين،
 فيروزا فقيرن تان، گهوري گهورياين،
 اتي عبداللطيف چئي، اڇلي اُمَلَ ڏنائين.

تاريخون شاهد آهن ته ڪٿي ته ڪليم الله کي، طورسينا تي
 نعلين سميت چڙهندي، عتاب الاهي ٿو نازل ٿئي ته ”اي موسيٰ هيءَ ادب
 جي جاءِ آهي! پيرن مان جُتي لاهي، پوءِ اڳتي وڌ“، ته ڪٿي معراج تي
 تشریف نيندي جڏهن آنحضرت ص جن عرش برين تي قدم مبارڪ
 رکندي، نعلين شريفين جون ڪهيون ٿا کولين ته آواز ٿو اچي ته ”اي
 محبوب! اهي روڪُون ۽ توکُون، تنهنجي لاءِ ناهن! نعلين مبارڪ سوڌو
 آسمانن تي هليو آءُ، جو هيڏانهن هڪ لمحي جيتري دير به شاق ٿيو ٿي
 گذري.

اِهو آهي عالم، سيد المرسلين جي نياز ۽ نغزت جو ۽ مٿن الله

پاک جي بي پناه راز ۽ الفت جو، جنهن لاءِ شاهه صاحب فرمائي ٿو ته:
 ”ڍول تنين جي ڍار، هيٺانهين هلن جي“.

تاريخون شاهد آهن ته اڪثر انبياءِ ڪرام، پنهنجيءَ امت جي ارڏاين ۽ انحرافين سبب، مٿن عذاب اللهيءَ جي طلب ڪئي آهي، پر سبحان الله، هيڏانهن رحمت للعالمين آهن، جن پنهنجن دشمنن سان پڻ وڏا وڙ ٿي ڪيا ۽ انهن لاءِ پڻ بارگاهه ايزديءَ ۾ بار بار دعائون ٿي گهريون.

آنحضرت صلعم جن کي جڏهن زور ڀريو ٿو وڃي ته ”اي حبيب! گهر جيڪي گهر ٿو هجيئي! ته جواب ٿو ملي ته مون کي ٻيو ڪجهه به نه گهرجي، ڇا لاءِ جو تنهنجو ڏنو، مون کي سڀڪي آهي؛ مون کي ته فقط تون ئي ٿو گهرجين! تنهنجو لطف ۽ ڪرم، اڳيئي مومن تي بي پايان آهي؛ منهنجا سڀ ڪارج، اڳيئي تو سڪاريا آهن؛
 ”ڪوڙين ڪاڄ سڌام، اڻ سڌو ڪونه رهيو“.

تنهن تي وري حڪم ٿو ٿئي ته ”اي محبوب! توکي ڪجهه نه ڪجهه مون کان گهر ٿو ٿئي پوندو، انهيءَ لاءِ ته عامن کي، طالب ۽ مطلوب، عاشق ۽ معشوق، مالڪ ۽ بندي جي وچ ۾ ڪو فرق يا امتياز معلوم ٿئي. تڏهن لاچار ٿي، آنحضرت صلعم جن، پنهنجي گنهگار امت جي شفاعت جو عرض ڪرڻ فرمائين ٿا -- جنهن تي:

تخت، بخت، تڙ، تماچي، نوريءَ کي نمڻ،
 ڏنيس ڏيه ڏئين، معافيءَ جي مهر هڻي.

سڀاڳيءَ ريت، ڄام تماچي، بنه آتو آهي ته نوري، مون کان ڪجهه نه ڪجهه گهري؛ پر نوريءَ جو اهوئي جواب آهي ته ”اي تڙ ڏڻي! آءُ توکان ڇا گهران؟ تون منهنجو آهين، ته سڀڪجهه منهنجوئي آهي؛“ ”ڪوڙين ڪاڄ سڌام، اڻ سڌو ڪونه رهيو“.

اهو جواب ٻڌي، ڄام کي خود پنهنجي بيوسيءَ ۽ لاچاريءَ جو

احساس ٿيڻ لڳي ٿو ۽ هن کي پنهنجي حڪومت توڙي حاڪميت جي هستيءَ جو پايو، خود متزلزل نظر اچڻ لڳي ٿو؛ تنهنڪري هو نوريءَ کي ٻيهر عرض ٿو ڪري ته مون کان تون ڪي گهر ته جيئن عامن لاءِ حاڪم ۽ محڪوم جي وچ ۾ امتياز جو پردو حائل رهي سگهي. جنهن تي نمائي نوريءَ، سوال جي اهميت سمجھي، تڙ ڌڻيءَ کي نه ڪيو سوال زر زيور جو ۽ نه پٽ پٽيهر جو، سندس سوال بنهه سادو ۽ سليس هو. ڄام کي عرض ڪرڻ لڳي ته:

تون تماچي تڙ ڌڻي، آءُ گندري غريب،

تو سين ڄام قريب، ڪي ڏن ڇڏائي ڏيڄ مون.

تڙ ڌڻي ته اڳيئي ويٺو هو آتو؛ فقط سوال ڪرڻ جي دير هئي. مهائن تان نه فقط مڙئي محصول معاف ٿي ويا، بلڪه سڄوئي ڪينجهر، کين مرحمت ٿي مليو.

هاڻي ته ويچارن مسڪين مهائن جون ويهه ٽي گيهه ۾ هيون. غريب گندريءَ جي طفيل، ڄام وٽ آويل سويل سندن وهي وات ٿي:

ڄارا ۽ ڪارا، مال جنين جو مڪڙيون،

تماچيءَ جي تڪڙي، اچن سوارا،

مي مڇيءَ وارا، سمي سيئي سين ڪيا.

ساڳيءَ ريت، انهيءَ عرب قوم، جنهن کان ڪنهن وقت شيطان به پناهه ٿي گهري، جا ناز ۽ نخرا، انگل ۽ آرا، الله پاڪ، پنهنجي مٺي مرسل محمد ميريءَ جي صدقي سٺا ۽ ان جي محابي، سندس قوم سان وڏا وڙ ڪيا ۽ پال پلايا؛

ڪاريون، ڪوجهيون، ڪوڙيون، مور نه موچاريون،

انين جون آريون، سمي ريءَ ڪير سهي؟

هن حڪايت جو چيهم، شاه صاحب، اچي انهيءَ حقيقت تي

ڪيو آهي ته هوڏانهن جڏهن ڄام تماچيءَ، نوريءَ تي نوازش ڪئي، تڏهن ئي هن جو (ڄام جو) نالو هنڌين ماڳين مشهور ۽ معروف ٿيو؛ ۽ هيڏانهن جڏهن غريب گندريءَ تي، ڄام تماچيءَ پنهنجي شفقت جو هٿ ڌريو، تڏهن ئي هو ماڻهو بڻي.

ساڳيءَ ريت، هڪ طرف الله پاڪ جلشانهو، جڏهن محمد مصطفيٰ صلعم جن کي پنهنجو مٿو محبوب بڻايو، تڏهن ئي سارو جڳ سندن سلامي بڻيو. ٻئي طرف الله پاڪ جي وحدانيت ۽ ربوبيت، تڏهن ئي جڳ ۾ جلوه گر ٿي، جڏهن آنحضرت صلعم جن، وحدانيت ۽ ربوبيت جي راه ۾، جڳ جي رهبري ڪئي. ارشاد ٿئي ٿو ته:

نوريءَ جي نوازڻو، ٿيو تماچي تي،
گاڏي چاڙهي گندري، ماڙهو ڪو مي،
ڪنجهر چوندا ڪي، ته سچ سچي ڳالهڙي.

سر ليلا چنيسر جو روحاني راز

پت ڏئي رح کان اڳ هر عارف رومي رحم فرمائي ويو آهي ته:

خوشران باشد کم سردلبران،

گفته باشد در حديث ديگران.

يعني: ”چڱو ائين ٿو لڳي ته ٻين جي اوت ۽ ٻين جي تمثيل ۾ پنهنجي پرينءَ جي پيار ڪجي“. عارف رومي جي ساري مثنوي، انهيءَ حديث ديگران ۾ سر دلبران جي تصوير آهي. هن کان ڪا حڪايت ڪئي آهي ۽ ان جي اوت ۾ ڪيئي نصيحت جا ٺڪتا، وڏا دانائيءَ جا سبق ۽ محبوب جي عرفان جا امڃاڻ بيان ڪري وڃي پار پيو آهي. قصا ۽ ڪهاڻيون هونئن به عام انساني فطرت آهي وڌندڙ ۽ مرغوب پئي رهيا آهن. روميءَ ۽ ڀٽائيءَ جهڙا انسانيت جا مزاج شناس شاعر، انهيءَ حقيقت کان پوريءَ طرح باخبر هئا. تنهنڪري هنن پنهنجو پيغام، پنهنجو سنهيو ۽ پنهنجو نياپو انهن حڪايتن ۽ ڪهاڻين جي روپ ۾ پيش ڪيو آهي. ۽ اهو انداز اختيار ڪري هو پنهنجي اعليٰ مقصد ۾ سو سيڪڙو ڪامياب، سرخرو ۽ سرفراز رهيا آهن.

حضرت امام عبدالمطلب ڀٽائي رحم، جيڪو سنڌي زبان جو بي مثال ۽ الهامي شاعر آهي، جنهن جي شاعريءَ جو موضوع انسان ۽ انسان جي اهڙا لاج آهي، جنهن جو مخاطب سنڌ جو عام انسان آهي، تنهن مولويانم و عظميٰ يا مستغفر الله خشڪ خطين جي بجاءِ سنڌ جي انهن لوڪ داستانن کي پنهنجي شاعريءَ جي قالب ۾ لکيو، جيڪي سنڌ جي عام انسان جي دلچسپيءَ ۽ توجهه جو ڪارڻ هئا ۽ ڪنهن به صورت ۾

ان لاءِ اوڀر ڪونه هئا. شاھ سائين، انهن داستانن ۽ انهن جي مختلف
 ڪردارن جي اوت ۾ جتي انسان جي درد فراق، عشق محبت، رسو
 ڀرڇڻ ۽ کلڻ روئڻ جو ذڪر ڪيو آهي، اتي انسان کي پنهنجي زندگيءَ
 جي اعليٰ مقصد ۽ مالڪ سان سندس تعلق جي اهميت کان به با خبر
 ڪندو ويو آهي ۽ زندگي گذارڻ جو اهو ڏيک ۽ پندو اٿس، جنهن کي
 اختيار ڪري، انسان پنهنجي جهان ۾ مهل ۽ وقت کيس ڪان بچي، دارين
 جي سعادتن جو مستحق بنجي سگهي ٿو.

سر ليلا چنيسر جي مذهبي ڪيڙن سان معلوم ٿو ٿئي ته هن
 سر ۾ پٽ ڌيءَ اسان کي پنج حقيقتون مسخ ٿور آهن!

- (۱) نياز ۽ نوڙت اختيار ڪرڻ، غرور ۽ تڪبر کان بچڻ.
- (۲) دنيا جي ڇمڪ تي انسان جو موقعو ۽ ان جو نتيجو.
- (۳) شيطان جو، پنهنجي مالڪ سان سڌو سامهون ۽ انهيءَ حجت بازيءَ
 سبب تڙجڻ.
- (۴) بندي جون مالڪ جي در تي التجائون ۽ صدائون.
- (۵) انهن التجائن جي موت ۾ مالڪ طرفان مهر جي نظر ڪري مڊايون
 معاف ڪرڻ.

هاڻي رسالي جي روشنيءَ ۾ انهن عنوانن جو اختصار سان الڳ
 الڳ ذڪر ڪجي ٿو.

نياز ۽ نوڙت: نياز ۽ نوڙت انسانيت جي سونهن ۽ انسان جو
 سينگار آهي. پاڻهي جي جيستائين الله رب کي سڀ کان وڌيڪ وڻندڙ ۽
 پسندیده آهي، سا نوڙت ۽ نياز منڊي آهي ۽ پاڻهي جو جيڪو عمل رب
 کي سڀ کان وڌيڪ ناپسند آهي، سو تڪبر ۽ غرور آهي. بلڪ ڏٺو
 وڃي ته ڪفر کان به وڌيڪ الله تعاليٰ ظلم ۽ تڪبر کي ڏکاري ٿو.
 وري جيڪڏهن باريڪ بينيءَ سان ڏٺو وڃي ته ظلم جو محرڪ به
 تڪبر ئي آهي. هر ظالم تڪبر ضرور ٿئي ٿو. هو ٻين کي پاڻ کان گهٽ

۽ ڪمتر سمجھي ٿو ۽ انهن کي ڪمتر ڏسڻ چاهي ٿو، تنهنڪري هو ٻين انسانن کي چڻي ۽ چڻيائڻ ٿو. قرآن ڪريم ۾ جيترو تڪبر کي ڏڪاريو ويو آهي، اوترو ئي ڪنهن بدخصلت کي نه ڏڪاريو ويو آهي. فرمان الاهي آهي: ”الله تعاليٰ ڪنهن به آڪڙ باز هٺيلي کي پسند نٿو ڪري.“ ٻيءَ جاءِ تي انسان کي غرور کان بچڻ لاءِ جهڻڪيندي فرمايو ويو آهي: ”زمين تي آڪڙجي نه هل - ائين ڪرڻ سان نڪو تون ايڏو طاقت ور ٿي پوندين، جو تنهنجن پيرن جي زور سان زمين ۾ کڏا پئجي ويندا ۽ نڪي تنهنجو قد وڌي وڃي جبلن کي پهچندو“ يعني تون اهو پنجن فوٽن جو عاجز انسان رهندين پوءِ آڪڙ ڇا جي؟ ٻئي طرف قرآن ڪريم جي سوره الفرقان ۾ الله جي نيڪ بدن جون جيڪي وصفون بيان ڪيون ويون آهن، تن ۾ سڀ کان پهرين نياز ۽ نوڙت کي ساراهيندي فرمايو ويو آهي: ”رحمان جا ٻانهن آهي آهن، جيڪي زمين تي عاجزيءَ ۽ نوڙت سان ٿا هلن.“ متڪبر ۽ مغرور ماڻهو خلق توڙي خالق ٻنهي کي ناپسند آهي، مگر نيازمند ۽ خاڪسار انسان خدا توڙي خلق جو محبوب ٿو ليکجي. تنهنڪري حضرت ڀٽ ڌڻي پنهنجي رسالي ۾ نياز ۽ نوڙت جي زوردار تلقين ڪئي آهي. بلڪ صحيح معنيٰ ۾ ڏٺو وڃي ته محبت ۽ نوڙت ڀٽ ڌڻي جي رسالي جي تاجي پيٽي جي حيثيت ٿيون رکن. سارو رسالو هڪ طرف محبت جي موتين سان معمور آهي ته ٻئي طرف عاجزيءَ جو آواز ۽ ٻانهن جي ٻولي آهي. ڀٽائيءَ کڻي پنهل پرچائڻ لاءِ سسئيءَ جي روپ ۾ صدائون هنيون آهن، کڻي راڻو ريجهائڻ لاءِ مومل بنجي مهر مڱي اٿس، کڻي سمي ڄام کي سرچائڻ لاءِ نوري بنجي نياز ڪيو اٿس، کڻي ميهار سان پريت جو پيچ پائڻ لاءِ سهڻي بنجي صدائون هيون اٿس، ته کڻي چنيسر ڄام جي ڇت راضي ڪرڻ لاءِ ليلا بنجي ليلائيون ڪيون اٿس.

عام طرح ماڻهو تيل ٿليل، ڦٽي ڦوڪارا ڪري سمجھي ٿو ته ”هر ڇو ماديگري نيسٽ“ مگر جڏهن هو وڏائي ٿو ڪري ته ڄڻ خدا

جي ڏمر کي دعوت ٿو ڏئي، مالڪ اهڙي ٻانهي کان منهن موڙيو وجهي.

ان حقيقت جو اظهار ڪندي پٽ ڏٺي سر ليلان چنيسر ۾ فرمائي ٿو:

سونا ڪر ڪن ۾، ڳچيءَ ڳاڙها هار،

ٻانهوٽا ٻانهن ۾، سينڌ سڻيا وار،

تيلاهه پي پچار، ڪانڌ منهنجي ڇڏي.

ٻئي طرف ٻانهي جو اخلاص ۽ نياز رب کي ڏاڍو وڻي ٿو. بندو

جڏهن عاجزي اختيار ڪري، ٻانهپ جي ٻولي ٿو ٻولي ته اهڙي اڀري ۽

اڀالي انسان تي مالڪ مهربان ٿيو پوي ۽ مٿس عنايتن جا انبار ٿيو وڃن.

بقول پٽ ڏٺي:

نڪي ٻانهڙين ۾، نڪي ڳر هئوم،

نه مون سينڌ نه سرمون، نه سينگار ڪيوم،

تيلاهه ڪانڌ سندوم، رڪوئيءَ ۾ ڳڙي.

انسان ڪڏهن ڪڏهن پنهنجن حيلن وسيلن، عقلمندي ۽

حرفت بازي تي بانور ڪري سمجهي ٿو ته مون جهڙو ذهين، فطين ۽

صاحب ڪمال ٻيو ڪير هوندو! انهيءَ تصور سان هو پنهنجي مالڪ کي

ناراض ڪريو وجهي، مگر جڏهن هو سمجهي ٿو ته مون وٽ ڪجهه به

ڪينهي. جيڪڏهن مالڪ پنهنجو ڪرم نه ڪري ته منهنجون سڀ

تجويزون ۽ تدبيرون بيسود آهن. انهيءَ سوچ واري انسان تي مالڪ

مهر جي نظر ڌري، کيس دهره دان عطا ٿو ڪري. پٽ ڏٺي اها حقيقت

بيان ڪندي فرمايو آهي:

الا! ڏاهي ۾ ٿيان، ڏاهيون ڏک ڏسن،

پوريون پيتارن سين، ڪليو ڪير پين،

مون سان مون پرين، پورائيءَ ۾ پال ڪيا.

ماڻهو نيڪي ڪري مغرور ٿئي، تنهن کان ته اهو گنهگار چڱو،

جيڪو ڪوتاهين سبب قادر کان ڪنبدو رهي. لطيف فرمايو:

گهوريو سو سهاڳ، جنهن ۾ پسين پاڻ کي،
ڏوري لهه ڏهاڳ، جنهن ڪر لاهو داسڙو.

مالڪ کي راضي ڪرڻ لاءِ هر ڪو حيلن هلائڻ کان ڪونه ٿو
گهٽائي. سمي جي سهاڳ ماڻڻ لاءِ هر ڪا آسائتي آهي. هر ڪو پنهنجي
پر ۾ خوب عبادتون ڪري، پاڻ وٽائڻ لاءِ هٿ پير هڻي ٿو، مگر مالڪ
صرف ۽ صرف انهيءَ کي پنهنجو ڪندو، جيڪو پنهنجو وجود وساري،
نوڙت جي نڪ بنجي، داتا جي در تي وڃائجي ٿو وڃي؛

سيئي سهاڳيون، سيني ڳچيءَ هار،
پسڻ ڪارڻ پرينءَ جي، سهرين ڪن سينگار،
ڍول تنين جي ڌار، هيٺاهيون هلن جي.

خدا جي ذات سان ڪنهن جي به حجت نٿي هلي. سڄي بندگيءَ
جي تقاضا اها آهي ته انسان ڪٿي ۽ ڪنبي، ڏئي ۽ ڏري، جيڪو پنهنجي
عمل تي ناز ٿو ڪري ۽ حجت ٿو هلي، تنهن جو نتيجو هي ٿو نڪري؛

چئي چنيسر ڄام سين، ليلا! لڪاءِ م تون،
اي ڪانڌ ڪنهن جو نه ٿئي، نڪا مون نه تون،
رنديون ڏليون مون، ان در مٿي دادليون.

(۲) دنيا جي چمڪ تي ماڻهوءَ جو موهجن.

دنيا جو ڪارخانو اهڙين خطرناڪ، مگر بظاهر چمڪدار شين
سان ڀريو پيو آهي، جن کي مرغوبات نفس چئجي ٿو. انسان، جڏهن
انهن شين جي ظاهري رنگ ۽ رونق تي موهجي، حق ۽ هدايت جي واٽ
ڇڏيو ڏئي، تڏهن هو، درحقيقت تمام گهڻائي جي سودي ۾ گرفتار ٿو
ٿئي. پٽ ڏئي اهڙن انسانن لاءِ ٻئي هنڌ چيو آهي؛

قريا پسي ڦٽي، ڪرين ڪير نه چڪيو،
دنيا ڪارڻ دين، وڃائي ولها ٿيا.

خود قرآن انهن جي ڪيفيت بيان ڪري ٿو ته آهي ڄاڻي ٻجهي
حق کان منهن ڇو ٿا موڙين، فرمائي ٿو. يعني ”چند سڪن ڪمائڻ
خاطر اهو ڀڏو ڪم ڪن ٿا“. ڀٽ ڌڻي سر ليلان چنيسر ۾ ان مڪريل
مايا جي ڦٽڻ ڦير کان با خبر ڪندي فرمائي ٿو:

مٿيو ٺاه مٿيون، جو تون پسي هار هر ڪئين،
اصل آهي اڳئين، سندن ڪوڙ ڪڙيون،
ان گهوڙن هڻن گهڻيون، دوستن دور ڪيون.

شيطان ۽ خود انسان جو پنهنجي نفس، ماڻهوءَ کي ترغيب ٿو
ڏئي ته دنيا جي پر ڪشش ۽ ڇمڪدار لذتن کي حاصل ڪري وٺ.
ماڻهو جڏهن انهن چئن تي چريو ٿي، ترڪيو ڪريو پوي ته پوءِ پڇتائي
ٿو ته هاءِ هي ڪهڙو هاڃو ٿيو، جو مون کي نفس نهوڙي وڌو، خسي
شيءَ جي عيوض وڏي وٺ وڃايم. ڀٽ ڌڻي ليلا جي واتان چورائي ٿو:

مٿي تي جي هئا، تن چئن ڦيريم ڇت،
هار ڪٽينديس هوڏ ۾، نيٻه ٿيندم نت،
ڪونروءَ جو ڪرت، مونهان مٿانهون ٿيو.

عام طرح انسان، زيب زينت خاطر، ناجائز طريقن سان مال
ميڙي آسودو ٿيڻ ٿو چاهي. مگر جڏهن ان مال جي عيوض مالڪ جي
ڏم جو مستحق ٿو بڻجي، تڏهن ڏاڍو پڇتائي ٿو ۽ ان مال کي پنهنجي
لاءِ وبال تصور ٿو ڪري. لطيف انهيءَ حقيقت جو اظهار ڪندي فرمائي
ٿو:

تو جو پانيو هار، سو سورن جو سڳرو،
چنيسر ڇت ڪڍي، ٿيو پورهيت جو پار،
اوڻت جو آچار، ڪانڌ ڪنهن سين م ڪري.

پٽ ڏٺي، هارجي عيوض ور وڪڻڻ تي ليلا کي جٺ ڪئي آهي
گوياءِ دنيا تي دين وڪڻندڙ انسان کي ڪن مان جهلي چئي رهيو آهي
تہ:

مٿئي تي موهجي هاري! ڳيڙءَ هار،
ڪوڙين ڪيا ڪيتر، انهيءَ خر خوار،
پري ويو پيتار، آئي ڏنءِ ڏهاڳ جو.

(۲) شيطان جو تڪبر ڪرڻ ۽ تڙخڻ

انسان تڪبر ۽ غرور ۾ گرفتار ڇو ٿو ٿئي؟ عام طور، چڱي
شڪل صورت، حسب نسب، سماجي حيثيت يا مرتبي، عقل ۽ ذهانت ۽
نيڪي ۽ يارسائيءَ تي انسان فخر ٿو ڪري. حقيقي نظر سان ڏٺو وڃي
تہ انهن مان ڪابه شيءِ، انسان جي پنهنجي ڪمال سببان نہ پر ڏاتار
جي ڏات طور اهي سڀ ڪمالات کيس عطا ٿيندا آهن. لھذا انهن نعمتن
جو ميسر هجڻ، مقام شڪر تہ آهي، پر مقام فخر هرگز نہ آهي. امام
غزالي رحمہ فرمايو آهي تہ سڀ کان وڌيڪَ خطرناڪ تڪبر اهو آهي،
جيڪو پنهنجي نيڪي ۽ عبادت تي ڪيو وڃي. شيطان کي انهيءَ ئي
غرور توڙون تڙايو ۽ سندس ڪئي ڪمائي ڪٽ ٿي ويئي. پنهنجي
عبادت تي ماڻ ٿيس، سينو ساھي سڀ ڪجهہ وڃائي ويٺو:

تڙڪي پسي لڙڪ، ترڪي تڪبر ۾ پئي،
اچيو اچيو اگلي چئي ليلا کي لوڪ،
اندر اوڀالن سين، ساڙي ڪيائونس سوڪ،
بالاڻ جو ٻوڪ، ويو ويڄاري وسري.

چوڻي آهي ”پلي نہ باھڙجي، جيڪڏهن باھڙجي نہ، ھڙي پير
چٽ“. عزازيل، جيڪو مرتبي ۾ اڳ ملائڪن کان بہ مٿسرو ھو، سو
وري اھڙو ڪريو جو قيامت تائين سندس نالو ئي نہ اڳ جو نشان بڻجي
ويو. چوي ٿو:

ڏاهي هيس ڏيهه ۾، سرتين سجهه سڄاڻ،
ڪاجا پيم ڪاڻ، جڻن منهن شاهيون نه ڪٿان
عزازيل جنهن جي اڳ ملائڪن جي ست ۾ به ساراه هئي،
تنهنجي ۾ ٽن سهاڳ ۽ پوئين ڏهاڳ جو ذڪر.

ڏيري هيٺاهي، چنيسر جي راج ۾،
دهي ۾ سامونڊي نظرين تي پٽيل پيچياس،
دولي ڏيندياس، ايس ڏهاڳين ڏيهه ۾،
شيطان کي جڏهن حسريئي ته ذوالجلال جي حضور ۾ سينو
سامه يا پاڻ پڌائڻ ڪڍو وڏو جرم آهي ۽ ان جي سزا ڪيڏي سخت
آهي ته چوي ٿو:

چنيسر سين ڇاڳ، متان ڪا مُنڌ ڪري،
جان مون پوءِ پروڙيو، ته هي نه ماڻي ماڳ،
ڏمريو ڏسڻ، سگهو ڏي سهاڳئين.

(۴) آزيون ۽ التجائون:

آزي ۽ التجا مؤمن جو هٿيار آهي. شاه سائين، ليلان جي واتان
هن سر ۾ جيڪي التجائون اُڇاريون آهن، سي هڪ ٻانهي کي مقام
بندگي ياد ڏيارڻ ۽ داتا جي در تان دان گهرڻ جو سليقو ٿيون
سيڪارين ۽ اهو سليقو خود پٽائي جي لفظن ۾ آهي ته ”مگنهان مڀ،
ڪونهي پيو ڪيرت ري“. قرآن ۾ رب فرمائي ٿو ”ادعوني استجب
لکم“ يعني اوهين مون کي ٻاڏايو ته آءُ اوهان جا عرض اونيائين. پٽ ڏئي
هن سر ۾ ٻاڏائيندي چوي ٿو:

دوليا ڏيل ۾ مون، ڪانڌ ڪميڻي آهيان،
سڪ تنهنجي سپرين، پيري وڌيس پون،
مون ور تون ئي تون، تو ورا! وهون ڪيتريون.

رب جي ذات ستار العيوب به آهي ته غفار الذنوب به. هو اسان جي هزارين نالاڻين هوندي به اسان کي نوازي ٿو ۽ اسان جا ڍڪ ڍڪي ٿو. سندس انهيءَ نذر نوازيءَ جو ذڪر ڪندي پٽ ڌڻي چوي ٿو:

جي مون موڙهي مت، ته تون پاڻ سڃاڻج سپرين،
اصل اواين جا تون عيب ڍڪين ٿو آت،
ايءَ پر تنهنجي پٽ، جئن ولهيون ڍڪين ولها.

اسان جي لاءِ حاجت روائي ۽ مشڪل ڪشائيءَ جو در اهو ۽ فقط اهو آهي. جيئن حضرت امام اعظم پنهنجي دعا ۾ چيو آهي: ”جيڪڏهن معاف ڪندين ته تون ئي ان جو مجاز ۽ مختيار آهين پر جيڪڏهن تون ٺڪرائيندين ته پوءِ ٻيو ڪهڙو در آهي، جتان منهنجي دستگيري ٿيندي؟“ ساڳيءَ طرح پٽ ڌڻي ٻاڏائي ٿو ته:

اوڳڻ ڪري اپار، تو در آيس داســـــــڙا،
جئن تو رسڻ سنديون روح ۾ تئن مون پيئي ناه پتار،
سائينءَ لڳ ستار، ميت مدايون منهنجيون.

(۵) آخري اميد:

سنڌيءَ ۾ چوڻي آهي ”جيڏو الله ٿيڏو آسرو“

اسلامي عقيدي موجب انسان کي الله جي رحمت مان نا اميد ٿيڻو ناهي. ڀلي ڪٿي چارئي پلڻ چڪ ۾ هجنس يا سندس گناه پهاڙن کي پهتل هجن. مگر جڏهن هو پشيمان ٿي پنهنجي ڪئي تي پڇتائي ٿو ۽ اڳتي لاءِ سنئين وات وٺڻ جو پهه پچائي، گذريل خطائن جي معافي طلبي ٿو ته سڃاڻو سائين سندس مديون معاف فرمائي؛ مٿس مهر جا هٿ ٿو ڌري. جيئن قرآن ڪريم ۾ آهي ”لاتقطور من رحمت الله - ان الله يغفر الذنوب جميعا“ يعني ”الله جي رحمت مان هرگز نا اميد نه ٿيو. بيشڪ الله سمورا گناه معاف فرمائيندڙ آهي. پٽ ڌڻي ڄڻ ساڳي آيت جو ترجمو ڪندي چوي ٿو:

جي ليلائي نه لهين، تان پڻ ليلائيج،

آسرم لاهيج، سڄڻ ٻاجهيندڙ گهڻو.

ٻانهو جڏهن پنهنجون سڀ وڃائون وساري، هيٺائيءَ جا هٿ

ڪڍي ٻاڏائي ٿو ته مالڪ مٿس مهر جا هٿ ڌري، کيس پنهنجي قرب ۽

رضا سان نوازي ٿو، جڏهن راڻو مٿس راضي ٿو ٿئي، ته پٽ ڌڻي ان کي

واڌايون ڏيندي چوي ٿو:

ليلان! لڄ م ايترو، اٿي سور بهار،

ڊولو اڳڻ پار، ڪانڌ ڪميٽيءَ آئي سو.

نه رڳو اڳڻ بهار، بلڪ اهو ايڏو ته عظيم احسان ۽ وڏو وڙ

آهي، جو شڪر ادائي طور توکي مٿانئس نچاور ٿي وڃڻ گهرجي؛

ليلان لڄ م ايترو، اٿي اڳڻ سور،

ابو ڏاڏو گهور، پاڻ سوڌو پرينءَ تان.

سر ليلا چنيسر ۾ ڊرامائي عنصر

عالمي ادب ۾ شيڪسپيئر کي جو ممتاز ۽ مٿاهون درجو مليل آهي، تنهنجو ڪارڻ سندس تخليق ڪيل آهي ڊراما آهن جيڪي آزاد نظر ۾ لکيل آهن. شيڪسپيئر انهن ڊرامن ذريعي نه صرف ان وقت جي ماحول ۽ معاشري جي ترجماني ڪئي آهي پر اهڙا ڪردار به تخليق ڪيا اٿس جيڪي اڄ به زنده جاويد آهن ۽ شيڪسپيئر جي ادبي ساک ۾ اضافو آئيندڙ ثابت ٿيا آهن.

سنڌ جي سدا حيات شاعر حضرت شاه عبداللطيف رحم ۾ پڻ پنهنجي رسالي جي مختلف سرن ۾ سنڌي ساهت کي اهڙا ڪردار عطا ڪيا آهن، جيڪي (اسان جي) اڄ به هن خطي جي تاريخ ۾ امر بنيل آهن. جيتوڻيڪ شاه صاحب ڪو ڪهاڻي نويس جي حيثيت نٿو رکي ۽ نه وري سندس مطمع نظر قصا گوئي آهي، تاهم تمثيلي طور تي، رسالي ۾ جيڪي قصا ۽ ڪهاڻيون بيان ڪيون اٿس، سي پنهنجي پنهنجي جڳهه تي ڪونه ڪو پلاٽ ضرور رکن ٿيون. اهڙيءَ طرح ڄڻ ته شاه صاحب رسالي جي سرن کي بي ساختگيءَ جي عالم ۾ سنگيت ڊرامن جي صورت ڏئي ڇڏي آهي.

شاه صاحب جي رسالي جو هڪ پرڏيهي عالم ۽ محقق ڊاڪٽر ايڇ - ٽي سورلي پنهنجي شهره آفاق تصنيف شاه عبداللطيف آف ڀٽ ۾ لکي ٿو ته: ”ڪڏهن ڪڏهن اهو طريقو وڌي

"Some times it would appear better, if the poems were arranged in the manner of the Classical Greek Drama-where the Soliloquies of the chief actor are answered by the

wise words of the "impartial spectator" Such as occurs in the plays of Aeschylus, Sophocles, and Euripdes (1)".

بهرتو ٿو لڳي ته بيتن کي اهڙي نموني سان نظر ڪيو وڃي جو اهي يونان جي ڪلاسيڪي ڊرامن جون سڪون لاهين. جن ۾ مکيه ڪردار، جي پنهنجو پاڻ سان گفتگو جو هڪ بي ريا پسندڙن جي سياڻن سخڻن ذريعي جواب ڏنل هجي. جهڙيءَ طرح يونان جي عظيم ڊرامي نگارن اسڪائيلس، سافو ڪليز ۽ يورپيڊز جي ڊرامن ۾ نظر اچي ٿو.

ڊاڪٽر سورلي جي مٿين حوالي سان اسان جيڪڏهن شاه صاحب جي رسالي جو مطالعو ڪنداسين ته اسان کي رسالي جي اڪثر سرن ۾ ڊرامائي عنصر نمايان نظر ايندا. خصوصاً سر ليلا چنيسر جي مطالعي کان پوءِ اسان سولائيءَ سان هيءَ نتيجو قائم ڪري سگهون ٿا ته حضرت شاه صاحب هن سر کي ڄڻ ته ٽن ايڪٽن وارو سنگيت ڊراما ڪري جوڙيو آهي. جنهن ۾ هيٺيان ڊرامائي اجزاء واضح نظر اچن ٿا.

۱- پلاٽ يا رٿا ۲- ڪردار ۳- مکالما يا گفتگو ۴- مقصديت.

۱- ڪهاڻي: شاه صاحب "ليلا چنيسر" جي مڪمل قصي کي پنهنجي سر ۾ سمائڻ ۽ سميتن بدران، مقصد خاطر ڪهاڻيءَ جو فقط اهو حصو کنيو آهي، جنهن ۾ ڊرامائي پهلو وڌيڪ نمايان آهن. شاه صاحب ڪهاڻيءَ جي وڏي حصي کي ڇڏيندي سر جي ابتدا ليلان جي هار تي هرڪجي پنهنجي ڪانڌ چنيسر کي ڪاوڙائي هٿان وڃائڻ سان ڪري ٿو. جيئن پهرئين داستان ۾ نظر اچي ٿو ته:

مٿي تي موهجي، موڙهي! ڪيئن مرڪ،
ڄئي چنيسر ڄام سين، وڌو تو فرق،

وري وٿو ورق، آئيءَ ڏنءَ ڏهاڳ جو!.

ليلا پنهنجي گيرب ۽ گاءَ سبب ڪئونرو جو هار قبولي جڏهن
چنيسر ڄامر کي مٿي تي مٽيو ۽ کيس ڏهاڳ جو ڏنءَ نصيب ٿيو، تڏهن
منجهس پڇتاءَ ۽ ڪئي تي افسوس جو جيڪو جذبو پيدا ٿئي ٿو تنهن
کي لطيف سائينءَ هنن لفظن ۾ بيان ڪيو آهي.

مٿيون وجهان مڇ ۾، هائي هٿان هار،
پري جي ڀتار، ته ميرياڻي مان لهان.

ڊرامي ۾ ڪهاڻيءَ جي ڪاميابيءَ جو سهرو ٻن خاص عنصرن
تي هوندو آهي جي آهن ۱- ڪشمڪش ۽ ۲- انتظار. حضرت شاه
صاحب انهن ٻنهي عنصرن کي هن سر ۾ اتر درجي تائين اڀاريو آهي.
ڪهاڻيءَ جي ٻن مکيه ڪردارن ڪئونروءَ ۽ ليلا جي وچ ۾ هار جي
عيوض چنيسر سان هڪ رات جي رهاڻ لاءِ ڪشمڪش سان جيڪو
تاثرو اڀاريو آهي، سوئي ڪهاڻيءَ کي ڪاميابيءَ جي ڪڙيءَ تائين پهچائڻ
۾ واهر ڪري ٿو. انهيءَ ڪشمڪش ۾ جيتوڻيڪ ليلا شڪست کائي
ٿي ۽ ظاهري طرح ڪئونرو ڪامياب ٿئي ٿي جيئن ڀٽائي گهوٽ ليلا جي
زباني اعتراف ڪرايو آهي ته:

ڪئونروءَ جو ڪرت، مونها مٿاهون ٿيو

يا

چنيسر چٽ ڪٿي، ٿيو پورهيت پار

پر ساڳئي وقت ليلا جي باطن کي ان صدمي کان پوءِ سجاڳ
ڏيکاريو اٿس ۽ هوءَ برملا چئي ٿي ڏئي ته:

گهورڻو سو سهڳ، جنه ۾ پسين پاڻ کي!

ڏوري لَه ڏهاڳ، جه ڪر لاهر داسـڙو.

ڪهاڻيءَ ۾ شاه صاحب ڪشمڪش کان پوءِ انتظار جي
ڪيفيت کي پڻ خوب چٽيو آهي. ليلا کي جڏهن جدائيءَ جو داغ

تان! ڪا وائي وار، دلاسي جي داسٽڙا!
توڻ منهنجو ولهو، آئون توڻ ڀر ڀر ڀر،
ڏيکي ڏول! گذار، لهج مهجي لوڪ ڀر.

آخر ليلا جون ليلاتيون چنيسر جي ڇت کي چورين ٿيون. هو محبوب جون منڻون مڃي، مڊايون مڃي، ولھين جو واھر ۽ اڙين جو آڌر ٿي موٽي سڀرين جي ست ۾ محبوبن سان اچي ميلو ڪري ٿو. جيئن شاه صاحب فرمايو آھي.

ليلا! لڄ م ايترو، اتي سور بهار،
ڍولو اڱڻ پار، ڪانڌ ڪميٽيءَ آيو.

مجموعي طرح ڪهاڻيءَ جو جائزو وٺڻ کان پوءِ اسان ان نتيجي تي پهچون ٿا ته حضرت شاه صاحب سنڌ جي هن رومانوي قصي کي پنهنجيءَ ڀر ۾ تمثيلي طور اهڙيءَ طرح چٽيو آهي جو فقط بيتن کي اڳي پوءِ بيهارڻ سان، اهڙي سنگيت ڊرامي جي تشڪيل ڪري سگهجي ٿي، جيڪو مٿي بيان ڪيل يونان جي عظيم ڊرامي نگارن يا شيڪسپيئر جي آزاد شاعريءَ ۾ لکيل ڊرامن سان مد مقابل ٿي سگهي ٿو.

ليلا چنيسر سر جا ڪردار: پلاٽ يا رٿا کان پوءِ جي تشڪيل لاءِ ڪردارئي وڏي اهميت رکن ٿا. حضرت شاه صاحب هن سر ۾ ڪردارن جي چونڊ اهڙي نموني ڪئي آهي جو ڊرامي جي اصولن موجب ٿورن ڪردارن سان رٿا کي ڪاميابيءَ جي ڪناري تائين پهچائي سگهجي ٿو.

شاه صاحب سڄي سر ۾ فقط چار ڪردار ڪم آندا آهن. جي
آهن: ۱- چنيسر ۲- ليلان ۳- ڪئونرو ۴- جڪرو وزير.

چنيسر: چنيسر کي لطيف سائينءَ ڪٿي راجا ته ڪٿي راءِ،
ڪٿي سردار ته ڪٿي ڄام ڪري سڏيو آهي. ڪن هنڌن تي وري ليلان
سان سڱ جي حوالي سبب پيتار، ناڪر، ڪانڌ، ڍول ۽ داسڙو ڪري
مخاطب ڪيو آهي. فرمائي ٿو.

راجا ريسائو گهڻو، ستائو سردار

يا

چوڏس چنيسر ڄام جو، ڏيهان ڏيه ڏهڪار

يا

چنيسر پيتار، حيلو ڪوهار جو،

يا

چنيسر ڪانڌاءِ! تان مون هنن نه پانئيو.

ليلان: شاه صاحب ليلان کي سهاڳڻ، سوڀي، منڌ ۽ وڏيري
ڪري سڏيو آهي. جڏهن ڪانئس غفلت وڃان چنيسر کي مٿي تي مٿڻ
جو ڪڏو ڪم ٿو ٿئي ته پوءِ شاه صاحب کيس، ڏهاڳڻ، موڙهي،
پوري، ولهي، مسڪين ۽ معذور ڪري مخاطب ڪيو آهي. فرمائي ٿو:

ڍولي ڍيليئاس، ٿيس ڏهاڳڻ ڏيهه ۾!

ٻئي هنڌ فرمائي ٿو:

مٿي تي موهجي، موڙهي! ڪيئي مرڪ.

سارج سڀيئي، ليلان! لکن پنهنجا.

ليلان حيلو ڇڏ، جي تون سوڀي! سڪين.

ڪٽورو: شاه صاحب ڪٽوروءَ کي پڻ مختلف روپن ۾ پيش ڪيو آهي. مثلاً جڏهن هوءَ ليلان وٽ گهرو ڪرت ڪرڻ لاءِ ٻانهي ٿي بيهي ٿي ۽ چنيسر جي سڀج وڇائڻ جو ڪم حوالي ٿيس ٿو، تڏهن شاه صاحب کيس ”پورهيت“ ڪري مخاطب ٿيو آهي. ”چنيسر ڇت ڪٿي، ٿيو پورهيت جي پار“. وري جڏهن ڪٽورو پنهنجي حرفت سان هار جي عيوض چنيسر کي هٿ ڪرڻ ۾ ڪامياب ٿئي ٿي، تڏهن ليلان جي زباني سندس سڃاڻپ هنن لفظن ۾ ڪرائي ٿو:

ڪٽورو جو ڪرت، مونهان مٿانهون ٿيو،

يا

ڪٽورو ڪانڌ سندوءَ، دست ڪٽو داسڙو.

جڪرو: سردار جڪرو، چنيسر ڄام جو هوشيار ۽ عقلمند وڏو وزير هو. ڪٽورو ۽ سندس ماءُ مرڪي، جڏهن چنيسر کي هٿ ڪرڻ لاءِ واجهه وڌا، تڏهن چنيسر کي ڳالهه مڃائڻ خاطر جڪري سردار کي وڃ وسيلو ڪري موڪلين ٿيون. هو ڪٽوروءَ کي قبولڻ لاءِ چنيسر وٽ ميڙون مٿيون ٿو ڪري، پر چنيسر هن جي هڪ به نٿو مڃي. حضرت شاه صاحب جڪري وزير کي ڏيريدار يا ڏيري ڏئي ۽ سردار ڪري سڏيو آهي. جڪري جو تعارف هنن لفظن ۾ ڪرائي ٿو:

جر هارڻو ٿي جڪري، جڏهن رنو ڏيريدار،

ڏولي تڏهن ڏيلين، سويي! ٿي نه سار،

چنيسر ڀٽار، حيلو ڪٽو هار جو.

مڪالما يا گفتگو: ڪنهن ڊرامي جي تشڪيل ۾ پلاٽ ۽ ڪردارن کان پوءِ مڪالمن يا گفتگوءَ کي وڏي اهميت حاصل هوندي آهي. حضرت شاه صاحب سر ليلان چنيسر جي بيتن کي اهڙي انداز سان منظوم ڪيو آهي، جو اهي ڊاڪٽر سورلي جي عين خيال موجب ڪردار جي پنهنجو پاڻ سان گفتگو جو بهترين مثال پيش ڪن ٿا. حضرت شاه

صاحب اهڙي قسم جي مڪالن کي رسالي جي ٻين سرن ۾ پڻ سمايو آهي. مثلاً ”سر سهڻيءَ“ ۾، مکيه ڪردار سهڻيءَ جي هڪ سياڻي صلاحڪار سان گفتگوءَ کي نصيحت آموز انداز ۾ هن طرح پيش ڪيو اٿس.

صلاحڪار:

متان گهڙين سهڻي! اڄ درياه ۾ دم،
ڪاري رات ڪنن ۾، ڪهڙو اٿئي ڪم،
متان جاڳي ڏم، ڀڄي پاڙي وارين.

سهڻي ان سياڻپ ۽ ساڃاهه واري سخن جو جواب هن طرح ٿي ڏئي.

ڀڄي پاڙي واريون، ڪوه ڪريندو ڏم،
ڪاري رات ڪنن ۾، آه ڪاٿيارن ڪم،
هيءُ هڏو ۽ چم، گهورئو محب ميهار تان.

سر ليلان چنيسر ۾ پڻ مڪالن يا گفتگو جو اهو انداز گهڻن هنڌن تي نظر اچي ٿو. مثلاً: ليلان جڏهن ڪُونروءَ وٽ نولڪو هار ڏسي هرڪجي وڃي ٿي، تڏهن شاه صاحب هڪ ”بي ربا پسندڙ“ جي واتان ليلان کي هنن لفظن ۾ هدايت ڪري فرمائي ٿو:-

مڻهي مڻهي موهجي هاري! ڳيڙءَ هار،
ڪوڙين ڪٺا ڪيترا، انهن خر خوار،
پري ويو پتار، آئي ڏنءُ ڏهاڳ جو!

ليلان جواب ۾ هار تي هرڪجن جو سبب ۽ ڪُونروءَ جي ڇالاک طبع جو ذڪر هيئن ٿي ڪري:-

مڻهي مڻهي جي هئا، تن چئن ڦيريم ڇت،
هار ڪتنديس هوڏ ۾، نيبهه تن ۾ نت،
ڪُونروءَ جو ڪرت، مونهان مٿاهون ٿئو.

مقصديت: سر ليلان چنيسر جي مجموعي طرح مطالعي کان پوءِ، اسان هن نتيجي تي ٿا پهچون ته حضرت شاه صاحب هن سر جي معرفت ڪيترائي روحاني راز ۽ رموز عيان ڪيا آهن. سندس مقصد آهي ته انسان، الله پاڪ جي هڪ حسين تخليق آهي، جنهن تي خالق ڪائنات کي ناز آهي. هو چاهي ٿو ته تخليق ڪيل انسان سندس آڏو نياز ۽ نوڙت سان هلي، پر جيڪڏهن اها تخليق، پنهنجي خالق جي فرمانبردار نٿي رهي ۽ دنياوي لوپ ۽ لالچ جو شڪار ٿي ان کي وساري ٿي ويهي ته پوءِ خالق به ان تخليق کان منهن موڙي ٿو وڃي. ان صورت ۾ هزارين حيلن سان به هو نٿو پرچي. هتي چنيسر مان مراد خالق ڪائنات جي آهي ۽ ليلان هڪ اهڙو انسان آهي جيڪو پنهنجي گيرب ۽ گاءِ سبب، خالق جي پيار کان محروم ٿيو، نفرتن جو مرڪز بنجي وڃي. آخر نياز ۽ نوڙت، نمائائي ۽ سادگي، ليلائن ۽ ليلائن کان پوءِ هو پنهنجي رب کي ريجھائڻ ۽ ور جي وصل کي وري حاصل ڪرڻ ۾ ڪامياب نٿي ٿو.

شاہ عبداللطیف ثقافتی مرکز کمیٹی
جي ڇپايل سالگره مخزن ۽
موضوع وار مضمونن جو
انتخاب
شاہ جي ڪلام ۾ اسلامي اقدار

شاه جي ڪلام ۾ توحيد ۽ رسالت جي اُپتار

انهيءَ ۾ ڪوبه شڪ نه آهي ته شاهه عبداللطيف ڀٽائي رح اسلام جو هڪ وڏو دائي، دين جو نقيب ۽ مذهب جو بي غرض مبلغ آهي. سندس سامهون جيڪو نصب العين آهي، اهو هيءُ ته خالق ۽ مخلوق جي وچ واري تٽل رشتي يا تعلق کي جوڙي، ويڙيل ٻانهي کي پنهنجي حقيقي محبوب يا مالڪ سان ملائي ڇڏي. شاهه صاحب جي مشن کي پوريءَ طرح سمجهڻ لاءِ اسان پڙهندڙن کي سفارش ڪريون ٿا ته هو انهيءَ وقت جي تاريخ کي ضرور نظر مان ڪڍن، ۽ شهنشاهه اورنگزيب جي هن دنيا کي ڇڏڻ کان پوءِ مغلن جي سلطنت جي ڪمزوري، سنڌ ۾ افراتفري، ڪلهوڙن ۽ ٻين سنڌ جي رهاڪن جون جنگيون، الله وارن جا ڪوس، نادر شاهه جي ڦرلٽ ۽ احمد شاهه ابداليءَ جي چڙهائي وغيره واريون سڀ حالتون سامهون رکي، پوءِ شاهه صاحب جي ڪلام جو مطالعو فرمائين ته يقين اٿم ته شاهه صاحب جي شعر جي اصل حقيقت آئيني وانگر اچي سامهون بيهندي.

شاهه ڀٽائي رح جي ڏينهن ۾ سنڌ جي بعيمن اها حالت هئي جيڪا ٻنهي جهانن جي سردار، محبوب مدني، محمد رسول الله صلي الله عليه وسلم جي ڏينهن ۾ عرب ملڪ جي هئي. اهيئي غير يقيني حالتون، اها ئي بدامني، اهوئي ظلم، زوري ۽ زبردستي، اها ئي خانہ جنگي وغيره. يقيناً ڀٽائي صاحب انهن حالتن کان متاثر ٿيو هوندو، ۽ سندس روشن ذهن ۽ فڪر رسا حقيقت کي پروڙي ورتو ته هنن حالتن کي به اهوئي ڪيميا جو نسخو اثر ڪري سگهندو، جنهن آنحضرت صلعم جي زماني

۾ عرب قوم جي ذريعي ساري دنيا جي ڪايا پلٽي ڇڏي هئي. اهو ڪيميا جو نسخو آهي ”قرآن حڪيم“. پر وري هي مشڪل سامهون آيو ته ”زبان يا من ترڪي و من ترڪي نمي دانم“. يعني قرآن حڪيم جي زبان عربي ۽ سنڌي عوام عربي زبان کان غير واقف. انهيءَ مشڪل کي حل ڪرڻ لاءِ شاهه صاحب وري مولانا جلال الدين رومي رحمہ جي رهنمائي قبول ڪري ”خوشتر آن باشد که سر دلبران، گفته آيد در حديث ديگران“ واري زرين اصول تي عمل ڪري ڏنو ۽ قرآن پاڪ جو پيغام سنڌ جي عام طور مشهور قصن ڪهاڻين، جهڙوڪ سسئي پنهنون، سهڻي ميهار، ليلا چنيسر، نوري ڄام تماچيءَ وغيره جي لباس ۾ قرآن پاڪ جو پيغام پهچائڻ شروع ڪري ڏنو. ان سان گڏ ٻڌندڙن کي به خبردار ڪيائين ته ”بيت م پائڻيو ماڻهئا، اهي آيتون آهين“. نتيجو توهان اسان سڀني جي سامهون آهي. هڪ مولوي صاحب ڪيڏو به آتش بيان يا شيرين زبان چو نه هجي، پر سندس وعظ يا نصيحت ماڻهو هڪ ڪن کان ٻڌي، ٻئي ڪن کان ڪڍي ڦٽي ڪن ٿا. پر شاهه صاحب جي ڪلام کي هر هڪ سنڌي، پڙهيل توڙي جاهل، شهري يا ديهاڻي، جديد تهذيب جو دلدادو هجي يا قديم تهذيب جو علمبردار، مسلمان هجي يا غير مسلم، پنهنجي دل جي گهراين ۾ جاءِ ڏئي ٿو. شاهه جي بيتن جا سوين مصرع ضرب المثل بنجي چڪا آهن ۽ سنڌ جي ٻار ٻار جي زبان تي آهن.

هن مختصر تمهيد کان پوءِ اسان پنهنجي اصل مقصد تي اچون ٿا. مون خدا جي فضل سان شاهه جو رسالو اول کان آخر تائين نه فقط پڙهيو آهي، پر غور سان پڙهيو ۽ انهيءَ جو اردو ترجمو پڻ ڪيو آهي، تنهنڪري علي وجه البصير يعني پوري غور و خوض کان پوءِ هن راءِ تي پهتو آهيان ته شاهه صاحب جي رسالي جو پهريون سر ڪلياڻ، رسالي ۾ متن جي حيثيت رکي ٿو ۽ باقي سڄو رسالو سندس تشريح ۽ توضيح آهي. هن سر ۾ شاهه صاحب اسلام جي نهايت اهم ۽ بنيادي قدرن،

توحيد ۽ رسالت جي ايتار ڪئي آهي. ٻين لفظن ۾ ائين ڪڍي چئجي ته ڪلمي پاڪ لا اله الا الله محمد الرسول الله جي وضاحت ۽ تشريح آهي. اسلام ۾ ڪلمي طيب کي اولين اهميت حاصل آهي. هيءُ ڪلمو اسلام جو منشور يا ميني فيستو آهي. هن ڪلمي جي ڄاڻ سان انسان ڪفر جي برادريءَ مان نڪري اسلام جي برادريءَ ۾ داخل ٿي وڃي ٿو. هن ڪلمي ادا ڪرڻ سان هڪ غلط ڪار انسان جون سڀ غلطيون ۽ خطائون ميسار جي وڃن ٿيون ۽ سندس نالو خدائي جماعت ”حزب الله“ ۾ داخل ٿي وڃي ٿو. کيس قرآن ڪريم جي اها خوشخبري ٻڌائي وڃي ٿي ته ”إِلَّا إِنْ حِزْبُ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ ۽ هُمُ الْمُفْلِحُونَ“. يعني ڪن ڏٺي ٻڌو ته ”الله جي جماعت جا ماڻهو ئي غالب آهن ۽ اهيئي ڪامياب آهن“. کيس اها به دلداري ڏني وڃي ٿي ته ”ولا تنهنو ولا تحزنوا و انتم الاعلون ان ڪنتم مؤمنين“. يعني اوهين نڪي سست ٿيو نڪي غمگين، توهين سربلند آهيو، بشرطيڪ توهان ايمان تي قائم هوندا“.

اسلام جي سڀني قدرن جهڙوڪ صدق، توڪل، رضا، صبر، تحمل، عزت النفس وغيره جو اصلي سرچشمو اهوئي ڪلمو پاڪ آهي. ڪلمي پاڪ جي انڪار کي اسلامي شريعت ۾ شرڪ چئبو آهي ۽ شرڪ اسلامي قانون موجب وڏي ۾ وڏو ڏوهه آهي. جيئن ته قرآن ڪريم ۾ الله پاڪ فرمائي ٿو: ”إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَ يَغْفِرُ مَا دُونِ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ“. انهيءَ ۾ ڪوبه شڪ ناهي ته الله شرڪ جو ڏوهه نه بخشيندو، باقي انهيءَ کان سواءِ ٻيا ڏوهه، جنهن کي گهرندو تنهن کي بخشيندو. شاهه صاحب اسلام جي سڀ کان اهم قدر توحيد جي ايتار اچيو هنن لفظن ۾ ٿو فرمائي:

اول الله علیم اعليٰ، عالم جو ڌڻي،
 قادر پنهنجي قدرت سين، قائم آه قديم،
 والي واحد وحده، رازق رب رحيم،
 سو ساراه سچو ڌڻي، چئي حمد حڪيم،
 ڪري پاڻ ڪريم، جوڙون ڄاڻا جهان مني

هي شاه صاحب جي رسالي جو پهريون بيت آهي. جيڪڏهن رسالي کي غور سان پڙهيو ته ڀٽائي صاحب توحيد جي مختلف پهلوئن تي پنهنجي مخصوص انداز ۾ جابجا روشني وجهندو رهيو آهي. شاه صاحب ٻڌائي ٿو ته اسان جو پروردگار جنهن تي اسان ايمان آڻي، سندس ٻانهپ جو اقرار ڪيو آهي، سو نهايت رحيم ۽ باجهارو آهي، سندس باجهه ۽ مهربانيءَ جي ڪا حد ڪانهي:

- ۱- الله جيئن نالوءَ، تيئن مون وڏو آسرو،
خالق تنهنجي ڪاند جو، پرو پاند نه ڪو،
نالو رب سندوءَ، رهيـو آهر روح ۾.
- ۲- جيڏو تنهنجو نانءُ، باجهه به اوڏيائي مڱان،
ريءَ ٽنڀن ريءَ ٿو ٿئين، تون چير تون چانءِ،
ڪجڙو ڪهانءِ، توکي معلوم سڀ ڪا.
- ۳- ڏمرجي ته به ڏي، پرچي ته پاٽ پيري،
جنگ جڪري ڪي، ٻئي چڱايون ڇت ۾!

پر ساڳئي وقت شاه صاحب خبردار به ڪري ٿو ته متان پنهنجي پروردگار جي رحم ۽ ڪرم کي ڏسي مغرور ٿيو آهين، ڇاڪاڻ ته هڪ طرف جيڪڏهن سندس نالو رحمان ۽ رحيم آهي ته ٻئي طرف وري قهار ۽ جبار به آهي. متان هن درٻار ۾ گستاخي ڪري هميشه لاءِ ڏڪجي وڃين. هن در تي هميشه نياز ۽ نڪرت قبول پوندا آهن. گيرب ۽ گاءَ جي هتي ڪابه گنجائش نه آهي:

- ۱- مٿيو وجهان مڃ ۾، هائيءَ هٿي هار،
صبح سڪ سيد چئي، ڪرئين ڪوه قرار،
راجا ريساڻو گهڻو، ستاڻو سردار،
چوڏس چنيسر ڄام جو، ڏيهان ڏيهه ڏهڪار،
ناڪر اڪئين نار، مٿئين تي ٿي مٿيئي؟

- ۲- ڏهاڳان سها ڳڻيون، ڪهڙي ڏوهه ڪنهن؟
جيئن جيئن پاڻ پسن، ور وڌوڻو آيهين.
۳- ليلا جمر لڪائين، چڻي چنيسر ساڻ،
ور سين وڙهيو اٿئين، موڙهي مٺي پاڻ،
پوري ڪيئي پاڻ، آئي ڏنءِ ڏهاڳ جو.

هن حالت ۾ شاه صاحب تراڻ پاڪ جي ارشاد ”لائييسن من روح الله الاتقور الكافرون (الله جي رحمت کان فقط ڪافر ئي آسرو لاهي ويهندا آهن). تي عمل ڪندي هدايت ٿو فرمائي ته توکان ڪنهن خطا سبب تنهنجو ڪانڌ يعني رب پاڪ رسي ويو آهي ته متان آسرو لاڻو اٿئي. نياز ۽ بيڪسيءَ جو سهارو وٺي حيلاً بهانا ڇڏي، ڪانڌ جي آڏو ليلائڻ شروع ڪر ته پرين توسان پرچي پوندو.

- ۱- ليلا حيلاً ڇڏ، جي تون سويي سڪين،
پائي پاند ڳچيءَ ۾، پاڻ غريبيءَ ڳڏ،
هڏ نه چوندءِ لڏ، جي ڪارون آئين ڪانڌ ڪي.
۲- جي ڪارون آئين ڪانڌ ڪي، ته روئي ريجھائيج،
ليلا ليلائيج، اٿئي ماڳ منت جو.
۳- جي ليلائي نه لهين، ته پڻ ليلائي،
آسر مَ لاهيج، سڄڻ سباجها گهٽا.

شاه صاحب ذات پات جي ڦير ڦند جي سختيءَ سان ترديد ڪري ٿو، ۽ ٻڌائي ٿو ته ٻاجهاري مالڪ وٽ رڳو اچڻ وارن جو قدر آهي. هتي ذات ذات تي نه ملندي آهي بلڪ جيڪو هن در تي حاضري ڏيندو آهي، اهو لاڳ لهندو.

- ۱- نئون نياپو آيو، راڻي ملا رات،
لڏي سون لطيف چئي، ڪنا ڌاتر ذات،
ڪانه پڇيائون ذات، جي آيا سي اگهيا.

۲- ذات نه آهي ذات تي، جو وهي سو لهي،

آريون ابوجهن جون، سپڙ ڄام سهي،

جـ و راء و ت رات رهـي،

تنهه جڳي، جان ڪيٽان نه ٿئي.

شاه صاحب اهو ٻڌايو آهي ته توحيد جو عقيدو انسان جي فطرت جي تقاضا آهي. پنهنجي پروردگار کي- جوئي انسان جو حقيقي محبوب ۽ مطلوب آهي- تنهن کي ڳولي لهڻ لاءِ انساني فطرت هميشه بيقرار رهندي آهي. فرمائي ٿو:

۱- نڪا ڪن فيڪون هئي، نڪو لڳ لحر،

بنيـو هو نه بت ۾، اڃان ڪي آدم،

مون توهين سين سڱ، اها ساڃام سپرين.

۲- "الست بربڪم" جڏهن ڪن پيوم،

"قالوا بلي" قلب سين، تڏهن تت چيوم،

تهين وير ڪيوم، وچن ويڙهيچن سان،

۳- سنهيءَ سئيءَ سبيو، مون ماروءَ سين ساه،

ويئي ساريان سومرا، گولاڙا ۽ گاه،

هنيون منهنجو هٿ ٿيو، هت مٽي ۽ ماه،

پڪن منجهه پساه، قالب آهيم ڪوٽ ۾.

انهن ۽ انهيءَ قسم جي ٻين بيتن ۾ شاه صاحب قرآن پاڪ جي انهيءَ آيت "و اذاخذربڪ من بني آدم من ظهورهم ذريبتهم و اشهد هم علي انفسهم الست بربڪم قالوا بلي شهدنا ان تقولوا يوم القيمة انا ڪنا عن هذ غافلين" جو پيغام پهچائي رهيو آهي.

هن سلسلي ۾ شاه صاحب اهو به ظاهر ڪيو آهي ته انسان ڪو فطري گنهگار ناهي بلڪ فطرتاً معصوم ۽ گناهن کان پاڪ آهي.

مومن دنيا جي گندي ماحول ۾ اچي پنهنجي اصليت وساري ڇڏي ٿو. انسان کي گهرجي ته هو هر حالت ۾ پنهنجي اصل حالت نه وساري ۽ گندي ماحول ۾ به دامن گناهن کان پاڪ رکندو اچي. متان پنهنجي حقيقي محبوب ۽ مالڪ اڳيان کيس شرمندو ٿيڻو پوي. ارشاد ٿئي ٿو:

۱- سونهن وڃايم سومرا، ميرو منهن ٿيومر،

ويڃڻ تڏه پيومر، جت هلڻ ناهن حسن ريءَ.

۲- سونهن وڃايم سومرا، هتي اچي هاڻ،

ڪيئن لهنديم ڪاڻ، حسن مون هت ويو.

اهڙيءَ طرح شاه صاحب رب پاڪ جي هڪ هڪ ڳڻ جي پنهنجي رسالي ۾ اپتار ڪئي آهي. اسين طوالت جي خوف کان ”مشتي نمونہ خروار“ (يعني خرار جي جنس ڏسڻ لاءِ هڪ لپ ڪافي آهي) تي اکتفا ڪريون ٿا. وڌيڪ لاءِ شاه جي رسالي جو مطالعو ضروري آهي.

ڪلمي پاڪ جي ٻئي جزي يعني محمد رسول الله بابت به شاه صاحب پنهنجي رسالي ۾ گهڻوئي ڪجهه فرمايو آهي. مثلاً:

۱- جوڙي جوڙ جهان جي، جڏهين جوڙيائين،

خاوند خاص خلقي، محمد مڪائين،

”انا مولاڪ وانت محبوبي“ ائين اتائين،

ڏکي ڏنائين، ٻئي سرائون سيد کي.

۲- جڪري جهڙو جوان، ڏسان ڪونه ڏيهن ۾،

مهڙ مڙني مرسلين، سرس سندس شان،

”فڪان قاب قوسين او ادني“ ميسر ٿيس مڪان،

اي آگي جو احسان، جنهن هادي ميڙيم ههڙو.

۳- جڪرو جس ڪرو، ٻيا مڙئي مير،

جيان ٿي جڙيو جڪرو، تئان نه پڙيا پير،

مٽي هن خمير، اصل هئي ايتري.

هن بيت جي پوئين ست قابل ذڪر آهي. شاه صاحب رسول
 ڪريم صلعم جي تعريف جو درياءُ ڪوزي ۾ بند ڪري ڇڏيو آهي.
 افسوس جو مضمون جي تنگي تفصيل جي اجازت نٿي ڏئي ته
 ڏيکاريون ها ته شاه صاحب هن هڪ ست ۾ فصاحت، بلاغت ۽
 شاعريءَ جو ڪيڏو نه ڪمال ڏيکاريو آهي. اها ۽ انهيءَ قسم جا ٻيا
 ڪيئي بيت شاه صاحب کي ٻين شاعرن کان ممتاز ڪن ٿا.

آنحضرت صلي الله عليه وسلم جن جي تعريف ۾ شاه صاحب
 جو هيٺيون هڪ بيت ئي ٻين شاعرن جي دفترن کان زياده وڙني آهي:

برو هو پڻي پور، آريائيءَ اجاريو،
 چوريون چرڻ سڪيون، پنهنون ڪيائون پور،
 اچي لائو لوڪ تان، هاڙهي ڏئي هور،
 آريائي اتور، جنهن ڏڪيون ڏک وهاريون.

ڄاڻڻ وارا ڄاڻن ٿا ته هي بيت قرآن شريف جي حضور پاڪ جي
 باري ۾ ڪيل وصف جو نهايت حسين تفسير آهي.

شاه صاحب جي نظر ۾ فقط زبان سان ڪلمو پاڪ پڙهڻ
 ڪافي نه آهي بلڪه ”اقرار بالسان“ يا زباني اقرار سان ”تصديق
 بالقلب“ يا دل سان مڃڻ به لازمي آهي، بلڪه دراصل اصلي شيءِ تصديق
 قلبي آهي. جيڪڏهن ڪو ماڻهو زبان سان ڪلمو شريف پڙهي ٿو پر
 سندس دل مطمئن ناهي ۽ دل، دغا ۽ فريب سان ڀريور آهي ته انهيءَ
 کي ڪلمو پڙهڻ مان ڪوبه فائدو ناهي.

- ۱- ان ۾ نه ايمان، جيئن ڪلمي گو ڪوٺائين،
 دغا تنهنجي دل ۾، شرڪ ۽ شيطان،
 منهن ۾ مسلمان، اندر ۾ آذر آهين.
- ۲- منهن ته موسيٰ جهڙو، اندر ۾ ابليس،
 اهڙو خام خبيث، ڪڍي ڪوهه نه ڇڏين؟

ڪلمي پاڪ يعني توحيد ۽ رسالت جي اقرار جون ڪهڙيون تقاضائون آهن ۽ هڪ مسلمان تي ڪهڙا فرض عائد ٿين ٿا، شاه صاحب انهيءَ کان به ٻڌندڙن کي آگاهه ٿو ڪري، پهرين ڳالهه ته ڪلمي گو مسلمان کي ڪڏهن به پنهنجو سر غير خدا وٽ نائڻو ناهي. ارشاد آهي:

وحده "لا شريك له" جان ٿو چئين ايئن،
تان مڃ محمد ڪارڻي، نرتئون منجهان نينهن،
سو تون وڃيو ڪيئن، نائين ڪنڌ ٻين کي.

ٻي ڳالهه ته ڪلمي پڙهندڙ کي الله ۽ رسول جي هر فرمان کي اکين تي رکي ان تي عمل ڪرڻو آهي:

وحده "لا شريك له"، چئي چوندو آءُ،
فرض واجب سنتون، تنئون ترڪ مر پاءُ،
توبه سنڌي تسبيح، پڙهڻ ساڻ پڄاءُ،
نگا پنهنجي نفس کي، ڪا سنئين راه سونهاءُ،
پريان سنڌي ڳالهڙي، هيءَ هيئن سين لاءِ،
ته سنڌي دوزخ باهه، تو اوڏيائي نه اچي.

هن ۾ هن آيت ڏي اشارو آهي ته "ان الذين آمنو و عملوا الصالحات كانت لهم جنت الفردوس نزلاً فيها"، جنهن مان ظاهر آهي ته ايمان سان گڏ عمل صالح به ضروري آهي.

رسول پاڪ جي اصحابي حضرت وهب بن حنبل کان ڪنهن ماڻهوءَ سوال ڪيو ته جڏهن پاڻ سونهارن جو ارشاد آهي ته "لا اله الا الله جنت جي ڪنجي آهي ته پوءِ عملن جي ڪهڙي ضرورت؟" اصحابي سڳوري ورائيو ته "ميان! جيڪڏهن ڪنجيءَ کي ڏندا هوندائي ڪونه ته اها ڪلف ڪيئن لاهيندي؟ ائين سمجهه ته ڪلمو شريف جنت جي ڪنجي آهي ۽ عمل صالح انهيءَ ڪنجيءَ جا ڏندا آهن."

شاه صاحب تاکید ٿو فرمائي ته هيءَ دنيا دارالعمل آهي.
جيڪي ڪجهه ڪرڻو آهي اهو اتيئي ڪرڻو آهي نه ته سپاڻي يعني
قيامت ڏينهن سواءِ پشيماني ٻيو ڪجهه به نه ورنڊو.

- ۱- هيءَ هڏ وهائي تون، ڪڙم ڪالهوڻي ڏينهن کي،
اٿي اور ارت سين، ويهه — م ويڳائي،
ته صراف سپاڻي، موتائي هڻي نه منهن ۾.
- ۲- هيءَ هڏ وهائي، جان ڪتين تان ڪت،
ڪو پنهنجي عيد کي، پيري ڪج ڀرت،
متان روئين رت، سپان وچ سرتئين.
- ۳- ڪتن جي ڪانه ڪرين، ستي ساهين هڏ،
سپان ايندءِ اوچتي، عيد اگهاڙن گڏ،
جت سرتيون ڪندئي سڏ، ات ڪنديءَ سينگار کي.

شاه صاحب هيءَ به تنبيهه ٿو ڪري ته عمل صالح به تڏهن
قبول پوندا جڏهن اهي اخلاص ۽ سچيءَ نيت سان ڪيا ويندا؛

- ۱- ڇاوت پائي ڇت ۾، سنهو ڪٽيو جن،
تن جو صرافن، دڪو داخل نه ڪيو.
- ۲- محبت پائي من ۾، رنڊا روڙيا جن،
تن جو صرافن، اڻ توريو اگهاڙيو.

شاه صاحب ڀٽائي رح جو ڪلام هڪ اڻاهه سمنڊ آهي جنهن
۾ جيتريون ٽپيون هٿيون، اوترو ئي هيرن ۽ جواهرن سان دامن ڀري
رهندي. قصو مختصر ته شاه صاحب وڇڙيل انسان کي ورائي وٺائڻ تي
اڻڻ جي ڪوشش ڪري ٿو ۽ چوي ٿو ته حضرت انسان الله جو نائب ۽
نمائندو آهي. سندس مشن اها آهي ته خالق ۽ مخلوق جي وچ ۾ جيڪو
رشتو آهي تنهن کي ڇهڻ کان بچائي قائم رکجي، ائين نه ٿئي ته ٻانهو
دنيا جي لذتن ۽ عشرتن ۾ محو ٿي پاند پساڻي ويهي رهي ۽ پوءِ

محبوب حقيقيءَ کي منهن ڏيکارڻ جهڙو به نه رهي. هن مقصد لاءِ شاه صاحب توحيد ۽ رسالت جي پرچار کي وڏي ۽ وڏي اهميت ڏئي ٿو ۽ انهن کان سواءِ ٻيا جملي اسلامي اقدار انهيءَ جي چوڌاري ڦيرائيندو رهي ٿو.

آخر ۾ اسين پنهنجي هن مضمون کي شاه صاحب جي هڪ سوال ۽ انهيءَ جي جواب تي ختم ڪريون ٿا، شاه صاحب جو هڪ بيت آهي ته:

مون کي مون پرين، ٻڌي وڌو ٻار ۾،
اڀا ائين چون، مڃڻ پاند پسائين.
انهيءَ تي شاه صاحب سوال ڪري ٿو ته:

پيو جو پاتار، سو ڪيئن پسڻ کان پالھو رهي،
سالڪ مون سيڪار، ڪو ٻھ انهيءَ پاند جو.
هن سوال جو جواب شاه صاحب پاڻ ئي ڏئي ٿو ته:
ڪر طريقت تڪيو، شريعت سڃاڻ،
هيون حقيقت هير تون، ماڳ معرفت ڄاڻ،
هوءَ ثابوتي ساڻ، ته پُٺڻان پالھو رهين.

شاه جي ڪلام ۾ اسلامي قدر

اڄوڪيءَ صحبت ۾ اسان کي شاهه پٽائيءَ جي ڪلام جي
گونا گون خوبين ۽ خاصيتن مان رڳو ان جي اسلامي قدرن جي ايتار
ڪرڻي آهي.

شاهه جي ڪلام جي هن خاص پرک وٺڻ لاءِ علامه آءِ. آءِ.
قاضي صاحب محترم جي ترتيب ڏنل نسخي کي سامهون رکيو ويو
آهي، ڇاڪاڻ ته ٻين سڀني نسخن کان اهو وڌيڪ تحقيق ڪيل ۽ ذهني
ارتقاء يا اڀار جي اڀياس تي بيهاريل آهي. هي نسخو سنڌي ادبي بورڊ،
حيدرآباد، سال ۱۹۶۱ع ۾ ڇاپي پڌرو ڪيو آهي ۽ آسانيءَ سان ملي
سگهي ٿو. بقول محترم ڊاڪٽر نبي بخش خان صاحب بلوچ، ”هن
اشاعت ۾ شاهه جي مستند ڪلام جي سلسليوار سٽاءَ ۽ ترتيب کي
خاص طرح مد نظر رکيو ويو آهي ۽ انهيءَ لحاظ سان شاهه جي ڪلام
جو هي پهريون مرتب ڪيل نسخو آهي، جنهن ۾ شاعر جي ذهن ۽
فڪر جي تدريجي ارتقا جو خاڪو نسبتاً صاف نظر اچي ٿو. تنهنڪري
هن وزندار راءِ جي آڌار تي شاهه جي ڪلام جي جاچ پڙتال لاءِ هي
خاص نسخو چونڊيو ويو آهي. ائين ڪرڻ سان اها ابتدائي الجهن به دور
ٿيو وڃي ته شاهه جي ڪلام ۾ ڪهڙو ڌاريو ڪلام گڏجي مسجي ويو
آهي، ۽ ان کي ڪيئن ڇنڊ ڇاڻ ڪري خارج ڪيو وڃي.

هر ڪنهن ملڪ کي ڪنهن اهم دور ۾ هڪ غيبي زبان عطا
ڪئي ويندي آهي. جيئن جرمنيءَ ۾ گوٽي جي حيثيت آهي، تيئن انگلنڊ
۾ شيڪسپيئر جي ۽ فارسيدانن لاءِ مولانا رومي آهي. هندستان ۾ امير
خسرو چوٽيءَ جو شاعر هو ۽ ان جو روح روان هو. سنڌ لاءِ شاهه پٽائي
ساڳيءَ طرح آهي. هو نه رڳو اولين ۽ بهترين شاعر آهي پر مان سمجهان

ٿو ته آخرين شاعر آهي جنهن جو مٽ ۽ ٿاني پيدا ڪونه ٿيڻو آهي. بقول جناب اي. ڪي. بروهي، ”هن ائين ڳايو ۽ وڃايو جيئن ٻئي ڪنهن به نه ڳايو وڃايو، ڇا هن کان اڳ ڇا هن کان پوءِ، انسان جي انهيءَ تڙپ کي جيڪا عالمگير حياتيءَ جي سڌ جو جواب هوندي آهي، هن کان وڌيڪ ۽ ابتڙ اثرائتي انداز ۾ ٻئي ڪنهن به هڪ ايمان واري ماڻهوءَ، تلاش حق واري ڪيفيت جو نقشو نه چٽيو آهي.“ وڌيڪ لکي ٿو ته، ”هن نه رڳو سنڌ جي روح جي گهرين تقاضائن ۽ تمنائن کي آواز بخشيو پر هو سنڌ جي قسمت ۽ تقدير جو ترجمان پڻ بنجي پيو.“ جنهن ۾ هن رتيءَ ماتر به وڌاءُ نه ڪيو آهي. اهو ئي سبب آهي جو اڄ سوڌو اسان شاهه جي ڪلام جي بي پايان بحر مان ماڻڪ موتي لعل ڳولهندي نٿا ڍاڇون.

ان کان پوءِ ڏسڻو آهي ته اسلامي قدر ڪهڙي معنيٰ ۽ مفهوم رکي ٿا. جيئن ته هي ٻڌو لفظ آهي تنهنڪري ان جي پهرين ڀاڱي جي چڪاس وٺجي ٿي.

اسلام: اسلام منجهان مراد آهي دين فطرت جي. قرآن ڪريم فرمائي ٿو ”الله جي بناوت ۾ ڪڏهن به تبديلي نه ٿي اچي سگهي. اهوئي سچو ۽ نڪ نڪ دين آهي. پر اڪثر انسان اهڙا آهن جو هن حقيقت کان بيخبر آهن“ (۲۹-۳۰). سورة فاتحه جي تفسير لکندي امام الهند مولانا ابوالڪلام آزاد به ”مالڪ يوم الدين“ جي شرح ڪندي دين کي فطرتي بدلي ۽ مکافات جي مفهوم ۾ پيش ڪيو آهي ۽ ان کي ڪائنات هستي ۽ ان جي عام قوانین نظام ۽ بنڌڻ جي برابر ڪري بيهاريو آهي. ڪائنات هستيءَ جو عالمگير قانون هي آهي ته هر حالت ۾ ڪوئي نه ڪوئي اثر ۽ خاصيت موجود آهي ۽ انهن جو هڪڙو خاص لازمي نتيجو پڻ ٿئي ٿو. پنهنجي ڪتاب ”الدين يسر“ ۾ مولانا جعفر شاهه ندوي ڦلواروي لکي ٿو ته: ”اسان جي زبان ۾ دين جو ترجمو عموماً مذهب ڪيو وڃي ٿو، حتيٰ ڪه قرآن حڪيم جي متعدد

ترجمن ۾ بہ دین جي لاءِ لفظ مذهب استعمال ڪيو ويو آهي. هي ترجمو نهايت ناقص ۽ محدود مفهوم جو حامل آهي، بلڪہ غلط نہ ٿيندو جيڪڏهن چيو وڃي تہ ان ترجمي سان دین جو سارو روح کڄلجي وڃي ٿو“.

ڪتاب (۱) جي صفحي ۴۱ تي دین ۽ مذهب جا ست کن بنيادي فرق بيان ڪيا آهن جي ڏسڻ وٽان آهن. تنهنڪري هت بہ اسلامي قدرن کي دین فطرت جا اصول سمجھڻ گھرجن. هاڻي ڏسڻو آهي تہ لفظ ”قدر“ جي معنيٰ ڇا آهي:

قدر: قدر جي لغوي معنيٰ آهي خدا تعاليٰ جو اندازو ڪرڻ، خدا تعاليٰ جو حڪم ڏيڻ، هڪ چيز کي ٻيءَ چيز تي قياس ڪرڻ (۲). مگر مغربي مفڪرن وٽ مفهوم ئي اٿڻو آهي. جيمس ڊريور جي علم النفسيات جي لغت (۳) مطابق قدر کي (Value) ”وئليو“ ڄاڻايو ويو آهي ۽ ان جي معنيٰ ٻڌايل آهي تہ ڪنهن مقرر ماڻ موجب وزني ڪٽ. ويبسٽر جي لغت (۴) ۾ سو مفهوم کي ڪجهه وسيع ڪري ٻڌايو ويو آهي تہ اهو جيڪو ٻيءَ ڪنهن شيءِ کي ڪارائتو يا قابل قدر بنائي. اهو ئي سبب آهي جو مغربي مفڪرن وٽ اهي وٽ ماڻ ۽ ڪٿون متحج يا ميتحج واريون مڃيون ٿيون وڃن ۽ انهن کي دائمي قرار نہ ٿو ڏنو وڃي.

