

سررامکلی

ترتیب

حمید سنڌي

سُر رامڪلي

مرتب

حميد سنڌي

JEAY SINDH

شاهه عبداللطيف ڀٽ شاهه ثقافتي مرڪز

ڀٽ شاهه : حيدرآباد سنڌ

۱۹۹۳ع/۱۴۱۴ھ

شاه عبداللطيف ڀٽائي جي ۲۴۹ عرس جي موقعي تي شايع ٿيل

پهريون ڇاپو : 1993ع / 1414ھ

تعداد : هڪ هزار

ڪمپيوٽر ڪمپوزنگ : اڪبر خشڪ

ڊائريڪٽوريٽ جنرل، ثقافت کاتو، سنڌ حڪومت

ناشر : عبدالحميد آخوند، سيڪريٽري ثقافت، حڪومت سنڌ

۽ سيڪريٽري شاه عبداللطيف ڀٽ شاه ثقافتي

مرڪز ڪميٽي، ڀٽ شاه

ڇاپيندڙ : آزاد ڪميونيڪيشنز ڪراچي

ملن جو هنڌ : ثقافت کاتو، سنڌ حڪومت

۷۶ بلاڪ، پاڪستان سيڪريٽريٽ،

مقابل ايم. بي. اي. هاسٽل، ڪراچي سنڌ.

مُلھ : 60.00

ISBN 969-81004-13-X

فهرست

- 1- جاڳڙ ڏني گودڙي حميد سنڌي 5
- 2- سُر رامڪليءَ جا نوري ۽ ناري بدر ابڙو 15
جوڳي
- 3- سُر رامڪليءَ جي روشنيءَ ۾ ڊاڪٽر غلام علي الانا 35
جوڳ ۽ جوڳي پنٿ جو
اڀياس
- 4- جي پائين جوڳي ٿيان ڊاڪٽر اياز قادري 63
- 5- سُر رامڪليءَ جو تاريخي پس ڊاڪٽر ميمڻ عبدالمجيد 71
سنڌي
منظر
- 6- سُر رامڪليءَ ۾ تاريخي اهڃاڻ ڊاڪٽر غلام نبي سڌايو 79
- 7- سُر رامڪليءَ جو ثقافتي ۽ ڊاڪٽر شاهنواز سوڍر 91
تاريخي پس منظر
- 8- پٺيءَ ٿيون پڙڪ محمد حسين ڪاشف 101
(سُر رامڪليءَ جو اڀياس)
- 9- سُر رامڪلي: هڪ نظر ۾ جوهر بروهي 119
- 10- سُر رامڪليءَ جي موسيقي ڊاڪٽر عبدالجبار جوڻيجو 155
- 11- سُر رامڪليءَ ۾ شاه جي واٽ حاجي عنايت الله رنگيجو 161
- 12- سُر رامڪليءَ جو فلسفو رضيه شيخ 167
- 13- سُر رامڪليءَ ۾ آيل پريتم پياسي 181
گورڪنات جتي

- 189 14- سُر رامڪليءَ جو مجموعي مطالعو پروفيسر مير محمد ييو
- 197 15- سُر رامڪليءَ جو فلسفو ڊاڪٽر محمد يعقوب مغل
- 205 16- جي رتا وڃن روح ۾ پروفيسر زيب پٽي
- 215 17- پٽائي ۽ سچل جو سُر ملڪ نديم
- 221 18- سُر رامڪلي نڪاتِ نفيسه
- 229 19- سُر رامڪليءَ جو مجموعي مطالعو الحاج رحيم بخش ”قمر“ لاڪو
- 245 20- خداپرستي ۽ انساني محبت جو پيغام غلام مصطفي دادوي
- 249 21- سُر رامڪليءَ جو سرسري حافظ عبدالرحيم جمالي
- 257 22- شاه لطيف ۽ سنڌ جا جوڳي محمد اياز قريشي
- 265 23- رامڪليءَ جي واٽ مولوي عبداللطيف سکندري
- 269 24- سُر رامڪلي- هڪ تاثر قائم سولنگي
- 273 25- جوڳيترا جهان ۾ ڊاڪٽر نواز علي ”شوق“

جا گر ڏني گودڙي

هيءَ ڪائنات اصل ۾ اهڙي حقيقت آهي جنهن جي سمجهڻ ۽ پرجهڻ لاءِ انسان ذات وڏا وس پي ڪيا آهن. ڪائنات جي خوش رنگي انسان کي ساراهه (ثنا) تي مجبور ڪيو. هو ساراهه ته ڪندو هليو پر جڏهن هن ڏٺو ته چنڊ جي چاوندوڪي هجي، سج جي روشني هجي، گلن جي خوش رنگي هجي ۽ سونهن هجي يا سوييا، سڀ رنگ گم ٿي وڃن ٿا، هر شيءِ الهي وڃي ٿي. انسان خود جيئن جا جتن ڪندو نيٺ فنا واري عمل مان گذري مٽي ڌوڙ ٿي وڃي ٿو. انسان صدين کان ان ڳولا ۾ رهيو ته اصل ساراهه جو حقدار ڪير آهي. جنهن هيءُ جهان جوڙيو ۽ منجهس ايتريون ته رمزون رکيون جو انسان پڇي ٿو، حياتي جي چار ۾ ڦاسي يا ته مايا جي موهم ۾ مريو وڃي، يا بي مقصد حياتي گهاري بنا نانءُ نشان راهه رباني وٺيو وڃي. هن طلسم کي سمجهڻ ڪو سولو نه هو. پر ”تخليق ڪار“ هميشه پنهنجي مسلسل تخليق ۾ ڪي اهڃاڻ، ڪي نشان اهڙا ضرور ڏسيندا آهن، جيڪي سمجهڻ ۽ پرجهڻ سان اها واٽ ڏسيندا آهن جنهن دڳ هلي وٽس پهچي سگهجي ٿو. اهڙا سمجهڻ پرجهڻ وارا ذات ڏئي اهو ڏانءُ ته ڪائنات جو تخليق ڪار ڪير آهي، ان سان چاهت وارو چاهه چو رکجي، ٻيو سڀ موهم ڇڏي ساڻس نينهن ڪيئن لڳائجي ۽ کيس ريجهاڻجي يا وٽس ڪيئن

پهچجي. ڪو چائي چم يا ورثي ۾ اها مام ڪڍي نه پي آيو. دنيا جا مفڪر ۽ عظيم هستيون جيڪي تخليق ۽ خالق جي مام پروڙن ۾ رڌل رهيا، Genius ضرور هيا پر سندن اها ڏاهپ هن ئي ڪائنات جي دين هئي، جنهن ۾ هو رهي حياتي جي بي ثباتي، انسانذات جي اورچائي، نيڪي ۽ بدي واري عمل ۽ ان ازلي دڪ کان آگاهه ٿو ٿئي جنهن ۾ هيءُ انسان، ان ڏاهي مفڪر کي مڪمل ڦاٿل نظر ٿو اچي. ان انسان جي پلائي ۽ خود آگاهي لاءِ اهو مفڪر پاڻ کي ان ماحول ۾ مٽي ڪري اول پاڻ خود آگاهي جي عمل مان گذري ٿو ۽ پوءِ ٻين تائين اهي ڏس پند ڏسي ٿو جنهن تي هلڻ سان سڄي انسان ذات کي چوٽڪارو حاصل ٿئي ٿو. مذهبن جو جڙڻ، ڪنهن مت جو وجود ۾ اچڻ، ڪنهن فڪر جو نمودار ٿيڻ اهي سڀ نئين پيغمبرن، ڏاهن مفڪرن جي انهي جاکوڙ جو نتيجو آهن، جيڪي هنن انسان ذات جي مونجهاري کي دور ڪرڻ لاءِ ئي هن ڪائنات جي تخليق ڪار کي ڳولڻ ۽ مالڪ جي ساراهه ڪندي وڌا وس ڪيا. هو پاڻ ڳولاجي عمل مان گذريا، ڏکڻ جا ڏينهن گذاريا، صرف انهي لاءِ ته کين آگاهي ٿئي ته ڏيهه کي ڪجهه ڏسيون ۽ دڳ لايون.

لطيف سائين به ان پنڌ جو پانڌيئڙو آهي جنهن پهريون جوڙڻ واري جي ساراهه ڪئي، سندس سڄو ڪلام سر ڪلياڻ کان وٺي پڇاڙي تائين مدح سرائي ۾ آهي:

اول الله عليم اعليٰ عالم جو ڌڻي،
 قادر پنهنجي قدرت سين قائم آه قديم،
 والي واحد وحده، رازق رب رحيم،
 سو ساراهه سڄو ڌڻي چئي حمد حڪيم،
 ڪري پاڻ ڪريم جوڙون جوڙجهان جي.

پر جڏهن سندس سمجھڻ پرجهڻ وارو عمل شروع ٿيو ته چيائين:

پاڻه جل جلاله، پاڻه جان جمال،

پاڻه پير مرید ٿي، پاڻه پاڻ جمال،

سڀ سڀوئي حال منجهائي معلوم ٿي.

سندس فڪر جي انتها هيءَ هئي:

پڙاڏو سو سڌ، ور وائي جو جي لهين،

هئا اڳهم گڏ، ٻڌڻ ۾ پڻ ٿيا.

لطيف سائين پنهنجي غور فڪر ۽ فراق وسيلي خالق جي ڳولا ڪئي، اڻ ڳولا لاءِ هن فطرتي، انساني جمال جلال تي غور ڪيو. بني نوع انسان جي نبض شناسي، قدرت سان رهاڻ کيس ڪيترن اسرارن کان آگاهه ڪيو. انهيءَ ڳولا ۾ سرگردان هيءَ ڪي ورهيه رهيو. ڊاڪٽر گربخشاڻي پنهنجي مقدمي ۾ هڪ هنڌ لکي ٿو:

”هڪ ڏينهن اوچتوئي اوچتو ماڻن جي موڪل بنا جهنگ منهن ڏئي اٿي هليو، وات تي شايد هڪ هندو سناسين ۽ جوڳين جي ٽولي ملي وئي ٿي ڏسجيس. جن سان گڏجي پنهنجي محبوب جي وچوڙي ۾ انهن جهڙي ڪفني پائي، رلندو رهيو.“

اڄ ملينديس ماء، ڏاڃا ڪنديس ڪپڙا،

جيڃا! جوڳياڻي ٿيان، مونکي جهل مڙ پاء،

هوت ٻروچي لاء، ڪنين ڪنر پائيان.

بس انهن جي صحبت ۾ گهڻيئي ملڪ ڦريو ۽ ڪيتريون سندن تيرتن جون جايون ۽ تڪيا پيڻيائين. لکپت ۽ گرنا تائين به ويو، جتان موٽندي جيسلمير ۽ ٿر جو سير به ڪيائين. انهي کان پوءِ گنجي ٽڪر

۽ لس ٻيلي جي سرحد وارن جبلن ۾ گشت ڪندي لاهوت لامڪان، هنگلاج ۽ سپڙ سخيءَ جون زيارتيون ڪيائين ۽ شڪ نه آهي ته اتان ئي ڪابل ۽ قنڌار ڏي به ويو. جتان موٽڻ بعد وري ٻيو دفعو هنگلاج ۾ آيو. هن دفعي اتي جون ريتون رسمون پوري طرح بجا نه آندائين. جنهن ڪري جوڳين سناسين سان البت اثبٽ ٿي پيس. تنهن ڪري انهن کان چڄي ڌار ٿي ڪيچ مڪران لتاڙي ننگر نٿي ڏي رخ رکيائين. هڪڙي هنڌان هڪ درد ناڪ آواز جو پٽلاءُ ڪن پيس اڳيرو وڌي ڇا ڏسي ته غار ۾ هڪ شخص هيءُ مصرع هر هر پيو چوي:

”هڪليائي هيل پوريندس پنهنون ڏي“

شاهه سائين جي پڇڻ تي هن احوال ڪيو ته ”آءُ هڪ جت آهيان. مان ۽ منهنجا ٻيا به سنگتي اٿن تي شاهوڪاري مال لڏيو پئي وياسين. اوچتو هالن جي ڳوٺ وٽان لانگهائو ٿياسين جتي ڪن فقيرن راڳ پي ڳايو. انهي راڳ جي هڪڙي تڪ منهنجي دل ۾ اهڙي چپي وئي جو انهيءَ ڏينهن کان وٺي مان پنهنجو مال ملڪيت ڦٽو ڪري رڳو اها تڪ ڳائيندو هت اچي نڪتو آهيان.“ شاهه کي معلوم ٿيو ته هو ويچارو دردن ماريل آهي ۽ کيس چيائين ته ”جي تنهنجي مرضي هجي ته بيت جون ٻيون مصرعون به چئي ٻڌايان. جت انهي تي خوشي ڏيکاري ۽ شاهه ٻي مصرع چئي ٻڌايس:

”آڏو ڏونگر لڪيون، سوريون سڄل سيل“

جت هيءُ مصرع ٻڌي وجد ۾ اچي ويو ۽ شاهه کي بيت پوري ڪرڻ لاءِ منت ڪيائين. شاهه سائين بيت هيئن پورو ڪيو:

”تم ڪر ٻيلي آهن ٻيل، جي سور پريان جا ساڻ مون“

شاهه جو بيت پورو ڪرڻ ۽ جت جو مورچا ٿي ڪرڻ. شاهه

ڪي نهايت عجب لڳو ۽ ڏاڍو ارمان ٿيس، هٿ لائي ڏسي ته حياتي
ٺهڻي ڪانه. پوءِ ان کي اتي دفن ڪيائين ۽ سندس قبر اڃا تائين
واتهائڙن کي ڏسڻ ۾ ايندي آهي. شاه اڪثر چوندو هو ته ”انهي جت
جهڙو صادق ۽ سوخته دل آدمي، مون ڪڏهن ڪونه ڏٺو“.

هيءَ تڪر ان لاءِ ڪنيم جو انهي ۾ شاه سائين جي رڳي ووڙ
ناهي پر عام ماڻهو جي ووڙ آهي جيڪو ”هڪليائي هيل پوريندس
پنهون ڏي“ ٻڌي وڃي ٿو جهنگ جهڙ جبل جهاڳيندو ۽ جڏهن ٻڌي ٿو
”ته ڪر پيلي آهن پيل جي سور پريان جا ساڻ مون“ ته سندس جاکوڙ
پوري ٿي وڃي ٿي ۽ وڃي پنهنجي ”پنهون“ سان ملي ٿو.

شاه سائين ان ڳولا جي ذريعي ئي منزل ماڻي ۽ اسان لاءِ به وڏو
فڪر جو خزانو ڇڏي ويو.

- مون ننڍپڻ ۾ انگريزي ۾ هڪ نظم پڙهيو هو Voice of God
جنهن ۾ شاعر خدا جو آواز ٻڌڻ لاءِ خدا کي ويجهو ٿيڻ چاهي ٿو. ان
لاءِ هڪ ڪليسا جي تمام مٿاهين برج تي چڙهي وڃي ٿو ۽ پوءِ اتي
ڪيس آواز اچيس ٿو ته جي خدا کي ٿو ڳولين ۽ سندس آواز ٻڌڻ چاهين
ٿو ته خدا جي تخليق ڪيل خلق خدا وٽ موٽي وڃ، ساڻن گڏ گهار ۽
خدا اُت ئي توکي ملندو.

لطيف سائين ماڻهن سان ۽ ماڻهن منجهه ئي گهاريو، ڪهڙو
علائقو آهي جت هو نه ويو. ڪهڙو هنر آهي جنهن جي هنرمندن وٽ نه
ويو. هن جي ڳولا ان تخليق ڪار جي ڳولا هئي جيڪو خالق حقيقي
آهي. جوڳين ۽ سانسين سان گڏ ڪيل ڳولا ۽ هيءَ ووڙ هن سُر رامڪلي
۾ چٽي ڪري بيهاري آهي.

ڳوليان ۽ ڳنديان، ويا ويراڳي نڪري،
صحت جا سنديان، آئون نه جيندي ان ري.
سُر رامڪلي هڪ مسلسل ڪهاڻي آهي انهن ڪاپڙين، سناسين
جوڳين جي جنهن جي شروعات هو ڪري ٿو.

(۱)

”ڪيم ڪاپڙين جي پهرين ڏينهن پروڙ“

(۲)

”ويهي ويراڳين جو ٻئي ڏينهن ٻڌم حال“

(۳)

”ٽئين ڏينهن تمڪائين دونهن دائرن ۾“

(۴)

”چوٿين ڏينهن چوگان ۾ ڪنهن جنهن پهم پيا“

ايئن ڪهاڻي هلندي هلي ٿي، هو انهن ڪاپڙين جي شڪل
صورت به ٻڌائي ٿو:

ڪن ڪٽ، ڪاپٽ ڪاپڙي ڪن ڪٽائين،
لاهو تي لطيف چئي، ماڳ نه متائين،
جي خودي کي نانئين، هلو ته تڪيا پسون تن جا.
شاهه سائين هن سفر ۾ اهڙي دڪان آگاه ٿيو جيڪو سڄي
انسان ذات جو دڪان هو.

رام ڪلي دڪان ڪهي، سڪيا ڪهي نه ڪو،
ڪو مٽي ڪو مائتي، ڪو روچي ڪو رو،
رام ڪلي ڪهي سو، جنهن پاڳي دڪان اچي.

شاه سائين هنن سناسين، جوڳين جي ذات جي ڪهاڻي جيڪا
انسان ذات جي اڻ ڪٽندڙ ڪهاڻي آهي ان کي جڏهن چوڻ تي چاڙهي
بيھاري ٿو ته سندس هيءُ بيت ٿي بس آهي.

جتي عرش نه آي ڪو، زمين ناه ڌرو،
نه ڪو چاڙھائو چنڊ جو، نڪو سج سڙو،
اُتي آديسين جو لڳ ڊنگ ڌرو،
پري پين پرو نات ڏنائون ناه ڀر.

شاه سائين جو هيءُ سر ان ڳولا جو منڍ آهي، جنهن ۾ شاه
سائين، اهو چئي ”نات ڏنائون ناه“ ۾ ڳالهه کي ختم نه ڪيو آهي پر
ان ”ناه“ کي ڳولڻ لاءِ اڃا قصي کي اڳتي وڌايو آهي.

شاه سائين اصل ۾ ڳالهه اثبات Affirmation جي ڪندو رهيو
آهي پر Negation نفي ۾ هن طلسم کي لکايو اٿس. همہ اوست جي
هن واٽ پنڌ ۾ Negation نفي ضرور آهي. ”مان هيءُ نه آهيان“ هيءُ به
نه آهيان“ پر اصل پنڌ اثبات Affirmation وارو آهي جن اها واٽ
ورتي، اهي اهو چيو ڏين. ”مان هيءُ به آهيان هو به آهيان سڀ آهيان.“
”نائن نيڻ نهار تو ۾ ديرو دوست جو.“

شاه جي هن پد تي پهچڻ ۾ سندس اهو عمل سچو ۽ سڃايو
رهيو ته:

ڳولهيان ڳولهيان مَ لَهان شال مَ ملان هوت،
جا من اندر لوچ مچڻ ملڻ سان ماني ٿئي.

H.T.Sorley پنهنجي مضمون The Birth of a Classic ۾ هڪ سوال
اٿاري ٿو.

The emergence of genius is an event which is the present state of human knowledge approaches the inexplicable. Heredity and environment are certainly an inadequate explanation. There is usually little in the immediate circumstances of his birth and his upbringing to account for the manner in which an exceptional man towers above his fellows. In Shah Abdul Latif's case the enquirer finds small help towards knowing how this outstanding poet came to the fulfilment of his genius.

Shah Abdul Latif's life in fact would seem to prove the truth of the old adage 'Poeta nascitur, non fit'.

هو ان جو ئي جواب ڏيندي چوي ٿو.

In Shah Abdul Latif's life time we can trace fairly easily most of the signs that the old order was soon to pass away. The poet's own life displays the successive stages he went through from poet to sage, ending finally in sainthood. The important point, however is that Shah Abdul Latif is the last of the great medieval poets. He sang for a people whose religious outlook intelligible and respected today, has lost for ever that equality of homogeneity with its environment which is so characteristic of mediocrity. It is extremely doubtful whether poetry like Shah Abdul Latif's can ever be composed in Sindh.

شاهه سائين جي انهيءَ ڀرندڙ سماج ۾ حق سچ جي ڳولا لاءِ
جا ڪوڙيندي جيڪو فڪر ڏنو اهو اسانجو سرمايو آهي. هو هر انهيءَ
ماڻهو لاءِ فڪر مند آهي جيڪو هن ڌرتي تي گهاري ٿو. سندس سُرڻ ۾
ڪٿي مورڙو ۽ اُن جا ميربحر ساڻي آهن، ته ڪٿي نوري سان گڏ سندس
مٽ مهائڻا آهن، ڪٿي مارئي، اُن جا اباڻا مارو، مال چاريندڙ ڌراڙ آهن،
ڪٿي سامونڊي، بندر بازاريون آهن، ڪٿي ڪاپائيون ڪٽن ۽ ڪنڊن
ٿيون، ڪٿي سسئي جا پنڌ ڪيچ مڪران وارا پنڌ آهن، ڪٿي ڪاهوڙي
ته ڪٿي سناسي ڪن پٽ ڪاپڙي ۽ جوڳي وتن ٺاه ۾ سڀ گجهه

ڳوليندا. اها سماجي وندر واري ووڙ، ماڻهن منجهه مٿيا ۽ ديرو دوست واري مام هئي جيڪو هن عظيم شاعر جي جياپي جو مقصد هو جيڪو هن نه رڳو ماڻهو پر ٻين کي به ڏس ڏنو.

گذريل سال پٽ شاهه تي پڙهيل مقالن جو هيءُ مجموعو انهيءَ ڏس ۾ ڪنيل لطيفي وڪ جي پيروي آهي. هر سال پٽ شاهه ثقافتي مرڪز ۽ سنڌ ثقافت کاتي وارا پنهنجي پر ناهيندا پيا اچن ۽ اسانجي ادبي قافلي جا ساٿي پنهنجو ساٿ ناهيندا پيا اچن جنهن لاءِ مان پنهنجي ساڌين ۽ ساٿين جو ٿورائتو آهيان جو هنن مون، لطيف جي پراڻي پانڌيڙي سان پي ساٿ ناهيو آهي. اميد اٿم ته جيسين جيئرا آهيون جهان ۾ اهي پنڌ ساڳيا رهندا ۽ ساٿ سلامت رهندو. سندن ڪيل محنت ۽ عبادت اوهان آڏو آهي، شال سندن هي ڏورڻ ٿاب پوي.

ٻولي ٻجهارت جو ڳيان سنڌيءَ ذات جي،
ڏورڻ گهڻو ڏاکڻو هلڻ ۾ حيرت،
عجب عبادت ٻه پروڙڻ ان جو.

آخر ۾ ٿورا دوست حميد آخوند جا جيڪو لطيفي ورثي جي سار سنڀال لهي ٿو ۽ ان ميا موتي ميڙي لطيفي گنج ۾ داخل ڪندو رهي ٿو. سندس ساٿي ۽ منهنجي دوست ممتاز مرزا جا ٿورا جو هر دفعي پاڻ مهرباني ڪري مون جهڙي دنياوي فڪرات جي ماريل کي هن روحاني سفر ۾ ساڻ ڪري هلي ٿو ۽ سالياني ڪتاب جي سهيڙڻ جو ڪم وٺي ٿو. شال ٻئي ويران وير وڌ هجن ۽ لطيف سان نينهن ناهيندا اچن..

مون لاءِ ته هيءُ ئي وڏي وٽ آهي؛

جا گر ڏني گودڙي سا مون گهڻو سهاءُ
نيئي رسائي ماءُ، اوڍين جي ادب سين.

حميد سنڌي

سُر رامڪليءَ جا نوري ۽ ناري جوڳي

فلسفي ۾ دنيائون ۾ آهن، هڪ مادي ۽ ٻي روحاني. مادي ۽ شعور مان اوليت ڪنهن کي آهي؟ ان سوال تي قبل مسيح کان وٺي اڃا تائين بحث جاري آهي، پر انهيءَ بحث جي ڪڙن جا آثار اڃا تائين پيدا نه ٿيا آهن. وِٽر هر نئين ڏينهن، نت نوان دليل سامهون اچن ٿا. ماديت جديد سائنس جي شڪل ورتي آهي، پر اها به هر سوال جو جواب ڏئي نه سگهي آهي. ٻئي طرف روحانيت کي جديد سائنس جي روشنيءَ ۾ ثابت ڪرڻ جي ڪوشش جاري آهي، جيتوڻيڪ سائنس ڪيترن ئي روحاني مفروضن کي غلط ثابت ڪري چڪي آهي. مثال طور يوناني ڏند ڪٿائن جون ديويون ۽ ديوتا پنهنجو موت مري چڪا آهن، ۽ ان جي جاءِ تي يورپ ۾ توريت ۽ انجيل واري روحانيت ڄاڻجي وئي آهي.

روحانيت ۽ ماديت وچ ۾ جاري جهيڙي کان پاسو ڪري اپڪنڊ ۾، ۽ ان جي ڀرپاسي ۾ روحاني سلسلي جي انهن پهلون جي تاريخي حوالن کي ڄاڻڻ جي ڪوشش ڪجي ٿي، جيڪي هڪٻئي کان مختلف هوندي به بنهه هڪجهڙا آهن. ائين ٿو لڳي ته مادي ۽ روحاني دنياڻن تي هلندڙ تڪرار جو مرڪزي نُڪتو ”ڪائنات جو مرڪز“ ڳولڻ آهي. ان ريت جهيڙو هيئن نبري سگهي ٿو ته ٻئي ڌريون گهٽ ۾ گهٽ هڪ ڳالهه تي متفق آهن ته ڪائنات جو هڪ بنيادي مرڪز ۽ محور

آهي ۽ ڪائنات جو سڄو سرشتو ان جي تابع آهي. سائنسدان عقل جي بنياد تي اهو مرڪز ڳولڻ ۾ مصروف آهن جڏهن ته خيال پرست ان مرڪز کي هڪ اهڙي مڪمل هستي قرار ڏين ٿا جيڪا پاڻ شعور ۽ قوت آهي. ماديت پرست مادي کي ازل کان ابد تائين قائم رهندڙ شئي سمجهن ٿا جيڪو هر وقت پنهنجو روپ بدلائيندو رهي ٿو، سندن چوڻ آهي ته دنيا ۾ فقط ٻه شيون مستقل آهن، هڪ مادو ۽ ٻي تبديلي.

هوڏانهن خيال پرست ”مڪمل هستيءَ“ (Absolute) کي ازل کان ابد تائين قائم رهندڙ واحد شئي سمجهن ٿا جنهن جا لکين هزارين مظهر آهن. اهي مظهر پڻ هر وقت ساڳيا نٿا رهن. مثال طور ”درياهه“ هڪ مظهر آهي جيڪو ڪلهه به هو، اڄ به آهي ۽ سڀاڻي به هوندو پر ان درياهه ۾ ڪالھوڪو پاڻي اڄ ناهي ۽ اڄوڪو پاڻي سڀاڻي نه هوندو. ساڳي طرح ڌرتيءَ تي ڪالھ به نباتات هئي، اڄ به آهي ۽ سڀاڻي به هوندي پر جيڪا ڪالھ هئي سا اڄ ناهي ۽ جيڪا اڄ آهي سا سڀاڻي نه هوندي. ٿلهي ليکي انسان جي سوچ ڪائنات جي مرڪز بابت ٻن فرقن ۾ ورهائجي وئي.

اسانجو اڄوڪو موضوع آهي ”رامڪلي“ جنهن ۾ ڪائنات جو مرڪز ڳولڻ لاءِ خيال پرستيءَ واري واٽ ورتي وئي آهي. اچو ته ڏسون ته خيال پرستيءَ بابت ڀٽائي ۽ ڀٽائيءَ جي همعصرن ڪهڙن ڪردارن، ماڳن ۽ مڪانن جو ذڪر ڪيو آهي ۽ ڇو؟ ڀٽائي ۽ سندس همعصر صوفي تصوف جي اسلامي رنگ ۾ رڳيل آهن. پر هيءُ رنگ ساڻو ناهي. اهو رنگ يا ته گيڙو آهي يا وري ڪارو. پاڻ رنگن تي پوءِ اينداسين، اول ته تصوف جي تاريخ ڏسجي.

حضرت موسيٰ پنهنجي قوم کي ڏهه اصول تڏهن ڏنا جڏهن هو

ڳچ عرصي لاءِ جبلن ۾ هيڪلو نڪري ويو. جڏهن هو جبل طور تي پهتو تڏهن ان عظيم هستيءَ سان هر ڪلام ٿيو جيڪا توريت موجب ڪائنات جو محور آهي. ان کان پوءِ يهودين ۾ هڪ طبقو پيدا ٿيو جنهن ايوڪانت ۾ ان عظيم هستيءَ جي عبادت ڪئي. هن طبقي کي Samartians ۽ Gnostics سڏيو ويو.

جڏهن عيسائيت ساڳي عظيم هستيءَ جو تصور ورجايو تڏهن رومي شهنشاهيت جو عروج هو. ان وقت ”روايت“ جو بنياد پيو. ماڻهو غارن ۽ غفائن ۾ وڃي هفتن جا هفتا ۽ مهينا اڄ بک تي عبادت ڪندا رهيا. اهڙن ئي ڪجهه صاحبن جو ذڪر قرآن شريف ۾ ”اصحاب ڪهف“ جي سري هيٺ آيو.

ان کان پوءِ اسلام جو دور آهي. غار حرا ۾ ايوڪانت ۾ ويهي ساڳيءَ هستيءَ جي عبادت ڪئي وئي جنهن کان پوءِ وحي نازل ٿي. جيتوڻيڪ اسلام رهبانيت ۽ رواقيت جي نفی ڪئي پر تصوف جو سلسلو هليو جيڪو ايران ۾ زور وٺي ويو. جيتوڻيڪ تصوف لفظ جو بنياد يوناني Sophia (ڏاهپ) مان نڪري ٿو پر جڏهن اهو لفظ عربيءَ ۾ آيو ته ان جي معنيٰ اسلامي فڪر ۽ ڏاهپ جي معنيٰ ۾ بدلجي سنڌ تائين پهتي.

سنڌ تي اولهه کان فارسي ۽ عربي ڏاهپ جو اثر پيو. اهو خيال پرستيءَ جو عربي ۽ فارسي ورثو هو، جنهن ۾ فارسي ادب ۽ شاعريءَ جو وڏو ڀاڱو سرجيل آهي. سر رامڪليءَ جا ڪجهه ڪردار ان عربي ۽ عجمي ڏاهپ مان اچن ٿا. پر ڇاڪاڻ ته ڏاهپ جي ڏس ۾ سنڌ جو هڪ پنهنجو مزاج آهي تنهن ڪري اهي عجمي ۽ عربي فلسفا ۽ ڪردار مقامي ڏاهپ سان هر آهنگ ٿي وڌيڪ نڪري پيا آهن ۽ هڪ طرح سان اڳڪٿ

جي خيال پرستيءَ ۽ عربي عجمي خيال پرستيءَ کي ملائي هڪ ڪري
ڇڏيو اٿن. اهو سنڌ جي ڏاهن ۽ سنڌو ماڻھو جو پنهنجو ڪمال آهي.

ڏٺو وڃي ته قديم فارس جو زردشتي مذهب هيڪڙائي ۾ يقين
رکي ٿو. پر جڏهن ٻڌمت، ويدانت ۽ جين مت جا فلسفا ۽ انهن جي
ڏاهن جي تعليم پڙهجي ٿي ته اهي به هيڪڙائي جي ڳالهه ڪندا نظر
اچن ٿا. جيتوڻيڪ هر مذهب جا روايتي پروت سڀني ڌرم ۽ مذهبن ۾
بي شمار ويجا ٻڌائين ٿا پر هر مذهب جا ڏاها سمورين ”گهڻاين“ کي
هڪ ”هيڪڙائي“ جا مظهر سمجهن ٿا. ٻين لفظن ۾ پروت خيال
پرستيءَ جا فرقا ٺاهي ڇڏيا. يعني فرق ان مهل ظاهر ٿيو جڏهن خيال
پرستيءَ جي هر سوچ ڌارا کي ڪنهن نه ڪنهن مذهب، ڌرم يا مت جو
نالو ڏنو ويو.

پر فرقيواريت اتي ختم نٿي ٿئي. هر هڪ مذهب، ڌرم ۽ مت ۾
نت نوان فرق پيدا ٿيا. اسلامي تصوف ۾ ابتدا ۾ وحدت الوجود ۽
وحدت الشهود مڪتب فڪر پيدا ٿيا ۽ پوءِ انهن جون شاخون ڦٽيون.
جين ڌرم جي ويراڳين ۾ مڪيه وائون ورتيون. ٻڌ ڌرم جا پڪشو
مختلف رنگ وٺي بيٺا ۽ هندو ويدانتي ڀڳوان جي مختلف اوتارن جي
ڀڳتن ۽ پنٿن ۾ ورهائجي ويا. ان هوندي به مختلف ڀڳوانن جي پوڄا
ڪندڙن ۾ ڪڏهن به ٽڪراءُ ٻڌجڻ ۾ نه آيو آهي. اهو هندو مت ۾
ويدانتي هيڪڙائي جو ثبوت آهي.

جيڪڏهن سڀني خيال پرستن وٽ هيڪڙائيءَ جو تصور آهي ۽
سڀ ”هڪ عظيم هستيءَ“ تي متفق آهن ته پوءِ سڄي دنيا ۾ بيشمار
قصر جا ويراڳي، ملنگ، پڪشو ۽ فقير نظر ڇو ٿا اچن؟ ڪجهه ڏاها ان
کي ”پرين پرچائڻ“ چون ٿا ته ڪجهه ”پاڻ کي پرچائڻ“ - پر پٺاڻي

صاحب جو جواب لاجواب آهي؛

هوت وسي هر هنڌ، هنن لڌو هنگلاج مان...

هن ريت پٽائي سوچن ۾ فرقيواريت کي بنهه رد ڪري ڇڏيو
آهي ۽ سڀني کي ”سچ ڳوليندڙ پانڌيٿرو“ قرار ڏيئي ڇڏي؛

نوري ۽ ناري، جوڳيٿرا جهان ۾،

پري جن ٻاري، آئون نه جيئندي ان ري.

ڪجهه محققن ”نوري ۽ ناري“ لفظن جي معنيٰ ”بهشتي ۽
دوزخي“ ڪڍي آهي. سندن چوڻ آهي ته ”نوري“ مان مراد الله جو نور
آهي ۽ ”نار“ مان مراد جهنم آهي. اهڙو خيال رکندڙ محققن سان اختلاف
رکڻ لاءِ بنياد موجود آهن. پٽائيءَ جو بيت نوري ۽ ناري جوڳيٿرن مان
ڪنهن کي به رد نٿو ڪري. هو ٻنهي قسمن جي جوڳين لاءِ چوي ٿو،
”آئون نه جيئندي ان ري“. جيڪڏهن ”ناري“ مان مراد جهنمي هجي ها
ته پٽائي انهن سان پنهنجو تعلق نه ڳندي ها.

مان سمجهان ٿو ته پٽائي ان بيت ۾ فقيرن ۽ سنياسين جو ذڪر
ڪري ٿو. نوري مان مراد مسلمان فقير آهي جڏهن ته ”ناري“ هندستان
سان تعلق رکندڙ هندو جين ۽ ٻڌ مت وارا سنياسي ۽ پڪشو آهن. پٽائيءَ
انهن کي ”جهنمي“ نه سڏيو آهي پر جن ماڻهن هندو سنياسين کي
تپسيا ڪندي ۽ آهوتيون ڏيندي ڏٺو آهي، انهن کي خبر آهي ته پوڄا
پاٽ مهل ”اگني ڪنڊ“ ٻاريو ويندو آهي جنهن جي اسلامي شڪل
”مڇ“ آهي. اسان کي سنڌ جي قديم درگاهن تي مختلف مقدس هستين
سان منسوب ”مڇ“ نظر اچن ٿا. لاهوت ۾ ”آدم جو مڇ“، شاه نوراني
تي ”نوراني جو مڇ“، قلندر جو مڇ وغيره. اسان کي هر درگاه تي ڏيئو
ٻارڻ جي روايت به ملي ٿي جيڪا اصل ۾ مندرن کان شروع ٿي.

”اگني ڪنڊ“ ۽ ڏيئي” جو مقصد هڪڙو ئي آهي. فرق فقط اهو آهي ته اگني ڪنڊ ڪنهن ٿيرت، وڏي مندر يا وري سنڀاسين جي وسڻ ۾ هوندا آهن ۽ ان تي وڏي پوڄا ٿيندي آهي جڏهن ته ڏيئي عام ماڻھ جي انفرادي پوڄائن ۾ استعمال ٿئي ٿو. هندو ڌرم موجب باھ جي ديوتا جو نالو ”اگني“ آهي، جنهن جو هڪ وڏو ڪم اهو به آهي ته هو پوڄا دوران ڏنل پيٽائون ۽ آهوتيون مٿي ڪٽي وڃي ۽ انهن ديوتا تائين پهچائي جن جي نالي ڏنيون ويون آهن.

ڪنهن خاص مقصد جي حصول لاءِ تپسيا ڪندڙ سناڻي ڪن ويران آستانن تي ”اگني ڪنڊ“ قائم ڪري اڪيلائي ۾ يا ٽولي ٺاهي، ان جي سامهون يا چوڌاري ويهي منتر پڙهندا ويندا آهن ۽ اگني ڪنڊ جي ذريعي آهوتيون ديوتائن ڏانهن آهڻا ويندا آهن. ٻين لفظن ۾ اگني يا باھ ڀڳوان سان رابطو ڪرڻ جي هڪ صورت آهي، اهو ان ڪري ته باھ جا شعلا ڌرتيءَ کان آسمان ڏانهن اٿندا آهن.

ويڌڪ ادب ۾ اگني، اندر ۽ سج ديوتا کي گهڻي اهميت آهي جيڪي برفاني لوڪن جا ديوتا هئا. ان ڪري سنڌو ماڻھ ۾ برفاني لوڪن جي آمد کان پوءِ انهن کي ديوتائن جي ٻي قطار ۾ جاءِ ملي. سنڌو ماڻھ ۾ جي دراوڙ لوڪن ۾ شو ۽ ڪاليءَ جي پوڄا عام هئي، جيڪا پنهنجي جاءِ تي قائم رهي. اهو ئي سبب آهي جو سنڌ ۾ شو پٽي ۽ ماتا پوڄا جا خاص مرڪز قائم ٿيا.

اسان ڏسون ٿا ته سُر رامڪليءَ ۽ ڪاهوڙيءَ ۾ بيشمار پٽن، ٿيڙن ۽ جوکين جي قسمن جو ذڪر آهي، جن اصل ۾ سنڌي سماج کي هڪ خاص مزاج ڏنو آهي.

انهن سُر ۾ سج جي ڳولا ڪندڙ جن پانڌيئرن جو ذڪر

ڪيو ويو آهي انهن کي ٿلهي ليکي چئن ٽولن ۾ ورهائي سگهجي ٿو؛
 ۱- جيني، ۲- ٻوڏي، ۳- هندو، ۴- مسلمان فقير، پٽائيءَ، مڀين
 شاهه عناات يا ٻين صوفين پنهنجي شاعريءَ ۾ انهن چئني ڌرمن يا مذهبن
 سان تعلق رکندڙ ويراڳين توڙي فقيرن جو ذڪر ڪيو آهي پر هڪ ئي
 معنيٰ ۽ مفهوم ۾.

ولھون اتر واءُ، گھارين مينهن ميدان ۾
 ويراڳي وجود کي ڏين تپيسر تاءُ
 بات بريائي نه سئي، تن مائيئن ملاءُ
 سجاتائون، سيد چئي، آديسي الله
 جوڳي جڳ وچاءُ، او سنيا سي ثابت رهيا.
 (سُرود رامڪلي- رسالو ميون شاهه عناات)

يا

لاھوتي لطف سان ويا، سامي سڀيئي
 ڪين وساريم ڪاڀري، پھ ان پيھي
 راول ريجهائي، ٿي رسي لي رحمان سان.
 (سُرود رامڪلي- ميون شاهه عناات)

ٻڌ ڌرم جا فرقا

ٻڌ ڌرم جا ٻه مکيه فرقا آهن مهايانا ۽ هَنَيان. شاهه لطيف
 پنهنجن بيتن ۾ ”لنڪا“ جو ذڪر ڪيو آهي؛

لنڪا لنڪا ڪن...

لنڪا ۾ هنيانہ Hynayana فرقي جو اثر آهي، جتي گوتم ٻڌ جي بيشمار مورتين جي پوڄا جو رواج آهي. لنڪا ۾ گوتم ٻڌ سان منسوب پيرن جا نشان، گوتم ٻڌ جون ڪجهه ذاتي شيون به رکيل آهن. انهن مندرن کي وهارا (Vihara) چيو وڃي ٿو. لفظ وهارا مختلف لهجن ۽ اچارن ۾ اڳڪٿي ۾ هر هنڌ موجود آهي. هنيان فرقي پالي ٻوليءَ وسيلي پکڙيو.

هنيانہ فرقي موجب گوتم ٻڌ انسان هو، انسان وانگر ڄائو، انسان وانگر جيئرو رهيو ۽ وفات ڪري ويو. جيتوڻيڪ هو انسان هو پر غير معمولي صفتون رکندڙ هو. ٻڌن جي اصطلاح ۾ ”اچاره منتر“ هو.

ٻڌن جو ٻيو مکيه فرقو مهائنا Mahyana آهي جيڪو گهڻو ٿو سنسڪرت، چيني، تبتي ۽ جاپاني ٻولين وسيلي پکڙيو. مهائنا فرقي موجب گوتم ٻڌ جو جسر نه هو. هو انسان کان اتر هستي هو، ٻڌ پاڻ ڪڏهن به نه ڄائو پر ان پنهنجا اوتار ۽ پاڇا ڌرتي تي ظاهر ڪيا، ٻڌ پاڻ ئي پڳوان آهي.

هونئن ٻڌ مت جا ڪوڙ فرقا آهن. اشوڪ اعظم جي زماني تائين ٻڌ ڌرم ارڙهن فرقن ۾ تقسيم ٿي چڪو هو. هنيانہ فرقي کي ڏاکڻو فرقو چئي سگهجي ٿو. جڏهن ته مهائنا اڳڪٿي جي اترين حصن ۾ قائم رهيو. جيتوڻيڪ هتي آرڪيالاجيءَ جي حوالي سان بحث ٿيو ڪجي پر هن موقعي تي سنڌ ۾ موجود هڪ اسٽوپا جو ذڪر ڪرڻ مناسب سمجهان ٿو، ممڪن آهي ته هڪ راز تان پردو ڪڍي وڃي.

لاڙڪاڻي ضلعي ۾ سنڌو تهذيب جي عظيم کنڊرن جي مٿان

هڪ استوپا بيٺو آهي جنهن جو سنڌو تهذيب وارن کنڊرن سان ڪو به تعلق نه آهي. مقامي ماڻهو ان کي ”مُهين جو دڙو“ چون ٿا. مان محققن کي اهو سوچڻ جي دعوت ڏيان ٿو ته اهي ان امڪان تي به غور ڪن ته ڇا مُهن جي دڙي تي اهو نالو ان استوپا سبب پيو، جيڪو ٿي سگهي ٿو ته مهاينا فرقي وارن ٻڌن جو هجي!

گوتم ٻڌ پنهنجي حياتيءَ ۾ ئي پنهنجن پوئلڳن کي ٻن حصن ۾ ورهائي ڇڏيو هو. هڪڙا پڪشو ۽ ٻيا دنيا دار. دنيا دارن جو ڪم گهر بار سنڀالڻ ۽ پڪشوئن جي کاڌي خوراڪ جو بندوبست ڪرڻ هو البت پڪشوئن لاءِ ڏهاڪو ڪن سخت شرط هئا جن مان چار پٽائي جي شاعريءَ ۾ موجود آهن. (۱) گيڙو ڪپڙا پائي ماڻ مطالعو ڪرڻ (۲) پڪشا وٺڻ (۳) اندر اجرو ڪرڻ لاءِ ذڪر الاهي (۴) سادي زندگي گذارڻ. اهو سڀ ان لاءِ ته جيئن نرواڻ حاصل ٿئي.

جين مت

ٿرپارڪر لطيف جي شاعريءَ جو وڏو موضوع آهي. گوڙي مندر ۾ پارس نات جو مجسمو رکيو ويو هو ۽ ڪارونجهر ۾ جين مت جا ڪافي مندر آهن. جيت مت جا ٻه مهاڀرش آهن پارس نات ۽ مهاويرا. پارس نات اٺين صدي قبل مسيح جي شخصيت آهي. سندس پيءُ بنارس جو راجا هو. مهاوير پارس نات کان اڏائي سو سال پوءِ پٽن کان ۲۷ ميل اتر ۾ هڪ ڪتري ڪٽنب ۾ سن ۵۴۰ قبل مسيح ۾ ڄائو. مهاوير ٽيهن ورهين جي عمر ۾ تياگ وٺي پارس نات جي فلسفي تي هلي پيو. ٻارهن سال مڪمل اگهاڙپ واري حالت ۾ تپسيا ڪئي ۽ بائيتاليهه سالن جي عمر ۾ ”گيان“ حاصل ڪيائين. ۷۲ سالن جي عمر ۾ ۴۸۶ ق. م. ۾ ڏکڻ بهار ۾ وفات ڪيائين.

لفظ ”جين“ جي معنيٰ آهي فتح. انڪري جيني آهي ماڻهو ٿيا جن پنهنجن نفسن تي فتح حاصل ڪئي. جين مت موجب خواهشون انسان جي ڏکڻ جو سبب آهن. جڏهن خواهش پوري نٿي ٿئي تڏهن ڏک ٿئي ٿو. تنهنڪري من ماري ميڻ ڪرڻ سان روح کي ابدي خوشي ملي ٿي. اهو نرواڻ آهي. مهاوير جي ڏاهپ جا چار بنياد آهن: اهنسا، سچائي، برهمچاريت ۽ مادي لذتن کان آزادي.

چندر گپت موريا جي زماني ۾ جين مت ٻن فرقن ۾ ورهائجي ويو. هڪ پنٿ جو نالو ٿيو ”سوتيامبر“ ۽ ٻئي جو ”گمبر“ سوتيامبر پنڌي اچي رنگ جي لنگوٽي ٻڌندا هئا ۽ گمبري نانگڻا هئا. جين مت هندستان کان ٻاهر نه وڃي سگهيو. هن وقت گجرات جينين جو مرڪز آهي، جتي ابو جبل گرنا ۾ سندن عاليشان مندر آهي. گجرات ۽ ٿرپارڪر جو پاڻ ۾ ثقافتي لاڳاپو اڳڪٿي جي ورهاڱي تائين بلڪل سڌو رهيو آهي.

ميين شاه عنات جي ڪلام ۾ جن جوڳين جو ذڪر ملي ٿو، انهن جو تفصيل هن ريت آهي:

جوڳي، ويراڳي، نانگا، مهيسي، ڪاپڙي، سناسي، گودڙيا، لاهوتي، سامي، ڀڳت، ملنگ، مولهڙيا، سيپتري، راميسري، آديسي، لانگوٽي ۽ تپيسر.

شاه عنات جي ڪلام ۾ جن تيرن جو ذڪر آهي، اهي هي آهن: گنگا، جمنا، پورب، ڪروت، ڪاسي، نارائڻ سر، ڪرناٽڪ، جگن نات، رنگا مٽي، ملي وار ۽ هنگلاج.

شاه لطيف پنهنجي ڪلام ۾ جوڳين ۽ فقيرن لاءِ هي لفظ ڪم آندا آهن: جوڳي، ڪاهوڙي، عاشق، جنگ، ڏوٽي، آڏوٽي، لاهوتي،

آديسي، فقير، نوري، ناري، ويراڳي، وير، بيراڳي، سامي، بيڪاري، نانگئا، مهيسي، سناسي، ڪلپتي (خيال وارا)، موالِي، ڪن پٽ، ڪاپٽ، ڪاپڙي، ڪن وٽيا، ڪن چير، لانگوٽيا، ڪن ڌار، گودڙيا، گونگا، ڌوتيا (لانگوٽي)، ريڳڙيارا (چنل گودڙين وارا ۽ پيوت)،

شاه لطيف جن تيرٿن جو ذڪر ڪيو آهي، سي هي آهن:

لاهوٽ لامڪان، پپ، چپر، گوندر، گنجو ڏونگر گام، پورب، قلات، دوراڪا، عدم، حرم، اتر، هنگلاج، ڪابل، ڪشمير، هنگلور، گنگا، ڪابل.

ڏٺو وڃي ته جوڳين ۽ تيرٿن جا نالا ۽ قسم انهن قديم فرقن جي نشاندهي ڪن ٿا جيڪي قديم اپڪنڊ ۾ حق سچ جي تلاش ۾ مصروف هئا يا مرڪز بڻجي ويا. جوڳين جي مخصوص ٽولن جي سڃاڻپ ٽن بنيادن تي ڪئي وئي آهي.

(۱) پنٿ، (۲) ڪپڙا لٽا، (۳) تيرٿ سان نسبت

اهو تصور غلط آهي ته ڪي خاص قسم جا جوڳي يا سنياسي ڪنهن ٻئي قسم جي ويراڳين کان اتر يا گهٽ آهن، جيئن عام طور تي سمجهيو ويندو آهي. سنڌي شاعريءَ ۾ سڀئي قسم هڪ ئي معنيٰ ۾ آيا آهن، اها ٻي ڳالهه آهي ته اهي سڀ مختلف فرقن سان تعلق رکندڙ هئا، پر سڀني جو مقصد هڪ هو. هتي ڪوشش ڪجي ٿي ته رامڪلي ۽ ڪاهوڙي سُر ۾ آيل انهن جوڳين جي اصل بابت ڪجهه حوالا پيش ڪجن.

سيتپوري؛ سيتپور يا سڌپور (Siddhpur) جا ڊاڪٽر نبي بخش بلوچ موجب سڌپور ميسور جي ضلعي چتل درگ جا قديم آستان آهن، جتي ٻڌمت جي پوئلڳ مهاراجا اشوڪ جي قانون جا ٿنڀا لڳل آهن.

راميسوري: (۱) جتنگ راميسپورا (Ramespura) جا. جتي
ميسور جي ضلعي چتل درگ جا قديم آستان آهن. (۲) راميسور ڏکڻ
هندستان ۾ اها جاءِ به آهي، جتي شري رام چندر پنهنجن هٿن سان
شولنگ ٺاهي پوڄا ڪئي هئي. هن ماڳ وٽان شري رام لنڪا تي
چڙهائيءَ مهل سمند تي پل ٻڌائي هئي.

مهيسري: مها اشوري يعني شو جا پوڄاري يا شو پتي.

تپسر: تپسيا ڪندڙ. هر هڪ پنٿ جو بنياد تپسيا تي آهي.
تپسيا معنيٰ جسماني تڪليف جي پرواهه ڪرڻ کان سواءِ ڀڳوان کي
ڌيان ۾ رکي عبادت ڪرڻ.

لانگوٽي: صرف لانگوٽ ٻڌندڙ. جين مت جو هڪ فرقو
سوتيامبري اچي رنگ جي گوڏ ٻڌڻ جو قائل. جينين جو مرڪز گجرات
۾ آهي. هونئن سڄي ڀارت ۾ لانگوٽ عام لباس آهي. انڪري هندي
ڌرم جا لڳ ڀڳ سڀ فرقا لانگوٽ ٻڌن ٿا. نه رڳو قديم هندستان ۾
قديم زماني ۾ هڪ وڏو ڪپڙو جسر کي ويڙهي عبادت ڪرڻ مروج
هو. مسلمانن ۾ اڄ ڏينهن تائين صبح جي موقعي تي احرام ٻڌو وڃي
ٿو، جنهنجو هڪ حصو اچي گوڏ آهي.

جوگي: جوگ ۽ يوگ (Yoga) هڪ ئي بڻ بنياد جا لفظ آهن.
مهاديو شو جو هڪ نالو مها يوگي آهي. جوگ خاص انداز سان ويهي
ڊگهي پوڄا ڪرڻ جو هڪ طريقو آهي جنهن جو مکيه مقصد اندريون
حسون اجاگر ڪري علم حاصل ڪرڻ آهي. جوگي شو ڀڳوان کي ڌيان
۾ رکي گيان حاصل ڪن ٿا. جڏهن ته خود شو ڀڳوان پاڻ به هر وقت
جوگ ۽ ڌيان جي ذريعي گيان حاصل ڪندو رهي ٿو. اڄڪلهه جوگي
لفظ نانگ جهليندڙن لاءِ مخصوص ٿي ويو آهي. واضح هجي ته نانگ

مهاديو شو سان منسوب آهي. جوڳيءَ جو مطلب آهي سچ جي ڳولا ڪندڙ. سندن لباس گيڙو رنگ جو آهي. جوڳين جي شادي ڪرڻ ۽ نه ڪرڻ مرضيءَ تي آهي. هو گورڪنات کي گرو سمجهن ٿا. سن ۱۹۰۱ جي آدمشماري موجب سنڌ ۾ انهن جو تعداد ۲۲۲۴ هو جن مان ۱۲۵۰ حيدرآباد ضلعي ۾ هئا.

نانگئا: اهي جوڳي جيڪي اگهاڙا رهن ٿا. جينين جو گمبيري فرقو نانگو هو. نانگئا هندو پٿن ۾ به آهن. نانگئن جو فلسفو آهي ته ڪپڙو دنياوي شئي آهي تنهنڪري ان کان به پاڻ کي آجو رکجي، ماڻهو جو اصل لباس ان جا سٺا ڪم آهن، جن جو هجڻ ضروري آهي. هندو نانگئن جو وڏو تعداد هندستان ۾ اڄ به موجود آهي جيڪي وڏن تيرٿن ۽ ڪنڀ جي ميلي وقت گنگا جمنا جي سنگم تي اچي گڏ ٿين ٿا.

مهيسي: مهيسري يا مها ايشوري يعني شو پٿي.

ڪن پٿ، ڪنوٿي، ڪن چير، ڪن ڌار، ڪاپڙي ۽ ڪاپٽ اهي جوڳي آهن جيڪي ڪنن ۾ والا پائڻ ٿا، ڪن ٽوپائين ٿا يا چيرائين ٿا. واليون ۽ والا پائڻ مها ديو جي پوٺواري ڪرڻ آهي. مها ديو جي مورتِي ۾ ڪنڊل ڏسي سگهجن ٿا. هيءُ طبقو جسر ڍڪڻ جو قائل آهي.

پيوٽي: پيوٽ معنيٰ مٽي. پيوٽي آهي ويراڳي آهن، جيڪي جسر تي ڪپڙو اوڍڻ ٺيڪ نٿا سمجهن، فطرت جي ويجهو رهڻ پسند ڪن ٿا ۽ مٽي آلي ڪري جسر کي مڪين ٿا. ظاهري طور تي ايئن نظر ايندو ڄڻ اهي گپ ۾ ليڙجي نڪتا هجن. پيوٽي نانگئن جو قسم آهن.

سناسي: ويرانن ۾ رهي تپسيا ڪندڙ ماڻهو جيڪو ڪنهن به فرقي سان تعلق رکي سگهي ٿو. هندو ڌرم ۾ انسان جو آخري فرض آهي ته هو دنياوي ڪمن کان آجو ٿي دنيا تياڳي ۽ سناس اختيار ڪري،

ڇو ته دنياوي ڏميواريون مڪمل ڪرڻ کان پوءِ سندس اها ڏميواري به آهي ته پرلوڪ ۾ پنهنجي مناسب جاءِ ٺاهي. عام معنيٰ ۾ سناسي جي معنيٰ آهي ته دنيا تياڳي نڪتل ماڻهو. اڳي سناسي لفظ فقط برهمڻ لاءِ هو پر پوءِ هر ذات مان سناس ورتل ماڻهو کي سناسي چيو ويو. سناسي شو پوڄا ڪن ۽ شادي نه ڪندا آهن. ڀنگ جو نشو بنهن عام هو. سنڌ ۾ ۱۹۰۱ع ۾ سندن تعداد ۲۱۷۳ هو جن مان ۱۲۳۳ عورتون هيون.

آديسي: مسافر يا ٻئي ملڪ جو. روحاني معنيٰ ۾ روحاني دنيا جو اهڙو جوڳي يا سناسي جيڪو هميشه سفر ۾ آهي.

گودڙيو: اهڙو جوڳي فقير جيڪو پاڻ سان گودڙي کڻي. ان گودڙيءَ ۾ سفر جو مختصر سامان ۽ پڪشا ۾ ورتل آن هوندو آهي. گودڙيءَ جو ڪو هڪ نمونو ناهي. ملڪ ملڪ ۽ علائقي علائقي جي ماڻهن وٽ مختلف قسمن جون گودڙيون ٿين ٿيون.

ڪاهوڙي: جبل ۾ ڏٺ ڳوليندڙ. اهڙا فقير جيڪي ويرانن مان جهنگلي ان ميڙي گذارو ڪن ٿا ۽ پڪشا ٺٽا وٺن. ڪاهوڙين جو ذڪر رامڪليءَ ۾ ناهي. شاهه لطيف. سنڌ ۽ بلوچستان جي جبلن ۾ گهمندڙ فقيرن کي ڪاهوڙي ڪري پيش ڪيو آهي، جيڪي خيرات وٺڻ بدران پورهيو ڪري فطرت مان حاصل ڪرڻ ۾ مصروف آهن.

ڏوٽي: نانگ جهليندڙ ۽ جبل ۾ ڏٺ ميڙيندڙ (جيتوڻيڪ ڏوٽي جوڳي يا فقير ناهن پر پٽائي اهو لفظ ڪاهوڙين لاءِ استعمال ڪيو آهي).

لاهوتي: لاهوت لامڪان کان ٿي آيل فقير. هيءُ ماڳ سيوهڻ کان ڏکڻ اولهه ۾ ۽ ڪراچي کان اتر ۾ ضلعي لسٻيلي ۽ خضدار جي سحد وٽ ڀب جبل ۾ آهي. لاهوتي فقير اڪثر مسلمان آهن پر اوڏانهن

هندو به وڃن ٿا. فقير ڪارو لباس يا گيڙو لباس ڪن ٿا. لاهوت جو روايتي سفر سيوهڻ کان شروع ٿيندو آهي. لاهوتي ڇهن ستن ڏينهن جي پنڌ کان پوءِ لاهوت پهچندا آهن.

اگوري: هنگلاج ياترا ڪندڙ ماڻهو. گهڻو ڪري هندو جوڳي ۽ سنڀاسي اوڏانهن وڃن. گوادر ۽ لسٻيلي ضلعي جي سرحد تي هنگول ندي تي قديم تيرٿ. جيڪو هنگلاج ياترا ڪري اچي تنهن کي اگوري چئجي ڇاڪاڻ ته اتي هنگول ندي جي هڪ شاخ جو نالو اگور آهي. اگوري گيڙو ڪپڙا پائين ٿا ۽ سخت ڪشالا ڪري اوستائين پهچندا هئا. اگوري ”شڪتي پتي“ آهن. (پيا تفصيل هنگلاج جي سري هيٺ ڏسو)

سامي: سوامي معنيٰ پڳوان. گهڻي تپسيا ڪندڙ يا پهتل هستيءَ کي به سوامي يا سامي چيو وڃي ٿو. فرقي جي لحاظ کان گهڻو ڪري هندو.

ڀڳت: پهتل پوڄاري. هونئن ته هر ديوي ۽ ديوتا جا ڀڳت ٿين پر هندستان ۾ خاص ڪري رام، ڪرشن ۽ شو جا ڀڳت آهن. رام ۽ ڪرشن وشنوءَ جا ٻيا روپ آهن.

ملنگ: مهه لنگ جي اڄوڪي معنيٰ آهي بي خود، پر اصل ۾ مهالنگ يا مهالنگي جي معنيٰ آهي شو جو پوڄاري. شايد ڪنهن وقت ۾ مهالنگي نانگنا هجن ڇاڪاڻ ته اڄڪلهه به چريائپ کان پاڻ کي اگهاڙو ڪندڙن کي به ملنگ چئجي ٿو.

ڌوتيا: ڌوتي يا لانگوٽي ٻڌل سناسي. جيني ۽ هندو.

ريگڙيارا: ڦاٽل ڪپڙن وارا ۽ مٽيءَ ۾ پيوت ٿيل جوڳي فقير.

گونگا: نه ڳالهائڻ وارا، ماٺ رهندڙ. هر فرقي جا.

بيڪاري: ٻن تي گذارو ڪندڙ هندو سنياسي. گيترو ڪپڙا پهرين ٿا.

پڪشو: ٻن تي گذارو ڪندڙ ٻڌ سناشي. نيبال ۾ ڪٿي رنگ جا ڪپڙا پهرين باقي سڄي دنيا ۾ گيترو ڪپڙا پائين ٿا. (پڪشون جو ذڪر سُر رامڪلي ۾ ناهي البت بيڪارين جو آهي)

ويراڳي ۽ بيراڳي: ويراڳي وشنوءَ جي پوڄا ڪن ٿا ۽ ٻن تي گذارو ڪن. انهن جا ٻه قسم آهن، بندي ۽ نادي. بندي شادي ڪن ٿا جڏهن ته نادي ڪونه ڪن. ۱۹۰۱ ڌاري ٿيل آدمشماري موجب سنڌ ۾ ويراڳين جو تعداد ۲۱۸۷ هو جن مان ۹۲۲ عورتون هيون.

فقير: مسلمان ويراڳي. عام طور تي سندن لباس ڪارو يا گيترو ٿئي. پر ڳاڙهي ۽ سائي رنگ جو ڪپڙو درگاهن تي چادر ڪري چاڙهيو وڃي ٿو. ڪارو لباس اوڍيندڙ فقير گهڻو ڪري شيعه مسلڪ جا آهن. گيترو رنگ سنياسين ۽ جوڳين کان ورتو ويو آهي. البت قلندر جي درگاهه تي ڳاڙهو لباس پائيندڙ فقيرن جو هڪ لڏو بودلي بهار سان عقيدت رکي ٿو. اهي ڌمال مهل گهنگهرو ٻڌي نچن ٿا ۽ زبان سان ڪجهه به ڪونه گهرن.

جيتوڻيڪ شاهه لطيف لاهوتين ۽ فقيرن جي مسلڪ ۽ ٻين تفصيلن جو ذڪر نه ڪيو آهي پر اها حقيقت آهي ته صوفي فقير پهرين ٻن مکيه سوچ ڌارائن يعني وحدت الوجود ۽ وحدت الشهود ۾ ورهايل آهن ۽ پوءِ اڃا وڌيڪ سلسلن ۾ تقسيم ٿيل آهن. تصوف جي ٻوليءَ ۾ انهن سلسلن کي طريقت چيو وڃي ٿو. طريقت معنيٰ الله تائين پهچڻ جو مخصوص طريقو جيڪو ڪن بزرگن اختيار ڪيو. مختلف بزرگن مختلف طريقا اختيار ڪيا، ان ڪري انهن جي پوئلڳن به اها ئي واٽ

ورتي. طريقت کان اڳ وحدت الوجود ۽ وحدت الشهود جو اختلاف آڏو اچي ٿو. وحدت الوجودي سڄي ڪائنات جي هر اسر کي هڪ وحدت جا گهڻا مظهر سمجهن ٿا جڏهن ته وحدت الشهود انهن مظهرن کي هڪ وحدت جي شاهدي سمجهن ٿا يعني اهي پاڻ وحدت جو ڀاڱو ناهن پر واحد جا خليل آهن.

سند تي وحدت الوجودي صوفين جو اثر گهڻو رهيو آهي البت طريقت ۾ وڏا اختلاف رهيا آهن. خاص ڪري راڳ ۽ ذڪر جي حوالي سان. شاهه لطيف پاڻ وحدت الوجود جو قائل هو:

جان پروڙيم پاڻ کي... تان پاڻ پنهنون آهيان.

سچل سرمست به ساڳي ڳالهه ڪئي ۽ ”انا الحق“ جو نعرو بلند ڪيو. اها ڳالهه وحدت الشهود صوفين لاءِ وڏي اعتراض جو سبب بڻجي ٿي. ”انا الحق“ جو فلسفو ويدانتي هيڪڙائي کي وڌيڪ ويجهو آهي. جوڳي ان کي پنهنجي ٻولي ۾ ”آتما جو پرماٽما سان ملي هڪ ٿي وڃڻ“ چون.

طريقت جا مکيه چار سلسلا آهن: سهروردي، چشتي، قادري، نقشبندي. ڀٽائي پاڻ قادري طريقت تي هلندڙ هو پر ان ۾ راڳ جو اضافو ڪيائين. ان ڪري ڪجهه صوفي بزرگن جا ڀٽائي سان اختلاف به نظر اچن ٿا. قلندري طريقت ۾ جذب ۽ مستيءَ کي وڏي اهميت آهي، ان کي ”ملاستي“ چون. ملاستي طريقت ۾ صوفي نه رڳو پاڻ مڪمل تارڪ الدنيا ٿين ٿا پر سندن ڪوشش هوندي آهي ته ٻيا به انهن ڏانهن اُٿس نه رکن.

مان سمجهان ٿو ته لڳ ڀڳ ٻه هزار سال قبل مسيح ۾ جوڳي قسم جا ماڻهو سچ جي ڳولا ۾ نڪرڻ شروع ٿيا. هندستان ۾ سچ جي

ڳولا جو سلسلو ان وقت به پڪ ئي پڪ جاري هوندو ڇاڪاڻ ته ان وقت ننڍيون ننڍيون شهري رياستون جهڙوڪ موھن جو دڙو، هڙپ ۽ ٻيا شهر وجود وٺي چڪا هئا ۽ لکڻ پڙهڻ جو فن سنڌو ماڻھو ۽ ان کان به اڳ شروع ٿي چڪو هو.

شهري سماج توڙي ڳوٺاڻي سماج لاءِ ”قانون“ ضروري هوندو آهي. قانون پنهنجي ليکي وجود وٺندو آهي، ڇاڪاڻ ته ڪو به يونٽ مقرر ٿيل اصولن کان سواءِ هلي نٿو سگهي. جڏهن آبادي وڌي ٿي ۽ شهر ٺهڻ ٿا تڏهن انسان فطرت کان پري ٿي سماجي وهنوارن ۾ ڦاسجي وڃي ٿو... بس اتان ئي ”سج“ جي تلاش جو عمل شروع ٿئي ٿو. هونئن مذهب جي ابتدا ته پٿر جي دور کان ٻڌائي وڃي ٿي شعور جي پهرين وڪ وڌائڻ ۾ اهو وقت گهڻو پوءِ آيو جڏهن ڪي اهڙا ماڻهو پيدا ٿيا جن پٿري دور جي قاعدن ۽ شهري سماج جي پروھتن کان نظرياتي بغاوت ڪري سج جي تلاش ۾ شهر ڇڏي ويرانن ڏانھن رخ رکيو ۽ فطرت سان گڏ ماڻھن جو ڳوڙهو اڀياس ڪيو. رگ ويد جي وقت تائين جوڳي هڪ باقاعدي طبقي جي صورت وٺي بيٺا جن ڪائنات کي پنهنجي تجربي جي روشنيءَ ۾ تشريح ڏيڻ شروع ڪئي. اهي ماڻهو سال مان اٺ ڏھ مهينا گهر کان ٻاهر گهاري ڳوٺ ڳوٺ، شهر شهر ۽ جهنگ جبل گهمندا، سوچيندا، بحث مباحثا ڪندا، نوان نوان نتيجا ڪڍي موٽندا هئا. اهي سنڌو ماڻھو ۽ جا پھريان فلسفي هئا جن دراوڙ تهذيب کي ايترا مضبوط بنياد ڏنا جو پوءِ جون فاتح قومون به اهي بنياد ڊاهي نه سگهيون، البت ڦير ڦار جي گنجائش هر دور ۾ هوندي آهي.

