

سر بروو

مرتب: حميد سنڌي

جيبتي سنڌ

سر برو

۲۵۰ھ عرس جي موقعي تي پڙهيل ۽ ٻيا مقالا

مرتب:

حميد سنڌي

Jeay Sindh

شاہ عبداللطيف ڀٽ شاہ ثقافتي مرڪز

ڀٽ شاہ / حيدرآباد

۱۹۹۵ع / ۱۴۱۶ھ

حضرت شاه عبداللطيف ڀٽائي جي ۲۵۱هين عرس جي
موقعي تي خاص اشاعت

پهريون ڇاپو : ۱۹۹۵ع
تعداد : هڪ هزار
ڪمپيوٽر ڪمپوزنگ : آغا رياض ۽ اڪبر خشڪ

مليه : 100/- روپيا

ISBN: 969-81012-X

Jeay Sindh

هي ڪتاب عبدالحميد آخوند، سيڪريٽري شاه عبداللطيف ڀٽ شاه ثقافتي
مرڪز، آزاد ڪميونڪيشنز ڪراچي ۽ وٽان ڇپائي پڌرو ڪيو.

فهرست

۷	حميد سنڌي	ڪريان روح رهاڻ
		لڪن منجهه لطيف چڻي
۱۲	ڊاڪٽر نبي بخش خان بلوچ	سُر بروي جو تحقيقي جائزو
<u>۲۵۰ ساله عرس جي موقعي تي پڙهيل مقالا</u>		
۴۹	ڊاڪٽر اياز قادري	سُر بروو سنڌي جو اڀياس
۶۱	سرڪش سنڌي	سُر بروو - اظهاري ڪيفيت
۷۱	ڊاڪٽر عبدالجبار جوڻيجو	سُر بروو - سنڌي راڳڻي ۽ ڪهاڻي
۷۹	ڊاڪٽر نوز علي شوق	سر بروي بابت ويچار
۸۷	رضيه شيخ	سُر بروو سنڌي منهنجي نظر ۾
۱۰۷	ڊاڪٽر بشير احمد شاد	روحاني رازن جو پندار
		سُر بروو سنڌي
۱۲۹	ڊاڪٽر غلام نبي سڌايو	سُر بروو سنڌي جو مطالعو
۱۳۷	ڊاڪٽر رقيه غلام النبي شاههائي	سر بروو سنڌي
۱۴۵	حافظ عبدالرحيم جمالي	سر بروو سنڌي - جائزو ۽ مقام
۱۵۳	نصرت حسين ابڙو	شاهه جو محبوب
۱۶۱	حاجي عنايت الله زنگيجو	سُر بروو سنڌي ۾ انساني جذبن جو اڀار
۱۶۹	نذير ناز	شاهه لطيف جو سُر بروو سنڌي

متفرقه مضمون

۱۷۷	سيد مظفر علي شاهه	شاهه ڀٽائي هڪ استاد
-----	-------------------	---------------------

۱۸۷	محمد حسين ڪاشف	صوفي فڪر ۽ لطيف
۲۲۳	ڊاڪٽر شاهنواز سوير	شاهه لطيف ڀٽائي جي فن ۽ فڪر جا ماخذ
۲۴۱	سلطانہ وقاصي	شاهه لطيف جو سورميون
۲۵۳	سحر امداد	لطيف هڪ مسيحا صفت شاعر
۲۶۳	ڊاڪٽر محمد يعقوب مغل	شاهه لطيف رحمہ ۽ مولانا رومي رحمہ
۲۸۱	قائم سولنگي	شاهه ڀٽائي کان اڳ جي سنڌ ۽ اڄ جي سنڌ

Jeay Sindh

ڪريان روح رهاڻ لڪن منجهه لطيف چئي

ماڻهو گهرن مال، آئون سڀ ڏينهن گهران سپرين
دنيا ته دوست تان، فدا ڪريان في الحال
ڪيس نام نهال، پسڻ تان پري رهيو.

لطيف سرڪار جي هيءَ ڪيفيت هجي يا سڄي رسالي ۾
عجب ڪيفيتون هجن هر ماڻهو ان ۾ نهال آهي. عام ۽ خاص انهن
ڪيفيتن مان نڪري ٿو غم، خوشي، فراق، فرحت، حيرت جهڙا جذبا
هر ماڻهو منجهه پلجن ٿا. پر لطيف سائين، عام ماڻهن جي مختلف
ڪيفيتن کي اندر ۾ وڻ جيان پالي وڌو ڪري جنهن ڪيفيت ۾ بيان ٿو
ڪري ان سان هر دل اندر ساڳيا جذبا اُڀرن ٿا هو دانهن ڪري اُٿي ٿو.

جنءِ ڪا ڪاني، ڪانه لهندي لاتيون ڪري

اچي پئي اوچتي، درد پريان جي دانه
ويج ڏنيين ڪه ٻانه سورُ هنيين ڪي سامها.

لطيف سائين اهڙين ڪيفيتن ڪي به بيان ڪيو آهي جيڪي
ماڻهو پاڻ سان ويهي پاڻ ڪندو آهي، ڏيهن ڪي ڏس نه ڏيندو آهي. هن
هر ڪيفيت ۾ جذبي ڪي وائڪو ڪري عام ماڻهو ڪي آگاهي يا پاڻ
سجائڻ واري ڪيفيت ۾ آندو آهي. سندس شاعر هجڻ پنهنجي جاءِ تي
آهي، لفظن جي سونهن، بيهڪ پنهنجي جاءِ تي ٻوليءَ جو پندار کولي
کولي بيان ڪرڻ پنهنجي جاءِ تي پر ”ڪريان روح رهاڻ، لکن منجه
لطيف چئي“ واري ڪيفيت منفرد آهي. ”پيرين ڌريان پنٺيون، هند
وچايان وار“ وارا جذبا الجاتل آهن. لطيف سائين جن جذبن ۽ ڪيفيتن
ڪي بيان ڪيو آهي، اهي هر هڪ ۾ هوندي به ڪنهن هن نموني نه بيان
ڪيا:

پر وس ٿين پراڻ، پرين وس نه پاهجي
لڳو ڪيئن لطيف چي، چپرُ چاتي ساڻ
پرين ڏيڪاري پاڻ، خوش ڪري ويا خواب ۾.

هيءَ لطيف سرڪار جو هر جذبي، هر تخيل، هر ڪيفيت سان
عشق آهي جو هو پنهنجو پاڻ ڪي ان نموني بيان ٿو ڪري جو عقل دنگ
آهي، حيرت عيان آهي، تصوير چٽي آهي.

ڪي اوڏائي ڏور، ڪي ڏور به اوڏا سُپرين
ڪي نه سنيرجن ڪڏهين، ڪي نه وسرن مور
جيئن ميه ڪنديءَ پور، تيئن دوس وراڪو دل سين.

جيئن مينهن ڪنڊي پور تيئن دوس وراڪو دل سين وارو
تصور، سڌي سنئين تصوير چٽي ڪڍي ماڻهن آڏو آندي اٿس. ارسطوءَ
چواڻي ته ”مصري يا نقش نگاري شعر جو روح آهي.“ لطيف اصل ۾
روحاني ڪيفيتن جو شاعر آهي، ان نموني سان ماڻهن منجهه عام
زندگيءَ سان لاڳاپيل ڪيفيت کي روحاني ڪيفيتن سان ڳنڍي ۽
جوڙي پيش ڪيو اٿس. اهي ئي ڪيفيتون آهن جيڪي اصل ۾ حق
حقيقي هيڪڙي واري واٽ ڏسين ٿيون. هيءَ سڀ بي ساختہ ڪيفيتون
۽ جذبا آهن جيڪي اندر مان اُتما بڻجي اچي اجري مَن ۽ روح کي چٽو
ڪري بيهارين ٿا.

Latif never thought of his poems as works because they did not entail labour. He created them in ecstatic moods when no work as work was possible. So, he called them paigham (message) and every time without that he should have suggested has been sung by those who understood the verses and also by those who can not understand them at all: sung they have been and no one can stop people from singing them.

(Alama I.I.Kazi: Shah his position among the poets).

شاهه سائين ٿرن برن ڏڪن ڏونگرن درياهه ۽ سمنڊ مان پنهنجا
ڪردار پار نه اُڪاريا آهن پر پاڻ انهن مان اُڀريو، نڪتو، اُڪريو آهي.
سندس هر ڪيفيت کي بيان ڪرڻ جو اندازو اهڙو وڻندڙ آهي
جو ڏڪن ۽ ڏونگرن وارو چترُ به دل اندر پيهي ماڻهوءَ کي جهونگارائي
ٿو. لطيف سرڪار بيان ڀلي ڪري پر اثرائتو وڪڙ اهڙو اٿس جو هر
ماڻهو ساڻس گڏ ٻينو جهونگاري ۽ ڳائي.

آيل! آن نه وسهان، هنجون جي هارين
 آيو آب اکين ۾، ڏيهه کي ڏيکارين
 سڄڻ جي سارين، سي نه ڪي رون نه ڪي چون.
 شاه سائين تخيل جو بادشاه، لفظن سان ان کي چڻي من موهي
 ٿو چڙي.

ايڇ ٿي سورلي سندس فڪر جو تماشو آهي. هو هينئن به
 چوي ٿو:

No one can read his poetry without being consions at once
 that here is some thing really great: here is beauty ex-
 pressed with the utter frankness of sincerity, without con-
 ceits collaboration or pomposity in shah are set forth in
 sheer adaration and humility, feelings which are the base of
 all religions and essential to the highest qualities of the poe-
 clever intellctualism. try. Here there is no

(H.T.Sorley - Shah Abdul Latif)

شاه سائين وٽ ور وڪڙ وارو فڪر يا خيال نه آهي، سندس
 مشاهدي جو ٿي ڪمال آهي. جانب جي جمال جو مشاهدو هجي يا ان
 ڪائنات جو جنهن ۾ دهشت درياه جي هجي يا برپٽ بيابان يا چنڊ
 جي چانڊوڪي، شاه جي اندر جي ڪيفيت ٿي پنهنجي آهي.

چڱا چنڊ! چئيج سنيها کي سڄڻين
 مٿان اڱڻ اُڀري، پرين جي پئيج
 جهيٽو ڳالائيج، پيرين وجهي هٿڙا.

شاه صاحب سُرو بروو سنڌي ۾ به انهن ٿي ڪيفيتن کي بيان

ڪيو آهي جنهن ۾ نه فرق نه ڦٽند نه ڦير

لڳي جو لطيف چي، نڪو ڦال نه ڦيل
لکي لاهون ڪوڙيون نيٺين وهي نير
هينئر ٿي سڌير، ڪال ڦرين لڏيو.

وٽس انساني جذبن ۽ ڪيفيتن بيان ڪرڻ جو عجب ڏانو ۽ هنر
آهي. هو هر ڳالهه عام ماڻهو جي من وٽان ڪري ٿو ۽ کيس آهستي
آهستي روحاني سفر ڏانهن نئين ٿو ۽ کيس ٻڌائي ٿو ته جسم کي ڏنل
تڪليفون روحاني سفر کي آسان ڪن ٿيون ۽ اهو سرور بخشين ٿيون
جو ماڻهو جهر جهنگ جبل جهاڳي پار پئي ٿو ۽ مالڪ وٽ، سندس مان
رهي ٿو.

جڏهانڪر ٿام، ساڃاه سپرين سين
تڏهانڪر ترجميترو، وير نه وسريام
اندر روح رهيام، سڄڻ اوطاقون ڪري.

لطيف سرڪار جي انهيءَ پيغام ۾ ڪيفيتن کي عام ڪرڻ لاءِ
هميشه جيان هن سال به ادبي ڪانفرنس ٿي ۽ ان موقعي تي مقالا پڙهيا
ويا. هن دفعي ڪافي مقالا متفرقه موضوعن تي به هئا. ”سُر بروو
سنڌي“ تي جيڪي مقالا پڙهيا ويا ۽ ٻيا مضمون مختلف موضوعن تي
مليا سي ٿاهي جوڙي هن گلدستي ۾ گڏ ڪيا اٿم. ڀانيان ٿو لطيفي
هڪار وارو هيءُ گلدستو اوهان کي نه رڳو پسند ايندو پر ايندڙ نسل
لاءِ به ان جي خوشبو ۽ هڪار چوڌاري واسيل رهندي. لطيف سائين
جي فڪر مان هر سال جيڪي گل ملن ٿا، اسان جا مفڪر اديب ان کي

عقيدت سان سنواري ڪنيو اچي لطيف جي دربار ۾ پيش ڪن ٿا. ڏٺي ڪندو ته سندن مان ۽ شان وڌندو ۽ هو هن لطيفي ميڙ ۾ پنهنجي شرڪت سان اسان کي نوازيندا رهندا.

مان، دوست حميد آخوند ۽ ممتاز مرزا ۽ انهن سڀني اديبن دوستن، پانڊيٽرن جا ٿورائتا آهيان جو هن ادبي ڪانفرنس کي ڪامياب ڪرڻ ۾ هر سال اچيو هٿ وٺيائين.

جڏهانڪر ٿڌا، ساڃاه سڀرين سين
تڏهانڪر تر جيترو، وير نه وسريام
اندر روح رهيام سڄڻ اوطاقون ڪري.

مان هت خاص طرح ٿورا مڃيندس پنهنجي بزرگ ۽ سنڌ جي مفڪر ۽ ڏاهي ڊاڪٽر نبي بخش بلوچ صاحب جن جا، جن هن لطيفي ادبي ڪانفرنس جي مهنداري ڪئي آهي ۽ اسان جي رهبري ڪئي آهي. هيءُ سُرڻ وار تحقيق به سندس فڪر موجب سالن کان هلندي اچي. پاڻ گذريل سال ادبي ڪانفرنس جي صدارت ڪرڻ پڻ فرمايائون. سندن سُر ٻروو تي تقرير اسان لاءِ وڏي وٺ آهي. اُن کان وٺ سندن ترتيب ڏنل رسالو آهي، جيڪو پنهنجي جاءِ تي اهم دستاويز آهي. هن موقعي تي اسين سُر ٻروو تي سندن رسالي ۾ ڏنل متن، تبرڪ طور شايع ڪري رهيا آهيون. اُن لاءِ ڊاڪٽر بلوچ صاحب جا اسين ٿورائتا آهيون.

دعاگو
حميد سنڌي

ڊاڪٽر نبي بخش خان بلوچ

سُر بروي جو تحقيقي جائزو

حضرت شاهه عبداللطيف ڀٽائي جي ۲۵۰ ساله عرس جي موقعي تي، ”سُر بروي سنڌي“ تي ٿيل ادبي ڪانفرنس جي صدارت ڊاڪٽر نبي بخش خان بلوچ جن ڪئي، انهي نسبت سان ڊاڪٽر صاحب جي مرتب ڪيل ”شاهه جي رسالي“ جي معياري متن ”جلد ۲“ مان بروي بابت سندن تحقيق ۽ سرهتي شامل ڪجن ٿا.

سُر بروي ۾ سمايل فڪر

هيءُ سُر سچي عاشق جي محبت پرين جذبن ۽ احساسن جي اظهار جو داستان آهي؛ سڄڻ جي سک ۽ سائس بي انتها پيار واري شعوري ۽ لاشعوري ڪيفيت جو آئينو آهي؛ فراق ۾ عاشق جي اندر جي آه ۽ درد جي دانهن جو آواز آهي. محبوب موجود ڪونهي پر هو هر دم عاشق جي اکين آڏو آهي. کيس غائبانه ياد ڪندي عاشق پنهنجي

اندر جو حال اوري ٿو. ڪانگ کي قاصد ڪري نيهن جا نياپا موڪلي ٿو، ۽ محبوب کي پيار پريا ڏوراپا ۽ محبت جون ميارون ڏئي ٿو. ٻئي طرف هيءُ سر محبوب جي بي مثال حسن ۽ ناز جي نظاري جو آئينو آهي. سهڻي محبوب جي سهڻي صورت ۽ سيرت ۽ سندس ڳڻ ۽ ڳالهيون ان جا خاص عنوان آهن. ٽيون ته عشق ۾ عاشق بي وس آهي: ”هيراڻي هٿ ڪيو هنيڙو حبيب“ ۽ ”لڳيءَ جو لطيف چئي نڪو ڦال نه ڦيل.“ عشق زوراور ذات آهي، جنهن سان ڪو به حيلو نٿو هلي: ”عشق اهڙي ذات جو منجهائي مين ڪي.“ هن سر جي چئن ئي داستانن جو مرڪزي موضوع جيتوڻيڪ ساڳيو آهي، مگر ڪنهن حد تائين هر داستان ۾ موضوع جا ڪي خاص ٿاڻا ۽ اهڃاڻ سمائل آهن.

داستان پهريون

پنهنجي پياري پرين کي ياد ڪندي، فراق واري حالت ۾ عاشق جي اندر جي آه ۽ درد جي دانهن هن داستان جو هڪ اهم اهڃاڻ آهي:

جڏهن پوي ٿي ياد، صحبت سپرين جي
فريادئون فرياد، ناگهه وڃن نڪرڻو.

ان سان گڏ غائبانه عاشق جو پنهنجي محبوب سان حال جون ڳالهيون ۽ پنهنجي دلدار سان دل جون ڳالهيون ڪيل آهن ته: ”اي منهنجا محبوب! جيڏو تنهنجو شان آهي مون تي احسان به اوڏو ٿي ڪر.“ محبوب هر ڀاڱي ڀلو آهي. هو پنهنجي ذاتي ڀلائي طور ڀلو آهي. سندس انهيءَ ذاتي ڀلائي واري اميد تي عاشق جون پنهنجي پرين کي محبت جون ميارون ته: ’جانب ائين نه جڳاءِ، جئن مارڻو موٽو نه

پڇين! 'پلي ڪيئي ڀلا پرين، پر ايئن نه مناسب هو.' ان کان اڃا به وڌيڪ عاشق جون حجابتيون حال واريون ڳالهيون ته: 'ساه وٺي وئين سپرين ڪري قزاقِي.' اي منهنجا محبوب، تون جيڪڏهن پنهنجن عاشقن کي ڪهڻ لاءِ اها ڪاسائڪي ڪار سڪيو آهين ته به 'تڪي ڪاتي هٿ ڪري مٺيءَ سان مَ مار'. جي تون پنهنجا قدم پري هڪ ڀيرو مون وٽ اچين ته: "ساجن سڀ ڄمار، گولي ٿي گذاريان".

داستان ٻيو

شهر کان ٻاهر سنڌ جي فطري ماحول ۾ ڪانءُ جيڪو هر گهر ۾ بنا ڪنهن روڪ رنڊڪ جي اچي وڃي ٿو ۽ اڱڻ واري منهن جي مٺيءَ تي يا گهر جي سامهون وٺ تي ويهي ٻوليون ٻولي ٿو سو قرب جو قاصد آهي، ۽ مشتاق توڙي محبوب ٻنهي جي طرفان نينهن جا نياپا آئيندڙ ۽ نيندڙ آهي. هيءُ داستان سنڌ جي انهيءَ مجازي محبت واري رسم روايت جو آئينو آهي.

مشتاق طرفان قاصد ڪانءُ کي اها تاڪيد ته محبوب کي سنهڙو وڏي نياز ۽ نثر سان ڏج ('ڪري ڪانگ ڪرنيون پيرين پرينءَ پٺيچ') ۽ ٻيو ته 'جيئن آءُ چوان تيئن چئج'. اي ڪانگ! منهنجي پرينءَ جا پارنڀا ۽ پيغام به فضيلت سان ٿاريءَ لام تي ويهي مون کي لات ڪري سٺاءِ. 'قاصد ڪانگ' جي اها خوبي ۽ خصلت جو سنيها پڪا پختا سڄا ثابت سٺائي: "آئو ڏي آڻ ۾ سنيها ثابت". جيڪو ڪانءُ اڱڻ واري مٺيءَ تي مضبوط ٿي ويهي لات ڪري ٿو، يا وٺ جي ڏائي ڌار تي ويهي ٻولي ٿو سو چڻ خير ۽ خوشيءَ جي خبر ڏيڻ وارو آهي. انهيءَ ڪري آڻ ۾ سڪ واريءَ جي سرتين کي تاڪيد ته اديون

ارت جهليو ته ڪانگل جو پيغام ٻڌان؛ ”ڪاڪيون ڪٽي ڪام، ته
 ڪهيو سٺيان ڪانگ جو.“ عام خيال اهو ته پيغام ڏيندي ئي
 جيڪڏهن ڪانگ اُڌري ويو ته چئبو ته واڌائي وارو آهي ۽ پيغام پورو
 پهچندو. انهيءَ خيال مطابق پيغام وارن اڪرن کان اڳ واڌائي وارا اڪر
 چٽبا ته ”اُڌر ڪانگ“؛ يعني ته مٿي مٺيءَ تي يا ٿاريءَ تي ويٺل ڪانگ
 کي ’اُڌر ڪانگ‘ جي واڌائي ڏيئي پوءِ پيغام جا اڪر چٽبا، جيئن ته؛
 ”اڏيءَ مٿان ڦانگ، ڪر جاوَن آون پرين.“ هن سٺ جي پهرين اڌ وارا لفظ
 واڌائي جا آهن، ۽ پوئين اڌ وارا پيغام طور پنهنجي دل جي مقصد جا ته
 ’شال رقيب رن ۽ پرين اچن‘ ڪن بيتن ۾ پوري پيغام وارا لفظ آندل
 آهن. مثلاً

ڪانگل نيٺي ڪانگ، منهنجي ڏي محبوب کي
 لال لايئي ڏينھڙا ڪنهن سٿائي سانگ
 اوهان ريءَ اٿانگ، ويٺي وره وِڙهي وِڙهي

نينهن جي نياپن جي هن روايت جو هڪ اهڃاڻ اهو به هو ته
 ڪانگ لکيت (ڪتابت) ۾ پڻ سنيها ٿو آئي؛

ڪانگل ڪتابت جي آندڙي خوب خبر
 لس جنهن ۾ لکيا دلاسا دلبر

سِڪَ پرين سنيهن ڏيڻ جي باوجود سڄڻ جي نه اچڻ سببان
 فراق واري حالت ۾ سڪايل کي اهو گمان ته شايد نڪو ڪانگ پرين
 تائين پهتو ته نڪو پورو پيغام پهچايائين. تڏهن مٿس ميار ته ”هٿين
 وسيلو وڃ ۾، ڪانگل ٻاريئي ڪانه!“ اهڙيءَ طرح هن داستان جي

بيٽن ۾ 'قاصد ڪانگ' ذريعي نينهن جي نياپن واري روايت جا جملي
رُخ روشن ٿيل آهن. البت هن داستان جي وائي جو موضوع الڳ آهي؛
ان ۾ ڪڏن ڪرتوتن وارن ڪلچٽن، رياڪارن، بدخواهن، حاسدن ۽
خود غرضن کي ڪوا ۽ ڪانگ سڏيو ويو آهي.

داستان ٽيون

مٺي محبوب ۽ پياري پرينءَ جي سهڻي صورت ۽ سهڻي سيرت
جو بيان هن داستان جو مکيه موضوع آهي. وڏي حسن وارو محبوب
جڏهن اُتي ناز مان ٽلي ٿو ته آڏو زمين 'بسم الله' چئي سندس راه چمي
ٿي

ناز منجهارا نڪري جڏهن پرين ڪري ٿو پند

ته پونءِ پڻ بسم الله چئي راه چمي ٿي رند

محبوب جي هن موهيندڙ حسن جا جلوا اهي جو "گاڙها ۽
ڳوڙها، سڄڻ ڊراڪ چڱن جيئن" ۽ سڄڻ سرها ايئن جيئن "عطر سان
آمل". سندن بخشش ۽ ڪرم واري نظر اها جو 'پنهجي مشتاق جي
ڪچي ڪڏهن ڪانه ڪيائون'؛ "ساجن سيئي، ڍڪم ڍول
ڍلاڻيون." اي منهنجا محبوب! مون کي پنهنجا عيب تو وٽ اچڻ نٿا
ڏين؛ تون پاڻ اچي ڪا منهنجي حال جي حقيقت ٻڌ. اهي عرض سٺي
دوستن دلاسو ڪئو، محبوبن منهنجا سڀ ڏوهه معاف ڪيا؛ جڏهن پاڻ
آيا ته منهنجو ڀڳو من سڄو ٿيو ۽ 'پيڙ پري ويئي، اچڻ سان عجيب
جي'.

داستان چوٿون

عشق جي ڏاڍائي ۽ زوراورِيءَ هن داستان جو هڪ خاص موضوع آهي. عشق زوراور ذات آهي. ”عشق اهڙي ذات جو منجهائي مين ڪي.“ ٻئي طرف سچائي ۽ اخلاق جي ڪمي آهي، انهيءَ ڪري محبت جي ميدان ۾ سنڀالي هلجي. دل جو دلبر هڪڙو ئي هجي، چلولو ٿي در در دوستي نه لائجي. محبت سراسر درد جو داستان آهن؛ نڙ جي ڪانيءَ واري درديلي ٿوڪ وانگر؛ درد ۽ فراق واري دانهن اوچتو دل ۾ اڀري ٿي. پر دل لڳيءَ جو ڪو داد ئي ڪونهي؛ ”لڳيءَ جو لطيف چئي نڪو قال نه ڦيل“. فراق جو سبب سڄڻ جي پنهنجي بي رخي ۽ بي پرواهي ڪانهي؛ هو پاڻ بيوس آهي؛ ”پرين وس نه پانهنجي.“ منهنجا پيارا پرين پري آهن ته به هر دم مون ساڻ آهن؛ ”اندر روح رهيام، سڄڻ اوطاقون ڪري.“ ”ماڻهو گهرن مال، آءٌ سڀ ڏينهن گهران سپرين.“ محبوبن منهنجو هنيڙو هيرائي هٿ ڪيو آهي، سو ڪانئن ڪيئن ٿو جدا ٿي سگهي! پر پيارا پرين پورن وارا آهن؛ عاشقن لاءِ ڪڏهن سندن دروازا ديدار لاءِ کلن ٿا ته ڪڏهن پاڻ طاقيون ڏيو ڇڏين. جڏهن منهنجو جانب مون وٽ آيو ته سڀ ڏک ۽ سور سڻجي ڪٽجي ختم ٿي ويا

’بروي‘ سر ۽ راڳ جي نوعيت

جدا جدا قلمي رسالن ۾ لفظ ’بروو‘ جدا جدا اُچارن سان لکيل آهن جيئن ته؛

بروئو

بَرُٿو

بَرُو

بروئي

برء

بره

بَرَوَ

بروو

مٿين اچارن مان ظاهر آهي ته گهڻن رسالن موجب بَرُٿو، بَرُووٿو ۽ بَرُوو اچار وڌيڪ آيل آهن. شاه جي راڳ جي فقيرن جي زباني پڻ سُر جو نالو سُر 'بَرُٿو' يا 'بَرُوو' ٻڌايو ويو آهي.

'سُر' يا 'راڳ' جي نالي کان الڳ، سنڌي لغت جي لحاظ سان پڻ 'بروو' ۾ معنيٰ سمايل آهي. ٿي سگهي ٿو ته اصل لفظ وَرَ يا بَرَه هجي، يعني وڃوڙو، درد ۽ فراق. انهيءَ لحاظ سان ئي ميان محمد ۽ ميان حسين جي لکيل رسالي ۾ هڪ سُر جو نالو 'سُر بَرَه' ڪري لکيو ويو آهي. اهو به ممڪن آهي ته 'وَرَه' ۽ 'بَرَه' وڌي 'وَرهو' يا 'بَرهو' ٿيل هجن. 'وَرَه وارو' يا 'بَره وارو' جيڪو سدائين ڏک ۽ غم جو گهايل ۽ بيمار هجي. 'برهو' واري اچار جي صورت 'بروو' ٿي سگهي ٿي، جنهن جي معنيٰ به سنڌي لغت جي لحاظ سان آهي غم ۾ گهايل، مريض ۽ بيمار. مولوي احمد ملاح جيڪو سنڌي ٻوليءَ ۽ لغات جو وڏو ڄاڻو هو تنهن پنهنجي هڪ شعر ۾ 'بروو' جو لفظ انهيءَ معنيٰ ۾ آندو آهي:

”بَرَه خود بَرُوو بنايس، بُت بچائي ڇا ڪريان“

هندوستاني موسيقي ۾ 'راڳ بروه' موجود آهي، پر سنڌ ۾ 'بروو' شروع کان ئي 'سنڌي موسيقي' جي هڪ مقامي راڳ يا راڳڻي طور ڳايو ويو. ان جو ثبوت اهو آهي جو شاه جي رستالي جي 'سُر بروي' کان جدا، سنڌ ۾ اڳاٽي وقت کان وٺي ويندي هن ۲۰ صدي جي پهرئين اڌ تائين قافيون ۽ ڪلام سنڌي 'بروي راڳڻي' ۾ ڳايا ويا. سچل، نانڪ يوسف، نواب امام بخش لغاري، فقير نواب ولي محمد لغاري، منار فقير راجڙ جون قافيون 'سُر بروو'، 'روپ بروو' يا 'راڳڻي بروو' جي عنوان سان موجود آهن^(۱). فقير نانڪ يوسف جي قافين ۾ 'سنڌي بروو راڳڻي' ڄڻ تلنگ سان لاڳو آهي.

'شاه جي راڳ' ۾ به شروع کان وٺي 'سنڌي بروي' کي هندوستاني يا هندي 'راڳ برووي' کان جدا ڪري ڳايو ويو. اوائلي توڙي وچولي دور ورن قلمي رسالن ۾ انهيءَ فرق کي واضح ڪيو ويو: يعني ته سنڌي بيتن واري سر برووي کي 'بروو سنڌي' ۽ هندي بيتن واري سُر بروي کي 'بروو هندي' يا بيراڳ ڪري لکيو ويو آهي، جيئن ته هيٺين تختي مان ظاهر آهي.

سنڌي راڳ جي	هندي/هندوستاني
نالي وار سر	راڳ جي نالي وار سر

بروڻو سنڌي	بيراڳ هندي
بروه	بروڻو هندي
بروه سنڌي	بروه هندي

(۱) ڏسو راقم جي تصنيف ڪيل 'سنڌي موسيقي جي مختصر تاريخ'، ڇپيل سنه ۱۹۸۷ع، صفحا ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲.

سنڌي راڳ جي هندي/هندوستانی راڳ
نالي وار سُر جي نالي وار سُر

بيراڳ سنڌي	بيراڳ هندي
بروه (بروڻو)	بيراڳ هندي
بروو سنڌي	بروو هندي
بروه سنڌي	بيراڳ هندي
بروو سنڌي	بروڻو هندي جو
بروڻو سنڌي	هي سُر بروي هندي جو
بروو	هندي بيراڳ (بروه)
بروو	بيراڳ
برو و (بروڻو) سنڌي	بيراڳ هندي
برءُ سنڌي	بيراڳ هندي
بروڻو سنڌي	بيراڳ هندي

سنه ۱۹۵۹ع ۾ پٽ تي 'شاه جي راڳ' بابت تحقيقي گڏجاڻين ۾ جڏهن مرحوم پير غلام شاه ٻئي سُر جدا جدا ڪري ڳيا ته ائين معلوم ٿيو ته 'بروو سنڌي' جن هنڌوستانی موسيقي جو 'نٽ ملهار' آهي، ۽ 'بيراڳ هندي' جن 'نٽ نارين'.

شاه عبداللطيف پهريون ڀيرو سنڌ جي مقامي راڳڻي 'سنڌي بروو' کي، پنهنجي اعليٰ راڳ جي نظام ۾ هڪ راڳ طور شامل ڪيو. کانئس اڳ ميان شاه عنات جي ڪلام ۾ 'سُر بروو' موجود ناهي. البت شاه صاحب کان پوءِ واري دور جي ڪن وڏن شاعرن جي رسالن

۾ سُر بروو سنڌي سُر بروڻو هندي جدا طور موجود آهن (۱)
سُر برووي ۾ ماضي جي روايت ۽ ماحول جا اهڃاڻ

سُر بروو سڄو ئي 'معنوي سُر' آهي؛ يعني ته ان ۾ ڪنهن افساني يا نيم، تاريخي روايت جي اهڃاڻن بدران فقط سک ۽ محبت جو مضمون سمائل آهي. البت هن سر جو داستان ۲۰ سنڌ ۾ مجازي محبت واري ماحول ۽ روايت جو آئينو آهي. انهيءَ روايت موجب ڪانگل وچ جو وسيلو آهي، ۽ مشتاق ۽ محبوب جا هڪ ٻئي ڏانهن پيغام آڻيندڙ ۽ نيندڙ آهي. شاهه صاحب سنڌ جي اعليٰ علمي توڙي عوامي ادبي روايت کان باخبر هو؛ سُر برووي ۾ آيل ڪانگل جي عنوان وارا بيت، سنڌ ۾ عوامي زندگي ۾ مجازي محبت جي اهڃاڻن ۽ نينهن جي نياپن واري روايت جو يادگار آهن.

(۱) مثلاً

خليفي نبي بخش صاحب جو رسالو: بروو سنڌي، پيراڳ هندي
 شاه شريف پاڏاڻي جو رسالو: برڻو سنڌي، برڻو هندي
 غلام محمد خانڙي جو رسالو: بروڻو سنڌي، بروڻو هندي
 سچل جي ڪلام ۽ فقير محمد صديق جي راڳنامي ۾ فقط 'سُر بروو' عنوان
 موجود آهي.
 ڏسو راتر جي تصنيف ڪيل 'سنڌي موسيقي جي مختصر تاريخ'، ڇپيل سنه
 ۱۹۸۷ع، صفحا ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲.

سُرُ بروو

داستان پهريون

(۱)

جڏهن پوي ٿي ياد، صُحبتَ سَپيرينَ جي
فَريادَئون فَريادَ، ناگهَ وَجَنَ نِگَڙو.

(۲)

ڪَڙو مَنجِهَ ڪَڙي، جيئن لوهارَ لَپِيئَڻو
تِيئن مُنهنجو جِيءُ جَڙي، سَپريان سوگهو ڪيو.

(۳)

جانبَ تون جيڏو، آهين شانَ شُعُورَ سينَ
مون تي ڪِجُ مُنهنجا پرين، توهه تُسي تِيڏو
اِيءُ ڪاملَ ڪَمُ ڪيڏو، جئن نَوازيمَ نِگاهَ سينَ.

(۴)

جَانِبَ مُنْهِنجِي جِيءَ ۾ جِي تُو طَمَعُ پوءِ
وَتُ ڪَاتي، وَدِ اَنگَرَا، اَدَبُ ڪَرِ مَ ڪوءِ
يَانِيانِ پَالُ سَنَدوءِ، جِي سَاجَنَ سَنئون نِهَارِيَن.

(۵)

جَانِبَ اِيئنَ نَه جُڳاءِ، جِيئنَ مارِئو موئِئو نَه پُچِيَن
رَتِي رَتُ نَه سِنجِرِي، سِڪَ تَنهِنجِي سَاءِ
آسان تُو هِي لاءِ، سَهسِين سَڪائون ڪِيُون.

(۶)

پَلِي ڪِيئي پَلا پَرِين، هِيئنَ نَه مَناسبُ هوءِ
لائي، چِتُ چَرئو ڪَرِي، پاڻُ ڪَڍِي وِئين پوءِ
توڻي حُبَ نَه هوءِ، تَه پَ هَوَتَ نَه ڪِجَن هِيڏِيُون.

(۷)

پَلِي ڪِيئي پَلا پَرِين، اِيُ نَه شَانُ سَنَدوءِ
پَهَرِين لايو پَرِيئِئو، ڪِيَن پُچِيَن تُو پوءِ
قادرُ شَالَ ڪَنَدوءِ، ميڙو هِنَ مِسڪِينِ سِين.

(۸)

اڪيون پرين تهنجڙيون، گهليون ۽ گهوڙا
لاهي نه لوڙا، جي تو هاجي هيريون.

(۹)

نيٺ سڪيلا سڀرين، پوئو پرون ڀالا
چڪم چاڪ پرينءَ جا اندر ۾ آلا
يار ميڙين يا الله، جنهنجي صحبت ڪاڻ سڪي هنيون

(۱۰)

کوڙي ڪڻ م سڀرين، ڪنيئي تان کوڙ
اهل اڪڙين جي نيئي نباحج توڙ
مون ۾ عيبي ڪوڙ، تون پاڻ سڃاڻج سڀرين.

(۱۱)

ساهه وٺي وٺين سڀرين، ڪري قزاقِي
دلبر دل ڪسي وٺين، يار ٽئين ياڪي
جار مون ضعيف سين تو جانب ڏس جا ڪي
هت بُت رهيو باقي، تون ساهه وٺي وٺين سڀرين.

(۱۲)

ساجَن سِپَاهِي، آءِ اوهان جو آهيان
 آچان ويل سِڪِيهين وِجهان واجهائي
 لالڻ تو لائي، ڪِنڪارِڻمَ ڪرَن ڪي.

(۱۳)

تون صاحبزادو سُپرين، آءِ نِسورو نوڪَرُ
 بيحدَ ڪَريان بَندَگيون هَتَ بَڌِي حاضِرُ
 چِنان، هَڏِ نه چَڏيان، دوستَ تَنهنجو دَرُ
 مون تان مِهَرَ نَظَرُ، پرين لاهِ مَ پاهِنجو.

(۱۴)

بَرُوي جي باني، ڪَنهن کان سِڪَئين سُپرين
 آئي ڏيندَءِ هَتَ ۾ مَسُ قَلَمُ ڪاڻي
 حَرفُ پُچَندَءِ هيڪَڙو ظاهِرُ زباني
 تَن اڳِڻان جاني، ڪِهَڙي ڪَندين ڳالِهَڙي!