شاهه عبداللطيف جي فن جي هڪ جائزي ۾ (۵) علامہ آءِ - آءِ قاضي صاحب قبول ٿو ڪري تہ هر هڪ فنڪار ساڳي چيز جو پنهنجي پنهنجي وٽ ۽ وسعت آهر تجربو حاصل ٿو ڪري ۽ هر هڪ جي دنيا

(۱) مطبوعات ادارہ ثقافت اسلاميه لاهور، سال ۱۹۵۵ع.

(۲) بيان اللسان، تاليف قاضي زين العابدين سجاد ميرلي، مکتبه علميه قاضي واڙه

ميرٿ، سال ۱۹۵۵ع.

(3) A Dictionary of Psychology by James Drever, Penguin Reference Books, 1962.

(4) Webster's Giant Illustrated approved Dictionary by Joseph Devlin, N. Y.*

(5) Shah Abdul Latif, An introduction to His Art by Allama I. I. Kazi, 1961.

الڳ الڳ آهي، ايتري قدر جو هر هڪ لاءِ هڪو نظارو ۽ آواز ۽ ٻوڙ ۽
 ذائقو به جدا جدا آهي، پر تڏهن به فني تخليق جي قيمت ۽ قدر ڪٿڻ
 لاءِ ڪي آزمائشون ضرور مقرر ڪرڻ ۾ اينديون. ڪتاب جي ۱۶
 صفحي کان وٺي هن سڳوري اهي آزمائشون بيان ڪيون آهن، جن کي
 دائمي قدر چئجي ته هرج نه آهي. هن سڳوري هڪ چوپڙيءَ ۾ قرآني
 قدرن جو پڻ ذڪر ڪرڻ فرمايو آهي، جو پاڪستان بنجڻ واري
 جذباتي ماحول مطابق آهي. الله تعاليٰ هر ڇيز جو ڪو وزن ۽ حد مقرر
 ڪرڻ فرمائي آهي. هاڻي سوال آهي ته قرآني قدرن جو ڪو ادب سان به
 واسطو آهي ڇا؟ هن سوال جي جواب ڏيڻ لاءِ اسرار احمد خان سهاروي
 ايم - اي، ايل ايل - بي، پروفيسر اسلاميه ڪاليج گوجرانواله پنهنجي
 ڪتاب ادب ۽ اسلامي قدر (۱) ۾ ڪوشش ڪئي آهي.

انهيءَ اعتراض جو ڄڻ ته ادراڪ ڪندي شاهه پٿاريءَ اڳيئي
 جواب ڏيئي ڇڏيو آهي ته ”تو جي بيت پائيان سي آيتون آهن، ويڻو
 لئون لائين، پريان سنڌي پار ڏي“. حقيقت ۾ اهو اعتراض ئي تڏهن ٿو
 پيدا ٿئي، جڏهن اسان مغربي مفڪرن جي انڌي تقليد ڪندي علم ۽
 ادب جي سرچشمي کي آسمان جي بجاءِ ڌرتيءَ تي ڳولهيون ٿا ۽ ان کي
 معاشرتي اقتصادي ماحول، شعور يا تحت الشعور، تجربو، خود آگاهي،
 خود اظهار ۽ گفتگوءَ جي تمنا وغيره جو پابند بنيون ٿا. ائين چو ٿا
 ڪريون، تنهن جا به سبب آهن، هڪ ته هيءُ آهي ته اسان مان هڪ
 گروهه مولانا عبیدالله صاحب سنڌيءَ جي صلاح جي برخلاف طوفان
 انقلاب پنهنجي ساحلن اندران اٿارڻ جي عيوض ڌارئي ديس مان ان کي
 ڌوڪي آڻڻ جي ڏن ۾ لڳل آهي، ۽ ٻيو سبب هيءُ آهي ته ڊان جي ليکڪ
 مسٽر سٽاريڪس (۲) جي قول موجب غلاميءَ جي زنجيرن ٽٽڻ کان اڳ
 ۾ اسان اهڙي ته اخلاقي تباهيءَ ۾ ويڃي چڪا هئاسون، جو پنهنجا قدر،

(۱) ادب اور اسلامي قدرين. مڪتبہ چراغ، راه ڪراچي، ۱۹۶۰. ڏسو صفحو ۳۰ کان.

(2) Satiric writing in Daily Dawn, dated 8.5.66.

روايتون، ريتون ۽ رسمون وساري سياسي آقائن جي قدرن، روايتن، ريتن ۽ رسمن کي پنهنجو ڪري ورتو هئوسون. ائين ڪرڻ لاءِ اسان کي گر اهو ڏسيو ويو ته اسان دقيانوسي خيال ڇڏي ترقي پسند خيالن جا مالڪ بڻجي رهيا آهيون. اهڙي سبب آهي جو ڪيترائي ايشيا ۽ افريقا جا گروھ پنهنجو اصلوڪو رنگ ۽ ڍنگ وڃائي انهيءَ کانءَ وانگر ٿي ويا آهن، جو نه مور بنجي سگهيو ۽ جنهن پنهنجي چال به وساري ڇڏي.

علم ۽ ادب جي باري ۾ تفصيل سان مغربي مفڪرن جي خيالن کي ڄاڻڻ لاءِ اسان کي هينري هڊسن جو ڪتاب (ادب جي اڀياس جو تعارف) (۱) ۽ آءِ - اي رچرڊس جو ڪتاب (ادبي تنقيد جا اصول) (۲) مطالعو ڪرڻ گهرجي.

علم بابت به مغربي علم النفسيات جو باب گمراهه ڪندڙ آهي. ان مطابق علم جي جاءِ دماغ آهي ۽ دماغ جا چار طبعا، فرنٽل لوب، ڪورٽيڪس، سيريبرم ۽ سيريبيلم بنيا ويا آهن. انهن مان اڌ شعور ۽ اڌ لاشعور جي حڪمرانيءَ هيٺ ڄاڻايا ويا آهن. رڳو ٿورڙو وقت ٿيو جو مئڪڊوگل ”گيسٽالت سئڪالاجي“ مطابق هن ائٽمي نظريي يعني جزياتي نظريي جي جاءِ تي انساني جسم جي سڄي رد عمل جو تصور کڙو ڪيو آهي. روس جو پروفيسر پولاڊ ته دل جو ڦاٽل ئي نه آهي، ۽ جنهن کي يورپ وارا دل ٿا سڏين ان کي هو بدن جو هڪ واڌارو ٿو سڏي. هوڏانهن ڪانت ثابت ڪيو ته حقيقي اشياءَ جو حاصل ڪرڻ ناممڪن آهي.

مسلم مفڪرن جو جيڪو قلب بابت نظريو آهي، سو اڄ سوڌو خود پاڪستان ۾ ڪنهن به قلمبند نه ڪيو آهي. پوءِ اسان جو ڪهڙو ڏوھ ڄڻبو؟ جيڪڏهن اسان علم ۽ ادب لاءِ اڃا ڌرتيءَ ماتا تي وتون ريڙهيون پائيندا.

(1) Introduction to the study of Literature by Henry Hudson.

(2) I. A. Richard's Principles of Literary criticism, London, 1960.

قلب ڇا آهي: اسلامي تخيل مطابق قلب گوشت جو هڪ اهو لوڻڙو آهي، جنهن جي ڪاري ٿيڻ سان سڄو انساني تن بدن خراب ٿي وڃي ٿو. اهو لوڻڙو تن ڪنڊن جي وچ ۾ ٿئي ٿو. هڪ ڪنڊ آهي پيشانيءَ جي وچ ۾ ۽ ٻي ڪنڊ آهي ڪاٻي پاسي واري ٻي جي هيٺان ۽ ٽين ڪنڊ آهي ساڄي پاسي واري ٻي جي هيٺان. انهيءَ ٽڪنڊي ايراضيءَ ۾ دماغ جو اڳيون لوڻڙو (فرنٽل لوب) پنهنجي غده تخلمب سميت اچي ٿو، اڪيون نڪ، تارون، نڙي، زبان، غده ورقيم، غده الجنين يا توشم، غشاء الصدر، حجاب منصف صدر، ققڙ جو درمياني حصو، شهم رڳ، دل، شريان اعظم (يعني اورطي) ۽ جگر جو ڪجهه حصو اچي وڃن ٿا. اهو آهي قلب جنهن کي مومن جي عرش جو تخت گاه سڏيو ويو آهي ۽ جنهن کي صوفي اجاري اهڙو آئينه دار بنائيندا آهن، جو ان ۾ نور جو پاڇو نمودار ٿي وڃي. خود رسول خدا صلي الله عليه وسلم انهيءَ قلب جي علم جي واڌاري لاءِ دعا گهرندو رهيو ته ”و قل رب زدني علما“.

ياد رکڻ گهرجي ته حضرت جبرئيل سڄو سڀني پاڪ چاق ڪري صاف ڪيو هو ۽ رڳو دل کي ڌوڻو هو. جڏهن اهو قلب ڪارو ٿي وڃي ٿو، تڏهن ماڻهو اکين هوندي اندو ۽ ڪنن هوندي ٻوڙو ٿي وڃي ٿو ۽ هن جي دل تي مهر خاموشيءَ جي لڳي وڃي ٿي. علم جي طلب عبادت جو وڏو جزو قرار ڏنو ويو آهي. سٺ سالن جي عبادت کان هڪ ساعت جو فڪر زياده مفيد چيو ويو آهي.

صوفي سڳورا انهيءَ قلب کي سلطان الاذڪار جي ذريعي سائمر ۽ قوي بنائي عقل ڪل سان ڳنڍين ٿا ۽ مراقبي جي وسيلي مقام محمديءَ تائين پهچي ڊمر پٽين ٿا، ڇاڪاڻ ته جيستائين ماڻهو ان تائين نٿو پهچي تيستائين ابوالعجيبي جي احاطي اندر هوندو آهي.

جڏهن هي نظريو وٺبو تڏهن ئي ڪجهه ازلي ۽ ابدي ۽ دائمي ۽ لازمي قدر ثابت ٿي سگهندا. لاهور ۾ ۱۵ آل پاڪستان تاريخي ڪانفرنس جي موقعي تي ۷ اپريل ۱۹۶۳ع تي مسٽر ڪارنيلس،

پاڪستان جي چيف جسٽس چيو ”جيڪا قوم پنهنجي نصب العين تي سڄي ۽ ثابت رهي ٿي، ان کي ظاهري ۽ نوس جياپي کان به وڌيڪ نعمت حاصل ٿئي ٿي. جنهن جي ڪري هڪ مرڪزي تخيل جي تقرر ڪري هو سدائين انهيءَ دروازي جي چائنٺ تي ڄمي رهي ٿي، جو ابدي قدرن جي ملڪ تي کلي ٿو“.

دائمي قدر کيئن ٿا محفوظ رهن: مٿين بحث ۾ ڏسي آياسون ته ڪيئن قلب جي آئيني کي اجارڻ سان فضل ايزدي جي پالوٽ ٿئي ٿي ۽ ان تي دائمي قدرن جي ملڪ جو دروازو کلي ٿو، جنهن سبب ماڻهو صراط المستقيم تي هلڻ شروع ڪري، انهيءَ عين اليقين جي درجي کي پهچي وڃي ٿو، جتي هنن اکين سان لقاء جو لطف نصيب ٿيندو. انسان جا جتن ۽ ڇاڪوڙ، آدم ۽ عبادت انهن دائمي قدرن جي ڪسوٽيءَ تي پرکيا ويندا. انهن کان سواءِ انسان ائين آهي جيئن قرآن ۾ فرمايو ويو ته ”چمڪاٽ ٿئي ٿو ته هونڪ قدم کڻي وٺن ٿا ۽ وري اوند ٿئي ٿي ته منجهي بيهي رهن ٿا ۽ پٽڪي وڃن ٿا“. انهن دائمي قدرن کي محفوظ رکڻ لاءِ اسلامي غيرت جو جذبو درڪار آهي. اسلامي غيرت کي مات ڪرڻ يا نرم ڪرڻ لاءِ وڏي پئماني تي حيل هلايا پيا وڃن. اسان کي بين الاقوامي شهري، صحاح، صوفي، ٿياسوفست، ”نه مٿين ڪافر نه مٿين مومن“ وغيره بنايو پيو وڃي، ۽ اهو سڀ انهيءَ لاءِ ته اسان پنهنجون قيمتون ۽ قدر وڃائي ڪنهن ٻي سوسائٽيءَ ۾ مدغم ٿي وڃون. قرآن اڳيئي انهن ماڻهن کي چٽاءُ ڏيئي ڇڏيو آهي، جيڪي ايمان آڻڻ کان پوءِ وري غيرن ۾ شامل ٿي وڃن ٿا.

شيطان اسلامي غيرت وارن کان ڪوهين دور پڄي ٿو ۽ رسول پاڪ صلي الله عليه وسلم، حضرت عمر رضي الله تعاليٰ عنه ۽ حضرت سعد بن ابى وقاص لاءِ فرمايو هو ته هو اهڙا غيرتمند آهن جو شيطان هنن کان چرڪي ٿو. پر محبتي ميناڄ وارا اڌ ڪتيا صلح ڪل طبيعت وارا شيطان کي وٺن ٿا، جو انهن کي پنيلاڻن هن جي ڏائي هٿ جو ڪيل آهي.

شاه ڀٽائيءَ جو طره امتياز سندس غيور هجڻ آهي، ۽ سڄي رسالي ۾ هن طبع سليم سان سنجيده نموني ۾ غيرت اسلامي کي اڀارڻ جي ڪوشش ڪئي آهي ۽ سمورا قدر قرآن ۽ حديث مان ورتا اٿس.

ڪڇڻ ڪامن، وه جون وٽيون پيڻ، دوک ديگ ۾ وجهي ٿيائڻ، سر نيزي پاند اڇلڻ، ڪنڌ تي ڪاٽي وهائڻ، مڇن ۾ ڳچين جا ڳچ جلائڻ، سهڻيءَ کي ٻوڙڻ ۽ وچ درياه ۾ جاندارن هٿان هن جا پاڻا ڪرڻ، سسئيءَ جا پير پٿون ڪري برپت ۾ رلائي مارڻ، مومل جو چڪيا تي چڙهڻ، راءِ ڏياچ جو ستر وڍائي ويهڻ، مارئيءَ جو قيد ۾ عذاب ڪائڻ، رڪن جون خوامخواه دائودي ديون ڪرڻ وغيره وغيره سڀ غيرت کي اڀارڻ لاءِ جهنڊڙيون چڻجن ته بجا ٿيندو. افسوس جو ڪن حلقن انهن ۾ سٺڙم ڏٺو ۽ ائين سمجهيو ته شاه جسماني عذاب مان ٻڌ ڌرم يا عيسائي مذهب جي راهبن وانگر لذت ٿو محسوس ڪري، سنڌ جي صوفين ۽ شاعرن ۾ شاه ڀٽائيءَ جي غيرت اسلامي، اتر ۽ اولين شمار ٿيڻ جي لائق آهي. شاه جي رسالي ۾ دائمي قدرن ۾ اهو پهريون قدر سمجهڻ گهرجي.

اسلامي قدرن جي اڀار: هاڻي ڏسڻو آهي ته پنهنجي ڪلام ۾ شاه ڀٽائيءَ سڄ پڇ اسلامي دائمي قدرن جي اڀار ڪئي آهي، يا رڳو اسان جو حسن ظن انهن کي پانپي رهيو آهي ۽ ٻيو مڙيوئي ٿيو خير؟ منهنجي ناچيز راءِ ۾ شاه ڀٽائي ڄاڻي بجھي، کليو ڪلايو انهن جي اڀار ڪئي آهي ۽ اهڙيءَ طرح ڪئي آهي، جو پڙهندڙ به ڀليءَ پٽ محسوس ڪري ته انهن جي اڀار ٿي رهي آهي. اسلامي قدرن کي قبول ڪرڻ لاءِ اول ته شاه صاحب ميثاق جي واعدي جي حجت ٿو وٺي:

”پهرين تون پاريچ، پارڻ پوءِ پنهنوءَ تي،
 ٻول ۾ وساريچ، هو جو ڪيو هوت سين.“

قالوبلي جو ٻول ياد ڏياري، پهرين وعدي وفائي ڪر سبق

تو ڏٺي، ۽ چوي ٿو ته پوءِ انسان اها اميد ڌاري ته هن کي خوف ۽ حزن
آڏو ڪونه ايندا ۽ خدائي رهنمائي نصيب نينديس.

”مون تي مران مر ماءُ، مون کان اڳي مران،
چي لالڻ لاءِ، شال پونديس پير تي“.

هت اشارو آهي ته ايمان آڻڻ کان بعد ان تي مرڻ تائين قائم
رهجي ۽ ائين نه ته وري گهمراءِ ۽ ڳههجي وڃي. شاه صاحب پير
تي پوڻ، رند تي پوڻ، بهي کي هٿان نه ڇڏڻ، نينهن جون نڪون ٻڌڻ،
وغيره اشارن سان اسلامي قدرن کي چڱي پوڻ جو سبق ڏنو آهي.

”منڏ نه منجهان تن، يسي لڪ لڏن جي،
جا پر ڪاهوڙين، سا پر سڪي سسئي“.

هت اسلامي قدرن جي قبول ڪرڻ جي همت ۽ دليريءَ تي
اشارو ڪيو ويو آهي، ۽ تبع تابعين يعني ڪاهوڙين جي نقش قدم تي هلڻ
جي هدايت ڪئي وئي آهي. پر انهن کان به اڳتي وڌي اصل منڍ کي وٺڻ
جي تلقين به ڪيل آهي ته:

”صبر ۽ شڪر کي ڪاڏي آڻ ڪندي،
آهيان جنهن سنڌي، سر ته ڏهرجي ساڻ مون“.

شاه چوي ٿو ته اسلامي درن ڏهن چٽا پٽا ٿيا جڏهن آريائي
آيو، چوي ٿو:

”جڏهن پيئي باس، چير هوت پنهنوءَ جي،
اديون آريجن جا، وٺن مڪا واس،
آيل پني آس، پنهنجون آيو ڪيچ مر“.

تڏهن کولي ٿو چوي ته:

”ساري سڪ سبق، شريعت سندو سهڻي،
طريقتان تڪو وهي، حقيقت جو حق،
معرفت مرڪ، اصل عاشقن جو“.

قالو بلي جي ٻول مان ڪو اتسام وٺڻ وارو نه هجي، ته پوءِ ان
کي بعثت نبوي متاخرين جو واسطو وڌو ويو ته هن جي ڏنل تعليم تي
عمل ڪيو وڃي. چوي ٿو:

”برو هو پنيپور، آريائيءَ آجاريو،
لاڻو سڀ لوڪ تان، هاڙهي ڌڻي هور،
چوريون چُرڻ سڪيون، پنهنون ڪيائون پور،
آيو سو اتور، جنهن ڏڪيون ڏک وهاريون“.

پنهنوءَ کي پنهنجو ڇٽ يا نقش ڪري وٺڻ مان اهائي مراد
آهي ته رسول ڪريم صلي الله عليه وسلم جي ڏنل علمي ۽ عملي تعليم
تي هلڻ. جن به ان تعليم ۾ پنهنجي طرفان واڌارو ڪيو، يا ان کي
مروڙي ڪنهن ٻيءَ اوٽ ۽ عقل تي بهاريو ڄڻ ته ان کي بهتر بنايو، تن
جو صرافن دڪو ئي داخل نه ڪيو. پر جن آما صدقنا چئي بنان چون
چرا جي من ۾ محبت پائي رنڊا روڙيا، تن جو صرافن اڻ توريو ئي
اگهائي ڇڏيو. ٻين نين جي امتن به ڪاپائين وانگر ڪٿيو ته سهي، پر
خاتم النبيين جي امت سيبائي طرح ڪٿيو ۽ انهن ڪٿيو جن هٿن مان پهي
کي نه ڇڏيو. هت پهي جي عام رواجي معنيٰ ڪپه جي پوڻي نه آهي، پر
اهو لفظ شڪار مان ورتل آهي. پهي ان پيچري کي چئبو آهي جنهن مان
شڪار اچي لنگهندو آهي ۽ شڪاري ان کي ٿاڻي ويهندو آهي. اها پهي
آهي صراط المستقيم جي ۽ امت محمديءَ کي وڃ واريءَ امت جو لقب
ڏنو ويو آهي. محمد ڪارڻي، صلي الله عليه وسلم جي لاري لڳڻ لاءِ
صلاح ڏني وئي ته:

”لَزْ مَ لَا زَاوُ تَسِيُو، وَر چوندِيندي وَج،
آهي اِيءَ اهڃ، هاڙهي هلندين جو“.

انهن مثالي بيتن مان ظاهر ٿيو ته شاھ ڀٽائيءَ پنهنجي ڪلام ۾ پاڻ ئي اسلامي قدرن کي قبول ڪري وٺڻ جو سبق سموهي ڇڏيو آهي. انهن بيتن مان وعده ميثاق کي پارڻ جو ٻيو نمبر اسلامي قدر چوڻ گهرجي. پهريون نمبر قدر اسلامي غيرت کي ٺهرايو ويو آهي. ٽيون نمبر اسلامي قدر آهي پرجهلي گهوت جي اوڻ وٺڻ، يعني رسول خدا صلي الله عليه وسلم جي تعليم تي هلڻ. انهن ٽن وڌن اصولن کان پوءِ سر ڪلياڻ ۾ ٻيا به ڪيترا ئي اسلامي قدر آندا ويا آهن جهڙوڪ: توحيد، رسالت، يوم قيامت، هن دنيا جو آخرت جي ڪيتي هجڻ، شرڪ کان پاسو ڪرڻ، سلوڪ اختيار ڪرڻ، مجاهده ڪرڻ، مراقبو ڪرڻ، وحدت الوجود کي مڃڻ، وحدت ۾ ڪثرت جو قائل ٿيڻ، قرباني ڪرڻ، مرڻ مان مشاهدو ماڻڻ، خدا کي اعليٰ محرڪ مڃڻ، راز جو رکڻ، شراب طهورا جي سک رکڻ، جهاد اڪبر ڪرڻ، ذڪر ڪرڻ سان الله کي اوڏڙو ٿيڻ، رضا تي راضي رهڻ، شڪر ۽ صبر ڪرڻ، لوڇڻ ۽ لهڻ وغيره وغيره. انهن کي وري ٻين سرن ۾ جدا جدا نمونن ۽ پيرايڻ ۾ آڻي ڇٽو ۽ کليل ڪيو ويو آهي. مثال طور عشق الاهيءَ جي آڙاه ۾ ائين ڪڍي پوڻ کي، جيئن پتنگ مڇ ڪري مڇ ۾ ڪامي ويندا آهن، آندو ويو آهي پر نينهن جون نڪون ٻڏيون وڃن ته بهتر ٿيندو، سو به پڻ ٻڌايو ويو آهي. نڪ آهي سرن يا ڪڪڻ جي پيڙهه جيڪا ڪڇي ڪوهاڏي واري پاڻيءَ جي موڪ تي رکي ويندي آهي، انهيءَ لاءِ ته اوتيل پاڻي کاڌ ڪري وري واپس وڃي ڪوهاڏي ۾ نه بوي، پر اڳتي هلي ٻنيءَ کي ريجائي گاهه يا اناج آبائي نفع بخش ثابت ٿئي. زندگيءَ جو اهو هڪ اهم شرط آهي. انهن قدرن جا بيت به ڏيڻ ۽ مختلف ورنن ۽ ور وڪڙ بيان ڪرڻ ۽ شرط کولي لکڻ هڪ وڏو ڪم آهي، جنهن لاءِ داستان ڪارا ڪرڻا پوندا تنهنڪري هت اختصار کان ڪم وٺي رهڻو اشارا ڏنا ويا آهن. عاقلان را اشاره بس است.

من آنچه شرط بلاغ است با تومي گويم،
تو ازان خواهي پند گير خواه ملال.

جي تو بيت ڀانڻيا

حضرت شاه عبداللطيف ڀٽائي رحم جهڙن بلند مرتبي ۽ عالي
همت اهل الله بزرگن جو ڪلام، شاعراڻي بي معنيٰ خيالن کان پاڪ
هوندو آهي. سندن ڪلام جو مقصد انسان ذات جو نعلق الله تعاليٰ
سان جوڙڻ ۽ غير الله کان توڙڻ هوندو آهي. سندن اقوال بلڪل قرآن
شريف ۽ سنت رسول الله صلي الله عليه وسلم جي موافق هوندا آهن.
انهيءَ ڪري اسان کي گهرجي ته سندن اقوال ۽ ڪلام انهيءَ صحيح
معياري ۽ نظريي سان ڏسون. جيڪڏهن ڪو انسان سندن ڪلام جي
موقعي ۽ محل کي نه سمجهندو ته هو گمراهي ۽ صحيح عقدن جي
خرابيءَ جو باعث بڻبو.

حضرت ابن عربي رحمه الله عليه هڪ وڏي درجي جو صوفي ۽
بزرگ ٿي گذريو آهي. سندن مقولو آهي ته: ”جيڪو انسان اسان جي
درجي جو نه آهي ۽ اسان جي مقام تائين رسائي نه ٿي تنهن کي اسان
جي ڪتابن جو مطالعو حرام آهي“.

حضرت شاه صاحب رحم جي ڪلام جو صحيح مقصد
سمجهڻ لاءِ اءٌ مناسب سمجهاڻ تو ته هڪ باضمال صوفي بزرگ
حضرت مولانا روم رحمت الله عليه جو حوالو پيش ڪريان. پاڻ
پنهجي مشهور ڪتاب مثنوي شريف جي باري ۾ فرمائين ٿا:

۱- هر دڪاني را ست بازار دگر
مثنوي ما دڪان فقر است.

۲- منهنوي ما دڪان وحدت است

غير وحد هر چه بيني ان بت است.

۱- يعني بازار ۾ هر قسم جي جنس جا دڪان ڌار ڌار هوندا آهن. ساڳيءَ طرح مختلف ڪتابن جا مقاصد به جدا جدا هوندا آهن. اسان جي مثنوي انهيءَ سڄي فقيريءَ ۽ سڄي تصوف جي واٽ ڏيکارڻ لاءِ آهي، جنهن جو لاڳاپو شريعت سان آهي.

۲- مثنويءَ جو مقصد هي آهي ته بدن جو تعلق الله تعاليٰ وحدہ "لا شريڪ لہ" سان جوڙجي ۽ غير الله ۽ سرڪ جيڪي صحيح رستي ۾ بت بنيو بيٺا آهن تن کان توڙجي.

حضرت شاه صاحب رحم جو ڪلام مبارڪ به اسان کي انهيءَ ساڳيءَ واٽ تي هلائڻ گهري ٿو، جيڪا حضرت مولانا روم رحم ٻڌائي رهيا آهن. غور سان ٻڌو- حضرت شاه رحم سندن ڪلام جي باري ۾ صاف صاف فرمائين ٿا ته:

"جي تو بيت ڀانڀيا، سي آيتون آهين،

نئون من لائين، بريان سندي پار ڏي".

يعني اسان جو ڪلام جيڪو تنهنجي نظر ۾ ٺلهيا بيت نظر اچن ٿا، سو ائين هرگز نه آهي. اسان جا بيت ته "آيتون آهين"، يعني اهي بيت "نصيحت ۽ عبرت" جي سبقن سان ڀريل آهن، انهيءَ لاءِ ته تون نصيحت ۽ عبرت حاصل ڪري پنهنجو تعلق الله تعاليٰ سان جوڙين.

حضرت شاه صاحب جا حڪمت ڀريا شعر پڙهڻ سان دل تي عجيب تاثيرات ۽ ڪيفيت پيدا ٿئي ٿي، تنهنڪري چئي سگهجي ٿو ته حضرت شاه سائين پنهنجي ڪلام جي باري ۾ جيڪي فرمايو آهي سو ئي عين اسلام آهي.

گذريل سال عرس مبارڪ جي موقعي تي مون شاه صاحب رحم

جي ڪلام مبارڪ جي حوالن سان اها حقيقت چئي طرح پيش ڪئي هئي ته حضرت شاه صاحب رحم انسان ذات کي اها تعليم ڏني آهي ته:

۱- الله تعاليٰ وحدہ ”لا شريڪ لہ“ کي هڪ ڪري مڃو ۽ توحيد تي محڪم رهو.

۲- حضرت رسول ڪريم صلي الله عليه وسلم تي ايمان آڻيو ۽ سندن بيروي ڪريو.

۳- صحابه ڪرام رضي الله عنهم سان عقيدت منڊيءَ جو ثبوت ڏيکاريو.

۴- شريعت جا سڀ فرض، واجب ۽ سنتون استقامت سان بجا آڻيو.

۵- قيامت جي ڏينهن جي حساب ڪتاب جو اونو رکڻ ۽ انهيءَ ڏينهن لاءِ نيك عمل ڪريو.

۶- الله تعاليٰ جو ذڪر جهجهو ڪريو.

۷- موت کي نه وساريو.

۸- الله تعاليٰ جي رحمت کان نااميد نه ٿيو.

اهوڪي يلاري مجلس ۾ سندن ڪلام مبارڪ جي روشنيءَ ۾ انهن اسلامي قدرن جي ڪجهه وڌيڪ وضاحت ڪرڻ جي جرئت ڪريان ٿو: شال قبول پوي!

(1) عمل جي ضرورت

هيءَ دنيا دارالعمل يعني عملن ڪرڻ جي جاءِ آهي. ”الدنيا مزرعة الآخرة“ اوهان ٻڌو هوندو. يعني دنيا آخرت جي ڪيتي آهي. اڄ جيڪو پوکيو سو سڀاڻي لڳو:

”گندم از گندم برويد جو ز جو،

از مکافاتِ عمل غافل مشو.“

ڪڻڪ ٻوڪي ڪڻڪ لشي ۽ جو ٻوڪي جو لٽبا. ساڳي ريت
نيڪ عملن جي جزا الله تعاليٰ جي خوشنودي ۽ بهشت آهي ۽ ٻرن عملن
جي سزا الله تعاليٰ جو ناراضيو ۽ دوزخ آهي، انهيءَ ڪري حضرت شاه
صاحب رحم هيءَ حياتي وڃائڻ کان دلنشين انداز ۾ روڪين ٿا؛

”سي تو ويهي وڃايا، جي ڪٺ سندا ڏينهن،

ارت اوڏي نه ٿئين، پوري، پوري سيئن،

ڪنڌ ڪڻديئن ڪئن، اڱڻ عجيبن جي.“

(ڪاپائي)

يعني: هيءَ ٿورن ڏينهن جي حياتي نيڪ عمل ڪرڻ لاءِ آهي،
مگر تون نيڪ عملن جي اوڏو به نٿو وڃين. سڀاڻي قيامت جي ڏينهن
جڏهن هن فاني دنيا ۾ ذري پرزي برابر ڪيل نيڪي ۽ بديءَ جو اعمال
نامون تنهنجي آڏو هوندو.

”فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ“

(الزلزال آيت ۸۷)

(ترجمو: پوءِ جيڪو ڪندو هڪ ذري برابر نيڪي هو ان کي
ڏسندو ۽ جيڪو ڪندو هڪ ذري برابر بدي هو ان کي به ڏسندو.)

ان ڏينهن بدنن کي سندن ڪيل نيڪي ۽ بد عملن جي جزا ۽
سزا ملندي. توکي ”ڪٺ سندا“ برباد ڪيل ڏينهن ان وقت ياد پوندا
۽ تون شرم ۽ ندامت کان ڪنڌ مٿي کڻي نه سگهندينءَ.

حضرت شاه صاحب رحم جي هن شعر ۾ حياتيءَ جي مقصد
ڏانهن توجهه ڇڪايل آهي ته هي ڏينهن ”ڪٺ“ يعني نيڪ عمل بجا
آڻڻ لاءِ آهن، قرآن حڪيم جو ارشاد آهي:

”خُلِقَ الْمَوْتُ وَالْحَيَاةُ لِيَبْلُوَ كَمْ أَكْمَرُ أَحْسَنَ عَمَلًا“ (الملڪ: آيت ۲)

(ترجمو: (الله) موت ۽ حياتيءَ کي پيدا ڪيو ته اوهان کي آزمائي ته اوهان مان ڪنهن جا عمل سٺا آهن.)

ايمان آڻڻ کان پوءِ، ايمان جو عملي ثبوت اعمالِ صالحه بجا آڻڻ سان ڏيڻ گهرجي. ڪي بزرگ ته انهي راءِ جا آهن ته ايمان جي تڪميل نيڪ عمل ڪرڻ سان ٿئي ٿي. ثبوت لاءِ قرآن مجيد جي هڪ ٻي آيت پيش ڪجي ٿي جنهن ۾ ايمان سان گڏ عمل جو ذڪر آهي:

”إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ“ (الحج: آيت - ۱۴)

(ترجمو: بيشڪ الله انهن ماڻهن کي، جن ايمان آندو ۽ سٺا ڪم ڪيا، تن کي (جنت جي) باغن ۾ داخل ڪندو، جن جي هيٺان نهرون وهندڙ هونديون.)

ايمو ته همت سان حضرت شاهه صاحب رحم جي نصيحت تي عمل ڪري ”ڪٿڻ سندا ڏينهن“ برباد نه ڪريون.

”ڳالهه ٿا ڪن ته حضرت ابو القاسم قشيري رحم، حضرت بوعلي دقاق رحمه الله عليه کي سندن وفات کان پوءِ خواب ۾ ڏٺو ته هو بلڪل بيقرار آهن ۽ روئي رهيا آهن. کائڻ دريافت ڪيو ويو ته: سائين! هن بيقراريءَ جو ڪهڙو ڪارڻ آهي؟ شايد اوهان دنيا ۾ واپس وڃڻ گهرو ٿا! بزرگ جواب ڏنو ته: هائو! دنيا ۾ واپس وڃڻ ته گهران ٿو مگر دنيا جي مصلحت ڪاڻ نه ۽ نه انهيءَ لاءِ ته اتي موٽي وڃي ڪچهرين جو سينگار بڻجان. بلڪ ان لاءِ ته اتي پهچي همت جو سندرو ٻڌي، لٽ هٿ ۾ کڻي هڪ هڪ در تي وڃي ماڻهن جا در کڙڪائين ۽ کين سڏي ٻڌايان ته اي انسانو! اهڙي غفلت اختيار نه ڪريو (جهڙي ڪريو وينا آهيو). اوهان نٿا سمجهو ته اوهان ڪهڙيءَ ذات کان غافل ٿيا آهيو.“ (مکتوبات معصوميه، ص ۱۰۷)

اهي ڪٿڻ سندا ڏينهن تڪڙا گذري رهيا آهن. بقول حضرت

امام رباني مجدد الف ثاني رحمہ: ”عمل جو وقت گذري رهيو آهي، ۽ هر هڪ سيڪنڊ جو گذري پيو اهو عمر کي گهٽائي رهيو آهي، ۽ موت جي مقرر گهڙيءَ کي ويجهو آئي رهيو آهي. جيڪڏهن اڄ خبردار نه ٿيو، ته سياڻي مرڻ کان پوءِ حسرت ۽ ندامت کان سواءِ ڪجهه به حاصل نه ٿيندو. تنهنڪري احتياط ڪرڻ گهرجي ته حياتي جا اهي ٿورا ڏيهه شريعت مطابق گذري وڃن، ته نجات جي توقع ٿي سگهي. هي وقت شريعت جي حڪمن تي هلڻ جو آهي. عيش ۽ آرام جو وقت آئنده اچڻ واري حياتي ۾ آهي. عمل جو هي وقت عيش ۽ آرام ۾ وڃائڻ ائين آهي جيئن ڪو ماڻهو پنهنجي فصل کي پڇڻ کان اڳي ڪڇو کائي ڇڏي ۽ فصل لڻڻ جي موسم ۾ فصل کان بلڪل محروم رهي.

(مڪتوب: ص ۸۹، دفتر دوم)

آخرت جو ڏينهن

آخرت جو ڏينهن متان وساريو اٿو. ياد رکجو:
 ”ڪٿڻ جي ڪانه ڪرين، سستي ساهين هڏ،
 صبح ايندءِ اوچتي، عيد اگهاڙن گڏ،
 جت سرتيون ڪنديئي سڏ، ات سڪنديئين سينگار ڪي.“
 (سر ڪاپائي).

انهيءَ ”اوچتي اچڻ واري ڏينهن“ جنهن کان حضرت شاه صاحب رحمہ ديچارين ٿا، انهيءَ ڏينهن:

إِنَّ الْآبَرَارَ لَفِي نَعِيمٍ، (انفطار آيت ۱۲)

(ترجمو: بيشڪ نيڪ ماڻهو نعمتن ۾ هوندا.)

وَأَنَّ الْفَجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، (انفطار: آيت ۱۴)

(ترجمو: ۽ بيشڪ بدڪار دوزخ ۾ هوندا.)

انهيءَ ڏينهن جنهن نيڪوڪار ڪي اعمال نامون سندس ساڃي
هٿ ۾ ملندو، اهو بيحد خوشيءَ جي ڪري پنهنجن دوستن خواهه ٻين کي
سڏ ڪري چوندو:

هَآؤ مَرَّاقَرَعٌ وَكِتْلَبِيَه
اِنِّي ظَنَنْتُ اَنِّي مَلَلْتُ حِسَابِيَه.
(الحاقة: آيت ۱۹-۲۰)

(ترجمو: اچو! منهنجو اعمال نامون پڙهو. بيشڪ مون کي
يقين هو ته آءٌ (قيامت جي ڏينهن پنهنجن عملن جو) حساب ڏيندس.)

فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ
فِي جَنَّةٍ، عَالِيَةٍ قَطُوفُهَا دَانِيَةٌ.
(الحاقة: آيت ۲۱-۲۲)

(ترجمو: پوءِ وڻندڙ عيش ۾ بهشت ۾ هوندو، جنهن جا ميوا
جهڪيل هوندا. کيس چيو ويندو:)

كَلُوا وَآشْرَبُوا هَنِيئًا بِهَا اَسْلَفْتُمْ فِي الْآيَامِ الْخَالِيَةِ (الحاقة آيت ۲۴)
(ترجمو: مزي سان کائو ۽ پيو انهن (نيڪ عملن) جي بدلي
جي اوهان گذريل وقت (دنيا) ۾ ڪيا هئا.

انهيءَ ڏينهن بدڪار ڪي اعمال نامون ڪاٻي هٿ ۾ ملندو. هو
ان وقت پڇتائيندو ۽ چوندو:

يَلَلَيْتَنِي لَمْرَآوَتِ كِتَبِيَه
وَلَمْرَآدِرِ مَا حِسَابِيَه
يَلَلَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ
مَا أَغْنِي عَنِّي مَالِيَه
هَلْكَ عَنِّي سُلْطَانِيَه.
(الحاقة: آيت ۲۵-۲۹)

(ترجمو: هاءِ افسوس! مون کي منهنجو اعمال نامون نه ڏٺو وڃي ها، ۽ آءُ نه سمجهندو هوس ته ڪو حساب ڪتاب ٿيندو. هاءِ! اهو (موت) منهنجو خاتمو ڪرڻ وارو هجي ها. منهنجو مال ڌن به منهنجي ڪجهه ڪم نه آيو. مون کان منهنجي حڪومت به برباد ٿي ويئي.)

هو حسرت جي ڪشمڪش ۾ مبتلا هوندو ته حڪم ملندو:
خُذُوهُ فَعَلُوهُ. (الحاقة: آيت ۳۰)

(ترجمو: ان کي پڪڙيو ۽ کيس طوق پهرايو.)

ثُمَّ الْجَحِيمِ صَلْوُهُ (الحاقة: آيت ۳۱)

(ترجمو: پوءِ ان کي دوزخ ۾ وجهو.)

ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ (الحاقة: آيت ۳۲)

(ترجمو: پوءِ ان کي هڪ زنجير، جنهن جي ڊيگهه ستر گز آهي، ان سان جڪڙيو.)

إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ. (الحاقة: آيت ۳۳)

(ترجمو: بيشڪ هو الله تي يقين نه رکندو هو، جو وڏي عظمت وارو آهي.)

سُفْلُو سُودُو

ٻنهن جهانن جي ڪاميابيءَ لاءِ حضرت شاهه صاحب جو تجويز ڪيل دستور العمل ٻڌو:

”ڪوڙ ڪماءَ مَر ڪڇ، اُٿي اور الله سين،

ڪڍ تون دغا دل مان، صاحب وڻي سڄ،

محبت سندنو من ۾، ماڻڪ ٻارج مڇ،

ان ۾ اٿي اڄ، ته سودو ٿئي سڦرو.“

يعني هر قسم جي باطل ۽ ڪوڙ کان ڪنارو ڪريو. ”ڪوڙ ۽

ڪڇ” مان مراد سڀ غير شرعي ۽ سنت جي خلاف ڳالهائون آهن. ان ۾ ڪفر شرڪ ۽ رياءَ به اچي وڃن ٿا. انهن سڀني ڳالهين کان ڪنارو ڪرڻ گهرجي.

”فَاجْتَنِبُوا لِرَجَسٍ مِنَ الْأَوْتَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّوَا“ . (الحج: آيت - ۳۰)
(ترجمو: پوءِ بتن جي ناپاڪيءَ کان بچو ۽ ڪوڙي ڳالهه کان به پرهيز ڪريو.)

الله سان اوريو، سچا ايماندار ٿي الله جي عبادت ڪندا رهو. عبادت ۾ پهريائين فرض نمازون اچن ٿيون.
”ڪي تون دغا دل مان،“ دل کي دغا، فريب، ڪوڙ، ٽڪبر، رياءَ، ڪفر، شرڪ ۽ ٻين سڀني برائين کان پاڪ ڪريو.
حنفاءَ لله غير مشرڪينَ به“ (الحج: آيت ۲۲)
(ترجمو: خالص الله جا ٿي رهو. اُن سان ڪنهن کي به شريڪ نه ڪريو.)

حديث شريف ۾ آيو آهي ته ”بي شڪ الله تعاليٰ اوهان جي صوفتن ۽ مال کي نٿو ڏسي، بلڪه هو اوهان جي دليين ۽ عملن کي ڏسي ٿو“.

اسان ظاهري بدن کي ته سٺن ۽ صاف ڪپڙن سان ڍڪيون ٿا، انهيءَ لاءِ ته گندن ۽ ميرن ڪپڙن جي پائڻ ڪري سوسائٽي جي نظر مان ڪري نه پئون. مگر افسوس ته دل جنهن تي عالم الغيب جي نظر آهي، تنهن کي گندن خيالن ۽ برن عقيدن کان پاڪ نٿا رڪون. اسان کي جڳائي ته دل، جا منظر گاهه ڪبريا آهي تنهن کي سڀني برين خصلتن کان پاڪ صاف رڪون ۽ کيس تقويٰ ۽ پرهيزگاري جي جذبات جي رنگ ۾ رنگيون. ”صاحب وٽي سچ“ الله تعاليٰ کي ته سچ وٽي ٿو- اوهان سچ جا حامي ٿيو؛

”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ“ . (التوبه: آيت ۱۱۹)
(ترجمو: اي ايمان وارو! الله کان ڊڄندا رهو، ۽ سچن سان گڏ رهو.)

قيامت جي ڏينهن سچائي ۽ صداقت فائدو ڏيندي!

”قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمَ يَنْفَعُ الصَّالِحِينَ صِدْقُهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَوَّضُوا عَنْ ذَلِكَ الْفَوْزِ الْعَظِيمَ.“ (المائدة: آيت ۱۱۹)

(ترجمو: الله تعاليٰ فرمائيندو آهي، هي اهو ڏينهن آهي جنهن ۾ سچن کي انهن جو سچ ڪم ايندو. انهن لاءِ (جنت جا) باغ آهن، جن جي هيٺان نهرون وهن ٿيون. انهن باغن ۾ هميشه رهندا انهن کان الله راضي ٿيو ۽ هو ان کان راضي ٿيا. هيءَ وڏي ڪاميابي آهي.)

”محبت سندن ٻارج مڃ.“ دل ۾ الله جي محبت جو وڏو جذبو رکڻ. انهيءَ محبت جي ڪري احڪام الله ۽ احڪام الرسول جي بجا آوري آسان ٿيو پوي.

سچي مومن جي اها نشاني آهي:

وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. (البقره: آيت ۱۶۰)

(ترجمو: ۽ ايمان وارن کي ته الله سان ئي، وڌيڪ محبت هوندي آهي).

الله تعاليٰ سان سچي محبت ان جي چڻبي جو حضرت رسول ڪريم صلي الله عليه وسلم جن جي پيروي ڪندو.

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. (آل عمران: آيت ۳۱)

(ترجمو: چئو ته جيڪڏهن اوهان الله سان محبت رکڻا ته

منهنجي تابعداري ڪريو ته اوهان سان به الله محبت ڪري ۽ اوهان جا گناهه بخشي ڇڏي ۽ الله بخشڻ وارو مهربان آهي. ”ان پر سودو سقرو ٿيندو“ انهي دستور العمل تي هلندڙو ته اوهان ٻنهي جهانن ۾ ڪامياب ٿيندؤ ۽ حساب آسان ٿيندو. محض حساب ڏيکاري چوڻ ڪارو نصيب ٿيندو.)

”فَسَوْفَ يَحَاسِبُ حِسَابًا يَسِيرًا.“ (الانشقاق: آيت ۸)

(ترجمو: پوءِ اُن جو آساني سان حساب ورتو ويندو.)

ذَالِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. (المائدہ: آيت ۱۱۹)

(ترجمو: هيءَ وڏي ڪاميابي آهي.)

هڪ مثال

ڪم ھمت ۽ غافل انسان جي رهنمائيءَ لاءِ ۽ منجهس نيڪ اعمالن جي سرمايي گڏ ڪرڻ جو شوق پيدا ڪرڻ لاءِ حضرت شاھ صاحب رحم پنهنجي وڻندڙ ۽ مخصوص انداز ۾ مارئي جي حالت جو نقشو ڇڏين ٿا، جا شاهي محلات ۾ آهي، جتي کيس هر طرح جي سٺي پوشاڪ ۽ طرح طرح جا طعام ميسر آهن. عيش ۽ آرام جا سڀ اسباب مهيا آهن مگر مارئي انهن سڀني شين کان بي نياز رهي ٿي. هار سينگار کان ڪنارو ڪري ٿي ۽ هر وقت دل ۾ پنهنجي وطن ڏانهن واپس موٽڻ جي اڪير رکي ٿي. جيڪڏهن عمر کان ڪا توقع اٿس ته فقط اهائي هڪڙي اٿس:

”ميندا ڌوئي نه مارئي، نه کلي نه ڪائي،

عمر جي انصاف جا، ويٺي واسا ڳائي،

هي جا ڪئي هاءِ، سا مهندا ايندئي منهن ۾،

(سرمارئي).

انهيءَ مثال جي ذريعي حضرت شاھ صاحب رحم جن جو سبق آهي ته ”اي انسانو! هي دنيا عارضي ۽ فاني آهي. اوهان جو اصلي وطن دار آخرت آهي، جتي هر نيڪي ۽ بدي جو حساب ٿيندو. دنياوي مال و اسباب ۽ عيش و عشرت جي چار ۾ ڦاسي آخرت کي متان فراموش ڪيو اٿو. سڄو عيش ۽ آرام در حقيقت آخرت جي زندگي ۾ آهي. هن عارضي حياتي کي آخرت ۾ ڪم اچڻ وارن نيڪ عملن جي حاصل ڪرڻ ۾ صرف ڪريو. انصاف جي اهائي تقاضا آهي.“

سڪرات جي گهڙي

پيرءِ ارام ۾ بلجي جيڪي غفلت جي ننڊ ۾ پيا آهن، تن کي سجاڳ ڪرڻ لاءِ حضرت شاھ سائين سڪرات جي گهڙي ياد ڏيارين ٿا، جنهن جي ياد عقلمند انسان جي دنياوي لذتن کي بدمرغ ڪندڙ آهي.

”آءٌ نه گدي پرڻيءَ ٿي ويون ٿيو ساهه،
سڪرات تي سڪرات ۾ رويو بجان اهم،
سال ۾ ويڃير ساهه، ڌار ۾ سسڻ ٿرينءَ جي.“
سڪرات جي گهڙي هر ڪنهن کي پيس احڻي آهي:
”وَجَاءَتْ سَكْرَاتُ الْمَوْتِ بِالْحِرَاءِ“ (ق: آيت ۱۹)

(ترجمو: موت جي بي هوس (سڪرات) ته ضرور ايندي ان وقت سڪرات ۾ مڃاڻ بندي کي چور ٿي ويندي.)

”ذَالِكَمَا كُنْتُمِنَ تَحِيدًا“ (ق: آيت ۱۹)

(ترجمو: اهاڻي آهي جنهن کان تون ٽهندو هئين، ان وقت مرڻ وارو سڏ ڪندو)

رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصْدَقَ وَ أَكُن مِّنَ الصَّٰلِحِينَ.
(مناققون: آيت ۱۰)

منهنجا رب! تو مون کي ٿوري وقت لاءِ مهلت ڇو نه ڏني، ته آءٌ خير خيرات ڪريان ها، (نيڪ عمل بجا آڻي) نيڪ ماڻهن مان ٿي وڃان ها، مگر جڏهن سڪرات جي گهڙي اچي سهڙندي تڏهن مهلت ملڻ ناممڪن آهي:

”وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا“ . (مناققون: آيت ۱۰)

(ترجمو: ۽ الله ڪنهن به نفس کي هرگز مهلت نه ڏيندو، جڏهن ان جي مرڻ جي گهڙي اچي ويندي.)

آخري نصيحت

نصيحت لاءِ موت جي يادگيري ۽ سڪرات جون سختيون
 ڪافي آهن. عقلمند اهو آهي جو موت کي سڀ کان وڌيڪ ياد ڪري ۽
 سڀني ڪمن کان وڌيڪ ان جي تياريءَ ۾ رڌل رهي. ڪهڙي خبر ته اها
 ڪهڙي ڪڏهن اچي سگهي. انهيءَ ڪري ان جي تياريءَ ۾ هر وقت لڳو
 رهن ڪهرجي. اچو ته الله تعاليٰ جا شڪر گذار بنجي، غير الله کان
 منهن موڙي، ان ڏانهن متوجہ رهن: الله تعاليٰ فرمايو آهي:

لئن شڪرتَ لَّا زِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِن عَذَابِي لَشَدِيدٌ.
 (ابراهيم: آيت ۶)

(ترجمو: البتہ جيڪڏهن اوهان شڪر گذار ٿيندؤ ته ضرور
 توهان کي وڌائيندس ۽ جيڪڏهن ناشڪري ڪندؤ ته بيشڪ منهنجو
 عذاب (۽ گرفت) سخت آهي.)

سڀني سبحان جي، ڪر حوالي ڪر،
 ٿي تحقيق تسليم ۾ لاهي غم وهر،
 قادر ساڻ ڪرم، حاصل ڪري هاڻ تو.

توحيد ۽ رسالت
محمد شفيع عمرالدين
(انڊيشنل ڊپٽي ڪمشنر)
حيدرآباد - سنڌ.

حضرت شاه عبداللطيف ڀٽائي رحمت الله عليه ۽ سندس حڪمت پڙيو ڪلام

سنڌي ٻوليءَ جي بلند مرتبي ۽ خاص و عام جي مقبول، ولي
الله ۽ صوفي شاعر، حضرت شاه عبداللطيف ڀٽائي رح جي ڪلام جي
باري ۾ عرض ڪندي مون کي پنهنجي ڪم علمي ۽ ڪمزورين جو پورو
اعتراف آهي، بلڪه حقيقت ته هيءُ آهي ته اهل علم حضرات جي
موجودگيءَ ۾ آءٌ پاڻ کي مصر جي انهيءَ پوڙهي زال کان گهٽ سمجهي
رهيو آهيان جيڪا ڪچي ست جو ڦرو ڪئي، حضرت يوسف عليه
السلام جي خريدارن جي صف ۾ اچي شامل ٿي هئي.

توحيد جي تعليم ۽ سچي درويشي، حضرت رسول ڪريم صلي
الله عليه وسلم جي مڪمل طور پيروي ڪرڻ جو نالو آهي؛

”مَپَندار سَـوَرِي ڪَـمِ رَاهِ صَفَاءِ
تَوَانِ يَافَتَ جِزِ بَرِيئِي مَـصْطَفِي“

درويشيءَ جي واٽ انهيءَ پيرويءَ کانسواءِ ملڻ ممڪن نه آهي.
اسوه حسنه جو پهريون ڏاڪو آهي بندن جو تعلق الله تعاليٰ سان جوڙڻ
۽ کين توحيد جي تعليم ڏيڻ. حضرت فريد الدين عطار رحم اسان کي
پنهنجي پالڻهار ڏانهن متوجہ ڪرڻ لاءِ فرمايو آهي؛

”حَمْدُ بِي حُدِّ مَرِّ خَدَائِي پَـاڪِ ر“

آنڪم ايمان داد مُشيتِ خَاڪِ را (پند نام)

۽ حضرت شيخ سعي رحم جو فرمودو آهي؛

”بِـنَامِ جِـهَانْدَارِ، جَانِ آفَرِينِ،

حَـڪِيمِ سَخْنِ بَرِ زِيَانِ آفَرِينِ“ . (بوستان)

۽ پڻ فرمايو اٿن:

”شڪر و سپاس و مڻت و عزت خدائي را،
پروردگارِ خلق و خداوندِ کبريا،
دادارِ غيبِ دان و نگهدارِ آسمان،
رزاق، بنده پرور و خلاقِ رهنما“. (قصائد)
هاڻي الله تعاليٰ جي حمد حضرت شاه صاحب رحم جي زباني
ٻڌو. فرمائين ٿا:

”اول الله علیم، اعليٰ عالم جو ڌڻي،
قادر پنهنجي قدرت سين، قائم آه قدير،
والي، واحد، وحدہ، رازق رب رحيم،
سو ساراه سچو ڌڻي، چڻي حمد حڪيم،
ڪري پاڻ ڪريم، جوڙون جوڙ جهان جون“.

سبحان الله! الله وحدہ لا شريڪ لہ جون وصفون نہایت سھڻي
پيرائي ۾ ذکر ڪيون اٿن. شعر پڙھندي اسان جو ڌيان قرآن مجيد جي
ڪيترين ئي آيتن ڏانھن ڇڪجي وڃي ٿو. مثلاً:

قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ (اخلاص: آيت ۱)

هُوَ الْاَوَّلُ وَالْاٰخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. (الحديد: آيت ۳)

فَاِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. (الانعام آيت ۱۴۶۰)

تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلِيُّ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. (الملڪ: آيت ۱)

وَاللهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. (الجمعه: آيت ۱۱)

وَإِنَّ اللهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ. (الحج: آيت ۶۲)

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. (فاتحه: آيت ۱)

حضرت رسول ڪريم ﷺ تي ايمان آڻڻ جي تعليم: حضرت سيدنا آدم

عليه السلام کان نبوت جو سلسلو شروع ٿي حضرت سيدنا محمد رسول الله صلي الله عليه وسلم تي ختم ٿيو. هاڻي قيامت تائين ڪوبه نبي اچڻو نه آهي. اسان سڀني کي اها حقيقت معلوم آهي ته اسلام جو بنياد پنجن ڳالهين تي رکيل آهي. تن مان پهرين ڳالهه آهي توحيد ۽ رسالت جو زبان سان اقرار ڪرڻ ۽ دل سان سچو مڃڻ. يعني ڪلمون شريف ”لا اله الا الله محمد رسول الله“ چوڻ. يعني الله تعاليٰ ڪانسواءِ ڪوبه عبادت جي لائق نه آهي. ۽ حضرت محمد صلي الله عليه وسلم جن ان جا موڪليل رسول آهن. حضرت سيدنا رسول ڪريم صلي الله عليه وسلم جي بعثت کان پوءِ سڀني انسانن لاءِ جيڪي قيامت تائين پيدا ٿيندا رهندا، الله تعاليٰ جي رضامندي ۽ آخرت جي ڪاميابيءَ جي فقط اها هڪ واٽ کليل آهي، ته حضرت رسول ڪريم صلي الله عليه وسلم تي ايمان آڻي، سندن اسوه حسنہ مطابق هن عارضي حياتيءَ جا چار ڏهاڙا گذارجن. حضرت پڻائي رحمت الله عليه انسان ذات کي ان واٽ ڏانهن سڏي رهيا آهن:

”جوڙي جوڙ جهان جي، جڏهن جوڙيائين،
 خاوند خاص خلقي، محمد مڪائين،
 ڪلمون تنهن ڪريم تي، چڻو چاڻائين.“
 (سر ڪلياڻ)

وري زوردار لفظن ۾ تاڪيد ڪن ٿا:

”مر ڪي هيڃ مر هوج، ترس مر، تاڻ جهاز ڪي،
 چڻو ڪلمون محمد تي، ته اڳيان اچي اوج،
 سهڪي پٽ سبوجه، تنهنجي مڪي ڏکي مڪڙي“
 (سر سريراڳ).

يعني هن سنسار جي خطرناڪ سمنڊ مان زندگيءَ جي جهاز کي آخرت جي ڪناري تائين سلامتيءَ سان پهچائڻ جو فقط هڪ ئي

طريقو آهي ته حضرت رسول ڪريم صلي الله عليه وسلم تي ايمان آڻجي، ۽ نيڪ اعمال بجا آڻجن.

”خلاف پيغمبر ڪسي ره گزید

ڪم هرگز بمنزل نخواهد رسید“ (سعدی رحم)

حضرت صاحب ڪرام رضه سان عقيدتمنديءَ جي تعليم: سڀني اصحاب سڳورن کان حضرات خلفاء راشدين وڌيڪ ڀلارا آهن ۽ باقي سڀ اصحابي سڀني امتين کان وڌيڪ بلند مرتبي وارا آهن، سندن مرتبي کي ڪوبه امتي پهچي نٿو سگهي؛

رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ (المجادله: آيت - ۲۲)

الله انهن کان راضي آهي ۽ هو الله کان راضي آهن. قرآن مجيد جي اها آيت سندن وڏي شان لاءِ شاهد آهي.

”منهنجا اصحاب رضه مون وٽ آسمان جي تارن وانگر آهن،

انهن مان جنهن جي به پيروي ڪندؤ هدايت پائيندؤ“

اهو فرمان رسول ڪريم صلي الله عليه وسلم سندن عظمت ۽ بزرگي جي ٻي شهادت آهي. سندن عزت، بزرگي ۽ عظمت جيڪا حضرت پٽائي رحمت الله عليه جي دل ۾ آهي سا هن بيت مان ظاهر آهي:

”جوڙي جوڙ جهان جي، پاڻ ڪيائين: پروار،

حامي، هادي، هاشمي، سردارين سردار،

سونهي صحابن ست ۾، منجهم مسجد مٿيادار،

چارئي چڱا چوڌار، هئا هيڪاندا حبيب سين“.

(سر ڪلياڻ)

شريعت تي هلڻ جي تعليم: الله تعاليٰ ۽ الله تعاليٰ جي آخري پيغمبر صلي الله عليه وسلم کي مڃڻ کان پوءِ هر ڪلمي گو ڪان اها تقاضا ڪئي وڃي ٿي ته هو شريعت جي سڀني حڪمن تي پابنديءَ سان عمل ڪري. ايمان آڻڻ کان پوءِ شرعي حڪمن تي عمل ڪرڻ فرض

آهي. حضرت امام رباني مجدد الف ثاني رح فرمايو آهي ته: ”قيامت جي ڏينهن اهو سوال ٿيندو ته ڇا اوهان شريعت جي حڪمن تي هليا؟“ بهشت جو ملڻ ۽ دوزخ کان نجات شريعت جي پيروي تي منحصر آهي. انبياءِ عليهم السلام، جي سڀ مخلوق کان پلارا آهن، تن به مخلوق کي شريعت ڏانهن سڏيو آهي، ۽ نجات جو دارومدار شريعت جي پيروي تي رکيو اٿن. حضرت شاهه پٿاڻي رحمت الله عليه به اسان کي شريعت تي هلڻ جي تلقين ڪري رهيا آهن:

”وحدۃ لاشريڪ لہ چئي چوندو آءُ،

فرض، واجب، سنتون، تنهنون ترڪ مڙياءُ،

توبہ سندي تسبيح، پڙهڻ سان پڄاءُ،

نگا پنهنجي نفس کي، ڪا سئين راه سونهاءُ،

ته سندي دوزخ باهه، تو اوڏيائي نه اچي.

(سر ڪلياڻ)

يعني بنڌڻ کي گهرجي ته الله تعاليٰ کي هڪ ڪري مڃين. شرڪ ۽ ڪفر کان ڪنارو ڪن، ۽ توحيد جي سبق تي ثابت قدم رهن. شريعت جا سڀ فرض، واجب ۽ سنتون بجا آڻيندا رهن، ۽ الله تعاليٰ جا سڀ حق ۽ ان جي مخلوق جا سڀ حق بجا آڻين. پنهنجن گناهن کان توبه ۽ استغفار ڪندا رهن، غفلت کي ڇڏي پنهنجي نفس کي شريعت جي سنئين واٽ تي هلائين. جيڪي بنڌا انهيءَ دستور العمل مطابق پنهنجي حياتي گذاريندا ۽ حقوق الله ۽ حقوق العباد بجا آڻيندا رهندا، اهي دوزخ جي باهه کان بچي ويندا ۽ بهشت ۾ داخل ٿيندا. ڪم ڀڃڪڙي انسان کي شريعت تي هلڻ لاءِ آماده ڪرڻ جي ارادي سان کيس سهڻي جو مثال ٻڌائڻ ٿا، جا پنهنجي محبوب جي ملاقات لاءِ ذرياه پار ڪرڻ جي ڪوشش ان وقت ڪري رهي آهي، جنهن وقت رات اونڌا هي آهي، درياه جي پاڻي ۾ تڪو وهڪرو ۽ زور شور آهي، مگر هوءَ هڪ گهڙي

جي سھاري درياءَ ۾ گھڙي ٿي. انهيءَ مثال بيان ڪرڻ بعد ڪم ھمت
انسان جي حوصلہ افزائي ھن ريت ڪئي وڃي ٿي:

”ساري سڪ سبق، شريعت سندو سھڻي.

طريقتان تڪو وھي. حقيقت جو حق.

معرفت مرڪ، اصل عاشقن کي.”

(سر سھڻي)

يعني دنيا مان ايمان صحيح و سلامت وٺي وڃڻ ۽ آخرت جو
دائمي سرور ۽ الله تعاليٰ جي رضامندي حاصل ڪرڻ لاءِ بندي کي
شريعت جو علم حاصل ڪرڻ ۽ ان مطابق زندگي بسر ڪرڻ ضروري
آھي. طريقت، معرفت، حقيقت ۽ شريعت کان ٻاهر ڪي شيون نہ آھن.
اھي شريعت جا جزا آھن ۽ شريعت جي پابندي سان حاصل ٿي سگھن
ٿا.

قيامت جو ڏينھن: شرعي حڪمن جي بجا آوريءَ کان غافل
انسان کي حضرت شاھ صاحب رحم قیامت جي ڏينھن جي يادگيري
ڏياري کيس انهيءَ ڏينھن لاءِ نيڪ عملن جي سرمايي گڏ ڪرڻ جي
ھدايت ڪن ٿا:

”يوم يفر المرءُ من اخيه، جت يحدّا ڀاءُ،

تو کي آرس اکرين ۾.”

(سر سريراڳ)

ھن شعر ۾ قرآن مجيد جي ھيٺين آيت ڏانھن اسان جو ڌيان
ڇڪايو ويو آھي:

يوم يفر المرءُ من اخيه، وامه و آبيه،

وصاحبه و بنيه، لكل امرئ منھ

يومئذ شان ينفیه. (عنبر آيت ۲۴-۲۷)

ان ڏينھن ماڻھو پنھنجي سڳي ڀاءُ، پنھنجي ماءُ، پنھنجي ڀيڻ ۽

پنهنجي گهر واريءَ ۽ پنهنجن پٽن کان پڇندو. هر شخص جي اهڙي حالت هوندي جا ان کي ٻين کان بيمرواه ڪري ڇڏيندي.

انهن آيتن جو هي مطلب آهي ته قيامت جو ڏهاڙو ڏاڍو ڏکيو هوندو. ان ڏينهن سڀ ڪنهن کي پنهنجي چوٽڪاري جو فڪر دامن ڪير هوندو. ڪوبه ٻئي ڪنهن جي مدد لاءِ آماده نه ٿيندو، توڻي ويجهو عزيز هجي. مثلاً ان ڏينهن هڪ ضرورتمند مڙس پنهنجي دل گهري زال وٽ ويندو، جنهن جي لاءِ هن دنيا ۾ هر قسم جو خنزرو پاڻ تي هموار ڪري کيس هر طرح جو سک ۽ آرام پهچايو هوندو. ان کي چوندو ته، ”مونکي پنهنجي عذاب کان چوٽڪاري لاءِ فقط هڪ نيڪي درڪار آهي، تون پنهنجي نيڪين مان مونکي هڪ نيڪي ڏي ته آءٌ عذاب کان ڇٽي وڃان.“ مگر سندس زال کيس جواب ڏيندي ته آءٌ ائين ڪرڻ لاءِ هرگز تيار نه آهيان. تو وانگر مونکي به نيڪين جي ضرورت آهي. هن جواب ٻڌڻ بعد مڙس کي جيڪا مايوسي ٿيندي سا بيان ڪري نٿي سگهجي. جيڪڏهن انهيءَ مايوسي جو صحيح اندازو اسان هن جهان ۾ لڳائي سگهون ته هڪ لمحي لاءِ به انهيءَ ڪنن گهڙيءَ کي نه وساريون، مگر افسوس جو هن چار روزه زندگي جي نشي ۾ انسان اهڙو غافل ٿي وڃي ٿو جو پنهنجي اهل و عيال خاطر هو الله تعاليٰ جا احڪام ۽ الله تعاليٰ جي رسول جا فرمان فراموش ڪري ڇڏي ٿو ۽ گهر وارن کي خوش رکڻ لاءِ حلال ۽ حرام جي تميز وساري ڇڏي ٿو. انهن جي سک ۽ آرام خاطر ڌن ۽ دولت ميڙڻ جي فڪر ۾ لڳو رهي ٿو. شال اهو غافل انسان هن جهان ۾ هوش کان ڪم وٺي ته ڏکيو وقت کيس ڏسڻ نصيب نه ٿئي. پنهنجي زال کان مايوس ٿي هو پنهنجي پياري پٽ وٽ ويندو، ۽ کيس چوندو ته، ”منهنجا عزيز پٽ! اي منهنجي جگر جا ٽڪر! اي منهنجي اکين جا نوو! ڇا توکي اهو وقت ياد آهي جڏهن آءٌ دنيا ۾ توهان نهايت ئي سهڻو ورتاءُ ڪندو هوس، ۽ توکي ياد هوندو ته آءٌ تنهنجو ڪهڙو نه نٺو پيءُ هوس“ پٽ جواب ڏيندو ته، ”هاڻو

ابا، مونکي تنهنجون سڀ ڀلايون ياد آهن.“ هاڻي پيءُ پنهنجي دل جي ڳالهه کيس ٻڌائيندو ته ”منهنجا پٽ! مونکي توکان فقط هڪ نيڪيءَ جي طلب آهي، تون اها مونکي پنهنجي نيڪين مان ڏي ته منهنجي عذاب کان چوٽڪاري جي صورت نڪري اچي.“ مگر بت جواب ڏيندو ته، ”بابا سائين آءُ ڇا ڪريان، توهان وانگر مونکي به پنهنجي چوٽڪاري جو فڪر لڳل آهي. اهڙي حالت ۾ مونکي نٿو جڳائي ته پنهنجي ضرورت کي وساري توهان کي هڪ نيڪي ڏيان. آءُ ائين هرگز ڪري نٿو سگهان.“ ويچارو هتان مايوس ٿي پنهنجي پيءُ وٽ ايندو ۽ ان کي چوندو ته ”اي منهنجا پيارا پيءُ! مونکي فقط هڪ نيڪي پنهنجن نيڪين مان عطا ڪر ته آءُ عذاب کان ڇٽي وڃان.“ مگر افسوس صد افسوس، اهو پيءُ به هڪ نيڪي ڏيڻ لاءِ تيار نه ٿيندو، ۽ ان ڏينهن پيءُ جي ضرورت کان پنهنجي ضرورت کي مقدم سمجهندو. ها! انسان هن جهان ۾ آخرت ۾ ڪم اچڻ وارن عملن تي دنياوي شغلن کي ترجيح نه ڏيڻ ها ته قيامت جي ڏينهن اهڙي پريشاني کان بچي وڃي ها، هر هنڌان مايوس ٿيندڙ هڪ نيڪيءَ جو گهرجائو پنهنجي ڄڻ واري امڙ وٽ ويندو، جنهن دنيا ۾ پنهنجي سک ۽ آرام کي وساري ان جو رات ڏينهن اونو رکيو هوندو. مگر امڙ به هن ڳالهه تي هرگز آماده نه ٿيندي ته کڻي پنهنجي هڪ نيڪي پنهنجي پياري پٽ کي ڏيئي. اها به مجبوري جو اظهار ڪندي ته، ”منهنجا پٽڙا! مونکي به اڄ پنهنجي چوٽڪاري جو فڪر پريشان ڪري رهيو آهي.“ اتان هو پنهنجي قسمت آزمائي لاءِ پنهنجي پياري پيءُ جي خدمت ۾ حاضر ٿي، هڪ نيڪيءَ جو سوال ڪندو. مگر پيءُ به انڪاري جواب ڏيندو.

”ڇر از احوال قيامت دي نينديشي،
 ڪي خال بي خبران سخت زاري خواهد بود.
 بهشت مي طلبي از گنه نپر هيڙي،
 بهشت منزل، پرهيزگار خواهد بود.
 گز رز باطل و مردانه حق پرستي ڪن،

ز حق پرستي بهتر ڇم ڪڪار خواهد بود". (سعي رح)

يعني اوهان قيامت جي ڏينهن کان چوڻا ڊڄو؟ انهيءَ ڏينهن، جيڪي دنيا ۾ غفلت ۾ زندگي گذارين ٿا، تن جو سخت ٻڃڙو حال ٿيندو. توهان کي بهشت جي تمنا ته آهي، مگر اوهان گناهن کان نٿا بچو. حالانڪ بهشت ۾ نيڪ ۽ پرهيزگار ايمان وارا ويندا. اوهان کي گهرجي ته فضول ڳالهين کي ڇڏي نيڪ بندن وانگر الله تعاليٰ جي بندگي ڪريو. ان جي حڪمن جي بجا آوري ڪريو. ان کان مٿي ٻي ڪابه ڳالهه ڪانهي.

حضرت شاه صاحب جي قيمتي نصيحت تي ڌيان ڏيو. آئينده اچڻ واري دائمي حياتيءَ لاءِ ڪجهه سرمايو نيڪ عملن جو گڏ ڪري وٺو. غفلت کي ڦٽو ڪريو. غفلت برباد ڪندڙ آهي. مرڻ کان پوءِ انسان ڀڃڻائيندو، مگر انهي ڀڃڻائڻ مان ڪجهه به نه ورتندو.

"ستي نه سرنديا، ڪر پچار پرين جي،

وهامي وينديا، گهڻا هڻندين هٿڙا".

(سر ڏهر)

موت کي نه وسار: موت کي ياد رکڻ ڪري دنياوي غفلت دور ٿئي ٿي ۽ دل شريعت تي هلڻ ڏانهن لاڙو ڪري ٿي، تنهنڪري موت کي نه وسارجي.

"جئڻ نه آهي جڳ ۾، ڏينهن مڙوئي ڏون،

ساجن سهي سڃاتو!"

ٿورو دنيا جي بي ثباتيءَ تي غور ڪريو. هي زندگي تڪڙي گذرندي وڃي ٿي. هڪ انسان ڪالهه ٻار هو، اڄ جوان ٿيو، وڏي لاڏ ڪوڏ سان سندس شادي رچائي ويئي، دوستن يارن مبارڪون پيش ڪيون. وقت تڪڙو گذري ويو. مٿان اچي موت ڪڙڪيو، عزيز ۽ دوست ۽ خويش واقارب کيس قبر ۾ دفن ڪري آيا. هي آهي زندگي

جي شروعات ۽ پڇاڙي، جنهن بابت شاه صاحب رح فرمائين ٿا:

”ڪڏهن مڙھ مقام ۾، ڪڏهن ڳاڙهو گهوٽ

سندو واريءَ ڪوٽ، اڏي اڏيندين ڪيترو؟

(سر ڏهر)

مرڻ وارو نيڪ عملن کان سواءِ هن دنيا مان ڪجهه به پاڻ

سان کڻي نه ويندو.

”هي سڀ هلڻ هارا، ڪونه رهندو ڪو هت جيڏيون،

اڏيا رهندا اتيهن، هي سڀ ماڳ —وڇارا“.

وري پنهنجي مخصوص انداز ۾ حضرت شاه صاحب جن قرآن

مجيد جي ان آيت ڏانهن ڌيان ڇڪائين ٿا جنهن ۾ موت جو ذڪر آهي.

”كل نفس ذائقة الموت، سمجھج اهي اشارا،

ڪونه رهندو، ڪو هت جيڏيون“.

(سر ڏهر)

هن شعر ۾ قرآن مجيد جي هن آيت جو ذڪر آهي:

كل نفس ذائقة الموت، و انما توفون أجوركم يوم القيامة فمن

زهزح عن النار و ادخل الجنة فقد فاز، و ما الحياة الدنيا الا متاع الغرور.

(آل عمران: آيت - ۱۸۵).

”هر ساه وارو موت جو مزو چڪڻ وارو آهي، ۽ اوهان کي

قيامت جي ڏينهن پورو پورو بدلو ملندو. پوءِ جيڪو دوزخ کان دور

رکيو ويو ۽ بهشت ۾ داخل ڪيو ويو سو ئي ڪامياب ٿيو. دنيا جي

زندگي، سواءِ دوکي جي سرمائي جي، ٻيو ڪجهه نه آهي“.

آخرت جو ثمر: موت کي ياد رکي انسان کي آئيندي اچڻ واري

دائمي زندگي لاءِ نيڪين جو ثمر گڏ ڪرڻ ۾ هرگز غفلت کان ڪم نه

وٺڻ گهرجي.

”اڳيان اونداهي جو، ثمر ساڻ ڪجي،
 جاڳو جو شان جيڏيون“.
 ڪن تون قوت قبر جو، گهڻو تو گهرجي،
 جاڳو جو شان جيڏيون“.
 (سر سريراڳ)

حضرت شاه ڀٽائي رحمت الله عليه جي نصيحت تي عمل
 ڪندي انسان کي هر وقت آخرت جو فڪر ڪرڻ گهرجي. الله تعاليٰ
 فرمايو آهي: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله و لتنظر نفس ما قدمت لعد،
 واتقوا الله ان الله خبير بما تعلمون (الحشر: آيت - ۱۸)

اي ايمان وارو، الله کان ڊڄو ۽ سڀڪنهن انسان کي ڏسڻ
 گهرجي ته هن سياڻي لاءِ اڳتي ڇا موڪليو آهي ۽ الله کان ڊڄو، ڇاڪاڻ
 ته جيڪي اوهان ڪريو ٿا ان جي الله کي سڌ آهي.

استقامت جي ضرورت؛ شريعت تي هلڻ لاءِ پڪو رادو ۽
 اسقامت ضروري آهي. الله وارا عام واقعات کي اکين جي آڏو رکي انسان
 جو ذهن بلند پايه نصيحتن ڏانهن منتقل ڪندا آهن. ڏسو ته ڪيئن نه
 حضرت شاه صاحب سهڻي جون تڪليفون ۽ سندس همت بيان فرمائي
 انسان کي استقامت جو سبق ڏيئي رهيا آهن:

”سياري سیه رات یر، جا گهڙي وسندي مينهن،
 هلو ته پڇون سهڻيءَ، جا ڪر ڄاڻي نيهن،
 جنهن کي راتو ڏينهن، ميهار ئي من یر“.
 (سر سهڻي).

يعني سياري جي رات آهي. سخت سڀ آهي. مينهن وسي پيو،
 ڏاڍي اونداهي آهي مگر سهڻي انهن سڀني تڪليفن جي پرواهه نه ڪندي
 پنهنجي محبوب جي ملڻ لاءِ درياهه یر گهڙي پوي ٿي. جڏهن هڪ فاني
 هستي سان محبت ڪندڙ سهڻي جي ايتري قدر استقامت آهي ته اهو

انسان جيڪو الله تعاليٰ سان محبت رکي ٿو تنهن کي اعليٰ درجي جي استقامت رکي نڪ عمل بجا آڻڻ گهرجن.

و الذين آمنوا اشد حباً لله (البقرة آيت ۱۶۵)

ايمان وارن کي الله سان تمام گهڻي محبت آهي.

الله تعاليٰ جو ذڪر، محبت جي تقاضا آهي ته الله تعاليٰ جو ذڪر گهڻو ڪجي، ۽ ان جا سڀ احڪام بجا آڻجن. انهيءَ ذڪر جو فائدو حضرت شاه صاحب کان ٻڌو،

”تو جنين جي تات، تن پڻ آهي تنهنجي،

فاذ ڪروني اذڪر ڪر، اي پروڙج بات،

هت ڪاتي ڳڙ وات، پيڻ پر پرين جي“.

(سر ڪلياڻ)

هن شعر ۾ قرآن جي هن آيت جو ذڪر آهي.

فاذ ڪروني اذڪر ڪر واشڪروالي ولا تڪفرون (البقره - آيت ۱۵۲)

پوءِ مونکي ياد ڪريو، آءٌ به اوهان کي ياد ڪندس، ۽ منهنجو ذڪر ڪريو ۽ ناشڪري نه ڪريو، يعني الله تعاليٰ کي هميشه ياد ڪندو رهجي ۽ سڀ فرض عبادتون بجا آڻيون رهن. مسنون ذڪر اذڪار، تلاوت قرآن مجيد وغيره ڪندو رهجي. الله تعاليٰ پنهنجن ياد ڪندڙن کي ياد ڪري ٿو ۽ کين ٻنهي جهانن جي سعادت ۽ پلائين سان نوازي ٿو. الله تعاليٰ جو ذڪر آخرت جي عذاب کان نجات جو باعث ٿيندو. ذڪر ڪندڙ حقيقت ۾ جيئرو ۽ ذڪر کان غافل مثل مرده آهي. الله تعاليٰ جو ذڪر وڏي شيءِ آهي. دلين کي سکون ۽ اطمينان ذڪر کان سواءِ ميسر نه آهي؛

”هتان ڪٿي هت، جن رکڻو سي رسيون،

ساجن سونه سرت، وڪائين ويجهو گهڻو“.

يعني جنهن انسان بي فائدہ دياوي تعلقات توڙي الله تعاليٰ سان
تعلق قائم ڪيو ۽ سندس ذڪر و فڪر ۾ شاغل ٿي ويو سو ڪامياب
ٿيو. خالي هن ڏس ڏي قدر ڪڻن جي دير آهي. ڪاميابي جا در ڪليا پيا
آهن، انهيءَ ڪري حضرت شمس تبريز رحمہ ائين چوڻ ۾ حق بجانب
آهن ته:

”مادر دو جهان غير خدا يار نداريم،
جز ياد خدا هيچ دگر کار نداريم.“

اميد ڀريو پيغام: سهڻيءَ جي مثال کي سامهون رکي غفلت ۾
زندگي برباد ڪندڙ انسان کي حضرت شاه سائين اميد ڀريو پيغام
ڏين ٿا:

”گهڙو ڀڳو ته گهوريو، آسر مَ لاهيج،
لاتقنطوا من رحمة الله، ترهي ان تريج،
حبيبائي هيچ، پسین منهن ميهار جو.“

هن بيت ۾ قرآن مجيد جي هيٺين آيت ڏانهن اشارو آهي.
قل ايعبادي الذين اسرفو اعليٰ انفسهم لاتقنطوا من رحمة الله،
ان الله يغفر الذنوب جميعاً، انه هو الغفور الرحيم. (الزمر: آيت ۵۲)

منهنجن بندن کي چو ته جن پنهنجي جانين تي ظلم ڪيو آهي
سي الله جي رحمت کان مايوس نه ٿين. بيشڪ الله سڀ گناه
بخشيندو، بيشڪ هو بخشڻهار ۽ رحم وارو آهي. هن آيت ۾ الله تعاليٰ
پنهنجي بيحد رحمت ۽ معافيءَ جو اعلان فرمايو آهي، جا سخت کان
سخت مايوس العلاج مريضن لاءِ اڪسير شفا جو حڪم رکي ٿي. الله
تعاليٰ سڀ گناه معاف ڪري سگهي ٿو، کيس ڪوبه روڪڻ وارو نه
آهي، مگر بندي کي گهرجي ته نااميد نه ٿئي. الله تعاليٰ ڏانهن رجوع
رهي. پنهنجين گذريل غلط ڪارين کان باز اچي، استغفار ۽ توبه
ڪري، ان جا حڪم بجا آڻيندو رهي.

وَأَنبِئُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلَمُوا لَهُ. (الزمر: آيت - ۵۴)

۽ اوهان پنهنجي رب ڏانهن رجوع ٿي وڃو ۽ ان جي فرمانبرداري ڪيو.
 عقيدتمنديءَ جو ثبوت: آخر ۾ آءٌ عرض ڪندس ته حضرت
 شاه صاحب جن سان عقيدتمندي جو ثبوت سندن حڪمت ڀرئي
 ڪلام تي عمل ڪرڻ سان ڏيئي سگهجي ٿو. ۽ سندن حڪمت ڀرئي
 ڪلام جو خلاصو هي آهي ته بندي کي پنهنجي حياتي الله جي عبادت ۽
 ذڪر و فڪر ۾ گذارڻ گهرجي. ۽ شريعت جي حڪمن تي هلڻ
 گهرجي. الله تعاليٰ ۽ حضرت رسول ڪريم صلي الله عليه وسلم جا سڀ
 حڪم مڃڻ گهرجن. ڇاڪاڻ ته:

”صلح جن سجن سين، سيح مائيندا سي،
 الذين امنوا وکانوا يتقون، ان پر آيا جي،
 نيسي نونڌن تي، ڏکي چٽي چاڙهيا.“
 (سر آسا).

شاه جي ڪلام ۾ اسلامي قدر

اها هڪ مڃيل حقيقت آهي ته شاه عبداللطيف شريعت جو پورو پابند ۽ اسلامي نظريات جو هڪ وڏو شارح ٿي گذريو آهي ۽ سندس طريقي ڪار، علم و عمل کي عروج تي پهچايو، جنهنڪري هن جي ظاهري ۽ باطني زندگيءَ ۾ ڪو فرق ڏسڻ ۾ ڪونه ٿو اچي. زهد و تقويٰ جي صفتن، حقيقتن جي معرفت ۽ وحدت وجودي وصفن کيس هڪ اعليٰ مقام بخشيو. سندس ڪلام جي هر بيت ۾ حقائق ربانيءَ کان سواءِ ٻيو ڪجهه به نٿو ملي. سندس شعر ۾ الله تعاليٰ جي لاتعداد احسانن جو تفصيل سان بيان موجود آهي. شاه لطيف پهريائين موحّد ۽ ان کان پوءِ سُخن فِهم هو. هو پهريائين عارف ۽ پوءِ سخن سنج هو. پهريائين سرزمينِ سنڌ جو هڪ وڏو مجدد هو، ۽ ان کان پوءِ هڪ مفڪر هو. انهيءَ نموني هو پهريائين مسلمان، ۽ ان کان پوءِ شاعر هو. کيس قرآني آيات کان بخوبي واقفيت هئي ۽ حديث شريف جو رموز و نڪات جي کيس چڱيءَ طرح ڄاڻ هئي. ولايت جو انحصار ٻن شين تي مبني آهي: هڪ ايمان ۽ ٻي تقويٰ. شاه صاحب جي زندگيءَ جي جائزي کان پوءِ معلوم ٿئي ٿو ته منجهس ايمان ڪامل سان گڏ، مڪمل تقويٰ موجود هئي، تنهنڪري شاه صاحب پهريائين عارف بالله ۽ ان کان پوءِ عالم ۽ فاضل هو.

دين جو مکيه ۽ اهم ترين جزو عقيدو آهي. جنهن جي ڪري دل ۽ زبان سان اقرار ڪرڻو آهي ته الله تعاليٰ ۽ رسول اڪرم جنهن چيز جي جهڙي نموني خبر ڏني سا بلڪل صحيح ۽ درست آهي. انهيءَ اقرار

کان پوءِ اسلامي قدرن ۽ نظرين جو اندازو لڳائي سگهجي ٿو. شاه لطيف جي شاعريءَ ۾ اهڙن رجحانن جا لاتعداد مثال ملن ٿا، جن سان قلب جي صفائي ٿئي ٿي ۽ دماغ ۾ روشني پيدا ٿئي ٿي، ۽ اسلامي قدرن جي وضاحت ٻڌڻ کان پوءِ معلومات حاصل ٿئي ٿي. حضرت جنيد فرمايو آهي ته ”انسان ذات تي ٻيا سڀ رستا بند ٿي ويا، سواءِ ان جي ته هو رسول الله صلي الله عليه وسلم جي نقش قدم تي هلي.“ تنهنڪري اطاعت رسول اڪرم هڪ لازمي اسلامي قدر آهي ۽ رسول جي ذات عالم کائنات لاءِ باعث رحمت آهي.

بهرحال رسالت جو مجموعي لوازمات سان اقرار ڪرڻ هڪ اهڙو اسلامي قدر آهي، جنهن کان سواءِ ٻئي ڪنهن به اسلامي نظريي ۽ رجحان يا قدر جي نشو و نما ٿيڻ ناممڪن آهي. شاه جي ڪلام ۾ قرآني حڪمن جا اهڙا بي بها خزانو موجود آهن، جن جي برڪت سان اسان شاه جي ڪلام ۾ اسلامي قدرن جو چڱي طرح تجزيو ڪري سگهون ٿا. بهرحال منهنجو موضوع جناب رسالت ماب جي رسالت متعلق آهي، تنهنڪري منهنجو سمورو ڌيان انهيءَ بنيادي ۽ اهم اسلامي قدر تي مرکوز رهندو ۽ رسول اڪرم جن جي بعثت جو بيان پڻ ضروري ٿيندو. حضور جن فرمايو آهي ته اءُ ”مُڪارِمُ الاخلاق“ جي تڪميل جي لاءِ موڪليو ويو آهيان. انسان پنهنجي رهڻي ڪرڻي، معاملات ۽ افڪار جي پيش نظر پنهنجي ماحول کان متاثر ٿئي ٿو ۽ ماحول بذات خود انسان جي رجحانات جي پيداوار ٿئي ٿو. اهي رجحانات سندس ڪردار جي تشڪيل جو سبب بڻجن ٿا. انسان جي ڪردار جي باعث اعمال جي بهتريءَ جي صورت پيدا ٿئي ٿي. اعمال ئي چڱو ۽ خراب ماحول پيدا ڪن ٿا، جنهن جو اثر معاشري تي پوي ٿو ۽ معاشري جا افراد انهيءَ کان به متاثر ٿين ٿا، تنهنڪري هڪ بهتر معاشري کي پيدا ڪرڻ لاءِ اخلاق جي ضرورت آهي، جنهن جي وسيلي صحيح ڪردار جي تشڪيل ٿئي ٿي. جڏهن انسانيت هڪ انڌيري غار

۾ موت جو انتظار ڪري رهي هئي، انسانيت جي پٺيءَ تي ظلم ۽ تشدد جا تير وسڻ لڳا، جڏهن انساني دنيا مان اخلاق جا سڀ اقدار مٽجي ويا ۽ هر طرف جبر و استبداد جو سمنڊ موجزن هو، ان وقت:

”خاوند خاص خلقي، محمد مڪائين،

ڪلمو تنهن ڪريم تي، چٽو چايائين“.

ان وقت ڪنهن اهڙيءَ طاقت جي ضرورت هئي، جا دنيا جي ظلم و ستم جو مقابلو ڪري، ان کي صفحہ هستي تان مٽائي انصاف و عدل، اخوت ۽ مساوات جون راهون هموار ڪري. انهيءَ ڪري ئي حضور اڪرمؐ جن کي مبعوث ڪيو ويو. بعثت جو به سبب اهو هو ته ”مڪارم الاخلاق“ جي تڪميل ۽ انساني معاشرو، جو حيوانيت جي سطح تي پهچي چڪو هو، تنهن کي صحيح مقام تي پهچايو وڃي:

”اَنَا مَوْلَاكَ وَ اَنْتَ مَحْبُوبِي، ائين اتائين،

ڏکي ڏنائين، ٻئي سرائون سيد چئي“.

وجه تخليق نه فقط دنيا جي سينگارڻ ۽ سنوارڻ لاءِ عمل ۾ آئي، پر آخرت کي سينگارڻ به مقصود هو. دنيا کي سينگارڻ لاءِ انساني ڪردار کي نظر ۾ رکنو آهي، ڇاڪاڻ جو افراد جي ڪردار سان معاشري جي تشڪيل ٿئي ٿي ۽ معاشري کي بهتر بنائڻ لاءِ اخلاقيات جي ترقي ۽ ترويج جي ڪوشش ڪئي وڃي ٿي.

”فڪر کن در راه نيكو خدمتي“ يعني خدمت جو جذبو ئي

انسانيت کي بام عروج تي پهچائي ٿو.

دور جاهليت جي تاريخي پس منظر کي ڏسي شاهه جي فقط هڪ مصرع يعني: ”تان مڃ محمد ڪارڻي نرتئون منجهنا نيھن“ تي غور ڪجي ته رسول اڪرم جي حيات طيبه جو هڪ صاف نقشو اکين آڏو اچي وڃي ٿو.

”تو جنين جي تات، تن پڻ آهي تنهنجي،
 فَادڪَروني اَڌ ڪَڙ ڪَڙ، اي پروڙج بات“.

جي لاءِ به اطاعت رسول ضروري آهي. تڏهن ته ”خاوند خاص خلقي محمد مڪائين“ ۽ محمد رسول الله جو اچڻ انسانيت جي بهبودي ۽ بهتريءَ جو باعث بڻيو. جنهن رواداريءَ جو اهڙو درس ڏنو جو:
 ”چوندين ڪير چئيج، ويڻ ورائي سامهون“.

انهيءَ نموني شاهه لطيف دشمن کي دوست ۽ مخالف کي سڄڻ بڻايو آهي. هن گهر گهر ۾ انسان دوستيءَ جو پيغام پهچايو آهي. ”ويڻ ۾ ورائيج، ته سڀ در سهاڳي ٿين“. نبوت جي مقام کي سمجهڻ لاءِ به رياضت، مجاهده، مڪاشف ۽ مشاهده جي ضرورت آهي جن جي ذريعي دنيا جي بتن کي ڊاهي هڪڙي الله جي آڏو سر جهڪائجي ٿو. تڏهن ته شاهه صاحب تعجب ۾ پڇي ٿو ته:

”تان مڃ محمد ڪارڻي، نرتون منجهان نينهن،
 تان تون ويڻو ڪيئن، نابين سر بين کي؟“

محمد صلعم کي مڃڻ کان پوءِ ڪنهن به غير الله جي آڏو سر جهڪائڻ جو سوال ئي پيدا نٿو ٿئي ۽ محمد رسول الله جي بشت، اخلاق جي تڪميل لاءِ ۽ انساني معاشري جي بهتر تشڪيل لاءِ ٿي، تنهنڪري اخلاق اسلام جو بنيادي قدر آهي. انهيءَ جو اقرار حضور جن پاڻ ڪرڻ فرمايو آهي، تنهن ڪري اخلاق، اسلام آهي ۽ اسلام اخلاق. ”لَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ“ سچن ڪونهي سور ”حضور جن جي تعليم جي زير اثر هڪ اهڙو معاشرو قائم ٿيو جنهن لاءِ شاهه صاحب فرمايو ته انهن لاءِ ڪو خوف نه آهي ۽ نڪي هو ڏک ڏسندا يعني صحيح ڪردار جي پيدا ٿيڻ ڪري، سچن جو معاشرو بڻجي پيو، جن اخلاق جي قدر جي آبياري ڪئي، حضور مقبول جن جي اخلاقي نظريات، تاريخ جو رخ بدلائي ڇڏيو، دنيا ۾ پهريون دفعو مڪمل معاشرو وجود ۾ آيو،

عدل و انصاف ۽ اخوت و مساوات، انسان دوستي ۽ همدرديءَ جو هڪ اهڙو منشور پيش ڪيو ويو جنهن کي دنيا جي تاريخ ڪڏهن به فراموش نٿي ڪري سگهي. اهڙن اخلاقي رجحانن جو شارح هڪ اهڙي شخصيت جو مالڪ هو جنهن کي جاهليت جي زماني جي ماڻهن به ”امين ۽ صديق“ ڪري تسليم ڪيو. جنهن وقت امن و عافيت ۽ آزاديءَ جي دولت جو ڪو نشان به ڪونه هو، تڏهن:

”محمد رسول چئي، مسلمان ٿيا،

عاشق عبداللطيف چوي، انهن ۽ په پيا“.

انهن اهو رستو اختيار ڪيو جنهن کي ظاهر ڪرڻ لاءِ رسول اڪرم جن کي مبعوث ڪيو ويو، انهيءَ ڪري عدل و انصاف جو هڪ حقيقي روح قائم ٿيو. معاشري ۾ ڪنهن به ظلم و تشدد کي جاءِ ملي نه سگهي، جنهن عربي ۽ عجميءَ جو فرق مٽائي ڇڏيو. هڪڙي انسان کي ٻئي انسان تي جيڪڏهن فضيلت آهي ته فقط تقويٰ جي لحاظ کان، جنهنڪري هر قسم جي عبوديت ۽ غلامي کان نجات حاصل ٿي. قرآن ڪريم بار بار تاڪيد ڪري فرمايو آهي ته نبي اڪرم مڙني جهانن ۽ سڀني قومن جو رسول آهي. جنهن وٽ عرب ۽ غير عرب جي، ڪاري ۽ گوري جي ڪا تفريق ڪانه آهي. انهيءَ ڪري ئي رسول الله خاتم النبيين سڏائڻ جا مستحق آهن. سندن رسالت الله جي طرفان مبعوث رسالتن جي خاتم آهي، جنهن کان رنگ و نسل ۽ زبان جي اختلاف جي باوجود دنيا جي سڀني قومن جنهن نموني ماضيءَ ۾ هدايت ورتي. ساڳيءَ طرح قيامت تائين سڀني قومن جي لاءِ هدايت آهي. واضح رهي ته سابقه پيغمبرن جون تمام صلاحيتون رسول اڪرم جن جي ذات گراميءَ ۾ هڪ هنڌ جمع ڪيون ويون.

اسلامي، عقيدتي و ايمان ۽ عبادات ۾ اخلاق به آهي ۽ معاملات به عقيدو ۽ ايمان انسان ۾ اهو شعور پيدا ڪري ٿو ته هڪ خالق ۽ رب

آهي جو بصير ۽ علیم آهي يعني ”اول الله، علیم، اعليٰ عالم جو ڌڻي، قادر پنهنجي قدرت سين قائم آھ قديم“ جو ازل کان به اڳ آهي ۽ ابد کان پوءِ به قائم رهندو. هن کي پنهنجي قدرت آهي جنهن تي هو قادر آهي، جنهن کان انسان جي ڪابه شيءِ پوشيدي ڪانه آهي، سندس بارگاه مان نيڪ عملن جو چڱو صلحو ملي ٿو ۽ خراب ڪمن لاءِ برو بدلو ملي ٿو.

”روزا ۽ نمازون، اي پڻ چڱو ڪم،
اوکو ٻيو فهم، جنهن سان پسجي پرين ۽ ڪي“.

اهڙو شعور ڪنهن صاحبِ ايمان ۽ عالم باعمل جي شخصيت جي تصوير پيش ڪري ٿو ۽ انهيءَ نموني ئي هڪ صحتمند معاشري جو بنياد قائم ٿئي ٿو. دنيا ۾ هر عمل جا ٻه رخ ٿين ٿا؛ هڪ روحاني ٻيو مادي، جن جو تعلق عبادات ۽ معاملات سان هڪ جهڙو آهي. مادي خوشحاليءَ سان گڏ، روحاني تسڪين لاءِ ايتار و اخلاق جي ضرورت آهي. مخلوق سان سهڻو سلوڪ، اخلاقيات جو بنيادي پٿر آهي. سچائي، وعدي وفائي، قناعت ۽ انصاف، صبر و شڪر جهڙا عناصر، اخلاقيات ۾ داخل آهن.

”آلستَ بِرَبِّڪم، جڏهن ڪن پيڻوم،
قالوا بلٰيٰ قلب سين، تڏهن تن چيڻوم“.

وعدي وفائيءَ جي ڪهڙي نه سهڻي تصوير پيش ڪئي ويئي آهي. اقرار ڪرڻ کان پوءِ عهد شڪني ڪهڙي نموني ممڪن ٿي سگهي ٿي. قناعت ۽ تسليم و رضا جي متعلق؛

”سون برابر سڳڙا، ماروءَ سندا مون،
پٽولا پهڻوار ڪي، عمر آڇ مَ تون“.

دولت ۽ مال کين گمراه ڪري نٿو سگهي ۽ هو پنهنجي فقيريءَ

۾ مڱن آهن. انهيءَ نموني شاھ لطيف جي ڪلام ۾ اسلامي رجحان ۽
 اقدار جاءِ بجاءِ پکڙيا پيا آهن جن مان هڪ هڪ جي هڪڙي هڪڙي
 رجحان تي ڪتاب لکي سگهجن ٿا ۽ اهو ثابت ڪري سگهجي ٿو ته
 شاھ لطيف هڪ عالم باعمل هو، جنهن جي تصوف عملي زندگيءَ جو
 سبق ڏنو آهي، جنهن روحانيت ۾ ماديت کي سموهيو آهي ۽ انسانيت
 جي هر طبقي جي ترجماني ڪئي آهي، جنهنڪري هو اسلامي قدرن جي
 شارح سان گڏ هڪ اسلامي جمهور جو شاعر آهي.

شاه جون ”آيتون“

سنڌ جو زنده جاويد مفڪر شاعر، شاعرن جو سرتاج سيد ”عبداللطيف شاه“ رحمت الله عليه، جنهن کي هن دنيا مان رحلت ڪندي ٻه سؤ سال گذري چڪا آهن، سو اڄ به هر خاص و عام، پڙهيل ۽ اڻ پڙهيل جي زبان ۽ ذهن تي حاوي آهي.

جهڙيءَ طرح حياتيءَ ۾ شاه صاحب وٽ مريدن، معتقدن ۽ محبن جو ميلو لڳو پيو هوندو هو، ساڳيءَ طرح ٻه سؤ سال گذرڻ بعد به سندس مزار تي ”حواليه من ڪل فڄ عميق“ جا هر روز، ماه بماه ۽ سال بسال ميلا لڳا پيا آهن. معلوم ٿو ٿئي ته جيستائين هي دنياوي گنبذ قائم آهي، تيستائين سندس نالو شاه وارن جي ڪنن ۾ وڃندو رهندو. حقيقت آهي ته جيڪي انسان الله جي عشق ۽ محبت ۾ مري ويا آهن، ۽ پنهنجو نفس ماري پوءِ مري ويا آهن، سي سدا حيات ۽ زنده آهن.

”هر گز نميرد آنڪ دلش زنده شد بعشق،

ثبت است بر جريدهء عالم دوام ما.“

شاه صاحب عام شاعرن وانگر محض فنڪار نه هو، بلڪ باعمل، متشريع ۽ مصلح باهمي اتحاد و اتفاق جو حامي هو.

پوءِ يا للعجب! نهايت ارمان سان چوڻو ٿو پوي ته اسان جي همعصر اهل قلم حضرات کي ڇا ٿي ويو آهي جو نوآموز شعراءِ طفلان مڪتب کي مٿي کڻي، شاه صاحب سان ڪلهو ڪلهي ۾ ملائڻ جي بيسود ۽ بيهودي جدوجهد ڪري رهيا آهن.

”چم نسبت خاک را با عالم پاک“

ڇا انهن کي بروز محشر خداوند آڏو بيهڻو نه آهي؟ جي ها، ته پوءِ هو انهن اڳيان فرطِ ندامت سبب پنهنجو منهن مٿي کيئن ڪري سگهندا. جي نه، ته انهن تي ڪابه ميار نه آهي.

شاهه صاحب رحم روحانيت جي معراج تي پهتل هو. زندگيءَ جي هر هڪ تحرڪ ڏک ۽ سک، وصال ۽ فراق، محبت ۽ الفت کان بخوبي واقف هو. مطلب ته شاهه صاحب رحم جي شخصيت ۽ شعر و شاعري، ڪنهن به وضاحت ۽ تعريف جي قابلِ احتياج نه آهي.

اڪثر شعراءِ پنهنجي ڪلام جي خود ثنا ڪندا آهن، جن مان خاص ڪري حضرت مولانا رومي رحم پنهنجي پارسيءَ زبان ۾ مثنويءَ کي قرآن ڪوٺيو آهي. مولانا رومي جي اها دعويٰ ڪيتري قدر صحيح يا غير صحيح آهي، تنهن تي بحث ڪرڻ بني هينئر ضرورت نه آهي. اهڙيءَ طرح شاهه صاحب رحم به پنهنجن بيتن کي آيتون سڏيو آهي:

”تو جي بيت پائڻيا، سي آيتون آهين،

نيو من لائين، پريان سندي پار ڏي.“

اهوڪي مجلس ۾ ناظرين ۽ قارئین ڪرام کي ثابت ڪري ڏيکاريندس ته شاهه صاحب رحم جي اها دعويٰ ڪيتري قدر صداقت تي مبني آهي.

هتي هيءَ ڳالهه ياد رکڻ گهرجي ته قرآن مجيد ڪلام الاهي آهي. جيڪو وحي جي معرفت خاتم النبيين حضرت محمد مصطفيٰ صلي الله عليه وسلم جن تي نازل ٿيو، جنهن کي اڄ تائين چوڏهن سؤ سال گذري چڪا آهن، مگر ڪنهن به انسان اهڙو فصيح ۽ بليغ، جامع مانع ڪلام نه جوڙيو آهي ۽ نه ٺاهي سگهندو. عرب جا فصيح ۽ بليغ شاعر ۽ اديب اهڙو ڪلام پيش ڪين ڪري سگهيا. آخرڪار مجبوراً کين اقرار ڪرڻو پيو ته هيءُ ڪلام ڪنهن مافوق الانساني طاقت جو آهي. قرآن مجيد جو اهو هڪ عظيم معجزو آهي.

شاه صاحب رحم اها دعوي ڪين ڪئي آهي ته رسالو ڪلام الله آهي يا سنڌي زبان ۾ قرآن آهي. ليڪن شاه صاحب فرمائي ٿو ته ”منهنجا بيت، آيتون آھين“.

”آيت“ عربي لفظ آهي، جنهن جي معنيٰ ”نشاني“ آهي، جنهن سان منزل مقصود تي پهچي سگهجي. البت بنا ڪنهن طويل تحريف ۽ تاويل جي، شاه جي ابيات کي چاچبو ته سنڌي ٻوليءَ ۾ هڪ سهڻيءَ طرز تي قرآن مجيد جي ترجمي جو حق ادا ڪيو ويو آهي. اهو شاه صاحب جوئي ڪمال آهي. شاه رحم جي رسالي جي سمورن بيتن تي تحقيقي نظر اچلائي، قرآن مجيد جي آيتن جي سياق سباق ۽ شان نزول سان بيتن کي ڀيٽيو، ته سڄو رسالو قرآن مجيد جو شرح يا تفسير ۽ ترجمو نظر ايندو. بهر ڪيف ائون قرآن مجيد جون آيتون ۽ انهن جو تحت لفظي ترجمو ۽ انهيءَ ترجمي سان مناسب شاه رحم جا بيت پڙهندڙن آڏو پيش ڪريان ٿو.

هو الله الموفق.

قرآن: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، مالڪ يوم الدين.

ترجمه: حمد ۽ تعريف جو لائق هڪ الله آهي. جو مهربان ۽ باجھارو آهي. قيامت جي ڏينهن جو مالڪ آهي.

شاه: اول الله علیم، اعليٰ عالم جو ڌڻي،

قادر پنهنجي قدرت سين، قائم آه قديم،

والي واحد وحده، رازق رب رحيم،

سو ساراه سچو ڌڻي، چئي حمد حڪيم،

ڪري پاڻ ڪريم، جوڙون جوڙ جهان جون.

قرآن مجيد: اياڪ نعبد و اياڪ نستعين.

ترجمو: خاص تنهنجي عبادت ڪريون ٿا ۽ توکان ئي مدد گهرون ٿا.

شاه : تو در آيس راجيا! بيا در ڏيئي ٻن،
 ڪهان جا ڪماڇ سان، سا سڻ سڃاها ڪن،
 جا مڱ منهنجي من، سا توکي معلوم سڀ ڪا.

بيا در ڏيئي ٻين کي، آيس تنهنجي در،
 سونهارا سورٺ ور! ڪا منهنجي ڪر،
 ڀلا ڀيري ڀر، ڀائي پاند پينار جو.

ڇاڪي وڃيو ڇو، ٻيلي بيـهين ٻين جو،
 وٺ ڪنجڪ ڪريم جي، جڳ جو والي جو،
 سهڪو هوندو سو، جنهن جو عشق الله سان.

قرآن مجيد : اهدنا الصراط المستقيم
 ترجمو : اسان کي سڌيءَ واٽ تي هلا.

شاه : زمر، زخرف سومرا! حمد جنهن جو هنڌ،
 اهدنا الصراط المستقيم، اي پنهورن پنڌ،
 باري لاهين بند، ته ملان ماروءَ ڄامر کي.

قرآن مجيد : صراط الذين أنعمت عليهم.
 ترجمو : انهن جي واٽ جن تي نعمت ڪئي آهي.

شاه : ساري رات سبحان، جاڳي جن ياد ڪيو،
 ان جي ”عبداللطيف“ ڄڻي، مٽيءَ لڌو مان،
 ڪوڙين ڪن سلام، آڳهه اچيو اُن جي.

ٻانهڀ جو ٻيڙين ڀر، وڪر وڌائون،
 موتي معرفت جا، سڄا سوديائون،
 آلتائب من الذنب ڪمن لاذنب له، اي ڪٽ ڪٽيائون،
 انهيءَ جي آئون، برڪت پار لنگهائين.

قرآن مجيد: غير المفسوب عليهم ولا الضالين.

ترجمو: انهن جي وات تي نه هلاء، جن تي تنهنجو ڏمر ٿي چڪو آهي يا جيڪي گمراه ٿي ويا آهن.

شاه: گر کاريندوسي، مائو جنين پريتئون،
جوش جلایا جي، ماري تن مات ڪيو.

جي خبر ٿي خرن کي، ته مون کي ڪندا ڪوه،
صورت سپرين جي، ڏٺي ڪونهي ڏوه،
لوريءَ لڳم لوه، جنين رت رٿارو.

قرآن مجيد: و الاثخننا يوم القيامة. انڪ لا تخلف الميعاد
(آل عمران).

ترجمو: ۽ قيامت ڏينهن اسان کي خوار نه ڪج، بيشڪ تون وعدي
خلافي نه ڪندو آهين.

شاه: ستر ڪج ستار، متان عيب ايتئين،
ڍڪج ڍڪڻهار، ڏيئي پاند پناه جو.

ستر ڪر ستار، آئون اگهاڙي آهيان،
ڍڪين ڍڪڻهار، ڏيئي پاند پناه جو.

قرآن مجيد: ڪراماً ڪاتبين يعملون ما تفعلون.
ترجمو: جيڪي توهان ڪريو ٿا، ڪرامن ڪاتبين اهو ڄاڻن ٿا.

شاه: ڪاتب جو لکن، سو متان ويڻ وسارئين،
جهڙي تهڙي ڳالهه کي، جوڙيو جمع ڪن،
حرف جي حساب جا، چيڻيو ڇت رکن،
ڪراماً ڪاتبين يعلمون ماتفعلون، نالو نورائين،
تون پاڙوسي تن، جنهين وين نه وسري.

قرآن مجيد: الله الذي رفع السموات بغير عمد. (الرعد)
ترجمو: الله اهو آهي جنهن آسمانن کي بنا ٿيڻ جي مٿانهون ڪيو.

شاه: جيڏو تنهنجو نانءُ، ٻاجهه به اوڏيائي مڱان،
ري ٿيڻين، ري ٿو ٿيڻين، تون چير تون ڇانءُ،
ڪڇاڙو ڪهانءُ، توکي معلوم سڀ ڪا.

قرآن مجيد: أولم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين
من قبلهم. كانوا أشد منهم قوة و آثار والارض و عمروها
أكثر مما عمرواها.

ترجمو: ڇا زمين تي گهمي نٿا ڏسن ته ڪانئن اڳين جي عاقبت
ڪهڙي ٿي، حالانڪ اهي ڪانئن طاقت ۾ وڌيڪ هئا ۽ زمين
ڪيڙيائون ۽ آبادي ڪيائون، ايتري جو هنن کان به اوتري
آبادي نه ٿي.

شاه: ڪيڏانهن ويا سنگهار، جي هئا هن پيڻين،
ڏور ته ڏوريون يار، ٻيلي ٻنهن ڪنڌين.

اڏي اڏي اوڏ، ويا ڇڏي پيڻيون،
تڪڙا ۽ ٽول، پيا آهن پٽ ۾.

قرآن مجيد: مَنْ كَانَ يَرِيدَ الْعَاجِلَةَ مجلنا له، فيها مانشاء لمن نريد
ثم جعلناه جهنم. (بني اسرائيل).

ترجمو: جيڪو دنيا ٿو گهري، ان کي جيترو گهرن ٿا ڏيئي ٿا
ڇڏيون، وري ان لاءِ دوزخ مقرر ٿا ڪريون.

شاه: طمع جي تنوار، مٿان ڪرئين مڱان،
ڌڪي ڪندءِ ڌار، ڏيئي مٿاڪ مٿ ۾.

قرآن مجيد: وَاِذَا سَمِعُوا مَا اُنْزِلَ اِلَي الرَّسُولِ تَرَا اَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ
الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ.

ترجمو: ۽ جڏهن ٻڌن، جيڪي رسول ڏانهن نازل ڪيو ويو آهي، ته
تون انهن جي اکين کي ڏسندين ته ڳوڙها ڳاڙي رهيون آهن.
هن ڪري جو انهن حق کي سڃاتو.

شاه : ڪٿيون ڪين ڪسن، ڪنهن جنهن آگر اڀيون،
پنيون پنڀڻين وچ ۾، ڪوري جيڻن ڪامن،
لاتون ڪيو وسن، لالن لاءِ ”لطيف“ چئي.

قرآن مجيد: في قلوبهم مرض، فزادهم الله مرضا. ولهم عذاب آليم
بما كانوا يكذبون.

ترجمو: انهن جي قلبن ۾ مرض آهي. پوءِ الله انهن جي مرضن کي
وڌائي ڇڏيو ۽ انهن لاءِ دردناڪ عذاب آهي. هن لاءِ جو
انهن ڪوڙ ڪيو.

شاه : منهن ته آهريان ئي اجرو، قلب ۾ ڪارو،
بهران زيب زبان سين، دل ۾ هچارو،
ان ۾ ويچارو، ويجهو ناهه وصال ڪي.

قرآن مجيد: وَ عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ. وَ عَسَىٰ أَن
تَحِبُّوا شَيْئًا وَ هُوَ شَرٌّ لَّكُمْ.

ترجمو: شايد اوهان کي هڪ شيءِ بري لڳي حالانڪ اها اوهان لاءِ
چڱي هجي ۽ ڪا شيءِ اوهان کي چڱي لڳي ۽ توهان جي
حق ۾ بري هجي.

شاه : سڄڻ سڄيون ڪن، لوڪان ليکي ونڱيون،
سندي سڀرين، پر پروڙڻ ڏاڪڙو.

پريان سندي پار جي مڙئي مٺائي،
ڪانهي ڪڙائي، چڪين جي چيت جي ڪري.

قرآن مجيد: فينظرو لمن يشاء و يعذب من يشاء. (آل عمران).
ترجمو: پوء جنهن کي گهري بخش ڪري ۽ جنهن کي گهري عذاب
ڏي.

شاه: بر وڏو بار گهڻو، ويجهو نه وڻڪار،
ليڙن جو ”لطيف“ چئي، کنيو منڌ مدار،
وڻدن ته وڙ ڪندا، نه ته اڳين جي اختيار،
ڪاڏي ٿيو ڪوهيار، ڪيڏانهن ڪڍي هٿڙا.

قرآن مجيد: ربنا فغفرلنا زنوبنا و كفر عنا سعيانا. (آل عمران)
ترجمو: بيشڪ اڄ ڏينهن مون انهن کي سندن صبر جي جزا ڏني.
تحقيق اهي ڪامياب آهن.

شاه: ڪم ڪمندن ڪٿيو، هارايو هوڙهن،
چڪيو نه چونڊن، هو جو ساءُ صبر جو.

قرآن مجيد: يا أيها الناس اتقوا ربكم و اخشوا يوما لايجزي والدعن
ولدهي و لا مولودهو جاز عن ولده شيئا.

ترجمو: اي انسانو! اوهان پنهنجي رب کان ڊڄو ۽ ڊڄو ان ڏينهن
کان جو نه جزا ڏيندو پيءُ پنهنجي پٽ کي ۽ نه اولاد
پنهنجي پيءُ کي ڪنهن شيءِ جي جزا ڏيئي سگهندو.

شاه: نه ڪو ڪيچ پنيور، نه ڪو مائٽ منڌ جو،
هور مڙيئي هن کي، هوتن ڪونهي هور،
زاريءَ ڌاران زور، هلي ڪونه حبيب سين.

قرآن مجيد: والوزن يومئذ الحق. فمن ثقلت موازينه، فاولئك هم
المصلحون.

ترجمو: ان ڏينهن تور الله جي هٿ ۾ هوندي. پوءِ جنهن جا عمل نامي
وارا پڙ ڳرا ٿيندا، پوءِ اهي چوٽڪاري وارا هوندا.

شاه: ڪمي سي آئيون، ڪري تند تنوار،

اٿل اوڏانهن ٿئي، جيڏانهن پرين پار،

ڪاپائي ڦرار، منجهان پوئي آئيو.

قرآن مجيد: قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لناه مولانا، (نوب)

ترجمو: چئو ته هرگز نٿي پهچي اسان کي مگر اهو جيڪي الله لکيو

آهي، جو اسان جو مولوي آهي.

شاه: توڻي ولاڙون ڪرين، توڻي هلين وک،

لکئي منجهان لک، ذرو ضايع نه ٿئي.

لکيو منجهه نراڙ، قلم ڪياريءَ نه وهي،

پاڙيو ويٺي پاڙ، جيڪي لالڻ لکيو لوح ۾.

جتي جيتريون، لکيون لوح قلم ۾،

تتي تيتريون، گهڙيون گهارڻ آئيون.

قرآن مجيد: و من الناس من يقول آمنا بالله و باليوم الآخر و ما هم

بمؤمنين. يخذعون الله و الذين آمنوا و ما يخذعون الا

انسفهم و ما يشعرون.

ترجمو: ڪي اهڙا به ماڻهو آهن، جي چون ٿا ته اسان الله ۽ قيامت

جي ڏينهن تي ايمان آندو. حالانڪه اهي مومن نه آهن. هو

ائين ٿا سمجهن ته اسان الله ۽ انهيءَ تي ايمان آڻڻ وارن

سان ٺڳي ٿا ڪريون، ليڪن هو نٿا ڄاڻن ته پاڻهن پاڻ

سان ڌوڪو ڪري رهيا آهن.

شاه: ان ۾ نه ايمان، جيئن ڪلمي گو ڪوٺائين،

دغا تنهنجي دل ۾، شرڪ ۽ شيطان،

منهن ۾ مسلمان، اندر آذر آهي.

منهن ۾ موسيٰ جهڙو، اندر ۾ ابليس،
اهڙو خام خبيث، ڪڍي ڪوه نه ڇڏين؟
قرآن مجيد: وان يمسك الله بضر فلا كاشف له الا هو. وان
يمسك بخير فهو عليٰ كل شيء قدير.
ترجمو: جيڪڏهن الله تعاليٰ توکي ڪنهن تڪليف ۾ ڦاسائي، ته ان
کان سواءِ ڪوبه ڇڏائڻ وارو ڪونهي ۽ جيڪڏهن تنهنجي
لاءِ ڇڏائي ڏئي ته پوءِ هو سڀڪنهن شيءِ تي قادر آهي.
شاهه: ٻوڙين چاڙهين مون ڏٺي، ٻئي جي دعويٰ رسي نه ڏم،
هن منهنجي حال جو، ميهري تي معلم،
رڪ پيلي جو ڀرم، جو اوڙ پيو اجهور ۾.
قرآن مجيد: وقوم الله قانتين.
ترجمو: الله جي اڳيان ادب ۽ عاجزيءَ سان بيهو.
شاهه: ڇر ڇرائين جندڙا، صورت ساڙين سيءِ،
اڀيون گهڻي ادب سين، عادت سندن ائيءِ،
جوڳين پنهنجا جيءِ، الله ڪارڻ لتائيا.
قرآن مجيد: ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا. (النساء)
ترجمو: تحقيق، الله، هنيلي ۽ فخر ڪندڙ کي پسند نٿو ڪري.
شاهه: هل هنئين سان هوت ڏي، سسي ڪڍ م ساڻ،
جنهن پائيو پاڻ، سي آريائيان اوري رهيون.
قرآن مجيد: الي الله مرجعكم جميعا
ترجمو: سين کي پنهنجي رب ڏانهن موٽڻو آهي.
شاهه: اوڳرين نه آنرا، ٻڌا چرن نه ٻور،
ليڙن کي ”لطيف“ چئي، موٽڻ جو مذڪور،
مسي کي مامور، ان تڻ انهيءَ پنڌ جي.

قرآن مجيد: لن تنالوا البر حتي تنفقوا مما تحبون.

ترجمو: توهان، هرگز نيکيءَ کي نٿا پهچي سگهو، جيستائين پنهنجي پسنديده شين کي خرچ نه ڪندا.

شاه: هيئون حال پرائيو آديسين احوال،
 نانه ڪيئون نفس کي، ڪري جان زوال،
 لن تنالوا البر حتي تنفقوا مما تحبون، پاڻ ڪيئون پامال،
 نانگا ٿيا نهال، گر کي گڏيا ڪاڙي.
 قرآن مجيد: ان الذين يخشون ربهم بالغيب.

ترجمو: تحقيق اهي ماڻهو، جيڪي الله کان اڻ ڏٺي ڊڄن ٿا،
 شاه: ڪيئون خشيت خوف ۾، ڪيئون ڪيني کي قتلام،
 ڊڄن ڊاءِ الله جي، ڪهن ڪونه ڪلام،
 ان الذين يخشون ربهم بالغيب، اي پروڙج پيغام،
 خطرو لاهي خام، گر کي گڏيا ڪاڙي.

قرآن مجيد: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون.

ترجمو: مون، جنن ۽ انسان کي رڳو پنهنجي عبادت لاءِ ئي پيدا ڪيو آهي.

شاه: زيئون زاهد زهد سين، پختا ٿيا پڇي،
 ڪڍي ڇڏيائون ڪڙه مان، ڪوجهي ڳالهه ڪڇي،
 ابنا عبادت ۾، مانجهي مست مڇي،
 وما خلقت الجن والانس، سٿو ست سڇي،
 اڪنڊ سان اڇي، گر کي گڏيا ڪاڙي.

قرآن مجيد: ولا تقولوا ثلثة، انتهوا هو خير لکم.

ترجمو: نه چئو ته ٽي آهن. ان ڳالهه کان پاڻ کي روڪيو، ان ۾ اوهان لاءِ چڱائي آهي.

شاه: سڃ وسندي تن ڪئي، جوش جلایا جي،
طالب جي تحقیق جا، نینهن تنین وٽ ني،
ٿیڏي پسي ٿي، هو تان آهي هڪڙو.

قرآن مجید: وَ فِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. وَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطٌ.
ترجمو: الله، اوهان جن نفسن ۾ آهي، ڇا پوءِ نٿا ڏسو. الله هر شيءِ
کي گهڻو ڪندڙ آهي.

شاه رح: ووڙيم سڀ وٿاڻ، يار ڪارڻ جت جي،
و الله بڪل شيءِ محيط، اي آريائي اهڃاڻ،
ڇو وڃين وٿڪار، هت نه ڳولئين هوت کي.

لڪو کين ”لطيف“ چئي، ٻاروڇو ٻي پار،
نائی نين نهار، ته تو ۾ ديرو دوست جو.
قرآن مجید: وَ اللَّهُ عَلِيٌّ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. إِنْ اللَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا.
ترجمو: الله هر شيءِ تي قادر آهي، تحقيق الله، توهان تي مهربان آهي.
شاه: وڏي سگهه سندياءَ، تون ٻاجهن ڀريو آهين،
مون تان مهر مَلاه، آئون تنهنجي آهيان.

قرآن مجید: مَنْ يَعْمَلْ سُوءً يُجْزَ بِهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا.
ترجمو: جيڪو بُرائي ڪندو، تنهن جي سزا پائيندو ۽ الله کان سواءِ
ڪوبه پنهنجو مددگار ۽ حمايتي نه ٿيندا.

شاه: توري تاري ناه، ڪا والي توري واه،
ساهڙ جي صلاح، تن کي ڪڍي تار مان.

تن کي ڪڍي تار مان، صلح ساهڙ جو،
ات آڏو اڇي ڪينڪي، ٻيليپو ٻئي جو،
ميهار ڪج منهنجو، ڪو اوڪو انهيءَ آر مان.

قرآن مجيد: انا عرضنا الامانت علي السموات و الارض و علي الجبال
فابين ان يحملنها. فحمله الانسان انه، كان ظلوماً جهولاً.

ترجمو: اسان زمين ۽ آسمانن تي امانت (ڪڻ جو بار) پيش ڪئي،
پر هنن ضعف سبب امانت ڪڻ کان انڪار ڪيو، پوءِ
انسان ان کي ڪنيو، تحقيق انسان ظلم ڪندڙ ۽ اڻ ڄاڻ
آهي.

شاه: اديون آءُ اڃاڻ، مون سڱ سڃاڻي نه ڪيو،
هوند نه پير هيتري، ڪوهياري سين ڪاڻ،
رتيءَ جي رهاڻ، جيءُ اڙايم جت ســان.
مون هي چند آيات ۽ انهن سان مناسب شاه صاحب جا ابيات
في الحال پيش ڪيا آهن. اگر حياتيءَ وفا ڪئي، مشيت ۽ اعانت شامل
حال رهي، ته پوءِ ان بابت ڪتابي صورت ۾ ڪافي مواد پيش خدمت
ڪندس.

سَرا هيئي ساڳيا، پڪي پيا پيا،
جن لمڙي لاتيون ڪيون، سي ويچارا ويا،
پاتوندر پيا، اچي ڪينجهن ڪنڌين.
قدر وارا ڪم ٿيا، ڪٿا خريدار،
پاڻي جي پرڪڻا، ويا سي وينجهار،
عينڪ پائي اڪين، لهن سيڪنهن سار،
صرافنئون ڌار، ماڻڪ ملاحظو ٿئي.
جي صرافن لڏيو، تون پڻ لڏج سون،
قدر لهندين ڪونه، نئي گڏيندي گڏون سين.

شاهه جي نظر ۾ انسان جو تصور

ڪائنات جا اسرار بي انتها آهن ۽ جيتري انهن جي قولہ ڪبي، اوتري قدر مونجھاري ۾ پئبو، جنهن ڪري پٽائي صاحب فرمايو آهي ته:

”اونهي تنهن عميق جي، واري ڇڏ وٺ.“

انهيءَ ڪائنات کي صوفين پنهنجي اصطلاح ۾ ”عالم اڪبر“ ڪري سڏيو آهي، ۽ انسان، جو ڪائنات جو جزو آهي، تنهن کي ”عالم اصغر“ ڪري چيو اٿن. جيڪي به ڪائنات ۾ موجود آهي، تنهن جو اختصار انسان ۾ موجود آهي. تنهن ڪري انسان سڀني ممڪنات (ممڪن يا ٿيندڙ شين) جو مجموعو ۽ مصدر آهي. انهيءَ حالات ۾ انسان جي وجود جا اسرار به لامتناهي ۽ غير محدود آهن، جيئن شاهه صاحب فرمايو آهي ته:

نڪا ابتدا عبد جي، نڪا انتها.

جن سڃاتو سپرين، سي وڃڻ کي ويا.

انهيءَ ڪري صوفين وٽ مشهور حديث آهي ته ”من عرف نفسه فقد عرف ربه“ (جنهن پاڻ کي سڃاتو، تنهن پنهنجي رب کي سڃاتو).

باوجود انهيءَ رتبي جي انسان ٻن متضاد (مخالف) طاقتن جي وچ ۾ آهي. منجهس ملڪوتي طاقتون به آهن ته بهيمي (يعني مرن جون) طاقتون به. جيڪڏهن بهيمي طاقتون زور پئجي ويون ته انسان پسونءَ جي درجي کان به هيٺ ڪري پوندو. پر جيڪڏهن ملڪوتي قوتون قابض ٿيون ته ملڪن جي درجي کان به مٿي چڙهي ويندو. جيئن

فارسي واري چيو آهي ته:

آدمي زاده طرفه معجونيست،
از فرشته سرشته و از حيوان،
گر کند ميل اين شود به ازين،
ور کند ميل آن شود به ازان.

تنهنڪري انهن متضاد طاقتن جي وچ ۾ هميشه جنگ جاري آهي. جنهن پنهنجي نفس کي باري مات ڪيو، تنهن گويا وجود جو ورق ورايو، ۽ پاڻ کي الاهي حضور جي لائق ثابت ڪيو. اهڙو ماڻهو روحاني ترقي ڪندي ڪندي، آخر اهڙيءَ حد کي پهچي ٿو، جتي ان کي ڪامل انسان چئجي. صوفين جي نظر ۾ ڪامل انسان فقط رسول الله صلعم ئي آهي، جو پنهنجي ڪمال ۽ قرب سبب اهڙيءَ حد تي پهتل آهي. جو نڪي عاشق آهي نڪي معشوق، ۽ نڪي خالق نڪي مخلوق. انهيءَ باري ۾ شاه لطيف فرمائي ٿو:

عاشق چؤ مَران کي، مَر کي چؤ معشوق،
خالق چؤ مَر خام تون، مَر کي چؤ مخلوق،
سلج تنهن سلوک، جو ناقصيائي نڳيو.

اهڙي حبيبي حقيقت، جنهن کي صوفي ”حقيقت محمدي“ ڪري چوندا آهن، خواجه محمد زمان لنواري واري هن طرح بيان ڪئي آهي.

عجب جهڙي آه، حقيقت حبيب جي،
نڪين چئبو سو ڏٺي، نڪين مخلوقا،
شفق جي ساڃاءِ، جامع ليل و نهار کي.
گرهوڙي صاحب وري ان جو وستار هن طرح ڪيو آهي.

وصف جنهن ورنهه جي، مٿو مور نه آه،
 سسئي، سهڻي مون پرين، مارئي محبوبا،
 پاڙي مون پرينءَ جي، مجنون مشتاقا،
 حقيقت حبيب جي، عجب جهڙي آه،
 جامع ليل و نهار کي، شفق جي ساڃاءِ،
 آڱو چؤ مان کي، نڪين مخلوقا.

اهو سالڪ، جو انهيءَ منزل کي رسي ٿو، تنهن گويا توڙ ڪيو
 ۽ اهو آهي انسان جي ڪمال جو شان، جو بشري عارضن جي فنائيت
 بعد نصيب ٿئي ٿو. جيئن شاه فرمائي ٿو.

نابوديءَ نيئي، عبد کي اعليٰ ڪيو،
 مورت ۾ مخفي ٿيا، صورت پڻ سيئي،
 ڪبي اُت ڪيهي، ڳالهه پريان جي ڳجهه جي.

اهڙي قسم جو قرب ۽ اتصال، عبد ۽ معبود جي وچ ۾ راءِ
 ڏياچ ۽ ٻيجل جي قصي ۾ نمايان آهي. ان ۾ هڪ وڏي تمثيل رکيل
 آهي، جنهن جي اڀتار انهن بزرگن ڪئي آهي، جي اسلامي تصوف جي
 اسرارن کان واقف آهن. جيڪي طالب آهن، سي انهن جي روحاني وارثن
 وٽان يا سندن ڪتابن مان پروڙين. اها تمثيل شاهه جي هيٺين ٻن بيتن
 مان ايتري قدر عيان آهي، جو وڌيڪ بيان جي ضرورت نه اٿس. ڪي
 رند اهو راز پروڙين.

(۱)

نرتي تند نياز سين، ٻرائي ٻيـجل،
 راجا رتـولـن ۾، اونائي امل،
 راز ڪپائين راءِ سين، ڪنهن موچاريءَ مهل،
 انا احمد ”بلامير“ چئي، سين هنئي سائل،
 ڪنهن ڪنهن پيئي ڪل، ته هر دوئي هڪ ٿيا.

ڪنهن ڪنهن ماڙهين. پيئي ڪل ڪائي.
 ”الانسان سري و اناسره“ ورتي ايءَ وائي.
 راجا راڳائي، هردوئي هيڪ ٿيا.

اهڙي اعليٰ درجي حاصل ڪرڻ لاءِ دائمي جدوجهد جڳائي.
 ٿڌيءَ ٿڌيءَ ڪاهڻ گهرجي. جيڪڏهن ويسلائي ٿي ته مقصود هتان هليو
 ويندو.

تڏيءَ ٿڌيءَ ڪاه، ڪانهي ويل ويهڻ جي،
 مٿان ٿئي اونداه، پير نه لهين پرينءَ جو.

واقف نه وٽڪار جي، اڳ نه ڏيهه ڏٺوم،
 ڏونگر ڏوراين سين، ڪاتيءَ ري ڪٺوم،
 جيلاه محب مٺوم، تي چلون ڪريان چيرين.

هتان ڪٿي هت، جن رکيو سي رسيون،
 ساڄن سونهن سرت، وکان ئي ويجهو گهڻو.

پيهي جان پاڻ ۾

ماڻهو سڀ نه ماڻهو، پکي نه هنج،

ڪنهن ڪنهن ماڻهو۽ منجه، اچي ٻوٽ بهار جي.

انسان، تخليقي ارتقا جي آخري تصوير آهي؛ يا چئجي ته ”انسان“ مادي مظاهر ۽ مناظر جو ارتقائي ۽ انتهائي قالب ۽ مجسمو آهي، ۽ خالق ڪائنات جي جمال پسند ۽ حسن آفرين جذبه تخليق جو انتهائي حسين ۽ پُر جمال، متنوع ۽ رنگين شاهڪار آهي. ”خلقَ الآدَمَ علي صورته“ جو به اهوئي مطلب آهي. آدم جي، الله جي صورت تي تخليق ۽ ترڪيب ٿيل آهي، ۽ الله جميل آهي ۽ انسان به جميل آهي. خالق ڪائنات تخليقي هنرن ۽ ڪاريگرن کي، پهاڙن جي هيبت خيز بلندي، آسمان جي بلند رفعت ۽ ناقابل تسخير مسافت، سج چنڊ ۽ تارن جي گونا گون نوراني ضياءَ پاشي، نباتات ۽ گلن جي باليدگيءَ ۽ عطريزيءَ، حيوانن جي مختلف النوع مظاهر، عادات، اشڪال ۽ معاش ۾ استعمال ڪيو آهي ۽ ان کي ”عالم اصغر“ سڏيو ويو آهي. پر انسان جو، انهن سڀني ڇيڙن ۽ تخليقي ڪارنامن ۽ تعميري ڪاريگرن جو جامع آهي ۽ جو نقاش فطرت جي انتها متنوع مزاج ۽ حسن آفرين جذبه تخليق جي مورت آهي، تنهن کي ”عالم اڪبر“ سڏيو ويو آهي. جيئن ”الله اڪبر“ آهي، تيئن ”انسان به اڪبر“ آهي. جيئن الله ۽ ان جي ڪمال جو ڪو اندازو نه آهي، تيئن انسان ۽ سندس جمال جو به ڪو شمار ڪين آهي. جيئن الله ”لا شريڪ“ آهي، تيئن انسان به پنهنجي

امتیازی تخلیق ۽ معنوي عظمت جي لحاظ سان ”لاشریک“ آهي. جيئن چيو ويو آهي ته ”الله چاهيو ته کيس سڃاتو وڃي، ته پوءِ آدم کي پيدا ڪيائين“. گویا آدم اهو ”آئين حق نما“ آهي، جنهن ۾ الله تعاليٰ جو ڪمال ۽ جمال هو بهو، بلا ريب و فریب، بلاڪم و ڪاست منعڪس ٿين ٿا، جنهن ۾ ”حق“ تجلِي ريز ٿئي ٿو، ۽ جو حق جي انعڪاس جو متحمل ٿئي ٿو، جو حق جي منتشر ڪمال ۽ جمال کي هڪ هنڌ منظم ۽ مجتمع ڪري ٿو، جنهن ۾ ”حق“ ڏسجي ٿو، جنهن سان حق ڏسجي ٿو. ”و لقد کرمنا بني آدم“ جو تاج به انسان جي ان عظمت ۽ عزت جي پاڪر آهي؛ ”لقد خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ“ انسان جي حسن تخلیق ۽ اقوام پسندیده ڏانهن اشارو آهي، ۽ تخلیق ۽ تڪریم جا ضمیر سڌا سنوان ”خالق اکبر“ ڏانهن آهن گویا ”انسان“ جو دست قدرت جي تخلیق آهي، ان تائين ”ایر غیر“ جي دسترسِي جو ڪو احتمال ڪونه آهي. سندس مادي ۽ خاڪي جسر جي ڳوهن وارا فضیلت مآب فرشتا سڳورا آهن. پر سندس معنوي زندگيءَ جو مبداءِ فیض، خود خالق ڪائنات آهي، ۽ سندس روح جو خروج ۽ دخول براه راست الله جي حڪم سان آهي. ٻين جو گذر سندس روح تائين مشڪل آهي. بقول اقبال:

لحد میں پی بھی غیب و حضور رھتی ھین.

شاه چيو:

اچي عزرائيل، ستي جاڳائي سسئي،

تي ڊوڙائي دليل، ته پنهنوءَ ماڻهو موڪليو.

عزرائيل فقط جسر کي ڇهي ٿو، پر روح تائين سندس رسائي ڪانه ٿي ٿئي. اهو جيئن الله جي امر سان خاڪي جسر ۾ آيو آهي، تيئن الله جي امر سان ٻاهر نڪري ٿو، ۽ اها حقيقت ظاهر بين حضرات کان گهڻو مٿي آهي. مولانا رومي فرمايو آهي ته:

اتصال بي ٽڪيف بي قياس.

هست رب الناس را با جانِ ناس!

عبد ۽ معبود جو ربط ۽ ضبط نهايت نازڪ ۽ لطيف ۽ بي
ڪيف آهي. حضرت علي ڪرم الله وجهه فرمايو آهي: ”مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ
فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ“ جنهن پنهنجي نفس کي سڃاتو، تنهن پنهنجي رب کي
سڃاتو، ۽ شاه صاحب چيو:

پنهنجو آئين پاڻ، آڏو عجيبن کي!

اڄ سائنس ۽ فلسفہ ماديات جو دور ۽ زور آهي. سائنسدان
سرگردان آهن ته زندگي ڇا آهي؟ ڪائنات ڇا آهي؟ ۽ خالق ڪائنات
جي حقيقت ڇا آهي؟ نظام شمسي ڇا آهي؟ پر انهن جو ”علم ۽ عقل“
محدود آهي، ۽ هو ڪوريٽري وانگر پنهنجي پيٽ مان ڪڍيل تاجين ۽
چارن ۾ خود ڦاسي چڪا آهن، ۽ هميشه ڦاٿا رهندا. ان طرح فلسفي
ويچارا اصطلاح ۽ لٽبارتريءَ کان سواءِ، پنهنجي عقل جي گهوڙي تي
چڙهي ڌڪا ٿا هڻن ۽ بقول رومي ”انهن جا پير ڪاٺ جا آهن!“ انهن
جو ڪنهن سنئينءَ راه تي پهچڻ ناممڪن آهي، اهي سائنس، فلسفي،
عقل، علم، دماغ، قلم، ڪتاب ۽ ظاهري نظر سان هن ”ڪائنات“ کي
سمجهڻ گهرن ٿا، هزارين ورهيه گذري ويا، بقول اڪبر الہ آبادي:

ليڪن خدا ڪي بات، جهان ٿي وهان رهي!

ٽيون گروهه آهي صوفياءَ ڪرام جو، جي عقل ۽ علم کان گهڻو
مٿي، ”ذوق“ حال ۽ وجدان سان انهن مسئلن کي سمجهن ٿا. فلسفي ۽
سائنسدان جو پرواز اتي ختم ٿئي ٿو ته زندگي ڇا آهي؟ پر صوفي چوي
ٿو ته ”زندگي ڇو آهي؟“ هو چون ٿا ته ”ڪائنات ڇا آهي؟“ صوفي
چون ٿا ته ”ڪائنات ڇو آهي؟“ ان جي غايت تخليق ڇا آهي؟ ڪنهن
پيدا ڪئي آهي؟ ۽ ڪنهن جي لاءِ هي ايترو مانڊاڻ منڊيو ويو آهي؟
نباتات ۽ حيوانات ۽ جمادات ۽ طبقات الارض ۽ فلڪيات جي نظري،

قياسي، وهمي ۽ ظني علوم کي دنيا ”سائنس“ سڏي ٿي ۽ انهن کي ”سائنٽيفڪ نظريات“ سڏي ٿي. حالانڪ ”وجدان ۽ ذوق، باطن ۽ بصيرت“ کان سواءِ اسان جا حواس ناقابل اعتبار ۽ ساقط الاعتبار آهن. هڪ سڳوري چيو آهي ته ”جڏهن هڪ دفعو منهنجا حواس غلطي ڪن، ته اهي هميشه لاءِ ناقابل اعتبار سڏي سگهجن ٿا. اسان جون اکيون ڄاڻي بجهي به واريءَ جي رڻ کي بحر موج ڏسن ٿيون“. اسان جون اکيون، فضا جي لا انتها پور کي نيري رنگ جو گنبد نما آسمان سمجهن ٿيون. حالانڪ هو رڄ آهي، پاڻي نه آهي ۽ هي فضا آهي. اهو رنگ اسان جي اکين جي ڀڪوتاهيءَ جو رنگ آهي. في الحقيقت آسمان نيرو ڪين آهي ۽ آسمان جي اها حقيقت ڪانه آهي جا نظر اچي ٿي. موجوده سائنس جو پرواز، اسان جي ”عقل ۽ نظر“ يعني ظاهري اکين تائين آهي، جن جو حال اهو آهي جو رڄ کي پاڻي ۽ فضا کي نيرو آسمان ٿيون سڏين. انهن جي حقيقت، دل جي بصيرت سان سمجهي سگهجي ٿي.

دل بينا پي ڪر خدا سي طلب،

آنڪ ڪا نور دل ڪا نور نهين.

علامه اقبال، ”اک جي نور“ کي ”نور“ نٿو سمجهي گويا سائنس جي نظريات کي مڃي ته ٿو، پر چوي ٿو ته دل بينا جي ضرورت آهي. ان طرح شاه ڪريم چيو آهي ته:

اي ڪن گاڏهان وڪڻي، بيا ڪي ڪن گنهيج،

تئين ساڻ سڻيج، سندي پريان ڳالهڙي!

چوي ٿو ته هن ڪائنات کي ڇو ٿو ڪولين ۽ ڇولين؟ ڪائنات ۽ ان جي خالق جي حقيقت توکي پنهنجي ”دل“ مان پوندي. سچ، چنڊ، تارن، زمين ۽ مريخ جي معاملات ۾ تون ڇو ٿو پوين؟ انهن ۾ ڇا رکيو آهي؟ ”عالم اصغر“ آهي. تون ”عالم اڪبر“ يعني ”انسان“ کي سمجهڻ جي ڪوشش ڪر. اهو پتو ”پاڻ“ مان پوندي! رسول الله صلي

الله عليه وسلم فرمائيندا هئا ”رجعنا من جهاد الاصفر الي جهاد الاكبر“
يعني ”ننڊي جهاد کان وڌي جهاد ڏانهن موٽياسون“. شاهه لطيف تو
چوي ته:

اصفر ڏي آهين گهڻا، تون اڪبر ڏي آءِ!

اهو ”عالم اڪبر“ ڪير آهي؟ اهو ”انسان“ آهي ۽ ان کي
سمجهڻ وڌي سائنس آهي ۽ اها سائنس، قلم، ڪتاب، کاغذ، ڪاليج
۽ ان جي نالي جي مادي دنيا کان مٿي آهي. ”اوراق“ نه گهرجن، پر
”ادراڪ“ گهرجي. بقول رومي:

صد ڪتاب و صد ورق در نار کن
روئي دل را جانب دلدار کن!

شاهه چيو:

اڪر پڙهه الف جو، ٻيا ورق سڀ وسار،
اندر ڪڍي اجار، پنا پڙهندين ڪيترا!

ڪهڙي ڪاتب پيو ڪرين، مٿي پٺن پيهه،
جي ورق وارين ويهه، ته اڪر مڙئي هيڪڙو!

هن علم کي علم ڪامل چوڻ به غلط آهي. الله تعاليٰ فرمايو
آهي: ”وما آتيتكم من العلم الا قليلا“ گويا اسان کي قليل علم مليو آهي
۽ ”ظلوما جهولا“ جي پاڪر به سر تي آهي. هڪ جاهل، ظالم ۽ ڪم
علم ماڻهوءَ جو پرواز ڏسو، جو پنهنجي چئن فوٽن جي دنيا کي ڇڏي
وڃي سج ۽ چنڊ سان مٿو هنيو اٿس! بقول سعدي:

تو ڪو ڪار زمين را نڪو ساختي،
ڪم با آسمان نيز پرداختي.
ڪنز قدوري ڪافيه، جي پڙهي پروڙين سڀ

ڪَر مَندي ماڪوڙي ڪوھ ۾، پيئي ڪڇي آپ.

مندي ماڪوڙي ڪوھ کان ٻاهر ڪا به دنيا نٿي ڏسي ۽ نٿي
مڃي. اهو ساڳيو حال آهي علم ظاهريءَ ۽ علم ماديءَ جو! موجوده
انسان اڃان نا تجربڪار ۽ نابالغ آهي. سندس سمجھ اڃا سالم ڪين
ٿي آهي. سندس نقل و حرڪت ٻاراڻا بانيڙا آهن. اهو انسان ترقي پذير
آهي. ترقي ڪندي ”فوق البشر“ يا ”انسان ڪامل“ جي درجي تي
پهچندو، يعني بالغ ۽ تجربڪار ٿيندو. عامل ۽ عالم، فهم ۽ دانشمند
ٿيندو، علم ڪامل ۽ عقل ڪامل جو صاحب ٿيندو. موجوده الف، ب،
ت جي مڪتبي دنيا مان نڪري، هڪ آزاد دنيا ۾ ساهه کڻندو. ساري
ڪائنات کي مسخر ڪندو. سج ۽ چنڊ کي پنهنجي تابع ڪندو. سمنڊن
جي پيٽ کي چيريندو، جبلن کي ٽوڪرن سان لوڏيندو ۽ چوندو:

نه مين جهان کي لئي هون، نه آسمان کي لئي،

جهان هي ميري لئي، مين هون بس خدا کي لئي.

اقبال (توري تصرف سان)

پوءِ پنهنجي غايت تخليق تي سوچيندو. اهو سوچڻ سندس لاءِ
مناسب ٿيندو. هو ڪائنات ۽ ۽ خالق ڪائنات تي غور ڪندو ۽ پوءِ
چوندو ته:

پيـهـي جان پاڻ ۾، ڪير روح رهاڻ،

ته نڪو ڏونگر ڏيهه ۾، نڪا ڪيچين ڪاڻ،

پنهنون ٿيس پاڻ، سسئي تان سور هئا.

ان ”انسان ڪامل“ لاءِ اقبال چيو آهي:

پري هي چرخ نيلى فام سي منزل مسلمان ڪي

ستاري جس ڪي گرد راهه هون، وه کاروان تو هي

شاهه جو انسان ڪامل، اقبال کان گهڻو مٿي آهي. اقبال جي

چرخ نيلى فام جي جواب ۾ چوي ٿو ته:

نڪو عرش نه اپ ڪو، زمين ناهه ڌرو،
 نڪو چارو چنڊ جو، نڪو سج سِرو،
 اتي آديسين جو، لڳو دڳ ڌرو،
 پري پين پرو، نات ڏٺائون نانهه ڀر!

”اقبال جو ”پري هي چرخِ نيلي فامر سي“ ۽ شاهه جو ”پري پين پرو“ غور طلب آهي. شاهه، ”انسانِ ڪامل“ جو انتهائي مقام اتي ٿو ٻڌائي، جتي نه عرش آهي، نه اپ، نه چنڊ جو چارو، نه سج جو سِرو، ۽ ان مقام کي ”پري“ سڏي ٿو. پر شاهه جي ”پري“ ڪا پاڻ کان ”پري“ ڪين آهي. شاهه ٿو چوي؛

ويجن چو وٽڪار، هت نه ڳولين هوت کي،
 لڪو ڪين لطيف چڻي، ٻاروچو ٻيءَ پار،
 نائي نيئن نههار، تو ڀر ديرو دوست جو!

نطشي، اقبال ۽ برگسان جا ”انسانِ ڪامل“ ۽ ”فوق البشر“ متعلق نظريات اوهان کي معلوم آهن. نطشي جي نظريي ”نيپولين“ جهڙو شرابي، بدمست، آوارو، رنگين مزاج، خوني ۽ جنگجو ماڻهو ”فوق البشر“ آهي، ۽ برگسان ويچارو زمان ۽ مڪان جي واديءَ ۾ گم ۽ غرق آهي. ان جي افڪار مان نطشي پنهنجو ”فوق البشر“ بونا ڀارت کي بنايو آهي!

اقبال جو انسانِ ڪامل، گستاخ ۽ بيباڪ، شوخ ۽ شنگ، دريده ذهن ۽ زبان دراز آهي. هو الله سان هر ڪلام ٿئي ٿو، پر آداب ڪلام کان جاھل! هو الله تي چوٽون ٿو هڻي ۽ توڪون ٿو ڪري.

زيان آدم خاڪي زيان تيرا هي يا ميرا؟

ٻئي هنڌ؛

اپنا گريبان ڇاڪ، يا دامن يزدان ڇاڪ!

پر شاه انسان کامل لاء چوي ٿو:
 جڪري جهڙو جوان، جڙيو ڪين جهان ۾،
 مهر مڙني مرسلين، سرس سندس شان،
 تنهن آڳي جا احسان، جنهن هادي ميڙير ههڙو.

شاه جي بشر کامل جا اوصاف نطشي ۽ اقبال جي فوق البشر
 جي وصفن سان پيڻيو.

آديسين ادب، آهي اڪــــــڙين ۾،
 نسب تن جو نام ڪو، نڪو تن حسب،
 سامين ڪي سپين پرين، روح ۾ آهي رب،
 ريءَ لانگوتيءَ لب، پاڇي رڪن نه پاڻ لئي!
 ٻئي هنڌ فرمائي ٿو ته:

بڪ وڌائون بگريين، جوڳي ڪندا جُج،
 طلب نه رڪن طعام جي، اوتيو پين اُج
 لاهوتين لطيف چئي، من ماري ڪيو مَڃ،
 سامي جهاڳي سَڃ، وڃي، وسڻ ڪي ويجهڻ ٿيا!
 ٽئين هنڌ فرمائي ٿو:

گندي ۽ گراهه، جنين سناسين سانڍيو،
 تنين کان الله، اڃان اڳاهون ٿيو.
 شاه جو انسان کامل گهڻو مٿي آهي:

ڪڇي ڪاڇوتي، نانگن ٻڏي نينهن جي،
 جهڙا آيا جڳ ۾، تهڙا ويا موتي،
 تنين جي چوٽي، پورپ ٿيندي پڌري!

انسان کامل لاءِ ائين چيو ويو آهي ته هو ظاهري ”موت“ ۽
 ”حيات“ تي به قابض ٿيندو ۽ ”موت“ کيس نه ماريندو. شاه چيو

آهي:

مرثا اڳي جي مئا، سي مري ٿيا نه مات،
 هوندا سي حيات، جيئڻا اڳي جي جيئڻا!
 جيئڻا اڳي جي جيئڻا، جڳ جڳ سي جيئڻ،
 موتي ڪين مرن، مرثا اڳي جي مئا!

افلاطون جو بشر ڪامل هڪ حجره نشين ”ملا يا رد“ آهي،
 جنهن مان نه دشمن ڪي پئو، نه سڄڻ ڪي آسرو، پر شاهه جو ”بشر
 ڪامل“ بازور آهي:

هن ڀالا، وڙه ڀاڪرين، آڏي ڍال م ڍار!
 مولانا روميءَ جو بشر ڪامل به ذرا بيباڪ ۽ گستاخ آهي،
 جئن فرمايو اٿس:

بزير ڪنگره ڪبرياش مردانند،
 فرشته صيد، پيمبر شڪار، يزدان گير!
 پر شاهه جو بشر ڪامل، صابر، خاموش طبع ۽ اديب آهي:
 آديسين ادب، آهي اڪـــــــڙين ۾!

پڇاڙيءَ ۾ ايترو ٻڌائڻ مناسب ٿو سمجھان ته بشر ڪامل جو
 مذهب ڇا هوندو؟ نطشي، عيسائيت جا چوڏا لائا آهن. رومي ۽ اقبال،
 مذهب، نسل، رنگ ۽ ذات پات جي تفريق کان ٻاهر ٿا بشر ڪامل
 مڃين. شاهه صاحب جو به ”بشر ڪامل“ ائين آهي.

نڪو ڪم ڪفارسين، نڪا مسلمانن ۾!

رومي چوي ٿو:

ملت عشق زهمه دين ها جدا است،
 عاشقان را مذهب و ملت خدا است.

اقبال جو بشر ڪامل جڏهن خدا جي نزديڪ وڃي ٿو، تڏهن

خدا بندي سي خود پوڇي، بتا تيري رضا ڪيا هي؟
موجب، خدا، بندي جي رضا طلبيءَ لاءِ مجبور آهي. مگر شاه
پنهنجي بشر ڪامل لاءِ چوي ٿو ته:

نرتي تند نياز سين، پرائي ٻيـجل،
راز ڪيائين راءِ سين، ڪنهن موچاريءَ مهل،
آنا احمد بلا مير چئي، سئن هئين سائل،
ڪنهن ڪنهن پيئي ڪل، ته هر دوئي هڪ ٿيا!

وري ٻئي نموني ۾ شاه، بشر ڪامل جو حال بيان ڪيو آهي:

ڪنهن ڪنهن ماڙوهين، پيئي ڪل ڪائي،
رسيـا جي رمز کي، تن پارسي پاڻي،
الانسان سري وآناسره، ورتي ائين وائي،
راجا راڳائي، هر دوئي هڪ ٿيا!

”وحدت الوجود“ ۽ ”وحدت الشهود“ جي لفظي تعبيرات ۾
راجا ۽ راڳائي. عبيد ۽ الله، احمد ۽ احد جا بحث ڏسڻ گهرجن ۽
مکتوبات امام رباني ۽ محي الدين ابن عربي اندلسيءَ جا ڪتاب
ڏسجن.

شاه جو انسان ڪامل هميشه حجت، دليل، فخر ۽ ناز کان پري آهي:

حجت هوت پنهنوءَ سان، مون ڪميئيءَ ڪيهي
هو جا پائين پير ۾، تنهن جيءَ نا جيهي.

شاه جو انسان ڪامل اياز آهي، جو فرمانبردار ۽ نياز وارو
آهي، جو محمود ۾ محو آهي ۽ محمود ان ۾ گر آهي. الله پنهنجي
محبوب لاءِ چوي ٿو ته:

لَوْ لَاكَ لَمَّا خَلَقْتَ إِلَّا فَلَاحُ!

پر عبد چوي ٿو ته:

آنا عبده و رسوله.

رومي چوي ٿو ته:

”گفته او گفته الله بود

گرچه از حلقوم عبدالله بود“

قرآن چوي ٿو ته:

”ما يَنْطِقَ عَنِ الْهَوَىٰ، اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ“

اقبال چيو آهي ته:

”قاري نظر آتا هي، حقيقت مين هي قرآن“

انسان كامل، مجسمه مذهب، مجسمه دين، مجسمه عرفان،
مجسمه اسلام هوندو، جنهن ۾ دئي نه هوندي ۽ نه كفر هوندو. ان
جي دور ۾ اسلام ڪتابن ۾ نه هوندو، پر مجسمه اسلام هوندو.
”صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنَ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً اللَّهُ“ جي رنگ ۾ رنگيل هوندو ۽
”انا الحق“ چوڻ جو مجاز هوندو. جيئن لوهه باه ۾ سڙي، ڳاڙهو ٿي
”انا النار“ چئي سگهي ٿو. سندس خاصيت ساڙڻ واري ساڳي باهه واري
رهبي ٿي. شاه صاحب فرمائي ٿو:

موناه طور سينا، سندا سناسين
سجدي ۾ سيد چئي، گوڏا گودڙين
فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنَىٰ. تانانگا ايئن نمڻ
خَرَّ مُوسَىٰ صَعْقًا، ٿا جوڳي جنگ جلڻ
بي يمشي بي يَنتِق، ٿا اهڙي چال چلڻ
بي يَسْمَعُ بي ييصر، ٿا اهڙي روش رون
سيد چئي سندين، ڳالهه پڇين ٿو ڪهڙي!

جن جو هلڻ، ڳالهائڻ اٿڻ، ويهڻ، ٻڌڻ سڀ الله جي تصرف

سان هوندو، ۽ هو الله ۾ فنا هوندا اهي مجسمه اسلام هوندا. قرآن
کاغذن ۾ نه هوندو، پر قلبن ۾ هوندو، قرآن مجسمه انسان ۾ گم ٿي
ويندو ۽ ”قاري نظر آتا هي حقيقت مين هي قرآن“ جو مظهر هوندو. ان
وقت نه کفر موجوده صورت ۾ هوندو نه اسلام رسمي طرح سان
هوندو. عبد ۽ الله صوري ۽ معنوي رنگ ۾ هڪ ٻئي کي ويجهو هوندا:

عاشق چئو ۾ ان کي، ۾ کي چئو معشوق
خالق چئو ۾ خام تون، ۾ کي چئو مخلوق.

اهو نه خالق آهي نه مخلوق، آئيني ۾ پنهنجي صورت صاف نظر
اچي ٿي، پر ان صورت کي ماڻهو نٿو سڏجي، پر ان آئيني جي صورت
کي به ”صورت انساني“ ضرور سڏجي ٿو! اهو انسان ”آئين حق نما“
هوندو. اهو معاملو گجهه آهي، جنهن متعلق شاعر، عالم، فلسفي،
صوفي، سڀ حيرت ۾ غرق آهن. احد ۽ احمد، عبد ۽ الله، آئيني ۽
صورت ۾ ڪهڙو فرق آهي؟ شاه صاحب فرمائي ٿو:

نابوديءَ نيئي، عبد کي اعليٰ ڪيو
مورت ۾ مخفي ٿيا، صورت پڻ سيئي
ڪي ات ڪيهي؟ ڳالهه پريان جي گجهه جي.
اها گجهي ڳالهه به شاه ڪئي آهي ته:

نڪا ابتدا عبد جي، نڪا انتها!

برنارڊشا اڳ ۾ مهاتما ٻڌ کي انسان ڪامل سڏيو ۽ پوءِ
پڇاڙيءَ ۾ استالن کي بشر ڪامل سمجهيو اٿس. پر اسان جو شاه
چوي ٿو ته مڙس جي ڳالهه هڪ.

ٻڙاڏو سو سڏ، ور وائيءَ جو جي لهين
هئا اڳهين گڏ، پر ٻڌڻ ۾ به ٿيا!

گل گل پسي گودڙيا، گهڻا م پيائئيج
سوئي سڃاڻيج، ”هي“ هو آهي هيڪڙو!

ساھڙ سا سوھڙي، سائر پڻ سوئي
آهي نجوئي، گجهه گجهاندر گالهڙي!

پيھي جان پاڻ ۾، ڪيم روح رهاڻ
تہ نڪو ڏونگر ڏيھ ۾، نڪا ڪيچين ڪاڻ
پنھون ٿيس پاڻ، سسئي تان سور هئا!

ڪيڏانهن ڪاهيان ڪرھو، چوڏس چٽاڻو
منجهئي ڪاڪ ڪڪوري، منجهين لڊاڻو
راڻو ۽ راڻو، ريءَ راڻي پيو ناھ ڪو!

ڪانهي ٻي تنوار، ملڪ مڙيوئي مينڌرو

اسين سڪون جن ڪي، سي تان اسين پاڻ
هاڻي وڃ گمان، صحيح سڃاتا سپرين!

عبد ڪامل پڇاڙيءَ ۾ ”هو“ بنجي ويندو. شاھ ڪان وڌيڪ ان
نظريي کي ڪنھن بہ بيان نہ ڪيو آهي. اقبال فرمايو آهي:
ڪہ يہ ٿوڻا هوا تارہ مہ ڪامل نہ بنجائے.
شاھ چيو:

نڪا ابتدا عبد جي، نڪا انتها.

انساني اخلاق ۽ ڪردار

اڄڪلهه جا ڪيترا اديب مغرب جي غلامانه ذهنت جو شڪار آهن. مغرب جا اديب اخلاق کي اضافي رسم ۽ رواج سمجهن ٿا. انهن جو چوڻ آهي ته هر دور ۽ هر ملڪ ۾ اخلاق جو نظام بدلجندو رهيو آهي. زمانو بدلجندڙ حالتن سان گڏوگڏ اخلاق جي معنيٰ ۽ مطلب کي بدلائيندو رهيو آهي ۽ بدلائيندو رهندو. پر جيڪڏهن علمي نقطي نظر سان ۽ فلسفي اخلاق جي ڪسوٽيءَ تي مٿين نظريي کي پرکيو ته انهيءَ چوڻيءَ جي صداقت ظاهر ٿي پوندي.

اخلاق جي جائزي وٺڻ کان اڳ ادب ۽ اخلاق جي لاڳاپن کي سمجهي پنهنجي موضوع ڏانهن اڳتي وڌبو ته وڌيڪ مناسب ٿيندو.

جڏهن اسين ادب ۾ زندگي جي عوامل کي اڳيان رکنداسين ته لازمي آهي ته اسان کي تعميري ادب پيش ڪرڻو پوندو ۽ اهڙيءَ حالت ۾ اهو تخريبي جراثيم کان پاڪ ۽ صاف هوندو. اسان کي زندگيءَ جي حسن ۽ قبح جي پهلوئن کي اڳيان آڻڻو پوندو؛ تمدن ۽ معاشرت، اخلاق ۽ ڪردار، تعمير ۽ ارتقا جي سڀني ڳالهين کي پيش نظر رکڻو پوندو، ۽ انهيءَ نقطي نظر کان بيان جي صفائي، خيالات جي پاڪيزگي، هيئت جي جدت ۽ مواد جي بصيرت ۾ زندگيءَ جون جهلڪيون نظر اينديون. انهيءَ قسم جو ادب زندگي جي ويجهو هوندو آهي ۽ اهڙي ادب کي ئي ادب برائي زندگي چئبو آهي. اهڙي ادب ۾ صداقت، سوز ۽ گداز، رحم ۽ ڪرم، احساس ۽ جذبي جو هجڻ لازمي آهي.

اهڙن ئي عنصرن سان زندگيءَ جي تعمير ٿئي ٿي ۽ اهڙي ادب کي ئي تعميري ادب چئبو آهي يا ادب برائي زندگي سان تعبير ڪبو آهي.

زندگيءَ جو مفهوم ڏاڍو وسيع آهي، جنهن جي تعبير جا مختلف پهلو آهن. انهن مان اخلاق جو تعلق سڀ کان ويجهو آهي. ان جي فقدان کان زندگي کي زندگي نه چئي سگهيو. هن جي انتشار کان زندگي عجب شيءِ بنجڻ ٿي وڃي. اخلاق زندگي جو مظهر آهي ۽ انسانيت جو آئينو آهي. انهيءَ حقيقت کان انڪار ڪري نه ٿو سگهجي ته اخلاق ۽ زندگيءَ جو ربط مشترڪ حيثيت رکي ٿو ۽ انهيءَ پهلو کان ادب ۽ اخلاق جا ڇيڙا ملندا نظر اچن ٿا.