لڳ ڀڳ ۱۵۰۰ ق. م. کان پوءِ اسان قديم هند ۾ ڪي وڏا فلسفي گهمندا ڦرندا ڏسون ٿا، رشي پارسر جنهن جو آستانو ڪارونجهر جبل ۾ هو، رشي والميڪي، ويد وياس، وشوامترا، آگستي،

وٽسٽ، مَنو، گوتم ٻڌ، پارس نات، مهاوير جهڙا ماڻهو پنهنجا تجربا جمع ڪري سڄي هندستان ۾ ڪائنات ۽ ان ۾ ماڻهوءَ جي ڪردار جي تشريح ڪن ٿا. پر اهو سلسلو ڪٿي نٿو، اڳتي هلي ٻيا وڏا نالا سامهون اچن ٿا: ڪبير داس، گورک نات، مچندر نات، گرونانڪ، تلسي داس. سوچ جو سلسلو اڃا اڳتي وڌي ٿو ته وارث شاه، بلهي شاه، شاه لطيف، قلندر لال شهباز جا نالا به ان سٽ ۾ شامل ٿين ٿا. انهن سڀني وڏن ڏاهن کي هڪ ئي سلسلي جون مختلف ڪڙيون قرار ڏيئي سگهجي ٿو ڇاڪاڻ ته انهن جي سوچ ۽ تجربو حاصل ڪرڻ جو طريقو لڳ ڀڳ ساڳيو هو. ڪائنات بابت سوچ جو سلسلو اڃا جاري آهي پر هاڻي طريقو بدلجي ويو آهي.

ڊاڪٽر غلام علي الانا

سُر رامڪليءَ جي روشنيءَ ۾ جوڳ ۽ جوڳي پٺت جو اڀياس

سنڌ قديم زماني کان، ڌار ڌار جاتين، نسلن ۽ قبيلن جو
آماجگاهه رهي آهي. انهن جاتين، نسلن ۽ قبيلن جي ماڻهن جي زندگي،
رهڻي ڪهڻي، رسم و رواج ۽ تهذيب ۽ تمدن تي اڃا تائين صحيح معنيٰ
۾ ڪو ڪم ٿي نه ٿيو آهي. البت انگريزن جي دور ۾ علم الانسان جي
ڪن ماهرن، بمبئي پريزيڊنسيءَ جي حوالي سان سنڌ گزيٽيئر جي ڌار
ڌار جلدن ۾ سنڌ ۾ رهندڙ قبيلن، جاتين ۽ نسلن جي باري ۾ ڪجهه نه
ڪجهه ضرور لکيو آهي. انهن جاتين ۽ نسلن مان جوڳي به هڪ جاتي
آهي، جنهن جي باري ۾ ڪجهه سٽون ضرور لکيل ملن ٿيون، پر تفصيلي
تحقيق ۽ کوجنا جو ميدان اڃا خالي پيو آهي.

ان هوندي به سنڌ ۾ عربن جي اسلامي راڄ واري عرصي کان
وٺي، انگريزن جي راڄ تائين واري سموري ثقافتي، علمي ۽ ادبي مواد جو
جڏهن جائزو وٺجي ٿو تڏهن اسان کي جوڳ، جوڳي ۽ جڳيسر جي
سلسلي ۾ گهڻي ۾ گهڻو مواد اسماعيلي پيرن جي گجراتي زبان ۾
جوڙيل گنانن، شاه لطيف جي رسالي ۾ سُر رامڪلي، سُر ڪاهوڙي، سُر
پرياتي ۽ سُر مومل راڻي کان سواءِ، سيد وارث شاه جي هير، ۽ سچل
۽ بلهي شاه جي ڪلام ۾ ملي ٿو. شاه لطيف جوڳ ۽ جوڳين جي
ثقافت، جوڳين جي قسم، جوڳين لاءِ سنڌي زبان ۾ رائج خاص لفظ

اصطلاح، محاورا ۽ پهاڪا، جوڳين جون راهون، رستا، گس، پنڌ ۽ پيچرا، جوڳين جون جائائون، تڪيا، تيرٿ، پنٿ، پرڀ، اوتارا، آستان، دائرا، دونهيون ۽ بستيون، جائائون، ياترائون ۽ تپسيائون، ڪالي ديوي، ناني ديوي، دُرگا ديوي، گورڪنات، بالانات، مڇيندر نات، جلندر نات ۽ ٻين پنٿن جو ذڪر، گنجو ٽڪر، مڪلي ٽڪري، ڌارا تيرٿ، لال جو باغ، يڪٽنڀي، هنگلاج، لاهوت لامڪان، شاه بلاول نوراني، دوراڪا ۽ ٻين ماڳن، مڪانن، آستانن ۽ اوتارن جو وستار ڪيو آهي. ايترو سارو احوال، في الحال ڪنهن به زبان جي، ڪنهن به ڪتاب ۾ هڪ هنڌ گڏ ٿيل نٿو ملي. اهو فخر فقط سنڌي زبان کي ئي حاصل آهي، جنهن ۾ شاه لطيف ڪمال ڪيو آهي. ان لحاظ کان شاه سائين جو ڪلام، سنڌ جي سماجي، ثقافتي ۽ علم الانسان جي تاريخ جو صحيح، سچو ۽ حقيقت پسندانہ سرمايو آهي. شاه جي ڪلام جو، حقيقت تي مبني، هڪ پهلو هي به آهي ته ان ۾ زندگيءَ جا اهڙا زنده جاويد ۽ سدا حيات قدر موجود آهن، جيڪي انسان ذات لاءِ هر زماني ۽ هر سماج ۾ ڪارائتا ٿي سگهن ٿا.

جوڳي، سنڌ کان سواءِ، برصغير جي هڪ قديم جاتي يا نسل آهي، جنهن لاءِ چيو وڃي ٿو ته اهو نسل دراصل دراوڙ نسل سان واسطو رکي ٿو، ان لحاظ سان، هيءَ جاتي برصغير جي سڀ کان قديم جاتين مان هڪ آهي. هن سلسلي ۾ ايتنووڀن (Ethnoven) جو رايو آهي ته:

”لفظ جوڳي، سنسڪرت ٻوليءَ جي يوگ جي هڪ صورت آهي ۽ فلسفي جي پتڄليءَ واري مڪتبہ فڪر کي ”يوگ“ چوندا آهن. اهي ماڻهو جيڪي پنهنجي زندگيءَ ۾ ويراڳ (Life of asceticism) اختيار ڪندا آهن تن کي ”يوگي“ سڏيندا آهن.“

ايٿنووين اڳتي هلي لکي ٿو ته:

”جوڳي، مذهبي ايڪتا واري زندگي اختيار ڪندڙ هڪ ٽولو آهي، جنهن جو بنياد بابا گورڪنات وڌو، ۽ جيڪي بابا گورڪنات جي پٺت جا پوڄاري ٿيا، تن کي ”نات پٺي جوڳي“ سڏيو ويو.“

اهڙي طرح جامع اردو اينسائيڪلوپيڊيا موجب:

”جوڳي، هڪ خاص قوم يا جاتي آهي. انهن جي دعويٰ آهي ته جوڳ جي ابتدا گورڪنات کان ٿي ۽ گرو گورڪنات، اهو طريقو مهاتما شوکان حاصل ڪيو.“

انهيءَ سلسلي ۾ هڪ ٻيو انگريز محقق مسٽر روز، ”تحقيق چشت“ جي حوالي سان، جوڳ ۽ جوڳي جي باري ۾ لکي ٿو ته:

”مهاتما شوکان جي هڪ چيلي، مهاتما شوکان جي حضور ۾ اولاد جي خواهش ظاهر ڪئي. مهاتما پنهنجي ان چيلي کي پنهنجي دونهيءَ مان، رک جي مٺ پري ڏني ۽ چيائينس ته اها رک وڃي پنهنجي گهرواريءَ کي ڪاراءِ، اميد آهي ته تون اولاد وارو ٿيندين. ان چيلي اها رک آڻي پنهنجيءَ زال کي ڏني ۽ گروءَ جي خواهش ۽ اڇا کان واقف ڪيائينس. پر جيئن ته هوءَ (چيلي جي زال) incredulous قسم واري عورت هئي، تنهن ڪري هن، اها مٺي ڪاڻڻ جي بدران، ڍڳين جي چيڻ جي ڍڳ مٿان اڇلائي ڇڏي. مهاتما شوکان جو اهو چيلو جڏهن موٽي آيو تڏهن چيڻ جي ان ڍڳ ۾ ٻار ڏسي، حيران ٿي ويو ۽ ان ٻار کي مهاتما وٽ وٺي ويو. مهاتما فرمايس ته هو اهو ٻار سندس حوالي ڪري ڇو ته اهو ٻار وڏو ٿي، درويش بڻبو. مهاتما شوکان ٻار جو نالو ”گورڪنات“ رکيو. اهو ٻار، يعني گورڪنات جڏهن وڏو ٿيو، تڏهن مهاتما کيس حڪم فرمايو ته هاڻ تون ڪو مُرشد وٺ. گورڪنات پوءِ پنهنجي مُرشد جي تلاش ۾

نڪتو ۽ اچي سمنڊ جي ڪناري تي رسيو. پاڻ سان آندل ماني، پير جي پٽن تي رکي، سمنڊ اندر وڌائين ٿي مس ته ايتري ۾ اها ماني، هڪ مڇي کڻي وئي. ٻارهن سالن کان پوءِ، ان مڇيءَ جي پيٽ مان هڪ ٻار پيدا ٿيو. مهاتما شو ان ٻار جو نالو ”مچندر نات“ رکيو، جو (مچندر نات) پوءِ، بابا گورڪنات جو گرو بڻيو.

مهاتما شو جي حڪم تي پوءِ، بابا گورڪنات پنهنجا چيلا يعني شاگرد ٺاهيا. مهاتما شو، بابا گورڪنات کي ”ڊپ“ گاهه جو هڪ مڇو ڏنو ۽ حڪم ڪيائينس ته ان کي پنهنجي پوشاڪ طور ڪم آڻي ۽ اڪ جي ٻوٽي جي ٿاري ڏنائينس ۽ چيائينس ته ان کي نفيل طور هو پنهنجي گودڙيءَ سان گڏ کڻي هلي ۽ ان کي گروءَ جي اڳيان ٿي دفعا صبح ۽ ٽي دفعا شام جو وڃائي.

مهاتما شو، پنهنجي پٽي ٻار پٽي ديويءَ کي چيو ته گورڪنات جا ڪن ٽوپي انهن ۾ سوراخ ڪري ۽ سوراخن ۾ کيس مٽي مان ٺهيل والا يا ڪنڊل پهرائي.

ٻار پٽي ديويءَ پوءِ، گورڪنات جي ڪنن ۾ سوراخ ڪري، سندس رت مان ڪپڙو ٻوڙي کيس (گورڪنات) ڏنو ۽ چيائينس ته هو هاڻ روز اهو رتو ڪپڙو اوڍيندو ڪري.

هڪ ٻيءَ ڏند ڪٿا موجب، بيمصورت ۽ بيشڪل (نرڻجن ۽ نراڪار) خالق مخلوق، بابا گورڪنات کي پنهنجي سيني مان جوڙيو، ان ڪري هن کي ”گهورنات“ (Ghornath) به چوندا آهن. خالق مخلوق پوءِ ڪائنات جوڙي. هن جي navel مان ولين وارا ٻوٽا (creeping plants) جوڙيائين، انهن ٻوٽن مان ڪنول جا ٿرندڙ گل پيدا ڪيائين ۽ انهن مان وشنو، برهما، شوا ۽ هڪ خوبصورت خاتون يعني شڪتي پيدا

ڪيائين. شڪتيءَ پاڻي ۾ ٽهي هئي، پاتال ۾ وڃي پنهنجي جاءِ ورتي. ان جڳ ۾ اڃا زمين، آسمان، هوا ۽ باهه خلقيا ئي نه ويا هئا.

هن نظريي يا سوچنا کي اسماعيلي داعين وضاحت سان بيان ڪيو آهي. اسماعيلي عقيددي جي اوائلي ۽ ابتدائي سکيا جي اڀياس مان معلوم ٿو ٿئي ته جوڳ ۽ جوڳي پٺت، دنيا جي پيدا ٿيڻ سان گڏ وجود ۾ آيا. هن سلسلي ۾ ٻارهن ۽ تيرهن صديءَ جي اسماعيلي داعي، پير شمس، کانئس پوءِ پير صدرالدين، پير حسن درياھ ۽ پير امام شاهه پنهنجن گنانن ۾ هن نظريي تي روشني وڌي آهي. پير شمس فرمائي ٿو:

عبدو جڳت جهول ستوش پاتر ڪرو ڏنڊا ڪرو وچار

ڪميا ديا ڪي دوئي مدر پهر، گنان ڪرجو آهار

عبدو تي جوڳي جڳ ماهين، جاکون من دوجا ري ماهين

عبدو گر ميرا گنان ويراڳ ڪي اندري سنگم ڪرو پيو تا

ساج ڌرم سچ ڪري ڏياوو تو جوڳي هي ابدو تا

انهيءَ سلسلي ۾ پير امام شاهه فرمائي ٿو:

دام سروپ نَرِنَجَن پِٽِيئي

تو ترڻ مورت ايڪ مان - جي

گگن مانهين ايند آسن پِٽِيئي

اي آسن ڌريئي ڌيان

جڳيسر جوڳ ڪا مرم ڪوئي نه ڄاڻي

چون ٿا (هڪ ڏند ڪٿا موجب) ته بابا گورکناٿ ۽ مڇيندر

ناٿ، پوءِ پهرين اڃين پهتا، جتان جهلم آيا، جتي هنن ٿيلا ٽڪريءَ تي

پنهنجو گهرڙو جوڙيو ۽ هتان ئي هنن جوڳ پنٿ جو پرچار ڪيو. اها ئي
ٿيلا ٽڪري آهي، جتي پوءِ بابا بالانات پنهنجو منڊل مڇايو ۽ هن ئي
ٿيلا ٽڪريءَ تي رانجهي، ڪن ٽوپائي ڪينر پاتا ۽ گيڙو رتا ڪپڙا
پائي، هير کي حاصل ڪرڻ لاءِ جوڳي بڻيو.

ٿيلا ٽڪري، رهتاس قلعي جي ڏکڻ - اولهه طرف، ڏهن ٻارهن
ميلن جي مفاصلي تي آهي. هتي گهڻا ئي جوڳي رهندا هئا ۽ اڃا به رهن
ٿا. هن خطي ۾ هڪ چشمو به هوندو هو، جنهن جو پاڻي ڪارو هوندو
هو، جيڪو چمڙيءَ جي بيماريءَ لاءِ مفيد سمجهيو ويندو هو.

جوڳي پنٿ ۾ داخلا لاءِ طور طريقا ۽ ڪريا ڪرم:

عام رواج موجب ڪوبه ماڻهو، هندو توڙي مسلمان جوڳي
بڻجي سگهي ٿو، پر ان زماني ۾ هندو ئي جوڳي بڻبا هئا. جوڳي بنجڻ
کان پوءِ منجهانئن ذات پات جو پيد - پاو بلڪل ختم ٿي ويندو آهي،
يعني ته جوڳ پنٿ ۾ داخل ٿيڻ کان پوءِ، ڪنهن به جوڳيءَ ۾ ذات
پات جو پيد - پاو ڪونه رهندو آهي.

جوڳي بنجڻ جي خواهش رکندڙ ماڻهو کي دنيا تياڳڻ لاءِ
سخت قاعدن ۽ قانونن جي پابندي ڪرڻي پوندي آهي. هن کي ٽن يا
چئن ڏينهن تائين روزو به رکڻو پوندو آهي، جنهن لاءِ لطيف فرمائي ٿو:

بک وڌائون بگڙئين، جوڳي ڪندا جيڄ

يا

گندي ۽ گراهه، جنهن سناسيءَ سانڍيو

انهيءَ کان الله، اڃا آگاهون ٿيو.

ٽن ڏينهن جي انهيءَ روزي واريءَ منزل کان پوءِ، زمين ۾ خنجر

کوڙي هن کان قسم کڻايو ويندو آهي، جنهن موجب هو واعدو ڪندو آهي ته:

* پاڻ کي، دنيا جي ڪنهن به وڻج واپار ۾ رڌل نه رکندو.

* ڪا به نوڪري چاڪري نه ڪندو.

* ڪنهن به ڳالهه تان، ڪنهن سان ناراض نه ٿيندو، جهيڙو جهٽو نه ڪندو، چاهي کڻي کيس ڪو گاريون چو نه ڏي.

* هو شادي نه ڪندو.

* گوشت، مڇي ۽ شراب نه واپرائيندو.

جوڳي بنجڻ لاءِ هر شخص کي گهٽ ۾ گهٽ ٽي منزلون ضرور طئي ڪرڻيون پونديون آهن.

(۱) پهرين منزل موجب هن کي چيلو يا شاگرد ٿي رهڻو پوندو آهي.

(۲) ٻي منزل موجب هن کي اوگڻ يا سنڀاسي ٿي رهڻو هوندو آهي. سنڀاسيءَ واري منزل کي اداسي يا ويراڳ / ويراڳي چوندا آهن، جنهن ۾ دنيا تياڳڻ جو شرط لازمي هوندو آهي. هن منزل دوران، ڪنڀا نات ۽ جالندرنات جي چيلن طور زندگي گذارڻي هوندي آهي، پر جيڪي ڪن - ڦٽ، ڪن - ڪٽ يا ڪن - چير جوڳي هوندا آهن، سي بابا گورکناٿ ۽ بابا مڇيندر نات جا پوئلڳ هوندا آهن.

(۳) ٽين ۽ آخري منزل، ڪن - چير، ڪن - ڪٽ ۽ ڪاپٽ ڪاپڙين واري هوندي آهي. جوڳي پنهنجو پاڻ کي ڪن - ڪٽ، ڪن - ڦٽ يا ڪن - چير ڪونه سڏيندا آهن، پر ڇاڪاڻ ته سندن ڪن چيريل هوندا آهن، تنهن ڪري سندن لاءِ اهي لفظ لقب طور ڪم ايندا

آهن.

انهن ٽنهي منزلن واري عرصي ۾، انهن جوڳين جا ٻيا به لقب مقرر ٿي ويندا آهن ۽ انهن سان سندن درجيبندي ٿي ويندي آهي. جيئن:

(۱) بسترداري - هي جوڳي مهڙين ۽ مٿن ۾ رهندا آهن.

(۲) دڌ داري - هي جوڳي اناج ڪونه واپرائين، پر ڪير تي گذارو ڪندا آهن.

(۳) جٽاداري - هي جوڳي وڏيون وڏيون جٽائون رکندا آهن.

(۴) آتيت - هي جوڳي دنيا تياڳي هوندا آهن ۽ دنيا داريءَ کان بي خبر هوندا آهن.

هن قسم نامي کان پوءِ، گرو، هن جو مٿو ڪوڙيندو آهي. مٿي ڪوڙائڻ کان پوءِ، هو جڻيو لاهي ڇڏيندو آهي ۽ گروءَ جي دونهيءَ جي رک سان، پنهنجي جسم کي پيوت ڪندو آهي، ٻين لفظن ۾ هيئن چئبو ته هو رک سان سنان ڪندو آهي. رک يا مٿيءَ سان جسم کي پيوت ڪرڻ واري انهيءَ عمل کي دنيا ترڪ ڪرڻ يعني دنيا تياڳڻ واري علامت چئبو آهي. اسماعيلي داعين جسم کي پيوت ڪرڻ ۽ دنيا تياڳڻ واري ظاهري رسم کي ننڍو آهي ۽ دولاڻ سڏيو آهي. انهيءَ عمل کان پوءِ هو گيڙو رتا ڪپڙا پائيندو آهي ۽ لنگوٽي ڍڪيندو آهي. گيڙو - رتن ڪپڙن کي شاهه لطيف ”ڏاڇا“ سڏيو آهي. ان کان پوءِ گرو هن کي جوڳين واري پگڙي يا ٽوپي پهرائيندو آهي ۽ ڪفني ڍڪائيندو آهي. ڪفني، جوڳ پنٿ لاءِ لازمي پوشاڪ هوندي آهي. ڪفني پائڻ به دنيا تياڳڻ جي علامت آهي.

هن منزل تي پهچڻ کان پوءِ ڇهن مهينن جي عرصي کان پوءِ

جوڳ پنت موجب، گرو هن جا ڪن ٿوپيندو ۽ سندس ڪنن ۾ ڪنڊل يا والا وجهندو آهي. انهيءَ منزل تي پهچي هو ويراڳي بنجي ويندو آهي ۽ دنيا تياڳڻ واري منزل ۾ داخل ٿي ويندو آهي. هاڻ گرو هن کي رازداريءَ ۾ منتر يا ٻول سیکاريندو آهي ۽ ويراڳ واري راه تي لائيندو آهي. هن منزل کان پوءِ هو پاڻ کي ”نات“ سڏائي سگهندو آهي. نات بڻجڻ يا نات بڻجڻ واري منزل، جوڳي پنت ۾ داخل ٿيڻ جي اعليٰ منزل سمجهي ويندي آهي.

جوڳ پنت جي صدي تاريخ (Oral history) مان معلوم ٿو ٿئي ته برصغير جي قديم خطن مان، اولهه، اتر-اولهه ۽ ڏکڻ-اولهه واري خطي مان پنجاب ۽ سنڌ ۾ بابا گورکناٿ جي تحريڪ جو گهڻو اثر رهيو آهي. بابا گورکناٿ ئي جوڳ پنت جو بنياد وڌو ۽ سندس پوئلڳ ”نات پنڌي جوڳي“ سڏبا آهن. گورک پنت جو پنهنجو جهنڊو به ٿيندو آهي، جنهن ۾ نات پنڌي جوڳي مور جا ڪنڀ ٻڌندا آهن. اهو جهنڊو هو هميشه پاڻ سان کڻندا آهن.

نات پنڌي جوڳين جي خاص نشاني اها آهي ته اهي ڪَن - ڪَت يا ڪَن - ڪَت هوندا آهن، يعني ته نات پنڌي جوڳين جي ڪَن ۾ وڏا وڏا سوراخ هوندا آهن، جن ۾ هو عاج، مٽي، هڏي يا مڇيءَ جي ڪنڊيءَ مان ٺهيل ڪنڊل، ڪينر ۽ والا وجهندا آهن. ان ڪري انهن کي ڪَن - وڍيا، ڪَن - ڪَت، ڪَن - چير يا ڪَن - ڪَت جوڳي سڏيندا آهن. انهن کي لاهوتي جوڳي به چوندا آهن. شاهه لطيف اهڙن جوڳين لاءِ فرمائي ٿو:

ڪن ڪَت، ڪاپت، ڪاپڙي، ڪنوڻيا، ڪن چير

ڪَن ڪَت، ڪاپَت، ڪاپڙي، ڪَن وِڊيا، ڪَن چير

ڪَن ڪَت، ڪاپَت، ڪاپڙي، لانگوٽيا لال

ناٺ پنٿي فڪر جا جوڳي پنجاب، سنڌ، راجستان ۽ اوڀر هند
تائين پکڙيل آهن. انهن سڀني خطن ۾ ناٺ پنٺ، ۽ مسلمان صوفين جا
هڪ ٻئي تي اثر وڌيا. اڄ به مسلمان جوڳي فقير، گيتو ريتون ڪفنيون
پائي، بگڙيون / گبريون ڪلهن ۾ وجهي، مرليون وڄائيندا، ڳوٺ ڳوٺ،
وستي وستي گهمندا، پنندا، ٺٽي ۾ مڪليءَ جي پيرانديءَ ۾ گورڪنات
جي مڙهيءَ ۾ تڪيا تڪيندا، چلا ڪيندا، راتيون ٽڪندا، لڪيءَ وٽ
ڌارا تيرت جي پاڻي جي پوڄا ڪندا، اڪا وجهندا، سيوهڻ شريف ۾ لال
جي باغ وٽ ڍاڍا ڪندا، جهانگارن ۽ باچارن کان اڳتي نئنگ وٽ مولِي
عليءَ جي چشمن واري پاڻيءَ ۾ وهنجي پوتر ٿيندا، ڪريا ڪرم ادا
ڪندا، اڳتي اولهه طرف ڪيرٿر جبل اُڪري، بلوچستان ۾ شاهه بلاول
نوراني جي درگاهه تي سلام پريندا، حاضريون ڏيندا، هنگلاج، لاهوت
لامڪان ۾ ناني ديويءَ جي زيارت ڪندا ۽ جاتائون ڏيندا، ڪجهه
ڏينهن قيام ڪري چلا ڪيندا، تپسيائون ڪندا، واپس ورندا آهن ۽
سنڌ ۾ گنجي ٽڪر وٽ، نانيءَ جون جاتائون ڪندا آهن.

ناٺ پنٿي جوڳي هڪ طرف هنگلاج ۽ لاهوت لامڪان تائين
ويندا آهن ته ٻئي پاسي اوڀر طرف گرنار، دوراڪا ڏانهن به ياترائون ۽
جائون پوريون ڪرڻ لاءِ ويندا آهن.

جوڳين جا قسم

هن کان اڳ اهو بيان ڪيو ويو آهي ته جوڳي مهاتما شو جي
چيلي، بابا گورڪنات جا پوئلڳ يعني مڃيندڙ آهن. عام روايت موجب

گورک پنٿ ۾ ۹ ناٽ ۽ ۸۴ سڌ آهن، جيڪي سڀ بابا گورکناٿ جا پوئلڳ آهن. بابا گورکناٿ، گوگا واري ڏند ڪٿا (legend) ۾ اهم حصو ادا ڪري ٿو، تنهنڪري هندو توڙي مسلمان جوڳي، پنهنجون سڪائون پاڪائون ۽ ڪريا ڪرم، بابا گورکناٿ وٽ ادا ڪندا آهن. هن ڏند ڪٿا کي اسماعيلي داعي، پير امام شاه، جوڳ، جوڳي ۽ جڳيسر واري گنانن ۾ بيان ڪيو آهي. پير امام شاه فرمائي ٿو:

جوڳي نَو ناٿ ني چوراسي سڌ سَمَان
 سَتَ پنٿي تورن تنڪال - جي
 ايماني پڳتي، جيو ني مڪتي
 جنم مرڻ نا پئي ڳيا پاڳي
 جڳيسر جوڳ ڪا مرم ڪوئي نه ڄائي

جوڳين جا مکيه ٻه قسم آهن: هڪڙا اوگهڻ جوڳي يعني سنياسي يا ويراڳي ۽ ٻيا ڪنَ ڦٽ جوڳي. اهي وري اڳتي ڌرمي ڪريا ڪرم جي لحاظ کان ويراڳي ۽ گوسائين سڏبا آهن. اهي سڀ هندو هوندا آهن. مسٽر روز هن سلسلي ۾ ٽئين قسم جو به ذڪر ڪري ٿو. اهو ٽيون قسم آهي راول جوڳي. راول جوڳي ڌرمي لحاظ کان ڪٽر نه، پر آزاد خيال يعني secular هوندا آهن. راول جوڳي بيڪ پنڻ تي گذارو ڪندا آهن، ان ڪري انهن کي ”منگتا“ به چئبو آهي. منگتن هجڻ سان گڏ، راول جوڳي ڳائڻ وڃائڻ، ٽوٽا ڦيڻا ڪرڻ، ڍارو وجهڻ، سيارن، گرهن ۽ تارن جي ڄاڻ جي مدد سان علم جوتش ۽ علم نجوم جي حوالي سان، ماڻهن کي سندن قسمت، پاڳ ۽ نصيب جي باري ۾ ايندڙ زماني جي سلسلي ۾ اڳڪٿيون ٻڌائيندا آهن.

مسٽر روز جي خيال موجب، هنن تي ”راول“ نالو به عربي زبان جي لفظ ”رمل“ تان پيو ٿو ڀانئجي ڇو ته هو ”رمل“ جي هنر ۾ ماهر هوندا آهن.

شاهه لطيف ”سُر رامڪليءَ“ ۾ سامين کي جتي ”راول“ سڏيو آهي، اتي هو ”نات“ جوڳين جو به ذڪر ڪري ٿو.

نات جوڳي گهڻو ڪري مسلمان هوندا آهن. لطيف فرمائي ٿو:
نانگن کين نمايو، نات نمايو نيھ

نانگا نات نهار، سامي وڏي سڪ سين

نڪي نمڻ نات کي، نات نه نمائين
جاتا ڪن نه جوڳ جي، جوڳ نه جھارين
آديسي آئين، اھڃاڻيون الماس جون.

راول جوڳين لاءِ لطيف فرمائي ٿو:

راول رتئين مولهين سامي سهاڳي

پارس نات جوڳين جا طور طريقا، راول جوڳي سان ملن جلن ٿا. پارس نات، مڇيندر نات جي ٻن پٽن مان هڪ جو نالو هو. هن پارس نات جوڳي پنٿ جو بنياد وڌو.

شاهه سائينءَ، سُر رامڪليءَ ۾ جوڳين جا ٻارهن قسم بيان ڪيا آهن، اهي آهن: جوڳي، جوڳيٿڙا، لاهوتي، ويراڳي، ڪاڙڙي، بابو، راول، بيڪاري، نانگا، مهيسي، آديسي، لانگوٽيا، سامي. مثال طور:

جوڳين جا قسم سُر رامڪليءَ مان بيت

جوڳي
جوڳيٿڙا
جي پائين جوڳي ٿيان، ته من پوري منجه مار
نوري ۽ ناري، جوڳيٿڙا جهان ۾

لاهوتي - ٽينءَ منزل تي
پهتل جوڳي
لکين ڪيا لسان سين، لاهوتين لوڙا
لاهوتي لطيف چئي، ماڳ نه مٿائين
لاهوتي لطيف چئي، موهيا نه ڪنهن مال
ڪل منزلون آهن؛
ناسوت، ملڪوت، لاهوت ۽
هاهوت

ويراڳي - دنيا تيا ڳيندڙ
دنيا ترڪ ڪندڙ، تارڪ
ڳوليان ۽ ڳنڍيان، وٺا ويراڳي نڪري
ويراڳين ورن، ڏسڻ ۾ گهڻو ڏهلو

ڪاڙي
قدم ڪاڙين ڪي، ويل مَ وساريج

فاني
هڪ ٻولڻ ٻوڙن سين، ٻيو سدا فاني فن

بابو
بيڪاري
بابو بيڪاري، اڄ نه آسڻ وٽ
هلن هنگلاج ڏي بابو چڙي بار

نانگا - تارڪ، لانگوٽي نانگن ڪين نمايو، ناٺ نمايو جن
ٻڌڻ وارا جوڳي
نسورو ٿي نيھ جو، نانگن وٽ نڌاڻ
نانگا نانيءَ هليا، چيلها چيلھ ٻڌن

نانگا نانيءَ هليا، هنگلاجان هلي
سامي-نانگ پوڄا وارا، نانگا ناٿ نهار، سامي وڏي سڪ سين
نانگ جي مند جا ماهر نانگا نانيءَ هليا، سامي سڀئي
جوڳي ته سامين سمڙ سور، گروءَ وٽ گلا نه ٿئي
ساميڙا سندياءَ، گوندر گبرين ۾

راول رتين مولهين، سامي سهاڳي

مهيبي ديڪي جن دوارڪا مهيبي ملهي

آديسي ڪجان خبر نه لهان، تن آديسين آئون
آديسي اسور وڄائي واٽ ٿيا
آديسي آئين، اهڃاڻيون الماس جيون

لانگوٽيا ڪن ڪٽ، ڪاپٽ، ڪاپڙي، لانگوٽيا لال
بابا گورڪنات جا چيلا

بابا گورڪنات جا ٻارهن چيلا مشهور ٿيا. اهي هئا: سنت ناٿ،
رام ناٿ، سُرنگ / پرنگ ناٿ، ڌرم ناٿ، بيراڳ ناٿ، دريا ناٿ،
ڪڪ ناٿ، ناگ ناٿ، گنگي ناٿ، ڌڄ ناٿ، جلندر ناٿ ۽ نير ناٿ.

انهن مان نانگ ناٿ جوڳين کي ”راول“ به چوندا آهن. جلندر
ناٿ جوڳين کي ”پا“ به ڪوٺين ۽ نير ناٿ جوڳين کي ”گڙائين“ به
چون.

دريا ناٿي يا دريا پنٿي جوڳي گهڻو ڪري سنڌو درياءَ جي

اولھ ڪناري واري علاقي ۽ سرحد صوبي جي شهر ڪوهاٽ جي ويجهو
مڪڊ واري درگاهه جي آسپاس نظر ايندا هئا.

جوڳين جا آستان

جوڳين جا ڌار ڌار آستان، نه فقط سنڌ ۾ هوندا هئا، پر سنڌ
کان ٻاهر پاڪستان ۾ پنجاب ۾، جهلم ضلعي ۾ ٿيلا ٽڪري، ديرھ
غازي خان ۽ سرحد صوبي ۾ پشاور ۾ به نظر ايندا هئا. سنڌ ۾ سامين
۽ ناٺ پنٿي جوڳين جا آستان ۽ اوتارا هوندا هئا. ديرھ غازي خان ۾ آئي
-پنٺ وارن جوڳين جا آستان هوندا هئا، جن کي ”بڙي-درگاهه“ به
چوندا هئا. انهن آستانن سان لانگوٽي ۽ نانگا جوڳين جو واسطو هوندو
هو. اهڙي طرح انهن آستانن ۾ هٿ - پنٿي جوڳي به رهندا هئا. هٿ
پنٺ جو بنياد به بابا گورڪنات وڌو هو.

بيراڳ / ويراڳ يا پرٿري بيراڳ پنٺ جو بنياد راجا پرٿريءَ
رکيو. لال شهباز قلندر، جوڳي پنٺ موجب، راجا پرٿري آهي. هن پنٺ
کي ”ست ناٺ پنٺ“ به چوندا آهن. هن پنٺ جا ڪي نمونا ۽ پوڄاري،
ديرھ غازي خان ۽ سنڌ ۾ ملن ٿا.

برصغير جي تاريخ جي اڀياس مان اهو به معلوم ٿو ٿئي ته
جنهن زماني ۾ بابا گورڪنات ۽ ان جا ناٺ پنٿي جوڳي پنهنجو اثر
ڄمائي رهيا هئا، انهيءَ ئي زماني ۾ مختلف مسلمان صوفي بزرگ سنڌ،
پنجاب، گجرات، ڪڇ، ڪاٺياواڙ ۽ ننڍي کنڊ جي ٻين علائقن ۾ آباد
ٿي رهيا هئا. هو اتي جون ديسي ۽ مقامي رسمون ۽ رواج اختيار ڪري
رهيا هئا؛ ايستائين جو هو مقامي ٻوليون سکڻ ۽ مقامي سماج اختيار
ڪرڻ جي ڪوشش به ڪري رهيا هئا. انهن بزرگن ۾ پير شمس
سبزواري ملتاني، غوث بهاولحق، بابا فرید گنج شکر، سيد بختيار

ڪاڪي، سيد جلال سرخ بخاري، خواجہ معين الدين چشتي ۽ ٻيا بزرگ قابل ذڪر آهن.

مسلمان صوفي بزرگن ۽ نات پنٿي يوگين جي وچ ۾ گهڻيون ڳالهيون هڪجهڙيون هيون. مثال طور، ٻئي ظاهري ڏيک ويڪ، ريتن رسمن جي پيٽ ۾ روحانيت جا وڌيڪ قائل هوندا هئا. ٻئي دنيا کي ”مايا جال“ سمجهندا هئا، ۽ ٻئي ان حقيقت کي مڃيندا هئا ته زندگيءَ جي حاصلات اها آهي ته انسان جلوه حقيقي جي ذات ۾ اهڙي طرح گر ٿي وڃي، جيئن پاڻيءَ ۾ لوڻ گر ٿي ويندو آهي، جيئن گل ۾ خوشبوءِ سمائل هوندي آهي يا جيئن ڪير ۾ مڪڻ. ”من تو شدي، تو من شدم“، مان انهيءَ ايڪتا ۽ يڪجائي جي مراد آهي. ٻئي روحاني عشق ۽ ڪرامتن جا قائل هوندا هئا. مطلب ته يوگ، يوگي، يا جوڳ ۽ جوڳي لفظن توڙي جوڳ ۽ جوڳي پنٿ يا فڪر ۽ ان تي تارڪ الدنيا واري طريقي تي عمل ڪندڙن کي جوڳي / يوگي سڏڻ لڳا.

اڳ ۾ بيان ڪيو ويو آهي ته جوڳ پنٿ جي ابتدا، بابا گورکناٿ ڪٿي ۽ سندس سکيا سان ٿي. مسلمان صوفين کي نات پنٿي جوڳين سان بحث مباحثا يا ڪرامتن ۽ ڪرشمين جا مقابلا ڪرڻا پيا، تنهنڪري بابا گورکناٿ جا نات پنٿي جوڳي، صوفين سان رابطي يا لاڳاپي ۾ اچي چڪا هئا ۽ اهي جوڳي (نات پنٿي جوڳي) نيٺ اسلام جي مبلغن جي اثر هيٺ اچي ويا. تحقيق مان معلوم ٿيو آهي ته جنهن زماني ۾ پنجاب ۾ نات پنٿي جوڳين جو زور هو، انهيءَ ئي زماني ۾ اسماعيلي داعي پير سترگر نور، پير شمس سبزواري ملتاني ۽ پير صدرالدين، پنهنجي گنانن جي ذريعي اسلام ۽ تصوف جي تبليغ ڪئي، جنهن ڪري اهڙي طرح ننڍي کنڊ ۾ نئين تهذيب آهستي آهستي جنم وٺندي وئي. ڏکڻ هند ۾ تصوف ۽ ويدانت جي اثر هيٺ، رامانج ”ڀڳتي

پنٽ“ جو بنياد رکيو ۽ اولھ ھند ۾، سنڌ پنجاب ۽ ڪشمير ۾، اسماعيلي داعين، ”ست پنٽ“ (صراط المستقيم) جو پايو وڌو. ٻين لفظن ۾ هيئن چئبو ته هڪ پاسي صوفين ۽ نات پنٿي جوڳين جي سکيا جي امتزاج ڀڳتي پنٽ کي جنم ڏنو، جنهن ڪافي تعداد ۾ غير مسلم ڀڳتن ۽ ويدانتي درويشن تي گهرا اثر ڇڏيا ۽ هو بتدريج ڀڳتي پنٽ جي دائري ۾ ايندا ويا، ته ٻئي پاسي مسلمان صوفين ۾، اسماعيلي فرقي جي مبلغن ۽ داعين پنهنجي سکيا کي ”ست پنٽ“ جي نالي سان، پنهنجن نو مسلم مريدن ۾ متعارف ڪرايو، ٽئين طرف ماڻهو اسلام جي ٻين فلسفن جي دائري ۾ داخل ٿيڻ لڳا.

صوفين، جوڳ ۽ جوڳي جهڙا لفظ پنهنجي ڪلام ۽ سکيا ۾ ڪم آڻڻ ۾ ڪا به هڪ يا رندڪ محسوس ڪانه ڪئي ۽ ائين چوڻ ۾ ڪو به وڌاءُ ڪونه ٿيندو ته برصغير جي صوفين ۽ درويشن مان، جوڳ جي تربيت، جوڳي پنٽ جي تهذيب ۽ جوڳي سماج کي سمجهڻ ۽ سمجهاڻ لاءِ سڀ کان پهرين، اسماعيلي صوفي درويشن ۽ داعين ان کي پنهنجي ڪلام جو موضوع بنايو. هن سلسلي ۾، پير شمس، پير صدرالدين، پير حسن ڪبير الدين ۽ پير امام شاهه جا گنان ملن ٿا. هن کان اڳ پير شمس ۽ پير امام شاهه جوڳ، جوڳي پنٽ ۽ جڳيسر جي سمجهاڻي ۽ هن جهان پيدا ٿيڻ کان پوءِ خالق مخلوق انسان کي ڪهڙو درس ڏنو، ان جي باري ۾ ڪلام چيو آهي.

اهڙيءَ طرح قاضي قاضن، جو سمن ۽ ارغونن جي دور ۾ مفتي، قاضي، ديني عالم ۽ فاضل هو، تنهن به مرشد جي تمثيل لاءِ جوڳي اصطلاح جو سهارو ورتو. هن فرمايو:

جوڳيءَ جاڳايوس، ستو هوس ننڊ ۾

هن ساڳي مفهوم کي شاهه لطيف سُر رامڪليءَ ۾ هيئن ورجايو آهي:

جياسون جوڙ ٿي، جوڳي ڏٺوسون

ڪنا تهين مون، حاصل ڪي حال ڪڍو

اهڙي طرح سچل به جوڳيءَ جوڳين جي باري ۾ گهڻو ڪلام چيو آهي. هن مان اهو ٿو ثابت ٿئي ته جوڳي، جوڳي پنٿ، جوڳي تهذيب، سنڌي سماج جو حصو هئا ۽ جوڳي سنڌ جي ماهرن، خصوصن علم الانسان جي ماهرن جي نظر ۾، خاص اهميت رکندا هئا ڇو ته هن طريقي يا سکيا ۾ ڪٽرپڻو نه هو، دنيا کي فاني سمجهڻ جو سبق هو، ڪوڙ ڪپت، دوئي، دولاڻ کان دور رهڻ جو درس ملندو هو. هن ڏس ۾ هن کان وڌيڪ ٻيو ڪهڙو دليل ملي سگهي ٿو، جو خود شاهه لطيف ۽ سچل جهڙن فقيرن ۽ صوفين، جوڳيءَ جوڳي تهذيب جي خوبين کي اختيار ڪيو ۽ پنهنجي ڪلام ذريعي، هن طريقي جي خوبين ۽ خامين کي نروار ڪيو.

سنڌ جي رومانوي قصي مومل ۽ راڻي ۾، مومل جو جوڳڻ بڻجي، راڻي جي تلاش ۾ نڪرڻ به هن ڏس ۾ هڪ وڏو دليل آهي.

جوڳي پنٿ جون جاتائون، پاڻ پوڄا،

ڪريا ڪرم ۽ ياترائون ۽ جوڳين جون ڪيفيتون:

جوڳي، نانگ ۽ نانگ پوڄا کي هڪ ٻئي کان ڌار ڪري نٿو سگهجي، پر سامي پاڻ سان نانگ ضرور ڪڍندا آهن. پوڄا پاڻ جي لحاظ کان جوڳين جون ڌار ڌار ذاتيون ۽ اوڙڪون (cult) آهن، جيئن ته نير ناٿ، ڪڻڪ ناٿ، ناگ ناٿ ۽ توتا ناٿ.

شاه سائين، انهن جوڳين ۽ لاهوتين جي تڪين، آستانن، سندن
حالتن ۽ ويراڳ وارين ڪيفيتن جو ذڪر هيئن ڪيو آهي:

نوري ۽ ناري، جوڳيئڙا جهان ۾
پري جن باري، آئون نه جيئندي ان ري

ڪن ڪٽ، ڪاپٽ، ڪاپڙي، لانگوٽيا لال

لاهوٽي لطيف چئي، موهيا نه ڪنهن مال
ههڙا وٺي حال، هلو ته تڪيا پسون تن جا

ڪن ڪٽ، ڪاپٽ، ڪاپڙي، ڪنوٽيا، ڪن چير
سدا وهن سامهان، عاشق اتر هير
تسا ڏيئي تن ڪي، ساڙيائون سرير
جي فنا ٿيا فقير، هلو ته تڪيا پسون تن جا

ڪن ڪٽ، ڪاپٽ، ڪاپڙي، ڪن جي ڪٽائين،
لاهوٽي لطيف چئي، ماڳ نه مٽائين
جي خوديءَ کي ڪائين، هلو ته تڪيا پسون تن جا

شاه لطيف جوڳي پڻن، انهن جي ڪريا ڪرم ۽ پاٽ پوڄائن
جي باري ۾ گهڻو ئي ڪجهه فرمايو آهي. هن جوڳي تهذيب، جوڳين

جي ڄاڻائڻ، پوڄائڻ، ريتن رسمن، اُهيڄائڻ، اشارن ۽ پارن پٽن جي باري ۾ گهڻا ئي بيت چيا آهن. انهن بيتن ۾ هن سلسلي ۾ ڪم ايندڙ لفظ اصطلاح ۽ محاورا به ڪم آندا اٿس: جهڙوڪ: پٽ، ھل، ڦل، ڦل، حال، آسڻ، سرڪندڻ، جوڳ، دائرا، دونهيون، ڪڙڇ، ڪنڊل، پنج ڪني، ڪڍائون، اوتارا، تڪيا، مڙهي، راتو، پاڻ ڪڻڻ، گرو، ڪلپتي، ڇت، فاني، پاڻ، ويراڳ، خودي ڪانئي هلڻ، واٽ وڃائڻ، پير پٽ نه لاهوڻ، پاڻ ڀڄي ڇڏڻ، نينهن ٽڌاڻ هڻڻ، چيلهم تي چيلها ٻڌڻ، جُسي سندو جوڳ، سڳيون، ڏاڃا، جاڳوٽا، جٽائون، زنگ، مالها، منڊا، ڪڪر، بگري، گبري، جڳ، گندا وغيره. اهڙيءَ طرح واڄت، ڪپنر، سڳيون، مڙلي، سڳڙي، سنڪ، ڏنڊ، وغيره لفظ ۽ اصطلاح سُر رامڪليءَ جي بيتن ۾ ڪم آندا اٿس.

لطيف جوڳين جي تپسيا، عبادت، بندگي ۽ دنيا کي فاني سمجهڻ ۽ اهڙن ٻين مضمونن کي سُر رامڪليءَ ۾ بيان ڪيو آهي. هو فرمائي ٿو:

سون سپوئي سڳيون، پسي ڪين مَر ڪَت

سامين سمر سَوَر، گوندر گبريين

دائر دونهي دل ۾، مَن سين مالها وار

نه گندا نه گيري، نه لانگوٽي ڪِڪَ

اهڙا جن اهڃاڻ، آئون نه جيئندي ان ري

جوڳين جا اهڃاڻ

شاه لطيف جوڳي پنٿ ۽ جوڳي ثقافت ۾ جوڳين جا جيڪي
اهڃاڻ ۽ پار پتا ڏنا ۽ عادتون اطوار بيان ڪيا آهن، انهن لاءِ هي لفظ
ڪم آندا اٿس:

لفظ بيت

پٽ - جوڳين جي ٽولي پيرت پسو پٽ جي، وڃڻ کي وڃيڃ
هَل - گوڙ، گهمسان هَل! ڪنيائون هٿ، آءُ نه جيئندي ان ري
قال - بحث، ڳالهه مقالان مهڊ ٿئا - ڪونهي وٽن قال
حال - وحدت جي حالت، حاصل جنين حال، آءُ نه جيئندي ان ري
مستيءَ جي گهڙي جنهن ۾ جوڳي مدهوش هوندا آهن.
آسڻ - سرڪندڙ

دونهيون تمڪائڻ ڪن ڪٽ، ڪاپٽ، ڪاپڙي، ڪنوڻيا، ڪن ڪٽ
دونهان ڏڪائڻ دونهان جن ڏڪائيا، هلي مٿي هٿ
خاڪ جنين جي ڪٽ، هلو! ته تڪيا پون تن جا.

دائرا

ڪڙج - ڪڪ ڪانا
پنج ڪٽي - آن جي لپ
اوتاراڻ - هنن جا اوتارا

وڙن - ويراڳين ورن، ڏسڻ گهڻو ڏهلو
ٻوڙن سين ٻولڻ هڪ ٻولڻ ٻوڙن سين، ٻيو سدا فائين فن
ڪي گهرجن ڪن، آءُ نه جيئندي ان ري

جُز ڪُل - جُز وڃايو جوڳين، ڪُل سين آهين ڪم
آسڻ جن عدم، آءُ نه جيئندي ان ري
آسڻ
عدم -

گر / گرو لڏائون لطيف چئي سندو گروءَ گس
چت چور هئڻ - چت جني جا چور، هلو ته تڪيا پسون تن جا
الڪ - جي الڪ سين آگاه، هلو ته تڪيا پسون تن جا.

مڙهي سامي مڙهي سنڌياءَ، سامهين مون سيلهه تي

ناسوت، ملڪوت، جبروت، ناسوت ملڪوت جبروت اي انام لڏون
هاهوت پس لاهوت لنگڻون هاھوتا مٿي ٿيا.

شاهه لطيف، انهن خصوصيتن جي ڪري جوڳين سان گڏ رهيو.
هن ناٿ پنٿي جوڳين سان ٽي سال گڏ گذاريا. محترم غلام محمد
شاهواڻي لکي ٿو:

”شاه لطيف لڳ ڀڳ ٽي سال جوڳين ۽ سامين سان گڏ رهيو. پاڻ ٻارهن ڏينهن ۽ ٻارهن راتيون جوڳين سان گڏ حيدرآباد جي ويجهو گنجي ٽڪر جي هنج ۾ ڪالي ديوي (نانيءَ) جي مڙهي ۾ گذاريائين. جوڳين سان گڏجي پاڻ مڪلي به ويو ۽ بلوچستان ۾ هنگلاج ۾، ناني ديويءَ جي جاٽ ڪيائين.“

لطيف سائين، پنهنجي، ان ساري سير و سفر ۽ ياترائن وارن ماڳن ۽ مڪانن جو ذڪر، سُر رامڪليءَ، سُر ڪاهوڙي ۽ سُر پرياتيءَ ۾ ڪيو آهي، جنهن ۾ گنجي ٽڪر ۽ ٻين ماڳن، مڪانن ۽ آستانن جو ذڪر شامل آهي؛ مثال طور

پيو جن پرو، گنجي ڏنگر گام جو
چڙي ڪيٽ ڪرو، لوچي لاهوتي ٿيا.

پيئي جن پٺي، گنجي ڏنگر گام جي،
چڙي ننڊ گهٽي، لوچي لاهوتي ٿيا

گنجو ڏنگر گام، ويهي جن پروڙيو
ڪري تن تمام، لوچي لاهوتي ٿيا

جوڳين جو لباس ۽ پوشاڪ

اڳ ۾ عرض ڪيو اٿم ته جوڳي بنجن کان پوءِ، جوڳي گيڙو - رتا ڪپڙا پائيندا آهن، ڳچيءَ ۾ نفيل يا سنڪ لٽڪائين، ٻانهن ۾ چوڙو پائين. عبادت جي وقت يا گهرن جي درن تان بيڪ پنڻ مهل، نفيل

وڃائين ۽ ان کي هو بلائن ۽ آفتن کي تارڻ جي علامت سمجهن.

ڪَن ڦٽ / ڪَن ڪٽ / ڪَن چپير جوڳي، جيڪي دوراڪا
جي ڪالي سر سان واسطو رکندا هئا، سي ادرڪش قسم جي مالها ساڻ
ڪٽندا آهن. ان قسم جون مالهاون مٿڪن مان ٺاهيون وينديون آهن.
اهي مالهاون مهاتما شِو لاءِ پوتر سمجهيون وينديون آهن.

جوڳي ادرش موجب جوڳي پاڻ سان هر شيءِ مٽيءَ مان ٺهيل
ڪٺن - جيئن ته مٽيءَ جو آسڻ، مٽيءَ جا باسڻ يعني ٿانو جهڙوڪ ڪٺي،
دانگي، پاٽ، تَس، جمني، چَل، دڪي، لوٽو وغيره، مٽيءَ جو سرهاڻو
يعني ويهاڻو.

شاهه لطيف سُر رامڪليءَ ۾ جوڳي پنت سان واسطو رکندڙ
پوشاڪ لاءِ هي لفظ ڪم آندا آهن:

بيت

لفظ

نانگا نانيءَ هليا، چيلها چيلھ ٻڌن	چيلها - چيلھ پٽا
سون سپوڻي سڳيون، دي سي ڪين مَر ڪٽ	سڳيون - نوڙيون
	جيڪي جوڳي
	مٽي کي ٻڌندا آهن
	ڌاڄا - گيڙو رتا ڪپڙا
	جاڳوٽا - فقيرن جي وارن
	ٻڌڻ جا رسا
	جٽائون - وٺيل وار، چوٽا
لنگ ڪڍيائون لانگ، موٽي ڪن مسحو	لنگ - گوڏ جو ڪپڙو

گبري / بگري - جهول   سامين سَمَر، سور گوندر گبرين
بک وڌائون بگريين، جوڳي ڪندا جُج

مالها - مٿڪن مان ٺهيل دائر دونهي دل ۾، مَن سين مالها وار
تسبيح

مُنڊا - ڪاٺ جا ڇِلا، والا، جي پائين جوڳي ٿيان، ته من ۾ مُنڊا پاءُ
ڪُنڊل

شاهه جي رسالي جي اڀياس مان معلوم ٿو ٿئي ته جوڳين سان
ٽن سالن واري ڊگهي عرصي ۾، گڏ رهڻ کان پوءِ، شاهه لطيف جوڳين
جي زندگي، ڪريا ڪرم وارن طور طريقن ۽ ٻين رسمن ۽ رواجن کان
مطمئن نه ٿيو. ان ڪري ٽي سال ساڻن گڏ رهڻ، ڪشالا ڪيڻ،
رياضتون ڪرڻ، ڇلا ڪيڻ جي باوجود، کيس اهو دلي سڪون ملي نه
سگهيو، جنهن جي پاڻ ڳولا ۾ هو. فرمائي ٿو:

نڪي نمَن نات ڪي، نات نه نمائين،

جاٽا ڪن نه جوڳ جي، جوڳ نه جهارين،

آديسي آئين، اهڃاڻيون الماس جون

اهڙيءَ طرح شاهه صاحب جوڳي ۽ جوڳي پنٿ ۽ انهن جي
قسمن جي باري ۾ سُر رامڪليءَ کان سواءِ، سُر ڪاهوڙي ۽ سُر پرياتيءَ
۾ گهڻو ئي ڪلام چيو آهي جنهن لاءِ شاهه جي رسالي کان سواءِ، ٻئي
ادب ۽ زباني روايتن (Oral history) جي مدد سان، جوڳ ۽ جوڳي پنٿ
تي وڏي تحقيق ۽ کوجنا ڪرڻ جي ضرورت آهي، ڇاڪاڻ ته سنڌيءَ
کان سواءِ، پنجابي، گجراتي، سرائڪي، هندي، پوري ۽ ٻين زبانن ۾

صوفي بزرگن، مها پنڌي جوڳين، درويشن، ويدانتي ودوانن، ڀڳتن ۽ سامين پنهنجا ويچار ظاهر ڪيا آهن. انهن صوفين ۾ پير شمس، بابا فريد گنج شڪر، سيد وارث شاه، ماذولال شاه حسين، سلطان باهو، گرونانگ، ڀڳت ڪبير، ميران ٻائي، پير صدرالدين، پير امام شاه، پير حسن ڪبيرالدين، بابا بلهي شاه، مهامتي پراڻ نات، قاضي قاضن، دادو ديال، نرسيئن ڀڳت، شاه لطيف، سچل، دلپت، روحل، سامي، خواجہ فريد ۽ ٻين درويشن، شاعرن ۽ سگهڙن، جوڳ، جوڳي ۽ جڳيسر واري موضوع جي حوالي سان جوڳين، سامين، ناٿن، لاهوتين، راولن، لانگوئين ۽ نانگن جي تمثيل ڏيئي دنيا تياڳڻ، دنيا فاني سمجهڻ، مايا جي موھ ۾ نہ ڦاسجڻ، انسان دوستي، سچ، سچت، ڪوڙي دنيا، ڪوڙ، ڪپت ۽ اهڙن ٻين موضوعن جو وستار ڪيو آهي. ان ساري مواد کي سموهڻ، سميٽڻ ۽ ان بابت تحقيق ۽ تجزيي ڪرڻ جي گهڻي ضرورت آهي.

بيلو گرافي

سنڌي ڪتاب

- (۱) انصاري عثمان علي : سچل جو رسالو
- (۲) غلام محمد شاهواڻي : شاه جو رسالو
- (۳) غلام علي الانا، ڊاڪٽر، صوفيائي فڪر جي ارتقا ۾ شاه لطيف جو حصو، مقالو، سنڌي ادب، لطيف نمبر جلد ۴، نمبر ۱ ۽ ۲، ۱۹۸۰ع.

اردو ڪتاب

- (۴) جسٽس ايس - اي رحمان، اردو جامع انسائيڪلوپيڊيا، جلد اول لاهور، ۱۹۷۸ع، ص ۳۹۲

(۵) خورشید قائم خانی: بهشتی نسلین - روہتاس بکس، لاہور ۱۹۹۱ع.

English Books

- (6) Aitken, E.H. The Gazetteer of the Province of Sindh, 1907.
- (7) Enthoven, R.E. The Tribes and Castes of Bombay, Bombay Government Press, 1920, PP 103 - 104.
- (8) Rose. H. A. A Glossary of the tribes and castes of the Punjab & North - West Frontier Province, Delhi, Amar Parkashan 1982, P. 385.
- (9) Sorley H. T. Shah Abdul Latif Of Bhit, 1940.

JEAY SINDH

جي پانئين جوڳي ٿيان.....

سر رامڪلي جوڳين جي جوڳ ۽ ويراڳين جي ويراڳ جو سُرُ
آهي. هن سر ۾ لطيف حق ۽ حقيقت جي تلاش ڪندڙن جو بيان ڪيو
آهي جي دنيا ۽ جهان جا سڀ آسانگا پلي، پوري عشق ۽ ارادي سان
پنهنجي جان ۽ جس ڪي بکن ۽ ڏکن جو عادي ڪري، تن کي تپسيا
ڏئي، من ماري، خوديءَ کي کائي، انئي پهر پنهنجي ڏئيءَ جي ڌيان ۾
گم رهن ٿا. هو جز آهن ڪل سان هڪ ٿي وڃڻ چاهين ٿا، هو قطرو
آهن سمنڊ ۾ سمائڻ گهرن ٿا.

شاهه لطيف کان اڳ وارن شاعرن پنهنجي ڪلام ۾ هڪ اڌ
هند جوڳين جو تمثيلي طور ذڪر ڪيو آهي. قاضي قاضن چوي ٿو:
جوڳي جاڳايوس، ستو هئس ننڊ ۾
تهان پوءِ ٿئوس، پريان سنڌي پيچري
مخدوم نوح چوي ٿو:

نه سي جوڳي جوءِ ۾، نه سا سڪي چات
ڪاڙين ڪنواٽ، وڏي ويل ٻلاڻا.

مليون شاهه عناٽ،

تن سامين، ساجهر ڇڏو، جوڳين جاڳي لو
تن کي لنگ لنگوٽا جان تي، ڪونهي قبيلو
جن جو هت هي حيلو، هت گر گروئين گڏا.

مگر لطيف سڄا سارا ٿي سال سندن سنگت ۽ صحبت ۾ رهيو ۽
گهڻو وقت گنجي ٽڪر تي گذاري ساڻن گڏ مختلف ماڳن تي ڦرندو
رهيو. هنگلاج، ناني، لاهوت، لڪپت، جهونا ڳڙه ۽ ٻين مختلف هنڌن تي
سندن تيرڻن ۽ تڪين تي به ويو. اهڙيءَ ريت هن سندن عادت، ريتن
رسمن، پوڄا، رياضتن جو مشاهدو ۽ ڄاڻ حاصل ڪئي. پٽائيءَ سر
رامڪلي ۾ گهڻن ساڌن جا نالا وٺي انهن جي عادت ۽ عبادتن جو ذڪر
ڪيو آهي. لطيف جي جواني جو زمانو هو. هن کي عشق جي چوٽ لڳي
هئي. جنهن لاءِ پاڻ چوي ٿو ”عشق آهي نانگ، خبر کاڌن کي پوي.“
هن جي اندر ۾ عشق جي باهه اهڙو پڙڪو کاڌو جو هن جي من کي
رڪ ڪري ڇڏيو. هن دنيا جا لڳ لاڳاپا لاهي اڪيلائي اختيار ڪئي. هو
پنهنجي ان وقت جي حال جو بيان هيئن ڪري ٿو:

مونکي ماءُ مجاز، پياري جيئن پيڄو
ورد وظيفا وسريا، رهي ڪانه نماز
هنڙو بحري باز، چائي چنڊن ۾ ڪئو.

شاهه کي عشق جي اندوه وطن ۾ ويهڻ نه ڏنو. پنهنجي واهڻ
جا وڻ ڇڏي نڪري پيو ۽ اچي گنجي ٽڪر تي نڪتو جتي هنکي
سناسين جي صحبت ۽ جوڳين جو سنگ حاصل ٿيو. مجاز حقيقي عشق
جي ڏاڪڻ آهي. هاڻي هن مجاز کان مٿي وڃڻ ٿي چاهيو.

فريدالدين عطار پنهنجي مشهور مثنوي ”منطق الطير“ ۾ حق

(سيمرغ) تائين پهچڻ جون ست واديون بيان ڪيون آهن جن کي طئي ڪرڻ کانپوءِ ئي ڪو سيمرغ جي درگاه ۾ رسائي حاصل ڪري سگهي ٿو. انهن مان پهرين وادي طلب جي آهي. فريد الدين عطار طلب جي واديءَ متعلق هڪڙي پڪي جي پچيل سوال جي جواب ۾ ٻڌائي ٿو:

”جڏهن تون طلب جي واديءَ ۾ داخل ٿيندين، تڏهن توکي هر گهڙي ڪئين تڪليفون درپيش اينديون، ڪئين سال محنت ۽ ڪوشش ڪرڻي پوندي ڇاڪاڻ ته هن هنڌ حالتون ئي بدلجي وڃن ٿيون. مال، ملڪ، پئسي مطلب ته هر شيءِ کان هٽ ڪڍڻو ٿو پوي. جڏهن دل هڪ دفعو پاڪ ۽ صاف ٿي ويئي ته پوءِ عالي درٻار کان نور وٺڻ شروع ڪري ڏيندي ۽ جڏهن اهو نور تنهنجي دل تي ظاهر ٿيندو تڏهن تنهنجي طلب ۾ بي پناه اضافو اچي ويندو. پوءِ تنهنجي رستي ۾ ڪا ڪشي باه ظاهر ٿئي ته تون عشق جي ماريل پتنگن جيان پاڻ پيو باه ۾ سڏيندين. طلب جي درياه ۾ هوندي به پاڻ کي اچارو سمجهيندي ۽ محبوب جي راز کي معلوم ڪرڻ ۾ اهڙو بيتابيءَ سان لڳل هوندين جو ان خاطر، ڪنهن به خطرناڪ شيءِ کان نه گهرائيندين.“

سنت جي صوفين حق سان هڪ ٿي وڃڻ جون چار منزلون مقرر ڪيون آهن. شريعت، طريقت، معرفت ۽ حقيقت. سالڪ جڏهن پهريون ٽي منزلون طئي ڪندو تڏهن حق جي حضور ۾ رسندو. شاهه سهڻي کي سمجهائيندي چوي ٿو:

ساري سک سبق، شريعت سندو سو هڻي

طريقتا تڪو وهي، حقيقت جو حق،

معرفت مرڪ، اصل عاشقن کي.

سهڻي جڏهن تون شريعت، طريقت ۽ معرفت کان اڳتي وڌ

وڌائيندين ته حقيقت تي پهچندين. سر رامڪليءَ ۾ شاهه جو ڪين
بابت ٻڌائي ٿو:

راه شريعت هليا، تفڪر طريقون

حال حقيقت رسا، معرفت ماڳون

سند جي صوفين جي خيال مطابق جڏهن سالڪ جي اندر ۾ حق
ڪي رسن جي طلب پيدا ٿئي ٿي ۽ اڳتي وڌڻ چاهي ٿو پر هنجي راه ۽
رستو ڏنل نه آهي انڪري هن لاءِ ضروري آهي ته ڪو بورائو ساڻ ڪري
جو هنڪي پلڻ ۽ پٽڪڻ کان بچائي ۽ منزل تي رسائي. شاهه سر
سريوڳ ۾ ان جي سمجهاڻي هيئن ڏي ٿو:

ريءَ همراهيءَ هاديءَ جي، مور نه مڙي ماءُ

لطف ساڻ لنگههءَ، لاهرو لهرن وچ مان.

تاري وانءُ تراز، منجهان موج ملاح

دانهون ڪن درياه جون، اونهي جا آگاه

سونهن جي صلاح، وٺ ته وير لنگهي وڃين

شاهه جي زندگي جي ان مجازي عشق واري دور جي مطالعي مان
معلوم ٿئي ٿو ته شاهه جي اندر ۾ طلب هئي ۽ هنڪي ڪنهن اهڙي
هستيءَ جي ضرورت هئي جو هن جي رهبري ۽ رهنمائي ڪري. هاڻي
هنڪي جو ڪين، سناسين، ڪاپڙين، ويراڳين وغيره جي سنگ ۾ اهڙا ساڻي
ملي وڃن ٿا جي پڻ ان طرف جا راهي آهن. پوءِ انهن ۾ هڪ اهڙو به
آهي جو انهن کي طريقت جي سڌي راه تي هلڻ جا طريقا ٻڌائي ٿو ۽
ڪين چوي ٿو ته جيڪڏهن جو ڪي ٿين چاهيو ٿا ته هنن هدايتن تي عمل

ڪريو. شاه انڪي گرو ڪوئي ان جو ذڪر هيئن ڪري ٿو:

جا گر ڏني گودڙي، سا ٿئي لاهيندي لڄ
سندا تنهن سهج، چيلو چوندو ڪيترا.

جا گر ڏني گودڙي، سا مون گهڻو سهاء
نيئي رسائي ماء، اوڍين جي ادب سين.

ياد گرو ڪن گودڙيا، پر بازارين بيٺا،
پڙهن سور سبحان جي، پين تنه پيٺا،
جیلان منه مينا، تيلان نشا چاڙهيائون نينه جا.

گرو جوگين کي ”جي پانئين جوگي ٿيان“ چئي مختلف هدايتون
ڪري ٿو. شاه چاڪاڻ ته طلب جي وادي ۾ آهي، طريقت جي رمزن
کان آگاه ٿيڻ ٿو چاهي تنهن ڪري انهن کي هنئي سان هنڊائي ٿو ۽
گرو جي هدايتن جو سر رامڪلي جي چوٿين داستان ۾ تفصيل سان ذڪر
ڪري ٿو.

گرو جيڪا پهرين نصيحت شاه کي طالب جي حيثيت ۾ ڪري
ٿو اها آهي ته جي پانئين جوگي ٿيان ته دنيا ۽ دنيا وارن سان لڳ لاڳاپا
لاهي ڇڏ. سالڪ جي راه ۾ پنهنجن عزيزن دوستن جا يا پيا دنيوي
لاڳاپا هڪ وڏي رنڊڪ ۽ روڪ آهن. جڏهن طالب انهن پنڌن کي
چندو تڏهن ئي اڳتي وڌائي سگهندو.

جي پايين جوگي ٿيان، ته سڱ سڀيئي ڇڻ

وڃي در دوستن جي، نانگا ڪير نڀ
پٽِ تنين جي پڻ، جن بهجي نه بههئو.
گرو ٻي نصيحت ڪندي چوي ٿو ته جڏهن دنيا جا سڀ سنگ
ٽوڙي ڇڏين ته پوءِ پنهنجي دل پنهنجي مالڪ سان لڳاءِ، جڏهن تون
اهي ٻئي ڳالههون ڪندين تڏهن تون حقيقي محبت جي توڙ تائين
پهچندين.

جي پائين جو ڪي ٿيان، ته سڱ سڀئي ٽوڙ
جي چايا نه ڇاپندا، جيءُ تنهن سين جوڙ
ته تون پهچين ٽوڙ، محبت جي ميدان ۾.
ٽين نصيحت اها آهي ته جڏهن دنيا جا لڳ لاڳاپا ڇڏين،
پنهنجي من ۾ خدا جي محبت پيدا ڪرين ته پوءِ مرشد جي هدايتن تي
عمل ڪر. رب جي راه تي رهندي، من جون سڀ سڌون ماري ڇڏ
پنهنجي ڏيل جي ڏکڻ سان ڏيٺ ڪر.