(۱۵)

ڪٿان سِڪڻين سُڀرين، ڪاسائڪي ڪارِ
تڪي ڪاتي هٿ ڪري، مٺيءَ سين مَ مارِ
چوري چاڪَ نهار، تہ سُورَن سانگهيڙا ڪيا.

(۱۶)

اچين جي هيڪار، مون ساريندي سُڀرين
وَنِيون وِهاڻا ڪَريان، هَندُ وِچايان وارِ
ساجنَ سَيَ جَمار، گولي ٿي گُذارِيان.

وائي . ۱

وَتان وَجُ مَ مون، منهنجو تون هين تون

ڪونه سُڃاڻا ڪو ٻيو، وَتان وَجُ مَ مون

۱. مون تڏهانڪرَ مَجيئو، جڏهن ”ڪُنَ فَيَڪُون“

۲. اُهيڪيءَ رَسِجُ اَحمدا، اڳيان سوڙهي پُون

۳. اُتي رَسِجُ ڪارِٿي، جتي هُونِگَ نه هُون

۴. ڏج ڪا لپ لطيف ڪي، طهُورا مان تون

وائي ۲۰

هاڻ ايندو، هاڻ ايندو،

منهنجو سڄڻ سائين هاڻ ايندو

۱. نماڻيءَ جو نجهرو پاسي پاڻ آڏيندو

۲. مٿان لڪن سائڙو، صحيءَ سلامت نيندو

۳. آگر لائي آنڊيون، نئي وسينءَ ۾ وجهندو

۴. مهڻد تيندو مصطفيٰ، پٺيءَ لوڪ لنگهندو.

داستان پيو

(۱)

ڪري ڪانگ ڪرڻشون پيرين پرينءَ پئڇ

آءُ جو ڏيئين سنيهڙو سو وچ مَ وساريج

الله لڳ، لطيف چئي، گجهو ڳالهائيج

چوان تيئن چئيج، ته ڪيانتا خوش هوئين.

(۲)

اڏڻ لڳ آله، ويلو ڪر م وڃ م
 آ جو ڏيئين سنيهڙو سو سانڍ برابر ساه
 سنڌي گجهاندَر ڳاه، ڪهڃ م قريبن ري.

(۳)

آ اڏامي ڪانگڙا، پارانيا پچار
 ويهي هت وصال جو تان ڪو تر توار
 جي ڏنڻي م ڏيسار، سي اڏامي آڻ تون.

(۴)

پارانيا پچار، مٽي لام لطيف چئي
 ڦير م فضيلت تون جا ڪر آهنجي ڪار
 جي ڏنڻي م ڏيسار، سي اڏامي آڻ پرين.

(۵)

تن جني جي تانگ، سي سڄڻ سفر هليا
 لڃ لات، لطيف چئي، ڪڏهن ايندم ڪانگ
 ڪنه ستائي سانگ، پرين پرڏيهي ڪئا.

(۶)

وَهْلُو وَنْءُ وِرَاءِ پَرِين، آءُ ڪانگا وَڻِ ويهه
جَنِ ڏورِ چتايو ڏيئه، سي اڏامي آڻِ پَرِين.

(۷)

آءُ ڪانگا لئه لات، وهلو وَڻِ وِرَاءِ پَرِين
وِئڙا جي ولات، سي اڏامي آڻِ پَرِين.

(۸)

تان ڪين لئج ڪانگا! ڪڏهن ايندا مان ڳري
سيئن ڪارڻ سانگ، مون تان گهڻي ڪئا.

(۹)

ڪانگل سيئي ڪوٺ، پَرِين جي پَرڏيهه ۾
جَنِي رءُ جهان ۾ آڪڙين ارون
الله لڳ لطيف چئي ڪج ڳاراجو ڳوٺ
جي ڏمرڻا ڪنهن ڏوٺ، سي اڏامي آڻِ پَرِين.

(۱۰)

پرين جي پرديس ۾، تن جي ڪانگا ڪج خبر
 ته سڀ مڙهايان سون سين پڪي تنهنجا پر
 گهمي مٿان گهر، ڏج پارانپا پرينءَ کي.

(۱۱)

آءُ ڪانگا وڻ ويهه، سڏيون ڏي ساڻيهه جون
 چڱا ڀلا سڀرين ڪر سڪ وڃي ساڻيهه
 پرين لئي پرڏيهه، مون تان گهڻو نهارو.

(۱۲)

ڪر ڪنيو ڪانگ لئي مٺيءَ تي مضبوط
 آڻو ڏي آڻن ۾ سڻيهه ثابت
 ڪانگل آڻهون قوت، پارانپا پرين جا.

(۱۳)

مٿان مٺيءَ منهنجي ڪنهن اڏايو ڪان
 گنهي آيو ڳالهڙي سنڌي سڀريان
 جيڏيون جاز ڪيان سڻم هوند سنيهڙو.

(۱۴)

ڏاڻي چڙهي ڌارَ تي ڪين جو ڪانگَ گهيو
 سوراڻي سورِ پئي پهو پٽِ هنيو
 ڪامي آرٽُ ڪنيو، ويچاريءَ ورنهه کان.

(۱۵)

ڏاڻي چڙهي ڌارَ تي زاغُ ڪري زاريون
 آڻيو ڏئي آڻڻَ ۾ سَنِيها ساريون
 ماڻ ڪريو ماريون، ته گهيو سُڻيان ڪانگَ جو.

(۱۶)

ڏاڻي چڙهي ڌارَ تي، ڪا جا لات لتي
 آڻڻَ مَنجِهه آندوهه ٿئو، سگهي ڪانه ڪتي
 ويڙهي منجهه وٽي، ڪين جو ڪانگَ ڪمائيو.

(۱۷)

ڪين جو زاغَ زبانَ سينَ ليو مٿي لام
 پهچايائين پرين جا سرتيون اڄ سلام
 ڪاڪيون ڪتي ڪا مَ، ته گهيو سُڻيان ڪانگَ جو.

(۱۸)

انگهٽان هيڏ نه آلهي، کان کان کانگُ ڪري
 پريان سنڌي پارَ جي کانگل ڳالهه ڳري
 پٽ نه پيرُ ڌري، اُيو چئي 'آيا پرين'.

(۱۹)

آءُ کانگا بهُ ڪول، سڏيون ڏي ساڻيهه جيون
 آندءِ جي عجيبن جا سي خط خوشيءَ سين ڪول
 آءُ سڻيان، تون ٻول، سَنيهو سَجَن جو.

(۲۰)

اچئو اچئو پُون، واکا ڪئو وڏن ۾
 سَنيهه سيڏن جا، چوڻيءَ چڙهئو چُون
 کانگ نه ڪوڙا هُون، پريان سنڌي پارَ جا.

(۲۱)

کانگل تهنجِيءَ چانگ جڏو جيءُ جيارو
 مٿان لامُن لَت ڏئو ٻولين سرِ هيلانگ
 آءُ مٿان ڦانگ، ”ڪرَ جاوَن، آوَن پرين.“

(۲۲)

کانگلَ نيئي ڪانگ، منهنجي ڏي محبوبَ کي؛
 ”لالڻ لائي ڏينھڙا، ڪنھن سڻائي سانگَ
 آوهان ريءَ اٿانگ، ويني ورھہ وسائيان.“

(۲۳)

ڪانگا ڪتابتَ جي آنديئي خوبُ خبرَ
 لسَ تنھين ۾ لڪڻا دلاسا دلبرَ
 ھنيڙو مون ھر ھر، وانچڻو وانچڻو وندري.

(۲۴)

زاغَ تنهنجيءَ ذاتِ جو ٿورو مٿي مون
 اڏامج عبداللطيف چئي صبحَ سيٺن ڏهون
 ڪڇ وينديون وٽريون ٻاجهائيچ ٻهون
 ته: ”لالڻ ڪونه لهون، جهو تو جهان ۾.“

(۲۵)

قريبنَ جو ڪانگڙو مٿي تارَ ٽلي
 کڻڻو ڪيانتو خبرُون ڪيرون ڏيو ڪلي
 لائي جنهن لالڻ سان منهنجي باتِ ٻلي
 سو چشمن تي چلي، جو درباري دوست جو.

(۲۶)

ڪڍي ڪانگا تو ڏيان، هنيون سان هٿن
وڃي ڪاءِ ولات ۾ اڳان عجيبن
پرين مان چُون، ته هيءُ قرباني ڪيرُ ٿئو.

(۲۷)

ڪانگل ڪوه ٿيو، جئن پئو آهين پٽ ۾
اڳ اُس تَرَڪو نه سَهين آڄُ سارو ڏينه سَئو
پسي حالُ سَندو، ڪانگن ڪانگيرو ڪيو.

(۲۸)

هٿن وسيلو وڃ ۾ ڪانگل پارِيءَ ڪانه
اُٿي ڪين عجيبَ ڪي ظاهرُ سان زبَان
توڙ پَهتئين تا نه، اوريائين اُٿو ڏين.

(۲۹)

پريان سنڌي پارَ جو ڪانگلُ نه ڪوڙو
اچي وڃي وڃ ۾ مٽي دَرَ ڏوڙو
جو اندر اوسِيڙو، سو لاثائين لطيفُ چئي.

(۳۰)

آندِيمِ ڪانگَ قَرِيبَ جيون، آجُ واڌايُون واهَ
مَنَ مُرادُون پُنِيُون، ٿيون سَرهايون ساهَ
آندا پرين الله، سڌَ منهنجا صابَ پيا.

(۳۱)

وئو ڪانگُ لئي، واڌائي وصالَ جي
اچهي سڄڻَ آئيا وڏي ناهِ ٺهي
ويتَ سڀ وئي، سينَ سلامتَ آئيا.

وائي

ڪوا ڪان ڪان ڪندا،

وهاڻيءَ وٽن ۾

۱. مون ڏٺا، وسهيو آندڻ پيچي آندا

۲. اچي عدالتَ ۾، ويهي وٽَ وجهندا

۳. حلالُ ڇڏي هٿهين مٿي ڏونڊَ ڏرندا

۴. ڦٽلِ ڦهيارن تي اوريائين آڙندا

۵. سڱَ جيڏاهين سرهو، تيڏانه نه ترسندا

۶. ھنڌان ھدايت جي، اُستُخوان آئيندا
۷. چَمَڙي وارَ چُهَنبَ وِڌِئا، ھُماءَ سين نہ ھلندا
۸. ھُ ھُ ھُ ھُ پاسي ھَنجَھڙا وينا ايئن وِھُسندا
۹. طالعَ طائوسَن جا پَسَئو زاغَ پَچَندا
۱۰. ڪُورَ ڪِرِفَتيءَ تي سَتون ڏيو سِرندا
۱۱. ڪُورَ ڪانگيرا ڪِئو مَئا تان مَرڪندا
۱۲. پَرچي پاڙھيرين سين، چوڻو تان چُئندا
۱۳. حَدا لنگھائون حقَ جي، ٻنهي پيرين بَجهندا.

داستان ٽيون

(۱)

نازَ مَنجھارا نِڪَري جَدَ پرين ڪَري ٿو پَندُ
 پُون پُن 'بِسْمِ اللّٰهِ' چئي، راهَ چُمي ٿي رَندُ
 اُپيون گهڻي آدَبَ سين وٺي حُورُون ھَندُ
 مون کي سائينءَ جو سوڳَندُ، جئن ساجَن سَينَئان سُنھُئو.

(۲)

صُورَتِ سَنَدِينِ سَالِ، پاڻَ مُصَاحِبَ سُوَپَرِينِ
مَوَلِي دُڙِينِ مُنَهَ ۾ نُوَري نِيئَ نِهَالِ
سَندي خَوَابَ خِيَالِ، مُونَ مَنُ مَسْتَانو ڪِيو.

(۳)

گُڙاها ۽ گُڙها، سَجَنَ ڊِراڪِ چُڳَنِ جِئَنِ
مُڪائون مَحَبَتَ جا جِهاڀا ۽ جُهوڙا
سَچُ ڪِ سَنِيوڙا، سَجَنَ آچِي سَامُهَانِ.

(۴)

پاڻُوندَرِ ماڻِڪَ پَرِينِ، عَطَرَ سِينِ آهِيَنِ
گُهِنڊِي نِه لاهِيَنِ، سَجَنَ بَنِيي وارَ جِئَنِ.

(۵)

پاڻُوندَرِ ماڻِڪَ پَرِينِ، عَطَرَ سِينِ آمِلِ
مُنِهَ گُهِنڊِي تَنَ گِلَ، پوري لوڪَ نِه لڪِئا.

(۶)

مُنهنجي مَحَبوبَنِ، ڪَچِي ڪِئَرِي ڪانڪا
توڻي آگِلِي آهِيَانِ تان پِي سَندي تَنِ
جامو ڏيئي جَنِ، مَنهنجيون ڍليون سَڀِ ڍڪائِيُون.

(۷)

منهنجي مڌاين جي ڪل پريان پيئي
 ڪڏهن ڪوسا نه ٿيا ڏوراپو ڏيئي
 ساجن سڀيئي، ڏڪڻم ڏول ڏلائيون.

(۸)

عيب نه آچن ڏين، مون کي مون پرين ڏي
 آڏا ٿئو اکين کي اڀائي آهين
 اوڳڻ پاسي ٿين، ته ڪاٺياريءَ کان لهي.

(۹)

ڪهن ۽ ڪونين، اِيءَ پَر سنڌي سڄڻين
 هنين گهرن اوڏڙا، هٿن سين ٿيلين
 ڪي ڪمتر پروڙين، اِيءَ اٿانگي ڳالهڙي.

(۱۰)

جن رءِ سري نه ساهه، رتي رُس م تن سين
 هو ڪرهين ڪڇ ڪيم ڪين، ڪڇ سيد چئي صلاح
 ٻي وروهن واهه ڪا توکي آهي تن ري!

(۱۱)

آءَ عَجِيبَ آڳِي، ٻُڌُ حَقِيقَتَ حَالِ جِي
چَٽُ ڪا باتَ بَيَانُ ڪَري تان مون تَنُ تَڳِي
لاڳُنُ تو لَطِيفُ چَٽِي ٿِي جَنهن سان لڙهه لَڳِي
سو تان منجهه سَڳِي، پُوتو آهه پَرِيتَ سِينِ.

(۱۲)

اُٿِي وَجُ آندوه، دوستَن دِلاسو ڪِئو
محبوبن مَعافِي ڪِئا، ڏکُ ڏَمَرِ سَپِ ڏوه
جا پَرِ لوهرَ لوه، سا پَرِ سُوَرَن سانُ ٿِي.

(۱۳)

جِي ٿِي جِيءُ گُهرِئا، سيئي سَڄَنَ آئِيَا
سي سَپِ ڦٽَ چُٽِي وِئا، جِي ٿِي ڪالِه ڪُريَا
اُٿِي اَنَ - ٿُرِئا، دارُونُ دوستِ پِياريَا.

(۱۴)

جِيءُ گُهرِئا جِيئي، سيئي سَڄَنَ آئِيَا
پِڳو مَنُ سَڄو ٿئو گَڇَ گَنديئا بيئي
پيڙَ پَري ويئي، آڇَنَ سِينِ عَجِيبَ جِي.

وائي - ۱

هوت نيٿان جو، دوستُ نيٿان جو دلِ بَندُ لو
پلو جيڏيون!

۱. هيڏانهن هوڏانهن سڀرين، ڪاڏي ورايان ڪنڌُ لو!
۲. چڙهي ڏاڍين ڏونگرين، راهَ پُڇاڻان رندُ لو!
۳. ساجنُ سڀنيٿان سونهڻو، سائينءَ جو سوڳندُ لو!
۴. جيڏانه عالم آسرو، مون پڻ اوڏاهين. پندُ لو!

وائي - ۲

- دلِ بَر آ، دلِ بَر آ، يارَ وو، دلِ بَر آ
سُور تهنجو سڀرين مون کي آه روح رهيو
۱. دوستَ دارُون دلِ کي، تو ري ڏيندو ڪيرُ بڻو.

داستان چوڻون

(۱)

عشقُ اهڙي ذاتِ، مُنجهائي مَينَ کي
ڏينهان ڏورَ ڏونگرين، رڻن سڄيائي راتِ
اُٿي ويئي تاتِ، ميان محبوبن جي.

(۲)

اَدِمِينِ اِحْلَاصُ، مَتَائِي مَانُو ڪَيو
ڪوَنه ڪائي ڪَڏِهين سَندو ماڻهوءَ مَاسُ
دَلِبر هِنَ دُنِيا ۾ وَجِي رَهَندو واسُ
پُڻو سَڀ لوڪُ لِبَاسُ، ڪو هِڪڙو هوندو هِڪَڙو.

(۳)

دِلِ جو دَلِبرُ هِڪَڙو، گهڻا تان نه ڪَجن
دِلِ ڏجي ڪي هِڪَڙي، توڙي سَوَ سِڪَن
اَوِ چِلوِلا چَئِجن، جي دَرِ دَرِ لائِنِ دوستِي.

(۴)

جئن سا ڪَني ڪانه، لَهَسَندي لَٽِيون ڪري
اچي اُڀري اوچَٽِي دَرَدَ پَريان جي دانَهه
وِڃَ ڏنِڀن چو ٻانهه، سُوَرُ هِنِڀن ڪي سامهون.

(۵)

لَڳِيءَ جو لَطِيفُ چَٽِي نڪو ڦال نه ڦِيلُ
لِڪِٽِي لَامُون ڪوڙِيُون، نِڀِڻن وَهي نِڀِلُ
هِنِڙا ٿِيءَ سُدِڀِلُ، ڪالَهه قَرِيبَن لَڏِيو.

(۱۰)

هیرائي هتِ ڪٿو هنيڙو حبيبِ بنِ
 ٻڌي ڪچيءَ تڻدُ ۾ سلهاڙو سيڻ
 جُه وڌا پيچَ پرين، تہ هنيڙو هٿيڪو ٿئو.

(۱۱)

ڪڏهن طاقون ڏين، ڪڏهن کڻن در دوستن جا
 ڪڏهن اڃان اچڻ نه لھان، ڪڏهن ڪوئو نين
 ڪڏهن سڪان سڌ ڪي، ڪڏهن ڳجهاندڙ ڳرهين
 اھڙائي آھين، صاحب منهنجا سڀرين.

(۱۲)

جڏانه ڪر جاني، سڄڻ سانگ سڌارڻا
 راتيان راحت ناه ڪا، ڏنھان حيرانِي
 آئون پنهنجي پرين تان ڪوڙين قرباني
 رضا رباني، نا تہ ڪريان وس وصال ڪي.

(۱۳)

جڏانه ڪر ٿيَام، ساڃاءِ سڀرين سين
 تڏانه ڪر تر جيترو ويل نه وسريام
 اندر روح رھيام، سڄڻ اوطاقون ڪري.

(۱۴)

اَڄُ پُڻ اَنگِئَمِ اَنگَ، هَتانَ حَبِيبَنَ جِي
 ساجَنَ رِءَ سَرَتيُون رُوحَ نَه رُچَن رَنگَ
 جاني آيو جُوءِ ۾ منجهان نِيَه نِسَنگَ
 جا پَرِ ساڻي سَنگَ، سا پَرِ سُوَرَن سان ٿِي.

(۱۵)

اَڄُ پُڻ جُزِيَدِ جُوَرِ، دوستُ پِيهِي دَرِ آيو
 سَڪَنَ وَئِي ڏُڪَنَ کي مَحڪُومَ ڏَنِي موَرِ
 جا پَرِ ڪَٽِيءَ ڪوَرِ، سا پَرِ سُوَرَن سان ٿِي.

(۱۶)

ڏاتَرَ مون ڏيکارِئو هوَتَن جو حُضُورُ
 پَرِينِ پَرَچَن جو ڪِئو موَتائي مَذڪُورُ
 اِيءُ دوستَن جو دَسْتُورُ، جئن چنان چِنن ڪِنڪِين.

(۱۷)

شُڪَرُ گڏِئاسُون سَڄُئين، جِي جانبَ جاني يارَ
 ويئي جَنِي وَتِ ۾، ڪوڙِين ٿِئا قَرارَ
 ڏِئي ڪِجُ مَ ڌارَ، پاڙو تَن پَرِين کان.

(۱۸)

جِيَرِي جاڳاڻِي، شُڪُر گڏياسُون سُپَرِين
 لاڻو ڪَسُ قُلُوبَ تان اچي ساجَنَ سِياڻِي
 هِنِيئَرِي ڪِي هاڻِي، عَجِيَبَن اُجاريو.

وائي

مَولُو ڪَندو ماڙ،

مُنهنجي آلهه ڪندو ماڙ

۱. هاڊي ڏيئي هٿڙا اچي چِڪَن مان چاڙ.

سُرُ بروو سنڌي

۲۵۰ ساله عرس جي موقعي تي پڙهيل

مقالا

سُرُ بروو سنڌي جو اڀياس

هوئن ته شاهه جي رسالي جي ڪيترن سُرُن ۾ عشق جي باهه
پڙڪندي، محبت جو مڇ مڇندو، درد جو دونهون ڏڪندو ڏسڻ ۾ اچي
ٿو مگر سر ڪنڀات، پورب، رڀ ۽ آسا ۾ عشق جا پنيٽ نظر اچن ٿا.
شاهه کي ڦوهه جواني ۾ جيڪا عشق جي مهميز آئي هئي انهيءَ جا سور
۽ سڏڪا، آهون ۽ دانهون، انهن سُرُن ۾ سرس سمائل آهن.

يوناني مٽيالا جي ۾ ڪيوپڊ نالي هڪ سمنو پر اندو جوان
عشق جو ديوتا آهي، سندس هٿ ۾ تير ڪمان آهي جنهن کي چاهي ان
جي سيني ۾ تير هڻي ان جي دل ۾ عشق جو زخم ڏئي ڇڏي ٿو. عشق
عجب اسرار آهي. صوفين جو قول آهي ته، ”عشق اها باهه آهي جا الله
انسان جي دلي ۾ ڏکائي ٿو.“

عشق ۽ محبت هن دنيا جي ابتدا کان قائم آهي ۽ هن دنيا جي انتها تائين قائم رهندو، آدم جو اولاد سدائين عشق جي جذبن سان سرشار رهندو عشق جي چوٽ کائيندو رهندو ۽ هن جا چاڪ چڪندا رهندا.

سر بروو سنڌي شاهه جو اهو سر آهي جنهن ۾ دل وٺڻ ۽ دل ڏيڻ، حسن ۽ عشق جي وارداتن، ناز ۽ نياز جي نظارن، جفا ۽ وفا جي بيانن، وصل ۽ فراق جي مامرن، سهڻي جي ساراهه، پنهنجي عاجزي، دل ۾ اڀرندڙ، اُڏمڻ ۽ ذهن جي مختلف ڪيفيتن جي ترجماني ٿيل آهي. ان ۾ ڪو وڏا ڪونهي ته شاهه هن سر جي دامن ۾ محبت جي جملہ اسرارن ۽ رمزن، وارداتن ۽ ڪيفيتن کي سميتي ڇڏيو آهي.

عشق ڇا آهي ان جي شاهه پنهنجي مختلف سُرَن ۾ اپٽار ڪئي آهي، جيئن سُرِ يمن ڪلياڻ ۾ چوي ٿو:

عشق آهي نانگ خبر کاڌن کي پوي

۽ سُرِ يمن ڪلياڻ ۾ چوي ٿو:

عشق ناهي راند، ته ڪي ڪنس ڳيرو

جي جسي ۽ جان جي، ڀڄي جو هيڪاند

سسي نيزي پاند، اُڇل ته اڌ ٿئين.

هن سر ۾ شاهه عشق جي وصف هيئن ٿو بيان ڪري.

عشق اهڙي ذات، جو مانجهي منجهائي

ڏيهان ڏورڻ ڏونگرين، رُٿڻ سڄيائي رات

اُتي ويني تات، ميان! محبوبن جي

محبوب جا دل ڌٽارڻ جا پنهنجا طريقا آهن ڪڏهن اڪڙين سان
ڪوئي ڪهي ٿو ۽ ڪڏهن کلي گهائي ٿو رکي ويچارو عاشق محبوب
جي ناز و ادا ٿي دل وڃائي ويهي ٿو رهي. شاه پنهنجي دل هيئن هارائي
ٿو وهي:

ڪوئي ڪٿائون، اڄ پڻ اڪڙين سان
ماس ورهائي هليا، ڪرنگل ڇڏيائون
مئي ماريائون، کلي گهايو سڄڻين.

محبوب نه صرف دل ڦري ٿو پر ان کي پاڻ وٽ سوگهو ڪري
به رکي ٿو شاه جو محبوب سندس دل ڪيئن سوگهي رکي ٿو ان لاءِ
جيئن مينهن ڪندي پور، تيئن دوس وراڪو دل سين
پر ان کان وڌيڪ محبت جون ميخون هن ريت ادا ڪندي
چوي ٿو:

ڪڙو منجهه ڪڙي، جئن لهار لپيئڻو
منهنجو جيءُ جڙي، سپريان سوگهو ڪئو.

سهڻي جي سونهن جي ساراهه عاشق ۽ شاعرن جو ڪم آهي
پر جي عاشق شاعر به آهي ته پوءِ محبوب جي حسن جي واکاڻ اهڙن
لفظن ۽ اهڙي انداز سان ڪندو آهي جو ٻڌندڙن جو هنيون به ان جي
محبوب ڏانهن هرڪجي ويندو آهي. شاه به پنهنجي محبوب جي هر
عضوي، هر ادا جو بيان نهايت دلڪش انداز ۾ ڪندي ٻڌائي ٿو ته

سندس محبوب دنيا جي سڀني سهڻن کان سهڻو آهي.

ساڄن سينان سهڻو، مونکي سائين جو سوڳند

سر مومل راڻي ۾ شاهه مومل جي اکين جي تعريف ڪندي

چوي ٿو ته:

گجر کي گجمل جيئون، تارن ۾ تبرون

يعني مومل کي اکين ۾ ڪهاڙيون هيون جن سان سڀني کي
ويڊي ٿي رکيائين. هن سر ۾ شاهه محبوب جي اکين سان سندس پرن
جي تعريف ڪندي ٻڌائي ٿو ته محبوب جون اکيون تيز تلوارون آهن ۽
پالا آهن. ٻنهي جو ڪم آهي عاشق کي ڦٽڻ.

نيڻ سڦيلا سڦرين، پونر پرون پالا

چڪيا ڦٽ فراق جا اندر ۾ آلا

محبوب جي ٿور ۽ ٿلڻ جي تعريف گهڻو ڪري دنيا جي سڀني
شاعرن ڪئي آهي ۽ واه جا ڪئي آهي پر جنهن انداز سان شاهه ڪئي
آهي اها پنهنجو مت پاڻ آهي. محبوب جو ناز مان هلڻ ۽ ڌرتي جو قدم
کي بسم الله چئي چمڻ نازڪ خياليءَ جي انتها آهي. محبوب جي حسن
جي حشمت اهڙي آهي جو حورون به حيرت ۾ ان ڏانهن ڏسڻ لڳن
ٿيون.

ناز منجهاران نڪري، جڏهن پرين ڪري ٿو پنڌ

پون پڻ بسم الله چئي راهه چمي ٿي رند

اڀيون گهڻيون ادب سين، حورون حيرت هنڌ

سائين جو سوڳند ساجن، سڀنيان سهڻو.

پارسي زبان جي ڪنهن شاعر چيو آهي

فراق وصل جداگانہ لذتي دارو
هزار بار برو صد هزار بار بيا.

يعني فراق ۽ وصل ۾ پنهنجو پنهنجو مزو آهي. هزار ڀيرا وڃ
فراق ڏي ۽ صد هزار ڀيرا وري آءُ يعني وصل جي لذت بخش. سو شاه
هن سر ۾ فراق وصل جو ذڪر ڪري ٻنهي لذتن کان مسرور ٿيندو
ڏسڻ ۾ اچي ٿو.

فراق موت کان وڌيڪ سخت آهي. شاه چوي ٿو ته اها رب
جي رضا هئي جو مون کي فراق جو ڦوڙاڻو نصيب ٿيو. هاڻي محبوب
جي وڇوڙي ۾ رات جو راحت ناهي ڏينهن جو حيراني آهي.

جڏهانڪر جاني، سڄڻ سانگ سڌاريا
راتيان راحت ناه ڪا، ڏينهان حيراني
آئون پنهنجي پرين تان، ڪوڙين قرباني
رضا رباني نه ته ڪريان وس وصال جا.

وڇوڙي ۾ جڏهن کين يار ياد اچي ٿو ته شاه جي دل فرياد
ڪرڻ لڳي ٿي:

جڏهن پوي ٿي ياد، صحبت سپرين جي
تڏهن فريادون فرياد، نگاهه وڃن نڪريو.

شاه جا نيڻ نير هارڻ لڳن ٿا. جيئن مومل چيو هو ته:

”سوڊاتو ڳر ساهه، نه ته راڻا ٻيا پي راڄ ۾“

تيئن شاهه ساري لوڪ ڏانهن ڏسي ٿو پر سندس پنهنجي سڄڻ لاءِ
جيڪا سڪ آهي سا پوري نه ٿي ٿئي؛

اڄ پڻ اڪڙين، سڄڻ پهنجا ساريا
ڳلن تان ڳوڙهن جون، بوندون بس نه ڪن
سنڌي سڪ پرين، لوڪ ڏني نه لهي.

شاهه کي جدائي جون گهڙيون گهارڻ جڏهن اوکيون لڳن ٿيون
ته الله در آزي نيزاري ڪري محب ملڻ جي مدعا ڪرڻ لڳي ٿو؛

۱. سو يار ميڙين يا لا! جنهن جي صحبت کان سڪي هنيون.

وينو ڏسان واه، اڄ پڻ آيا ڪين ڪي
ساڄڻ کان سڪي گهڻو، ساريو مهجو ساه
آئين شال الله، ته اڳڻ ٿينم اجرا.

شاهه ڪريم چيو آهي؛

”جاڳندي جيئي، ستي پڻ سيئي“

سو لطيف کي جدائي ۾ اٿي پهر، اُتي ويٺي پنهنجي سهڻي جي
سار رهي ٿي پوءِ سندس محبوب کيس خواب ۾ ڏسڻ اچي ٿو ۽ کيس
خوشي ٿيڻ لڳي ٿي؛

پروَس ٿيم پاڻ، پرين وس نه پنهنجي
لڳو ڪيئن لطيف چئي، چپر چاتيءَ ساڻ
پرين ڏيڪاري پاڻ، خوش ڪري ويا خواب ۾.

اهو عشق ڪهڙو جنهن ۾ عاشق کي پنهنجي محبوب کان
شڪايت نه هجي. شاهه به پنهنجي محبوب کي چت چريو ڪري بي
رختيءَ جو الزام ڌريندي شڪايتي انداز ۾ چوي ٿو:

پلي ڪيئ پلا پرين، هيءَ نه مناسب هو
لائي چت چريو ڪري، پاڻ ڪڍي وئين پوءِ
توڙي حب نه هو، ته به هوت نه ڪجن

هيڏيون.

بي بيت ۾ پنهنجي محبوب کي ”ياڪي“ يعني منهن مٿن جو
مبهڻو ڏيندي چوي ٿو ته قضا ڪي ڪري ساهه سرڙي ويو آهين تو
ڪيڏي منهنجي جيءَ سان جاڙي ڪئي آهي جو بت هت ڇڏي ويو
آهين ساهه ساڻ وٺي ويو آهين:

ساهه وٺي وئين سپرين، ڪري قضا ڪي
دلبر دل ڪسي وئين، يار ٿين ڀو ياڪي
جاڙ مون ضعيف سين، تو جانب ڏس جا ڪي
بت رهيو باقي، ساهه وٺي وين سپرين.

شاهه شروع ۾ ته محبوب جي مرضيءَ جي شڪايت ڪري ٿو
پر اڳتي هلي محبوب جي جفائن جو ذڪر به نهايت مد شد سان ڪري
ٿو:

اڄ پڻ انگيم انگ هٿان حبين جي
جا پر سوئي سنگ، سا پر ٿي سورن سين.

ان کان به جفا جي وڌيڪ شڪايت ڪندي چوي ٿو ته منهنجا

دلبر اها ڪاسائڪي ڪار ڪنهن ڪا سڪيو آهين جو تڪي ڪاتي هوندي
به مڏي ڪاتيءَ سان مارين ٿو:

ڪاٿان سڪين سپرين، ڪاسائڪي ڪار
تڪي ڪاتي هٿ ڪري، مڏيءَ سان مَ مار
چوري چاڪ نهار، جي سورن سانگهيڙا ڪيا.

جتي شاهه پنهنجي جانب جي جفا جو ذڪر ڪري ٿو اتي هن
جي وفا کي به وساري ٿو. پهريان ته محبوب جي عجيب طبيعت جو
ذڪر ڪري ٿو ته منهنجو محبوب ڪڏهن ڪيئن آهي ڪڏهن ڪيئن
آهي، ڪڏهن صفا ڪار ۽ ڪڏهن وفا شعار، ڪڏهن ته دري به نٿو
کولي ڪڏهن در کوليو رهي، ڪڏهن اڇلائي نه ٿو ڏي ڪڏهن سڏن
پٺيان سڏ ڪيو ڪوٺيو وٺي، ڪڏهن سندس ڳالهائڻ ٻڌڻ لاءِ سڪندو
ٿو رهان ۽ ڪڏهن ويجهو ويهاري ڳجهاندر ڳالهيون ڪري ٿو.

ڪڏهن طاقيون ڏين، ڪڏهن کُلن در دوست جا
ڪڏهن اڇان اچڻ نه لھان، ڪڏهن ڪوٺيو نين
ڪڏهن سڪان سڏ کي، ڪڏهن ڳجهاندر ڳرهين
اهڙا ئي آهين صاحب منهنجا سُرپرين.

محبوب جي جفا جي ذڪر کان پوءِ هو سندس جو ذڪر به
ڪري ٿو. محبوب جي وفا جي تعريف ڪندي چوي ٿو ته سندس
محبوب پاڻ پرچڻ جون ڳالهيون ڪري ٿو چاڪاڻ ته سندس دستور ۾
ياري رکي پوءِ چڻي ڇڏڻ جي ڳالهه آهي ئي ڪانه.

ڏاتر مون ڏيکار، هوتن جو حضور

پرينءَ پرچڻ جو ڪٿو، موٽائي مذڪور
 اي دوستن جو دستور، جيئن چني ڇڏن ڪين ڪي.
 سُر ڪاموڏ ۾ شاهه جي سورميءَ نوريءَ کي اهو فڪر آهي ته
 متان سمو ڄام سندس اڪيچار عيب ڏسي هن کان منهن موڙي وڃي
 تنهنڪري هر وقت هيئن ليلائيندي ٿي رهي

تون سمون آئون گندري، مون ۾ عين لک
 هن منهنجي حال جي، توکي سڀ پرک
 ڪارڻ رب الڪ، متان ماڱر مٽين.

پر هن سُر ۾ شاهه پنهنجي محبوب جي وفا جي واکاڻ ڪندي
 چوي ٿو جيتوڻيڪ سندس محبوب کي سندس صدائن جي ڪل پئي
 پر هن ڪاوڙ ۽ ڌم ڪرڻ بجاءِ اوڳڻ، اڳليون ۽ مديون معاف ڪري
 ڇڏيون:

منهنجي مدين جي ڪل پريان پيئي
 ڪڏهن ڪوسا نه ٿيا، ڏوراپا ڏيئي
 ساڃن سڀيئي، ڍڪيم نول ڍلايون.

فراق، شڪايتون، جفا ۽ وفا جي بيان کان پوءِ شاهه وصل جي
 راڻيءَ کي وساريو نه آهي. جدائي جي جلائيندڙ گهڙين کان پوءِ شاهه جو
 محبوب سندس اڳڻ اچي ٿو جنهنڪري سندس سور سنڌيون ڪري
 هليا وڃن ٿا.

اڄ پڻ جڙيم جوڙ، دوس پيهي در آيو
 سڪن اچي ڏکن کي، محڪم ڏني موڙ

جا پر ڪٿي ڪوڙ، سا پر سورن ساڻ ٿي.

شاهه محبوب جي جيئري ميلاپ تي ڏٺيءَ در شڪر ڪري ٿو
۽ واحد کي وينتي ڪندي چوي ٿو ته هاڻي وري اسان ۾ جدائي نه
ڪجانءِ؛

شڪر ملياسين سپرين! جيئري جاني يار
ويني جن جي وٽ ۾، ڪوڙين ٿيا قرار
ڏٺيم ڪَر مَ ڌار، پاڙو تن پرين کان.

جتي ڳل اُتي ڪندي جو هئڻ لازمي آهي. جتي عاشق ۽
معشوق اُتي رلڻي رقيب جي فتنه انگيزيون ڪٿي ٿيون ماڻ ٿين. سو هن
سُر ۾ شاهه ڪر جو به ذڪر ڪيو آهي. سنڌي شاعري ۾ شاهه ٿي
پهريون شاعر آهي جنهن پنهنجي شاعريءَ ۾ رقيب جو ذڪر چڱيءَ
تفصيل سان ڪيو آهي. رقيب کي ڪر جي يعني ڪاريندڙ جي لقب سان
نوازيو آهي. سر آسا ۾ شاهه ڪيترن بيتن ۾ رقيب جو ذڪر ڪيو آهي.
آسا جي هڪ بيت ۾ شاهه کي انهيءَ ڳالهه تي ڪاوڙ ٿي لڳي. رقيب
سندس ۽ محبوب جي وچ ۾ ڳالهيون ٿين ٿيون سي اونائي رهيو آهي،
تڏهن هن کي پتي چئي ٿو:

ڪر کي ڪپُر ڪاءِ، نانگ مٿيارو نڪري
اُيو جو اوناءِ، سر پر سنڌي سڄڻين.