انهيءَ نقطي نظر کان اسان جي ولي الله ۽ زنده جاويد شاعر شاه عبداللطيف ڀٽائي رحم اسان کي اهڙو ادب پنهنجي شاهڪار ”شاه جي رسالي“ ۾ پيش ڪيو آهي.

اسان جي اڄوڪي مذاڪري جو عنوان آهي ”شاه جي ڪلام ۾ انساني اخلاق ۽ ڪردار جو معيار“. انساني اخلاق ۽ ڪردار جو معيار، تعميري ادب جو هڪ ضروري جز آهي ۽ شاه صاحب ان کي جابجا پنهنجن سرن ۾ نمايان ڪيو آهي. هن موضوع تي خيالن جي اظهار ڪرڻ لاءِ اسان کي عالم انساني جي اخلاق تي غور ڪرڻو پوندو، جي سڄي بني آدم ۾ ٿورو گهڻو نظر اچن ٿا، جهڙوڪ عبادت، انساني مساوات، راست بازي، عدل ۽ انصاف جي تقاضائن کي پورو ڪرڻ، ملڪي ۽ قومي مفاد جي حفاظت ڪرڻ، نيڪين جي پابندي ۽ بچڙين کان بچڻ ۽ ڪردار جي اهميت. اهي ۽ انهن جهڙيون ڪي ڳالهيون جي انساني جماعت ۾ قريب قريب هڪجهڙيون ملن ٿيون. جڏهن اسين انهن عام اخلاق تي غور ڪريون ٿا ۽ شاه صاحب جي ڪلام تي نظر وجهون ٿا ته هڪ سرسري مطالعي مان ئي آسانيءَ سان فيصلو ڪري سگهون ٿا ته شاه عبداللطيف ڀٽائي هڪ مسلمان ۽ صوفي شاعر هو.

هن پنهنجي ڪلام جي ذريعي اهڙي اخلاق جي تعليم ڏني آهي جا سڄي دنيا جي انسانن لاءِ عموماً ۽ مسلمانن لاءِ خصوصاً اهميت رکي ٿي.

عبادت: اسين سڀ کان اڳي عبادت کي وٺون ٿا. شاه صاحب نهايت سهڻي نموني ۾ انسان کي خدا جي عبادت لاءِ تاڪيد ٿو ڪري ۽ ان جي نتيجي کان آگاه ٿو ڪري. جيڪي غفلت ۾ ستا پيا هوندا آهن، تن کي سجاڳ ٿو ڪري ته ننڊ ۾ پئجي رهڻ کان ڪجهه حاصل ڪري نه سگهندين، تنهنڪري اٿي عبادت ڪر:

ستا اٿي جاڳ، ننڊ نه ڪجي ايتري،

سلطاني سهاڳ، ننڊون ڪندي نه ٿئي.

سر ڪلياڻ ۾ عبادت لاءِ جيڪي چيو اٿس، تنهن جو اندازو هيٺين بيتن مان ٿي سگهي ٿو:

وحده لا شريك له، چم چوندو آءُ،

فرض واجب سنتون، تنهنون ترڪ مر پاءُ،

توبه سندي تسبيح، پڙهي سا پچاءُ،

نانگا پنهنجي نفس کي، ڪا سنئين راه سونهاءُ،

سپيريان جي ڳالهڙي، ڪي هنئين سين لاءِ،

ته سندي دوزخ باه، تو اوڏيائي نه وڃي.

ساڳئي سر ۾ ٻئي هنڌ فرمائين ٿا:

وحده لا شريك له، جن اتو سين ايمان،

تن مڃيو محمد ڪارڻي، قلب ساڻ لسان،

اوڙ فائق ۾ فرمان، اوڙ ڪنهن نه اوليا.

سر سريراڳ ۾ چون ٿا:

ساري رات سبحان، جاڳي جن ياد ڪيو،
 ان جي عبداللطيف چئي، مٽيءَ لڌو مان،
 ڪوڙين ڪن سلام، آڳهه اچيو ان جي.

عبادت هر مذهب ۽ ملت جو هڪ فرض آهي. آتش پرست باه
 ذريعي، يهودي ۽ عيسائي پنهنجي پنهنجي طريقي سان ۽ ڪي قومون
 مورتين کي اڳيان رکي عبادت ڪن ٿيون. شاه صاحب عبادت جي فرض
 کي اسلام جي طريقي تي ادا ڪرڻ جي تعلم ڏني آهي، جهڙوڪ فرض،
 واجب ۽ سنتون جي لفظن مان ظاهر ٿو ٿئي ۽ جنهن جي نتيجي ۾ دوزخ
 جي باه ويجهي ڪين ايندي.

توحيد: جيڪڏهن عبادت جي حقيقت تي غور ڪبو ته ان جو
 بنياد توحيد تي ثابت ٿيندو. توحيد جو مطلب هي آهي ته انسان نه رڳو
 الله کي ئي هڪ سمجهي بلڪ پنهنجي ڪردار، افڪار ۽ اعمال ۾ پڻ
 يڪساني يعني توحيد پيدا ڪري. ڪردار ۽ اعمال ۾ توحيد پيدا ڪرڻ
 وحدت فڪر تي منحصر آهي. وحدت فڪر ان وقت تائين ممڪن نه
 آهي، جيسين سڄي ڪائنات جي ڪثرت کي وحدت جي طرف رجوع نه
 ڪيو ويو آهي. ڪائنات ۾ ڪثرت ۽ وحدت جو لاڳاپو اهڙو آهي، جهڙو
 بچ ۽ وڻ جو. بچ هڪ هوندو پر ان جي صورت ۽ شڪل اهڙي هوندي
 آهي جنهن کي ڏسي اندازو نه ڪري سگهيو ته ان ۾ ڪهڙي قسم جو
 وڻ لڪل آهي، نه اهو معلوم ٿي سگهي ٿو ته اهو ڪهڙي وڻ جو بچ
 آهي؛ گلاب يا سورج مڪي جو. نه اها خبر پوي ٿي ته هن بچ ۾ انب،
 ليمي يا نر جو وڻ لڪل آهي. پر جڏهن هن بچ کي هڪ خاص طريقي
 سان زمين ۾ پوکي پاڻي ڏنو وڃي ٿو ته ان بچ جي وحدت مان وڻ جي
 ڪثرت ظاهر ٿئي ٿي. هن تمثيل مان ثابت ٿئي ٿو ته وحدت فڪر جو
 واسطو وحدت وجود سان آهي ۽ وحدت وجود مان جيترو وحدت
 انساني ۽ وحدت ڪائنات ثابت ٿئي ٿي ٻئي ڪنهن، اصول مان نٿي ٿئي.

شاه صاحب هڪ صوفي شاعر هو. صوفين جا ٻه گروه آهن. هڪ وحدت الوجود وارا ۽ ٻيا وحدت الشهود وارا. شاه صاحب وحدت الوجود جو قائل هو. وحدت الوجود جي مسئلي کي شاه صاحب جنهن انداز سان پنهنجي ڪلام ۾ بيان ڪيو آهي، تنهن مان هي مشڪل مسئلو آسان ٿي پيو آهي. جيئن شاه صاحب فرمائين ٿا:

سو پڙاڏو سو سڏ، ور وائيءَ جو جي لهين،
هئا اڳهين گڏ، پر ٻڌڻ ۾ به ٿيا.

ٻئي هنڌ فرمائين ٿا:

وحدت تان ڪثرت ٿئي، ڪثرت وحدت ڪل
حق حقيقي هيڪڙو، ٻولي ٻي ۾ ڀل
هو هلاچو هل، بالله سندو سچين.

ايڪ قصر در لڪ، ڪوڙين سهس ڳڙڪيون
جيڏانهن ڪريان پرڪ، تيڏانهن صاحب سامهون.

ڪوڙين ڪاڀائون تنهنجون، لکن لڪ هزار
جيءُ سڀ ڪنهن جيءُ سين، درسن ڌارو ڌار
پرير تنهنجا پار، ڪهڙا چئي ڪيئن چوان.

توحيد يا وحدت الوجود جو هيءُ فائدو آهي ته عبادت جي وقت، انسان جو خيال سواءِ خدا جي ٻئي ڪنهن پاسي پئڪڻ نه گهرجي.

هاڻي شاه صاحب جي ڪلام مان بعض اهڙا مثال پيش ڪريون ٿا جي تمام عالم انساني جي لاءِ هڪ جهڙا فائديمند آهن.

مساوات، مساوات، انسان اخلاق جو اهو بلند درجو آهي، جنهن کان بهتر ۽ برتر ڪو مرتبو نه آهي. هن سلسلي ۾ اهو به ظاهر ٿو

ڪجي ته مساوات انساني جي تبليغ دنيا جي سڀني مذهبن ۽ قومن ۾
سڀ کان اڳي اسلام ئي ڪئي آهي ۽ اهو اسلام جي برتريءَ جو سڀ
کان وڏو ثبوت آهي. اقبال پنهنجي شڪوه ۾ چيو آهي:

ايڪ هي صف مين ڪڙي هوگئي محمود اياز

نه ڪوئي بنده رها اور نه ڪوئي بنده نواز.

غور ڪري ڏسو ته اسلام جو اهو اصول سڄي بني نوع انسان
جي لاءِ رحمت جو سبب آهي ۽ اڄ دنيا جي هر قوم ۾ اهو احساس پيدا
ٿي چڪو آهي ته سڀ انسان انساني حقن ۾ بلڪل مساوي آهن. شاه
صاحب وٽ اهو خيال جدا جدا نموني ۾ ملي ٿو، مثلاً: سر سارنگ ۾
فرماين ٿا:

سائينر سدائين، ڪرين مٿي سنڌ سڪار.

دوست تون دلدار، عالم سڀ آباد ڪرين.

هن بيت ۾ شاه صاحب جتي سنڌ کي دعا ڪئي آهي، تي
سڄي عالم کي به دعا ۾ شامل ڪيو اٿس. هن بيت مان نه رڳو
مساوات جو پتو پوي ٿو بلڪه خود شاه صاحب جو ڪردار به ان مان
ثابت ٿئي ٿو.

ڪردار: انساني ڪردار ئي اصل ۾ انسان جي اها صفت آهي،
جا هن کي بلند کان بلند تر به ڪري سگهي ٿي، ۽ ذليل خوار به ڪري
سگهي ٿي. هڪ فارسيءَ جي استاد چڱو چيو آهي:

آدمي زاده طرفه معجون است

از فرشته سرشته وز حيوان

گر کند قصد اين شود بد ازين

وز کند ميل آن شودي ازان

شاه صاحب پنهنجي ڪلام ۾ جيترو زور ڪردار تي ڏنو

آهي، اوترو شايد ٻئي ڪنهن موضوع تي نه ڏٺو هجي. مثلاً مارئي، سسئي، ليلان، نوري، سهڻي، مومل، عمر، پنهنون چنيسر، تماچي، ميهار ۽ راڻو وغيره. شاه صاحب جا خاص ڪردار آهن. شاه صاحب پنهنجي هر ڪردار جي خصوصيتن کي چمڪائڻ ۾ ڪا ڪسر نه ڇڏي آهي. ان مان شاه صاحب جو هيءُ مطلب آهي ته ڪردار سان ئي انسان، انسان بنجي ٿو. شاه صاحب جي هر ڪردار جو تفصيل هن جي هر هڪ سر مان ملي ٿو. اصل ۾ ڪردار ئي هڪ اهڙو راز آهي، جنهن مان اخلاق، اخلاق بنجي ٿو ۽ اخلاق ۽ ڪردار مان ئي ڪا قوم عظمت ۽ جبروت حاصل ڪري سگهي ٿي.

اسين شاه صاحب جي رسالي مان فقط مارن جو ڪردار مارئيءَ جي زباني نقل ڪريون ٿا:

اي نه مارن ريت، جينءَ سين مٿاڻين سون تي،
اچي عمر ڪوٽ ۾، ڪنڊيس ڪانه ڪريت،
پڪن جي پريت، ماڙين سين نه مٽيان.

خود مارئيءَ جي ڪردار ۾ حب الوطني به شامل آهي. حب وطن به هڪ عام انساني ڪردار آهي. حضرت بلال حبشي هجرت ڪري مدينه طيبه اچي ويو هو. پر اضم جبل جو ذڪر پنهنجن شعرن ۾ ضرور ڪري ٿو، جتي هو رڍون ۽ پڪريون چاريندو هو. هن جي شعرن مان مڪي معظمه جي محبت پيئي بکي. مارئي جو به شاه صاحب اهوئي حال ڏيکاريو آهي.

واجهائي وطن کي، آءُ جي هت مياس،
گور منهنجي سومرا! ڪج پنهورن پاس،
ڏج ڏاڏائي ڏيهه جي، منجهان ولڙن واس،
ميائي جياس، جي وڃي مڙم ملير.

ذخيره اندوڙي: هيءَ هڪ اهڙي لعنت آهي جا جيڪڏهن ڪٿي
 ڦٽي نڪري ٿي ته انسان جي ايذاءَ جو سبب بڻجي ٿي. مثلاً اسان جي
 زماني ۾ اڄڪلهه جا مهاڻگائي نظر اچي رهي آهي، سا ذخيره اندوڙي
 جي ڪري ئي آهي. غريب ماڻهو ۽ وچولي درجي جا ماڻهو ذخيره
 اندوڙي جي سبب بيحد پريشان آهن. ذخيره اندوڙيءَ جو رجحان نئون
 ڪونه آهي، بلڪ شاه صاحب جي زماني ۾ به ان جو پتو پوي ٿو.
 جهڙوڪ سر سارنگ ۾ شاه صاحب ان جي مدائي ڪندي فرمائين ٿا:

حڪم ٿيو بادل کي، ته سارنگ ساڻ ڪجن،
 وڃون وسڻ آڻيون، ته ته مينهن ٽمن،
 جن مهاڻگو لهي ميڙيو، سي ٿا هٿ هڻن،
 پنجن منجهان پندرهن ٿيا، ائين ٿا ورق ورن،
 ڏڪاريا ڏيهن مان، موذي سپ مرن،
 وري وڏي وس جون، ڪيون ڳالهيون ڳنوارن،
 سيد چوي سڀين، آه توه تنهنجي آسرو.

رب ۽ روٽي: لينن کي اقبال پيغمبر نان و شڪر سڏيو آهي.
 دنيا ۾ هڪ اهڙو طبقو به آهي، جنهن کي انساني زندگيءَ جي لطافتن
 سان پري جو به واسطو ڪونهي، حالانڪ حياتيءَ جون اهي لطافتون
 معاشري جي لاءِ نهايت ضروري آهن. مثلاً فڪر ۽ خيال جو انهن جي
 ميلاپ سان وڌڻ وڌڻ ايجادن جو واسطو آهي، پر نان ۽ شڪر جا
 پوڄاري انهيءَ قسم جي ضرورتن کي نظرانداز ڪن ٿا. شاه صاحب
 روٽيءَ کي روٽيءَ جوئي مقام ڏنو آهي ۽ رب کي رب جي مقام تي
 سمجهيو آهي؛ پر روٽي ۽ رب جي هڪٻئي سان پيٽ ڪانه ڪئي آهي،
 ڇاڪاڻ ته اها پيٽ عقل جي برخلاف آهي. تنهنڪري شاه صاحب سر
 رامڪلي ۾ فرمائين ٿا:

گولا جي گراءَ جا، جوڻا سي جوڳي،
 ڦٽل سي ڦوڳي، جني شڪر سانديا.

ساڳئي سر ۾ ٻئي هنڌ چون ٿا:
 جن سنڀاسين سانڍيو، گندي ۽ گراه
 انهيءَ کان الله، اڃا اڳاهون ٿيو.
 عام انساني قدرن مان صلح ۽ تواضع به آهن. هن بابت شاه
 صاحب جيڪو فيصلو ڏئي ٿو، سو ٻڌو:
 نمي ڪمي نهاري، ڏمر وڌو ڏک،
 صلح ۾ سڀ سک، جي سنواري سمجهين.

مال انديشي: سڀني حيوانن ۾ انسان کي جيڪو شرف حاصل
 آهي، سو انهيءَ ڪري آهي ته هو هر ڪم جو مال يعني انجام اڳيئي
 سوچي ٿو وٺي. انسان کان سواءِ دورانديشي، سعي و محنت ڪنهن
 جاندار جو فرض نه آهي. هن باب ۾ شاه صاحب جو فرمائڻ ائين آهي
 ته:

تانگهي ۾ تائي، ٻڌ پنهنجو ترهو
 اونهي ۾ آئي، ڪونه ڏيندو ڪو ٻيو.
 ٻئي هنڌ فرمائين ٿا ته:

تتيءَ ٿڌيءَ ڪاه، ڪانهي ويل ويهڻ جي،
 مٿان ٿئي اونڌا، پير نه ڏسين پرين جو.

انهن ٿورن مثالن مان، جي شاه جي ڪلام مان پيش ڪيا ويا
 آهن. انساني اخلاق ۽ انساني ڪردار جي ڪيفيت جو معيار صاف
 سمجهه ۾ اچي ٿو. جيڪڏهن انهيءَ موضوع کي شاه صاحب جي
 ڪلام مان مڪمل طور تي اخذ ڪيو وڃي ها ته هڪ ضخيم ڪتاب
 تيار ٿي سگهيو ٿي. هن مقالي جي گنجائش مطابق شاه صاحب جي
 ڪلام مان ڪي ٿورا عنوان چونڊي هن موضوع تي مختصر اشارا ڪيا
 ويا آهن:

اگر درخانہ کس است، حرف بس است.

محسن انسانيت

انساني اخلاق ڇا آهي؟ تنهن جي باري ۾ موجوده ائمي دور ۾ ڏينهنون ڏينهن نوان نوان نظريا پيش ڪيا وڃن ٿا. مثلاً ڪن جو چوڻ آهي ته اسين جنهن کي اخلاق سڏيون ٿا، سو اسان تي مڪمل نموني سان آسمان مان نازل ڪونه ٿيو آهي، بلڪ انسان جي زندگي پنهنجن اونداهين ۾ هميشه سڪون ۽ چوٽڪاري جا ذريعا تلاش ڪندي رهي ٿي. رد ۽ قبول جي هڪ لڳاتار عمل جي ذريعي، انساني اخلاق جو واڌارو ٿيو آهي ۽ دنيا جو ڪوبه پيغمبر اخلاق جي باري ۾ آخري اکر نه چئي سگهيو آهي.

انهيءَ جديد نظريي ۾ ڪيتري قدر صداقت موجود آهي، تنهن جو فيصلو هر اهل دل ۽ اهل ايمان پاڻهي ئي ڪري سگهي ٿو. مونکي فقط هيءَ ثابت ڪرڻو آهي ته حضرت شاه عبداللطيف ڀٽائي رحم پنهنجي ڪلام ۾ جنهن انساني اخلاق ۽ ڪردار جو ذڪر ڪيو آهي، سو انهيءَ جديد نظريي جي حمايت ڪري ٿو يا ماڳهن ڪنهن اهڙي عظيم شخصيت جي پيرويءَ لاءِ سڏي ٿو، جنهن کي سراپا اخلاق ۽ ”خلق عظيم“ يعني اخلاق جي انتها يا آخري اکر تسليم ڪيو ويو آهي.

”شاه جي رسالي“ جي هڪ هڪ اکر منجهان صاف ظاهر آهي ته حضرت شاه عبداللطيف ڀٽائي رحم، جناب سرور ڪائنات صلي الله عليه وسلم جن جي اخلاق کي اخلاق جو ”آخري اکر“ ڪري سڏيو آهي. جديد نظرين جي مطابق انساني زندگي پنهنجن اونداهين ۾ بيشڪ سڪون ۽ چوٽڪاري جا ذريعا تلاش ڪندي رهندي، پر ساڳئي ئي وقت جيستائين انساني اخلاق جي جامعيت ۽ آخري اکر هئڻ جو تعلق آهي، سو حضور عليه الصلوة والسلام جن جي سيرت مبارڪ کان سواءِ

اوهان کي ٻئي هنڌ ڪٿي به نظر نه ايندو ۽ نه وري حضور جن کان پوءِ
ڪنهن نئين اخلاق يا نئين پيغمبر جو ظهور ئي ممڪن آهي؛

جڪرو جس ڪرو، ٻيا سڀ انيراءِ

جڏائين گهڙيو جڪرو، تڏائين نه ٻيا

مٽي تنهن ماڳا، اصل هئي ايتري.

جڪري جي استعاري منجهان، متان ڪو هيءُ اعتراض اُٿاريندو

هجي ته حضرت شاه صاحب جن پنهنجي انهيءَ بيت ۾ حضور عليه

الصلوة والسلام جن جو نالو مبارڪ ته نه آندو آهي، بلڪ جادم

جڪري نالي هڪ سردار جي تعريف ڪئي اٿس ته ان جي جواب ۾ شاه

صاحب جن علي الاعلان وري هيئن ٿا فرمائين ته:

جڪرو جس ڪرو، ٻيا مڙئي مل،

سمي جي سهاڳ جي، ڪهين نه پوي ڪل،

مٽي اُن مرسل، اصل هئي ايتري.

غور ڪرڻ جي ڳالهه آهي ته سمو جڪرو چئي حضرت شاه

صاحب ”مرسل“ جي لفظ سان بلڪل وضاحت ڪن ٿا ته هيءُ اهو

مرسل آهي، جنهن جي اخلاق جي باري ۾ قرآن پاڪ ۾ خود الله تعاليٰ

جي ذات جا اهي لفظ موجود آهن ته ”انكَ لَعَلِّي خُلِقَ عَظِيمٌ“ يعني

تحقيق تنهنجو اخلاق سڀني کان بلند ۽ مٿاهون آهي، اهڙيءَ طرح رب

پاڪ جو هيءُ به ارشاد آهي ته ”لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ

حَسَنَةٌ ط“ (يعني سچ پچ توهان جي لاءِ الله جو رسول سٺو نمونو آهي).

حاصل مطلب، رب پاڪ جي ارشاد مطابق انساني اخلاق جي

باري ۾، حضور عليه الصلوة والسلام جن جي ذات مبارڪ سڀني کان

بهتر نمونو ۽ آخري اڪر آهي، ۽ پاڻ سڳورن جي ”خُلِقَ عَظِيمٌ“ کان

پوءِ، قيامت تائين هن دنيا ۾ انساني اخلاق جو ڪوبه نئون نمونو يا

نئون نظام هرگز پيدا ٿي نٿو سگهي. انهيءَ لاءِ شاه صاحب جن فرمايو

آهي ته:

”مٽي اُن مُرسل، اصل هئي ايتـري“.

شاه صاحب جن جي اخلاقي تعليم موجب، انسان کي سڀ کان اڳ الله تعاليٰ جي ذات پاڪ کي سندس صفات سان گڏ مڃڻو آهي. مگر الله جي توحيد به اُن وقت تائين هرگز مڪمل نه آهي، جيستائين ”وَمَا خَلَقَاتِ إِلَّا فَلَاحَ لَوْلَاكَ لَمَّا“ جي ارشاد مطابق، نرت ۽ نينهن وچان حضور عليه الصلوة والسلام جن کي ڪائنات جي پيدا ٿيڻ جو ڪارڻ يا سبب تسليم نه ڪيو وڃي. نه رڳو ايترو، پر حضرت شاه صاحب جن نهايت سختيءَ سان تنبيهه ٿا ڪن ته انساني اخلاق جي سلسلي ۾ جناب سرور ڪائنات صلي الله عليه وسلم جن جي ”خلق عظيم“ کان سواءِ ٻئي ڪنهن جي هدايت هرگز قبول نه ڪرڻي آهي، ۽ حضرت محمد مصطفيٰ جي رب پاڪ جي دروازي کان سواءِ ٻئي ڪنهن به دروازي اڳيان هرگز نه جهڪڻو آهي:

وَحَدَهُو لَأَشْرِيكَ لَهُو“، جان ٿو چڻين ايئن،

ته مڃ محمد ڪارڻي، نرتئون منجهان نينهن،

تان تون وڃيو ڪيئن، نائين سر پڻ ڪي؟

موجود، دنيا ۾، ڪي ماديت جا پوئلڳ، پل ته حضور عليه الصلوة والسلام جن جي اخلاق کي حرفِ آخر تسليم نه ڪن ۽ انهن کي انسانيت جي هن محسن اعظم جي مقدس زندگيءَ ۾ پل ته هزارين اوڻايون نظر اچن، پر حضرت شاه عبداللطيف ڀٽائي رحمت الله عليه انهيءَ محبوب مڏنيءَ جي شان جي خلاف هڪڙو اکر ٻڌڻ لاءِ به تيار نه آهي. بلڪ پاڻ علي الاعلان هيئن ٿو فرمائي ته:

جڪرا! جڻين شال، تنهنجو ڪنن مڏو مَر سَٿان

جڻين تو آجي ڪال، نالائق نوازيـا

حضرت شاه صاحب جن جي تعليم موجب، انساني اخلاق جي باري ۾ اسين حضور عليه الصلوة والسلام جن جي اخلاق کي بلڪل

مڪمل ۽ عالم انسانيت لاءِ حرف آخر سمجهون ٿا ۽ سمجهندا
رهنداسين.

هوءَ جا گهوري گهوت جي، تنهن کي چري چُون
پرا تنين پون، ڏٺو جن اکين سين.

شاه جي رسالي ۾ اسان کي انساني اخلاق جو اهڙو ڪوبه پهلو
نظر نٿو اچي، جو حضور عليه الصلوة والسلام جن جي اخلاق حميده ۾
موجود نه هجي ڇاڪاڻ ته الله تعاليٰ اسان کان اڳ ۾ حضور عليه
الصلوة والسلام جن جي وجود مبارڪ کي، سهڻي اخلاق سان
سينگاريو. حضور جن جي تعليم ۽ تربيت قرآن پاڪ سان ڪئي ويئي ۽
سڄي دنيا جي تهذيب ۽ تاديب سندن وجود مبارڪ جي وسيلي ظهور ۾
آئي، ۽ پاڻ انساني اخلاق جو هڪ جامع ۽ مڪمل نمونو آهن. مگر
انهيءَ انسانيت جي تڪميل، ماديت جي پيٽ پرائيءَ سان نه، پر
روحاني غذائن جي لافاني لذتن سان ئي ٿي سگهي ٿي، ۽ اهوئي انساني
اخلاق جو سڀ کان پهريون اصول آهي، ۽ حضرت شاه عبداللطيف ڀٽائي
رحم پڻ ماديت جي پيٽ پرائيءَ جي بدران، روحاني غذا حاصل ڪرڻ
تي تمام گهڻو زور ڏنو آهي. فرمائين ٿا:

جئن ٿا پڇن ان کي، تئن جي پڇن الله
ته رڙهي لڏائون راه، لئين لڪ ”لطيف“ چئي.

شاه صاحب جن جي اخلاقي تعليم، انساني زندگيءَ جو مقصد
فقط ”روتي لنگوتي“ مقرر نٿي ڪري، پر ان جي بدران روحاني غذا کي
سڀ کان مقدم ٿي سمجهي:

جنهن سناسي سانديو، گندي ۽ گِراه،
اڻينءَ کان الله، آيا آگاهون ٿيو.

شاه صاحب جن جي اخلاقي تعليم مطابق، سڄو پڇو انسان
فقط اهو ٿي سگهي ٿو، جيڪو ٿورو کائي، ٿورو هڻيائي، ٿوري تي راضي

رهي، پيٽ پٺيان لڳي، پنهنجي عزت ۽ خودداري نه وڃائي ۽ دنيا جون
سڌون ڪڏهن به ساڻ نه ڪئي. ڇاڪاڻ ته بک ۽ بيروزگاري، دنيا جا
هنگامي مسئلا ڪنهن به وقت ختم ٿي سگهن ٿا ۽ ضرور ٿيندا، پر
سچا انسان اهي آهن، جيڪي:

وڃين وينا رهن، سانجهي رهن سمهي،
پيٽ نه هيريائون پانهنجا، چوري ساڻ چين،
بک مرندي، بکيا، ڪنهن کان ڪين گهرن،
ڦڪي فقيرن، ماڳيان پني ماڻ جي.

انهن ڪامل ڪاپڙين جي باري ۾، حضرت شاه صاحب جن
هيئن به فرمايو آهي:

ڦوٽ ڪڙايا ڪاپڙي، بک جهليائون ٻوڙ،
ويا نيرانا نڪري، جوڳي منجهان جوڙ،
اوسر آجا آوڙ، اٿي گوندر گڏيا.

يعني، بک جو نعرو، خودپرستي يا پيٽ پوڄا ۾ شامل آهي ۽
انسان جيستائين انهيءَ پيٽ پوڄا کان بيزار ٿي، الله جي عشق ۾ بک ۽
اڄ جون خواهشون ترڪ نٿو ڪري، تيستائين ان کي انسانيت جو معيار
ڪڏهن به حاصل نٿو ٿئي، جنهن جي باري ۾ حضرت شاه صاحب جن
فرمائين ٿا ته:

پوڄا ڪرم پاڻ کي، پل پوڄا ڪان پاڻ،
ڄاڻي ڇڏي ڄاڻ، پُر تون پُورب پار ڏي.

اهڙيءَ طرح حضرت شاه صاحب جن جي ڪلام ۾ حضور عليه
الصلوة والسلام جن جي اخلاق حميده جي پيش نظر هر هنڌ انسانيت
جي معيار بلند ڪرڻ تي زور ڏنو ويو آهي، ۽ اهي ڳالهيون جيڪي
انسانيت کي ڇيهو رسائين ٿيون، تن کان پري رهڻ لاءِ نهايت سختيءَ
سان منع فرمائي اٿن.

شاه صاحب جو اخلاق، دولت کي هڪ هنڌ ڪٺو ڪري، ظلم ۽ زبردستيءَ جي وسيلي انسان ذات جي محنت ۽ مزدوريءَ کي هضم ڪرڻ ۽ مظلوم طبقي جي مٿان ڏنڊي جي زور تي حڪومت هلائڻ جي سخت خلاف آهي ۽ پاڻ دنيا ۾ عدل ۽ انصاف، مساوات ۽ انسانيت جي تنظيم جا قائل آهن، ۽ انهيءَ نظريي جي پيش نظر دنيا دار ظالمن کي الله جي عدل ۽ انصاف جو خوف ڏياريندي، فرمائين ٿا:

واهڙ! ڀريون مَ پاء، تو پڻ ليڪو ڏيڻو،
سڌا ساوڻ ڏينھڙا، هيهر نه هونداء،
وهائي ويندء، اويـر اُتاهان لهي.

شاه صاحب جن پنهنجي زماني ۾ جڏهن ظلم ۽ زبردستيءَ ۾ ڏينهن ڏينهن اضافو ٿيندو ڏسڻ ٿا، ۽ کين ظالمن جي ظلم ۾ ڪنهن به قسم جي گهٽتائي ڏسڻ ۾ نٿي اچي، ۽ ڪيترائي مظلوم پنهنجي اندر جون آهون ۽ دانهون پاڻ سان گڏ کڻي، هن ظلم جي وهڪري ۾ لڳاتار لڙهندا نظر اچن ٿا. تڏهن شاه صاحب جي اندر مان به هڪ قسم جي آه نڪري ٿي ۽ فرمائين ٿا:

واهڙ، وهين مَ شال! سُڪي ٻيلا تيون ٿين،
پَسان تنهنجي پيٽ ۾، لاڻا، لوت، ليار،
جيئن تو سڀ ڄمار، آسائڻيون ٻوڙيون.

شاه صاحب جي اخلاقي تعليم، سراسر سچ تي مبني آهي. ۽ پاڻ ”دروغ مصلحت آميز به از راستي فتنه انگيز“ جا هرگز قائل نه آهن، بلڪ هر حالت ۾ محبت جو مائڪ وڻجي، سچ جو سڌو ڪرڻ چاهين ٿا ۽ علي الاعلان هيئن ٿا فرمائين:

ڪوڙ ڪماءَ مَ ڪَڇ، اُتي اورِ الله سين،
ڪي تون دغا دل مان، صاحب وڻي سچ،
محبت سندو من ۾، مائڪ ٻارج مَڇ،
ان پَر اُتي اچ، ته سودو ٿيئي سَڦرو.

شاه صاحب جن جيتوڻيڪ هر انسان سان سچ ڳالهائڻ ۽ سچ
جي سودي ڪرڻ جي تعليم ڏين ٿا، پر ساڳئي وقت ابليس صفت
انسانن سان ”صلح ڪل“ جا قائل هرگز نه آهن ۽ اهڙن ماڻهن جي
صحبت، ڌيڻي لپي ۽ دوستيءَ کان پڻ سختيءَ سان منع ڪن ٿا. حمڪي
منهن ۾ مسلمان ۽ اندر ۾ ابليس آهن، ۽ انهن وٽ سچ ۽ سچن ماڻهن
جو ڪوبه قدر ڪونهي؛

جي نه سڃاڻن سچ کي، ويهه مَ تنين وٽ،
اُمَل کي اڌ ڪري، پاڻان هڻندا پَت،
مهر تنين وٽ مَت، جي پارڪو پارس جا.
ويڻي جنين وٽ، ڏڪندو ڏاڍو ٿئي،
سا مجلس ئي مَت، جا حاصل هوءَ هزار جي.

شاه صاحب جن اهڙن انسانن کان ايڏا ته متنفر ۽ بيزار آهن،
جو فرمائين ٿا:

منهن ته آهيريائي اُجرو، قلب ۾ ڪارو،
پهـران زيب زبان سين، دل ۾ هَچارو،
ان پر ويچارو، ويجهو ناهه وصال سين.

پاڻ ”Diplomacy“ يعني دورنگي ۽ دوبيڻائيءَ جي سخت
مخالف آهن ۽ فقط مسلماني يعني اسلام جي صحيح ۽ سالم واٽ اختيار
ڪرڻ جي تلقين ڪن ٿا ۽ فرمائين ٿا:

تون ڪا ڪاڻي پاءِ، وڻين ۾ وصال جي،
دوبيڻائي دور ڪري، معرفت ملهءِ،
سپيريان جي سونهن ۾، رُخنو ڪين رهءِ
اک اشهد چاءِ، ته ”مسلماني“ ماڻهين.

شاه صاحب جن جنهن انسانيت جي تعليم ڏين ٿا، اها انسانيت، ڪنهن خاص نسل، خاص فرقي يا خاص نظريي وارن ماڻهن تائين محدود نه آهي، ۽ نه وري شاه صاحب جن جو اخلاق اسان کي اهو ٿو سيکاري ته انهيءَ مظلوم کي هرگز مظلوم نه سمجهو، جيڪو توهان جن محدود ۽ مخصوص نظرين جو مخالف هجي، ۽ انهيءَ ظالم سرمايي دار انسان سان هر وقت نيڪي ڪريو، جيڪو توهان جي محدود ۽ مخصوص نظرين جو محافظ ۽ سرپرست آهي. بلڪ حضرت شاه صاحب جن جو اخلاق وڏي واڪي هيئن ٿو پکاري:

چڱن ساڻ چڱائون، ائين سڀڪو هوءَ،

تو جيئن ڪري نه ڪوءَ، بچن ساڻ پلائيون.

شاه صاحب جن جي ذات تي رحمة العالمين جي اخلاق جو ايڏو ته اثر آهي، جو پاڻ عالمِ انسانيت ۾، هر حالت ۾ صلح ۽ امن جا قائل آهن ۽ ڪنهن سان به جنگ جهيڙو ڪرڻ نٿا چاهين. جيئن ته سندن ارشاد آهي:

اڻ چوندن مَ چئو، چوندن چيو وسار،

اٽسئي پهر آڊب سين، پر اهاڻي پار،

پايو منهن مونن ۾، غربت ساڻ گذار،

مفتي منجه وٺار، ته قاضي ڪاٺيارو نه ٿين!

يا وري سندن هيءُ فرمان ته:

هُوَ چُونئِي تُون مَ چئُو، واتان ورائي،

اڳ اڳرائي جو ڪري، خطا سو ڪائي،

پاند مَ پائي، ويو ڪيني وارو ڪينڪي.

پر ساڳئي وقت سندن اهو اخلاق مظلومن، بيڪسن ۽ الله تعاليٰ جي نيڪ بدن لاءِ ته بلڪل عام ۽ وسيع آهي تنهن هوندي به سندن امن پسند طبيعت اهو ڪڏهن به گوارا نٿي ڪري ته ڪو ظالم ۽ سرمايي دار انسان پنهنجي دولت ۽ طاقت جي زور تي، دنيا جي نادار ۽

مظلوم انسانن تي ڀل ته پنهنجي ڏاڍ ۽ ڏمر جو ڏنڊو وسائيندا رهن، پر
انهن جي اڳيان ڪڏهن به بڙڪ ٻاهر نه ڪڍجي ۽ کين ظلم ۽
زبردستيءَ جي عام اجازت ڏيئي ڇڏجي. بلڪ حضرت شاه صاحب جن
دنيا جي غريبن ۽ مظلومن کي ننڊ مان ڏونڌاري اُتارين ٿا ۽ فرمائين ٿا:

بندرِ جان پئي، ته سڪائيا مَ سَمهُو،
ڪَپر ٿو ڪُن ڪري، جئن مائي منجهم مَهي،
ايدو سور سَهي، ننڊ نه ڪجي ناکُا!

ساڳئي وقت پاڻ پنهنجن غريبن ۽ مظلومن کي وقت جي
نزاڪت ۽ حالت مطابق، ظلم جي مقابلي ڪرڻ جي پڻ تلقين ڪن ٿا ۽
هيئن ٿا فرمائين:

ڪڏهن تڃي ٻَڪرو، ڪڏهن تڃي ڪات،
ڪڏهن پئجي ڪَن ٿي، ڪڏهن تڃي وات.

شاه صاحب جن جي اخلاقي تعليم موجب، انسان کي پنهنجي
ذاتي مقصد حاصل ڪرڻ لاءِ ڪڏهن به اڳرائي نه ڪرڻي آهي، پر
جڏهن ڪو ظالم سندس حق تلفي ڪري کيس هميشه لاءِ ختم ڪرڻ
جي سازش ستي ٿو، ته پوءِ اهڙيءَ حالت ۾ اُن مظلوم انسان کي
ڪڏهن به خاموش نه رهڻو آهي. بلڪه ڪاريهر نانگ وانگر کيس اهڙو
ڏنگ ٺڪاءُ ڪرڻو آهي، جو يا ته اٿت مري يا سڄي عمر سحت لاءِ
سڪي:

پهرين ڪاري نانگ جي، ڪو چرڪيل ڇيڙ ڪري،
جي هڻي ڏنگ ڏسائيو، ته ويجهو تان نه وري،
جيڪي ٺپ مري، جيڪي سڪي سڪي صحت کي.

انهيءَ غيرت ۾ خود داري واري جذبي ۾، هر مظلوم انسان
برابر جو شريڪ آهي، ۽ اُن ۾ ڪمزور ۽ طاقتور، سنهي ۽ ٿلهي ۽ بيمار
۽ صحتمند جو ڪوبه فرق ڪونهي:

سَنَہانِ پِسانِءِ مَرَسَپَ، وِیاءِ واسینِگنِ جا،

جَنینِ جِی جِہُڑپ، ھاڻي ھَنڌانِ ئي نہ چُري.

مختصر ڳالھ ته شاھ صاحب جن جو سڄو رسالو اخلاقي تعليم
مان ڀرپور آهي ۽ سندن ڪلام جو هر هڪ لفظ قرآن پاڪ جي تعليم
جي عين مطابق ۽ جناب سرور ڪائنات حضرت محمد مصطفيٰ صلي الله
عليه وسلم جن جي ”خُلُقُ عَظِيم“ جو اُجريل آئينو آهي ۽ شاھ صاحب
جو هيءُ بيت انهيءَ دعويٰ لاءِ هڪ مڪمل دليل آهي:

جي تو بيت پانئيا، سي آيتون آھين،

نيو مَن لائين، پريان سندي پار ڏي!

شاهه لطيف ۽ سنڌي ٻولي

هر زبان جي تعمير ۽ ترقيءَ ۾ زياده تر ٽن هستين جو هٿ رهيو آهي. اهي آهن: لغوي، نحوي ۽ شاعر. لغويءَ جو ڪم آهي زبان جي بنياد، ٻين زبانن سان لاڳاپي، الفاظ جي تاريخ و تبديل ۽ صحيح استعمال لاءِ معلومات فراهم ڪرڻ. نحويءَ جو ڪم آهي زبان جي جملن جي ساخت، الفاظ جي نوعيت، ترتيب ۽ عمل جي معلومات ميسر ڪرڻ. شاعر جو ڪم آهي الفاظ کي مهل، موقعي ۽ محاورن مطابق سليس طريقي سان استعمال ڪرڻ.

لاکيو لعل لطيف، سنڌ جو لائين شاعر ٿي گذريو آهي. اسان جڏهن سندن رسالي جو گهرو مطالعو ٿا ڪريون ته اسان کي ڀليءَ پٽ معلوم ٿئي ٿو ته هو سنڌي ٻوليءَ جو پاسبان ۽ معمار هو. هن اڪيلي سر سنڌي ٻوليءَ جي ٻوٽي جي اها آبپاري ڪئي آهي، جا ڪنهن ٻيءَ زبان جي ٻوٽي جي، سندس لغوين، نحوين ۽ شاعرن جي باهمي تعاون سان ٿي هجي.

ٻين زبانن جي ادبي تجزيي ڪرڻ مان معلوم ٿئي ٿو ته انهن مان ڪيتريون زبانون آهن، جن کي فروغ ڏيڻ ۾ لغت جي ماهرن، نحو جي استادن ۽ شاعرن پنهنجون صلاحيتون ڪم آنديون آهن. عربي ۽ سنسڪرت زبانن جو مثال وٺو. قديم عربي ادب ۾ اسان کي هر هڪ صنف جا وڏا نامور ملن ٿا. لغت ۾ ابوالاسود الدؤلي، الکسائي الثعلبي ۽ الفراء، نحو ۾ سيبويه، ابو علي الفارسي ۽ ابن جني، شاعرن ۾ امرؤ القيس، طرفه، لبید ۽ متنبی وغيره. اهڙيءَ طرح سنسڪرت زبان جي علم لغت ۾ ياسڪ مڻي (نرڪت ڪتاب جو صاحب) Medic glossary

نحو ۾ پانني مٺي (اسٽاڏيائي جو صاحب) ۽ شاعريءَ ۾ ڪوي ڪاليداس وغيره.

ليڪن سنڌي ادب ۾ شاه جي دور تائين يا شاه صاحب جي ڏينهن ۾ اسان کي فقط نامور شاعر ئي ملن ٿا. لغوين ۽ نحوين جو ڪوبه ذڪر ڪونه آهي. اسان جو ان ڪري فرض آهي ته اسان پنهنجي زبان جي ادب جو چڱي طرح جائزو وٺون. موجوده حالتن ۾ سنڌي زبان جي عروج کي ڏسي اسان کي تسليم ڪرڻو پوندو ته شاه عبداللطيف سنڌي ٻوليءَ جو معمار آهي.

شاه صاحب جي شعر جو منهنجو گهڻو مطالعو ڪونه آهي. فقط چند سُر، سرسري طرح پڙهيل آهن. ان اڻپوري معلومات جي بناء تي به آءُ ان چيز جو قائل آهيان ته شاه عبداللطيف رحم پنهنجي ٻوليءَ جو واقعي معمار آهي. چند چيزون جي مون شاه عبداللطيف رحم ۾ ڏٺيون آهن سي هيٺ ڏجن ٿيون.

(الف) الفاظ: شعر ۾ ٻه چيزون سمايل هونديون آهن: (۱) خيال (۲) الفاظ.

شاعر جي حساس دل ۾ ڪيتريون ڪيفيتون، امنگ ۽ جذبات اڀرن ٿا، انهن کي مناسب موقعن تي، صحيح الفاظ ۾ ظاهر ڪري، پڙهندڙن جي دل ۾ ساڳيائي احساس پيدا ڪرڻ، اهو شاعريءَ جو وڏو اعجاز آهي. شاه صاحب جا جهڙا آهن حڪمت ۽ فلسفي ڀريا خيال، اهڙائي آهن سندس الفاظ عمدا ۽ وزندار. سندس ڪلام ۾ هر ڪنهن قسم جا لفظ موجود آهن:

۱- فصيح، خالص ۽ عام فهم لفظ: شاه صاحب شعر ۾ خالص سنڌي زبان جا لفظ استعمال ڪيا آهن. عام و خاص اهي سمجهي سگهي ٿو. ازانسواءِ اهي عام ماڻهن جي روزمره جي استعمال ۾ مروج آهن. انهن کي اهڙي ته سليس عبارت ۾ استعمال ڪيو اٿس، جو هر هڪ انسان جي واتان بيساخته نڪريو وڃي ته ”سچ ٿو

چوي"، فصيح الفاظ جي فهرست ۾ عوامي ۽ ڪاسين جي لفظن جو شمار ڪري سگهجي ٿو. ڪڏهن هاري، سندس هر، ڏانڊن، فصلن، موسم، روني ۽ لاباري جو ذڪر ٿو ڪري ته ڪڏهن ڊڪر ۽ سندس متعلق اوزارن جو ذڪر ٿو ڪري. ڪڏهن لوهار، سندس ڌوڻي، سنداڻ ۽ مطرقي جو ذڪر ٿو ڪري. اهڙي طرح ڪٽي، ڪنير، رازي، ڪوري، درزي، نيرولي، مهاڻي ۽ ملاح جي ٻولي ٿو استعمال ڪري.

سنڌي زبان جي لهجن مان شاه صاحب گهڻي حد تائين لاڙي لهجي کي استعمال ڪيو آهي، ليڪن ان سان گڏوگڏ سري، وچولي، ڪوهستاني ۽ ٿري لهجن کي به نه وساريو اٿس.

۲- غريب: ڪي اهڙا لفظ جي فقط خاص طبقي جا ماڻهو سمجهي سگهن. شاه صاحب ڪيترا غريب الفاظ ڪم آندا آهن، جي گهڻو ڪري الاهيات، تصوف، فلسفي سان تعلق رکن ٿا.

۳- نادر: ڪي اهڙا لفظ، جي ٿوري حد اندر استعمال ٿين. شاه صاحب چند نادر الفاظ به آندا آهن.

۴- مترادف، هم معنيٰ لفظ: شاه صاحب وٽ لفظن جو وڏو ذخيرو آهي. هڪ معنيٰ لاءِ ڪيترائي لفظ ڏنا اٿس. ائين چوڻ بجا ٿيندو ته شاه صاحب سنڌي زبان کي دقة التعبير (Minuteness of Ex- planation) بخشي آهي. تير لاءِ پيلو، سيلو، لوهه، کان، پاڻ ۽ سَرَ وغيره. بهادر لاءِ مانجهي، بانڪو، وير، ڪوپو، مهاڻي، جنگ ۽ گهوت وغيره. شراب لاءِ ڪڪوه، منڌ، سَرَو ۽ مي وغيره. چند مثال: تير لاءِ

سَرَو جو سڃڻو سڃڻي، ٻيهر پاڻ ڀري،
چمڪيو سو چوه مان، ڪڙ ڪڙ کان ڪري،
جيرا جگر بڪيون، لنگهي پيو پري،
لڳو جي جڙي، تائيان تير نه نڪري.
(يمن ڪلياڻ)

هن ۾ سر، پاڻ، کان سڀ مترادف لفظ آهن، معنيٰ اٿن تير.

کانارئا ڪڙڪن، جنين لوھ لڱن ۾.
(يمن ڪلياڻ).

ھت لوھ جي معنيٰ تير آھي.
شراب لاءِ:

مر ڪر سڌ سري جي، جي تون ٿارين ٿوھ،
پيتي جھ پاسي ٿي، منجھا رڳن روح،
ڪاتي چڪ ڪڪوھ، لاهي سر لطيف چئي.
(ڪلياڻ).

هن ۾ ڪڪوھ ۽ سَرو ٻنهي جي معنيٰ شراب آهي.
منڌ پيئندي مون، ساڄن سھي سڃاتو.
هتي وري منڌ، شراب جي بدران استعمال ڪيو اٿس.

۵- ٻين ٻولين جا لفظ: شاه صاحب جي رسالي جي مطالعي ڪرڻ مان معلوم ٿيندو ته هن ڪيترائي عربي، فارسي، سنسڪرت، بلوچي، مڪرائي، ترڪي ۽ رومي لفظ ڪم آندا آهن.

(ب) لفظن ۾ تبديلي ڪرڻ: شاه صاحب ڌارين ٻولين جا ڪيترا لفظ ته اصولوڪي صورت ۾ ڪم آندا آهن؛ ليڪن ڪن کي ڦيرائي سنڌي بنايو اٿن. آءُ انهن کي مسند (سنڌي بنايل) سڏيندس.
مثال:

تون حبيب، تون طبيب، تون درد جي دوا،
جانب منهنجي جي ۾، آزار جا انواع،
(يمن ڪلياڻ).

هت ”آزار“ ۽ انواع ”فارسي ۽ عربي جا لفظ ڦيرائي ڇڏيا اٿس.

گجر کي گجمير جون، تارن ۾ تَبَرون،
هتي حاڪمن کي، زور ڀريون زبرون،
ڪاڪ ڪنڌيءَ قبرون، پسو پرڏيهين جون.
(مومل راڻو).

زبرون، ضربون مان ورتو اٿن، ضرب جي معنيٰ آهي ڌڪ.
منيس! جهل مهار، ڪنيس! ڪاه م ڪرهو،
مون نمائيءَ جي ڇهري، پيرو ڪج پتار!
ساڃن! توهان ڌار، ڏنم ڏينهن قيام جو.
(ديسي).

ساڃن يا سجن سنسڪرت جو لفظ آهي، ان کي ڦيرائي ساڃن
ڪيو اٿس.

(ج) ڪيترا نوان لفظ ٺاهڻ

(۱) مرڪب بنائڻ سان: (By Compounding) ڪيترين چيزن کي
انهن جي ساخت مطابق نالو ڏئي، سنڌي زبان جي استعداد کي
وڌايو اٿن. مثلاً پڙي. سڀ جا ٻه پڙ ڏسي کيس نالو ڏنو اٿن
”پڙي“.

ٻاڙو پڙي نه پڙي، مٿو منهن لڳوس.

(۲) ڀڃاڙين ڳنڍڻ سان: شاه صاحب ڪن اسمن جي پويان ڀڃاڙيون
ڳندي نوان لفظ ٺاهيا آهن. مثلاً ڪانارڻو= ڪان لڳل.

چوري چنگ، ٻنگ لهي، حبيب هنيوس،

بجهان، ٻاڻ لڳوس، ڪانارڻو ڪر ڪڍي.

(يمن ڪلياڻ).

(د) معنوي تبديلي آڻڻ (To bring semantic change) شاه

صاحب ٻين ٻولين مان ڪيترا نوان لفظ اڏارا وٺي، انهن جي معنائن ۾ تبديليون آڻي، سنڌي ٻوليءَ کي معنوي خوبيون سان سينگارايو آهي.

الله ڪارڻ، اوڻيا! ڪرها م ڪاهيو،
جانب جڏي جيءَ جو، آڳاٽو آهي—
لاڳاپو لاهيو، متان منهنجو سپرين.
(سرديسي)

هت عربي جو لفظ ”جانب“ ڪم آندو اٿن، جنهن جي اصلوڪي معنيٰ آهي پاسو يا طرف. شاه صاحب ان جي لڳ ڀڳ سندس معنيٰ پرين يا محبوب ورتي آهي.

(ح) معنائن کي نئون رنگ ڏيڻ: (To bring new shades of meaning)
شاه صاحب ڪن معنائن کي نئون رنگ ڏنو آهي:

مومل کي مجاز جا، اکين ۾ الماس،
نه ڪا عام نه خاص، جي وٺا سي وڌيا.
(سرراڻو).

شاه صاحب هن شعر ۾ مجاز جي معنيٰ ورتي آهي محبت، ۽ الماس جي معنيٰ ورتي آهي تيز. حالانڪ مجاز جي معنيٰ عام طرح ورتي ويندي آهي ناز، ۽ الماس جي معنيٰ هيرو.

(و) صنائع بدائع: سخن کي مؤثر بنائڻ لاءِ شاعرن کي صنعتون ڪم آنديون آهن، جن کي صنائع بدائع چئبو آهي. اهي آهن تشبيه، استعاره، ڪنايه، مجاز، تجنيس، مراعاة نظير، ايها، لف و نشر وغيره. شاه صاحب به بيشمار صنعتون ڪم آڻي، نه فقط شعر کي دلڪش ۽ جاذب بنايو آهي، پر زبان کي به مزين ڪيو اٿس. مثلاً:

لوئيءَ ۾ لائون، مون مارو ۽ سين لڌيون.
جي ڪاڪ ڪڪورڻا ڪاڙي، تن لهي نه لالي.

هنن ٻنهي مصراعن ۾ تجنيس خطي استعمال ٿيل آهي.

ور ۾ ڪونهي ور، ڏيرن ور وڏو ڪئو.

هت ”ور“ لفظ جون ٽي معنائون آهن، مڙس، ڦيرو، مڪر.

اهڙيءَ صنعت کي ايهام چوندا آهن.

انهن اسباب جي بناء تي آءٌ چئي سگهان ٿو ته شاه صاحب عليه

الرحمت سنڌي ٻوليءَ جو معمار هو.

آخر ۾ آءٌ هڪ گذارش ڪندس ته شاه صاحب جي الفاظ جي

معنيٰ ۽ تاريخ معلوم ڪرڻ لاءِ ضروري آهي ته لغت لطيفي لاءِ هڪ بورڊ

وجود ۾ اچي، جو سندس لغت کي سهڙي. هن ڏس ۾ سنڌ جا مائه ناز

اديب ۽ لاثاني لغوي جناب ڊاڪٽر نبي بخش خان بلوچ ۽ پروفيسر علي

نواز جتوئي صاحب، بهترين رهنما ٿيندا، انهن صاحبن جي زير نظر بورڊ

تشڪيل ۾ اچي.

محترم سيد نجف علي شاه ”ڪمتر“ نقوي

شاه: سنڌي ٻوليءَ جو معمار

شاعري انساني فطرت جي هڪ اهم تقاضا آهي. هر ڪو ماڻهو اها ڪوشش ڪندو آهي ته هو جيڪا به ڳالهه ڪري، سا سندس علم ۽ ڄاڻ مطابق، جيتري قدر ٿي سگهي اوتري قدر سهڻن ۽ پسنديدہ لفظن ۾ بيان ڪري؛ اظهار بيان جي حسين ترين طريقي کي ئي ”شاعري“ چيو ٿو وڃي.

اها ڳالهه عالم آشڪار آهي ته شعر جي ابتدا، حدي خواني، مال جي هونگارڻ، ٻارن کي لوليون ۽ پلهاڻا ڏيڻ، هرن ۽ هلر ڪاهڻ وقت ڊڳن کي شاعرانه ڍنگ تي هڪلون ڪرڻ کان ٿيندي، وڃي لڙائيءَ جي ميدان تي رجز پڙهڻ ۽ شهيدن تي پار ڪيڻ يا مرثيه خوانيءَ تائين پهتي. ظاهر آهي ته ابتدائي شعر، اهڙي زماني ۾ چوڻ شروع ڪيا ويا هئا جڏهن اڃان لکڻ پڙهڻ جو رواج ڪونه پيو هو، يا جيڪڏهن صورتخطي رائج هئي به ڪٿي، ته به اها خواص تائين محدود هئي ۽ اوتارن، ڌنارن، هارين، عورتن ۽ سپاهين تائين ڪانه پهتي هئي. اهڙي طرح شاعريءَ جي ابتدا اهڙن ماڻهن وٽان ٿي، جيڪي نه صرف اڻ پڙهيل هئا پر علم عروض جي بندشن کان به بلڪل آزاد هئا. جڏهن انساني ذهن ۾ شعور ڪجهه پختگيءَ ڏي مائل ٿيو، تڏهن ڪن سمجهدار ماڻهن، انهيءَ پراڻي شاعريءَ جي مختلف قسمن تي نظر ۽ انهيءَ جو مطالعو ڪري، اهڙن شعرن لاءِ ڪي خاص قاعدا، قانون ۽ ڪي بندشون رائج ڪيون، ۽ انهن قاعدن کي ”علم عروض“ جو نالو ڏنائون.

انهيءَ تمهيد مان اهو بخوبي معلوم ٿي ويو ته پهرين شعر ۽ پوءِ علم عروض وجود ۾ آيو، ۽ علم عروض جو بنياد عوامي شعر تي

رکيو ويو. ائين به چئي سگهجي ٿو ته اهي عوامي شاعر ئي آهن جيڪي علم عروض جي پابدين کان يڪسر آزاد آهن ۽ خود علم عروض اهڙن شاعرن جو محتاج آهي.

شاه عبداللطيف ڀٽائي به هڪ اهڙو عوامي شاعر آهي، جنهن جي شاعريءَ تي علم عروض جي بندشن جو ڪوبه اطلاق ٿي نٿو سگهي، ۽ هي اهڙو شاعر آهي جنهن جي شاعريءَ کي مشعل راه بنائي سنڌي شاعريءَ جي لاءِ علم عروض مرتب ڪري سگهجي ٿو. ان ڪري ائين چوڻ ۾ ڪوبه وڌاءُ ڪونه ٿيندو ته شاه عبداللطيف ڀٽائي سنڌي ٻوليءَ جو هڪ عظيم معمار آهي ۽ هر ڪو ڏي شعور انسان مون سان انهيءَ ڳالهه تي متفق هوندو ته سنڌي زبان جي معيار کي قائم ۽ برقرار رکڻ ۾ ڀٽائي گهٽ هڪ اهم ڪردار ادا ڪيو آهي.

اسان کي اڄوڪي محفل ۾ صرف انهيءَ ڳالهه تي غور ڪرڻو آهي ته شاه صاحب سنڌي زبان جي حسين محل جي تعمير ڪيتري قدر صحيح، ۽ ڪهڙي بهتر طريقي سان ڪئي آهي. اهو شاه صاحب جي سلجھيل دماغ جو هڪ سونهري ڪارنامو آهي جو شاه صاحب سنڌي ٻوليءَ جي عمارت اهڙي ته خوبصورتيءَ سان تيار ڪئي آهي جو ان ۾ امير ۽ غريب، پڙهيل ۽ اڻ پڙهيل، زميندار ۽ هاري، شاهوڪار ۽ مزدور، شاه ۽ گدا، عالم ۽ جاهل، مطلب ته هر ڪه و مه هڪجهڙيءَ دلچسپيءَ جو اظهار ڪري رهيو آهي.

اهو فطرت جو اصول آهي ته هر ماڻهوءَ جي پسند پنهنجي پنهنجي هوندي آهي. جيڪڏهن ڪا ڳالهه سرماڻيدار ڪي وڻندي، ته غريب کي ان ساڳيءَ ڳالهه کان نفرت هوندي، جي ڪنهن ڳالهه ۾ هاريءَ کي دلچسپي هوندي ته زميندار کي اها ڳالهه اصل پسند ڪانه ايندي، مطلب ته هر ڪنهن انسان جي پسند جدا جدا هوندي آهي. ليڪن شاه صاحب سنڌي زبان جي جادو بيانيءَ کي اهڙي ته سهڻي

نموني سان پيش ڪيو آهي. جو ان کي مختلف مزاجن جي ماڻهن هڪجهڙو پسند ڪيو آهي.

شاه صاحب سنڌي ٻوليءَ جي ٻيڙي ۾ ٻي خوبي اها رکي آهي جو ان ۾ ڪنهن به قسم جي ترميم يا تنسيخ جي ڪابه گنجائش ڪانه ڇڏي اٿس. انهيءَ عمارت جي معمار جي قابليت جو اندازو انهيءَ مان لڳائي سگهجي ٿو ته جي انهيءَ جاءِ مان ڪابه هڪڙي پراڻي سِر ڪڍي، ان جي جاءِ تي اوهين ڀلي ڪٿي سنگ مرمر هڻو، ليڪن يقين ڄاڻو ته پٿر انهيءَ جاءِ کي بد صورت بنائيندو، ۽ ڪنهن به قيمت تي انهي پراڻي سِر جو نعر البدل ڪونه ٿي سگهندو. مرحوم علام آءِ - آءِ - قاضي صاحب جن پنهنجي هڪ مقالي ۾ انهيءَ ڳالهه جي تصديق ڪري چڪا آهن ته ”شعر جي ڪلاسيڪل هئڻ لاءِ اهو ضروري آهي ته ان شعر ۾ الفاظ اهڙيءَ قابليت ۽ خوبصورتيءَ سان استعمال ڪيل هجن، جو انهن مان ڪوبه لفظ پنهنجي جاءِ تان هٽائڻ ناممڪن هجي، ۽ جيڪڏهن ان شعر مان ڪو لفظ ڪڍي ان جي جاءِ تي ڪو ٻيو لفظ ڪم آڻجي ته نه صرف شعر جو مفهوم ۽ معنيٰ بدلجي وڃي، پر شعر جي اها ندرت ۽ خوبصورتي به پنهنجي جاءِ تي قائم رهي نه سگهي.“ علامه مرحوم جي انهيءَ راءِ جو اطلاق، شاه صاحب جي بيتن تي بلڪل ٺهڪي ٿو اچي.

ليڪن آءِ بغير ڪنهن به شڪ ۽ گمان جي، دعويٰ سان ائين چوڻ جي جرات ٿو ڪريان ته شاه صاحب جي شعر جو هڪڙو لفظ پنهنجي جاءِ تان هٽائڻ، يا ان جي جاءِ تي ڪو ٻيو لفظ استعمال ڪرڻ ته هڪ وڏي ڳالهه آهي، پر شاه صاحب جي استعمال ڪيل لفظن جي صرف زيرن زيرن ۽ وقفن يا ڪامائن جي بدلائڻ سان به بيت جي معنيٰ بدليو وڃي، يا ٻين لفظن ۾ آءِ ائين چوان ته شاه صاحب سنڌي زبان جي محل جي تمثيل ۾ اهڙي ته خوبي رکي آهي، جو ان عمارت تي جيڪڏهن جدا جدا زاوين کان نگاه ڪبي ته نوان نوان نظارا نظر ايندا.

منهنجي ذهن ۾ ڪيترا اهڙا مثال آهن، جن جي پيش ڪرڻ سان آءٌ اهو ثابت ڪري سگهندس ته صرف زبر يا زير بدلائڻ سان، يا وقفي يا ڪاما جي اڳيان پٺيان ڪرڻ سان، شعر جي معنيٰ ۽ مطلب ۾ ڪافي فرق پئجي وڃي. جيڪڏهن اهڙا گهڻا مثال پيش ڪندس ته مضمون ڊگهو ٿي ويندو، تنهنڪري هن نشست ۾ صرف ٻه مثال پيش ڪرڻ تي اکتفا ٿو ڪريان. سر سريراڳ ۾ شاه صاحب فرمائي ٿو ته:

وچينءَ جان ويهي، جَر پَلَمَ پائينان،
 تڙ ٻيڙا گهر سپرين، اوسه اِي پيئي،
 وڻجارو سين وڪرين، سرها سِيئي،
 حرمت ساڻ حبيب جي، سُونگُئا نه سِيئي،
 پاڻه او پيهي، ڪنڊ ڪيڙائو آئيا.

هن سڄي بيت کي ڇڏي، جي صرف هڪ محاورو تي غور ۽ فڪر ڪبو ته معلوم ٿيندو ته صرف زيرن ۽ زبرن جي بدلائڻ سان ڪيتريون مختلف معنائون نڪري سگهن ٿيون. اهو محاورو آهي ”جَر پَلَمَ پائينان، انهيءَ جملي کي جيڪڏهن هيئن پڙهيو ته ”جَر پَلَمَ پائيان“ ته ان جي معنيٰ ٿيندي ته، ”پاڻي پلاند ۾ وجهان“. پر جي ساڳئي جملي کي ”جَر پَلَمَ پائيان“ ڪري پڙهيو ته ان جو مطلب ٿيندو ته ”پاڻيءَ ۾ پلاند وجهان“ اڃا به جي ٽئين طرح اهو اکر استعمال ڪبو ته ”جَر پَلَمَ پائيان“ ته انهي جو مفهوم ٿيندو ”پاڻيءَ کي پلاند وجهان“، يا ”پاڻيءَ کي منت ڪريان“. وري به جي پَلَمَ واري همزي جي مٿان پيش جي بدران زبر ڏئي، يعني ”جَر پَلَمَ پائيان“ ته سڄو جملو واحد مان ڦري جمع جي صيغ ۾ وڃي پوندو. جنهن جو مطلب ٿيندو ته ”پاڻيءَ کي الاهي پلاند وجهان“، يا ”پاڻيءَ کي تمام گهڻيون منتون ڪريان“.

انهيءَ سڄي بحث مان، اهو واضح ٿي ويو ته صرف هڪڙي محاورو جي زيرن زبرن کي تبديل ڪرڻ سان، هڪڙي محاورو جون

چار معنائون حاصل ٿي ويون. هاڻي اهو پڙهڻ وارن جو فرض آهي ته هو بيت جي مطابقت موجب، اهڙي پڙهڻي اختيار ڪن، جو انهيءَ محاوري جي معنيٰ، بيت جي سياق سباق مطابق ٺهڪي اچي. اهڙي نموني جا ٻيا به ڪيترا بيت رسالي ۾ موجود آهن، جن جي تشريح ڪرڻ، طوالت جو باعث ٿيندو. هتي صرف ٻه بيت شاهديءَ طور پيش ٿو ڪريان:

گجر گاروڙين، اچيو آڌي آڀي،
 ”مٿان پيئي تن“، ٻڌا ٻاڻ هڻن جي.

”وير مر لاهي ويه“، مٿي آر اوڙاه جي،
 پسي پاڙي واريون، ڪج انديشو ايه،
 ويندو نه پسين ڏيه، پتڻ هن پار مٿي.

ساڳي طرح شاه جي رسالي ۾ اهڙا به ڪئين بيت آهن، جن ۾ صرف ”ڪاما“ جي اڳيان پٺيان ڪرڻ سان معنيٰ ۾ زمين آسمان جو فرق پئجو وڃي. اهڙن بيتن مان مثال جي طور تي صرف هڪ بيت جي تشريح ڪريان ٿو. سر مومل راڻي ۾ هڪ بيت آهي ته:

رَسَ مَ رَسَ گهورئو، پرچ، مَ وانءُ پري،
 ماريس ڦٽ فراق جي، جهٽَ جي ذري،
 لالن جي لطيف چئي، سونهائي سري،
 آيس تو ڳري، ته سوڍا سڪياڻي ٿيان.

انهيءَ بيت جي پهرين سٽ ۾ آهي ته ”پرچَ مَ وانءُ پري“، اتي جيڪڏهن ”پرچَ“ کان پوءِ وقفو ڏيئي پوءِ ”مَ وانءُ پري“ پڙهيو (پرچَ، مَ وانءُ پري) ته معنيٰ ٿيندي ته ”مون سان راضي ٿي ۽ مونکي ڇڏي پري نه وڃ، پر جي ”پرچَ مَ، کان پوءِ ڪاما ڏئي ۽ ”وانءُ پري“ پوءِ پڙهيو (پرچَ مَ، وانءُ پري) ته ان جي معنيٰ پهرين معنيٰ جي بلڪل ابتڙ ٿي ويندي، يعني ”مون سان راضي نه ٿي ۽ پري هليو وڃ“.

انهيءَ نموني جا ٻيا به ڪيترا بيت رسالي ۾ موجود آهن. مثلاً

”اوڙاه وٺا نه ورتا“، آءُ ته ماري ويٺ،

ڪري سامونڊي سين، جسي جارَ پرائيو.

ٻکر لڳو ٻاڻ، پسو جوءَ جرا ٿئي،

سا مُنڌ ”مري نه جئي“، پئي پڇاڙي پاڻ،

سسئي سورن ساڻ، سنيوڙي سيد چئي.

عاشق عزازيل، ٻيا مڙئي سڌڙيا،

منجهان سڪ سبيل، ”لعتي لعل ٿيو“.

انهيءَ سڄي بحث مان، لطيف جي ڪلام جي طالبن جي اڳيان هڪ مسئلو اهو به پيدا ٿو ٿئي ته رسالي جي هر هڪ بيت جي صحيح پڙهڻي مقرر هئڻ ضروري آهي، ۽ لفظن جي معنائن جو تعين هئڻ به ناگزير آهي. جيڪڏهن ڪنهن به تحقيق ڪرڻ واري کي الله پاڪ اهڙي توفيق عطا ڪرڻ فرمائي ته پوءِ عام ماڻهن کي به سنڌي ٻوليءَ جي هن عظيم معمار جي پيغام سمجهڻ ۾ آساني ٿي پوندي ۽ جيڪي ماڻهو رسالي جي پيچيدي ۽ تقريباً متروڪ ٿيل زبان سمجهڻ کان قاصر آهن، سي به شاه صاحب کي آسانيءَ سان سمجهي سگهندا.

محترم غلام رسول بلوچ
ليڪچرر سٽي آرٽس ڪاليج، حيدرآباد.

سنڌ جي ٻوليءَ جو معمار

ڪُن فيڪون جي اشاري سان قائم ٿيل ڪائنات ۾ جيسين
حُسن ۽ خوبی، سونهن ۽ سويپا، ناز ۽ نزاکت، قرب ۽ ڪشش قائم
هوندا، تيسين انساني حساس دليون پنهنجن احساسن ۽ امنگن، خوابن
۽ خيالن، جوش ۽ جذبي کي لفظي جامو پهرائي، شعر جي صورت ۾
پيش ڪنديون رهنديون. موج ڀرئي مهراڻ نه رڳو سنڌو ماڻھو جي سر
زمين کي سرسبز ۽ شاداب ڪيو آهي پر سنڌ جي واديءَ مان سينڌ
وانگر وهندڙ سنڌو درياه جي رومان پرور ۽ من موھيندڙ منظر سنڌي
علم و ادب جي آڇ ۽ اُسات اُجهائيندي سنڌي ساهت کي سهنج ۽
سهڪار پڻ بخشيو آهي. آڇ سنڌي ٻوليءَ ۾ علم و ادب ۾ جا محبت
جي مستي، نينهن جا نعرا، عشق جون آهون ۽ پريم جون پڪارون
سمائل آهن، سي حقيقت ڪري هن ئي پوءِ جو پيدا آهن ۽ هن ئي سر
زمين جي رهندڙن جا السٽي آواز.

مهراڻ جي ماڻھو ڪيئي سهڻا سخنور ۽ شيرين زبان شاعر پيدا
ڪيا آهن جن هن حيرت پري واديءَ ۾ هميشه علم جي جوت جا ڳائي
انساني دلين کي روشن ۽ منور پئي ڪيو آهي. شاه، سچل، سامي، بيدل
۽ ٻيڪس جهڙا ته هن اثام سرشتي جا ترجمان آهن جن تصوف جي رنگ
۾ رچي مٺڙي محبوب جو مشاهدو ماڻھو ۽ پنهنجي پرينءَ کي پسيو ۽
پسايو آهي. لطيف رحم تاريخ جي جنهن شاندار دور سان واسطو رکي
ٿو سو سنڌي علم ادب جو سونهري دؤر پڻ آهي. ڪلهوڙا دؤر ۾ يا ان
کان اڳ سنڌي علم و ادب ۾ جن عالمن عرفان جا موتي پکيڙيا آهن تن
۾ قاضي قاضن رحم، شاه ڪريم رحم، مخدوم نوح رحم، شاه عنايت
رحم، مخدوم عبدالرؤف ڀٽي، علامه ابو الحسن ٺٽوي وغيره جا نالا اچي

وڃن ٿا. پر سنڌي ٻوليءَ جي معمار جي حيثيت ۾ لطيف رحم پنهنجي ذڪر کيل متاخرين ۽ متقدمين شعراءَ ۾ اظهر من الشمس آهن. کانئس پوءِ سنڌي ٻوليءَ جي پيڙهه پکي ڪرڻ ۾ علامه ابوالحسن ٺٽويءَ جون خدمتون قابل تعريف آهن، جنهن سنڌي ٻوليءَ جي پهرين الف - ب جوڙي اسان تي وڏو احسان ڪيو، جو اڄ اسان وٽ اهو پراڻو قلمي ڪلام موجود آهي.

شاه عبداللطيف رحم جي شاعري سنڌي ٻوليءَ لاءِ ڪنهن ڪرشمي کان گهٽ نه آهي، لطيف رحم جي شاعريءَ ۾ اندر جا اڏما ملن ٿا، انهن کي لفظي لباس پهراڻي پيش ڪرڻ لطيفي ذات ۽ ڏاهپ جو ئي حصو آهي. لطيف رحم پنهنجي شاعريءَ ۾ درياه جي سير ۽ سنڌا، ڪنڌيون ۽ ڪنارا، ڀر ۽ پڪون، ڪڇا ۽ ڪيئون، جهر ۽ جهنگ، ٻيلا ۽ هڙيون، ڍنڍون ۽ ڍورا، واه ۽ واٽر، ڪڙيا ۽ ڪسيون، ڪيٽ ۽ ڪڙا، ميدان ۽ ماڙيون، ٿر جون ڀٽون ۽ پڙا، ٻڪر ۽ ٻاڙيون، سر ۽ ٽوها، ڏهر ۽ ڏنيون، ڪس ۽ ترايون ته ڪوهستان جا ڏونگر ۽ ڏيل، لڪ ۽ لاهيون، چوٽيون ۽ چاڙهيون، گس ۽ پيچرا، راهون ۽ رند ته لاڙ جا ڦاٽ ۽ ڦڙها، ڪارو ۽ ڪيڙاڻو، ڏٻڻ ۽ ڏاٻن جو نهايت ئي سهڻن لفظي صنعتن ۽ ترڪيبن، تجنيسن ۽ استعارن، تشبيهن ۽ تمثيلن ۾ پيش ڪندي منجهن اهڙو ته موسيقيءَ ۽ ترنم جو روح ڦوڪيو آهي جو اڄ به پڙهڻ کان پوءِ انسان تي وجداني ڪيفيت طاري ٿيو وڃي.

لطيف رحم سنڌي ٻوليءَ جي معمار جي حيثيت ۾ جي نيون لفظي ترڪيبون ۽ نوان لفظ گهڙيا آهن سي نه رڳو رسالي جي سونهن ۽ سينگار آهن، پر سنڌي ٻوليءَ لاءِ خزاني جون ڀريل خريزنيون پڻ آهن، جن مان اڄ به اسان جا اديب ۽ شاعر پاڻ کي مالا مال ڪندي جڳ ڪي جرڪائي رهيا آهن. لطيف سائين پنهنجي هر هڪ بيت ۾ ڪانه ڪانه نئين لفظي ترڪيب يا ڪونه ڪونه ٺاهڻ لفظ ضرور ڪم آندو آهي - مثلاً.

وجهج واناڙئن تي ”ميخاني جي ماڪ“

”وٽي واٽائڙن“ کي، تان پياري پرک،

مونکي ٿا مارين، ”لڻا لهارن جا“.

پکين نه پرچن، دا رونمان دورگيا.

هڪي ٻنئون ٿئي، وه گاڏيون وٽيون.

اهڙي نموني سان لطيف سڀاڻين جيڪي نوان لفظ گهڙيا آهن سي
به رسالي ۾ بي انت موجود آهن، مثلاً،

تڙ مان آوتڙ يا سٿڙ.

وڻ مان وٽاه - وڌو ڪيمر وٽاه! اونچا ڏونگر مر ٿيو،

نيڻ مان نيٽاه - ٽمو مر، نيٽاه! ته پير نهاريان پريءَ جو،

سونهون مان آسونهين - آهي آسونهين جي، مٿي تو ميار،

ڪار يعني ڪم مان ڪارڻي، ناقص مان ناقصا،

سار مان آساريءَ ۾ ڄاڻ مان آڄاڻ.

آڃاڳو، آڄاڻ! ڪيءَ نه ڪميئن جنءَ،

آساري! اهڙيءَ پر پيمءَ ڪيچين سين ڪاڻ،

ٻانهي چايو پاڻ، ٿي سڄيون راتيون سمهين.

هوندن مان هوندڻا، هوندڻا هوت پري،

اودڻو آڻ هوند کي، ساڄن تڻ ساري لاسين لڏين جي.

ننڊ مان ننڊا، ننڊا نياڳن کي، اويالا اڄن،

قطار مان قطارڻا، قطارڻا ڪال وٺا توڏا وٽان توه، وغيره وغيره.

لطيف سائين جو سڄو ڪلامَ تجنيس حرفي سان سينگاريل
نظر اچي ٿو. رسالي جي ڪن ڪن بيتن ۾ ته تجنيس جي تڪرار سبب
جيڪا موسيقي (Rythm) پيدا ڪئي وئي آهي تنهن ته صحيح معنيٰ ۾
لطيف رحم جي ڪلام کي ڪمال بخشيو آهي، مثلاً .

جوڙي جوڙ جهان جي جذمين جوڙيائين.

پهرين ڪاتي پاءُ! پيچ پوءِ پريتڻو.

وٽ وٽ وٽي ۾، مَت مَت مند ٻڻو.

جهڪو ٿيو جوهر، جانب جي جمال سين.

ڏونگر! تون ڏاڍو، ڏاڍا ڏاڍايون ڪرين.

لطيف سائين پنهنجي شاعريءَ کي سينگارڻ لاءِ ڪيئي
تشبيهون ڪم آنديون آهن - مثلاً،

وهسن واڙيءَ ڦل جيئن، محبتي مڃ لاءِ،

چڙهيو چڪاسن چاءِ، آڳ ٻرنديءَ آڻيا.

وهسن واڙيءَ ڦل جيئن، محبتي مڃ لاءِ،

آڻي پاڻ آڙاءِ، ڪٿي ڪوريءَ وڃ ۾.

ڏونگر تون ڏاڍو، ڏاڍا ڏاڍايون ڪرين،

مون تن اندر ٿيڻ وهين، جيئن وڻ وڏي واڍو،

اي ڪرم جو ڪاڍو، نات پٿر ڪير پنڌ ڪري.

جيئن سي ڪوهيءَ نار، وهن واريءَ گاڏڻان،

هيٺڙو پريان ڌار، نبيريانس نه نبري.

جهڙا پائن پڻ، تهڙيون سالون مٿن سائون.

لطيف هڪ لغت آهي، ٻوليءَ جو آڻ ڪٽ ۽ عميق بحر آهي، هڪ
انسائيڪلوپيڊيا آهي، جنهن کي هن مختصر مقالي ۾ پيش ڪرڻ
مشڪل آهي.

سيد نجف علي شاه ڪمتر نقوي

لغت ۽ معنيٰ

جناب صدر! معزز حضرات! السلام عليكم

پٽ شاه ثقافتي مرڪز ڪميٽيءَ جي طرفان اڄوڪي ادبي سيمينار ۾، سر سسئي معذوريءَ جي مطالعي جو پروگرام رکيل آهي. اها سڀني صاحبن کي خبر آهي ته مون پنهنجي سڄي حياتي شاه صاحب جي ڪلام جي ڏکين اڪرن جي معنيٰ جي تحقيق ڪندي گذاري آهي، تنهنڪري اڄوڪي محفل ۾ به آءٌ لغت جي موضوع تي پنهنجا چند خيالات اوهان حضرات اڳيان پيش ڪندس.