جي پائين جو ڪي ٿيان، ته پر گروءَ جي پار
هوائون هنگلاج ڏي، ويندي سڀ وسار
نانگا! ناٺ نهار، سامي وڏيءَ سڪ سين.

جي پائين جو ڪي ٿيان، ته ٿي گروءَ جي گس
ڏک پاڻ کي ڏس، سامي وڏي سڪ سان.
انهن کانپوءِ جو ڪي ٿين لاءِ هن کي جيڪي شرط وڌا وڃن ٿا
۽ هدايتون ڪيون وڃن ٿيون تن ۾ ڪيس چيو وڃي ٿو ته جي پائين

جوڳي ٿيان ته طمع کي ترڪ ڪر، پاڻ کي گهٽ بلڪ گولن جي گولن
 جو غلام بناء، صبر اختيار ڪري ڪيني کي قتل ڪر، هر وقت
 پنهنجي دل ۾ پنهنجي مالڪ کي ياد ڪندو ره، ”آئون“ واري وائي
 وڃائي ڇڏ، ڪين جو پيالو پيءُ ۽ پنهنجو لباس مٽائي فقيرانو لباس پاء.
 جي تو ائين ڪيو ته طالب تون وحدت جي وي وڃين پهچندين.

ڊاڪٽر ميمڻ عبدالمجيد سنڌي

سُر رامڪلي جو تاريخي پس منظر

شاه صاحب جو سر رامڪلي هندو فقيرن سان تعلق رکي ٿو. شاه صاحب سيرو سفر دوران هندو فقيرن سان مليو، انهن سان صحبتون ڪيائين، انهن جي ريتين رسمن ۽ زندگيءَ جي مقصد جو گهرو مطالعو ڪيائين. نه فقط ايترو پر شاه صاحب هندو فقيرن سان سيرو سفر ڪيو ۽ انهن سان گڏ سندن تيرٿن تي ويو. شاه صاحب هي سير و سفر ۽ هندو فقيرن سان روح رهاڻيون پنهنجي ابتدائي جوانيءَ جي دور ۾ ڪيون. ان هوندي به هي سر پڙهڻ سان معلوم ٿئي ٿو، ته شاه صاحب جي مشاهدي واري نظر تمام تيز هئي. هن نهايت باريڪ بينيءَ سان هندو فقيرن جي هلت چلت، رهڻي ڪهڻي ۽ فڪر ۽ زندگيءَ جي مقصد جو نهايت اونهو اڀياس ڪري، ان مشاهدي، مطالعي ۽ پنهنجي تجزيي کي نهايت اثرائتي نموني ۽ حقيقت پسندانہ نوع ۾ پيش ڪيو آهي.

عرب سياحن جي سفر نامن ۽ ڪتابن مان معلوم ٿئي ٿو ته هندو جوڳي، ۽ ٻيا هندو فقير قديم زماني کان هند ۽ سنڌ ۾ گهمندا، سيرو سفر ڪندا، تيرٿ پيڻيندا، جوڳ پڇائيندا رهيا آهن. ابوزيد حسن سيرافي پنهنجي ڪتاب ”سلسله التواريخ“ ۾ لکيو آهي:

”هندستان ۾ ڪجهه ماڻهو بيابانن، جهنگلن ۽ پهاڙن جو سير

ڪندا وٽندا آهن، ۽ ماڻهن سان گهٽ ملندا آهن. هي گاه ۽ جهنگلي
ميوو ڪڏهن ڪڏهن کائي وٺندا آهن. عضوي تناسل ۾ لوھ جي هڪ
زنجر انهيءَ ڪري وجهندا آهن، ته جيئن عورتن ڏانهن وڃي نه سگهن.
انهن مان ڪي بالڪل اگهاڙا رهندا آهن. منجهائن ڪي سج ڏانهن منهن
ڪري بالڪل اگهاڙا بيٺا هوندا آهن. انهن جي جسم تي چيتي جي هڪ
مختصر ڪل پيئي هوندي آهي. هڪ ماڻهوءَ کي مون پاڻ ڏٺو، ته سج
ڏانهن منهن ڪيون، بلڪل اگهاڙو بيٺو هو. ۱۶ سالن کان پوءِ وري
موتِي آيس، ته ان کي انهيءَ ئي حالت ۾ ڏٺم. مون کي سخت عجب
لڳو، ته سج جي ٽپت تي سندس اکيون ڇو نه ٺڪري ويئون. (۱)

بي هنڌ جاڻايو اٿس:

”هتي هڪ جماعت بيڪر جين“ جي نالي سان مشهور آهي،
جيڪا اگهاڙي رهندي آهي. انهن جا وار ايڏا وڏا هوندا آهن، جو جسم
۽ شرمگاه کي ڍڪيو بيٺا هوندا آهن. ننهن وڏا ۽ نيزن وانگر تيز هوندا
اٿن. البت ڪي پنهنجو پاڻ ٿٽي پوندا آهن. هي ماڻهو سيرو سياحت
ڪندا آهن. انهن مان هر شخص جي ڳچيءَ ۾ مالها هوندي آهي، جنهن
۾ انساني کوپڙي لٽڪندي رهندي آهي. جڏهن کين ڏاڍي بک لڳندي
آهي، تڏهن ڪنهن هندستانيءَ جي در تي هليا ويندا، جيڪي انهن کي
بابرڪت سمجهي هڪدم رڌل چانور آڻي ڏيندا آهن، جن کي هو
کوپريءَ ۾ وجهي کائيندا آهن. (۲)

ابو زيد حسن سيرافي جي ڪتاب ۾ ۲۶۴ھ (۸۷۷-۸۷۸ع)
سن ملي ٿو. ان مان معلوم ٿئي ٿو ته هندو فقير جو هي احوال ٽين صدي
هجري (نائين صدي عيسوي) ۾ لکيو ويو.

مٿين بيان جي تصديق ٻين ڪتابن مان به ٿئي ٿي. جان ٿي

پلٽس (John T. Platts) پنهنجي لغت ۾ هندو فقيرن جي هڪ قسم
”ناگا“ بابت لکيو آهي.

”ناگا“ هندو فقيرن جو هڪ قسم آهي، جيڪي اگهاڙا رهندا
آهن، ۽ اگهاڙا گهمندا وتندا آهن. (۳)

شاه صاحب نانگا فقيرن جو ذڪر سر رامڪليءَ جي ڪيترن
بيتن ۾ ڪيو آهي. ٻه بيت هت ڏجن ٿا:

پوڄا ڪارم پاڻ ڪي، سمجه ڪي سامي،
ٿي سورن سين سنرو، ويهه مَ وسامي،
خطرا ڇڏي خامي، ته نانگا رسين نات ڪي.

جي پائين جوڳي ٿيان، ته ترڪ طمع ڪي ڏي،
نانگا نمي نات ڪي، تابع ٿيڃ تڏي،
ويراڳي وجود ڪي، لاشڪ ڇڏ لڏي،
جو آجهائون اڏي، پري پورب ان کان.

مٿي ابوزيد حسن سيراڻي جي بيان ۾ اگهاڙن فقيرن جي پنڻ جو
ذڪر آيو آهي. شاه صاحب نانگن فقيرن جي پنڻ جي ڳالهه هن انداز
سان ڪئي آهي:

جي پائين جوڳي ٿيان، ته سڱ سڀيئي ڇن،
وڃي در دوستن جي، نانگا ڪير ٿين،
پٽ تنهن جي پن، جن ٻجهي نه ٻجهيو.

هندو فقيرن جي در در پنڻ جي ڳالهه ٻين بيتن ۾ به ملي ٿي.
هڪ بيت ۾ ان ڳالهه جو بيان هن طرح آندو اٿس:

وچينءَ ويٺا رهن، سانجهيءَ رهن سمهي،
بک مرندي بکيا، ڪنهن کان ڪين گهرن،
پيٽ نه هيريائون پانهنجا، چوري ساڻ چسن،
ڦڪي فقيرن، ماڳان پني ماڻ جي.

هن بيت ۾ شاه صاحب انهن فقيرن کي ”مهيسي“ ڪوٺيو
آهي، جيڪي پٽ ڪٿي پٽن ته ٿا، پر مخلوق جي گهرن کان پري رهن ٿا.
پٽن ڪين پٽ ڪٿي، گهرن ڪين گهران،
مهيسي مخلوق جي، اُپين دور دران،
پڇن ڪوھ شرعان، اندر عدالت ان جي.

پوئين سٽ جي مفهوم کي شاه صاحب ٻي هڪ بيت جي سٽ
۾ هن طرح بيان ڪيو آهي:

مفتي منجهه وهار، ته قاضي ڪاٿيارو نه ٿئين

”مهيسي“ جو صحيح اچار ”مهيشوري“ آهي. جان پلٽس
”مهيشوري“ جي وصف هن طرح بيان ڪئي آهي:

”درگا يا پاروتي ديوي جا پوڄاري، جيڪا شوَ جي زال هئي“ (۴)

اڳ ۾ ابو زيد حسن سيرافي جي بيان ۾ هندو فقيرن جو نالو
”بيڪر جين“ آيو آهي. ائين ٿو ڀانئجي، ته ”بيڪر“، ”بيڪاري“ جي
بگڙيل صورت آهي، ۽ ”جين“، ”جوڳي“ جي بدليل صورت آهي. انهن
ٻنهي هندو فقيرن جو ذڪر سُر رامڪلي ۾ ملي ٿو. بيڪاري جو نالو هن

طرح آيو آهي:

بابو بيڪاري ٿيا، اڄ نه آسڻ وٽ،
خودي کائڻي هليا، پير نه لائون پٽ،
هئي هئي! جنهن هٿ، آءُ نه جيندي ان ري.
جوڳيءَ جو ذڪر ته گهڻن ئي بيتن ۾ آيو آهي. سنڌي
ڪلاسيڪي شاعريءَ تي نظر وجهجي ٿي، ته معلوم ٿئي ٿو، ته
”جوڳي“ جو ذڪر سڀ کان پهريان قاضي قاضن جي بيت ۾ ملي ٿو.
بيت هن طرح آهي:

جوڳي جاڳايوس، ستو هوس نند ۾،
تهان پوءِ ٿيوس، سنڌي پريان پيچري.
لفظ ”جوڳ“ يا ”يوگ“، ٿيوج مان نڪتو آهي، جنهن جي
معنيٰ آهي، جوڙ، ميلاپ، ملائڻ، گڏڻ، روح جو ذات مطلق ۾ وصال. (۵)
قديم زماني ۾ جيڪو روحاني طريقو، سنڌ، هند ۽ پنجاب ۾ رائج هو،
ان کي ”يوگ“ يا ”جوڳ“ چيو ويندو هو. ”يوگ“ نه فقط هندو فقيرن
۾ هو، پر ٻڌ ڌرم جا پيڪشو ۽ جين ڌرم جا فقير به ان طريقي سان
پنهنجي اندر اجارڻ جا جتن ڪندا هئا. نه فقط ايترو پر ويدڪ زماني
کان به اڳ ۾، دراوڙ دور ۾ به موجود هو. هي هڪ روحاني طريقو هو،
جنهن جي ذريعي حق جو ڳولهاڻو، پنهنجو اندر اجاريندو هو. (۶) اهڙي
جاکوڙيءَ کي ”يوگي“ جا ”جوڳي“ چيو ويندو هو.

سنڌ ۾ اهي هندو فقير موجود هوندا هئا، ۽ انهن جي رهڻ واري
جاءَ کي ”مڙهي“ سڏيو ويندو هو. ”مڙهي“، ”مڙم“ مان نڪتل آهي،
جنهن جي معنيٰ مئل ماڻهو يا لاش آهي. جيئن ته اهي فقير تارڪ الدنيا

هوندا هئا، انهيءَ ڪري پنهنجي رهڻ واري جاءِ کي ”گهر“ چوڻ جي بدران ”مڙهي“ چوندا هئا. يعني انهن جي رهڻ جي جاءِ، جن دنيا جا لاڳاپا لاهي، من ماري مڇ ڪيو هجي. هند ۽ پنجاب جا جوڳي هنگلاج ۽ ٻين ياترائن لاءِ سنڌ ۾ ايندا رهندا هئا.

شاه صاحب جي سُر رامڪلي کانسواءِ رسالي جي ”سُر ڪاهوڙي“ ۾ به جوڳي فقيرن جو احوال ملي ٿو. سُر رامڪليءَ جي ڪيترن ئي بيتن ۾ ”جوڳي“ يا ”جوڳيڙا“ لفظ آيا آهن. رامڪلي جي داستان پهرين جا پهريان ٻه بيت وراڻا وارا آهن ۽ ”جوڳيڙا جهان ۾“ فقري سان شروع ٿين ٿا. پهريون بيت هن طرح آهي:

جوڳيڙا جهان ۾، نوري ۽ ناري،

پري جن ٻاري، آءُ نه جيندي ان ري.

ڪيترا وراڻا وارا بيت ”جي پائين جوڳي ٿيان“ فقري سان شروع ٿين ٿا. هڪ بيت اڳ ۾ اچي چڪو آهي، ٻيو بيت هت ڏجي ٿو، جنهن ۾ ”هنگلاج“ جي ياترا جو ذڪر آهي:

جي پائين جوڳي ٿيان، ته پرگروءَ جي پار،

هوائون هنگلاج ڏي، ويندي سڀ وسار،

نانگا ناٺ نهار، سامي وڏيءَ سڪ سين.

شاه صاحب هنن بيتن ۾ ”جوڳ“ جي اها معنيٰ ٻڌائي آهي،

جيڪا اڳ ۾ بيان ڪئي ويئي آهي.

جسي سنڌي جوڳ ري، مون نه گهرجي ماه،

سامي منهنجو سام، آءُ نه جيندي ان ري.

مٿين بيان مان معلوم ٿيندو، ته جوڳين ۽ ٻين هندو فقيرن جي هڪ رَهتِ ته اها هئي، ته هو دنيا کي تياڳ ڏيئي، ڌرمي ياترائن لاءِ گهمندا وٽندا هئا. سندن يوگ پڄاڻ جو طريقو اهو هو، ته هو ڪنهن آسن ۾ هڪ هنڌ چپ ڪري بيهي يا ويهي جوڳ پڄاڻيندا هئا. ابو زيد حسن سيرافيءَ پنهنجي اکين ڏٺي، اهڙي ”يوگي“ جو ذڪر ڪيو آهي، جيڪو بلڪل اگهاڙو سج ڏانهن منهن ڪري وره هڪ هنڌ بيٺو رهيو. شاه صاحب به اهڙا يوگي ڏٺا هئا. هڪ بيت ۾ انهن جو ذڪر هن طرح ڪيو اٿس:

ويئي جنهن وره ٿئا، مٿي سين ميري،
 اڪيون جنهن جون الڪ ڏي، پون ڏي نه پيري،
 ڪارنڻان ڪڪا ٿئا، ڄراڻيا ڇيري،
 لڙڪ لال، لطيف ڇي، ڪنبي ۽ ڪيري،
 نينهن نه نبيري، سور چرندي سنرو.

رامڪليءَ ۾ جوڳي، نانگا، مهيسي ۽ بيڪاري کان سواءِ ٻين قسمن جي هندو فقيرن جا نالا به ملن ٿا، جيئن ته لاهوتي، ويراڳي، بيراڳي، ڪاپڙي، سامي، سناسي، ڪن - ڪٽ، ڪاپٽ، ڪنواڻيا، ڪن ڇير، ڪن ڍار، لانگوڻيا، گودڙيا، صابري ۽ آديسي. ”آديسي“ اصل ”اداسين“ آهي. جي، ٽي، پلٽس ”اداسين“ جي وصف هن طرح بيان ڪئي آهي:

”اهو فقير جنهن مڪمل طرح دنيا کي تياڳ ڏنو هجي، جنهن کي نه گهر گهاٽ هجي نه مٿ مائٽ ۽ دوست هجي.“ (۷)
 شاه صاحب اهڙن فقيرن جو ذڪر هن طرح ڪيو آهي:

جوگي ٽين نه يار. ڪنهن سان قريبن ري،
هوائون هنگلاج ڏي، ويندي سڀ وسار،
نانگا نات نهار، سامي وڏي سڪ سين.

حوالا

- (۱) حسن سيرافي، ابو زيد: سلسله التواريخ، ص ۵
(۲) ايضاً، الكتاب الثاني، ص ۱۲۷ - ۱۲۸.
(3) John T. Platts: A Dictionary of Urdu, classical Hindi and English.
Reprint: Sang-e-Meel Publications, Lahore, 1983, Originally printed in
London, by Crosby Lockwood and son, 199, p. 1116.
(4) Ibid, p. 1102 (5) I bind, P. 1253.
(6) (i) Berry T: Religions of the World: Hinduism, Yoga, Budhism.
London, 1971, p.77. (ii) A.L. Basam : The Wonder that was India,
London 1985m P, 35 (iii) Dr. Dur-e-Shahwar Sayed: The Poetry of
Shah Abdul Latif, 1988, p. 12
(7) J.T. platls: p.31

سُر رامڪلي ۾ تاريخي اُھڃاڻ

سنڌي سماج جي رهڻي ڪهڻي، ثقافت، معيشت، سياست، روايت، عقيدو، مذهب ۽ مت جو هڪ جداگانہ نظام آهي جنهن جي آڌار تي اھڃاڻن جو عمل ظھور ۾ اچي ٿو. اھڃاڻن جي هن نظام جي شروعات جيتوڻيڪ شاھ لطيف کان گھڻو اڳ ٿي چڪي هئي، پر ان جي سچي ۽ صحيح شناخت لطيف سائين ڪرائي. سندن ڪلام ۾ جيڪي فن ۽ فڪر جا گھاڙيٽا ۽ فھر ۽ ادراڪ جون گھرايون لڪل آهن، سي سڀ انسان جي عملن ۽ تاريخ سان واسطو رکندڙ سچايون آهن، جن کي سنڌي سماج جي ناتي سان، اھڃاڻن جي عمل کي سامھون رکي ماضي ۽ مستقبل جي تصوير ڏسي سگھجي ٿي.

شاعريءَ جو واسطو جذبن سان گڏ سوچ سان بہ آهي. جيڪڏھن سوچ منطقي ۽ سائنسي بنيادن تي بيٺل هوندي تہ اھڙي حالت ۾ لفظ اھڃاڻ جو روپ وٺندا. اديب ۽ شاعر پڻ اھڙي استدلالِي سوچ سان پنھنجو مقصد بيان ڪندا آهن. سُر رامڪلي ۾ لطيف سائين جيڪي تاريخي اھڃاڻ استعمال ڪيا آهن، سي سڀ انساني پلائي، پيار ۽ خوبصورتي جي ورڪا ڪندا نظر اچن ٿا. منجھن ڪنھن بہ قسم جي نفرت، ڪدورت ۽ ٻڙائي جو شائبو بہ نظر نٿو اچي.

رهيا اٿئي رات، صبح ويندءِ صابري،
لنءُ لنءُ منجهه لطيف چئي، ڪرتين جي تات،
سندي جوڳين ذات، ٻي پيري مس مڙي. (۱۸)
اهيڃاڻن کي عام طور تي ٽن قسمن ۾ ورهايو ويو آهي. جيئن
تم:

- ۱- ذاتي، ۲- روايتي، ۳- سپاويڪ
- مضمون جي لحاظ کان وري اهيڃاڻن کي ڇاڇي ڏسبو ته ان لحاظ
سان هيٺيان ٽي قسم سامهون ايندا:
- ۱- تاريخي اهيڃاڻ، ۲- جاگرافيائي اهيڃاڻ، ۳- فڪري اهيڃاڻ
- تاريخي اهيڃاڻن ۾ حياتياتي، نفسياتي ۽ تعميراتي اهيڃاڻ شامل
هوندا آهن.

شاهه سائين پهريون وڏو شاعر آهي جنهن پنهنجي فني مشاهدي
۽ صلاحيت سان شاعري ۾ ذاتي تجربا ڪيا. اهوئي سبب آهي جو
سندس شاعري ۾ ذاتي اهيڃاڻ گهڻا نظر اچن ٿا، جيتوڻيڪ اهو عمل
نپاڻ، هر ڪنهن شاعر جي فني سگهه کان گهڻو متاثر آهي. ڊاڪٽر
پوهيو لطيف سائين جي ذاتي اهيڃاڻ جي استعمال جي عمل لاءِ لکي ٿو:

”آءُ ڀانيان ٿو ته هن باري ۾ به حضرت شاهه سائين اسان جي
بهترين اعليٰ آرتسٽن مان هوندو، جن ذاتي اهيڃاڻ استعمال ڪيو
هوندو.“ (۱)

مضمون جي لحاظ کان ”رامڪلي“ کي اسين نئين رخ سان ڏسڻ
جي ڪوشش ڪريون ٿا. ان مطابق لفظ ”رامڪلي“ ”رامر“ ۽ ”ڪل“
جو سنگم آهي.

رام کي هندو پنهنجو اوتار ڪري مڃيندا آهن. هي ايوديا جي راجا دسرت جو وڏو پٽ هو ۽ پنهنجي پيءُ جي ڏنل وچن کي پوري ڪرڻ لاءِ چوڏهن سال بنواسي ٿي رهيو. هن هڪ تحريڪ هلائي جنهن جو بنيادي مقصد ذات پات ۽ چوت پات جي مخالفت هو. انهي چوت پات واري نظام ۾ روحاني طور تي آزاد ۽ سماجوادي بڻجڻ ڏکيو مسئلو هو. پر رام ائين ڪري ڏيکاريو.

سُر رامڪلي کي پڙهڻ کان پوءِ ائين پيو لڳي ته شري رامچندر جي ان عمل ۽ وديا کي شاه صاحب ”ڪَل“ (۲) (خبر يا ڄاڻ) سڏيو آهي جنهن مان ”رامڪلي“ ٺهيو. انهي حوالي سان هن سُر ۾ ”رام وديا“ جي سگهاري ۽ سُر تي پري تعليم ڏنل آهي. هونءِ ”رامڪلي“ هندول راڳ جي پنجن استرين مان هڪ آهي. شري ڪلياڻ آڏواڻي لکي ٿو ته هن سُر ۾ جوڳ ۽ ويراڳ جا خيال سمايل آهن. (۳) لطيف سائين هن سُر ۾ جن جوڳين ۽ لاهوتين جا نشان پتا بيان ڪيا آهن سي سڀ ان فڪري تحريڪ سان واسطو رکندڙ معلوم ٿين ٿا. (۴)

نڪي ڪئن پاڻ سين، نڪو ساڻن پاڻ،

اهڙا جن اهڃاڻ، آءُ نه جيندي ان ري.

(۱-۳۱)

لطيف سائين پنهنجي سفر هنگلاج ۽ لاهوت ياترا ۾ جوڳين جي تحريڪ کي اکين سان ڏٺو هو ۽ انهن سان گڏجي ساڳي مقصد لاءِ ڪم به ڪيو هئائين.

جوڳين جي ان تحريڪ (رام پڳتي تحريڪ) کي بر صغير ۾ وڏي اهميت حاصل آهي. هي تحريڪ پندرهنين ۽ سورهنين صدي عيسوي جي هندو توڙي مسلمان دانشورن جي سوچ جو منطقي نتيجو هئي. انهي

نڪتہ نظر کي سامهون رکندي، ڪيترن ئي ويدانتي ۽ تصوف سان واسطو رکندڙ دانشورن انهي عمل کي اڳتي وڌايو. هن تحريڪ جو بنيادي رڪن رامانج کي چئي سگهجي ٿو. رامانج پنهنجو زياده تر توجهه گهٽ ذات وارن هندن ڏانهن رکيو هو. (۵) جيئن ته رام پاڻ سماجوادي شخصيت هو تنهن ڪري هن تحريڪ جو بنيادي مقصد ذات پات جي مخالفت ۽ انسانيت، محبت ۽ يگانگت جو درس هو. انهي تحريڪ کي اڳتي وڌائڻ ۾ برصغير جي ڪيترن شاعرن اهم ڪردار ادا ڪيو. ڊاڪٽر بلوچ صاحب لکي ٿو:

”ڪبير، گرو نانڪ، دادو ديال، سمن، تلسي، رحمان ۽ ڪالو وغيره جا هندي دوها، سنڌي ۾ به عام مروج ۽ مقبول هئا. ڀٽائي صاحب جهڙي اهل دل ۽ عارف وٽ به انهن جو قدر هو. ڀٽائي صاحب وقت بوقت انهن دوهن کي دهرايو ۽ انهي ڪري ئي اهي دوها ڀٽائي صاحب جي رسالي ۾ سر بيراج هندي هيٺ، هڪ اهم باب جي صورت ۾ قلمبند ٿيا. (۶)

لطيف سائين سُر رامڪلي ۾ جن ماڳن، مڪانن توڙي اوتارن، تيرٿن ۽ شخصيتن جي تاريخي اهميت ۽ ڪرداري سگهه کي بيان جي ذريعي اجاگر ڪيو آهي، تن سڀني جي لطيف جي اظهاري قوت ڪري، ڪردار کان وڌيڪ اهڃاڻي حيثيت ٿي پئي آهي. اهي سڀ اهڃاڻ، سنڌي سماج جي نفسياتي مامرن ۽ منطقي نتيجن جي حاصلات جو سبب بڻيا. اچو ته هيٺ انهن مان ڪن خاص اهڃاڻن جي تاريخي حيثيت تي هڪ نظر وجهون.

هنگلاج: لس ٻيلي ۾ ۳۰، ۳۵ اتر ۽ ۲۱، ۶۵ اوڀر ويڪرائي ڦاڪ ۾ هنگلاج پهاڙ تي سمنڊ جي سطح کان هڪ هزار کن فوٽ مٿي

۽ هنگلور نديءَ جي عربي سمنڊ جي چوڙ واري هنڌ کان ۱۵-۱۸ ڪلوميٽر کن اڳتي هڪ سوڙهي وادي ۾ آهي. هنگلاج جي ڏکڻ ۾ مالن (Malan) پهر آهي. هتان هالار جبل جي پڇڙي ۾ مڪران جي سامونڊي ڪناري واري جابلو سلسلي جي شروعات ٿئي ٿي. (۷)

هنگلاج واري ماڳ کي ”اڪل پنٿ“ به چون ٿا. هتي هڪ ديويءَ جو مندر آهي جنهن کي مسلمان ناني ۽ هندو ڪالي، امبا، پار بتي ۽ درگا ماما وغيره چون ٿا.

مٿيان سڀ اهيڃاڻي نالا ماما جي شڪتي جو اظهار آهن. هندو ديوي مالا واري ڊڪشنري مطابق هن کي مهاديوي (شو جي زال)، پاربتي (پربت جي ڌيءَ)، مهاوت (هماليه جي ڌيءَ) ديوي چون ٿا. شو جي مؤنث سگهه آهي. هن جا ٻه رُخ آهن. هڪ جلالِي ۽ ٻيو جمالي. سندس پهريون رُخ پوڄيو ويندو آهي. سندس جمالي رُخ اما آهي. (۸) ٻيا نالا اٿس گوري، هيماوتي، جگن ماما ۽ پواني ماما. سندس هڪ شديد رُخ درگا به آهي.

لاهوت لامڪان: ڪراچي کان اتر اولهه طرف اٽڪل ۳۰ ڪلوميٽرن جي مفاصلي تي، بلوچستان جي ضلعي خضدار جي علائقي ”سارونہ“ جي ويجهو آهي. لاهوت لامڪان جي اهيڃاڻي حيثيت ان مان لڳائي سگهجي ٿي جو هڪ روايت موجب هتي سوالڪ نبي سڳورا ۽ ولي الله عبادت ڪري چڪا آهن. اهوئي سبب آهي جو پاڪستان جي ڪنڊ ڪڙڇ مان ملنگ، لاهوت تي حاضري ڀرڻ ايندا آهن. لاهوت تي ايندڙ هر ماڻهو کي ”لاهوتي“ سڏيو ويندو آهي. ٻي معنيٰ ۾ اهي رنگجي ريتا ٿيندا آهن ۽ پوءِ اهي به ڪنهن منزل تي پهچائڻ جي ضمانت بڻجي پوندا آهن.

لاھوت ڪرڻ وارن لاءِ ضروري آھي تہ اڳ ۾ ”ھاھوت“ ڪجي.
اھا ھڪ اھڙي سوڙھي دري يا غار آھي جنھن کي پرک جي دري بہ
چوندا آھن. (۹)

شو مھاديو: ڪشترين جو ديوتا آھي. شو بنيادي طور تي غير
آريائي خدا آھي ۽ اڻ آريا ان جي پوڄا ڪندا ھئا. ھندن جي عقيدي
موجب ٽن مکيه ديوتائن مان شومھاديو بہ آھي. اھي آھن:

۱- برھما = تخليق ڪندڙ

۲- شو = تباه ڪندڙ

۳- وشنو = حفاظت ڪندڙ

ترشنا برھما جي ٽنهي شڪتين جي اھڃاڻي صورت آھي.

ناٿ: ناٿ لفظ جي معنيٰ آھي مالڪ، ايشور ۽ ڀڳوان وغيره.
اھي گوسوان، قابل ۽ اندرين کي جيتڻ وارا ھئا يا اندرين جا مالڪ
بڻجي، غالب پئجي ويا ۽ بس انھن کي ئي ناٿ سڏيو ويو.

ھندي شاسترن ۾ چيل آھي تہ ناٿ آپاڌي ڌاري گوسوامي پوري
طرح شو جھا ڀڳت آھن ۽ شنڪر ڀڳوان انھن جو مکيه ديوتا آھي.

ناٿن جا ٻہ قسم آھن. ھڪڙا اھي جيڪي ناد مان پيدا ٿيا ۽
ٻيا اھي جيڪي ٻوند (بود) مان پيدا ٿيا. اھڙي طرح يوگ گرنت ۾ نو
(۹) ناٿ مڃيا ويا آھن.

- ۱- شري گرو مڇيندر ناٿ ۲- شري گرو گھني ناٿ ۳- شري
گرو جوالندر ناٿ ۴- شري گرو ڪاريٿيا ناٿ ۵- شري گرو چرپٽ ناٿ
۶- شري گرو ريوڻ ناٿ ۷- شري گرو ناگ ناٿ ۸- شري گرو ڀرٽ ناٿ
۹- شري گرو گوپچندر ناٿ.

هندي علم مطابق جيڪي به منتر پڙهيا آهن ته انهن ۾ واسطا يا دوهيون نون (۹) ناٿن جون وديون وينديون آهن. هندي ڏند ڪٿا مطابق آهي ماري ۽ وري جيئاري به سگهندا هئا.

سند ۾ قاضي قاضن کان وٺي شاهه لطيف تائين ناٿ پنڌي پيغام جو اثر نمايان نظر اچي ٿو. (۱۰)

گروگورڪنات: گروگورڪنات، شري گرو مڇيندرنات جو چيلو هو. پر گورڪنات ڄاڻ ۾ استاد کان اڳتي نڪري ويو. هن پنهنجو وڏو مرڪز سيوستان کي ٺاهيو ۽ ٻيا ننڍا مرڪز شاهه لاهوت، ڪراچي، ماري پور، آمري تلاءُ ۽ هنگلاج تي ٺاهيائين. هنگلاج وارو انيل ڪوه گورڪنات سان منسوب ڪيو وڃي ٿو. گروگورڪنات جدا پنٿ قائم ڪيو. سندس متو هو ته دنيا ۾ ڪوبه اونچ نيچ ناهي ۽ انسان سڀ برابر آهن.

سناسي: سناسين جا ٻه پيد آهن. هڪڙا آهي جيڪي استري (زال) هوندي به ڪرم ڀوڳ ۽ سناس جي سکيا وٺندا هئا، ۽ ٻيا آهي جيڪي گرهست ۾ رهي ڪري گيان جو آپديش وٺي عمر جي چوٿين حصي ۾ سناس وٺندا هئا.

گنگا: هي ندي ڪيلاش پرڀت جي مانسروور ڍنڍ جي مور منهن (Peacock) مان نڪري ٿي، ۽ هندن وٽ نهايت پوتر ليکي وڃي ٿي. ڪيلاش پرڀت لاءِ هندن جو عقيدو آهي ته شو مها ديوا تي رهي ٿو ۽ گنگا ان جي چٽائن (وارن) مان وهي اچي هيٺ پهچي ٿي. هن کي آسماني ندي به چئجي ٿو. هن ۾ سنان ڪرڻ سان سمورا پاپ لهيو وڃن ٿا. ان ڪري جتان جتان هن ندي جو وهڪرو ٿئي ٿو اتي ڪيترا اشراف گهاٽ جوڙيا ويا آهن، جتي لکن جي تعداد ۾ هندو اچي شان

ڪري پنهنجا پاپ ڌوئن ٿا. خاص طور تي بنارس انهي سلسلي ۾ مشهور آهي.

ناگو (نانگو): ڏهن يا ٻارنهن سالن جي شيوا پوري ڪرڻ بعد ۽ پوري سڪيا کانپوءِ چيلي کي سڌ گرو يا جماعت هن کي نانگو بنائڻ جي لائق سمجهندي هئي، تڏهن هن کي نانگو بڻائي ڇڏيندا هئا.

ناگا بنائڻ لاءِ خاص اسٽان ۽ وقت مقرر هئا. جيئن هر يڏار جو ڪنڀ، جيڪو مشيس سنڪراتي ۱۹۳۷ع ۾ ٿيو. پرياگ جو ڪنڀ جيڪو مڪر سنڪراتي ۱۹۴۰ع ۾ ٿيو آهي. گوداوري جو ڪنڀ جيڪو سنگه سنڪراتي ۱۹۴۴ع ۾ ٿيو. آجين جو ڪنڀ جيڪو ۱۹۴۵ع گرمين ۾ ٿيو ۽ هر هڪ موقعي تي ۱۰۰ کان ۱۵۰ تائين ناگا بڻايا ويندا هئا.

اهو انديشو هو ته متان ڪنهن نانگي کي استري پوڳ جي خواهش ٿئي، ان لاءِ تنگ توڙ (خصي ڪرڻ) جي رسم به هلندي هئي. مگر اڄ ڪله سناسي ناگن ۾ اها رسم ڪانهي ۽ بلڪل بند آهي.

سُر رامڪلي ۾ آيل اهڃاڻي شخصيتن ۽ ماڳن مڪانن جو وچور هيٺ ڏجي ٿو:

نالو	داستان ۽ بيت	شخصيتون	تعريف
۱. جوگيٽڙا	۲-۱		
۲. ويراڳي	۴-۱		
۳. ڪاڀڙي	۶-۱		

۳-۱	۴. لاهوتي
۲۴-۱	۵. ناگا
۲۵-۱	۶. ناني
۲۸-۱	۷. مهيسن
۱۰-۶	۸. اميس
۲۳-۱	۹. بابو
۱۷-۱	۱۰. سامي
۱-۲	۱۱. سناسي
۷-۲	۱۲. رام
۹-۲	۱۳. ناٿ
۱۰-۲	۱۴. گرو
۳-۳	۱۵. موالِي
۴-۳	۱۶. ڪن ڪٽ
۴-۳	۱۷. ڪاپڙي
۴-۳	۱۸. ڪنوٽيا
۴-۳	۱۹. ڪن چير
۱۲-۶	۲۰. لاهوتي
۱۴-۷	۲۱. گورڪ ناٿ
۱۷-۹	۲۲. علي
شو جا پوڄاري	
ڇهون شو پڳوان	
سناسي	
اوتار	
ڪن چيرائيندڙ	
جوڳين جو فرقو	
ڪن وڍيل يا ڪنڍل پيل	
ڪن چيريل	
"شاهه جو رسالو"، ڪلياڻ آڏواڻي	

ماڳ مڪان

۲۸-۱	۱. هنگلاج
۶-۱	۲. دوارڪا
۱-۱ وائي	۳. هند
۱-۱ وائي	۴. سنڌ
۵-۳	۵. ڪابل
۱-۵	۶. طورسينا
۵-۵	۷. دوزخ
۵-۵	۸. بهشت
۳-۸	۹. گنگا
۱۲-۹	۱۰. گنجو
۱-۱ وائي	۱۱. سري (اتر طرف)
۱۱-۲	۱۲. حرم
۲-۱ وائي	۱۳. توشڪون
۳-۳	۱۴. پورب
۴-۳	۱۵. اتر
۷-۵	۱۶. لاهوت
۱۰-۵	۱۷. ڪشمير
۱۱-۵	۱۸. سمونڊ

۵-۶

۱۹. پونءَ

۱۹-۷

۲۰. تيرت

سُر رامڪلي ۾ جيڪي اهيڃائي شخصيتون بيان ڪيل آهن سي سڀ ڪنهن نه ڪنهن طريقي سان، انساني رهبري، وديا ۽ اهنجن ۽ انيائن کي هٽائيندڙ هستين کان دور ۽ قرب ۽ پيار جي نور سان ٽمٽار نظر اچن ٿا.

مونا طور سينا، سندا سناسين،
پورب ڪنيو نه پاڻ سين، بُوڌ بيراڳين،
ردا آهي راز جي، اوچڻ آديسين،
قرب ڪاڙين، نهن چوڻي سين ڏڪيو.

(۲-۵)

هن سُر ۾ ڪم آيل تاريخي ماڳ مڪان به اهيڃائي حيثيت جا حامل آهن. اهي سڀ هنڌ ۽ جايون، تيرت ۽ تڪيا جتي روحاني آند، ڪلياڻ ۽ سڪون جو سبب آهن، اتي سماجي ۽ نفسياتي مسئلن کي نبيرو ۽ نتيجن حاصل ڪرڻ جا مرڪز پڻ آهن.

حاصل ڪلام ته سُر رامڪلي ۾ اجتماعي سوچ ۽ ڪوشش جي اپٽار، انسان جي حرمت ۽ نفس تي ضابطي جا عملي گر ڏسيا ويا آهن. ان سان گڏ هن سُر ۾ انساني زندگي کي تڪليفون ۽ تن تسيا ڏئي، آسان بڻائڻ جا اصول، سونهن کي پائڻ، شر کان حفاظت ۽ گرو جي گس لڳڻ جا پيچرا به ڏيکاريا ويا آهن.

گل گل ڏسي گودڙيا، گهڻا مَ پانئيج،
سوئي سڃاڻيج، هيءُ هو آهي هيڪڙو.

حوالا

- (۱) گرامي غلام محمد: ”سماهي مهران“، سنڌي ادبي بورڊ ڄامشورو، اپريل - سيپٽمبر ۱۹۷۵ع ص - ۷۲
- (۲) سنڌيلو عبدالڪريم (ڊاڪٽر): ”تحقيق لغات سنڌي“ سنڌي ادبي بورڊ، حيدرآباد. ۱۹۸۰ع ص - ۲۰۶.
- (۳) آڏواڻي ڪلياڻ: ”شاه جو رسالو“ ص - ۲۸۷
- (۴) ”سماهي مهران“ نمبر ۱/۱۹۹۰ (جنوري مارچ) مقالو سڌايو غلام نبي (ڊاڪٽر) ”لطيف سائين جا آدرشي انسان“ - ص ۱۳۴.
- (۵) قاضي جاويد: ”برصغير ۾ مسلم فڪر کا ارتقا“ نگارشات، لاهور، ۱۹۸۶ع ص - ۷۱
- (۶) ”سماهي مهران“ سيارو ۱۹۵۵ع مقالو بلوچ نبي بخش (ڊاڪٽر) ”سنڌي ۽ هندي شاعري جو لاڳاپو“ ص - ۱۱۷
- (۷) ابڙو بدر: ”هنگلاج لاهوت“. سنگم پبليڪيشن ڪراچي ۱۹۹۱ع ص - ۲۶.
- (۸) - ايضا - ص - ۳۲
- (۹) - ايضا - ص - ۷۴
- (۱۰) عباسي تنوير: ”شاه لطيف جي شاعري“ - نيو فيلڊس پبليڪيشن، حيدرآباد ۱۹۸۵ع ص - ۴۰.

ڊاڪٽر شاهنواز سوڊر

سر رامڪليءَ جو ثقافتي ۽ تاريخي پس منظر

مه محراب پري جو، جامع سڀ جهان،
اڏامي اُت ويو، عقل ۽ عرفان،
سڀوئي سبحان، کاڌي وڃي نيتيان

سر رامڪليءَ ۾ شاهه عبداللطيف ڀٽائي ساميڙن جي صحبت ۽
سڪ، بيراڳين جي مختلف بهيرن جي جيوت، ڪريا ڪرم، جوڳين جي
جوڳ پچائڻ واري نظريي، پنهنجي نفس کي ماري مات ڪرڻ، رام کي
ريجهائڻ ۽ نات کي نمائڻ جا جيڪي هنن جتن ڪيا، انهن سڀني عملن
جي تصوير چٽي آهي. ان کان سواءِ جيڪي ٽي سال زندگيءَ جا شاهه
صاحب ساميڙن جي سنگ ۾ گذاريا، انهن جي هر ڪردار کي ويجهي
کان محسوس ڪيائين جوڳين جي صحبت مان جيڪا حقيقت حاصل
ڪيائين ان کي به پنهنجي ڪلام ۾ پيش ڪيو اٿس. جوڳين جي
خلوص جو اعتراف ڪندي شاهه صاحب فرمايو:

تڪڙا پسو تن جا، هلي منجهان حال،
کوڙين ڪنوئن جا، پيئر پانيان پال،
سامين جي سنڀال، منهنجو ڇت چڱو ڪڙو.

رامڪليءَ جي تفصيلي مطالعي مان معلوم ٿو ٿئي ته هن سر ۾ شاه صاحب جوڳين جي ٻن گروهن جي ڪردار جو بيان ڪيو آهي. انهن ۾ هڪڙا اهي جوڳي هئا جن جون نيتون نيڪ ۽ ارادا پاڪ ڏنائين. انهن جوڳين جي ڪردار کان شاه صاحب ايترو ته متاثر ٿيل ٿو ڏسجي جو انهن جي سيرت ۽ ڪردار جي تعريف ڪندي ڏاڍو سرهو ٿو لڳي:

تهڙا ڪڙج ڪڪرا، جهڙا جائن ڦل،

تن سامين جي سڌ مران، جن جي گودڙين ۾ گل،

اندر ۾ آمل، ٻهر ڪوجها ڪاڙي.

پيا وري اهڙا جوڳي به ڏنائين جن کي شاه صاحب سندن ڪردار جي ڪري جوڻو جوڳي ٿو سڏي. اهڙن جوڳين، جوڳ جي نظريي کي پنهنجي پيٽ خاطر ابتو استعمال ڪيو ٿو ڏسجي. انهن جو ڪردار انسانيت جي خدمت جي بجاءِ انساني وقار جي بدناميءَ جو باعث پئي رهيو آهي. انڪري شاه صاحب اهڙن جوڳين کي پسند ڪونه ٿو ڪري.

گولا جي گراه جا، جوڻا سي جوڳي،

ڦٽل او ڦوڳي، جنين شڪم سانڍيا.

زندگيءَ جو اهو شايد غير شعوري دستور آهي، ته جتي انساني ڀلائي چاهيندڙن جي ڪمي ڪانهي، اتي فتنو ۽ فساد پيدا ڪندڙن جي به ڪوٽ نظر نه ايندي. ڪوبه انساني ڀلائيءَ وارو نظريو ٻرو ڪونه هوندو آهي. پر جڏهن انهيءَ ئي نظريي جي پوئلڳن مان اهڙو طاقتور گروهه اڀري نروار ٿئي، جيڪو ان ئي نظريي کي پنهنجي مفاد خاطر استعمال ڪندي مڪاريت ۽ فريب جو چار وڃائي ته پوءِ اهو ساڳيوئي

نظريو انساني حيات لاءِ زهر بنجي به پوندو آهي. شاه صاحب جو سر رامڪليءَ جوڳ نظريي جي ان تاريخي لاهن ڇاڙهن کان اسان کي باخبر ٿو ڪري، جنهن ۾ جوڳ جو نظريو ڪيترن ئي اثرن مان گذري ٿو. تاريخ جو مطالعو به جوڳين جي انهيءَ جوڳ واري نظريي ۾ آيل اٿلن پٿلن کان اسان کي آگاه ڪري ٿو. جوڳ (Yoga) جي نظريي ۾ آيل تاريخي تبديلين کي ڏسڻ کان اڳ ۾ اچو ته اهو ڏسون ته يوگا يا جوڳ آهي ڇا؟.

عالم جوڳ جي تعريف ڪندي لکيو آهي، ته هن نظريي جا حامي پنهنجي خاڪي جسم کي روح ۽ خدائي ميلاپ لاءِ روڪ ٿا سمجهن. جوڳ (Yoga) جو اصل مطلب اهو آهي، ته انهن شين کان پرهيز ڪجي، جيڪي خاڪي جسم کي سگهاري رکڻ لاءِ هونديون آهن. جيئن ته خاڪي جسم روح جي پاڪيزگيءَ لاءِ رڪاوٽ آهي، ان ڪري ان جو ضعين هجڻ ضروري آهي. هن نظريي وارن جو خيال آهي، ته روح کي هميشه اها تڙپ رهي ٿي، ته هو ان روح مقدس سان وڃي ملي، جنهن کان اصل ۾ اهو الڳ ٿيو هو. جوڳ نظريي موجب اها منزل تڏهن ممڪن ٿي سگهي ٿي، جڏهن ان لاءِ مسلسل جدوجهد ڪجي ۽ اها جدوجهد ”خودشناسائي“ جي تحت ڪرڻ ضروري آهي.

جوڳ جي اها وصف ته انهن محققن ۽ پروفيسرن جي ٻڌايل آهي، جن اڄ جي سائنسي دور ۾ اک کولي، وڏن تعليمي ادارن ۾ تعليم حاصل ڪئي، ۽ ان کانسواءِ مختلف جوڳين سان مليا جليا ۽ انهن کان حال احوال پڇيائون. ليڪن حضرت شاه عبداللطيف ڀٽائي، جنهن لاءِ اجرت تي تاريخ لکندڙ ڪنهن معتبر شخص، تاريخي سازش ڪندي اهو چيو ته هو اڻ پڙهيل (امي) هو، انهيءَ عالم انسان ۲۱ ورهن جي قومه جوانيءَ ۾ جوڳين سان ملاقاتون ڪيون ۽ هڪ بيت ۾ جوڳ (Yoga)

جي جيڪا وصف بيان ڪئي، سا ڪنهن به طرح اڄ جي پروفيسر جي
بتايل وصف کان گهٽ نظر نه ايندي.

جوڳي هون نه جيرا، پائي جوڳ مرَ جيءُ،

هاريا! هن ڪنن سين، سڻ سنيهو ايءُ،

”وڃائي وجود کي، پاڻا پاسي ٿيءُ“

هڏهين ڪونهي هيءُ، آسارا آئون چوئين.

جوڳ جو پتو ويدڪ دور ۾ به ملي ٿو. اُپنشد ۽ مهاپارت ۾
ان جو ذڪر ڪيل آهي. بدمت جي دور ۾ هن فلسفي جي وڏي همت
افزائي ڪئي وئي. انهيءَ دور ۾ اهڙا جوڳ پڄايندڙ جوڳي پيدا ٿيا، جن
جي تپسيائن کي ڏسي دنيا جا وڏا وڏا فاتح دنگ رهجي ويا. ۲۲۵ قبل
مسيح ۾ سڪندر اعظم جڏهن سنڌ ۾ آيو، ته هو جوڳ جي تربيتي
نظام کان ڏاڍو متاثر ٿيو. هن ڏٺو ته جوڳي نٽهن اس ۾ نگا اگهاڙا
تپسيائون ڪري رهيا هئا. اهي جوڳ پڄايندي درد جي پيڙا به وڏي
صبر ۽ تحمل سان برداشت ڪري رهيا هئا. سڪندر اعظم جوڳين کي
پنهنجي فوج ۾ شامل ڪرڻ جي آڇ ڪئي. ليڪن جوڳين سڪندر جي
ملازمت کان انڪار ڪري ڇڏيو. جوڳي سڪندر جي انهيءَ خواهش تي
به کلڻ لڳا ته هو دنيا فتح ڪرڻ جو ارادو ٿو رکي. سڪندر کي جوڳين
چيو ته خاڪي جسر لاءِ کيس جيڪڏهن ٻه گز زمين جو ٽڪر نصيب
ٿيو ته اها ڳالهه سندس لاءِ وڏي چئبي. هنن سڪندر اعظم کي اهو به
چيو ته ”ان مان ڇا حاصل ٿيندو، جو تون سڄي دنيا فتح ڪرين ۽
تنهنجو من تنهنجي شيطاني خواهشن کان شڪست کائي وڃي؟“
سڪندر اعظم جوڳين جي انهن ڳالهين کان تمام گهڻو متاثر ٿيو.

سڪندر اعظم ڪنهن نه ڪنهن طريقي سان ٻن ٽن جوڳين کي

پاڻ سان وٺي وڃڻ ۾ ڪامياب ٿي ويو. ايرين جو بيان آهي، ته انهن جوڳين مان هڪڙو جوڳي بيمار ٿي پيو. جوڳيءَ مرڻ جو ارادو ڏيکاريو. سڪندراعظم اهڙي خود ساختہ موت جي مشاهدي حاصل ڪرڻ لاءِ جوڳيءَ کي مرڻ جي اجازت ڏني. جوڳيءَ چڪيا چڙهن لاءِ ڪاٺين گڏ ڪرائڻ لاءِ عرض ڪيو. عرض قبول پيو. سڪندر جي فوجن ڪاٺيون گڏ ڪري ورتيون. سڪندر ۽ سندس ساٿين کي ان وقت وڏي حيرت لڳي، جڏهن انهن ڏٺو ته جوڳي ڪاٺين جي ڍير مٿان چڙهي، پاڻ کي باهه ڏياري، ۽ سڙڻ لڳو. هو سڙندو رهيو پر سندس زبان مان هڪ پڙڪَ به ٻاهر نه نڪتي.

جوڳ جو اهو نظريو هزارن سالن کان برصغير ۾ رائج رهيو آهي. انهيءَ قديم نظريي جو باني ڪير هو؟ تاريخ ٻڌائڻ کان خاموش آهي. البت جوڳين جوڳ پڄاڻيندي خيال جي يڪسوئي جا ايڏا ته ڪارناما سرانجام ڏنا، جو لکين ماڻهو سندن عقيدت ۾ اچي ويا. اڄوڃهه عوام جو ايڏو اعتقاد جوڳين ۾ برهمڻن ڏسي، جوڳ جي فلسفي کي پنهنجي مفاد ۾ استعمال ڪرڻ جو سوچي ورتو. هن لاءِ ڪوشش ڪري برهمڻن ڪيترائي هٿ ٽوڪيا جوڳي پيدا ڪري وڌا، جن جوڳ کي جادوءَ واري صورت ڏيئي، عوام الناس کي ٺڳڻ شروع ڪيو. اهڙيءَ طرح اهو فلسفو جيڪو برهمڻن جي ذات پات واري پيڊ پاڻ خلاف وجود ۾ آيو هو، اهو برهمڻن جي عزت ۽ وقار لاءِ استعمال ٿيڻ لڳو.

ليڪن اها به حقيقت آهي، ته جڏهن به شيطاني قوتن انساني ڀلائيءَ وارن قدرن کي پائمال ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي آهي ته عين ان وقت خالق ڪائنات ڪنهن نه ڪنهن قوم مان ڪو مصلح، ڪو اعليٰ دماغ انسان، انسانيت جي تحفظ لاءِ ضرور پيدا ڪيو آهي. تاريخ ٻڌائي

ٿي ته قديم يوگا يا جوگ نظريي جي زوال پذير ٿيڻ کان پوءِ گهٽ ذات وارن مان هڪڙو مفڪر پيدا ٿي پيو، جنهن انسانيت جي عزت خاطر وري نئينءَ طرح جوگ جي فلسفي کي اڳتي وڌايو ۽ اهو مفڪر هو گرو گورڪنات. هن مفڪر جي دور متعلق متضاد رايا آهن. تاهم انسائيڪلوپيڊيا برطانيڪا ۾ يارهين صدي عيسويءَ جي شروعات وارو دور ڏسيل آهي. هن مفڪر کي هٿ جوگي (Hatta Yoga) نظريي جو باني سڏيو ٿو وڃي. ول ڊيورانت لکيو آهي، ته گرو گورڪنات پهريون مفڪر آهي جنهن کي هندستان جي فڪري ۽ فلاسافيڪل تاريخ ۾ انساني عظمت ۽ وقار جو پرچارڪ سڏيو ويو آهي. ڪنوٽيا ۽ ڪن ڪٽ جوگي هن جا پوءِ ٺلڳ آهن. اهي جوگي کيس شو پگوان جي ٻئي وجود جو مظهر سمجهندا آهن.

هندستان جي سماجي ۽ مذهبي تاريخ جو مطالعو ٻڌائي ٿو ته برهمڻ سماج ۾ انسانيت جي جهڙي تڏليل ڪئي وئي، اهڙي دنيا جي ڪنهن به ٻئي سماج ۾ ڪانه ٿي. انهن ذات پات جي پيد پاؤ جي راند رچائي ۽ ان جي آڌار تي هزارين سال انساني عظمت کي خاڪ ۾ ملائيندا رهيا. هن سماج جو وڏي ۾ وڏو ڪوڙ اهو هو، جو هو چوندا هئا ته برهمڻ جي اولاد کان سواءِ ٻئي ڪنهن به گهٽ ذات واري انسان کي ايشور تائين رسائي ٿي نه سگهندي. گرو گورڪنات اهو پهريون هندستاني مفڪر هو، جنهن چيو ته هٿ جوگي نظريي تحت ڪوبه هيٺين ذات وارو ماڻهو برهمڻ به ٿي سگهي ٿو ۽ پگوان تائين رسائي به حاصل ڪري سگهي ٿو. بعد ۾ هن تحريڪ کي پوري هندستان ۾ پڳت ڪير ۽ گرونانڪ تمام گهڻو مشهور ڪيو. اهو به هڪ عجيب اتفاق چئجي جو پوين ٻنهي مفڪرن جو تعلق به هيٺين ذات وارن ماڻهن سان هو. چوڻ ۾ اچي ٿو ته گرو گورڪنات ۽ سندس هر خيال مذهبي مفڪر.

ڀڳت ڪبير ۽ گرونانڪ دين اسلام کان گهڻو متاثر هئا، جنهن ڪري انهن ويدانتي فلسفي ۽ دين اسلام جي مليل جليل تعليمي فڪر سان برهمڻن جي خلاف هڪ نئون محاذ کوليو، جنهن کي ”هت جوڳي“ ۽ ”ڀڳتي تحريڪ“ چئجي ٿو.

ڊاڪٽر نبي بخش خان بلوچ لکيو آهي، ته ۱۲ صدي کان ۱۴ صدي عيسويءَ واري عرصي ۾ دين اسلام جي توحيد واري عالمگير نظريي هيٺ هندو سماج ۾ به مکيه تحريڪون شروع ٿيون. پهرين ۱۲ صديءَ ڌاري هت جوڳي تحريڪ ۽ ان بعد ڀڳتي تحريڪ شروع ٿي. اهي ٻئي تحريڪون برهمڻن جي قديم بت پرستيءَ جو رد عمل هيون. انهن ئي تحريڪن جي ڪري برهمڻ سماج جو قبضو ڏينهن ڏينهن ويو ڪمزور ٿيندو.

ڊاڪٽر نبي بخش خان وڌيڪ لکيو آهي ته سنڌي صوفي درويشن جوڳ جي عقيدتي وارن انهن جوڳين فقيرن ۽ ڀڳتيءَ جي انهن ڀڳتن جو قدر ڪيو، جيڪي ڏٺيءَ جي هيڪڙائي جي پرچار ۾ پورا هئا. توحيد جي پرچار لاءِ مسلمان درويشن جوڳ ۽ ڀڳتيءَ جي عنوان کي پنهنجي شاعريءَ جو موضوع بنايو ۽ رسمي نات ۽ رسمي رام جي بجاءِ حقيقي نات ۽ حقيقي رام يعني الله سان عقيدت ۽ محبت جو سبق ڏنو. انهيءَ ئي سبق کي موثر بنائڻ لاءِ شاهه صاحب پنهنجي ڪلام ۾ جوڳين جي جوڳ ۽ جائائن کي وڌيڪ روشني بخشي ته جيئن برهمڻ نظريي يا ڪنهن انسان دشمن منصوبي جي خلاف سنڌ جو سادو ماڻهو پنهنجي جدوجهد جوڳين وانگر اڪيلي سر سرانجام ڏئي سگهي.

جيئن جوڳ جي نظريي ۾ اعليٰ نسل جي انسان جي ضرورت ڪانه هوندي آهي. اهڙيءَ طرح صوفي طريقي ۾ به ڪنهن وڏي پگڙ

واري ماڻهوءَ جي ضرورت ڪانهي. مسلسل رياضت ۽ الله تعاليٰ جي ذات ۽ ان جي منشا سان محبت انسان کي خدا جي وصال سان همکنار ڪري سگهي ٿي. شاه صاحب جو هيٺيون بيت ان ڳالهه جي دلالت ٿو ڪري ته ذات پات جي ضرورت بندگيءَ لاءِ ضروري ڪانهي.

لنگ ڪڍيائون لانگ، موٽي ڪن نه مسحو،

جا اسلامان اڳي هئي، سا سڻائون ٻانگ،

سامي ڇڏي سانگ، گڏيا گورڪنات ڪي.

آخر ۾ هڪڙي ڳالهه دل ۾ هنڊائڻ جهڙي، هيءَ آهي ته ويدانتي ۽ اسلامي نظرين جي ميلاپ سان سنڌ اندر جوڳيءَ لاءِ جيڪو تصور موجود آهي، اهو هندستان جي ٻين علائقن کان مختلف آهي. هندستان ۾ ته اڄ به جوڳيءَ کي جادوگر واري حيثيت حاصل آهي. جڏهن ته سنڌ ۾ ان کان گهڻو مختلف آهي. هن لاءِ سنڌي زبان ۾ هڪڙي چوڻي ڏاڍي مشهور آهي ۽ اها چوڻي جوڳيءَ جي اصليت کي سٺي وضاحت بخشي ٿي. چوڻي آهي، ته ”جوڳي نه ڪنهن جا مٽ.“ هن مان پلي ته ڪو پنهنجي سمجهه آهر الڳ الڳ مطلب وٺي، پر هڪڙو مطلب اهو ٿيندو ته جوڳي فقير ته ڪنهن کي ڏين نه ڏکائن نه ڪنهن کان پئسو ڏوڪڙ ڦرن ۽ نه پاڻ ڦرائين. ڇاڪاڻ ته هو دولت جا طالب به ڪونهن ۽ نه وري دولت مند آهن، جو پاڻ ڦرائيندا.

شاه صاحب به انهن جوڳين کي پنهنجو هر راز ٿو سمجهي، جيڪي پورب جا پانڌيئڙا هئا، جن تن من پنهنجي گروه لاءِ سڪائي ڇڏيو هو. پر اهڙا جوڳي جن وڏا والا پائي ۽ ڪن ڪپائي پاڻ کي جوڳي پئي چورايو، شاه وٽ انهن جي ڪابه عزت ڪانهي. جان جوڳي ٿي، نه ته نرجا وانءِ نڪري،

ڪوہ ٿو ڪن ڪپائين، جان نہ سھين سي،
پڇ پراھون ٿي، متان ٻيا لڄائين.

شاه صاحب جي انهن ڏسن پتن جي باوجود اسان ڏسون ٿا ته سنڌي ماڻهو ڏاڍو وياڪل آهي. هو نااميدين ۽ محرومين جو شڪار رهيو آهي. جيڪڏهن سندس ان بيوسيءَ جو تجزيو ڪبو ته ان جو لاڳاپو تاريخ جي هزارن سالن تائين محيط نظر ايندو. شايد اهي ئي سندس محروميون آهن، جو هو پيري ۽ فقيريءَ کي پنهنجي قسمت جي سنوار لاءِ سهارو ٿو سمجهي.

سنڌي انسان جي بيوسيءَ کي سمجهائڻ لاءِ هتي ٿورو مثال پيش ڪيان ٿو ته جئين سندس ڀر ۾ اصليت سمجهه ۾ اچي وڃي. انسان کي زندهه رهڻ لاءِ سڀ کان اول کاڌي جي ضرور محسوس ٿي. سنڌ هڪ زرعي ملڪ ۽ تجارتي خطو رهيو آهي. زندگيءَ کي دوا ۾ بخشڻ لاءِ قدرت هتي سڀ شيون موجود ڪري ڏنيون آهن. انهن خوبصورت شين جو هڳاءُ سنڌ کان تمام ڏوراهن ملڪن ۾ به پهتو. ڪيترائي خانو بدوش انسان ٽولن جي صورت ۾ قديم دؤر کان وٺي سنڌ طرف ڪاهون ڪندا رهيا آهن ۽ هتي جي امن پسند ۽ مهذب ماڻهن جي زندگيءَ کي ڊانوان ڊول ڪرڻ ۾ انهن ڪابه ڪسر ڪانه ڇڏي آهي. ڪڏهن طاقت جي زور تي، ڪڏهن ڪنهن نظريي جي نالي ۾، ڪڏهن انسان دوستي ۽ يڪجهتي ته ڪڏهن آخوت ۽ پاڻيءَ جي نالي ۾ هتي جي ماڻهن جي دولت ۽ ثروت کي لٽڻ ۾ ٻاهرين قومن ڪين گهٽايو. هتي جي ويڳاڻن ۽ سادو طبيعت جي ماڻهن ڪڏهن ڀاڳ کي، ڪڏهن پنهنجي نڀاڳ کي، ڪڏهن بدبختيءَ کي ته ڪڏهن پنهنجي قسمت کي انهن بداعمالن ۽ حملن جو ذميوار پئي سمجهيو آهي. بجاءِ

ان جي جو هو پنهنجي همت، جرأت ۽ يڪ جهتي سان انهن حملن کي
منهن ڏين، هنن فقيرن ۽ جوڳين، سنتن ۽ ساڌن کي پنهنجي قسمت
سنوارڻ جو رهنما پئي ڄاتو. شاهه عبداللطيف انهن ئي وسوسن کي ختم
ڪرڻ لاءِ پنهنجي شاعريءَ ۾ وڏا جتن ڪيا آهن. هن عظيم شاعر
جوڳين کي به سندن جدوجهد، همت ۽ جرأت جي ڪري ساراهيو آهي ۽
نه ڪي بدن کي ڦاڪا ڏئي ڪمزور ڪرڻ جي ڪري:

نانگن کين نمائيو، نات نمائيو نينهن،

مڙهن انا منهن، جوڳيان سنڌيءَ ذات کي.

JEAY SINDH

محمد حسين "كاشف"

پنيء ٿيون پڙڪن

(سُر رامڪليءَ جو اڀياس)

سنڌي شاعري جي چوڪٽ ۽ چوڏول ۾ لطيف رحم کان جيڪي گل ٽڪيا آهن، انهن مان هر گل جي سونهن ۽ سويپا، حسن ۽ هڳاءُ پنهنجو مٽ پاڻ آهي. پنهنجي شاعري جي ميدان ۾ فڪر ۽ فلسفي، احساس ۽ خيال، معنيٰ ۽ مام جون جيڪي اوڙون ڏنيون آهن، انهي ۾ سرڪار لطيف ڪا ٻاڙي به واندِي ڪانه ڇڏي آهي جو ٻيو ڪو اٿي هر هلائي يا اتي ڪو پير رکي سگهي. سندن رسالي جو هر بيت پنهنجي انفراديت ۽ اهتمام وارو آهي. هر بيت ۽ هر سُر سٽاءُ ۽ سرڪائي ۾ پنهنجو مٽ پاڻ آهي، جنهن ۾ معنيٰ ۽ مفهوم، فڪر ۽ فهم جي اجهاءُ پالوٽ ڪيل آهي. جيئن جيئن ان تي غور ڪجي ٿو، تيئن تيئن ان مان نئون راهون ۽ نوان نڪتا نروار ٿين ٿا.

لطيف رحم جي اڀياس جي سلسلي ۾ اسان وٽ مختلف مڪتب فڪر رکندڙ ڏاهن، دانائن جا جدا جدا رايا رهندا پيا اچن. باوجود ان جي، لطيف جي عظمت ڀرين اهڃاڻن جو ڪوبه انڪاري نه آهي. سندن رسالي جو سُر رامڪلي هڪ اهڙو گهڻ پاسائون سُر آهي جنهن ۾ ڪنهن به هڪ پاسي کي وٺي ڪا ڳالهه ڪري نٿي سگهجي. ڇاڪاڻ

ته سُر جي هر بيت ۽ داستان جو ڪڙو ڪڙي سان ائين ڪڙيو پيو آهي جو ڪنهن هڪ کي ٻئي کان علحدو ڪري ڪنهن هڪ نڪتي جو تعين ڪجي اهو نهايت مشڪل آهي. ”سُر رامڪلي“ تي غور ڪبو ته ان ۾ هيٺيان موضوع سمايل نظر ايندا:

- ۱- جوڳين، سناسين، سامين، ساڌن، لاهوتين، ڪن پٽ ۽ ڪن چير، ڪاپڙين ۽ صابرين سان سفر ۽ صحبت.
- ۲- انهن جي مَول مٽي، رهڻي ڪهڻي ۽ عادتن جا اهڃاڻ ۽ مذڪور.
- ۳- ساڌن ۽ سناسين وغيره جي تن تسيا ۽ تن تپسيا جو ذڪر.
- ۴- انهن جي دنيا سان عدم دلچسپي واري فلسفي ۽ الڪ سان آگاهي جو اظهار.
- ۵- انهن جي صحبت ۽ ساءِ مان ويدانت جي فلسفي ۽ ان جي مختلف پنشن يا مڪتبهءِ فڪر جو اڀياس.
- ۶- انهن جي نرواڻ ۽ مڪتي جي حصول ۽ ايشور مهما جي نڪتن جي اسلامي تصوف جي فلسفي وحدت الوجود سان ڀيٽ.
- ۷- انهن جي الڪ سان عشق جي ڪيفيت کي عشق الاهي سان بر ميچڻ ۽ ان مان سلوڪ جي راه جو تعين، ۽ ڌيان ۽ گيان جي ڪيفيتن جو مطالعو.
- ۸- هستي کي نيستي ۾ آڻڻ ۽ الاهي عشق کي سڀني کان مقدم ڪري پيش ڪرڻ.
- ۹- راهِ طريقت جي مختلف منزلن جو ذڪر.
- ۱۰- ”لوچيان تي لاحد ۾ هادي لھان نه حد“ جو اظهار.

۱۱- حقيقت الحقائق جي اپٽار وغيره.

مون هت نهايت مختصر نڪتن جو ذڪر ڪيو آهي. اونهائي ۾ وڃبو ته ڪيترائي حقائق ڪر ڪڍي بيهندا. انهن ۾ مٿي ذڪر ڪيل نڪتن مان هر خيال جدا جدا موضوع جو گهرجائو آهي، جنهن لاءِ نهايت وڏي وستار ۽ جاکوڙ جي ضرورت آهي. سُر جو پهريون بيت ئي اهڙو دقيق ۽ معنيٰ خيز آهي جنهن جي ڳنڍ ڪي ڪولڻ مون جهڙي ٿوڙ پڙهڻي جي وس کان ٻاهر آهي. پر جڏهن سڄي سُر تي نظر وجهي غور ٿو ڪجي ته اهو بيت سڄي سُر جو ماحصل يا نتيجو آهي. يا ايئن چئجي ته اهو بيت سڄي سُر لاءِ ”مقطعات“ جي حيثيت رکندڙ آهي. جيستائين سُر ۾ وٺيل وکر ڪي نه سمجهبو ان وقت تائين هن بيت کي سمجهڻ محال آهي. لطيف جي انهي بيت جي تفهيم ۽ تعمير، فڪر ۽ نقطه نظر کي نروار ۽ پٿرو ڪرڻ لطيف جي شارحن ۽ عالمن لاءِ نهايت ضروري آهي. ڇاڪاڻ ته ان مان جيڪڏهن ”خير ۽ شر“ ”اهرمڻ ۽ يزدان“، ”حسنات ۽ سيئات“ جو مطلب وٺجي ٿو تڏهن به ڳالهه ڪنهن پاسي کان ٿي ٿئي. اهو بيت اسان سڀني لاءِ هڪ سواليه نشان آهي، جنهن جو جواب ڳولڻ سڀني لاءِ ضروري آهي.