هن سُر ۾ شاهه محبوب جي اڳيان مجبور آهي ان کي چوي ٿو
ته تنهنجي ڪري ڪر کي ڪيڪاري رهيو آهيان؛

ساڃن سپاهي، آئون اوهان جو آهيان

اچان ويل سڀ ڪهين، وڃان واجهائي
لالن تو لاءِ، ڪيڪاريم ڪرڻ ڪي.

مجازي عشق حقيقي عشق جي ڏاڪڻ آهي. شاهه مجازي عشق
ڪندي محسوس ڪري ٿو ته هن دنيا جي سهڻن جو عشق اجايو آهي
صحيح ۽ سچو عشق الله جو آهي. هن دنيا جا سهڻا سڄو سور آهن جي
انسان چاهي سوکو رهي ته هن کي الله سان عشق ڪرڻ گهرجي تنهن
ڪري نصيحت ڪندي چوي ٿو:

ڇا ڪي وڃي ڇو، پيلي پين جو ٿيڻ
وٺُ ڪنجڪ ڪريم جي، جڳ جو والي جو
سوکو هوندو سو، جنهن جو عشق الله سين.

سُر بروو: اظهاري ڪيفيت

عام طور تي ”بروو“ لفظ جي معنيٰ ۽ ڄاڻ سڃاڻ ڪرائيندي عالمن راءِ ڏني آهي ته اها هڪ هندستاني راڳي آهي، پر سنڌ جي برڪ عالم محقق عالي جناب ڊاڪٽر نبي بخش خان بلوچ پنهنجي لغت ۾ ڄاڻائي ٿو ته ڏاکڻي سنڌ ۾ انهيءَ نالي سان هڪ وڻ به آهي. ان کان سواءِ پاڻ بروو لفظ جي معنيٰ ”گهايل يا ڏڪي“ به لکي ٿو. منهنجي خيال ۾ بروو لفظ جي معنيٰ گهايل، ڏڪي ٻين لفظن ۾ مظلوم وڌيڪ مناسب آهي ڇو ته ان جي پويان لفظ سنڌي ڏيئي لطيف سائين پڪ ٿي پڪ پنهنجي مظلوم مارو ماڻهن لاءِ ئي خاص طور تي اهو سُر لکيو آهي ته جيئن اهي پنهنجي دائمي بچاءَ لاءِ ڪو صحيح رستو يا گس وٺن ۽ اندروني نفرتون وساري محبت جي لڙهي ۾ پوئجي وڃن.

انساني طبيعت يا مزاج ۾ وهندڙ پاڻيءَ وانگر انيڪ لاها

چاڙها، گهرايون حرڪتون، ڪنارن کي ٽوڙيندڙ شرارتون، سُجَ کي سیراب ڪندڙ سخاوتون. بند ڪنارن ۾ هڪ طرفيون وهندڙ شڪايتون مٽيءَ سان موهُ رڪندڙ نزاکتن، رُج سان رَچي هڪ ٿيڻ جون خواهشون پل پل نيون ٿي اُڀرنديون آهن. هونئن به هڪ شاعر مزاج ماڻهوءَ ۾ داخلي توڻي خارجي وايو منڊل کي بيان ڪرڻ جي جيڪا اظهاري قوت آهي اها نه رڳو بيان جي حد تائين لونءَ ڪانڊاريندڙ آهي پر ان کیفیت پيدا ٿيڻ جا جيڪي مادي، روحاني، سماجي ۽ سياسي سبب آهن اهي ساگر کان گهرا ۽ باهه کان وڌيڪ سائيندڙ آهن.

ان دور جي سياسي ۽ سماجي تاريخ ۾ هڪ پاسي دهليءَ جي حاڪمن جي بالادستي آهي ته ٻئي پاسي ڏيهي وچين طبقي جي جدوجهد آهي ته کين حاڪم ٿيڻ جو حق ملي. ٽئين پاسي ايراني، افغاني ڪاهيندڙن جي قطار، چوٿين پاسي مُلڪي ماڻهن جي بدحالي، مايوسي، نا اتفاقي ۽ نيستي آهي. جن لاءِ پنجون ۽ آخري سبب جيڪو لطيف سائينءَ جو مکيه مقصد ۽ نظريو آهي ته هتي جي ماڻهن جي اخلاقي قدرن کي تباھ ٿيڻ کان بچائجي ته جيئن هيءَ قوم بچي سگهي. مٿيون سڀ ڳالهيون ٻڌائن ٿيون ته پاڻ پنهنجي مقصد کي سامهون رکي هن جيڪا شاندار جدوجهد ڪئي سا اخلاقي - روحاني ۽ مادي زندگيءَ جو مثالي باب آهي. سندس شخصي انفراديت جو وڏو ڪارڻ ٿي اهو آهي. مٿس جيڪي به ڳالهيون اثر انداز ٿيون آهن تن کي ساڳئي انداز ۽ کیفیت سان بيان ڪيو اٿس. اها ٻي ڳالهه آهي ته سندس بيان به انداز جادوگريءَ جو اهڙو اعليٰ نمونو اختيار ڪري ويو جو ان دور کان وٺي اڄ تائين اهڙي خوش بياني ڪنهن به شاعر، اديب يا مُقرر کي نصيب نه

ٿي سگهي آهي.

محسوسات کي قلم بند ڪرڻ ڪيترو سولو آهي سا حقيقت
سُجائڻ کان ڳجهي ناهي، ويتر ان محسوسات کي شاعريءَ ۾ ڀرتڻ
ڪيڏو مشڪل ڪم آهي، تڏهن ته غالب چيو ته

ديکهن ڪيا گذرا هي قطري ڀر گهر هوني تڪ

۽ شاه سائين چوي ٿو:

تان تان جيءُ جليس، ملي جان نه ميهار کي

انساني سوچ ۽ آزاد پاڻيءَ کي هڪ جاءِ تي ٽڪائڻ ڇا ته نه
ڏکيو ڪم آهي! جو سڀ موتي بنائي ڇڏي ۽ شاعر محسوسات کي
شعر ۾ آڻي ڇڏي. ٻيءَ صورت ۾ اهي شيون هڪ هنڌ ٽڪڻ جون ئي
نه آهن.

اهي ماڻهو ڪيڏا نه سڃا آهن جن شاعريءَ کي سڀني علمن
جي ماءُ سڏيو آهي. دنيا جا وڏا وڏا عالم اها ڳالهه مڃي چڪا آهن ته
اظهار جو بهترين کان بهترين نمونو شاعريءَ ئي آهي.

لطيف سائين جي دور کان گهڻو اڳ ۽ خود سندس دور ۾
سنڌي ماڻهن ۽ سنڌ ڌرتيءَ جي جيڪا ڌارين پيرن هيٺان لتاڙ ٿي رهي
هئي تنهن سان تاريخون پريون پيون آهن. پوري اڌ صدي ته پاڻ پنهنجي
اڪين سان هتي جي ماڻهن سان ڌارين جون اُرهه زورايون ۽ عقوبتون
ڏنائين. ان کان اڳ جيڪي وهيو واپريو هو سو به کانئس ڳجهو ڪين
هو. ٻئي پاسي وري ارغونن، ترخانن ۽ مغلن سنڌ جي مختلف ذاتين يا

قبيلن کي پاڻ ۾ ويڙهائي ڇڏيو هو. ڪو به اهڙو قبيلو رهيو ئي مشڪل هو جيڪو ٻئي قبيلي جي ويڙهه کان وانجهو رهيو هجي. سندن هٿيار هڪٻئي جي رت سان هميشه ڳاڙها پئي رهيا. کين باهمي پائيچاري، اخلاقي قدرن ۽ سماجي ڳڻن جي ڪنهن پر ڪا ڄاڻ نه هئي. هڪٻئي سان اهڙو اٽڪيل هئا جو ڌارين جي غلاميءَ کان آزادي حاصل ڪرڻ جي سوچ به نه هئي.

هڪ ڏينهن لطيف سائين ٻاهران جيئن اندر گهر ۾ آيو ته پنهنجو منهن مونن ۾ هڻي ڪا ويلا ويٺو رهيو. سندس اندر ۾ آند مانڌ هئي. هن سوچيو پئي ته ٻاهر جيڪا هڪ چيچ هٿ ۾ وٺي دعويٰ ڪري آيو ته:

”جنهن جي چيچ سيد جي هٿ ۾ تنهن کي لهر نه ڪو لوڏو“

ته اها ڪا هڪ چيچ ته ناهي جيڪا سندس هٿ ۾ هئي. سندس هٿ ۾ ته سموري سنڌي مظلوم، ماريل، هيسايل قوم جون چيچون هيون. پاڻ سوچيائين ته کيس ته سڄيءَ قوم کي امڪاني تباهيءَ جي لهر لوڏن کان بچائڻو آهي ۽ ان لاءِ ڪجهه ڪرڻو ئي آهي. پنهنجي ڪيل دعويٰ لاءِ دليل ڏيڻا آهن. هن مونن مان منهن مٿي ڪيو ته سندس اکيون رت. ورنئون هيون. نيٺ پاڻ پنهنجو گهر ڇڏي سنڌ جي ڪنڊ ڪڙڇ ۾ ته ويو پر هاڻوڪيءَ سنڌ جي سرحدن کان ٻاهران به نڪري ويو ۽ انهيءَ دوران پنهنجي قوم کي بچائڻ لاءِ دليل ڏيڻ شروع ڪيائين، جيڪي اسان وٽ رسالي جي صورت ۾ موجود آهن. جنهن ۾ بار بار خلوص، پاڻي، محبت ۽ باهمي اتحاد جا ڏس گس آهن. اهو ئي سبب آهي جو اڄ ڪلهه اهڙو ڪو نياڳو بار هوندو جنهن وٽ

لطيف جي پيغام يا دليلن سان ذري جو به اختلاف هجي. ڪهڙي به
 فرقي جو، ڪهڙي به نظريي جو ڇو نه هجي پر لطيف جي رهنمائيءَ ۾
 يقين رکي ٿو پر ارمان اهو آهي جو اسان زباني طور تي ته کيس مڃتا
 ڏئي رهيا آهيون پر عملي طور تي پنهنجون چيچون سندس هٿ ۾ ڏئي
 سندس چوڻ موجب نه هليا آهيون، نه ته جيڪر اسان کي اڄ سوڌا
 جيڪي لوڏا تباهيءَ ڏانهن گهلي رهيا آهن نه ملن ها.

شاهه سائين جي شاعريءَ جو مقصد عام ماڻهوءَ جي رهنمائي
 ڪرڻ آهي. جيئن ته ان دور ۾ هاڻوڪي دور واريون ميڊياڻي سهولتون
 مُيسر نه هيون، نه اخبار هئي، نه ريڊيو يا ٽي وي هئي، پر ان دور ۾
 فقط ڪچهريون ئي هيون جن ذريعي هڪٻئي جي حال کان واقف ٿبو
 هو، لطيف سائين به انهن ڪچهرين ذريعي راڳ رنگ وسيلي پنهنجي
 مقصد کي عام ڪرڻ ۾ ڪا ڪمي نه ڇڏي. پنهنجيءَ انهيءَ تنظيم
 کي، جنهن ۾ سندس مقصد سنڌي ماڻهن جي بقا جو ئي مکيه عنصر
 موجود هو، پرپور نموني سان هلايائين. ايتري قدر جو پنهنجي تنظيم
 جي راڳ - راڻي گُلان فقيريائي کي سنڌ جي دربار ۾ ڳائڻ لاءِ مقرر
 ڪيائين. انهيءَ محنت اڳتي هلي اهڙو رنگ لاتو جو سنڌ جو حاڪم
 طبقو شاهه سائين جي مقصد ۽ نظريي جو پوئلڳ ٿي ويو.

گُلان فقيريائيءَ ڪاموڏ واري نوريءَ کي نظر ۾ رکي مڙئي،
 محصول معاف ڪرايا. شاهه سائين جي ان وجداني ڪيفيت کي اڄ به
 عابده پروين پنهنجي مڙي سُر ۾ اظهار جي صورت ڏيئي رهي آهي. اڄ
 به علن فقير لطيف سائين جي انهيءَ مقصد کي عام ڪرڻ لاءِ زندگي
 وقف ڪئي آهي. باقي شاعريءَ کي نثر ۾ بيان ڪرڻ خود شاعريءَ

سان ناانصافي ٿيندي پر جيئن ته انهيءَ مقصد کي سمجھائڻ لاءِ اسان وٽ اها ئي سولي واٽ آهي تنهن ڪري مجبورا اسان کي ايئن ڪرڻو پوي ٿو.

هونئن ته لطيف سائين کان پوءِ اسان جي شاعرن کي سُرِ تمر فقير، سُرُ گلان فقيريائي ۽ سُرُ غلام شاهه ڪلهوڙو به لکڻ ڪپندو آهي. ڇو ته اهي شخصيتون لطيف جي فڪر کي عام ڪرڻ ۾ ايڏيون سچيون رهيون آهن جيڏو ڪوئي ماڻهو پنهنجو پاڻ سان سچو رهي سگهي ٿو.

شاهه سائين جو پرين ڪو هڪڙو نه آهي. هن کي ته سچو عوام پرين آهي. سچي عوام جو درد آهي تڏهن ته درد منجهان دانهن ڪري چوي ٿو ته:

آدمِ ن اخلاص، مٽائي ماڻو ڪيو
هاڻي ڪاڻي سيڪو ماڻهوءَ سندو ماسُ
دلبر هن دنيا ۾ وڃي رهندو واسُ
ٻئي سڀ لوڪ لباسُ، ڪو هڪدل هوندو هيڪڙو.

اسان کي ڪپي ته اهڙا ڪردار جيڪي نوريءَ جهڙا، مارئي جهڙا ۽ سورٺ جهڙا هجن، چونڊ ڪري انهن کي اهڃاڻ بنائي لطيفي مقصد کي اڳتي وڌي هلون ته يقيناً لطيف سائينءَ جي اسان لاءِ ڪيل محنت ۽ محبت ضرور رنگ لائيندي.

اهڙن پرين پيارن مان ڪنهن هڪ سان سُرِ بروو سنڌي ۾ به اوروڻ اوريل آهن جيڪي عمومي طور تي اسان سڀني لاءِ آهن. هن ۾ پيار، شڪايتون، دعائون، تنبيهون پيار لاءِ اُتساهه سهيڙيل آهن. جن مان

ڪي خاص هڪ پرينءَ سان مخاطب ٿيل آهن ته ڪي عام سان ڪيل آهن. جڏهن ته خاص مان مطلب به عام ئي آهي. ڪٿي پرينءَ جي ساراهه آهي ته ڪٿي سندس زور آوري. سموري سُر جو بياني انداز اهڙو آهي جو پڙهندڙ جي خيال ۾ پرينءَ جي تصور سان گڏ سندس سموريون ادائون چلولايون، دلربايون، بيرخيون، خوبيون ۽ خاميون اڀري ٿيون پون. جن مان زندگيءَ جون موجون يا پيڙائون پڌريون ٿي نظر اچن ٿيون.

ڪٿي وري بي انتها خوشي، پيار جا دام پيچ ۽ انهن پيچن اٽڪائڻ جا ڏس گس جن ۾ انسان ذات جي زندگيءَ جي امن امان ۽ خوشحاليءَ جي حوالي سان ضمانت ڏنل آهي. سچ پچ ته هيءُ سُر پيار جو تاريخي دستاويز آهي. جيڪو هونئن ته سڄي انسان ذات لاءِ هڪ آهي پر خاص ڪري سنڌي قوم لاءِ آهي ته جيئن سندس هڪ هڪ بيت تي عمل ڪري پنهنجو پاڻ کي امڪاني تباهين کان بچائي سگهجي ۽ پنهنجي ايندڙ سمورن نسلن جي بقا جي ضمانت ڏئي سگهجي.

اچو ته لطيف سائين جي پيار محبت واري تلقين ۽ سندس قلبي اچو ته لطيف سائين جي پيار محبت واري تلقين ۽ سندس واردات کي سندس لفظن ۾ ڏسون. چوي ٿو:

جانباً! منهنجي جيءَ ۾ تنهنجي طمع پوءِ
وڻ ڪاٽي وڻ انگڙا، ادب ڪر م ڪو
پانيان پال سڌو، جي ساجن سنئون نهارين.

شاهه سائين جي مقصد ۾ پرينءَ پائڻ جي ڳالهه ته پوئين آهي

اڳ ۾ پرين پڪ ڪري ته ڏسي عاشق ڪم ڇڏائو ته نه آهي. ان ڪري
 کيس پرڪن تمام ضروري آهي ته عاشق ڀروسو جهڙو آهي يا نه.
 جيستائين ويساهه نه آهي تيستائين زندگي ڇا معنيٰ رکي ٿي. اصل ۾ هيو
 به ايئن ته سنڌي ماڻهن مان هڪ ٻئي ڏانهن پيدا ٿيل بدگمانيون ڪڍي
 اُتي ان کٽ ويساهه ڀرڻو هو. ڇو ته ويساهه کان سواءِ ڪا به عملي
 ڪوشش اڳتي وڌي نٿي سگهي نه ٿي ويساهه پيدا ٿيڻ کان سواءِ آڇيو
 ۽ بقا جو امڪان باقي رهي ٿو. زندگيءَ جي گڏ گذارڻ لاءِ ويساهه ئي ته
 بنيادي شي آهي.

تڏهن ته چوي ٿو ته:

ڪَڙو مَنجھ ڪَڙي، جيئن لوهارَ لپيٽيو

منهنجو جيءُ جَڙي، سُڀريان سوگهو ڪيو.

گڏجي گهارڻ ۽ گڏجي ڪم ڪرڻ ئي ته زندگيءَ جو معراج
 آهي ان کان سواءِ زندگي بي معنيٰ آهي. تڏهن ته پاڻ چوي ٿو ته:

شُڪرُ گڏياسين سُڀرين، جيئري جاني يار!

ويئي جن جي وَتَ ۾، ڪوڙئين ٿيا قرار

ڏٺي ۾ ڪَڙ مَ ڌارَ، پاڙو تن پرين جو.

جيستائين عاشق ته پرينءَ کي چاهي ٿو پر پرين کيس نٿو چاهي
 ته ڪجهه به نه ٿيو. ٻه طرفي محبت ئي ته اصلي محبت آهي ۽ اهڙي
 طرح ئي زندگيءَ ۾ رونق پيدا ٿئي ٿي. اهڙيءَ طرح پرينءَ جي بيرخي ۽
 لاپرواهيءَ تي لطيف سائين لُڇي پوي ٿو ۽ ڪنهن سڱ سياڻپي کي حائل
 ٿيڻ نٿو ڏئي.

تڏهن چوي ٿو:

ڪٿان سِڪڻين سڀرين! ڪاسائڪي ڪارِ
تڪي ڪاتي هٿ ڪري، مڏيءَ سين مَ مارِ
چوري چاڪَ نهار، جي سُون سان سانگهيٿرا ڪيا

اهڙيءَ قسم جي هلت تي لطيف سائين جا اهي لفظ نهايت گهرا
آهن ۽ وڏي تنبيهه پڻ. هونئن به تنقيد اوجرُ آهي جيڪا هر مٺ يا
ميران کي ڌوبو لاهي ڇڏي ٿي. سچ ته هوندو ئي اگرو آهي، اهو چپاڙي
خوش ٿي کائڻ جي شئي آهي ئي نه.

وري جڏهن اُتساه ڏيارڻ کان پوءِ پيار چوليون ڏيڻ لڳي ٿو
تڏهن چوي ٿو:

اڄ پڻ جڙيم جوڙ، دوسُ پيهي ڌر آڻيو
سُڪن اچي ڏڪن کي مَحڪُمُ ڏني موڙ
جا پَرِ ڪَٽِيءَ ڪوڙ، سا پَرِ سُون ساڻ ٿي.

هڪٻئي تي ويساه ۽ پوءِ پيارُ ٿي پيارُ، مَن کي مُڪائي
زندگيءَ کي پر. پوريت بخشي ڇڏي ٿو.

مان ڀانيان ٿو ته لطيف سائين ماڻهن کي زندگيءَ جي سچي لذت
ماڻڻ لاءِ پنهنجا دليل پيش ڪري سڄيءَ قوم جون چيچون پنهنجي هٿ
۾ مضبوط جهلي سندس پوئلڳيءَ ۾ هلڻ جي تلقين ڪئي آهي ته جيئن
اسان کي بقا جي ضمانت ملي سگهي جيڪا باهميءَ محبت ۽ پائيچاري
۾ سمايل آهي. جيئن ته اسين هڪ اهڙي امن پسند قوم آهيون جنهن
لاءِ دنيا جي ڪنهن به تاريخ ۾ اهڙي روايت نه ٿي ملي ته ڪو اسان

پنهنجي سرحد اورانگهي ٻين جي سرحد ۽ سونهن لتاڙي يا ڀيلي هجي.
 اسان ته هميشه پنهنجي حدن ۾ رهندي ئي پنهنجو بچاءُ پئي ڪيو آهي.
 هن وقت به صورتحال ساڳي ئي آهي. اچو ته لطيف جي لفظن تي
 ويچاري مڙي مٺ ٿيون. هڪ ٻئي سان محبت ڪريون ۽ پاڻ کي هر
 لهر لوڏي کان بچائي سگهون.

ماڻهو گهرن مال، آئون سڀ ڏينهن گهران سپرين
 دنيا تنهن دوست تان، فدا ڪريان في الحال
 ڪيسِ نامَ نهال، پسڻ تان پري ٿيو.

.

ڊاڪٽر عبدالجبار جوڻيجو

سُر بروو سنڌي راڳڻي ۽ ڪهاڻي

سُر بروو سنڌيءَ سان گڏ ڪن پراڻن قلمي ۽ چاپي رسالن ۾
بروو چوڻڪو به موجود آهي. بروي جي باري ۾ ڪا ڪهاڻي عام طور
ٻڌڻ ۾ ڪو نه پئي آئي، فقط هن سُر جي باري ۾ راڳڻيءَ جو حوالو آيو
پئي. شاهواڻيءَ هن باري ۾ فقط ايترو لکي ٿو ته: ”بروو هندستاني
راڳڻيءَ جو نالو آهي. انهيءَ ۾ ٿوري ڦير گهير سان بروو سنڌي راڳڻي
ٺاهيل ٿي ڏسجي.“^(۱)

ڪلياڻ آڏواڻي به ايترو لکي ٿو ته: هندستان جي گائڻ وديا
موجب بروو هڪ راڳڻيءَ جو نالو آهي، جنهن کي شاهه نج سنڌي رنگ
ڏنو آهي.“^(۲)

مٿيان ٻئي موقف اڻ پورا ۽ اندازي ڪرڻ تي بيٺل آهن. راڳڻيءَ

۾ ڦير گهير ڪهڙي ٿي يا شاهه صاحب نج سنڌي رنگ ڪهڙو ڏنو. اهي ڳالهون ٻنهي محققن کولي نه ٻڌايون آهن ۽ لڳي ٿو ته انهن کي اهميت نه ڏني اٿن. سنڌ ۾ اڪثر ائين ڄاتو ويندو آهي ته هندوستاني راڳ کان اسان جو راڳ ڪجهه ٻيو آهي. اها ڳالهه بنيادي طور غلط آهي. اسان جا راڳ راڳيون هندوستاني راڳ مالا سان بلڪل مربوط آهن. مختلف علائقن جي علمي اختراعن جي حوالي سان راڳ مالا ۾ اڳ ئي ڪي راڳيون موجود آهن. جيئن سنڌي پيروي، سنڌڙا، سنڌورا، سورٺ، جونپوري، بنگال پيرون ۽ ملتانِي وغيره جي ڪنهن راڳي ۾ ڪو اُستاد فن آروهي امروهي يا سُرَن جي ڪومل تيور ترتيب ۾ فرق ڪري ڪجهه ايجاد ڪري ٿو ته اهو به راڳ مالا جو حصو بنجي وڃي ٿو. ان سلسلي ۾ امير خسرو، تانسين ۽ مڌو نائڪ توڙي ڪن ٻين جا مثال موجود آهن. سنڌ ۾ اُستاد منظور علي خان جو نالو نشانبر آهي. راڻي واري محفل جي ڪيسٽ ۾ ڳائي ۽ واضح ڪري ڏيکاريو اٿس ته جنهن کي اسان راڻو نالورڪيو آهي سا راڳي ديس آهي. ڪا طرز ڪيڏن يا ڏوهيڙو چوڻ سان راڻو ”سنڌي“ ۽ ”منفرد“ نٿو بنجي. هن سلسلي ۾ ڪن ٻين راڳين جا به حوالا ڏنا ويا آهن.

بروي جي باري ۾ اڃان اهڙي ڳالهه نه چئي وئي آهي. راڳ جي باري ۾ سنڌيءَ ۾ هڪڙو ئي معتبر ڪتاب آهي. اهو آهي پير بخش مغل جو ”راڳ ساگر“. هن ڪتاب تي استاد اُميد علي خان جو پيش لفظ به آهي. قديم مستند ڪتابن جي آڌار تي تيار ڪيل آهي. موسيقيءَ جو درخت صادق علي خان جي ڪتاب ”قانون موسيقي“ تان ورتل آهي. سڄو مواد مستند ڪتابن تان ورتل آهي. سنڌي موسيقيءَ

جي تاريخ جي سلسلي ۾ ڊاڪٽر بلوچ صاحب به ڪم ڪيو آهي. پاڪستان ۾ موسيقيءَ تي لکڻ وارن ۾ قاضي ظهور الحق، شاهد احمد دهلوي، فيروز نظامي ۽ قاضي احمد ميان اختر جا نالا اهم آهن.

بهرحال آءٌ ڪلاسيڪي موسيقيءَ واري اُن نظريي کي مڃيان ٿو جنهن جو مٿي اشارو ڏنو اٿم. يعني اسين به اُن مضبوط درخت جي شاخ آهيون جي شاخ ڀڄي پوي ٿي يا ڪير اُن کي ڀڄي ٿو ته اُن ۾ شاخ جو ڪو ڏوهه ڪونهي.

بروه ڪافي ناٺ جي راڳڻي آهي. رات جي وقت ڳائجي ٿي ۽ اوڊو سمپورڻ آهي. يعني ويندي آروهيءَ ۾ ڇهه سُر ۽ واپس ٿيندي آروهي ۾ ست سُر آهي. آروهي آروهي هن ريت آهي:

آروهي : سا/شد (واڊي) ري/ڪومل ما/پا/ڪومل (سموادي)
ني/ڪومل - سا/ٽيپ

آروهي : سا/شد ري/تيور گا/تيور ما/تيور پا/تيور ڌا/تيور ني/
تيور سا/ٽيپ

سا ري ما پا ڌا ني سا
سا ني ڌا پا ڌا ما گا ري گا سا (۲)

مشهور لڪشن گيت ٻول اڪثر ٽين تال ۾ ڳايو وڃي ٿو، اهو آهي: اي ري مٿن ڪو پري ناهين چئن.

بروي جي ڪهاڻيءَ جي باري ۾ اڳ ۾ ڪتابن ۾ ڪجهه به نه آيو هو. مون کي بدين تعلقي مان اسان جي ڳوٺ جي قريب ڳوٺ

گوهريجيءَ مان الهڏني لُٽر ۱۹۷۴ع ۾ هڪڙي ڪهاڻي ٻڌائي جا مون پنهنجي ڪتاب ”سنڌي ادب جي مختصر تاريخ“ جي ٻئي ايڊيشن ۾ به ڏني آهي. ڪهاڻيءَ جو ته هي آهي: ”ڦلات جي پاسي لوڙائو ذات جا ڪي ماڻهو رهندا هئا. انهن روزگار سانگي دهلي وڃي وسائي. انهن ۾ بروو نالي هڪ نوجوان به هو. جيڪو محلات جي ڀر سان لنگهندي شهزاديءَ کي ڏسي مٿس عاشق ٿي پيو. محلات جي ڀرسان ڪاسائيءَ جو دوڪان هو. بروي کي اُن چيلن چارڻ لاءِ پاڻ وٽ رکيو. باقي وقت هو دوڪان تي ويٺو هوندو هو، محلات جي دري مقرر وقت تي ڪلندي هئي. بروو شهزادي کي ڏسي محبت جي باهه ۾ پيو پچندو پچرندو هو. ڪنهن وقت هو دوڪان تي گوشت به وڪڻندو هو. شهزاديءَ جي ٻانهي هڪ ڏينهن ٿالهه ڪٽي گوشت وٺڻ آئي. بروو گهڻو خوش ٿيو. ٻانهيءَ کي چيائين: ترس ته اندران سٺو گوشت آئي ٿو ڏيان. ايئن ٿالهه ڪٽي اندر ويو ۽ پنهنجي ران مان گوشت ڪپي ڪوري ران کي پتي ٻڌي ڇڏيائين ۽ گوشت اچي ٻانهيءَ کي ڏنائين. ان گوشت مان جڏهن طعام ۽ ڪباب وغيره ٺهيا ته سڀني کي پسند آيا. شهزاديءَ ٻانهيءَ کي چيو ته گوشت ته مون اڃ ڪاڌو آهي، هيستائين الائي ڇا آئيندي رهي آهين. ايئن روز بروو پنهنجو ماس ڪوري ڏيندو ويو ۽ پوڻو پوندو ويو. ٻانهي هڪ ڏينهن بروي کي ڪوئيءَ ۾ بيمار پيل ڏٺو. حقيقت معلوم ٿيس وڃي شهزاديءَ کي ٻڌايائين. اهو به ٻڌايائين ته بروي چيو ته سڄي جسم تي پٽيون ٻڌل آهن. اڃا به ڪٿي گوشت ڏسين ته ڪوري ڪٿي وڃ، ڪو به رحم نه ڪر.

شهزاديءَ هڪ دم شاهي طبيب ڏانهن ماڻهو موڪليو. اُن اچي

علاج ڪيو ۽ مهيني کان پوءِ بروو چاق ٿيو. شهزاديءَ بروي کي ملاقات لاءِ گهرايو. عين اُن وقت بادشاهه جي اچڻ جو اعلان ٿيو. بروو ته نڪري ويو پر بادشاهه کي شڪ پيو، جنهن نيٺ ٻانهيءَ کي دڙڪا ڏيئي، دٻڙائي حقيقت معلوم ڪري ورتي. وزيرن سان صلاح مصلحت ڪري بادشاهه لوڙائن کي لڏائي ڇڏيو. ايئن بروو واپس اچي قلات پهتو، مجبور ۽ مايوس. هوڏانهن شهزاديءَ جو حال به مختلف ڪو نه هو. هوءُ سانوڻ جي مند ۾ لوڙائن جي حال تي غور ڪندي هئي.

وٺو ڏيهه قلات، مون لوڙائو پسيا
جئن هُت ڪنُون ڪنوڻيون، تنن هِت بره سنڌي بات
وڌي ڪنهن ولات، مارو ملڪ مٽي ويا بات.

کانگن کي پيئي نياپا ڏيندي هئي.

وهلو ور وريا پرين، آءُ کانگا ڪر لات،
ويا جي قلات، سي اڏامي آڻ تون.

بادشاهه کان به ڌيءَ جي حالت ڏني نه ٿي، هُن بروي کي واپس گهرايو ۽ کيس شهزاديءَ جو سنگ ڏنائين. چون ٿا ته جڏهن ٻئي جدا هئا ته به شهزاديءَ جو مقرر وقت تي دري ڪولڻ وارو دستور قائم هو ۽ بروي واپس اچي کيس ٻڌايو ته آءُ قلات مان روز اُن وقت توکي دريءَ ۾ بيٺل ڏسندو هوس.

مٽي ذڪر ڪيل بيتن مان پويون ”وهلو ور وريا پرين“ اڪثر رسالن ۾ پورب جي پهرئين داستان ۾ آهي. اڪثر رسالن ۾ بروي جي راڳڻيءَ واري نسبت سان هڪ بيت آهي.

بروي جي باني، ڪنهن کان سڪئين سپرين
آئي ڏيندڙ هٿ ۾، مس قلم ڪاني
حرف پڇندڙ هيڪڙو، ظاهر زباني
تن اڳيان جاني، ڪهڙي ڪندين ڳالهڙي؟
(قا سمي - بروو ۹.۲)

هيڏانهن هن عشقيہ داستان جي اهڃاڻن ۽ ٿاڻن کي بيتن ۾ پسي
سگهجي ٿو. هڪ هن بيتن کي ڇڏي باقي مجاز جي غمازي ڪن ٿا.
هيٺيان بيت خاص طور قصي ڏي ڌيان ڇڪائين ٿا:

ڪڏهن طاقيون ڏين، ڪڏهن کُن در دوستن جا
ڪڏهن اچان اچڻ نه لھان، ڪڏهن ڪوٺيو نين
ڪڏهن سڪان سڏ کي، ڪڏهن ڳجھا در ڳالھائين
اھڙا ئي آھين، صاحب منھنجا سپرين.

-

جانب منهنجي جيءَ ۾، تنهنجي طمع پوءِ
وٺ ڪاتي ويد انگڙا، ادب ڪرم ڪوءِ
پاڻيان پال سندوءَ، جي ساجن سنئون نهارئين.

-

جانب ايئن نه جڳاءِ، جي ماريو موٽيو نه پڇين
رتي رت نه سنجري، سڪ تنهنجي ساءِ
اسان توهين لاءِ، ٿي پر ۾ پڇائون ڪيون.

-

ڪٿان سڪئين سُڀرين، ڪاسائڪي ڪار
تڪي ڪاتي هٿ ڪري، مٺيءَ سين نه مار
چوري چاڪ نهار، سورن سانگيڙا ڪيا.

هونئن ڪاتيءَ ۽ ڪهڻ جا بيت ڪلياڻ يمن ۽ ڪن ٻين سُرُن
۾ به آهن، پر بروي ۾ مجاز جو رنگ چٽو پسجي ٿو.

حوالا

۱. شاهواڻي، غلام محمد. شاه جو رسالو. آر ايڇ احمد برادرز حيدرآباد، ٻيو ڇاپو

۱۹۶۱ع ص ۱۰۸۱

۲. آڏواڻي، ڪلياڻ، بي. شاه جو رسالو، بمبئي. ۱۹۶۶ ص ۳۷۹

۳. مغل، پير بخش. راڳ ساگر نوابشاه ۱۹۵۵ ص ۱۰۴ کان ۱۱۰

۴. جوڻيجو، عبدالجبار. سنڌي ادب جي مختصر تاريخ، زيب ادبي مرڪز حيدرآباد،

۱۹۸۳، ص ۱۰۲ کان ۱۰۴.

ڊاڪٽر نواز علي شوق

سُر بروي بابت ويچار

سُر بروو رسالي جي ننڍن سُرَن مان هڪ سُر آهي. هن ۾ ٽي داستان آهن. فقط ڊاڪٽر نبي بخش خان بلوچ واري مستند متن ۾ چار داستان آهن.

مختلف رسالن جي مطالعي مان معلوم ٿيندو ته لفظ بروو مختلف نمونن ۾ لکيو ويو آهي. مثلاً بروڻو سنڌي، بروه، برڻو، بروه سنڌي، بيرڳ سنڌي، برڻو ۽ بروو وغيره. پر گهڻن رسالن ۾ برڻو، بروڻو يا بروو لکيل آهي. ڊاڪٽر نبي بخش خان بلوچ پنهنجي معياري متن واري شاهه جي رسالي جي جلد ۳ ۾ بروي بابت لکيو آهي ته: ” ٽي سگهي ٿو ته اصل لفظ وره يا بره هجي. يعني وڇوڙو، درد، فراق ... اهو به ممڪن آهي ته ”وره“ ۽ ”بره“ اچار وڌي ورهيو يا برهو ٿي ويا هجن. وره وارو يا بره وارو جيڪو سدائين ڏک ۽ غم جو گهايل ۽

بیمار هجي. برهو واري اچار جي صورت بروو ٿي سگهي ٿي. جنهن جي معنيٰ به سنڌي لغت جي لحاظ سان آهي غم ۾ گهايل مريض ۽ بیمار. (۱)

لغت جي مختلف ڪتابن ۾ بروي جون مختلف معنائون ڏنل آهن. جان شيڪسپيئر واري اردو-انگريزي ڊڪشنري ۾ ”برها“ Birha جي معنيٰ هن ريت ڏنل آهي:

هڪ راڳڻيءَ جو قسم جيڪا ڪٿي يا ڪنهن بابت ڳائيندا هئا (۲).
شاهه سائين هن سر ۾ ”ڪٿيءَ ڪوڙ“ جو ذڪر ڪندي فرمايو آهي:

اڄ پڻ جڙيم جوڙ، دوسُ پيهي در آئيو
سُڪن اچي ڏڪن ڪي، محڪم ڏني موڙ
جا پَر ڪٿيءَ ڪوڙ، سا پَر سُورن ساڻ ٿئي.

ساڳئي محقق يعني جان شيڪسپيئر بروه Barwah (۳) لفظ جون مختلف معنائون ڏنيون آهن. جن مان هڪ هن ريت آهي: ”هڪ راڳڻي جنهن لاءِ چيو ويندو آهي ته جنهن جي ڳائڻ سان جهنگلي هرڻ هري مري ويندا آهن ۽ نانگ به منڊجي ماڻهوءَ جي امر ۾ اچي ويندا آهن. بروي جي هڪ بيت ۾ پٺاڻي هيرائي هٿ ڪرڻ جي ڳالهه ڪئي آهي، فرمائين ٿا.

هيرائي هٿ ڪيو، هينئڙو حبين
ٻڌي ڪچيءَ تند ۾، سلهاڙيو سيئن
وجهي پيچُ پرين، هينئڙو هٿڪو ڪيو.