صاحب صدر! اها ڳالهه ڪنهن کان به ڳجهي ڪانهي ته شاه عبداللطيف ڀٽائي گهٽ پنهنجي رسالي ۾ جيڪا سنڌي ٻولي استعمال ڪئي آهي، سا اڄ کان اٽڪل ٽي سؤ سال اڳ ۾ ڳالهائي ويندي هئي. ظاهر آهي ته هر ويهن يا پنجويهن سالن گذرڻ کان پوءِ ٻوليءَ ۾ ٿورو يا گهڻو ڦيرو ضرور ايندو آهي ۽ هن وقت تي سو سال گذري وڃڻ کان پوءِ شاه صاحب واري قديمي سنڌي ٻوليءَ ۽ اڄ ڪلهه جي عام شهري سنڌي زبان ۾ زمين ۽ آسمان وارو تفاوت پئجي ويو آهي. شاه صاحب پنهنجي رسالي ۾ جيڪا ٻولي ڪم آندي آهي، ان ٻوليءَ جا هزارها نيت سنڌي لفظ اڄ ڪلهه جي مروج شهري سنڌي ٻوليءَ ۾ استعمال ڪونه ٿا ڪيا وڃن ۽ انهن نيت سنڌي اڪرن جي عيوضن ۾ ٻين ٻولين جا هر معنيٰ لفظ استعمال ٿي رهيا آهن. هن وقت اهو رجحان اهڙيءَ منزل تي پهچي ويو آهي جو اهڙي رجحان کي صرف روڪڻ لاءِ به سڄي حياتيءَ جي جدوجهد ناڪافي ٿيندي. انهيءَ رجحان کي ختم ڪري وري شاه

صاحب واري سنڌي ٻولي کي شهري استعمال ۽ ادبي ۽ درسي ڪتابن ۾ رائج ڪرڻ ته ايڏو مشڪل ڪم آهي، جنهن جو هن وقت تصور به نٿو ڪري سگهجي. موجوده وقت جي نهايت اهم ضرورت انهيءَ ڳالهه جي آهي ته شاه عبداللطيف جي رسالي ۽ سندس زبان کي اهڙيءَ طرح محفوظ ڪري وڃجي جو ايندڙ نسل نه صرف انهيءَ قديم سنڌي زبان مان استفادو حاصل ڪري سگهي، پر انهيءَ قديم ٻوليءَ جي ڏکين اکرن جي معنيٰ به سمجهي سگهي. مون هن مضمون ۾ شهري سنڌي ٻوليءَ جو اصطلاح صرف انهيءَ ڪري استعمال ڪيو آهي جو مون کي ۽ گهڻن صاحبن کي اها خبر آهي ته سنڌ جي ٻهراڙيءَ جي ڪن مخصوص حصن ۾ اڃان تائين به شاه صاحب واري سنڌي ٻولي گهڻي ڀاڱي ڳالهائي ٿي وڃي.

انهيءَ مختصر تمهيد کان پوءِ آءٌ اوهان صاحبن جي اڳيان، شاه صاحب جي رسالي جي سر معذوريءَ جو هڪ بيت پيش ٿو ڪريان. سر سسئي معذوريءَ جي پهرئين داستان جي پهرئين بيت ۾ شاه صاحب فرمائي ٿو ته:

هلندي هوت پتونه ڏي، گهجن ڪي ڪوٽيون،
پهڻ تنين پت ٿئي، جي لئي لالڻ لونڀيون،
سڀ سهليون سک ڪي، چنجهيون ۽ چوٽيون،
ٻانڀڻ ٿي ٻوٽيون، ته ڪتا ڪينئي ڪڇ جا.

هن هڪڙي ئي بيت ۾ گهجن، ڪوٽيون، پت، لونڀيون، چنجهيون، چوٽيون، ٻوٽيون ۽ ڪينئي وغيره اهڙا لفظ ۽ اصطلاح آهن، جيڪي هن وقت جي شهري، درسي ۽ ادبي سنڌي ٻوليءَ ۾ ڳالهائيا ڪونه ٿا وڃن ۽ انهن لفظن جي عيوض ۾ سندن هر معنيٰ لفظ ٻين ٻولين مان وٺي انهن کي استعمال ڪيو پيو وڃي. هاڻي جيڪڏهن آءٌ هر هڪ اکر جي ويهي تشريح ڪندس ۽ مثال ڏيندس ته مضمون ايڏو وڏو ٿي ويندو جو ان جي پڙهڻ لاءِ هن ادبي سيمينار جو سڄو وقت به ناڪافي

ٿيندو، تنهن ڪري آءُ هي انهيءَ بيت مان صرف هڪڙي اکر ”پَٽَ“ جو تقابلي مطالعو پيش ٿو ڪريان. اهو ننڍڙو اکر، سنڌي ”الف بي“ مان صرف ٻن حرفن ”پ“ ۽ ”ت“ تي پيش آيل آهي. جيتوڻيڪ زيرن، زبرن ۽ پيش جي اختلاف سان انهن ٻن حرفن جي ميلاب مان سنڌي زبان جا ڪيترا لفظ ٺهيا آهن، جي رسالي ۾ عام طرح استعمال ٿيل آهن. مثلاً ”پَٽَ“ رسالي ۾ ستاويھ دفعا استعمال ٿيو آهي ۽ ”پَٽَ“ ويھ دفعا، پُٽَ، پُٽَ ۽ پَٽَ وغيره انهن کان سواءِ آهن. پر جيئن ته اڄ اسان کي صرف ”پَٽَ“ جو مطالعو پيش ڪرڻو آهي، تنهن ڪري جي اسين شاه جي رسالي جو تقابلي مطالعو ڪنداسين ته معلوم ٿي ويندو ته اهو لفظ ”پَٽَ“ شاه جي رسالي ۾ ٻارهن دفعا استعمال ٿيو آهي ۽ ٽن معنائن ۾ ڪم آيل آهي. شاه جي رسالي موجب پَٽَ لفظ جي پهرين معنيٰ آهي پوئو يا اهڙو زمين جو سئون سڌو ٽڪرو، جنهن ۾ ڪوبه ڍنڍ، ڍورو، جبل، پهاڙ، پٽ يا دڙو دڪ ۽ گهاٽو جهنگ يا وڏا وڻ نه هجن. اهو مفهوم اڄ ڪلهه جي شهري زبان ۾ ”ميدان“ جي لفظ مان ورتو پيو وڃي ۽ ڳالهائڻ ۾ به گهڻو ڪري ميدان جو اکر استعمال پيو ٿئي، جيڪو اکر ظاهر آهي ته سنڌي ٻوليءَ جو ڪونهي پر ڪنهن ٻي ڌاري ٻوليءَ مان ورتو ويو آهي. پَٽَ لفظ جي انهيءَ ٻڌايل معنيٰ ۾، رسالي ۾ جيڪي بيت ملن ٿا، سي هي آهن. پهريون بيت معذوريءَ جو جيڪو اڳ ۾ به پڙهي آيو آهيان ته:

هلندي هوت پتونه ڏي، گهجن ڪي ڪوٽيون،

پهڻ تنين ”پَٽَ“ ٿيي، جي لئي لالڻ لونيون،

سڀ سهيليون سڪ ڪي، چنجهيون ۽ چوٽيون،

ٻانڀڻ ٿي ٻوٽيون، ته ڪتا ڪينئي ڪيچ جا.

سر سهڻيءَ ۾ شاه صاحب فرمائي ٿو ته:

ڪاري رات، ڪڇو گهڙو، نه ڪا سِٺه ساڻ،
وجهي، ويرم نه ڪري، پريان ڪارڻ پاڻ،
محبت کي مهران، سُڪي سڀ پَتَ تئو.

مرحوم شاهواڻي صاحب، پنهنجي رسالي جي سر سريراڳ ۾
شاه صاحب جو هڪ بيت هن طرح ڏنو آهي:

جهنگ ڪامي ”پَتَ“ ٿيو، لٽي چوران لڪ،
وئي وجودان نڪري، جيڪا ڌڙي ڊڪ،
هڪ سڄڻ ٻي سڪ، ٻئي پهڻا پاڻ ۾.

ساڳئي مضمون وارو هڪ ٻيو بيت به سر ڪاهوڙيءَ ۾ ملي ٿو:

جهنگ ڪامي پَتَ ٿيو، لٽي چوران لڪ،
سيڪڙو ۽ سڪ، ٻئي گڏيا پاڻ ۾.

وري شاه صاحب سر يمن ڪلياڻ ۾ چوي ٿو ته:

محبت جي ميدان ۾، ڪر پڙاڏو ”پَتَ“
سر سوريءَ، ڌڙ ڪنگري، متان ڪڇين ڪٽ
عشق نانگ نيٺ، خبر ڪاڌن کي پوي.

انهن سڀني بيتن ۾ لفظ ”پَتَ“ ٻونو يا ميدان جي معنيٰ ۾ آيل آهي. رسالي جي مطالعي مان اها خبر پوي ٿي ته ڪن بيتن ۾ شاه صاحب اهو لفظ ”پَتَ“ ڪشتي يا پنڻ جي پيالي جي معنيٰ ۾ به استعمال ڪيو آهي. جن بيتن ۾ ”پَتَ“، پنڻ واري ٿانءَ جي معنيٰ ۾ ڪم آيو آهي، اهي بيت هي آهن.

سُر بلاول ۾ آهي ته:

سما! تو سِرِ چَتَ، نه ته پاڳارا پرس ٻيا،
ڳهڻ تنهنجي ڳيڙي، اچي جال جڳٽ،
جن جي هوئي پَتَ، تن تيهائي ٻڪيا.

وري سر رامڪليءَ ۾ انهيءَ ساڳئي لفظ مان ساڳيو مفهوم هن طرح ٿو ادا ٿئي:

پن کين پَتَ کڻي، گهرن کين گهرا،
مهيسي مخلوق جي، آيين دور درا،
پڇن توءَ شرعا، جيئن اندر عدالت آن جي.
ساڳئي رامڪليءَ ۾ آهي ته:

پن جو ”پَتَ“ کڻي، سو جي سڃاڻن،
نه بر ۾ بیک لهن، پهر نه پن ڪاپڙي.
ساڳئي ئي سر رامڪليءَ ۾ وري ارشاد ٿو ٿئي ته:

سگيون، سيلهيون: گبريون، ٽيئي ٽول ٽڳو،
”پَتَ“ هڻي پت سين، پيري جن پڳو،
لاهور جن لڳو، سي مڙهيان مور نه نڱا.

شاه صاحب جي رسالي جي مطالعي مان لفظ ”پَتَ“ جون ٻه معنائون ته اوهان صاحبن جي اڳيان واضح ٿي چڪيون، پر اڃا به جي رسالي تي گهري نظر وجهي ته وڌيڪ انڪشاف ٿيندو ته لفظ ”پَتَ“ هڪ ٽين معنيٰ ۾ به استعمال ٿيل نظر ايندو. هن کان پوءِ آءٌ جيڪي بيت پيش ڪندس، انهن جي ٻڌڻ ۽ پڙهڻ سان خبر پوندي ته شاه صاحب لفظ ”پَتَ“ سان ريشم يا ريشمي ڪپڙي جي معنيٰ به ورتي آهي. سر مارئيءَ جي داستان ٿيڻ جي وائيءَ ۾ آهي ته:

لوئيءَ ۾ لائون، مون ماروءَ سين لڏيون،
سئون برابر سڳڙا، ٻانهن ٻڌائون
سو ڪينءَ ”پَتَ“ پريهان سومرا، گهورئو عمر جو آءٌ ... الخ
ساڳئي سر مارئيءَ ۾ ٻئي هنڌ شاه صاحب فرمائي ٿو ته:

مون ۽ ٻارو ۽ سين لڏيون، لوئيءَ ۾ لائون،
سون برابر سڳڙا، مونکي ٻانهن ٻڌائون،
عمر جو آئون، کينءَ ”پٽ“ پرهيان سومرا.

سر مارئي ۾ ٻئي هنڌ به اهو ساڳيو اکر ”پٽ“ ريشم يا
ريشمي ڪپڙن جي معنيٰ ۾ استعمال ڪندي شاه صاحب چيو آهي ته:

”پٽ“ نه پرهيان سومرا، جان کي تان جيان،
آءُ کينءَ لوئي لاهيان، ڪارڻ ٻن ڏينهان،
جان سين ٿي جيان، ڪانڌ نه ڪنديس ڪو ٻيو.

صرف هڪ اکر ”پٽ“ جي انهيءَ مطالعي مان اهو بخوبي
معلوم ٿي ويو ته شاه عبداللطيف ڀٽائي گهٽ عليه الرحمت، سنڌي
ٻوليءَ جي هڪ ننڍڙي ۽ مختصر لفظ کي پنهنجي زنده جاويد ڪلام ۾
مختلف معنائن ۽ قسمن قسمن ۾ استعمال ڪري، سنڌي
ٻوليءَ جي هڪ بنيادي زبان ۽ شاهوڪار ٻولي هئڻ جو ناقابل تنسيخ
دليل پيش ڪيو آهي. شاه جي رسالي جو جيڪڏهن غور سان مطالعو
ڪبو ته منجهس اهڙا انيڪ مثال موجود ملندا.

آءُ اها ڳالهه تسليم ٿو ڪريان ته زماني جو موجود دور تڪي
ڊوڙڻ جو دور آهي. هن وقت جيڪو تڪو نه ڊوڙندو سو پنهنجي منزل
مقصود کي پهچي ڪونه سگهندو. سياڻن سچ چيو آهي ته ”جيڪو
پڇندو سو پڇندو“. ليڪن آءُ ايترو عرض ڪرڻ کان سواءِ رهي نٿو
سگهان ته علم ادب ۾ خاص طرح لطيف ادب ۾ جلد باز ٿيڻ سان
ڪجهه به هڙ حاصل ٿي ڪونه سگهندو. لطيفيات ۾ جيڪڏهن هر هڪ
اڪر تي بيهي ۽ ترسي، غور ۽ تدبر ڪبو ته معنيٰ ۽ مطاب جا اڻ کٽ
انبار ملي سگهندا ۽ شاه لطيف جي ڪلام کي تڪڙو تڪڙو پڙهي وڃڻ
سان ڪوبه مقصد ملي ڪونه سگهندو. اڄوڪي سر سسئي معذوريءَ
جي صرف هڪ اڪر تي تدبر ڪرڻ سان اها خبر پئجي ويئي ته لطيف

جي هڪ هڪ اکر ۾ ڪئين مفهوم پوشيده آهن، ۽ هتي ڪڪ جي هيٺان لک پيو آهي. مون کي اهو ڏسي تعجب ٿيندو آهي ته ڪچهري ۾ ڪيترا ماڻهو جيڪي پاڻ کي شاه جي ڪلام جا پارڪو سمجهندا آهن، سي محفلن ۾ شاه صاحب جا بيت هڪ ٻئي جي پٺيان پڙهندا ويندا آهن ۽ انهن بيتن جي سطحي ۽ متاچري تشريح ڪندا ويندا آهن. آءُ انهيءَ راءِ جو آهيان ته جيڪڏهن اهي قابل ۽ فاضل اديب شاه جي رسالي جي هر هڪ بيت جي هر هڪ اکر تي بيهي فڪر ۽ تدبر ڪندا رهن ته کين اهڙا ۽ ايترا ته مطلب حاصل ٿي ويندا جو انهن جي بيان ڪرڻ لاءِ زندگيون به ناڪافي پيون محسوس ٿينديون.

گهڻن دوستن کي اهو معلوم آهي ته آئون شاه عبداللطيف ڀٽائي عليه رحمت جي رسالي جي لغت تي، اٽڪل ٻٽيهن سالن کان وٺي تحقيق ڪري رهيو آهيان. انهيءَ لغت جو سڄو مواد مهيا ٿي ويو آهي. هن وقت لغت کي ڪتابي صورت ۾ لکڻ جو ڪم هٿ ۾ کنيو اٿم. ڪتاب جو نالو ”ٻاروچي ٻولي“ رکيو اٿم. جيئن ته منهنجو پسنديدو موضوع لغت آهي، تنهنڪري شاه عبداللطيف ڀٽائيءَ جي هن ٻه سؤ ارڙهين ورسيءَ جي موقعي تي، ڀٽ شاه ثقافتي مرڪز جي طرفان، مقرر ڪيل مڪالمي ۾ سر يمن ڪلياڻ جي مطالعي جي باري ۾ جيڪي موضوع مقرر ڪري ڏنا ويا آهن، انهن مان، لغت جي موضوع تي هي مضمون، جيڪو مذڪوره ڪتاب ”ٻاروچي ٻولي“ جو هڪ ورق آهي، سو معمولي اضافي سان اوهان صاحب جي خدمت ۾ پيش ڪرڻ جو فخر حاصل ٿو ڪريان. شاه صاحب، سر يمن ڪلياڻ جي داستان ستين جي وائيءَ ۾ فرمايو آهي ته:

”عاشق انگهن چڙهئا، ٻڙو سڀڪو ڀڄي“

مون کي اڄوڪيءَ محفل ۾ صرف هڪ لفظ ”انگهن“ تي بحث ڪرڻو آهي. اوهان جي دلچسپيءَ لاءِ اهو ٻڌائڻ ضروري آهي ته شاه

صاحب پنهنجي سڄي رسالي ۾ ڪل پنجونجاه هزار الفاظ استعمال ڪيا آهن. انهن پنجونجاه هزارن لفظن مان چار هزار نو سو پنجٽيهه لفظ اهڙا آهن، جيڪي الف سان شروع ٿين ٿا. الف سان شروع ٿيندڙ اٽڪل پنجن هزارن لفظن ۾ ”انگهن“ جو لفظ صرف هڪ دفعو ڪم آندل آهي. جيتوڻيڪ اهو ساڳيو لفظ پنجن ٻين به جاين تي استعمال ڪيو ويو آهي، ليڪن انهن جي املا ۾ ڪجهه تفاوت آهي. انهن پنجن ئي جاين تي ”گهه“ جي عيوض ۾ ”گاف“ ڪم آندو ويو آهي، ۽ لفظ ”انگن“ ڪري لکيو ويو آهي. اها خبر ته شاه صاحب کي هوندي ته ”انگهن“ ۽ ”انگن“ به جدا جدا لفظ آهن، يا دراصل اهو هڪڙوئي لفظ آهي، جو لکڻ وارن ڪٿي ”انگهن“ ته ڪٿي ”انگن“ ڪري لکيو آهي.

ايترو ته اسين وثوق سان چئي سگهون ٿا ته، جنهن وقت شاه صاحب جو رسالو لکيو ويو هو، ان وقت سنڌي زبان جي موجوده صورتخطي رائج ڪانه هئي. ان وقت جا سڀ سنڌي ڪتاب عربي يا فارسي ”الف - بي“ مطابق لکيا ويندا هئا. باقي سنڌي زبان ۾ اهڙا اکر، جيڪي فارسي يا عربيءَ ۾ رائج ڪونه آهن، مثلاً ”ب“، ”ج“، ”ڳ“، ”گهه“ وغيره، تن لاءِ، ان وقت جي ڪتابن پنهنجي طرفان ڪي نشانين مقرر ڪري، ڪتابت ڪئي، پر جيئن ته اهي نشانين ڪنهن تعليمي اداري يا ڪنهن مرڪزي ادبي جماعت جي طرفان مقرر ڪري، شاگردن کي سيکاريون يا لکايون ڪونه وينديون هيون، تنهنڪري هر هڪ ڪاتب اهي نشانين پنهنجي مرضيءَ سان مقرر ڪري لکندو ويندو هو. ان جو واضح ثبوت اهو آهي ته ساڳئي حرف لاءِ ڊاڪٽر ٽرمپ صاحب هڪڙيون نشانين مقرر ڪيون، برٽش ميوزيم لئبرريءَ واري قلمي نسخي، ”بياض سنڌيءَ“ ۾ ساڳئي حرف لاءِ ڪي ٻيون نشانين قائم ڪيل آهن، ۽ ڀٽ شاه واري قلمي نسخي يا ٻين قلمي نسخن ۾ ساڳئي حرف لاءِ وري ٽئين قسم جون نشانين رائج ڪيل آهن. اهڙيءَ حالت ۾ اهڙو قلمي نسخو جي انهيءَ ساڳئي ڪاتب کان

پڙهايو وڃي، جنهن اهو لکيو هوندو ته ممڪن آهي ته اهو صحيح طريقي سان پڙهي سگهي، باقي جي هن وقت جي پڙهيل ماڻهن کان اهي قلمي رسالا پڙهايا ويندا ته نه صرف کين جهوني زماني واري صورتخطي پڙهڻ ۾ تڪليف ٿيندي، پر عين ممڪن آهي ته هو ڪي لفظ غلط به پڙهي وڃن، تنهنڪري جن به صاحبن پراڻن قلمي نسخن تان شاه جو رسالو موجوده صورتخطيءَ ۾ نقل ڪيو آهي، تن کي نه صرف دشواريون پيش آيون آهن، پر انهن ڪٿي ڪٿي غلطيون به ڪيون آهن. انهيءَ ڳالهه جي ثابتيءَ لاءِ مون وٽ ڪافي مثال موجود آهن، پر ڇاڪاڻ جو اهو بحث اڄوڪي موضوع کان ٻاهر آهي، ان ڪري ۽ مضمون جي ڊگهي ٿي وڃڻ جي خوف کان مثال پيش ڪري نٿو سگهان. اهو به هڪ مستقل موضوع آهي، جنهن تي ڪتاب ”ٻاروچي ٻولي“ جي تمهيد ۾ مڪمل بحث مثالن سميت پيش ڪيو ويندو.

تنهنڪري آئون انهيءَ راءِ جو آهيان ته مون اوهان صاحبن جي اڳيان جيڪو لفظ ”انگهن“ پيش ڪيو آهي، اهو لفظ به قلمي نسخن ۾ مختلف ڪتابن ڪٿي ”گهه“ ۽ ڪٿي ”گ“ سان لکيو آهي، ۽ منهنجو اهو خيال آهي ته رسالي کي موجوده صورتخطيءَ ۾ منتقل ڪرڻ وارن عالمن، انهيءَ ڳالهه تي ڪو خاص توجهه ڪونه ڏنو ۽ جتي کين اهو لفظ ”گهه“ سان لکيل نظر آيو، اتي انهن ”گهه“ سان لکيو، ۽ جتي انهن کي ”گ“ سان لکيل نظر آيو اتي انهن ”گ“ سان لکيو آهي. جيتوڻيڪ لفظ ”انگهن“ يا ”انگن“ جي تقابلي مطالعي کان پوءِ، اهو بالڪل واضح ٿيو وڃي ته اهي ٻئي لفظ بلڪل ساڳي معنيٰ ۾ استعمال ٿيا آهن، ۽ انهن جي محاورن ۾ استعمال جو طريقو به بلڪل هڪجهڙو آهي. جيڪڏهن هڪڙي اکر جي معنيٰ ۽ طريقو استعمال ساڳيو آهي ته پوءِ انهيءَ لفظ جي املا ۾ فرق هئڻ بلڪل غير موزون پيو لڳي، تنهنڪري ايندڙ نسلن لاءِ اهو انتهائي ضروري آهي ته رسالي جي لکڻ وقت، انتهائي غور ۽ فڪر کان ڪم وٺي، رسالي جي هر هڪ لفظ جي پڙهڻي درست ۽ صحيح لکجي.

هاڻي آئون اوهان جي اڳيان، انهن ڇهن ئي بيتن جي انهن ستن کي پيش ٿو ڪريان، جن ۾ اهي لفظ استعمال ٿيل آهن. انهن جي ٻڌڻ کان پوءِ، اوهين يقيناً ڦاٽل ٿيندؤ ته اهو لفظ هڪڙوئي آهي، جيڪو مختلف املائن ۾ لکيو ويو آهي.

۱- سر يمن ڪلياڻ جي داستان ستن جي وائيءَ ۾ آهي ته:

”عاشق ”انگهن“ چڙهئا، ٻيو سڀڪو ڀڄي“

۲- سر سسئي آبريءَ جي داستان ستن جي اٺين بيت ۾ آهي ته:

”هوت هلندڻ ڪٿيو، جن ”انگن“ چاڙهيو انگ“

۳- سر حسينيءَ جي داستان ستن جي تيرهين بيت ۾ آهي ته:

””انگن“ چاڙهي انگ، رُوندي سا رت ڦڙا“

۴- سر حسينيءَ جي داستان نائين جي ٻاويهين بيت ۾ آهي ته:

””انگن“ چڙهئو آئون، جو نالو ڳيڙءَ نيه جو“

۵- سر رپ جي داستان ٻئي جي چوٿين بيت ۾ آهي ته:

”وئو ٻاروچو نڪري ”انگن“ چاڙهي انگ“

۶- سر سامونڊيءَ جي داستان پهرين جي ارڙهين بيت ۾ آهي ته:

””انگن“ چاڙهي انگ، وئو وٽجارو اوهري“

انهن ڇهن ئي بيتن جي مطالعي مان معلوم ٿيو ته صرف سر يمن ڪلياڻ واري وائيءَ ۾ ”گهه“ جي استعمال سان لفظ ”انگهن“ لکيو ويو آهي. باقي پنجن ئي بيتن ۾ ”گ“ جي استعمال سان لفظ ”انگن“ ڪم آندو ويو آهي.

هاڻي اچو ته مختلف سنڌي لغتن جو مطالعو ڪري، انهيءَ لفظ جي معنيٰ کي مقرر ڪرڻ جي ڪوشش ڪريون. مرحوم شمس العلماء، مرزا قليچ بيگ صاحب پنهنجي لغات لطيفيءَ ۾ ”انگهن“ جي لفظ جو ڪوبه ذڪر ڪونه ڪيو آهي. پاڻ صرف لفظ ”انگون“ لکي، ان جي

معني ”سوري“ ڪڍي اٿن. آنجهاني پيرومل مهرچند آڏواڻيءَ به پنهنجي غريب اللغات ۾ ”گهه“ جي استعمال سان ”انگهن“ جو لفظ لکيو ئي ڪونه آهي. هن صرف ”گ“ جي استعمال سان ”انگن“ چڙهن جي معنيٰ ”مصيبت يا آزار ۾ پوڻ“ لکي آهي. ٻئي طرف آنجهاني ڊاڪٽر گربخشاڻي صاحب ”گ“ جي استعمال سان ”انگن“ ۽ ”انگهن“ چڙهن، ”گهه“ جي استعمال سان لکي، ان جي معنيٰ ڪڍي آهي. ”انگهه“ جي معنيٰ سنسڪرت ۾ ”آنڪ“ يعني ”ڪنڊو“ لکي اٿس، ۽ ”انگهن“ چڙهن جي معنيٰ ۾ لکي ٿو، ”انگهن“ تي چڙهن، ڪناري يا سوريءَ تي چڙهن ۽ عذاب ۾ پوڻ. مرحوم شاهواڻي صاحب مختلف جاين تي مختلف معنائون ڪڍيون آهن، جن جو مفهوم گهڻو ڪري ساڳيو آهي. يمن ڪلياڻ جي وائيءَ ۾ ”عاشق“ ”انگهن“ چڙهڻا پڻو سڀڪو ڀڄي“. اتي ”گهه“ سان ”انگهن“ جو لفظ ڪتب آڻي، ان جي معنيٰ ڪنڊو، سوري، يا تڪليف لکي اٿس. سسئي آبريءَ واري بيت ”هوت هلندن ڪٽڻو جن ”انگن“ چاڙهڻو انگ“ ۾ جيتوڻيڪ پاڻ متن ۾ اصل لفظ ”گ“ جي استعمال سان ”انگن“ لکيو اٿس، ليڪن انهيءَ جي معنيٰ ۾ لکيو اٿس. ”انگهن“ ”گهه“ سان. وري سر حسينيءَ جي بيت ”انگن چاڙهي انگ“، روندي سا رت ڦڙا“ ۾ انگن جي معنيٰ ڦاهي ڄاڻائي اٿس. سر حسينيءَ جي ٻئي بيت ”انگن چڙهڻو آءُ، جو نالو گيڙڙ نيه جو“ ۾ انگن جي معنيٰ لکي اٿس، ڦاسيءَ تان، سوريءَ تان. سر سامونڊيءَ جي بيت، ”انگن چاڙهي انگ، وڻو وڻجارو اوھري“ ۾ ”انگن“ جي معنيٰ ”انگهن“ (گهه) سان، تڪليف ۽ سوري ڪڍي اٿس. وري سر رڀ جي بيت ”وڻو ٻاروچو نڪري، انگن چاڙهي انگ“ ۾ به معنيٰ لکي ٿو ڦاسيءَ.

انهيءَ سڄي بحث مان اهو ثابت ڪرڻ مقصود آهي ته اصل لفظ ”انگهن“ ”گهه“ سان آهي. ڇاڪاڻ جو مٿين مثال مان اها خبر پئجي وئي آهي ته جيڪڏهن ڪٿي ”انگن، گ“ سان لکجي ويو آهي ته به ان

جي معني ۽ مفهوم بلڪل ”انگهن“ وارو ساڳيو آهي. پر جيڪڏهن ڪاتبن جي مختلف لکڻين جي ڪري ڪٿي ڪٿي ”انگن“ لکجي ويو آهي ته ان باري ۾ رسالي کي نئين صورتخطيءَ ۾ منتقل ڪرڻ وارن جو فرض هو ته هو صاحب پاڻ تحقيق ۽ تجسس ڪري، سندن راءِ موجب جيڪو لفظ درست سمجهڻ ۾ اچي ها، سو جيڪڏهن هڪڙيءَ ئي املا ۾ لکن ها ته، رسالي جي قارئین کي بيتن جي معنيٰ سمجهڻ ۽ مفهوم کي پرکڻ لاءِ ڪي به پيچيدگيون ۽ دشواريون پيش نه اچن ها، ۽ اهڙيءَ طرح صحيح صورتخطيءَ واري طريقي رائج ڪرڻ جي ڪري، موجوده نسل کي رسالي سان وڌيڪ دلچسپي پيدا ٿي پوي ها.

انهيءَ بحث کان پوءِ، آئون نفس مضمون ڏي رجوع ڪندي، لفظ ”انگهن“ ۽ ”انگن“ جي باري ۾، آخري ۽ ناقابلِ ترديد ثبوت، جناب ڊاڪٽر نبي بخش صاحب بلوچ جن جي لکيل جامع سنڌي لغات مان پيش ڪريان ٿو. ڊاڪٽر صاحب پنهنجي لغت ۾ ٻنهي لفظن، ”انگهن“ ۽ ”انگن“ تي جامع بحث ڪيو آهي. ڊاڪٽر صاحب واحد لفظ ”انگهه“ جي معنيٰ ڪئي آهي. ڪاٺيءَ جي گت يا وريل نوڪ ۽ انگوڙي. ”انگهن چڙهڻ“ جي معنيٰ ڪئي اٿن، ”سوريءَ تي چڙهڻ“. ٻئي طرف ڊاڪٽر صاحب واحد لفظ ”انگ“ جمع ”انگون“ (گ) جي استعمال سان لکي، ان جي معنيٰ لکي اٿن ”انگهه“ (گهه) سان؛ چير؛ سوري ۽ ڦاهي. ڊاڪٽر صاحب جن ٻنهي لفظن جي معنيٰ ۽ استعمال کي چڱيءَ طرح سمجهڻ جي لاءِ، ٻنهي جاين تي شاه جي بيتن جي هڪ هڪ سٽ به مثال طور لکي آهي. اهي ستون آئون اوهان جي اڳيان پيش ڪري چڪو آهيان.

انهن ثابتين جي آڌار تي اسان کي انهيءَ نتيجي تي پهچڻ ۾ ڪابه هڪ ڪانه ٿيندي ته اصل واحد لفظ ”انگهه“ (گهه) سان آهي، جنهن کي ڪٿي ڪٿي ”انگ“ (گاف) به لکيو ويو آهي. پر جتي به انگ (گاف) سان استعمال ٿيو آهي، اتي به ان لفظ جي معنيٰ ”انگهه“ (گهه) سان ڪڍي وئي آهي. هاڻي جنهن صورت ۾ اهو ثابت ٿي چڪو آهي ته،

انهن ٻنهي لفظن جي املا ۾ اختلاف هوندي به، انهن جي معنيٰ ۽ محل استعمال ساڳيو هجي ته پوءِ ڇو نه انهيءَ اکر جي املا ”گھ“ سان مقرر ڪئي وڃي، تنهنڪري آئون انهيءَ راءِ جو آهيان ته اصل ۽ صحيح لفظ ”انگھ“، ”گھ“ سان آهي. جتي به اسان کي ڪاٺيءَ جي ڪٽ يا وريل نوڪ يا انگوڙيءَ لاءِ ڪو متبادل لفظ استعمال ڪرڻو هجي ته اتي، ”انگھ“ ”گھ“ سان استعمال ڪجي، ۽ ”گ“ جي استعمال سان لفظ انگ کي غلط قرار ڏئي ان جي استعمال کي ترڪ ڪيو وڃي.

منهنجي انهيءَ دعويٰ جي ترديد ۾ ائين چئي سگهجي ٿو ته ”گھ“ جو اچار ڪجهه ڳرو آهي، تنهنڪري ڪثرت استعمال جي ڪري ”گھ“ جي جاءِ تي ”گاف“ ڪم اچي رهيو آهي. ان باري ۾ آئون عرض ڪندس ته جن به اديبن جو بهراڙيءَ سان ڪجهه تعلق آهي، انهن کي بخوبي معلوم آهي ته ڳوٺاڻي زبان ۾ اڄ تائين انهيءَ لفظ جي ”گھ“ متروڪ نه ٿي آهي ۽ هن وقت تائين اهو لفظ ”انگھ“ استعمال ٿئي ٿو، نه ڪي ”انگ“ ٻيو اعتراض اهو به ٿي سگهي ٿو ته ڇاڪاڻ جو شاعر لفظ ”انگ“ ڪم آندو آهي، غلط العامر فصيح جي مصداق ”انگھ“ جي جاءِ تي ”انگ“. به استعمال ڪري سگهجي ٿو ۽ ان جو استعمال جائز ٿي سگهي ٿو. ان اعتراض جي جواب ۾ عرض ڪندس ته هڪ ته منهنجي خيال موجب شاه صاحب لفظ ”انگھ“ استعمال ڪيو آهي ليڪن ڪاتبن جي غلطيءَ ۽ سنڌي زبان جي هاڻوڪي صورتخطيءَ رائج نه هئڻ سببان بعض قلمي رسالن ۾ اهو لفظ ”انگ“ لکجي ويو آهي. ٻيو ته شاه صاحب جي رسالي ۾ لفظ ”انگ“ بجاءِ خود، اڳ ۾ ئي گهڻين معنائن ۾ ڪتب آندل آهي. مثلاً انگ معنيٰ تقدير جو لکيو: ”انگ“ معنيٰ ڇٽ يا نقش: ”انگ“ معنيٰ عضوو يا بدن جو ڪو ڀاڱو وغيره وغيره. جيئن ته اڳيئي لفظ ”انگ“ ڪيترين ئي معنائن جو حامل آهي، ۽ جيڪڏهن اڃان به انهيءَ ساڳيءَ املا واري لفظ ”انگ“ کي هڪ وڌيڪ معنيٰ لاءِ استعمال ڪنداسون ته، رسالي جي صرف انهي هڪڙي لفظ جي

معني ڪيڏ ۾، خيالات ايتري قدر ته تقسيم ٿي ويندا جو ڪا منزل اهڙي به اچي ويندي، جنهن ۾ قاري شايد صحيح معنيٰ جو تعين نه ڪري سگهي ۽ ممڪن آهي ته غلط معنيٰ ڪڍي ويهي.

لغت جي عالمن مان ڊاڪٽر نبي بخش خان بلوچ صاحب کان سواءِ ٻين سڀني عالمن انگهن لفظ جي مفهوم مطابق معنيٰ تجويز ڪئي آهي ۽ لفظ جي اصل حقيقت ڏي ڪنهن به نظر ڪانه ڪئي آهي. حقيقت هيءُ آهي ته، سنڌ جي ڳوٺن ۾ اڄ تائين اهو رواج آهي ته ڪڏهن ڪڏهن، خاص طور تي سياري جي موسم ۾، ڳوٺاڻن مان ڪو هڪڙو ماڻهو يا به - تي چٽان گڏجي قنبر خريد ڪري ان جو گوشت ڳوٺن ۾ وڪڻندا آهن. اهڙي گوشت جي ڪاروبار کي ”مهادي“ ڪرڻ به چئبو آهي، ڇاڪاڻ جو ڳوٺاڻا پيشيور ڪاسائي ڪونه هوندا آهن، تنهنڪري وٽن گوشت کي وڍڻ ڪٽڻ لاءِ ڪي اوزار ۽ گوشت کي ڪنڊن ۾ لتڪائڻ لاءِ ڪي دڪان وغيره ڪونه هوندا آهن. تنهنڪري ڇا ڪندا آهن جو جانور کي ڳوٺ کان ٻاهر ڪنهن وٺ جي هيٺان ذبح ڪري، ان جي کل لاهي، پوءِ ان جا پاڻا ڪندا آهن. يعني هر هڪ عضو وڌيڪ جدا جدا ڪندا آهن. اڏيءَ جي عيوض ۾ ڪا بُندي آڻي رکندا آهن. ان جي هيٺان تڏو وڇائي ان تي گوشت وڍيندا آهن. جنهن عضوي جو گوشت بناڻسو هوندو، سو اڏيءَ تي رکي ان کي وڍيندا ويندا آهن ۽ ننڍا ننڍا وڍيل ٽڪرا هيٺ تڏي تي گڏ ڪندا ويندا آهن. باقي جيڪي عضوا يا پاڻا ٿوري دير لاءِ رکڻا هوندا آهن، تن کي مٽيءَ، ماکوڙين ۽ ٻين ڪيڙن وغيره کان بچائڻ لاءِ، انهي وٺ جي انگهن يا ڪٽن ۾ لڙڪائي ڇڏيندا آهن. پڪريءَ يا چيلي کي ته سير وجهڻ کان پوءِ يڪدم ڪنهن وٺ جي انگهه يا ڪٽ ۾ لڙڪائي پوءِ ان جي کل لاهيندا آهن ۽ پاڻا ڪندا آهن.

شاه عبداللطيف ڀٽائي عليه الرحمت، سنڌ جي انهيءَ نهايت پراڻي رواج کي زندهه ۽ برقرار رکڻ جي خيال سان اهو لفظ ”انگهن“ تي

چڙهڻ، استعمال ڪيو آهي. انهيءَ محاوري جي معنيٰ ٿيندي، ڪسڻ ۽ وڌجڻ کان پوءِ سالر حالت يا عضون ۽ ڀاڱن جي صورت ۾، وڌيندڙ ۽ ڪهڻ واري جي مرضيءَ جي مطابق کڻن ”انگهن“ يا ڪنڊن ۾ لڙڪڻ. انگهن چڙهڻ جي مجازي معنيٰ، راه خدا ۾ شهادت کان پوءِ سر جو نيزي تي چڙهڻ به ٿي سگهي ٿي. هن محاوري جي معنيٰ ڦاسيءَ تي چڙهڻ بلڪل غلط آهي.

ياد رکڻ گهرجي ته اها منهنجي راءِ نه آهي، پر شاه صاحب جي رسالي جي مطالعي مان سڀڪو معلوم ڪري سگهي ٿو ته، وڌجڻ، ڪسڻ، ڀاڱا ٿيڻ ۽ سسيءَ جو نيزي تي چڙهڻ جي باري ۾ شاه صاحب گهڻو ئي ڪجهه فرمايو آهي. مثلاً، وڌ وهلو ٿيءَ ساعت صبر نه سهان، ”ڪسڻ جو قرار اصل امان سين“، ”ڀاڱا ٿيندي سوڙهي، ۽ ”سسي نيزي پاند، اڇل تان اڌ ٿي“. وغيره وغيره.

آخر ۾ آئون ايترو چوڻ کان سواءِ رهي نٿو سگهان ته، جيتوڻيڪ هن وقت تائين، شاه جي رسالي جا ڪيترائي نسخا شايع ٿي چڪا آهن، ليڪن افسوس جو انهن مان ڪنهن به رسالي کي مستند هئڻ جو درجو نٿو ڏيئي سگهجي، مون کي اهو معلوم ڪري خوشي ٿي آهي ته پٽ شاه ثقافتي مرڪز جي طرفان، ڊاڪٽر نبي بخش صاحب بلوچ جن، هڪ مستند نسخي شايع ڪرڻ لاءِ ڪم ڪري رهيا آهن. ان باري ۾ آئون اڳي به ڪيترن ئي مضمونن ۾ انهيءَ ڳالهه تي زور ڏيندو رهيو آهيان، ۽ هن مضمون ۾ به مٿيون مثال پيش ڪري، ڊاڪٽر صاحب جن کي مؤدبانہ گذارش ٿو ڪريان ته، رسالي جي انهيءَ مستند نسخي جي املا، صورتخطي، حتيٰ ڪم زيرن زيرن ۽ اعراب وغيره تي به خاص طرح توجهه ڏئي، پوءِ اهو نسخو شايع ڪرائين، ۽ جيڪڏهن واقعي اهڙو صحيح، مستند ۽ مقرر شده املا مطابق شايع ٿي وڃي ته پوءِ ٻئي ڪنهن به مصنف کي اهو اختيار نه هئڻ گهرجي جو ڪوبه ماڻهو انهن پڙهڻين ۾ ڪابه ڦير ڦار ڪري سگهي.

ان طرح سان رسالي جي پڙهڻ وارن کي وڏي سهوليت ٿي

پوندي ۽ نوان قاري، رسالي سان وڌيڪ دلچسپي ڏيکاريندا. هن وقت عام پڙهندڙ شاه صاحب جي رسالي سان گهڻي دلچسپي ۽ جو اظهار صرف انهيءَ ڪري نٿا ڪن جو موجوده رسالن جي لفظن ۾ املا ۽ صورتخطيءَ جي پيچيدگين، رسالي جي معنيٰ کي منجهائي وڌو آهي.

محمد عمر چند
(۱۹۶۰ع)

شاه جي ڪلام ۾ عشق جو تصور

جيڪڏهن اڳيون زمانو هجي ها ته آئون سنئون سڌو عشق مجازيءَ جي تصور کان آئي عشق حقيقيءَ تائين جذباتي روايتي دليلن سان مقالي کي ڪٿي پورو ڪيان ها. پر اڄ هڪ ذميدار نقاد جي لاءِ علمي توضيح ۽ حقيقت پسندي ناگزير آهن. انهيءَ ڪري ڊپ اثر ته متان ڪنهن ذاتي غلط تصور جي بناء تي غلط بيانيءَ کان ڪم وٺي، شاه صاحب جي روح اقدس يا سامعين ڪرام جي دل آزاري ڪريان. بهرحال، بقول رومي:

زانکه دل جوهر بود گفتي عرض،
پس طفيل آمد عرض جوهر غرض.

عشق جو جيتوڻيڪ سڀڪنهن شاعر وٽ آزادو تصور هوندو پر بهر صورت ان جي اصليت وري به هڪ ئي آهي. اهو بقول سگمند فرائڊ، جنسي جذبي کان شروع ٿي، سڄي نوع انسان جي حياتيءَ تائين ترقي ڪندو ٿو وڃي. اڄ خود طبيعيات به عشق ۽ نفرت کي نظر انداز نٿي ڪري سگهي. طبيعيات جي آڏو سڄي ڪائنات جو نظام Attraction and Repulsion تي ٻڌل آهي. جيڪڏهن ڪوبه سيارو يا ستارو انهن ڪشش جي حدن کان ٻاهر نڪري وڃي ته سندس وجود انهيءَ ڀل ۾ ختم ٿي ويندو. مرحوم خليفي عبدالحميد ”فکر اقبال“ ۾ ابن عربيءَ جي ڪتاب ”حکمت الاشراق“ تان نقل ڪيو آهي ته ”هر بلند نور کي هيٺين نور تي غلبو ۽ اقتدار حاصل آهي ۽ هيٺيون نور مٿين نور سان محبت ٿو رکي ۽ گويا سندس وصل جو خواهان آهي ۽

انهيءَ قهر و مهر Attraction and Repulsion سان نظام عالم جو وجود قائم آهي.“ هر قسم جي حقيقي ترقي عشق جي ئي بدولت ٿي سگهي ٿي. پر شرط اهو آهي ته مطلوب، طالب کان ارفع هجي. ڇو ته عشق حقيقيءَ جو رجحان هميشه ڪمال ڏي هوندو آهي. پر پرينديئي عشق حقيقي جو تصور ڪرڻ بي معنيٰ آهي. ابتداء جي لاءِ ضروري آهي ته مطلوب متشڪل هجي. متشڪل شيءِ جو حسن ئي اسان جي دل ۾ لاکس محبت ٿو پيدا ڪري. انهيءَ ڪري هو عشق حقيقي توڙي هوس پرستي جنس کان شروع ٿي ٿئي. اهڙي عشق کي صوفيان اصطلاح ۾ عشق مجازي چئبو آهي. اهو رڳو شاه صاحب تي ٻڌل ڪونهي پر هڪ فنڪار، شاعر، صوفي توڙي فلسفي عشق مجازيءَ جي منزل مان ٿو لنگهي.

نفسياتي نقطي نگاه سان ڪا عادت جيڪڏهن ناخوشگوار آهي يا جي ڪنهن خواهش جي تڪميل جي آس نٿي رهي ته اها عادت يا خواهش پنهنجي آسودگيءَ لاءِ نيٺ هڪڙو نئون رستو کڻي سفر ڪندي. جيئن پاڻيءَ جي وهڪ آڏو جيڪا رندڪ اچي وئي ته هو پنهنجو وهڪرو ٻئي پاسي بدلائي پنهنجي وهڪ جو سلسلو جاري رکندو. انهيءَ کي نفسيات ۾ انتقال چئبو آهي. عشق، جيئن مٿي ٻڌايو ويو- مجاز کان شروع ٿئي ٿو. پر جڏهن سندس جنسياتي خواهش جي تڪميل نٿي ٿئي ته هو پنهنجو رستو بدلايو وجهي ۽ عشق حقيقي ڏي لاڙو ٿيو پويس. پهريائين پهريائين اهو انتقال منهنجي خيال موجب، رڳو ”انا“ جي تسڪين لاءِ هوندو آهي. پر پوءِ وجدان ۽ عشق حقيقيءَ ۾ بدلجو وڃي. انهيءَ ساڳئي انتقال جي مسئلي جي وضاحت لاءِ اسان وٽ فلسفيانه دليل اهو آهي ته ”خداوند رب العزت هر شيءِ کان زياده خوبصورت ۽ مڪمل آهي ۽ چئني پاسي کيس پنهنجوئي ڪمال ٿو نظر اچي“. انهيءَ ڪري هو عاشق به پاڻ آهي ته معشوق به پاڻ، جيئن شاه صاحب فرمايو:

پاڻ ئي پسي پاڻ کي، پاڻ ئي محبوب،
پاڻ ئي خلقي خوب، پاڻ ئي طالب تن جو.

۽ جيئن ته خدا کان وڌيڪ ٻي ڪابه شيءِ حسين ۽ مڪمل
ناهي، انهيءَ ڪري ڪنهن به شيءِ کي ٻي شيءِ مان اهو لطف حاصل
نٿو ٿئي جيڪو عشق الاهيءَ مان.

مشڪل حڪايتي ست ڪم هر ذره عين اوست،
ليڪن نهي توان ڪم اشارت باو ڪند.

هيءَ طبعي دنيا انهيءَ ڪري حسين ٿي لڳي جو اها روح
ڪائنات جي زندگيءَ جو اظهار ٿي ڪري ۽ سڀئي زنده هستيون انهيءَ
ڪري حسين ٿيون لڳن جو هو پنهنجي زندگيءَ جو مظهر هونديون
آهن. حسن جا ڪئين درجا آهن پر انهن سڀني جو اصل اهوئي حسن
مطلق آهي. حسن منفرد بدجندڙ ۽ فاني آهي پر الاهي حسن ابدی آهي.
انهيءَ لحاظ کان هر حسين شيءِ ابدی آهي، ڇو ته اها الاهي حسن ۾
شريڪ آهي. هر حسين شيءِ جو نظارو صوفيءَ کي حسن ازلي جي ياد
ٿو ڏياري؛

ايڪُ قصر، درَ لڪ، ڪوڙين ڪٿس ڳڙ ڪيون،
جيڏانهن ڪريان پرڪ، تيڏانهن صاحب سامهون.

ابن سينا جي آڏو ڪائنات جي هر شيءِ ناقص آهي ۽ حصول
ڪمال جي لاءِ ڪو شان طالب ڪمال يا حصول ڪمال جي سعي ۾
وڌڻ ويجهڻ ۾ ارتقاء جو راز مضمر آهي ۽ انهيءَ جذبه تخليق و ارتقاء
جو نالو عشق آهي.

عشق ڪم مضراب سي نغمه تارِ حيات،
عشق سڄي نور حيات، عشق سڄي تارِ حيات.

ايريچنيا جي فلسفي، مشاهدي ۽ تجريبي جو نچوڙ اهو آهي ته هر
هڪ زنده شيءِ ڪنهن اهڙي شيءِ مان ٿي پيدا ٿئي، جا اڳ زنده هئي.

هيءَ دنيا جنهن کي اسين ڏسي سگهون ٿا حياتيءَ واري دنيا آهي. تنهنڪري لازمي طرح سندس اتصال يا خروج ڪنهن وجودِ اولين کان عمل ۾ آيو آهي ۽ اهو وجود اهوئي آهي جنهن کي اسين خدا ٿا سڏيون. هر اها شيءِ جا اسان کي ڏسڻ ۾ اچي ٿي، پنهنجي وجود کي بحیثیت هڪ جسماني شيءِ جي انهيءَ قوت جي ذريعي سان قائم ٿي رکي جا کيس خدا کان مليل آهي. پر جيڪڏهن اها قوت جنهن تي مڙني شين جي هئڻ جو مدار آهي، هٽائي ڇڏجي ته انهن شين جي رجوع پنهنجي اصل ڏانهن لازمي آهي. خدا انسان جي روح کي پنهنجي نور جي هڪ قطري مان پيدا ڪيو آهي ۽ انهيءَ قطري جي تخليق جو مقصد اهو آهي ته جنهن سمنڊ مان نڪتو هو آخر ان ۾ وڃي ملي. اهو آهي فعل و جذب جو مسئلو، جو مسلمان صوفين ۾ عام آهي. جو شاه صاحب ۽ سندس روحاني مرشد مولانا جلال الدين رومي، ٻنهي وٽ بدرجہ اتم موجود آهي. عارف روميءَ جي مثنوي مسئلہ انفصال کان شروع ٿئي ٿي. مثنويءَ جو پهريون شعر آهي.

بشنو ازني چون حکایت می کند،

وز جدائیها شکایت می کند.

اهو ساڳيو خيال ساڳين ئي لفظن ۾ شاه وٽ به موجود آهي:

ویدیل ٿي وایون ڪري، ڪئل ڪوڪاري،

هن ٻن پنهنجا ساريا، هو هنجهون هڏن لاءِ هاري.

مارئيءَ کي تمثيلي روپ پهراڻي روح جي وجود تي ويچاربو ته شاه به افلاطون ۽ رومي جي انهيءَ ما بعد الطبعياتي نظريي جو قائل نظر ايندو ته ”آفرينش کان اڳ روح کي حسن مطلق جي حضوري نصيب هئي“:

نکا کن فیکون هئي، نکا هونگ نه هون،

سجڻ انهيءَ ساعت ۾، ڀيٽي ڏٺوسون،

مون تن تڏاهڪون، ملي ملاقات ڪي.

عارف روميء جو خيال آهي ته هر روح خدا کان جدا ٿي اسفل سافلين ۾ ويڃو پوي. شاه صاحب وٽ انهيءَ حالت جي لاءِ ”قيد الماء“ جو اصطلاح آهي.

قيد الماء ڪهن، سو مون پاند پيو،
 ”جف القلم بما هو ڪائن،“ وهي قلم ويو،
 اي قضا ڪم ڪيو، جيئن ٿر مارو آءُ ماڙين.

خلفي عبدالحڪيم، حڪمت روميءَ ۾ لکيو آهي ته ”انسان کي گهري نفسي ڪيفيت ۾ انهيءَ جو اڻ لکو شعور ٿيندو آهي ته هو عالم آب و گل ۽ جهان رنگ ويو جو رهاڪو ڪونهي. ڪيس ياد ناهي ته اهو گلشن ۽ نشيمن ڪٿي هو پر ته به اوڏانهن وڃڻ جي تار سندس روحانيت جو سرمايو آهي. هو هتي زور مس سان مجبوراً رهي ٿو ۽ سندس دل اصل وطن لاءِ واجهائيندي رهي ٿي“.

الا! ائين مَ هوءَ، جيئن آءُ مران بند ۾،
 جسو زنجيرن ۾، راتو ڏينهان روءِ،
 پهرين وڃان لوءِ، پوءِ مَر پڇنر ڏينھڙا.

 قيد الماء ٿيوم، هت اڙانگي گهاريان،
 هِناڪ جسمي والثَّوَاد لَدِيكُم، هنيون هَت سندوق،
 قادر شال ڪندوم، مَنِيَّائُو سِن مَارِيَن.

قرآن شريف ۾ ارشاد ٿيو ته ڪل شيءِ يرجع الي اصلهه - عارف روميءَ جو خيال آهي ته سڄي ڪائنات انهيءَ ڪري ارتقاء ڏي مائل آهي، جو هو خدا ڏي عود ڪرڻ ٿي گهري. هن تنزلاتي ۽ تدريجي نظام ۾ اهو جذبو، جو جرن ۾ اتحاد ٿو پيدا ڪري سو عشق جو جذبو آهي. پر رڳو جرن جو جوڙ ۽ جهان جو نظام، زندگي ۽ ڪائنات جو مقصد ڪونهي. هر ذري جو مقصود عروج و صعود الي الله آهي. مادي کان خدا تائين هڪ تمام وڏي منزل آهي. جنهن به هستيءَ کي خدا ڏي واپس

ويڻو هوندو، انهيءَ کي قدم بدم ترقی ڪرڻي پوندي. آخري منزل خدا سان وصالِ ڪامل آهي. جنهن تي وجود جو ڪوبه تصور قابلِ اطلاق ڪونهي. صوفين وٽ خدا ڏي واپس موٽڻ جي عام، ظاهري ۽ شرعي معنيٰ نه پر ذاتِ الاهيءَ ۾ واصل ۽ ساڻس يڪ رنگ و يڪ آهنگ ٿيڻ آهي جنهن کي اسان وٽ فنا في الله چئبو آهي. مولانا روم جو خيال آهي ته اعليٰ جي عشق ۾ فنا ٿيڻ فنا نه پر ارتقاء جو ذريعو آهي. شاه صاحب جو خيال آهي ته ابدیت ۽ عظمت ٻئي فنا في الله ٿي ويڻ ۾ آهن.

تم ڪر ڪيئن سئي، جي سير نه گهڙي سهي،
هت حياتيءَ ڏينھڙا، هڏن تان نه هئي،
چڪي تنهن چري ڪئي، جو ڏٺس ان ڏهي،
سهڻيءَ کي سيد چئي، وڌو ڦرڻ ڪهي،
هنهن هوند مئي، پر ٻڌيءَ جا ٻيڻا ٿيا.

مولانا روم چيو آهي ته ”عاشق فنا ٿي معشوق جي اعليٰ صفتن کي پاڻ ۾ جذب ٿو ڪري“. شاه صاحب چيو:

نابوديءَ نيئي، عبد کي اعليٰ ڪيو،
مورت ۾ مخفي ٿيا، صورت پڻ سيئي،
ڪبي ات ڪيهي، ڳالهه پريان جي ڳجهه جي.

وري چوي ٿو:

گهڙو ڀڳو تان گهوريو، پاڻان هو حجاب،
واڄت وڃي وجود ۾، رهيو روح رباب،
صاحب ريءَ صواب، آئون گهڻوئي گهوريان.

اتي اچي اسان کي هڪ ٻئي مسئلي کي منهن ڏيڻو ٿو پوي. ڀلا شاه صاحب وٽ ان منزل جي حصول بابت ڪهڙو خيال آهي؟ شاه صاحب وٽ جيتوڻيڪ حصول مقصد جي لاءِ ڪوشش فنا تائين پهچي ٿي وڃي.

پر هو حصول جو خواهان ناهي.

بقول اقبال:

تو نه شناسي هنوز شوق بميردز وصل،
چيست حياتِ دوام؟ سو فتنم نا تمام.

هڪڙي حڪيم الاهيءَ جو قول آهي ته انسان جي هر حالت ۾
بي اطميناني ۽ توت جو احساس سندس الاهي الاصل هئڻ جو ڪليو
ڪلايو ثبوت آهي. سندس اصل خدا جي اڪث ۽ لا محدود صفات مان
آهي. جيڪي لامحدود هستيءَ واري روح مان پيدا ٿيون آهن. سندس
مقصود پڻ لامقصود هستي آهي. انهيءَ ڪري کيس ڪابه محدود شيءِ
مطمئن نٿي ڪري سگهي. هو سڀڪنهن محدود جي حصول کان پوءِ
منجهانئس بيزار ٿيو پوي. انسان ڪنهن ٻيءَ مخلوق وانگر مطمئن هئڻ
پسند به نٿو ڪري.

وسن ۽ وهسن، ڏيهـاڙي ڏسن لاءِ،
ڏسي ڏسي آئيون، ته به تلاشون ڪن،
ڀاپيون نه ڀاڀن، پسڻ منجهان پرين جي.

افلاطون جي آڏو بهترين زندگي عمل ۽ مقاصد آفرينيءَ جي
زندگي نه پر عقل ڪل جو تماشائي ۽ حق جو متلاشي ٿيڻ آهي. اقبال
خدا سان به وصال ڪايل جو خواهشمند ڪونه هو جو عام طرح
صوفين جو مقصود آهي. اقبال ”شوق بميرد ز وصل“ واري عقيدتي تي
نهایت پختو آهي. جيڪڏهن انسان خدا ۾ اهڙيءَ طرح ضم ٿي وڃي،
جهڙيءَ طرح مينهن جي بوند دريا، ۾ پئجي پنهنجي وجود ۽ خوديءَ
تان هٽ ڌوبو ويهي. اهڙي قسم جي فنا، حيات ابديءَ جو حصول نه پر
عدم آهي. ٻين لفظن ۾ خدا جي ذات کان انسان جي خوديءَ جو فراق
ابدأ دائر ۽ قائم رهڻ گهرجي. چوڻه جڏهن بانسري بانس کان وڌيڪ يا
وڌيڪ هوندي، تڏهن ئي وائي ڪري سگهندي. اقبال چيو:

بدريا غلط و با مـوجش در آويز،
حيات جاودان اندر ستيز است.

شاه صاحب چيو:

ڏوريان ڏوريان مر لهان، شال مر ملان هوت،
جيء اندر جالوچ، مچن ملن سان ماني ٿئي.

وصل کان پوءِ عشق ختم ٿيو وڃي ۽ زندگيءَ يا ڪائنات ۾
جو هنگامو آهي سو سڀ سکوت ۾ اچي ويندو. مارئي ملير پهچي قيد
وارا ڏينهن ياد ٿي ڪري:

سکر سيئي ڏينهن، جي مون گهاريابند ۾،
وساير وڌ ڦڙا، مٿي ماڙين مينهن،
واجهائين وصال کي، ٿيس تهوارون ٿيڻ،
نير منهنجو نيهن، اجاري اچو ڪيو.

صداقت مطلق تي تلاش حق کي هڪڙو حڪيم الاهي ترجيح
ٿو ڏئي، ڇو ته هو موتيئو. منهنجي زندگي طلب جي ڪريئي قائم آهي.
جي طلب نه رهي ته آئون به ڪونه رهنديس.

ان سرڪيءَ سندو ساءِ، پڇج عزازيل کان.

مولانا انهيءَ سفر کي خدا ۾ پچائي ختم ڪرڻ جو خواهشمند
آهي. ڪي اڪابر جن ۾ شيخ اڪبر به شامل آهي. اهو خيال ٿا رکن ته
هيءُ سفر ڪڏهن به ختم ڪونه ٿيندو، انسان رڳو ويجهي کان ويجهڙو
ٿيندو ويو. غرض ته ”اليه راجعون“ اندر سفر ئي سفر هوندو. ۽ سالڪ
هميشه سالڪ ٿي رهندو. لامتناهي ۽ بي طلبي رڳو الوهيت کي حاصل
آهي. مخلوق جي لاءِ وڌندڙ قرب آهي، جنهن جي ڪا حد ڪانهي. انهيءَ
سڄي سفر ۾ جيڪو ميلان، جيڪا تقاضا ۽ تڙپ آهي انهيءَ جي لاءِ
اسان وٽ رڳو عشق جو ئي اصطلاح آهي.

شاه عبداللطيف موهن - موهجن تي

زندگيءَ جي پرواز ۾ اهي ڪهڙا عناصر آهن جيڪي پرش -
استريءَ کي ڪيڪاري سندن سڌ ٻڌ وڃايو ڇڏين؟ خاص طور عشق جي
ايوان ۾ اڏامندڙ اهي ڪهڙا احساس آهن، جيڪي شيدائين کي بيوس
بڻايو ڇڏين؟ ساڌارڻ جي وچ ۾ اتي اڪن چڪن ٿي ٻيءَ جنس خاطر
ڪشت سهي ٿو ۽ قربانيون ڪري ٿو؟ شاه عبداللطيف، اسان جو عظيم
شاعر، انهن مسئلن جو ڪهڙو جواب ڏئي ٿو؟.

شاه صاحب ولي هو. کيس ڄاڻ هئي ته سنسار ۾ نانگن،
جوڳين ۽ لاهوتين کان سواءِ ڪلال، ڪنڀار، لوهار، پڪي، پسون، درياءَ
۽ ڏونگر به آهن. جن مان گهڻو ڪجهه لاپ پرائي سگهجي ٿو. ساڳيءَ
طرح کيس اها به ڄاڻ هئي ته روحاني رازن کان سواءِ حواسي چاهنائون
به آهن، جي دنيا جي وجود جو بنياد ڪٿي نه به هجن پر ان جو اهم
حصو ضرور آهن، جن کي صفا نظر انداز نٿو ڪري سگهجي.

انهيءَ ڪري شاه صاحب انساني پاڻ جي پرک ڪري اهو
معمولي پر معنيٰ پريو مظاهرو ڏنو ته اهي اڪيون، ڪن، نڪ، چپ ۽
چمڙي آهن جي ”موهن - موهجن“ جو ظاهري بنياد آهن. رنگ ۽ روپ،
ساز ۽ ناز ۾ ڪشش آهي، ته ملڻ جلڻ، ڳالهائڻ ٻولھائڻ ۽ ڪارائڻ
پيارڻ، اهيئي جيڪي رستا آهن تن سان هڪٻئي تي موهت ٿجي ٿو، ۽
خسيس عنايت ۽ عاجزي، رحم ۽ رعايت جهڙيون خوبيون به موهي
سگهجن ٿيون.

شاه صاحب نفس پرست نه هو، انهيءَ چوڻ جي ضرورت ئي ڪانهي. هو وحدت جو واهي هو. پر تنهن سان گڏ هو ڪلاڪار به هو ۽ ڪلاڪار اڪثريت کي، ڏکيءَ کي، ڪيئن ٿو بنهه در ڪنار ڪري سگهي؟ حواس، جا ڏئي ٿا ڏيکارين، اهاڻي دوکو ٿي ڏئي، اهو دوکو درد ٿو پيدا ڪري، اهو درد آند لاءِ پٽڪائي ٿو ۽ آند وري ائين ئي سمجھجي ٿو ته حواسن معرفت ئي ملي ٿو. اهو غلط آهي، پر اها پرڀل ۽ پر اسرار حقيقت به ته آهي جنهن تي جهان ٽڳي ٿو، جنهن ڪري ڪلپنا آڻين ٿي ۽ جنهن جي آڌار تي ڪلاڪار نوان آڪار خلقي ٿو.

اظهار جي محدود دائري ۾ هوندي به حياتيءَ جي هن پرياوڪ گهڻا جو مڪمل نموني بيان، جهڙو شاه صاحب ڪيو آهي، اهڙو اڄ ڏينهن تائين سنڌ جي ٻئي ڪنهن به نه ڪيو آهي. اها خصوصيت سندس ڪماليءَ ۾ اضافو ٿي آئي ۽ اسان جي نظرن ۾ هن جو شان اڃا به اوچو ٿي ڪري. اهو هو ڪاميابيءَ سان ڪري سگهيو. ڇاڪاڻ جو هن لوڪ ڪهاڻين جو سهارو ورتو، جتان انهيءَ وشيه تي مصالحو کيس سولائيءَ سان ملي سگهيو.

پر هڪ هڪ ڪهاڻيءَ جو مکيه ڪردار اوهين ڏسندا ته سوال اٿاري ٿو ته: الجهن جي ابتدا ڪيئن ٿي؟ نيٺ به مفتون ڇا ٿي ٿيو؟ ڪهڙي ڪارڻ فدا ٿي پاڻ فنا ڪرڻ لاءِ تيار ٿي ويو؟

سسئيءَ جڏهن ڏٺو ته ڪيچ مڪران جي حاڪم جو پٽ سوين شهزاديون ڇڏي مٿانئس عاشق ٿي پيو، تڏهن اڻڇو اُتر ڏيڻ ڪهڙيءَ به زال ذات لاءِ فطرتاً آسان هو. سسئي وري به ڌوبيءَ جي ڌيءَ هئي. اهڙيءَ طرح ڏيساور جو سوداگر خاندان وساري، مال ملڪيت ڦٽو ڪري هڪڙيءَ سهڻي ۽ پٺيان پاڳل ٿي ڦري. ڪهڙي ڪنڀار جي ڌيءَ هن جو عرض نه اونائيندي؟ پر هنن جو مير مارڻ اهڙو حيرتناڪ واقعو ناهي جهڙو هنن سان توڙ ناهن، باوجود ڪاريءَ رات جو درياءَ ولوڙڻ جي، ڌرتيءَ جو جبل جهڳڙن جي. جان ڏيڻ تائين وفائي نه وسارڻ. ائين ڇو ڪيائون؟

جيڪو اهو ڪٿي ڪاڪ ۾ گهڙڻ جي همت رکي ٿو ۽ هر قسم جي ڏهڪائيندڙ امتحان مان سياڻپ سان پار پئي، ڦٽن مان بچي نڪري ٿو، تنهن جي اها جان فشاني بذات خود داد لائق آهي ۽ ڪابه ناري اهڙي سورهيءَ مڙس کي پاڻ ارپڻ ڪرڻ ۾ فخر وٺندي. راڻو هڙو مرد ثابت ٿيو تنهنڪري مومل سياويڪ طور هن کي پنهنجو ڪيو. پر ”راڻي لاءِ رڙي، ويئي وهامي راتڙي“ اها تات ڇا لاءِ؟

هيئن ۽ موتين تي زالون هرڪ هارينديون آهن، اها عالم آشڪار ڳالهه آهي. عورت جي اها پنهنجي ڪمزوري آهي. ليلان به ائين ڪيو ۽ ڪونروءَ ان جو فائدو ورتو. پر پوءِ نراسائيءَ جو سبب؟ نوري، جيڪڏهن ٻين وانگر ڪاري، ڪوجهي، بدبوءِ پريل مهاڻي هجي ها ته ڄام نوازيس ها ڇا؟ نه. ڇاڪاڻ ته روش راڻيءَ جهڙا ٿي لڳس، اهل ڄامائي هيس، تڏهن سمي سڃاتس. پر اهو ڇا هئو، جنهن سان تماچيءَ کي جڪڙي قابو ڪيائين؟ مارئيءَ جو مارو ڏانهن مائل رهڻ چئجي ڪٿي ته رسم رواج جو لحاظ آهي. جنهن سان ماڻهن جيڪر پلؤ ٻڌس تنهن سان ئي لائون لهڻ - اها مٿس اخلاقي پابندي هئي. پر اها ساراه جوڳي جريت جا عمر جي لالچن جا لڪ لنگهائي سگهي، سا ڪٿان آئي؟ مختصر هن طرح ته محبت ۾ ڪامن، پهرڻ ۽ پڇڻ آهي، جفائون آهن. جانيءَ کان سواءِ جيرا، جگر، بڪيون جلندا آهن، جدائي وڌيندي، چيريندي ۽ ڇيريندي آهي. اهو برابر آهي. پر اهو سڀڪجهه پوءِ ٿو ٿئي. سوالن جو سوال آهي.

”لڳو ڪيئن لطيف چئي، ڇپر ڇاتيءَ سان!“

موهن - موهڻ لاءِ شاه صاحب اکين کي ٻين حواسن کان زياده جوابدار ٺهرائي ٿو. ڇو ته سڄڻ جي سڃاڻپ پهرين نيشن سان ٿيندي آهي، بره جي باه اول اتان ڏکندي آهي. چوي ٿو:

اکين کي آهين، عجب جيهيون عادتون.

نه ڪا ڳالهه، نه ڪو اطلاع، نرلجيون ڪنهن کان پڇڻ ڪونه،
 چوڻ بنان وڃو مامرا منڊين، پراڻن سان اڙجن. پوءِ به ڪٿيون ڪڇڻ
 ڪونه، دل ديواني ڪيو پيون ڦرن. ڏسن ته وهسن پيون، ڍاپن ئي
 ڪونه. رُسن ته وسن پيون، وري پاڻمرادو تائين ۽ تڪڻ به پيون. ڇا
 آهي؟ نيٺن جو ذاتي سياڻو ئي آهي نيٺن ڪرڻ، نظرون هڻڻ. ڪٿي ڪپيا
 ته خلاص. پوءِ ٿڪ ئي هڪ: جيڪي ڏٺو مون، سو ٻئي ڪنهن نه ڏٺو.
 جي ڏٺو ته مون جيان ٿيو. ڇا ڏٺائون؟

ڪٿي نيٺن خمار مان، جان ڪيائون ناز نظر.

ڪي نرمل نيٺن اڪيون نارين، ڪي مجازي نيٺن اندر ٻارين، ڪن
 جو چمڪو چوري، ڪن جي گهور گهاٽي. ڪن جون اڪيون جهڙيون
 چلڪندڙ تراريون، ڪن جا نيٺن جهڙا قاتل ٻاڻ. سهڻيءَ کي ميهار جي
 ماڻڪين ٻوڙيو. سسئيءَ کي پنهنوءَ جي ٻنهي چشمن دلبنڊ ڪيو.
 مومل جي تارن ڪيترن کي تمام ڪيو. نوريءَ ڪامي اڪين سان تير
 هنيا. عام طرح ترجين نگاهن جا ڏنگ لڳندا آهن. تڏهن به انهن نيزن
 جي نوڪن اڳيان سجدو ڪرڻ لاءِ سوين تيار آهن! وڌو اڳتي.

صورت تنهنجي، سڀ جڳ موهيو!

لالائيءَ ڇاڀيو آهي - پوءِ اها جانب جو جمال ڏسي آئي هجي يا
 ميندي لڳائي آندي هجيس. ڏيل جو ڏيک ڏسو: مُنهن موچارو، پيشاني
 ٻيئي نت بهڪيس، سج چنڊ سان ڪا پيٽ؟ جسم جو جنسار جاڇيو؛
 ڳاٽ آيو، ڪيهر جيئن ڪر ڪٿي، مڃون ملهه موڙي يا وري هي ننڍڙا تر
 ۽ خال ۽ سنهي لڪ، نڪ سنئين، ڪجل پتل نيٺ، ڏني هوش ئي هليو ٿو
 وڃي. بس، سونهن پسڻ کان پري، ڳالهه ڪرڻ کان ٻاهر، ڪٿي ڪو
 ثاني ڪونهيس.

”جاتي ڪاٿي محبوبن جي، آه حسن جي هاڪ“.

هاڻي سهسين سينگار جو مشاهدو ماڻيو:

”ڪاڪلُ ڪالَ ڏٺوم، رُخساري تي روپ سين“.

ماريو آهي انهن زلفن پٺل، چنبيلي تيل سان ترڪيل، سيند
ڪڍيل سڻيا وار. سون ورنِي ڇمڙي ۽ لال لب. سينگار اهڙو جهڙو
شاديءَ جو سينگار. سونا ڪَر ڪن ۾، ڳچيءَ ڳاڙها هار، ٻانهوٽا ٻانهن
۾. ويس ورن ڪهڙا؟ ڪهنبا ڪپڙا، گلابي رنگ جا وڳا، پائن جي پٺن
جهڙا ساوا وستر، آها! ڏسي نشو چڙهيو وڃي، ازانسواءِ جيئن رواجيءَ
۾ غير رواجي ڌيان ڇڪائيندو آهي تيئن حد سينگار جي مقابلي ۾ وري
ان سينگاريل نوريءَ جو فرق ڏسو جنهن پنهنجي شخصي دلربائيءَ سان
فتح پاتي.

چلڻ جي گت به وڻي ٿي. سندس پٺن تي هلڻ، وڪ ڪڻڻ، پنڌ
ڪرڻ جي ڪهڙي واکاڻ ڪجي. هلڻ جي لوڏ ٿي پڌري. نڪرڻ سان
رستا به روشن ٿيو وڃن. سڄي زمين ”واه واه“ چيو اٿي، اچڻ سان سُور
ٿي وسريو وڃن. جان جيان جيڪر اهي پير نه ڇڏيانس! ۽ باقي؟
”آن جي ڏٺي جيڏيون، پنهنوءَ جي پاڻوه“.

مٺي مرڪ، نرم نهار، سانتيڪا اشارا، ڪنڌ جو لوڏڻ، جو
خوش آمدید چئي آجيان ڪري، ٺهر ڀريو ڳالهائ جو منهن ۾
مسڪراھٽ آئي. اهڙي پاڻوه ڪنهن کي نه ڇڪيندي؟ پاڻوه، جا ڄڻ
گهري ڪجهه ڪونه ٿي پر وٺڻ لاءِ هر وقت آسائتي آهي ۽ ملڻ تي صد
مرحباڻون مڃي شڪرانا ادا ڪندي وٺي. پريتر جي هڪڙي پاڻوه سان
ٿي سڀ ڏک ڏور ٿيو وڃن، او! بهاري هوائون به موت کايو اچن! انهيءَ
لقاء ڏسڻ بعد ٻيا حواس به ميدان ۾ لهيو اچن.

”مٽ پيندي مون، ساڃن سهي سڃاتو“.

متان سمجهو ته هن معاملي ۾ چڪڻ جو حواس ڪو گهٽ جاءِ
ٿو والاري. ٿي سگهي ٿو ته شروعات ٿي ڇپ جي سواد سان ٿي ٿئي.
چڪي جيڪا ميهار ڏهي ڏنس، تنهن سهڻيءَ کي چريو ڪيو. سسئي به

سُرڪيءَ جي چشڪي تي پاڻ وڃائي پنهنوءَ جي ڪڍ پيئي. مارئي مهڻي ۽ ماڪيءَ لاءِ ٿي سڪي. مومل اڪروٽ، ڊاڪون ۽ ڪيروليون آچي راڻي جي دل سرڪائڻ لڳي. گهڻن سڪايلن کي ته، جيئن هميشه ٿيندو آهي، پيريل پيالو متوالي ڪرڻ لاءِ مفيد آهي. ائين ڪيئن ٿو ٿئي؟ ائين ته نه آهي ته ذاتقي سان گڏ مرڻي پنهنجي موه جي لرزش جو به ذرو ڏيو ڇڏي، جو وڃو اندر راڱا ڪري؟

آواز جو اثر به عبرتناڪ آهي:

”هوءَ هونگارون، پون پڪارون، تڙ تڙ دوس تنواري“.

عشق جي ”آه“ اٿاريندي آهي. سهڻيءَ کي چڙن جي ڪڙڪي تي خوش ڪيو. سسئي هوت جون هڪلون جهٽيندي وڌندي ٿي ويئي. ڪي سڪنا سڌ سڻي به راضي ٿيو وڃن. پر بهترين مثال جو شاه صاحب ڏنو آهي سو آهي ڳائڻ جو، جنهن ۾ جنس ڏانهن ڪابه رغبت ڪانهي، جنهن ۾ ڪابه نفساني ڇڪ ناهي، جنهن ۾ صرف سُڙ ٻڌي سرت وڃائي ويهي آهي. اهو انهيءَ ڪري ٿو ٿئي جو راڱ يا ساز جي سربيليءَ تان جو تاثير، جي ٿيو ته ماجرا رواجي موهڻ - موهجڻ کان مٿي هلي ويندي آهي، ۽ ان جو زوردار ڌڪو سڄي جسي ۽ جان ۾ ڇانئجي، ٻڌندڙ جي ڪاڻيائي پلتي ڇڏيندو آهي.

”رڳون ٿيون رباب، وڃن ويل سيڪنهن“.

لاشڪ اهڙي نتيجي لاءِ هڪ طرف آواز ڪڍندڙ جي ڪلا گهرجي ۽ ٻئي طرف ان جو پڇاڻ ڪندڙ به. بيجل اهڙي ته ڪمال سوز سان ساز وڄايو ۽ راءِ ڏياچ اهڙي ته بيخوديءَ جي حالت ۾ اهو ٻڌڻ جو بي اختيار ٿي چوڻ لڳو: ”چارڻ! تنهنجي تنوار هاڻي تپائي کنيو آهي. چئو ڇا ڪپيئي؟ رڳو هي هڪ مٿو چو؟ هتي ڪروڙ سِر هجن ته آهي به هڪ هڪ ڪري وڌي ڏيانءِ، هي ڌڙ به کڻ، گهر به کڻ، ملڪ سڄوئي تو مٿان گهوريو. گهٽ گهري مون کي لڄي نه ڪر“. بيجل جي تدن،

ٻنهي جي تنتن کي ايترو ته سيٽيو ۽ ڇيڙيو جو ان ”چريائي“ جي چوڪ مان ٻاهر نڪرڻ ٻنهي لاءِ ڪنن تي پيو ۽ ٻئي ان جي اڀريل آڱ ۾ پسر ٿي ويا.

جڏهن ويجهڙائيءَ جو اٺيو ”حد کان وڌيڪ تيز ٿي ويندو آهي تڏهن از خود ٻين حواسن سان گڏ سنگهڻ جو حواس به پنهنجي موجودگي ڄمائيندو آهي. خبر ناهي ڪٿان، جتان ڪٿان، هر چيز مان، انگ انگ مان هلڪي وڻندڙ بوءِ نڪرندي معلوم ٿيندي آهي ۽ آهستي آهستي ان سرهاڻ سان لپيٽجي پاڻ گنوائڻ سولو ٿيو پوي، سڳند به انهيءَ ڪري موھڻ - موھجڻ جو هڪ وڏو ذريعو آهي. نوريءَ اچڻ سان عطر جي اوت شروع ڪئي. سهڻيءَ کي محبتي ميهار مان بوءِ بهار جي ٿي آئي. سسئيءَ کي به وڻ وڻ مان آريءَ ڄام جو واس پئي آيو. ٻين جي دل ٿي ته پرين جي پيرن جي پٺي لڳن کي لڳايون! اوطاقن ۾ اگر ٻاري، بدن ۽ ر سان تازو ڪري، چوٽيون چندن سان چڪ ڪري ۽ سيج گلن ڦلن سان سرهي ڪري - مومل ائين ٿي راڻي کي قابو ڪيو. تنهنڪري ته شاه صاحب مشورو ڏئي ٿو ته منار سان مڪا ميلي کان اڳ.

”ڪٿوريءَ ڪٿو، مڙهي مڙهڻ منهن ۾“.

جسماني ڇهڻاءُ موھڻ - موھجڻ جي سلسلي ۾ آخرين ڪڙي آهي، انتهائي منزل آهي جنهن لاءِ ٻيا سڀئي حواس تحرڪ ۾ اچن ٿا.

”هڪيو هوئج هوشيار، ڪنوڻ ڪوندي اوچتي“.

 ”آءُ چيائون اڄ“، ڪٿي هوت هنج ڪيو.

 ”هت پريان جي هت ۾، ڳچيءَ پايو ٻانهن“.

 ”رڪي گل گلن تي، رڳون سڀ رڄن“.

”مرهڪاندا هون، تَنَ جنين جو طالبو.“

اُهو حسن آتاولي ڪرڻ کان سواءِ ڪڏهن نه ڇڏي. ڏسو ته
ڪيئن نه ميلاب من مانڊو ڪيو اٿن:

”جي هيان هوت پنهنون سين، مون جئن ملاقات.“

ويو ٻاروڇو نڪري، انگن لائي انگ (سسئي).

جيڏيون منهنجي جيءَ سين، راڻي رڻ ڪيو (مومل).

چُرڻ چڻڪن چت ۾، سدا منجهه سرير (مارئي).

پنهنجي جاءِ تي جيءَ جي انهيءَ جوش کي، جنهن لاءِ ڪو
عقل، مت، شرم وڃائڻ لاءِ تيار ٿيو وڃي. ڀل موهت ٿيڻ جي پڇاڙي
ڪونجي، پر اهو جو سچ آهي ته:

”ان تڙ منجهان تڪ، ڏني پاڻ اڃ ٿئي.“

سو هن لنو لنو جي لوچ کي معنيٰ ئي ٻي ٿو ڏئي. ٻه جيو پياس
لاهن لاءِ جو تڙين پيا، تن جي اها اندر جي اڃ موهت ٿيڻ جو پاڻ باعث
بنجيو پوي؛ ڇو ته خود اها اسات، اها وصل لاءِ واجهه، ٻين حواسن کي
ٻه جنبش ۾ آڻيو ڇڏي. انهيءَ خيال کان گوڏي گڏ ويهڻ جي هن اجهاڳ
سڪ کي جي ”موهن - موهڻ“ جو بنياد سڏجي ٿو ته به غلط نه آهي.