بظاهر ”سُر رامڪلي“ ۾ ناني جي نانگن، گرو گورڪنات جي گودڙي پوڻ، دوراڪا ويندڙن، هنگلاج پيڻيندڙن، گنجي ڏونگر گام جي پروڙ رکندڙ جوڳين، سامين، ساڌن، سناسين، ڪن پٽ، ڪن چير، ڪاپڙين، آڏوتين، پوربين، بيرايگن جو ذڪر نظر اچي ٿو، جن سان لطيف سير ۽ سفر ڪيو ۽ حياتي جا ڪي ڏينهن گهاري جنهن ۾ پاڻ انهن جي طرز زندگي، نظريه، فڪر، عادات و اطوار، مڪتي جي حصول لاءِ سندن مهم جو عملي ۽ صحبت جي ساءِ سان مطالعو ۽ مشاهدو ڪيو. يقين آهي ته ساڌن ۽ سناسين جا اهي گروه يا ٽولا ڪنهن هڪ

مڪتب فڪر جا نه هوندا، ڇاڪاڻ ته هندومت جي ويدانت واري فلسفي ۾ اسان کي ڪبير پڻي. مها وير پڻي، گورک پڻي، شو پڻي، بوڌي وغيره جو ذڪر ملي ٿو، جيڪي ٽولا ٺاهي دنيا کي تياڳ ڏيئي جهنگن ۽ جبلن ۾ وستين کان پري ويرانين ۾ وڃي تن تپسيا ڪندا هئا، جيئن مڪتي يا نرواڻ، گيان ۽ آتما حاصل ٿئي. سنڌ ۽ هند جو ابو پهاري، گنجي جو گام، هنگلاج، ڪشمير ۽ ڪابل انهن جا وڏا آستان رهيا آهن. يقين آهي ته سادن جي سنگ جو اهو سلسلو لطيف جي دور ۾ به موجود هو، جن جي عجيب و غريب ڪيفيت ۽ طريقي کي ڏسي لطيف ساڻن ملاقاتي ۽ همسفر ٿيو. بقول لطيف جي سوانح نگارن جي ته لطيف سائين ٽي سال انهن جوڳين ۽ سناسين جي ٽولن سان هر رڪاب رهيو. ٽي سال هڪ چڱو خاصو عرصو آهي، جيڪو انهن جي فلسفي حڪمت، آرٽي جي اورڪ، ايشور مهما جي مختلف ڏاڪن، انهن جي جوڳ ۽ يوگ، تن تپسيا، تن تپسيا، زندگي جي مختلف ڪيفيتن ۽ وارتائن کي سمجڻ ۽ سلجھائڻ ۾ وڏي مدد ڏيندڙ آهي. اهو ئي سبب آهي جو انهن جي معمولات جي مطالعي جو عڪس اسان کي هن سر ۾ پڌري طور نظر اچي ٿو.

هن سر ۾ سناسين، جوڳين، ڪاپڙين جي سلسلي ۾ لطيف جي بيان ڪيل نڪتن، ٿاڻن، ٽڪائن تي جڏهن غور ٿو ڪجي ته ”ٻڌ مت“ جي تعليم ۽ تپسيا جو عنصر ٻين جي پيٽ ۾ غالب نظر اچي ٿو، ڇو ته اصنام پرستي جي ڪٿي به ڪا وٽاڪ نظر ڪانه ٿي اچي. رڳو جيءَ سان جهيڙو، من ماري ڪر ميڻ، پاڻ کي پٽي ڪرڻ ۽ الڪ سان آگاهي جي گواهي ملي ٿي. اهي ڪاپڙي ”ڪابل“ ڏي ڪاهيندا پڻ نظر اچن ٿا، ڇاڪاڻ ته قنڌار يا گنڌارا وارو علائقو ٻڌ مت جو دنيا ۾ وڏي ۾ وڏو مرڪز رهيو آهي. اڃا تائين ان جي باقيات اتي ڪنهن نه ڪنهن

صورت ۾ موجود آهي. سنڌ ۾ به انهيءَ فلسفي جو اثر ڪافي وقت رهيو. راءِ گهراڻي جو دور هن مت جي اوج وارو دور رهيو آهي. سنڌ ۾ انهيءَ مت جا قديم آثار اڄ به موجود آهن، جيڪو ان ڳالهه جو دليل آهي ته برهمڻ دور توڙي مسلم دور انهيءَ مت کي فڪري طور مڪمل طرح سان ختم ڪري نه سگهيو. جيتوڻيڪ وقتي حالتن ۽ رياستي ڏاڍاين ان کي اڳئين صورت ۾ اسرڻ نه ڏنو ته به ”من وديا“ ۽ نروان جي حاصل ڪرڻ لاءِ هن مت جي تعليم، ساڌن لاءِ هڪ سنيهو رهي. الڪ سان پنهنجي لڳل ناوڪ وارن نانگن آتما کي حاصل ڪرڻ يا رام کي ريجھائڻ لاءِ ڪهڙا جتن ڪيا ٿي، انهيءَ عمل لطيف کي نهايت متاثر ڪيو. لطيف جي انهن ساڌن، سامين ۽ جوڳين سان جيءَ جي اهڙي ته جڙ لڳل ڏسجي ٿي جو انهن جو پاڻان پري ٿيڻ کين ڏاڍو ڏکيو پئي لڳو. انهن جي سخڻ، پرينءَ جي پچار وارين ڳالھين، سندن جيءَ جهوري وڌل ٿو ڏسجي. جنهن لاءِ فرمائين ٿا:

مران مٿو پٽيان، نهاريان نيڻان

سُخن جي سندن، آءُ نه جيندي ان ري.

انهن جوڳين، ڀوڳين ۽ ڪاپڙين جي صحبت جي ساءِ ۽ ڪينر جي ڪيرت جي موه کي ياد ڪندي فرمائي ٿو:

پسيو آسڻ اُن جا، اچي نه آرام

ڪينر ڪُٽي آهيان، تنين جي تمام

مون کي ٿيو ماتام، آءُ نه جيندي ان ري.

سرڪار لطيف جي جيءَ کي مجازي عشق جي جيڪا چوٽ لڳي، جنهن اڳتي هلي سندس اندر جي آئيني کي صيقل ۽ صاف ڪيو ۽ کين محبوب حقيقي جو جيڪو جلوو ۽ جمال، حسن ۽ ڪمال نظر آيو،

انهيءَ ڪيفيت کي ڪاپڙين جي ڪيرت هڪ نئون رخ ڏنو. انهيءَ سفر جي موت ۽ صحبت جي ساروئين سندن جيءَ کي جهوري وڌو. پاڻ ڦاڻ جي منزل کان اڳتي نڪري حال جي حقيقت واري سمونڊ ۾ غوطہ زن ٿي ويا، جتي هرسوءِ ”فاينما تولو فشر وجه الله“ جي ڪيفيت هئي. جنهن لاءِ لطيف چئي ڏنو:

جي پائين جوڳي ٿيان، ته وٺي وحدت ويهه،
اونهون ملڪ الله جو، ڪنهن چلي ڏنو نه چيهه،
ماڻ مڙهيءَ جي پيهه، ته ويٺي ئي وير نات ٿئين.

لطيف جو وير نات نه هائو آهي نه جٽائن وارو جوڳي. پاڻ ان لفظ کي اصطلاحي طور ڪم آندو اٿن. انهيءَ خيال جي نرواري ۾ ٻئي هنڌ فرمائين ٿا:

پاڻ ئي پير مريد ٿئي، پاڻ ئي پاڻ خيال
پاڻ ئي صورت پرين جي، پاڻ ئي حسن ڪمال
پاڻ ئي پسي پاڻ کي، پاڻ ئي جان جمال
سڀ سڀوئي حال، منجهائين معلوم ٿئي.

سرڪار لطيف جوڳي، ڪاپڙي، سامي، نانگا وغيره جا جيڪي به لفظ ڪتب آندا آهن، هن سر ۾ اهي به طرفي حيثيت رکندڙ آهن. ڇاڪاڻ ته ڪن بيتن ۾ انهن جي وارتا وجود جي لحاظ کان اسمي حيثيت جي آهي، جنهن ۾ لطيف انهن فقيرن جي عادت، بندگي، تپسيا، گھڻ ۽ گيان، کي بيان ڪيو آهي، ته ڪنهن هنڌ وري انهن ساڳين اسمن جو ذڪر طالب ۽ سالڪ جي حيثيت ۾ ڪري ٿو، جيڪو سندن شاعرانه فڪر جو ڪمال آهي.

هي حقيقت آهي ته جڏهن ڪو سالڪ ”ذات حق“ جي بحر
بيڪران ۾ سچ جي سڀن، آبدار الماسن ۽ من موهيندڙ موتين جو ڳولائو
ٿئي ٿو ته وحدت جي وادي ۾ ”حق“ جي وائي کان سواءِ ٻي ٻولي ڪا
نه ٿي اچي، ڇاڪاڻ ته هن ڪائنات ۾ ”ذات حق“ جي وجود ۽ ان
جي اظهاري ڪيفيت کان سواءِ ڪيس ٻي ڪا شيءِ نظر ڪا نه ٿي اچي.
لطيف چواڻي ته

اونهون ملڪ الله جو، ڪنهن چلي ڏٺو نه ڇيهه

يا

لوچان ٿي لاهد ۾، هادي لهان نه حد

مطلب ته سندن آڏو انت بحر جي ڪا ڪل ڪانه آهي. جيئن:

نڪا ابتدا عيد جي، نڪا انتها

لطيف سائين پنهنجي ڪلام جي ٻين سُرَن ۾ جتي انهيءَ مام
جو مذڪور ڪيو آهي اتي هن سُر ۾ ان کي نهايت ئي گهرائي سان بيان
ڪيو آهي. ائين محسوس ٿو ٿئي ته ابن العربي جي وجودي فلسفي کي،
درياءَ کي ڪوزي ۾ بند ڪرڻ جي ڪوشش ڪيل آهي. سُر جو داستان
چوٿون ۽ پنجون انهيءَ سچي حقيقت جو دليل ۽ غماز آهن، جنهن ۾
سالڪ جي روحاني تربيت سان گڏ سندن وجودي فڪر اڌما ۽ اوتون
ڏيندو نظر اچي ٿو جنهن ۾ ”من عرف نفسه فقد عرف ربه“ جي پچار
آهي. هت انهن ۾ ڪم آيل تصوف جي ڪن اصطلاحن جو ذڪر ڪرڻ
منهنجي خيال ۾ مناسب ٿيندو. جيئن ته پاڻ وحدت، خلوت، خفي، نفي،
ناسوت، ملكوت، جبروت، لاهوت وغيره جا لفظ ڪم آندا آهن.

وحدت : هيڪڙائي حق.

خلوت؛ اڪيلائي، اها رمز جنهن ۾ ذڪر ربي ڪجي. ”ذات حق“ ۾ پنهنجو پاڻ تي ان سان تعلق تي غور ڪرڻ واري حالت خفي؛ دل ۾ گجهي طور لڪل.

نفي؛ ناھ، فنا ڪرڻ، پنهن جو پاڻ کي ڪجهه نه سمجھڻ. ناسوت؛ عالم بشريت، عالم اجسام، عالم شهادت يا عالم محسوسات.

ملڪوت؛ اهو عالم جيڪو ملائڪن ۽ ارواحن لاءِ مخصوص آهي. جبروت؛ مرتبه صفات، مرتبه وحدت، جنهن کي ”حقيقت محمدي“ ڪوٺيو وڃي ٿو.

لاھوت؛ ذات گنج مخفي جو مرتبو يا هويت مطلق.

ها هوت؛ عالم احد يا ذات حق جو اهو مقام جتي هو پاڻ ئي پاڻ آهي. ذات حق زبان ۽ مڪان جي قيد کان آزاد آهي. هو ”وهو عليٰ ڪل شيءِ محيط“ آهي. هو ”وهو عليٰ ڪل شيءِ قدير“ آهي. هو ”فائينها تولوا فشر وجه الله“ آهي. ائون سمجھان ٿو ته مٿئين ڳالهه کي هن طرح سان سمجھڻ ۾ وڌيڪ آساني ٿيندي.

عالم شهادت مجاز آهي، ان جي مقابلي ۾ عالم امثال حقيقت آهي. عالم امثال مجاز آهي، ان جي مقابلي ۾ عالم ارواح حقيقت آهي. عالم ارواح مجاز آهي، ان جي مقابلي ۾ عالم اعيان حقيقت آهي. عالم اعيان مجاز آهي، جنهن جي مقابلي ۾ علم حقيقت آهي. علم مجاز آهي، جنهن جي مقابلي ۾ ”ذات“ حقيقت آهي. ”ذات حق“ هر شيءِ جي مبداءِ ۽ منبع يا ڳرھ آهي ۽ اها ئي حقيقت الحقايق آهي.

مقام احديت ذات حق جو اهو مرتبو ۽ مقام آهي، جيڪو وهر ۽ گمان کان پاڪ آهي. عالمِ کثرت خود وحدت ۾ سمايل ۽ ان جي يڪ رنگي جو اظهار آهي. جتي موجودات جي وجود جي ڪا گنجائش يا حيثيت ڪانه آهي. ذات قيد کان آزاد آهي. اطلاقيت سندس مرتبي جو خاصو آهي. احديت ۾ اعتبارات ذات، علم، نور، وجود، شهود، ضرور هوندا آهن، ليڪن انهيءَ مرتبي ۾ حق تعاليٰ، خود ئي علم، خود ئي نور، خود ئي منور، خود ئي وجود ۽ خود ئي واجد، خود ئي موجود، خود ئي شهود، شاهد ۽ مشهود آهي.

سالڪ جي فنائيت يا ذات حق ۾ تحليل ٿي وڃڻ جو اهو، اهو مقام آهي، جنهن کي فنا في الذات يا فنا في الله ڪوٺيو وڃي ٿو جنهن جو ڪو مثال ڏئي ان کي بيان ڪري نٿو سگهجي. هتي وجود جي پنهنجي ڪا حيثيت ۽ حقيقت نٿي رهي. هو ”ذات حق“ جي بحر بيڪران ۾ سمائجي وڃي ٿو. جتي وحدت جي وائي کان سواءِ ٻي ڪا ٻولي ٻڌڻ ۾ ڪانه ٿي اچي. لطيف چواڻي:

آيا الوهيت ۾، لاهوت لنگهيو جن
منجهان تن جُسن، حرف نه سڄي هيڪڙو.

يا

مونا جي محراب، جسو جامع تن جو
قبله نما قلب ڪري، تن کي ڪيائون ٿراب،
تحتيق، جي تڪبير سين، جسمان ڪيائون جواب
تن ڪهڙو ڏوه ٿواب، هادي جنهن حال ٿيو.

سالڪ جي مٿين منزل کي ماڻڻ لاءِ لطيف جيڪو ڏس ڏئي ٿو ان

مان جيڪي نڪتا سامهون اچن ٿا، اهي نهايت غور طلب آهن. جهڙوڪ جُسي جو جامع هئڻ، قلب جو قبله نما هئڻ، صرف ذات حق ڏي متوجہ ٿيڻ، تن جو تراب ٿيڻ. حق جي هو کي سان جسر جي فنائيت، ”حال“ جو هادي ٿيڻ. غور ڪبو ته سالڪ کي وحدت جي وادي تائين پهچڻ لاءِ انهن سڀني مان گذرڻو پوندو. جڏهن هو انهيءَ مان گذري مقام واحديت تي پهچي ٿو ته پاڻ ته رهي ئي ڪونه ٿو، پر ذات احديت هن جي هئڻ جو اظهار ڪري ٿي. جڏهن ته شاهد ۽ مشهود، واجد ۽ وجود پاڻ آهي ته پوءِ اتي انهن حال وارن تي شريعت جي ڪهڙي حد لڳندي؟ انهن لاءِ ڏوهه ۽ ثواب جو ته ڪو مسئلو ئي نه رهيو. عذاب ۽ ثواب، جزا ۽ سزا جي وجود ۽ فلسفي کان ڪنهن کي انڪار ڪونه آهي ڇو ته اهو اسباب جي دنيا جو خاصو آهي. پر جتي ذات جي لقاءِ ان جي نور حق جي پنهنجي ٻانهي تي تنزيل ۽ ترسيل هجي اتي اهو عبث آهي ڇاڪاڻ ته جتي اسباب جي عيوض ”تُحِبُّونَ اللهَ“ آهي، اتي ان لاءِ ”يُحِبُّكُمُ اللهُ“ آهي. ۽ ”ما عرفناك حق معرفتك“ جي عيوض ”فَأَحْبَبْتَ إِنْ أَعْرَفَ“ جي پڇار آهي. لطيف جي مٿي ذڪر ڪيل بيتن مان معلوم ٿو ٿئي ته پاڻ ”مشاهدي حق“ جي انهيءَ مقام ۽ منزل جو ذڪر ۽ اظهار ڪري رهيا آهن، جتي شخص جو تشخص، شخص اڪبر ۾ تبديل ٿي وڃي ٿو ۽ هن جي مادي ۽ روحي، اسمي ۽ جسمي حيثيت ”حقيقت الحقايق“ جي وجود ۾ سمائجي وڃي ٿي. ”ڪُلُ شَيْءٍ يَرْجِعُ إِلَى أَصْلِهِ“ جي پٽاندر ٿي وڃي ٿو. جتي ڪوبه تقيد ۽ تفريق ڪانه آهي. هو دنيا جي آلودگين کان منزله ۽ پاڪ آهي. سندس الڪ سان اورڪ ۽ رُوح القدس سان رهاڻ يا مُراجعت آهي. ذات حق جي جمال ۽ جلال جو سايو هر ان تي آهي. ان مقام تي فائز شخص اڪبر جي حيثيت رکندڙ فردن لاءِ نه قيام نه قعود، نه رُڪوع، نه سُجود، نه ڏوهه

نه ثواب، نه فقر ۽ فاقه. ڏٺي جي اهڙن ڏنڻن کي ڪو هوش نه هوندو آهي، هو محو حيرت هوندا آهن. لطيف چواڻي:

اڪيون جنهن جون الڪ ڏي، پونءِ ڏي نه پيري

کين ڪا سڌ ڪانه هوندي آهي ته ڪٿان آيا آهيون ڪيڏانهن ويندا سون. عالم محويت مان موٽڻ جي ڪا تدبير ڪانه هوندي آهي. انهيءَ مقام تي تدبير الاهي انهيءَ امر جي متقاضي هوندي آهي ته انهن تي تدلي يا نور الهي جو نزول جاري رهي. نور جي انهيءَ ورڪا ۽ ورچ ۾ اهي فقير ايترو ته گرم ۽ محو هوندا آهن جو کين حق جي مشاهدي کان سواءِ ٻي ڪا ڳالهه نظر نه ايندي آهي. جيئن حديث قدسيه ۾ آهي: ”أَلَا نَسَانُ سِرِّي وَأَنَا سِرُّهُ“ واري سندن حالت هوندي آهي ۽ هو ”وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ“ تي عمل پيرا به هوندا آهن. انهيءَ مقام لاءِ حضرت ابوبڪر صديق رضه جن فرمائن ٿا ته ”مَا رَأَيْتُ شَيْئًا إِلَّا وَرَيْتُ اللَّهَ“ - ”مون اهڙي ڪا شيءِ ڪانه ڏٺي حالانڪ ڏٺو مون ان جي پٺيان الله کي.“ يا جيئن حضرت علي ڪرم الله وجهه جن فرمايو ته ”مَا رَأَيْتُ شَيْئًا وَرَأَيْتُ اللَّهَ بَعْدَهُ“. ”مون اهڙي شيءِ ڪانه ڏٺي حالانڪ ڏٺو مون ان ۾ الله کي.“ غور ڪبو ته اهي سڀ حقايق ۽ كيفيتون ”فَإَيْنَمَا تَوَلَّوْا فَثَمَّ وَجْهَ اللَّهِ“ جو مظهر ۽ انجو تفسير آهن ۽ فنا في الذات جي حقيقت کي ظاهر ڪندڙ آهن. لطيف انهيءَ واردات قلبي ۽ مقام ڪبريائي جي ڪيفيت جو اظهار نهايت چڱي چيني ڪيو آهي. لطيف جو شخص اڪبر انهيءَ مقام تي پهچي به نهايت انڪساري ۽ سنجيدگي وارو رهيو آهي ۽ ڪا به اهڙي هام ڪونه ٿو هڻي جيڪا سندس لاءِ جملہ معترضه بڻجي. ان جي مقابلي ۾ تصوف جي تاريخ ۾ اسان ڏسنداسون ته جيڪي صوفي انهيءَ مقام اوليٰ تي پهتا انهن اتي ذات حق جي هام هنڻي آهي. جيئن شيخ بايزيد بسطامي ”سبحاني ما اعظم

شانيءَ جي دعويٰ ڪئي. نه صرف اهو پر اڳتي وڌي چيائين ”لا اله الا انا فاعبدوني.“ ٺاه ڪو الله مون کان سواءِ پوءِ منهنجي عبادت ڪريو.“ شيخ جنيد بغدادِي فرمايو ته ”ايسَ في جِبتِي سَوِي الله“ منهن جي جُبي ۾ الله کان سواءِ ٻيو ڪونه آهي.“ حسين بن منصور حلاج ”انا الحق“ جو آواز بلند ڪيو. شيخ فريد الدين عطار ”من خدايم، من خدايم“ جي هار هڻي، سچل بادشاهه ”الله، الله ڇو ڪرين پاڻ ئي الله ڄاڻ“ جو دم هنيو. ان جي مقابلي ۾ سرڪار لطيف سر رامڪلي، يا پنهنجي سڄي رسالي ۾ ڪٿي به انهيءَ قسم جو ڪو ڪليو اظهار ذات جي نسبت سان نه ڪيو آهي پر ان جي بجاءِ شخص اڪبر جي مام، مقام حقيقت ۽ ڪيفيت، واحديت ۽ وهبيت جي تصور کي نهايت نهٺائي ۽ پاڻوھ سان بيان ڪيو آهي، جيڪو سرڪار لطيف جي طبع لطيفي جو ڪمال مظهر آهي. بس: وحدۂ جي وِديا، الا لله سين اورين“ جي اورڪ ڏيندو رهي ٿو.

جَز وِجايو جوڳين ڪل سين آهين ڪم

يا

عدم جي اوڙاه تي ڪيا آسن آديسين.

داستان پنجين جو پهريون بيت انهيءَ سڄي حقيقت جو غماز آهي. يا ايئن چئجي ته تفسير آهي. لطيف طور سنڀا جي مقام ۾ واقعي کي علامتي اظهار جو بنياد بنائي مقام ڪبريائي حاصل ڪندڙن جي خصوصيت ۽ انهيءَ مقام جي خاصيت جي حقيقت کي پڌرو ڪيو آهي، جيڪو نهايت توجه جي لائق آهي. پاڻ فرمائين ٿا،

مونا طور سينا، سندا سناسين،

سجدي ۾ سيد چئي، گوڏا گودڙين

”الله ولي الذين آمنوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ“

اهڙي پر پرڻ،

(الله ايمان وارن جو دوست اهي ۽ کين اوندو مان ڪڍي روشني

پر آڻي ٿو)

”خَرَمُوسِي صَعَقَا“، جوڳي جنگ جلن

(موسيٰ بيهوش ٿي ويو)

”مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى“ اهڙي روش روشن،

(نه نظر ڏنگي ٿي نه نافرمان ڪيائون)

”كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ“ باقي ڪين بچن.

(جيڪي ڪجهه زمين تي آهي سو فنا ٿيڻ وارو آهي)

”فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى“ ٿا نانگا ايئن نمڻ

(هن ڪمانن جي وچوڻي جو بلڪ ان کان به ويجهو)

مشاهدو محبوب جو اتي آديسين.

”بِي يَبْصُرُو بِي يَسْمَعُ“ بي وصال وهن

(مون ذريعي ڏسي ٿو ۽ مون ذريعي ٻڌي ٿو)

بي ڀڄي بي ڀڄي ٿو اهڙي چال چلن،

(مون ذريعي هلي ٿو ۽ مون ذريعي ڳالهائي ٿو)

سيد چئي، سندن، ڪل پڇين تون ڪهڙي.

لطيف جي بيان ڪيل نڪتن جي روشني ۾ وجود اعتباري فنا ٿي

وڃي ٿو. ان جي ڪجهه حيثيت ۽ حجت نٿي رهي. اظهار جي صورت ۾ هن کان جو ڪجهه سرزد ٿئي ٿو ان ۾ ذات حق جي قوت جو اظهار آهي. ان جي تزلزلات ۽ ترسيل جي ڪيفيت آهي. وجودي احساس کان ماورا آهي. مطلب ته جيڪي آهي هو پاڻ آهي. لطيف فرمائي ٿو ته تون انهن جي ڪهڙي ٿو ڳالهه پڇين. ساڳئي داستان ۾ پاڻ منزل ڪبريائي جي مقام کي آهسته آهسته منزل اولي ڏانهن وٺي انجو اظهار ڪن ٿا ته ”طالب الموليٰ مذڪر“ جيڪو موليٰ جي طلب رکي ٿو اهو مرد آهي يا مرد ڪامل آهي. جيڪو سڀني سڪن دنياوي آسائشن کي ڄاڻي ٻجهي ٻن وجهي ٿو. الف يعني الله جي ذات کي قلب ۾ سڃاڻي ٿو. قلب کي قبلو ڪري تن کي ثراب يا مٽي ڪري ڇڏي ٿو. جسد خاڪي کي غير اهم تصور ڪري ٿو. حق جو هو ڪو ڏيئي جسماني لوازمات کي جواب ڪري ٿو. انهن کي ڇڏي ڏئي ٿو ۽ ”حال“ جي حقيقت لاءِ پاڻان پاڻ پتوڙي ٿو. جڏهن کيس حقيقت الحقايق جو ديدار ٿئي ٿو تڏهن هو عدم جي اوڙاهه تي آسڻ ڪري ويهي رهي ٿو ۽ الوهيت جي عالم ۾ ائين آڪندو رهي ٿو ته پرين پانهنجو ڪجو. اهي محبت پريا هٿڙا نه لاهجو. شخص اڪبر ذات حق ۾ پيهي وجود وڃائي، فناي الله ٿي وڃي ٿو. انهي مقام ڪبريائي ماڻڻ وارن جي حال ۽ حقيقت کي بيان ڪندي لطيف فرمائي ٿو:

منه محراب پرين جو، جامع سڀ جهان،
 ڦرهي تان فرقان کي، ڪاٺيائون قرآن،
 اڏامي ات ويو عقل ۽ عرفان،
 سڀوئي سبحان، ڪيڏانهن ڪري نيتيان.

لطيف هن بيت ۾ ”ڦرهي تان فرقان کي، ڪاٺيائون قرآن“ چئي

نهایت وڌي ڳالهه ڪئي آهي. بظاهر جملو معترضه آهي جيڪو نهايت غور طلب آهي. ٿورو فڪر جي ڦرهي کي مام ۽ ماڻ جي مطالعي سان ڏسبو ته ڪابه اعتراض جوڳي ڳالهه ڪانه آهي. هت لطيف رحم ”لوح محفوظ“ جي انهي حقيقت جو ذڪر ڪرڻ ٿو فرمائي، جتان ازل کان وٺي ذات حق جي احڪام جو صدور آهي، جيڪو تنزلات، تدلي، امر، وحي، الهام، القاء جي صورت ۾ جاري آهي، عالم انسانييت ۾ ”وحي“ جو سلسلو خاتم النبيين سان گڏ ختم ٿيل آهي. لوح محفوظ جا باقي اوامر ڪائنات جي تقويم ۽ تخليق ۾ موجود آهن جن جي وقت جو ڪو تعين ڪونه آهي. جيئن ذات ”ربي“ ازلي ۽ ابدي آهي، تيئن سندس جملي ڪيفيتون ازلي ۽ ابدي آهن. هت قرآن مان مراد اهو صحيفو نه آهي جيڪو اسان وٽ ڪتابي شڪل ۾ موجود آهي. هيءُ ڪائنات سڄو صحيفو آهي سندس اظهار وجود جون نشانيون سندس آيتون آهن جن لاءِ هر آن هر لمحہ لوح محفوظ تان حڪم جو صدور آهي. ”ڪُلْ يَوْمَرن هوفي شان“ جي مصداق هر آن، هر لمحي هر گهڙي هر پل ۽ پل جي حرڪتي جز جنهن جو اسين تصور ڪري نٿا سگهون سندس شان نرالو، اعليٰ ۽ اوليٰ آهي. هي ڪائنات ترقي پذير آهي. سواءِ ”ذات محمدي“ جي ڪابه تخليق پنهنجي تڪميل کي نه پهتل آهي. فنا ۽ بقا جو سلسلو جاري آهي. تقويم ۽ تخليق جو عمل هلندڙ آهي. ڪائنات جي هر ذري، ذري ۾، هر وجود ۾ اهو ڪافرما آهي. لطيف جي مراد لوح محفوظ جي حڪم صدوري جي حقيقت ۽ ڪيفيت آهي، جيڪا ذات احديت جي اظهار عمل ۽ منزلاتي سلسلي جو خاصو آهي. هاڻي جڏهن وجود وجود حق ۾ سمائجي وڃي ٿو ۽ پنهنجي حيثيت کي حقيقت الحقايق ۾ ضم ڪري ڇڏي ٿو ته پوءِ احڪام ۽ اوامر جن جو تعلق اسم ۽ جسر سان آهي زبان ۽ مڪان سان آهي، انهن جو هن تي ڪو

اطلاق نٿو ٿئي ۽ اهي ساقط العمل ٿي وڃن ٿا. ان جي برعڪس هت صرف ”امر“ آهي جيڪو ڪيفيت صعودي ۾ اولي الامر جي تابع آهي. ۽ ان ۾ سمايو پيو آهي. عقل جيڪو مادي حقيقت جو خاصو آهي ۽ عرفان جيڪو القاء جو اولڙو آهي، اهي عالم محويت ۾ آهن. ٿورو غور جو مقام آهي ته امر و نواهي جنهن جو تعلق قرآن حڪيم سان آهي، انهن کي ان تي صاد ڪري سگهجي ٿو؟ ڇو ته جت نه اسم آهي نه جسم، نه عدم آهي نه قدم، نه تقيد آهي نه تعين اهڙي صورتحال کي مائيندي محسوس ڪندي لطيف اهڙي قسم جو اظهار ڪيو ٿو ڏسجي ڇاڪاڻ ته کين هر سو پاڻ ئي نظر آيو. سندس نور جي نرواري رهي. ڇاڪاڻ ته هر طرف سندس جوت ۽ جمال، حسن ۽ ڪمال آهي، چوڏس سبحان جي سونهن آهي، شخص اڪبر پنهنجي رب کي، ذات حق کي ان طرح سان سڃاتو آهي. جيڪو هن جي ڄاڻڻ جو هن جي مرتبي کان حق هو. انهي مقام هن نوجو ادراڪ، ادراڪ الهي جي عطا ٿي ڪيفيت ۾ تبديل ٿي وڃي ٿو ۽ حق تعاليٰ جي عظمت ۽ ڪبريائي جي اهڙي صورت هن جي ذهن ۾ سمائجي وڃي ٿي جتي عقل انسان ختم ٿي وڃي ٿو ۽ عرفان جي ڪيفيت جنهن جي وسيلي سالڪ تمام ڪبريائي تي پهچي ٿو اها خود ذات جي قوت القائي يا عرفاني ۾ گم ٿي وڃي ٿي. فقط ”ذات حق“ جو اظهار وڃي رهي ٿو. لطيف سائين مٿئين بيت ۾ انهي مقام ڪبريائي جو اظهار فرمايو آهي. جتي نه عرش آهي نه فرش آهي نه سج آهي نه چنڊ آهي، نه تارا آهن نه سيارا، نه قطب آهي ۽ نه ڪٿيون آهن. پر سڀ سوء سبحان جي سونهن جلوو ۽ جمال آهي لطيف چواڻي ته:

سڀوئي سبحان، ڪيڏانهن ڪري نيتيان

مقالي جي شروع ۾ مون سر رامڪلي جي پهرئين بيت:

جو ڳيڙا جهان ۾، نوري ۽ ناري،

پري جن ٻاري، آءُ نه جيئندي ان ريءَ.

جي معنيٰ جي سمجهڻ جو ذڪر ڪيو آهي ۽ انهي بيت کي مون هن سُر لاءِ ”مقطعات“ جي حيثيت ڏني آهي ته سڄي سُر جي مطالب و معاني، توضيح ۽ تشريح بعد معنيٰ ۽ مطلب جو جيڪو نت سامهون اچي اهوئي هن بيت جو مطلب ٿي سگهي ٿو. سُر رامڪلي ڪن رسالن ۾ نون ته ڪن ۾ ڏهن داستانن تي مشتمل آهي. هر داستان ۽ انجو هر بيت نهايت وڌيون خوبيون رکندڙ آهي. اڳين صفحن ۾ مون پنهنجي ناقص علم ۽ اڌوري ڄاڻ جي بنياد تي ڪن بيتن ۽ سُر جي فلاسافي جو ذڪر ڪيو آهي، جنهن ۾ صوف هڪ ٻه بيت پيش ڪري سگهيو آهيان. ان جي روشني ۾ منهن جي آڏو جيڪا ڳالهه اچي ٿي اها شيخ عبدالڪريم الجيلي جي لفظن ۾ هي آهي ته:

العشق نار الله المؤدة

فافولها و طلوعها علي لافده

(عشق الله تعاليٰ جي اها پڙ ڪايل باهه آهي جنهن جو اڀرڻ ۽

لهڻ دلين تي ٿئي ٿو)

لطيف چواڻي ته:

العشق نار الله الموقده، ڪوري جڻن ڪاڻي

يا

عدد ناه عشق، پڄاڻي پاڻ لهي

يا

مون کي ماءُ مجاز، پيڄاري جيئن پڄيو.

لطيف جي "نوري" مان مراد "ذات حق" ۽ "ناري" مان
مراد "ذات حق جا عاشق آهن جن پنهنجو پاڻ کي الله جي عشق جي آڙاهه
۾ اچلي وڌو جتي ڌوڌن ۾ ڌڳي ڪوٺاري ۾ ڪڙهي ڪندن ٿي، گنج
مخفي جي مشاهدي ۾ محو آهن، جن جي زبان "من عرف الله ڪل
لسانه" جي امين آهي ۽ اظهار کان عاري آهن. لطيف چواڻي ته:
آيا الوهيت ۾، لاهوت لنگهيو جن،
منجهان تن جُسن، حرف نه سڄي هيڪڙو.

سُر رامکلي هڪ نظر ۾

انساني اتهاس ۾ سندس روحاني ارتقا جا مرحلا اچن ٿا. ان پس منظر ۾ شريعت سان گڏ طريقت پڻ اچي ٿي. ٻين لفظن ۾ شريعت جي مراد ماڻهو دين سڃاڻي ۽ طريقت مان مراد ماڻهو پاڻ سڃاڻي.

شريعت کان پوءِ طريقت ئي اها منزل آهي جنهن ۾ انساني ساڃاهه جو ڏس ٿو ملي. ان ڪري چيو ويو ته مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ. جنهن کي پنهنجي جند جو عرفان حاصل ٿيو، ان کي پنهنجي رب جي ساڃاهه پئي. اسلامي تاريخ منجهه ”عرفان نفس“ جو سمورو ڪم وقت جي صوفي فقيرن سرانجام ڏنو. پهريون هنن ان تي عمل ڪيو. ان عمل مان حاصل ٿيل نتيجن کي ڪلام ۽ ارشادات جو روپ ڏنو. عرفان نفس کي ئي تصوف جو عنوان ڏنو ويو. تصوف جي مراد فرید الدین ”عطار“ هن ريت ڪئي آهي:

همچو صوفي در لباسِ صوف باش

در صفتهاي خدا موصوف باش.

(پشمر يا اُن جي ڪپڙن بدران الله پاڪ جي صفتن ۾ موصوف ٿيڻ ئي تصوف آهي). يا حديث شريف جي روءِ سان ”الله پاڪ جي اخلاقن جهڙا اخلاق پاڻ ۾ پيدا ڪريو“.

مٿين ڳالهين جي ڪامل تشريح شاهه عبداللطيف ڀٽائي جي رسالي ۾ موجود آهي. خاص طور سندس سر رامڪلي (رام ڳلي) هڪ شاهڪار آهي، جيڪو جوڳين/پڪشن ۽ صوفين جي ڄاڻ ۽ عمل تي رچيل آهي. ظاهر ۾ هن سر ۾ ويدانيت جي تشريح ٿيل آهي، پر ڪلام ۾ موجود قرآن پاڪ جي آيتن جون تضمينون ۽ ترجمو پلي پت پروڙ ڏئي ٿو ته سمورو سر تصوف جي تشريح ۾ آهي، جنهن تصوف جي اوت ۾ شعور جي روشني ۽ روح جو سڪون حاصل ٿئي ٿو.

سُر رامڪلي جو تعارف

ٽي سال حضرت ڀٽائي گهوت، سامين سان گڏ سفر ڪيو. ان سفر جي مشاهدن کي نظم جي صورت ڏيئي، انهن نتيجن کي وائڪو ڪيو آهي، جيڪي سلوڪ جي مسافرن کي حاصل ٿيڻ گهرجن. علامه آءِ آءِ قاضي جي ترتيب ڏنل نسخي ۾ سُر رامڪلي ستون سر آهي، جڏهن ته ڏهن داستانن ۾ ۲۱۹ بيت ۽ ڏهه وايون شامل ڪيل آهن.

ڊاڪٽر ٽرمپ جي ترتيب ڏنل نسخي ۾ سر رام ڪلي ارڙهون سر آهي. هن نو داستانن منجهه ۱۹۶ بيت ۽ ۹ وايون شامل ڪيون آهن. محترم غلام محمد شاهواڻي جي ترتيب ڏنل نسخي ۾ هي سُر چوويهون آهي. نون داستانن تي مشتمل هن سر ۾ ۱۹۴ بيت ۽ ڏهه وايون آنديون ويون آهن. بمبئي واري ڇاپي ۾ سر رام ڪلي جو نمبر اٺويهون آهي، ۽ مجموعي طور ۲۹۶ بيت ۽ ۱۳ وايون شامل ڪيون ويون آهن، جن ۾ ٽيهه اڪري به آهن.

مجموعي طور ۲۵۰ بيت اهڙا ملن ٿا جيڪي مختلف رسالن ۾ موجود آهن. بمبئي جي ڇاپي ۾ آندل بيتن منجهه عالمن اختلاف رکيو آهي. خاص طور داستان ٻئي جي ٻارهن بيتن کان وڌيڪ آندل بيت ۽

اڀيات متفرقات جي عنوان سان آندل بيت معيار ۾ ڪمزور آهن. جڏهن ته داستان ٻئي ۾ ٻارهن بيتن کان وڌيڪ آندل بيت ميان ولي محمد هاليپوٽي جا چيا وڃن ٿا.

سُر رامڪلي ۾ سامين جي نالن ۽ ٽول ٽڪائن جو تفصيل هن ريت آهي.

نالو: جوڳي، لاهوتي، ويراڳي، ڪاپڙي، بابو، نانگا، راول، سامي، فاني، پرواسي، آديسي، ڪلپتي، سنياسي، ڪن ڪٽ، ڪاپٽ، ڪن وٽيا، ڪن چير، ڪن ڍار، لانگوٽيا، پوربيا، گودڙيا، مهيسي، فقير، چيلها، ريگڙيارا، گونگا، ڪاهوڙي، نوري، ناري، ڌوتيا، عاشق.

ٽول: ڪينر، پڳ، سر ڪنڊ، ڌاڳا/ڌاڳا، ڪڍائون، توشڪون، وهائڻا، ڪٽ، چادر، چمڙا، واڄٽ، ڪان، فرقان، قرآن، ڪات، الماس، گبريون، دلق، گندي، لانگوٽي، ڪچ، ڪاچوٽي، سيليون، پٽ، ڏنڊ، تنڙيون، عنبر، پيالو، سنڪ، سندرو، اوچڻ، سڳا، منڊا.

ٽڪاڻا: جهان، قلات، ناني، پورب، چوگان، ميدان، ولايت، ناٿا، جاٿا، تڪيا، هٿ، هنگلاج، مڙهيون، لاهوت، طور سينا، محراب، جامع، بازار، هنگلور، سائيهم، گنگا، ڪابل (ڪابل)، اوطاق، حجرو، گنجو (جبل)، بر، تيرت وغيره.

ٿاڻا: صبح، شام، ڪالهه، سپان، پهريون ڏينهن، ٻيو ڏينهن، ٽيون ڏينهن، چوٿون ڏينهن، پنجون ڏينهن، ڇهون ڏينهن، ستون ڏينهن، اٺون ڏينهن، نائون ڏينهن، يارهون ڏينهن، ٻارهون ڏينهن، پهر، اٺ پهر، آڏي، ڏينهن، رات - وچين، سانجهي ۽ ٻني وغيره.

عضوا: قدم، هٿ، وات، ماھ، جسو، وجود، تن، سرير،

ڏيل، روح، ٻانهون، نظر، من، دل، قلب، ڇت، اڪيون، ڪن، مونا،
 گوڏا، منهن، مٿو، پٺي، لسان، پير، پيٽ، چيلهه، لب، گل، نهن وغيره.
 گڻ: گولهن، گنڊڻ، مرڻ، مٿو پٽڻ، نهارڻ، ويل مَ وسارڻ،
 ليلائڻ، لهڻ، وڃڻ، رڙڻ، هٿ هڻڻ، حال جو حاصل ٿيڻ، جاڳائڻ، نيڻ،
 هيٺي تي هجڻ، دکائڻ، وڃائڻ، جلائڻ، خودي ڪائڻ، تار تڳائڻ، پاڻ
 پيڇي ڇڏڻ، نانيءَ هلڻ، چيلهه ٻڌڻ، پنڌپوڻ، لوڪان لڪ ڪرڻ، جوڳين
 جوش، ورن ڏهلا، فنا ٿيڻ، سڳيون ساڻ ڪڻڻ، حب گهڻي، منهن مٽي،
 سنبهڻ، پريائين، هلڻ سنديون ڳالهائون، نه ڪي ڪڻ پاڻ سين، نه ڪو
 ساڻن پاڻ، جزو وڃائڻ، ڪل سان ڪم، آسڻ جن عدم، پاڻ پڌر نه
 وجهڻ، رهاڻ، سنياسي سور ۾، لڪا پيڻ لوڪ ۾، چٽائون ڇڏڻ،
 دونهيون ٽمڪائڻ، په ۾ پوڻ، سامي سون ٿيڻ، پنج ڪٽي پنڻ، ڏاڳا
 ڌوئڻ، ٻانهون ٻڌڻ، کڏائون ڪڻڻ، تن ۾ رام رهڻ، اوجاڳو ڪرڻ، سيڻ
 سڃاڻڻ، پرينءَ پاڻو هجڻ، ورق وصال جا وارڻ، گروءَ سندو گس لهڻ،
 حرم وڃڻ، من مرادون پوريون ٿيڻ، وهلورجڻ، ويڃڻ، ڪنڊڻ، گهور
 ۾ گهايل، ڇت چور هجڻ، رمن مٽي راهه، آڻڪ سين آگاهه، سرير ساڙڻ،
 تسيا تن ڪي ڏيڻ، ماڳ نه مٽائڻ، مال تي نه موهڻ، بار ڇڏڻ، تڪيا
 تاڪڻ، ڪسي ڪباب ٿيڻ، جهڙو ڏسن ڏوهه ڪي تهڙو تن ثواب، اڪين
 مان رت گاڏئون آب اوتڻ، پيغامن جا پور جڙي ٻڌڻ، سڱ سڀ چنڻ،
 بجهي نه بجهڻ، چمندي نه چاڀڻ، سڀ وسارڻ، طمع ڇڏڻ، گولن جي
 گولن جو غلام ٿيڻ، صبر جي شمشير، ڪينو قتلام ڪرڻ، وهم وجود
 جا ويڏڻ، من پوري مارڻ، هر آر سهڻ، ڪين پيالو پيئڻ، پورب جي پچار،
 نانيءَ ڏانهن قطار، نينهن جو دونهو دل ۾ پائڻ، جندان جاڳائڻ، آتش
 آب ٿيڻ، وجود مان ڳجهه ڳولهي لهڻ، راز جي ردا، طالب المولا مڌ ڪر،
 الف ڇت ۾ چوري رکڻ، مونا محراب، جسو جامع، قبله نما قلب، تن

تراب، تحقيق جي ٽڪير، عقل عرفان جو اڏامي وڃڻ، منهن مونن ۾
پائڻ، ويهي وهسڻ، الوهيت ۾ اچڻ، هيٺ هلڻ، تنبي جيئن ترڻ، لعل
ٿيڻ، نه دل دوزخ ڏي، نه بهشت گهرڻ، نامرادي نجهرو، عدم اوتارو،
رضا سندن راڄ، ٻيو ڪجهه نه گهرڻ، روح ۾ رام رهڻ، جوپ پيئڻ،
ميرو مٿو، اڪيون الڪ ڏي، ڪارنٿان ڪڪا ٿيڻ، چيري ڇراتجڻ، سور
چرندي سنرو ٿيڻ، گريان سان گر جو گڏجڻ، پليتي کان پاڪ رهڻ،
ننڊ نه ڪرڻ، اندر ۾ امل، ٻهر ڪوجها، طعام نه طاماعو، سڄ ۾ سين
هڻڻ، نه پنڻ، بک رهڻ، چسن سان پيٽ نه هيرڻ، سورن جو سندرو
ٻڌڻ، سڌ ساڻ نه ڪڻڻ، من ماري مات ڪرڻ، پنهنجي پوڄا نه ڪرائڻ،
خام خطرا ڇڏڻ، هنگلور وڃڻ، فنا ۽ فراق جو ساء چڪڻ، پوري پئي
رهڻ، عشق جا الڳ سڻ، ڏئي ري م ڏورڻ، واڌ ڪر ربڪ في نفسڪ،
آدي رات اٿي تن پڄائڻ، راتيان رام سان ريجهڻ، ڏينهن جو سنان
ڪن، دل کي دلڪ ڍڪائڻ، نه گندا، نه گبري، نه لانگوٽي لينگ، نه
ڪڇ نه ڪاچوٽي، جهڙو جڳ ۾ اچڻ تهڙو موٽي وڃڻ، بک انهن جي
بڪيا، ڌوڙ انهن جو ڌوپ، سڳا سور جا وٽڻ، پٽ ڇڏڻ، ڏنڊ ڌور ڇڏڻ،
آلائشان اڳي ٿيڻ، دل ڌوئڻ، روح ۾ روئڻ، هلڻ ۾ حيرت، نه کلن، نه
ڪاٺن ۽ نه ڪي ڳالهائين، ناٺ نانهن ۾ ڏسڻ.

اوگڻ: هاريا، اسارا، نرجا، جونا، قتل، ڦوڳي، ڪن گاڏها،
چنجهو، اجهائون اڏڻ، ڪنين ڪين وڃائڻ، ڪوڙين ڪڪر وجهڻ،
جوڳ نه سڪڻ، اجايو ڪن ڪپائڻ، آئون چوڻ، سيء نه سڻ، ڀڄي
پاسي ٿيڻ، لانگوٽا لڄائڻ، گولا گراه جا، شڪر سانڍڻ، ان پڄڻ،
زنانون جوڳ، ڌوئڻ ڏهاڙي، رام نه ريجهائڻ، ميسي نه مارڻ، پٽ ڪڍي
پنڻ، جوڳي جاڙ چوائڻ، گندي ۽ گراه سانڍڻ وغيره.

رام ڪلي قرآن شريف جي روشني ۾

جوڳيئڙا جهان ۾، هئا منجهه حمام

آرامان ارڳ ٿيا، اوڏا نه آرام

ڪيائون قيام، آئون نه جيندي ان ري.

تَتَجَا فِي جُؤْبُهُم عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَ طَمَعًا
(السجده - آيت ١٦)

(سندن پاسا سمهڻ جي هنڌ کان الڳ رهندا آهن ۽ پنهنجي
پالڻهار کي خوف ۽ اميد سان سڏيندا آهن.)

جي پائين جوڳي ٿيان، ته ”ڪين“ پيالو پيءُ

”ناه“ نهاري هٿ ڪري، ”آئون“ ات نه ٿيءُ

ته سندو وحدت ويءُ، طالب! توڙان مائين!

وَلَا تُصْعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، إِنَّ اللَّهَ لَا
يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ- وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاعْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ. (لقمان
- آيت ١٨ - ١٩)

(مائهن لاءِ پنهنجو ڳل (منهن) چپو نه ڪر، ۽ زمين ۾ لاڏ سان
نه گهر، بي شڪ الله ڪنهن هٽيلي ۽ وڏائي ڪندڙ کي پسند ناهي
ڪندو. پنهنجي گهمڻ ۾ وچولي چال، چل، ۽ پنهنجو آواز ڍرو ڪر)

منهن محراب پرينءَ جو، جامع سڀ جهان

قومي تان فرقان جي، ڪاٺيائون قرآن،

اڏامي ات ويو، عقل ۽ عرفان

سپيئي سبحان، ڪيڏاهن ڪري نيتيان.
 وَلِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهَ اللّٰهِ. (البقره آيت ۱۱۵)
 ۽ اوير ۽ اولهه الله جوئي آهي. پوءِ جاڏي مهاڙ ڦيرايون تاڏي
 الله ئي سامهون آهي)

پاڻي منهن مونن ۾، ويٺائي وهسن
 جوڳي جاڻا ڪن، آيا الوهيت ۾
 بَلِّغِ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ (البقره
 - آيت ۱۱۲)

(هائو! جنهن پنهنجو منهن الله لاءِ نواڙيو ۽ اهو ڀلارو به
 هوندو، تنهن لاءِ سندس پاڻهار وٽ اجر آهي.)

ويئي جنهن وره ٿيا، مٿي سين ميري
 اڪيون جنهن جون الڪ ڏي، پون ڏي نه پيري
 ڪارائڻان ڪڪا ٿيا، ڄرائيا چيري
 لڙڪ لال، لطيف چئي، ڪنبي ۽ ڪيري.
 نينهن نه نيري، سور چرندي سنرو.
 إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تَلَيَّتْ
 عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. (انفال - آيت ۲)

(مومن آهي آهن، جن جون دليون جڏهن الله ياد ڪيو ويندو
 (تم) ڊڄنديون آهن ۽ جڏهن سندس آيتون انهن کي پڙهي ٻڌائبيون
 آهن، تڏهن سندن ايمان ڪي وڌائينديون آهن ۽ پنهنجي پاڻهار تي
 ڀروسو ڪندا آهن.)

إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ. (المومنون - آيت ۵۷)
(بي شک اهي جيڪي پنهنجي پاڻهار جي پو کان ڊڄندڙ آهن)
پوڄا ڪار م پاڻ کي، پل پوڄا کان پاڻ
ڄاڻي ڇاڏي ڄاڻ، پرڄ پورب پنڌ تي.
وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. (النساء -
آيت ۱۷۳)

(جنهن (ٻانهي هجڻ کان) عار ڪيو ۽ وڌائي ڪئي، تن کي
ڏکوئيندڙ عذاب جي سزا ڏيندو.)
جئن ٿا پڇن اُن کي، تئن جي پڇن الله
ته رڙهي لڌائون راه، لئين لک لطيف چئي.
وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ.
(البقره - آيت ۱۶۵)

(ماڻهن مان ڪي (اهڙا) آهن جي الله کان سواءِ (پين کي) الله
جهڙو ڪري وٺندا آهن ۽ الله جي پيار وانگر پيارو رکندا اٿن.)
ڏورڻ گهڻو ڏاڪڙو، ڏور م ڏيئان ڌار
ڪوڙين لک هزار، هن اونڌائيءَ انڌا ڪيا.
وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ الْحَقِيقِ
الظُّلُمَاتِ. (البقره - آيت ۲۵۷).

(جيڪي ڪافر آهن تن جا مددگار بت آهن. کين سوجهري مان
اونداھين ڏانهن ڪيندا آهن)

رامکلي ۾ آيل آيتون

مونا طور سينا، سندا سناسين
سجدي ۾، سيد چئي، گوڏا گودڙين
الله وَلِيّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ
اهڙي پر پرڻ

”خَرَّ مُوسَى صَعِقًا“ جوڳي جنگ جلن
”مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى“ اهڙي روش رون
”كُلَّ مَنْ عَلَيْهَا قَانَ“ باقي ڪين بچن
”فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى“ ٿا نانگا ايئن نمڻ
مشاهدو محبوب جو، آتي آديسين
”بي يبصر و بي يسمع“، بي وصال رهن
”بي ڀمشي بي ينطق“، اهڙي چال چلن
سيد چئي سندين، ڪل پڇين ٿو ڪهڙي

۱- الله وَلِيّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. (البقره -
آيت ۲۵۷)

الله مومنن جو سنڀاليندڙ آهي. ڪين اونداھين مان سوجهري ڏانهن
ڪيندو آهي.

۲- فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكَاً وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا (الاعراف
- آيت ۱۴۳)

پوءِ جنهن مهل سندس پالشهار جبل ڏانهن توجهه ڪيو (تم) ان

کي ٽڪر ٽڪر ڪري ڇڏيائين ۽ موسيٰ بيهوش ٿي ڪري پيو.

۲- مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى (النجم - آيت ۱۷)

سندس اک نه لڙي، نڪي حد کان لنگهي.

۴- كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ (الرحمان - آيت ۲۶)

جيڪو به زمين تي آهي سڀ ناس ٿيندو.

۵- فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى (النجم - آيت ۹)

پوءِ ٻن ڪمانن جي پري وڌي هئي، (يا ان کان به) تمام

ويجهو هو.

هنن آيتن کان سواءِ مٿين بيت ۾ بي يُبَصِّرُ (منهنجي ذريعي ڏسي)،

بي يَسْمَعُ (منهنجي ذريعي ٻڌي)، بي وَصَّالٌ (منهنجي ذريعي ملي)، بي

يَمْشِي (منهنجي ذريعي هلي)، بي يَنْطِقُ (منهنجي ذريعي ڳالهائي) جا لفظ

آيل آهن. ڊاڪٽر ٽرمپ واري رسالي ۾ انهن لفظن کي هن طرح پيش

ڪيو ويو آهي:

ريءَ پسن، ري سٿن، ري وصال وهن

ريءَ پرڻ، ري ٻولڻ، اهڙي چال چلن.

ڊاڪٽر ٽرمپ جي پڙهڻي مقصد کان تمام پري آهي. مٿين لفظن

جي تائيد ۾ حديث قدسي پيش ٿي ڪجي، جيڪا شاه ولي الله پنهنجي

ڪتاب ”حجت الله البالغ“ ۾ پڻ آندي آهي.

قَالَ تَعَالَى مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ

عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ

بِالنَّوَافِلِ حَتَّىٰ أَحِبَّهُ فَإِذَا أَحَبَّهُتُهُ فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي

يَمْرُ بِهِ وَيَدُهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلُهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا وَإِنْ سَأَلَنِي لَا عَظِيمَةَ
وَإِنْ اسْتَعَاذَنِي لَا عِذَّةَ لَهُ. (حجہ الله البالغ ص ۴۰۴)

الله پاڪ فرمائي ٿو، جيڪو شخص منهنجي ڪنهن دوست سان
دشمني رکي ٿو ته مان ان سان جنگ جو اعلان ڪريان ٿو. منهنجو
ٻانهو ڪنهن شي ذريعي جيڪا مونکي وڌيڪ پياري هجي فرض مقرر
ڪيل کان وڌيڪ مونکي ويجهو نه ٿو ٿئي ۽ منهنجو ٻانهو نفلن ذريعي
منهنجي ويجهڙائي حاصل ڪندو رهي ٿو. تاته اهو مونکي پيارو ٿي
ويندو آهي ۽ جڏهن مان ان سان محبت ڪندو آهيان ته مان ان جو ڪن
ٿيندو آهيان جنهن جي ذريعي هو ٻڌندو آهي، ۽ اڪ ٿيندو آهيان جنهن
جي ذريعي هو ڏسندو آهي، ۽ ان جو هٿ ٿيندو آهيان جنهن جي ذريعي
هو پڪڙيندو آهي، ۽ ان جو پير ٿيندو آهيان جنهن جي ذريعي هو هلندو
آهي ۽ هو جيڪي ڪجهه گهرندو آهي ضرور ان کي ڏيندو آهيان.
جيڪڏهن منهنجي پناهه گهرندو آهي ته کيس ضرور پناهه ڏيندو آهيان.

چَدَ جَاگُوتَا جَوِگُئِن، دُونِهِن ڪَا مَر دَڪَاءَ

وَ اذْڪُر رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اَنَدَر آگِ جَلَاءَ

جن سڄڻ سين ساڃاء، تن ڪينا مٺوڪي نه ٻيو.

وَ اذْڪُر رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرَّعًا وَ خِيفَةً وَ دُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ

بِالْعُدُوِّ وَالْأَصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ. (الاعراف آيت ۲۰۵)

(پنهنجي پالڻهار کي پنهنجي دل ۾ عاجزي ۽ پو سان وڏي آواز

ڌاران صبح ۽ سانجهي ياد ڪر! ۽ غافلن منجهان نه هج.)

رام ڪلي، حديث جي روشني ۾

سدائين سفر ۾، رمن مٿي راه

پرن پورب پٽڌ ڏي، منجهه موالِي ماه

جي الڪ سين آگاه، هلو ته تڪيا پسون تن جا.

عن عبدالله بن عمر قَالَ أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
بِمَنْكَبِي فَقَالَ كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ. (بخاري)

حضرت عبدالله بن عمر کان روايت آهي ته رسول ڪريم صلي
الله عليه وسلم جن منهنجي پنهن ڪلهن کان جهلي مونکي فرمايو ته
دنيا ۾ ائين ره چڻ ته تون پرديسي آهين يا واٽ ويندڙ مسافر آهين.

جي پائين جوڳي ٿيان، ته سڱ سڀيئي توڙ

جي جايا نه ڇاپندا، جيءُ تنين سين جوڙ

ته تون پهچين توڙ، محبت جي ميدان ۾

قال تعالى أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ
ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَاءٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَاءٍ خَيْرٍ مِنْهُ.
(بحواله حجه الله البالغ)

الله پاڪ فرمائي ٿو: مان پنهنجي ٻانهي جي گمان سان گڏ
آهيان، جيڪو هن کي مون سان گڏ آهي. جڏهن هو مونکي ياد ڪندو
آهي مان هن سان گڏ هوندو آهيان. پوءِ جيڪڏهن مونکي پنهنجي دل ۾
ياد ڪيائين ته مان پڻ پنهنجي دل ۾ کيس ياد ڪندو آهيان.

جي پائين جوڳي ٿيان، ته طمع ڇڏ تمام،

گولا جي گولن جا، تن جو ٿيءُ غلام،

صبر جي شمشير سان، ڪرڪيني کي قتلام،

ته نانگا تنهنجو نام، لڪجي لاهوت ۾.

ڪيني ڪي قتلام:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِيَّاكُمْ وَالْحَسَدَ فَإِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ (ابو دائود)

حضرت ابوهريره رضي الله تعالى عنه رسول ڪريم صلي الله عليه وسلم کان روايت ٿو ڪري ته حضور جن فرمايو ته حسد کان پاڻ بچايو. حسد ماڻهو جي چڱاين کي ان ريت کائي ٿو جيئن باهه ڪاڻين کي.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْزُضُ أَعْمَالُ النَّاسِ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ مَرَّتَيْنِ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيسِ فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ إِلَّا عَبْدًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحَاءٌ فَيُقَالُ أَتَرَكُوا هَٰذَيْنِ حَتَّى يَفِيئَا (مسلم)

حضرت ابوهريره چيو ته نبي ڪريم صلي الله عليه وسلم جن فرمايو هفتي ۾ ٻه دفعا سومر ۽ خميس تي ماڻهن جا عمل پيش ڪيا ويندا آهن. ته هر ٻانهي مومن جي معافي جو فيصلو ڪيو ويندو آهي. سواءِ انهن ٻن شخصن جي جيڪي هڪ ٻئي سان ڪينو رکندا آهن. حڪم ڏنو ويندو آهي ته هنن کي ايسٽائين ڇڏيو جو هڪ ٻئي لاءِ دل کي صفا ڪن.

صبر جي شمشير:

عَنْ أَبِي أَمَامَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَا ابْنَ آدَمَ إِنْ صَبَرْتَ وَاحْتَسَبْتَ عِنْدَ الصَّدَمَةِ الْاُولَى لَمْ أَرْضَ لَكَ ثَوَابًا دُونَ الْجَنَّةِ. (ابن ماجه)

حضرت ابو امامه رضي الله تعالى عنه کان روايت آهي ته رسول

ڪريم صلي الله عليه وسلم جن بيان فرمايو ته الله پاڪ جو ارشاد آهي
اي آدم جا پٽ! صدمي جي شروعات ۾ تو منهنجي رضا ۽ ثواب خاطر
صبر ڪيو، ته مان راضي نه ٿيندس جو جنت کان گهٽ توکي اجر ڏيان.

مٿا موءِ ٿيا، سدا سوئيتا ڪاڙي،

ڪوئي ڪنهن نه پڇيا، ته ڪي اندر اندوهيان،

جيڪا ڄماران، سا منجهه گوندر گذري.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَبُّ أَشْعَثَ
أَغْبَرَ مَدْفُوعٍ بِالْأَبْوَابِ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَأَبْرَهُ (مسلم)

ابوهريره کان روايت آهي ته نبي ڪريم صلي الله عليه وسلم
جن فرمايو ته گهڻا وڪريل وارن وارا ٽوڙ ۾ پريل جن کي دروازن تان
ڌڪاريو وڃي. (الله وٽ سندن مقام هي هوندو آهي) جيڪڏهن الله
تعالٰي تي قسم کائن ته الله سائين سندن قسم ضرور پورو ڪري.

قوت ڪڙايا ڪاڙي، طعام نه طاماعو،

سڀن هنيائون سڄ ۾، پهر نه پينائو،

اوسر آسائو، اٿي گوندر گڏيا.

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُمَّ أَحْنِي مِسْكِينًا
وَأَمْتِنِي مِسْكِينًا وَاحْشُرْنِي فِي زُمْرَةِ الْمَسَاكِينِ (ترمذي/
بيهقي/ ابن ماجه)

حضرت انس کان روايت آهي ته نبي ڪريم صلي الله عليه
وسلم جن الله تعاليٰ کان هي دعا گهرندا هئا، اي الله! مون کي مسڪيني
جي حالت ۾ جيار! مسڪيني جي حال ۾ دنيا مان گهراءِ! مسڪينن جي
ٽولي ۾ اٿار!

ڪشن ساڻ ڪشي، ڏيل ڪيائون ڏهرا،
پيٽ نه هيريائون پانهنجا، چوري ساڻ چسي،
ويراڳين وسي، رام سدائين روح ۾.

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ لِعُرْوَةَ ابْنِ أَخْتِي إِنْ كُنَّا لَنَنْظُرُ إِلَى الْهَلَالِ
ثَلَاثَةَ أَهْلِهِ فِي شَهْرَيْنِ وَمَا أَوْقَدَتْ فِي أَبْيَاتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ نَارَ قَقْلَتُ مَا كَانَ يُعَيِّشُكُمْ قَالَتْ إِلَّا سَوْدَانِ التَّمْرِ
وَالْمَاءِ. (بخاري و مسلم)

بي بي عائشه رضه کان روايت آهي ته هن عروه کي چيو ته اي
منهنجا پائيجا! ٻه مهينا گذري ويندا هئا، مگر حضور پاڪ جي گهرن ۾
باهه نه ٻرندي هئي. عروه چيو ته پوءِ اوهان جي جياپي جو سبب ڇا
هوندو هو. بي بي عائشه فرمايو ڪٿل جا ٻه داڻا ۽ پاڻي.

مرڻ مسلم جن، واحد تن نه وسري،
مٿي سڳر ڪاڀڙي، نانگا ننڊ نه ڪن،
نيڻ سدائين تن، اوجاڳي اجاريا.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ رَجُلٌ يَا نَبِيَّ اللَّهِ مَنْ أَكْبَسَ النَّاسَ وَ
أَحْرَمَ النَّاسَ قَالَ أَكْثَرُ هُمْ ذِكْرُ الْمَوْتِ وَأَكْثَرُ هُمْ إِسْتِعْدَادًا أَوْلَاكُ إِلَّا
كَيْاسُ ذَهَبُوا بِشَرَفِ الدُّنْيَا وَكَرَاهَةِ الْآخِرَةِ. (طبراني)

حضرت عبدالله بن عمر کان روايت آهي ته هڪ شخص نبي
سائين کان پڇيو ته اي الله جا نبي! ٻڌايو ته ماڻهن ۾ ڪير وڌيڪ
هوشيار ۽ دوراندیش آهي. پاڻ فرمايائون ته جيڪو موت کي گهڻو ياد
ڪري ٿو ۽ موت لاءِ پوري تياري ڪري ٿو. جيڪي اهڙا ماڻهو آهن اهي
سمجھ ڀريا ۽ هوشيار آهن. انهن دنيا جي عزت سان گڏ آخرت جي
عزت به حاصل ڪئي.

بک انهن جي بکيا، ڌوڙ انهن جو ڌوپ،

سو ڪيائون روپ، جٿان لوڪ لڄ ٿئي.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ جَاعَ أَوْ
إِحْتَجَّاجَ فَكَتَمَهُ النَّاسَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ أَنْ يَرْزُقَهُ رِزْقَ سَنَّتِهِ
مِنْ حِلَالٍ. (بيهقي)

ابن عباس کان روايت آهي ته نبي ڪريم صلي الله عليه وسلم
جن فرمايو ته ڪو ماڻهو بڪارو هجي ۽ ضرورت ماڻهن کان لڪائي ته
الله پاڪ ٿي ڏمو آهي ته هن کي حلال طريقي سان هڪ سال جو رزق ڏئي.

نه کِلن، نه کِين ڪي، نه ڪي ڳالهائين

ڪنهن جنهن ۾ آهين، سا پر پروڙڻ ڏاڪڙو.

عن ابي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني اري
مالاترون واسمع مالا تسمعون اطت السماء وحق لها ان تاط. والذي
نفسي بيده ما فيها موضع اربع اصابع الا وملك واضع جبهته ساجدا لله والله
لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وما تلذذتم
بالنساء علي الفراشات ولخرجتم الي الصعدات تجاءرون الي الله قال ابو
ذر يا ليتني كنت شجرة تغضد. (احمد/ ڌرمڌي/ ابن ماجه)

حضرت ابوذر غفاري رضي الله تعالى عنه کان روايت آهي ته
رسول ڪريم صلي الله عليه وسلم جن فرمايو: مان غيب جي جهان جون
آهي شيون ڏسان ٿو جيڪي توهان نه ٿا ڏسو! آهي آواز ٻڌان ٿو جيڪي
اوهان نه ٿا ٻڌو. آسمان چيڪڻ ٿو کائي ۽ حق به آهي ته هو چيڪڻ
کائي. قسم آهي ان رب ذوالجلال جو، جنهن جي قبضي ۾ منهنجو سام
آهي. آسمان ۾ چئن انگرين جيتري به جاءِ ڪانهي، جتي ڪونه ڪو

ملائڪ الله پاڪ جي حضور ۾ پيشاني رکيو سجدي ۾ نه پيو هجي.
جيڪڏهن توهان اهي ڳالهيون ڄاڻو ها، جيڪي مان ڄاڻان ٿو، ته توهان
گهٽ ڪلو ها ۽ تمام گهڻو روئو ها ۽ بسترن تي پنهنجين گهر وارين
سان لطف اندوز به نه ٿيو ها. الله آڏو روج دانهون ۽ ڪوڪون ڪندي
پٽن ۽ جهنگلن ڏانهن نڪري وڃو ها. ابوذر فرمايو اي ڪاش! مان ڪو
وڻ هجان ها ۽ ڪاٿيو وڃان ها.