بهرحال، بروي يا برهي جي معنيٰ ڪٿي ڪهڙي به هجي، پر

هيءَ راڳڻي هند سنڌ ۾ مشهور ۽ مقبول آهي. ڪافي جي اڪثر شاعرن هن سُر ۾ تمام سهڻيون ڪافيون چيون آهن. جن ۾ گهڻو ڪري وڇوڙي جا ورلاپ آهن. فراق ۽ ڦوڙائي جون درد ڀريون دانهون آهن. مطلب ته هيءُ سُر عشق، محبت ۽ وڇوڙي وارو سُر آهي. محبت ۾ جيستائين وڇوڙو نه ٿو اچي تيستائين عاشق پڇي پختو نه ٿو ٿئي. اها عاشق لاءِ وڏي آزمائش هوندي آهي. عشق ۽ محبت جو داستان، محبوب جي سونهن ۽ سينگار، عقيدت ۽ عاجزي، نمرتا ۽ نهائي کان سواءِ ڄڻ اڻ پورو آهي، اهوئي سبب آهي جو شاهه صاحب هن سُر ۾ عشق ۽ عاشقي جي وسيع دنيا سان تعلق رکندڙ اهم عنوانن هيٺ نهايت ئي خوبصورت ڪلام چيو آهي. ان کان علاوه هن سُر ۾ ڪي ٻيا مضمون پڻ بيان ڪيا ويا آهن.

هن سُر جي مطالعي مان معلوم ٿيندو ته ڪن بيتن جي پڙهڻي مختلف رسالن ۾ ڌار ڌار نموني نظر ايندي. هتي مثال خاطر هڪ بيت پيش ڪجي ٿو. جنهن تي وڏي ويچار جي ضرورت آهي؛ اهو بيت آهي:

ڌَر تي ڏونھَ جيئن، سر پر سپيرين ڏي
لڳو آھ لطيف چئي، تن پريان ڏي تيئن
حاصل ٿئي هيئن، قرينو قريب جو.

انهيءَ بيت جي پهرين مصرع جون پڙهڻيون مختلف رسالن ۾ مختلف نظر اينديون. هتي ڪجهه مثال پيش ڪجن ٿا:

ڌَر تي ڏونھَن جيئن، سر پر سپيرين ڏي.

ڌَر تي ڏونھن جيئن، سر پُر سپيرين ڏي.

ڏن تي ڏونهن جيئن، سِر ٻر سپيرين ڏي.

مبئي وارن ڇاپن ۾ اها مصرع هن ريت آيل آهي:

سُران سپيرين جي، هوند در تي ڏونهن جيئن.

ڊاڪٽر نبي بخش خان بلوچ قلمي ۽ ڇاپي رسالا آڏو رکي مستند متن واري رسالي ۾ ان مصرع جي پڙهڻي هن ريت ڏني آهي.

ڏر تي ڏونهن جيئن، سِر پُر سپيرين ڏي

ڊاڪٽر بلوچ صاحب ڏکين لفظن جي معنيٰ سمجهاڻيندي لکيو آهي ته:

”ڏر“ = ڌرتي. ڏونهن جيئن سِر ٻر = ڏونهن جيئن سُرڻ، آءُ ائين پيو سُران سپيرين ڏي جيئن ڏونهن پيو سُرندو آهي. جيئن ۽ پاڻ جو ڏونهن مٿي نه چڙهندو ۽ ذري جيترو به واءُ هوندو ته هيٺ پيو زمين مٿان آهستي آهستي سُرندو هلندو. يعني ته هر وقت محبوبن ڏي هوريان هوريان پيون رڙهان ۽ رڙڪان.“ (۴)

جيئن ته مٿي بيان ڪيل مصرع ۾ آيل پهريون ۽ ٻيو لفظ مختلف رسالن ۾ ڌار ڌار نموني لکيل آهي، تنهنڪري معنيٰ ۾ مونجهاڙو پيدا ٿئي ٿو. تنهنڪري ان ڳالهه تي ويچارڻ ضروري آهي ته مصرع جو پهريون لفظ ڪهڙو هئڻ گهرجي؟

ڏر، ڏڙ، ڏن، ڏڻ يا ڏر؟ ان کان پوءِ جيڪو ٻيو لفظ آهي، تنهن ۾ پڻ مونجهاڙو آهي. ڇو ته اهو به مختلف رسالن ۾ مختلف نظر اچي ٿو. يعني: ڏونه، ڏونهن، ڏونه يا ڏونهن؛ هينئر سوچڻ جي ڳالهه اها آهي

تہ انهن مان ڪهڙو لفظ صحيح سمجھڻ گهرجي؟ ضروري آهي تہ اهڙو لفظ چونڊيو وڃي، جنهن سان معنيٰ ۽ مطلب صحيح نموني سمجھ ۾ اچي.

رسالي جي اڪثر نسخن ۾ ڌَر لفظ آيل آهي. منهنجي ناقص راءِ موجب اهڙي صحيح معلوم ٿئي ٿو. ڌر جي معنيٰ آهي ڌرتي. ان کان پوءِ ٻيو لفظ جيڪڏهن ڏونھ، دونھون يا دونھين پڙهيو تہ بہ معنيٰ ڪي قدر سمجھ ۾ ايندي. پر جيڪڏهن غور ڪيو وڃي تہ اتي لفظ ڏونھ وڌيڪ صحيح آهي. ڪلياڻ آڏواڻي ڏونھ لفظ جي معنيٰ لکي آهي هاڻي جي سُونڊ. اها معنيٰ بہ چڱي، پر منهنجي خيال ۾ اها معنيٰ بہ سورھن آنا صحيح نہ آهي. ٻين محققن پڻ هنن لفظن جون جيڪي معنائون ڏنيون آهن، سي سڀ اکين تي، پر اڃا وڌيڪ ويچار ڪرڻ سان وڌيڪ معنائون ملي وينديون.

هندوستان جي هڪ لغت دان ويٽام ماني پنهنجي ڪتاب Puranic Encyclopedia (۵) ۾ ”ڌر، لفظ جون ٻہ ئي معنائون ڏنيون آهن:

جن مان هڪ معنيٰ آهي: ”هڪ پاڪ جڳھ، هڪ وهنجڻ جي جاءِ، جتي ڪو هڪ ڀيرو وهنجندو تہ سمورا دک درد دور ٿي ويندس. يعني سندس سڀ سُور هڪ لحظي ۾ لهي ويندا.

"A holy place. If one bathes in this holy place (Bath) his sorrows will be at an end. (M.B vana Parva, chapter 84 stanza 25)

ٻئي لفظ ”ڏونھ“ جي معنيٰ آهي: پنن جي وڻي، يا پيالي.

مشهور لغت دان ايس. ڊبليو. فيلن پنهنجي اردو. انگريزي لغت ۾ ڏوٺه لفظ جي معنيٰ هن ريت ڏني آهي: ”پن جي وٽي، جنهن ۾ گل، مٺائي يا ڪا ٻي اهڙي شيءِ پيٽا طور کڻي وڃي (۶). فيلن ڏوٺه بجاءِ، ان جو اُچار ڏونا Duna لکيو آهي. ڊاڪٽر جميل جالبي قومي انگريزي. اردو لغت ۾ لکيو آهي ته: اهو دراوڙي لفظ آهي جنهن جي معنيٰ آهي پن جي پيالي.

هينئر اها مصرع وري پڙهون ٿا:

ڌر تي ڏوٺه جيئن، سر ۾ سپيرين ڏي

هينئر هن مصرع جي معنيٰ ۽ مفهوم تي ويچار ڪبو، ته معلوم ٿيندو ته هن بيت ذريعي شاھ سائين هڪ ڌرمي رسم ڏانهن اشارو ڪيو آهي ته جيئن ڪي سورن جا ستايل وره ۾ وڪوڙيل ڏوٺه يعني پن جي وٽن ۾ باس يا مڃتا طور مٺائي يا گل وغيره وجهي عقيدت وچان سر جهڪائي نمرتا سان اهڙي هڪ پاڪ جڳهه ڏانهن ويندا آهن. جتي وهنجڻ جي هڪ تلاءُ آهي ۽ اُن تلاءُ ۾ وهنجڻ کان پوءِ سندن سڀ سور هڪ لحظي ۾ لهي ويندا آهن. مونجهان لهي وينديون اٿن ۽ من جون مرادون مٽي، خوشين جا خزانو کڻي واپس ورندا آهن.

لڳو آه لطيف چئي، تن پريان ڏي تيئن

يعني اسان جي پنهنجي پرين سان اهڙيءَ ريت عقيدت، محبت، ناتو ۽ ڳانڍاپو آهي.

حاصل ٿي هيئن، قرينو قريب جو

اهڙي ئي عقيدت ۽ محبت سان مٿڙي محبوب جي قربت ۽ محبت حاصل ٿي ٿي.

حوالا

(۱) مقدمو. ص ۱۴.

(2) A kind of song peculiar to washer men.

(3) Barwa (i) A ragni in music by which deer and serpents as said to be tamed.

(ii) A kind of hindi verse.

(iii) A mng.

(۴) شاه جو رسالو جلد ۲ ص ۲۹۸.

(۵) هيءَ ڪتاب پهرين مليا لم زبان ۾ شايع ٿيو هو. سنه ۱۹۹۳ع ۾ ان جو انگريزي ترجمو ڇپجي پڌرو ٿيو آهي. هن ڪتاب ۾ تاريخ، جاگرافي ۽ ڏند ڪٿائن بابت نهايت ئي قيمتي مواد ڏنل آهي.

(6) I. Leaves folded up in the shape of a cup for holding flowers, sweetmeat etc.

II. To offer a daund full of sweetmeat etc. in fullfilment of vow P. 650

سُرُ بروو سنڌي منهنجي نظر ۾

شاهه عبداللطيف ڀٽائي رح سنڌ جو مشهور شاعر، بزرگ، مفڪر ۽ انسان ذات جو رهبر ٿي گذريو آهي. سندس نالو نه فقط سنڌ ۽ هند اندر مگر مغربي دنيا ۾ ملڪان ملڪ مشهور آهي. جنهن سبب ٿي سنڌ جو ڳات اوچو ٿيو آهي. جيتوڻيڪ اڄ هو اسان کان گهڻو پري آهي مگر تڏهن به سندس نالو اسان جي دليين ۾ زندهه آهي ۽ ڳوٺ، ڳوٺ پيو ڳائجي.

شاهه صاحب پنهنجي الهامي ڪلام وسيلي انسان ذات لاءِ سوين نيڪ ٺڪتا ۽ ناياب نصيحتون پيش ڪيون آهن. هڪ طرف سندس ڪلام روحاني رازن سان ڀريل آهي ته ٻئي پاسي هن ڪائنات جي باريڪ کان باريڪ شيءِ مان مثال وٺي نصيحت پريا ٺڪتا، انساني رهنمائي لاءِ پيش ڪيا آهن. جن مان بني نوع انسان کي ايتار، قرباني،

دنيا جي حرص، هوس کان بي تعلقي ۽ انسان ذات سان همدرديءَ جا سوين مثال ملن ٿا.

سُتي نه سرندياءَ، ڪر پَچار پريڻن جي
وهامي ويندياءَ، گهڻا هڻندين هٿڙا.

هيءَ ڪائنات اصل ۾ اهڙي حقيقت آهي جنهن جي سمجهڻ ۽ پرجهڻ لاءِ انسان ذات وڏا وس پئي ڪيا آهن. ڪائنات جي خوش رنگيءَ انسان کي ساراهه ڪرڻ تي مجبور ڪيو. انسان صدين کان ان ڳولا ۾ رهيو ته اصل ساراهه جو حقدار ڪير آهي؟ جنهن هيءُ جهان جوڙيو منجهس ايتريون ته رمزون رکيون جو انسان پڻيلجي، حياتيءَ جي چار ۾ ڦاسي يا بي مقصد حياتي گهاري بنا نالي ۽ نشان راهه راني وٺيو وڃي. هن طلسم کي سمجهڻ ڪو سولو نه آهي. پر تخليق ڪار هميشه پنهنجي مسلسل تخليق ۾ ڪي اهڃاڻ ڪي نشان اهڙا ضرور ٻڌائيندو آهي جيڪي سمجهڻ ۽ پرجهڻ سان اها واٽ ٻڌائيندا آهن ته جيئن هلي وٽس پهچي ڪائنات جو تخليقڪار ڪير آهي؟ ان سان چاهت وارو چاهه ڇو رکجي؟ پيو سڀ موهه ڇڏي سائس نينهن ڪيئن لڳائجي ۽ کيس ڪيئن ريجھائجي؟ يا وٽس ڪيئن پهچجي ته جيئن انسان ذات کي چوٽڪارو حاصل ٿئي.

مذهبن جو جڙڻ، ڪنهن مت جو وجود ۾ اچڻ، ڪنهن فڪر جو نمودار ٿيڻ، اهي سڀ پيغمبرن، نبين، ڏاهن، مفڪرن جي انهيءَ جاکوڙ جو نتيجو آهي جن انسان ذات جي مونجهاري کي دور ڪرڻ لاءِ هن ڪائنات جي تخليقڪار کي ڳولڻ ۽ مالڪ جي ساراهه ڪندي وڏا وس ڪيا پاڻ ڳولا جي عمل مان گذريا ڏکڻ جا ڏينهن گذاريا، يا صرف

انهيءَ لاءِ ته ڪين آگاهي ٿئي ته ڏيهه کي ڪجهه ڏسيون ۽ دڳ لايون.
شاهه صاحب به انهيءَ واٽ کي وٺي تخليق ڪار جي ساراهه ڪئي آهي:

اولُ اللهِ عليمُ ، اعليٰ عالمَ جو ڌڻي
قادرِ پنهنجي قدرت سين، قائم آهي قديم
والي واحدٌ وحدَه، رازقُ ربُّ رحيمُ
سو ساراهه سچو ڌڻي، چئي حمدُ حڪيم
ڪري پاڻ ڪريم، جوڙون جوڙ جهان جي.

سندس سچو ڪلام سُر ڪلياڻ کان وٺي پڇاڙيءَ تائين
پنهنجي ڪنهن نه ڪنهن نموني پنهنجي تخليقڪار جي ساراهه سان ڀريل
آهي ۽ ان کي ماڻڻ لاءِ واٽ ڏسي اٿس ته جيئن انسان هن فاني دنيا ۾
گمراهه نه ٿئي.

شاهه صاحب انساني فطرت جي جذبات ۽ احساسات جي
ترجماني ڪندي انسان ذات جي ڀلائي ۽ بهتريءَ جو پيغام ڏنو آهي ته
پنهنجو پاڻ سڃاڻڻ سان گڏ فطرت جو مشاهدو ماڻڻ ۽ ان تي غور ۽
فڪر ڪرڻ انتهائي ضروري آهي.

شاهه صاحب پنهنجي مشاهدي سان انساني جذبن ۽ احساسن
جو اظهار اهڙي ته دلپذير پيرائيءَ ۾ ڪيو آهي جو انسان لاءِ اهي بيت ۽
مصرعون مشعلِ راهه بنجي ويا آهن:

”جي تو بيت ڀانڻيا، سي آيتون آهن
نيو مَنُ لائين، ڀريان سنڌي پار ڏي.“

جيتوڻيڪ سدا حيات شاعر شاهه عبداللطيف کي ۲۵۰ اڍائي

سو سال گذري چڪا آهن ليڪن سندس شعر انسان ذات لاءِ مشعل راهه آهن. شاهه ڀٽائي پنهنجي ڪلام جو فڪر ۽ پيغام عوام الناس تائين پهچائڻ لاءِ سنڌي زبان جو انتخاب ڪيو. شاهه جي نظر ۾ سنڌي زبان دنيا جي عظيم زبان آهي. شاهه صاحب کي اهو معلوم هو ته سنڌي زبان ان لاءِ متبرڪ آهي جو دنيا اندر قرآن شريف جو پهريون ترجمو سنڌي زبان ۾ ڪيو ويو هو.

هن پنهنجي ڪلام ۾ ۳۶۰۰۰ چٽيهه هزار سنڌي لفظ استعمال ڪيا آهن. دنيا ۾ اهڙو ڪو به شاعر پيدا نه ٿيو آهي ۽ نه وري ٿيندو.

شاهه صاحب جي سُر ”بروو سنڌيءَ“ ۾ فقط عشق جو ذڪر ٿيل آهي ته سچو عاشق ڇا ڪي چئجي؟ ۽ ڇا تي عشق پڄاڻي گهرجي يعني سچو عشق رب پاڪ سان رکي پنهنجو ٻيڙو دنيا مان چاڙهي وڃي. ”قاضي الحاجات“ جي روبرو پنهنجي عاجزي ڏيکاري پنهنجي دل جا مطلب حاصل ڪري.

شاهه صاحب هن سُر کي نج سنڌي رنگ ڏنو آهي ته جيئن سمجهڻ ۾ آسان رهي. هن سُر ۾ ۳ داستان آهن، جنهن ۾ شاهه صاحب عاشق جي نياز ۽ بيقراري ۽ معشوق جي ناز ۽ حسن کي نهايت سهڻي ۽ دلڪش نموني سان پيش ڪيو آهي. جيئن ته دنيا جا ٻه نالا آهن. ۱. دارالمحن يعني امتحان جي جاءِ، ۲. دارالحنن يعني ڏک جي جاءِ. هر دور ۾ ماڻهن جي اڪثريت هميشه ڏک ۾ رڌل ۽ پریشانين جو شڪار رهي آهي. تنهنڪري چئي سگهجي ٿو ته ڏک هڪ طرف هن دنيا جي سڀ کان وڏي حقيقت آهي ته ٻئي طرف اسين ڏک يا تڪليف کي انسان جي آڏو وڌائي يا عوامي اهڃاڻ به سڏي سگهون ٿا. جيئن رب پاڪ قرآن

شريف ۾ فرمايو آهي ته اسان انسان کي مشقت ۾ پيدا ڪيو آهي. راحت جي باري ۾ حضور اڪرم صلي الله عليه وسلم پنهنجي حديث قدسي ۾ فرمايو ته اسان راحت آخر ۾ عطا ڪرڻ لاءِ خلقي آهي. انسان ان کي يعني پنهنجي ابدي زندگيءَ يعني راحت واري زندگي کي هن دنيا ۾ هٿ ڪرڻ جي ڪوشش ڪري ٿو.

شاهه صاحب پڻ هن سُر ۾ انسان ذات جي رهنمائي لاءِ توحيد جو سبق ڏنو آهي ته هن ڪائنات جو پالڻهار خود جل شانہ آهي. هر ڪا شيءِ سندس حڪم تي هلي ٿي. هن سُر ۾ شاهه صاحب پنهنجي محبوب جي ڳولا لاءِ اهو ٻڌايو آهي ته ڪيترا ڪشالا ڪاڻا پون ٿا تڏهن ٿو محبوب هن کي ملي. انسان کي گهرجي ته رب پاڪ جي پيروي ڪري هن دنيا ۾ پنهنجي مطلب حاصل ڪرڻ لاءِ پنهنجي پالڻهار اڳيان پنهنجو سر نمائي ۽ نياز ۽ نورِ سان پنهنجي رب کي پڪاري ۽ پنهنجي رب ۾ اهو يقين رکي ته سڀئي مُرادون منهنجيون، رب پاڪ پوريون ڪندو. شاهه صاحب بروو سنڌي ۾ فرمايو ته:

ڇا کي وڃيو ڇو، ٻيلي ٿيڻ ٻين جو؟
وڻ ڪنڄڪ ڪريمَ جي، جڳ جو والي جو،
سوڪو هوندو سو، جنهن جو عشق الله سين.

مطلب ته شاهه صاحب انسانن کي هدايت ڪئي ته تنهنجو مطلب رب ڪريم پورو ڪندو. تون ان ۾ پنهنجي آس رک ۽ نااميد نه ٿي. ڇو ٿو ٻين جو ٻانهو ٿين، تون پنهنجي رب جي چاڪري ڪر جيڪو هن ڪائنات جو خالق ۽ مالڪ آهي. اهو انسان سدائين سڪيو هوندو جيڪو پنهنجي رب سان محبت ڪندو پر اهو عمل گهڻي محنت

۽ مشڪلاتن جو عمل آهي. ڇو جو محنت هڪ اهڙو عمل آهي جيڪو سک ۽ مراد ماڻڻ جو ذريعو آهي اورچائيءَ ۾ جان ۽ جيءَ کي جفا ڏيڻ سان ڪاميابيون حاصل ٿين ٿيون. قرآن شريف ۾ خود رب پاڪ فرمايو آهي ته ”ڏکڻ پٺيان سک آهن“ ان لاءِ هر گهڙيءَ جي پروڙ فقط رب پاڪ کي آهي. هتي شاهه فرمايو ته:

پاڻهين جَلّ جَلّاله، پاڻهين جان جمالُ
 پاڻهين صورت پرينءَ جي، پاڻهين حُسن ڪمالُ
 پاڻهين پير مُريدَ ٿئي، پاڻهين پاڻ خيالُ
 سڀ سيوڻي حال، منجهان ئي معلوم ٿئي.
 (سُر ڪلياڻ)

شاهه صاحب کي خدائِ ذوالجلال جي ذات اقدس تي ايترو پروسو هو جو هر ڪنهن حالت ۾ سندس باجهه ۾ اميد ۽ آسرو رکندو هو اهڙي حقيقت سمجهائڻ لاءِ ليلا کي پڻ تاڪيد ڪندين چيائين ته

جي ليلائي نه لهين، تان پڻ ليلائيج
 آسرو مَ لاهيج، سڄڻ سباجهو گهڻو.
 (سُر ليلا چنيسر)

قرآن شريف جي هن آيت مان پڻ معلوم ٿئي ٿو، ۽ حضور صلعم جن پنهنجي امت کي اها هدايت ڪئي ته ”خدا جي رحمت نهايت ڪشادي آهي. ٻانهي کي جڳائي ته ڪنهن به حالت ۾ الله تعاليٰ جي رحمت کان مايوس ۽ نااميد نه ٿئي.“ پر ان سان گڏ هيءُ به حڪم آهي ته ”خدائِ واحد القهار کان ڊڄندا ۽ کيس ياد به ڪندا رهو.“

شاه صاحب فرمايو آهي ته ٻانهي کي جڳائي ته پنهنجي خالق ۽ پالڻهار کي سدائين ياد ڪندو رهي ۽ بارگاهي ايزديءَ ۾ عاجزيءَ سان توبه ڪندو رهي، شيطاني وسوسن، دنياوي لذتن ۽ عيش عشرت ۾ محو ٿي پنهنجي خالق ۽ مالڪ کي وساري نه ڇڏي.

سوره البقره ۾ ارشاد رباني آهي ته ”فاذڪُرُنِي اذڪُرڪم“

ترجمو: اي ٻانهو! تون مون کي ياد ڪر ته آئون توکي ياد ڪندس.

سُر پروو سنڌي جي پهرين بيت جي حوالي سان ته جيئن ذهين جماعت جي انگريزي ڪتاب جي هڪ نظم ”Voice of God“ ۾ پڙهيو ته ”شاعر پنهنجي خدا جي آواز کي ڳولڻ لاءِ مٿاهين بُرج يعني اوچي ۾ اوچي جبل جي چوٽيءَ تي چڙهي وڃي ٿو اتي کيس غائباني انداز ۾ آواز ٻڌڻ ۾ اچي ٿو ته، ”جنهن آواز کي تون ڳولين ٿو دراصل اهو آواز تنهنجي رڳن کان به ويجهو آهي يعني تو ۾ ئي آهيان.“

شاه صاحب فرمايو ته:

”جو تون ڏورئين ڏور، سو سدا آهي ساڻ تو
 لالَن لَئي لطيفُ چئي، منجهي ٿي مَعذور
 منجهان پئڻن پُروڙ، تو منجهه آهس تڪيو.
 (سُر سسئي آبري)

”مطلب ته اي انسان تون هن دل قريب دنيا ۾ غافل نه ٿي جيڪا به تنهنجي تمنا آهي اها صرف رب پاڪ وٽان حاصل ٿيندي.“

شاه صاحب سُر بروو سنڌيءَ تان انسان کي محبت ڪرڻ جو سبق ڏئي ٿو، جيڪي سڄا سالڪ آهن اهو ئي پيا ذڪر ڪن ته سواءِ ربّ جي ٻيو ڪو به ربّ نه آهي، جنهن لاءِ ڪيترائي ڪشالا ڪاٿا پون ٿا. تڏهن ٿو ربّ ملي. هن بيت جي حوالي سان ٻين سُر ۾ پڻ شاه صاحب انسان ذات کي هدايت ڪئي آهي ته اي انسان! تون پنهنجو مطلب خدا ۾ رک ۽ ان تي مڪمل ڀروسو ڪر. ٻين بيتن جون ڪجهه سِٽون هيٺ لکجن ٿيون جيڪي سُر بروو سنڌيءَ جي پهرين داستان جي بيت سان ملن ٿيون. جنهن ۾ شاه صاحب فرمايو ته هر خواهش ۽ مطلب خدا ڪريم کان گهرندو ڪر:

سَپَئي سُبُحان جي ڪرِ حوالي ڪمَ
 ٿي ۽ تحقيق تسليم ۾، لاهي غمَ وَهَمَ
 قادرِ ساڻ ڪَرَم، حاصل ڪري حَاج تون.
 (سُر سريراڳ)

سُر ڪلياڻ ۾ فرمائين ته:

”وحدہُ جي وِديا، الا الله سين اورين
 هينون حقيقت گڏيو، طريقت تورين
 معرفت جي ماڻ سين، ڏيساندر ڏورين
 سڪ نه سَٿا ڪڏهين، ويهي نه ووڙين
 ڪلهنئون ڪورين، عاشق، عبداللطيف چئي.
 (سُر ڪلياڻ)

ساڳئي سُر ۾ فرمايو اٿس ته:

وحدت تان ڪثرت ٿي، ڪثرت وحدت ڪُل
 حق حقيقي هيڪڙو، ٻوليءَ ٻي مَ ڀُلُ
 هُو هُلاچو هُل، باالله سندو سڄڻين.
 (سُر ڪلياڻ)

ساڳئي بيت جي مناسبت سان سُر سهڻي ۾ فرمايائين ته:

گهڙو ڀڳو ته گهوريو، آسَر مَ لاهيج
 لاتقنطوا مِن رَحْمَتِهِ اللهُ، تُرهي اِنَ تريج
 حَبِيبَاثِي هيج، پسين مُنهنُ مِيهَارَ جَو.
 (سُر سهڻي)

اهڙي هدايت سسئي کي به ڏني اٿس جيڪا هن سُر سان
 مشابهت رکي ٿي، يعني تون آسرو نه لاهج توکي محبوب ضرور ملندو.

پَسي ڏُونگر ڏَاهِ! جِمَ هَلڻَ ۾ هيڻي وَهين
 لَانچي لَڪَ لطيف چڻي، پُڻيءَ ڪيچينُ ڪَاه
 پُچي پُورج، سسئي، بلوچاڻي باه
 اِنَ وَڙاڻِي وَرَ جي، آسَر هَڏِ مَ لاهِ
 جو اڪنئون اوڏو آه، سو پرين پَرانهون مَ چئو.
 (سُر سسئي آبري)

سوره انفال آيت ۲ ۾ ارشاد رباني آهي

ترجمو: مومن آهي آهن، جن جون دليون جڏهن الله
 پاڪ ڪي ياد ڪيو ويندو آهي ته ٻڃنديون آهن ۽
 جڏهن سندس آيتون انهن کي پڙهي ٻڌائيون آهن

تڏهن سندن ايمان کي وڌائينديون آهن ۽ پوءِ اُهي
پنهنجي پالڻهار تي ڀروسو ڪندا آهن.

سوره البقره آيت نمبر ۱۱۲ ۾ فرمايل آهي ته:

ترجمو: هاڻو! جنهن پنهنجو مُنهن الله لاءِ نِوڙايو ۽ اهو
ڀلارو به هوندو تنهن لاءِ سندس پالڻهار وٽ اجرُ آهي.

سوره بقره آيت نمبر ۱۶۵ ۾ ارشاد آهي ته:

ترجمو: ماڻهن مان ڪي (اهڙا) آهن، جي الله کان
سواءِ (ٻين) کي الله جهڙو ڪري وٺندا آهن ۽ الله جي
پيار وانگر پيارو رکندا آهن.

مٿين آيتن جي ترجمي ۽ مختلف بيتن جي حوالي سان شاهه
صاحب انسان کي سچي راهه جو طريقو سمجهايو ته سڀ ڪجهه الله
تعالٰي آهي.

صوفين وٽ مشهور حديث اها آهي ته ”جنهن پاڻ سڃاتو تنهن
ربُ کي سڃاتو“

نَڪا ابتدا عبد جي، نَڪا انتها
جن سڃاتو سُڀرين، سي وڃڻ کي ويا.

اڳتي سر بروو سنڌيءَ ۾ فرمايو اٿس، جڏهن هن جو محبوب
هن کان وڃڙي وڃي ٿو ۽ پوءِ نااميد ٿئي ٿو ۽ پنهنجي معشوق جي فراق
۾ پنهنجي اکين مان ڳوڙها ڳاڙي ٿو.

شاهه صاحب اها هدايت ڪري ٿو. اي انسان تون پنهنجي ربُ

کان نااميد نه ٿي ۽ صبر ڪرڻ جي هدايت ڪندي چوي ٿو ته پنهنجي رب مان آسرو نه لاه:

لڳي جو، لطيف چئي، نڪو ڦال نه ڦيل
لکي لائون ڪوڙيون، نيئن وهي نير
هينئر ٿي سڌير، ڪالهه قريب لڏيو.

اي انسان، تقدير ۾ مشڪلاتون اچن ٿيون، ان کي همت سان جفا ڪشي ۽ صبر سان مقابلو ڪر. اجايو پنهنجي اکين مان ڳوڙها نه ڳاڙ ۽ اجايو ويهي وقت وڃائيندين ته توکي تنهنجو محبوب هرگز نه ملندو.

شاه صاحب جي نظر ۾ ته انسان ذات لاءِ ڪو اهڙو وقت به يعني مشڪلاتون اچن ٿيون ته به انهيءَ کي وساريو ڇڏجن پر ڪي گهڙيون اهڙيون به اچن ٿيون جن کي وسارڻ به چاهي ته به وساري نٿو سگهجي ۽ عاشق ويچارو پنهنجي محبوب جي محبت ۾ ايترو ته زڱيل آهي ۽ هن جي جدائي ۾ ايترو ته ڳري ويو آهي جو سندس بدن جو ماس ٿي ڳري ويو آهي. صرف هڏائون پيڇرو وڃي بچيو اٿس، اتي به شاه صاحب صبر ڪرڻ جي تلقين فرمائي آهي، چوي ٿو ته:

ڪي اوڏائي ڏور، ڪي ڏور به اوڏا سڀرين
ڪي سنيرجن نه ڪڏهين، ڪي وسرن نه مور
جن منهن ڪنديءَ پور. تن دوست وراڪو دل سين.

هن سُر ۾ عاشق ويچارو يعني انسان پنهنجي محبوب کي مخاطب ٿي چوي ٿو ته اي جانب! مون کان ڪاتي وٺ ۽ جيڪي به

منهنجي جسم ۾ عضوا آهن انهيءَ ڪاٽيءَ سان وڌي ختم ڪر يعني
ڪيتريون به ادائون ڏيکارين پر مون سان صرف هڪ دفعو سنئون منهن
ڪري نهار، پر محبوب ائين ڪرڻ کان انڪار ڪري ڇڏي ٿو؛

جانب! منهنجي جيءَ ۾، تنهنجي طمع پوءِ
وٽُ ڪاٽي، وڌِ انگڙا، آڌبُ ڪرِ مَ ڪوئ
يانيان پالُ سندو، جي ساجن سنئون نهارين.

شاهه صاحب جو پنهنجي محبوب سان ايترو ته پيار آهي جو هو
پنهنجي محبوب کان هڪ پل به جدا رهڻ نٿو چاهي ۽ هو اهو به نٿو
سمجهي سگهي ته سندس محبوب کي ڪو ٻيو ڏسي يا پاڻ ڪنهن ڏي
نظر کڻي نھاري ۽ پنهنجي محبوب کي ايتريون ته منئون ٿو ڪري جو
چويس ٿو ته؛

اکين ۾ ٿي ويهه، ته آئون واري ڍڪيان
توڪي ڏسي نه ڏيهه، آئون ڏسان نه ڪي پيو.

سُرُ بروو سنڌيءَ ۾ شاهه صاحب انسان ذات کي پائڻچاري جو
درس ڏنو آهي ته توهان پاڻ ۾ پائڻ وانگر ٿي رهو.

جيئن حضور اڪرم صلي الله عليه وسلم جن پنهنجي حج جي
آخري خطبي ۾ بني نوع انسان کي هدايت ڪري فرمايو ته اي انسان
اوهين سڀ پاڻ ۾ پائڻ آهيو ۽ اوهين سڀ حضرت آدم جو اولاد آهيو. ۽
پاڻ ۾ خون خرابو نه ڪريو ۽ پاڻ ۾ ٻڌي ۽ محبت سان گڏ وقت
گذاريو. اهڙو احوال سوره حجرا ۾ آيل آهي. انهيءَ نظريي کي سمجهي
شاهه صاحب فرمايو آهي ته

ڪَڙو مَنجھ ڪَڙي، جيئن لُھار لپيٽيو
مَنھنجو جيءُ جڙي، سُرپان سوگھو ڪيو.

جيئن لوهار زنجير ٺاهڻ لاءِ هڪ ڪڙو ٻئي ڪڙي ۾ ملائي
جڪڙيندو آهي، تيئن منهنجي جانب به، منهنجي جيءَ کي پاڻ سان
زنجير وانگر جڪڙي ڇڏيو آهي. منهنجي خيال ۾ ته شاهه صاحب
جيڪو لوهار جو احوال ڏنو آهي ان جو مطلب رب پاڪ ڏانهن اشارو
آهي ۽ زنجير جو مثال انسان ذات لاءِ آهي ته اهي نيڪ ۽ پرهيزگار رهن
۽ اي انسان جيڪو اوهين پاڻ ۾ زنجير وانگر ٻانهن ٻيلي ٿي، پاڻ ۾
محبت ۽ پائڻچاري اتحاد سان گڏ زندگي گذاريو ته توهان ڪڏهن به
پنهنجي راهه نه وڃائيندئو ۽ دشمن ڪڏهن به اوهان تي حملو نه ڪند.
هتي زنجير جو مطلب منهنجي خيال ۾ ٻڌي، پائڻچاري، نيڪي ۽
پرهيزگاري لاءِ آهي.

سوره المائده ۾ آيت نمبر ۲ ۾ ارشاد رباني آهي

ترجمو: ۽ نيڪي ۽ پرهيزگاريءَ جي ڪمن ۾ هڪ
ٻئي سان سهڪار ڪندا ڪريو. گناهه ۽ ظلم جي
ڳالهين ۾ هڪ ٻئي جي مدد نه ڪندا ڪريو.

يعني اوهان متقي ۽ پرهيزگار ٿيو ۽ گناهن کان پاسو ڪريو.
انهيءَ ڪري اسان کي گهرجي ته اسين، الله جي ڏنل احڪامن سان
محبت ڪريون ته اسان جا سڀئي گناهه رب پاڪ بخش ڪري ڇڏيندو.

سوره العمران جي آيت نمبر ۳۰ ۾ ارشاد آيل آهي ته:

ترجمو: چئو ته جيڪڏهن اوهان الله سان محبت رکو

تا ته منهنجي تابعداري ڪريو ته الله به اوهان سان
محبت ڪري ۽ اوهان جا گناهه بخش ڪري ڇڏي!
بيشڪ الله سائين بخشش وارو مهربان آهي.

سُرُ بروو سنڌيءَ ۾ شاهه صاحب اها هدايت ڪئي آهي ته خدا
سان گڏ اُن جي رسول سان پڻ محبت ڪريو. چيو اٿس

نَاَزَ مِنْجَهَانِرَا نَڪَرِي، جَدَّهِن پَرِين ڪَري تُو پَنڌُ
يُون پڻ ”بسم الله“ چئي، راهه چُمي ٿي رَندُ
اُيُون گهڻي آدَبَ سين، حُورُون حَيرت هَندُ
سائينءَ جو سوگندُ، سَاجَنُ سَينَئَان سُهڻو.

يعني محبوب پند ٿو ڪري هتي محبوب جو اشارو منهنجي
خيال ۾ حضور اڪرم جن ڏانهن آهي. جڏهن حضور ص جن معراج
ڪيو ۽ جڏهن حضور جن جا قدم مبارڪ زمين تي ٿيا ته زمين بسم
الله چئي پليڪار ڪري سندن قدم چُمي ٿي. ملائڪ ۽ حُورُون سندن
استقبال ڪرڻ لاءِ ادب سان بيهن ٿيون ڇو جو خدا جو محبوب سڄي
ڪائنات کان وڌيڪ حسين آهي. ڇو جو رب پاڪ پهريائين نور
(محبوب) کي پيدا ڪيو ۽ ان کان پوءِ سڄي ڪائنات جوڙيائين. الله
تعالٰي پنهنجي محبوب سان ملڻ لاءِ معراج جو معجزو ڏنو. جڏهن حُضور
اڪرم ص جن عرشي مولائي تي خدا سان ملاقات ڪن ٿا ته جُتي لاهين
ٿا، حڪم ٿئي ٿو ته اي منهنجا محبوب تون جُتيءَ سوڌو مون سان اچي
ملُ.

شاهه صاحب انسان ذات کي انسان ذات جي هدايت ڪرڻ

سان گڏ سُستي ۽ ڪاهليءَ کان پڻ روڪي ٿو ۽ هدايت پڻ فرمائي ٿو ته هيءُ دنيا فاني آهي، هن ڪوڙي دنيا کي بقا نه آهي. اصل ۾ اوهان جي دنيا بهشت يا دوزخ آهي، جن چڱا ڪم ڪيا انهن کي بهشت ۽ جن گناهه ڪيا انهن کي دوزخ ملندو. انهيءَ لاءِ شاهه لطيف اڳواٽ انسانن کي چوي ٿو ته:

فاني تي فاني، دُنيا دَمُ نه هيڪڙو
لَٽي لوڙهَ لَتَن سِين، جُوڙيندَءِ جاني
ڪوڏر ۽ ڪاٺيءَ، آهي سِرَ سَيَڪَنهن.