جنهن جي روبرو رهڻ سان بيماري اڏاميو وڃي، سرير ۾ سگهه
اچيو وڃي، جنهن جي پاسي ۾ ويهڻ سان سڀ غم گم ٿيو وڃن، اهو
جي؛ ”سانيارا سڏ ڪيو، اڃا چونر اڃ“. ته اها ڪوٺ ٿي اپار اٿل پيدا
ڪري، سڄو ڌڙ ڌوڻيو ڇڏي، سموري ديهه ڏڪيو نچيو اٿي، ايتري قدر
جو انهيءَ مَن - اچل ۾ ٻيون اوڻايون به ڇپيو وڃن. ۽ پوءِ:

وچ مَ پوءِ وصال ۾، لڪَ مَ پوءِ لياڪو.

ڄاين جيئن ڄاڻا، تون پڻ هوڻج تن جيئن.

توڙي ڪٿي سڀ حواس پوريءَ طرح همٿائيندڙ جواب ڏين ته
 اهو بس آهي ڇا؟ شاه صاحب جو خيال آهي ته سواءِ حواسن جي ٻيون به
 ڪي چيزون آهن جي موهڻ - موهجڻ ۾ مکيه پارٽ ادا ڪن ٿيون.
 مثلاً.

رات سهائي، پون سنئين، ڀرت نئين پنڌ پور.

اوجل جل واري ڍنڍ، پاسي ۾ وٽڪار، ڪنڌيءَ وٽ ڪنول پيا
 ترن، اتر جو واءُ پيو لڳي ۽ پاسي ڀرين سنداڻ! ڪير ٿو چوي ته قدرت
 به موهڻ - موهجڻ ۾ پنهنجو هٿ نه ٿي وجهي؟ ورلي ڪو پٿر دل ملندو
 جو چوڏهينءَ جي چنڊ جي اڃاڻ ۾ قرب جا ڪڪر روڪي سگهندو يا
 مينهوگيءَ جي گهر ۾ بت جي آلاڻ ۽ ڪوساڻ کي ياد نه ڪندو. نوريءَ
 ڪينجهر جي دلڪش نظارن ۾ رهي راءِ ريجهايو. سهڻيءَ ٻيلن ۽ سبز
 زمين تي ٿي ميهار کي چاهيو. سسئيءَ سمجهيو ته سندم وڙ وٽڪار ۾
 وڃي سنيارينديس. مارئي وڃ ڏسي پئي پاڻ وندرايو، ڇي: ههڙن
 منڍائن مينهن وسندي جيڪر ملير ۾ سرتين جي وچ ۾ هجان. وٽجارن
 جي وٺين سياري جي رات ۾ ٿي سامونڊي کي ساريو. ماحول جي منوهرتا
 سنهڙي ڪتڪتائي پيدا ڪري فرحتي جذبن جا ڳاڻڻ ۾ واهر ڪندي
 آهي.

سڪ وارن طرفان اونڌاهيءَ رات کي ته وچتر مهٽ مليل آهي.
 اهو وشواس اٿن ته معشوق خواب ۾ کين پاڻ ڏيکاري من وندرائي ويو
 آهي. انهيءَ ڪري ئي آڌيءَ رات جو هي پور پون ٿا، اڏما اٿن ٿا ۽ جوش
 جاڳن ٿا. تنهنڪري جي شوق وٺا آهن، جشن ڪرڻا آهن ۽ مزا ماڻڻا
 آهن ته آهي رات جي اونڌاهيءَ ۾، ماڻ ۾، ۽ اڪيلائيءَ ۾ ئي ممڪن
 آهن. تنهنڪري تمنا ئي اها اٿن ته: ڪر اونڌاهي انڌ، ته ملان محبوبن
 کي.

يا رمڻيڪ آستان کي پنهنجي مهما آهي.
جھروڪن جھوريو هنيون. ڪوئين آئون ڪنياس.

مارئي چوي، پکن ڏئي مون ڏينهن ٿيا. سسئي، پنهنوءَ جي
اوطاڪن کي ڏسي پئي رنو. مومل ماڙين کي چندن سان لنبڻ واجب
سمجهيو. سهڻي آهيئي سانگ ڳوليندي هئي جتي ساهڙ هوندو هو.
جانيءَ جي جوءَ جيار، قلب کي قرار ڏئي، هن کان سواءِ آتن اڌورو.
هي ڪمرا، تنهن ۾ هي پلنگ، هي هنڌ، پٿرائيون، وهاڻا سڀ هن کان
سواءِ رگا. ڏسي پيو جهججي. هن جي حاضريءَ سان چوڌاري ٻه ٻه
ٿيو وڃي! يا نالي ۾ به شڪتي آهي:

ڪوڙين ٿيا ڪيترا، نالي تان نثار.

نالي ۾ جادو آهي جنهن جي ڳنهندي نزديڪي ۽ پنهنجائي اچيو
وڃي. نالو وٺندي پيو نهال ٿيو آهي، ٻلهار وڃيو آهي، صدقي ٿيڻ کان به
ڪين ڪيائبو آهي. نالو ٻڌي ڪن سرلا ٿيو وڃن، جيءُ ڀرجو اچي، من
پڙڪيو آهي. نانءُ، جو ڇت ۾ پيو چرندو ۽ هُرنڌو آهي، سو اُچاريندي
پيو آسري ۾ جيئبو آهي، سڀني کي سڌ آهي ته ڪيئن نه پنهل، سوڍل ۽
مومل سنڌي جيون جا روماني نالا ٿي ويا آهن. يا، ڪي گڻ من موھڪ
ٿيندا آهن:

حبين هيڪار، منجهان مهر سڌ ڪيو.

ڪيترا ڳڻ ڳڻي ڪيترا ڳڻجن؟ جيڪي ٿورا ۽ ڀلايون ٿيون ٿين،
جيڪي احسان ۽ سخاوتون ٿيون ٿين، جيڪي مهربانيون ۽ ٻاجهون ٿيون
ٿين؛ سي خود بخود من مات ڪيو ڇڏين ۽ ائين جي لطف ٿيندو رهي ته
موت ڏيڻ جو گڻ ڪير وڃائيندو؟

اڃا به شاه صاحب جي ويچار موجب هلت چلت جا ڪي اڻ
لکيا قاعدا آهن، جي موھڻ - موھجڻ لاءِ ضروري آهن، جن جي پوئواري
نه ڪرڻ سان ڪوششن وئڙت وڃڻ جو امڪان آهي. مثلاً:

لڙڪي لڻءَ نه سڃاتو، راند پايائين راز کي.

شاه صاحب انهن سان شامل راءِ نه آهي، جيڪي چوندا آهن ته محبت ٿي ويندي آهي پر ڪبي ڪونهي، پيچ پئجي ويندو آهي پر پاڻبو ڪونهي. جيئن ٻيا هنر ۽ سڪيائون درجي بدرجي عمل ڪندي گهرڻ ڪيون آهن، تيئن پيار جو سبق به ڏيري ڏيري سکبو آهي. سڏڻ ڪرڻ سان، نياپن موڪلڻ سان، نينهن ڪونه ٿيندو آهي. انهيءَ لاءِ صبر سان، بنا ورڇجڻ جي، حرفت سان، بنان دعويٰ ڪرڻ جي، هنيون هيري هٿ ڪرڻو آهي؛

محبوبن مٿيون ڪري، سڪڻ سيڪاريوم

۽ ڪيئن ڌڙ وٽ، دريءَ تي، گهٽيءَ ۾ دڳ جهلي ويهه. ڀل هڪڙو اڳرائي ڪري وڌي، ٻيو سينو ساڄي بيهي. پوءِ پٺيان پئي، زاريون ڪري، محتاجي سڀي، اندر اوري، ها ڀر ها ملائي، سنگت پڪي ڪري. دوست اداس هجي ته ٻيلي ٿجي، ڏکويل هجي ته دلاسو ڏجي. بيڪس هجي ته آڌار ٿجي. دل شڪستو هجي ته دلدار ٿجي. اهيئي صحبت جا مٺا ڏينهن ٿيندا جي پوءِ ڪڏهن نه وسرندا.

اڪير پيدا ڪرڻ جو هڪڙو طريقو آهي؛

ڳجهو ڳالهائي، ڀرت وڻجي پاڻ ۾.

رچندي روح رهاڻ ڪرڻ، وندر ورونهن ۾ وقت گذارڻ، اها آهي ريهڻ ريهڻ جي راهه. ٻن جي منهن منهن رڻ جهڻ، سخن جي وار ڦير ۽ لاڳيتي پٽڪار، انهن انمول گهڙين ۾ ٻڌل ٻول، ڪيل قول، آرا ۽ ماڻا اهي سڀ موه جو مرڪز آهن ۽ پوءِ به يا عمر جياپي جو سهارو ٿي رهندا. اهڙن غنيمت جي موقعن تي گهڻي ڏاهپ ڏيکارڻ، وڙهڻ، اوکڻ دهرائڻ، بي حجائتا ڏوراپا ڏيڻ ڪونه ٺهندا. اهڙين مهلتن ۾ مخفي جيءَ جون گپت پريون ڳالهيون ئي ڪرڻ گهرجن جي جيڪر عام کي ڪڍاچت ڪين آچي سگهجن. ۽ اهي سڀ هجن لوڪان لڪل، پاڙي

کان پري، گوشي ۾ ڪيل. ڪنهن ۽ سنگتين جي چمي گوئي هميشه جاري رهندي، حاسد ۽ کارو ڪپڙ دنيا ۾ کوڙ آهن، تنهنڪري پڌري پٽ پريم نه ٿيو نه ٿيندو. محبتي جوڙن کي سماج ڪڏهن ڪونه سهندو، انهيءَ ڪري لڪ لڪاءُ ڪرڻ پريم جو پهريون شرط آهي ۽ پريمين جو پهريون فرض.

ٻيو يار هٿ ڪرڻ جو رستو آهي پاڻ کي گهٽ ۽ هن کي مٿي ڪرڻ. انهيءَ جو شاه صاحب وَرَ وَرَ تاڪيد ٿو ڪري.

هڪ وار چئو: جيڪي بندو ڪم ڪري، سو مڙوئي ڏوه ۽ ٻئي وار ته: تون پارس، آئون لوه، جي سجين، ته سون ٿيان.

هڪ دفعي چئو: اڌر، نذر، اڀري، آهيان اسونهنين. ۽ ٻئي دفعي ته: لٽ لائيندو ڪير! مون جيهيءَ معذور ڪي. اها دل جي ڪونٽرائي ۽ ضعيفائي خود زده چاهڻ آهي، موهڻ جو واهڻ آهي، رمز آهي. هرڪائڻ لاءِ لاچار ڏيکاري پاڻ ويچارو ڪرڻ ڄڻ اڳلي کي رحم لاءِ نمائي درخواست آهي ته ڪل اياڻپ ۽ بديون بيشمار منهنجون، هاڻي ظاهر ٿيل عيب ڍڪ، پناه جو پاند ڏي. هٿ ۽ هوڏ نه پر نرمائي ۽ نيزاري ئي هن نازڪ ڏي وٺ ۾ مقبول هٿيار آهن. چاڪاڻ ته غرض توکي آهي تنهنڪري ايمان هن پاسي رهي ته ٺيڪ آهي. هٿ ڪرڻ کان پوءِ ان ۾ ڪجهه متاستا ٿئي ته خيال ناهي، پر پهرين هرگز نه، نه ته بازي هارائي ويهي، پر پوءِ به جي پروسو ڄمائي حاصلات ڪرڻي آهي، ديا درشتي قائم رکڻي آهي ته بهتر آهي ته حق واسطا ڇڏي پاڻ حوالي ڪري ڇڏ ۽ چئو ته:

مديون پسي منهنجون، شرمايا شيطان.

تو ۾ ٻڌيس ٿي، جي منهن ۾ مديون نه ڏئين.

ائين ٿو لڳي ته شاه صاحب ان چشمي کي دائما تازي رکڻ لاءِ

شائقن جي وچ ۾ فراق ذري، حسد ذري ۽ رسن ذري جو هئڻ لازمي ٿو سمجھي. اهي بيچين ڪندا آهن ته ناتو پختو به ڪندا آهن. انهيءَ ڪري سڪ جي سندري کي جي سوگهو جهلڻو آهي ته پريت جي انهن ريتين کان به واقف رهڻ گهرجي. ٻه سڪ جا ستايل ڪڏهن ڇنڻ ته ڪڏهن ڳنڍن، ڪڏهن در بند ته ڪڏهن کليل، ڪڏهن وڃن، وڃڻ نه ملي ته ڪڏهن پاڻيهي پئي دعوت ملي. اهڙا آهن دادلن جا دستور! ۽ هيڏانهن ڏم ڏم پيرا ڏينهن ۾ پاڻ مٿانئس گهورڻ، غفلت ڇڏي اوجاڳا ۽ اوسيڙا ڪڍڻ، وات تي سدائين هن جي پچار رکڻ، کيس ياد ڏيارڻ ته ٻن تن ڏينهن جو جوين ڄاڻ ويندو رهيو. عارضي عذابن کي راحت سان برچشم ڪرڻ، انهيءَ اميد تي ته تو جنين جي تات، تن پڻ آهي تنهنجي. اهڙا آهن وفادارن جا سلوڪ! ۽ شاه صاحب جي هنن ٻن املهن صلاحن ڏانهن ڌيان ڇڪائڻ جي جاءِ آهي ڇا؟ هڪڙي ته:

دل جو دلبر هڪڙو، گهڻا تان نه ڪجن.

ديسي سيڻ ڪجن، پرديسي ڪهڙا پرين؟

سوال آهي: هيتري قال و قيل کان پوءِ به خاطري سان چئي سگهجي ٿو ته چڻيت لڳي ڪيئن ٿي؟ جيڪڏهن موهن - موهجن جي مراد آهي آند پائڻ، ته خوشيءَ جي سڀ خوراڪ موجود هوندي به مصيبتون ڪٿان اچو منهن ڪڍن ۽ چو؟ شاه صاحب سان جي پورو انصاف ڪرڻو آهي ته ”دوڪي“ ۽ ”غيب“ جو ذڪر به واجب ٿيندو.

ڪيترو به ڪير کڻي ٻن جي دل لڳيءَ يا دل پڳيءَ کي سمجه جي وڪڙ ۾ آڻڻ جي ڪوشش ڪري، ته به ان جي سڀني پهلوئن کي عام فهم ٻوليءَ ۾ تسلي بخش نموني نرڻ ڪرڻ اسميؤ آهي. انساني ورتي، انساني سياڻپ، انساني من مستي، اهي گهڻو اونها، ڪافي گونا گون، نهايت نفيس ۽ تمام ترڪڻا جزا آهن، جن تي ڇو طرف جي علحددين حرڪتن جي جدا جدا اثر پوڻ سان اهڙا ته پانت پانت جا نتيجا نڪرن ٿا جو ڪير به انهن جو انت لهي اعتقاد سان ائين چئي نه

سگهندو ته اهو هيئن ٿيو يا هونئن هجي ها ته ائين نه ٿئي ها. ناممڪن آهي. اها انساني بيوسي، شاه صاحب کي چوڻ لاءِ مجبور ٿي ڪري ته: پاڻ نه آهي ڄاڻ، مانديءَ مند پڪيڙيو.

”وقت“ اڏيل آدرش ڏاهيو ڇڏي، ويچار بدلايو ڇڏي، وشواس ڌوڏيو ڇڏي، اتسام ڍرا ڪري ڇڏي. اهو هر ڪنهن جو آزمودو آهي. ڏٺي ڏٺي ڳل ۽ گل ڪومائجو وڃن، تن جو گلابي رنگ ڦڪو ٿيو وڃي، ڏٺي ڏٺي ٿڌيون ۽ اونداميون ۽ جدايون ڍانچي جي رونق ئي ڦيرايو ڇڏين، ڏٺي ڏٺي ڪلندڙ اکيون روئيو ويهن، دل ٽپا ڏيندي بيهو رهي. اڳي جنهن جي ادب ۽ انداز تي اڇلون ڏيون هيون تنهن جي چر پر هاڻي اڍنگي پيئي لڳندي، جن چوٿين چنچل ڪيو تن ۾ جون سرنديون نظر آيون! جن نيئن نهوڙيو تن مان پڇيون به نڪرنديون آهن! جيڪي بتيءَ جي اولڙي ۾، پريان، دل لپائيندڙ ڏسڻ ۾ آيو سو سج جي روشنيءَ ۾، اڳيان، ڪيڏانهن ويو! خوشبوءِ پٺيان هيءَ بانس وري ڪٿان آئي؟ ٿي ڇا ويو؟ تڏهن ڄڻ اوچتو سوجهه اچو وڃي. مون نه سمجهيو ته ڪو ائين هوندو. آها عشق جي راند - او دل، نه نه زندگيءَ جي راند. منهنجا مٺا، اها حقيقت اٿئي ته جيڪي تو سمجهيو ته ائين آهي سو ائين نه رهيو، سو ٻيو ٿي پيو. پر جي اهو اڳ ۾ سمجهين ها ته هي سڄو ڪيل ڪيئن کلي ها؟ اها مستوري آهي، جا ڪير قبولي نه قبولي، اسان کي منجهايو ڇڏي. پر شاه صاحب انهيءَ بنسبت ائين ئي ٿو چوي ته هي سڀ آهي:

ڪوڙي راند، ڪوڙو چٽڪو،

ڪوڙي دنيا، ڪوڙا پسارا، ڏينهن مڙيي ڏون!

انهيءَ ڪري اهو مطلب کان سواءِ ڪونهي ته شاه صاحب انهيءَ سڄي ”موهڻ - موهجڻ“ جي عجيب قصي کي قضا جي قلم سان لوح ۾ لکيل امر ٿو ڪوئي. جتي انسان آواڪ آهي اتي ٻيو چئي به ڇا ٿو سگهجي؟

شاھ جي شعر جا نفسياتي ثڪتا

قدرت پنهنجي ڪمال ڪاريگريءَ سان، انسان جي وجود ۾ بہ متضاد قوتون موجود رکي، کيس هن دنيا ۾ موڪليو آهي. انهن ٻن متضاد طاقتن - روحاني ۽ حيواني - انسان ۾ هميشه، زبردست اضطراب ۽ تلاطم برپا ڪيو آهي. ڪڏهن تہ هو پنهنجي انڌي عقل ۽ منڊي منطق سان اهڙي اوڙاه ۾ ڌڪجي پئي ويو آهي، جتان کيس بچائڻ لاءِ هميشه پيغمبرن جي رهبري پئي نصيب ٿي آهي؛ ڪڏهن تہ هو خود ئي پنهنجي سالر عقل ۽ سڄيءَ دل سان، زبردست ڪوشش، محنت ۽ مجاهدي سان حيواني طاقتن کي هيٺ ڪري، روحاني طاقت جي رمز پروڙي، عرشين اڏاڻو آهي، جت حقيقت ۽ حق کي پسي، حال ۾ رهيو آهي ۽ پنهنجي ”قال“ (ڪلام) جي ذريعي بيحالن کي بديءَ کان بچائڻ لاءِ برہ جي باھ پڙڪائڻ جي ڪوشش ڪئي آهي.

موجوده زماني جي انسان، پنهنجي ئي افعالن ۽ ڪڏن ڪرتوتن ڪري، پنهنجي دور ۽ دل ۾ ايڏو تہ اضطراب پيدا ڪيو آهي، جو هو ڪُرڙيءَ وانگر تڙپندو نظر اچي ٿو. ان اضطراب هرسياڻي ۽ سمجھوءَ کي ان ڳالهه تي مجبور ڪيو آهي، تہ هو نہ رڳو پنهنجي پاڻ ۽ پنهنجي اصل مقصد کي بلڪ انسان ذات، زندگيءَ ۽ ان جي مقصد کي ۽ پڻ ڪائنات ۽ ڪل ڪائنات جي خالق ان مطلق هستيءَ حق تعاليٰ کي چڱيءَ طرح سڃاڻي ۽ سمجھي. ٻي ڪابو واھ نہ ڏسي، هاڻ هو مجبوراً هر حالت ۾ روحاني رهبرن ڏانهن موٽي ٿو (۱). روحاني رهبرن ڏانهن

1. A. J. Arberry: "Sufism", (Ailen and Unwin, 1965) p.s.

”موٽڻ“ مان مراد سندن ”قولن“ ۽ ”ڪلام“ کي پڙهڻ، پروڙڻ ۽ پڙجڻ آهي. ليڪن ڳالهين ڪندي ڳڙ جي ”ميناڇ“ جي پرک نه ٿي پوي (۱)، ۽ نڪي چڪڻ بنا ”مند“ جي ”مناڻ“ جي ڪا پروڙ پئجي سگهي ٿي. منائي موجود آهي پر بلاشڪ اها بند به آهي (۲)، جنهن کي حاصل ڪرڻ لاءِ، سچائي ۽ صداقت، صفائي ۽ پاڪائي ۽ آخر ڪار زبردست ڪوشش جي ”ڪنجيءَ“ جي ضرورت آهي.

شاه عبداللطيف ڀٽائي رحم هڪ عظيم شاعر آهي؛ پر بقول هڪ انگريز شاعر ”ڪالرج“ (Coleridge) ڪوبه ماڻهو هڪ عظيم شاعر هجڻ سان گڏ، هڪ زبردست فلاسافر به آهي (۳). شاه صاحب هڪ فلاسافر به آهي. هو زندگيءَ جي فلسفي، زندگي ۽ ان جي حقيقت ۽ ان جي اصل مقصد کي نهايت ئي اعليٰ ۽ واضح نموني ۾ بيان ڪري ٿو ۽ پڻ زندگيءَ جي مڙني مصيبتن ۽ مشڪلاتن کان چوٽڪاري لاءِ هڪ اهڙو ”واحد حل“ به پيش ڪري ٿو، جنهن کي ڳولي لهڻ ۽ سمجهڻ لاءِ، اڄ جو انسان زبردست ڪوشش ڪري رهيو آهي. اهوئي سبب آهي جو شاه نه رڳو اسان جو، پر سچ آهي ته انسان ذات جو به رهبر آهي (۴).

انهيءَ کان اڳ جو ڪجهه وڌيڪ چئون اسان پنهنجي عنوان تي موتي ”نفسيات“ يعني ”علم نفس“ بابت ٻه چار گفتا ٻڌايون ٿا، تان ته اڳتي بيان ڪيل ڳالهين کي سمجهڻ ۾ مدد ملي سگهي حقيقت ۾ ”نفسيات“ جي ڪابه واضح تشريح ڪري نه ٿي سگهجي. منهنجي خيال ۾، اسان لاءِ فقط هيٺرو سمجهڻ ئي ڪافي آهي ته نفسيات يعني ”علم نفس“ انسان جي قلبي ڪيفيتن، جذبن ۽ احساسن، امنگن ۽ اڌمن ۽ انسان جي صحيح ۽ سالم دماغ ۽ ان جي عملن، سوچ، سمجهه،

۱- ڳڙ نه سڃاڻي ڳالهين، جان جان ڳڙ نه ڪاءِ. (گروڙي).

2- A. J. Arberry: "Sufism", (Allen & Unwin, 1956), p. 7.

3- Quoted by Hudson in "An introduction to the study of literature", (G. G. Harrap & co, London, 1954) p. 93.

4- Hudson: "An introduction of the study of literature: p. 95.

ويچار ۽ عقيدن ۽ پڻ درجي بدرجي انهن جي ارتقا يا ترقيءَ سان تعلق رکي ٿو. (۱) پر ان تشريح مان منهنجو مقصد اهو هرگز نه آهي ته ڪو شاه صاحب، ”نفسيات“ جا ڪي نظريا پيش ڪري ٿو، يا وري ان جا ڪي قسم ۽ شاخون ٻڌائي ٿو. مطلب فقط هيءُ آهي ته شاه رح هڪ مبصر بلڪ هڪ ماهر نفسيات وانگر، قوم جي ذهني مرضن کي سڃاتو ۽ قوم جي نفسياتي رڳ جهلي، پنهنجي ”ڪلام“ جي ذريعي، ان جو اهڙو ته علاج ڪيو، جو قوم کي جهٽ، نه رڳو سڪون سريو پر خود شاه صاحب هميشه لاءِ قوم جو حڪيم ۽ حاذق بنجي ويو، ۽ اهو ئي علاج عين روحاني هو.

انهن نڪتن کي ڌيان ۾ رکي، جيڪڏهن شاه صاحب جي ڪلام جو مطالعو ڪبو ته نه رڳو مٿيون حقيقتون واضح ٿي پونديون، بلڪ شاه رح جي ڪلام جا سڀئي نفسياتي نڪتا به نروار ٿي پوندا.

تاريخ شاهد آهي ته شاه صاحب اهڙي وقت ۾ پيدا ٿيو، جڏهن سنڌ جو صوبو مغل حڪومت جي هٿ هيٺ هو. پر هيءُ وقت اهڙو هو، جڏهن مغل حڪومت جا پيچ بلڪل ڍرا ٿي چڪا هئا، ۽ هاڻ ان جا تختا نڪري رهيا هئا.

هوڏانهن خانه جنگيءَ جي باهه پڙڪي اٿي هئي ته هيڏانهن طوائف الملوكيءَ جو ٻارڻ ٻري چڪو هو. مطلب ته مرڪزي حڪومت جو نظام درهم برهم ٿي چڪو هو ۽ صوبا سپرد خدا جي هئا. مضبوط ۽ مستحڪم حڪومت جي نه هئڻ سبب، ٻاهريان خواه اندريان حملا جاري هئا، ۽ چند ڏوڪڙن جي طمع تي هزارين ماڻهن کي ماري مات ڪري، آخر سندن گهر ٻار جلائي خاڪ ڪيا پئي ويا. حڪومت جي اهڙين بدانتظامين، ملڪن جي لفنگن ۽ لوفرن کي به موقعو ڏنو، اهڙين حالتن ۾، ماڻهن ۾ آرام ۽ اطمينان جو ڪو سوال ئي ڪونه ٿي اٿيو. بلڪ هر ڪنهن سر بچائڻ لاءِ سڄي دنيا ۾ هرڪو جان جي

1- James Ward: "Psychological Principles", (Cambridge University Press London, 1952), p-1.

جوکي کان حيران ۽ پريشان هو. انهن مڙني حالتن جي ڪري، ماڻهن جون وايون اهڙيون ته بطلال ٿي ويون، جو کين نه ڪي پنهنجي ۽ نه ڪي پنهنجي خالق ۽ مالڪ جي ڪا پروڙ ٿي پيئي؛ ۽ هو بدحال ۽ پريشان ٿي ڪنهن اهڙيءَ طاقت جي ڳولا ۾ ڊوڙيا ٿي، جا کين نجات ڏياري. شاه صاحب جي زندگيءَ ۾ ئي، سنڌ ڪلهوڙن جي هٿ آئي، پر ماڻهن کي ڪوبه آرام نصيب نه ٿيو. سنڌ پوءِ به ڏن ڀرو رهندي آئي ۽ ڪڏهن ته ٺيڪن تي به نيلام ٿيندي رهي.

اهڙي انتشار ۽ اضطراب جي وقت ۾ شاه صاحب اٿيو ۽ اهو سڀڪجهه پنهنجي اکين پسن لڳو. هن محسوس ڪيو ته قوم کي اهڙي اوڙاه مان ڪڍڻ لاءِ خود انسان، سندس زندگي ۽ ان جي حقيقي مقصد کي سڃاتو ۽ سمجهيو وڃي، پر اهڙيءَ سڃاڻپ لاءِ اول پنهنجي وجود جي پرک ضروري هئي. شاه رحم اندر ۾ جهاتي پاتي، پنهنجي نفس جو پوريءَ ڀر تجربو ڪيو ۽ آخر اهڙي ماڳ تي ٿي بيٺو، جتي هو، ”حق“ ۽ ”حقيقتن“ کي اندرين اکين سان ڏسي سگهيو ٿي ۽ بقول هڪ مفڪر جي ته: جڏهن آئون اهڙي منزل تي پهتس، تڏهن منهنجو آواز، فقط منهنجو آواز نه هو، مگر ان سان گڏ هڪ ٻيءَ زبردست طاقت جو به آواز هو؛ خود شاه رحم جي آواز سان گڏ، هڪ ٻيءَ طاقت جو آواز گڏيو؛ کيس هڪ تار هٿ آئي ۽ ان يڪتار تي هٿ هنيائين. جتان آواز بلند ٿيو ته:

گولا جي گراه جا، جُونِا سي جوڳي،
قُتلِ اوڙ ڦوڳي، جنين شڪم سانڍيا.

گندي ۽ گراه، جه سناسي سانڍيو،
اٺينءَ کان الله، اڃا آڳاهون ٿيو.

ملڪ ۾ ان وقت جنگيون ۽ جهيڙا، دنگا ۽ فساد، ڦريون ۽ ڌاڙا محض هوس ۽ ڏن پرستيءَ جي ڪري هئا. شاه صاحب کليءَ طرح کين

ٻڌايو ته زندگيءَ جو اصل مقصد پيٽ پوڄا نه آهي. انسان رڳو ڌن پرستيءَ ۽ پيٽ پالڻ لاءِ پيدا نه ڪيو ويو آهي. پيٽ پالڻ زندگيءَ جي ضرورتن مان هڪ آهي ۽ اها هڪ ضرورت ساري زندگيءَ جو اصل مقصد مَور نه ٿي ٿي سگهي. قوم لاءِ اهو آواز اجنبِي ته نه هو، پر حالات جي ڪري اهو آواز عجيب ضرور هو. ماڻهو شاه صاحب ڏانهن متوجه ٿيا ۽ هن تار تي هڪ ٻيو هٿ هنيو، جتان آواز ٿيو ته:

ڪڏهن ڳاڙهو گهوٽ، ڪڏهن مڙهه مقام ۾،
واريءَ سندو ڪوٽ، اڏي اڏيندين ڪيترو.

فاني ٿي فاني، دنيا ڌم نه هڪڙو،
لٽي لوڙهه لٽن سين، جوڙيندءِ جاني،
ڪوڏر ۽ ڪاني، آهي سر سڀڪنهن.

هڪ فلسفي زندگيءَ جي حقيقت کي سمجهڻ ۽ سمجهاڻ لاءِ، اٺ ڪتابن جا پڙهي ٿو ۽ ڪئين ڪاغذ ڪارا ڪري ٿو، ته به مسئلو منجهيل ڇڏي ٿو. نه ڪي پاڻ سمجهي ٿو ۽ نه ڪي ٻين کي سمجھائي سگهي ٿو. مگر شاه جهڙي شاعر لاءِ اهو بلڪل آسان آهي، ته هو ان حقيقت کي، نهايت ئي سولي نموني ۾ فقط ٻن ستن ۾ پيش ڪري سگهي. پر، تڏهن به زندگيءَ جو اصل مقصد ڇا آهي؟ ۽ هيءُ هيڏو مانڊاڻ ۽ ٽڪسال ڇا لاءِ آهي؟ قوم، شاه صاحب کان اهڙو سوال ضرور ڪيو هوندو ۽ شاه رح ان جو مڪمل جواب هيئن ڏنو ته:

ماڻهو گهرن مال، آءُ سڀ ڏينهن گهران سڀرين،
دنيا تنه دوست تان، فدا ڪريان في الحال،
ڪيس نام نهال، پسن تان پري ٿيو.

اول آخر آه، هلڻ منهنجو هوت ڏي،
پورهڻو سندو پورهين، والي! ڪيم وڃاء،
سو مون ٿورو لاء، جيئن جيئري ملان جت ڪي.

نيٺ به هر ڪنهن کي مرڻو آهي ۽ هيءُ ظاهري مانڊاڻ هر
حالت ۾ ڇڏي، هٿين خالي ”هوت“ جي حضور ۾ حاضر ٿيڻو آهي، ”جت
نيڪي ڀڄن نانءُ، ٻيو سڀ وجهن ٻن“ ته پوءِ جيئري ئي چوڻ ان جانب
جو جمال پسجي، سندس حضور ۾ حاضر ٿجي. سندس قرب، پيار ۽
رضامندو حاصل ڪجي؟

ليڪن جانب جو جمال ڪيئن مائجي؟ ان جو قرب ۽ پيار
ڪيئن حاصل ڪجي؟ ”محبت“ کي ماڻڻ لاءِ ”محبت“ جي درڪار آهي.
هتي شاه صاحب جو زبردست فلسفو ظاهر ٿئي ٿو ۽ نهايت ئي اهم
نفسياتي نڪتا نڪري نروار ٿين ٿا. اسان کي معلوم آهي ته جڏهن شاه
صاحب قوم کي خطاب فرمائي رهيو هو، تڏهن ماڻهن ۾ ڪدورت ۽
ڪلفت ڪاهي پئي هئي ۽ اهوئي سبب هو جو منجهانئن ميٺ ۽ محبت به
بلڪل نڪري چڪي هئي. مطلب ته هر ڪو ڪٿو ڪٿو پئي نظر آيو.

ڪوبه شخص ”اڪيلو“ رهي نه ٿو سگهي؛ ڇو ته معاشري کان
ٻاهر هن جي ڪابه حيثيت نه ٿي رهي، بلڪه هو هڪ حيوان بنجي پوي
ٿو. شخص ملي ”معاشرو“ بنائين ٿا پر معاشرو ۽ شخص ملي ”زندگي“
نه ٿا بنائين؛ بلڪه هڪ ٻي هستي آهي جا زندگيءَ جي خالق آهي.
زندگي فطرت جنهن ۾ ڪل ڪائنات به اچي وڃي ٿي ”هڪ“ آهي ان
جو ”اصل“ ”لافاني هيڪڙائي“ آهي، ”هيڪڙائي“ ”حقيقي عشق“ جو
ٻيو نالو آهي؛ جو ئي قائم ۽ قديم آهي ”انسان جو“ اصل ”ذات خود
اها“ ”هيڪڙائي“ آهي ۽ اهوئي سبب آهي جو انسان ذات جي اندر ۾
”عشق“ ڊوڙي ٿو، پر اهو ”عشق“ جڏهن ”تون“ يعني ٻئي ”جسم“
تائين محدود آهي، جو خود ”فاني“ آهي، تڏهن اهو جسماني عشق،

قطعي محدود ۽ ”فاني“ آهي، بلڪه ”حقيقي عشق“ تائين پهچڻ لاءِ زبردست رنڊڪ ۽ نقصانڪار. ”حقيقي عشق“ تائين پهچڻ لاءِ، هر حالت ۾ اها منزل بغير ڀلجڻ جي پار ڪرڻي آهي ۽ ان ”جسماني عشق“ کي انسان ذات ڏانهن موڙڻو - بلڪه ڪل مخلوق لاءِ، اها نظر ڌارڻي آهي. جنهن جو ”اصل“ حقيقت ۾ ”هڪٿڙائي“ آهي. اتي اهو ”عشق“ ”عشق حقيقي“ بنجي ٿو ۽ اهوئي ”حق تعاليٰ“ جو عشق آهي.

انهن سڀني نڪتن جي مدنظر شاه صاحب کي سڀ کان اول ماڻهن مان ڪينو ۽ ڪلفت ڪڍي، انهن کي يڪجاءِ ڪرڻو ۽ انهن جي دلين ۾ ”قرار“ قائم ڪرڻو هو، جنهن لاءِ فرمايائين ته:

ڪٿا منجهه قرار، هئا هيڪاندا سنگ ۾،

سي ڳاهي ڳاهه فراق جي، ڪيا ڌارون ڌار.

انسان جي دل ۾ جڏهن ”قرار“ آهي، جڏهن هن جي دل بُرن خيالن، اجاين وهمن ۽ ويچارن کان واندي آهي، تڏهن سمجهو ته اها ”پيار“ سان ٽمٽار آهي. يا ان ۾ جهٽ پيار پيدا ٿي سگهي ٿو. عين موقعي تي شاه صاحب فرمايو ته:

وڳر ڪٿو وتن، ڀرت نه چئن پاڻ ۾،

پسو پڪيئڙن، ماڙهنٿان ميٺ گهڻو.

هيءَ ڳالهه ياد رکجي ته شاه صاحب کي رڳو ڏس نه ڏيڻا هئا، مگر ان لاءِ کيس زبردست مثال به پيش ڪرڻا هئا. مون مٿي عرض ڪيو ته شاه رحم پنهنجي قوم کي پوريءَ طرح پرڪيو. هنڌين ماڳين پهتو. ماڻهن جي قلوبن ۽ انهن جي ڪيفيتن کي ڄاڻائين. سندن ذهنن کي ڪولي قولهي، انهن جي لاڙن کي سڃاڻائين. بلڪه هڪ زبردست ماهر نفسيات وانگر انهن جو مڪمل تجزيو ڪيائين ۽ کيس باقاعدي معلوم ٿيو ته هر هڪ ۾ سسئي ۽ سهڻي سمايل هئي. هرڪو مومل جي مجاز

تي مست ٿي نظر آيو، مارئيءَ جي سيل ۽ ست ۾ ڪنهن کي به ڪو شهبو ڪونه هو. ليلا جي ليلزائن تي هر ڪنهن ارمان کاڌو ٿي. نوريءَ جي نياز ۽ نوڙت تي هر ڪنهن کي ناز هو، ته پوءِ شاه جو به ڪمال هو جو اهڙوئي آواز ۽ اهڙوئي ساز پيش ڪيائين. شاه صاحب جي نفسيات جو اهو هڪ زبردست نڪتو آهي ۽ اهوئي سبب آهي، جو شاه جلد ئي ماڻهن جي دلين تي هميشه لاءِ چانئجي ويو. (۱).

اسان چڱيءَ طرح واقف آهيون ته شاه صاحب هڪ صوفي شاعر آهي ۽ ”صوف“ سندس شعر جو تاجي پيٽو آهي. ”صوف“ جنهن جو بنياد ”توحيد“ تي آهي ۽ توحيد تي ايمان جو تعلق ”عقيدي“ سان آهي، ان کان پوءِ حقيقي ڄاڻ لاءِ جذبو ۽ فطرت جو مطالعو ۽ پڻ ”حق“ جي لاءِ ”عشق“ ۽ ان جي تلاش، جن جو تعلق دل ۽ دماغ سان آهي، ۽ آخر روحاني ترقيءَ جي آڌار تي درجي بدرجي اهي منزلون پار ڪري، معرفت“ ماڻڻ ۽ ”حق“ جي ”هڪڙائي“ حاصل ڪرڻ، جنهن ”هڪڙائيءَ“ لاءِ، اول ”هڙئي“ وڃائڻو آهي ۽ جنهن جو تعلق ”روح“ ۽ ”قلبي ڪيفيتن“ سان آهي، سو سڌو سنئون ”نفسيات“ جي دائري ۾ داخل آهي. بهرحال شاه جي ڪلام ۾ تصوف آهي ۽ سندس قصن وارو ڪلام تمثيلي آهي. هت شاه جي نفسيات جو، وري هڪ ٻيو اهم پهلو نروار ٿئي ٿو. هڪ نفسيات جو ماهر، پنهنجي ڏڪن يا نامڪمل تجربن جي آڌار تي نفسيات جا ڪي نظريا گهڙي ٿو ۽ ان جون ڪي شاخون يا قسم بيان ڪري ٿو، ۽ اهڙا ته اڻ پورا اکر ڳالهائي ٿو جن تي کيس به پورو پروسو نه آهي، مگر شاه صاحب نه رڳو نفسيات جي اهم نڪتن کي سمجهي ٿو، مگر ساڳئي نفسيات، ساڳئي اثر سميت پيش ڪري ٿو.

اسين سندس سورميون عشق جي نشي ۾ ڏسون ٿا. حقيقت ۾ نفسياتي اصولن مطابق، زندگيءَ جي ارتقائي منزلن جي لحاظ کان، اهو

خاص مرحلو، مجازي ۽ روحاني مرحلو آهي جنهن کي نفسياتي معنيٰ ۾، زندگيءَ جو خطرناڪ مرحلو به چيو ويو آهي. اسين ڏسون ٿا ته شاه صاحب انساني فطرت کي به هرگز هٿان نه ٿو ڇڏي، بلڪ پنهنجي سورمين جون ڪي خطائون ڏيکاري، يڪدم کين ان مرحلي کان مٿي کنيو وٺي يا اڃا به هيئن چئون ته کين ماري وري زنده ڪيو ڇڏي؛ ڇو ته جيئن مٿي عرض ڪيم ته انسان کي ”هڪڙائي“ (حق) حاصل ڪرڻ لاءِ، ”هڙئي“ وڃائڻو آهي يا مرڻ کان اڳي مري، پوءِ جيئڻو آهي ۽ شاه صاحب به چوي ٿو ته؛

مرڻا اڳي جي مٿا، سي مري ٿين نه مات،
هوندا سي حيات، جيئا اڳي جي جيا!.

مذڪور مرحلو آخري مرحلو آهي پر شاه صاحب جا اهي محض مثال آهن، ان ڪري ڪمال ڪاريگريءَ سان اتان موٽي، پڙهندڙن جي ذهن تي پورو اثر ڄمائي، کين به زندگيءَ جي ان خاص منزل تي وٺي وڃڻ چاهي ٿو؛ جتي انسان بصيرت حاصل ڪري ٿو ۽ روحانيت جو مزو ماڻي ٿو.

ان ساري فلسفي ۽ نفسيات سان گڏ، شاه جي وڌيڪ نفسيات هتي به ظاهر ٿئي ٿي، جو هو ڪڏهن به ڪنهن قصي کي مڪمل طرح نه ٿو ڳائي بلڪه اهي خاص نڪتا چونڊي ٿو جي نفسياتي آهن ۽ ٻڌندڙن جي ذهن ۾ هڪ زبردست نفسياتي اثر پيدا ڪن ٿا.

انسان قدرتي طرح پنهنجي جنس لطيف ڏانهن مائل آهي، ڪهڙو به ڪنور دل چون هجي، مگر هو عورت جي مٺي ۽ من موهندڙ آواز تي پگهرجو پاڻي ٿيو پوي. قدرت جو ڪرشمو چئجي يا اهو به عورت جي آواز جو اثر چئجي، جو سندس ڏانهن ۾ زبردست درد ۽ سوز سمائل ٿئي ٿو ۽ ٻڌندڙ تي لازمي آهي ته ان جو پيشو اثر ٿئي. شاه جو هت ڪمال هيءُ آهي جو هو پنهنجي قصن واري ڪلام ۾، شروع کان ئي پنهنجي سورمين کان سوز واريون صدائون ڪرائي ٿو.

هن حقيقت کان انڪار ڪري نه ٿو سگهجي ته شاه صاحب نه
رڳو سسئي يا سهڻي، مومل يا مارئي - بلڪ عورت ذات جي فطرت ۽
سندس نفسيات کان اهڙو ته واقف آهي؛ جو جڏهن سسئيءَ جي زباني
هي لفظ ڪڍي ٿو؛

ڏونگر! ڏڪوئين ڪي، دلاسا ڏجن،
گهڻو پيچجي تن ڪي، جن وٽان هوت وڃن،
تون ڪيئن سندا تن، پهڻ! پير ڏکوئين؟

تڏهن دنيا جي عورت ذات، ان هڪ سسئيءَ ۾ سمايل نظر
اچي ٿي ۽ جڏهن سهڻي سوز ڀريي آواز ۾ چوي ٿي؛

اڏيون! سڀ آندام، چڙن منهنجا چورٽا،
لارڻ جا لڻ لائي، سا ڪن آڇيان عام؟
لڳيس جنه جي لام، سو دلاسا دوست مهي.

تڏهن سهڻي، گويا عورت ذات جو مثال ٿي بيهي ٿي، ۽
هيڏانهن هڪ وڻجاريءَ جي هيءَ وائي ته ٻڌو؛

وڻجاري جي ماءُ! وڻجارو نه پلين؟
آيو ٻارهين ماه! پڻ ٿو سفر سنڀهي.

پوريءَ دنيا جي وڻجارين جو آواز، هڪ ئي شعر ۾، شاه جي
زباني ظاهر ٿئي ٿو.

شاه صاحب جي نفسيات جو آخري ۽ اهم نڪتو هيءُ به آهي،
ته هو جيتوڻيڪ اسلامي شاعر آهي ۽ اسان کي پنهنجي مذهب تي پابند
رهڻ جي تلقين ڪري ٿو؛ ته به هو رڳو مسلمانن جو شاعر نه آهي. شاه
رحم خدا جي هڪ اهڙي مخلوق کي مخاطب هو، جا مسلمانن، هندن ۽
پڻ ٻين غير قومن تي مشتمل هئي. ان ڪري شاه صاحب مذهب اسلام،
بلڪ هر قوم ۽ ملت جي مذهب جي بنيادي اصولن کي ورتو، جو محض

”محبت“ آهي. ڪائنات ”محبت“ جي ڪري قائم آهي. انسان جو وجود ”محبت“ جي ڪري آهي. ”محبت“ ڪري ڄمي ٿو ۽ ”محبت“ سان وڌي ٿو؛ بلڪ ”محبت“ کان سواءِ رهي نه ٿو سگهي ۽ سندس هر ترقيءَ جو ڪارڻ ”محبت“ آهي. ۽ آخر به کيس ان ئي بنياد ”محبت“ (عشق) ڏانهن ورتو آهي، جو ”حقيقي حق“ آهي. اهوئي سبب آهي، جو شاه رحم ڪنهن خاص مذهب جي ظاهري ڳالهين کان مٿيرو ٿي ڳالهايو ته:

محبت پاڻي من ۾، رنڊا روڙيا جن،
تن جو صرافن، اڻ توريوئي اڳهايو.

ان نڪتي جي ڪري شاه صاحب هر قوم ۽ ملت جي دلين تي چاڻججي ويو ۽ اڄ به چاڻيل آهي؛ ڇو ته هتي شاه ”شاعر انسانيت“ بنجيو وڃي؛ اها ”انسانيت“ جا اڄ جي ”امن“ لاءِ هڪ ”واحد حل“ آهي، ۽ جنهن جي تلاش ۾ دنيا سرگردان آهي!.

شاه صاحب جي ڏسيل ”نسخي“ پوين تي ڪهڙو اثر ڪيو، تنهن لاءِ اڄ جي ماڻهن جون دليون ۽ زبانون شاهد آهن. حقيقت ۾ شاه صاحب جو ”نسخو“ (ڪلام) اڄ به اهڙو ئي آهي ۽ اوترو ئي مفيد - ڇاڪاڻ ته ان ۾ اها ته خاصيت آهي جو پئي پراڻو نه ٿو ٿئي ۽ ان جو اثر ڪڏهن به ضايع ٿيڻو نه آهي!.

صاحب خان چنو
اير-اي- ايل ايل- بي

شاه جو هڪ اهم پيغام

شاعريءَ جي تنقيدي مطالعي جا مکيه ٻه نمونا آهن؛ هڪ سماجڪ (Sociological) ۽ ٻيو درسي (Academic). سماجڪ نموني جو بنياد ماديائي نظريي تي بيٺل آهي ۽ درسي نموني جو بنياد آدرشواڌي نظريو آهي. مشهور سنڌي ليکڪ جناب موهن گيهائيءَ جي لفظن ۾، ”ماديائي نظريي موجب هر شاعر پنهنجي دؤر ۾ رهي ٿو. ائين موجوده سماج ۽ اتهاسڪ ڌارائن جو مٿس اثر پوي ٿو ۽ سندس شاعريءَ جو چشمو وقت جي ويچار ڌارا مان ئي ڦٽي ٿو. هو شاعر کي تاريخي ماديت ۽ جدلياتي ماديت جي اصولن جي مدد سان سمجهائڻ جي ڪوشش ڪن ٿا. هن ويچار ڌارا جا نقاد شاعر کي انساني ۽ سماجي دنيا جو حصو ڪري ليکين ٿا ۽ مٿس وقت جي ڌارا ۽ حالتن جي اثر ۽ سندس دؤر لاءِ پيغام ۽ سندس وقت ۾ ادا ڪيل رول جي ڪٽ ڪن ٿا.“ ٻئي طرف، ساڳئي ئي ليکڪ جي لفظن ۾، ”آدرشواڌي نظريي موجب شعر الهام آهي ۽ ان ڪري نقاد شاعر کي سندس تاريخي پس منظر ۾ نه ڏسي، کيس مطلق ڪري ليکين ٿا. سندن نظرن ۾ شاعر ۽ شعر جو هن دنيا سان ڪوبه لاڳاپو نه آهي ۽ سندن ويچار موجب ”خيال جو مطلب خيال سان آهي.“ هو ائين وهن ٿا ته ”شاعر جو هن فاني دنيا سان ڪوبه سنڀت ڪونهي.“ عام طور تي شاه جو مطالعو هن نظريي تحت ڪيو پيو وڃي جو پنهنجي چند مخصوص فائدن هوندي به شاه جي حقيقي پيغام لهڻ لاءِ صحيح نه آهي. مشهور سنڌي نقاد محترم تيرٿ بسنت سچ چيو آهي ته ”خيال جو مطلب خيال ۾ آهي“

ڪنهن فيلسوف يا يوگيءَ جو نظريو ٿي سگهي ٿو، پر شاعر جو هرگز نه. ” ڇو ته هر شاعر پنهنجي وقت جي پيدائش آهي ۽ هر عظيم شاعر پنهنجي وقت جو سڏ سٿي، ان جي گونج ڪنهن نه ڪنهن حد تائين ڪئي آهي. شاه هڪ عظيم شاعر آهي، هن تي به رايو ٿي نٿا سگهن. ان ڪري ڏسڻو اهو آهي ته شاه جي وقت جو ڪهڙو سڏ هو؟ ۽ شاه صاحب ڪهڙي پيغام ذريعي ان وقت جي ضرورت سان پاڻ نڀايو آهي.

شاه صاحب جي ولادت ۱۶۹۰ع ڌاري ٿي ۽ وفات ۱۷۵۲ع ۾. سياسي نقطي نگاه کان هي دور سنڌ ۽ مغل طاقت جي زواليت جر دور هو. هن دور جي اوائل ۾ مغلن پاران سنڌ جي مختلف صوبن جهڙوڪ بکر، سيوهڻ ۽ ٺٽي وغيره لاءِ نواب ايندا هئا پر پوءِ مرڪزي حڪومت جي ڪمزوريءَ جو فائدو وٺي ڪلهوڙا، جي پهريائين پيري مريديءَ جو ڌنڌو ڪندا هئا، سنڌ ۾ نالي ماتر آزاد حڪومت برپا ڪرڻ ۾ ڪامياب ٿي ويا. ليڪن ارغونن کان وٺي مغلن تائين واري اڍائي سؤ سال مسلسل غلامي پنهنجي اثر ڏيکارڻ کان رهي نه سگهي. مشهور سنڌي محقق پير حسام الدين شاه راشديءَ جي لفظن ۾، ”... اڍائي سؤ سالن جي مسلسل تلسط سبب ذهني طرح سنڌ ۾ تنزل ۽ پستي اچي چڪي هئي، آزاد ماحول ۾ دلين اندر جيڪا وسعت ۽ قلب ۾ جيڪا ويڪرائي ۽ ڪشادگي ٿيندي آهي، فڪر ۽ نظر، علم خواه عمل ۾ جا بلندي ۽ جز رسي، گهرائي ۽ گنڀيرتائي، حقيقت پسندي يا دوررسي ٿيندي آهي، سا سڀ ختم ٿي ويئي هئي، تنهنڪري رواداريءَ، برادريءَ، پاڙيسرائيءَ يا هر وطنيءَ جا جيڪي انساني ننگ خواه اسلامي انگ، هڪ آزاد قوم ۾ ٿيڻ کپن، اهي سڀ هتان ختم ٿي چڪا هئا. ۽ اهو سڄو خلم انهيءَ احساس ڪمٽريءَ جو ٻاريل هو، جيڪا غلاميءَ جي ذلت ۽ پستيءَ جي پيداوار ٿيندي آهي، جنهن جي ڪري غلام قوم جا افراد، پنهنجي انهيءَ احساس متائڻ خاطر هڪ غير فطري برتري حاصل ڪرڻ لاءِ، ڪي مصنوعِي ريتيون ۽ رستا پيدا ڪندا آهن، جن مان هڪ طريقو آهي ته

”مذهبي فروعات“ تي خواه مخواه زور ڏجي، مناظري بازي ڪري هڪٻئي مٿان سبقت ۽ برتري حاصل ڪجي، دين ۾ غير ضروري نمائش ڪري مذهب کان وڌيڪ پنهنجي ذاتي پاڪائي ۽ بزرگي جتانجي، قطعي غير اسلامي طريقن جي وسيلي انسانن کي هڪ مذهب ۾ داخل ڪري، ان تي بگل باجا وڄائي، پنهنجي پندار کي آسودگي پهچائجي“. ان دور جي مذهبي جنون واريءَ ذهني جو اندازو ان فرمان مان ئي سولائيءَ سان لڳائي سگهجي ٿو، جنهن ذريعي غلام شاهه ڪلهوڙي حڪم ڪيو هو ته ”هن حڪومت جي ڪارڪنن کي معلوم هجي ته عاشورن ۾ ماتر ۽ تابوت وغيره بدعات جي منع ڪن. زالن کي مقامن ۽ باغن ۾ ويڻ کان روڪين، ماڻهن جي وفاتيءَ وقت روج ۽ راڙو ڪرڻ کان منع ڪن. ساهواري جانور جي تصوير ڪڍڻ کان روڪ ڪن. هندن کي چوٽين رکائڻ، ڌوٽين پائڻ ۽ دڪانن تي گوڏا اگهاڙا ڪري ويهڻ کان منع ڪئي وڃي. مسلمانن کي مٺ کان ننڍي ڌاڙهي ڇڏائڻ، ڌاڙهيءَ جا خط وٺائڻ ۽ مڇن رکائڻ تي بندش وڌي وڃي. هندن کي هولي، ڀڳت ۾ سرود، شرناءَ، دهل، ناد وڄائڻ کان منع ڪئي وڃي. هندن کي بتن ۽ درياءُ اڳيان سجدو ڪرڻ (مٿو ٽيڪڻ) کان روڪيو وڃي. مٿي ڏيکاريل جملي ڪمن لاءِ عملدار ڪليو ڪلايو سختيءَ کان ڪم وٺي حڪمن جي پوئواري ڪن ۽ انهن جي ڏوهارين کي اهڙيون سزائون ڏين جيئن رعت مان ڪوبه اهڙو ڪم ڪري نه سگهي. انهن حڪمن ۾ ڪابه انحرافي ٿيڻ نه گهرجي“. ڏيکاءُ پسند مذهبن جي اهڙي ذهني جو ئي نتيجو هو جو سنڌ ۾ اهڙيون حالتون پيدا ٿي پيون جن جي صحيح تصوير چٽڻ لاءِ هڪ مسلمان محقق، محترم پير حسام الدين شاه راشديءَ کي پڻ هيٺين لفظن لکڻ تي مجبور ٿيڻو پوي ٿو ته ”سنڌ جي هندن ۽ مسلمانن ۾ مذهبي ڪشمڪش ۽ تعصب ڏاڍو گهڻو پيدا ٿي پيو هو؛ سنڌ اندر عالمن سڳورن جو هڪ اهڙو طبقو تيار ٿي پيو هو، جنهن تبليغ اسلام لاءِ گهڻي حد تائين تشدد آميز بلڪ غير اسلامي انداز اختيار ڪيا هئا.

جيڪڏهن ڪنهن غير مسلم جي واٽان الله، محمد ۽ رسول جو لفظ نڪرندو هو ته ور ڏئي ان کي حلق۾ اسلام ۾ داخل فرمائڻ. يعني مروج مخصوص محاورن مطابق ”مشرف به اسلام“ ڪري پنهنجا ”تبليغي“ فرائض بجا آڻيندا هئا. انهيءَ جو لازمي نتيجو اهو نڪتو جو سندن طور ۽ طريقي ۽ انهيءَ لفظي قند ۽ ڦير غير مسلمانن کي ڏاڍي هول ۽ هراس ۾ وجهي ڇڏيو. اهي پاڪ نالا وٺڻ ته درڪنار ۽ بجاءِ خود رهيا، هنن پنهنجي چوڻيءَ ۽ ڌوڻيءَ جو خير ۽ تحفظ ان ۾ سمجهيو ته مرڳو اهي اکر (لفظ) اچارڻ ئي ڇڏي ڏين جن مان خطري جو امڪان هجي. چنانچہ، ٻين لفظن سان گڏ، ”رسو“ چوڻ هن انهيءَ ڪري ڇڏي ڏنو، جيئن دين جا مبلغ ان ۾ ”ل“ پنهنجي طرفان وجهي ڪو ممڻ نه مچائي وجهن.“

شاھ صاحب جهڙي باريڪ بين شخص کان انهن ڏيکاءِ پسندن جا اهڙا قومي يڪجهتيءَ جو خاتمو آڻيندڙ ڪرتوت ڳجها ڪونه هئا، تنهنڪري هن انهن ”منهن ۾ مسلمان، اندر ۾ ابلبس“ ملن جي بروقت مذمت ڪرڻ پنهنجو اولين فرض ڄاتو. اهوئي سبب آهي جو سندس ملامت جو نشانو سڀ کان وڌيڪ اهوئي طبقو بڻيو. شاھ صاحب سندن چوڏا اجهو هيئن پيو لاهي:

”ملان ملان مَر چو، آهيڙي آهين،
مرونءَ سنڌي ماس تي، ٿا ماڻڪ مٽائين!“

”ملي مٺو ماءُ، پتو ڦٽو پيت ۾،
سڃاڻي الله، تبي ڏنائين ڌوڙ ۾!“

۽ کين اجهو هن نموني ۾ مخاطب ٿئي ٿو:

”ان پر نه ايمان، جو ڪلمي گو ڪوٺائين،
دغا تنهنجي دل ۾، شرڪ ۽ شيطان،
منهن ۾ مسلمان، اندر آذر آهين!“

”منهن ته موسلي جهڙو، اندر ۾ ابلڻس،
اهڙو خام خبيث، ڪڍي ڪوه نه ڇڏين!“

”اندر ڪوڙو ڪانءُ، ٻاهر ٻولي هنج جي،
اهڙو ٺلهو ٿانءُ، ڀڄي چونه پورا ڪرين!“

اهڙيءَ طرح سندن مذهبي جنون واري ذهني ڪي چئلينج
ڪندي، ڀٽائي پلارو اجهو هيئن پيو اعلان فرمائي:

”جر تر تڪ تنوار، وڻ ٿڻ وائي هيڪڙي،
سڀئي شه ٿيا، سوريءَ سزاوار،
هم منصور هزار، ڪهڙا چاڙهيو چاڙهين؟“

”سيت پچار پرينءَ جي، سيت هوت حضور،
ملڪ مڙئي منصور، ڪهي ڪهندين ڪيترا؟“

پر مخالفانه حالتن هوندي به هڪ سچي قوم پرست سنڌي هئڻ
جي حيثيت ۾ شاه صاحب اهو پنهنجو هڪ اولين فرض ڄاتو ته ان
مذهبي جنون کي ختم ڪرڻ لاءِ پوريءَ طرح پاڻ ڀڙوڙي، جيئن سنڌي
قوميت جو جذبو وري نئين سر ڦهلاجي سگهي. ڇو ته محترم پير حسام
الدين شاه راشديءَ جي لفظن ۾، ”انهيءَ مذهبي منافرت ۽ سختيءَ واري
پاليسيءَ مان شاه کي سنڌي وحدت جي ٽٽڻ ۽ ملڪي آزاديءَ جي صلب
ٿيڻ جو پڻ وڏي ۾ وڏو امڪان بلڪه جائز خطرو نظر آيو ٿي. کيس
اهوئي خيال هو ته انهيءَ قوت ۽ مذهب جي مصنوعِي ڦڙيل مان افغان
حمل آور، جن مغلن جي پڇاڻيءَ بعد ۽ نادر جي خونخواريءَ کان پوءِ
هڪ نئين بلا جيئن مهندن اچي منهن ڪڍيو هو، تن جا پير پختا
ٿيندا“. ان لاءِ هن حتي الوسع ڪوشش ورتي ته ڏيکاءُ پسندن طرفان
سنڌي قوم ۾ ڪڙي ڪيل انهيءَ مذهبي ويڄي واريءَ نفاق جي ديوار کي
ڀڄي پوري ناس ڪري. اهوئي سبب آهي جو هن هندن جي ريتن ۽

رسمن، اخلاقن ۽ عادتتن، هلت چلت، وهنوار ۽ ويچار جو ڳوڙهو آڀياس
 ڪيو ۽ سالن جا سال هندو جوڳين ۽ سنياسين، پيراڳين ۽ سامين،
 آديسين ۽ ڪلپتين سان صحبت ڪري، هنن جي تڪين ۽ تيرتن، مندرن ۽
 مڙهين جي ياترا ڪئي. مدن ڀڳت سان سندس گهائي سنگت ته عالم
 آشڪار آهي. هي سڀ ڪجهه انهيءَ دور ۾ ڪيائين جڏهن هندن سان
 صحبت رکڻ ۽ ساڻن رهائيون ڪرڻ ڪا معمولي ڳالهه نه هئي.

شاه صاحب جو اهو قوم پرستيءَ ۽ مذهبي رواداريءَ وارو
 جذبوئي هو جنهن هن کان هڪ مسلمان شاعر هوندي به ڪيترائي اهڙا
 شعر چورايائين جي هندو ڌرم ۽ هندو طرز - زندگيءَ جي عڪاسي ڪن
 ٿا. نه رڳو عڪاسي ڪن ٿا پر ظاهر پرست مذهبن جي نقطه نگاه کان
 اسلامي تعليم جي ابتڙ پڻ لڳن ٿا. اهڙا بيت رسالي ۾ ڪي ٿورا
 ڪونهن. اصل سرن جا سر ملندا. هتي مثال طور ڪي ٿورڙا پيش
 ڪجن ٿا:

”جي پانئين جوڳي ٿيان، ته پر گروءَ جي پار،
 هوائون هنگلاج ڏي، ويندي سڀ وسار،
 نانگا نات نهار، سامي وڏيءَ سڪ سين!“

”سيوا ڪر سمونڊ جي، جت جر وهي ٿو جال،
 سهسين وهن سير ۾، مائڪ موتي لال،
 جي ماسو جڙيئي مال، ته پوچارا ڀر ٿئين!“

”اڀيون تڙ پوچين، وهون وڻجارن جون،
 آڻيو آکا ڏين، ڪٿوري سمونڊ ڪي!“

”نانگا نفس پنهنجو، ڪر رضا سان ربود،
 غبي ڇڏ غنود، ته رانول رسين رام ڪي!“

”هر هر ڪن هرنام، ڏون ڏهاڻي ڌوتي،
جن نه ريجهايو رام، ناٿ نه نهي تن کي!“

شاه صاحب جي اهڙيءَ مذهبي رواداريءَ واري پاليسيءَ جو ئي نتيجو هو جو بقول مولانا دين محمد صاحب وفائي، ”هندن کي جو ڪن اڪرن (لفظن) اچارڻ ڪري مسلمان ٿيڻ تي مجبور ڪيو ويندو هو، سي به شاه صاحب جي ڪلام کي پنهنجو سمجهي، سنڌ وارن کي پنهنجو سمجهڻ لڳا. ويدانيت جي رنگ ۾ هندن واتان اسلام جون اهي ڳالهون چورايون ويون، جي هوند مذهبي ماڻهو سموري ڄمار مٿو ڪپائين ته به هڪ هندوءَ کان ان جو اقرار ڪرائي نه سگهن. الله جي هيڪڙائيءَ ۽ رسول جي رسالت جي قبوليت ۽ قرآن شريف جون آيتون شاه صاحب هندن جي واتان ان ريت چواڻي ٿو، جيئن هڪ مسلمان چوي يا ان جو اقرار ڪري. هوڏانهن اهي اقرار جيڪڏهن شاه جي زماني ۾ ڪنهن مذهبي ماڻهوءَ جي اڳيان ڪو غير مسلم ڪري ها ته جهٽ مٿس مسلمان هجڻ جي فتويٰ ڏيئي، کيس مجبور ڪيو وڃي ها ته اتي اسان جي پر ۾ گڏجي ره. صوفيان رنگ ۾ سنڌ جي هندن کي ان حد تائين پنهنجي ويجهو آندو ويو، جو هو شاه صاحب جي ٻوليءَ ۾ اهو سڀ ڪجهه چوڻ لڳا، جو هڪ پڪو موحد مسلمان کليءَ دل سان چئي سگهي.“ محترم پير حسام الدين شاه راشديءَ سچ لکيو آهي ته ”.... اهوئي سبب آهي جو مسلمانن کان وڌ، شاه جي ڪلام جا پارڪو هندن منجهه پيدا ٿيا ۽ ٿيندا رهن ٿا. سرڳواسي ليلا راءِ، چيئمنل پرسرام، ڊاڪٽر گربخشاڻي، لالچند امر ڏنومل، پيرومل مهر چند، ڪلياڻ آڏواڻي، رام پنچواڻي، فتح چند واسواڻي، پروفيسر جهمت مل، ليلورچنداڻي، اتم، گوبند مالهي، تيرٿ بسنت، نارائڻداس، ميوارام پيمياڻي ۽ ٻين سون هندو مشاهرن جون خدمتون انهيءَ ڏس ۾ ڪير آهي جو وساري سگهي ٿو؟“ اهڙين حالتن ۾ شاه صاحب جو انهيءَ کان وڌيڪ اهم ڪهڙو پيغام ٿي سگهي ٿو، سواءِ انهيءَ جي ته اسين سنڌي

هن جيان هر موقعي تي مذهبي زواديءَ جو بهترين عملي ثبوت پيش ڪريون. سچ پچ هن جي ڪلام جو نچوڙڙي اهو آهي ته ڏيس ۽ وطن ڪنهن بي غيرت کان وسري سگهندا. ان ڳالهه کان ته ڪوبه انڪار ڪري نٿو سگهي ته ”هن وٽ هندن ۽ مسلمانن جي تميز وطن ۽ قوم جي لحاظ کان ڪابه ڪانه آهي“. ڇو ته هن جو ايمان آهي ته ”ڏيسي سيٺ ڪجن، پر ڏيسي ڪهڙا پرين؟“ ۽ ”جيهاڪي تيهه، مون مارو مڃيا“.

شاه صاحب جي اهڙي عظيم پيغام کانپوءِ به، اهو ڏسي سخت افسوس ٿئي ٿو ته اسان مان ڪيترا سنڌي هڪ طرف پاڻ کي شاه صاحب جا سچا پوئلڳ سڏائيندي نٿا ٽڪجن ته ٻئي طرف ڪيترائي اجايا بحث ڇيڙي نفاق جي ٻج پوکڻ کان به گريز نٿا ڪن. جنهن قوم ۾ نفاق آهي، ان جو موت يقيني اچڻو آهي. افسوس اهو آهي جو اهو سڀ ڪجهه ڄاڻندي به:

”ههڙا هاڃا ٿين، بُري هن پنيور ۾!“

موجوده دور ۾ شاه لطيف جي اهميت

انساني تاريخ جو هيءُ مسلسل عمل رهيو آهي ته ان جي مختلف دورن ۾ ڪي نه ڪي سڃاڻ ۽ ڏاها دانشور ۽ غير معمولي ذهن جا ماڻهو پيدا ٿيندا رهن، جن جي ان سماج تي نه صرف گهري پر پنهنجي عمل ۽ سوچ سان ان ماحول تي ڇاپ هوندي آهي. هو پنهنجي تجربي، مشاهدي مطالعي ۽ فڪر جي اها روشني سماج ۾ ڇڏي ويندا آهن جيڪا دائمييت جي صورت ۾ هوندي آهي. لطيف سائين به سنڌ جي ڏاهپ ۽ سڃاڻائيءَ جو اهو هيرو ۽ املهه موتي آهي جنهن جو فڪر ۽ شعور هڪ بلند مينار جي حيثيت رکي ٿو. جنهن کي اڄ تائين نه ڪير ڇهي سگهيو آهي ۽ نه وري ڇهي سگهندو. اهو سنڌ واسين جو پاڳ چئجي يا ان کي سندن لاءِ نعمت الاهي تصور ڪجي، جو لطيف جهڙو باڪمال شاعر ۽ بزرگ، ڏاهو ۽ سڃاڻ فرد هن واديءَ ۾ پيدا ٿيو.

تاريخ اندر زندگي مختلف خانن ۾ تقسيم هوندي به اڪائيءَ جي حيثيت رکي ٿي، جنهنجي جدوجهد جا رخ هڪ ٻئي کان پري هوندي به پاڻ ۾ لاڳاپيل هوندا آهن. اها ڪيفيت ان جي هر دور ۾ رهندي اچي ٿي. پوءِ ان جو تعلق ماضيءَ سان هجي يا حال سان، مستقبل ۾ به ان جو اهو حال رهندو. زندگي جا اهي ترڪيبي عنصر پنهنجي دور کي متعين ڪن ٿا، ۽ انهن وسيلي ئي سماجوادي نظام جي تشڪيل ٿئي ٿي. اڳتي هلي تاريخ ۾ اهو تهذيب ۽ ثقافت جي شڪل ۾ پڌرو ٿئي ٿو. لطيف جي ڪلام جا تخليقي عنصر جن کي هن پنهنجي تاريخ جي دور مان اخذ ڪيو آهي، انهن کي هر زماني ۾ جاءِ ملي ٿي. پوءِ اهو ڪالھ جو وقت هجي يا اڄ جو، سندس ڪلام جي جوڙجڪ

جي اها وڏي خوبي آهي، جنهن مان اسان سبق حاصل ڪري انفرادي توڙي اجتماعي طور ڪجهه نه ڪجهه ڪري سگهون ٿا. پر جيڪڏهن لطيف کي محض هڪ شاعر ۽ حقيقت ۽ مجاز جو، ظاهر ۽ باطن جو پيغامبر ڪري تصور ڪيو ويو ته پوءِ اها دائمي واري ڪيفيت جنهن جو تعلق سماج ۽ ان جي نظام سان فرد ۽ اجتماع جي زندگيءَ سان آهي اهو ختم ٿيندو نظر ايندو. اسان وٽ اها وڏي ستم ظريفي آهي جو اسان کي لطيف سولو هٿ اچي ويو آهي. جنهن ڪري بنا ڪنهن سوچ ويچار جي بنا ڪنهن غور ۽ فڪر جي زندگيءَ ۽ ان جي دور جي تقاضائن ۽ حاصلات کي پوئتي ڪري روايت جي بنياد تي سندس ڪلام توڙي حياتيءَ لاءِ ڪئين غلط ڳالهيون بيان ڪندي نٿا ڳسون، جيڪا ڳالهه غور طلب آهي.

دور، وقت، زمانو اهي ٽيئي لفظ پنهنجي اندر وڏي معنيٰ رکن ٿا. جن ۾ خاص محدوديت هوندي به لامحدوديت آهي. سڀ کان اول اهو سوچڻ ضروري آهي ته دور وقت جي نسبت ۾ آهي يا وقت دور جو تعين ڪري ٿو؟ يا پنهنجن جو زماني سان پلانڊ اٽڪيل آهي؟ هت زماني جو استعمال والعصر جي روشنيءَ ۾ آهي. ڇا مٿين ٽنهن لفظن کي هڪ ئي ڪيفيت ۽ ڪميت ۾ استعمال ڪري سگهجي ٿو؟ اهو نڪتو غور طلب آهي. اتي اهو به سوال پيدا ٿئي ٿو ته ڇا وقت گذري ٿو؟ دور گذري ٿو؟ زمانو گذري ٿو؟ غور ڪبو ته انهن مان ڪوبه نه گذريو آهي نه گذرندو. اسان وٽ انهن جي اضافي تقسيم آهي، جيڪا ڏينهن رات، ماه و سال، صدين ۽ دور جي صورت ۾ ورتي وڃي ٿي. جنهن کي سماجي عمل ۽ ان جا اثر هڪ مخصوص قبا ڍڪائي علحدگيءَ جي صورت ڏين ٿا. اصل ۾ هر دور يا وقت جي وير جنهن جو هو مجموعو آهي سماجي ڪيفيتن ۽ حالتن جو ميڙ آهي جنهن کي نسبي طور الڳ ڪري تاريخ جو نالو ڏنو وڃي ٿو پوءِ اها ماضي جي هجي يا حال جي. موجوده دور جو لفظ وقت جي هڪ خاص تقسيم تي دلالت ڪري ٿو.

جنهن مان اڄ جو انسان گذري رهيو آهي، جيڪو هڪ سماجوادي نظام جي صورت ۾ به آهي، ته هڪ سماجي قوت ۽ سماجي عمل جي شڪل ۾ به آهي. موجوده سماجوادي نظام جا ترڪيبي عنصر ڪهڙا آهن؟ ان جي هيئت ۽ شڪل ڪهڙي آهي؟ اهو ڪهڙيءَ ريت عمل پذير آهي، ان جي ڪنهن به تشريح جي ضرورت ڪانه آهي.

ڇاڪاڻ ته انهن ترڪيبي عنصرن ۾ سماجوادي نظام جو سڄو مانڊاڻ اچي وڃي ٿو، جنهن ۾ اقتصادي، سياسي، اخلاقي، مذهبي، ثقافتي، سائنسي مطلب ته سڀ حالتون اچي وڃن ٿيون. جن مان سنڌو مائٽر جو ماڻهو گذري رهيو آهي يا گذاريو پيو وڃي. لطيف جيڪو هن سماج جي بنيادي اڏاوت لاءِ هڪ رهبر جي، هڪ سونهي جي هڪ محافظ جي حيثيت کي ٿو، ان جي فڪر ۽ شعور جي لاٽ ماڻهوءَ لاءِ ڪهڙو گس ڏسي ٿي؟ ان ڏاهم جو ڏس ڏيڻ اسان جي ڏاهن ۽ دانشورن جو فرض آهي ته هو حالتن جي بنياد تي اڄ جي ماڻهوءَ لاءِ لطيف جي فلسفي مان ڪا واٽ وڙين. پر ڏٺو ويو آهي ته اسان وٽ بجاءِ حقيقت پسندي جي هميشه به روپي جهنجهٽ جو جهير ٿو ڦيريو ويو آهي جيڪو اڄ تائين ان کير اڪسير مان مقصد جو مکڻ حاصل ڪرڻ ۾ ناڪام رهيو آهي. ان ۾ ڏوھ لطيف جو نه پر اسان جو آهي اهڙيءَ حالت لاءِ پاڻ فرمائين ٿا ته:

گهنگهريا گهڻ ڄاڻ، موڙهي مت مهائين،
ويا گڏجي وير ۾، پيا منهن مهران،
اڳيان پويان ٿاڻ، ويا ويچارن وسري.
(شاه رحم).

تاريخ جو وارث عام ماڻهو ان جي زندگي ۽ ان جا حالات آهن. اسان جو معاشره جيڪو جاگيرداريءَ ۽ سرماڻيداريءَ جي شڪل جو آهي، جنهن ۾ طبقاتي چڪتاڻ پنهنجي اوج تي آهي جيڪا ڪنهن به

مستحڪم سماجي نظام کي عملي شڪل ڏيڻ ۾ هميشه رڪاوٽ رهي آهي، ان جو ڪوبه سدباب نظر نه ٿو اچي. فرد ۾ نه تعلق انسانيت جي ڪيفيت آهي، نه تعلق با الله جي ڪا ڳالهه ۽ نه وري تعلق ذات تي ڪو غور آهي. چڙ چڙ ڳاڙا واري ڪار آهي جنهن کي جڏهن تصور ۾ آڻجي ٿو ته لطيف جي هيءَ مهميز ياد پوي ٿي:

اڃا پئي جئين، سڄڻ ساري نه مٽين،
وٽيون وه ڪاڏيون، چوري چون ٻئين،
لهڳي ڪونه هنئين، ڪو ڳڻ ٻاروچن جو.
(شاهه رحه)

گذريل ٻن سون سالن جي دؤران اسان جي تاريخ خير جي ڳولا ۾ شر سان تجربا ڪندي رهي آهي. باوجود هن ڳالهه جي ته ابن عربيءَ جو فلسفو اسان جي فڪر جي رهبري جو محور رهيو آهي. اسان لاءِ خير جي عدم موجودگي شر کي موجود ڪندي رهي آهي. پوئتان ڏسندي معلوم ٿو ٿئي ته انسان جو پنهنجي دؤر ۾ ڪنهن صحيح طرف نه وڃڻ ڪري خير حادثاتي معلوم ٿئي ٿو ۽ شر جي حيثيت بنيادي معلوم ٿئي ٿي. جڏهن ته تخليق جو بنيادي جز خير آهي، ۽ معروضي حالتن ۾ شر کي سڃاڻڻ جي ڪوشش ۾ اسان جي تاريخ هميشه غفلت ڪئي آهي. خود ابن العربي ان جو بنياد شر کي قرار نٿو ڏئي. هن جو چوڻ آهي ته ”جنهن کي شر چيو وڃي ٿو اهو اصل ۾ خير جي عدم موجودگي جو نالو آهي“. جڏهن ته هيءَ ڪائنات حق آهي، ان جي تخليق حق آهي، ان جو عمل حق آهي. ته پوءِ سوال پيدا ٿو ٿئي ته ان جي حق جي ڦهلاءَ مان جيڪو خير جو مظهر آهي ان ۾ شر جو وجود ۾ اچڻ ڇا جي ڪري ٿئي ٿو؟ يا ڪائنات جي عمل جي امڪاني ۽ اضطراري ڪيفيتن مان اهو وجود وٺي ٿو جيڪي بقول ابن عربي جي خير جي عدم موجودگيءَ ڪري وجود وٺن ٿيون. جيڪڏهن حق مان مراد صرف ذات حق آهي ته پوءِ ڇا اها محدود آهي؟ نه اها لامحدود آهي. جنهن مان اهو نتيجو

نڪري ٿو ته هر شي حق آهي جيڪڏهن ٿوري نرمي اختيار ڪجي ته حق جو مظهر آهي. جنهن ۾ حق جا اظهار پنهنجي ظهور لاءِ حق جي تنزلات ۽ توجهه جا محتاج آهن. جڏهن ته هو احتياج پذير آهن ته پوءِ حق کي انهن کان الڳ ڪري نٿو سگهجي. لطيف وٽ سماج وادي نظام توڙي زندگي جي عملي صورت ۾ انهيءَ تقسيم جي تعظيم ۽ تڪريم آهي. نڪو ڪم ڪنارسين، نڪا مسلمانن من. پاڻ ان جا قائل آهن ۽ پرين جي پنهنجائپ جا ڳولائو آهن. خود ارشاد خداوندي آهي ته ”لقد ڪرمنا بني آدم“ لطيف حق کي حق جي نظر سان حق ۾ ڏسڻ جو قائل آهي. پاڻ فرمائين ٿا ته:

پيـــــهي جان پاڻ ۾، ڪير روح رهاڻ،

نڪو ڏونگر ڏيهه ۾، نڪا ڪيچن ڪاڻ،

پنهنون ٿيس پاڻ، سسئي تان سور هئا.

(شاهه رحم)

سندن آڏو حق سماجي نظام جي صورت ۾ به آهي ته وجودي ڪيفيت به آهي. حسن ۾ به حق آهي ته عشق ۾ به حق آهي. عبادت ۾ به حق آهي ته رياضت ۾ به حق آهي. جلال ۾ به حق آهي ته جمال ۾ به حق آهي. عبد ۾ به حق آهي ته معبود ۾ به حق آهي، جنهن لاءِ فرمائين ٿا ته:

”لهرن لڪ لباس، پاڻيءَ پسن هيڪڙو“

ليڪن اسان هر لهر کي الڳ لباس ڏيئي جدا جدا مهرا پيدا ڪري ڇڏيا آهن. پوءِ اهي زندگيءَ جي نظام ۾ هجن يا زندگيءَ لاءِ حق جي راهه ڳولڻ ۾ هجن. لطيف جو فلسفو ڪالهه به ان جو انڪاري هو ۽ اڄ به ان جي نفی ڪري ٿو. هو همه کي ۽ ان جي همه گيريت کي حق

تصور ڪري ٿو. جتي زندگيءَ جي نظام لاءِ عدل ۽ انصاف جي مائن ۽ ماڻن جي ضرورت محسوس ٿئي ٿي، ۽ ان لاءِ هر رڪاوٽ کي پوءِ اها چوڻ جهل جيڏي هجي ان کي به خاطر ۾ نٿا آڻين.