رام ڪلي ۽ سالڪن جا قول

منهنجي مختصر مطالعي موجب پٽائي گهٽ جي ڪلام ۾
پيشڪش ۽ انداز بيان جي سونهن ۽ فڪر جي گهرائي ايتري قدر آهي
جو ورلي ڪنهن شاعر جو ڪلام يا ڪنهن صاحب سلوڪ جو قول ان
معياري تي اچي. پوءِ به ڪجهه مثال عرض رکجن ٿا.

قوت ڪڙايا ڪاڙي، بک چڪيائون بوءِ،
ويا نيرانا نڪري، جوڳي منجهان جوءِ،
اوسر آجا اوءِ، اٿي گوندر گڏيا.

رنج جوع از رنجهها پاڪيزه تر
خاصه درجوع است صدنفع وهنر
جوع نور-چشم باشد در بصر
جوع باشد قابليت در نظر.

(رومي)

بک جي تڪليف سڀن ڏکڻ کان ڀلي آهي. خاصن لاءِ بک ۾

سوين نفعاً آهن. بک اکين لاءِ نور، نظر لاءِ قابليت آهي.

اندرون از طعام خالي دار
تا درو نور معرفت بيني.
(سعدي)

اندر طعام کان خالي رک ته تون معرفت جو نور ڏسندين.
ويٺو پڇين پر، ڪر هنئار هلڻ جي،
اڄ آديسي مر، سپان مرنڊو سڀ ڪو.

بمير اي دوست پيش از مرگ اگر مي زندگي خواهي
که ادریس از چنين مردن بهشتي گشت پيش از ما.
(حکيم سنائي)

مرڻ کان اڳ مر، جي زندگي گهرين، جو ادريس ههڙي مرڻ
جي ڪري اسان کان اڳ بهشتي ٿي ويو.

بهر اين گفت آن رسول خوش پيام
رمز موتو قبل موتو قبل ياڪرام
همچنانکه مرده ام من قبل موت
زان طرف آورده ام اينی صیت وصوت.
(رومي)

ان ڪري رسول ڪريم صلي الله عليه وسلم جن موتو قبل موتو
جي رمز ٻڌائي، جيئن مان مرڻ کان اڳ مري ويو آهيان. هن طرف جو
آواز آندو اٿم.

اي برادر چو عاقبت خاك است
خاك شو پيش ازان ڪ خاك شوي.
(سعي)

اي پاء! جڏهن پڇاڙي مٽي ٿيو آهي، ان کان اڳ جو مٽي ٿين
ته مٽي ٿي وڃ.

جي پائين جوڳي ٿيان، ته پر گروءَ جي پار
هوائون هنگلاج ڏي، ويندي سڀ وسار
نانگا! ناٺ نهار! سامي وڏيءَ سڪ سين

هر ڪ عارف شد خدائِ خويش را،
درفنا بيند بقاءِ خويش را.
(عطار)

جيڪو عارف خدا آهي، فنا ۾ بقا لهي ٿو.
اين بقاها از فنا دريافتي،
از فنايش رو چرا برتافتي.
(رومي)

فنا منجهان بقا حاصل ٿي، ته پوءِ فنا هجڻ کان منهن ڇو

موڙيئي. ✓ جوڳي! تنهنجي جوڳ ۾، ڳالهه گهرجي ڳچ،
ويديو، چيريو، چچريو، پر ۾ ايو پڇ،
سوئي ٻارج مڇ، جئن ٻاهر ٻاڦ نه نڪري.

ما بيا موزيم اين سحر اي فلان،
از برائي ابتلاء امتحان.

(رومي)

اسان هي سحر سڳيو آهي، امتحان ۽ آزمائش خاطر.
حزن اندوه ست قوت بندگان،
غم شود يار- فرح جويندگان.
(عطار)

ڏک حزن اندوه پانهن جي قوت آهي، خوشي ڳولهيندڙن لاءِ
غم ساڻي ٿيندو آهي.

اسک جن اوڀر، سي سانجهي رهن سمهي،
لاهوري لطيف چئي، آڌي ڏين الير
ستو لوڪ پسي، پيا سامي مٿي سير
ڪيڏاهن ڪندا پير، مڙوئي مٿو ٿيو.

عيسيٰ عليه السلام بخفته ۽ بگذشت، گفت برخيز! و خدا را
ياد کن. گفت از من چه خواهي که من دنيا را با اهل دنيا گذاشته ام
پس گفت بخسپ اي دوست بخسپ. (کيمياء سعادت)

هڪ ستل شخص ڀرسان عيسيٰ عليه السلام لنگهيو. کيس
چيائين ته اٿي خدا کي ياد ڪر. هن چيو مون کان تون ڇا ٿو گهرين.
مون ته دنيا کي دنيا وارن لاءِ ڇڏي ڏنو آهي. حضرت چيو ته سمهه اي
دوست پلي سمهه!

هن ريت جيڪڏهن حوالا گڏ ڪجن ته ڪافي ٿيندا. مقصد هي

آهي ته حضرت ڀٽائي سائين پنهنجي فڪر جي لحاظ کان تمام اتاهون آهي.

رامڪلي ۾ سلوڪ جا اصطلاح

جَزُوَ وِجايو جوڳئين، ڪُلَ سان آهن ڪم،

آسَن جن عَدَم، آئون نه جيئندي اُن ري.

جَزُوَ: ٽڪرو، ٽڪرا ٽڪرا ڪرڻ، بخشش ڪرڻ، سلوڪ جي

اصطلاح ۾ پنهنجي وجود جي ڌار حيثيت مڃڻ.

ڪُلَ: سڀ، سارو، پورو، اصل، ڪٽنب، سلوڪ جي اصطلاح

۾ خدا جي ذات، جيڪا پوري ڪائنات تي حاوي آهي.

عدم: نابود، بي وجود، نيسي. پيدا ٿيڻ کان اڳ وارو جهان.

۲

مٿيائون ملڪوت ڪي، نڱيا نا سوتان

جوڳي جبروتان، وِجائي واٽ ٿيا.

ملڪوت: بادشاهي، پالڻهاري، فرشتن جو جهان. سلوڪ جي

اصطلاح ۾ عالم ارواح، ڪشف جو جهان، فرشتن جي عبادت جو ماڳ

يعني اڻ ڪٽ ۽ هر وقت عبادت ڪرڻ.

ناسوت: عالم اجسام، دنيا، مجازاً شريعت ۽ ظاهري عبادت

جبروت: عظمت، بزرگي، وڏائي، سلوڪ جي اصطلاح ۾ الهي

صفتن جي عظمت جو جهان ۽ وحدت جو درجو.

۳

آيما الوهيت ۾، لاهوت لنڪهيو جن

سدا سک وسن، طالب اوءِ تقدير تي.
الوهيت: ترڪ دنيا، رهبانيت، الله ٿيڻ.
لا هوت: قدرت، خدائي.

۴

مونا طور سينا، سندا سناسين.
”طالب المولا مذكر“، ايءُ ڪلام ڪيائون ڪن،
سڪن ڪي سڀين پريڻن، بجهي ڏنائون ٻن،
الف آديسين، چوري رکيو ڇت ۾.
الف: هزار جو عدد، عادت وارو، دوستي، يار، دوست، مڪمل،
سلوڪ وارن وٽ مراد الله/الڪ.

رامکلي جو بيان

جوڳيئڙا جهان ۾، نوري ۽ ناري
پري جن ٻاري، آئون نه جيندي ان ري.

رامکليءَ ۾ شروعات وارو هي بيت انهن ٽن طبقن جي اظهار ۾
آهي ته جوڳيئڙا جهان ۾ ٿي طبقا آهن. هڪڙا نوري ٻيا ناري. ان کانسواءِ
اهو طبقو پري جن ٻاري. هي مطلب ٿي سگهي ٿو ته هڪڙا فطرتا نوري
آهن. روشنائي سندن فطرت آهي. اهڙي ريت ناري پڻ فطري طور روشنائي
جا مالڪ آهن. تنهن ڪري انهن ٻن وٽ عمل جي اثاٽ آهي. پر جن
پارُ ٻاري يا پنهنجو وجود ٻاري روشنائيون پيدا ڪيون آهن مان انهن لاءِ
سڪايل آهيان. ٻين لفظن ۾ مخلوقات ۾ مڪلف ملائڪ، جن ۽ انسان
آهن. ملائڪ ۽ جن پنهنجي فطرت ۽ عمل جي لحاظ کان ايئن آهن جو

انهن جو پوئلڳ نه ٿو ٿي سگهجي. جن پنهنجي عمل جي ڪري هڪ
روشنائي پيدا ڪئي آهي، جا وٽن اڳ ۾ نه هئي ته مان انهن کانسواءِ
جالي نه ٿو سگهان. انسان جڏهن عظمتن جي عروج کي پهچندو آهي ته
اهو ٻي مخلوقات کان اتر ٿي ويندو.

مٿيائون ملڪوت کي، نگيا ناسوتان،
جوڳي جبروتان. وڃائي واٽ ٿيا.

*

آيا الوهيت ۾، لاهوت لنگهيو جن،
منجهان تن جنسن، حرف نه سڄي هيڪڙو.

انساني زندگي جو بنياد عمل تي آهي. پوءِ اهو عمل مذهبي
نقطه نظر کان هجي يا معاشرتي نقطه نظر کان هجي. عمل بنا انسان
ڪنهن ڪم جو ناهي. معاشرتي نقطه نظر کان پڻ انسان کي اها روش
اختيار ڪرڻي آهي، جنهن ۾ انساني لاڳاپن جا قدر ۽ احساس برقرار
هجن. ڇو ته اهي لاڳاپا تڪبر، طمع، ڪيني ۽ پاڻ پائڻ سان برقرار نه
ٿا رهي سگهن. دنيا ۾ زندگي آسائش آرام لاءِ ناهي. انساني جياپو
پنهنجي ذات لاءِ نامناسب آهي. پر جياپي جو انساني مفهوم اهو آهي ته
پنهنجي ذات سان گڏ ٻين لاءِ جيئن گهرجي پنهنجي ذات لاءِ جيئن
حيواني جيوت جو اهڃاڻ آهي جيڪو انسان جهڙي معقول جنس جي
شان خلاف آهي. اهڙن انسانن جي وچوڙي ۾ ٻيو انسان هڪ خال ٿو
سمجهي.

گوليان ۽ گنديان، ويا ويراڳي ڪري
صحت جا سنديان، آئون نه چيندي ان ري.

انهن جا خالي ماڳ ۽ ڇڏيل آسٽ ڏسيو آدمي بي آرام ٿيو وڃي.
پسيو آسٽ ان جا، اچي نه آرام
ڪينر ڪئي آهيان، تنين جي تمام
مونڪي ٿيو ماتام، آئون نه جيندي ان ري.

انسان زندگي گذارڻ ۾ هڪ جوڳي مثال آهي. اڄ آهي سپان
ناهي. رامڪلي جو سمورو بيان ان فلسفي جي پس منظر ۾ آهي. هونئن
به زندگي کي درياھ جون لهريون چيو ويو آهي. جيئن لهريون لمحي
لمحي بدلجن ٿيون، ماڳ مٽائڻ ٿيون، ايئن هن زندگي ۾ ئي انسان جو هر
پل بدلي ٿو. هر گهڙي ڏک ۽ خوشي ۾ رچي ٿي. هن سموري عمل ۾
انسان جو پنهنجو ڪو به اختيار ڪونهي. ايتري قدر جو روئڻ مهل
روئڻ سندس اختيار ۾ ڪونهي. کلڻ مهل سندس کلڻ به هن جي وس
ناهي. ته پوءِ زندگي ايئن گذارجي جن جو اختيار انسان جي زندگي تي
هجي. جيڪي ان اختيار رکندڙ جو ڏس ڏين ٿا انهن سان گڏ زندگي
گذارڻ گهرجي. اختيار رکندڙن تائين پهچائيندڙ يا ويندڙ رستي کي ئي
”رام ڪلي“ يا ”صراط مستقيم“ چيو وڃي ٿو.

رام ڪلي ڏکيا ڪهي، سڪيا ڪهي نه ڪو
ڪو مٽي ڪو مائٽي، ڪو روچي، ڪو روو،
رام ڪلي ڪهي سوء، جنهن پاڳي ڏک اچي.
صراط مستقيم سان ويندڙ، ڏک سان پيار ڪندڙن جا ڪجهه
روپ هي آهن،

۱- آرامان ارڳ ٿيا اوڏا نه آرام

۲- لکين ڪيا لسان سين لاهوتين لوڙا

- ۳- مقالان مهڻڻ ٿيا، ڪونهي وٽن ڦاڻ
- ۴- نسورو نينهن جو نانگن وٽ نڌاڻ
- ۵- پريا پورب سامهان، راول ٿيا رند
- ۶- نه ڪي ڪٽن پاڻ سين، نه ڪو ساڻن پاڻ
- ۷- جزو وڃايو جوڳئين، ڪل سي آهين ڪم
- آسڻ جن عدم، آئون نه جيندي ان ري
- ۸- جوڳي ساڻ ضرور، لڪا پڻ لوڪ ۾
- ۹- تن ڄاڻي ڇٽائون ڇڏيون، چوٽا چڱيءَ چال
- ۱۰- ميٽر يوڪٽڇ ڪاڻيون، جوڳي جلائين
- ۱۱- اندر آديسين ڪي، سورن شاخ ڪئي
- ۱۲- ستين ڏينهن سيد چئي، ڏاڳا ڌوٽائون
- ۱۳- ابي الڪ سامهون، ٻانهون ٻڌائون
- ۱۴- وڏي ڪنهن ولات جا، اهڃ آندائون
- ۱۵- روح پنهنجو رام سين، پر ۾ پوتائون
- ۱۶- لڌائون لطيف چئي، گروه سندو گس
- ۱۷- سدا صاحب پيءُ، ٿا ڪاڙهي ڪنهن
- ۱۸- ٻاهر ٻولي ٻي ڦري، گهٽ ۾ گهايل گهور
- ۱۹- سدا وهن سامهان، عاشق اتر هير
- ۲۰- تسا ڏيئي تن ڪي، ساڙيائون سرير

- ۲۱- لاهوتي لطيف چئي، ماڳ نه مٽائين
۲۲- لاهوتي لطيف چئي، موهيا نه ڪنهن مال
۲۳- هلن جي هنگلاج ڏي، بابو ڇڏي بار
۲۴- سامي، ڪامي پرين لئ، ڪسي ٿيا ڪباب
۲۵- جهڙو ڏسن ڏوه ڪي، تهڙو تن ثواب
۲۶- اوتين ارتي گاڏئون، منجهان اکين آب
۲۷- جڙي ٻڌائون جان ۾، پيغامن جا پور
۲۸- سجدي ۾، سيد چوي، گوڏا گودڙين
۲۹- ”خر موسيٰ صعقا“ جوڳي جنگ جلن
۳۰- ”ما زاغ البصر و ما طغي“ اهڙي روش رون
۳۱- ”فڪان قاب قوسين او ادني“ ٿا نانگلا ايئن نمڻ
۳۲- ردا آهي راز جي، اوچڻ آديسين
۳۳- سڪن ڪي سڀني پريڻن ٻجهي ڏنائون ٻن
۳۴- قبله نما قلب ڪري، تن ڪي ڪيائون تراب
۳۵- تحقيق جي تڪبير چئي، جسمان ڪيائون جواب
۳۶- ڦرهيءَ تان فرقان جي، ڪاٿيائون قرآن
۳۷- نا اميدي آجڪو، اوچڻ آديسين
۳۸- ڪڏهن تازيءَ پٺ تي، ڪڏهن هيٺ هلن
۳۹- ساميٽرا سمونڊ ۾، تنبي جيئن ترن

۴۰- جي واڳوءَ وات وڃن، ته ڪسن ڪڇن ڪينڪي

۴۱- نڪا دل دوزخ ڏي، نڪي بهشت گهرن

۴۲- نه ڪو ڪم ڪفار سين، نڪا مسلماني من

۴۳- ڏينهان ڏکي ڏيل، سور سڃيائي رات

۴۴- پيالو پُر ڪري، جوپ پيتائون جام

۴۵- سدائين سفر ۾، مٿا ٿين موءَ

۴۶- پٺا ڇر ڇرائيا، منهن کانڻيان سيءُ

۴۷- مائين مڱن بڪيا، نه ڪا لڄ ليه

۴۸- بابو بيڪاري ٿيا، نه ڪو پٽ نه ڌيءُ

۴۹- پليديءَ کان پانهنجا، پاڪ رکيائون پنڊ

۵۰- نانگا ڪن نه ننڊ، روندن وڃن رام ڏي

۵۱- سين هنيائون سڄ ۾، پهر نه پينائو

۵۲- سين هنيائون سڄ ۾، جوڳي ڪنهن نه يار

۵۳- لاهوتي لطيف چئي، آڌيءَ ڏين الير

۵۴- وڃينءَ ويٺا رهن، سانجهي رهن سمهي

۵۵- پيٽ نه هيريائون پانهنجا، چوريءَ ساڻ چسي

۵۶- تن جو حسب نسب ٺاه ڪو، نه امان نه اب

سڃائي هڪ اهڙي شئي آهي، جنهن جي قدرداني نه فقط رب
پاڪ وٽ آهي پر انساني معاشري ۾ به سڃائي هڪ قيمتي وٽ آهي.
سڃائي جو ظهور تڏهن ٿيندو جڏهن پنهنجن ذاتي مفادن، پنهنجي وجود

جي آسائشن کان هٿ ڪنيو وڃي. جيڪڏهن ايئن نه ڪيو ويو ته
سلوڪ جي راه ۾ ته نااميد ٿيڻو پوندو پر عام زندگي ۾ به ناڪامي
ٿيندي. ڪوڙ ۽ مفاد پرستي کي حضرت ڀٽائي سائين به ايئن ناپسند
ڪيو آهي، جيئن اهل سلوڪ وارن ناپسند ڪيو آهي؛

جوڳ نه جوڳو تون، ڪرين پچارون جوڳ جون

جوڳي هون نه جيئرا پائي جوڳ مرَ جيءُ
هاريا! هنن ڪنن سان سڻ سنيهو هيءُ
وڃائي وجود کي پاڻان پاسي ٿيءُ
جڏهن ڪونهي هيءُ، اسارا آئون چوين.

جان ڪي جوڳي ٿيءُ، نه ته ونءِ نزجا نڪري
ڪوه تون ڪن ڪپائين، جان نه سهين تون سيءُ
پڇي پاسي ٿيءُ، متان لانگوٽيا لڄائين.

گولا جي گراه، جوڻا سي جوڳي
قتل سي ڦوڳي، جنين شڪر سانديا

هر هر ڪن هرنام، ڏون ڏيهائي ڌوتيا،
جن نه ريجهايو رام، ناٿ نه نمي تن کي.

تون ڏيهائي ڌوتيا، هر هر ڪن اميس
جن نه ماري ميس، ناٿ نه نهي تن کي.

جنن ٿا پڇن ان کي، تنن جي پڇن پنڌ
ته رڙهي لڏائون رند، لئين لک لطيف چئي

جنن ٿا پڇن ان کي، تنن جي پڇن الله
ته رڙهي لڏائون راه، لئين لک لطيف چئي.

سپيريءَ سيد چوي، جنن ٿا پڇن ان
تن ڪاپڙين نه ڪن، جوکي چائين جاڙ ٿا.

گندي ۽ گراه، جنهن سناسي سانڍيو
انهي کان الله، اڃا آگاهون ٿيو.

سُر رامڪلي ۾، بيان جي لحاظ کان ڪيترائي عنوان ۽ ڪافي
مضمون شامل آهن، جن جي اپٽار ۾ صفحا درڪار ٿيندا. مختصر
هي ته:-

احساس: ڪنهن شي جي هٿان نڪري وڃڻ کان پوءِ، موقعي
مان فائدو حاصل نه ڪرڻ کان پوءِ، غفلت مان سجاڳ ٿيڻ پڄاڻان ۽
وڇوڙي جو احساس وغيره.

هئي! هئي! هت هٿان، جوڳي وٽڙا وات
پيهي ويڙا پاٽ، آئون نه جيندي ان ري

نانگا نانيءَ هليا، سنبهي سناسي
آيل! آديسين ري، آئون اداسي
جي پورب پرواسي، آئون نه جيندي ان ري.
جي اهڙي سٿل ويل هٿن مان وئي ته پوءِ به بس ڪري ويهڻو ناهي؛
وارو ويراڳين کي ويل مَ وساريج
قدم ڪاپڙين جا ليلائي لهيج
پيرت پسيو پٽ جي، وڃڻ کي وڃيج
راتو ڏينهن رڙيج، آئون نه جيندي ان ري.

مشورو: جيڪڏهن سامي/فقير هليا ويا، جن بنا جيون گذارڻ
اوکو آهي ۽ وري انهر سامين فقيرن جو هٿ اچڻ به ناممڪن آهي ته
پوءِ هلو ته پسون تڪيا تن جا، هن ريت بيقرار دل کي قرار ايندو.

سناسي ڪنهن سور ۾ وهلوريا وتن
اٿئي پهر الڪ جو، ڪو وڍ ويراڳين
سدائين صاحب پيءُ، ٿا ڪاپڙي ڪنبن
جي راتو ڏينهن رمن، هلو ته تڪيا پسون تن جا

چت جنين جا چور

جي الڪ سين آگاه
 جي فنا ٿيا فقير
 جي خوديءَ کي ڪانئين
 خاڪ جنين جي ڪت
 ههڙا جنين حال،
 هلو ته تڪيا پسون تن جا.

مراد مائڻ: انساني زندگي ۾ محنت هڪ اهڙو عمل آهي جيڪو سک ۽ مراد مائڻ جو ذريعو آهي. اورچائيءَ، ۽ جان ۽ جيءَ کي جفا ڏيڻ سان ڪاميابيون حاصل ٿينديون. هن مضمون ۾ قرآن پاڪ فرمايو، ڏکڻ پٺيان سک آهن. محنت زندگي جي هر شعبي سان لاڳو ۽ لازمي آهي. پر جيئن ته روحاني دنيا پنهنجي ادب ۽ ضرورتن پٽاندر هڪ انتهائي محنت طلب آهي، هن ڏس ۾ حضرت ڀٽائي سائين رام ڪلي جو سمورو ٻيو داستان ڏنو آهي، جنهن ۾ منزل ڏانهن ويندي سامين جي ٻارهن ڏينهن جي مصروفيتن جو ذڪر ڪيو آهي. هن سموري سفر ۾ جيڪو بنيادي نڪتو ڏنو ويو آهي سو آهي ”لڪا پٽن لوڪ ۾“. ياد رهي ته اها لڪ پڻ مراد مائڻ جو ذريعو آهي. هوڏانهن سلوڪ جي واٽ ۾ اها لڪ بنيادي شرط آهي. ان لڪ پٺيان ”ملا متيه“ طريقو وجود ۾ آندو ويو جنهن کي ”قلندري“ به چئي سگهجي ٿو. مسافرن جي محنت جو اختصار عرض ٿو رکجي.

سگها، ساعت نه هيڪڙي چارئي پهر چور
 هون سناسي ۾ سور
 تن ڄاڻي چٽائون ڇڏيون.

تمڪائين، دونهيون دائرن ۾.
ميڙيون ڪڙچ ڪائيون، جوڳي جلائين.
وهر ڀرين جي وڌيا.
ساري رات، سيد چئي، گوندر ۾ گئي.
پري ٻاجهه ڪٺا، ڪانئي خاڪ ڪٺي.
ڏاڳا ڌوٽائون.

اڀي الڪ سامهون، ٻانهون ٻڌائون.
سا ڀر سامي سڪيا، جا ڀر جوڳ جڳاءُ.
نائين ڏينهن نيٺان، اوجاڳي اجاريا.
ڏهين ڏينهن ڏک ٿيا.
جوڳين ڄاڻائون پنيون.
دائمر جهليو دم
ته پوءِ

ٻارهن ڏينهن ٻئي، مَنَ مرادون پنيون.
جوڳي ان ڄاڻا ڪي، ٿي سڪيا سڀئي.
سمانا سڀئي، جي گرگڏجي آيا.

پاڻ نه ڀانئن: انسان جيڪڏهن مهان آهي ته پوءِ مخلوقات
جي ڪابه جنس سندس شان سان مقابلو نه ٿي ڪري سگهي.
جيڪڏهن ڪري پيو ته پوءِ ذليل حيوان کان به بدتر آهي. جيستائين
پنهجي هوڏ هستي تي باور آهي، اهو ماڻهو پاڻ پنهنجي لاءِ ۽ پاڻ سان

لاڳاپيل معاشري لاءِ هڪ وڻال آهي. هر برائيءَ جهڳڙي جو بنياد اها هوڏ آهي، جيڪا آخر وڃي ماڻهو کي خوار ٿي ڪري. انسان ڇا به هجي، بذات خود گندگي جو ڏير اٿس. ڪهڙي درجي کي به پهچي، موت جو شينهن سندس ويندڙ واٽ تي واٽ ڦاڙيو ويٺو آهي، جيڪو آخر کيس خاڪ پيڙو ڪندو. ان ڪري سلوڪ جي صاحبن جو سمورو زور هن ڳالهه تي آهي ته خودي نه هجي، پاڻ کي ڪجهه نه ڀانئجي، هن ڏس ۾ حضرت ڀٽائي سائين جو سمورو رسالو ڀريو پيو آهي. رام ڪلي ۾ پڻ هن تي عالمانه بحث ڪيو ويو آهي.

نه ڪي ڪٿن پاڻ سان، نڪو سائين پاڻ،
اهڙا جن اهڃاڻ، آئون نه جيندي ان ري.
ڪن ڪٽ، ڪاپٽ، ڪاپڙي، ڪن وٽيا ڪن چير،
سدا وهن سامهان، عاشق اترهير،
تسا ڏيئي تن کي، ساڙيائون سرير،
جي فنا ٿيا فقير، هلو ته تڪيا پسون تن جا.

ڪن ڪٽ، ڪاپٽ، ڪاپڙي، ڪنوٽيا، ڪن جي ڪٽائين
لاهوٽي لطيف چئي، ماڳ نه مٽائين
جي خودي کانئين، هلو ته تڪيا پسون تن جا.

ڪن ڪٽ، ڪاپٽ، ڪاپڙي، ڪن وٽيا، ڪن ڪٽ
دونهان جن دکائيا، هلي مٿي هٿ

خاڪ جنين جي ڪٽ، هلو ته تڪيا پسون تن جا.

جي پائين جوڳي ٿيان، ته ڪين پيالو پيءُ
نام نهاري هٿ ڪر، آئون ات نه ٿيءُ
ته سندو وحدت ويءُ، طالب! توڙان مائين

پوڄا ڪار م پاڻ ڪي، ڪوءِ، راول! ٻن رجات
لباسان لطيف چئي، پل ويراڳي وات
من ماري ڪر مات، ته تيرت پسين تڪيو.

اخلاق: انسان تڏهن انسان آ جڏهن منجهس اخلاق ڪامل
هجن. بد اخلاق انسان، انسانيت لاءِ ٽڪو آهي. هر نبي، هر رشي، هر
رهنما پنهنجي پوئلڳن کي بنيادي طور اخلاق جي هدايت ڪندو آهي ۽
ان کان اڳتي جڏهن مريد، مرشد جو هڪ سلسلو قائم ٿيندو آهي ته
مرشد پنهنجي مريد جي اخلاق تي نظر پڻ رکندو آهي. ان ريت عالم
انسانيت جي مهان ڏاهي حضرت پٺاڻي سائين پڻ پنهنجي چاهيندڙن کي
اخلاق جو ڀرپور درس ڏنو آهي. ان ريت هن سر ۾ پڻ سندس درس
شامل آهي.

جي پائين جوڳي ٿيان، ته طمع ڇڏ تمام
گولا جي گولن جا، تن جو ٿيءُ غلام
صبر جيءُ شمشير سين، ڪر ڪيني کي قتلام
ته نانگا تنهنجو نام، لڪجي لاهوت ۾.

مشڪل پسندي: ڀٽائي سائين جي ڪلام ۾ ڪي ڪي اهڙا مقام اچن ٿا، جو اسان پاران ڄاڻ حيرت ۾ اچيو وڃن. ڪلام شاعر بربان شاعر جي چواڻيءَ، ڪٿي ڪٿي حضرت ڀٽائي گهوٽ جو اظهار به سندس علم، دانش ۽ سندس مقام وٽان هوندو آهي، جو علم، دانش ۽ مقام اسان جي سمجهه جي سطح کان تمام مٿي آهي. البت انهن لاءِ اهڙيون ڳالهيون عام فهم هونديون آهن جيڪي ان وادي جا سياح هوندا آهن، جنهن واديءَ جا لانگهائو اسان جا مرشد سائين جن آهن.

سر رام ڪلي پڻ اهڙو ڏکيو آهي. ويتر ڪي اهڙا بيت پڻ ڏنا ويا آهن جو حوصلو حيرت ۾ ويڃون ٿيو وڃي. اهڙا ڪجهه بيت عرض رکي انهن متعلق ڪجهه لکڻ چاهيان ٿو. هن ۾ هي دعوا شامل نه آهي ته جيڪي مون سمجهيو آهي سو صحيح آهي.

لنگ ڪڍيائون لانگ، موتي ڪن نه مسحو،
جا اسلامان اڳي هئي، سا سڻائون ٻانگ،
سامي ڇڏي سانگ، گڏ گورڪنات ڪي.

اسلام کان به اڳي واري بانگ/ آواز ميثاق وارو وعدو به ٿي سگهي ٿو، جنهن ۾ روحن رب پاڪ جي وحدانيت جو اقرار ڪيو. حضرت علي جن فرمائيندا هئا ته عالم ارواح ۾ هن سوال پٺيان منهنجو ڏنل جواب اڄ سوڌو مونکي ياد آهي.

جا براد بتن جي، سا اڄ آديسين،
روزا رند رکن، عيد نه اوڏا ڪاپڙي.

ڪاٺ يا پٿر جي ٺهيل بتن جي مڃتا هر دور ۾ رهي آهي. ماڻهن سندن نالي، سندن آڏو ڪيترن قسمن جا طعام تيار ڪيا. پر بتن

انهن مان ڪجهه به نه ڪاڌو ۽ نه وري انهن ۾ ڪاڻڻ جي سگهه جو
امڪان هو. اهڙي ريت آديسين پنهنجي آڇ پلي ڇڏي آهي. هنن کي
پنهنجي نفس ۽ خواهش تي ڀرپور ضابطو حاصل آهي. شيءِ موجود نه
هجي ته پوءِ مجبوري آهي. پر شيءِ موجود هوندي به آديسين نه
واپرائي. روزان مان مراد بک ۾ رهڻ، عيد مان مراد خوشي ٿي سگهي ٿي.

ذرو نام زمين، جتي عرش نه آپ ڪو
نه ڪو سورج، چنڊ جو، پتوات پسين
نه ڪي تارا ڪٿيون، نه ڪي جسم جنين
اتي آديسين جي، قدم ري ٻيو ڪين
ملي ٿيا مسڪين، رام ريجھائي راز سين.
هي الوهيت جو مقام ٿي سگهي ٿو. هر سلوڪ جو پائڻيڙو
جنهن جو گهورو آهي.

ڊاڪٽر عبدالجبار جوڻيجو

سُر رامڪلي جي موسيقي

موسيقي نه رڳو انساني وندر جو هڪ ذريعو آهي، پر هڪ قديم فن به آهي. ارتقا جي ڪيترن مرحلن مان لنگهي اڄ هڪ ترقي يافتہ ۽ جديد فن جي حيثيت وٺي بيٺي آهي. هي انساني آواز جي فطري آلاپ جو جادو اڄ تحرير جي صورت ۾ به موجود آهي. اولهه توڙي اوڀر ۾ سُرُن کي لکيت ۾ محفوظ ڪيو ويو آهي، جنهن علم کي سُر نويسي (Staff notation) چئجي ٿو. اسان جا گویا ايترا مشاق ٿي چڪا آهن جو پنهنجي حافظي ۽ تجريبي جي بنياد تي ڳائين ٿا ۽ مغرب حيران آهي.

موسيقيءَ جي ڪيتري اهميت آهي، ان لاءِ هومر (Homer) جي اوديسي (Odeyssey) ۾ آيو آهي: ”هُن مقدس مطرب ڊيموڊوکس کي سنڍيو، ڇو جو خدا هن کي جيڪا ڳائڻ جي صلاحيت ڏني آهي، اهڙي ٻئي ڪنهن کي به نه ڏني اٿس.“ (۱)

يونان ته قديم زماني کان علم جو گهوارو آهي، پر دنيا جي سڀني دور دراز خطن ۾ راڳ سنگيت جون روايتون موجود آهن. آ جي آواز مان وڌي سُرُن سنگيت جو روپ ورتو. ڀارت ورش ۾ به هن فن ارتقائي مرحلا طئي ڪيا. نيٺ ڌرمي نوعيت جي ڳيتن ۽ پڄن سنگيت کي وڌيڪ ترقي ڏني. سنڌ به ڀارت ورش جي ٻن قديم سنگيت سرشتن

مان هڪ يعني هندوستاني راڳ مالا سان ڳنڍيل آهي. ٻيو ڪرناٽڪي سنگيت آهي، جيڪو ڏکڻ ڀارت ۾ مروج آهي.

شاهه جو رسالو به راڳ جي لحاظ کان هندوستاني راڳ مالا جي سلسلي جو املهه خزانو آهي. اهو صحيح آهي ته عام خلق راڳ جي هلڪي ڦلڪي انداز کي پسند ڪري ٿي، پر ان جو آڌار پڪي، ڪلاسيڪل يا بنيادي راڳن سان آهي. راڳ مالا ۾ ڪُل ڇهه بنيادي راڳ آهن. انهن مان هر هڪ کي پاريائون يا زالون آهن، انهن جو اولاد يا شاخون آهن ۽ اولاد جو به اولاد هزارن راڳين جي صورت ۾ پکڙجي چڪو آهي. هر هڪ جي سُرَن جي ترتيب ۽ ورتاءُ توڙي سُرَن جي نرمي (ڪومل هجڻ) ۽ تيزي (تيور هجڻ) هڪ راڳيءَ کي ٻي کان جدا ڪري ٿي. (۲)

راڳن ۽ راڳين جو هي سلسلو تمام قديم آهي. پر وقت به وقت کي اهم موسيقيار پيدا ٿيا جن ٻين ايجادن سان گڏ کي راڳيون به ايجاد ڪيون آهن. انهن ۾ ميان تانسين جونالو نشانبر آهي. امير خسرو به هن سلسلي ۾ وڏو ڪردار ادا ڪيو. انهن ٻن فنڪارن راڳيون به ايجاد ڪيون، جيڪي سندن نالن سان موجود آهن.

موجوده صديءَ ۾ محمد رضا خان ان مروج تقسيم ۾ سُرَن جي ترتيب ۾ ڪي خاميون ڏٺيون. ان ڪري نسلي ۽ شجره وار ترتيب کان ٽوڙي ان کي ٺاهڻ ۾ وراهيو ۽ ڏهه ٺاٺ ترتيب ڏنائين. ”شاهه جي رسالي“ جو سُر رامڪلي سنگيت جي هن سلسلي ۾ پيرون ٺاٺ آهي. اهو ڄاڻڻ کپي ته شاهه صاحب سُر تي هي نالو نه رڳو سوچي سمجهي رکيو آهي، پر بيتن ۽ واين کي ڪمپوز ڪري ٺهڪائي رکيو اٿس. نه ته سر جوڳي وغيره به سڏي ڇڏيس ها.

سُر سنگيت جي لحاظ کان پيرون ٺاٺ جي راڳي رامڪلي
سمپورڻ - سمپورڻ آهي. هن جو مطلب آهي ته ايندي ويندي (آرو -
اوروه) ۾ ست ست سُر آهن. وادي پنجر ۽ سموادي ڪرج آهي. ڳائڻ
جو وقت صبح سوڀري آهي.

آرو - سا ري گا ما پا ڌا ني سا
+ + + +
اوروه - سا ني ڌا پا ما ڌا ني ڌا پا ما گا ما ري سا (۳)

هيءَ ته سرشتي موجب هڪ الفابيٽ آهي، پر ڳائڻ وارن کي
پُر معنيٰ ٻول سرگرم جي سُرَن جي جاءِ تي رکي ڳايا آهن. سرگرم ته
فقط ڄاڻڻ کي سمجهه ۾ ايندا. رامڪلي جا مشهور تاريخي ۽ بنيادي
ٻول (لکڻ) هي آهن:

آستائي: مايا مالو جنت راڳ چن ڪهت رامڪلي.
گرنٽ مت واسو مڪ اچرت (۴)

رسالي جي پراڻن ڇاپن ۾ نائين داستان ۾ هيٺيون بيت اچي ٿو،
جيڪو ڊاڪٽر گربخشاڻي ۽ پوين محققن ڌاريون ڄاڻي خارج ڪري
ڇڏيو:

رامڪلي ڏکيا ڪهي، سڪيا ڪهي نه ڪو
ڪو مٽي ڪو ماڻهي، ڪو روچي ڪي رو
رامڪلي سو ڪهي، جنهن جي پاڳ وچ ڏک هو.

قطع نظر ان جي ته هي بيت ڪنهن جو آهي، فقط راڳي جي
اهميت ۽ ان جي ڏک واري ڪيفيت توڙي جوڳياڻي انداز کي ظاهر ڪري
ٿو. رامڪلي سُر ۾ جوڳين، ڪاپڙين، سامين، آديسين، آڌوتين ۽ انهن
جي مختلف ٽولن جي جيوت جو بيان آهي. منهنجي هن گفتگو جي حوالي

سان هن سُر ۾ جيڪي اشارا آهن، سي سازن جي باري ۾ آهن. سازن ۾
ڪيتر جو ذڪر هن ريت اچي ٿو:

جان ڪي مون کي ني، پڳه پائي پاڻ ڏي،
په پروڙيم پَتَ جا، منجهان ڪيتر ڪي،
هاڻي جي هنئي، آءُ نه جيندي ان ري.
(۱۱-۱)

جوڳين جي وڃائڻ جي سڳڙين جو ذڪر ڪندي شاه صاحب
چوي ٿو:

صبح سڳڙيون ڪڍي، ويا وڃائي ويرَ
ڏورين ڏورين نه لهان، تن بيراهين بهير،
جن آسن منجهه عنبير، آءُ نه جيندي ان ري.
(۱۷-۱)

ايئن پهرئين داستان جي ڪن ٻين بيتن ۾ به هنن ٻن سازن جو
بيان اچي ٿو. سڳڙي جي واکاڻ شاه صاحب پهرئين داستان جي مشهور
وائي ۾ ڪري ٿو:

سندڙيان سڳڙي، ڳالهه ڳجهڙي، مون ماريندي ڪڏهن.
جا وڃائين جَتڙا، نه تنهن نَرَ جهڙي،
مُريءَ کي جنهن مات ڪيو، نه تنهن ٿل ٿڙي،
تاريو جنهن توڙيءَ کي، نه سو گهنڊ نه گهنڊڙي،
ڌاريو جنهن ڏياچ کي، تندڻان تنهن ٽڪڙي،

نه سري، نه سنڌ ڪا، نه ڪا هند هڙي،
 منائين مٺي گهڻو، چوندا جن چڪڙي،
 ونئن اوناڻي اُن ڪي، ويهه م، ڪڻ وڪڙي،
 بيخود بابو سي ٿيا، ٻرندي جن ٻڌڙي،
 جا ساراهيل سبحان جي، تنهن واکاڻ ڪهڙي؟
 سهسين سرودن ڪي، پاڻان پوءِ وجهندڙي،
 گهاندار مرون موهيا، هيءَ ماڙهو مهندڙي،
 اديون عبداللطيف چئي، هيءَ مٿا جٿاريندڙي.

هاڻي سوال ٿو پيدا ٿئي ته رامڪلي هڪ ڪلاسيڪل راڳي آهي
 ۽ اُن جي سنڌ ۾ مقبوليت جا سبب ڪهڙا آهن، تنهن جو علمي جواب
 آسان آهي. سنگيت جي گرڻن جي حوالن سان پوين گوڙين ۽ محققن اُن
 ڳالهه جي چٽائي ڪئي آهي. اسان جو سنڌي ماهر پير بخش مغل پنهنجي
 ڪتاب ”راڳ ساگر“ ۾ لکي ٿو: ”اهي راڳ جيڪي اول صبح ۽ اول
 شام يعني رات ۽ ڏينهن جي ملڻ وقت ۽ ڏينهن ۽ رات جي ملڻ وقت
 ڳايا وڃن ٿا، تن کي ”سنڌي پرڪاش“ (سنڌ جي روشني) چيو وڃي
 ٿو ۽ سنڌي پرڪاش راڳن ۾ ”رڪب ڪومل“، ”ڌيوت ڪومل“،
 ”گنڌار تيور“ ۽ ”نڪاد تيور“ هوندا آهن. سنڌي پرڪاش جي راڳين ۾
 اهي نشانبن ضرور موجود هئڻ گهرجن“ (۵).

ياد رهي رامڪلي به صبح جي راڳين ۾ شامل آهي. اهو بلڪل
 صحيح ڪونهي ته ڪي سنڌ جون راڳيون جدا آهن، بلڪه سنگيت جي
 لڙيءَ ۾ پوتل آهن. فقط سنڌ جو رنگ يا جوت مليل اٿن، جنهن کي
 سنگيت لڙيءَ ۾ ”پرڪاش“ سڏيو ويو.

حوالا

- ۱۔ عزيز احمد: بوطيqa (فن شاعري) انجمن ترقي اردو، ڪراچي، ۱۹۶۱، ص ۳ (تمهيد)
- ۲۔ قاضي ظهوالحق: رهنماء موسيقي، پاڪستان نئشنل ڪائونسل آف دي آرٽس، اسلام آباد، ۱۹۷۵ع - ص ۴۴-۴۶.
- ۳۔ ايضا - ص ۱۷۲
- ۴۔ پير بخش مغل: راڳ ساگر، سعيد آرٽ پريس، حيدرآباد، ۱۹۵۵ع - ص ۱۲۳
- ۵۔ ايضا - ص ۳۲ - ۳۳.

حاجي عنايت الله زنگيجو

سُر رامكليء ۾ شاهه جي وات

هن دنيا جا ٻه نالا آهن: هڪڙو دارالمحَن يعني امتحان جي جاءِ، ٻيو دارالحزن يعني ڏک جي جاءِ. هر دور ۾ ماڻهن جي اڪثريت هميشه ڏک ۾ ڏڦل ۽ پريشانين جو شڪار رهي آهي، تنهن ڪري چئي سگهجي ٿو ته ڏک هڪ طرف هن دنيا جي سڀ کان وڏي حقيقت آهي ته ٻئي طرف اسين ڏک کي انسان جي آڏو ڏاڙهي يا عوامي اهڃاڻ به سڏي سگهون ٿا. خود قرآن ڪريم ۾ ارشاد فرمائي ٿو ته: لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ (البلد) يعني ”اسان انسان کي مشقت ۾ پيدا ڪيو آهي“. وري راحت جي باري ۾ اسان جي سهڻي سردار نبي نامدار صلي الله عليه وسلم جن حديث قدسيءَ ۾ فرمايو آهي ته ”انا وضعنا الراحة في الاخرت الناس يجدونها في الدنيا فكيف يجدونها“. ”اسان راحت آخرت ۾ عطا ڪرڻ لاءِ خلقي آهي. ماڻهو ان کي هن دنيا ۾ ئي حاصل ڪرڻ چاهين ٿا. پوءِ ڀلا ڪيئن حاصل ڪري سگهندا!!“. ثابت ٿيو ته هن دنيا ۾ هر انسان کي ڏک ڏسي، سورن سان ساٿ نٻاهي ۽ مصيبتن کي منهن ڏيئي جيئڻو آهي.

لاکيڻو لطيف، جنهن جي شاعريءَ جو محور ۽ محبتن جو مرڪز سنڌ جو عام انسان آهي، سو پنهنجي دور جي عام انسان جي معاشي ۽

معاشرتي حالت سر رامڪليءَ جي هڪڙي ئي بيت ۾ چٽي وڃي پار پيو آهي، جنهن موجب هو تنهي بنيادي ضرورتن، اٽي، لٽي ۽ اجهي کان محروم آهي.

ولهون، ويلا، واو، جوڳين جهليا جهان ۾

آجهو رءِ الله، ڪونهي ڪاپڙين جو

سندس ٻچا وله تي ويٺا آهن. گهر يا آجهو ڪونهيس، ويلا يا فاقا پيا پونس، اٽي کان محروم آهي، لڱن تي پورو لٽو ڪونهيس، جيڪو ڪيس سيءِ واءِ کان بچائي. الله کان سواءِ سندس ڪوبه اوهي واهي ڪونهي. پٽ ڌڻي پنهنجي محبوب ماڻهوءَ کي اهڙي اڀري حال ۾ ڏسي ڪانئس منهن نٿو موڙي، ڪيس اڪيلو نٿو ڇڏي، بلڪ سورن جو ساٿي بنجي ڪيس ڏي ٿو ڏئي؛

سدا سور نه هون، گوندر وڃن گذريو

اهڪايون، عبداللطيف چئي، پرڪا خاطر پُون

چڱا ائين چُون، ته در نه مٽجي دوست جو.

لطيف جي نظر ۾ اهي ڏک مڙسن جو ڏاج ۽ سندن همت ۽ حوصلي جو امتحان آهن. سر رامڪليءَ ۾ جوڳين، سامين، آديسين ويراڳين ۽ ڪاپڙين جي روپ ۾ پٽ ڌڻي اسان کي هڪ اعليٰ، آتم ۽ اڏول انسان ڏيکاريو آهي. جنهن جي پهرين پروڙ اها آهي ته هو مصيبتن جو ماريل ۽ سورن ۾ سَنرو ٿو رهي؛

ڪير ڪاپڙين جي، پهرئين ڏينهن پروڙ

سگها ساعت نه هيڪڙي، چارئي پهر چور

سدائين، سيد چئي، هون سناسي ۾ سور

جوڳي ساڻ ضرور، لڪا ڀڻن لوڪ ۾

بڪ اهڙيو ٻچڙو ٿول آهي، جنهن ۾ دانا ديوانا ٿيو پون ۽ اهو
ٻچڙو ٿول اڪثر ماڻهن جي اصولن کي به اڪيڙيو ڇڏي. پر لطيف جو
مطلوب ماڻهو ايڏو ته خوددار ۽ عزتِ نفس وارو آهي، جو بڪ مرندي
به ٻڪيا گهرڻ کي عيب ٿو ڄاڻي؛

ڪنهن کان ڪين گهرن، بڪ مرندي ٻڪيا

پيٽ نه هيريائون پانهنجا، چوري ساڻ چسن

ڦڪي فقيرن، ماڳان پني ماڻ جي

ڀٽائي جو اهو اتر انسان قال جو ڦاٿل ڪونهي يعني هو ڳالهين
جو ڳهيري ناهي، بلڪ حال جو ڏٺي ۽ صاحب ڪردار آهي؛

مقالان مهند ٿيا، ڪونهي وٽن وال،

حاصل جنين حال، آءُ نه جيندي ان ري.

هو مغرور ۽ متڪبر به ڪونهي، ڪاند ۽ ڪميا وارو آهي؛

نڪي ڪئن پاڻ سين، نڪو ساڻن پاڻ،

اهڙا جن اهڃاڻ، آءُ نه جيندي ان ري.

ماڻهو شڪايت ڪندا آهن ته اسان زندگيءَ جو ٿورو وقت
سڪ ڏٺو باقي گهڻو وقت غمن ۾ گذاريوسين، پر لطيف سائين جو
مطلوب ماڻهو ته سڪ سنڀري ئي ڪونه؛

ڪنهن جنهن ڪٿا ڪات، جئن سامي مور نه سنرا،

ڏينهان ڏکي ڏيل ۾، سور سڄيائي رات،

سندي جوڳيان ذات، جييجان! هوءُ جڏاڻري.

هر ڪو ڏکڻ ۾ گهيريل ماڻهو سڪن جي آس ته ڪري ٿو، پر
هي ڪيڏو نه مهان ماڻهو آهي، جيڪو اڻ هوند ۽ نااميديءَ کي سرمايو
ٿو سمجهي ۽ ڏکڻ کي جهولي پائي جهلي ٿو؛

نااميدي آجڪو، اوچڻ آديسين،

سدا سڪ وسن، طالب آءِ تقدير تي.

ماڻهو اڻ هوند کان پڇن، طعام طلبين ۽ سڻيو در ڏسي سڻ
هڻن، پر هي عجيب انسان سڄ ۾ سڻ ٿو هڻي جتان ڪجهه به پلڻ پون
جو آسرو ڪونهي، پر هن جو ڪم ئي اڻ هوند لاءِ التجائون ڪرڻ آهي؛

قوت ڪڙايا ڪاڙهي، طعام نه طاماعو

سڻ هنيائون سڄ ۾، پهر نه پينائو

اوسر آسائو، اٿي گوندر گڏيا.

روزا رکڻ کانپوءِ عيد جو انتظار ته هر ڪنهن کي هوندو آهي،
ڏک ڏسڻ کان پوءِ سڪن جي آس رکڻ جو ته هر ڪنهن کي حق آهي،
پر لطيف جو هي لاکيڻو انسان انسانيت جي انهي معراج تي پهتل آهي
جو چوي ٿو ته آئون سدائين روزا رکندس. عيد جون خوشيون منهنجي
پاران پلي ته ٻيا ملهائين، يعني ٻين کي سڪ پهچائڻ لاءِ مون فقط ڏک
ٻولي ڪنيا آهن.

جا براد بتن جي، سا اڄ بک آديسين

روزا رند رکن، عيد نه اوڏا ڪاڙهي.

هن ساري مذڪور مان اها مراد هرگز ناهي ته ڪو حضرت پٽ
ڌڻي اسان کي جائز جدوجهد کان جهلي ٿو يا پنهنجا حق طلبڻ لاءِ هٿ
پير هڻڻ کان منع ڪري بي همت، نستو ۽ ڪاهل بنجي وهڻ جي تلقين

ٿو ڪري. در حقيقت پٽائيءَ جو پيغام محبت سان گڏ محنت جو پيغام آهي. سندس سڄو رسالو اٿي اورڻ، ڏونگر ڏورڻ، ڪشالا ڪيڏڻ ۽ تتيءَ تڏيءَ ڪاهڻ جو درس ٿو ڏئي. هو ته انهي عاجز انسان کي به اڃا اڳتي وڌائڻ جي تلقين ٿو ڪري، جيڪو هلڻ کان هلاڪ ۽ چرڻ کان چورن آهي. فرمائي ٿو:

ٿڪيائي ٿر ٿيل، چڙه چڪپائي چوٽين،

هلندي هوت پنهنوءَ ڏي، پوءِ مڙيئي پيل،

اٿي راتو ريل، ويٺن تان واري وري.

پر پٽ ڏئي اسان کي چوڻ هي ٿو گهري ته تن آساني، عياشي ۽ آرام طلبي ڇڏيو جاننا، جاڏا ۽ جبرا ٿيو، جيئن ته بزدل، بي همت، پيٽ جو پوڄاري ۽ حريص انسان هن دنيا ۾ ڪوبه ڪارنامو سرانجام ڏيئي نٿو سگهي. تنهن ڪري اوهين اخلاقي طور تي بلند، سخت جان ۽ ڏکڻ جا عادي بنجي اڳتي وڌندؤ تڏهن ئي اوهان جي جاکوڙ ۾ جان پيدا ٿيندي، ڪاميابي قريب ايندي، ماڻهو به اوهان جي سھائتا ڪندا ته قانونِ قدرت به اوهان کي هٿي ڏيڻ لاءِ اڳيرو ايندو ۽ منزل ماڻڻ ۾ اوهان جو مددگار ٿيندو.

منهنجي نظر ۾ پٽ ڏئي، سر رامڪليءَ ۾ اهاڻي واٽ ورتي آهي ۽ انهي ئي ڏس جو اسان کي ڏس ڏنو اٿس.

رضيه شيخ

سُر رامڪليءَ جو فلسفو

شاهه عبداللطيف ڀٽائي رحمہ نہ فقط سنڌ جو وڏي ۾ وڏو شاعر آهي پر هُو دنيا جو عظيم شاعر پڻ آهي. سندس شاعري عالمگير ۽ اڻ مٽ اصولن جي ماتحت آهي جيڪي فطرت جي عين مطابق ۽ انسان جي ڀلائيءَ ۽ بهتري جو ڪم ڏين ٿا.

شاهه صاحب انساني فطرت جي جذبات ۽ احساسات جي ترجماني ڪئي آهي ۽ انسان ذات جي ڀلائي ۽ بهتري جو پيغام ڏنو آهي. پنهنجو پاڻ سڃاڻڻ سان گڏ فطرت جو مشاهدو ماڻڻ ۽ ان تي غور ۽ فڪر ڪرڻ به انتهائي ضروري آهي. اهوئي سبب آهي جو شاهه صاحب گهڻو عرصو سير ۽ سفر ۾ گذاريو ۽ جر، ٿر، جبل ۽ ڏونگر جهڳيائين.

سُر رامڪليءَ ۾ شاهه صاحب جيڪو فلسفو ۽ سبق ڏنو آهي ته پنهنجي محبوب کي ڳولڻ لاءِ ڪيترائي ڪشالا کاڌا ٿا پون، ان کانپوءِ ئي پنهنجي محبوب کي حاصل ٿو ڪجي يعني سمجھائي ٿو ته اجايو وقت ويهي نه وڃائڻ گهرجي ڇاڪاڻ ته هن دنيا جي هر شيءِ فنا ٿيڻ واري آهي ڪنهن کي به بقا نه آهي، ڪوبه هٿ نه رهندو هر ڪنهن کي آخرڪار هي جهان ڇڏڻو پوندو.

هن سُر ۾ اها ڄاڻ جوڳين جي روپ ۾ ڏني اٿس ته جوڳي

ويچارا ڪيتريون ئي تڪليفون سَهَن ٿا، نه هُنن کي بَگ جي پرواهه نه
ڪنهن ٻي شيءِ جي، پر رڳو اها آس اٿن ته کين محبوب جو ديدار
نصيب ٿئي ۽ ان جي سهارِي هيٺ رهن. پر در حقيقت شاه صاحب سُر
رامڪليءَ معرفت اها هدايت ڏني آهي ته اجايو وقت نه وڃايو ۽ پنهنجي
خدا کي ڳوليو ۽ عجز ۽ نياز ۽ نوڙت سان هلو جيئن سُر رامڪليءَ ۾
فرمايو اٿن:

رُوح ۾ رَهِيَن رام، ٻَهرِ ٻولين ڪي پيو،

پيالو پَر ڪري، جوپ پيتائون جام،

تِهان پوءِ تمام، تن تڪيا تاڪي ڇڏيا.

دراصل عاشق ويچارن کي، پنهنجي محبوب کي حاصل ڪرڻ
لاءِ دنيا جي ڪا به خبر نه هوندي آهي. اهڙي طرح جوڳي ويچارا تابش
۾ ٿا گهارين. هُو آرام کان پري آهن ۽ وسرام کي ويجهن آهن:

جوڳيڙا جهان ۾، هئا منجهه حمام،

آرامان ارڳ ٿيا، اوڏا نه آرام،

ڪيائون قيام، آئون نه جيندي ان ري.

جڏهن شاه صاحب مرزا مغل بيگ جي نياڻي کي دعا ڪرڻ لاءِ
انهن جي حويليءَ ويو ۽ جڏهن ان چوڪريءَ تي نظر پيس ته عشق جو
تير سندس سيني ۾ چڙهي ويو جيڪا فطرتي ڳالهه هئي. انهيءَ شيرين ۽
سهڻي صورت سندس جان ۾ هڪ عجيب بيقراري ۽ بيتابي پيدا ڪئي ۽
انهيءَ مجازي معشوق جي عشق منجهس نئين قسم جو روح ڦوڪيو.
ويتر سنگ نه ملڻ ڪري شاه صاحب جي گهر گهاٽ تان ڏي ڪڍي
وئي. جنهن ڪري دل ريجهائڻ ۽ من کي پرچائڻ لاءِ قدرت جي نظارن

ڪي ڏسڻ ۽ الله وارن عارفن جي ديدار ڪرڻ لاءِ هڪ ڏينهن اوچتو ئي مائٽن جي موڪل بنا جهنگ منهن ڏيئي اتي هليو. واٽ تي شايد هندو سناسين ۽ جوڳين جي ٽولي ملي وئي ٿي ڏسجي، جن سان گڏجي محبوب جي وچوڙي ۾ انهن جهڙي ڪفني پائي رلندو رمندو رهيو ۽ پنهنجي سُر رامڪليءَ ۽ سُر ڪاهوڙيءَ ۾ انهيءَ جو احوال ڏنو اٿس. شاهه صاحب جي رسالي ۾ جيڪي به سُر آهن انهن مان ڪن سُرَن جو تعلق راڳيون آهن ته ڪي سُر داستانن جي بنياد تي ٻڌل آهن. راڳين تي مشتمل سُر ڪلياڻ، سُر يمن ڪلياڻ، سُر ڪنڀات، سُر آسا، سُر پرياتي، سُر بلاول، سُر سارنگ، سُر سريراڳ، سُر ڪاموڏ، سُر معذوري، سُر ديسي وغيره ۽ داستانن تي ٻڌل سُر آهن. سُر رامڪلي، سُر ڪاهوڙي، سُر پورب، سُر سامونڊي، سُر سسئي آبري، سُر ڪوهياري، سُر حسيني، سُر سهڻي، سُر ليلا چنيسر، سُر مومل راڻو، سُر ڪاپاڻي ۽ سُر مارئي.

سُر رامڪليءَ ۽ سُر ڪاهوڙيءَ کي گڏي پڙهڻ گهرجي، ڇاڪاڻ ته شاهه صاحب انهن ٻنهي سُرَن ۾ آديسين جو ذڪر ڪيو آهي ۽ شاهه جي روحاني سفر جو آغاز آهي. سُر ڪاهوڙيءَ ۾ شاهه صاحب گنجي ٽڪر جي واکاڻ ڪئي آهي ڇاڪاڻ ته انهي ٽڪر رستي هو ڪن جوڳين جي سنگ ۾ هنگلاج تيرت تي ويو هو. اتي روحاني اسرار به ڏنائين ۽ ڪاٻڙين جي پر جانچيائين يعني سچن فقيرن (ڪاهوڙين) ڳجهو نالو اچاري ڏئيءَ کي ڳولي لڌو.

عاشق اهڙي نالي سان لامڪان جي منزل به اُڪري ويا. جي جوڳي پڇي ڪباب ٿيا سي حق سان گڏجي حق ٿي ويا يعني هنن کي رب ڏسڻ ۾ آيو.

ڪاهوڙين خفيءَ سين، سوجهي لڌو سُبْحان.

عاشق اهڙي اکرين، لنگهيا لامڪان،
هوءَ ۾ گڏجي هوءَ ٿيا، بابوءَ جي بريان،
سيوئي سبحان، آيو نظر اُن جي،
اهڙيءَ طرح سر رامڪليءَ ۾ فرمائي ٿو:

ڪيهي ڪام ڪاپڙي، ٿا اهڙي روشِ روڻ،
نڪا دل دوزخ ڏي، نڪي بهشت گهرن،
نڪو ڪم ڪفار سين، نڪا مسلمانن مان
اڀا ائين چوڻ، ته پرين ڪجو پانهنجو.
وڌيڪ چوي ٿو:

ياد گرو ڪن گودڙيا، ڀر بازارين بيٺا،
پڙهن سور سبحان جي، ٻين تنهن پيٺا،
جيان منهن مٺيا، تيلان نشا چاڙهيائون نينهن جا.

يعني گودڙي پهريندڙ آهي فقير جيڪي بازار جي ڀر ۾ بيٺي دنيا
کان پاسو ڪري گرو (الله) کي پيا سنڀارين ۽ سبحان جو اسم يعني
منتري پيا پڙهن ۽ پورو مله ادا ڪري محبت جو جام ٻين ٿا ۽ الاهي
عشق جي نشي ۾ غرق ٿيو وڃن.

سر رامڪليءَ ۾ شاه صاحب مست فقيرن ۽ درويشن جو
ذڪر ڪيو آهي جيڪي پنهنجي حقيقي محبوب جي چاه ۾ تڪليفون
سهي جسر کي ڳاري ۽ بدن کي سڪائي الله کي هٿ ڪرڻ لاءِ جوڳي
ٿي پاڻ جلائيندا رهن ٿا.

جي پائين جوڳي ٿيان، ته مَن پوري منجهه مار،
دائر دونهين دل ۾، مَن سين مالها وار،
سَه سِيڪا آ، آڳي جي ادب سين.

هن منزل ۾ جوڳيءَ جو ڪردار ٻڌائي ٿو ته جيئن جوڳي جيئرا
نه هوندا آهن ۽ نه ئي ڪنهن سان ناتو هوندو اٿن. هنن جو اٿئي پهر
هنگلاج جي ديوي ڏانهن ڌيان هوندو آهي ته ڪهڙي طريقي سان هن
جو ديدار نصيب ٿئي. شاه صاحب جو سفر گنجي ٽڪر کان پوءِ
هنگلاج ڏانهن شروع ٿيو. رستي ۾ هيلايا جي ٽڪريءَ ۽ ڪينجهر جي
دينڊ وٽان لنگهڻ ٿئي ٿو:

ڏک پاڻ کي ڏس، هنگلاج هلڻ جو.

هنگلاج ويندي شاه صاحب جيڪو رمتن جوڳين سان رستو
اختيار ڪيو ان جو اڻ سڌيءَ طرح بيان سسئيءَ جي سُر ۾ ڏاڍي
دردناڪ ڪيفيت سان بيان ڪيو اٿس.

وَر وراڪا وچ ۾، لڪين آڏا لڪَ

يعني سُر سسئي جي بيتن مان به سُر رامڪليءَ جي واٽ ملي ٿي.
سُر رامڪليءَ ۾ جوڳي هنگلاج جي ديوي کي حاصل ڪرڻ لاءِ پنهنجو
تن من انهيءَ جي ديدار لاءِ وقف ڪريو ڇڏين ته اهڙيءَ طرح سسئي
به پنهنون کي حاصل ڪرڻ لاءِ جر جهنگ جهاڳي ان جي ڳولا ڪري
ٿي.

اهڙي طرح سُر رامڪليءَ (داستان نمبر ۱، بيت نمبر ۱۰) ۾
شاه صاحب فرمائي ٿو:

واچڻ ويراڳين جا، مون وٽ وڏو مال،

مقالان مهڻڊ ٿيا، ڪونهي وٽن ڦال،

حاصل جنين حال، آئون نه جيئندي ان ري.

جهان ۾ جوڳيءَ کي هميشه پنهنجي ديويءَ کي حاصل ڪرڻ لاءِ ڪيترائي ڪشالا ڪاٽڻا پون ٿا. هنگلاج ھندن جي هڪ ديويءَ جو نالو آهي جيڪا هاڙي جبل جي پاڙ وٽ هڪ گها ۾ آهي. غار ايڏي وڏي ۽ ڪشادي آهي جو منجهس هڪ ئي وقت چار يا پنج سو ماڻهو آرام سان ماڀي سگهن ٿا.

هنگلاج مورتِي زمين تي لپتي پيئي آهي جنهن تي هر هر کير پيا هارين. انهن جو گمان آهي ته کير هارڻ بند ڪيو ويندو ته ملڪ تي ڪو قهري ڪوڪ ايندو. هن هندو ديويءَ کي ماتا به سڏيندا آهن. پر مسلمان عام طرح ان کي ناني سڏين.

هنگلاج ديويءَ جا مجاور مسلمان آهن. انهن جو يقين آهي ته اها ديوي حضرت علي رضه جي دائي هئي جنهن تي شاه صاحب داستان بيت ۱۶ ۾ چوي ٿو ته:

نانگا نانيءَ هليا، هنگلاجان هلي.

ديکي تن دُوارڪا، مهيسين ملهي.

اڳه جن علي، آئون نه جيئندي ان ري.

ڪتاب ”لطائف لطيفي“ ۾ اچي ٿو ته جڏهن جوڳين جي جماعت نانيءَ جي جاٽ لاءِ پهتي ۽ ان تي کير هارڻ لڳا جو کير هيٺ وهندو هليو ٿي پر شاه صاحب جيڪو کير انهيءَ ديوي تي اوتيو ٿي سو سڀ ان جي پوتيءَ ۾ چوسجي ٿي ويو، تنهن ڪري ڪن جاهل جوڳين کي شڪ ٿيو ته هي ڪو وڏو پهتل شخص آهي چونه هن کي

ڪهي ڪاٺي هن واريون ڪرامتون حاصل ڪيون. اهڙي ڪڙڪ شاهه صاحب کي پئجي وئي ۽ پاڻ هن کان پاسو ڪري ٿي هليا ويا.

شاهه صاحب فرمايو آهي ته سڀئي سنڀاسي سخت مزاج نه هئا پر هنن ۾ ڪي سڀاجها ۽ سانجهه وارا صوفي هئا جن جي فراق جو شاهه تي گهڻو اثر ٿيو ۽ سُر رامڪليءَ جي داستان نمبر ۱ جي نمبر ۱ بيت ۾ فرمايو آهي ته:

نوري ۽ ناري، جوڳيئڙا جهان ۾،

هري جن هاري، آئون نه جيندي ان ري.

يعني جوڳي نوري يا بهشتي به آهن، ڪي وري ناري يعني جهنمي آهن. مگر منهنجي سڙيل دل کي جيڪو هاري ويا تنهن کانسواءِ منهنجو ڪهڙو جياپو. هن بيت ۾ جوڳين جا ٻه روپ ڏنا ويا آهن. اهڙيءَ طرح انسان به هن دنيا ۾ ٻن روپن ۾ آهن: هڪ آهي انسان جيڪي محنت ڪري، ڪشالا ڪاٽي، راتيون جاڳي خدا کي راضي ڪري بهشت حاصل ڪن ٿا ۽ ٻيا انسان خدا جي حڪمن جي نافرمان ڪري جهنمي ٿين ٿا.

شاهه صاحب سناسين، جوڳين سان ٽي سال گڏجي سفر ڪندو رهيو ۽ هنگلاج تي به پيرا آيو. شاهه صاحب سُر رامڪليءَ ۾ جوڳين جي وڏائي ڳائي آهي ۽ کين ڪيترن ئي نالن سان سڏيو اٿس. يعني جوڳي، لاهوتي، ويراڳي، ڪاپڙي، بيراڳي، بابو، بيڪاري، نانگا، ٻوڙا، سامي، آديسي، سناسي، ڪنڪٽ، ڪنوٽيا، لانگوٽيا، گودڙيا وغيره. شاهه لطيف انهن سان چڱيون رس رهائيون ڪيون ۽ انهن جي رهڻي ڪهڻي سان پوري واقفيت حاصل ڪئي ۽ سنڌ جي ڪنڊ ڪڙڇ ۾ وڃي انهن جا ماڳ ۽ منزلون ڏٺيون. هن سان گهڻو پيار هوندو هون.

جوڳيءَ تي جڙاءُ، نسورو ئي نيھن جو،
پتنگ جيئن پيدا ٿيو، سامي صبح وڙاءُ،
آيو ڪاڪ نڙاءُ، ڪنوارين ڪڪوريو.

شاه صاحب چوي ٿو ته جوڳين کي ئي جوڳ ڪمائن جڳائي
ڇاڪاڻ ته هنن جي جيءَ ۾ اونهو راز سمايل آهي يعني الله جي راهه کي
حاصل ڪرڻ. هاءِ افسوس منهنجي حال تان جو مان جوڳ ڪمائن نه
سکيس جيڪو ڏاڍو ڏکيو ڪم آهي، اهو صرف جوڳين کان يعني الله
وارن کان ئي ٿيندو نه ئي اسان جهڙن انسانن کان داستان نمبر ۴ بيت
نمبر ۱۰ ۾ فرمايو اٿس:

جوڳين جوڳ جڳاءُ، جوڳ پڻ سونهي جوڳين،
جوڳين سنڌيءَ جان ۾، ڳجهه ڳجهاندڙ آه،
هاءِ! مونهن کي واءِ، جا آئون جوڳ نه سگهي.