هن بيت جو مطلب اهو نڪري ٿو ته جيترو وقت هن دنيا ۾ جيئرو آهين، تون پنهنجي پالڻهار جي عبادت ڪر، اجايو وقت نه وڃاءِ، بي همت انسان مان قدرت به بيزار آهي، بيڪار ۽ آرام پسند انسان کي جڳائي ته قدرت ڏانهن نظر ڪري ۽ ان مان محنت جو سبق حاصل ڪري:

سُٽا اُٿي جاڳ، نِنڊَ نه ڪجي ايتري
سُلطاني سهاڳ، نِنڊَ نه ڪندي ملي.

وري ڪاهل انسان کي هدايت ڪيائين ته:

تتي ٿڌيءَ ڪاه، ڪانهي ويل ويهڻ جي
متان ٿئي اوندهه، پير نه لهين پرينءَ جو.

اهڙي نموني سسٽيءَ کي شاهه صاحب فرمائي ٿو ته پنهنجي محبوب کي ڳولڻ لاءِ تيز وِڪَ وڌاءِ ۽ هر حالت ۾ هلندي هل ۽ پنهنونءَ جا پير ڳوليندي هل متان اوندهه ٿي وڃي ۽ پنهنونءَ جا پير نه لهي

سگهين. ساڳئي وقت ان جو مفهوم هڪ وطن پرست لاءِ هڪ دنيوي انسان لاءِ، هڪ شاگرد لاءِ مطلب ته هر انسان لاءِ جيڪو به ڪو مقصد حاصل ڪرڻ چاهي ته (تي ٿڌي ڪاهه) وارو طريقو استعمال ڪري ڇو جو هيءَ دنيا فاني آهي وقت نڪري ويندو ته وري هٿ نه ايندو. هميشه لاءِ شاهه صاحب اهو به فرمائي ٿو ته عملي زندگي آسان نه آهي ان ۾ هزارين مشڪلاتون درپيش اچن ٿيون:

سُورِيءَ چَڙهڻ سِيح سِين، اِي ڪَم عاشق جو
پاهون ڪين پَسَن، هَلَن سامهَان.

يعني اهو درس ڏئي ٿو ته هن فاني دنيا ۾ جيڪا به حياتي ملي اتي ته هو مشڪلاتن واري دنيا ۾ پنهنجو پاڻ پچائي عشق، مولا سان رچائي پنهنجي زندگيءَ کي ڳاري ماس پچائي ڇڏ. جيئن جوڳي لاءِ پنهنجي محبوب جي ڳولا ۾ مادي اسبابن ۽ دنيوي لذتن جي ڪشش هنن جي اڳيان ڪا به حيثيت نٿا رکن. هو ڪبر ۽ شاهي شان و شوڪت کان بالا تر لنگوٽيءَ تي قانع آهي. انهن آڏو محل ۽ ماڙيون ڪا شيءِ نه بلڪه هو ته هاهوت (معرفت) مائٺ لاءِ ڪرڪڻ پائي ڏاڍي ڏونگر جي بر واري پنڌ کي پسند ڪري ٿو. جيئن سسئي ويچاري پنيور جي عيش ۽ آرام کي ڇڏي هاڙي، پپ ۽ هالار جي هوڏ ۽ هٿ سان منهن ڏنو هو. نوريءَ به پٽ راڻي ٿي پاڻ کي پڏائڻ پسند نه ڪيو، اهڙيءَ طرح اي انسان تون نياز ۽ نوڙت سان هل، جيڪي به هن دنيا ۾ هوڏ سان هلن ٿا. انهن پنهنجي زندگي اجائي وڃائي ڇڏي. رب پاڪ کي صرف نياز نوڙت پسند آهي. دنيا ۾ جيڪي چڱا ڪم ڪندي آهي ئي توکي ڪم ايندا، جڏهن تنهنجو دم پنهنجي بدن مان نڪري ويندو پوءِ ڪانڌي

توڪي زمين ۾ دفن ڪري هليا ويندا. اتي صرف توڪي ڪوڏر ۽ ڪانو
ڪم ايندو يعني تنهنجا عمل ۽ رب پاڪ ڪم ايندو. ان لاءِ حضور
اڪرم صه جن فرمايو ته ”دنيا آخرت جي ڪيتي آهي اڄ جيڪي پوکبو
سو سياڻي لڻبو.“

شاعر فرمائي ٿو:

گندم از گندم برويد جوز جو
از مكافات، عمل غافل مشو.

ڪڻڪ پوکي ڪڻڪ لڻبي، جو پوکي جو لڻبا، ساڳيءَ ريت
نيڪ عملن جي جزا رب پاڪ جي خوشنودي ۽ بهشت آهي. بُرن عملن
جي سزا رب پاڪ جو ناراضپو ۽ دوزخ آهي. شاه صاحب انسان کي
پنهنجي اجائي حياتي وڃائڻ کان دلنشين انداز ۾ روڪيو آهي:

سي تو ويهي وڃايا، جي ڪٿڻ سندا ڏينهن
آرت اوڏي نه ٿئين، پوري پوري سيئن
ڪنڌ ڪنڊين ڪيئن، اڱڻ عجيبن جي؟

(سُر ڪاپائي)

يعني هيءَ ٿورن ڏينهن جي حياتي، نيڪ عمل ڪرڻ لاءِ آهي
مگر تون نيڪ عملن جي اوڏو به نٿو وڃين، سياڻي قيامت جي ڏينهن
جڏهن فاني دنيا ۾ ذري پرزي، برابر ڪيل نيڪيءَ ۽ بدِي جو اعمال
نامون تنهنجي آڏو هوندو تڏهن ڪنڌ ڪيئن ڪٿي سگهندين؟

سُر بروو سنڌيءَ ۾ شاه صاحب انسانن کي هن ڪوڙي دنيا
۾ دوست ٺاهڻ لاءِ به آگاهي ڏني آهي ته ڪهڙي طريقي سان دوست

ناهجن ڇو جو شاهه صاحب کي خبر هئي ته انسان جي مٿان ڪهڙيون به مشڪلاتون ۽ آفتون اچي نازل ٿين ته کيس ثابت قدم ٿي انهن کي منهن ڏيڻ گهرجي. رڳو خدا تي ڀروسو رکي هٿ، هٿ ۾ وجهي ويهي رهڻ نه گهرجي پر پنهنجي سر سعيو به ڪرڻ گهرجي.

”لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى

يعني انسان لاءِ سعي کان سواءِ ٻيو ڪجهه ڪينهي، اول پاڻ تي پاڙڻ گهرجي پوءِ خدا تي ڀروسو رکجي. موقعو هٿان نه وڃائجي، ڇاڪاڻ ته تر جي گڏي سو ڇوٽون کائي.

شاهه صاحب فرمايو:

أَدِمُّنْ إِخْلَاصُ، مَمَّائِي مَانُو ڪيو
هائ ڪائي سَيُڪو، سَندو مارهُوءَ مَاسُ
دَلْبَرَا! هن دنيا ۾، وڃي رهندو واسُ
بئي سَيُ لوڪ لِبَاسُ، ڪو هِڪڊل هوندو هيڪڙو.

مطلب ته دنيا ۾ وفائي ۽ محبت جو ڌڪار آهي، ماڻهن پنهنجو اخلاق مٽائي مَانُو ڪيو آهي. ماڻهوءَ، ماڻهو جو ماس پيو ڪائي، ماڻهن کان وڌيڪ، مَرُن ۽ پڪين ۾ ميٺ ۽ پيار آهي، پر تڏهن اڳلي کي ڪبي ته پنهنجي واڙان نه وڃي، چڱايون ڪرڻ چڱن جو لائق آهي ۽ بچڙايون بچڙن جو لائق آهي. جيڪڏهن تون بچڙن سان بچڙو ٿيندين ته پوءِ تنهنجي ۽ هُن جي وچ ۾ ڪهڙو تفاوت. جيڪڏهن چڱو ماڻهو آهي ۽ توکي خاطري آهي ته ان جي سنگ مان تون لاپ پرائيندين ته ڀل ته هو تو سان ڪهڙي به هلت ڪري، تڏهن به تون هن جي پاند کي هٿان نه ڇڏ! جي هو هڪالي ڪڍي ته به تون ان جي اڳيان پڪڙا اڏي وڃي گهار:

کوڙي ڪڻُ مَ سڀرين، ڪنيئي تان کوڙ
عادت جا اکين جي، سا نيئي نباهڻ توڙ
مون ۾ عينَ کوڙ، تون پاڻ سڃاڻج سڀرين!

آخر ۾ عاشق معشوق کي عرض ٿو ڪري ته مون ۾ ڪيترا ئي
عيب آهن انهن کي تون نه ڏس، مون سان اچي مل، مطلب ته شاهه
صاحب جو چوڻ آهي ته اي انسان تون پنهنجي گناهن جي معافي رب
پاڪ کان گهر ڇو جو هو معاف ڪندڙ ۽ سڃاڻيندڙ آهي.

المقصد ته شاهه صاحب بني نوع انسان کي هدايت ڪري ٿو ته
”هي دنيا عملن ڪرڻ جي جاءِ آهي، تون الله ۾ توڪل رک، هر هڪ
شيءَ جو مالڪ خود خدا آهي جيڪي به گهرڻو اٿئي ان کان گهر. هن
دنيا ۾ پنهنجي زندگيءَ کي سنواري، زندگيءَ جي مشڪل مسئلن کي
سمجهڻ جي واٽ ڏيکاري اٿس. اهو به ٻڌايو اٿس ته زندگي هڪ امانت
آهي جنهن جي لاءِ مختصر وقت ڏنو ويو آهي ۽ اهو وقت انسانن کي
بيڪار وڃائڻ نه گهرجي.

شاهه صاحب اهو به درسُ ڏنو ته انسان جي ڪا به حيثيت نه
آهي، پنهنجي پروردگار جي سامهون انتهائي عاجزيءَ سان پاڻ کي پيش
ڪري. اهو پروردگار جنهن جو ڪو به ثاني نه آهي. هو هر هنڌ حاضر
آهي ۽ کيس ڪنهن جي به مدد جي ضرورت نه آهي. هو خالق ۽ مالڪ
آهي.

شاهه صاحب جي هدايت مطابق ته اي انسان! تون رب پاڪ
کان اهڙيءَ ريت گهر جو هو رحيم ڪريم آهي. ائون شرمسار آهيان.

در حقيقت شاهه جي نظر ۾ سڄو انسان اهو آهي جو پنهنجي

خالق جي عبادت ۽ خلق جي اصلاح ۽ خدمت ۾ هر وقت حاضر رهي. جوڳي، سسئي، نوريءَ جي منزل کي حاصل ڪرڻ، سُهڻيءَ وانگر توڪل رکڻ، نوريءَ جي نياز وانگر مختلف مرحلن مان گذري پنهنجي زندگيءَ کي سنوارڻ گهرجي.

سُرُ بَرُوو سنڌيءَ مان اها هدايت ملي ته پنهنجو نفس نهوڙي رب پاڪ جي بندگي ڪري ان کي ريجھائڻ، پنهنجو پريشو پچائي من ۾ محبت جو مڇ مچائي، پنهنجو اندر اجارڻ، واليءَ جي وصال لاءِ ويجهي وڃڻ، اهڙيءَ طرح نه رڳو پنهنجي دنيا پر آخرت به اجاري سگهجي ٿي.

ساري رات سُبْحان، جاڳي جنِ ياد ڪيو
 اُن جي عبداللطيف چئي، مٽيءَ لڌو مان
 ڪوڙين ڪنِ سلام، آڳهه اچيو اُن جي.

بيلو گرافي

۱. مقالو، سُر رامڪلي - حميد سنڌي
۲. مقالو، سُر رامڪلي - شيخ رضيه
۳. مقالو، سُر رامڪلي - جوهر بروهي
۴. احوال شاهه عبداللطيف ڀٽائي - شمس العلماء مرزا قليچ بيگ
۵. مقدمه لطيفي - ڊاڪٽر هوتچند مولچند گربخشاڻي
۶. شاهه عبداللطيف جي ڪلام ۾ اسلامي قدر - ۱۹۶۶ع ۲۱۴ هيٺ ورتي.
۷. سلڪ لطيف - عبدالقادر ابڙو - ۱۹۶۸ع
۸. لطيف سالگره مخزن ۱۹۶۷ - ۲۱۵ هيٺ ورتي - حڪيم محمد يعقوب قادري.
۹. شاهه جو رسالو - ڪلياڻ آڏواڻي.

ڊاڪٽر بشير احمد شاد

روحاني رازن جو پندار سر بروو سنڌي

سر ”بروو“ هڪ هندستاني راڳڻيءَ جو نالو آهي. ڀانڱجي ٿو ته ان ۾ ڪجهه ڦير ڦار ڪري ”بروو سنڌي“ جي نالي سان سر ترتيب ڏنو ويو آهي.

لاڳيتي لطيف جي هن سر ۾ انيڪ روحاني رمزون پنهنجا آهن ۽ منجهس پند و نساڻ جا خوبصورت سبق سمائل آهن. رب جي وحدانيت جي واکاڻ ڪيل آهي ۽ انسان کي ان ڪريم جي ڪنجڪ وٺڻ جي تاڪيد ٿيل آهي. سپرينءَ جي سونهن جي ساراهه جا ڍڪ ڀريل آهن. محبوب جي فراق ۾ عاشق جي ڳلن تان ڳوڙهن جي وهڻ جو ذڪر آهي. منجهس پياري پرينءَ تان جان و مال نچاور ڪري ڇڏڻ جي ترغيب ڏنل آهي. هن سر ۾ ٻڌايو ويو آهي ته سپرينءَ، سالڪ جو جيءُ جڙي ائين سوگهو ڪري ڇڏيو آهي، جيئن ڪڙو ڪڙي سان جڙي

جڪڙجي ويندو آهي. هن سر ۾ حضور اڪرم صلي الله عليه وسلم جن کي سُهڻن جو سردار ۽ سرواڻ سڏيو ويو آهي.

شاه صاحب رحمته الله عليه هتي انسانن ۾ اخلاص جي ڪميءَ جو ذڪر ڪيو آهي. سچن ۽ نيڪ انسانن جي فقدان جي ڳالهه ورجائي آهي. نيڪيءَ کي بقاءِ دوام سڏيو آهي. رب پاڪ جي بي پناهه رحمت ۽ شفقت کي ساراهيو آهي ۽ ان کان سواءِ دنيا جي بي ثباتي ۽ انسان جي موت کان پوءِ قبر حوالي ٿيڻ واري ڪيفيت جو ذڪر ڪيو آهي ۽ ٻڌايو آهي ته ڪوڏر ۽ ڪانو سڀ ڪنهن جي سر تي آهي.

سچي سڪ رکڻ وارن سالڪن جي سيني ۾ سدائين سپرينءَ جي سار سنڀال هوندي آهي. اهڙن ڪامل عارفين جي تن ۾ اها ئي تار تنوار رهندي آهي ته جيڪر منو محبوب پل به پاڻان پري نه ٿئي. اڄ پڻ اهڙي عاشق جون اکيون پنهنجي سڄڻن کي ساري اٿلي پيون آهن. سندس ڳلن تي ڳوڙهن جون بوندون برسي رهيون آهن. گويا بند پڄي پيا آهن ۽ اهو ڳوڙهن جي سيلاب جو سلسلو بند ٿي نٿو ٿئي. ڀلا سپرينءَ جي سڪ عام ماڻهن جي سنگت ۽ صحبت سان ڪا لهي سگهي ٿي! الله وارن جي اندر ۾ ته فقط ”تون ئي تون“ جي تنوار هوندي آهي؛

اڄ پڻ اڪڙين، سڄڻ پنهنجا ساريا
ڳلن تان ڳوڙهن جون، بوندون بس نه ڪن
سنڌي سڪ پرين، لوڪ ڏٺيئي نه لهي.

دنيا جي وهنوار ۾ عام انسانن سان رستو ته رکڻو ئي پوي ٿو،

پر الله وارن جي نظرن ۾ روح جو رشتو فقط هڪڙيئي من گهري محبوب سان ڳنڍڻو آهي. دنيا جي رشتن ۾ پل ڪوئي ڪيترو به ويجهو ڇو نه هجي پر ضروري نه آهي ته انهيءَ جو عڪس ذهن تي سدائين غالب هجي. گويا ويجهو رهندي به اهو ڏور هوندو آهي. بلڪ ڪڏهن ته مورگو وسريو وڃي. پر رب پاڪ جي بي مثل هستيءَ جي ياد سچن عارفن ۽ عشاقن جي دل جي تختيءَ تي سدائين تحرير ٿيل هوندي. هو هر پل هر پهر مالڪ جي ذڪر و فڪر ۾ محو و مگن هوندا آهن. اهڙن سچارن جي دل کي ڪنڊي مينهن جي پور جيان (وڪوڙيل سڱن) رب جي محبت جو پيچ پيل هوندو آهي؛

ڪي اوڏائي ڏور، ڪي ڏور به اوڏا سڀرين
ڪي سنڀرجن نه ڪڏهن، ڪي وسرن نه مور
جيئن مينهن ڪنڊيءَ پور، تيئن دوس وراڪو دل

سين.

مال ۽ دولت عام انسان جي بنيادي ڪمزور رهي آهي. عام طور انسان زر جي هوس ۾ ضمير جي سودي ڪرڻ کان به ڪين ڪيڀايو آهي. مذهب دين ۽ ايمان جي حد بندين کي اورانگهيو آهي ۽ اندر جي آواز تي ڪن لاثار ڪئي آهي. ڪڏهن ته دولت خاطر ڪبيرن گناهن جو مسلسل مرتڪب ٿيو آهي. اهڙن انسانن لاءِ چيو ويو ”دنيا ڪارڻ دين وڃائي ولها ٿيا!“

رب جا سچا ٻانها ۽ اڙنگ عاشق اهڙي فتنه انگيز شيءِ کان پاڻ بچائي رکندا آهن. هو پنهنجي سچي سڀرين تان اها سڀ دنيا ۽

دولت، مال ملڪيت، جاه ۽ حشمت بنا دير نچاور ڪري ڇڏيندا آهن. سندن روح جو رشتو رب سان جڙيل هوندو آهي. مالڪ جي نالي وٺڻ ۽ ذڪر ۽ فڪر سان هنن کي بي انتها سڪون محسوس ٿيندو آهي. سندن رڳ رڳ نري پوندي آهي. اهڙا سڄا انسان هر دم ائين سوچيندا آهن ته جنهن مالڪ جي مٺي نالي وٺڻ سان روح کي ايتري راحت ۽ جسم کي ايتري فرحت اچي ٿي، تنهن مٺي محبوب جي جلوي ۽ جمال پسڻ تي ته الائي ڪيتري خوشي نصيب ٿيندي!

ماڙهو گهرن مال، آئون سڀ ڏيهن گهران سپرين
دنيا تنهن دوست تان، فدا ڪيان في الحال
ڪيس نام نهال، پسڻ تان پري ٿئو.

جن خوش نصيب انسانن کي عشق الاهي جي چٽنگ چولي ۾ پئي ۽ کين معرفت جي واٽ نصيب ٿي، سي ڪامل عارف بڻجي ويا. جڏهن کان اهڙن اهل الله انسانن جي سپرين سان ساڃاهه ٿي، تڏهن کان سندن آرام حرام ٿي ويو ۽ پوءِ انهن هڪ ڀل لاءِ به پرين کي ڪونه وساريو. جيڪي عارف الله پاڪ کي سدائين ياد رکندا آهن، انهن کي الله پاڪ به ڪونه وساريندو آهي. ”فاذكروني اذڪر ڪم“ بلڪ اهڙن پنهنجي پيارن ٻانهن جي جيءَ ۾ جايون جوڙي ويهندو آهي؛

جڏهانڪر ٿيام، ساڃاهه سپرين سين
تڏهانڪر تر جيترو وير نه وسريام
اندر روح رهيام، سڄڻ اوطاقون ڪري.

سموري مخلوق الله تعاليٰ جي تابع آهي. خصوصاً انسان، جنهن

کي خالق ڪائنات، اشرف المخلوقات ڪري خلقيو، تنهن کي مالڪِ
ڪل سان آقا ۽ غلام وارو تعلق رکڻو آهي. پر ڏٺو وڃي ته عام طرح
انسان دنيا جي رنگ محل ۾ ايترو ته غافل ٿي وڃي ٿو جو کيس ان قادر
ڪارساز جو اونو ئي نٿو رهي. پر خداوند تعاليٰ جا نيڪ ۽ صالح بندا
پنهنجي رب جي حاڪميت ۾ غلام ٿي گذاريندا آهن. انهن جو هر قول
۽ عمل رضاءِ ايزدي خاطر هوندو آهي. ان حاڪم جي حضور، هو ادنيٰ
غلام جيان هر وقت هٿ ٻڏي حاضر رهندا. اهي اهڙي سپرينءَ جي در
جي غلامي هڪ لحظي لاءِ به ڇڏڻ لاءِ تيار نه هوندا آهن ۽ هر وقت
پرينءَ کي پارتون ڪندا رهندا آهن ته اي مهربان مولا! اسان جي مٿان
پنهنجي مهر ۽ شفقت جو ساڍو سدائين قائم رک:

تون صاحبزادو سپرين، آئون نسورو نوڪر
بي حد ڪريان بندگي، هٿ ٻڏي حاضر
چن ڇڏيندس ڪينڪي، دوس اوهان جو در
مون تان مهر نظر، پرين لاهم ۾ پاهنجو.

اهڙا موحد ۽ مرد مومن پٽڪي ويل عام انسانن کي ظلمت کان
نور ڏانهن، گمراهي کان نجات ڏانهن سڏيندا آهن ۽ کيس صراط
مستقيم جو ڏس ڏيندا آهن، رب جي ربوبيت، عظمت ۽ طاقت، جاه ۽
حشمت ياد ڏياريندا آهن، جيڪو ڪُل ڪائنات جو خالق ۽ مالڪ آهي.
اهڙا سچا ۽ صالح انسان ٻين جي محتاجي ۽ غلامي اختيار ڪرڻ جي
ڏس ۾ سندن رهبري ۽ رهنمائي ڪندا آهن. پوءِ جن انسانن کي هدايت
حاصل ٿي ۽ انهن رب العالمين سان لنوءَ لڳائي سي، سدائين سڪي رهيا.
کين قلبي ۽ ابدي سڪون حاصل ٿي ويو. اهي ٻنهي جهانن جي نعمتن

سان مالا مال ٿي ويا.

ڇا ڪي وڃي ڇو، ٻيلي ٿين ٻين جو
وٺ ڪنڊڪ ڪريم جي، جڳ جو والي جو
سوڪو هوندو سو، جنهن جو عشق الله سين.

انسان جو پنهنجي حياتيءَ تي ڪو ڀروسو ڪونهي، نه ئي وري
موت تي کيس ڪو اختيار آهي، بلڪ زندگي ۽ موت جو مالڪ مولا
آهي، جن انسانن کي الله جي عشق جو رنگ لڳو، سي موت کان بي
نياز ٿي ويا. پوءِ اهي ڀلارا انسان پرين سان مستقل ميلاپي ٿيڻ لاءِ تنگ
ڇنائيندا آهن ۽ دنيا جي ڪوڙڪيءَ مان جلد از جلد نجات حاصل
ڪري عقيبي واري حيات جاودان جا متمني هوندا آهن. اهي عشق
حقيقي جي راهه ۾ جبل جيڏا غم سيني تي سهيو ويٺا هوندا آهن.
سڄي سپرينءَ کي راضي رکڻ خاطر هو دنيا جي دولاب کان دور رهندا
آهن. ڪيئي ڪشالا ڪيندا آهن. عبادتون رياضتون ڪندا آهن. نفس
پليد کي پنهنجو مطيع بڻائي ڇڏيندا آهن. تڏهن مس مس مالڪ راضي
ٿي عالم بيخوديءَ ۾ مٿن اسرار کوليندو آهي ۽ پنهنجي جلوي ۽ جمال
جي جهلڪ عنايت ڪندو آهي. اهڙي انمول نعمت عطا ٿيڻ تي اهي
عاشق بي انتها مسرور هوندا آهن.

ڀروس ٿيم پراڻ، پرين وس نه پاهجي
لڳو ڪنءَ لطيف چي، چپر چاتيءَ سان
پرين ڏيڪاري پاڻ، خوش ڪري وٺا خواب ۾.

ڀٽائي ڀلاري رح، مرد ڪامل جي، پنهنجي محبوب لاءِ بي انتها

محبت ۽ عقيدت جو اظهار، ڪهڙي نه عمدي پيرايي ۾ ڪيو آهي.
 فرمائي ٿو: سچو سالڪ پنهنجي پياري محبوب کي ساري کس منتون ٿو
 ڪري ته اي سپرين! جي هڪ پيرو اچي منهنجو اڱڻ اجارين ته هوند
 مان پنهنجون پنڀيون (اڪيون) تنهنجي پيرن تي رکان يعني تنهنجي پيرن
 کي پنهنجي اکين سان چُمان. پنهنجا وار تنهنجي لاءِ سيج جو سينگار
 بڻائي وڃائي ڇڏيان، ۽ سموري عمر جيڪر تنهنجي غلاميءَ هيٺ
 گذاريان.

اچين جي هڪار، مون ساريندي سپرين
 پيرين ڌريان پنڀيون، هنڌ وڇائين وار
 ساجن! سڀ جمار، هوند گولي ٿي گذاريان.

پروردگار سان پيار ڪندڙ پيارا ٻانها به اهڙيءَ ريت ڏئي در
 دعائون گهرندا آهن، ته اي مٺا مالڪ تون هڪ پيرو پنهنجي نظر ڪرم
 ڪرين ته هوند مان پنهنجو مال متاع، جسم و جان، هر چيز گهور
 ڪري ڇڏيان، ۽ سموري عمر تنهنجا ڳڻ ڳائيندي غلاميءَ هيٺ گذاري
 چيان.

مالڪ مهربان آهي. هن هميشه پنهنجي ٻانهن تي شفقت ۽
 مهرباني جي چانو ڪئي آهي. دانائي ۽ تدبير فقط انهيءَ عظمت پري
 مالڪ کي جڳائي. رب جا برگزيده بنڌا هميشه انهن صاحب جو دوسرا
 جا ڳڻ ڳائيندا آهن ۽ التجائون ڪندا آهن ته اي منهنجا خلقڻهار مهربان
 مولا! جيڏي تنهنجي عظمت ۽ جلال آهي، ۽ جيڪو تو وٽ تدبير ۽
 دانائي آهي، منهنجي مٿان تون ايڏي ئي ڪرم نوازي ڪرڻ فرما،
 تنهنجي طاقت ۽ دانائي آڏو اهو ڪم ڪو ڏکيو ڪونه آهي!

جانب تون جيڏو، آهين شان شعور سين
مون تي ڪر مهجا پرين، توه تسي تيڏو
اي ڪامل! ڪم ڪيڏو؟ جن نوازم نگاه سين.

پٺاڻي گهوٽ رح پنهنجي ڪلام کي جتي ٻين صنعتن سان
سينگاريو آهي، اتي تشبيهات به حد ڪمال جون ڏنيون آهن. هن سر
جي هڪ بيت ۾ لاکيڻو لطيف رح سڄي سپرينءَ سان نينهن جي ناتِي
جو مثال ڏيندي فرمائي ٿو ته: جهڙي طرح لوهار لوه جا ڪيترائي ڪڙا
ٺاهي انهن کي پاڻ ۾ ڳنڍي مضبوط زنجير تيار ڪندو آهي. ۽ ڪڙا
هڪ ٻئي سان ايڏا ته جڙيل هوندا آهن جو انهن کي سولائي سان ڌار
ڪري ڪونه سگهيو آهي. اهڙيءَ طرح پياري پرينءَ منهنجي دل کي پاڻ
وٽ اهڙو سوڳهو ڪري جڪڙي ڇڏيو آهي جو ڇڄي ڌار ٿيڻ جو تصور
ئي محال آهي.

جن انسانن جو واحد سان واهيو ٿي ويندو آهي ۽ رب رحمان
مٿن ڪرم جي نظر ڪندو آهي، اهي سچا عارف ۽ عابد بڻجي ويندا
آهن، ۽ پروردگار پنهنجي اهڙن پيارن سان تمام گهڻو پيار ڪندو آهي.

ڪڙو منجه ڪڙي، جئن لهار لپيئڻو
مهجو جيءُ جڙي، سپريان سوڳهو ڪڙو.

سچن سالڪن جي من ۾ محبوب لاءِ سدائين اڻ ٿڻ ۽ انتظار
هوندو آهي. اهي عاشق عشق جي راه ۾ پنهنجو جسم ۽ جان قربان
ڪرڻ لاءِ هر وقت تيار رهندا آهن، ۽ الله کي التجا ڪندا آهن ته اي
مالڪ! هن امتحان ۾ جيڪڏهن منهنجو سر درڪار آهي ته دم دير نه

لاءِ، پنهنجي قرب جي ڪاتيءَ سان منهنجا عضوا ڪپي ڪوري ڇڏ.
مون کي ته فقط تنهنجي ڪرم جي نظر درڪار آهي. اي پرين! جي مون
مسڪين جي مٿان پنهنجي مهرباني جو اولو ڪرين ته هوند مان تنهنجا
وڏا پال پلايون پانين.

جانب منهنجي جيءَ ۾، تنهنجي طمع پوءِ
وٺ ڪاتي، ويد انگڙا، ادب ڪرم ڪوءِ
پانين پال سندوءِ، جي ساڄن! سنئون نهارين.

محبت جي زباني دعويٰ ڪرڻ تمام آسان آهي. پر پريت جي
ريت نياڻن نهايت ڏکيو ڪم آهي. دنيا جي ظاهري وهنوار ۾ اسان کي
ڪيترائي اهڙا مطلبِي انسان ملندا، جيڪي پنهنجي مطلب خاطر ظاهري
طور وڏي دوستي ڀاڻپي ۽ محبت جو دم هڻندا، ۽ ٻلهار ٻلهار پيا ويندا.
پر جڏهن ڪو مشڪل وقت درپيش ايندو ته طوطي وانگر اڪيون ڦيرائي
ڇڏيندا. يا وري گولھيا نه ليندا. اهڙا انسان پنهنجو مقصد مائٺ بعد
اهڙي ته بي رخي اختيار ڪندا آهن جو جن ڪا ڄاڻ سڃاڻ ٿي ڪانه
هجي. دراصل انسان جي صحيح سڃاڻ اوکيءَ ويل تي ئي ٿيندي آهي.
دوستيءَ جي هام هڻڻ سولي آهي پر اهو نازڪ ناتو نياڻن تمام ڪڻ
ڪم آهي. لطيف سائين رحم انهيءَ مفهوم کي هن ريت ادا ڪيو آهي.

يار سڏائي سيڪو، جاني زباني
آهي آساني، ڪم پئي ٿي ڪل پوي.

هر دور ۾ اها دانهن رهي آهي ته انسانن مان خلوص موڪلائي
ويو. اقدار ٿي بدلجي ويا. پٽائي صاحب رحم کي به ان قسم جي

شڪايت رهي. انهيءَ سلسلي ۾ هو پنهنجي احساسات جو اظهار هن ريت ڪري ٿو. نفسا نفسي جو عالم آهي. انسانن مان خلوص ختم ٿيندو پيو وڃي. ماڻهو ماڻهوءَ جو ماس پٽي رهيو آهي. هر ڪو بت کان بيزار آهي. ملڪ مان محبت گويا صفا موڪلائي وئي آهي.

دراصل انسان جو خلوص، سچائي ۽ نيڪ نامي ئي باقي رهڻ واريون خوبيون آهن. جن کي ياد ڪري ڪنهن انسان جي تعريف ڪئي ويندي آهي. باقي ته دنيا جي هر شيءِ پائيدار ۽ فاني آهي. نيڪو ڪار انسان جا نيڪ اعمال خوشبوءِ وانگر پکڙجي وڃن ٿا. دنيا ۾ رباڪار انسانن جي ڪمي ٿي ڪانهي، جيڪي ظاهري ڏيک وڌيڪ جا قائل آهن ۽ ابن الوقت بڻجي زندگي گذارين ٿا. صاف دل ۽ نيڪ انسانن جي اثاڻ آهي، هتي سچار کي هيڪڙ پيڪڙ مس ملندا.

آدمن اخلاص، مٿائي مانو ڪڍو
هاڻ ڪاٺي سڀ ڪو، ماڙهوءَ سندو ماس
دلبر! هن دنيا ۾، وڃي رهندو واس
هي سڀ لوڪ لباس، ڪو هڪ دل هوندو هيڪڙو.

موت هر انسان تي اوس اچڻو آهي. اها هڪ اهڙي حقيقت آهي جنهن کان ڪو انڪار ڪري ٿي نٿو سگهي. موت کان بعد انسان جي ابدي آرام گاهه يعني قبر کي ڪوڏر سان ڪوٽي تيار ڪيو ويندو آهي. اها قبر انسان جي قد مطابق ڪوٽي ويندي آهي. قد جي ماپ ڪاٺي سان ڪبي آهي. ان بعد انسان کي قبر ۾ لائڻو ويندو آهي. پوءِ سندس مائت عزيز ۽ رشتيدار من مٽيءَ جا مٿس وجهي لٽن سان لٽي ايندا آهن. پٽائي

پلارو رح فرمائي ٿو ته اها ڪوڏر ۽ ڪاني سيڪنهن جي سر تي اچڻي آهي.

لتي لوڙه لٽن سين، جوڙيندڙ جاني
ڪوڏر ۽ ڪاني، آه سر سڀ ڪهين.

الله پاڪ عليم ۽ خير آهي. هو اسانجي ڪچاين ۽ ڪوتاهين کان پوريءَ ريت واقف آهي. اسانجي مڊاين کان باخبر هوندي به ڪڏهن اسان کي ڏوراپو ڏيئي لڳي نٿو ڪري. ڇا لاءِ ته هو نهايت بردبار آهي، اهو مالڪ اسان کي پنهنجي رحمت جي پاڇي ۾ پناه ڏئي اسان جون سموريون ڪوتاهيون ۽ ڪمزوريون ڍڪي ٿو ڇڏي. رب جي رحمت جو دامن وسيع آهي، پٽائي پلاري رح الله پاڪ جي ذات ۾ پنهنجي غير متزلزل عقيدت جو اظهار شعر جي ٽن سٽن ۾ ڪهڙي نه اثرائتي انداز ۾ ڪيو آهي.

منهنجي مڊائين جي، ڪل پريان پيئي
ڪڏه ڪوسا نه ٿا، ڏوراپو ڏيئي
ساجن! سيئي، ڍڪيم ڍول ڍلائيون

لاکيڻو لطيف رح سچو عاشق رسول هو. هن پاڻ ڪريم جن کي پنهنجو مثالي محبوب (Ideal) ڪري مڃيو آهي. ”سُر ڪنياٽ“ ۾ رسول پاڪ جن جي شان ۾ ساراهه جا ڍڪ پريا اٿس. هن سر ۾ پڻ اهڙا بيت ملن ٿا. هڪ بيت جو مفهوم ڪجهه هن ريت آهي. منهنجا سڀرين جڏهن ناز ۽ بردباريءَ سان قدم مبارڪ کڻن ٿا تڏهن زمين پاڻ تي ناز ڪرڻ لڳي ٿي، ۽ مٺي محبوب جو ”بسم الله“ چئي آڏر پاءُ

ڪري ٿي. آسمان تي حورون حيرت ۾ پئجي وڃن ٿيون ۽ ادب ۽ احترام وڃان اٿي بيهن ٿيون. مون کي خدا جو قسم ته اسان جو محبوب خالق ڪل جي تخليق جو بي مثال شاهڪار آهي.

ناز منجهاران نڪري جڏهن ڀرين ڪري ٿو پنڌ
پونءَ پڻ بسم الله چئي، راه چمي ٿي رند
اُڀيون گهڻي ادب سين، حورون حيرت هنڌ
سائين جو سوڳند، ساجن سپيان سهڻو.

سُرُ بروو سنڌيءَ جو لساني جائزو

سنڌي ٻوليءَ جي وسعت، گهراڻي ۽ ڪشادگي، جيڪا نه صرف لفظي ذخيره ۾ موجود آهي، پر پهاڪن، اصطلاحن ۽ چوڻين ۾ پڻ جيڪو رچاءُ، ترنم ۽ تڪنڊي موجود آهي، سو سڀ شاه لطيف جي شاعريءَ وسيلي سنڌ واسين جي پلٽ پيو آهي. سنڌي ٻوليءَ جو ڀاڳ ڀلارو ٿيو جو شاه جو جنم سنڌ ڌرتيءَ تي ٿيو. شاه صاحب جي ٻولي اڄ کان اڏائي سٺو ورهيه اڳ جي سنڌي ٻوليءَ جو نهايت خوبصورت نمونو آهي، جنهن جي لساني چنڊ ڇاڻ سان اُن دور جي سنڌي ٻوليءَ تي روشني وجهي سگهجي ٿي. شاه جي سموري ڪلام تي اهڙو ڪم ڪرڻ جي اهميت پنهنجي جاءِ تي موجود آهي. ڊاڪٽر غلام علي الانا شاه جي ٻوليءَ جي باريءَ ۾ لکي ٿو:

The language of Risalo is throughout exquisitely beautiful,

vigorous, forcible, and subline. His diction is on the whole pure Sindh. For this reason, two, his poetry penetrates deep into the hearts of Sindhis and carries them away. They feel themselves at home with him. He is the admiration and pride of all.⁽¹⁾

شاهه جي ٻوليءَ لاءِ سورلي لکيو آهي:

شاهه عبداللطيف سنڌي ٻوليءَ کي اهڙي سهڻي تخيل سان ڀرپور نموني اظهار جو ذريعو بنائڻ وارو پهريون وڏو شاعر هو. هن اهو ڪارنامو جنهن دور ۾ سر انجام ڏنو، ان وقت سنڌ ۾ اڃا سنڌي ٻولي وچولي دور مان گذري رهي هئي. نتيجي طور سندس شاعريءَ تي ان دور جي انفرادي مهر لڳل هئي. جيڪا ٻيهر ڪڏهن به لڳي نه ٿي سگهي. ساڳئي مقامي ماحول، ساڳئي خيال جي دائري، يقين ۽ احساسن اندر ڪو ٻيو ماڻهو هن قسم جي شاعري نٿو تخليق ڪري سگهي.^(۲)

سر بروو سنڌيءَ ۾ ڪم آندل ٻوليءَ جي باري ۾ چند ويچار پيش ڪجن ٿا.