”آڏو ٽڪر ٿر! مٿان روھ رتيون ٿين.“

ڪوبه سماج ڪنهن به دور ۾ هڪ فارم ۾ نه رهيو آهي، پر بجاءِ هر دور جي تقاضائن جي بنياد تي ان ۾ تبديلي ايندي رهي آهي، جيڪا ان جي صورت کي وجود ڏيندي آئي آهي. يا ائين چئجي ته هر دور ۽ سماج جي ڪڪ مان ان جو دور ۽ سماج وجود وٺي ٿو. اسان جنهن دور ۾ هلي رهيا آهيون اهو اڳئين دور جي پيداوار آهي. لطيف پنهنجي دور ۾ جن ڪردارن کي جنم ڏنو ۽ جن حقيقتن جي اپٽار ڪئي، اهي صرف ان وقت لاءِ نه هيون جيئن عام طور تي خيال ڪيو وڃي ٿو. پر بجاءِ ان جي هن هڪ ڏاهي انسان ۽ سماجي مصلح جي حيثيت ۾ انهن فڪري قدرن کي وجود ڏنو جيڪي هر سماجي دور ۾ ڪنهن نه ڪنهن روپ ۾ متشڪل ٿينديون رهيون آهن، جن جو تعلق ان دور جي زندگي سان هو ۽ اڄ به انهن جو واسطو سماجواڊي نظام سان آهي. ان ڪري لطيف کي هڪ شاعر جي حيثيت ڏيڻ جُز وقتي ڳالهه ٿيندي، جيڪا سوچ انصاف وٽان نه آهي. بجاءِ ان جي اسان کي لطيف جي فلسفي کي زندگيءَ جي نظام ۾ ڏسڻ گهرجي. جڏهن انهيءَ نقطي نظر سان ڏٺو ويندو ته ڳالهه ئي ٻي نظر ايندي. جنهن کي محسوس ڪندي افسوس ٿو ٿئي ته اسان هن عظيم ڌرتي جي عظيم انسان ۽ شاعر ۽ ڏاهي تي ڪيڏا نه وار ڪيا آهن، جن جي ڌڪن سبب سندس فڪر ۽ شاعريءَ جو سڄو جسم چور ٿيو پيو آهي. آخر انهيءَ ماجرا جو ڪير ذميدار آهي؟ اهي ڏاها ۽ برڪ عالم يا اسان پاران اڌ پڙهيا جن کي لاکيئي لطيف جي هڪ ست به پڙهڻ ۾ نه ٿي اچي. اسان شيڪسپيئر ۽ ٽيني سن، ملٽن ۽ گوئٽي، رومي، جامي، حافظ ۽ خيام جا حوالا ته ڏيون ٿا ليڪن ڪڏهن اهو سوچيو ويو آهي ته انهن شاعرن ۽ عالمن لاءِ

انهن جي قومي پرک جو، پڙهڻ جو، شرح ۽ عظمت جو ڪهڙو معيار قائم ڪيو آهي؟ ان مقابلي ۾ اسان اڃان تائين ان شروعاتي دور ۾ آهيون جيڪو محض لفاظيءَ تي مدار رکي ٿو، ان لاءِ سڄي لطيفيات موجود آهي جنهن ۾ سواءِ ڪن ڳاڻ ڳائين ڏاهن جي لکڻن جي ٻيو سڀ خیر آهي.

جڏهن کان علم ادب، شاعري ۽ ان جي لوازمات جي تشريح جو سلسلو شروع ٿيو آهي، تڏهن کان وٺي لطيف تي ڏاها ۽ سڃاڻ توڙي ننڍا وڏا اديب لکندا رهيا آهن. تحفته الڪرام کان وٺي شاه، سچل، ساميءَ تائين، مقدمه لطيفيءَ کان وٺي سنڌي ٻولي ۽ ادب جي تاريخ تائين واري مواد ۾ اسان کي لطيف تي مواد نظر اچي ٿو، جنهن ۾ ڪن محبت پائي من ۾ رندا روڙيا آهن ته ڪن سنهو ڪتي ست سڦلي ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي آهي. پوءِ ڪن جو ڪاٺو ۽ ڪڇ اگهو آهي ته ڪن جي ماڻڪن ملهه ٿي نه ڪيو آهي. لطيف سائين تي هن وقت تائين جو ڪجهه لکيو ويو آهي يا لکيو وڃي ٿو ان کي ٽن حصن ۾ تقسيم ڪري سگهجي ٿو!.

۱- عالمن اديبن جو اهو حلقو جن شاه رحم جي شعر ۽ فڪر کي نج تصوف جو غواص ڄاڻايو آهي، جيڪو حقيقت ۾ مجاز، ظاهر ۽ باطن تي مدار رکي ٿو. جنهن جو بنياد داخلي فلسفي تي آهي يا ائين چئجي ته اهو افلاطون ۽ نو فلاطونيت جي فلسفي جي شرح ڪندڙ آهي.

۲- عالمن ۽ اديبن جو اهو گروه جيڪو لطيف کي تاريخ ۽ تاريخي حالتن جي روشنيءَ ۾ ڏسڻ جو قائل آهي ۽ سندس فڪر ۽ شعر جو بنياد تجريبي ۽ مشاهدي تي رکي ٿو ۽ سندس شعر ۾ تاريخي حقيقت ۽ حالتن کي وڏي اهميت ڏئي ٿو ۽ سندس فلسف شاعري جي توجيہ ترقي پسند فلسفي جي روشنيءَ ۾ ڪري ٿو.

۳- عالمن ۽ اديبن جي ٽين لست اهڙي آهي جيڪا اهو خيال ڪري ٿي

تہ لطیف وٽ زندگيءَ جي ڪنهن به فلسفي جو وجود ڪونه آهي. وٽس صرف هڪ ڳالهه آهي. جنهن جو تعلق ولايت ۽ روحانيت سان آهي. جنهن لاءِ زندگي جي خارجي اثرن جي ڪا ضرورت ڪانه آهي. پاڻ جيڪي به اصطلاح يا ڪنايو، نالا ۽ نشان، وٽون ۽ وسيون بيان ڪيون اٿن. انهن جي حيثيت استعاري آهي. اصل ۾ پاڻ انهن جي اوت ورتي اٿن جنهن جو سماج يا ان جي ماڻهوءَ سان ان جي حالات ۽ حاصلات سان ڪوبه تعلق ڪونه آهي. انهيءَ حيثيت سان اڄ تائين لطيف تي هر مڪتبہ فڪر سوين عنوان ڏيئي هزارين صفحا لکيا آهن، جنهن ۾ ننڍي لکندڙ کان وٺي وڏي لکندڙ تائين سوين عالم اديب، ڏاها ۽ دانشور اچي وڃن ٿا. لطيف تي انهيءَ حيثيت سان لکڻ جو اچڻ وڏي ڳالهه آهي. جيڪو سندس گهڻ پاسائين شخصيت، فڪر ۽ فلسفي کي ظاهر ڪري ٿو. جنهن ۾ پهراڙي جي ڌنار کان وٺي علمي دانشگاه جي عالم تائين جا فرد اچي وڃن ٿا ۽ هر ڪو اهو محسوس ڪري ٿو ۽ چئي ٿو ته لطيف منهنجو آهي ۽ هن جو شعر مون لاءِ آهي. اها لطيف جي عظمت جي نشاني آهي جيڪا شايد دنيا جي ٻي ڪنهن به شاعر کي نصيب نه هجي.

جڏهن اهو تسليم ڪيو وڃي ٿو ته لطيف سنڌي ٻوليءَ، دنيا ۽ ادب جو مهان شاعر آهي ته پوءِ ان جي هن دور ۾ اهميت جي سلسلي ۾ معنيٰ ۽ مفهوم جي لحاظ کان تضاد ڇو آهي؟ ۽ شعر جي اندر تاريخي حقيقتن لاءِ اختلاف جو سبب ڇا آهي؟ يا اسان مان هر لکندڙ ۽ ڏاهو پنهنجي نالي ۽ ادبي حيثيت مڃائڻ لاءِ ائين ڪري ٿو. يا ان کي چوڻ ان ڪري آهي ته ڀلي ڳالهه اڳتي هلي ۽ پاڻهي چنڊجي ڇاڻجي وڃي گاڏي پنهنجي منزل تي بيهندي. جيڪڏهن دور جي اهميت محسوس ڪندي انهيءَ قسم جا خيال لطيف جي شارحن ۽ لکندڙن جي ذهن ۾ آهن ته پوءِ اهو افسوس جو مقام آهي. لطيف جي اهميت هر دور ۾ مسلم آهي،

مٿن قلمر کٽڻ کان اڳ اسان کي اهو ضرور سوچڻ گهرجي ته زندگي ڇا آهي؟ اسان جي علم جي حيثيت اضافي آهي يا حقيقي. بصارت ۽ بصيرت ۾، علم ۽ عرفان ۾ صلاحيت ۽ صالحيت ۾، عقل ۽ معقوليت ۾، احد ۽ احديت ۾، واحد ۽ واحديت ۾ ڪهڙو فرق آهي؟ احساس لطيف وهمي عمل آهي يا ان کي تجريبي ۽ مشاهدي جي ماڻ ۾ آڻي سگهجي ٿو؟ وغيره اهي ۽ ٻيا اهڙا ڪئين سوال سامهون اچن ٿا.

ليڪن هن امر کان قطعي انڪار نه آهي ته زندگي مسلسل تبديل ٿيندڙ آهي ۽ ”ڪل يوم هوفي شان“ جو مظهر آهي، جنهن جي هر لمحي ۽ هر ساعت ۾ ارتقا پذير هئڻ ڪري شان نرالو آهي. هن ۾ تبديلي ئي هڪ اهڙو عنصر آهي جيڪو هن کي پنهنجي پيشروڪيفيت کان ممتاز ۽ مٿاهون ڪري ٿو. اها تبديلي ٿاڻين جي به آهي ته سالن ۽ دورن جي، جنهن جو تعلق هر وجود جي ڪيفيت ۽ حالات سان آهي. جيستائين هڪ جسم زندهه رهي ٿو هن ۾ داخلي تبديلين سان گڏ خارجي حالتن جي بنياد تي به تبديلي ٿيندي رهي ٿي. سماج ۾ خوبي ۽ خرابي خير ۽ شر مطلق آهن. ليڪن سندن خارجي اظهار تغير پذير ۽ اضافي آهن. جنهن کي انهن کان الڳ ڪري نٿو سگهجي. مجرد خيال جيڪو محض خيال آهي” ان جي به ان وقت تائين ڪا حقيقت نه آهي جيستائين ان ۾ ڪا صورت يا اعيان وجود نٿو وٺي ۽ اعيان به ان عين جو عڪس آهي جيڪو خارج ۾ وجود رکي ٿو. دور ۽ تاريخ ان جي تقاضا ۽ حقائق ته هڪ اٽل حقيقت آهن، جن جو انڪار ڪرڻ غلط آهي. ليڪن هت: ”مئي هاڻيءَ سين مامرو، اچي پيو انڌن“ واري ڪار آهي. لطيف کي ڪنهن به دور کان الڳ ڪري نٿو سگهجي. لطيف جي حيثيت ان قوت جيان آهي جيڪا جسم جي جياپي لاءِ ضروري آهي، تيئن لطيف هر دور جي هڪ عظيم قوت آهي، جيڪا خرد ۽ اجتماع کي عمل جو سبق ڏئي ٿي ته:

”تسيءَ ٿڌيءَ ڪاه، ڪانهي ويل ويهڻ جي“.

لطيف هر دور جو روح آهي. سماج سان سندس جيڪو رشتو دائمييت جي صورت ۾ آهي، ان کي پرکڻ ۽ ان تي سوچڻ جي ضرورت آهي. اسان مان جڏهين ڪنهن ان دائري مان نڪرڻ جي ڪوشش ڪئي ته ان جو نتيجو صحيح نه نڪري سگهندو. ڇاڪاڻ ته لطيف خود هڪ سماجي دور جي پيداوار آهي ۽ پاڻ شعر ۽ فڪر جا اهي دائمي قدر ڏنا اٿن جن جي هر دور کي ضرورت آهي. اهوئي سبب آهي جو انهن ۾ همه گيريت، جامعيت ۽ زمان ۽ مڪان سان برميچڻ جي ڪيفيت سمايل آهي. سندس ڪلام جو اهو شعوري عنصر آهي جنهن ڪري سندس فڪر جا ماڻ ۽ قدر هر دور جو ساٿ ڏيئي سگهن ٿا. پوءِ اهر دور ڪلهوڙن جو هجي يا ميرن جو، انگريزن جو هجي يا بعد جو، جمهوريت جو هجي يا آمريت جو، تهذيب جي تاريخ ۽ سماجي جدوجهد ۾ انهن تي غور ڪبو ته اهي اسان کي هر دور لاءِ ڪانه ڪا راه ڏسيندا نظر ايندا.

هر دور يا عهد جا حالات ان جي روح عصر جا ترجمان هوندا آهن، جن ۾ معاشرتي ڪلفت، انفرادي ۽ اجتماعي لاڙن، ان جي اضطراب ۽ بيچينيءَ کي محسوس ڪري سگهجي ٿو. ان سان گڏوگڏ ان معاشري جي آرزوئن ۽ امنگن جو به اندازو ڪري سگهجي ٿو.

اسان کي انهيءَ نڪتي جي آڌار تي پنهنجي دور جو جائزو وٺڻ گهرجي، ۽ ان بنياد تي رهبري حاصل ڪرڻ گهرجي. هن سلسلي ۾ غور ڪبو ته رسالي جا اڌ کان مٿي بيت انهيءَ امر ڏانهن اوڙڪ ڏيندا نظر ايندا، رسالي جي هر سُر ۾ ان جي پچار آهي. جنهن لاءِ موجوده دور ۾ ان جي تبديليءَ لاءِ اهميت نظر اچي ٿي. جنهن لاءِ ڪنهن به وستار ۽ وچور جي ضرورت ڪانه آهي.

جي تو نظر نيك، ته بسم الله ئي بس ٿي.

جي اندر اجريل نه آهي ته پنا پڙهي ڪيترا پڙهيا. سوچ ۽

ساجھ جي پکيءَ جو ان گام ڏانهن جي گذر نه آهي ته پوءِ ان واهيري ۽
وسين کي ووڙڻ بيڪار ٿيو پوي جتي هو امن ۽ سک محسوس ڪري ٿو.
”ماري مرين شال، ڍب ويڃئي ڍيئون“

اڄ ڪينجهر جا ڪنارا اداس آهن، موکي متارن جا پاڻا پينگ
ٿيل آهن. سورٺ جو سينگار اجڙيل آهي. مومل ماڻو ڪرڻ ڇڏي ڏنو
آهي. سسئي سورن جي ساٿ سان جبل جي جوءِ ۾ آهي، سهڻيءَ جو
پيلو وچ سير ۾ پري چڪو آهي، مارئي عمر جي قيد ۾ آهي، ليلان
ليهور ڇڏي چڪي آهي، نوري نماڻا نيڻ ڪڍي وائون واجهائي رهي آهي.
مورڙو اڳئين جيان مانگر مچ کي مات ڏيڻ لاءِ ڪوشان آهي ۽ چوي پيو
ته:

متو آهين مڇ، ٿلهه ٿو ٿونا هڻين،
تو جا پانئي اڇ، تنهن پائي پنا ڏينھڙا.
(شاه رحم).

رائي ملا هر روز نئون نياپو اچي ٿو. جيئن عاشق اصل
پنهنجي سسي نٿا ساندين ۽ نيٺن جي نيزي تي چڙهيو پاڻ پرزا
ڪيو وجهن.

”پاڻهيو پڇن، ڪٿي هت حبيب جو“

کين ان هت جي تلاش آهي جيڪو حق جو حمايتي پيئي ۽
پرجهلو آهي. جنهن کي هو لطيف جي فلسفي حيات ۾ محسوس ڪري
ٿو ۽ ان ۾ پنهنجي لاءِ سڪار ۽ سٺائي سمجهي ٿو. هن نفسا نفسي جي
عالم ۾ لطيف کي پيرن جي پيٽا ڏيڻ صحيح عمل نه آهي. آخر هي
زندگي جي مانڊاڻ جي دور جون تقاضائون ڪيڏانهن وڃن؟ جن جي حل
۽ ويچار وارو معاملو انهيءَ طرح سان بنهه پوئتي رهجي وڃي ٿو. پوءِ يا
ته اسان لطيف جي ڪلام لاءِ جيڪا عالمي شعور واري دعويٰ ڪريون ٿا
اها غلط آهي، يا اسان وٽ سمجهه جي گهٽتائي آهي يا اسان سچ چوڻ ۽
ٻڌڻ لاءِ تيار نه آهيون. موجوده دور ڪمپيوٽرائيزيشن جو دور آهي،

جنهن انسان جي عقل ۽ اظهار جي قوت کي حيرت ۾ وجهي ڇڏيو آهي. اقتصادي حالتون جيئن پوءِ تيئن سائنسي طريقن جون محتاج ٿينديون پيون وڃن. دنيا وسيع عريض هوندي سميتي پيئي وڃي. انهن جا اثر جيئن دنيا جي ٻئي حصي جي رهواسي کي متاثر ڪن ٿا تيئن هو سنڌو متاثر جي ماڻهوءَ تي به پنهنجو اثر ڇڏين ٿا، جنهن ۾ پراڻا سماجي قدر اسان کي ٿنڌا نظر اچن ٿا. اهڙيءَ حالت ۾ انفس ۽ آفاق جي ڳالهه اڄ جي ماڻهوءَ کي مطمئن ڪري اهو ناممڪن نه پر مشڪل ضرور آهي. خارجي حالتن جو اثر عام ماڻهوءَ جي زندگي ۽ سوچ تي پنهنجي گهري چاپ ڇڏي ٿو. اهڙيءَ صورت ۾ لطيف جي فلسفي جي دائمي واري پهلو کي ڪيئن بيان ڪجي. جيڪڏهن ان کي صرف حقيقت ۽ مجاز، ظاهر ۽ باطن، پيرن ۽ روايتن ۾ بيان ڪيو ويو ته اڄ جو ماڻهو ان کي هرگز تسليم نه ڪندو. بجاءِ ان جي هو زندگي جي ضرورتن ۽ سماجي مشڪلاتن جي حل جي صورت ۾ ان کي ٻڌڻ ۽ سمجهڻ گهري ٿو. اسان جي علمي وڌاڻن ۽ ان جا لاها ڇاڙها پنهنجي جاءِ تي ليڪن سماجي شعور جي لحاظ کان ڳالهه جو رخ ٻئي طرف وڃي ٿو، جيڪو سماجي حقيقت پسندي گهري ٿو ۽ اسان ان جي اظهار کان ڪيپايون ٿا. جيڪا اسان جي ذهني ڪمزوري آهي. جيڪا ان ڏاڍائي جي پيداوار آهي جنهن ۾ سنڌي سماج سوين سالن کان پڙهيو رهيو آهي.

”قومون انسانيت جي دولت آهن ۽ انسانيت قومن جو معراج آهي. قومن جي دل جي ڌڙڪي سان دور جي زندگي وابسته آهي. دنيا ۾ جڏهن به ڪنهن قوم جي دل جي ڌڙڪي کي دٻايو ويو آهي، ته اها پنهنجي يا ته يادداشت وڃائي ويهي ٿي يا وري ان جو سماجي ۽ روحاني اتحاد ختم ٿي وڃي ٿو. جنهن سان ان دور ۾ شر وجود وٺي ٿو. خير جي عدم موجودگيءَ سبب قوم جا فرد ۽ طبقات هڪ ٻئي کي سمجهڻ کان قاصر رهن ٿا. جيڪا ”صَم، بَڪَم، عَمِي“ جي ڪيفيت آهي. جنهن جو لاڳيتو عمل ان دور ۾ گونگي نسل کي وجود ڏئي ٿو، جيڪو پنهنجي باري ۾ توڙي ان عهد جي سلسلي ۾ پنهنجي پوين کي ڪجهه

ٻڌائڻ کان سواءِ مري وڃي ٿو.“ هاڻي اهو اسان تي ڇڏيل آهي ته لطيف جهڙي عظيم انسان جي پيغام ۽ تعليم هوندي اسان ان تي عمل ڪريون يا ماڻ ڪري ويهون ۽ جيئن آهي ۽ جيئن ٿئي پيو ان تي شڪر ڪريون. لطيف اهڙي دور جي حالتن لاءِ نه صبر جو قائل آهي نه وري شڪر جو؛ پاڻ فرمائي ٿو ته:

”صبر ۽ شڪر کي، ڪاڏي آئون ڪندي“.

چو ته: ”بري هن پنيور ۾، دوزخ جو دونهون“ آهي. پاڻ ان کي ماڻو ۽ ٿڌو ڪرڻ چاهين ٿا ۽ سنڌو ماڻھو سندن تعليم جي روشنيءَ ۾ هن بري پنيور کي پنهنون جي پور سان اجارڻ لاءِ ڪوشاڻ آهي. هو تاريخ ۾ گونگي نسل جو قائل نه آهي ڇو ته لطيف جي راڻي جي جيڪا روءِ ۽ جوءِ آهي، اهو هر همير جي دور ۾ ڪڏهن به نه هيو آهي. ۽ نه وري ڳل تي ڳوڙهو آندو اٿس، ڇو ته سوڍو اها ڳالهه سڪيوئي نه آهي:

جڳ جيئن چوءِ، سوڍو تيئن نه سڪيو،

راڻو، ايئن نه روءِ، جيئن ڳوڙهو ڳل پوي.

(شاهه رحم).

سنڌو ماڻھو پنهنجي سماجي اڏاوت لاءِ لطيف کي رهبر تصور ڪري ٿو ۽ قوم جي وجود جي بقاءَ لاءِ سڀني پنڌن کي هڪ ئي چرڪ سان چنيو ڇڏي:

نو نير، ڏه ڏانون، پندرهن پيند پياس،

جڏهن سڄڻ ياد پياس، چرڪ چنائين هيڪڙي.

(شاهه رحم).

منهنجي خيال ۾ ”موجوده دور ۾ شاهه لطيف جي اهميت“ ان کان وڌيڪَ ٻي ٿي نٿي سگهي ته خدا ۽ رسول کان پوءِ شاهه لطيف جو فلسفہ حيات ئي آهي جنهن جي بنياد تي هيءَ قوم زندهه رهندي آئي آهي ۽ زندهه رهندي ايندي. ڇاڪاڻ ته لطيف حق ۽ سچ جو ساٿي آهي.

ڊاڪٽر نبي بخش خان بلوچ
(مترجم: اسد الله شاه حسيني)
(ادبي ڪانفرنس ۱۹۵۹ع)

شاهه عبداللطيف رحه راڳ ۾ هڪ نئين تحريڪ جو باني

هڪ عظيم شاعر جي حيثيت ۾ شاهه عبداللطيف جي هم ڪير شهرت، موسيقيءَ ۾ سندس مهارت کي قدري جهڪو ڪري ڇڏيو. حقيقت ۾، شاهه جي فن ۾ ”شعر“ ۽ ”موسيقي“ ٻئي مترادف شيون آهن. سندس شعر، لفظن جي شڪل ۾ موسيقي آهي. هو ساڳي وقت شاعر به آهي ته موسيقار به. اهو ”شاعر“ ۽ ”موسيقار“ جو باهمي رشتو سندس اعليٰ شاعريءَ جي نظام ۾ جا بجا آشڪار آهي. ازانسواءِ سندس شعر جي مضمونن توڙي سندس قائم ڪيل ”راڳ جي اداري“ مان پوريءَ طرح ثابت ٿئي ٿو ته شاهه عبداللطيف راڳ جي هڪ نئين تحريڪ جو باني مڃائي وڃي.

امير خسرو هندستاني موسيقيءَ ۾ جيڪو نظري ۽ عملي انقلاب آندو، انهيءَ کان پوءِ شاهه عبداللطيف ئي موسيقيءَ جي نشاط ثاني جو بي نظير باني آهي. شاهه عبداللطيف جو موسيقيءَ جي دنيا ۾ جيڪو ڪارنامو آهي، انهيءَ کي صحيح نموني ۾ سمجهڻ لاءِ اسان کي سندس پيشرو امير خسرو (۱۲۵۵ - ۱۳۵۰ع) جي موسيقيءَ ۾ رائج ڪيل تحريڪ تي نظر وجهڻي پوندي.

پڪي لکيل همعصر رڪارڊ يا گهري تحقيق جي غير موجودگيءَ ۾، امير خسرو جي سنگيت ۾ ڪيل نئين ايجاد، توڙي ان ڏس ۾ سندس يگانه حيثيت کي صحيح نموني ۾ سمجهڻ يا سمجهائڻ

البت مشڪل آهي. هن عربي ۽ ايراني موسيقيءَ جي نظام ۾ ڊيسي هندستاني موسيقيءَ جي روايت کي پاڻ ۾ ملايو، ۽ نه رڳو نظرياتي ڀڃ گهڙ ڪيائين پر نون سُرَن، تالن، لڙين، راڳين ۽ نئين طرز ادا جو عملاً مظاهرو ڪري ڏيکاريائين، جنهنڪري ئي نئين ”هندستاني راڳ“ جلد ئي هڪ مخصوص علمي رنگ حاصل ڪيو. يعني ته مندرن ۽ مذهبي رسمن تائين محدود هئڻ يا ڪن لکتين ۾ نظرياتي حيثيت ۾ قلمبند هئڻ جي بجاءِ ”هندستاني راڳ“ هاڻي هڪ زنده جاويد فن بنجي پيو. موسيقيءَ جي ٻن روايتن کي هڪ قالب ۾ ڳنڍڻ وارو امير خسرو جو اهو ڪارنامو اعليٰ فن (High Art) جي دائري ۾ هو. يعني ته هن ٻن ڪلاسيڪي موسيقين جي بنيادي شڪلين ۽ اصولن کي نئين سر سموهي ڪين ”هندستاني موسيقي“ جي نئين شڪل ۾ همناو بنايو. ”ڪلاسيڪي موسيقي جي اعليٰ فن“ جي دائري کان ٻاهر، امير خسرو ”قوالي“ جي طرز ايجاد ڪئي، جنهن کي منقبتن ۽ مداحن ڳائڻ جو ذريعو بنايو ويو.

امير خسرو کان تقريباً چار سؤ سال پوءِ شاه عبداللطيف ميدان تي آيو. هو امير خسرو وانگيان وڏو شاعر ۽ صوفي هو. هو هڪ محب وطن هو، جنهن عوامي زبان (سنڌي) کي ئي پنهنجي فڪر جي ترجماني جو ذريعو بنايو، حالانڪ فارسي انهيءَ وقت ۾ پڻ درباري زبان هئي. امير خسرو جيتوڻيڪ فارسي استعمال ڪئي، پر انهيءَ سان گڏوگڏ هن پاشا (عوامي زبان) کان پڻ ڪم ورتو ۽ ڊيسي محاورن کي استعمال ڪرڻ ۾ چڻ خوشي ٿي محسوس ڪيائين. امير خسرو وانگيان شاه عبداللطيف به موسيقيءَ جي ميدان ۾ هڪ نئين تحريڪ جو باني بنيو.

معلوم ٿو ٿئي ته شاه عبداللطيف کي هندستاني موسيقيءَ جي بنيادي اصولن توڙي روايات جي پوري پروڙ هئي. سنڌ جو قديم تخت گاه ٺٽو، مغليه دور جي شروعات کان وٺي راڳ ۽ راڳيندڙن جو مرڪز هو. هندستان ۾ شهنشاه اڪبر ۽ سنڌ ۾ ترخانن جي دور ۾، موسيقي

ايتري قدر ته مقبول عام ٿي چڪي هئي جو هڪ معتبر روايت موجب نٿي جي هر گهر مان سريلآپ ۽ پڪواز جا ٻول گونجندا هئا. اها رسم غالباً شاه صاحب جي زماني تائين جاري رهي، ڇاڪاڻ جو نٿي جي نواب جي درٻار، دهليءَ ۾ ايجاد ٿيل موسيقي جي نين طرزن ۽ نئين مذاق جو گهوارو رهندي پئي آئي. هندستاني موسيقيءَ جي روايت امير خسرو جي زماني کان وٺي ترقي ڪندي ڪندي مغليه دور ۾ عروج تي پهتي. مگر مغليه شان شوڪت جي زوال سان گڏ موسيقيءَ جي زوال جي پڻ ابتدا ٿي. شاه عبداللطيف، محمد شاه (۱۷۱۹ - ۱۷۴۸ع) جو دؤر ڏٺو. محمد شاه جي درٻار ۾ راڳ جي مصنوعي طرزن ۽ ٽڪسات، پراڻين زوردار ۽ مشڪل طرزن جي جاءِ والاري. انهيءَ دور ۾ ويندي صوفي راڳ پڻ قواليءَ جي فرسودي طرز تائين محدود رهجي ويو.

اهي هيون حالتون جن ۾ شاه عبداللطيف هيٺين ٻن مکيه مقصدن خاطر موسيقيءَ جي نئين تحريڪ جي شروعات ڪئي.

اول ته ”هندستاني موسيقي“ جي عربي - ايراني اصليت کي قائم رکڻ ۽ اصلي راڳن کي جيارڻ، جن تي انهيءَ موسيقيءَ جي واڌاري ۽ وسعت جو مدار هو، ۽ پوئين مصنوعي رنگ کي، جنهن موسيقيءَ جي واڌاري ۽ سڌاري کي ڪاپاري ڌڪ هنيو هو، تنهن کي مٽڻ.

ٻيو ته هندستاني موسيقيءَ جي ڪلاسيڪي روايت جيڪا ذري گهٽ موت جي دروازي تي پهچي چڪي هئي، ان ۾ ٻاهرين ملڪن جي راڳن راڳين جي داخل ڪرڻ بدران ماڻهن جي پنهنجي عام ديسي نغمن جي پيوند سان نئين زندگي آڻڻ.

شاه عبداللطيف ”موسيقي“ جي انهيءَ نئين تحريڪ کي عملي جامي پهرائڻ لاءِ سن ۱۷۴۲ع ڌاري جڏهن هن ڀٽ تي هميشه لاءِ سڪونت اختيار ڪئي، تڏهن هڪ مستقل ”راڳ جو ادارو“ قائم ڪيو. ان سلسلي ۾ پاڻ هڪ نئون ساز ايجاد ڪيائين ۽ پنهنجي فقيرن

جي هڪ گروه کي پنهنجي موسيقي پيرل شعر کي نئين طرز سان ڳائڻ جي تربيت ڏنائين، جنهن موجب سندس ڪلام کي مختلف موضوعن جي لحاظ سان جدا جدا سُرَن ۾ ڳايو ويو ۽ انهيءَ ڪري مختلف موضوعن بابت سندس بيتن ۽ وارين لاءِ اهي ”موسيقيءَ جا سُر“ ئي باب بنجي ويا. هر ”سُر“ هيٺ آيل ڪلام کي مخصوص لئي ۽ راڳي ۽ ۾ ڳايو ويو، ۽ هر سُر کي انهيءَ لئي يا راڳي جي نالي سان ئي سڏيو ويو. سڪون ۽ اطمينان سان راڳ مان حظ حاصل ڪرڻ لاءِ راڳ جي مجلس رات جو سوڻهيءَ کان وٺي فجر نماز تائين مقرر ڪئي وئي.

شاه پنهنجي زندگيءَ جي ايندڙ ڏهن سالن ۾ موسيقيءَ جي هن نئين اداري ۽ طرز ادائگيءَ کي مڪمل ڪرڻ کان پوءِ انهيءَ اداري کي تمر فقير جي رهبري هيٺ، تربيت يافتہ ڳائڻن فقيرن جي جماعت جي حوالي ڪيو. شاه عبداللطيف جي وفات (۱۷۵۲ع) کان پوءِ، هر جمعي رات کي ”شاه جي راڳ“ ڳائڻ لاءِ مقرر ڪيو ويو ۽ اهو سلسلو اڄ ڏينهن تائين قائم آهي. سنڌ جي علائقائي موسيقي کي زنده ڪرڻ ۾ انهيءَ اداري جو وڏو هٿ هو. علائقائي موسيقيءَ تي انهيءَ اداري جي اثر توڙي ان جي عملي تسلسل مان اسين ان نئين موسيقيءَ تحريڪ جي نوعيت توڙي مقصد ۽ مفهوم جو مطالعو ڪري سگهون ٿا، جنهن جي شاه صاحب بناءِ وڌي.

نئون ساز

شاه عبداللطيف نئينءَ موسيقيءَ لاءِ سڀ کان پهريائين هڪ نئون ساز ايجاد ڪيو جنهن کي ”طنبوري“ جو نالو ڏنائين. طنبوري جو انتخاب، هندستاني موسيقيءَ جي روايت مطابق هو. ”طنبور“ در اصل مصر ۾ ايجاد ڪيو ويو جتان مشرق وسطي ۽ ايران ۾ پهتو ۽ اتان وري هن برصغير ۾ رائج ٿيو. آڳاٽا عرب موسيقار جيڪو ساز استعمال ڪندا هئا ان ۾ چار تارون هونديون هيون. ساڳيءَ ريت هن برصغير جو

”طنبور“ به ”چوتار“ ئي رهندو آيو؛ پر شاه عبداللطيف پنهنجي نئين ”طنبوري“ ۾ پنجين تار به ڳندي. هن نئين طنبوري جي سٽاء هن طرح قائم ڪئي ويئي جو ان جون پنج تارون هيٺين ريت آواز ڏيڻ لڳيون. هڪ چيٽري کان ٻاهرين تار ”مڌسپتڪ“ جي ”پنچم“ جو سر ڏيڻ لڳي؛ انهيءَ تار کي ”زبان“ سڏيو ويو يعني ته اها تار هن نئين طنبوري جي زبان بني، جيڪا هر نئين راڳي چيٽرڻ لاءِ استعمال ٿيڻ لڳي. هن سٽاء موجب ”ڪرڇ“ جي بدران ”پنچم“ هن نئين راڳ ۾ ڄڻ ته بنيادي سر بنيو. هيءُ اصول ”عربي - ايراني“ راڳ جي روايت مطابق هو ۽ اڃان تائين به عربي ۽ ايراني نغمان مٿين لئي ۾ ڳايا وڃن ٿا. طنبوري جي باقي چئن تارن جي سٽاء ٻئي چيٽري کان هن طرح قائم ٿي؛ ٻئي چيٽري کان - پهرين تار کي بلوچستاني ”دنبوري“ جي سٽاء موجب، گهور، سڏيو ويو، اها تار ”مندرستڪ“ جي ”سا“ تي قائم ڪئي ويئي. ٻيءَ تار ۽ ٽينءَ تار، انهن ٻنهي کي ”جارتيون“ سڏيو ويو ۽ اهي ”مڌسپتڪ“ جي ”سا“ تي قائم ڪيون ويون. چوٿين تار ”زبان“ جي ڀر واري کي ٽيپ سڏيو ويو ۽ اها تار سڀتڪ جي ”سا“ تي قائم ڪئي وئي. اها ”زبان“ جي ڀر واري تار جيڪا ٻين عام ”طنبورن“ ۾ ڪانه ٿي ملي، سا شاه صاحب وڌائي.

ٻيو ته هي نئون طنبورو دف جو به ڪم ڏيڻ لڳو. جڏهن راڳ شروع ٿو ٿئي تڏهن شروع ۾ ئي طنبوري تي نئين راڳي کي چيٽريو ويندو آهي. داستان جي بيتن کان پوءِ جڏهن ”واٽي“ شروع ڪئي ويندي آهي، تڏهن راڳيندڙ پنهنجي ساڄي هٿ جي ضرب سان طنبوري مان گهريل ”تال“ جو ڪم وٺندو آهي. شاه صاحب جو مقصد ”تال“ جي منجهيل فن کي آسان ڪرڻ هو. انهيءَ ڪري پاڻ فقط ٻه بنيادي ”تال“ تجويز ڪيائين جن کي ”ڏيڍي“ ۽ ”دوتالي“ سڏيائين. انهن ٻن تالن جي ضربن تي ئي سندس راڳ جون سڀ راڳيون ڳايون ويون. ازانسواءِ شاه صاحب پنهنجي طنبوري ذريعي هڪ سولو تار ”چيٽر“ به

ايجاد ڪيو، جنهن تي ڪن خاص سرن جي وارين کي ”روايتي تال“ جي قيد و بند کان سواءِ ڳايو ويو. انهيءَ طريقي کي هن نئين اصول موجب رائج ڪيو ويو ته آلاپ ڪنهن خارجي تال جي ضربن جي بند ۾ گهيريل نه رهي، بلڪ راڳ جي اندروني لئي سان هر آهنگ ٿئي. هن اصول جو ذڪر اسان کي پٽائي صاحب جي ترتيب ڏنل ”صوتي موسيقي“ ڏانهن متوجه ڪري ٿو.

صوتي موسيقيءَ جي نوعيت

شاه صاحب موسيقيءَ جي هن نئين اداري ذريعي سرن ۽ راڳن جي نوعيت ۽ نظام بابت ڪهڙا نوان نقطا ايجاد ڪيا، ان کي سمجهڻ لاءِ ڪافي تحقيق جي ضرورت آهي. شاه جي رسالي ۾ سرن جي نالن سان راڳين جي درج ٿيل انتخاب جي مطالعي توڙي ”شاه جي راڳ“ کي جنهن نموني سان ڳايو وڃي ٿو، ان جي جائزي مان اسين هيٺين نتيجن تي پهچون ٿا.

۱- راڳ جي هن نئين اداري هيٺ نئين طرز ادا لاءِ جملي چٽيهه راڳيون چونڊيون ويون، جن مان ٽيهه راڳيون فقط شاه جي پنهنجي شعر لاءِ ۽ باقي ڇهه ٻين شعرن لاءِ مخصوص ڪيون ويون. چٽيهن راڳين جي انتخاب مان ظاهر آهي ته شاه صاحب ڇهن راڳن ۽ چٽيهن راڳين جي قديم روايت کي برقرار رکڻ ٿي چاهيو.

۲- اصلوڪي ”عربي - ايراني موسيقيءَ“ جي روايت ڏانهن ڌيان ڇڪائڻ لاءِ شاه صاحب انهن چونڊ چٽيهن راڳين ۾ ”يمن“ ۽ ”حسيني“ نغمن کي شامل ڪيو. عربي موسيقيءَ جي نظام موجب، ”حسيني“ بنيادي ٻارهن مقامات يا نغمن منجهان هڪڙو نغمو آهي، ۽ ”يمن“ به عربي راڳ جي نظام جو جز آهي. امير خسرو، انهن ٻنهي نغمن کي، مڪمل يا جزوي طور، هندستان جي ديسي موسيقيءَ جي نغمن جي جوڙ سان نين راڳين ايجاد ڪرڻ

لاءِ استعمال ڪيو. اهڙيءَ ريت ”ايمن“ ۽ ”ايمن ڪلياڻ“، ”ايمن“ نغمي جي جوڙ سان پيدا ٿيا ۽ ”حسيني“ جو پڻ مقامي طرزن سان پيوند ڪيو ويو. امير خسرو جي ”حسيني“ واري پيوند مان ئي پوين استادن ”حسيني ڪانرو“ ۽ ”حسيني توڙيءَ“ جون طرزون ايجاد ڪيون. ان کان پوءِ شاه عبداللطيف پهريون دانا هو جنهن ”ايمن“ ۽ ”حسيني“ نغمن کي سندن اصلي نالن سان پنهنجي انتخاب ڪيل راڳين ۾ جاءِ ڏني.

۳- باقي رهيل چوٽيهن راڳين مان، شاه صاحب ۱۷ هندستاني ڪلاسيڪي موسيقي مان ۽ ۱۷ مقبول عام دييسي ڌنن مان انتخاب ڪيون. ڪلاسيڪي موسيقيءَ مان سندس انتخاب ڪيل هيٺيون راڳيون آهن: ۱- ڪلياڻ ۲- ڪنياٽ (ڪماچ) ۳- سري راڳ ۴- سهڻي ۵- سارنگ ۶- ڪيڏارو (ڪدارا) ۷- دييسي ۸- سورٺ ۹- بروو هندي (ڪلاسيڪي) ۱۰- بروو سنڌي ۱۱- رامڪلي ۱۲- بلاول ۱۳- آسا ۱۴- ڏناسري ۱۵- پوري ۱۶- ڪاموڏ ۱۷- بسنت. شاه صاحب جي راڳ جي اداري هيٺ انهن راڳين جي اداڻگيءَ مان معلوم ٿو ٿئي ته پاڻ ڪلياڻ، بلاول ۽ ڪنياٽ (ڪماچ) کي پنهنجي اصولوڪي (شد) شڪل ۾ قائم رکيائين، ڇاڪاڻ ته اهي بنيادي ٺاڻ آهن جن مان ٻيون راڳيون پڻ نڪتل آهن. باقي ۱۴ راڳين کي انهيءَ روپ ۾ قائم رکيو ويو، جنهن ۾ مقامي طور انهن کي ماڻهو ڳائيندا هئا. انهيءَ ڪري ”شاه جي راڳ“ ۾ انهن راڳين جي لئي سندن ڪلاسيڪي گهاڙيتي سان مطابقت نٿي رکي.

شاه صاحب هيٺيون ۱۷ راڳيون ”عوامي موسيقيءَ“ مان چونڊيون: ۱- سامونڊي ۲- آبري ۳- معذور ۴- ڪوهياري ۵- راڻو ۶- ڪاهوڙي ۷- رپ ۸- ليلا ۹- ڏهر ۱۰- ڪاپائي ۱۱- پرياتي ۱۲- گهاٽو ۱۳- شينهن ڪيڏارو ۱۴- مارئي ۱۵- ڍول مارئي ۱۶- هير ۱۷-

ڪاراييل. اهي ايتريون ساريون راڳيون جي عوامي موسيقيءَ مان ورتيون ويون، تن جي اصل بنياد، اهميت ۽ نوعيت جي پروڙ لاءِ گهري مطالعي جي ضرورت آهي. انهن راڳين مان ڪجهه اسان کان گم ٿي چڪيون آهن، ڇاڪاڻ ته پوين ٻن سَوَن سالن جي عرصي ۾، ”شاه جي راڳ“ ڪندڙن کان اهي وسري ويون. موجوده عوامي نغمن جي هيٺ به بدلجي چڪي آهي ۽ فقط هڪ نغمو ”معذور“ آهي جنهن کي اسان ”شاه جي راڳ“ کان ٻاهر ڳولي هٿ ڪيو آهي. اهو لس ٻيلي جو ديسي نغمو آهي ۽ اڄ ڏينهن تائين اتي مقبول عام آهي.

”شاه جي راڳ“ هيٺ، مٿين راڳين جي انتخاب جي نوعيت معنيٰ خيز آهي. هندوستان کي ڪلاسيڪي موسيقي ۽ عوامي موسيقيءَ مان هڪ جيتريين راڳين جي شموليت ڏيکاري ٿي ته شاه جو مقصد هو ته عوام جي موسيقيءَ جو معيار بلند ٿئي ۽ ان جي پائندگي ۽ ترو تازگي سان ان فرسوده ڪلاسيڪي روايت ۾ پڻ جان پوي، جيڪا پنهنجي دقيق فني پيچيدگين سببان پنهنجو جوهر وڃائي چڪي هئي جنهن ۾ عام ماڻهن لاءِ ڪابه جاذبيت ڪانه رهي هئي.

شاه لطيف جي بنايل نئين موسيقي اداري ۽ تحريڪ جو سنڌ جي مقامي موسيقيءَ جي لاڙي تي گهرو اثر پيو. ڪلاسيڪي راڳين مان ڪلياڻ، سارنگ، ڪيڏارو، سورٺ، آسا، بلاول، ڏناسري ۽ بسنت، سنڌ ۾ نهايت مقبول ٿيا. ٻئي پاسي ڪوهياري، راڻو، ڏهر ۽ پرياتي، جن کي مقامي اهميت ۽ حيثيت حاصل هئي تن کي تمام گهڻي وسعت ملي ۽ انهن کي ساري ملڪ ۾ ڳائڻ شروع ڪيو ويو. اڄ ڪلهه ”ڪوهياري“ ۽ ”راڻي“ کي ريڊيو پاڪستان ذريعي ملڪ گير اهميت حاصل ٿي وئي آهي.

پڇاڙيءَ ۾ شاه عبداللطيف جي هڪ ٻئي ڪارنامي جو ذڪر ڪرڻ ضروري آهي؛ جيتري قدر ”صوتي موسيقيءَ“ جو تعلق هو، شاه

لطيف اڪيلي سر هڪ ماڻهوءَ جي ڳائڻ جي بدران ٽولي جي ڳائڻ (Chorus) کي مروج ڪيو. پنجن ڇهن ڳائڻن جي گروهه کي هيٺين ريت تقسيم ڪيو ويو. گروهه جو هڪ رڪن اڳواڻ ٿئي ۽ باقي سندس پيروي ڪن. پر جيڏي مهل ”وائي“ کي ڳائيندي لئي چوٽ کي پهچي، اوڏيءَ مهل اڌ کن راڳيندڙ هيٺ ”ڪرج“ جا سر ۽ باقي اڌ مٿي ”نڪات“ جا سر لڳائين. انهن هيٺين ۽ مٿين آوازن جي ميلاپ ”سرن جي هم آهنگي“ (Harmony) جو اثر پيدا ڪيو جا هن برصغير جي موسيقيءَ جي تاريخ ۾ پنهنجي قسم جي پهرين ئي ترقي هئي.

في الجملہ شاہ عبداللطيف هڪ نئون ساز ايجاد ڪيو ۽ راڳ جي اداڻگيءَ جو هڪ نئون طريقو عمل ۾ آندو. موسيقيءَ ۾ ڪلاسيڪي راڳين ۽ عوامي نغمن جي ميلاپ سان هڪ نئين تحريڪ جو بنياد وڌو. شاه صاحب جي انهيءَ تحريڪ کي زور وٺائڻ سان، يعني ته هندستاني موسيقيءَ جي ڪلاسيڪي قالب ۾ عوامي موسيقيءَ جي پيوند لڳائڻ سان، پاڪستاني موسيقيءَ جي عملي صورت توڙي تاريخ ۾ انقلاب اچي سگهي ٿو. پاڪستان غالباً علائقي موسيقيءَ جي لحاظ سان تمام شاهوڪار ملڪ آهي ۽ هن ميدان ۾ تحقيق ڪرڻ لاءِ ڪنهن موزون ثقافتي اداري جي ضرورت آهي.

سنڌي موسيقيءَ ۾ شاه جي جدت

شاه عبداللطيف ڀٽائي، نه فقط دنيا جو عظيم شاعر هو، مگر موسيقيءَ جو به هڪ وڏو ڄاڻو هو. جنهن سنڌي شاعريءَ کي هڪ انوکي انداز سان پيش ڪيو ۽ سنڌي موسيقي جي به وسيع پيماني تي تجديد ڪئي. هن سنڌ جي راڻج راڳئين کي نئين سر جياريو، انهن ۾ سُرُن جي گهڻا وڌي ڪري انهن کي عوام ۾ مقبول بنايو. ازانسواءِ هن ڪلاسيڪي راڳئين کي ترميم ۽ تبديل سان آسان بنائي سنڌ ۾ راڻج ڪيو.

شاه لطيف جي سوانح ۽ شاعريءَ تي هن وقت تائين گهڻو ئي لکيو ويو آهي. اڪثر مضمون نگارن ۽ محققن ساڳيائي مضمون دهرايا آهن، فقط ڪي ٿورا صاحب اهڙا آهن، جن شاه تي تحقيق ڪري ان جي سوانح متعلق صحيح چنڊ ڇاڻ ڪئي آهي. انهن ۾ سر فهرست ڊاڪٽر نبي بخش خان بلوچ جو نالو اچي ٿو، جنهن جا مضمون انهيءَ سلسلي ۾ نهايت ڪارائتا آهن.

شاه صاحب جي موسيقيءَ جي مهارت متعلق اسان کي محقق ڊاڪٽر بلوچ صاحب جي مضمون ”شاه، موسيقيءَ جي هڪ نئين تحريڪ جو باني“ مان معلومات ملي ٿي، جو هن صاحب، شاه صاحب جي ۲۰۷ ورسي تي پڙهيو هو. هيءُ پهريون ئي مضمون آهي جنهن مان شاه صاحب جي موسيقيءَ ۾ تجديد متعلق نئين ڳالهه ملي آهي ۽ مضمون خود ايڏو جامع آهي، جو اهو آئيندي جي تحقيق متعلق بنيادي حيثيت رکندو. انهيءَ مضمون ۾ ڊاڪٽر صاحب ٻين نڪتن سان گڏ هتي بيان ڪيل نڪتي جي ڪافي وضاحت به ڪئي آهي ته ”شاه صاحب سنڌي

موسيقيءَ جي زمري ۾ علاقائي راڳين جيتريون ڪلاسيڪل راڳيون به شامل ڪيون. اسان پنهنجي هن مضمون ۾ ڊاڪٽر صاحب جي فقط انهيءَ نڪتي کي پنهنجو مرڪز بنايو آهي.

ڏٺو وڃي ٿو ته شاه صاحب ڪلاسيڪل موسيقيءَ مان جيڪي راڳيون ورتيون آهن، انهن ۾ ٻن قسمن جي ترميم ڪئي آهي. (۱) انهن کي ”اڍو“ ۽ ”ڪاڍو“ جي پيچيدگي مان ڪڍي ”سمپورن“ ۾ آندو، (۲) راڳين جي سُرَن ۾ تبديلي آندي. اهوئي سبب آهي، جو هن وقت اهي راڳيون، جي ڪلاسيڪل موسيقيءَ ۾ هڪڙن سُرَن ۾ ڳايون وڃن ٿيون ته سنڌ ۾ وري ٻين سُرَن ۾. شاه صاحب جي انهيءَ سموري نظام جو تفصيل هيٺ ڏجي ٿو.

ڪلاسيڪل راڳين مان شاه صاحب ڪل اٺويهه راڳيون ڪيون آهن: ۱- ڪلياڻ، ۲- يمن ڪلياڻ، ۳- ڪنڀات، ۴- سريراڳ، ۵- حسيني، ۶- ڪاموڏ، ۷- سورٺ، ۸- ڪيڏارو، ۹- سارنگ، ۱۰- آسا، ۱۱- بروو، ۱۲- رامڪلي، ۱۳- پوربي، ۱۴- پرياتي، ۱۵- بلاول، ۱۶- سهڻي، ۱۷- بسنت، ۱۸- ديسي ۽ ۱۹- ڏنا سري. انهن راڳين مان ڪي راڳيون جيئن ڪلاسيڪل موسيقيءَ ۾ جن سُرَن ۾ ڳايون وڃن ٿيون، انهن ئي سُرَن ۾ سنڌ ۾ رائج آهن، يعني شاه انهن سُرَن ۾ ٿوري تبديلي آندي آهي ۽ انهن مان ”اڍو“ ۽ ”ڪاڍو“ ڪڍي کين ”سمپورن“ بنايو آهي، جا پڻ تمام وڏي ڳالهه آهي، جو ڳائڻ جي اها پيچيدگي، جا عام سمجهي يا ڳائي نه سگهي، ان کي ختم ڪري اسان ترين بنايو ويو. هيٺ جملي ڪلاسيڪي راڳين جي تبديلين متعلق تفصيل ڏجي ٿو.

۱- يمن: ڪلياڻ ٺاڻ جي سمپورن راڳي آهي ۽ ڪلياڻ به ڪلياڻ ٺاڻ جي راڳي آهي. هي ٻئي راڳيون مڌم تپور جي ڪري، اثر جي لحاظ کان قدري طريقي آهن، جنهنڪري هنن راڳين ۾ حمد و ثنا ڪئي ويندي آهي.

۲- ڪلياڻ: ڪلياڻ ناٺ جي راڳي آهي. ڪلاسيڪل راڳ ۾ هن جي صورت پوياليءَ سان ملي ٿي، پر انهيءَ کان الڳ ڪري ڏيکارڻ لاءِ شاه صاحب ان کي سمپورن بنائي، ان جي سموادي سر ڌيوت تي وڌيڪ زور ڏنو.

۳- ڪنياٺ: هن راڳيءَ جو نالو گجرات جي ڪنياٺ (ڪنياوت) نار تان پيل آهي، ۽ بدلجي ”ڪماچ“ ٿي ويئي. ڪماچ ناٺ پڻ آهي. ڪلاسيڪي موسيقيءَ ۾ هي ”ڪايو سمپورن“ آهي، پر شاه صاحب ان کي بدلائي پوري ريت ”سмпорн“ بنائي ڇڏيو.

۴- سري راڳ: هيءُ راڳ ڪلاسيڪي موسيقيءَ ۾ مکيه راڳ جي حيثيت رکي ٿو، جنهن موجب سري راڳ، پوري ناٺ ۾ ”اوڍو“ سمپورن راڳ آهي. رکب ۽ ڌيوت ڪومل، ۽ ٻيا سر تيور اٿس. آروهي ۾ گذار ۽ ڌيوت ورج ۽ وادي رکب ۽ سموادي پنجر اٿس. ليڪن شاه صاحب ان جي دقيق صورت بدلائي، ڪماچ ناٺ ۾ آندو، ۽ رکب کي بدلائي ڪماچ ناٺ ۾ مقرر ڪري ڇڏيو. هيءُ راڳي ڳائڻ جي صورت ۾ نٽ نارائڻ سان ملي ٿي.

۵- ڪاموڏ: هيءُ راڳي ڪلاسيڪي موسيقيءَ موجب ڪلياڻ ناٺ جي ڪايو سمپورن مان آهي. آروهي ۾ گذار ڪونه لڳي. هن ۾ نڪاد تيور لڳندو آهي. شاه صاحب انهيءَ ۾ ٻي ڪابه تبديلي نه آندي، وڌيڪ خوبصورت ڪرڻ لاءِ ٻئي نڪاد لڳايا.

۶- سورڻ: هي راڳي به ڪلاسيڪي موسيقي موجب ڪماچ ناٺ جي اوڍو ڪايو راڳ مان آهي. آروهي ۾ گذار ۽ ڌيوت ۽ امروهي ۾ گذار ڪونه لڳن. شاه صاحب ان جي دقيق ڳائڻ کان بچڻ ۽ وڌيڪ خوبصورت بنائڻ لاءِ ان کي اوڍو سمپورن بنايو ۽ ٻئي نڪادون لڳايون. ڪلاسيڪي موسيقي موجب سورڻ کي ڊيس کان جدا ڏيکارڻ لاءِ هيٺين سڀيتڪ جي نڪاد تي زور ڏنو ويندو

آهي، جنهن جي برعڪس شاه صاحب وچين سڀتڪ جي نڪاد تي زور ڏيئي ان کي الڳ ڪري ڏيکاريو.

۷- ڪيڏارو: ڪلاسيڪي موسيقي ۾ ”ڪيدار“ جي نالي سان ڪلياڻ ناٺ ۾ اوڍو سمپورن راڳي آهي، جيڪا شاه صاحب ٻين راڳين سان گڏ سنڌي موسيقيءَ ۾ آندي. آروهي ۾ رکب ۽ گنڌار ورج آهن، پر شاه صاحب انهيءَ کي سمپورن ۾ تبديل ڪري ڇڏيو.

۸- آسا: ڪلاسيڪي موسيقيءَ ۾ ڪماڇ ناٺ جي راڳي آهي، اسان وٽ ساڳيءَ صورت ۾ آندي ويئي آهي.

۹- برڙو: هي راڳي به ڪلاسيڪي موسيقي مان آندي وئي آهي، جنهن موجب ڪافي ناٺ ۾ اوڍو سمپورن آهي. وادي ڪرج ۽ سموادي پنچم اٿس، پر شاه صاحب ان کي سمپورن بنائي وڌيڪ آسان ڪري ڇڏيو.

۱۰- رامڪلي: ڪلاسيڪل موسيقيءَ ۾ هيءَ راڳي پيرو ناٺ ۾ اوڍو سمپورن آهي (آروهي ۾ ”ما“ ۽ ”ني“ ورج)، وادي رکب ۽ سموادي ڌيوت اٿس. سنڌي سنگيت ۾ اٿڻ لاءِ شاه صاحب ان جا ٻئي ورج سر ختم ڪري سمپورن بنائي ڇڏيو.

۱۱- پوري: پوري ناٺ جي هيءَ مشهور راڳي ساڳيءَ صورت ۾ رکي ويئي ۽ شاه صاحب ان ۾ ڪابه تبديلي نه ڪئي.

۱۲- پرياتي: ڪلاسيڪي موسيقيءَ ۾ هيءَ راڳي پيرو راڳ جي ڀارڇ آهي. ليڪن سرن وارن تقسيم موجب بلاول ناٺ جي سمپورن راڳي آهي، ڇيڙ ۾ ڊيسڪار سان مشابهه آهي. شاه صاحب هن ۾ ڪا تبديلي نه ڪئي.

۱۳- حسيني: هن راڳ کي سنڌي موسيقي ۾ اٿڻ جو مقصد عربي موسيقي کي سنڌ ۾ رائج ڪرڻ جو هو. هن ۾ فني طور شاه صاحب ڪابه تبديلي نه ڪري، سندس اصلي صورت ۾ قائم رکيو.

آهي، جنهن ڪري ان جي گائڪي به ساڳئي عربي اصول موجب
 ٽيپ اسٽان کان رکي ويئي آهي. سندس صورت ڪلاسيڪي
 موسيقيءَ جي ڪماچ سان ملي ٿي. وادي رکب ۽ سموادي ڌيوت
 آهي.

ٻيون جيڪي راڳيون ڪلاسيڪي موسيقيءَ مان شاه صاحب
 سنڌي سنگيت ۾ آنديون، انهن ۾ بلاول، بسنت، ديسي ۽ ڏناسري
 راڳين کي بنا ڪنهن تبديليءَ جي آندو.

انهن راڳين کان علاوه شاه صاحب خالص سنڌي راڳين کي به
 غالباً نئين سرفني صورت ڏني هوندي. ڇاڪاڻ ته تازو محترم ڊاڪٽر
 بلوچ صاحب، معذور راڳيءَ بابت پنهنجي معلومات ٻڌائي آهي ته: اها
 راڳي اڃان تائين لس ٻيلي ۾ ”معذور“ جي نالي سان رائج آهي. يقيناً ان
 جا سر، موجوده معذور کان الڳ هوندا. علاقائي راڳين ۾ سامونڊي،
 آبري، معذور، ڪوهياري، راڻو، ليلا، مارئي، گهاتو، رپ، ڪاهوڙي،
 ڪاپائي، ڪاراييل، ڏهر، اڇي وڃن ٿيون. ممڪن آهي ته انهن راڳين
 کان سواءِ ٻيون به ڪي راڳيون هجن، جي آهستي آهستي فنا ٿي ويون
 هجن.

”تحفة الڪرام“ جو مصنف آڳاٽن درويشن جي راڳ ۽ سماع
 جي محفلن جو ذڪر ڪندي ”سر سونڊر“ جو نالو ڪڍي ٿو، ۽ وڌيڪ
 لکي ٿو ته اهو جنهن شهر ۾ ڳايو ويندو هو، اهو شهر انهيءَ نالي سان
 ئي سڏجڻ ۾ آيو. جنسي اقتباس هن طرح آهي.

”سونڊا شهر جي نالي جو سبب هيءُ آهي ته هن ٽڪر تي هڪ
 ڪامل فقير رهندو هو، جو سر سونڊر جي راڳ تي ڏاڍو مهربان ٿيندو
 هو ۽ خوش ٿي محتاجن جون حاجتون پوريون ڪندو هو. تنهنڪري
 عام ماڻهن جي زبان تي هيءُ ٽڪر انهيءَ راڳ جي نالي سان مشهور ٿي
 ويو. ڄام تماچيءَ هن شهر جو بنياد رکيو ته به اهوئي نالو ڏنائينس.
 بعد ۾ ”ر“ اکر اچارڻ جي بدران ان جي تخفيف ڪري سونڊا چوڻ
 لڳا“ (تحفة الڪرام ص ۴۰۴).

مٿين مثالن مان ظاهر آهي ته علاقائي راڳيون به شاه صاحب کان اڳ رائج هيون، پر انهن جي صورت ڪهڙي هئي، انهن ۾ سر ڪهڙا هئا؟ سا اسان کي خبر ڪانهي. پر ايترو ضرور چئي سگهجي ٿو ته انهن راڳين ۾ شاه صاحب ڪافي ترميم ڪئي آهي. بهرحال ڪجهه به هجي، هيٺ انهن علاقائي راڳين جي صورت پڻ ڏجي ٿي.

۱- معذور: هيءَ راڳي سرن جي لحاظ کان بلاول ٺاٺ (سڀ سرُ شت) مان معلوم ٿئي ٿي. مگر ساڳئي ۾ نڪاد ڪومل به لڳايو ويندو آهي. هن جو ڪجهه ميلاپ بلاول ٺاٺ جي درگا راڳي سان به ٿئي ٿو. هن جو وادي رکب ۽ سمواڊي گذار آهي.

۲- ڪوهياري: هيءَ راڳي، گائڪي ۾ بلاول ٺاٺ (سڀ سرُ شت) سان لڳي ٿي، پر امروهي ۾ نڪاد ڪومل لڳڻ ڪري ڪماچ ٺاٺ ٿيو وڃي، ليڪن وادي ۽ سمواڊي سرن جي ڪسوتي سان لڳائجي ٿي ته هن ۾ مڌم وادي ۽ ڪرج سمواڊي معلوم ٿئي ٿي، جو ڪماچ ٺاٺ مان نٿو ٿي سگهي. هن جي ڀيٽ آسا سان ڪري سگهجي ٿي، پر آسا جو زور هيٺين سڀتڪ تي به هوندو آهي پر هن ۾ ائين نه آهي.

۳- راڻو: هيءَ راڳي ڪافي ٺاٺ مان آهي، وادي ۽ سمواڊي گذار ۽ نڪاد اٿس.

۴- هارئي: هارئيءَ نالي سان سنڌي موسيقيءَ ۾ ڪنهن راڳيءَ جو پتو نٿو پوي. پر هينئر ان جي گائڪي مانجهه، پيروي ۽ ٻهاريءَ ۾ ڪئي ويندي آهي. مانجهه ڪلاسيڪي سنگيت ۾ به آهي، ۽ انهيءَ ئي صورت سان اسان وٽ مروج آهي. مانجهه ڪماچ ٺاٺ ۾ سمپورن راڳي آهي. صورت ڪجهه ڪوهياريءَ جهڙي اٿس پر ڪوهياري ۾ مڌم ۽ نڪاد تي زور ڏنو ويندو آهي. سنڌي مانجهه ۾ رکب ۽ ڌيوت تي گهڻو زور هوندو آهي.

۵- ڪارائيل: شاه صاحب جي هن داستان ۾ محبوب جي ملڻ لاءِ بيچيني ۽ انتظار ڏيکاريل آهي. انهيءَ تاثر ظاهر ڪرڻ لاءِ ان کي ڪلياڻ ٺاڻ جا سُر لڳايا ويا آهن. هيءَ راڳي شت ڪيدارا سان ملي ٿي. ڳائڻ جي مهل شام آهي، پر ڪلياڻ کان اڳ ڳائي آهي. ڪارائيل جو ڪلام پيروي ۾ پڻ ڳايو ويندو آهي.

۶- سامونڊي: خالص سنڌي راڳين مان هيءَ به هڪ راڳي آهي. هن جي صورت بلاول ٺاڻ مان معلوم ٿي ٿئي. اُترانگ جو راڳ آهي ۽ سندس صورت مڌم استان جي پنچم کان وٺي ٽيپ استان جي مڌم تائين گهڻو واضح ٿي وڃي ٿي.

۷- سهڻي: هن راڳيءَ جي گائڪيءَ تي اختلاف رهيو آهي. سهڻي ڪلاسيڪي سنگيت جي راڳي آهي، جا ماروا ٺاڻ ۾ اوڍو ڪاڍو آهي ۽ تار استان جو راڳ آهي. ڪي ڳائڻا هن کي انهيءَ طرح ڳائيندا آهن. سنڌ ۾ عموماً جنهن سُر ۾ ڳائي آهي، اهو ڪماچ ٺاڻ مان ظاهر ٿئي ٿو، جنهن جو وادي ۽ سمواڊي ڪرج ۽ پنچم آهي. هن مان ظاهر ٿئي ٿو ته شاه صاحب ڪلاسيڪي سنگيت جي پيچيدگيءَ کان بچائڻ لاءِ هيءَ ترميم ڪئي آهي.

۸- ڪاهوڙي: هن سُر جي ڪابه راڳي اڃا معلوم نه ٿي سگهي آهي، ممڪن آهي ته استعمال نه ٿيڻ سبب ختم ٿي ويئي هجي. ڪاهوڙي جو ڪلام پيروي ٺاڻ جي جوڳيا راڳي ۽ تلنگ ۾ ڳايو ويندو آهي.

۹- آبري: سسئي پنهنوءَ جي داستان متعلق معذور ۽ ڪوهياري کان علاوه آبريءَ ۾ به شاه صاحب جو ڪلام آهي، جنهن جي گائڪي عموماً ڪوهياري ۾ ڪئي ويندي آهي. پر دراصل آبري پنهنجي سر هڪ الڳ راڳي آهي، جا بلاول ٺاڻ مان معلوم ٿئي ٿي ۽ ٽيپ استان جي راڳي آهي.

۱۰۔ ليلا: هن جا سر پيرو ناٿ جي جوڳيا راڳڻيءَ سان ملن ٿا، ليڪن سرن جي ڪسوتي تي هڻڻ سان للت مان معلوم ٿئي ٿي. سندس وادي ڪرج ۽ سموادي مڌم سر آهن.

۱۱۔ (پ: هن سر جي ڪلام جي ڳائڪيءَ موجب هن جا سر ڪاراييل سان ملن ٿا، جيڪي ڪيدارا راڳ جي سرن مان آهن.

مٿي ذڪر ڪيل راڳين جي سرن قائم ڪرڻ ۾ شاه صاحب جي موسيقيءَ متعلق اندازو ٿي وڃي ٿو ته پاڻ جتي شاعريءَ ۾ آفاقيت حاصل ڪئي هئائين، اتي موسيقيءَ ۾ به پنهنجو مٽ پاڻ هو. انهيءَ دور ۾، جڏهن هندستاني ڪلاسيڪي موسيقي سڄي ملڪ تي اثر ڄمائي چڪي هئي، تڏهن هن علاقائي موسيقيءَ کي جيارڻ ۽ زنده رکڻ ۾ جا ڪوشش ڪئي، سا ناقابل فراموش خدمت آهي. سنڌي موسيقيءَ جو موجوده نظام سندس ئي غور، فڪر ۽ دانائيءَ جو زنده مثال آهي.

موسيقي

موسيقيءَ جو شمار فنون لطيفه ۾ آهي، ۽ فنون لطيفه مان مراد اهي فن آهن، جن سان دل ۾ لطافت پيدا ٿئي، ۽ ان سان گڏ هر فن جي قدر شناسي جي قوت پڻ پيدا ٿئي؛ ڇاڪاڻ ته انهيءَ سان فنڪار جي لاءِ ترغيب ۽ فن جي لاءِ ترقيءَ جا امڪان وڌي وڃن ٿا. دل يعني جذبات جي مرڪز کي لطيف بنائڻ سان انسان شوخي - فڪر ۽ سختي، عمل جي رجحانات کي اعتدال ۾ رکڻ جي قابل بنجي وڃي ٿو. موسيقي ماڻهو جي قلب مان كثافت کي ڪمزور ڪريو ڇڏي، ۽ انهيءَ جي جاءِ تي رقت ۽ رجوع جا اسباب فراهم ڪري ٿي. هڪ فنڪار جي ساز جو آواز، هن جي سوز جو آواز سمجهڻ گهرجي، جيڪو دل جي گهراين مان پيدا ٿئي ٿو، ۽ دل جي گهراين تائين پهچي ٿو. البت انهيءَ تاثير لاءِ موسيقي جي محفل جي فضا، ۽ سامعين جي سيرت بنيادي حيثيت رکن ٿا. شيخ سعدي عليه الرحمة فرمايو آهي:

بگويم سماع اي برادر که چيست،
اگر مَتَمع را دانم که کیست.

رقيق القلب ٿيڻ، جيڪو موسيقيءَ جو مقصد آهي، معاشرتي زندگي ۾ بلڪل اهم آهي، ڇاڪاڻ ته انهيءَ سان انسان هڪٻئي جي زاويه نگاهه کي سمجهڻ جي ڪوشش ڪري ٿو، ۽ اصلاحي ڪم ڪري سگهي ٿو. سورة آل عمران ۾ ارشاد آهي: ”فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك“. مذڪوره آيت جي روشنيءَ ۾ انساني معاشرتي ۾ نرم دليءَ جي وصف سان موصوف ٿيڻ هر فرد لاءِ فائدي مند بلڪ ضروري آهي.

ڪائناتي زندگيءَ جي ڪشمڪش ۾ انسان جي سامهون اهڙا منظر ۽ موقعا اچن ٿا، جن سان هن جي دل ۾ اضطراب، پریشاني، انتشار فڪر، ۽ منفي ۽ مثبت رجحانات پيدا ٿي وڃن ٿا. اهڙين حالتن ۾ سڪون ۽ صبر ئي هن جو علاج آهن، جيڪي رجوعِ اِلي الله جي بغير مشڪل آهن. سماع ۾ ڪن حالتن ۾ ۽ ڪنهن حد تائين اهو اثر بيشڪ موجود رهي ٿو.

امام غزالي رحمه الله عليه، اَحْيَاءُ علوم الدين ۾ لکي ٿو: ”وان قرعت اسماعهم نعمة سبقت الي المحبوب سرائرهم وان ورد عليهم صوت مزعج او مقلق او مطرب او محزن او صبهج او مشوق او مهيج لم يكن انزعاجهم الا اليه ولا طربهم الا به ولا قلقهم الا عليه ولا حزنهم الا فيه (۱)“. (۽ جڏهن هنن جي ڪنن تي نغمي جو آواز پوي ٿو ته هنن جون دليون محبوب ڏانهن ورن ٿيون، ۽ جڏهن پریشان ڪندڙ، تڪليف ده، خوشي ڏيندڙ يا غم وارو يا راحت بخشيندڙ يا اشتياق ڏيندڙ آواز مٿن پوي ٿو، تڏهن اهي سڀ ڪيفيتون انهيءَ جي طرف ٿي وڃن ٿيون).

تاريخ طاهريءَ ۾ آهي ته پير پٺي جي درگاه ۾ سماع ٿيندو هو جتي سامعين وجد جي حالت ۾ پنهنجو پاڻ کي پٿرن تي ڦٽو ڪندا هئا، مگر انهيءَ هوندي به صحيح سلامت رهندا هئا (۲). کين ڪابه جسماني تڪليف نه پهچندي هئي. مير طاهر نسياني لکي ٿو ته مرشد جي توجه سببان هنن کي ڪجهه نه ٿيندو هو. مگر درحقيقت سماع سان هنن جي روحانيت مضبوط ٿي ويندي هئي. شيخ سعدي رح چوي ٿو ته:

(۱) الغزالي: اَحْيَاءُ علوم الدين، ص ۲۶۶

(۲) ”بر مزار شيخ المشائخ شيخ بهته تا نزديک ده دروازه جا سماع مي شوه. و اکثر درویش صاحب حالت چنان بحال مي آیند، که از روی وجد و ذکر خوید را برسنگ آن کوه مکلي مي اندازند و بتوجه استادان کامل، و تلقین کنندگان ولایت شامل، آزار نمي يا بند“. تاريخ طاهري (ڊاڪٽر نبي بخش خان بلوچ) مطبوع سنڌي ادبي بورڊ، سنه ۱۹۶۴ع ص ۵۳-۵۴.

به از روي زيبا — است آواز خوش،

ڪم اين حظِ نفس و آن قوت روح.

موسيقيءَ تي ڪجهه چوڻ کان اڳ اهو چوڻ مناسب ٿيندو ته بيان يعني ڳالهائڻ جي قوت انسان لاءِ وڏي نعمت آهي. سورة رحمان ۾ حق سبحانه و تعاليٰ، انسان جي تخليق سان گڏ، هن جي قوت گويائي جو ذڪر ڪيو آهي. ارشاد آهي: خلق الانسان و علمه البيان“ بيان جي اهميت انهيءَ مان آشڪار آهي، انهيءَ جي ذريعي انسان، رنج و راحت، علم و حڪمت، دين و سياست، شخصي ۽ اجتماعي زندگي ۾ نظم و نسق ۽ اصلاح وغيره جو اظهار ڪري ٿو. هن جي بيان جي انداز جو دارومدار، موضوع، معاني ۽ الفاظ تي آهي. فصاحت ۽ بلاغت مان به اهائي مراد آهي ته بيان ڪندڙ، مقصد جي اظهار ۾ صاف ۽ صريح هجي، جيئن پنهنجي اندر جو آواز سامعين تائين ڪماحقه پهچائي سگهي. انهيءَ لاءِ هن کي آواز ۾ پستي، بلندي، سختي ۽ سنجيدگي وغيره کان ڪم وٺڻو پوندو آهي. انهيءَ حقيقت تي حضرت شاه ولي الله دهلوي رحم پنهنجي مشهور ڪتاب ”بدور البازغه“ ۾ چڱي روشني وڌي آهي.

”موسيقي ڇا آهي؟“ موسيقي مٿي ذڪر ڪيل بيان جي ارتقا بلڪ انتها آهي، جتي آوازن کي مترب ۽ منظم ڪيو وڃي ٿو، انهيءَ لاءِ ته جتي الفاظ اثر نه ڪن، اتي آلاپ کان ڪم وٺجي. ڇو ته انسان ۾ فطرتاً آلاپ پذيري جي صلاحيت موجود آهي، جنهن کي ڪلام پاڪ ۾ ”صلصال ڪا الفخار“ چيو ويو آهي؛ ۽ اها هڪ حقيقت عيان آهي ته مٿي ۾ انڪساريءَ جي خاصيت موجود آهي، ۽ ان کان سواءِ ”ونفخت فيه من الرّوح“ جي سببان ان ۾ ملڪيت جو عنصر پڻ موجود آهي.

سماع ۽ موسيقي جي، انسان جي فطرت سالم سان عين

مطابقت آهي. انهيءَ ڪري آوازن جي اتحاد سان، انسان جي اندر جو اتحاد ۽ ان جي تنظيم ٿئي ٿي. هن مان شيطانيت (Wildfores) في الحال دور ٿي وڃن ٿا، جيڪي شڪ شڪوڪ، آوارگي فڪر، وحشت وغيره جا باعث آهن ۽ جن سببان انسان کي حقيقت کان بعيد ۽ ڪذب يا ڪوڙ کي قريب ٿيڻ جو خطرو رهي ٿو.

موسيقي سان تصور جي تظهير يا پاڪيزگي ٿئي ٿي ۽ ماڻهو وحدت فڪر جي ذريعي واحد مطلق ڏانهن وري ٿو. ڪلام پاڪ ۾ ارشاد آهي: ”ورتل القرآن ترتيلاً“. انهيءَ لاءِ ته سامعين ۾ فرط محبت پيدا ٿئي.

موسيقيءَ جي ابتدا متعلق مشهور آهي ته قديم ۽ قبل تاريخي دور جي انسان، درندن کي موهن ۽ مسخر ڪرڻ واسطي راڳ ايجاد ڪيو، مگر مهذب ۽ متمدن دور ۾ موسيقي ”من“ کي مسخر ڪرڻ ۾ مدد ڏئي ٿي. اهوئي سبب آهي جو اهل نظر مان ڪن جي مسلڪ ۾ موسيقيءَ کي وڏي اهميت حاصل آهي. پٽ ڌڻي رحم نڪ ڇيو آهي:

تن تسبيح، من مٿيو، دل دنبورو جن،
تندون جي طلب جون، وحدت سر وڃن،
وحده لاشريڪ له، اهو راڳ رڳن.

چون ٿا حضرت امير خسرو رحم، پنهنجي مرشد حضرت نظام الدين اولياءَ رحم کي موسيقيءَ کان متاثر ٿيندي ڏسي حوالي ايجاد ڪئي، ۽ حضرت نظام الدين اولياءَ جي متعلق چون ٿا ته هن کي راڳ پوري پسند هوندو هو. ممڪن آهي ته حضرت امير خسرو هن کي پوري بلڪه پوري ٺاٺ جا سڀ راڳ حوالي يا خيال جي صورت ۾ ٻڌائيندو هجي. موسيقي تي تحقيق ڪندڙن جو رايو آهي ته هر راڳ کي رنگ ۽ مزاج آهي. انهيءَ ڪري مختلف مزاج رکندڙن ماڻهن کي مختلف مزاج جا راڳ پسند هوندا آهن.

راڳ ايمَن چون ٿا ته حضرت امير خسرو جي ايجاد آهي. حضرت امير خسرو، عرب ۽ عجم جي موسيقيءَ سان هندستاني موسيقيءَ ۾ اضافو ڪيو. عرب موسيقي جا نهايت شوقين هئا. غرناطه ۽ ٻين شهرن ۾ موسيقي جا ڪاليج هوندا هئا. عربن جڏهن ايران فتح ڪيو تڏهن عرب موسيقي ايران ۾ آئي. اهڙيءَ طرح عربن ۽ ايرانين جي موسيقي برصغير ۾ تڏهن پهتي جڏهن اهلِ عرب ۽ اهلِ عجم هندستان ۾ آيا. چون ٿا ته ملڪ عرب جي مشرقي حصي ۾، جنهن ۾ يمن اچي وڃي ٿو، موسيقي جو اوج هو (۱). مطلب ته هو دلڪش موسيقيءَ جا صاحب هئا. يمن ڪلياڻ ٿي سگهي ٿو ته اصل اهلِ يمن جو هجي جنهن کي امير خسرو پنهنجي رنگ ۾ پيش ڪيو هجي.

”ايمَن“ ۽ ”يمن“ ڪلياڻ ٺاٺ جا راڳ آهن. راڳ يمن سمپورن راڳ آهي، جنهن ۾ سڀ سُر تيور آهن؛ پر مڌم ڪومل ۽ تيور ٻئي لڳن ٿا. هن راڳ ۾ ڪومل مڌم کان پوءِ رڪب تي ٻيهر سان راڳ جي شڪل وڌيڪ نمايان ٿئي ٿي، بلڪه هن ۾ رڪب ۽ پنچم جي سنگت چڱي لڳي ٿي. موسيقيءَ جي دنيا ۾ ٽي آستان قرار ڏنا ويا آهن: هڪ ”مندَر آستان“ (هيٺين سُرَن جي سبتڪ، ٻيو ”مَد آستان“ (وچ جي سُرَن جي سبتڪ)، ۽ ٽيون ”تار آستان“ (مٿين سُرَن جي سبتڪ). يمن ڪلياڻ، مندر ۽ مد آستانن ۾ ڳائڻ سان وڌيڪ مؤثر معلوم ٿيندو آهي. راڳ ايمَن ۾ اها گنجائش آهي، ته هن کي تنهي آستانن ۾ ڳائي سگهجي ٿو. يمن ڪلياڻ جي راڳ جي سُرَن جي ڄاڻ ٿڌي ٿيندي آهي، البتہ ايمَن جي نسبتاً تيز هوندي آهي.

يمن ڪلياڻ ۾ ڪومل مڌم ۽ رڪب جي جوڙ جي ڪري هن ۾ رقت، رجوع، عجز ۽ التجا جو رنگ پيدا نٿي ٿو، جيئن رسالي جي ”سر يمن ڪلياڻ“ جي پهرئين بيت ۾ آهي:

(1) Salvador Daniel: Arb Music & Muscial Instruments, pp. 179-181

تون حبيب تون طبيب، تون درد جي دوا،
جانب منهنجي جيءَ ۾، آزار جا انواع،
صاحب ڏي شفا، ميان مريضن کي.

راڳ ڪلياڻ جو مجموعي اثر شائتي آهي، خصوصاً ايمَن ۽ يَمَن
ڪلياڻ جو، جيڪي رسالي ۾ آيل آهن، نه ته پيا به ڪلياڻ جا قسم
آهن. مثلاً شام ڪلياڻ، چاينت، همير، پوريا ڪلياڻ، پوپالي وغيره.
مگر نسبتاً ايمَن ۽ يَمَن جي ڳاڻڻ ۽ ٻڌڻ سان جيڪو بيقرار دل کي
سڪون حاصل ٿئي ٿو، سو پنهنجي نوعيت جو آهي. يَمَن سر ۾ جيڪي
شاه صاحب بيت آندا آهن، تن ۾ عاجزي جي آهن سان گڏ، رضا، صبر ۽
تسلیم جي تلقين پڻ آهي، جن جي يَمَن جي شڪل سان برابر هر آهنگي
آهي ۽ اهي مشاهدي ماڻ لاءِ ضروري آهن. فرمائي ٿو.

”پرت جن پوري، تن رويو وهامي راتڙي“.

حافظ شيرازي به چئي ويو آهي:

عرفي اگر به گريم ميسر شدي وصال،
صد سال مي توان بتمنا گريستن.