شاه لطيف سُر رامڪليءَ ذريعي هڪ انسان لاءِ اهڙي سهڻي
راهه ڏيکاري آهي جنهن تي هلڻ سان دنيا ۽ آخرت جي منزل ماڻڻ ۾
مدد ملي ٿي، در حقيقت شاه جي نظر ۾ سچو انسان اهو آهي جيڪو
پنهنجي خالق جي عبادت ۽ خلق جي اصلاح ۽ خدمت ۾ هر وقت حاضر
رهي. جوڳي جي منزل کي ”معرفت الاهي“ سڏجي ٿو ۽ ان منزل حاصل
ڪرڻ لاءِ جوڳيءَ وانگر مختلف مرحلن مان گذرڻو پوي ٿو.

شاه صاحب تصوف جي چئن مرحلن، شريعت، طريقت،
معرفت ۽ حقيقت کي هڪ سچي جوڳيءَ، سالڪ، ۽ طالب جي جدا جدا
مرحلن ناسوت، ملڪوت، جبروت ۽ هاهوت جي حيثيت ۾ پيش ڪيو
آهي، فرمايو اٿن:

راه شريعت هليا، تفكر طريقون
 حال حقيقت رسيا، معرفت ماڳئون
 ناسوت ملڪوت جبروت، اي انعام لذائون
 پس لاهوت لنگهائون، هاهوت مٿي هليا.

شاه صاحب معرفت مائڻ لاءِ اٿي، لٽي ۽ اجهي ڪي مقصد ۽
 وسيلو نه بنايو آهي ڇاڪاڻ ته اهي مادي اسباب هن جي روحاني معراج
 مائڻ ۾ وڏي رنڊڪ ثابت ٿيندا:

قوت ڪڙايا ڪاڙهي، طعام نه طاماعو،
 سين هنيائون سنج ۾، پهر نه پينائون،
 اوسر آسائون، اٿي گوندر گڏيا.

جئين ته هو سچو سالڪ ۽ معرفت الاهي جو صاحب آهي ان
 ڪري کيس علم آهي ته اهي مادي اسباب ئي ته آهن جيڪي ڪوڙن ڪي
 خراب ڪيو ڇڏين. ان بابت ليلا جو احوال ڏنو اٿس ته هن ڪي مٿي
 جي موھ ۽ هائيءَ هڃايو هو. نماڻي نوريءَ به ته پٽ جي راڻي ٿي پاڻ
 کي پڏائڻ پسند نه ڪيو. سسئي ويڇاري به پنيور جي عيش ۽ آرام کي
 ڇڏي هاڙهي، پپ ۽ هالار جي هوڏ ۽ هٿ سان منهن ڏنو هو.

اهڙي طرح لطيف رحم جي جوڳيءَ آڏو مادي اسباب ۽ دنيوي
 لذتون ڪا حيثيت نٿا رکن. هو ڪبر ۽ شاهي شان و شوڪت کان
 بالاتر لنگوٽيءَ تي قانع آهي. هن جي آڏو محل ۽ ماڙيون ڪا شيءِ نه
 آهن بلڪ هو ته هاهوت (معرفت) مائڻ لاءِ ڪڙڪن پائي ڏاڍي ڏونگر
 جي پري واري پنڌ کي پسند ڪري ٿو.

بک وڌائون بگرئين، جوڳي ڪندا جيجَ

طلب رکن نه طعام جي، اوتيو پين اُڃ،
لاهوئين لطيف چئي، مَن ماري ڪيو مَڃ،
سامي جهاڳي سَڃ، وَسِيئن کي ويجهڻا ٿيا.

گويا طعام جي طلب نه ڪرڻ ۽ اُڃ کي به اوتي پيڻ هِن جي
اعليٰ اقدار ۾ شامل آهي يعني هر نفساني حرص ۽ هوس ۽ اسباب جي
اهتمام کان قطعي بي نياز آهن، ڇاڪاڻ ته سندن تنبزيون ۽ گبريون
خالي رهن ٿيون. هُو ڪوڙن سامين جي ويجهو نٿا وڃن پر الله سائين جي
هر شيءِ کي انهن تي فوقيت ڏين ٿا.

نه ڪي طعام تنبزين ۾، نه ڪي گبرين،
مون پڻ ملا ٿن، حاصل ڪي حال ٿيو.

ايئن ڪٿي چئجي ته هِن کي هِن نموني ئي حل حاصل ٿيو آهي.
هي جوڳي وري ڪوڙن سامين کي اجهو هيئن راه ٻڌائن ٿا:
جيئن ٿا پڇن اُن کي، تيئن جي پڇن الله،
ته رڙهي لڌائون راه، لَٽين لڪ لطيف چئي.

جوڳي ويچارا روحاني منزل (ڪاپڙي ڪابول) ماڻڻ لاءِ وڏو
پيٽ رکڻ جا عادي نه آهن، هِن کي سدائين ڏهري حالت ۾ رهڻ ۾ مزو
پيو اچي. هِن طمع ۽ نفساني خواهشن کي مغلوب ڪري ڇڏيو آهي
جيڪي معرفت جي منزل ماڻڻ ۾ وڏيون رڪاوٽون وجهن ٿيون، جيئن
شاه صاحب فرمائي ٿو ته:

ڪشي ساڻ ڪَشن، ڏيل ڪيائون ڏهرا،
پيٽ نه هيريائون پانهنجا، چوريءَ ساڻ چَسَن،

اهڙيءَ راه رسن، ڪاپڙي ڪاٻول ڪي.

هن سُر ۾ ٻيا فقير ڪاپڙي آهن. هي اهو فقير آهي جيڪو پنهنجو من مارڻ لاءِ پنهنجي جسم ۾ لوھ، والا ۽ زنجير وغيره وجهي پنهنجي صورت کي اڻ وڻندڙ ڪري.

هن سُر ۾ شاھ لطيف رحم ھئ ۽ وڏائي ۽ خودي ۽ خود غرضيءَ کي ماري نابود ڪرڻ لاءِ تلقين ڪري ٿو ۽ ٻڌائي ٿو ته سرمستان شوق پنهنجي جذبي کان اسير ٿي مخلوق خدا جي خدمت کي عبادت سمجهن ٿا. پنهنجي نفس کي قابو ۾ رکي، پنهنجي روح کي پاڪيزه منزلن سان روشناس ڪرائين ٿا:

ڪيم ڪاپڙين جي، پهرئين ڏينهن پُروڙ،
سگها ساعت نه هيڪڙي، چارئي پهر چور،
سدائين سيد چئي، هون سناسي ۾ سور،
جوڳي ساڻ ضرور، لڪا پڻ لوڪ ۾.

يعني مسلسل ڪوششن سان ماڳ، مڪان حاصل ٿئي ٿو. هن سُر ۾ ڪاپڙي ڏهه ڏينهن چلو ڪائين ٿا ۽ ان کانپوءِ پنهنجي مقصد کي ماڻين ٿا.

من مرادون پُنيون، ٻارھين ڏينهن پئي،
جوڳي ان جاتا کي، ٿي سڪيا سڀئي،
سمانا سي ئي، جي گر گڏجي آيا.

سرمستي ۽ حقيقي عشق جي ڪري انسان اهڙيءَ جاء تي وڃي پهچي ٿو، جو هو پاڻ وحدت جي يقين جو راز ٿي، وهمن جي ڪثرت تي غلبو حاصل ڪري وڃي ٿو.

ڪَن ڪَتَ، ڪاپَتَ، ڪاپڙي، لانگوٽيا لال،

لاهوٽي لطيف چئي، موھيا نہ ڪنھن مال،

ھهڙا جنين حال، ھلو تہ ٽڪيا پسون تين جا.

جيئن انسان پنھنجي ويلي لاءِ اَنَ کي طلبن ٿا تيئن جنين خدا
وارا انسان رڳو روحاني پنڌ جي پڇا ڪن تہ وڃي راھ ڳولي لھن ۽
مٿانھون سمورو ڪشالو لھي وڃي.

اڳتي فرمائي ٿو:

جئن ٿا پڇن اَنَ کي، تنن جي پڇن پنڌ،

تہ رڙھي لڌائون رند، لئين لڪَ لطيف چئي.

اڳتي فرمائي ٿو تہ جيڪي مرڻ کان اڳ مري ويا آھن انھن کي
رب نٿو وسري ۽ اھي نانگا روحاني راھ ۾ نندڻ ٿا ڪن، سدائين جاڳن پيا.

مرڻ مُسلم جن، واحد تن نہ وسري،

مٿي سڳر ڪاپڙي، نانگا نند نہ ڪن

نيڻ سدائين تن، اوجاڳي اجاريا.

ھن جي مطابقت سان شاھ صاحب وڌيڪ فرمائي ٿو:

ساري رات سبحان، جاڳي جن ياد ڪيو،

ان جي عبداللطيف چئي، مٽيءَ لڌو مان،

ڪوڙين ڪن سلام، اچي آسن ان جي.

آخر ۾ اسان کي سُر رامڪليءَ مان اھا ھدايت ملي ٿي تہ
پنھنجو نفس ٺھوڙي بيراڳي بڻجي رب پاڪ جي بندگي ڪرڻ روزا رکي

رياضتون رچائي، پريتھو پچائي، من ۾ محبت جو مڇ مچائي ڪشالا
ڪاٽي پنهنجو اندر آچارڻ ۽ واليءَ جي وصال لاءِ ويجهي وڃڻ، اهڙيءَ
طرح نه رڳو پنهنجي دنيا پر آخرت به آجاري سگهجي ٿي.

ان سلسلي ۾ پٽائيءَ عام انسانن ۽ سڪڙيات سالڪن کي سدَ
ڪندي عام دعوت ڏئي ٿو:

پنيءَ پٽرڪ ڪن، باهيون بيرايگين جون،

هلو ته سيڪيون هٿڙا، مٿي تن مچن،

وٽان سناسين، مون جڙ لڳي جان ۾.

سُر رامڪلي ۾ آيل گورڪنات جتي

جتي گورڪنات گرو مچندر نات جو پيارو چيلو هو ۽ جوناگي
(جهونا گڙھ) جو رهاڪو هو.

جتي ان شخص کي چيو ويندو آهي جنهن ڪڏهن به ڪنهن
استري سان پوڳ ڪرڻ ته پري جي ڳالهه آهي پر اهو خيال دل ۾ ئي نه
ڌريو هجي. هندو شاسترن مطابق اهڙا صرف ٽي شخص ٿي گذريا آهن
جن کي ”جتي“ چيو وڃي ٿو (۱) هنومان جتي (۲) ڀڄمڻ جتي ۽ (۳)
گورڪنات جتي.

پڳتي روايتن موجب اڄ ڏينهن تائين گورڪنات جهڙو گياني ٻيو
ڪو پيدا ٿيوئي ناهي. هي اڪيلو مچندر نات جو چيلو هو، جنهن کي
گرو ڪهڙي به رمز لکائي سوال ڪندو هو ته هو يڪدم درست جواب
ڏيندو هو. انهي ئي ڪري هو پنهنجي گرو کان به گوء ڪڍي ويو.

جتي گورڪنات کي وڏو گياني مڃيو وڃي ٿو اتي ان کي ”جوڳ
پنت“ جو ستارو پڻ سمجهيو وڃي ٿو. هن ”جوڳ پنت“ کي ايترو ته
فروغ ڏنو جو هن جي هاڪ پري پري تائين پکڙجي وئي. ان ڏس ۾
ڊاڪٽر نبي بخش خان بلوچ صاحب لکي ٿو ته:

”جوڳي پنت جو باني بابا مچندر نات چيو وڃي ٿو جو آسام

جو رهاڪو هو پر بابا مچندر نات جي چيلي گرو گورڪنات جوڳي پنٿ
کي وڌيڪ فروغ ڏنو**

جوڳ يا يوڳ ڪيترن ئي قسمن جو ٿيندو آهي جنهن ۾ هڪ
”سنياس يوڳ“ پڻ آهي جيڪو صرف آهي يوڳي پڄايندا آهن جيڪي
رهندا ته هن سنسار ۾ آهن عام ماڻهن سان گڏ، پر انهن سان ناتا
ٽوڙي ڇڏيندا آهن. اهڙين جوڳين کي ”سنياسي“ چئبو آهي.

بيا آهي جوڳي هوندا آهن جيڪي هن دنيا کان بلڪل پري رهي
تن کي تسيا ڏيئي گذاريندا آهن ۽ روح هڪ هنڌ تائينڪو هوندو اٿن،
هي يوڳ بلڪل ڏکيو آهي ۽ هر ڪنهن جي وس جي ڳالهه ناهي. اهڙي
جوڳ جو ذڪر سرڪار پٽ ڌڻي به ڪيو آهي:

جُسي سَندي جوڳ ري، مون نه گهرجي ماه،

سامي منهنجو سام، آئون نه جيندي ان ري.**

هن جوڳ کي گرو گورڪنات ئي هو جنهن وڌيڪ فروغ ڏنو.
هن جوڳ ۾ جوڳيسر هڪ هنڌ ڪنهن جهنگ يا پهاڙ ۾ وڃي ويهندا
آهن. يوڳ وڌيا موجب انهن کي صرف هڪ ڪجور جو اڌ شام جي
وقت کائڻو آهي ۽ ڪن ڏينهن کان پوءِ اهو به ڇڏي ڏيندا آهن ۽
پنهنجو روح الڪ سان اٽڪائي هفتن جا هفتا، مهينن جا مهينا ۽ سالن جا
سال هڪ هنڌ ٿي ويهي رهندا آهن. تن سدائين مٿي سان ڀريل هوندو
اٿن، خاص ڪري بدن کي رک لڳل هوندي اٿن. اهڙي منظر کي سرڪار
پٽ ڌڻي به چئبو آهي:

* ڊاڪٽر نبي بخش خان بلوچ، ”ڏئون، پروليون، معماون ۽ ٻول“ - مقدمو صفحو نمبر ۱۰ -

دفعو ٻيو سال ۱۹۸۳. سنڌي ادبي بورڊ، حيدرآباد

** ڊاڪٽر نبي بخش خان بلوچ، ”شاه جو رسالو“، صفحو ۴۱۱ سال ۱۹۷۴ دفعو پهريون،

پٽ شاه ثقافتي مرڪز پٽ شاه

ويئي جنهن وره ٿيا، مٿي سين ميري،
 اڪيون جنهن جون الڪ ڏي، پون ڏي نه پيري،
 ڪارنٿان ڪڪا ٿيا، ڄرائيا ڇيري،
 لڙڪ لال، لطيف ڇئي، ڪنبي ۽ ڪيري،
 نينهن نه نبيري، سور چرندي سنرو *
 انهن جوڳين جي انئي پهر تون ئي تون لڳي پئي هوندي آهي،
 جيئن:

سناسي ڪنهن سور ۾، وهلوريا وتن،
 انئي پهر الڪ جو، ڪو ويد ويراڳين،
 سدائين صاحب پيءُ، ٿا ڪاڙي ڪنبن،
 جي راتو ڏينهن رمن، هلو ته تڪيا پسون تن جا. **
 جوڳي جوڳ تي ويهڻ وقت ”بيراڳڻ“ جيڪا ڪاٺ جي ٺهيل
 هوندي آهي، پنهنجي ڇاتي، پيشاني يا ڇاڙي جي هيٺيان لڳائي رکندا
 آهن ۽ ٻيو سامان جيڪو خاص جوڳين جو هوندو آهي تنهن ۾، جهنڊو،
 جهولي، چمٽو، مالها، سنڪ ۽ ترسول هوندو آهي جيڪو سدائين انهن
 وٽ هوندو آهي. پاسن کان تڪا نوڪدار سوٺا زمين ۾ اهڙي طرح کڻائي
 رکندا آهن جو انهن جو رخ سڌو انهن جي سرير ڏانهن هوندو آهي،
 جيڪي جوڳي کي ڪرڻ باغفلت ڪرڻ وقت لڳي سجاڳ ڪندا آهن.

ڪي جوڳي جيڪي خاص ڪري جبلن جي غارن ۾ يا رٿن پٿرن

* علامه آءِ آءِ قاضي، ”شاه جو رسالو“، صفحو ۱۸۱ - سال ۱۹۸۶ - ڇاپو ٻيو - سنڌي ادبي

بورڊ، حيدرآباد

** ايضاً صفحو ۱۶۳

۾ جتي عام ماڻهو جو پهچڻ مشڪل هجي يوگ ڪندا آهن، اهي پاسي ۾ چيڻ جي دونهي ڏکائيندا آهن ۽ انهي جي رک پنهنجي بدن کي هڻندا آهن جنهن کي ”پيوت“ چوندا آهن. اهڙو اشارو لطيف سائين به ڏنو آهي:

ميڙيو پاڻ پريون ڪيو، جوڳي جلائين،

سامي سگڙين سين، خوديءَ کي کانئين،

هو جي تار به تڳائين، آئون نه جيندي ان ري *

”نات“ سڏائڻ به ڪا سولي ڳالهه ناهي، جڏهن گورڪ بابا مڃندڙنات سان مليو تڏهن هن پهرين امتحان ورتو جنهن ۾ گورڪ بلڪل پاس ٿيو ۽ پوءِ هن کي اندري ناتڻ جو حڪم ڏنو. اندري ناتڻ لاءِ هڪ سئي ۽ هڪ مضبوط ڏاڳي جي ضرورت هوندي آهي. ڏاڳو سئي ۾ وجهي پنهنجي اندري جي ڪل ۾ تنبي چيلهه سان ٻڌي ڇڏيندا آهن. هن عمل کي ”ناتڻ“ جو عمل چئبو آهي. ان کانپوءِ هو هڪ هنڌ ويهي يوگ ڪمائيندا آهن ۽ هن ئي عمل کان پوءِ هو ”نات“ سڏائيندا آهن. نات جو ذڪر لطيف سرڪار هن نموني ڪيو آهي:

جي پائين جوڳي ٿيان، ته پر گروءَ جي پار،

هوائون هنگلاج ڏي، ويندي سڀ وسار،

نانگا نات نهار، سامي وڏيءَ سک سين **

گورڪنات نه صرف وڏو گياني، هڪ مها يوڳي ۽ يوگ جو ڄاڻو هو بلڪ هڪ پختو ۽ اڙانگو شاعر پڻ هو. هن جا چيل پڇن اڄ

* ڊاڪٽر نبي بخش، خان بلوچ، ”شاه رسالو“، صفحو ۳۰۹، دسمبر ۱۹۷۳ ۾ ڇپائيندڙ

پٽ شاه ثقافتي مرڪز حيدرآباد

** ايضاً صفحو ۳۲۰

به ڏاڍي اتساه سان ٻڌا ۽ چيا وڃن ٿا، هي هڪ اهڙو عجيب و غريب شاعر هو جو هن جي شعر جون رمزون هر ڪنهن جي سمجهه کان مٿي هيون. مثال طور هو چوي ٿو ته: ”اي گرو! مون هڪ اهڙو نمونو ڏٺو آهي جو هڪ سوراخ ۾ اٺ لنگهي وڃي ٿو پر خرگوش ڦاسيو پوي ٿو. يا هڪ اهڙو ڪرشمو ڏٺو جو هيٺ پاڻهياري ۽ مٿي پهيلڙو هو وڃي رهيا هئا. گرو گورڪنات جي شاعري مان به ڀڄن مثال طور پيش ڪجن ٿا:

(۱)

ايڪ ناگڻي ٽپوڪ چالي،
مورڪ نان او اڏ اڏ لاگي.

ايڪ ناگڻي مجھ ڪون ڏراوي،
ستگرو بنان ڪون چڙاوي.

مارو مارو ناگڻي جگائو ڀمرو،
رام رس پيئي جي نان ڏر نه ڄمرو.

ڪهي گورڪنات مڇندر ڪا چيلا،
ماري ماري ممتا، پيا ايتوتا.

(۲)

جان لي من جان لي، وچن گران را مان لي.
تين ٻاندو پانچ کوجو، آت ڌارو ڪاٺ جي،
آئو هنسا پيئو پاڻي، تريڻي ڪي گهاٽ جي.

مونٺ ٻاندو نام کوجو، پائو آسا پان جي،
سڪمڻا گهر ڪرو آسڻ مٽي آوي گمان جي.

ڪونڻ جوکي چڪر پيڊي، ڪهان گر جا جاءِ جي،
ڪونڻ سينچي ڪونڻ پيئي، ڪهان ره سماءِ جي.

گيان جوکي چڪر پيڊي، گگهن گر جا جاءِ جي،
سُرت سينچي نرت پيئي، سُن ۾ رهي سماءِ جي.

رام ممٽا ميت سنسا ميل ڏورا ڌوڙ جي،
سرڻي مچندر ”گورڪ“ ٻوليا، جوکي ايسا هوڙ جي.

مٿيان ٻئي پڇن مثال طور پيش ڪيا اٿم. هئين گرو گورڪنات
جا ڪئين عجيب و غريب پڇن به ملن ٿا جن جو مطلب صرف صوفي
پنٿ جا ڄاڻون ئي ڄاڻن ٿا، باقي عام ماڻهو سمجهي نٿو سگهي.
هئين سُر رامڪلي سڄو جوڳين جي ساراهه سان ڀريو پيو آهي

ليڪن سرڪار پڻ ڏٺي گرو گورڪنات جو صرف هڪ ئي بيت ۾ واضح
طور نالو ورتو آهي. پاڻ فرمايو اٿن:

لنگ ڪڍيائون لانگ، موٽي ڪن نه مسحو،
جا اسلامان اڳي هئي، سا سڻائون ٻانگ،
سامي ڇڏي سانگ، گڏيا گورڪنات کي.*

---

* علام آه آه قاضي، شاه جو رسالو - صفحو ۱۷۱ - ڇاپو ٻيو - سال ۱۹۸۶ - سنڌي ادبي بورڊ،
حيدرآباد

پروفيسر مير محمد پيو

سر رامڪلي جو مجموعي مطالعو

”احوال عبداللطيف“ مطابق شاه صاحب رحم جي ولادت سترهين صدي عيسوي جي آخر ۾ ٿي ۽ ارڙهين صدي عيسوي جي آڌل ڌاري هن بزرگ ڀلاري هيءُ جهان ڇڏيو. سندس وفات ٽيهٺ سالن جي عمر ۾ ٿي. جيستائين سندس شاعري جو تعلق آهي ته جيڪڏهن لاکيڻي لطيف رحم شعر جي شروعات ارڙهين صدي عيسوي جي اوائل يعني جوانيءَ ۾ ڪئي هجي، ته ان حساب سان اڄ تائين شاه صاحب رحم جي ڪلام کي اٽڪل اڍائي صديون گذري ويون آهن. ارڙهين صدي عيسوي جي اوائل ۾ سندس سنڌي زبان ۾ چيل ڪلام کي نظر ۾ رکندي ٿو ته هيءُ ڳالهه تسليم ڪرڻي پوندي ته سندس ڪلام اڄ به نه فقط نٿو، بلڪ مٿانهين مقام تي نظر ايندو.

شاه صاحب رحم جي ڪلام ۾ سندس فڪر خواه ڪم آندل ٻولي جي وسعت ۽ گهرائيءَ کي ڏسجي ٿو ته هن حقيقت کان انڪار ڪري نه ٿو سگهجي ته شاه صاحب رحم کانپوءِ اڄ تائين ڪيترائي قادرالڪلام شاعر پيدا ٿيا آهن، مگر اهي ڪنهن به طرح سندس ڪلهي جو سي ٿي نه سگهيا آهن.

حيرت جي ڳالهه آهي، ته سيد عبداللطيف ڀٽائي رحم مدرسي يا

مڪتب ۾ ڪنهن استاد آڏو پئي ۽ پڻو ڪٿي ڪو سبق به نه ورتو، انڪري سندس ڪلام بظاهر هڪ ”امي“ شاعر جو ڪلام ئي ته چئبو. بيشڪ! هو هڪ فطري شاعر هو، جنهن کي قدرت طرفان ذات عطا ڪئي وئي هئي. هن جو استاد فطرت ئي ته هئي. ٻيءَ صورت ۾ سندس ڪلام ۾ ڪم آندل قرآني آيتون ۽ حديثون، توڙي فڪر و فهم خواه انساني اقدار جا نادر نڪتا ۽ حڪيما نه اقوال هڪ فطري شاعر جو ئي ورثو ٿي سگهن ٿا، ڇو ته سندس ڪلام تي ٿوري ئي سوچ بعد علم جا اڪابر عالم توڙي فلسفي حيرت زده ٿيو وڃن ٿا. اهو سڀ ڪجهه علم حاصل ڪرڻ جي ظاهري اسباب ۽ وسيلن کان بي نياز هڪ ”امي“ جو عظيم ڪارنامو چئجي، ته مناسب ٿيندو. هتي هيءَ ڳالهه بلڪل واضح ٿي وڃي ٿي ته قدرت طرفان ڏنل ذات وارو ”ذات ڌڻي“ ظاهري علم جو محتاج نه ٿو رهي، بلڪه هو هر وقت فطرت جي مشاهدي ۽ مطالعي ۾ مستغرق رهي ٿو. ظاهر آهي ته ان جي علم جو سرچشمو فطرت ئي هوندي آهي، ۽ نه ظاهري علوم. اهوئي سبب آهي جو شاه صاحب رحم جو سمورو ڪلام انسان جي عظمت ۽ ان جي رهبري ۽ هدايت جو وسيلو چئجي ته وڌاءُ نه ٿيندو. بيشڪ، هو انسانيت جو علمبردار آهي.

شاه صاحب رحم جي ڪلام مان سر رامڪلي کي نظر ۾ رکندي ٿو، ته ان ۾ ڪيترا اهڙا اهڃاڻ ملن ٿا، جيڪي هڪ انسان جي عظمت جو دليل ۽ ان جي رهنمائي لاءِ روشني جي مينار جي حيثيت رکن ٿا. چيو وڃي ٿو ته شاه صاحب رحم جو سر رامڪلي وارو ڪلام سندس جوانيءَ واري دور جو ڪلام آهي. هيءَ اهو دور آهي، جنهن ۾ شاه صاحب مجازي مهميز ملڻ بعد عشق جي آخري يعني حقيقي ۽ الاهي منزل مائڻ لاءِ سرگردان رهي ٿو. ٻين لفظن ۾ هيئن چئجي ته

”المجاز قنطره الحقيقت“ يعني مجاز حقيقت جي ڏاڪڻ آهي، جي مصداق ان تي پوري طرح عمل ۽ سعي ۾ محو رهي ٿو.

هڪوار شاه صاحب رحم کي هنگلاج وڃڻ وارا جوڳي، ڪاڙهي يا آديسي گنجي ٽڪر ۾ ملن ٿا، ته شاه صاحب رحم به هنن سان هنگلاج هلڻ لاءِ پنهنجي خواهش جو اظهار ڪري ٿو. ان کانسواءِ گنجي ٽڪر ۾ هن جيڪي ٻارهن راتيون، سناسين سان گهاريون تن جو پنهنجي ڪلام ۾ به ذڪر ڪيو اٿس، انڪري انهن سناسين سان صحبت ته هڪاري شاه صاحب رحم کي هنگلاج هلڻ لاءِ شوق ڏياريو. هڪ روايت مطابق ته پٽ ڌڻي بادشاهه پورا ٽي سال هنن جوڳين سان گڏ سفر ڪيو. شاه صاحب هن ساري سفر ۾ هنن سامهين جي سنگت ۾ سندس عادت، چڻ ۽ گڻن جو گهرائيءَ سان اڀياس ڪيو. ڏٺو ويندو ته شاه صاحب رحم سندن گڻن کي ئي نظر ۾ رکيو آهي. جيئن ته هو نانيءَ جا پوڄاري آهن ۽ شاه صاحب هڪ موحد مسلمان آهي، انڪري سامهين جي صحبت ۾ هو نانيءَ جو پوڄاري ته نه ٿي سگهيو آهي، بلڪ هن هڪ مسلمان صوفيءَ جي حيثيت ۾ تصوف جي منزلن شريعت، طريقت، حقيقت ۽ معرفت کي ئي نظر ۾ رکيو آهي، جن کي ٻين لفظن ۾ ناسوت، ملڪوت، جبروت ۽ هاهوت سڏجي ٿو. جيئن پاڻ فرمايو اٿس:

راه شريعت هئا، تفڪر طريقتون،
حال حقيقت رسا، معرفت ماڳون،
ناسوت، ملڪوت، جبروت، ايءَ انعام سندن،
پس! لاهوت لنگهون، هاهوتي مٿي هئا.

در حقيقت هاهوت مٿي هلڻ ئي ته الاهي عشق واري واٽ آهي.

ان کانسواءِ شاه صاحب رحم مٿين منزل ۽ مقصد مائٺ لاءِ جيڪي اعليٰ انساني اوصاف ۽ اهڃاڻ نظر ۾ رکيا پي هئا. نفس تي قبضو، خودي، هٺ، پاڻ، پاڻ ۽ آئون کي کائڻ، فنا ۽ رضا جو قائل ٿيڻ، توحيد الاهي ۾ يقين ڪامل، فڪر، نياز ۽ نئرت، جاڳڻ ۽ وسڻ، مادي اسباب کي زندگي جو محض مقصد نه سمجهڻ ۽ ان سان گڏ عظيم مقصد مائٺ لاءِ ڪشالا ڪيڏن وغيره، درحقيقت مٿي ذڪر ڪيل اعليٰ اوصاف ئي سر رامڪلي جو مرڪزي خيال ۽ نقطو آهن. مثال طور نفس تي قبضو ۽ خوديءَ کي کائڻ لاءِ شاه صاحب ڪهڙو نه سهڻو فرمايو آهي:

ميڙيو پاڻ پريون ڪيو، جوڳي جلائين،

سامي سگڙين سين، خوديءَ کي کائين،

هو جي تار به تڳائين، آئون نه جيندي ان ري.

يا

بابو پڪاري ٿيا، پڇي ڇڏيائون پاڻ.

هن ۾ ڪو شڪ نه آهي ته نفس انسان جو وڏو دشمن آهي، جنهن کي ٻين لفظن ۾ ”نفس اماره“ چئجي ٿو. شاه صاحب جي زباني هيءُ پاڻ، پاڻ ۽ خودي نفس اماره ئي ته آهي، جنهن ڪري انسان ۾ ڪبر، هٺ، وڏائي اچي واسو ڪري ٿي. قرآن مجيد ۾ هن کي ”هوي“ چيو ويو آهي. ارشاد رباني آهي، ”لا تتبع الهوي“ يعني ”خواهش يا نفس جي تابعداري نه ڪريو“. شاه صاحب رحم به ان خواهش، نفس ۽ خوديءَ کي کائڻ لاءِ صلاح ڏني آهي. هيءُ سچ آهي ته ڪامل انسان ڪڏهن به نفس جي تابع نه رهندا آهن، بلڪ نفس انهن جي تابع رهندو آهي، جيڪو اڳتي هلي ”لوامه“ ۽ پوءِ ”مطمئن“ واري منزل ماڻيندو آهي. هيڏانهن وري شاه صاحب ”فنا ۽ رضا“ متعلق هيئن فرمايو آهي:

نامرادي نجهرو، عدم اوتارون،

رضا راج سندون، مور نه مڱن ڪي پيو.

سچ ته هيئن آهي ته سچا سامي، جنهن کي ٻين لفظن ۾
 ”ڪامل انسان“ چئجي ٿو، ايڏا ته قانع ۽ شاکر هوندا آهن، جو غم
 هجي يا خوشي يا رنج والمر يا راحت، مطلب ته هو هر رضا تي راضي
 رهڻ وارا هوندا آهن. جيئن ته سندن اصل ماڳ يا منزل، عدم، نيستي يا
 فنا هوندي آهي، ان ڪري هو ڪنهن به شيءِ جي قلت يا ڪثرت ۽ رنج
 و راحت کان قطعي بي نياز هوندا آهن. جڏهن ته اهڙن ڪامل انسانن
 جو عقيدو ئي ”ڪل من عليها فان“ هوندو آهي يعني قرآن حڪيم جي
 فرمان مطابق ”سڀ فنا ٿيڻ وارو آهي“، تڏهن اهي دنيوي اسباب کي
 زندگي جو محض مقصد سمجهن ٿي ڪونه. بس! فنا ۽ رضا هنن جو
 سرمايه حيات هوندو آهي.

جيتري قدر عقيدو توحيد جو تعلق آهي ته سچا سامي يا انسان
 اهڙا ته ڪرا ۽ تيز هوندا آهن جو ”الف“ الله کان سواءِ سندن ڇت ۾ پيو
 ڪجهه ڪين چري. هو ٻيائي يا ٻه وائي جا ڪڏهن به قائل نه رهن. هنن
 جي هردي ۾ رڳو الف جي هٻڪار رهندي آهي. ههڙا ڪامل انسان
 شرڪ جا قطعي دشمن رهندا آهن. جيئن شاه صاحب فرمايو آهي:

الف آديسين، چونڊي رکيو ڇت ۾.

فڪر، نياز ۽ نثر واري وصف کي نظر ۾ رکندي ٿو ته هي
 ڳالهه ثابت ٿي وڃي ٿي ته مٽيءَ مان پيدا ٿيل آدم عظيم ۽ باهه جي
 پيدائش ملائڪ عزازيل قيامت تائين لعنت جو نشان بنجي ٿو. گويا آدم
 جني پڇتاءِ، نياز، نثر ۽ عجز کيس افضل ۽ اعليٰ بنايو ۽ عزازيل جي
 ڪبر، نافرمانِي ۽ سرڪشي کيس ذليل و خوار ڪيو، گويا لعل، لعنتي
 ٿي ويو، تڏهن ته شاه صاحب فرمايو:

وج لاهوتي لو، عجز کي آڏو ڪري.

ائين ڪٿي چئجي ته لو يا منزل مائڻ لاءِ عجز ئي ته ڪم آيو.
ان کانسواءِ ههڙن ڪامل انسانن جي فڪري ڪيفيت شاه صاحب رح
جي زباني اجهو هيئن هوندي آهي:

”مونا طور سينا“، سدا سناسين،

سجدي ۾ سيد چئي، گوڏا گودڙين

”فڪان قاب قوسين او ادني“، ٿا نانگا ائين نمن،

”ڪل من عليها فان“ باقي ڪين بچن،

”الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات الى النور“،

ٿا اهڙيءَ ڀر ڀرن

”خر موسي صعقا“، جوڳي جنگ جلن،

سيد چئي سندين، تون ڪل پڇين ٿو ڪهڙي؟

لاڪيئي لطيف رح جي هن شعر مان سڄي تعريف آڦائي نامدار
صلي الله عليه وسلم ۽ صحابه ڪرام رضوان الله جي نسبت سان ئي ته
آهي. ڏسڻ ۾ ائين ٿو اچي ته شاه صاحب رح الله جي حبيب جي عشق
۽ محبت ۾ رچي ريتو ٿي ويو آهي. ان کان سواءِ هي جملہ اجمعين عجز
و انڪساري، ذڪر و فڪر ۽ مراقبه ۾ مستغرق هئڻ، هي قرب الاهي
واري ڪيفيت، هي ڪشالا ۽ محنتون، اڄ بک تي راضي رهڻ وغيره
”ڪامل انسان“ جا اوصاف ئي ته هوندا آهن، جن کان شاه صاحب
رح ڀلي ڀت واقف آهي.

سر رامڪلي مان جنهن وڏي وصف جو اشارو ملي ٿو، سا آهي

وسيرو نه وهن، بلڪ جاڳڻ. هيءَ ڳالهه چڱي طرح ڄاڻڻ گهرجي ته هيءَ دنيا خوشيءَ يا راحت جو مقام نه آهي، بلڪ هيءَ دنيا دارلحن آهي. ان کانسواءِ هتي قدم در قدم خطرا ۽ مشڪلاتون آهن، جن ۾ انسان جو ازلي دشمن ابليس به هڪ آهي. هيءَ ڳالهه به ڌيان ۾ رکڻ جوڳي آهي ته انسان کي هن دنيا ۾ ڇا گهڙي گهارڻ لاءِ ملي، سا غفلت ۽ گينواري ۾ گنوائڻ نه گهرجي. چڱو ته هيئن آهي ته ڇاڳجي گهڻو ۽ نند ٿوري ڪجي، ڇو ته ابدي آرام حاصل ڪرڻ لاءِ وسيرو ٿي نه وهڻو آهي، بلڪ هن لاءِ ڪافي ڪشالو ۽ محنت درڪار رهي ٿي. تڏهن ته شاه صاحب فرمايو:

ويهم مَ وسيري، تون ڪي ڇاڳي اور الله سين،
سُتي سڄڻ نه ملي، آهي اِيءَ ڪري،
جي اوسيئڙي آڌيءَ اٿن، تنين واڳ وري.

ڏٺو ويندو ته هي اوسيئڙي آڌيءَ اٿڻ عابدين جي تهجد جو وقت آهي، جڏهن رات جا فرشتا رحمت لاءِ صدائون ۽ سڏ ڪندا آهن. جيئن اڳ بيان ڪيو ويو آهي ته آديسين جي اعليٰ اوصاف ۾ هيءَ وصف به وڏي اهميت جي حامل هوندي آهي ته هو مادي اسباب کي زندگيءَ جو محض مقصد نه سمجهندا آهن، انڪري سر رامڪليءَ مان هيءَ ڳالهه به چٽيءَ طرح معلوم ٿئي ٿي ته شاه صاحب رحم سچ پچ انهن کي زندگي جو محض مقصد نه سمجهيو آهي. جنن پاڻ فرمايائين:

بَڪَ وڌائون بگرين، جوڳي ڪندا جيج،
طلب رڪن نه طعام جي، اوتيو پين اُج،
لاهوئين لطيف چئي، من ماري ڪيو مڇ،

سامي جهاڳي سڄ، وسڻ کي ويجهڻ ٿيا.

شاه صاحب رحم جي فڪر مطابق، هيءَ ”وسڻ“ روحاني معراج آهي جنهن جي حاصلات لاءِ شاه صاحب هڪ نادر نسخو به ٻڌايو آهي، جنهن جا اجزائي ترڪيبي هي آهن، جهڙوڪ بک بگرين وجهڻ، يعني بک جو احساس ۽ اظهار ته نه ڪرڻ، بلڪ جيڇ يا ڍو ظاهر ڪرڻ، اڄ هوندي به پاڻيءَ جيان اوتي ان کي پي وڃڻ، من مڃ جيان مارڻ يعني نفساني خواهشن کي ختم ڪرڻ، هن نسختي جون اهڙيون موثر ستيون آهن، جن جي استعمال ڪرڻ سان شفا لازمي ۽ يقيني ٿيو پوي ٿي، گويا روحاني معراج مليو وڃي. هيڏانهن وري شاه صاحب رحم التي چال هلڻ وارن لاءِ هيئن به فتويٰ ڏيئي ڇڏي ته:

جنهن سناسيءَ سانڍيو، گندي ۽ گراه،

انهيءَ کان الله، اڃا آگاهون ٿيو.

يا

گولا جي گراه جا، جوڻا سي جوڳي،

قتل سي ڦوڳي، جنين شڪر سانڍيا.

گويا پلاري پٽ ڌڻي رحم هيءَ واضح فيصلو ڏيئي ڇڏيو ته مادي اسباب زندگي جو محض مقصد نه آهن، پر جيڪڏهن اڃا به ڪنهن انهن کي اهميت ڏني ته اهي يقين سان جوڻا جوڳي ۽ قتل ڦوڳي ٿي هوندا ۽ اهي ڪڏهن به انسانيت جي ڪمال ۽ الاهي قرب ۽ وصال جي حاصل ڪرڻ ۾ قطعي طور ڪامياب ٿي نه سگهندا.

هتي هيءَ ڳالهه به ظاهر ٿي وئي ته شاه صاحب جو سر رامڪلي

سندس فڪر و فهر خواه عملي جدوجهد ۽ استغراق جو دور پيو معلوم ٿئي.

ڊاڪٽر محمد يعقوب مغل

سُر رامڪليءَ جو فلسفو

سند صدين کان الله وارن، ولين صوفين ۽ درويشن جو آستان رهي آهي، جن هميشه ماڻهن کي پيار ۽ محبت، امن ۽ آشتي ۽ پائيچاري ۽ اخوت جي تبليغ ۽ تلقين پئي ڪئي آهي. شاهه عبداللطيف ڀٽائي به انهن عظيم شخصيتن مان ٿي گذريو آهي، جنهن تي هن ڌرتي جا رهواسي بجا طور فخر ڪري سگهن ٿا. شاهه ڀٽائي جهڙيون شخصيتون صدين کان پوءِ پيدا ٿينديون آهن. سندن ڪلام ۾ اهڙي روحاني ڪشش آهي جو پڙهيل کيس عارف ۽ عالم، صوفي ۽ آفاقي شاعر ٿا چون، ته عام ماڻهوءَ کي شاهه جي ڪلام ۾ پنهنجي جذبات جو عڪس نظر اچي ٿو. هو شاهه جا بيت ۽ وايون، ذوق ۽ شوق سان ٻڌن ٿا. دراصل ڀٽائي جو ڪلام هڪ آئيني جي مثل آهي، جنهن ۾ هر هڪ کي پنهنجي دل جي ترجماني نظر اچي ٿي. هن ڌرتي جا رهواسي چاهي مسلمان هجن يا هندو، شاهه جي ڪلام ۽ پيغام جا شيدائي آهن. مسلمانن لاءِ سندس ڪلام قرآن جو تفسير آهي ته وري هندو کيس سامي ۽ ويدانت جو پرچارڪ ٿا سمجهن. سندس سارو ڪلام صوفيانه روحاني افڪار سان ڀرپور آهي ۽ پاڻ پنهنجي ڪلام ۾ ائين پنهنجي ڪلام ۾، جيئن جسر ۾ جان، گل ۾ خوشبو ۽ عطر ۾ سُر هاڻ. سندس لافاني ڪلام ۾ عالمگيري حقائق ۽ حقيقت تي مبني مشاهدات نمايان ۽ نروار آهن. شاهه

صاحب سند جي لوڪ داستانن کي تمثيلي نموني ۾ حق جي پيغام ۽ صوفيانہ افڪار جي ڦهلاءَ لاءِ استعمال ڪيو آهي. سندس ڪلام روحانيت جي رنگ ۾ رڳيل آهي. لطيف سائين پنهنجي شاعري جي ذريعي پنهنجي فڪر ۽ پيغام کي سند جي ڪنڊ ڪڙڇ تائين پهچايو. سندن ڪلام ۾ ڌرتي سان بي پناهه محبت ۽ مظلومن لاءِ اميد جا ڪرڻا نظر ايندا. سندس ڪلام پتڪيل انسانيت لاءِ چٽڪ ترياق مثل آهي.

شاه امن ۽ آشتي جو پيغام ڏنو آهي. سُر رامڪلي ۾ لطيف سائين سامين، سناسين ۽ جوڳين سان گڏ رهي سندن خانگي زندگي جو مشاهدو ڪرڻ بعد هڪ نئون فڪر ۽ فلسفو پيش ڪيو آهي. اهو فلسفو فنا في الله جو فلسفو آهي. شاه جوڳين ۽ سناسين جي زندگي تي روشني وڌي آهي ۽ پنهنجي ”انا“ کي عشق الاهي ۾ گم ڪرڻ جو پرچار ڪيو آهي. هن راڳتي ۾ بظاهر ته سناسين جي روز مره زندگي جي عڪاسي ڪئي ويئي آهي ۽ ٻڌايو ويو آهي ته سناسين وٽ ”آءُ“ ذري برابر به ڪونهي. هنن پنهنجو پاڻ کي دنياوي طمعن ۽ مال ۽ دولت کان پري رکيو آهي ۽ سندن نظر ۾ مال ۽ ملڪيت جي ڪابه اهميت ڪونهي. هو سنسار سان سڀ لاڳاپا لاهي ڇڻ هوندي به ڄاڻ جو ڏيکاءُ نٿا ڪن. سارو وقت اکين مان آب پيا وهائين ۽ وٽن ذات جو حساب ناهي. هو سارو وقت عشق جي آتش ۾ پيا ڀڄن ۽ پنهنجو وجود وڃائي ڪل سان مليل آهن. جوڳين ۽ سناسين ۾ وسعت نظر ڏيکاري ويئي آهي ۽ شاه دراصل تمثيلي انداز ۾ نياز ۽ نثرت، صبر ۽ شڪر، قناعت ۽ راضي برضا رهڻ جو درس ڏنو آهي. شاه صاحب فرمائي ٿو ته:

جي پائين جوڳي ٿيان، ته سڱ سڀيئي ڇڻ
وڃي دَرِ دوستن جي، نانگا ڪيمرَن
پَتِ تنين جي پن، جن پُجهي نه پُجهيو.

شاهه صاحب جي اها وڏي خوبي آهي جو هو زندگي جي
مشڪل مسئلن جي باري ۾ پنهنجن تجربن جي روشني ۾ پنهنجي
ڪلام ۾ اهڙي سهڻي انداز ۾ اظهار ڪري ٿو، جو عام توڙي خاص
متاثر ٿي بغير رهي نٿو سگهي.

حقيقت ۾ جيسين ”پاڻ“ جو احساس آهي، تيسين روزا ۽
نمازون به اجايون آهن. تڪبير جو مطلب به اهو آهي ته ايتري قدر خدا
جي طرف متوجہ ٿجي، جو پاڻ وسري وڃي:

رَهِيا اَٿيئي راتِ، صَبَحَ ويندا صابري،
لُئن لُئن مَنجھ لَطيفُ چئي، ڪَرِ تنين جي تاتِ،
سَندي جوڳيان ذاتِ، پيري ڪنهن پاڳ مڙي.

سُر رامڪلي ۾ شاهه صاحب سامين ۽ جوڳين جي زندگي جي
عڪاسي ڪندي تمثيلي انداز ۾ اسلام جي بنيادي اصولن کي اهڙي انداز
۾ بيان ڪيو آهي، جو پڙهندڙ پاڻي متاثر ٿي اسلام جي حقانيت جا
قائل ٿي ويا ٿي.

در اصل شاهه صاحب جنهن رواداريءَ سان دين اسلام جي
خدمت ڪئي آهي، اها قابل تعريف آهي. ۱۲۵۸ع ۾ بغداد جي تباهي
بعد مولانا جلال الدين رومي جنهن نموني سان مسلمانن جو حوصلو
بلند ڪيو ۽ جنهن نموني سان اسلام جي بنيادي تعليم کي ڦهلايو آهي،
شاهه لطيف ان روايت کي زنده ڪيو آهي.

مولانا رومي پنهنجي مثنوي کي قرآن سان تشبيه ڏني آهي. پاڻ چوي ٿو: ”مثنوي و معنوي و مولوي، هست قرآن در زبان پهلوي“. بلڪل انهيءَ جيان شاه لطيف به چوي ٿو:

جي تون بيت پائين، سي آيتون آهن

نيو من لائين، پريان سندي پار ڏي

شاه عبداللطيف رحم جو پنهنجو هڪ خاص انداز بيان آهي. هو ديني ارڪان جي پابنديءَ جي به تلقين ڪري ٿو ۽ اولياءَ الله جي عظمت جو به ذڪر ڪري ٿو. پاڻ فرمائي ٿو:

ساري رات سبحان، جاڳي جن ياد ڪيو

ان جي عبداللطيف چئي، مٽي لڌو مان

ڪوڙين ڪن سلام، آڳهه اچيو ان جي.

شاه صاحب جوڳي بنجڻ لاءِ ڪلمي سان گڏ پنج وقت جي نماز ۽ ماه رمضان جا ٽيهه روزا رکڻ به ضروري سمجهي ٿو. جڏهن ڪو شخص شريعت جي پابندي ڪري ٿو ته پوءِ رب کي سڃاڻڻ جو اهل بنجي ٿو ۽ صوفي سڏائڻ جو مستحق ٿئي ٿو.

شاه صاحب چوي ٿو ته:

جي پانين جوڳي ٿيان، پَر ڪلمي جي پارِ

پنجن سان پورو ره، آيا ٽيهه مَر تار

تڏهن ڏاڳا ڌار، جڏهن راه سڃاڻي رب جي.

شاه صاحب جو سڄو فلسفو اسلامي تصوف جي رنگ ۾ بيان ڪيل آهي. شاه صاحب شريعت جي پابندي سان گڏوگڏ روحاني رمزن

ڏانهن به اشارو ڪري ٿو. پاڻ فرمائي ٿو ته:

روزا نمازون، اِيءُ پڻ چڱو ڪم

اُو ڪو ٻيو فهم، جنهن سان پسجي پرين

اهي روحاني رمزون ڇا آهن، انهن جي وضاحت سُر رامڪلي ۾

ڪندي شاه صاحب چوي ٿو ته:

جي پائين جوڳي ٿيان، ته طمع ڇڏ تمام

گولا جي گولن جا، تن جو ٿي غلام

صبر جي شمشير سين، ڪر ڪيني ڪي قتلام

ته نانگا! تنهن جو نام، لکجي لاهوتين ۾

مطلب ته سٺي انسان بنجڻ لاءِ لالچ ڇڏي ضروري آهي ۽ دل

مان بغض ۽ ڪينو ڪيڻ لازمي آهي. شاه صاحب وري ٻي هنڌ سُر

رامڪلي ۾ فرمائي ٿو ته:

منهن محراب پرين جو، جامع سڀ جهان

فرهي تان فرقان جي، ڪاٽيائون قرآن

اڏامي ات ويو، عقل ۽ عرفان

سيوئي سُبْحان، ڪاڏي وڃي نيتيان.

اسلامي ارڪان جي پابندي هر مسلمان تي بلاشبہ فرض آهي،

پر الله تعاليٰ جي قربت لاءِ ٻيون به ڪي شيون لازمي آهن. قرآن حڪيم

۾ اچي ٿو ته:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

(ترجمو) الله سائين احسان ڪندڙن جو دوست آهي.

وري ٻي هنڌ قرآن شريف ۾ آهي ته:

إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ.

(ترجمو) الله صبر ڪرڻ وارن سان گڏ آهي.

قرآن شريف ۾ چڱن ڪمن ڪرڻ وارن لاءِ بشارت ڏني ويئي آهي: ”إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ“، جنهن جو مفهوم هي آهي ته ايمان وارن ۽ چڱن ڪمن ڪرڻ وارن لاءِ دائمي خوشي آهي.

شاهه صاحب انهيءَ فڪر کي پنهنجي ڪلام ۾ هن ريت بيان ڪيو آهي:

شيئون شريعت جا تابع ٿيا تمام

تن کي طريقت جو من ۾ مڃ مدام

هليا حقيقت سامهان معرفت مدام

”إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ“، سٺي آيو تن آرام،

جنت پيتائون جام، گر کي گڏ ڪاڙهي.

شاهه عبداللطيف صوفياني انداز ۾ پنهنجي دور ۾ اسلام جو جيڪو پيغام ڏنو، انهيءَ جو اهو نتيجو نڪتو ته سوين هزارين ماڻهو صوفي بنجي ويا ۽ شرڪ کان پري هڻي ويا. اهوئي سبب آهي جو اڄ به سنڌي هندن، جن شاهه جي ڪلام کان متاثر ٿي صوفيانه نظريا اختيار ڪيا، انهن وٽ شرڪ جي بوءِ به ڪانهي ۽ اهي جيستائين شاهه جو رسالو پڙهندا رهندا، تيسين بت پرستي ۽ شرڪ جي ويجهو نه ويندا. ڪيترا هندو شاهه صاحب جي ڪلام کان متاثر ٿي لکي لکي قرآن شريف پڙهندا هئا. ڪيترا ته وري مسلمان به ٿيندا رهيا جنهن جو اهو نتيجو نڪتو جو پاڪستان قائم ٿيڻ وقت سنڌ ۾ هندو وڃي رڳو ۲۷

سيڪڙو رهيا هئا.

شاه صاحب جيڪي ٽي سال جوڳين ۽ سناسين ۾ گذاريا اتي اسلامي تصوف جي پرچار ڪري گر نار ۽ جوناڳڙهه جا ڪيترا هندو سناسي ۽ جوڳي اسلامي تعليمات ۽ اسلامي تصوف کان بي حد متاثر ٿيا.

در اصل رامڪليءَ جي سُر ۾ قرآن جو فلسفو اهڙي صوفياڻي انداز ۾ بيان ڪيو ويو آهي، جو ٻڌندڙ پاڻيهي اسلامي تعليمات ڏانهن مائل پيو ٿيندو. شاه صاحب فرمائي ٿو ته:

مَوْنَا طَوْرَ سِينَا سَنَدَا سَنَاسِيْنَ،
 سَجْدِي ۾ ، سَيِّدُ چَئي، گوڏا گوڏڙيْنَ،
 "فَكَانَ قَابُ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰى"، تَا نَانْگا اِيئن نَمَن،
 "كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا نَ فَا نِ"، باقِي ڪِيَن بَچَن،
 "اللّٰهُ وَلِي الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يَخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ" تَا اِهڙِي پَر پَرَن
 "خَرَّ مُوسٰى صَعِقًا"، جوڳِي جَنگَ جَلَن،
 مُشَاهِدُو مَحْبُوْبَ جُو، اَتِي آديسِيَن،
 رِيءَ پَسَنَ، رِيءَ سَنَنَ، رِيءَ وَصَالِ وَهَنَ،
 رِيءَ پَرَنَ، رِي ٻولَنَ، تَا اِهڙِي چَالِ چَلَن،
 سَيِّدُ چَئي سَنَدِيَن، ڪَل پُچِيَن تون ڪَهڙِي؟

مطلب ته شاه عبداللطيف رحم سُر رامڪلي ۾ جوڳين ۽ سناسين جي زندگي جي عڪاسي اهڙي تمثيلي انداز ۾ ڪئي آهي جو خود بخود اسلامي فلسفو صوفياڻي انداز ۾ پڙهندڙن اڳيان ايندو ويو ۽ هو غير

ارادي طور اسلام جي آفاقي پيغام کان متاثر ٿيندا ويا.
دراصل شاه جو رسالو سنڌي ٻولي جو عظيم شاهڪار آهي.
شاه جي رسالي سنڌ جو مان مٿانهون ڪيو آهي ۽ اسان سنڌي شاه
عبداللطيف رحم تي بجا طور فخر ڪري سگهون ٿا.

جي رتا وڃن روح ۾

سند جي عظيم بين الاقوامي شاعر حضرت شاھ عبداللطيف ڀٽائي
عليه رحم پنهنجي شاعرانه فلسفي کي سُر ۽ سنگيت ذريعي سمجھڻ لاءِ
وڏي مهارت سان، راڳ کي روح جي رهبري سان نوازيو آهي. شاھ
سائين جي شاعريءَ ۾ ڪيتريون ئي راڳيون آهن ۽ هر هڪ راڳي ۾
ڪنهن نه ڪنهن رس کي نشاني طور آندو ويو آهي يا ان کي اپارڻ جي
ڪوشش ڪئي وئي آهي.

سُر رامڪليءَ ۾ شاھ صاحب جوڳين جو ذڪر ڪيو آهي ۽ ان
۾ ڀيڙا ۽ ٻي چينيءَ جو زوردار احساس آهي. ٻين ذڪر هيٺ آيل راڳين
مان سارنگ، ديسي، سورڻ، همير، هولي، وهاڳ، بلاول، ڪانڙو،
درباري، ڀيرو، مالڪونس، ڀاڳيشوري ۽ ڀيم پلاسي سان گڏ سُر
رامڪليءَ کي وڏي اهميت حاصل آهي. لطيف سائين سُر رامڪليءَ ۾
جوڳين جي زندگيءَ کي ذاتي طور سُر ۽ سفر، پيار ۽ ڀيڙا، بک ۽ ٻي
چينيءَ جو فلسفو آڄاگر ڪيو آهي. شاھ سائين سڄا سارا ئي سال سامين
سان سلوڪ جو سُر ۽ سفر ڪيو ۽ جوڳين سان جوڳ جوڻيو هو. شاھ
لطيف هن سُر ۾ ساميئڙن جي صحبت جي سک، انهن جي صحبت مان
حاصل ڪيل حال جي حقيقت نهايت خوبيءَ سان بيان ڪئي آهي. جيئن

لطيف سائين فرمايو ته:

جزو وڃايو جوڳئين، ڪل سين آهن ڪم.

آسڻ جن عدم، آئون نه جيئندي ان ري.

شاهه سائين، سامين جا سخن ياد ڪري ”جنين سين يا قوت“
تئين لاءِ تڙپي ٿو. جيئن قاضي قادن چيو آهي ته ”جوڳي جاڳايوس،
ستو هوس نڊيم“، تيئن شاهه صاحب پڻ فرمايو ته:

جوڳين جاڳايو، حاصل جنين حال

لطيف سائينءَ کي سندن صحبت مان انهي ڪري لطف آيو ٿي
جو ”ميٽريو پاڻ پريون ڪيو، جوڳي جلائين.“ مطلب ته شاهه صاحب
جوڳين وٽ نينهن جو نسورو نڌاڻ پسي، انهن جي صحبت ۾ سڙيءَ
سفر اختيار ڪيو هو. هن سڙ ۾ جوڳيءَ ويراڳ جا خيال سمايل آهن،
جوڳين جي وڏائي ڳائي اٿس، کين ڪيترن ئي نالن سان نوازيو اٿس،
جهڙوڪ: جوڳي، لاهوتي، ويراڳي، ڪاڙي، بيراڳي، بابو، بيڪاري،
نانگا، سامي، آديسي، سنيا سي، ڪن ڪت، ڪن وٽيا، ڪن چير،
عاشق، فقير، لانگوٽيا، پوربي، گونگا، ٻوڙا، ريڳڙيارا، پيوتيا، گودڙيا،
قوت ڪڙايا، اوسر آجا، مهيسي، راول، صابري، جبروتي، هرڪيس
وغيره. شاهه صاحب ڪيتري قدر مٿن فدا هو، سو سندس هيٺين سخن
مان پڌرو آهي:

جنهن جهوئي ناه ڪي، ساڪا سونهن سنديان.

جوڳي سراپا نور آهن. هنن مٿان محبت جو مڇ سراپو سوجهرا
ڪري. شاهه سائين فرمايو آهي ته:

نوري ۽ ناري، جوڳيڙا جهان ۾،
 ٻري جن ٻاري، آئون نه جيندي ان ري.
 مطلب ته جهان ۾ جمالي توڙي جلالي جوڳي آهن جن جي
 ڪچهري نينهن جي نور سان پيئي ٻهڪي، تن کان سواءِ آئون نه
 جيئنديس. شاه سائين وري هڪ هنڌ فرمايو آهي:

واڃت ويراڳين جا، مون وٽ وڏو مال،
 مقالان مهند ٿيا، ڪونهي وٽن قال،
 حاصل جنين حال، آئون نه جيندي ان ري.
 انهي ساڳئي بيت جو سنڌ جي هاڻوڪي وڏي شاعر، شيخ اياز
 منظوم اردو ترجمو هيئن ڪيو آهي:

مست هئين اپني حال مين هر وقت،
 اور هر قيل و قال سي بالا.
 ان کي ناقوس کي صدائي بلند،
 طلب مال وجاه سي بالا.
 جان و دل مين سماگئي وه لوگ،
 سورهي تهي، جگا گئي وه لوگ.

وري ساڳي بيت کي سنڌ جي سڄاڻ نياڻي ڊاڪٽر در شهوار
 سيد پنهنجي Ph.D واري مقالي THE POETRY OF SHAH ABDUL LATIF ۾
 انگريزيءَ ۾ ترجمو هيئن ڪيو آهي:

THE SOUND OF MUSIC OF VAIRAGIS
 IS GREAT WEALTH FOR ME

THEIR ATTRIBUTES ARE BEYOND SPEECH
THERE CAN NOT BE ANY ARGUMENT ABOUT IT,
THOSE WHO ATTAINED THE STATE OF INTOXICATION,
I CAN NOT LIVE WITHOUT THEM.

جنهن جو مطلب آهي ته جوڳين جي مرلين جا آلاپ مون لاءِ
وڏي دولت آهن. هو گفتگو کان پري آهن. وٽن ڳالهائڻ بنهه ڪونهي،
جن کي روحاني مستي حاصل آهي، تن کانسواءِ آئون نه جيئندس.
اهڙي طرح شاه سائين فرمايو آهي:

وٽن ويٺي آهيان، ڏسيو ڪين ڏسان،
جنهن جهوٽي ناه ڪي، ساڪا سونهن سنديان،
پسيو ڪين پسان، آئون نه جيندي ان ري.

يعني سندن سنگ ۾ ويٺي آهيان ۽ ڪين ڏسڻ هوندي به ڪانئن
سواءِ ٻيو ڪي ڪين ٿي ڏسان، سندن جا سونهن آهي، سا اهڙي آهي،
جنهن مٿ ۽ مقابلي ۾ ٻيو ڪي ڪين آهي. ڪين پسيو، ٻيو ڪي ڪين
ٿي پسان. هنن کان سواءِ آئون نه جيئندس. لطيف سائين سر رامڪليءَ
۾ فلسفي ۽ فڪر کي واضح ڪندي هڪ هنڌ ڪليءَ طرح جوڳين جي
هستي ۽ مستيءَ بابت فرمايو آهي:

جُزو وڃايو جوڳيئين، ڪَل سين آهن ڪَم،
آسڻ جن عدم، آئون نه جيندي ان ري.

جنهن جو مطلب آهي ته انسان جز آهي ۽ ڌڻي ڪَل. جُزي جو
ڪم آهي ڪَل سان هڪ ٿي وڃڻ. جوڳين پنهنجي الڳ هستي کي نابود
ڪيو، جن جو آستان ناهي آهي، تن کانسواءِ آئون نه سگهندس.

سامي سدائين سفر ۾ هوندا آهن. پاڻ ”ڪين“ جو ڪينرو
ڪلهي تي ڪري ڦرندا آهن. نه وٽن ذات پات جو حساب آهي نه ڏوه
ثواب جو ڪتاب. هنن کي ڪا صحبت ناهي، هُو اڪيلا ئي پنهنجو سفر
جاري ۽ ساري رکندا رهن ٿا. لطيف سائينءَ انهي سلسلي ۾ فرمايو آهي:

نڪر ناه ڪلهي ڪري، هو مَ هوندين جيئن،

لاهو تي لطيف چئي، هُون نه آديسي ائين،

سي ڪاپڙي ڪيئن، جي ڌارين تعلق تر جيترو؟

يعني تون نيستي سان ڪٿي نڪر. لاهو تي ۽ آديسي فقير هستي
يا خودي سان نه ڪندا آهن. اهي ڪاپڙي ڪيئن چٽا جن جو رتي
جيترو به جهان سان لاڳاپو آهي؟
شاهه سائين جوڳين لاءِ وري هڪ هنڌ فرمايو آهي ته:

سامي ڪامي پرينءَ لاءِ، ڪسي ٿيا ڪباب،

جهڙو ڏسن ڏوه ڪي، تهڙو تنِ ثواب،

اوئين ارتي گاڏئون، منجهان اکين آب،

سندو ذات جواب، تون ڪيئن پڇين تن کي؟

يعني جوڳي پنهنجي جانب سان جلي ڪباب ٿا ٿين. هنن لاءِ
جهڙو پاپ ڪي ڏسن آهي تهڙو پڇ ڪي. سندن نظر ۾ ڏوه ۽ ثواب
ساڳي ڳالهه آهي. رت جا ڳوڙها ٿا ڳاڙين، تون انهن کان ذات پات جو
ڪهڙو ٿو حساب ڪتاب پڇين؟

شاهه لطيف پنهنجي ڪلام ۾، جوڳين کي جوڳي بڻجڻ لاءِ ڇا
ڇا ٿيڻو ٿو پوي، ان بابت پڌري پٽ پنهنجو فڪر بيان ڪندي فرمايو
آهي ته:

جي پائين جوڳي ٿيان، ته سڱ سڀئي ٽوڙ،
جي ڇايا نه ڇاپندا، جيءُ تنهن سين جوڙ،
ته تون پهچين ٽوڙ، محبت جي ميدان ۾.

مطلب ته جي چاهين ته جوڳي ٿيان ته مڙئي ناتا چن. اهي
جوڳي جي جيئڻ ۽ مرڻ کان آڃا آهن، تن سان لئون لڳاءُ، انهن جي
صحبت ۾ پيچ پاءِ ته تون محبت جي ميدان ۾ وڃي آخري منزل کي
ماڻين.

اهڙي طرح ٻئي هنڌ شاه سائين فرمايو آهي ته:
جي پائين جوڳي ٿيان، ته ڪين پيالو پيءُ،
ناه نهاري هٿ ڪر، ”آئون“ سين ات نه ٿيءُ
ته وحدت سندو ويءُ، طالب! توڙان ماڻين.

مطلب ته جي چاهين ته جوڳي ٿيان ته پاڻ وڃائڻ جو پيالو
پيءُ، تون نيستيءَ کي نهاري هٿ ڪري خوديءَ سان آتي نه بيهه جيئڻ
تون هيڪڙائيءَ جو سمورو وڻج وڪر ماڻين سگهين. وري شاه سائين
هڪ هنڌ فرمايو آهي ته:

گولا جي گراه جا، جوڻا سي جوڳي،
قتل سي ڦوڳي، جن شڪر سانديا.

جن جوڳين پيٽ جي پوڄا ۽ پالنا ۾ وقت وڃايو سي ڪوڙا
جوڳي آهن ۽ ڦوڳ جهڙا خسيس ۽ خالي هوندا آهن. شاه عبداللطيف
پٽائي رحم سر رامڪليءَ جي داستان ڇهين ۾ جوڳين کي درد ۾ ڪٽل
بيان ڪندي فلسفيائي انداز ۾ چٽيءَ طرح چوي ٿو ته ناٺ به ڪين سندن

سڄي نينهن ڪري نهي ٿو. جيئن شاه سائينءَ فرمايو آهي ته:

نانگن ڪين نمايو، ناٿ نمايو نينهن،

مڙهن اُٿا مينهن، جوڳيا سندي ذات ڪي.

پٽ ڌڻي وري فرماي ته:

پنن جو پٽ ڪٿي، سو جي سڃاڻن،

ته بر ۾ بيڪ لهن، پهر نه پنن ڪاڙي.

يعني جوڳي جيڪي ڪوڙا ڪاڙي، ڪشڪول ڪٿي پنن ٿا،
تنهنجو جي مله سڃاڻن ته برپٽ ۾ به بڪيا حاصل ڪن. مطلب ته ڌڻي
ڪين بر ۾ به رزق رسائي، جي هو ڪشڪول ڪي لا طمعيءَ ۽ توڪل جي
علامت سمجهن.

شاه سائين هن سُر ۾ سامين سان صحبت ۽ جوڳين جي عظمت
جو فلسفو ۽ فڪر فرمايو آهي. شاه لطيف رحم سڄاڻ سارا ٿي سال سُر
۽ سفر ۾ هنگلاج، هنگول، هالار، هاڙهو، دوارڪا، ننگر پارڪر،
ڪاڪ، لڊاڻو، ڪلاچي، ڪينجهر، پنيور ۽ ملير جا پنڌ ڪري هر هنڌ
جو گهرو مطالعو ڪيو ۽ سامين جي صحبت مان چڱوئي پرايو آهي.
سامين سان سفر جو ذڪر ڪندي شاه سائين هڪ هنڌ فرمايو آهي ته:

تان ڪي ساڻن اور، جان آهين اوطاقن ۾،

ڏه ڏه پيرا ڏينهن ۾، پاڻ مٿائڻ گهور،

ويا جي هنگلور، ته ڪرم ملند ڪاڙي.

وري سندس مشهور هڪ بيت آهي ته:

اڄ نه اوطاڻن ۾، طالب تنوارين،

آديسي اتي ويا، مڙهيون مون مارين،

جي جيءَ کي جيارين، سي لاهوتي لڏي ويا.