صوتياتي جائزو

اڄ کان اڏائي سو ورهيه اڳ سنڌي ٻوليءَ ۾ اهڙا لفظ موجود هئا جن جا ڪي آواز اڄ اسان کي بدليل صورت ۾ ملن ٿا، يعني ته صوتي تبديليون ظهور پذير ٿيون آهن. ٻين ٻولين مان ورتل لفظن کي پڻ سنڌي ٻوليءَ جي مزاج موجب تبديل ڪيو وڃي ٿو. اهڙين تبديلين جا ڪجهه مثال سر بروو سنڌيءَ مان پيش ڪجن ٿا:

* وڃڻ در دوسن، هر هر هوڙائي.

* جيئن مينهن ڪنڊيءَ پوري، تيئن دوس وراڪو دل سين.

فارسي لفظ ”دوست“ جي جاءِ تي ”دوس“ لفظ شاه صاحب ڪيترن ئي هنڌ ڪم آندو آهي. هت ”ت“ آواز کي حذف ڪيو ويو آهي، يعني ته شاه صاحب عام محاوري مطابق ”دوست“ لفظ جي بگڙيل صورت ”دوس“ استعمال ڪئي آهي. (۳)

* ويڄ ڏنيئن ڪُه ٻانهن، سور هنيئن ڪي سامهان

هن ڪوه معنيٰ ”ڇو“ لفظ مان ”او“ گهٽايو ويو آهي.

* دلبر دل ڪسي وين يار ٿيئن يو ياڪي.

هن ست ۾ ”پوءِ“ لفظ مان ”ءِ“ گهٽايو ويو آهي.

* پَر وَسِ نيم پرائُ، پرين وس نه پانهنجي.

هن ست ۾ ”پانهنجي“ لفظ ۾ ”آ“ جو اضافو ڪيو ويو آهي.

* جڏهانڪر ٿيام، ساڃاهه سپرين سين،

تڏهانڪر تَر جيترو وير نه وسريام،

اندر روح رهيام، سڄڻ اوطاقتون ڪري.

ٿيام، وسريام ۽ رهيام، لفظن مان اڄ جي سنڌي ۾ ”آ“ سر

غائب ٿي چڪو آهي، ۽ ”وير“ ۾ ”ر“ وينجن جي جاءِ تي ”ل“ وينجن

اچي چڪو آهي، يعني ”ر“، ”ل“ سان تبديل ٿي چڪو آهي.

* پانڻيان پال سندوءِ، جي ساڄن سنئون نهاريين.

”ساڃن“ لفظ جو ”ج“ آواز هاڻ ”ج“ ٿي چڪو آهي.

* ڏينهان ڏورن ڏونگرين، روئن سڃيائي رات

هن ست ۾ سڃيائي لفظ ڪم آندل آهي، جنهن مان ”يا“ پڌ گهٽائي اڄڪله ڪم ايندو آهي.

* ڪٿان سڪين سپرين! ڪاسائي ڪار،

هن ست ۾ ڪٿان جي بجاءِ ”ڪٿان“ ڪم آندل آهي. ”ت“ آواز ”آ“ سر سان تبديل ٿيڻ جو هڪ نرالو مثال آهي. اهڙو هڪ نرالو مثال هيءُ به آهي:

* ناز منجهاران نڪري، جڏهن پرين ڪري ٿو پند.

هن ست ۾ ”منجهان“ جي جاءِ تي منجهاران“ ڪم آندل آهي.

صرفياتي جائزو

حالت جريءَ لاءِ شاهه صاحب اڪثر ”آ“، ”آن“ ۽ ”ئون“ پڇاڙيون ڪم آنديون آهن. پر سر بروو ۾ صرف ”آن“ پڇاڙيءَ جا به مثال ملن ٿا:

* ساڃن سڀنيان سهڻو مون کي سائين جو سوڳند.

سڀنيان = سڀن کان. هت ”آن“ پڇاڙي ڪم آندي وئي آهي.

* ڏينهان ڏورن، ڏونگرين، روئن سڃيائي رات

ڏينهان = ڏينهن جو. هت به ”آن“ پڇاڙي ڪم آيل آهي.

امر واحد جي پويان ”يو“، ”اي“ پڇاڙي ملائڻ سان فعل

معطوفي ٺهندو آهي. (۴) سر بروو سنڌيءَ جا فعل معطوفي هن ريت آهي:

* هت بت رهيو باقي، ساه وٺي وين سپرين.

”وٺي“ لفظ ۾ ”اي“ سر پڇاڙيءَ طور ڪم آيل آهي.

* ڪوئي ڪٿائون، اڄ پڻ اڪڙين سين،

”ڪوئي“ لفظ ۾ ”اي“ سر پڇاڙيءَ طور آندل آهي.

* ڪڏهن اڃان، اڇڻ نه لھان، ڪڏهن ڪوٺيو نين،

هن ست ۾ ”ڪوٺيو“ لفظ ۾ ”يو“ پڇاڙي ڪم آيل آهي.

اسم جي پويان ”ڙو“ پڇاڙي ملائڻ سان اسم تصغير ٺهندو

آهي. سر بروو ۾ ڪم آندل اسم تصغير هي آهن:

* هيٺڙا ٿي، سڌير، ڪالهه ڦرين لڏيو.

هيٺڙا، هيٺون + ”ڙو“ پڇاڙي - جمع هيٺڙا.

* وٺ ڪاتي وي انگڙا، ادب ڪرم ڪو.

انگڙا = انگ + ”ڙو“ پڇاڙي - جمع انگڙا.

* مٿان لکن ساڙو، صحي سلامت ايندو.

هت ساٿ + ”ڙو“ پڇاڙي ڪم آندي وٺي آهي.

سر بروو سنڌيءَ ۾ ناڪاريت جي معنيٰ ڏيکارڻ لاءِ ”م“،

”ن“، ”نه ڪو“، ”نه ڪي“، ”ناھ“، ”ڪين ڪي“ ۽ ”ڪونه“ لفظ

ڪم آندل آهن مثال هن ريت آهي:

- * پاڙي ڏانهن پرينءَ جي، اُجهه مَ اواڻي.
 - * پَرَ وَسِ ٿيم پراڻُ، پرين وَسِ نہ پانهجي
 - * لڳيءَ جو لطيف چي، نہ ڪو قال نہ قيل.
 - * ڀلي ڪيئي ڀلا پرين! هيئن نہ مناسب هو.
 - * ڳلن تان ڳوڙهن جون بوندون بس نہ ڪن.
 - * وٺ ڪاتي ويد انگڙا، ادبُ ڪر مَ ڪو.
 - * ساڃن ائين نہ جڳاءِ، جيئن ماريو موٽيو نہ پڇين
 - * جنهن جي ڏٺيان ڌار پيڻي ناه پنيور مَ.
 - * ڪوڙي ڪڻ مَ سپرين! ڪنيئي تان ڪوڙ.
 - * وٽان وڃ مَ مون، منهنجو تونيهن تون، ”ڪو نہ“ سڻي ڪو
بيو
 - * ويٺو ڏسان راه، اڄ پڻ آيا ڪين ڪي.
- سنڌي ٻوليءَ ۾ ضميري پڇاڙين جو استعمال تمام نرالو آهي.
ضميري نشانيون اسمن، فعلن ۽ حرفن جي پويان اچي ڌار ڌار حالتون
پيدا ڪن ٿيون.

۱. ”م“ پڇاڙي ضمير متڪلم لاءِ

- * پَرَ وَسِ ٿيم پراڻُ، پرين وَسِ نہ پانهجي = ٿيم
- * جڏهانڪر ٿيام، ساڃاهه سپرين سين. = ٿيام

- * تڏهانڪر تر جيترو، وير نه وسريام = وسريام
- * اندر روح رهيام، سڄڻ اوطاقون ڪري = رهيام.
۲. ”س“ پڇاڙي ضمير منڪلم لاءِ.
- * ڪيس نام نهال، پسن تان پري ٿيو. = ڪيس
۳. ”او“ پڇاڙي ضمير حاضر لاءِ.
- * پانيٿان پال سندوء، جي ساڄن سنئون نهاريئن = سندوء
۴. ”ن“ پڇاڙي ضمير غائب جمع لاءِ.
- * ڪڏهن اچان، اچڻ نه لھان، ڪڏهن ڪوٺيو نين = نين

نحوياتي جائزو

سر بروو ۾ ٻٽا لفظ ۽ تڪراري لفظ پڻ ڪم آيل آهن جن جا مثال هيٺ ڏجن ٿا:

- * ڪريان روح رهاڻ، لکن منجهه لطيف چي.
- * ڪيس نام نهال، پسن تان پري ٿيو.
- * جڏهانڪر جاني! سڄڻ سانگ سڌاريا.
- * آئون پنهنجي پرينءَ تان ڪوڙين قرباني.
- * رضا رباني، نه ته ڪريان وس وصال جا.
- * تون صاحبزادو سپرين، آءُ نسورو نوڪر.
- * مون تان مهر نظر، پرين لوهه م پانهجو.

* چڙهي ڏاڍين ڏونگرين، راه پڇاين رند.

* جانب تون جيڏو، آهين شان شعور سين.

* رتيءَ رت نه سنجري، سڪ تنهنجي ساءِ.

* مون ۾ عيبن ڪوڙ، تون پاڻ سڃاڻج سپرين.

سر بروو سنڌي ۾ تڪراري لفظ هن ريت ڪم آندل آهن.

* فريادون فرياد نا گھ وڃن نڳيو.

* فاني ئي فاني دنيا دم هيڪڙو.

* سي چلولا چئجن جي در در لائن دوستي.

* آڳھ هن اُمت جو آهين تونهين تون.

سر بروو سنڌيءَ ۾ ڪم آندل عربي ۽ فارسي لفظن جي وچور

هن طرح آهي:

عشق، درد، قضاڪي، ضعيف، جانب، خوش، خواب، روح،
قال، قيل، قريب، حب، وتواصو ابالحق وتواصو بالصبر، فدا، في الحال،
نهال، حبيب، راحت، حيراني، قرباني، رضا، رباني، وصال، صاحب،
صاحبزادو، بيحد، حاضر، نظر، شان، شعور، ڪامل، نوازم (نوازيڊن
مان) طمع، صحبت، فرياد، بسم الله، ادب، حيرت، فاني، دنيا، سقيلا،
فراق، مولو (مولي)، مصطفيٰ، سلامت، عالم، سردار، زباني، عادت،
عيب، مداين، حضور، مذڪور، دستور، محبوب، ظهور، ڪن فيڪون.

شاهه لطيف پنهنجي ڪلام ذريعي سنڌي ٻوليءَ جي سهڻن

لفطن کي اهڙي طرح استعمال ڪيو آهي، جيئن کي موتيءَ داڻا هار ۾ پويل هجن. اسمن، فعلن، ظرفن، جانن نوان روپ سندس شاعريءَ جي حسن کي نڪاري رهيا آهن. سندس ٻوليءَ جي سونهن ۽ سڳند مان پڙهندڙ يا ٻڌندڙ تي هڪ ڀر مسرت، ڪيفيت طاري ٿي وڃي ٿي. شاهه جي ٻولي ۽ سندس اسلوب بي مثل ۽ لاثاني آهي.

حوالا

(1) Allana, Dr. Ghulam Ali. Article "Shah Abdul Latif's imaginative use of Sindhi language" in "Shah Latif, his mystical poetry." Edited by Abdul Hamid Akhund. 1991.-

۲. سوري، ايڇ ٽي. مترجم، عطا محمد پنيرو. "پٽ جو شاهه" ۱۹۹۲ع ص ۲۶۲.

۳. آفتاب ابڙو. "شاهه جي ٻولي" ڪراچي، ۱۹۹۰ع ص ۱۱۳.

۴. معمور يوسفائي، مضمون "سر سسئي آبريءَ ۾ صرفي ۽ نحوي ترڪيبون"، ڪتاب "سر سسئي آبري جو مطالعو" مرتب ڊاڪٽر نبي بخش خان بلوچ، ۱۹۷۴ع ص ۷۲.

ڊاڪٽر غلام نبي سڌايو

سُر بروو سنڌي جو مطالعو

سُر بروو هندوستان جي راڳن مطابق هڪ راڳڻي جو نالو آهي. هن سُر جو واسطو ”بروي“ جي ڪردار سان آهي جيڪو ”رپ“ جو عاشق هو. هي هڪ لوڪ ڪهاڻي آهي جنهن جي اهميت کي ڏسندي شاھ سائين ان کي پنهنجي بيتن جو موضوع بڻايو آهي.

هن سُر ۾ ڪل ٽي داستان آهن. پهرين داستان ۾ ۱۸ بيت ۽ هڪ وائي آهي. ٻي داستان ۾ ۱۲ بيت ۽ ٻه وايون ۽ ٽين داستان ۾ ۱۰ بيت ۽ ٻه وايون آهن. ان لوڪ ڪهاڻي جو مضمون هيٺين ريت آهي.

”بروو“ جنهن کي ”بروٿر“ به چون ٿا. ان نالي سان هڪ قديم شهر جا کنڊر سمروٽي واري علائقي (ٿر ۾) سماننگر جي اتر طرف اٽڪل پنجن ڇهن ميلن تي موجود آهن. اهو شهر هاڪڙي درياه جي ساڄي ڪپ تي آباد هو. انهي شهر ۾ ڪنهن سمي ”بروٿو“ نالي

سردار رهندو هو. بروڙ شهر کان اٽڪل ۱۵ ميلن جي پنڌ تي، اولھ پاسي ريڻي ندي جي ساڄي ڪپ تي، ڪلياڻ بادشاهه جي راجڌاني هئي جنهن کي هڪ سندر نياڻي ”رپ“ نالي سان هئي. سندس سندرتا جي واکاڻ سڻي ”بروو“ ري ڏني مٿس عاشق ٿي پيو. بروي جي بيقراري ڏسي، سندس مائٽن رپ جو سڱ گهريو. پر ڪلياڻ راضي ڪو نه ٿيو. ان ڪري بروو وڌيڪ پريشان رهڻ لڳو ۽ رات ڏينهن روج راڙو ڪرڻ لڳو.

اڄ پڻ اڪڙين، سڄڻ پنهنجا ساريا
ڳلن تان ڳوڙهن جون، بوندون بس نه ڪن
سنڌي سڪ پرين، لوڪ ڏٺيئي نه لهي.
(۱۰.۱)

اهڙي صورتحال ۾ بروي پنهنجو شهر ڇڏي اچي، پرين جو پاڙو وسايو، اتي ڪاسائي وٽ ڪم ڪرڻ لڳو ۽ پنهنجي جسم جو گوشت، رپ جي نوڪرياڻي جي ذريعي ڏانهس موڪليندو رهيو. رپ کي جڏهن انهيءَ راز جي پروڙ پئي، تڏهن هوءَ به سندس قرباني ڏسي، مفتون ٿي پئي، پر هوءَ عورت هئي، اندر ئي اندر پڇرڻ لڳي.

نھائين کان نينھن، سڪ منھنجا سپرين،
سڙي سارو ڏينھن، ٻاھر ٻاڦ نه نڪري.
(رپ : ۱۷.۲)

هن سُر جي مضمون کي معنوي لحاظ کان اسان ٽن حصن ۾ ورهائي سگهون ٿا. پهرين حصي ۾ وحدت ۽ ڪثرت جا مامرا ۽ خدا

جي وحدانيت ۽ قدرت ڏانهن اشارا ڏنل آهن. ٻئي حصي ۾ عشق جون پيچيدگيون، محبت جا وهنوار ۽ سپرين جي سونهن جي واکاڻ ڪيل آهي ۽ ٽئين حصي ۾ مادي مقصد جي حصول کي اهميت ڏني ويئي آهي. ائين پيو پاسجي ته لطيف سائين هڪ لوڪ ڪهاڻي جي حوالي سان، زندگي جي مڙني رخن جو باريڪي سان اڀياس ڪري نتيجا ڪڍيا آهن. هونءَ به ڪامياب زندگي جي حصول لاءِ قاعدا ۽ رُخ، سماجي ڏاهائي متعين ڪندا آهن.

لطيف سائين حق جي لامحدود ۽ وسيع سلطنت جي ڄاڻ ڏيندي ٻڌائي ٿو ته سڀ مادي شيون ڇڏي، حق سان هڪ ٿيڻو آهي. اهڙي ويلي جاهلن جي جهالت، حاسدن جو حسد، وهمين جا وهم ۽ ڪوڙ جا ڪڪر سڀ ختم ٿي ويندا. صرف عقل ۽ دانش جو راڄ هوندو. ان ڪري بصيرت جي اها تقاضا آهي ته اڳواٽ ٿي حق ۽ عقل سليم جي حڪمراني ۽ عظمت کي تسليم ڪجي.

ڇاڪي وڃي ڇو، ٻيلي ٿين ٻين جو
وڻ وڻ ڪنجڪ ڪريم جي، جڳ جو والي جو
سوڪو هوندو سو، جنهن جو عشق الله سين.
(۱.۱)

هن بيت ۾ هڪ پاسي انسان کي پنهنجي ظاهري (مادي) برتري جو احساس ڏياريل آهي ته ٻئي پاسي ان تصور کي به پختو ڪيو ويو آهي ته انساني برتري، خدا جي نور، طاقت ۽ هيڪڙائي ۾ ڪامل ويساه سان حاصل ٿي سگهي ٿي.

اهو ئي سبب آهي جو لطيف سائين پنهنجي وجود کي ان واجب الوجود کان ڌار نٿو ڀانئين ۽ جز کي ڪل ۾ سمائي ڇڏڻ جي ٽانگهه رکي ٿو.

تون صاحبزادو سپرين، آئون نسورو نوڪر
بيحد ڪريان بندگان، هٿ ٻڌي حاضر
چن، ڇڏيندس ڪينڪي، دوس اوهان جو در
مون تان مهر نظر، پرين! لاه مَر پنهنجو.
(۱۸۱)

انسان ۽ خدا جو اهو رشتو فطرت جي تقاضا موجب ۽ هڪ عظيم درجو آهي. پر مادي لحاظ کان به انسان ڪيترو علم، حلم ۽ عقل جو مالڪ هجي، پر بي وسيلو، بي استادو ۽ بي مقصدو انسان منزل پيڙو نٿو ٿي سگهي، ان ڪري لطيف خدا جي ڳانڍاپي واري تصور کي، انساني بقا جو سبب سمجهي ٿو. بلڪل اهڙي طرح هڪ انساني وجود جو پي انساني وجود سان منسلڪ ۽ وابسته آهي. اهو اهڙو ئي واضع مادي تصور آهي جهڙو مٿيون فطرت جي ڳانڍاپي وارو تصور چٽو آهي.

سچ ابدي هجي، ازلي هجي يا وقتي هجي، هر حال ۾ اهو پاڻ کي مڃائي ٿو. اهڙي حالت ۾ انسان جيڪو ٿوري وقت لاءِ دنيا ۾ اچي ٿو، ان جي حقيقت کان به انڪار، ڪير نٿو ڪري سگهي، خدا جي ڪائناتي تصور کان به منحرف ٿي نٿو سگهي ۽ عشق جي حڪمراني ۽ ڪاميابي واري واضع دليل کان به ڪوئي انڪاري ٿي نٿو سگهي. اهي ٽي اهڙا سچ آهن جيڪي هر هنڌ ۽ هر ماڳ تي ملندا جتي انساني

وجود جو واسو هوندو.

”هيڏانهن، هوڏانهن سپرين، کاڏي واريان ڪنڌ“

(۱.۱)

سپرين جي سونهن جي سُرهاڻ ۽ چٽائي جو هر جاءِ هجڻ وارو تصور (Concept) صوفين وٽ وڏي اهميت رکي ٿو. صوفي انساني وجود جي خوشبوءِ تي پاڻ نچاور ڪري، معرفت جو مقام مائيندا آهن. اها شعوري طور تي مادي ڪوشش ٿي، کين روحاني رمزن کي سمجهڻ لاءِ ڪارائتي ٿئي ٿي. لطيف چوي ٿو:

جانب تون جيڏو، آهين شان شعور سين
مون تي ڪر منهنجا پرين! توه تسي تيڏو
اي ڪامل! ڪيڏو، جيئن نوازنيم نگاه سين.

(۱.۲)

ڪنهن وجود ۾ پيهي وڃڻ هر ڪنهن جي وس جي ڳالهه نه آهي. ان لاءِ باطني پاڪائي، رسائي تمام ضروري آهي. پاڪائي جو اهو تصور ظاهر ۽ باطن جي خوشبوئن کي نروار ڪري ٿو ۽ اهڙي حالت ۾ طالب کي سواءِ مطلوب جي ٻي ڪا شيءِ متاثر نٿي ڪري. هو ڪائنات جي هر شيءِ کي محبوب جي پيٽ ۾ هيچ سمجهي ٿو.

ناز منجهارا نڪري، جڏهن پرين ڪري ٿو پنڌ
پونءِ پڻ بسم الله چئي، راه چمي ٿي رند
ايئون گهڻي ادب سين، حورون حيرت هند
سائين جو سوڳند، ساجن سڀيڻان سهڻو.

(۶.۲)

در اصل پنهنجي محبوب سان اها مقصدي وابستگي ٿي، طالب
 ۾ انسانيت لاءِ پيار ۽ ساڃهه پيدا ڪري ٿي ۽ پوءِ هو هر انسانيت جي
 پيڙا، پيار، سک ۽ سکون، سڀ پنهنجا پائيندو. ڇو ته اهو رشتو ايترو
 گهرو ۽ پختو آهي جو موت به ان کي ماري نٿو سگهي.

ڪڙو منجهه ڪڙي، جيئن لُهار لپيتو
 منهنجو جيءُ جڙي، سپريان سوگهو ڪيو.
 (۵.۲)

ڪي اوڏائي ڏور، ڪي ڏور به اوڏا سپرين،
 ڪي سنيرجن نه ڪڏهين، ڪي وسرن نه مُور،
 جيئن مينهن ڪُنڊي پور، تيئن دوس وراڪو دل سين.
 (۱۱.۱)

هيٺ جيڪي ٻه بيت ڏجن ٿا انهن ۾ رياڪاري، وقت ۽ حالتن
 جي متجمل جي تاريخي ۽ سچي حقيقت سڏائيندي، لطيف سماج جي هر
 فرد کي پنهنجي پيرن تي بيٺل جي صلاح ڏي ٿو. آسرو وڏي بيماري
 آهي ۽ آسرن تي هلڻ وارا سدائين ڏوجهرن ۾ گذارين ٿا. ڇو ته گهڻو تڻو
 ماڻهو پنهنجي مفاد کي اوليت ڏي ٿو. هي ڪلجڳ آهي، سوچي سمجهي
 اڳتي وڌجي.

يار سڏائي سڀڪو، جاني زباني
 آهي آساني، ڪم پئي ته ڪل پئي.
 (۳.۳)

-

آدمين اخلاص، مٿائي ماڻو ڪيو
هاڻي ڪاڻي سڀڪو، ماڻهو سندو ماس
دلبر! هن دنيا ۾، وڃي رهندو واس
هي سڀ لوڪ لباس، ڪو هڪدل هوندو هيڪڙو.
(۴۳)

جيئن ته هي هڪ لوڪ ڪهاڻي تي ٻڌل سُر آهي. هن ۾ اندر
جا اڌما، تهذيب، سڀيتا، پرم وسوسا، پريم پيار ۽ روحاني رمزون بيان
ڪيل آهن. دراصل اهڙيون ئي ڪهاڻيون تاريخي مٿ سان واسطو
رکنديون آهن.

هن سُر جي مطالعي مان جيڪو نتيجو حاصل ٿئي ٿو اهو آهي،
سَتَ جي پائڻ لاءِ هر شيءِ قربان ڪري ڇڏڻ، هن سُر مان جنهن ٻي
اهم نڪتي جي نشاندهي ٿئي ٿي، اهو ارادي جو اٽڪل هجڻ آهي.
مقصد دينوي هجي يا روحاني، مقصود مادي هجي يا ماورائي، سڀني
جي حاصلات لاءِ مٿيان ٻئي اصول اپنائڻا پون ٿا. جيڪڏهن ڪو ڪٿي
مقصد نه رکي ۽ نه مٿيان ٻئي گُر استعمال ڪري، ته به بي مقصدو
بڻجي، هي جهان هڪ ڏينهن کيس ڇڏڻو ئي پوندو.

فاني ٿي فاني، دنيا ڊم نه هيڪڙو
لٽي وڙه لٽن سين، جوڙيندڙ جاني
ڪوڏر ۽ ڪاني، آهي سِر سڀ ڪنهن،
(۸۲)

حوالا

۱. شاهواڻي غلام محمد : "شاه جو رسالو" آر ايڇ احمد ائڊ برادس حيدرآباد ۱۹۶۱ع.
۲. جوڻيجو عبدالجبار ڊاڪٽر: "سنڌي ادب جي مختصر تاريخ زيب ادبي مرڪز حيدرآباد ۱۹۸۳ع.
۳. سوري ايڇ ٽي ڊاڪٽر: "پٽ جو شاه" (سنڌي ترجمو) سنڌيڪا اڪيڊمي ڪراچي ۱۹۹۲ع.
۴. سوير شاهنواز ڊاڪٽر: "سنڌي ثقافت ۽ شاه لطيف رح" پٽ شاه ثقافتي مرڪز ۱۹۹۱ع.
۵. سڌايو غلام نبي ڊاڪٽر: "شاه جي شاعري ۾ علامت نگاري" پٽ شاه ثقافتي مرڪز ۱۹۹۲ع.
۶. شيخ محمد يوسف (مرتب): "سنڌ باب الاسلام" (جلد پهريون) تنظيم فڪر و نظر سکر ۱۹۸۵ع.

ڊاڪٽر رقيه غلام النبي شاهائي

سُرُ بروو سنڌي

اها هڪ مڃيل حقيقت آهي ته هر ٻوليءَ ۽ ادب جي شروعات شاعريءَ سان ٿيندي آهي. سنڌي ٻوليءَ کي ڏسبو ته ان جي ابتدا به ساڳئي نموني سان ٿي. نثر جي مقابلي ۾ شاعري ماڻهن کي وڌيڪ متوجهه ۽ متاثر ڪرڻ سان گڏ گهڻو عرصو زندهه رهي ٿي. دنيا ۾ هر ملڪ جي تهذيب ۽ ادب ۾ شاعر کي بنيادي حيثيت حاصل پئي رهي آهي. ساڳئي طرح ڪيترائي مختلف ٻولين جا شاعر پيدا ٿين ٿا مگر انهن مان ڪي چند اهڙا آهن جيڪي پنهنجي قوم جي تهذيب ۽ ثقافت، ٻوليءَ ۽ ادب جي سڃاڻپ لاءِ ان متجذد نشان جي حيثيت رکن ٿا ۽ سندن ڪلام صدين گذرڻ بعد به پراڻو نٿو ٿئي. اسان جي سونهاري سنڌ اهڙا ڪيترائي بلند پايه شاعر پيدا ڪيا آهن جن پنهنجي ڪلام ذريعي مذهبي، اخلاقي اقدار جي درس ۽ پرچار سان ماڻهن کي متوجهه

پئي ڪرايو آهي. اهي سنڌي سماج جي ازلي نيڪي جا شاعر آهن جنهن جا بنياد رواداري، محبت ۽ سماجي امن جي انساني اوصافن تي رکيل هوندا آهن. تعصب، نفرت ۽ تشدد خلاف سندن ڪلام تلوار جو ڪم ڏيندو آهي. اسان جي سونهاري سنڌ جن اهڙن شاعرن، عالمن، بزرگن، درويشن، سادن ۽ صوفين کي جنم ڏنو آهي تن ۾ لاکيڻي لطيف جو نالو سر فهرست آهي. شاهه سائين جي شخصيت ڪنهن به تعارف جي محتاج نه آهي. کيس الهامي شاعر چئجي ته مبالغو نه ٿيندو. سندس ڪلام جو مجموعو جنهن کي شاهه جو رسالو سڏيو وڃي ٿو سو بين الاقوامي شهرت جو حامل آهي. سندس ڪلام جو مرڪزي نقطو محبت آهي جنهن جي چوڌاري انسان جي صداقت، عظمت، فلاح ۽ بهبود، ايمان ۽ حق ۽ پوري انسانيت جي وسعت ڇانيل آهي. شاهه سائين جي رسالي جي سر ”بروو سنڌي“ جو عنوان هن مقابلي جو مقصود آهي. پهريائين سر جي معنيٰ ۽ مفهوم معلوم ڪرڻ لاءِ شارحن ۽ محققن جي زباني معلوم ڪرڻ ضروري آهي. انهيءَ لاءِ هتي ٽن شارحن جا رايو پيش ڪجن ٿا:

(۱) شاهه جو رسالو عرف گنج لطيف جي انگريزي زبان جي شارح آغا محمد يعقوب لفظ بروو جي معنيٰ ۽ وضاحت پنهنجي لفظن ۾ هن ريت ڪئي آهي:-

"It is a modified patteru of the Indian sur burvo. The word بروو is Possibly derived from بر originally an Arabic word and later adopted by the persian and Sindhi language. It means righteons, devoted to Allah, and to pareuts, relatives, children and friends. "1.

(۲) پروفيسر ڪلياڻ آڏواڻي سر بروو بابت لکي ٿو: هندوستان جي گائن وڌيا موجب، ”بروو“ هڪ راڳڻيءَ جو نالو آهي. جنهن کي شاهه نجُ سنڌي رنگ ڏنو آهي. هن سر ۾ مجازي عشق جو گهڻو وستار آهي. البت، ان ۾ حقيقي محبوب جو به ذڪر آيل آهي. عاشق جي نياز ۽ بيقارائيءَ ۽ معشوق جي ناز ۽ حسن کي نهايت سهڻي ۽ دلڪش نوعَ ۾ پيش ڪيو ويو آهي. ۲

(۳) بين الاقوامي شهرت جو مالڪ رسالي جو محقق ۽ شارح منهنجو سائين محترم ڊاڪٽر نبي بخش خان بلوچ جنهن جي سنڌي ٻولي ۽ ادب لاءِ سڄي زندگي وقف ڪيل آهي تنهن صاحب جي هن سر بابت وضاحت هڪ قسم جي سنڌ سمجهڻ گهرجي. فرمائين ٿا:

سر يا راڳ جي نالي کان الڳ، سنڌي لغت جي لحاظ سان پڻ ”بروو“ ۾ معنيٰ سمايل آهي. ٽي سگهي ٿو ته اصل لفظ ”وَرِهَ“ يا ”برِهَ“ هجي، يعني وڇوڙو، درد ۽ فراق، انهي لحاظ سان ٽي ميڻ محمد ۽ ميڻ حسين جي لکيل رسالي ۾ هڪ سر جو نالو ”سر برِهَ“ ڪري لکيو ويو آهي. اهو به ممڪن آهي ته، ”وَرِهَ“ ۽ ”برِهَ“ اچار وڌي ”وَرِهَوَ“ ۽ ”برِهَوَ“ ٿيا هجن. ”وَرِهَ وارو“ يا ”برِهَ وارو“ جيڪو سدائين ڏک ۽ غم جو گهايل ۽ بيمار هجي. ”برِهَوَ“ واري اچار جي صورت ”بروو“ ٿي سگهي ٿي جنهن جي معنيٰ به سنڌي لغت جي لحاظ سان آهي ۽ غم ۾ گهايل، مريض ۽ بيمار مولوي احمد ملاح جيڪو سنڌي ٻوليءَ جو ۽ لغات جو وڏو ڄاڻو هو تنهن پنهنجي هڪ شعر ۾ ”بروو“ جو لفظ انهي معنيٰ ۾ آندو آهي.

برِهَ خود بروو بنائيس، بُت بچائي ڇا ڪريان. ۳

سُر ۾ سمايل فڪر بابت وضاحت ڪندي لکن ٿا: هي سُر سڄي عاشق جي محبت ڀرين جذبن ۽ احساسن جي اظهار جو داستان آهي. سڄڻ جي سک ۽ سائس بي انتها پيار واري شعوري ۽ لاشعوري ڪيفيت جو آئينو آهي. فراق ۾ عاشق جي اندر جي آه ۽ درد جي دانهن جو آواز آهي. محبوب موجود ڪونهي پر هو هر دم عاشق جي اکين آڏو آهي. کيس غائبانه ياد ڪندي عاشق پنهنجي اندر جو حال اوري ٿو.

ڪانگ کي قاصد ڪري نينهن جا نياپا موڪلي ٿو ۽ محبوب کي پيار پريا ۽ محبت جون ميرون ڏئي ٿو. ٻئي طرف هيءُ سر محبوب جي بي مثال حسن ۽ ناز جي نظاري جو آئينو آهي. سهڻي محبوب جي سهڻي صورت ۽ سيرت ۽ سندس ڳڻ ۽ ڳالهيون ان جا خاص عنوان آهن. هن سُر جي چئني داستانن جو مرڪزي موضوع جيتوڻيڪ ساڳيو آهي مگر ڪنهن حد تائين هر داستان ۾ موضوع جا ڪي ٿاڻا ۽ اهڃاڻ سمايل آهن. ۴.

جرمن محقق ٽرمپ صاحب ٿي ”شاهه جي رسالي ۾ ”بروو“ جا چار داستان ڏنا آهن. باقي رسالن ۾ ٽي داستان ملن ٿا. اسان جي محترم ڊاڪٽر بلوچ صاحب ”شاهه جو رسالو، شاهه جو ڪلام“ جلد ٻيو ۾ چوٿين داستان جو اضافو ڪيو آهي. جنهن کي هن صاحب ترتيب ڏيندي سُر ۾ داستان نمبر ٻيو ڏنو آهي. ان ۾ شامل ڪيل سمورا ۲۸ بيت ۽ هڪ وائي سر پورب جي داستان پهرئين مان ورتا ويا آهن جن جو موضوع ڪانگل آهي.

سُر بروو سنڌي جي مذڪوره مختصر وضاحت بعد نموني طور ان جي چئن ئي داستانن مان چند بيت پيش ڪجن ٿا، جيڪي مٿي

بيان ڪيل مذڪوره جي پوري پوري عڪاسي ڪندا.

رسالي جي مختلف نسخن ۾ ساڳين بيتن جون جدا جدا
پڙهڻيون ڏنل آهن. اسان هتي ڊاڪٽر بلوچ صاحب جون ترتيب ڏنل
پڙهڻيون تحرير ڪيون آهن.

داستان پهريون:

بروي جي باني، ڪنهن کان سڪهين سڀرين
آهي ڏيندءِ هت ۾ مس قلم ڪاني
حرف پڇندءِ هيڪڙو ظاهر زباني
تن اڳيان جاني، ڪهڙي ڪندين ڳالهڙي!

اچين جي هڪار، مون ساريندي سڀرين
ونيون وهاڻا ڪريان، هنڌ وچايان وار
ساجن سڀ ڄمار، گولي ٿي گذاريان

ڪوڙي ڪن م سڀرين، ڪنهي تان ڪوڙ
اهل اڪڙين جي نيئي نباحج توڙ
مون ۾ عين ڪوڙ، تون پاڻ سڃاڻج سڀرين.

ڪڙو منجهه ڪڙي، جيئن لوهار لپيئڻو
تيئن منهنجو جيءُ جڙي، سپريان سوگهو ڪيو،

داستان پيو:

ڪري ڪانگ ڪُرنشون پيرين پرينءَ پئيجُ
 آءُ جو ڏيئين سنيهڙو سو وچ مَ وساريج
 الله لڳ، لطيف چئي، ڳجهو ڳالهائيج
 چوان تيئن چئيج، ته ڪيانتا خوش هوئين.

تن جني جي ٽانگ، سي سڄڻ سفر هليا
 لئج لات، لطيف چئي، ڪڏهن ايندم ڪانگ
 ڪنهن ستاڻي سانگ، پرين پرڏيهي ڪئا.

پريان سنڌي پار جو ڪانگل نه ڪوڙو
 آچي وڃي وچ ۾ مٽي در ڏوڙو
 جو اندر اوسيڙو، سولائين لطيف چئي.

داستان ٿرئو:

منهنجي محبوبن، ڪچي ڪٽڙي ڪانڪا
 توڻي آڱلي آهيان تان پي سنڌي تن
 جامو ڏيئي جن، منهنجيون ڍليون سڀ ڍڪايون.

اُٿي وَجُ آندوَه ، دوستنِ دِلا سو ڪِئو
محبوبن مَعاڻي ڪِئا، ڏکَ ڏَمَر سَپ ڏوَه
جا پَر لوهرَ لوَه، سا پَر سُورنِ ساڻ ٿِي.

جيءُ گهرِئا جيئي، سيئي سَجَن اُٿيا
پِڳو مَن سَڄو ٿئو، ڳچِ ڳنڍِئا پيئي
پيڙ پري ويئي، اچن سِين عَجيبَ جي.