ٻئي هنڌ فرمائي ٿو:

عقل گرداند که دل دريند زلفش چون خوش است،
عاقلان ديوانه کردند از پئي زنجير ما.

شاه صاحب جن فرمائن ٿا:

عاشقن الله، ويرو تار نه وسري،
آه ڪريندي ساه، ڪڏهن ويندو نڪري.

۽ واقعي ٿيو به ائين. حضرت شاه صاحب جو شدت شوق وصال
۽ محويت ذڪر و فڪر جي ترجماني ٻاهر محفل سماع ڪري رهي
هئي، ۽ هوڏانهن سائين پنهنجي خالق حقيقي جي مشاهدي سان مشرف
ٿي ويو.

پٽائيءَ رح جي شاعري

ان کان اڳ جو مان شاه صاحب جي شاعريءَ، پيغام ۽ فلسفي بابت ڪجهه چوڻ جي ڪوشش ڪريان، مان خود شاعريءَ بابت ڪجهه چوڻ مناسب سمجهان ٿو ته جيئن مان وقت جي سڀني کان وڏن ڳائيندڙن مان هڪڙي جي املهه شاعريءَ کي وڌيڪ پرکي سگهان.

”شاعري“ شيلي چوي ٿو، ”فطرت جو ٻار آهي، جا فن جي وسيلي سنوارجي ۽ سينگارجي، ٻين سڀني رچنائن کان وڌيڪ سلوڪي ۽ هر آهنگ تي بيهي ٿي“. شيڪسپيئر جي لفظن ۾:

”شاعري کؤنر آهي، جيڪو سمي ٿو،

اتان جتان اُن کي خوراڪ ملي آهي؛

چقمق مان باهه

تيسين نٿي نڪري، جيسين ان کي گساڻو نٿو وڃي؛

اسان جي ماڻهي باهه

پاڻ کي پڙڪائي ٿي، ۽ وهڪري وانگر، لوڙهي ڇڏي ٿي هر اُن سنڌي کي، جنهن سان ٽڪرائجي ٿي“.

مرزا اسد الله خان ”غالب“ شاعريءَ جي سمجهاڻي هن ريت ڏني آهي.

”سخن ايڪ معشوقه پري پيڪر ٿي، تقطيع شعر کا لباس،

اور مضامين اس کا زيور ٿي، ديدہ ورون ٿي شاهد سخن،

کو اس لباس اور اس زيور مين روکش ماہ تمام پايا ٿي“.

حقيقت ۾ شاعري اهو فن آهي، جيڪو اسان جي اندر کي روحاني سرجوشي، جمالياتي احساس ۽ بيخوديءَ جي جذبن سان ٽمٽار ڪري ڇڏي ۽ اسان ۾ سهڻين شين لاءِ هڪ تانگهه، هڪ سڌ پيدا ڪري ٿو. اسان کي لافاني شين لاءِ ڪوشش ڪرڻ تي اڀاري ٿو ۽ اسان کي اڻ سڌيءَ طرح پيار، سونهن ۽ سنگيت ذريعي حياتيءَ جا سبق سيکاري ٿو.

شاعريءَ کي، ان جا ڌار ڌار قسم ڳڻيندي، ٻن ڀاڱن، جذباتي ۽ ذهنيءَ ۾ ورهائي سگهجي ٿو. جذباتي شاعري البيلي جوانيءَ جي سرجوش روح جو سخت ردِ عمل آهي، جيڪو سندس اندر جي شاعريءَ واري رنگا رنگ تصور جي پيدا ڪيل سيربيني عڪسن جي سمند ۾ غرق ٿي وڃي ٿو. حياتيءَ جي ان مرحلي ۾ شاعر، جذبات جي شعلن سان لڳي، ٻرڻ لڳي ٿو ۽ پوءِ هڪ پيار سان اڀامندڙ انسان جي دل جو سکون، خيال کي اسرار ۽ اسرار کي خيال بخشيندي، سندس چين رستي ظاهر ٿئي ٿو.

ٻئي طرف، ذهني شاعري وري پرک جي بالغ سگهه جو نتيجو آهي، جا حياتيءَ جي سخت ڌڪن ڌومن سان ملندي آهي، ڇاڪاڻ ته وقت گذرڻ سان جذباتي گرميءَ جي ڄمڪ هري هري جهڪي ٿي ويندي آهي ۽ جذبات جي باهه وسامي وڃڻ تي رسيل ذهن پنهنجي پر ۾ اچي ويندو آهي ۽ شاعر شين کي سندن صحيح رنگ ۾ ۽ جاين تي ڏسڻ لڳندو آهي. تڏهن ئي هو سچ پچ دانشورانه خيالن کي تخليق ڪرڻ لڳي ٿو، جن کي سندن پختو ۽ ويچاريندڙ ذهن وڌيڪ زور ۽ قوت بخشي ڇڏي ٿو.

ساڳي ڳالهه شاه عبداللطيف جي فن سان به لاڳو ٿئي ٿي، ڇاڪاڻ ته سندس اوائلي شاعري ۽ پوين سالن واري شاعريءَ جي وچ ۾ وڏو ۽ ڇٽو فرق سولائيءَ سان ڏسي سگهجي ٿو. هر سيڪڙاٽ وانگر، شاه به اهڙن بيتن چوڻ ۾ پنهنجي ڪاريگري آزمائي، جن مان جوش ۽

جذبو ظاهر ٿئي ٿو، پر جڏهن سندس فن تڪميل تي پهتو، تڏهن هو تصور جي اهڙين بلندين تي پهچي ويو، جي ماڻهوءَ کي بيخود ڪري ٿيون ڇڏين. ان هوندي به، سندس سموري ڪلام ۾ ٻوليءَ جو زور ۽ رواني قائم ٿي رهي. سندس خيال سندس زبان کان لطيف آهي، ته سندس زبان سندس خيال کان.

پٽ: هيءُ پٽ يا واريءَ جو دڙو، جنهن کي اڄ شام اهڙيءَ خوش نظريءَ سان سينگاريو ويو آهي، سو ڪڏهن هڪ اجڙ ۽ ويران دڙو هوندو هو. اهو شاه صاحب ئي هو، جنهن ڇاوانجاه ورهين جي ڄمار ۾ هتي اچي رهڻ سان ۱۷۴۵ع ۾ ان کي امر بنايو. هن اهو هنڌ ان لاءِ پسند ڪيو جو اها جاءِ، سياست جي زهريلي اثر کان گهڻو پري هجڻ ڪري، آئت ۽ آرام ڏيندڙ هئي. سو اها ڪا گهڻي اچرج جي ڳالهه ته: زمين جو هيءُ قتل ۽ ويران ٿڪرو، سندس آرام گاه هئڻ سبب، هاڻي ڪيترن ئي پٽڪندڙ شاعرن ۽ سچ جي ڳولائڻ جو آستانو بڻجي ويو آهي. ان تي مونکي علامه اقبال جو هڪ شعر ياد ٿو اچي:

”زيارت گاه اهل عزم و همت هي لحد ميري،
 ڪه خاک راه ڪو مين نه ديا به راز الوندي“.

شاعري شاه صاحب جي ٻانهي هئي. هو ڄاڻو ئي شاعر هو، ۽ سندس بيت ازلي اڏمن جي قدرتي اٿل هئا.

رسالو: شاه جو رسالو، سندس شاهڪار جو نج ۽ خوشگوار ٻوليءَ جو مجموعو آهي، سو ائين آهي، جيئن روميءَ جي مثنوي فارسيءَ ۾. اها لاکيڻي لات عرش سان ٿي وڃي ٽڪري ۽ پڙهندڙ ۽ ٻڌندڙ تي خمار طاري ٿيو وڃي. حقيقت ۾ ته کيس پڙهڻ کان وڌيڪ ڳايو وڃي ٿو، جڏهن ته کيس ڳائڻ کان وڌيڪ پڙهڻ کپي.

چيو وڃي ٿو ته شاه صاحب جي اصل بيتن مان گهڻا وڃائجي

ويا آهن، پر جيڪي ڪجهه سهيڙي محفوظ ڪيو ويو آهي، سو چوڏهن سؤ صفحن کان ڪنهن طرح گهٽ نه آهي.

رسالي ۾ ڇٽيهه سر آهن، جيڪي ستن روماني داستانن بابت آهن، جن مان هر هڪ جو موضوع مختلف آهي. اهو سر ڪلياڻ سان شروع ٿئي ٿو، جو رسالي، بلڪه پاڻ شاعر جي فلسفي جي ڪنجي آهي. اهو پنهنجي تاثير جي لحاظ کان مٿو ۽ بيخود ڪري ڇڏيندڙ آهي.

نظامي گنجويءَ جيان، شاه صاحب روماني شاعريءَ ۾ پنهنجو مٿ پاڻ آهي. جڏهن هو پنهنجن ستن سورمين - سهڻي، سسئي، مارئي، مومل، ليلا، نوري ۽ سورث (جي سندس فن جا مختلف رخ آهن) جي طبعي روپ ۾ ميناڇ ۽ سر سان ڳائي ٿو، تڏهن تصور جي اهڙين بلندين کي وڃيو پهچي جو ماڻهو حيرت ۾ پئجي وڃي. حقيقت ۾ اهي سورميون نظامي جي ”هفت پيڪر“ ۽ شيڪسپيئر جي سورمين کان وڌيڪ سباجهيون ۽ زيبائيتيون آهن، پر جتي شيڪسپيئر ۽ نظاميءَ جي سورمين بابت سڄي دنيا ڄاڻي ٿي، اتي هنن سورمين ڏانهن اڃان تائين ڪنهن به ڪو ڌيان نه ڏنو آهي. ساڳيءَ طرح، جتي شيڪسپيئر جون آکاڻيون دنيا جي هر ڪتاب گهر ۾ پهچي چڪيون آهن، اتي شاه صاحب جي آکاڻين کي مقبول بنائڻ جي لاءِ ڪابه ڪوشش نه ورتي وئي آهي. ڇا، ڪو عالم اڳتي وڌندو ۽ اهو ڪم مڪمل ڪري شاه جو پيغام دنيا جي ڪنڊ ڪڙڇ ۾ پهچائيندو؟

جيئن اڳي چيو اٿم ته شاه، مولانا روميءَ جو سچو پوئلڳ آهي. رومي عورت جي نيڪيءَ کي ساراهيو آهي. هو عورت لاءِ چوي ٿو.

”پرتو ۽ حق است آءِ معشوق نيست،

خالق است آءِ گوياءِ مخلوق نيست“.

ساڳيءَ طرح شاه جون سورميون عام زالون به آهن. هو وردس ورث جي ”چنڊول“ وانگر ”عرش ۽ گهر جي سڳين حدن سان سچيون“ آهن. هو آدرشي زالون آهن.

عالمي ڪشش: پٽائي جي پيغام ۾ سڄي دنيا لاءِ ڪشش آهي

۽ سندس پيغام ۽ فلسفو سڀني حدن ۽ سرحدن کان مٿي آهي. هو محب وطن آهي، پر لفظ جي عالمي معنيٰ ۾. هو ٻيو ڪجهه به هجي، مقاميت پسند نه آهي. هن غريبن ۽ لتاڙيلن، ڪڙمين ۽ ڪاريگرن، ملاحن ۽ لوهرن، طبين ۽ عالمن لاءِ ڳايو آهي. هو دنيا جو شهري آهي.

مان سعديءَ جي هر فن مولا هجڻ، جاميءَ جي علميت، مير تقى مير جي نرم دلي، عرفي جي گرمجوشي، فاني جي موسيقي، حافظ ۽ نظيريءَ جي بي داغ لکڻي، عمر خيام جي ڳنڍيل فلسفي، عطار ۽ سنائيءَ جي ريجهاڻيندڙ تصوف، روميءَ جي وحدت الوجود واري نظريي، اقبال جي عظمت، وارث شاه ۽ فاضل شاه جي سوز ۽ خوشحال خان خٽڪ جي بي خوف صاف دليءَ کي تسليم ڪريان ٿو؛ پر سيد عبداللطيف شاه ڀٽ واري جو درجوئي پنهنجو آهي. سندس مٿ تي ڪونهي. هو نقل نه ٿي سگهڻ جوڳو آهي. هو ڳنڍيل به آهي ته خوش دل به، طبعزاد به آهي ته هر فن مولا به، دلسوز به آهي ته خوشگوار به، غمگين به آهي ته مٺو به، ڪمزور به آهي ته طاقتور به، صوفي به آهي ته فيلسوف به. سندس ان گهڻ رخي شخصيت جي ڪري ئي شاه صاحب سڀني قومن ۽ سڀني وقتن جي شاعرن جي ميڙ ۾ هڪ امتيازيءَ ڪرسيءَ جو جائز حقدار آهي.

شاههانو تاب: چيو ويندو آهي ته جوهر پاڻ به سونهن واري شيءِ آهي، پر سون ۾ مڙهڻ تي اهو اڳي کان وڌيڪ سهڻو ٿي پوي ٿو. ساڳي ڳالهه ڀٽ شاه سان به آهي، جو هينئر روشنيءَ ۾ ٻهڪي رهيو آهي ۽ شاه جي درگاه جي بي مثل بيهڪ ڪري وڌيڪ سهڻو ٿي پيو آهي. حقيقت ۾، شاه هاڻي اسان جي ادبي آسمان جي افق تي تيزيءَ سان بلند ٿي رهيو آهي، ۽ سندس شاههاني تاب جي اڳيان ٻيا سمورا ٽمڪندڙ تارا گم ٿي ويندا.

شاهه عبداللطيف ڀٽائي هڪ عالمي شاعر ۽ مفڪر

شاعر فطرت:

گل جي خوشبوءِ، چنڊ جي چاندوڪي، ساز جو دلنواز آواز، انڊلٽ جي روح پرور رنگيني، عطر جي دلپذير هٻڪار جيئن ازخود پنهنجو پاڻ مهڪائي، حسنِ ازل جو جوهر جرڪائيندي آهي؛ ۽ ان جي خوبيءَ لاءِ ڪنهن به دليل يا بيان جي ضرورت نه ٿيندي آهي، تيئن هڪ حقيقي شاعر جي اثر پذيري ۽ هردلعزизиءَ جي ثبوت لاءِ پڻ ڪنهن وڪالت جي ضرورت نه آهي. شاعر فطرت کي صانع قدرت طرفان سچ ۽ حق جي پرک جو هڪ اهڙو ملڪوتي ملڪو، تخليقي صلاحيت ۽ اصلاحي قوت وديعت ٿيل هوندي آهي، جو هو ماحول کان متاثر ٿيڻ بجاءِ، زماني تي اثر انداز ٿي، انسانيت جي فلاح ۽ عام طور ۽ پنهنجي سماج جي سڌاري لاءِ پنهنجو مخصوص ماحول پاڻ پيدا ڪندا آهن. سندن زندگيءَ جو هر لمحو ۽ زبان مان نڪتل هر لفظ انهيءَ منزل ڏانهن هڪ سنگ ميل ثابت ٿيندو آهي. دنيا جي تاريخ تي سرسري نظر وجهڻ سان ئي معلوم ٿيندو ته هر دؤر جي خوشگوار تبديلي ۽ انقلابي اصلاح ڪنهن اهڙي ئي شاعر فطرت جي وجود مسعود جي مرهون منت هوندي آهي.

شاهه جي عالمي حيثيت:

سيد الشعراء شاهه عبداللطيف ڀٽائي اهڙن ئي عالمي شاعرن جي سٽ مان هڪ هو، جي زمان ۽ مڪان جي قيد کان آزاد، ملڪي حد بندين ۽ قوميتن جي سرحدن کان گهڻو پري، بني نوع انسان جي

بهبوديء جا علمبردار مڃيا ويا آهن. سندن ابدي ۽ ازلي پيغام، هر دؤر لاءِ پيغام حيات هوندو آهي.

شاه جي شاعريءَ کي پوريءَ ريت پڙهي پروڙڻ کان سواءِ، جيئن کيس سمجهڻ جو حق آهي، سندس سهڻي سٽاءَ جو ڪاٿو ڪرڻ محال آهي. شاه صاحب جنهن خلوص ۽ سچائي، سادگي ۽ سلاست سان انساني فطرت جا نرالا رنگ روپ نروار ڪري ڏيکاريا آهن جذبن ۽ احساسن، امنگن ۽ ارادن، حسرتن ۽ تمنائن، اميدن ۽ آسرن، خطرن ۽ خدشن، شڪن ۽ گمانن، ڏکڻ ۽ سڪن جي اثرائتي انداز سان عڪاسي ڪئي آهي، ان ۾ هڪ فنڪار جو فن، هڪ عالم جو علم، هڪ مدبر ۽ هڪ مفڪر جو فڪر مليل جليل معلوم ٿئي ٿو.

غير رواجي شاعرانه فطرت:

شاه صاحب جي شاعري - شاعرانه تعلي، تصنع، تڪلف، خود ٽٽائي ۽ هر قسم جي نقاليءَ کان پاڪ، اهڙي اصلي احساس جي ترجماني ڪندڙ آهي، جا لفظن جي لطيف پيچ گهڙ جون باريڪ منزلون طئي ڪري، مخاطب جي جذبات سان بلڪل ٺهڪي ٽهڪي اچي ٿي. سندس اندروني ذهانت ۽ سنجيدگي، گهرائي ۽ مائائي، ڪٽي عميق بحر، ته ڪٿي پهڙي نديءَ جي روان دوان ۽ تيز تر چر جيان چلڪندي نظر چڙهي ٿي.

امراءِ القيس جي رزم آرائي، انوريءَ جي بزم سنجي، متنبيءَ جي معنيٰ خيزي، عرفيءَ جي سخن گيري، فردوسيءَ جي فصاحت، سنائيءَ جي پندو نصيحت، روميءَ جي رواني، سعدي جي سادگي ۽ سلاست، غالب جي بلاغت، اقبال جي بلند پروازي ۽ تيگور جي مدبرانہ سنجيدگي، شاه جي شعر جي هر سٽ مان جهاتيون پائي جهلڪندي ڏسڻ ۾ اچي ٿي.

شاه جي دوربين نظر، متلاطم دل ۽ بيدار دماغ فطرت جي هر

راز کان بخوبيءَ باخبر معلوم ٿئي ٿي. جهان گشتي ۽ عالم پيمائي، سندس شاعرانه شعور کي وڌيڪَ مهيميز ڏئي، جوت جلا بخشي، جنهن اڳتي هلي منجهس انسانيت جي مظلوميت جو عالمگير احساس جاڳايو، نيڪيءَ ۽ ڀلائيءَ جي جهان کير اصولن کي سرزمين سنڌ جي سريلي ۽ ٻاجهاري ٻوليءَ ۾ ورجائي، انسان کي هڪ اعليٰ ۽ اڪمل زندگيءَ ذريعي پاڻ ۾ ”اشرف المخلوقات“ وارو شان پيدا ڪرڻ جي تلقين ڪئي. عملي طور خود کي حيوانيت کان بلند ۽ بالا رکي، زندگي محض خورد ونوش تائين محدود نه سمجهي، سورن جي سونهائي ۾ خود کي صحيح انسان ثابت ڪرڻ لاءِ شاه صاحب ان کي پهرين پاڻ سڃاڻڻ ۽ محسن حقيقيءَ جي احسان مڃڻ جي جنهن نموني ۾ نصيحت ڪئي آهي، اها کيس خاڪ مان پاڪ ڪرڻ، عقل ۽ ادارڪ، ذوق ۽ وجدان جي نعمتن سان نواڙڻ لاءِ ڪافي آهي.

عبدت جي عاجزانہ تصوير جا لطيف پنهنجي پرڪيف ڪلام ۾ پيش ڪئي آهي، ادبيات عالم جو هڪ لاجواب ۽ بي مثال شاهڪار آهي. انهيءَ سلسلي ۾ سندس نقطہ نگاہ مطابق انسان سراپا خطا ۽ خالق سراپا عطا آهي:

”تون سپڙ آئون سيڪڙو، تون ڏاتار آئون ڏوھ،

تون پارس آئون لوھ، جي سڃين ته سون ٿيان“

”ڏاتار ته تون، ٻيا مڙئي مڱڻا،

مينهن مدائتا وسڻا، سدا وسين تون،

جي گهر اچين مون، ته ميرياڻي مان لھان“.

آفاقي ڪلام ۽ ان جي ابدیت:

شاه جو ڪلام ٻہ سؤ سال قديم هئڻ جي باوجود، سندس

پيغام هر دؤر ۽ هر زماني لاءِ سدائين نئون ۽ هميشه هڪ جهڙو آهي.

سندس قلب و نظر جي فڪر ۽ فيصلن ۾ هڪ عالمي مفڪر ۽ حڪيم فطرت جي دانشور جا نشان ملن ٿا. پنهنجي افڪار جي اظهار لاءِ هن شاعر فطرت کابه لفظي لپاڙ، حرفن جي هيراڻيري يا هٿرادو انشا پردازي نه ڪئي، بلڪه هڪ اهڙو عالمانه انداز بيان اختيار ڪيو، جو روحاني ساز جي آواز جيان سراپا سوز ۽ گداز آهي، جنهن جو جوش ۽ جذبو، حدت ۽ حرارت پيغمبرانه شعور جي شاهدي ڏين ٿا.

مشرقي توڙي مغربي مشاهير شعراء جي مقام کان ڳالهه لطيف کي مٿاهون ۽ اڃان اڳيرو ڪري ٿي، اها آهي سندس شعوري ۽ نظري انفراديت، انداز بيان جي جدت ۽ ندرت جنهن ۾ اصليت ۽ معنويت کي اوليت ۽ شاعرانه فن جي خوبين کي ثانوي حيثيت حاصل آهي. انهيءَ سببان شاه جو رسالو فقط سطحي طور پڙهي وڃڻ ڪافي نه سمجهيو ويندو آهي. ضرورت آهي هن آفاقي ۽ الهامي ڪلام کي افادي ۽ مقصدي نقطي نگاه کان ڏسڻ جي، پڙهڻ جي ۽ پرکڻ جي. ته جيئن سندس مڪتب فڪر جو صحيح مقام متعين ڪري سگهجي.

انداز بيان جي ندرت:

شاهه شاه انهن عظيم المترتبت شعراء ڪرام مان آهي، جن ڪنهن به اڳئين رهبر جي روشنيءَ جي اوٽ وٺڻ يا ان جي مشعل مان پنهنجي شمع جلائڻ بجاءِ پنهنجي فھر و فرست جي جلايل چراغ مان جلا حاصل ڪئي ۽ ان جي روشنيءَ ۾ اڳتي وڌي، پانڊيئرن کي منزل مقصود تي پهچايو. پنهنجي دؤر جي ڪنهن به ٻئي قادر الڪلام هندي، ايراني يا عربي شاعر جي نقالي ڪرڻ بجاءِ شاه پنهنجي نئين وات ورتي. سندس جذبا ۽ احساس، ۽ انهن ذريعي معلوم ڪيل منطقي نتيجا فقط سندس پنهنجي ذهن ۽ ذڪاوت جي پيداوار هئا. سندس شاعري حڪمت الاهيه جي ائين ئي طابع هئي، جيئن انبياءَ عليه السلام ۽ اولياءَ ڪرام الهام الاهيءَ جا پابند ٿيندا آهن. سندس شعر جي شريني ۽

ميٺاج، ڪيف ۽ سرور، سوز ۽ تاثر، بي ساختگي ۽ رواني دراصل انهيءَ
لدني علم ۽ الاهي حڪمت جي مرهون منت آهي، جنهن کيس قبول عام
جو مٿاهون مقام مرحمت ڪيو.

غير جانبدارانہ تحقيق جي ضرورت:

شاهه عبداللطيف ڀٽائيءَ جو وجود مسعود سرزمين سنڌ لاءِ
بلاشڪ هڪ نعمت عظميٰ آهي، جنهن جي شڪر ادائي لاءِ سمورا
سنڌي روز ازل کان ابد تائين بارگاه ايزديءَ ۾ سربسجود رهون، نه به
جيڪر انهيءَ احسان جو حق ادا ڪري نه سگهون.

لطيف سنڌ ۽ سنڌي زبان کي سدا حيات ڪري ڇڏيو. لطيف
جي انهيءَ احسان جي عيوض اسان سنڌين سندس لاءِ ڇا ڪيو. سوچڻ
جو مقام آهي.

بهرڪيف، لطيف فقط هڪ شاعر ۽ مفڪر جي حيثيت سان نه،
پر ساڳئي وقت سيد ۽ صوفي، مغني ۽ اولياءِ الله جي حيثيت سان هر
سنڌيءَ جي رڳ رڳ ۾ سمايل ۽ دل دماغ تي ڇانيل آهي. جنهن سنڌيءَ
جي ذهن ۽ مزاج ۾ لطيف جي لطافت ۽ عقيدت، ماءُ جي کير سان گڏ
داخل ٿي هجي، تنهن مان اها توقع ڪري نٿي سگهجي ته هو پنهنجي
جانبداريءَ سان، بين الاقوامي معيار جي ڪسوٽيءَ تي پرکي، عالمي
شعراءَ جي مقابلي ۾ سندس صحيح مقام قائم ڪندو.

موجوده سائنسي دؤر ۾ ضرورت انهيءَ امر جي آهي ته لطيف
سائنس جي پيغام عام ڪرڻ ۽ سندس لطافت جي ڇانڊاڻ سان دنيا
جهان جي ڪنڊ ڪڙڇ ڇمڪائڻ لاءِ اسان جديد تنقيد جي ڪسوٽيءَ
تي سندس فن جو جائزو وٺون. هڪ محقق وارو انداز اختيار ڪري،
غير جانبداريءَ سان پنهنجو هيرو پهرين پاڻ پرکي، پوءِ عالم اڳيان
آڇيون.

موجوده تحقيقي دور جي جدت:

علمي تحقيق جي ذوق رکندڙ، موجوده دور جي پڙهيل ڳڙهيل انسان تي فڪر ۽ نظر جون روزان روز نيون راهون روشن ٿينديون رهن ٿيون. نين ايجادن ۽ دريافتن، نون انڪشافن ۽ تحقيقاتن جي روشنيءَ ۾ دنيا جي گولي تي آباد بني نوع انسان اڄ هڪ ڪٽنب ۾ ۽ سڄي دنيا هڪ محدود دائري اندر سميتجي چڪي آهي. اڄوڪو انسان گهر ويني دنيا جي ڪنهن به ڏورانهين ولايت جا آواز اهڙيءَ ريت ٻڌي سگهي ٿو جڏهن اهي گهر جي ڀت پويان اچي رهيا آهن. جيت جهاز جي دور ۾ مهينن جي مسافري ڏينهن ۾ ۽ هفتن جو سفر ڪلاڪن ۽ منٽن ۾ طئه ٿيو وڃي.

اهڙيءَ صورت حال ۾ دنيا جي ڪنهن به هڪ ڇيڙي تي ٿيل تبديلي فوري طور دنيا جي آباديءَ تي اثر انداز ٿئي ٿي. اهڙي دور ۾ ڪنهن به هڪ قوم يا ملڪ جي تاريخ ۽ تهذيب، فهم ۽ فراست، اڪيلي سر انساني قلب و نظر ۾ اها وسعت ۽ هم ڳيري نٿو پيدا ڪري سگهي جنهن کي ابدي ۽ آفاقي حيثيت حاصل هجي ۽ اهو نه فقط هلندڙ دور، بلڪ آئيندي جي انسانن کي پڻ بهتر زندگي بسر ڪرڻ جو سبق سيکاري سگهي. اڄوڪي دور ۾ فقط اها تحريڪ ۽ فڪر زنده ۽ سلامت رهي سگهي ٿو، جنهن کي بين الاقوامي ۽ عالمگير حيثيت حاصل هوندي.

ويهين صديءَ ۾ ڪنهن به ادب پارٽي تي تنقيد ڪرڻ ۽ پرکڻ جي بدليل معيارن مطابق، اسان کي پاڻ ۾ اهڙي صلاحيت پيدا ڪرڻي آهي، جو خود پنهنجو فڪري سرمايو عصر جديد جي ترقي يافتہ تحريڪن ۽ نظرين جي روشنيءَ ۾ ڇاڇي پرکي سگهون. انهيءَ لاءِ پنهنجو زاويه نگاهه نهايت وسيع رکڻ جي ضرورت آهي.

ڪنهن به اهڙي شاعر مان، جنهن لاءِ عالمي شاعر هئڻ جي

دعوئي ڪئي وڃي، اها توقع رکي وڃي ٿي ته هو پنهنجي دؤر جي ملڪي، قومي، معاشي، سياسي ۽ سماجي صورت حال جو نقشو ڇڏي، ڇڏي ۽ طرح واضح ڪري ٻڌائي ته اهي ڪهڙا تاثرات ۽ محرڪات آهن، جي بني نوع انسان جي بهتريءَ ۽ ترقيءَ لاءِ ڪارآمد ٿي سگهن ٿا.

لطيف جي ڪلام ۾ بين الاقواميت:

اهوڪي دؤر جي معروف مفڪر علامہ آءِ - آءِ قاضيءَ جي قول مطابق ”قوم پرستيءَ جي غلط معيار قائم ٿي وڃڻ ڪري، هر قوم ۽ ملڪ پنهنجي فن ۽ فڪر کي مڙني کان مٿاهون ڪري مڃائڻ لاءِ ڪوشاڻ آهي، حالانڪ صحيح ذوق حسن جي تقاضا اها آهي ته حسن ۽ خوبيءَ کي بهرحال ساراهيو وڃي، پوءِ چاهي اها ڪٿي به هجي، ڪنهن وٽ به هجي.“ خودپرستيءَ ۾ خود خياليءَ جي مرض ۾ مبتلا ٿي، ڪيتريون قومون محض قومي تعصب ڪري، پنهنجي فنڪارن ۽ مفڪرن جي منهن مٿي ڪرڻ لاءِ، ٻين جي حقيقي حسن کان منهن موڙي، حق تلفي ۽ بي انصافيءَ جو شڪار ٿينديون رهن ٿيون. ڪنهن به قوم جي هنر ۽ حڪمت جي پرک لاءِ ان کي دنيا جي ترقي يافتہ قومن جي تجويز ڪيل غير جانبدارانہ معيار تي ڄاڻڻ جي ضرورت آهي.

علامہ قاضي صاحب جن انهيءَ سلسلي ۾، خاص طور شعر جي پرک لاءِ، جن ٽن مکيه معيارن جو ذڪر ڪيو آهي، انهن مطابق معياري شعر اهو آهي: ۱- جو ڳائي سگهجي، ۲- جنهن ۾ تحريف يا تبديليءَ جي ڪابه گنجائش نه هجي، ۳- جنهن ۾ ڪنهن به خيال جي اظهار لاءِ زياده کان زياده وسعت اختيار ڪيل هجي.

پهرئين معيار جي پرک لاءِ علامہ صاحب برطانيه جي برک دانشور ڪارلائل جو تاريخي قول دهرابو آهي ته صحيح معنيٰ ۾ شعر فقط اهو ڪلام سڏائي سگهجي ٿو، جنهن ۾ غنائيت، موسيقيت ۽ ترنم هجي. شيڪسپيئر، ملٽن، گوٽي توڙي ڊانٽي جهڙا عالمي شهرت يافتہ

شاعر به انهيءَ ڪسوٽيءَ تي ڪريو پون. سندن ڪلام ڳاڻڻ کان زور آهي؛ انهن جي مقابلي ۾ شاه جو ڪو هڪ به بيت اهڙو ناهي، جو ترنم سان آلاپي نه سگهجي بلڪه سڄي رسالي جي سٽاءَ ملڪي موسيقيءَ جي مختلف سرن جي سلسلي سان سٽيل آهي. انهيءَ ڪري رسالي جي هر بيت ۾ موسيقيت جو مهراڻ موجزن معلوم ٿئي ٿو.

ٻئي معيار مطابق شاعر جي ڪلام ۾ ڪنهن به اهڙي تحريف يا تبديليءَ جي گنجائش نه هئڻ گهرجي، جا ڪنهن به بيت يا مصرع کي وڌيڪ موثر، مترنم يا فصيح بنائي سگهي. سڀني کي سٺ آهي ته شاه سائين جو ڪلام، فصاحت نظام انهيءَ ڪسوٽيءَ جي پرک تي پڻ سچو سون ثابت ٿئي ٿو. انهيءَ دعويٰ جي دليل لاءِ رسالي جو هر بيت پنهنجو مثال پاڻ آهي.

ٽيون معيار آهي اهڙي وسيع ۽ بليغ زبان، جنهن ۾ زياده کان زياده اظهار جي گنجائش هجي. شاه جو رسالو انهيءَ نقطي نگاه کان پڻ پنهنجي ملڪ ۾ مروج زبان جو هڪ اهڙو بحر ذخار معلوم ٿئي ٿو، جنهن ۾ هر طبقي ۽ پيشي، فن ۽ فڪر، جذبي ۽ احساس جي ترجماني نهايت حسن ۽ ڪاريگريءَ سان ڪيل معلوم ٿئي ٿي.

اهو هڪ جدا بحث آهي، جو هن مضمون جي آخر ۾ آيل آهي ته شاه جهڙي پارس صفت شخصيت، صوبائي محاورن جي منزل تائين پهتل سنڌي ٻوليءَ کي پنهنجي اظهار خيال جو ذريعو بنائي، ان کي هڪ اهڙي وسيع، شاهوڪار ۽ مايه دار زبان بنائي ڇڏيو، جا اڄ دنيا جي ڪنهن به ترقي يافتہ زبان سان بلاشڪ برميحي سگهي ٿي. اهڙيءَ طرح هڪ علائقي زبان کي پنهنجي فڪر جي جلا سان جاري، سيد سڳوري نه فقط ذاتي عظمت جو ثبوت ڏنو، پر پنهنجي معجزنا مسيحيائي سان سنڌي زبان کي پڻ هميشه جي حياتي بخشي ڇڏي.

اهي آهن ٽي بين الاقوامي معيار، جن تي غير جانبدارانہ پرک

کان پوءِ شاه صاحب عالمي شاعريءَ جي افق تي شمس النهار جيان نمايان نظر اچي ٿو.

اڃا ته انهن معيارن ۾ شاه صاحب جي علم و عرفان جي عالمگير نظرين، زندگيءَ ۽ موت جي عظيم فلسفي، عشق و محبت جي اسرارن، رندي رازن، تصوف جي گهرائي، تخيل جي پرواز، خيال جي وسعت، روح اسلام جي حقيقت، شاعرانه فهم و فراست، قرآني احڪامات جي ترجماني، زندگيءَ جي مختلف رخن جي عڪاسي، احساس جي پاڪيزگي، فطرتي نغمه سرائي ۽ منظرنگاري وغيره متعلق ڪوبه اشارو ناهي، جي کيس صحيح معنيٰ ۾ شاعر انسانيت ثابت ڪن ٿيون.

شاه کي سمجهڻ جو معيار:

شاه صاحب جي صحيح معيار معلوم ڪرڻ ۽ سندس هم ڪم ڪرڻ کي سمجهڻ لاءِ خود جنهن بلند پايه ذوق ۽ وجدان جي ضرورت آهي، اهو پيدا ڪرڻ کان پوءِ ئي سيد جي سلسلہ ڪلام کي سمجهي ۽ پيغام کي پوريءَ ريت پروڙي سگهجي ٿو.

جيئن قرآن ڪريم جي حڪمت ۽ عظمت جي صحيح اندازي لڳائڻ لاءِ رسول اڪرم³ جي شخصيت ۽ فراست جي ضرورت ٿيندي آهي، تيئن رسالي جي مفهوم پرجهڻ لاءِ پڻ شاه جي شخصيت ۾ فنا ٿي، اهڙيون ئي قلبي ڪيفيات طاري ڪري، روحاني واردات کي حال جي اک سان پرکي، حقيقت حال معلوم ڪرڻ جي ضرورت آهي، جن مان گذري شاه اهڙي ڪاملانه ڪلام چوڻ جي قدرت پيدا ڪئي.

ساڳئي وقت اهو پڻ سمجهڻو آهي ته قلب و جگر جون ڪيفيتون قلمبند ٿي نه سگهنديون آهن، جيئن لفظ ”باه“ قلم سان ڪاغذ تي لکي ڇڏڻ ڪري، نه ان جي گرمي محسوس ڪرائي ۽ نه ئي روشنيءَ جو تصور پيدا ڪرائي سگهجي ٿو، تيئن شاه صاحب کي پرکڻ

لاءِ پڻ اهڙوئي قلب ۽ نظر گهرجي، جو عشق جي آتش ۾ رچي ريتو تيل
هجي.

بهرحال شاه صاحب جيڪي ڪجهه چئي ويو، ان مان ڪوبه
جاهل پنهنجي محدود ڄاڻ آهر ۽ عالم پنهنجي علم جي حد آهر استفادو
ڪري سگهي ٿو. لطيف جي ڪلام جو اهو به هڪ انوکو اعجاز ۽
امتياز آهي.

موضوعات جي ندرت:

لطيفي لات ۾ دين توڙي دنيا، پنهي جهانن جي خوشحالي ۽
بهتريءَ جو مواد موجود آهي. هر شاعر انسانيت يا انسانيت جي اعليٰ
اصولن جي علمبردار جي فلسفي جو دارومدار انهن بنيادي سوالن تي
ٿيندو آهي ته بني نوع انسان جي زندگيءَ جو مقصد ڇا آهي؟ ان مقصد
جي حاصل ڪرڻ لاءِ انسان کي جماعتي توڙي انفرادي نموني ۾
ڪهڙي ريت پنهنجي فرض جي بجا آوري ڪرڻي آهي. اخلاق جا ڪهڙا
معيار ۽ قدر هئڻ گهرجن. انساني سماج جي بگاڙي جا بنيادي اسباب
ڪهڙا آهن ۽ انهن جي اصلاح لاءِ ڪهڙا طريقا اختيار ڪرڻ گهرجن.
ڌڪ ۽ سک جي اصليت ۽ ماهيت ڇا آهي ۽ سندن هڪ ٻئي سان ڪهڙو
تعلق ۽ لاڳاپو آهي.

شاه لطيف انساني فطرت جي اهڙن الجھيل ۽ پيچيدن مسئلن جا
جواب جنهن سهڻائي ۽ سلاست سان ڏنا آهن، انهن جو مثال ٿورن
فلسفي شاعرن جي ڪلام ۾ ملي ٿو.

لطيفي دور - جنهن ۾ شاه شعور پرايو:

مٿي ڄاڻايل آهي ته هر شاعر فطرت، ماحول کان متاثر گهٽ ۽
ان کي متاثر گهڻو ڪندو آهي. شاه جي پيغام کي واضح طور پيش
ڪرڻ لاءِ نهايت ضروري آهي ته پهرين سندس دؤر جي علمي ۽ ادبي،

ملڪي ۽ معاشي، سياسي ۽ سماجي، فني ۽ فڪري صورتحال جو جائزو وٺجي، ته جنهن دؤر اندر وطن پاڪ جو هي بطل جليل سرزمين سنڌ تي سرجيو ۽ پلجي جوان ٿيو، ان وقت آس پاس ڪهڙو ماحول هو.

تاريخي ۽ طبعي تبديليون:

شاه لطيف جي زندگيءَ وارو زمانو (سنه ۱۶۸۹ع کان وٺي سنه ۱۷۵۲ع تائين) يعني سترهين صديءَ جي آخر کان ارڙهين صديءَ جي اڌ تائين وارو زمانو نه فقط سنڌ ۽ هند پر پوري عالم لاءِ هڪ پرشور، آزمائشي ۽ انقلابي دؤر ٿي گذريو آهي.

پراڻي سنڌ جو سڄ ذري گهٽ لهي چڪو هو. تاريخي توڙي جغرافيائي لحاظ کان نئين سنڌ جو سڄ پنهنجي پوري آب تاب سان مشرق جي افق تان اڀري رهيو هو. سنڌو درياه پنهنجو رخ نصرپور کان نٽي ڏانهن مٽي رهيو هو. پراڻيون بستيون ويران ۽ نوان نجهرا آباد ٿي رهيا هئا. نصرپور، جوڻ ۽ فتح باغ پوين پساھن ۾ هئا. وقت جي ڪلهوڙن حاڪمن انهن طبعي تبديلين کان مجبو رٿي، شاه صاحب جي وصال کان فقط ۱۲ سال پوءِ حيدرآباد سنڌ کي پنهنجي پايه تخت هئڻ جو شرف بخشيو. ۱۷۱۴ع ۾ اتي پڪو قلعو اڏيو ويو. انهيءَ وقت مشرق جو موجوده ستارو ”ڪراچي“ ڪولاچيءَ جي ڪُن ڀرسان شهرت جي ابتدائي منزلن مان گذري رهيو هو. شاه صاحب شايد ان کي ڏسي ڏوراپو ڏنو هو ته:

”تون جا لڏين لوڏ، اِيءَ پر گهاتوڙن جي،
ڪن ڪولاچي ڪوڏ، سڪ نه ستا ڪڏهين.“

سياسي صورت حال:

اهوئي زمانو هو جڏهين سنڌ، سنه ۱۵۲۰ع ۾ سنڌ جي اصلي رهاڪن، سمن سڳورن جي هٿن مان نڪرڻ کان پوءِ ارغونن، ترخانن ۽

مغلن جي ڌارين دست برد برداشت ڪندي، اٽڪل ٻن سون سالن کان پوءِ، ۱۷۳۷ع ڌاري وري به ان جي اصلي وارثن، ڪلهوڙن فقيرن جي قبضي ۾ اچي رهي هئي. هوڏانهن هندستان ۾ جنهن وقت اورنگزيب عالمگير انتقال ڪيو، شاه لطيف ۱۸ سالن جو ڳيرو جوان هو. ان کان پوءِ ڪلهوڙا حاڪم جيئن وڏڻ شروع ٿيا تيئن وڌندائي ويا. شاه صاحب مادر وطن جي ڌارين دست برد کان آزاد ٿيڻ جا انگور پنهنجي نوجوانيءَ ۾ ئي چڪيا.

شاه صاحب جي حياتيءَ ۾ ملڪ نادر شاه جي نادر شاهيءَ جو شڪار ٿيو. دهليءَ ۾ قتل عام ٿيڻ ڪري، رت جون نديون وهي هليون ۽ سنڌ کي پڻ ايران جو باجگذار بنجڻو پيو. انهيءَ وقت شاه صاحب ۵۰ ورهين جو ڪرڙوڍ ۽ سنجيدو بزرگ هو. انهيءَ کان اڻ ورهيه پوءِ احمد شاه ابدالي شڪاري شڪري جيان اوچتوئي اوچتو لائو لشڪر سميت قنڌار جي جبلن تان لٽو ۽ دهليءَ ۾ دم ڏيندڙ حڪومت مٿان هلائڻ ڪري آيو. سنڌ سڳوري انهن سانن جي ويڙهه ۾ وري به خوب لتاڙي ۽ هن دفعي ايران بجاءِ افغانستان سان سلهاڙي وئي.

انهيءَ حادثي کان پورا پنج ورهيه پوءِ، پيغمبري ڄمار يعني ۶۳ سالن جي عمر کي پهچي، شاه صاحب واصل ٻالله ٿيو.

سندس دؤر جي آخر وارو سمورو عرصو، ملڪ اندر توڙي ٻاهر هڪ قسم جو اضطراب، شور ۽ شر هو. آباديون اجڙ ۽ بستيون ويران ٿي رهيون هيون. اهڙي نفسانفسي ۽ اضطرابي عالم ۾ شاه صاحب ظاهري لاڳاپا لاهي، شهر جي گوڙ گهمسان کان گهڻو پري، حيدرآباد کان ۳۲ ميل اتر طرف، ڀٽ شاه تي وڃي ديرو دمايو. ائين ٿو معلوم ٿئي، ڇڻ ان وقت کيس دنيا جي مسئلن جو مڪمل حل معلوم ٿي ويو ۽ سچ جي سچي منزل ملي چڪي.

تذڪيري ۽ علمي انقلابيت:

ان دؤر اندر فقط ملڪ جي سياسي، تاريخي ۽ طبعي حالات ۾

انقلابي تبديلي اچي رهي هئي، پر مذهب ۽ معاشرت، تهذيب ۽ تمدن، تعليم ۽ تدريس پڻ پنهنجو پراڻو لبادو لاهي، سائنس ۽ ايجادات جا نت نوان پهراڻ پھري رهيا هئا. مطلب ته زندگيءَ جا سمورا پهلو، ڪرَ موڙي، تاريخ جي نئين تحقيقاتي ۽ تجديدي دؤر سان ٺهڪي ٺهڪي اچڻ لاءِ پاسا ورائي رهيا هئا. علم ۽ حڪمت جي پراڻن نظرين ۾ زمين آسمان جيترو فرق پيدا ٿي چڪو هو. علم هيئت جي نئين کوجنا ثابت ڪري چڪي هئي ته سج زمين جي اڀرندي کان اڀري، الهندي طرف نٿو لهي، بلڪه خود زمين سج جي چوگرد ڦرندي رهي ٿي. انهيءَ دؤر اندر ڪشش ثقل جو عالمگير انقلابي نظريو ظاهر ٿيو ۽ مڃيو ويو. بجلي جي ايجاد ٿي ۽ دنيا جي ڪنڊ ڪڙڇ سائنس جي نئين روشنيءَ سان ٻهڪي اٿي.

نئين فڪر ۽ فلسفي جو دور:

فڪر ۽ فلسفي، حڪمت ۽ الاهيات جي دنيا به هن دؤر جي انقلاب آفرينيءَ کان متاثر ٿي. ارسطو کان وٺي ڊيڪارٽ ۽ لاک نائين، فلسفين جيڪا فڪر ۽ فهم جي راه گهڙي تيار ڪئي هئي، اها اوچتوئي اوچتو دنيا کي پنهنجي پيرن هيٺان سرڪندي ۽ نڪرندي محسوس ٿي. نتشي، هيگل ۽ هيوم جهڙا عالمي مفڪر، فلسفي ۽ ماهر نفسيات هن ئي دور جي پيداوار آهن.

جرمنيءَ ۾ گوٽي گل ڪيڊ شروع ڪيا. فرانس ۾ روسي عرفان جو عطر عام ڪيو، جنهن ڪري مذهبات ۽ سياسيات ۾ هڪ هم گیر فڪري انقلاب اچڻ شروع ٿيو. پريس ۽ پبليڪيشن جو چرچو عام ٿيڻ لڳو، جنهن علم و ادب جي ترقيءَ جي رفتار تمام تيز ڪري ڇڏي.

انهيءَ دؤر اندر فرانس ۾ تاريخي انقلاب آيو. هندستان ۾ شاه ولي الله دهلوي جو فڪري سلو پاڙون پختيون ڪرڻ لڳو. عربستان اندر

محمد بن عبدالوهاب اصلاح لاءِ اُتي ڪڙو ٿيو. شام ۽ مصر ۾ ابن تيميه جا اثرات مذهبي جنون جي صورت ۾ موجود هئا. ايران ۾ سني شيعو اختلاف پنهنجي پوري عروج تي پهچي چڪو هو، جنهن جا ڪجهه اثرات، پڙاڏي جيان سنڌ ۾ به پُري رهيا هئا. هڪ اهڙي انقلابي ۽ اضطراري دؤر ۾ شاه صاحب پليو ۽ ڀڄي پختو ٿيو.

پر شور دور جو ڪلام تي خوشگوار اثر:

دنيا جي بدچندڙ حالتن ۽ مختلف ملڪن جي اندروني توڙي بيروني تبديلين جو باريڪ بينيءَ سان مطالعو ڪرڻ کان پوءِ شاه صاحب پنهنجي ملڪ جي ماڻهن کي خاص طور ۽ بني نوع انسان کي عام طور جيڪو سبق سيکارڻ چاهيو، اهو پنهنجي سر اهر ۽ ابدي حيثيت رکندڙ آهي.

سندس ڪلام جي ٻين سمورين معنوي ۽ لفظي، باطني ۽ ظاهري خوين کي درگذر ڪندي، جن جي وضاحت لاءِ ضخيم ڪتابن جي ضرورت ٿيندي، جڏهن فقط سندس تلقين تي توجهه ڪجي ٿو، ته به سندس عالمي عظمت نمايان نموني ۾ نظر اچي ٿي. ڇاڪاڻ ته پنهنجي دؤر جي مضطربانه ماحول کي ڏسندي، پاڻ پنهنجي ملڪي ماڻهن کي جيڪي نيڪ نصيحتون ۽ پرسڪون زندگي گذارڻ لاءِ تلقينون ڪيون اٿس، سي هر وجهه، ساري عالم جي انسانن لاءِ توجهه جون مستحق آهن.

شاه صاحب جو پيغام جيڪڏهن صحيح معنيٰ ۾، موثر طريقي سان دنيا تائين پهچائجي ته جيڪر نئين توڙي پراڻي دنيا جا ملڪ، امن امان جا مثالي مرڪز بنجي پون ۽ عالمي جنگين جي خطري جو خوفناڪ ڪڪر، هڪ دفعو ۽ هميشه لاءِ آسماني دنيا تان هٽي وڃي. سائنس جون ايجادون، انسانيت جي تباهيءَ جا هٿيار تيار ڪرڻ بجاءِ، اخلاقيات جون يابند بنجي، جيڪر انسان ذات جي خير ۽ خوشحاليءَ لاءِ استعمال ٿين.

انهيءَ منزل ڏانهن قدم وڌائڻ کان اڳ شاھ صاحب انسان جي اندر ۾ پنهنجي بي ثباتي ۽ بنهه عارضي هئڻ جو احساس جاڳائيندي چوي ٿو:

”جر ۾ ڦوٽو جيئن، لهرن لڳي ۾ اڌ ٿئي،
تون پڻ آهين تيئن، دنيا ۾ ڪو ڏينهڙو!“

”ڪڏهين ڳاڙهو گهوٽ، ڪڏهين مڙهه مقام ۾،
واريءَ سندن ڪوٽ، اڏي اڏيندين ڪيترو؟“

ان بعد سمورن انسانن جي هڪ عام ڪمزوريءَ ڏانهن اشاريندي، کين دنيا اندر منڊيل مومل جي ماڙيءَ جهڙي منڊ کان بچڻ لاءِ ٻڌائي ٿو:

”عالم ”آئون“ سان، پڙو ٿو پير ڪري،
پاڻ نه آهي ڄاڻ، مانڊي منڊ پڪيڙو“.

عالم جي امن لاءِ، نهايت اثرائتي نموني ۾، فردن ۽ جماعتن، قومن ۽ ملڪن کي پاڻ ۾ ملي جلي، ڪس ڪسر سهي، صلح سانت ۾ گڏجي گذارڻ ۽ سک پسڻ جي سهڻي صلاح ڏيندي چئي ٿو:

”نمي ڪمي نه ٿار، ڏمر وڏو ڏک،
صلح ۾ سو سک، جي سنوارڻا سمجهين!“

تنهنڪري:

”هو چوني، تون ۾ چئو، واتون ورائي،
اڳ اڳرائي جو ڪري، خطا سو ڪائي،
پاند ۾ پائي، ويو ڪيني وارو ڪينڪي“.

”اڻ چندن ۾ چؤ، چندن چيو وسار،
اٽئي بهر ادب سين، پر اهائي پار،
پايو منهن مونن ۾، غربت سان گذار،
مفتي منجهه وهار! ته قاضي ڪاٺيارو نه ٿئين“.

جن انهيءَ مام جو منجهه سمجهيو، سي سنوارجي ويا. سڄو رسالو اهڙن ملهائڻن موتين سان مڙهيو پيو آهي، بشرطيڪ ڪو سنواريو سمجهي ۽ ان تي عمل ڪري.

سنڌي زبان جو جياريندڙ لطيف:

بني نوع انسان کي زندگيءَ جو سبق پڙهائيندڙ لطيف جي عظمت جو اڃا اهو آهي ته عوام الناس جي رهبري ۽ رهنمائي لاءِ جڏهن پنهنجي شاعرانه ذات جو استعمال ڪري ٿو، تڏهن سندس پيغام زمان ۽ مڪان جون حدون ٽپي، هر ملڪ ۽ قوم لاءِ، هر دؤر ۽ زماني لاءِ هڪ جهڙو مفيد ۽ اثرائتو ثابت ٿئي ٿو. پنهنجي پيغام جي هم گيريت ڪري هو دنيا جي هر حصي ۾ هميشه جي حياتي ماڻي ٿو. اهڙا مرد حق آگاه هزارها سالن ۾ کڻي هڪ دفعو هن دنيا جي تختي تي پيدا ٿين، پر سندن آفاقي اثر تابيد قائم رهي ٿو.

اهڙي قسم جي عظيم شخصيتن جي مسيحاتيءَ جو اثر لازمي طور سڀ کان اول پنهنجي ملڪي ماڻهن ۽ انهن جي زندگيءَ تي پڻ پوڻو آهي. ڏسڻ گهرجي ته هو پنهنجي ملڪ ۽ ماڻهن جي ڪهڙي پيلائي جو باعث بڻيو.

ان وقت جي سنڌ ۽ ان جي علمي ۽ لساني ماحول تي نظر ڪرڻ سان معلوم ٿئي ٿو ته عربي ۽ فارسي عالمن ۽ فاضلن، منڪرن ۽ دانشورن جي زبان سمجهي ٿي وئي. ڪنهن به قسم جي حڪيمان خيال ۽ بلند فڪر جي اظهار لاءِ سنڌ اندر ٻي ڪابه علمي زبان موجود نه هئي. سنڌي زبان محاوراتي دؤر مان گذري رهي هئي ۽ عام طور اڻ پڙهيل عوام جي ٻوليءَ جي حيثيت سان ڄاتي سڃاتي وئي ٿي، جنهن ۾ ڪنهن فن يا فلسفي جي اظهار جو ته تصور به نٿي ٿي سگهيو.

تنهن صاحب اها حقيقت بخوبي سمجهي سگهيو ٿي ته سندس اباڻيءَ ۽ مادري ٻوليءَ ۾ اڃان ايتري وسعت ۽ بردباري نه آهي جا سندس فڪر بلند جو بار برداشت ڪري سگهي.

پيغمبر اسلام، عليه الصلوة و السلام جي برکت ڪري، عربي لسان جي عزت ۽ منزلت مٿاهين ٿي. شاهان ايران جي حشمت ۽ دهبدي ڪري فارسيءَ کي سرڪاري ۽ درباري زبان جي حيثيت حاصل هئي. سنڌيءَ کي به ڪنهن اهڙي مسيحا صفت شخصيت جي معجزنمائيءَ جي ضرورت هئي جا کيس پنهنجي عظيم فڪر جي اظهار جو ذريعو بنائي، عرب ۽ عجم جي عالمي زبانن سان ڪلهي جوسي ڪري، لطيف نه ته ڪو پيغمبر هو، نه حاڪم وقت، هڪ صوفي صفت، گودڙي پوش، پٽ نشين بزرگ پنهنجي فقيرائي فڪر جي نظر هن ٻاجهاري ٻوليءَ تي وڌي ۽ پنهنجي خيال جي بلنديءَ سان گڏ اڏائي، کيس زنده جاويد بنائي ڇڏيو.

فڪر ۽ فلسفي جي واٽر وهائڻ سان گڏوگڏ، شاه صاحب سنڌي زبان جي لغت، لفظي توڙي معنوي ترڪيبن جون اهڙيون صنعتون ۽ سينگار ايجاد ڪيا، جن سنڌيءَ جهڙي سليس ۽ سباجهي ٻوليءَ کي چوڏهن چنڊ لڳائي ڇڏيا ۽ اڄ اها عالمي ٻولين جي اجلاس ۾ ڪنڌ مٿي ڪري ڳالهائڻ جهڙي آهي.

نوان محاورا ۽ ترڪيبون، تشبيهون ۽ تمثيلون ايجاد ڪري، مڪاني ماحول جي عڪاسي ڪرڻ لاءِ ٺيڻ سنڌي لفظ ڪتب آڻي، شاه سنڌي شعر جي بنيادي هيٺ ٺي بدلائي ڇڏي.

ڪائنس اڳ وارن فارسي ۽ عربي عارفن ۽ شاعرن ”عروض“ جي جنهن بنيادي شاهراه کي پنهنجي اظهار خيال جو ذريعو پئي بنايو، ان کي يڪسر ترڪ ڪري، شاه صاحب ”چند وديا“ جو پنڌ اختيار ڪيو. ساڳئي وقت شاه صاحب ”مهراڻ“ جي آر کي سونهاري سنڌ جي سينڌ جي قرار ٺهرائيندي، ليلا مجنون، شيرين فرهاد ۽ وامق عذرا جهڙن عربي ۽ عجمي قصن جي اوت ۾ من جي مدعا بيان ڪرڻ بجاءِ، ملڪي ماحول سان وڌيڪ ٺهڪندڙ عوامي آکاڻين جي اوت ورتي ۽ انهن جي تاجي پتي ۾ پنهنجو پيغام پلٽيو، جن جي تات ملڪ جي هر خاص، عام

جي وات تي هئي. هتي جي هر باشندي کي سر زمين سنڌ جي سيني ۾ سانڍيل جن سورمن ۽ سورمين جي ڌڙڪڻ جو آواز، پنهنجي اندر جي ساز جيان ٻرندو ٻڌڻ ۾ ايندو هو. شاه انهن عوامي ڪردارن عمر مارئي، نوري ڄام تماچي، مومل راڻي، سهڻي ميهار، سسئي پنهنون وغيره کي ويهي ورجايو ۽ ڳايو. هر ملڪ ۽ قوم ۾ اتي جي تاريخ ۽ تهذيب مطابق ڪي نه ڪي عشقي ۽ اخلاقي داستان عوام جي ورد زبان هوندا آهن، جي ملڪي ماڻهن جي مزاج ۽ طبيعت تي ڪنهن نه ڪنهن طريقي سان ضرور اثر انداز ٿيندا رهندا آهن.

هڪ زرعي ملڪ هئڻ ڪري، مھراڻي ماڻھو جا مارو ماڻھو، گھڻو ڪري شھرن جي شور کان هٽي، ڳوٺن ۽ واهڻن ۾ خاموش زندگي گذارڻ جا عادي آهن، جتي جديد تهذيب ۽ تعليم جو اثر گھٽ پھچي ٿو. اهڙي ملڪ جو اڻوجھ ۽ سادو عوام نئين دؤر جي ھر دم نون مسئلن ۽ پُر پيچ اصولن جي آري ۾ اڙجيو، زندگيءَ جي بازي هاريو وجهي يا جلدئي همت هاريو، هار مڃيو ماڻ ڪريو ويهيو رهي. اهڙا اڻوجھ ڳوٺاڻا پنهنجي پراڻن نجھرن ۽ اڻ پڙهيل آبادين ۾ مال چاريندي، هر هلائيندي، نار واهيندي يا جھار هڪليندي، جيڪي عوامي گيت آلاپيندا رهن ٿا، اهي سندن جسماني ۽ ذهني ٿڪ لاهڻ سان گڏ سندن روح کي اهڙي راحت بخشي ۽ ڇڏين، هو اهي آڻا پنهنجي زندگيءَ جو بهترين سرمايو سمجهندا آهن. سنڌ جي اهڙن ئي روح پرور قصن ۽ ڪھاڻين، اصولي ۽ اخلاقي ڳالھين کي، دلچسپ ۽ عام فھر شاعريءَ ۾ پلٽائي، ان ۾ ترنم ۽ موسيقيت جي چاشني پري، شاه صاحب اهڙي انداز سان بيان ڪيو، جو سندس هر بيت ۽ وائي سنڌ جي جھر جھنگ ۾ گونججي وئي.

شيڪسپيئر، سعدي شيرازي، يا مولانا حافظ جيان ڪوبه قصو لس بيان ڪري وڃڻ بجاءِ شاه صاحب قرآن ڪريم وارو مدبرانه انداز بيان اختيار ڪيو ۽ انهن آکاڻين جي فقط اهم واقعن ۽ نڪتن ڏانهن اشارا ڏيندي هلندو هليو ڄڻ ته قاريءَ کي انهن قصن جي پس منظر جي اڳيئي بخوبي خبر آهي.

ساڳئي وقت هر آکاڻي ۾ اهوئي ماحول ۽ منظر برقرار رکڻ لاءِ جيڪي اصلي الفاظ ۽ مقامي محاورا استعمال ڪندو هليو آهي، سي ته سون تي سهاڳي جو ڪم ڪن ٿا. سهڻي ميهار جي سر ۾ ترها ۽ تار، سائر ۽ سير، ڪرگل ۽ ڪُن، ڌڌڪا ۽ دهشت، لهريون ۽ لڙ، اويارا ۽ آر، ڪپر ۽ ڪڙڪا، اچل ۽ پچل، لس ۽ ليتون، چڪڻ ۽ چيٽيون، پيلا ۽ پيلاتيون، ڪڇا ۽ ڪانه، چڙا ۽ لار، دونهيون ۽ ڌراڙ، ڪنڊيون ۽ وچون ڏيکاريندو هليو آهي ته وري سر مومل راڻي ۾ راڻا ۽ راجپوت، پاڻ ۽ سوپاريون، ڍوليا ۽ ڍٽ، ڪرها ۽ وڳ نظر اچن ٿا.

اهڙيءَ طرح عمر مارئيءَ جي ذڪر ڪندي ڪاٺر ۽ پائر، جهنگ ۽ جهانگي، ڌٽ ۽ ڌوٽي، ڪوهر ۽ ٿوهر، وچون ۽ وسڪارا، پلر ۽ واهوندا، پتون ۽ پاڻا، للر ۽ لياري پيا پسجن ته وري سر سسئيءَ ۾ گوئرا ۽ گس، ميا ۽ منزلون، پپ ۽ هاڙهو، لس ۽ پيلو، جت ۽ جمازي، برفت ۽ بلوچ، ڪانيو ۽ ڪارو، پتيون ۽ پهاڙ، وندر ۽ وٺڪار، رجون ۽ رولا، جهڪون ۽ جهولا، ڏونگر ۽ ڏاڪڙا، ڌڪيءَ وات جا ڏس ڏيندا ڏسڻ ۾ اچن ٿا.

سر سامونڊيءَ ۾ لهريون، لس، ليٽ، ٻيڙا ۽ غوراب، ڦرها ۽ دونڊيون، سڙه ۽ لاجو، پگهه ۽ ڪوها، معلم ۽ ناڪڻا، ننگر ۽ ناريون، بندر ۽ بازاريون نظر چڙهن ٿيون ته نوري ۽ ڄام تماچيءَ جي قصي ڪندي مٿين ۽ مهاڻين، گولين ۽ گندرين، ڪکين ۽ ڪارين، ڌوارين ۽ چارين، ٻهن ۽ لوڙهين، مڇن ۽ مانگرن، ملاحن ۽ ميربحرن جا ذڪر اذڪار ڪري ٿو. شاه صاحب اهڙيءَ طرح هڪ علاقائي ٻوليءَ ۾ روح ڦوڪي، مالا مال ڪري ان کي هڪ ڪامل ۽ مڪمل زبان هئڻ جو شرف بخشيو. ايتري قدر جو سندس چيل سونيون ستون عام جام بهاڪن طور استعمال ٿيڻ لڳيون:

ڌات نه آهي ذات تي، جو وهي سو لهي.

گهڙيا سي چڙهيا، ائين اٿيئي.

لکيو منجهه نراڙ، قلم ڪياريءَ نه وهي.

هڪ ٻانهي ڇت ۾، ٻي جا ڪري الله.

واڳ ڌڻيءَ جي وس، آئون ڪا پاڻ وهيئي.

الله اچن او، جن آئي من سرهو ٿئي.

ڏک سڪن جي سونهن، گهوريا سڪ ڏکن ريءَ.

اڃان به هڪ قدم اڳتي وڌي، شاه جي عظمت جي ڪسوٽي
سندس ڪلام ۾ استعمال ٿيل اهي هلڪا ۽ ڪجسا اکر آهن جي جذمين
شاه جي ڪلام ۾ استعمال ٿين ٿا تڏهين انهن جي ڪکاڻ ۽ ڪاراڻ،
ڪجسائي ۽ هلڪائي ختم ٿيو وڃي. اهو آهي صحيح معنيٰ ۾ لساني
اعجاز ۽ ڪيمياگري، جو شاعر جي زبان مان نڪرڻ شرط هن جهڙا
اهي اڍنگا اکر پارس ٿيو پون، معنويت جي معراج تي وڃيو
ملاحظه ٿئي.

ڪاريون، ڪوجهيون، ڪوڙيون، مور نه موچاريون،

وئي ويٺيون واٽ تي، ڪڪيءَ جون ڪاريون،

انهن جون آريون، سمي ري ڪير سهي؟

ڇاريون، ڪاريون، ڇچ ڇيريون، جن جي محبت مڇيءَ ساڻ،

رهن وهن سر ٻانڌڻين، سڀئي بدبو هاڻ،

لڏڙن جي سٺن لطيف چئي، پاڻي وجهن پاڻ،

تن ملاحن جو ماڻ، سمي سر ڪيو پانهنجي.

ڪڪيءَ هنيون ڪاريون، ڇچيءَ هاڻا ڇچ،

ٻانڌ جني جي پانڌ سين، لڳو ڪري لڇ،

سمو ڄام سهج، آيو ڪري ان سين!

اهڙن بدزين ۽ بدبودار اکرن کي ابدیت جو پهراڻ پائيندڙ

شاه، هميشه حيات هوندو ۽ سندس اعجاز سان جياريل زبان سنڌي،

زنده جاويد رهندي - انشاءالله.

شاہ جو عالمي شاعرن ۾ مقام

اسان جو موجوده دور ”بين الاقواميت“ تي نازان آهي، حالانڪ انهيءَ نظريي جو بنياد، ديني خواه قانوني طور، اڄ کان تقريباً چوڏهن سؤ سال اڳي رکيو ويو. پر انهيءَ هوندي به اسين مسلمان اڄ به دل و جان سان پڪا ”قوم پرست“ آهيون. عجب ته اهو آهي جو خود قرآن کي به ”قومي نظريي“ ۾ تبديل ڪيو ويو آهي، جنهن جو لازمي نتيجو اهو نڪتو آهي جو هر معاملي ۾، ”منهنجو“ ۽ ”تنهنجو“ خيال ڪار فرما آهي ۽ انهيءَ ڪري هر ڪو ”پنهجن“ شاعرن تي فخر ڪري ٿو. اهڙي خيال ۾ ڪوبه حرج ڪونهي؛ بشرطيڪ ڪو صاحب محض ”پنهجي“ کي چمڪائڻ خاطر ٻئي جي گهٽتائي نه ڪري. درحقيقت صحيح ذوق حسن مفقود آهي، انهيءَ ڪري ئي حسن کي انهيءَ لاءِ نٿو ساراهيو وڃي جو اهو حسن آهي، پر محض انهيءَ لاءِ ته اهو ”منهنجو“ آهي. لهنذا شاه عبداللطيف متعلق ڪنهن به راءِ قائم ڪرڻ لاءِ اسان کيس انهيءَ ڪسوٽيءَ تي پيڻ ٿا گهرون، جا اسان جي پنهنجي دل چاهي ٿي، مگر ان لاءِ اسان اهي تنقيدي معيار مد نظر رکنداسون جي ٻاهرين غير جانبدار ماڻهن مقرر ڪيا آهن، ۽ جي اڄوڪي ادبي دنيا ۾ مسلم ۽ مروج آهن.

پهريون معيار: اٽڪل هڪ سؤ سال اڳ ڪارلائيل (Carlyle) نظر کي ڇڏي نثر اختيار ڪيو ۽ چيائين: ”جيڪڏهن ويد، انجيل ۽ قرآن به نثر ۾ آهن ته منهنجي لاءِ به اهوئي ڪافي آهي.“ نظر نويسن جي استفادي خاطر وڌيڪ هيئن به چيائين: ”جيڪڏهن اوهان جو نظر ڳاڻڻ جي لائق نه آهي ته ان کي ”شعر“ هرگز نٿو چئي سگهجي ۽ ان جو لکڻ ئي فضول آهي.“

هاڻي اچو ته دنيا جي وڏي ۾ وڏي شاعر کي انهيءَ ڪسوٽي تي پرکيون، پوءِ خواه ڪئي اهو شيڪسپيئر (Shakespeare) هجي يا ملٽن (Milton)، گوٽي (Goethe) هجي يا ڊانٽي (Dante) ويندي وهمن (Whitman) تائين، ۽ ڏسون ته اهو انهيءَ معيار تي پورو اچي ٿو؟ پر انهيءَ فيصلي کان اڳ اچو ته انهن متعلق جيڪي ڪجهه پاڻمرادو طئي ٿي چڪو آهي، انهيءَ تي غور ڪريون. سوال آهي ته آيا سندن شعر جو هر هڪ مصرعو خود سندن ملڪن ۾ هن کان اڳ ڳائجي چڪو آهي يا نه؟ هن سلسلي ۾ هن سوال کي ته آيا سندن ڪلام هن وقت به ڳائڻ جي لائق آهي يا نه، پڻ ڪٿي درڪنار ڪجي. انهيءَ باري ۾ موجوده نئين روشنيءَ جو صاحب مبدا مرڪي چوي: ”پر، سندن سمورو ڪلام ڪو ڳائڻ - جوڳو (Lyrical) نه آهي، پر اهڙن ٻين عنوانن تي مشتمل آهي جن جو ڳائڻ لازمي نه آهي.“ هاڻو، پر اهو دليل ڪار لائيل جي نظريي جي عين مطابق ناهي.

لطيف پنهنجي بيتن کي ڪڏهن به هڪ ”ڪارنامو“ ڪري نه ڄاتو، ڇاڪاڻ ته سندس واسطي انهن جي چوڻ ۾ ڪنهن به خاص قسم جي ڪوشش جي ضرورت ئي ڪانه هئي. هن اهي بيت هڪ اهڙي وجداني ڪيفيت ۾ چيا، جنهن ۾ ”ڪوشش“ جي گنجائش ئي ڪانه هئي. انهيءَ ڪري هن پنهنجي شعر کي ”نياپو“ ڪري سڏيو ۽ سندن شعر جو هر هڪ مصرعو، بنا ڪنهن خاص تاڪيد جي ڳائجي رهيو آهي. جن ماڻهن سندس ڪلام کي سمجهيو آهي، خواه اهي ماڻهو جن ان کي ذري جيترو به ڪين سمجهيو آهي، سڀئي سندس بيتن کي آلاپن پيا. بهرحال سندس شعر ڳائجي پيو ۽ ماڻهن کي ان جي ڳائڻ کان ڪير به موڙي نٿو سگهي. هيءَ حقيقت ڪارلائيل جي نظريي جي مڪمل تائيد ڪري ٿي ته بيشڪ شعر اهو آهي، جنهن کي هر هڪ ماڻهو پڙهڻ جي بدران ڳائڻ ئي چاهي ٿو.

جيئن اسان راڳ کي ”آوازن جي تنظيم“ سمجهون ٿا، تيئن

هڪ عرب مصنف شعر کي ”لفظن ۾ سمائل راڳ“ ڪري ڄاڻايو آهي، يعني ته هو انهيءَ نظريي کي ترجيح ڏئي ٿو ته هر مصرع ۾ ترنم جي خصوصيت جو هجڻ شعر جو هڪ لازمي جز آهي. بس! دنيا جي سڀني وڏن شاعرن جي ڪلام کي پرکڻ لاءِ اها پهرين ڪسوٽي آهي. ڪوبه صاحب انهن کي انهيءَ ڪسوٽيءَ تي پيئي پنهنجو نتيجو ڪڍي سگهي ٿو.

ممڪن آهي ته ڪو صاحب مختلف شاعرن جي ڪلام جي ضخامت جي حجت اٿاري، پر انهيءَ ڏس ۾ به لطيف جي ڪلام جو ذخيرو دنيا جي اڪثر وڏن شاعرن جي ڪلام جي ذخيرن جي پيٽ ۾ ڪافي ڪجهه آهي. سندس رسالي ۾ ڪروڙ ۲۶ مختلف عنوان آهن. ان مان هر هڪ جا ڪيئي مختلف داستان آهن. انهيءَ لحاظ سان به، سواءِ شيڪسپيئر ۽ گوٽي جي، ٻين ڪن ٿورن شاعرن جي ڪلام جو ذخيرو سندس پيٽ ۾ اچي سگهندو.

ٻيو معيار: ٻيو معيار، جو موجوده دور جا وڏا وڏا نقاد شعر کي پرکڻ لاءِ تسليم ڪن ٿا، سو هيءُ آهي ته: آيا شاعر جي ڪلام جي ڪنهن به مصرع ۾ ڪوبه اهڙو لفظ بدلائي سگهجي ٿو؟ جو انهيءَ تبديل سان مصرع کي زياده مؤثر يا فصيح بنائي سگهي، يا ان ۾ وڌيڪ ترنم پيدا ڪري سگهي؟.

هڪ دفعي جڏهن بين جانسن (Ben Jonson) کان پڇيو ويو ته هو پنهنجي نظر جي ڏهن کان به زياده دفعا تصحيح ڪري ٿو، حالانڪ شيڪسپيئر ڪڏهن به پنهنجي شعر جي ٻيهر اصلاح ڪانه ڪئي، تڏهن جواب ڏنائين ته سندس خيال موجب بهتر ٿئي ها جيڪڏهن شيڪسپيئر ويهه دفعا پنهنجي شعر جي اصلاح ڪري ها. مگر انهيءَ هوندي به زمانو شاهد آهي ته سندس اهو نظر، جنهن جي ڏهن دفعا تصحيح ڪئي وئي آهي، ان ۾ اڃا به اصلاح جي گنجائش باقي آهي، پر شيڪسپيئر جون في البديهم چيل مصرعون اصلاح کان بالاتر

آهن ۽ انهن مان گهڻن ۾ ڪنهن به هڪ لفظ جي ڦير گهير سڄي مصرع جي ترنم کي تباهه ڪري ڇڏيندي. بهرحال، اهڙي تبديل سڌاري جي بدلي نقصانڪار ثابت ٿيندي.

حقيقت ۾ ڪنهن ورلي شاعر جو ڪلام هن معيار تي پورو بيهي سگهندو، پر لطيف جي ڪلام ۾ ته فقط هڪ لفظ جي تبديلي به سڄي لُهي ۽ ترنم کي بگاڙي ڇڏي ٿي، بلڪ ختم ڪري ڇڏي ٿي ۽ ناقابل برداشت بنائي ڇڏي ٿي. بس! امڪان نه آهي جو ڪنهن به مصرع ۾ رڳو هڪ لفظ به هٽائي يا مٽائي سگهجي. سندس سڄو ڪلام انهيءَ لطيف توازن ۽ نزاکت جو حامل آهي! نه فقط هر هڪ مصرع، پر هر هڪ لفظ ۽ ان جي بيهڪ کي ”هڪ خاص اهميت“ آهي ۽ ان جو بدلائڻ محال آهي. دنيا جو ڪوبه شاعر، سندس ڪلام جي سڄي ذخيري جي نقطي نگاهه کان، هن پرڪا ۾ پورو بيهي نه سگهندو. ٻين شاعرن کي ته ڇڏيو، پر خود شيڪسپيئر جي به ڪيترين ئي مصرعن کي ترميم بعد بهتر سمجهيو ويو آهي. موجوده يورپي نقادن ڪنهن به شاعر جي شعر کي پرکڻ واسطي اهو ٻيو معيار مقرر ڪيو آهي.

ٽيون معيار: اهي مٿيان ٻه معيار دنيا جي شاعرن جي قطار ۾ ڪنهن به شاعر جي درجي مقرر ڪرڻ واسطي ڪافي آهن. مگر اڃان به ٽيون هڪ آخرين، نهايت اهم، ۽ ناگزير معيار آهي، جو ازروءِ جامع تنقيد، قطعي طور، ڪنهن به شاعر جي درجي قائم ڪرڻ لاءِ تجويز ڪيو ويو آهي. اهو معيار آهي زبان جو استعمال، جنهن جي ذريعي شاعر پنهنجي خيالات جو اظهار ڪري ٿو.

چيو وڃي ٿو ته ملٽن پنهنجي جملي ڪلام ۾ انگريزي زبان جا آٺ هزار لفظ ۽ شيڪسپيئر سورهن هزار لفظ استعمال ڪيا آهن. الفاظ جي صحيح استعمال کي درڪنار ڪندي به، خيالات جي وسعت کي تورڻ تڪڻ جو هيءُ فقط هڪ طريقو آهي. درحقيقت زبان واري معياري

پرک جو اهو (الفاظ جو ڳاڻڻو) ڪو موزون طريقو نه آهي. سوال آهي ته سورھين صدي واري انگريزي زبان اندر، خيالات جي اظهار جي وسعت جيڪا شيڪسپيئر پيدا ڪئي، انهيءَ کان وڌيڪ وسعت پيدا ڪرڻ جو ڪو امڪان هو ڇا؟ ٻين لفظن ۾، معيار آهي زبان ۾ زياده کان زياده خيالات جي اظهار لاءِ وسعت پيدا ڪرڻ. سواءِ شيڪسپيئر جي ٻئي ڪنهن شخص جي نه وهر گمان ۾ ۽ نڪي امڪان ۾ ئي هو ته ايلزبٿ جي دور واري انگريزي ٻوليءَ ۾ اهي خيالات اظهار ڪري، جي شيڪسپيئر ڪيا. ڊانٽي ۽ گوٿي جي حالت ۾ به اهو چوڻ صحيح ٿيندو. پر سواءِ شيڪسپيئر جي، ٻوليءَ ۾ وسعت پيدا ڪرڻ واري جنهن منزل کي هو پهتا، سا نسبتاً گهڻو گهٽ هئي، بمقابلي انهيءَ ارڙهينءَ صديءَ واري سنڌيءَ زبان جي، جنهن کي لطيف نهايو، ۽ ويجهايو ۽ وڌايو. ڪنهن جي وهر گمان ۾ ئي نٿو اچي ته لطيف واري زبان ڪا انهيءَ دور ۾ سنڌ اندر ڳالهائي ويندي هئي! سنڌي، جا زياده ۾ زياده ته به هڪ صوبائي محاورن جي منزل تي هئي، سا شاه جي هٿن ۾ هڪ نهايت گرانمايه ۽ وسيع ترين ٻولي بنجي پئي، ايترو جو اسين نه سڃاڻي ٿا سگهون، نڪي سمجهي ٿا سگهون ته سندس زبان ڪا اها ساڳي سادي صوبائي ٻولي آهي. تنهنڪري انهيءَ ناگزير معيار مطابق به، جو يورپ جي وڏن نقادن ”آخري معيار“ تسليم ڪيو آهي، ڪاميابيءَ جو سهرو لطيف جي سر تي ئي آهي.

اهي ٽي معيار جي مٿي بيان ڪيا ويا آهن، سي اسان جا نه پر دنيا جي نهايت ترقي يافته قومن جا تجويز ڪيل آهن ۽ انهن جي ذريعي اهو آسانيءَ سان معلوم ٿي سگهندو ته سواءِ لطيف جي، دنيا جو ڪوبه شاعر انهن تي هر پهلوءَ کان پورو نٿو اچي سگهي.

هت اسان تصوف جي گهراين، تخيل جي پرواز، شاعرانه فھر ۽ نظر ۽ فطري نغمه سرائي وارن نقطن جو بيان ئي نٿا ڪريون. اهو هڪ جداگانہ باب آهي. اسان هت انهيءَ مسئلي کي به ڇڏي ڏيون ٿا ته شاء

جو شعر ڪيتري قدر انساني زندگيءَ جي هر پهلوءَ کي روشن ڪري ٿو، ۽ نڪي وري اسان انهيءَ پنهنجي عام مروج مسئلي کي ئي ڇڏيون ٿا ته شاه جو شعر ڪيتري قدر قرآن تي حاوي آهي ۽ ڪيتري قدر ان جو تفسير. نڪي وري اسان جو مقصد آهي ته ڪو شاه جي بيت روميءَ سان ڪريون، جنهن جي ”مثنوي“ متعلق چيو ويو هو.

”هست ————— قرآن در زبان پهلوي“.

اهي جملي نقطا اسان جي محققن جي توجهه جا لائق آهن ۽ انهن تي ڪتابن جا ڪتاب لکي سگهجن ٿا، انهن جي ايتار جو نه هيءُ موقعو آهي ۽ نه مهل. تنهنڪري اسان انهن ٽن معيارن تي اڪتفا ڪريون ٿا، جي مٿي بيان ٿي چڪا آهن، ۽ ڀل ته دنيا پاڻ ڏسي، بشرطيڪ ان کي اهي اڪيون آهن، جن تي تنگ ”قومي“ جذبات جو پردو چڙهيل ناهي.

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>