هيءُ بيت شاه عنايت شهيد رح جي فراق ۾ شاه لطيف رح
جو چيل ٿو پائجي جنهن ۾ جوڳين جي جدائي جو فلسفو ۽ فڪر
سمائل آهي. شاه سائين اڳتي هلي فرمايو آهي ته:

گر جا ڏني گودڙي، سا مون کي ٿي مرڪ،

چيلا! مار چرخ، اوڏي ويهه ادب سين.

يعني جا گودڙي مون کي مرشد ڏني، سا مون لاءِ فخر جو باعث
آهي. اي مرید! تون آسن ۾ پلتي ماري، ان کي ادب سان پهري ويهه.
وري شاه سائين هڪ نهايت خوبصورت بيت ۾ فرمايو آهي ته:

گل گل پسي گودڙيا! گهڻا نه پائجي،

سوئي سڃاڻجي، هيءُ هو آهي هيڪڙو.

مطلب ته قسمين قسمين جا گل، روپ ۽ رنگ پسي، اي جوڳي
آهي انيڪ نه سمجهج، اهوئي پروڙج ته هي سروپ توڙي هو سروپ
هڪ ئي آهي.

شاه عبداللطيف ڀٽائي رح الله عليه جڏهن ٽن سالن جي سفر
تان موٽي، ماڻهن سان مليو ته سندس والد شاه حبيب رح کي سندس
هنڪلاج وڃڻ جي ڳالهه نه وڻي ۽ هيءُ بيت چيو:

ڪوڙا سامي ڪوڙ ڳالهائين، ڪوڙو سندن پنڌ،

هوت وسي هر هنڌ، هو ڏسين هنڪلاج ۾!!!

انهيءَ تي شاهه لطيف با ادب هيٺيون بيت چيو:
سچا سامي، سچ ڳالهائين، سچو سندن پنڌ،
هوت وسي هر هنڌ، پر هنن ڏٺو هنگلاج ۾.
شاهه لطيف رحم کي جوڳين جو تاءُ يا سيڪ هن ڪري ٿي آيو
جو سندن سنگ مان گهڻو ئي پرايو هڻائين، پاڻ فرمايو اٿس ته:
مون پڻ ملان تن، حاصل کي حال ڪيو
محترم فقير امداد علي سرائيءَ شاهه لطيف جا جيڪي بيت
هندوستان مان هٿ ڪري ”آمله اٿوريا“ نالي ڪتاب ۾ ڏنا آهن، انهن
۾ سُر رامڪليءَ جا ۷۶ بيت نوان پڻ مليا آهن تن مان هڪ خوبصورت
۽ فڪر انگيز بيت پيش آهي:
جن کي عشق اندر ۾، تن کي اڃ نه بڳ،
وحدت جي وصال ۾، سيد چئي، تن سڳ،
ڏور تنين ڏک، جي رتا وتن روح ۾.

ڀٽائي ۽ سچل جو سر رامڪلي ۽ سر جوڳ

ڪلاسيڪل شاعري قاضي قاضن کان بيدل تائين سموري جي سموري ٿوري گهڻي تبديل ٿيندڙ حالتن موجب فن ۽ فڪر ۾ واڌارا آڻيندي گهڻو ڪري ساڳين صنفن ۽ ساڳن سرن ۾ عوام جي امنگن ۽ ارادن جي ترجماني ڪندي پئي رهي آهي. جنهن جو بنيادي سبب شاعرن جو هڪ ٻئي کان فن ۽ فڪر ۾ متاثر ٿيڻ آهي. شاهه لطيف جڏهن قاضي قاضن، شاهه لطف الله قادري ۽ شاهه عنايت رضوي جي صنفن مان هڪ هڪ سٺ ڪئي ساڳي صنفن ۾ مڪمل شعر جوڙي ٿو ته اسان ان حقيقت جو انڪار نه ڪري سگهندا سون ته شاهه لطيف پنهنجي مطالعي دوران قاضي قاضن، شاهه ڪريم، شاهه لطف ۽ شاهه عنايت کان گهڻو متاثر ٿيو آهي. مثال طور قاضي قاضن جو بيت آهي:

لائي لامر الف سان، ڪاتب لکن جيئن

مون هيٺڙو پريان سان، لڳو آهي تيئن

ڀٽائي ساڳيو خيال ساڳي صنف ۾ هيئن پيش ڪري ٿو:

ڪاتب لکن جيئن، لائي لامر الف سان

اسان سچڻ تيئن، رهيو آهي روح ۾

يا شاه ڪريم بلڙي واري جو هي بيت:

وائي ٻي م ڀل، مروٽان موران پڪڻا
بالله سندو سڄڻين، هو هلاچو هل
پٽائي ان بيت کان هن ريت متاثر ٿئي ٿو:

وحدت تان ڪثرت ٿي، ڪثرت وحدت ڪل
حق حقيقي هيڪڙو، وائي ٻي م ڀل
هي هلاچو هل، بالله سندو سڄڻين
شاه لطف الله قادري جڏهن هي خيال ظاهر ڪيو:

مون پوري نه پڇڻا، جوڳي جاڙ ڪري
ستڙيون سنڌيون سڄڻين، هيون جن ڳري
شاه لطيف ان خيال کي هيئن ظاهر ڪيو آهي:

مون پوري نه پڇڻا، جوڳي جاڙ ڪري
هيون جن ڳري، ستڙيون سنڌيون سڄڻين
شاه عنايت رضوي جي ست:

ڳڻين پرين رٿام، اوڳڻ رسي سڀڪو
۽ پٽائي جي هن ست ۾ ڪو خاص فرق ڪونهي:

اوڳڻ رسي سڀڪو، ڳڻين پرين رٿام

هيڏو وڏو شاعر پٽائي، جيڪو فن ۽ فڪر ۾، ذات ۽ ڏانءَ ۾،
سخن ۽ سوچ ۾، پنهنجي يگانگيت ۾، پنهنجي انفراديت ۾ سمورن
شاعرن وچ ۾ هماليه پهاڙ جيان اوچو بيٺو آهي، جڏهن اهو به پنهنجي

مطالعي ۾ پاڻ کان اڳ شاعرن کان ايتري حد تائين متاثر ٿي ٿو ته
پٽائي کان ٻين شاعرن سميت سچل سائين جو متاثر ٿيڻ اڻ ٿر هو. سچل
سائين پنهنجي بيتن جي نعرن ۾ نرالي هجڻ جي باوجود سونهن جا سبق
پٽائي جي شاعري کان سکيو. هونءَ ته پٽائي جا اثر سچل جي رسالي ۾
جاءِ بجاءِ پکڙيل آهن. هر سر ۾ هر باب ۾ هر ٻولي جي شاعري ۾
سنڌي ۾ سرائيڪي ۾، ريختي ۾، فارسي ۾. پر هن پيري اسان هڪ سر
منتخب ڪيو آهي. ان جو مختصر اڀياس ڪيو ويندو.

پٽائي جو سر رامڪلي ۽ سچل جو سر جوڳ مفهوم ۽ مقصد
۾، پيغام ۽ پيار ۾، فڪر ۽ فلسفي ۾، سنيهي ۽ سوچ ۾ هڪجهڙو
آهي، سرن جو فقط نالو ۽ عنوان بدليل آهي. ٻنهي شاعرن جو جوڳي
ڪنهن جفا ڪش محنتي جاکوڙي، محقق بهادر با مقصد، سيلاني منزل
جي ڳولائو اڻ ٿڪ انقلابي سخت جان ۽ ارڙي انسان جي علامت آهي،
جنهن جي وسيلي پٽائي ۽ سچل انفرادي يا اجتماعي آزادي وطن جي
سلامتي ۽ عالمگير امن لاءِ جنون جي حد تائين جدوجهد جو ڏس ڏنو آهي.

پٽائي جڏهن جوڳي جي ويس ۾ ههڙو لوهه ۽ رڪ، جبل ۽
ٽڪر کان به وڌيڪ مضبوط ماڻهو جو روپ وٺي، پنهنجي قوم جي هر
هڪ فرد کي اهڙي بنائڻ جي چڻ خواهش ظاهر ڪئي؛

بک وڌائون بگرين، جوڳي ڪندا جيج

طلب نه رکن طعام جي، اوتيون ٻين اڃ

لاهوئين لطيف چئي، من ماري ڪيو مڃ

سامي جهاڳي سڃ، وسننن کي ويجهڻا ٿيا.

ته سچل اهڙي مضبوط ماڻهو واري خيال کان متاثر ٿي پنهنجو مثالي

بھادر ۽ بي پرواه، لاطمع ۽ لاغرض، سچو ۽ سخت ماڻھو اجهو ھڙي
روپ ۾ تخليق ڪري ٿو؛

جوڳين جٽائون، جوڙي جوڙيون جان تي
چمٽا ٻڌي چيلھ سان، تنبيون ٿڌيائون
جنجيرن سان جان تي، ڪشتا ڪڙيائون
گروڙي گائون، پورب پنڌ پڇي ويا.

اھڙن منزلن جي ڳولائو انسانن کي هميشه واسطي ڪا به ڇانءِ،
ڪا به ڇپر، ڪا به لالچ، ڪو به لوپ، ڪا به چڪ، ڪا به سڪ روڪي
نه سگھي، رھائي نه سگھي، توڙي جو هنن جي ويڃڻ کانپوءِ هنن جي
محفل هنن جي محبت هنن جي ڪچھري، هنن جي قرب کان سواءِ
ڪيتريون جندڙيون جي نه سگھيون، جھري ويون. پٽائي اھڙن انسانن
جي تصوير چٽڻ گڏ انهن انسانن سان محبت ڪرڻ وارن جا جذبا به
ظاهر ڪري ٿو؛

پاڻھين وينا پاڻ سين، پر ۾ پريائين
هو جي هلڻ سنديون، ڳالھيون ڳالھائين
ويڃڻ ويڃائين، آءُ نه جيندي ان ري

سچل سائين اھڙن دلير ۽ دلبر انسانن جي پنھنجي من جي سفر
ڏانھن آسھڻ کانپوءِ پويان ڇڏيل دڪين دلين جون دانھون ساڳي سوچ ۽
ساڳي صنف ۾ هن ريت ظاهر ڪري ٿو؛

ڪاڙي ڪن ڦاڙ، آيل اڄ لنگھي ويا
مست ڪري ويا من کي، مرلين سان مٿيار

تن جو گيٽرن جي جاڙ، مونڪان مٺي نه وسري
اهڙن عظيم انسانن، اهڙن ڏاهن انسانن، اهڙن انقلابي انسانن،
اهڙن محبتي انسانن، اهڙن سهڻن انسانن جي پنهنجي منزل ڏانهن وڃڻ
کانپوءِ پوين پيارن، پرين ساٿين ۽ سنگتين جي من جي ڪهڙي ڪيفيت
ٿئي ٿي، ڀٽائي اها هن انداز ۾ پيش ڪري ٿو:

نانگا نانيءَ هليا، ويچارا ويا
ڪينر ڪاپڙين جا، صبح تان نه سٺا
هو جي هت هئا، آئون نه جيندي ان ري
سچل سائين ان ساڳي سور ڪي، ساڳي پور ڪي، ساڳي درد ڪي،
ساڳي داستان ڪي، ساڳي شعري صنف بيت ۾ هيئن صورت ڏني آهي:
جوڳي ڇا تون پات، پر منهنجو آڏوتن سان
سفر ويا ساجهري، رهيا رڳي رات
طلب تنين جي تات، راتيان ڏينهان روح ڪي.
ڀٽائي جي سر رامڪلي ۽ سچل جي سر جوڳ جي هڪ جهڙائي
(مفهوم ۽ مقصد ۾) بابت ڪلياڻ آڏواڻي جيڪا سر رامڪلي جي مختصر
تشریح ۽ تعريف پيش ڪئي آهي سا هن ريت آهي:
”سر رامڪلي هند جي گائڻ وديا موجب رامڪلي هندول جي
پنجن استرين مان هڪ آهي. شاه صاحب سچن ويراڳين جي ويراڳ ۾
ٺهي هي سر چيو آهي.“

(شاه جو رسالو سر رامڪلي صفحو ۴۲۸ ڪلياڻ آڏواڻي)

سُر رامڪلي - نُڪاتِ نفيسه

سُر رامڪلي لاکيڻي لطيف جي ڪلام فرحت انجام جو هڪ اهم ۽ معنيٰ خيز حصو آهي. هن سُر جي سهاري سان انسانيت جو علمبردار حضرت شاه عبداللطيف ڀٽائي قدس سره العزيز حق جي پانڌيئڙن کي تزڪيم نفس ۽ تصوف و سلوڪ جا گوناگون نُڪتا ناصحانه انداز ۾ ذهن نشين ڪرائي ٿو. هن سُر جي ساخت ۽ جوڙجڪ به عالمانه ۽ محققانه انداز ۾ رکي ويئي آهي. البتہ مولانا دين محمد وفائي مرحوم آڻي ٿو ته سر رامڪلي ۾ شاه صاحب جي طرفان هندو سناسين جي ٻارنهن ڏينهن جي ڪريا ڪرم جو بيان ڏنل آهي. پر بمبئي واري نسخي ۾ پورا ٽيهه ڏينهن بيان ڪيا ويا آهن، ان ڪري باقي ڏينهن شاه جي خليفي ولي محمد هاليپوٽه جا چيل آهن، جيڪي پوءِ رسالي ۾ درج ٿي ويا آهن. ڪلياڻ آڏواڻي به ٻارهن ڏينهن آندا آهن. پروفيسر آڏواڻي جي مرتب ڪيل رسالي ۾ سُر رامڪلي جا جملي نو داستان آيل آهن. بيتن جي انداز ۽ تعداد تي نظر وجهبي ته پهرئين داستان ۾ ڪل ٻائيتاليهه بيت ۽ هڪ وائي، ٻئي داستان ۾ ٻارهن بيت ۽ هڪ وائي، ٽئين داستان ۾ سورهن بيت ۽ ٻه وايون، چوٿين داستان ۾ ٽيويهه بيت ۽ هڪ وائي، پنجين داستان ۾ ٽيويهه بيت ۽ هڪ وائي، ڇهين داستان ۾ چوڏهن بيت ۽ هڪ وائي، ستين داستان ۾ ٽيويهه بيت ۽

هڪ وائي، ائين داستان ۾ ارڙهن بيت ۽ ٻه وايون ۽ داستان نائين ۾ پنجونجاهه بيت ۽ ٻه وايون درج ٿيل آهن. سڀني داستانن جا انگ اکر گڏ ڪبا ته سر رامڪلي جو مواد ٻه سؤ چويهه بيتن ۽ ٻارهن وائين تي مشتمل ٿيندو.

هاڻي سوچڻ جو مقام آهي ته هيڏو سارو سُر اجايو ۽ عبث ڪونه هوندو پر اهو ضرور ڪنهن مقصد جي ماتحت لکيو ويو هوندو! هن وقت ان مقصد جي مختصر انداز ۾ نشاندهي ڪرڻي آهي، جيئن قارئین ڪرام هن سُر جي موضوع مان ڪماحقه محفوظ ٿي سگهن. هن حقيقت کان به انڪار ڪري نه ٿو سگهجي ته هر ڪنهن ماڻهو جي جاکوڙ ۽ جستجو جو انداز پنهنجو هوندو آهي. جيئن ته منهنجو واسطو اسلاميات جي مضمون سان آهي، تنهن ڪري اسلامي نقطه نگاهه کان هن سُر جي چند ڇاڻ ڪبي ته ان ۾ ڪيترائي نفيس نڪتا نظر ايندا جيڪي انساني اخلاق ۽ تهذيب و تمدن ۾ مددگار ثابت ٿيندا. هاڻي انهن نفيس نڪتن جي تخريج ۽ توضيح مختصر نموني ۾ پيش ڪجي ٿي.

صالحن جي صحبت: هي نفيس نڪتو سر رامڪلي جي تمهيد آهي ۽ ان جي مزيد توضيح ۽ تشريح ساري سُر تي حاوي آهي. هن شروعاتي پهلو ۾ لاکيڻو لطيف صالحن جي صحبت جي اهميت اجاگر ڪري ٿو جيئن ته لاکيڻو لطيف سادات گهراڻي جو گرانقدر گوهر هو ان ڪري خانداني اثر جي بنياد تي سندس رڳ رڳ ۾ اسلام جي تعليمات جو جوهر سمايل هو. اسين جيڪڏهن قرآن ۽ سنت جو مطالعو ڪنداسون ته اسان کي معلوم ٿيندو ته صالحن جي صحبت لازوال دولت آهي ۽ ان جي وسيلي انسان پنهنجي ازلي دشمن شيطان مردود سان مقابلو ڪري سگهي ٿو ڇو ته هيءُ قرآن پاڪ جو اٽل فيصلو آهي ته شيطان نيڪو

ڪار ٻانهن تي پنهنجو ڪنٽرول حاصل ڪري نه سگهندو. هن سر ۾ پٽ ڌڻي جو ڳيٽڙن، ويراڳين، ڪاپڙين، لاهوتين، نانگن، لانگوئين، سامين، سناسين، موالين ۽ گودڙين جي حقيقت بيان ڪئي آهي ۽ انسان ذات کي اهڙن نيڪو ڪار هستين سان گڏجي گذارڻ جي تلقين ڪري ٿو، ڇو ته مولانا رومي جي چوڻ موجب اولياءَ ڪرام سان گڏ هڪڙي گهڙي گهارڻ سؤ سالن جي بي ريا عبادت کان اتم آهي. پلارو پٽ جو بادشاهه بذاتِ خود الله لوڪ درويشن کان دور رهڻ گوارا نه ٿو ڪري ۽ اهڙو اظهار هن سر ۾ جابجا موجود آهي جيئن ته شاهه صاحب فرمائي ٿو:

وارو! ويراڳين کي، ويل م وساريج
 قدم ڪاپڙين جا، ليلائي لهيج
 پيرت پسيو پٽ جي، وڃڻ کي وڃيج
 راتو ڏينهن رڙيج، آئون نه جيندي ان ري.

عشق حقيقي: هر هڪ ماڻهو پاڻ کي عاشق سڏيندو آهي. منجهس عشق جون ڪهڙيون صفتون آهن؟ هو اها ڳالهه ڪونه سوچيندو آهي. هن سر ۾ لاکيڻو لطيف عاشق صادق جا اوصاف ۽ اهڃاڻ بيان ڪري ٿو. عاشق صادق اهو آهي جيڪو پنهنجو پاڻ کي محبوب حقيقي جي محبت ۾ فنا ڪري ڇڏي ٿو. ان جو تن پروري ۽ ڪائن پيڻ جي اجاين چسڪن ڏي توجهه ڪونهي. عاشق صادق جو جسم جلي ڪباب ٿي ويندو آهي ۽ ان ۾ ماس جي مٺ به نه هوندي آهي. هو هميشه هجر ۽ جدائيءَ ۾ رت جا ڳوڙها ڳاڙيندو آهي. ان کي ڏوهه ۽ ثواب جي سڌ نه هوندي آهي. هو پنهنجي محبوب جي وصل ۽ رضا جو طلبگار هوندو آهي. هن بيت ۾ عاشق جا اوصاف هن طرح آيل آهن:

سامي ڪامي پرينءَ لاءِ، ڪُسي ٿيا ڪباب
جهڙو ڏسن ڏوهه ڪي، تهڙو تن ثواب
اوتين آرتي گاڏئون، منجهان اکين آب
سندو ذات جواب، تون ڪيئن پڇين تن ڪي،

لوپ ۽ لالچ جي مذمت: لالچ بري بلا آهي. لوپي ۽ لالچي ڪڏهن به
منزل مقصود تي نه پهچندو. ان ڪري شاهه صاحب انسان کي هن موذي
مرض کان آگاهه ڪري ٿو ۽ کيس سهڻي صلاح ڏئي ٿو ته هو بکيو پلو
آهي پر لوپ لالچ ڏي يلجي به قدم نه رکي جيئن هيٺيون بيت شاهد
آهي:

جي پانئين جوڳي ٿيان، ته طمع ڇڏ تمام
گولا جي گولن جا، تن جو ٿي غلام
صبر جيءَ شمشير سين، ڪر ڪيني ڪي قتلام
ته نانگا تنهنجو نام، لڪجي لاهوتين ۾
وري فرمائي ٿو:

گولا جي گراه جا، جونا سي جوڳي
قتل سي ڦوڳي، جن شڪم سانديا.

نيڪ نيتي: هن سُر جي وسيلي پلارو پٽ ڏئي انسان ذات کي نيڪ
نيتي ۽ دا، جي خلوص جي تعليم ڏئي ٿو. ظاهر ۾ شاهه صاحب جوڳين
سان مخاطب آهي پر حقيقت ۾ اهو پوريءَ انسانيت کي سبق آهي. جيئن
ته جوڳي فقير مڪر ۽ فريب کان ڪم وٺندا آهن، ڦاٽل سائڻ ۽ ڪنا
ڪوجها ڪپڙا پائي پنندا وٺندا آهن، انهن جي هٿرادو بڻايل حالت زار

تي ماڻهو ڪهل آئيندا آهن. ڪيترا جوڳي ته وري ڪن ڪپرائيندا آهن ان ڪري ڪين ”ڪن ڦاڙ“ جوڳي سڏيو ويندو آهي. گهڻا جوڳي ته وري گيڙو ڪپڙا پائي، ڳچين ۾ مرليون وجهي ۽ بچڪين ۾ نانگن جا ٽپڻا کڻي درويش هجڻ جي دعويٰ ڪندا آهن. اهڙي نموني سان آهي پهراڙين ۾ سادو لوح ماڻهن کي ڌارا هڻي ڦري ويندا آهن. هن سر ۾ شاهه لطيف اهڙن نام نهاد جوڳين جا ڪندا کڻي ٿو ۽ ڪين هدايت ڪري ٿو ته اوهين جيڪي چند پٿري رهيا آهيو آهي جوڳي هجڻ جون علامتون نه آهن، پر حقيقت ۾ جوڳي اهو آهي جيڪو ظاهر کي ڇڏي باطن کي پاڪ ۽ صاف رکي ٿو. شاهه صاحب فرمائي ٿو:

نسورويي نينهن جو، دل ۾ دونهن دکاءِ

آئي آڳ عشق جي، ٻاري جان جلاءِ

جندان تون جڳاءِ، جنهن سين آتش آب ٿئي.

وري فرمائي ٿو:

جوڳي! ڪنڌ ڪپاءِ، ڪن ڪپائڻ مير کي

صحت تنهنجي، سيد چئي، سامين وٽ سماءِ

”يَهْدِي اللهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ“، ايئن انين لاءِ آه

اي تنين جي جاءِ، جن پئي جڳ ڇڏيا.

مراقبو: تصوف ۾ مراقبي کي وڏو مقام حاصل آهي ڇو ته مراقبي جي ويلي انسان ڪجهه وقت لاءِ مونن ۾ منهن وجهي دنيا و ما فيها جي جنجهٽ کان ڪنارو ڪري پنهنجي محبوب حقيقي ڏانهن متوجه ٿئي ٿو. مراقب جي ڪري سالڪ جي مٿان انوار الهي جي پالو ٿئي ٿي ۽ عجيب و غريب اسرارن ۽ رمزن سان ماڻهو آشنا ٿئي ٿو. ان ڪري لطيف

سائين پنهنجو منهن مبارڪ مونن ۾ وجهي تدبر ۽ تفڪر جي عالم ۾
محو ٿي ويندو هو. لاکيڻو لطيف مونن کي طور سينا جبل سان تمثيل ۽
تشبيهه ڏئي ٿو ڇو ته طور سينا جبل ئي هوندو هو جنهن تي چڙهي
حضرت موسيٰ عليه السلام طور سينا جبل تي گويا معراج ماڻيندو هو.
لطيف سائين به مونن ۾ منهن وجهڻ کي معراج واري كيفيت تصور
ڪري ٿو. مونن جي تعريف ڪندي لطيف سائين فرمائي ٿو:

مونا طور سينا سندا سناسين

سجدي ۾ سيد چئي گوڏا گودڙين

”فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ“، ٿا نانگا ائين نمن

”كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ“، باقي ڪين بچن

”اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَىٰ

النُّورِ“ ٿا اهڙي پر پرن

”خَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا“، جوڳي جنگ جلن

”مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ“، اهڙي روشن رون

مشاهدو محبوب جو، اتي آديسين

ري پسڻ ري سڻڻ، بي وصال وهن

ري پڙڻ ري ٻولڻ، ٿا اهڙي چال چلن

سيد چئي سندين، ڪل پچين تون ڪهڙي؟

شريعت جي پابندي: هڪ سچي پچي سالڪ لاءِ شريعت جي پابندي

نهایت ضروري آهي ڇو ته بقول مولانا سعدي شيرازي جيڪو شريعت

جي مخالفت ڪندو آهو ڪڏهن به منزل مقصود تي پهچي نه سگهندو.

ان ڪري لطيف سائين به ماڻهوءَ لاءِ شريعت جي پابندي لازمي قرار ڏئي
ٿو. شاهه سائين ناسوت، ملڪوت ۽ جبروت جهڙا انعام به شريعت تي
هلڻ واري لاءِ مخصوص سمجهي ٿو جيئن سندس هيٺيون بيت گواهي
پيش ڪري ٿو:

راهه شريعت هليا، تفڪر طريقون
حال حقيقت رسيا، معرفت ماڳون
ناسوت ملڪوت جبروت، اي انعام لڌون
پس لاهوت لنگهيون، هاهوت ٿي هليا.

الحاج رحيم بخش "قمر" لاکو

سُر رامکلي جو مجموعي مطالعو

سيد سونهاري جي روح پرور رسالي جا سمورا سُر ساھ سڀاڻا
۽ املھ ماڻڪ آھن، جن ۾ واحد جي واکاڻ، سيد المرسلين صلي الله عليه
وسلم جن جي سرس ساراھ، نصيحت جو نور، سچائي جو سرور،
معرفت جا موتي، حقيقت جا ھيرا ۽ جماليات جا جواھر جرڪي رھيا آھن.

سُر رامکلي ۾ جوڳي جو جمال، ڪاڙين جو ڪمال، ساميءَ
جو سلوڪ، سناسي جي سونھن، فقيرن جي فنائيت، صوفين جو ساءِ،
عشق جا اھڃاڻ، محبت جي مام، پاڻ وڃائڻ جي پچار، رب العالمين جل
جلالہ جي ذکر فڪر ۾ مشغول رھڻ ۽ انسان ذات جي ڀلائي ۽ بھبود
جي لاءِ، قرآن مجيد جي مختلف سورتن مان، آيتون مبارڪ ۽ انھن جا
ٽڪرا مبارڪ، بيتن ۾، سڀني شاعراڻين خوبين سميت تھمين ڪيا ويا
آھن. منھنجي خيال ۾ سُر رامکلي شاھ جي رسالي جو روح آھي، جنھن
۾ تڪبر، وڏائي، پاڻ پڌائڻ، غرور ۽ ھٿ ڪرڻ کان سختيءَ سان
روڪيو ويو آھي ۽ پاڻ وڃائڻ جي نصيحت ڪئي وئي آھي. اھا نصيحت
ڪھڙي نہ بلاغت پرئي انداز ۾ ڪئي وئي آھي؛

”پوڄا ڪارم پاڻ کي، پل پوڄا کان پاڻ،

جائي ڇڏي ڄاڻ، پرج پورپ پنڌ ڏي.

جي پائين جوڳي ٿيان، ته ڪين پيالو پيءُ،
ناھِ نھاري ھت ڪري، ”آئون“ ات نہ ٿيءُ،
ته سندو وحدت ويءُ، طالب توڙان مائٽين

نڪي ڪٿن پاڻ سين، نڪي سائين پاڻ،
اهڙا جن اھڃاڻ، آءُ نہ جيندي ان ريءُ.

ڪنيو تڪبر تڪيا، حيلآ ڪيو هلن،
موڙها نا لهن، نمي راھ لطيف چئي.

جي پائين جوڳي ٿيان، ته هوندن جيئن مَ هو،
توڪي ويس وڃائيو، ويس وڃايو تو،
سامي آهي سو، جنهن پاڻ وڃائي پوريو.

هڪ سڄي سالڪ ۽ توحيدِي طالب کي نہ رڳو، پاڻ وڃائڻ
جي نصيحت ڪئي وئي آهي پر ان سان گڏ، لڄادار لطيف جن، حق جي
طالب کي، لالچ ۽ لوپ، حرص ۽ هوس، نَفْساني سڌن ۽ طمع کي ترڪ
ڪرڻ جي هن ريت تلقين فرمائي آهي:

جي پائين جوڳي ٿيان، ته طمع ڇڏ تَمَامَ،
گولا جي گولن جا، تن جو ٿيءُ غلامَ،
صبر جي شمشير سين، ڪر ڪيني کي قتلامَ،

ته نانگا تنهنجو نام، لڪجي لاهوتين ۾.

پت ڌڻيءَ پلاري جن بلاشڪ سچ فرمايو آهي ته، جنهن سچي ساميءَ، ڪامل ڪاپڙيءَ ۽ جيءَ جپاري جوڳيءَ، صبر جي تلوار سان، ڪيني ڪي قتلام ڪيو ۽ هر هڪ طمع ڪي ترڪ ڪري ڇڏيو، ان جو نرم نالو لاهوتين جي لسٽ ۾ لکيو وڃي ٿو. اهڙن صابرن، شاڪرن ۽ واصلن جو وصفون هن ريت بيان ڪيون اٿن:

بک وڌائون بگريءَ، جوڳي ڪندا جڇ،
طلب نه رکن طعام جي، اتيو پين اڇ،
لاهورين لطيف چڻي، من ماري ڪيو مڇ،
سامي جهاڳي سڇ، وسڻين ڪي ويجهن ٿيا.

شامل ڪيل بيت ۾ انهن جبروتن جوڳين جي واکاڻ ڪئي وئي آهي، جن بک ڪي ”بگر“ يعني فقيرائي ڳوٺري يا گودڙيءَ ۾ وجهي ڇڏيو. طعام جي طلب ڪين رکن ٿا. اڄ ڪي اوتيو پين ٿا ۽ پنهنجي من يعني نفس ”آماره“ ڪي ماري مڇ ڪري ڇڏيو اٿن. ڪين طعام ۽ پوشاڪ جي هرو ڀرو طلب ڪانه ٿئي چاڪا ته:

گندي ۽ گراه، جن سناسين سانڍيو،
انهن کان الله! اڃان آگاهون ٿيو.

مٿئين بيت جو مطلب هيءُ آهي ته، جنهن جوڳيءَ ”گندي“ يعني ڪپڙو لٽو ۽ گراه يعني طعام سانڍيو، انهيءَ کان الله تعاليٰ پري آهي. جنهن ماڻهوءَ، پنهنجي پيٽ ڪي ”ڏيڍ خدا“ بنايو، تنهن ڪي واحد رب جو وصال ۽ پرينءَ جو پسڻ نصيب ڪونه ٿيندو. وڌيڪ فرمايو ويو آهي:

جيئن ٿا پڇن ان کي، تئين جي پڇن الله!
ته رڙهي لڏائون راه، لئين لڪ لطيف چئي.

جيئن ٿا پڇن ان کي، تئين جي پڇن پنڌ،
ته رڙهي لڏائون رند، لئين لڪ لطيف چئي.

گولا جي گِراه جا، جوڻا سي جوڳي،
قتل سي ڦوڳي، جن شڪم سانڍيا.

شاه صاحب جن جي بيت جو مطلب هي آهي ته، جيڪي
جوڳي، گرھ جا گولا ۽ غلام آهن، اهي ڪوڙا ڪاڙي آهن. جوڻا معنيٰ
ڪوڙا، اهي جوڳي نه پر قتل ڦوڳي آهن. ڇاڪاڻ ته انهن ”شڪم“
يعني پنهنجا پيٽ سانڍيا آهن ۽ پيٽ پرين ڪيا اٿن. ان ڪري اهي فقير
نه پر پيٽي آهن.

سُر رامڪلي ۾ جن جبروتي ۽ جونجهارن جوڳين جو بيان ڪيو
ويو آهي ۽ سندن وصفون ٻڌايون ويون آهن، انهن جوڳين مان اهي سڄا
سامي به آهن. جن جو دم صالحن ۽ سالڪن لاءِ غنيمت آهي. انهن جي
مقال يعني ڳالهائڻ ٻولھائڻ ۽ گفتار کان اڳ هئي. يعني ”آلست بر بڪم“
کان اڳ هئي. ”مقالان مهند ٿيا“ يعني گفتار کان گهڻو اڳ هئا. هي شاه
صاحب جن جو اشارو، خاتم الانبياء صلي الله عليه وسلم جن ڏانهن
آهي. ”مهند“ معنيٰ اڳ. هي مٿيادار مڙس حال جا صاحب آهن ۽ ”قال“
يعني گفتار، لاف ۽ ٻڻاڪ کان ڪوهين ڏور آهن؛

واچت ويراڳين جا، مون وٽ وڏو مال،

مَقَالان مَهَنديا، ڪونهي وٽن ڦال،

حاصل جنين حال، آئون نه جيندي ان ريءَ.

جوڳين، ڪاپڙين ۽ سامين جي رڳو تشبيهه ۽ تمثيل، سر دلبران وانگر ظاهر ڪئي وئي آهي. انهيءَ سلسلي ۾ جبروتي جوڳين کي هن ريت سهڻي صلاح ڏني وئي آهي:

جي پائين جوڳي ٿيان، ته پر ڪلمي جي پار،

پنجن ساڻ پورو ره، تون آيا ٿيهه مر تار،

تڏهن ڏاڳا ڌار، جڏهن راهه سڃاڻين رب جي.

شامل ڪيل بيت جو خلاصو هيءُ آهي ته، جيڪڏهن سچو سالڪ ۽ صوفي ٿيڻ چاهين ته پوءِ ڪلمي طيب ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ“ صلي الله عليه وسلم مطابق پنهنجي زندگي بندگيءَ ۾ بسر ڪندو رهج. ان ڪلمي پاڪ جي سلسلي ۽ عمل ڪرڻ جي مطابق، نماز جيڪا الله تعاليٰ جي اهم ۽ اعليٰ عبادت آهي، ان کي پنهنجي وقتن تي، خشوع ۽ خضوع سان ادا ڪندو رهج ۽ رمضان المبارڪ جا ٿيهه ئي روزا، تقويٰ ۽ خلوص سان هر سال رکندو رهج، ۽ تڏهن فقير ۽ ڪاپڙي ڪوٺاءِ، جڏهن رب العالمين جلّ جلاله جي راهه سڃاڻين. ان سلسلي ۾ سچن سناسين جي گوڏن کي، طور سينا سڏيو ويو آهي.

مونا طور سينا، سندا سناسين،

سجدي ۾، سيد چئي، گوڏا گوڏڙين،

”فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ،” ٿا نانگا ائين نمن،

”كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ،” باقي ڪين بچن،

الله وَلِيّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ،
 ٿا اهڙيءَ پَر پَرَن،
 ”خَرَّ مُوسَى صَعِقًا“، جوڳي جنگِ جَلَن،
 ”مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَفِيَ“، اهڙيءَ رَوَشِ رَوَن،
 مشاهدو محبوب جو، اتي آديسين،
 ”بِي يُبْصِرُ بِي يَسْمَعُ“، بي وصالِ وهن،
 ”بِي يَمْشِي بِي يَنْطِقُ“، ٿا اهڙي چالِ چَلَن،
 سِيّد چئي سندين، ڪَل پڇين ٿو ڪهڙي؟!

مٿيون بيت، سُر رام کلي جي پنجين فصل مان منيد وارو ۽
 يارهن ستن وارو بيت آهي، جنهن ۾ سناسين جي گوڏن کي، طور سينا
 سان تشبيه ڏني وئي آهي. طور سينا اهو مبارڪ ۽ جميل جبل آهي،
 جنهن تي سيد موسيٰ ڪليم الله عليه السلام جن پنهنجي پالڻهار ۽
 اپائڻهار سان ڳالهائيندا هئا ۽ پاڻ به، الله الصمد جل جلاله جي بي مثال
 ڪلام مبارڪ جي شرف سان مشرف ٿيندا رهندا هئا. بيت جي ٻئي
 سِٽ ۾، گوڏڙين جي اها وصف بيان ڪئي وئي آهي ته اهي عاجزي ۽
 انڪساريءَ مان، سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ كِي سجدِي لاءِ گوڏا کوڙيندا آهن ۽
 سجدِي ۾ ”سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَىٰ“ پڙهندا رهندا آهن. يعني پاڪ آهي
 منهنجو پالڻهار مٿانهون. بيت جي ٽئين سِٽ ۾ سورة النجم جي هڪ آيت
 مبارڪ تضمين ڪيل آهي، جنهن جي معنيٰ هن ريت آهي: ”پوءِ رڳو
 ڪمان جي ٻن ڇيڙن جيتري وڏي رهجي وئي هئي، يا انهي کان به نهايت
 ويجهو هو“. قرآن مجيد جي مفسرن لکيو آهي ته، هن آيت مبارڪ ۾
 معراج مبارڪ جي رات وارو بيان ڪيو ويو آهي، جنهن ۾ الله تعاليٰ جي

آخري رسول اڪرم صلي الله عليه وسلم جن وَاَحَدَ رَب جو وصال ۽ ويجهڙائي حاصل ڪئي هئي. بيت جي چوٿينءَ سِٽ ۾ سُورَةُ الرَّحْمٰن جي هڪ آيتهُ مَبَارَكَ شامل ڪيل آهي، جنهن جي معنيٰ اِجها هيئنن آهي:

”اي محبوب صلي الله عليه وسلم، جيڪا به شيءِ ڌرتيءَ تي آهي، اها سڀ جا سڀ فنا ٿي ويندي.“

بيت جي پنجينءَ سِٽ ۾ شاهه صاحب جن، سُورَةُ الْبَقَرَةِ جي هڪ آيه مبارڪ جو هڪ ڀاڱو شامل ڪيو آهي، جنهن جو ترجمو هن ريت آهي:

”الله تعاليٰ مؤمنن جو مددگار آهي، کين اونداهين مان ڪڍي سوجهري ڏانهن آڻيندو آهي.“

بيت جي ڇهين سِٽ ۾ سُورَةُ الْاَعْرَافِ جي هڪ آيتهُ جو هڪ حصو شامل ڪيل آهي، جنهن جي معنيٰ آهي: ”۽ موسيٰ عليه السلام جن، الله تعاليٰ جي جمال پسندي، تَجَلَا ڏسجي مدهوش ٿي ڪري پيو.“

انهيءَ قصي کي، شاهه صاحب جن نهايت مختصر ۽ اشارتا بيان ڪيو آهي، جنهن جو مختصر ذڪر هن ريت آهي ته سَيِّدُنا موسيٰ عليه السلام جن، جڏهن پنهنجي پالڻهار سان هر ڪلامي ٿيو، تڏهن ڪريم ڪارساز جي ڪلام ٻڌڻ سان ايترو متاثر ۽ لطف اندوز ٿيو جو، کيس عرض ڪيائين ته، ”منهنجا پالڻهار مون کي پنهنجو ديدار عطا فرمائ ته توکي ڏسان. جواب ۾ فرمايو ويو ته، اي موسيٰ (عليه السلام) تون مون کي هرگز ڏسي ڪونه سگهندين! جڏهن موسيٰ عليه السلام جن عرض ڪيو ته، اي پروردگار ڇا به ٿئي پر تنهنجو ديدار ضرور ڪندس. تڏهن الله تعاليٰ پنهنجي صفاتي نور جا تَجَلَا، طور جبل تي وڌا ته جبل ٽڪرا، ٽڪرا ٿي ويو ۽ موسيٰ عليه السلام نهايت گهڻي وقت تائين بيهوش ٿي ويو هو.

بيت جي ستين ست ۾، سوره النجم جي هڪ آيت مبارڪ آندي وئي آهي، جنهن جي معنيٰ آهي: ”معراج واريءَ رات، رسول الله صلي الله عليه وسلم جن جي ديدَ مبارڪ، نڪي لڙي ۽ نڪي حد کان لنگهي“ يعني پاڻ سونهارن جي نظر مبارڪ، الله تعاليٰ جي ديدار، فرحت آثار ۾ اهڙي ته ڪپي وئي جو، هيڏانهن هوڏانهن نه ڏنائين!“ يعني محبوب ڪريم جن، صرف ۽ صرف، رب العزت جي ديدار ۽ پرينءَ جي پسڻ ۾ محو هئا ۽ بس.

بيت جي اٺين ست ۾، محبوب جي شاهدي جو هن ريت بيان ڪيو ويو آهي:

مشاهدو محبوب جو، اتي آديسين

بيت جي نائين ست ۾ شامل ڪيل ”بي يُصِرُّ بِي يَسْمَعُ“ جي معنيٰ هن ريت آهي: ”هو مون سان گڏ ڏسي ٿو ۽ ٻڌي ٿو.“ اهڙي طرح بيت جي ڏهينءَ ست ۾ آندل: ”بي يَمْشِي بِي يَنْطِقُ“ ”جي معنيٰ آهي“ هو مون سان گڏ هلي ٿو ۽ مون سان ڳالهائي ٿو“. بيت جي يارهن ست پڇاڙي واري هن ريت آهي:

سيد چئي سندن، گل پڇين ٿو ڪهڙي

هن وڏي بيت کانسواءِ ٻيا لاڳيتو ٻه بيت پڻ ”مونا طور سينا سان، شاه صاحب جن شروع ڪيا آهن. مثال طور تي:

مونا طور سينا، سندا سناسين،

ردا آهي راز جي، اوچڻ آديسين،

قرب ڪاپڙين، نهن چوئيءَ سڀڻ ڏڪيو.

مونا طور سينا، سندا سناسين،
سڪن کي سپين پريئن، بجهي ڏنائون ٻن،
الف آديسين، چوري رکيو ڇت ۾.

مراقبو: بهرحال ”مونا طور سينا“ وارن بيتن ۾، ڀٽائي گهوٽ عليه الرحم
جن، انهن صوفين سالڪن، قلبي ذڪر ڪندڙن ۽ اهل الله جي عڪاسي
ڪئي آهي، جيڪي پنهنجي پَساهَ، پَساهَ ۾ پرينءَ کي پسندا آهن ۽
مراقبي ۾ ويهي اسم ذات يعني ”الله، الله“ جي تنوار ڪندا رهندا آهن.
جيئن فرمايو اٿن ته:

پايو منهن مونن ۾، ويٺائي وهسن،
جوڳي جاٿا ڪن، آيا الوهيت ۾.

انهيءَ معرفتي مراقبي ۾، منهن مونن يعني گوڏن ۾ وجهي،
مشاهدي ۾ مسرور ٿيندا آهن ”وهسن“ جي معنيٰ آهي خوش ٿيڻ
الوهيت ۾ اچي جوڳي جاٿا ڪن ٿا، يعني ديدار ڪن ٿا. جهڙيءَ ريت،
سيد موسيٰ عليه السلام جن طور سينا تي پنهنجي پالڻهار کي پسي
خوش ٿيندا هئا. اهڙيءَ ريت، مراقبي وارا، محبوب جو مشاهدو مائيندا
رهندا آهن. اهڙي مشاهدي جي وڌيڪ وضاحت ڪندي فرمايو اٿن ته:

منجهم مراقبي محو ٿيا، ڪامل قلب ڪري،

”قلهم اجر غير ممنون“، سامين سچ سري،

ڌڻيءَ دل ڌري، گر کي گڏيا ڪاڙي.

مٿين بيت ۾ قلهم اجر غير ممنون سورة التين جي هڪ آيت جو
حصو آهي، جنهن جي معنيٰ آهي، ”پوءِ انهن جي لاءِ اڻ ڪٽ اجر آهي.“

اهڙا سڃا سامي، ”قال“ ڇڏي ”حال“ وارا ٿيا، ۽ نفس اماره ۽
نفس نياڳي کي نهوڙي نيائون، ۽ انهيءَ ڪري ئي جانب جو جمال ۽
محبوب جو مشاهدو ماڻيائون؛

حيون حال پرائيو، تن آديسين احوال،
ناھ ڪيائون نفس کي، منجهان زهد زوال،
”لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ“، پاڻ
ڪيائون پائمال
لڏائون، لطيف چئي، جانب جو جمال،
نانگا ٿيا نهال، گرکي گڏيا ڪاپڙي.

مٿئين بيت ۾، جيڪا آيت مبارڪ شاه صاحب جن شامل ڪئي
آهي، اها سورت آل عمران ۾ چوٿين سيپاري جي مُنڍ واري آيت آهي،
جنهن جي معنيٰ آهي: ”ان وقت تائين پلائي کي يعني منزل مقصود تائين
هرگز نه پهچي سگهندؤ، جيسين تائين آهي شيون الله تعاليٰ جي واٽ ۾
خرچ نه ڪندؤ جن کي اوهان محبوب رکندا آهيو. مولانا محمد جلال
الدين عارف رومي رحمہ الله عليه جن شاه کان اڳ ۾ ساڳيو اظهار وري
هن ريت ڪيو آهي:

هرچہ داري صرف کن در راہِ او،
لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا!

وچئين ويٺا رهن، سانجهي رهن سُمهي،
بک مرندي بکيا، ڪنهن کان ڪين گهرن،

پيت نه هيريائون پنهنجا، چوريءَ ساڻ چَسَن،

ڦڪي فقيرن، ماڳهيان پني ماڻ جي.

منهنجي خيال ۾، مٿئين بيت ۾ پٽائي گهوٽ جن اصحاب صُف،
 رضي الله عَنْهُمْ جن جي، زهد، عبادت، تصوف، توڪل ۽ رَبُّ الْعَالَمِينَ
 سان رهاڻ جي ڳالهه ڪئي آهي. ياد رهي ته اصحاب صُف وارن جو تعداد
 لڳ ڀڳ ستر کن هوندو هو. سندن عبادتگاهه، مسجد نبوي ۾ موجود
 آهي. سندن ساراهه قرآن مجيد ۽ احاديث پاڪ ۾ آيل آهي. انهي جي
 وڌيڪ وضاحت هن ريت ڪئي وئي آهي:

همه سين هيڪ ٿيا، تن نانگن ناهه نزاع،

رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ، جوڳين اي جزاء،

ڏيئي ساهه سَنا، گرڪي گڏيا ڪاڙي.

مٿئين بيت ۾، سُورَةُ الْبَيِّنَةِ جي آخري آيت مان ٽڪرو ڏنل آهي،
 جنهن جي معنيٰ آهي: ”الله تعاليٰ انهن اصحابن کان راضي ٿيو ۽ الله
 تعاليٰ کان راضي ٿيا.“

الْأَلِيْعَبْدُون: ساڳيءَ ريت سي حرفيءَ ۾ هڪ ٻئي بيت ۾ لاکيڻي لطيف
 جن، پالڻهار پروردگار جي پيغام جي هن ريت اشاعت ڪرڻ فرمائي آهي:

”زيئيون“ زاهد زهد ۾، پُختا ٿيا پڇي،

ڪڍي ڇڏيائون قَلْبَ مان، ڪُوجهي ڳالهه ڪَچي،

اَبْنيا عبادت ۾، مانجهي مرد مَچي،

”وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُون“

سُئُو سَدَّ سَچي،

اڪنڊ ساڻ اچي، گرڪي گڏيا ڪاڙي

مٿئين بيت ۾ انهن جبروتي جوڳين ۽ ڪامل ڪاپڙين جي ڪمال، زهد جي ڳالهه ڪئي اٿس، جن پنهنجي ڦلن مان ڪوجهيون ڳالهيون، ڪينو، ڪپت، ڪوڙ، ڪاوڙ، دغا، دولا، دوئي ۽ ڌوڪي کي ڪڍي ڇڏيو آهي ۽ پنهنجي اپاڻهار جي عبادت ۾، مستحڪم مضبوط ٿي سڃاڻي جو سندرو ٻڌي بيٺا آهن، ڇاڪاڻ ته، جن ۽ انسانن کي الله خالق، پنهنجي عبادت ۽ معرفت لاءِ پيدا ڪيو آهي. هن بيت ۾ شامل ڪيل آيه مبارڪ سوره الذاريت مان تڙمين ڪئي وئي آهي، جنهن جي معنيٰ آهي: ”۽ جن ۽ ماڻهن کي رڳو پنهنجي عبادت معرفت لاءِ پيدا ڪيو اٿم.“ الله تعاليٰ جي ارشاد جو مطلب هيءُ آهي ته، جن ۽ انسانن کي مون پنهنجي معرفت لاءِ پيدا ڪيو آهي.

عارف رومي جن وري اهو پيغام هن نموني نروار ڪيو آهي:

زندگي آمد برائي بندگي،

زندگي، بي بندگي شرمندگي

شاه صاحب جن انهيءَ آيت مبارڪ جو ترجمو ۽ عڪاسي

اڃا هيئن ڪئي آهي.

ڪرها ڪارڻ ڪاه، توکي ڏٺي ڌاريو. (مومل راڻو)

رامڪلي ۾ لاکيڻي لطيف جن انهن جوڳين سامين ۽ سناسين جي فقر ۽ فقيري کي بيان ڪيو آهي، جن جي جتي ۾ اهڙا ته موتي چمڪي رهيا آهن، جيڪي وقت جي بادشاهن جي تاجن ۾ به ڪونه آهن. حقيقت ۾ انهن سچن سناسين جي گودڙين ۾ گل آهن، جن جي سڳند ۽ سرهاڻ، پري پري تائين پکڙيل آهي، جنهن وٽ، وٽ کي واسي ڇڏيو آهي.

تن سامين جي سڌ مَران، جن جي گودڙين ۾ گل،
اندر ملا مل، ٻهر ڪوجها ڪاڙي.

اهڙيءَ سڄيءَ فقيريءَ بابت، رسول الله صلي الله عليه وسلم جن
فرمايو آهي ته ”الْفَقْرُ فَخْرِي“ يعني فقيري منهنجو فخر آهي. اهڙيءَ فقيري
تي مون کي بجا طور تي ناز آهي ۽ مان انهيءَ تي خوش آهيان. انهيءَ
مسڪينيءَ سان محبت جي سلسلي ۾ پاڻ وڌيڪ فرمايو اٿن:

”يا الله سائين! مون کي مسڪين ڪري جيار! مسڪينيءَ ۾
وصال ڪرائج، ۽ قيامت جي ڏينهن، مسڪين جي ميڙ ۾ اُتارج.“ صلوا
عليه وآله.

اهي فقير اندر ۾ ”مُلاَن مَل“ يعني آئيني وانگر اڇا اجرا ۽
جر ڪندڙ آهن.

ٻهر ڪوجها ڪاڙي، اندر ۾ آئينو

اهي فقير بيباڪ، بهادر، لاڳاپي آهن، ان ڪري ڪنهن غير جي
اڳيان هٿ ڪونه ٽنگيندا آهن، ڇاڪاڻ ته اهڙي شرف ۽ شان، مرتبي ۽
مان وارا آهن، ”پلي بک ڀرم جي شال نه وڃي شان“ تي قائم آهن.

پن ڪين پٽ ڪٿي، گهرن ڪين گهران

پٽ معنيٰ پيالو- يا پنن جو هڪ ٿانءُ. هڪ هنڌ فرمايو ويو

آهي:

فقير چئجي ان کي، جنهن جي سڀ ري دسري،
پراوا گهر ته نه پني، پر پنهنجي گهران به نه گهري،
جو مانيءَ لاءِ مري، سو سامي سڏجي ڪين ڪي

دارا و سڪندر سي وه مرد فقير اولي

هو جس ڪي فقيري مين بوئي اسد اللهِي.

اهي فقير قندائي فقير نه آهن. رسمي جوڳي نه آهن جيڪي
مختلف ڌاڳا، ڪلابا، نفيلون، زنجير، رسا ۽ ٺڳيءَ جون وٿون استعمال
ڪري، ماڻهن کي ٺڳيندا آهن، کائڻ ڪجهه نه ڪجهه حاصل ڪندا
آهن. پر اهي سچا سامي، فيض وارا فقير ۽ الله لوڪ آهن، جن جي
توڪل ٿر هو آهي؛

توڪل ڪيائون ٿر هو، وائي بي نه وارين،

”قل هو الرحمن اَمَنَ بِهِ“ اتي اختيارين،

پر چڱي پارين، گر ڪي گڏيا ڪاڙي

انهيءَ بيت ۾، پٽائي گهٽ جن موضوع جي مناسبت سان،
سُورت الملڪ مان هڪ آيت جو ڀاڱو شامل ڪري، بيت کي چار چنڊ
لڳائي ڇڏيا آهن، جنهن جي معنيٰ آهي: اي محبوب ڪريم صلي الله عليه
وسلم ارشاد فرمايو ته، ”اهو الله نهايت ٻاجهارو آهي، مٿس ئي ايمان
آندو سون ۽ مٿس ئي ڀروسو ڪيو سون.“

بيان ڪيل ڪامل ڪاڙي، پنهنجي پالڻهار کي هر هڪ پَساهَ
۾ ياد ڪندا رهندا آهن. هو ”عارفان در دمي دوعيد ڪند“ تي
مستحڪم آهن ۽ خفي، سري ۽ نقش بندي ذڪر ۾ مشغول ۽ مصروف
آهن ۽ هڪڙو پَساهَ به پرينءَ ريءَ کونه ڪڍندا آهن. اهي ڪريم
ڪارساز جو قلبي ذڪر ڪندا رهندا آهن؛

چڏ، جاڳوٽا جوڳين، دونهيون ڪير دڪاءَ،

”وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ“ اندر آڳ ڄاڻ.

جن سڄڻ جي ساڃاء، تن ڪينان مٺو ڪين ڪي.

مٿين بيت ۾ ”جاڳوٽا“ ڪم آندل آهي جنهن جي معنيٰ آهي،
 ”مٿي سان ٻڌڻ جا رسا.“ انهي بيت ۾ سُورہ الاعراف مان هڪ آيت جو
 پاڳو شامل ڪيو ويو آهي جنهن جي معنيٰ آهي: اي ذاڪر، پنهنجي
 پاڻهار کي پنهنجيءَ دل ۾ ياد ڪندو رهج. الله رب العلمين جل جلاله
 اتي خفي، سري، قلبي ذڪر جو امر فرمايو آهي. ساڳئي طرح، جهري،
 جلبي ۽ ڏاڍيان ”الله! الله“ ڪرڻ يا ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ... محمد رسول الله“
 صلي الله عليه وسلم ذڪر ڪرڻ جو به قرآن مجيد ۾ حڪم ڪيو ويو
 آهي. اٿي ويٺي، سٽي، گهمندي، ڦرندي، ڏڪن توڙي سڪن ۽ هر حال
 ۾، پنهنجي پاڻهار کي ياد ڪرڻ گهرجي.

خدا پرستي ۽ انساني محبت جو پيغام

شهرهء آفاق شاعر حضرت شاه عبداللطيف ڀٽائي جي شاعري ۾ مولانا محمد جلال الدين رومي جي شاعري وانگر تمام ڳوڙها ۽ اونهان اسرار ۽ راز سمايل آهن. شاه صاحب تي جڏهن مجازي محبت جو وار ٿيو هو، تنهن وقت جوڳين ۽ سامين فقيرن جي جماعتن سان وڃي مليو هو، جيڪي مختلف ملڪن جو سير و سفر ڪندا هئا. انهن فقيرن جي عادت، ماڳن ۽ اخلاقن ۽ مڙهين، اوتارن ۽ اوطاقن جو ذڪر سر رامڪلي جو مرڪزي خيال آهي. شاه صاحب جيڪو مجاز جي تير سان شڪار ٿيل هو ۽ سندس دل ان تير سان زخمي ٿيل هئي، تنهن جو اهو زخم الله وارن ۽ عابدن زاهدن جي ذڪر الهي ۽ الفت رباني وارين صحبتن ۾ چٽڻ لڳو. نيٺ سندس مجازي تير سان زخمي ٿيل دل چاق چڱي پلي ٿي ويئي. هاڻي هو مجاز جي پل تان اڪري حقيقت جي منزل ڏانهن روان دوان ٿيو هو. سندس عقيدتي ۽ عمل ۾ پختگي پيدا ٿي چڪي هئي. کيس حقيقي محبوب جو مشاهدو ٿيندو پئي ويو. سندس دل مولائي جي محبت ۾ گرفتار ٿيندي پئي وئي ۽ هن فاني دنيا جي حقيقت کان آگاهي حاصل ٿي رهي هيس. شاه صاحب جو سڄو رسالو واقعي شريعت رباني ۽ محبت الهيءَ جو پيغام آهي. سر رامڪلي ۾ شاه صاحب جوڳين ۽ سامين جا ڳڻ ۽ گڻ بيان ڪيا آهن ۽ پڻ جوڳين جا قسم ٻڌايا آهن.

جوڳي ۽ سامي نوري به آهن ۽ ناري به آهن. سچا به آهن ۽ ڪوڙا به آهن. ائين چوڻ ۾ ڪو وڌاءُ نه آهي ته شاهه صاحب تصوف ۽ صوفين جي تاريخ جي سموري حقيقت هن سر ۾ آشڪار ڪئي آهي. صوفي يا سامي ۽ جوڳي وغيره هڪ ئي ذات جا عاشق ۽ پوڄاري آهن. هنن جي اصل منزل حقيقي محبوب جو وصال ماڻڻ آهي. هنن وٽ ڪنهن ذات پات، رنگ نسل، مذهب ۽ ڌرم سان ڪو ضد يا مخالفت ڪانهي. هنن جو مذهب ۽ ملت، دين ۽ ڌرم الله آهي. جيڪڏهن ڪنهن صوفي ۾ اهي اوصاف نه آهن ته پوءِ هو ڪوڙو آهي. رڳو ٺڳي جا ٺاه ڪري ماڻهن کي گمراه ڪري ٿو ۽ دولت گڏ ڪري ٿو.

پوڄا ڪارِ م پاڻ کي، ڪو! راوَل، ٻن رجاءِ،

لباسان لطيف چئي، پل ويراڳي وات،

من ماري ڪر مات، ته تيرت پسين تڪيو.

اي جوڳي ۽ سامي فقير پنهنجي پوڄا نه ڪراءِ. اي درويش ڪڏ ۾ پوي ماڻهن جو اچڻ ويڻ. اي دنيا کي ترڪ ڪرڻ وارا فقير، ڳالهائڻ جون اٽڪلون ڇڏ، پنهنجي من کي ماري فنا ڪر ته الله جو جلوو ۽ جمال ماڻين. حضرت رومي جو قول آهي ته مان ٻاهتر مذهبن ۽ فرقن سان متفق آهيان:

ملتِ عشق از همه دينها جدا است

عاشقان را مذهب و ملت خدا است

عشق جو دين ۽ ملت سڀني دينن کان جدا آهي، عاشقن جو مذهب ۽ ملت خدا آهي، انهي سچي نظريي موجب شاهه صاحب چيو آهي ته:

ڪيھي ڪام ڪاڙي، ٿا اهڙي روشِ رَوَن،
نڪا دل دوزخ ڏي، نڪي بهشتِ گهرن،
نڪو ڪم ڪفار سين، نڪا مسلماني مَن،
اڀا ايئن چَوَن، تہ پرين ڪجو پانهنجو،

سچا سامي ۽ صوفي ڪهڙي مطلب ۽ مقصد لاءِ اهڙي هلت ٿا
هلن؟ سندن دل ۾ نہ ڪڏهن دوزخ جو خيال اچي ٿو ۽ نہ وري هو
بهشت جا گهورا آهن ۽ نہ سندن ڪفر سان لاڳاپو آهي. نہ وري
مسلماني سان لاڙو اٿن. هو تہ رڳو ائين چون ٿا تہ رب کي ريجھائي
پنهجو ڪريو.

ڪهڙو نہ سهڻو سبق سمايل آهي هنن شعرن ۾ خدا پرستي ۽
انساني محبت ۽ اخوت جو ۽ فرقي بندي ۽ تفريقي بازي کي ختم ڪرڻ
جو ۽ اهوئي آهي اصل اسلام جنهن جي معنيٰ آهي امن ۽ سلامتي.

حافظ عبدالرحيم جمالي

سُر رامڪليءَ جو سرسري جائزو سنڌ جي ماضي، حال ۽ مستقبل جي آئيني ۾

شاهه لطيف نه صرف اسان چواڻي بلڪه دنيا جي عظيم دانشورن، عالمن ۽ اديبن جي متفقہ راءِ مطابق به دنيا جو هڪ عظيم انقلابي، آفاقي ۽ اصلاحي شاعر هئڻ سان گڏوگڏ هڪ بهترين سماج سڌارڪ پڻ آهي.

شاهه سائين جو ڪلام هزارين رنگن واري هيري مثل آهي ۽ سندس موضوع پڻ هر طرح رنگا رنگي آهن. يعني ڪٿي صوفيانہ ته ڪٿي روحاني، ڪٿي ناصحانہ ته ڪٿي روحاني، عشقيہ، پر انهن سڀني ۾ شاهه سائينءَ جو نڪتہ اظهار سنڌ ۽ سنڌي قوم ۾ انقلابي ۽ اصلاحي سجاڳي آڻڻ جو سڏ آهي. منجهس سنڌ جي زمين ۽ آسمان جو قدرتي حسن چمڪي ٿو ۽ هن ۾ سر زمين جا چلڪندڙ درياءَ موجون ماريندا نظر اچن ٿا، يعني منجهس سنڌونديءَ جو جلال ۽ عظمت بيان ڪيل آهي. شاهه جي شاعري اخلاقي آهي، پر سندس ترنم ۽ تشبيهات منجهان ذهني سرور به حاصل ٿئي ٿو.

شاهه سائين جي رسالي ۾ سُر رامڪلي چوويهين سُر جي حيثيت سان موجود آهي. هن ۾ نَو داستان آهن. ان لحاظ کان هي رسالي جو

هڪ خاصو وڏو سُر آهي. هن سُر جي معنيٰ آهي ٻانهن طرفان خدا سان محبت جو اظهار ڪرڻ يعني ٻانهن جو سُر. علامه دادوي صاحب جن هن سُر جي عربيءَ ۾ معنيٰ ڪئي آهي، لحن العبودين يعني ٻانهن جو سُر-رامڪلي راڳ جي فن موجب هندول جي پنجن استرين مان هڪ آهي، ساري سُر ۾ بيرايگين ۽ جوڳين جي استعاري ۽ تشبيهه ۾ مڪمل انقلابي احوال کي پيش ڪيو ويو آهي ۽ جوڳي بنجي مقصد جي ڳولا ۽ جستجوءَ ۾ وڻ وڻ جي تلقين ڪئي ويئي آهي. اهڙائي ويراڳي ڪنن ۾ والا پائي جوڳين جي ويس ۾ جڏهن سجاڳيءَ جي سنڌ ڏيڻ ۽ سنڌ کي سورن کان بچائڻ ۽ کيس ڌارين جي غلاميءَ مان ڪڍڻ لاءِ نڪرن ٿا ته لطيف سائين انهن جي سڃاڻپ ڪرائيندي چوي ٿو ته هي آهي ماڻهو آهن جيڪي پنهنجا لڳ لاڳاپا ختم ڪري پنهنجي آرام ۽ آسائش ترڪ ڪري صرف ان لاءِ نڪتا آهن ته هو سنڌ جي ستل ۽ غفلت ۾ پيل قوم کي بيدار ڪن ۽ انهن ۾ اهو جذبو پيدا ڪن ته جيئن هو اڻي پنهنجي قوم ۽ وطن جي آزاديءَ لاءِ جدوجهد ڪن. هنن ماڻهن جي سڃاڻپ اها آهي ته هو:

”ڪن ڪٽ، ڪاپٽ، ڪاپڙي ڪن جي ڪٽائين!

لاهو تي لطيف چئي، ماڳ نه مٽائين،

جي خوديءَ کي ڪائين، هلو! تڪيا پسون تن جا.“

ڏسڻو اهو آهي ته انهن ماڻهن پنهنجي اها حالت ڇو بنائي. ان لاءِ اسان کي لطيف سائينءَ جي دور جو جائزو وٺڻو پوندو. ان دور ۾ سنڌ جون حالتون گهڻو ڪري اهيئي هيون جيڪي اڄ آهن. يعني سنڌ ڌارين جي غلاميءَ ۾ هئي. ٻاهريان ايندڙ غاصب سنڌ تي قبضو ڪيو ويٺا هئا. لطيف سائين نه صرف پاڻ گيڙو رتا ڪپڙا پائي جوڳي ۽ بيرايگي

بڻجي قوم کي آزاديءَ جي لاءِ جاکوڙ ڪرڻ جي تلقين ڪري ٿو پر هو
اهڙن ڪاپڙين جي هڪ اهڙي جماعت تيار ڪري ٿو جيڪي انهيءَ
فقيرائي ويس ۾ ملبوس ڳوٺ، ڳوٺ ۽ واهڻ، واهڻ وڃي ڪري ٻڌائين
ٿا ته:

ڌاريا سيئي ڌاريا، مٽ مٽي جا نه ٿيا
يا وري هيءَ تلقين ٿا ڪن ۽ سخت خطري جو احساس ٿا
ڏيارين ته:

بندر جان پئي، سڪاڻيا سڪاڻيا مَر سَمهو،
ڪپر ٿو ڪُن ڪري، جيئن ماڻيءَ منجهه مهِي،
اهڙو سور سهي، نند نه ڪجي ناکڻا.

يعني او سنڌي، اوهان سخت خطري ۾ آهيو. اوهان جيڪڏهن
غفلت ۾ سَتل رهيا ته ڪٿي ائين نه ٿئي جو اوهانجو وجود ئي خطري ۾
پئجي نه وڃي.

شاه سائينءَ، سُر رامڪليءَ ۾، اهڙن ماڻهن لاءِ جن فقيري جو
ويس پائي در در سين هڻي سنڌين کي سجاڳيءَ جو سڏ پئي ڏنو آهي،
تن جي قدر ڪرڻ ۽ انهن جي سڏ ۽ سين کي ٻڌڻ ۽ انهن تي عمل
ڪرڻ لاءِ چيو آهي ته:

رهيا اڻپئي رات، صبح ويندءَ صابري،
لنءُ لنءُ منجهه لطيف چئي، ڪر تين جي تات،
سندءَ جو ڳين ذات، ٻئي پيري پاڳ مڙي.

لطيف سُر رامڪليءَ ۾ جن جذبن جو اظهار ڪيو آهي يا جن

نڪتن کي نروار ڪيو آهي، انهن جو واحد مقصد هڪ اهڙو پيغام ۽ هڪ اهڙو انقلاب آهي جيڪو قومن کي زندگي بخشي ٿو، ترقي ڏياري ٿو ۽ شعور جي نعمت عطا ڪري ٿو.

شاهه سائين مزاج شناس ۽ تاريخ کان واقف نظر اچي ٿو. هو سٺل قوم کي جاڳائڻ لاءِ ان قوم جي تاريخي روايتن کان پريور فائڊو وٺي ٿو ڇو ته هي هڪ اٽل حقيقت آهي ته جڏهن ڪا قوم سياسي شڪست کائيندي آهي ۽ استحصال جو آهني زنجير کيس زنده ٿي مٿل بنائي ڇڏيندو آهي ته قومي اديب ۽ شاعر ان کي ادب ۽ ثقافت جي حوالي سان سجاڳي ۽ جو سڏ ڏيندا آهن. پوءِ قومون پنهنجي ثقافتي ورثي کي سانڍيندي پنهنجو وجود برقرار رکڻ ۾ ڪامياب ٿي وينديون آهن. شاهه صاحب به سنڌي قوم جي ڪاهلي، جيڪا مختلف دؤرن جي حاڪمن ۽ لٽيرن کان شڪست بعد کين ڪوهيڙي وانگر وڪوڙي ويئي هئي، تنهن کي پنهنجي شاعري ذريعي، انهن بي نام ڪردارن جيڪي ڪنهن گروهه طبقي ۽ جماعت جا نمائندا رهيا آهن تن جي سروچي، بهادري ۽ غيرت جي بلند معيار جي ياد ڏياريندي دور ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي آهي.