داستان چوٿون:

پَرَسِ ٿڻن پَرياڻ، پرين وَسِ نه پانهنجي
لڳو ڪين لطيفُ چئي چَپَرُ چاتيءَ ساڻ
پرين ڏيڪاري پاڻ، خوش ڪَري وٽا خوابَ ۾.

جڏانه ڪَر ٿِيامِ، ساڃاءِ سُپرين سين
تڏانه ڪَر تَر جيترو ويلَ نه وسِريامِ
اندر رُوحَ رَهيامِ، سَجَن اوطاقون ڪَري.

حوالا

1- Shah jo Risalo alisas Ganj-e-Latif Volume I. By Muhammad Yakoob Agha Published by Shah Abdul Latif Bhit shah Cultural centre Committee, Hyderabad 1985. Page 332.

۲. شاه جو رسالو - مرتب: پروفيسر ڪلياڻ آڏواڻي.

مڪتبہ برهان، اردو بازار ڪراچي. ۳۷۹

۳. شاه جو رسالو. شاه جو ڪلام جلد ٻيو ص ۱۴

محقق ۽ شارح ڊاڪٽر نبي بخش خان بلوچ، شاه عبداللطيف ڀٽ شاه ثقافتي مرڪز ڀٽ شاه حيدرآباد سنڌ ۱۹۹۲ع.

۴. شاه جو رسالو - شاه جو ڪلام جلد ٻيو ص ۱۱.

حافظ عبدالرحيم جمالي

سربروو سنڌي: جائزو ۽ مقام

حصو اول: لطيف جي شخصيت ۽ ان جي ڪلام جو موضوع

شاه عبداللطيف ڀٽائي رح جي پاڪيزه زندگيءَ تي نظر ڪرڻ سان هي ڳالهه بخوبي معلوم ٿئي ٿي ته، هو نه فقط پنهنجي دور جو هڪ عظيم صوفي شاعر هو پر ساڳئي وقت هو هڪ عظيم آدرشي ۽ انقلابي شاعر پڻ هو. هن پنهنجي ڪلام ۾ جيڪا گوهر افشاني ڪئي آهي ان جي هر بيت مان انسانيت جي بهتري ۽ برتريءَ جو پيغام ملي ٿو. هڪ شاعر جو ڪلام ئي سندس زندگيءَ جو تفسير آهي. شاه سائينءَ جو ڪلام به سندس فڪر، فلسفي ۽ عمل جي اظهار جو مڪمل آئينو آهي. انهيءَ ۾ ڪو به شڪ نه آهي ته هو اسلامي تصوف جو وڏي ۾ وڏو شارح آهي پر ساڳئي وقت وٽس صحيح اسلام جو طريقو به موجود آهي. هو جنهن اسلام جي تعليم ڏيئي ٿو تنهن جو پهريون اصول ۽ حڪم ”انسانيت جو احترام“ آهي. ڏٺو وڃي ته لطيف

جو سمورو ڪلام انسانيت جي احترام ۽ محبت انسانيت جي جذبي سان سرشار آهي. هڪ حديث آهي ته ”جنهن ماڻهوءَ جو مرتبو سڃاتو، تنهن گويا الله کي سڃاتو“ لطيف جو ان سلسلي ۾ ارشاد آهي.

جنين سودو سچ جو وڪر وهايو
بشارت لهُمُ الْبُشْرَىٰ اُنهن لئه آيو
تن کي لالڻ لنگهايو ساندارو سمونڊ جو.

شاهه صاحب اهي ۽ اهڙي قسم جون حقيقتون جيڪي هن پنهنجي ڪلام ۾ ڪتب آنديون آهن تن مان ظاهر آهي ته هو انهن سڀني وارداتن کان واقف هو. جيڪي انسانن جي مٿان گذري چڪيون هيون، ۽ اهڙا ماڻهو جيڪي انسان ذات جي احترام ۽ غريب عوام جي خدمت ڪرڻ بدران مٿن ظلم روا رکندا هئا ۽ عوام جي مٿان ڏاڍ ۽ ڌمڪاري رکندا هئا ۽ ظاهري طور تي اهڙن ماڻهن جي هٿن ۾ تسبيحن جا داڻا ڦرندا نظر ايندا هئا يا وري هو ظاهري طور تي نيڪ نمازي به ڏسڻ ۾ ايندا هئا، ليڪن انهن جي دلين ۾ غريب عوام لاءِ ڪا محبت ۽ عزت نه هئي ۽ هو الله جي مخلوق جي فائدي لاءِ ڪي به نه ڪندا هئا ته اهڙن ماڻهن جي توجهه ۽ هدايت لاءِ شاهه صاحب فرمايو ته :

روزا ۽ نمازون اِيءُ پڻ چڱو ڪم
او ڪو ٻيو فهم جنهن سان پسجي پرينءَ کي.

هن بيت جي مفهوم مان صاف ظاهر ٿئي ٿو ته هو روزي ۽ نماز جو ته پابند هو پر ساڳئي وقت هو اُن فهم کان پوريءَ ريت واقف هو، جيڪو انسان کي محبت جي اعليٰ ڪردار ۽ انسانيت جي اعليٰ مقام

تي پهچائي ٿو ۽ اهو فهم آهي خلق خدا سان محبت ڪرڻ، خلق خدا جي خدمت ڪرڻ. جنهن خلق خدا سان محبت ڪئي تنهن جن الله سان محبت ڪئي ۽ ان محبت جو هن چڱيءَ پر اظهار ”سُرُ بروو سنڌيءَ“ ۾ ڪيو آهي. هي سُرُ سڄي رسالي جو گويا سينگار آهي. ڇو ته رسالي جي ٻين سُرُن ۾ ڪنهن نه ڪنهن موضوع يا تمثيل کي سامهون رکندي شعر چيو ويو. پر ”سُرُ بروو“ ۾ هم جهت ڪلام ملي ٿو جنهن جو گهڻو تڻو موضوع آدميت جو احترام، انسانن سان محبت ۽ خلق خدا جي خدمت آهي جنهن کي لطيف سائينءَ جي پوري شاعريءَ جو خاص موضوع ڪئي چئجي ته ڪو وڌاءُ ڪو نه ٿيندو.

لطيف سائينءَ جي جنهن شاعرانه خوبيءَ دنيا کي پنهنجو مطيع و مُريد بڻايو، يا هو ان شاعريءَ جي ڪري دنيا جو عظيم شاعر بڻيو، ان جا ڪارڻ به اهم نُڪتا آهن. پهريون نڪتو لطيف جي شاعريءَ جو موضوع آهي جيڪو عام انسانن لاءِ آهي، جنهن جي ڀلائي ۽ بهتريءَ لاءِ هو پيغام ڏيئي ٿو. ٻيو سندس شاعريءَ ۾ شعر جي فني سٽاءُ ۽ جوڙجڪ آهي جيڪا پڻ شاعر کي وڏي اهميت بخشي ٿي. ان لحاظ کان به لطيف دنيا جي چوڻيءَ جي شاعرن مان هڪ آهي جنهن جي پوري ڪلام ۾ فصاحت، بلاغت، سلاست ۽ جدت آهي ۽ سندس ڪلام ۾ رواني ۽ تسلسل آهي.

مطلب ته شاهه، شاهه آهي ان جي آفاقي ۽ ابدِي پيغام کي جيڪو بيتن جي صورت ۾ اسان وٽ موجود آهي ان کي نه صرف پڙهڻ ۽ جهونگارڻ گهرجي پر سنڌي قوم جي هرفرد تي فرض آهي ته هو لطيف جي پيغام کي پنهنجو ڪري ان تي عمل ڪري ۽ لطيف جي

حقيقت کي سمجهڻ جي ڪوشش ڪري. سندس ئي ارشاد آهي ته ”جي ماسو جڙيئي مال ته پوڄارا پُر ٿين.“

شاهه سائين اهو شاعر آهي جنهن پنهنجي غير فاني شعر جي هر حصي ۾ وطن ۽ ان جي تهذيب ۽ تمدن بابت خوب رهاڻيون ڪيون آهن. سنڌي سانگيٽرن جي تهذيب کي اعليٰ تهذيب ڪوٺيو. سنڌي ماڻهن جي اوڳڻ ۽ اوڻاين ڏانهن ڪو نه ڏٺو پر انهن جي دلجوئي ڪندي چيو ته ”جيها سي تيهه مون مارو مڃيا“. هن حب الوطنيءَ جو اهو ته درس ڏنو جو اڍائي سئو سال گذرڻ بعد به اڄ سرمائيءَ جي هڪ هڪ سٺ اسان جي روح کي ريجھائي رهي آهي.

سُر بروو سنڌيءَ جو هڪ هڪ شعر اسان جي دل ۾ جهانگيٽرن ۽ ماروٽرن سانگيٽرن ۽ سهڻن سنڌين لاءِ محبت جو انمول خزانو بنيل آهي. واقعي شاهه ڀٽائيءَ جو سحر آفرين ڪلام هميشه سنڌ وارن جي دلين تي نقش رهندو ۽ هي قوم پنهنجي منزل جي حصول لاءِ لطيف جي ڪلام کي سونهون ۽ سوجهرو بنائيندي رهندي ۽ ان ڪلام مان دين ۽ دنيا جون سڀئي مشڪلاتون حل ڪرائيندي رهندي.

جي تو بيت ڀانڻيا، سي آيتون آهين

نيو من لائين پريان سنڌي پار ڏي.

حصو ٻيون: سُر بروو سنڌيءَ جو هڪ مختصر جائزو

۽ ان سُر جو رسالي ۾ مقام

شاهه صاحب هڪ فطري شاعر آهي، هن پنهنجي شاعريءَ ۾ فطرت جي مشاهدن جو درس ڏنو آهي، سُر بروو ۾ به هن مشاهداتي

محبتن جو تذڪرو ڪيو آهي ۽ انساني آدرشن کي اهميت بخشي آهي. هن سُر کي رسالي ۾ انتهائي اهم مقام حاصل آهي. سنڌي ماڻهن وٽ عام طور تي جيڪي لطيف سائينءَ جا بيت وڌيڪ زبان آهن. سي اڪثر طور تي هن ئي سُر جا آهن.

”بروو“ جي لفظي معنيٰ ته ڪٿي موجود ڪا نه ٿي ملي. البت آءٌ ڊاڪٽر بلوچ صاحب جي ان راءِ سان اتفاق ٿو ڪريان ته هي لفظ بره مان ورتل آهي يا ورونهن جي بگڙيل صورت آهي. البت لطيف جي شارحن ”بروو“ کي هڪ راڳڻيءَ جو نالو ڏنو آهي.

هن سُر ۾ عجب لوح، سهڻي سوچ ۽ درد سمائل آهي، سنڌ ۾ اڪثر لوڪ گيت جن ۾ چلڙو ۽ ڏوهيڙا شامل آهن، سي ”سُرُ بروو“ ۾ ڳايا ويندا آهن، لطيف جي رسالي جي هڪ شارح شمس العماء مرزا قليچ بيگ هن سُر بابت جيڪا وضاحت ڪئي آهي تنهن ۾ فرمايو اٿس ته ”هن سُر ۾ رڳو عشق مجازيءَ جو ذڪر ٿيل آهي. هن سُر جي بيتن مان معلوم ٿئي ٿو ته سچو عشق ڇاڪي چئجي ۽ ڪيئن محبت جون منزلون طيءَ ڪجن.“

هن سُر ۾ پٺاڻي صاحب، محبوب جي انتظار، عاشق جي بيقراري، وصل ۽ فراق جو نقشو نهايت عمدگيءَ سان چٽيو آهي. سندس اها حسين لفظي مصوري سندس هيٺين بيت سان پوريءَ طرح مطابقت رکي ٿي:

ڪڙو منجهه ڪڙي جيئن لُهارن لپيٽيو
منهنجو جيءُ جڙي تيئن سپيريان سوگهو ڪري.

”سرُ بروو“ محبت ۽ اخلاص جو درس پيش ڪري ٿو ۽ هن
 ٿي سرُ ۾ چيو ويو آهي ته:

هُوَ چونڻي، تون مَ چئو، واتون ورائي
 اڳ، اڳرائي جو ڪري خطا سو کائي
 پاند ۾ پائي، ويو ڪيني وارو ڪين ڪي:

هن سرُ ۾ عاشق جي نياز مندي ۽ بيقراري، معشوق جي ناز ۽
 حسن کي نهايت سهڻي ۽ دلڪش نموني ۾ پيش ڪيو ويو آهي. جيئن
 هن بيت ۾ ان جو اظهار سهڻي انداز ۾ ملي ٿو:

ناز منجهان را ڪري جڏهين پرين ڪري ٿو پند
 پُون پڻ بسم الله چئي راه چمي ٿي رند
 اُيون گهڻي ادب سين حُورون حيرت هند
 سائينءَ جو سوڳند، ساجن سينڻان سهڻو.

عالم ۽ لطيف جي شارحن هن بيت کي حُبِ رسول جي
 اظهار طور لطيف جي عاشق رسول هئڻ جي مظهر طور پيش ڪيو آهي.
 ”سرُ بروو“ جي داستان پهرين وارو بيت وري توحيد الاهيءَ
 جو هڪ ڪليل درس آهي. هن بيت ۾ شاهه سائين فرمائي ٿو ته:

چاڪي وڃيو ڇو، بيلي ٿئين ٻين جو
 وٺ ڪنجڪ، ڪريند جي، جڳ جو والي جو
 سوکو هوندو سو، جنهن جو عشق الله سين.

هن سرُ جي تعليمات جو خلاصو هن طرح ۾ آهي ته لطيف

سائين هن سُر جي تنهي داستانن ۾ حق جي تعليم ۽ انسان ذات جي محبت ۽ انسانيت جي عزت جو درس ڏنو آهي ۽ فرمايو اٿس ته اي ٻانهي! تون چو وڃي ٻين جو ٻيلي بنيو آهين الله جي اوت وٽ جيڪو پوري جڳ جو والي ۽ مالڪ آهي. اهو ئي ماڻهو سڪيو ۽ خوش هوندو جنهن جو عشق الله سان هوندو، اڳتي هلي لطيف سائين هن سُر ۾ فرمائي ٿو ته دلبر پنهنجي ناز ۽ نخري سان عاشق جي دل کي ڦري ويو آهي. عاشق جو ساهه به سندس قبضي ۾ اچي ويو آهي. باقي بت اٿس جيڪو خالص پجري جيان وٽس رهجي ويو آهي. جيڪر محبوب هڪ واري وٽس اچي ته عاشق پنهنجون پنٿيون سندس پيرن هيٺيان وڇائي ڇڏيس ۽ پنهنجا وار بستري جيان وڇاڻو ڪري ڏيس ۽ سڄي ڄمار هوند غلام ٿي گذارس.

لطيف سائين هن سُر ۾ ميل ملاقات ۽ حُب سان هڪٻئي وٽ اچڻ وڃڻ جي كيفيت کي بيان ڪندي پڻ فرمائي ٿو ته، ڪي ويجهي ماڻهو به پري لڳن ٿا جو انهن جي دلين ۾ محبت ۽ اخلاص نه آهي. پر جن جي دلين ۾ محبت موجزن آهي سي اگرچہ بظاهر پري آهن پر ايئن سمجهو ته هو بالڪل ويجهي آهن سو عاشق جي دل ۾ اهڙن محبتي ماڻهن جو وراڪو ايئن آهي جيئن ڪنڊي مينهن جي سڱ جو وراڪو وڻندڙ آهي تيئن محبت واري ماڻهوءَ ڏانهن دل جو وراڪو به وڻندڙ ۽ هڪ فطري عمل آهي.

ڪي ماڻهو مال ۽ دولت جي طلب ڪندا آهن پر سچو عاشق ۽ محبتي هميشه پنهنجي سڄڻ ۽ محبوب جي طلب ڪندو آهي جيڪو اهو ملي ٿو وڃيس ته گويا لکن جي دولت کيس ملي ويئي آهي.

لطيف سائينءَ هن سرُ ۾ هڪ بيت ۾ ارشاد فرمايو آهي:

دل جو دلبر هڪڙو گهڻا تان نه ڪجن
دل به ڏجي هڪ کي توڙي سو سڪن
سي چلولا چئجن جي در در لائين دوستي.

سرُ بروو سنڌيءَ ۾ سنڌي ماڻهن جي وفا، قربداري، محبوب لاءِ تڙپ ۽ ان جي ملڻ جي سڪ ۽ لوچ اهڙا عنوان آهن جو انهن جي ڪري هن سرُ کي خاص سنڌيءَ جي نالي سان منسوب ڪيو ويو آهي. لطيف جي ڪلام جو سارو مفهوم ۽ مضمون هن ئي سرُ ۾ سمايل آهي. اگرچہ الفاظ مختلف آهن پر معنيٰ هڪ ئي اٿن.

سرُ بروو سنڌيءَ ۾ ڪل ۷۱ بيت آهن. جيڪي ٽن داستانن تي مشتمل آهن. ٽنهي داستانن جو مضمون ساڳيو آهي، ۽ بيت محبت، شفقت، انتظار جي ڪيفيت، نصيحتن، تذڪرن حب الاهي ۽ حب رسول ۽ احترام انسانيت جي داستانن سان ڀريل ۽ ٽٽار آهن. اهو ئي سبب آهي جو هن سرُ کي رسالي ۾ هڪ خاص مقام ۽ خاص اهميت حاصل آهي ۽ هي سرُ رسالي جي ترتيب موجب سرُ ڪاهوڙيءَ کان پوءِ ۽ سرُ رامڪليءَ کان اڳ ۾ آهي ۽ سُرُن جي ورهاست واري ترتيب ۾ هن جو نمبر ۲۳ آهي جڏهن ته رسالي ۾ ڪُل ٽيهه سرُ آهن.

شاه جو محبوب

شاه عبداللطيف ڀٽائي سنڌ جي ادب، ثقافت، تاريخ، تمدن ۽ سنڌي ٻوليءَ جو امام آهي. سرتاج ڀٽائي جو پيغام دنيا وارن جي لاءِ هڪ سرمايو آهي. جيڪو قيامت تائين قائم دائم آهي. دنيا جي اندر ڀٽڪيل انسانن جي هر دور ۾ رهنمائي ۽ رهبري ڪري ٿو؛

ان لاءِ ته لطيف سائين جو پيغام عام بيت نه پر آيتون آهن. انهن آيتن جي پڙهڻ جي لاءِ اندر کي اجارڻو پوندو ۽ دل مان دغا ڪڍڻي پوندي ۽ پٽ ڌڻي سان پيار بلڪ سچو پيار ڪرڻو پوندو. جيئن لطيف کي پنهنجو محبوب پيارو آهي ته اهو سنڌواسين تي لازم آهي ته هو به پنهنجي لطيف سان الفت ۽ ايمان جو اظهار ڪن. ان لاءِ ته لطيف دنيا جي مڙني شاعرن کان مٿاهون آهي. هو دنيا جو نه پر ڪائنات جو شاعر آهي. ان لاءِ ته چوي ٿو ته: دوست مٺا دلدار عالم سڀ آباد ڪرين.

شهنشاهه لطيف محبوب جي مُحبت ۾ گرفتار آهي شاه جو محبوب دنيا وارن جي محبوب کان بلند ۽ ارضع آهي. ان لاءِ شاه جي دل ۾ پنهنجي محبوب جي لاءِ انتظار ۽ اُلُ تڻ به الڳ آهي پر محبوب جي اچڻ تي دنيا وارا پيار ۽ خلوص سان انتظام ڪندا آهن. انهن جي دل جي تڙڪن وڌندي آهي. اُهي محبوب جي اچڻ تي اڳڻ بهاريندا آهن. واڻون والهائيندا آهن. رستي ۾ نظرون وجهي محبوب جي اچڻ جو انتظار ڪندا آهن. مگر شاهه پنهنجي محبوب جي لاءِ جيڪي قرباني ڏئي ٿو انتظام ڪري ٿو. ان جي دنيا وارن وٽ ڪو به مثال نه آهي. هُن وٽ جي هڪ دفعو محبوب اچي ته ان جي پيرن جي مٿان اکين جون پنبڻيون ٿو رکي ۽ پنهنجا وار وڇائي پيرن جي پريت لاءِ هنڌ ٿو وڇائي ۽ محبوب جي هڪ قرب تي سڄي جمار ان جو غلام ٿي گذارڻ ٿو چاهي.

اچين جي هڪار مون ساريندي سڀرين،
پرين ڌريان پنبڻيون هنڌ وڇايان وار،
ساڄن سڀ جمار هوند گولي ٿي گذاريان.

شاهه کي پنهنجي محبوب جي ياد ستائي ٿي. پيرن جي پيار جو اوسيئڙو دل کي دم دم ياد ڪرائي ٿو ۽ بار بار دل محبوب جي اچڻ لاءِ منتظر آهي. ۽ پل پل پوريون ٿا. ان محبوب جي انتظار ۾ اکين کي ڪافي اوسيئڙو آهي. ان لاءِ ته پياري پرينءَ جو انتظار سڀ کان اڳ ۾ اکين کي هوندو آهي. واڻن واجهائڻ ۾ سڀ کان اڳ ۾ اکيون آبادو به ٿين ٿيون ۽ الفت جو پيغام به ڏين ٿيون. اکين مان هاريل پيار جو پاڻي ڳوڙهن جي صورت ۾ ڳلن تان وهي هلي ٿو. اهو پاڻي برسات جي بوندن وانگر لاڳيتو هلندو رهي ٿو. مگر عاشق جون اکيون فقط پنهنجي

ٿي محبوب جي انتظار ۾ بوندون وسائين ٿيون. پرين جي سڪ ۾ آهن.
 شاه جو پرين هڪ آهي جيڪو دنيا وارن جي مقابلي ۾ الڳ حيثيت
 جو مالڪ آهي، ڀلي ڪيترا به محبوب اچن. مگر شاه جي سڪ لوڪ
 ڏٺي به نٿي لهي. هو فقط پنهنجي محبوب جي انتظار ۾ ڳلن تان ڳوڙها
 هاري ٿو ان هڪ ئي محبوب جي لاءِ اندر ۾ اڪير آهي ۽ دل ۾ درد
 آهي:

اڄ پڻ اڪڙين، سڄڻ پنهنجا ساريا،
 ڳلن تان ڳوڙهن جون بوندون بس نه ڪن،
 سنڌي سڪ پرين لوڪ ڏٺي نه لهي.

شاه ۾ پرين شاه جي اندر ۾ موجود آهي. هن کان ڪڏهن به
 ڏور نه آهي، هن کي محبوب پل پل ياد آهي. ڪا هڪ گهڙي ان کان
 نٿو وسري. پرين جي پيار ۾ شاه جي دل اهڙي ته اٽڪيل آهي. اهڙو
 ناتو ۽ پيوند آهي جو ان جي الڳ ٿيڻ جو ڪو به امڪان نه آهي. ان لاءِ
 ته شاه جي دل پنهنجي محبوب سان ائين جڙيل آهي. جيئن مينهن
 ڪنڊي پور تيئن دوستن وڌاڪو دل جو. اها شاه جي منزل ۽ پرين جي
 پيار ۾ امتياز آهي جيڪو ڪڏهن به جدا نٿو ٿئي.

شاه پنهنجي محبوب جي پيار، الفت ۽ اڪير جي منزل اڃا به
 اڳتي ٻڌائي ٿو. دنيا وارن جي لاءِ اهو درس ڏئي ٿو ته جي محبوب کي
 دل ۾ رکڻو آهي. ان جي لاءِ دل ۾ جاءِ پيدا ڪرڻي آهي ته پوءِ اندر جي
 اندر سواءِ محبوب جي ٻي ڪنهن لاءِ جاءِ نه آهي رکڻي. اندر کي اجاريو
 پرين جي پيار سان. ان گهڙيءَ کان وٺي جڏهانڪر پرين پاڻ پَسائي
 شاه فرمايو ته:

جڏھانڪر ٿيام ساڃاھ سپرين سين
تڏھانڪر ٿر جيترو وير نه وسريام
اندر روح رھيام سڄڻ اوطاقون ڪري.

شاهه پرين جي پيار ۾ بي حد مجبور آهي. ان لاءِ ته شاهه جي محبوب سندس دل کي ڪڇي تند ۾ سلهاڙيو آهي. هاڻي اتان محبوب جي دل جي ٽٽڻ جو ڪو به امڪان نه آهي. شاهه جي دل ۽ محبوب جي پيار ۾ پيچ پيل آهي ۽ پرين پنهنجي پيار سان هيٺو هٿ ڪيو آهي. اها محبت جي اها منزل آهي جتان هڪ گهڙي به غافل نه رهڻو آهي. دل جو دل ۾ پيوند آهي. اها محبت لافاني محبت آهي. شاهه جي محبت جي منزل اڃا به اڳيري ۽ پيرين سان پيار اهڙو ازلي آهي. جو دنيا جي ڪابه طاقت انهن ٻن دليين کي جدا نٿي ڪري سگهي. شاهه فطرت جو شاعر آهي. فطرت جي اندر جيڪي اهڙيون نشانيون ان کي نظر آيون انهن جي اهميت جي مطابق لطيف پنهنجو پيغام ۽ درس ڏنو آهي. لوهار ڪيئن هڪ ڪڙو بڻي ڪڙي سان ملائي. ان جي ميلاپ جي مضبوطي اهڙي پائدار آهي جو ان جي ٽٽڻ جو سوال ئي پئدا نٿو ٿئي. مگر هڪ دل جو ٻي دل سان ڳانڍاپو ۽ ميلاپ هڪ انوکو مثال آهي جنهن کي سهڻي لطيف وڏي پيار سان نڀايو آهي ۽ اها پيار جي نزاکت جي اعليٰ منزل آهي. شاهه فرمايو ته:

ڪڙو منجهه ڪڙي، جيئن لُهار لپٽيو،
منهنجو جيءَ جڙي سڀيريان سوگهو ڪيو.

شاهه کي پنهنجو محبوب ڏاڍو پيارو آهي. هو ان جي انگ انگ سان پيار ڪري ٿو ۽ ان جي حُسن جي تعريف ڪري ٿو. شاهه جي

محبوب جا پونر ڀرون پالن وانگر آهن. جڏهن محبوب کي ياد ڪري ٿو
ته محبوب جي ياد ان لاءِ ائين آهي.

چڪيا ڦٽ فراق جا اندر ۾ آلا

ته پوءِ الله جي در التجا ڪري ٿو ته سو يار ميڙين يالا. يعني
اي الله جنهن جي صحبت ڪاڻ سڪي هينئون. شاهه پنهنجي پيار ۾
اٿل آهي ۽ دل جي اندر اڪير اٿن ته يا خدا مون کي پنهنجو محبوب ملائ
جنهن لاءِ دل بار بار پریشان آهي. مان ان سان ئي ملاقات ڪرڻ ٿو
چاهيان جيڪو اندر جو آئينو آهي. قرار ۽ سڪون جو سبب آهي. شاهه
پنهنجي محبوب جي انتظار ۾ آهي. راهون تڪي ٿو. هو هر روز انتظار
ڪري ٿو. اڄ به انتظار ڪري ٿو. هن جو هر صبح محبوب جي انتظار
کان شروع ٿئي ٿو. دنيا جا عاشق به پنهنجي محبوب جي اچڻ لاءِ انتظار
ڪن ٿا. مگر ڪنهن نه ڪنهن ويل پنهنجي پرين کان غافل به رهن ٿا.
مگر شاهه جي انتظار ۾ ڪو به ڀل خالي نه آهي. شاهه جي محبت انس
۽ پيار جي مطابق جودم غافل سودم ڪافر جي مثال آهي. شاهه الله
جي در التجا ڪري ٿو ته اي رب منهنجي اڱڻ تي پرين پساء ته منهنجو
اڱڻ اُجرو ٿي. سواءِ پرين جي منهنجي اڱڻ تي ڪابه رونق نه آهي.
اونداهي آهي، غم آهي، اڪير آهي. دل جي گهٽ آهي ۽ دل کي ڪو به
قرار نه آهي.

وينو ڏسان راهه اڄ پڻ آيا ڪين ڪي
ساجن لئي سڪي گهڻو، ساريو منهنجو ساهه
آئين شال الله ته اڱڻ ٿينم اجرا.

شاه پنهنجي محبوب جي انتظار ۾ جڏهن حد کان زياده
پريشان ٿو ٿئي ۽ ان جي دل جي سڪ پوري نه ٿي ٿئي ته پوءِ محبوب
کي ڏوراپا به ڏئي ٿو ۽ پنهنجي محبت پيار ۽ سچي عشق جي امتحان ۾
پاس ٿيڻ جي لاءِ پنهنجو پاڻ کي محبوب جي آڏو پيش ڪري ته ڀل
اچي کاتي سان اچي مار اميد عاشق پنهنجي پيار جي منزل ۾ پاس
ٿيندو. محبوب جي کاتيءَ واري هٿ کي نه روڪيندو. ان لاءِ ته
عاشق جو اندر اڳ ۾ ئي پروڻ تي چڪو آهي. ۽ جسم جو هر هڪ
حصو محبوب جي امتحان لاءِ حاضر آهي. شاه فرمايو ته:

ڪٿان سڪين سپرين ڪاسائڪي ڪار
تڪي کاتي هٿ ڪري مڏيءَ سين نه هار
چوري چاڪ نهار جي سورن سانگهيٺڙا ڪيا.

شاه پنهنجي محبوب کي اڃا به مهلت ٿو ڏئي. ته وٺ کاتي
وڌ انگڙا ادب ڪرم ڪو. اها شاه جي قرباني هڪ بي مثال قرباني
آهي. جڏهن محبوب جي پيار ۾ شاه جي هر هڪ چيز قربان آهي.
شاه عشق جي منزل تي ايترو مٿاهون آهي جو ڪابه اهڙي عشق جي
منزل نه آهي. جتي شاه نه پهتو هجي. شاه بي عشق جي منزل مطابق
جان، جسو ۽ جيءَ سڀ قربان ڪرڻا آهن. اکين جو انتظار ڳين تان
ڳوڙها. دل جي ڌڙڪن. کاتي سان محبوب جو مارڻ ۽ ٻڙڪ ٻاهر نه
ڪڍڻ سڀ عشق جي امتحان جا ڏاڪا آهن. جيڪي عاشق زهر پياڪ
هوندا. جيڪي فنا لاءِ فنا هوندا. انهن عاشقن کي اها منزل ملي ٿي.
جيڪي ”مون ۾ آهين تون“ جي منزل حاصل ڪرڻ جي لاءِ پاڻ پنهنجي
وجود کي فنا ڪندا. انهن عاشقن، سالڪن کي اهو معراج حاصل ٿئي

ٿو. لطيف سنڌو جو سالڪ آهي. اسان سنڌين جو مالڪ آهي. اسين
تنهنجي عشق جا سلامي آهيون.

لڪ لائق ۽ قرب تنهنجا سنڌ تي آهن احسان پٽائي،
تون منهنجو عشق ۽ پيار تون منهنجو دين ۽ ايمان پٽائي.
(نصرت).

پروفيسر حاجي عنايت الله زنگيجو

سُرُ بروو سنڌي ۾ انساني جذبڻ جي اُپتار

لطيف ماڻهن کي هن ڪري وڻي ٿو، جو هن ماڻهن جي ڳالهه ڪئي آهي. لطيف جو موضوع ”انسان“ آهي. هن عام انسان جي ويجهو وڃي، ان جي ضرورتن، مشڪلاتن، خوشين ۽ ڏڪن، وڇوڙي ۽ ميلاپ، محرومي ۽ آس، محبت ۽ نفرت جي جذبڻ جو، پنهنجي بصيرت پري نگاهه سان مطالعو ڪيو ۽ پوءِ انهن مڙني جذبڻ کي اهڙي ته پرپور ۽ اثرائتي انداز ۾ دهرايو آهي، جو هرڪو ائين پيو سمجهي ته پٺاڻي منهنجي ڳالهه پيو ڪري، مون سان ڏک پيو ونڊي، مون کي دلاسو پيو ڏئي، منهنجي ڪيفيت جي نشاندهي پيو ڪري.

هڪ انسان تي جيڪي جذبا وارد ٿين ٿا، يا مختلف وقتن ۾ انسان جن ڪيفيتن مان گذري ٿو، لطيف سائين، سر بروو سنڌيءَ ۾ اهي سڀئي جذبا ۽ ڪيفيتون بيان ڪري وڃي پار پيو آهي؛

۱. ماڻهو سدائين هڪ حال ۾ ڪونهي. ”ڪڏهن روح راڳن ۾ راضي، ته ڪڏهن بيتن کان بيزار“. عام انسان ته ڇڏيو پر الله جا نوازيل نيڪ ٻانهان به انهي ڪيفيت مان گذرن ٿا. بعضيءَ الله تعاليٰ انهن کي الهامي انداز ۾ ڳجهي راز ۽ عجب اسرار ڏيکاريندو آهي، پر بعضي انهن کي الله جو عاجز ٻانهون ثابت ڪرڻ لاءِ آهي ڳجهي راز مٿن منڪشف نٿا ٿين ۽ هو ويچارگيءَ جي عالم ۾ اچيو وڃن. انهي قبض ۽ بسط جو ذڪر ڪندي، هڪ فارسيءَ واري اهل الله چيو آهي:

گهي بر طارم اعليٰ نشينم
گهي بر پشت پائي خود نه بينم

يعني ”ڪڏهن ته آئون عرش الاهي جا اسرار وينو ڏسان، پر ڪڏهن اها حالت ٿيو ٿي وڃيم، جو پنهنجي پير جي پٺ به ڪونه ٿو ڏسان“. لطيف سائين، هن سر ۾ انهي ڪيفيت جو ذڪر ڪندي فرمائي ٿو:

ڪڏهن طاقيون ڏين، ڪڏهن کلن در دوست جا
ڪڏهن سڪان سڏ ڪي، ڪڏهن ڳجهاندر ڳرهين
ڪڏهن اڃان اچڻ نه لھان، ڪڏهن ڪوٺيو نين
اهڙائي آھين، صاحب منهنجا سپرين.

۲. ٻيو جذبو درد ۽ فراق جو آهي. جيئن اردوءَ واري چيو آهي ته ”درد دل کي واسطي پيدا ڪيا انسان ڪو“ تيئن درد جي چپيت کاٽل ماڻهو کي ئي دڪ درد جو احساس ٿيندو. بي دردن کي ڪهڙي خبر ته لڳي جي لهس ماڻهو جو ڇا حشر ٿي ڪري ”پاڙي ناه پروڙ“.

رات رنجائي گذري.“

پت ڏئي انهي درد جي دونهين، سوز ۽ ساء جو ذڪر ڪندي
فرمائي ٿو:

جيئن ڪا ڪاني ڪانهن، لسندي لاتيون ڪري
اچي پيئي اوچتي، درد پريان جي ڏانهن
ويج! ڏنڀن ڪوه ٻانهن؟ سور هنيئن ڪي سامهان.

يعني جدائي جي درد مون کي ائين ڏانهن ڪرايون آهن. جيئن
ڪانهن جي ڪپيل ڪاني (نڙ) ورلاپ ڪندي آهي. انهي درد ۾
منهنجي دل وڪوڙي پئي آهي. پر طبيب! تون مون کي ٻانهن ۾ ڏنڀ
وينو ڏئين. اهي ڀلا منهنجو درد ڪيئن دفع ڪندا.

۳. هر انسان محبوب جي انتظار جي ڪيفيت مان به گذري ٿو.
انهي اوسيٽري دوران ماڻهن پنهنجي محبوب سان پر پٺ ڳالهيون به
ڪيون هونديون، پر پٺائي منتظر جي واٽان هن طرح ڳالهايو آهي:

اچين جي هڪار، مون ساريندي سپرين
پيرين ڌريان پنڀيون، هند وڇايان وار
ساجن سڀ ڄمار، هوند گولي ٿي گذاريان.

اي محبوب! ساروئي دوران تون جيڪڏهن قرب ڪري مون
وٽ اچين ته ماڻهو ته گسن تي گاهه يا قالين وڇائيندا آهن، پر آئون
تنهنجي گس تي پنهنجا وار وڇائي تنهنجو استقبال ڪريان. نه فقط ايترو
بلڪ پنهنجي اکين جون پنڀيون تنهنجي پيرن سان ملان ۽ اچڻ واري
احسان جي عوض ساري زندگي تنهنجي گولي ۽ غلام ٿي گذاريان.

۴. وصال جي منزل به انسان تي اچي ٿي. جڏهن محبوب پنهنجو محبوب ڏيکاري ٿو ته جدائيءَ وارو درد دور ٿيو وڃي ۽ سک سرهائي نصيب ٿي ٿئي. انهيءَ كيفيت جو تذڪرو لطيف سائين هن طرح ڪيو آهي:

اڄ پڻ جڙيم جوڙ، دوست پيهي در آڻيو
سڪن اچي ڏکن کي، محڪم ڏني موڙ
جا پر ڪٿيءَ ڪوڙ، سا پر سورن سان ٿئي.

۵. وري جيڪو محبوب اچي مليو آهي، تنهن سان مخاطب ٿي شڪريو ادا ٿو ڪري ۽ رب کان دعا ٿو گهري ته سدائين محبوبن سان ميلو قائم هجي، ڏهاڳ جو ڏنءَ ڪڏهن به نه ملي ۽ وڇوڙي جو ويلو هرگز نه اچي:

شڪر گڏياسون سپرين، جيئري جاني يار
ويني جن جي وٽ ۾ ڪوڙين ٿيا قرار
ڏٿيم! ڪر م ڌار، پاڙو تن پرين کان.