شاهه سنڌي قوم کي سندس ئي تاريخ جي تهه خانن مان ماضيءَ جي مانجهي ۽ مٿيرن جا ڪردار پيش ڪندي، حال جي هٻڪار ۾ آڻيندي جو آئينو بنائڻ جي ڪوشش ڪئي آهي. لطيف سائين جي پوري شاعري ماضيءَ جي عظمتن بيان ڪرڻ، ان کان سبق حاصل ڪرڻ، حال جي حالتن کي درست ڪرڻ ۽ مستقبل جي خطرن کان آگاهه ڪري پنهنجي اجتماعي حالتن کي سڌارڻ جو عنوان آهي.

شاهه صاحب سنڌ جي قوميت ۽ سنڌي تهذيب و تمدن، سنڌي

رهڻي ڪهڻي، سنڌي تصوف، سنڌي ٻوليءَ جي بچاءَ لاءِ اهڙو جذبو ڏنو آهي جو شايد دنيا جي ٻئي ڪنهن به شاعر ان قسم جي انقلابي ۽ شعوري جذبي کي پنهنجي قوم اندر اڀاري سگهڻ ۾ ڪاميابي حاصل ڪئي هجي. شاه صاحب جو سمورو شعر فصاحت، بلاغت، رواني ۽ تسلسل جي اصولن مطابق اعليٰ قسم جو شعر آهي.

شاه صاحب پنهنجي عاشقانه، صوفيانه ۽ انقلابي شاعريءَ جو دائرو سنڌ تائين محدودو ڪري ٿو. هو سنڌ کان ٻاهر، قيس ۽ ليليٰ، شيرين ۽ فرهاد، هير ۽ رانجهي کي بيان نٿو ڪري پر سندس شاعريءَ جو موضوع فقط سنڌ آهي، هو هن ئي سر زمين جي قصن ۽ داستانن کي هڪ تمثيل بڻائي قوم جي آزاديءَ جو شعور پيدا ڪري ٿو. وطن جي محبت جو درس ڏيئي ٿو هو سسئي پنهنونءَ جي داستان ۾ مقصد جي حصول لاءِ سخت محنت مشقت، تڪليفن برداشت ڪرڻ جو درس ڏيندي چوي ٿو:

تتيءَ ٿڌيءَ ڪاه، ناه ويل ويهڻ جي،

متان ٿئي اونداھ، پير نه لهين پرينءَ جو.

مارئيءَ جي داستان ۾ هو وطن جي حب ۽ پنهنجن سان سڄائي ۽ خير خواهي ۽ انهن کي ٻين کان پلي سمجهڻ جو درس ڏيندي چوي ٿو:

سڄڻ ۽ ساڻيهه، ڪنهن اڻاسيءَ وسري.

جڏهن هو ڪنهن جي بهادري کي بيان ڪري ٿو ته مورڙي مير بحر جو قصو آڻي ٿو. قرباني ۽ سخاوت ۾ سخي سڀڙ ۽ جادي سمي جا گيت ڳائي ٿو. سر جو سانگو لاهڻ ئي مقصد کي قريب اچڻ آهي. ان لاءِ سورٺ راءِ ڏياچ جو داستان ٻڌائي ٿو.

مطلب ته سندس هر بيت، هر ست، ۽ هر لفظ هڪ پيغام هڪ حقيقت آهي. عِبَارَ اَثْنَا شَتِي حُسْنُ وَاحِد. يعني الفاظ ته مختلف آهن، پر معنيٰ مطلب ۽ پيغام هڪ آهي. شاه صاحب هڪ فطرتي شاعر آهي، هن جيڪي مُشاهدو ڪيو سوئي بيان ڪيائين! هن جي سامهون سنڌ هئي. سنڌ ۾ ئي جيڪي ڏٺائين يا پسيائين سوئي هڪ خاص انداز ۽ خاص رنگ ۾ سنڌين جي درس لاءِ پيش ڪيائين. سنڌ کان ٻاهر ڇا وهيو ڇا واپريو ۽ ڇا ٿي گذريو ان سان هن فطرتي عاشق شاعر جو ڪهڙو لاڳاپو آهي؟ ڇا جڏهن سنڌ ۾ ئي اهو سڀ ڪجهه ملي سگهي ٿو جيڪو ٻاهرين ڏيساور ۾ به ڪونهي ته پوءِ ڇو ويهي سنڌين کي ڌارين جي قصن يا ڪهاڻين سان ريجهائجي ۽ سندن صاف ذهنييت کي ڌارين جي غلاميءَ هيٺ آڻجي.

شاه صاحب مذهبي مت پيدا جو قائل نه هو. هن سنڌ جي سڀني باشندن کي هڪ ئي نظر سان ٿي ڏٺو، هن وٽ هندو مسلم جو فرق نه هو، هو ته صرف انسانيت جو علمبردار هو. شاه صاحب سر رامڪليءَ ۾ انسانن جي عزت، ساڻن محبت ۽ سندن قدردانيءَ جي تلقين ڪندي نظر اچي ٿو! لطيف فرمائي ٿو ته قومن ۽ سماج ۾ جڏهن اهڙا سڌارڪ ماڻهو اوهان کي نظر اچن جيڪي پنهنجي قول ۽ عمل سان ماڻهن ۾ سجاڳي پيدا ڪن ۽ انهن ۾ سماجي ۽ سياسي بيداريءَ جي لهر جاڳائين ته پوءِ اهڙن ماڻهن، جماعتن ۽ جڏهن جي عزت ڪريو ۽ کانئن ڪجهه سکو ۽ سندن ڏنل پيغام هنئين سان هڻايو، ڇو ته هي اهو سڀ ڪجهه اوهان جي بقا لاءِ پيا ڪن.

هنن جي پيغام کي ٻڌڻ ۽ سمجهڻ جي ڪوشش ڪرڻ گهرجي. هي گهڙو رتا فقير الفيون پاتل آهي عام فقير نه آهن پر اهي اوهان لاءِ نصيحت ڀريا نڪتا ڪٿي آيا آهن؛

تان ڪي سائن اور، جان آهين اوطاقن ۾
 ڏه، ڏه پيرا ڏينهن ۾، پاڻ مٿائن گهور
 ويا جي هنگلور، ته ڪرم ملنديئي ڪاڙي.

سند جي ان دور جي معروضي حالتن ۾ لطيف سائينءَ جيڪا
 جاکوڙ ڪئي، جيڪي انساني اقدار اڃاگر ڪيا تن جو اثر اڍائي سئو
 سالن گذرڻ بعد به اڄ تائين قائم آهي. اڄ به اسان جون اکيون ابر آسري
 آهن. اڄ به لطيف اسانکي وڏي واڪي چئي رهيو آهي:

جاڳو جاڙيجا، سَما سَڪَ مَ سَمهو.

يعني پنهنجي قومي وجود، سياسي ۽ سماجي قدرن جي بچاءَ لاءِ
 پاڻ ۾ اتحاد، يگانگت ۽ ٻڌي پيدا ڪريو. هڪ ٻئي تي ويساهه
 ڪريو. اڄ اسانجو الميو هي آهي ته اسان لطيف جو پيغام وساري چڪا
 آهيون. سندس عظمت جا صرف زباني طور تي قائل آهين. پر جيستائين
 عمل جو تعلق آهي ته اسان ان ۾ انتهائي پوئتي پئجي چڪا آهيون. اسان
 ۾ طبقاتي مٽ پيدا آهي. اسانتي بي عمليءَ جو دورو پئجي چڪو آهي.
 ڪاهلي ۽ سُستي اسانکي وڪوڙي ويئي آهي. پر اڃا به وقت آهي ته
 جيڪر اسان سجاڳ ٿيون، پنهنجي مقصد کي لڳن ۽ سچائيءَ سان اختيار
 ڪريون.

ويئي نت نهاريان، راڻا تنهنجي راه،
 موٽائي ماڳن ۾، آئيندءِ الله!.

محمد اياز قريشي

شاه لطيف ۽ سنڌ جا جوڳي

شاه عبداللطيف ڀٽائي رحمت الله عليه جي مڪتب فڪر جو هر هڪ طالب ڄاڻي ٿو ته سنڌ جي هن سرتاج شاعر جي ڪلام جو نهنن کان چوڻي تائين مقصد صرف حق جي تلاش آهي. شاه جي رسالي جي غور سان مطالعي ڪرڻ بعد ڏسڻ ۾ ايندو ته سندس ڪلام جو تاجي پيتو فقط وحدت جي جستجو آهي. سيدنا حضرت ابراهيم عليه السلام انهيءَ توحيد جي تلاش ۾ سج، چنڊ، تارا، ڪتيون، دريا، بحر ۽ بر ۽ جهنگ جبل سڀني جو بغور مطالعو ڪرڻ بعد هن نتيجي تي پهتو ته انهن سڀني شين سان فنا لا حق آهي. لهنذا انهيءَ جوڙ جوڙيندڙ ۽ انهن کي هڪ خاص ترتيب ۽ ضابطي ۾ هلائيندڙ ڪا خاص لافاني طاقت آهي جا ئي حق آهي، باقي هر چيز باطل آهي، اهڙيءَ طرح هر ڪنهن حق جي متلاشيءَ پنهنجي پنهنجي طور ۽ طريقي سان ڪيئي جهد ۽ رياضتون ڪري حق جي طلبگارن سان صحبتون ڪري انهي حقيقي هستيءَ سان پنهنجو رستو، ناتو ۽ تعلق قائم ڪرڻ جي هر ممڪن ڪوشش ۽ سعيو ٿي ڪيو آهي.

ايمان بالغيب کان سواءِ انسان جيڪا ڳالهه صرف رسمي طور قبول ڪري وٺي ٿو ته ان ڳالهه تي سندس يقين ڪڏهن به محڪم رهي

نه ٿو سگهي. اهڙي ماڻهوءَ جي ايمان کي متزلزل ڪرڻ ۾ ڪيتريون ئي مخالف طاقتون ڪامياب ٿي سگهن ٿيون. مگر اهو شخص جو ڪنهن به ڳالهه کي قبول ڪرڻ کان اڳ حقيقت جي ڪسوٽي تي لائي ان جي ڪري يا کوٽي هئڻ کي پنهنجي تجربي ۽ عيني مشاهدي سان پرکي پوءِ ان جو اقرار ڪري ٿو ته هن جو اعتماد راسخ ۽ ايمان مڪمل ٿئي ٿو. مذهب اسلام اها تعليم ڏئي ٿو ته آغوش اسلام ۾ اچڻ کان اڳ اهو ضروري آهي ته انسان اسلام جي حقانيت تي پورو غور ڪري ۽ جڏهن کين ان پاڪ تعليم جي سچائيءَ جو اطمينان ٿئي تڏهن هو پنهنجي لاءِ صحيح راه اختيار ڪري.

المقصد ته حق جي متلاشيءَ لاءِ ضروري آهي ته ٻين مذهبن کان پڻ واقف هجي ۽ انهن کان نفرت نه ڪري مگر انهن جو ڳوڙهو اڀياس ڪري جو ئي سندس دلي يقين سون تي سهاڳي جو ڪم ڏيندو. ڏٺو ويو آهي ته صوفيائي ڪرام اڪثر ڪري غير مذهب وارن سان به صحبتون ڪيون آهن، انهن کي فيض پهچايا آهن ۽ انهن ۾ جيڪي خوبيون آهن انهن کان ڪناره ڪش نه رهيا آهن. شاه عبداللطيف ڀٽائي رحم ۾ انهن بزرگن مان هڪ هو. سندس زماني ۾ هندو جوڳين، سناسين ۽ سادن جون چلم ڪشيون، تپشائون، رڃائيتون ۽ رياضتون اوج ٿريا تي پهتل هيون. ويدانيت جو متو جو اسلامي تصوف سان لڳ ڀڳ ملي اچي ٿو، ان کان گهڻا صوفي فقير مطمئن هئا. لهندا شاه عبداللطيف ڀٽائي عليه رحم به جوڳين ۽ سادن ۽ سناسين سان صحبتون ڪرڻ ۽ سندن مطمح نظر جو اڀياس ڪرڻ ۾ عيب نه سمجهندو هو. بلڪه ايڪهين ورهن جي ڄمار يعني قومه جوانيءَ ۾ پنهنجي عمر عزيز جا سڃا سارا ٽي سال هنن سان صحبتون ڪيائين ۽ اسلامي تصوف جي اصولن کي ويدانيت جي عينڪ پائي غور سان مطالعو ڪندو رهيو. جيئن

جيئن اهي جوڳي ۽ سناسي ويدانيت تي موافق تپشائون ڪندا، تن کي تسيا ڏيندا، لنگ ۽ لنگوٽي چاڙهيندا، بکون ۽ فاقه ڪائيندا، مڙهيون ۽ مندر پيئيندا، انسان جي پنجين ويري يعني ڪار، ڪروڙ، لوپ موھ ۽ اهنڪار سان جنگ جوئيندا، جان ۽ جسم کي جلائيندا ٿي رهيا، تيئن تيئن شاه صاحب عليه رحمہ بہ هنن سان گڏ جهر ڪندو ۽ رياضتن ڪندو رهيو. آخر ڪار جڏهن سندس دل جوڳين ۽ سنياسين جي بت پرستي ۽ مورتِي پوڄا کان مطمئن نہ رهي ۽ فقط ذات حق تعاليٰ جي وحدانيت ڏانهن مائل نظر آئي، تڏهن اهي سادو کيس ننڊ ۾ ستو ڏسي، گنجي ٽڪر ۾ ڇڏي رمندا رهيا.

جوڳين جي جدائي کانپوءِ شاه صاحب عليه رحمہ ڪيترن ئي مسمان صوفي بزرگن سان بہ خوب صحبتون ونڊيون ۽ ويدانيت ۽ اسلامي تصوف کي چڱي طرح پرکي پنهنجي رسالي جي سر ڪلياڻ ۽ يمن ڪلياڻ ۾ اسلامي تصوف جا جيڪي بي نظير نڪتا بيان ڪيا ۽ جيڪي تصوف جا درياءَ وهايا، سي پڙهڻ سان تعلق رکن ٿا. جيئن تہ نفس جي نابودي تصوف جو بنيادي اصول آهي. تيئن ويدانيت مٽي جو بہ ذڪر ڪيل آهي يعني پنجين ويرين کي تياڳ ڪرڻ هڪ شروعاتي ڏاڪو آهي هڪ هنڌ شاه صاحب فرمائي ٿو:

ميڙيو پاڻ پريون ڪيو، جوڳي جلائين،

سامي سنگڙين سين، خوديءَ کي کائين،

هو جي تار بہ تڳائين، آءُ نہ جيندي ان ريءَ.

هن مان مراد آهي تہ اهي جوڳي درويش جيڪي اندر جون سڀ غلاظتون ميڙي جلائي خاڪ ڪري ڇڏين ٿا اهي واقعي صحبت جي لائق آهن ۽ انهن جي جدائي مون تي گران گذري ٿي.

ٻئي هنڌ وري فرمائي ٿو:

نه ڪي ڪئن پاڻ سين، نه ڪو ساڻن پاڻ،

اهڙو جن اهڃاڻ، آءٌ نه جيئندي ان ريءَ.

شاه صاحب انهن جوڳين جي اها وصف پڻ ساراهي ٿو ته هو خوديءَ کي ترڪ ڪيو ڇڏين ۽ هنن وٽ ذات پات جو ڪوبه پيد يا پاڻ ڪونهي. هنن لاءِ سڀ مذهب ۽ سڀ انسان هڪ جهڙا آهن ۽ ڪل انسان انهيءَ هڪ ئي محبوب حقيقي جي ذات جو جزو آهن ۽ هڪ قطري مثل آهن جو وري موٽي وڃي پنهنجي دريا ۾ فنا ٿئي ٿو.

هڪ ٻئي بيت ۾ شهنشاه پٽ ڏئي فرمائي ٿو ته:

ٽئين ڏينهن تمڪائين، دونهيون دائرن ۾،

ميڙيو ڪڙج ڪاڻيون، جوڳي جلائين،

سنديون ڪامڻ خبرون، آديسين آهين،

ڳجهه نه ڳالهائين، لڪا پڻ لوڪ ۾.

ان مان شاه صاحب آديسين فقيرن جي اها وصف پڻ ساراهي ٿو ته ڪيئن هو اندر ئي اندر پيا پجن، ڪامن مگر ٻڙڪ ٻاهر نه ٿا ڪين ۽ چارئي پهر محبوب حقيقيءَ جي سوز ۾ ٻرندا ۽ پڄرندا ٿا رهن مگر راز افشان نه ٿا ڪن.

صوفي اصطلاح ۾ لاهوت لفظ جي معنيٰ آهي ذات جو مرتبو.

شاه صاحب عليه رحمته سلوڪ جون چار منزلون سر رامڪليءَ ۾ بيان فرمايون آهن. مثلاً شاه صاحب فرمائي ٿو:

راه شريعت هئا، تفڪر طريقئون،
 حال حقيقت رسيا، معرفت ماڳئون،
 ناسوت ملڪوت جبروت، اي انعام لذائون،
 پس لاهوت لنگهئون، هاهوتا ٿي هليا.

پهرين منزل سلوڪ جي آهي ناسوت، جا شريعت جي متعلق
 آهي. ٻي منزل ملڪوت جي آهي جا طريقت جي برابر آهي. ٽين منزل
 جبروت چئي وڃي ٿي جنهن کي حقيقت جو درجو ڏنو ويو آهي. چوٿين
 منزل لاهوت لامڪان آهي جنهن کي معرفت سڏيو وڃي ٿو.

جيئن ته لاهوت اها منزل آهي جنهن ۾ الله تعاليٰ جو طالب قدم
 رکندي ئي حق ۾ ملحق ٿيو وڃي. ذات اقدس، ۾ غرق ۽ فنا في الله جي
 منزل مائي ٿو. ان ڪري هن منزل تي پهچڻ کان پوءِ هو هر چيز ۾ حق
 جي ذات جو جلوو پسي ٿو ۽ ماسوا تي هن جي ڪابه نظر ڪانه ٿي
 پوي جيئن مولانا شمس تبريز فرمايو آهي:

مڪانم لامڪان باشد، نشانم بي نشان باشد،
 نه تن باشد نه جان باشد، نه باشد هيچ سامانم،
 روئي را چون بدر کردم، يکي ديدم دو عالم را،
 يکي بينم، يکي جويم، يکي خوانم، يکي دانم.

هن جاءِ تي طالب حق، هن فاني دنيا جا سڀ سنگ ٽوڙي طمع
 کي ترڪ ڪري، ڪيني کي قتلام ڪري وحدت جو وکر وهائي فنا جو
 درجو حاصل ڪري ٿو ۽ نامراديءَ کي پنهنجو نجهرو ۽ رب جي رضا
 کي پنهنجو مقصد بنائي ٿو جيئن شاه صاحب فرمائي ٿو:

جوڳي هون ته جيئرا، پائي جوڳ مَ جيءُ
هاري هن ڪنن سين، سڻ سنيهو ايءُ
ويجائي وجود کي، پاڻان پاسي ٿيءُ
هڏهين ڪونهي هيءُ، آسارا ”آءُ“ چوين.

شاهه صاحب جهڙي طرح سر سسئي ۽ سر مارئي ۾ اٺ جي
لاءِ ڪيترائي نالا ڪم آندا آهن. ساڳيءَ طرح سر رامڪليءَ ۾ خدا جي
طالبن ۽ فقيرن لاءِ به هن ڪيترائي نالا بيان فرمايا آهن. مثلاً : جوڳي،
جوڳيئڙا، ويراڳي، بيراڳي، سناسي، سامي، ڪاپڙي، ڪلپتي، بابو،
بڪياري، طالب، موالِي، ڪنوٽيا، جاڳوٽيا، مهيسي، آديسي، لانگوٽيا،
گودڙيا، ڪن چيريا، ڪن ڦاڙ، ڪاپٽ، ڪن پٽ، صابري، فقير، ڌوتيا،
آڌوتي، جنگ، سوئيٽا، ڪن ڌار، رڳڙ يارا، گنگا، ڌوڙيا، انان، چيلا،
پيوتي، ساميڙا، لاهوتي ۽ لال وغيره.

شاهه صاحب عليه رحمته فقيرن جي هر هڪ قسم جون
خوبيون ۽ خصلتون جدا جدا نموني بيان ڪيون آهن. جن مان لاهوتي
فقيرن بابت چند بيت هيٺ ڏجن ٿا:

اڄ نه اوطاڦن ۾، جاڳر جوڳين جو،
ساري سناسين کي، روندن تان رو،
پس پاريان تو، لاهوتي لڏي ويا.

اڄ نه اوطاڦن ۾، طالب تنوارين،
آديسي اٿي ويا، مڙهيون مون مارين،

هو جي جيءُ جيارين، سي لاهوتي لڏي ويا.

اڄ نه اوطاڦن ۾، سندي جوڳين ذات،
ساري سناسين ڪي، رنم ساري رات،
مون تن جنين جي تات، سي لاهوتي لڏي ويا.

آسڻ وٽ آهون ڪريان، وس نه منهنجي وات
لڳم لاهوتين جو، ڪينر منجهان ڪات،
هلڻ ڪي هيهاٽ، آءُ نه جيندي ان ري.

اڄ نه اوطاڦن ۾ سندي جوڳن جوڙ،
ساري سناسن ڪي، ڪامي ٿيس ڪوڙ،
من جنين سين موڙ، سي لاهوتي لڏي ويا.

ڪن ڪٽ، ڪاپٽ، ڪاپڙي، ڪن جي ڪٽائين،
لاهوري، لطيف چئي، ماڳ نه مٽائين،
جي خوديءَ ڪي ڪائين، هلو ته تڪيا پسون تن جا.

ڪن پٽ، ڪاپٽ، ڪاپڙي، لانگوٽيا لال.

لاهوتي، لطيف چئي، موهيا نه ڪنهن مال،
مهڙا جنين حال، هلو ته تڪيا پسون تن جا.

لاهوتي، لطيف چئي، سڌ نه ڪئن ساڻ،
ايءُ آديسين اهڃاڻ، جئن تعلق ڇڏيائون تڪيا.

آيا الوهيت ۾، لاهوت لنگهيو جن،
منجهان تن جسن، حرف نه سڄي هيڪڙو.

○

مولوي عبداللطيف سڪندري

رامڪليءَ جي وات

هن دفعي حضرت شاه سائين جي رسالي جي سرَ رامڪلي متعلق
ڏهه عنوان مقرر ڪيا ويا آهن. سمورا عالم اديب رڳو هڪ عنوان تي
لکون يا مقالا پڙهون ته به مقصد جي تڪميل تي پهچڻ محال آهي، ڇو
ته منهنجي خيال ۾ هي سر سڄي رسالي جي اصلي مقصدن تي محيط آهي.
حضرت شاه سائين هن سرَ ۾ سامين، جوڳين، آديسين، سناسين، لاهوتين
جا نالا ظاهري طرح اسان جي عقل، عوامي لوڪ پچار خاطر ورتا آهن
سي حقيقت ۾ رب پاڪ جي محبوب جماعتن جا پيارا پيچرا اهيڃاڻ ڏسي
ٻڌايا آهن، جن هن دنيا کي ترڪ ڪري، طمع لالچ کان پري رهي، سر
تي لکين صدمو سهي، جند جان مال متاع آل اولاد قربان ڪري، صرف
سبحان راضي ڪيو، هر لمح اصلي محبوب جي رضا کان ٻاهر نه گذاريو،
ان جي فڪر ڏڪر ۾ محو ۽ مخمور رهندا هيا جيئن ڀٽائي سائين فرمائي
ٿو:

نوري ۽ ناري، جوڳيڙا جهان ۾

پري جن ٻاري، آءُ نه جيندي ان ريءَ،

ٻئي هنڌ ڀٽائي سائين فرمايو آهي:

ياد گرو ڪن گودڙيا، پَر بازار بيٺا.

پڙهن سورَ سبحانَ جي، پينَ تنهن پيٺا،

جيانَ منهن مينا، تيلانَ نشاَ چاڙهيائون نيهن جا.

سر رامڪلي ۾ حضرت شاه سائينءَ جيڪا وات مقرر ڪئي
آهي اها نور هدايت جي لات آهي جيڪا خدا تعاليٰ جي نئين سڳورن ٻاري
ڏيکاري ۽ ان تي پاڻ به عمل ڪيائون ۽ مخلوق کي ان ذريعي مالڪ
سان قريب به ڪيائون. ڀٽائي سائين فرمائي ٿو:

آديسينَ آدب، آهي اڪڙين ۾،

تن جو حسب نسب ناهِ ڪو، نه اما نه آب،

سامين کي سپين پرين، روح ۾ رهيو رب،

ري لانگوٽي لب، پاڇي ڪئن نه پاڻ سين.

نئين سڳورن جي ان ٻاريل لات نور هدايت کي اصحاب اهلبيت
گرام اهڙي طرح روشن ڪري ڏيکاريو جو دنيا حيران آهي. صديقن
جي سرواڻ، (حقوق الله ۽ حقوق العباد ادا ڪندڙ جماعت) حضرت
ابوبڪر صديق اعلانِ تبوك وقت مال متاع بهاري جڏهن بارگاه نبوت ۾
حاضر ڪيو تڏهن ڪانئس پڇا ڪئي وئي مَا أَبْقَيْتَ لِأَهْلِكَ يَا أَبُوبَكْرٍ
پنهنجي عيال لاءِ ڇا ڇڏيئي اي ابوبڪر، جواب ۾ عرض ڪيائين أَبْقَيْتُ
لَهُمُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ - يا رسول الله! گهر ۾ عيال لاءِ الله رسول ڇڏي آيو
آهيان.

اهلبيت گرام ته رڪارڊ توڙ قرباني ڪري ڏيکاري. جند جان
وطن مال اولاد الله جي دين تي قربان ڪيائون. صالحين پانهن جا مثال
به بيان کان ٻاهر آهن جن جي صحبت محبت خدمت لاءِ ڀٽائي سائين
رحم فرمائي ٿو:

رهيا اٿئي رات، صبح ويندئي صابري،

لنوءَ لنوءَ منجه، لطيف چئي، ڪر تنين جي تات،

سندي جوڳين ذات، ٻئي پيري پاڳين ملئي.

اصحاب ڪرام اهلبيت عظام جي ان ٻاريل شمع واٽ کي
صالحين جماعت قيامت تائين ٻاريندا رهندا. خدانخواستہ اهو سلسلو ختم
ٿي وڃي تہ قيامت قائم ٿي وڃي. هي ڪهڪشان بہ ڪٽجي وڃي. اسان
جي خانقاهي نظام کي ڪم عقل ماڻهو کي ناسمجھ فرد فرسودو يا
پراڻو پاڌوڪو سمجھن ٿا. اهي ڀل آهن، سڀئي هڪجهڙا نہ آهن.

هزارين لکين پير، فقير، عارف ۽ عالم اڃان بہ آهن جيڪي دنيا
پرستي کان هٽي، جوڳين سامين وانگر رات ڏيھ رب کي ريجھائڻ ٿا،
پنج وقتي نماز، تهجد، اشراق، ڌنڌو واپار، سروس سيني حالتن ۾
شريعت جي پابندي موجب سختي سان قائم دائر ثابت قدم رهن ٿا.
ننڍا ٻار عورتون بہ ان تحريڪ ۾ آديسين وانگر باقاعده شامل آهن رڳو
ان اصلي نظام کي اندر جي اکين سان ڏسڻ جي ضرورت آهي، جن لاءِ
ڀٽائي سائين رحم فرمائي ٿو:

ايجان سي آهين، جي سزاوار سڳين جا،

ويٺا وڄائين، جي سناسي سڻئين

حاصل ڪلام ڀٽائي سائين سررامڪلي ۾ جيڪا واٽ مقرر
ڪئي آهي، اها هيءَ آهي تہ اسين نور هدايت، محمدي راه تي فرمانبردار
۽ مڪمل گامزن رهون، جنهن سان اسان جا ٻئي جهان موچارا رهن ۽
هت هت سدا سرفراز، آباد ۽ شاد هجون، سورت نساء جي آيتن نمبر
۶۹-۷۰ جو مقصد نزول بہ سررامڪلي جي واٽ سان هو بهو ٺهڪي ٿو

جو هڪ اصحابي سڳورو حضرت ثوبان رضه حضور سيد عالم صلي الله عليه وسلم جي جدائي برداشت نه ڪري سگهندو هو. هڪ ڏيهه ڦڪي زرد منهن، پریشاني جي عالم ۾ حاضر ٿيو. پاڻ ڪريمن فرمايو ته ڇا ٿيو اٿئي؟ عرض ڪيائين ته ڪابه بيماري ڪانه آهي پر توهان جي ديدار کان پل جي جدائي به سهي نٿو سگهان. اهو حال ٿي وڃي ٿو جو جدائي ۾ وحشت پریشاني وٺيو ٿي وڃي ٿي. جڏهن قيامت آخرت ياد ڪيان ٿو ته اتي جيڪڏهن رب پاڪ پنهنجي فضل ۽ ڪرم سان جنت به ڏني ۽ توهان ته اعليٰ ترين مقام ۾ هوندا ته اسان ڪيئن ڪنداسين. تنهن تي پاڻ ڪريمن صلي الله عليه وسلم تسلي ڏئي تا قيام مؤمنن لاءِ نسخو ٻڌايس ته جنت ۾ منزلن ۽ طبقن جي اختلاف ۽ فرق جي باوجود فرمانبردارن کي معيت جي نعمت نصيب رهندي. عارفن عاشقن متقين لاءِ ظاهري جدائي ڪابه حيثيت نه رکندي.

بک وڌائون بگريين، جوڳي ڪندا جيڳ،
 ڀَلَبَ نه رکن طعام جي، اوتيو پين اڃ،
 لاهوتين، لطيف چئي، مَن ماري ڪيو مَڃ،
 سامي جهاڳي سَڃ، وَسِيئن کي ويجهڻا ٿيا.

سر رامکلي - هڪ تاثر

جنهن جهوئي ناه ڪي، سا ڪا سونهن سنڌيان.

حضرت شاه عبداللطيف ڀٽائي جي سر رامکلي ۾ نه رڳو انسان
ڪامل جو تصور آهي پر ”وجودِ ممڪن“ آهي جنهن ۾ هر ڳڻ،
فضيلت، اهليت ۽ طبقي جو انسان اچي وڃي ٿو. اهي علم و عرفان،
حڪمت ۽ دانش جا متلاشي، اهي گيان جا پتلا، عقل ڪل، ان کان
وڌيڪ حقيقت ڪل جو جز جن کي شاه سائين علامتي طور جوڳي،
سامي، لاهوتي، ويراڳي، مهيسي، هر کيس، سنڀاسي، ڪاهوڙي، آڏوتي،
جبروتي، آديسي وغيره ڄاڻايو آهي، جيڪي ذهني ۽ جسماني طرح
پنهنجو مثال پاڻ هئا، قول و فعل ۾ آئيڊل هئا، جيڪي موت ۽ زندگي جا
ويجا ختم ٿا ڪري ڇڏين ۽ سڄي دنيا جي ماڻهن جو ڏک تڪليف
پنهنجي وجود ۽ مٿي ۾ ٿا محسوس ڪن. جيئن فرمائي ٿو ته:

جزو وڃايو جوڳئين، ڪل سين آهين ڪمر

انهن ويراڳين ۽ سامين جي زندگي جو مقصد اول کان آخر تائين
خدا جي مرضي حاصل ڪرڻ، خدا سان ملاقاتي ٿيڻ آهي. خود خدا
ڪنهن حد تائين پنهنجو علم هنن کي ترانسفر ڪري ڇڏيو. هنن جو
مقصد حيات صرف ٻين جي پلائي آهي.

انسان ڪامل هئڻ لاءِ صاحبِ علم و عرفان هجڻ ضروري آهي، جنهن سان ڪائنات جي ذري ذري کي زبان ٿي ملي، ڪيڙي ماڪوڙي، چرند پرند جي درد ۽ زبان کي هُو سمجهڻ ٿا، ڪائنات ڪا به ڳالهه ڳجهي نٿي رهي. بڪئي ڪتي جي اوناڙ، ڏهري گڏهه جي هينگ ۽ ڇٽي انسان جي قول و فعل کي به سڃاڻڻ ٿا. فرمائن ٿا:

بَري جن ٻاري، آءُ نه جيئندي اُن ري

جيئن شمع پاڻ ٻري ٿي، ٻين کي روشني ٿي ڏي، پنهنجي وجود جي نفی ٿي ڪري، انهن سامين، جوڳين جي زندگي به انهن روشنيءَ جي مينارن جيان آهي. تن سانسين جا قول، فعل، ڪتاب ڳالهيون سڀ دستاويز جي حيثيت رکن ٿا، اها ئي سندن دولت آهي. جيئن فرمائي ٿو ته:

واڃت ويراڳين جا، مون وٽ وڏو وٽ

مطلب ته رامڪلي سر ۾ پٽ ڌڻي تخليقي جينيس ذهن جي ڳالهه پيو ڪري. پاڻ فرمائي ٿو ته:

لال ڪي لال ٿيا، لال لنگهيو جن،

عَدَمَ بجي اوڙاهه تي، ڪيا آسڻ آڌوتين،

گردانيون گنگن، گرداب ڪي گيان سين.

هنن اويسين، جبروتين علم ۽ ولايت جي زور تي دوزخ جي باهين کي وسائي ڇڏيو. هنن ڪامل انسانن علم ۽ عرفان جي هٿيارن سان نمرود، فرعون، هامان، ابوجهل ۽ يزيد جون بادشاهيون هٿين خالي برباد ۽ ناس ڪري ڇڏيون.

اڳتي فرمائي ٿو ته ”نسوروني نينهن، جو نانگن وٽ نڌاڻ“، اهي لاهوتي، آڌوتي ڄڻ محبت جي محلن ۾ پيا رهن. لڇيال لطيف هر فن

مولا انسان جي ڳالهه ٿو ڪري، جنهن لاءِ سڄي ڪائنات دارالعلوم آهي، ڪائنات ئي هن لاءِ ڪتاب آهي. جنهن جو مول مقصد انسان جي درد جو درمان ڳولي لهڻ آهي. تمام سهڻي دنيا جي تلاش ۾ جتي ڏک درد فتنو فساد نه هجي.

شاهه سائين فرمائي ٿو ته: وڏي ڪنهن ولات جا، اهڃ آندائون. يعني پيغمبريون ڪمايائون، فضيلتون ماڻيائون. هڪ هنڌ فرمائي ٿو ته:

جتي نظر نات جو، اتي اوتاران
اهي اهڃاڻان، لڪا پڻ لوڪ ۾

يعني، جتي خدا جي نظر پئي پئي اتي هو خود وينا آهن، ڪائنات جي هر شيءِ تي نظر اٿن. ته اهي افلاطون ۽ ارسطو هئا، نيوٽن ۽ گليلو هئا، اهي اهڙا حڪيم جراح هئا جن ماما جو علاج، چٽي ڪٽي ۽ ڪاري نانگ جي ڏنگيلن جو درمان ڳولي ڪڍيو. اهي بيٿولين هئا، پٽائي، باخ ۽ موزارت هئا، جن ڏنن ايجاد ڪري ماڻهن جو روحاني علاج ڪيو، ماڻهن کي گس لاتو، فرمائي ٿو ته:

لڏائون، لطيف چئي، سندو گروءَ گس

ڪائنات ڪهڙن اصولن تحت پئي چري ڦري، اهي اصول ڳولي ورتائون ۽ وڏا راز فاش ڪيائون. اهي بهشت، دوزخ، دنياوي پنڌن، رواجن کان ۽ حلال حرام جي دائري کان نڪري ويا. پٽ ڏئي فرمائي ٿو ته:

جهڙو ڏسن ڏوهه ڪي، تهڙو تن ثواب

يا وري

نڪا دل دوزخ ڏي، نڪي بهشت گهرن

نڪو ڪم ڪفار سين، نڪا مسلمانن من

بنهه تارڪ دنيا ٿي، غرض ڇڏي، مفاد ڦٽا ڪري ۽ وجود وڃائي،
حقيقت ڪُل ٿيا. مطلب ته اهي انسان ڪامل نه اچن ها ته انسان جي
دنيا به اها هجي ها جيڪا ڪروڙين سال اڳ جي دنيا هئي.

اڄ جرمني، جپان ۽ انگلينڊ جو هر شهري گوتم ٻڌ، سقراط ۽
فيساغورث ٿي ويو آهي. اهو رڳو خواب جو ماڻهو ناهي، پر اهو اڄ به
ماڻهو موجود آهي، ليڪن ظاهر ناهي، مصنوعي ناهي، ڏيک ویک ۽
شوبازي جو قائل ناهي. شاهه سائين فرمائي ٿو ته:

سامي سون ٿيا، لڪا پڻ لوڪ ۾

ته شاهه لطيف رحم جي سر رامڪلي جو فلسفو وجود-ممڪن،
علم و عرفان جا متلاشي ۽ حقيقت ڪُل جو جز آهن جيڪي خدا جي
مرضي حاصل ٿا ڪن، روشنن جا مينار، بي غرض ۽ تارڪ دنيا انسان،
ڪائنات کي ڄاڻندڙ، جن جو مقصد حيات بين جي پلائي آهي.

اختتام پهرين ساڳي بيت تي ٿو ڪريان:

جنهن جهوڻي ناه ڪي، سا ڪا سونهن سنديان.

ڊاڪٽر نواز علي ”شوق“

جوڳيٽڙا جهان ۾ ..

سُر رامڪليءَ جي مطالعي مان معلوم ٿئي ٿو ته شاهه صاحب
ڪجهه وقت جوڳين جي سادَ سنگت ۾ رهيو. انهن سان گڏجي سير
سفر پڻ ڪيائين. ديوان پيرومل ”لطيفي سُر“ ۾ ڄاڻايو آهي ته: شاهه
صاحب ٻه ڀيرا هنگلاج ويو. پوئين گهمري جوڳين سان ناسازي ٿي
پيس. جوڳي کيس ڇڏي اڳتي روانا ٿيا ۽ شاهه صاحب اڪيلو واپس
وريو. پيرومل جي خيال موجب، ”ممڪن آهي ته هندن جي غير اسلامي
پوڄائن تي هن اعتراض ڪيو هجي.“ يا ائين به ٿي سگهي ٿو ته جوڳين
قلات ۽ ڪابل وچڻ جو ارادو ڪيو، ۽ شاهه صاحب ايڏي ڊگهي سفر
تي سائڻ گڏ نه ويو ۽ واپس موٽي آيو. بهرحال، هيءَ هڪ مڃيل
حقيقت آهي ته شاهه صاحب ڪجهه عرصو جوڳين سان گڏ سير سفر
ڪيو. ڪهڙن پنڌن پيچرن سان ويو ۽ ڪٿي ڪٿي ويو، اهي ڳالهيون
ڪجهه ته پيرومل ”لطيفي سُر“ ۾ لکيون آهن، ڪجهه محترم بدر ابڙي
پنهنجي هڪ مقالي ۾ لکيون آهن.

شاهه صاحب سُر رامڪليءَ ۾ تمام گهڻن جوڳين جو ذڪر
ڪيو آهي. هتي نموني طور ڪجهه جوڳين سامين جا نالا ٻڌائڻ ضروري
سمجهان ٿو. آديسي، آڌوتي، جبروتي، ريگڙ يارا، سناسي، سويساهيا،

صابري، ڪاهوڙي، ڪاپٽ، ڪاپڙي، ڪل پتي، ڪن چير، ڪن ڍار،
ڪن ڪٽ، ڪنوٽيا، ڪوسيا هيا، گودڙيا، لانگوٽيا، لاهوتي، مهيسي،
نانگا، ويراڳي، هرڪيس.

شاهه جي شارحن ۽ لغت جي ماهرن سڀني نالن جي معنيٰ ڪانه
ڏني آهي ۽ نه وري ڪنهن ڄاڻو انهن جوڳين جي صحيح نموني سڃاڻ
ڪرائي آهي. اڪثر نالن پٺيان اهو لکيو ويو آهي ته جوڳيءَ جو هڪ
قسم. مثلاً ڪاپڙي جي معنيٰ ڏني وئي آهي: جوڳيءَ جو هڪ قسم.
ڪاپٽ جي معنيٰ جوڳين جو فرقو ٻڌائي وئي آهي. ڪنڍي، گوشي، ڪڳ
چال، بور، ماڻڪي، پور، گهٽج، پلهم، تلهم واقعي مينهن جا مختلف نالا
آهن. جيڪڏهن ڪو انهن جي معنيٰ فقط اها لکي ته مينهن جو هڪ
قسم، ته اهو انصاف نه چئبو. ضروري آهي ته هر هڪ جي صحيح سڃاڻ
ڪرائي وڃي.

”جوڳي“ لفظ جي معنيٰ ”فقير“ ٻڌائي وئي آهي. اها به صحيح،
پر پڙهندڙ اڃا وڌيڪ معنائون معلوم ڪرڻ گهري ٿو. هتي انهيءَ حوالي
سان پنهنجي ڄاڻ مطابق معنائون ڏيئي رهيو آهيان.

جوڳي جي معنيٰ آهي تارڪ الدنيا، دل بي يڪسوئيءَ سان
تصور ڪرڻ وارو زاهد. جوڳي فقير هندن وانگر لاشن کي ساڙيندا نه
آهن، پر پوريندا آهن. لفظ جوڳي در اصل جوڳ مان نڪتل آهي،
جنهنجي معنيٰ آهي: ميلاپ، عبادت، توبه، نيڪ گهڙي. مراقبي جي
ذريعي الله تعاليٰ جو وصال حاصل ڪرڻ. هن قبيلي جا ٻيا لفظ هي آهن:

* جوڳا پياس	جوڳي جي عبادت واري زندگي.
* جوڳا سن	مراقبي ۾ وهڻ جو طريقو.
* جوڳي بل	عبادت جي قوت.

اهڙيءَ ريت ”ناٿ“ جي معنيٰ آهي: مالڪ، آقا، مڙس، سوامي، خداوند. هيءُ دراصل جوڳين جو لقب آهي، جيڪو سندن نالي پٺيان لڳايو ويندو آهي؛ مثلاً گورک ناٿ. آڌوتي لفظ جي معنيٰ آهي: پریشان، متحرڪ.

ڪاٻڻ لفظ اصل ۾ ڪاٻڻيه مان نڪتل آهي، جنهن جي معنيٰ آهي: بدڪار، بي ايمان، دوکي باز، بغض وارو.

هينئر ڪن مختلف متن وارن جوڳين جي وڌيڪ سڃاڻ ڪرائي وڃي ٿي.

بيراڳي: سري ڪرشن مهاراج ۽ وشنو مهاراج جي ڏينهن ۾ ساڌن جا ٻه مت جاري ٿيا. (۱) شومِت، (۲) وشنومت. شومِت ۾ سناڻي فقير هوندا آهن ۽ وشنومت ۾ ويراڳي فقير هوندا آهن.

ويراڳي جوڳي کي ڇيلي بنائڻ وقت جڻيون ۽ تلسي جي ڪٺني ڏني ويندي آهي. کيس گيڙو يا اڇا ڪپڙا پهرايا ويندا آهن. سندس هٿ ۾ تلسي جي مالا ڏني ويندي آهي، جنهن ۾ هڪ سواٺ مٿيا هوندا آهن. ان ۾ هڪ وڏو مٿيو وڇ تي هوندو آهي، جنهن کي هيرو سڏيو ويندو آهي. ڏاڙهي مٿو ڪوڙائڻ سندس مرضيءَ تي ڇڏيل آهي. پيوت آکاڙي کان ٻاهر وڃي مليندو. صبح شام وهنجڻ ضروري آهي. ان قسم جا جوڳي گرومنتر جي مالا جپيندا آهن. اهو منتر هن ريت آهي:

اوم - بار - برهم - پرميشر - نرنجن - نراڪار - تت سروپ - اتنت - نمي.

هن مت جون هيٺيون شاخون آهن: دادو پٺي - ڪبير پٺي - نراڪاري - تلسي داسي - پانر داسي - غريب داسي - راءِ داسي - سين پٺي - رام پٺي - خاڪي - ملوڪ داسي - مڌو اڇاري وغيره.

ناٿ: هن مت جا جوڳي ڪنن جي وچ ۾ سوراخ ڪڍي هڪ ڪانچ جو ٿلهو والو پائيندا آهن. مسلمان ان قسم جي فقيرن کي ”سدا سهاڳ“ فقير ڪري سڏيندا آهن.

هيءَ مت ست جڳ (قديم زماني) کان قائم آهي تنهن ڪري هن مت کي پهريون مت سڏيندا آهن. هو گيڙو يا اڇا ڪپڙا پائيندا آهن ۽ جٽائون به رکندا آهن. ڏاڙهي مٿو ۽ مڇون ڪوڙائڻ سندن مرضيءَ تي ڇڏيل آهي. پيوٽ ملڻ به سندن مرضيءَ تي منحصر آهي.

هن مت ۾ وڏي مهنت کي ”پير“ جي لقب سان ۽ ان کانپوءِ ٻين کي ”ناٿ“ جي نالي سان سڏيندا آهن. ناٿ کي جڏهن ڇيلو بڻايو ويندو، ته ان وقت هو ڏاڙهي، مٿو ۽ مڇون ڪوڙائي ڇڏيندو ۽ چوٽي ۽ جڻيون ختم ڪري ڇڏيندو. هن قسم جي جوڳين جو مرڪز نيپال ۾ آهي.

ڪن چيرڻ وقت گرو چيلي کي نشو ڏيندو آهي ۽ ان وقت هيءُ منتر پڙهندو آهي ”نموشوائي“، ڪن چيرڻ کان پوءِ هو ان جي مٿان پيشاب ڪندو آهي ته جيئن کيس جلدي آرام اچي ۽ زخمر به نه ٿئي.

اليڪيا: هن کي چيلهه ۾ هڪ پٽو، جنهن تي هي لکيل هوندو آهي، سري پنج جونا آکاڙو هر دوار. اليڪيا جو نالو ۽ ان هنڌ جو نالو جتي آکاڙو هوندو.

چيلهه ۾ پٽو، اڳيان هڪ ٽلي لڙڪيل، سڄي هٿ ۾ هڪ ڪنگڻ ۽ جهولي ڪنڌ تي هوندي. جنهن ۾ آکاڙي جي رک هوندي، جنهنجو ماڻهن جي پيشانيءَ تي ٽڪو لڳايو ويندو ۽ پاڻ آکاڙي مان پيوٽ لڳائي هلندو.

”اليڪيا سادو“ خيرات وٺڻ ۾ ضد نه ڪندو ۽ ٻيهر جو آواز ڏيئي هليو ويندو. ڪو کيس خيرات ڏئي يا نه ڏئي. هو ضد ڪڏهن نه ڪندو. سندس هڪ هٿ ۾ لوھ جو دست پناه ۽ ٻئي هٿ ۾ ڪاٺ جو ٿانو هوندو، جنهن کي گهڻو ڇوڻا آهن. جو ڪرمنڊل جهڙو هوندو آهي. ان گهڻي ۾ خيرات وٺندو، جڏهن اهو ڀرجي ويندو، ته پوءِ اهو جهولي ۾ وجهي ڇڏيندو.

سناسي: سناسي سادو جا ڏھ اصطلاح: مشهور آهن: تيرت، اشرم، بن، آرام، گري، پرېت، ساگر، سُرستي، ڀارتي، پوري.

مٿين نالن کي پڇاڙي ۾ ضرور لڳائيندا آهن. مثلاً گلاب گر، ساوڻ ڀارتي وغيره. جيڪڏهن ڪنهن جي نالي جي پڇاڙي ۾ انهن ڏهن مان ڪو نالو نه هوندو ته اهو سناسي نه چئبو. ايترو فرق آهي ته ”پر مهنس سادو“ پنهنجي نالي جي آخر ۾ نند جو اضافو ڪندا آهن. هو اناج جي قسم مان نه وٺندو، ٻيو جو ڪجهه ملندو سو پنهنجي آکاڙي ۾ کڻي ويندو. تڏهن پوڄن تيار ٿيندو پوءِ پوڳ لڳائيندا. هن آکاڙي کي ڪنهن رياست وغيره مان امداد نه ملندي آهي.

اليڪيا سادو يا ته هن آکاڙي ۾ هوندو آهي يا نات جي آکاڙي ۾. پر نات ۽ اليڪيا جو روپ ڌار ڌار هوندو آهي.

ڏنڊي وارو سادو: هيءُ هر قوم جي ماڻهن مان ٿي نه ٿو سگهي. ونڊي صرف برهمڻ جي پٽ کي ڏني ويندي. ان جو روپ هن ريت هوندو: هڪ چڙي جنهنجي مٿان گيڙو رنگ جو ڪپڙو هڪ لٽ تي چڙهيل هوندو، اها لٽ هو زمين تي نه رکندو. ان جي هڪ سري مان گيڙو ڪپڙو ٿيلهي وانگر ٻاهر نڪتل هوندو. اها لٽ رکڻ وقت ڪنهن مٿاهين جاءِ تي رکي ويندي، ان جي هيٺيان ڪا پاڪ شيءِ رکي ويندي.

نه باهه ٻاريندا نه پاڻ ماني پچائيندا. جيڪڏهن رڌل کاڌو ملي ويندو ته کائيندا نه ته بس. باهه جي ويجهو کين وڃڻ منع آهي.

اهو گرو جي اختيار آهي ته ڏنڊي واري ساڌو کي ٻارهن سال پاڻ وٽ رکي، يا ٽي ڏينهن يا ٽي گهڙيون، ڏنڊي وارو ساڌو هر آکاڙي مان ٽي سگهي ٿو.

هينئر چشتيه سلسلي جي هڪ مشهور شاخ صابريه جو ذڪر ڪجي ٿو.

صابري: شاهه جي شارحن: صابري جي معنيٰ لکي آهي: صبر وارو فقير. پر جيڪڏهن غور ڪيو وڃي ته ”صابري“ چشتيه سلسلي جي هڪ شاخ آهي. شاهه صاحب سان ڪنهن سفر ۾ انهيءَ سلسلي جا بزرگ مليا، لطيف سائين انهن سان رتيءَ جي رهاڻ ڪئي. پر ان رتيءَ جي رهاڻ شاهه صاحب جو اهڙو جيءُ جڙي ڇڏيو، جو شاهه صاحب انهن کي هر وقت ياد ڪندو رهيو. صابريه سلسلي جا ابتدائي حالات لکڻ وقت تاريخ جي طالب علم کي تمام گهڻي ڏکيائي پيش اچي ٿي. ڇاڪاڻ ته هن سلسلي جي بانيءَ بابت ڪنهن مريد يا عقيدت مند جو ڪو تذڪرو ڪونه ٿو ملي. ٻيو ته معاصر تذڪراءِ تاريخون پڻ هن سلسلي ۾ خاموش آهن. فقط سيرااوليا ۾ هڪ بزرگ علي صابر رحم بابت ڪجهه سٽون ملن ٿيون. سترهين ۽ ارڙهين صديءَ جي مذهبي تذڪرن ۾ ان بزرگ بابت معلومات ملي ٿي، پر انهن لاءِ ڪا سند ڪانه ڏني وئي آهي ته اهو احوال ڪٿان ورتو ويو. انهن تذڪرن جا ڪي اهم ماخذ ڪونه آهن. فقط ٻڌل روايتون آهن، جن جي چنڊ ڇاڻ ڪرڻ ضروري آهي.

هيءَ هڪ حقيقت آهي ته صابريه سلسلي جو نظام ترتيب ڏيڻ

۽ پڪيڙن ۾ شيخ عبدالقدوس گنگوهي جو هٿ هو. هو پنهنجي دور جو وڏو عالم فاضل هو. سندس تصنيفن مان علم جو اندازو لڳائي سگهجي ٿو. هن تصوف جي مشهور ڪتاب ”عوارف المعارف“ جي شرح لکي هئي ۽ ابن عربيءَ جي مشهور ڪتاب ”فصوص الحڪم“ تي حاشيا لکيا هئا.

شيخ عبدالقدوس وحدت الوجود جو پوئلڳ هو. هن پنهنجي تصنيفن ۾ انهيءَ مسلك جو ڀرپور انداز ۾ پرچار ڪيو آهي. سندن تصنيف مان ڪي هي آهن: رساله قدسيم، غرائب الفوائد، رشدنامه، مظهر العجائب، مکتوبات قدوسيه وغيره.

هو هندي زبان جو ماهر هو. هندي ۾ ڪيترائي ڏوهيڙا چيائين، جن ۾ تصوف جا نڪتا نروار ڪيا اٿائين. پنهنجن مريدن کي جيڪي خط لکيائين، تن مان ظاهر ٿئي ٿو ته پاڻ سندن روحاني تربيت کي اهميت ڏيندا هئا. افسوس جو سندن وصال کان پوءِ سندن اولاد انهيءَ ڪم کي سهڻي نموني جاري نه رکي سگهيو. پر سندن خليفن صابري سلسلي کي گهڻو مشهور ۽ مقبول ڪيو.

يارهين صدي هجريءَ جي هڪ صوفي بزرگ شيخ ابو سعيد گنگوهي (المتوفي ۱۰۴۹ھ) صابري سلسلي کي زور وٺرايو. سندن سڀ کان مشهور خليفو شيخ محب الله آبادي (المتوفي ۱۰۵۸ھ) هو. دارا شڪوه جڏهن الله آباد ۾ هو ته هن کائنس فيض پرايو. شيخ محب الله تصوف جي موضوع تي هڪ ڪتاب ”تسويه“ لکيو هو، جيڪو اورنگزيب سازائي ڇڏيو. اورنگ زيب هن سلسلي کي نيست و نابود ڪرڻ ٿي گهريو. پر قدرت کي ٻيو ڪجهه منظور هو. ارڙهين صديءَ ۾ حضرت شاه ڪليم الله دهلوي جي ذريعي هن سلسلي زور ورتو. سندس

خليفن شاه نظام الدين اورنگ آبادي دکن ۾ هن سلسلي کي زور وٺرايو. شاه نظام الدين جي مريد ۽ فرزند شاه فخرالدين دکن ڇڏي دهلي ۾ خانقاه قائم ڪئي. سندس دور ۾ صابري سلسلي کي تمام وڏي مقبوليت ۽ شهرت حاصل ٿي. مختلف شهرن ۾ خانقاهون وجود ۾ آيون. سندس هڪ مائٽ مريد ۽ خليفن شاه نور محمد مهاروي سنڌ ۽ پنجاب جي ڪيترن ئي شهرن ۾ خانقاهون قائم ڪيون، جيڪي روحاني تربيت جو مرڪز بڻجي ويون ۽ انهن جي شهرت پري پري تائين پکڙجي وئي *

حضرت خواجہ نور محمد مهاروي رحمہ: ارڙهين صديءَ جو هيءُ بزرگ، شاه فخرالدين رحمہ جي پيارن خليفن مان هو. حضرت بابا فريد

* ”خانقاه“ لفظ اسان ڪيترائي ڀيرا ٻڌو آهي پر ان جي معنيٰ تي غور ڪونه ڪيو آهي. هن سلسلي ۾ لغت دانن جا مختلف رايا آهن. ايراني اسڪالر جلال الدين همائي جي راءِ آهي ته هيءُ لفظ اصل ۾ خوان گاهه آهي، جنهن جي معنيٰ آهي: ڪاٺ جي جاءِ. شيخ نصيرالدين چراغ دهلوي جو خيال آهي ته هيءُ هڪ ٻڌو لفظ آهي: خان + قاهه. خان معنيٰ گهر ۽ قاهه معنيٰ عبادت يا دعا يعني خانقاه جي معنيٰ آهي عبادت جو گهر.

هيءُ هڪ حقيقت آهي ته خانقاهون اسلامي تهذيب ۽ تمدن جو مرڪز رهيون آهن. انهن مان ڪيترائي فائدا آهن:

- ۱- جن مسڪينن کي ڪو گهر گهٽ ڪونه هوندو هو، سي اتي رهندا هئا.
- ۲- مختلف ملڪن ۽ شهرن جي ماڻهن جي ميل ملاقات سبب هو هڪ ٻئي کان گهڻو ڪجهه پرائيندا هئا. منجهن پيار ۽ محبت جو جذبو ڏينهن ڏينهن وڌندو رهندو هو.
- ۳- هيءُ هڪ تربيت گاهه هوندي هئي، جتي روحاني تربيت ڪئي ويندي هئي. خانقاه ۾ هندو مسلمان سڀ ڀائرن وانگر ميٺ محبت سان رهندا هئا.

گنج شڪر کان پوءِ سنڌ ۽ پنجاب ۾ هن ئي بزرگ چشتي سلسلي کي زور وٺرايو. تونسہ شريف، احمد پور، چاچڙان، جلال پور ۽ ٻين ڪيترن ئي شهرن ۾ هن خانقاهون قائم ڪيون. حاجي نجر الدين صاحب لکيو آهي ته شاھ نور محمد رحمہ جي خانقاه قائم ڪرڻ کان اڳ پنجاب ۽ سنڌ، خاص طور مہار، بہاول پور ۽ ملتان جي آسپاس قادريہ سلسلي جو زور هو. پر پوءِ انهن هنڌن تي چشتي سلسلي زور ورتو. انهيءَ سلسلي جي تڪميل سندن مريد شاھ محمد سليمان تونسوي جي ذريعي ٿي.

هندن سان تعلقات: چشتي سلسلي جو هيءُ اصول رهيو آهي ته هو هندن سان سٺا تعلقات رکندا هئا. پاڻ سڳورن جي هڪ حديث آهي: وگئونوا عبادالله اخوانا (بخاري) اي خدا جا ٻانهو، پاڻ ۾ ڀائر بڻجي وڃو. چشتين جو به اهو ئي عقيدو هو ۽ انهيءَ اصول ۽ عقيدو کي زور وٺرائيندا رهيا. هو پيار ۽ محبت، ڀائي، سچائي ۽ همدرديءَ سان انساني دٻن کي هڪ لڙهيءَ ۾ پوئڻ جي ڪوشش ڪندا رهيا.

چشتي بزرگن جي وسعت نظريءَ جو انهيءَ مان اندازو لڳائي سگهجي ٿو، جو جيڪڏهن کين هندن جي ڪا ڳالهه وڻي ويندي هئي ته هڪدم ان جي تعريف ڪندا هئا. بابا فريد گنج شڪر رحمہ جي خانقاه ۾ جوڳي فقير اڪثر حاضر هوندا هئا. ٻه ڀيرا شيخ نظام الدين اوليا رحمہ جي اُتي يعني اجوڌن (پاڪ پٿڻ) ۾ جوڳي فقيرن سان قربائينون ڪچهريون ٿيون. هڪ ڀيري عالمِ علوي ۽ سُفلي متعلق ڳالهه ٻولهه ٿي، ان بابت جوڳي جيڪي خيال ظاهر ڪيا، تن کان خواجه نظام الدين اوليا رحمہ تمام گهڻو متاثر ٿيو.

شاھ صاحب جيئن جوڳين جا مختلف نالا ٻڌايا آهن، تيئن انهن

جا ڪجهه پار پتا پڻ ٻڌايا آهن. جي ڪجهه هن ريت آهن:

هُوَ تمام سهڻا آهن، خوديءَ کي ساڙي ڇڏين ٿا، وٽن سرُ ڪنڊ
۽ ياقوت آهن، عدم سندن آسڻ آهي. ڏاڳا ڌوڙ ۾ ڀريل اٿن، لوڪ کان
لڪا گهمڻ ٿا، دونهيون دکائي وينهن ٿا. هُو قال جا نه پر حال جا
صاحب آهن. هنن لاءِ سُوَر به صحت آهن. هو سدائين سفر ۾ آهن.
ولهون، ويلا ۽ واءُ، جان تي سهن ٿا. سندن گودڙين ۾ گل آهن،
اسلام کان اڳ واري ٻانگ ٻڌي اٿن ۽ سندن مونا طور سينا آهن.
شريعت جي پڇا ڪين ڪن ٿا. نه من ۾ مسلماني ۽ نه وري ڪفار سان
ڪم اٿن. نه کين دوزخ جو خوف آهي ۽ نه وري بهشت جي تمنا ڪن
ٿا. سندن اهائي خواهش آهي ته: شل پرين پنهنجو ڪن.

اهڙين وصفن وارا جوڳي جيڪڏهن هليا وڃن ته ظاهر آهي ته
اهي وسنديون ويران ٿي وينديون. انهن جي سنگت ۽ صحبت ضرور ياد
ايندي. اهوئي سبب آهي جو شاه صاحب کين هر هر ياد ڪري ٿو.
انهن آسڻ وٽ وڃي آهون ڪري ٿو. افسوس وڃان گهوڙا گهوڙا ڪري
ٿو ۽ انهن جي ڳولا ڪري ٿو.

شاه صاحب جوڳين جي صحبت مان اهو معلوم ڪيو ته انهن
مان ڪي سڄا هئا ته ڪي ڪوڙا. ڪن ڪٽ، ڪنوٽيا، ڪن چير، ڪن
ڍار ۽ ڪن ڦاڙ جوڳي ڪاپٽ هئا يعني مڪار ۽ دوکي باز هئا. اهوئي
سبب آهي جو شاه سائين فرمايو آهي ته:

ڪَن ڪورائين ڪاپڙي! ايءُ زنانو جوڳ.

جان ڪي جوڳي ٿي، نه ته ونءُ، نرجا، نڪري،

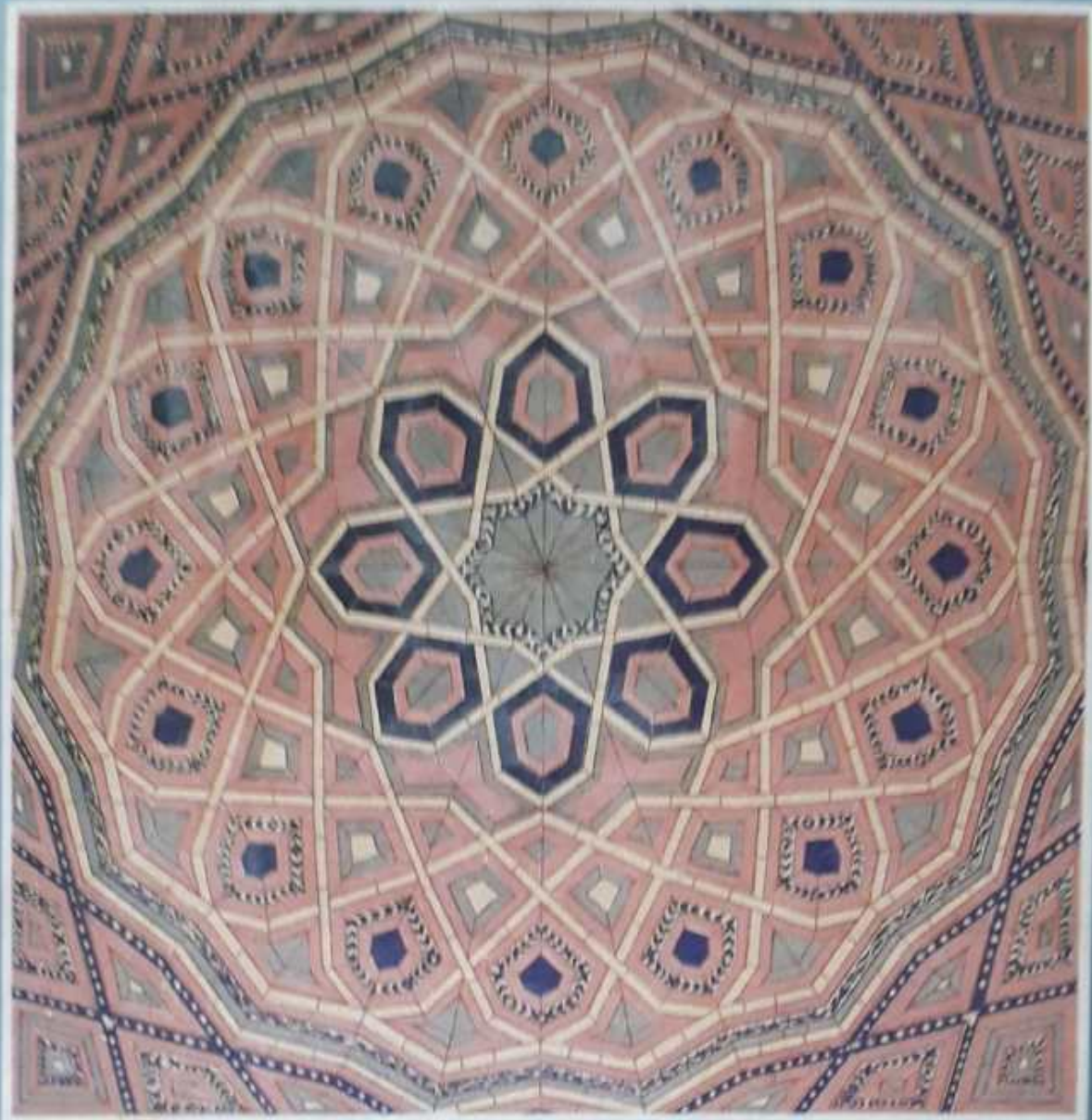
ڪوھ تون ڪن ڪپائين، جان نہ سھين تون سيءُ،
 پڇي پاسي ٿيءُ، متان لانگوٽيا لڄائين.
 صرف ڪن چيرائڻ سان جوڳي نہ ٿو بڻجي سگھجي. جوڳي
 ٿيڻ ڏاڍو ڏکيو آهي:

جوڳي تنهنجي جوڳ ۾، ڳالهه گهرجي ڳچ،
 وڌيو، چيريو، چچريو، پَر ۾ ايو پچ،
 سڙي ٻارج مَچ، جئن ٻاهر ٻاڦ نہ نڪري.
 مرحوم شاهواڻيءَ جي تحقيق موجب شاه صاحب پورا ٽي سال
 جوڳين سان سفر ۾ رهيو. بهرحال، شاه صاحب حق جي ڳولا ۾ رهيو.
 نيٺ محسوس ڪيائين ته هوت هرهندو وسي ٿو. جوڳي بڻجي تيرت
 تڪيا پسڻ ضروري ناهي. فرمايائون ته:

چڏ جاڳوٽا جوڳئين، دونھين ڪيمر دڪاءُ
 سَچُ جنين جو سِير، تن گُر ويني ئي گڏيو.
 پوءِ سسئي کي به اهاڻي صلاح ڏنائين ته:

وڃين چو وٽڪار، هت نہ ڳولين هوت کي،
 لڪو ڪين لطيف چئي، ٻاروچو ٻئي پار،
 نائي نيڻ نهار، تو ۾ ديرو دوست جو.

شاہ عبداللطیف یت شاہ ثقافتی مرکز

یت شاہ / حیدرآباد

۱۹۹۳

سند سلامت

www.sindhslamat.com

سند سلامت جو مشن ۽ مقصد سنڌي ٻوليءَ جي ڊيجيٽلائيزيشن ۽ پکيڙ کي وسيع ڪرڻ آهي ۽ پڻ دنيا سان گڏ سندس رفتار سان هلڻ جو سانباهو آهي، ڇو ته تاريخ هميشه انهن قومن جو احترام ڪيو آهي جن پنهنجي علمي سرمائي جي حفاظت ڪئي آهي. سند سلامت پڻ پنهنجي ٻوليءَ جي بقاء خاطر سنڌي ٻوليءَ ۾ لکيل قيمتي ۽ ناياب ورثي کي ضايع ٿيڻ کان بچائڻ ۽ ان کي نه رڳو محفوظ رکڻ پر پنهنجي اديبن، ليکڪن، محققن ۽ شاعرن جي علم، هنر ۽ تخليق کي ڊيجيٽلائيز 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 آسان هجي ۽ ايندڙائيد سميت آئي فون يا ونڊوز آپريٽنگ سسٽم سميت هر قسم جي ڊوائيس تي آساني سان آن لائين پڻ پڙهي سگهجي.

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

books.sindhslamat.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.sindhslamat.book>

سوره سنڌي ادب جي واٽس ايپ گروپ جي لنڪ:

<https://chat.whatsapp.com/Ccc0pAnEJWk79h92OCt6Nu>