۶. انسان الاهي امر واري هن كيفيت مان به گذري ٿو. جو سندس جاني هميشه لاءِ جدا ٿيو وڃن. ڇو ته اهي اهڙي پار وڃيو پهچن، جتان ڪو به واپس ڪونه ورتو آهي. اهڙي سدا وڇوڙي جي ويديل ۽ ڏڪويل جي ڏک جي دانهن ڀت ڏئي هن طرح ورجائي آهي:

جڏهان ڪر جاني، سڄڻ سانگ سڌاريا
راتيان راحت ناه ڪا ڏينهان حيرانِي
آئون پنهنجي پرينءَ تان ڪوڙين قرباني
رضا رباتي، نا ته ڪيم وس وصال کي.

۷. اها موت واري گهڙي هر ڪنهن تي اچڻي آهي. وچڙيل جي ياد ۾ ڳلن تان ڳوڙهن جو ڳڙڻ فطري آهي. پر نيٺ ته دل کي دلا سو به ڏيڻو آهي ڇو ته وڪان امر الله مفعولا (القرآن) ”الله جو امر بهرحال نافذ ٿيڻ وارو آهي“:

لڪڻي لامون ڪوڙيون، نيٺن وهي نير
هينئڙا ٿي سڌير، ڪالهه قريبن لڏيو.

۸. اصل حقيقت هيءَ به آهي ته هن جهان جو جنسار ۽ سنسار جو سينگار پل پهر جو مهمان آهي. انسان جي پنهنجي حياتي عارضي ۽ اچڻي وڃڻي آهي. لطيف سائين انهي ابدي حقيقت جو اظهار ڪندي فرمائي ٿو:

فاني ڙي فاني، دنيا دم نه هيڪڙو
لٽي لوڙهه لٽن سين، جوڙيندڙ جاني
ڪوڏر ۽ ڪاني، آهي سر سڀ ڪنهن.

۹. دنيا ۾ اهڙا ماڻهو به آهن، جيڪي ظاهري طرح سهڻي صورت وارا آهن، مگر سندن عادتون اڳيون آهن. ڏسندڙ جي نظر کي سندن سهڻي صورت موهيو وجهي ۽ هو هر حال ۾ کين حاصل ڪرڻ چاهي ٿو. مگر جڏهن ويجهو اچن ٿا ۽ سيرت جا عيب ظاهر ٿين ٿا ته ماڻهو مصيبت جي منهن ۾ اچيو وڃي. لطيف سائين اها ڳالهه هن طرح ورجائي آهي:

صورت گهڻو سهڻا، ٿاڻا سندن ٿوه
ريلو ڏئي روح، جو ڪاڻي سو ڪامي مري.

۱۰. هر دؤر جي ماڻهوءَ کي اها شڪايت رهي آهي ته کانئس اڳ وارو دور بهتر هو. هاڻي اخلاقي لحاظ کان ماڻهن جو حال ابتر ٿي ويو آهي. جيتوڻيڪ پٽائي جو دور اسان جي دور کان هزار بار بهتر هو، مگر ان هوندي به پٽ ڌڻي کي به اها ساڳي شڪايت آهي ته سندس دؤر جي عام انسان مان اخلاص جو ڳڻ گهٽجي ويو آهي. هن دنيا ۾ ته انسان جون فقط ڳالهائون ٿيون ڳائجن. تنهنڪري ماڻهو کي گهرجي ته اصول نه اورانگهي، جيئن سندس وڃڻ کان پوءِ کيس چڱي نالي سان ياد ڪيو وڃي. ان لاءِ دلنشين انداز ۾ فرمائي ٿو:

آدمين اخلاص، مٽائي مانو ڪيو
هاڻ ڪاڻي سڀڪو سندو ماڙهو ماس
دلبر هن دنيا ۾ وڃي رهندو واس
ٻيو سڀ لوڪ لباس، ڪو هڪ دل نه هوندو

هڪڙو.

۱۱. هيءَ به عام مشاهدي جي ڳالهه آهي ته ماڻهو جي جنهن سان دلي محبت هوندي آهي، سو هر وقت روح تي راڄ ٿو ڪري ۽ دل هڪ گهڙيءَ لاءِ به سندس ياد کان غافل نٿي رهي، جڏهن ته ٻيا عام ماڻهو ياد ڪرڻ سان به ياد نٿا رهن. لطيف سائين انهي ڪيفيت کي هن طرح ورجايو آهي:

ڪي اوڏائي ڏور، ڪي ڏور به اوڏا سپرين
ڪي سنيرجن نه ڪڏهين، ڪي وسرن نه مور
جيئن مينهن ڪنڊيءَ پور، تيئن دوست وراڪو دل سين.

”جيئن مينهن ڪنڊي پور“ جي تمثيل جو ڪو جواب ڪونهي. يعني جيئن چوڙ ڪُنڊڙي مينهن جو سڱ پنهنجي وجود سان وڪوڙيل هوندو آهي، تيئن منهنجو محبوب منهنجي دل کي وڪوڙيو ويٺو آهي.

۱۲. دعا گهرڻ به انسان جي فطرت ۾ سمايل آهي. ڏک جي گهڙيءَ مان پار اڪرڻ لاءِ چڱي مستقبل جي آس رکي انسان پنهنجي مالڪ کي ٻاڏائي ٿو. مگر گهرڻ جو سليقو هر ڪنهن کي نٿو اچي. ان ڪري اهل دل گهرڻ جو ڍنگ ۽ طريقو به مالڪ کان پندا آهن. لطيف پنهنجي سائين کي هن طرح ٿو سڏي:

جانب! تون جيڏو، آهين شان شعور سين
مون تي ڪر منهنجا پرين! توه تسي تيڏو
اي ڪامل ڪم ڪيڏو، جيئن نوازينم نگاهه سين.

هيءَ ڪيڏي نه جامع دعا آهي ته اي سباجها سائين! مون تي ايڏو ڪرم ڪر جيڏو تنهنجو شان آهي. جيڏن وڏن خزانن جو مالڪ آهين، اوڏائي دهره دان عطا فرماءِ.

۱۳. جيئن پاڻي کان سواءِ وڻ سڪيو ٿو ٿيو وڃي، تيئن پنهنجي خالق ۽ مالڪ جي مڃتا کان سواءِ انسان به روھ رليو وڃي. هر سليم الفطرت انسان پنهنجي رب سان لئون لڳائي ٿو. جيڪو ائين ڪرڻ ۾ ڪوتاهي ٿو ڏيکاري، تنهن کي صحيح راهه جو ڏس ڏيندي، ڪجهه ميار ۽ ڪجهه چينپ جي انداز ۾ پٽ ڏئي خبردار ٿو ڪري ته:

ڇاڪي وڃيو ڇو، ٻيلي ٿئين ٻين جو؟
وٺ ڪنجڪ ڪريم جي جڳ جو والي جو
سوڪو هوندو سو، جنهن جو عشق الله سين.

جيئن قرآن ڪريم ۾ آهي ته لِمَ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ "الله کان سواءِ ٻين جي عبادت ڇو ٿو ڪرين؟" انهي ساڳئي انداز ۾ لطيف سائين خدا فراموش انسان کي تنبيه ڪندي چيو آهي ته ڇو ۽ ڇا لاءِ ٻين جو پيلو قبول ٿو ڪرين؟ آخر اها تنهنجي ڪهڙي حاجت آهي، جا احڪم الحاکمين جي بارگاه مان سڌ نه ٿي سگهندي، جنهن لاءِ توکي ٻيا در واجهائڻا پون؟ ڏٺو ويو آهي ته ڀٽڪڻ وارا به در در جون ٺوڪرون کائي نيٺ پنهنجي مالڪ ڏانهن موٽن ٿا. جيئن ڪنهن شاعر چيو آهي ته:

تڪيا ڪئين تڪيام، ڪونهي تڪيو تو ري
هيڏانهن هوڏانهن هٿڙا، هونهين پئي هنيام
تڏهن سبب صاب پيام، جڏهن تڪيو تڪيم تنهنجو.

۱۴. عشق رسول ۽ ثنائي مصطفيٰ کان سواءِ نه ڪنهن تي روحاني رنگ چڙهيو آهي ۽ نه چڙهندو. حسن صورت توڙي حسن سيرت ۾ آجهي عربي امام مٺي محمد ڄام جهڙو نڪو ڄاڻو نڪو ڄمندو. هر صوفي با صفا وانگر لطيف سائين جي محبت جو محور ۽ مرڪز به سرور ڪونين جي ذات بابرڪات آهي. سر بروو سنڌي ۾ ڀٽ ڌڻي سهڻي سردار جي سونهن جي ساراهه هن طرح ڪئي آهي:

ناز منجهارا نڪري، جڏهن پرين ڪري ٿو پند
پون پڻ بسم الله چئي، راه چمي ٿي رند
ايون گهڻي ادب سين حورون حيرت هند
سائين جو سوڳند، ساجن سينٿان سهڻو.

شاه لطيف جو سرُ ”بروو سنڌي“

شاه عبداللطيف ڀٽائي رحمہ جي ”شاهہ جو رسالو“ ۾ سنڌ جي تاريخ ۽ ثقافت بيان ڪئي آهي. اتي وري صوفيانہ رنگ بہ چٽيا اٿس. سندس هر سر هڪ مڪمل باب جي حيثيت رکي ٿو. ”سر بروو سنڌي“ بہ انهن سرن مان هڪ سر آهي جنهن جي هر سٽ مڪمل معنيٰ پري آهي.

لفظ ”بروو“ ”برها“ جي ترجماني ڪري ٿو. ”برها“ لفظ جي معنيٰ آهي سڄي عشق جي باهه. برها لفظ باهه مان نڪتل آهي. ”سر بروو“ هندوستان جي هڪ راڳڻي جو نالو آهي جنهن کي شاهہ عبداللطيف ڀٽائي رحمہ سنڌي ويس ڍڪائي ماروڙن ۽ جهانگيڙن لاءِ ”سر بروو سنڌي“ پيش ڪيو آهي.

هن سر ۾ شاهه لطيف رحم مجاز کي گهڻو ساراهيو آهي ۽ هڪ
سچو پريمي جيڪو ڪجهه پريم ۾ پوڳي ٿو تنهن کي هيئن بيان ڪري
ٿو ته:

ڪوئي ڪٺائون، اڄ پڻ آڪڙين سين
ماس وراهي هليا، ڪرنگلُ ڇڏيائون
”وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر“ ايئن آتائون
مٿي ماريائون، ڪلي گهائيو سڄڻين.

شاهه لطيف فرمائي ٿو ته، ”اڄ پڻ محبوبن مون کي سڏائي
پنهنجي نيٺن سان ڪٺو. منهنجو ماسو وٺي وراهي هليا ويا ۽ پٺيان
سڪڻو هڏن جو پيڇرو ڇڏيائون.“ ”حق (ڌڻيءَ) سان ۽ پاڻ ۾ صلاح
ڪندا رهو صبر سان“ ائين فرمايائون. هن مٿي کي ماري فنا ڪيائون.
محبوبن مرڪي، مون کي گهائي ڇڏيو.“ ”سر بروو سنڌي“ مجازي
عشق سان اهڙو پيرل سر آهي جو پڙهڻ وارو وڃي عشق جي اوڙاهه ۾
اڙجندو. سچ ته هي سر عاشقن لاءِ هڪ راهه مثل آهي. جنهن وسيلي
هو پنهنجي محبوب سان وڃي ملن ٿا ۽ روحاني سکون حاصل ڪن ٿا.
اها حقيقت آهي ته محبت شاعرن جو دل گهريو موضوع رهيو آهي ۽ اها
به سچائي آهي ته شاعري جو بنياد ئي عشق آهي، محبت آهي ۽ اهوئي
عشق آهي جيڪو هڪ عاشق جي دل کي درد ۾ پري ڇڏي ٿو ۽
جڏهن درد دل ۾ گهر ڪري ٿو ته پوءِ فطرت جا لڪل راز به ڪلي پون
ٿا. لطيف سائين عشق جي اپٽار هيئن بيان ڪري ٿو ته:

لڳيءَ جو لطيف چٽي، نڪو ڦال نه ڦيل
لکڻي لا مون ڪوڙيون، نيٺين وهي نيئر
هيئنڙا ٿي سڏير، ڪالهه ڦريين لڏيو.

مطلب ته عشق اها شيءِ آهي جيڪا وٺي نٿي سگهجي، هي ته
فطرتي ۽ قدرتي تخفو آهي انسان لاءِ، پر هر انسان لاءِ ڪونهي. عشق ته
انهن لاءِ آهي جيڪي عشق جي طلب رکندڙ آهن. جيڪي محبوب جي
پسڻ لاءِ سڀ ڪجهه قربان ڪرڻ لاءِ تيار آهن؛

ماڙهو گهرن مال، آئون سڀ ڏينهن گهران سپرين
دنيا تنهن دوست تان، فدا ڪريان في الحال
ڪيس نام نهال، پسڻ تان پري ٿيو.

بيشڪ، ڪي عاشق اهڙا به آهن جيڪي محبوب جي نانءُ وٺڻ
سان ئي خوشي حاصل ڪيو وٺن ۽ محبوب جي ساراهه جا ڍڪ پريندا
وتن ٿا. شاهه لطيف رحم هن سر ۾ هڪ اهڙي ئي سچي عاشق جو حال
اوريندي فرمائي ٿو ته:

ناز منجهاران نڪري، جڏهن پرين ڪري ٿو پند
يون پڻ ”بسم الله“ چئي، راهه چمي ٿي رند
ايئون گهڻي ادب سين، حورون حيرت هڻند
سائين جو سوڳند، ساڃڻ سڀڻان سهڻو.

دنيا اربين انسانن سان ڳٽيل آهي. هر انسان نفسا نفسي ۾ لڳو
پيو آهي. مالي مسئلن کان ويندي سماجي مسئلن تائين پنهنجن ڪلهن
تي بار ڪيو هلندو وٽي. سندس دل ڪنهن مشين جيان ٿي پئي آهي ۽
انهيءَ ڪري ئي حقيقي ۽ روحاني سڪون اڄ جي انسان کان گهڻو ڏور
هليو ويو آهي. اڄ جي انسان صرف هن نيا ڪي ٿي سڀ ڪجهه پائيو
آهي. عشق، محبت، انسانيت سچائي جهڙا لفظ اڄ جي انسان لاءِ ڪوڪلا

بڻجي ويا آهن. پر هن هيڏي ساري وسطي ۾ ڪي اهڙا به آهن جيڪي
اڄ به جهونگاريندا وتن ٿا:

ڪَڙو مَنجه ڪَڙي، جيئن لُهارَ لپيٽيو،
منهنجو جيءُ جڙي، سپيريان سوگهو ڪيو.

۽ جن اهو جهونگارو سچ ته تن سڀ ڪجهه حاصل ڪري
ورتو. عشق جهڙي طاقت سچن عاشقن کي ملندي آهي. عشق ئي آهي
جيڪو بجلي جي چمڪات جيان عاشق جي سڄي وجود ۾ گهر ڪري
ويندي آهي ۽ انهي قليل وقت ۾ عشق اهڙو قربت جو راز بڻجي پوندو
آهي جنهن کي اڄ جا سائنسدان به پروڙي نه سگهيا آهن. شاهه
عبدالله لطيف ڀٽائي رحم جي نظر ايندڙ وقت تي هڻي تڏهن ئي ته هن سر
۾ فرمايائين ته:

يارُ سڏائي سَڀُڪو، جاني زباني
آهي آساني، ڪم پئي ٿي ڪَل پوي.

واقعي اڄ جڏهن اسان پنهنجي معاشري جي چوڌاري نظر
وجهنداسين ته مٿيون شعر معاشري جو چٽو پٽو عڪس نظر ايندو. ڪو
ڪنهن جو ڪونهي. صدين پڄاڻان اڄ به اها صورتحال آهي جيڪا شاهه
سائين پنهنجن شعرن ۾ ڪري ويو آهي. شاعر ماضي، حال ۽ مستقبل
جا آئينه هوندا آهن اڄ به ٿوري نظر ڦيرايو ته ”سر بروو سنڌي“ جو
هي شعر اوهان جي اڳيان آئيني جيان نظر ايندو:

آدمئين اخلاصُ، مٿائي مانو ڪيو
هاڻ ڪاڻي سَڀُڪو، سَندو ماڙهوءَ ماسُ

دلبر! هن دنيا ۾، وڃي رهندو واسُ
هتي سڀ لوڪ لباسُ، ڪو هڪڊل هوندو هيڪڙو.

شاهه عبداللطيف رحمہ وقت جو نبض شناس هيو جنهنڪري
کيس اها ڄاڻ هئي جتي ماڻهو هڪٻئي جو ماس کائيندا ۽ سڄائي ۽
سُپت وڃائي ڇڏيندا آتي ويچارا عاشق به پنهنجي محبوب هٿان دل ڦرائي
ويهي رهندا ۽ پوءِ درد دل ۾ دکائي دانهون ڪندا وتندا:

جڏهن پوي ياد، صحبت سپيرين جي
فريادون فرياد، ناگه وڃن نڱيو.

عاشق ته ڦرائي ڄاڻيندا آهن. ڪين پتو هوندو آهي ته هن دور ۾
دل جو قدردان ڪوئي ڪونهي، پوءِ به الاڻي ڇو عشق جو هوڪو ڏيندا
وتندا آهن. هي دنيا عشق وارن جي لاءِ ئي قائم آهن. عاشق ڪيڏو به
ڦرجي لڄي وڃي پوءِ به محبوب جو نالو سندس زبان تي ضرور هوندو.

جانب! ايئن نه جڳاءِ، جيئن ماريو، موٽيو نه پڇين
رتيءَ رت نه سنجري، سڪ تنهنجي ساءِ
آسان توڻي لاءِ، ٿي پير ۾ پوڄائون ڪيون.

شاهه جي شاعري جو اڀياس ڪندي اها حقيقت سامهون آئي
آهي ته شاهه عبداللطيف رحمہ شاعر سان گڏ وقت جو نبض شناس به
هيو. جتي ماضيءَ کي ساراهيو آهي اتي هن حال مان ڄاڻ وٺي مستقبل
جي راهه ڏسي اٿائين. جتي هن هڪ سڄي پريمي جو عڪس چٽيو آهي
اتي انهيءَ پريم ۾ ٿيندڙ دوڪن کي به نروار ڪيو اٿائين ۽ مستقبل ۾
معاشري جي بيهڪ جو پس منظر به چٽيو اٿائين ۽ اهو پڻ ٻڌايو اٿائين

ته جتي سچائي پنهنجي حيثيت وڃائي ويهي اتي معاشري جو حال ڏسڻ وٽان هوندو آهي.

اڄ اسين پنهنجي معاشري تي هڪ نظر وجهون ۽ "سر بروو سنڌي" کي پڙهون ته سڀ ڪجهه سامهون نظر اچي ويندو. اسان شاهه سائين جي پيغام کي وساري پنهنجن ڪتابن مان نيڪي ۽ سچائي جا سڀ گستاخاڻا ڪڍي ڇڏيا آهن. تنهنڪري ئي اسين هڪٻئي جو ماس ڪاٽي رهيا آهيون ۽ ان ڏٺي خوف جو شڪار آهيون. اسان عشق جي اوڙاهه کي ٿڌو ڪري ڇڏيو آهي جنهنڪري درد مند دل تڙبي تڙبي مري چڪي آهي. وفائن جي جڳهه بيوفائن والاري آهي. لطيف سائين پوءِ به دل ناهي هاري چوي ٿو ته ڀل ته مون ۾ ڪيتريون به خاميون هجن پر منهنجو محبوب ضرور ايندو ۽ مهر جي نظر ڦيرائيندو ۽ پوءِ امن پري وادي هوندي ۽ هر طرف گلزاري هوندي:

کوڙي گڻ ۾ سڀرين، گنيئي تان کوڙ
 عادت جا اکين جي، سا نيئي نباهڻ توڙ
 مون ۾ عيبن ڪوڙ، تون پاڻ سڃاڻج سڀرين.

متفرقه مضمون

سيد مظفر علي شاه

شاه ڀٽائي هڪ استاد

مشهور ادبي نقاد، مصنف ۽ فلاسافر جان ڊيوي جي چوڻ مطابق شاعر اسان جي تهذيب جا (Non-Authorised) قانون دان آهن. اهو انهي ڪري جو انصاف جو ترازو سنڀاليندڙ وڪيل ۽ جج لکيل قانون جا شارح آهن. پر شاعر دلي ۽ ذهني جماليات جي تخليق سان انسانن جي لاءِ اهي قانون گهڙيندا آهن جن کي قومون قانون نه ڇا شريعت ڪري حرزِ جان ناهينديون آهن. شاهه لطيف پنهنجي دؤر جي نصابي تعليم تمام گهٽ حاصل ڪئي. پر سندس اندر جي اک کليل هئي. نتيجي طور پاڻ پنهنجي دور جي سماجي، جاگرافيائي، تمدني، معاشي، ثقافتي ۽ سياسي حالتن جو ڏاڍو ڳوڙهو ۽ مفصل تجزيو ڪيو اٿن.

ڏٺو وڃي ته پڙهڻ پڙهائڻ جي ريت انسان جي تهذيب ۽ ذهن

جيتري پراڻي آهي. جنهن ڏينهن انسان ڄا، ڇو، ڪيئن، ڪڏهن، ڪهڙو ۽ ڪير جهڙا سوال پڇيا ته پڙهڻ جي ريت ٺيڪ انهي ڏينهن پئجي وئي.

لطيف نه ته ڪنهن يونيورسٽي جو گريجوئيٽ هو ۽ نه ئي وري ڪنهن مدرسي مان فارغ التحصيل ٿيل اديب يا عالم فاضل هو. سندس تعليم دنيا جي آفاقي ۽ بين الاقوامي طريقن موجب وٺڻ هئي. سندس تعليم يوناني اڪابر سقراط، وانگر هوندي هئي. جيڪو گهڻين ۽ بازارن ۾ نوجوانن جا ٽولا پٺيان لائي پيو هلندو هو ۽ سندس سوالن جا جواب ڏيندو وٺندو هو.

لطيف انسان ذات جو وڏي ۾ وڏو استاد آهي. منهنجي خيال ۾ هڪ استاد جي فرائض منصوبي ۾ ڪوڙ ساريون ڳالهيون شامل آهن. هڪ استاد کي منهنجي خيال ۾ پنهنجي (Academic Career) ۾ ٽي Part Play ڪرڻا پون ٿا. اهي آهن هڪ نقاد جو، ناصح جو ۽ رهڻا جو.

نقاد جي حيثيت ۾ : As a Critic

دنيا ۾ جيترا به عالم، مذهب، فڪر، فلسفا ۽ نظريا موجود رهيا آهن، اوتريون ئي تنقيدون ۽ نقاد موجود رهيا آهن. نقاد مخصوص معيار تحت انهن کي پرکي ٿو. هونئن به سڀني علمن ۽ فلسفن جو مرڪز ۽ محور هر دؤر ۾ زندگي رهي آهي ۽ رهندي.

شاهه سائين زندگي جو اهو نقاد آهي جنهن جي تنقيد ڪنهن مخصوص دؤر تائين محدود ناهي پر سندس تنقيد، هر دؤر جو احاطو ڪري ٿي. جيئن هو پنهنجي ذات ۽ شاعري ۾ فاتح ڪائنات لڳي ٿو،

بلڪل هڪ نقاد جي حيثيت ۾ به سندس تنقيد آفاقي معيار رکي ٿي.

هو زندگي جي هر پهلو کي هڪ عاشق ۽ وحدت الوجودي جي نظر سان ڏسي ٿو ۽ هر حوالي سان (Oneness) جو قائل آهي. هڪ نقاد جي حيثيت ۾ سندس نظر ۾ ٻيائي جو قائل ماڻهو ڀليل ۽ ڀٽڪيل آهي:

وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، اِيءُ هِيڪڙائي حق
ٻيائي کي ٻڪ، جن وڌو سي ورسيا.

هو مذهب جي اهميت کان وڌيڪ ان جي روح ۽ پيغام سان محبت کي اهميت ڏئي. هن جي پرک جو معيار هندو مسلم نه پر پنهنجي آدرش سان سچائي آهي. خصوصاً برصغير ۽ عموماً پوري انسان ذات جو وڏو نقاد آهي. ان لاءِ هو لادين ۽ آفاقي معيار مقرر ڪري ٿو:

ان پَر نه ايمان، جيئن ڪلمي گو ڪونائين
دغا تنهنجي دل ۾، شرڪ ۽ شيطان
منهن ۾ مسلمان، اندر آذر آهين.

وحدت الوجود (Pantheism) يا هر اوست جي فلسفي موجب ته ”سڀ هو آهي“ يعني ته هو ذاتِ ڪُل آهي ته پوءِ ٻئي ڪنهن جي وجود جو ڪو جواز ئي نٿو رهي. اهڙي نموني سان پنهنجي محبوب حقيقي کي ماڻڻ لاءِ آءُ پڻو (Ego) وڌي رکاوٽ ٿو بڻجي ۽ هو ان لاءِ وجود وڃائڻ ضروري ٿو سمجهي:

جان جان پسين پاڻ کي، تان تان ناهي سُجود
وڃائي وجود، تِهان پوءِ تڪبير چئو.

هو استاد پيشي جو وڏو نقاد آهي. هو اُستادن جو استاد آهي ۽
 انهن لاءِ معيار مقرر ٿو ڪري جيڪو انهن معيارن تي نه ٿو لهي. سو
 لطيف سائين جي نظر ۾ ماڻهن لاءِ عذاب جو سبب آهي:

اوريان ٿي آئين، ميڙيو معلم خبرون
 سا تان سڌ نه ڏين، جتي وهه ويڌ ڪري.

هو علم کي روائي نموني پرائڻ جو قائل ڪونهي. ان لاءِ هو
 پڙهڻ کان وڌيڪ ڪڙهڻ کي اهميت ٿو ڏي:

پڙهيو ٿا پڙهن، ڪڙهن ڪين قلوب ۾.

جارج سنٽيانا جي چوڻ مطابق انسان جا ٻه روپ آهن. هڪ
 فوق البشر ۽ ٻيو تحت البشر. انهي اصول تحت سماجي طور تي هڪڙا
 ماڻهو تمام گهڻا اتر سمجهيا وڃن ٿا ۽ ٻيا پست ۽ گهٽ. روسو ۽
 والٽيئر به روشن خيالي جي بنياد تي انهي ڳالهه جا قائل هئا ته انسان
 ڌرتي تي ٿي بهتر زندگي گذاري عظمت ماڻي سگهي ٿو. لطيف جي نظر
 ۾ عشق زندگي جو محور ۽ مرڪز آهي. هو دنيا کي ترڪ ڪرڻ بجاءِ
 سونهن کي enjoy ڪرڻ ۽ عشق ڪرڻ کي زندگي جو معيار بنائي ٿو:

ترڪ ڪر ترڪ کي، وڃڻ ڪنان وڃ
 آهي اي اهڃ، سڻي سڻاڻج تون.

لطيف ان برابري ۽ طبقاتي سماج جو ڪنهن به صورت ۾ قائل
 ڪونهي ڇو ته معاشرو (Classes) ۾ ورهائجڻ سان گڏوگڏ پنهنجي
 منزل به وڃائي ويهي ٿو. طبقاتي تضاد کي عشق جي درياهه ۾ لوڙهي ٿو
 ڇڏي.

مٽي هٿ ۾ مڪڙي، ڄام هٿ ۾ چار
سڄو ڏينهن شڪار، ڪينجهر ۾ ڪالهه هو.

ناصر يا مصلح جي حيثيت ۾ : As a Reformer

سمورن نسن، سُڄاڻ ۽ باضمير ماڻهن وانگر سماج جي اصلاح
۽ سنوار لاءِ لطيف به سٺا ڏس ڏنا آهن. لطيف جي شاعري ۾ زندگي،
سماج ۽ ڪائنات جي جن آفاقي قدرن جي سهڻي نموني سان اپٽار ٿيل
آهي. اهي آهن:

۱. حب الوطني ۲. جدوجهد ۽ محنت ۳. مقصد سان لڳاءُ ۴. بهادري
۵. اتحاد ۽ ٻڌي ۶. نياز ۽ نوڙت ۷. صبر

حُب الوطني

انسان جي ضمير ۽ دل جي سڀني سندر جذبن مان هڪڙو
جذبو حب الوطني جو به آهي. اهو هڪڙو اهڙو فطري رويو آهي ته ماڻهو
جنهن ڌرتي جي ٽڪري تي ڄمي ٿو، ان جي پٿر پٿر ۽ وڻ وڻ سان
سندس محبت ٿيو وڃي.

پٽائي ان لطيف جذبي جي پنهنجي سر ”مارئي“ ۾ ڇا ته اپٽار
ڪئي آهي، فرمائي ٿو:

سڄڻ ۽ ساڻيه، ڪنهن آڻاسي وسري
حيف تنين کي هوءَ، وطن جنين وساريو.

جدوجهد ۽ محنت

جڳ مشهور ڏاهي ۽ شاعر اسڪر وائلد جي چوڻي ۾ :

Emotion for the sake of emotion is the aim of art, and the emotion for the sake of emotion is the aim of life.

زندگي آهي ئي حرڪت جو نالو ۽ جيڪا متحرڪ نه هوندي،
پوءِ اها زندگي نه پر بيٺل پاڻي هوندي. لطيف سائين پنهنجي سسٽي جي
پنجن سُرَن ۾ جدوجهد جا لازوال مثال ڏنا آهن. هڪڙي ڪمزور ۽
هيٺي عورت پنهنجي پنهنون جي پٺيان رتو رت ٿي هلندي ٿي رهي،
جيڪڏهن پڇار اٿس ته پنهل جي.

ماڻهن چيس ڏور ڪڇ اڳاهون پنڌ ٿيو
پاڻان چڙهي پور، وڪ وڌائين وٽري.

پنهنجي مقصد سان لڳاءُ

ڪو به ڪم جيستائين مڪمل محنت ۽ سرجوشي سان نه
ڪبو، تيستائين مڪمل ٿي نه سگهندو. لطيف جي سُورمي سسٽي
پنهنجي مقصد سان ڪڍي نه (Committed) آهي، جڏهن هو چوي ٿو:

جان جان هُئي، جيئري، ورچي نه ويئي
وڃي پونءَ پيئي، ساريندي ڪي سڄڻين.

يلا ان کان وڌ ٻيو مقصد سان سچائي جا دليل ڪير ٿو ڏئي
سگهي، جو جيئري ته جيئري پر مرڻ وقت به سسٽيءَ کان مقصد نه
وسريو:

اچي عزرائيل، ستي جاڳائي سسٽي
ٿي ڊوڙائي دليل، پنهنون ماڻهو موڪليو.

بهادري

لطيف اسان کي تقليد جي انڌ، ظلم ۽ جبر ناانصافي تي
احتجاج ڪرڻ ۽ وقت جي شيطاني طاقتن سان مقابلو ڪرڻ جي دعوت
ڏني آهي. هُو بزدل سان نفرت ۽ بهادر سان پيار ٿو ڪري جيئن هڪڙي
ڏاهي ”يورپڊنس“ چيو هو:

Cowards do not count in battle, they are there but not in it.

لطيف ماڻهو کي باعزت نموني جيئن جو درس ڏنو آهي. انهي
راهه تي اٽڪندڙ هر شيطاني طاقت سان وڙهڻ جو چوي ٿو:

سورهيه مرين سوڀ ڪي، ته دل جا وهم وسار
هن ڀالا وڙهه ڀاڪرين، آڏي ڀال مَ ڀار
مٿان تيغ ترار، مار ته متارو ٿيئن.

اتحاد ۽ ٻڌي

انسان فطرت جي هٿن ۾ ڏاڍو نگهوسار ٿيندو رهيو، نيٺ هن
معاشرتي زندگي اختيار ڪري ٻين ماڻهن جي سهڪار سان ڪٽنب ۽
ٽولا ٻريا ڪيا. اها ته فطري حقيقت آهي ته ماڻهو جنهن قوم يا قبيلي
سان رهي ٿو، اُن سان هن جون بيشمار همدرديون ۽ وابستگيون
هونديون آهن. هونئن به ڪنهن قوم جو ڍانچو تيستائين برقرار رهندو
جيستائين هن جي ماڻهن ۾ اتحاد ۽ ٻڌي هوندي. تهذيب جي خوشحالي
جون سموريون برڪتون، اتحاد ۽ ايڪي ۾ سمايل آهن. لطيف اسان کي
نصيحت ڪندي چوي ٿو ته :

وڳرَ ڪيو وتن، ڀرت نه چنن پاڻ ۾

پسو پڪيٽرن، ماڻهونهننن مٿي گهڻو.

نياز ۽ نوڙت

ڏٺو وڃي ته ماڻهوءَ جي تخليق ڏاڍي اونڌي درجي جي مواد ۽ ڏاڍين رحم جوڳين حالتن هيٺ ٿي آهي. اڄ به هو فطرت جي طاقت اڳيان ايترو ته بيوس ۽ ڪمزور آهي جو انهن طاقتن جي معمولي نيڙ به کيس نيڙيو وجهي. لطيف انسان کي فخر ۽ تڪبر کان جهليو آهي، ڇو جو فخر خدا کي به پسند نه آهي لطيف جي نظر ۾ اهڙي روش عزازيل کي به ڪاٺيارو ڪري وڌو. هن جا ڪردار ”ننشي“ جي سپر مين جهڙا نه آهن، پر هن جا ڪردار نوري نمائي جهڙا آهن؛

تون سمڙ آءُ گندري، مون ۾ عين جوءُ
پسي راڻين روءِ، متان مانگر مٽئين.

صبر

حضرت علي عليه السلام سائين جو قول آهي ته ”صبر هڪ اهڙي سواري آهي جيڪا ڪڏهن به نوڪر نٿي ڪاٺي.“
پٺاڻي به انهيءَ ڳالهه کي اڳيان رکندي، صبر جي تلقين ڪندي چوي ٿو ته :

نمي ڪمي نهار، ڏمر وڏو ڏک
منجهان صبر سِڪ، جي سنواري سمجهين.

رهنما يا رهبر جي حيثيت : As a Guide

اُستاد جو ڪم نه فقط تنقيد ڪرڻ ۽ اصلاح جي لاءِ صلاحون

ڏيڻ آهي، بلڪ سندس ذميواري پوءِ اها به ٿيو وڃي ته هو جيڪڏهن سماج، دنيا ۽ زندگي کي خراب ٿو ڏسي ته هو ڪهڙي قسم سنائي ٿو چاهي، ان ڏانهن رهنمائي به ڪري. لطيف هڪ استاد جي حيثيت ۾ رهنما جو ڪردار به نڀائي ٿو. رهنما جي ضرورت هڪ شاگرد يا واڻهڙو کي ته ڇا پر قومن کي به پوي ٿي. جيئن هو چوي ٿو:

ڏورج ڏيئو هٿ ڪري، ڏور مَ ڏيڻان ڌار
ڪوڙين لک هزار، اونداهين انڌا ڪيا.

لطيف منزل دور، من تنها مسافر کي تقدير ۽ فطرت جي مشق ستم بڻجن لاءِ اڪيلو ڪو نه ٿو ڇڏي. هو کيس اونداهي مان نڪرڻ جا ڏس به ڏي ٿو. هو چوي ٿو ته تون اجايو جهنگن ۾ پنهنون پنهنون ٿو ڪندو وتين. اهو تنهنجو محبوب، تنهنجو خالق پروردگار تنهنجي ساه کان به ويجهو آهي. هو ستارن ۽ ڪهڪشائن جي رستي تي نه پر تنهنجي اندر ۾ آهي:

وڃين ڇو وٽڪار، هٿ نه ڳولين هوت کي
لڪو ناهي لطيف چٽي، ٻاروڇو ٻڻي پار
ناٿي نيڻ نهار، تو ۾ ديرو دوست جو.

انسان پنهنجي سر ڪوشش ته ڪري ٿو باقي ازل جي تقسيم ڪار هن لاءِ جيڪو ڪجهه بچائي رکيو آهي. اهو ته ملندو ئي ملندو ”ليس للانسان الا ماسعي“ (جيتري ڪوشش ڪندو اوتري ملندي) لطيف ماڻهو جي همت ۽ مردانگي مان ڪافي پُرآميد آهي. هو پنهنجي ڪردارن کي چٽي ٿو ڏئي ته زندگي ۽ مقصد ايترا ڏکيا ڪو نه آهن

جيترا هرو ڀرو لڳن ٿا. ڳالهه آهي محنت جي.

ڀڄن سي ڀڄن، جڏهن ڪڏهن ڀڄن ڪي
ڏورينديون ڏسن، اڳل عجيب جا.

شيڪسپيئر وڏو تخليقڪار انهي ڪري هو جو هن جا سڀ
ڪردار مڪمل هئا. ڪاليداس وڏو سرچڻهار انهي ڪري ٿيو جو هن
وٽ ”شڪنتلا“ جهڙا آفاقي ڪردار هئا. ڀٽائي جي هر گيريت جو وڏي
هر وڏو سبب اهو آهي، جو هو پنهنجي ڪردارن کان سڪي نٿو. پر هو
پاڻ هڪ استاد ٿي انهن جي تنقيد، اصلاح ۽ رهنمائي ٿو ڪري. ڀٽائي
پنهنجي ڪردارن کي اهڙي ڀرپور نموني سان پيش ڪيو آهي جو هو پاڻ
ته نهيو پر هن جا ڪردار به رهنماءِ حيات ٿي سگهن ٿا. هو ڪنهن هڪ
دور جو نه پر هر صدي جو استاد آهي ۽ رهندو. جيئن مشهور انگلش
اسڪالر ايڇ ٽي سورلي هڪ هنڌ لکيو آهي:

It has retained the Universal appeal, prove that the
Spontaneity of his message, lies deep in the hearts of all
classes.

صوفي فكر ۽ لطيف

تصوف جي تاريخ ۽ فكر ايترو ئي پراڻي آهي جيترو خود انسان ذات جو شعور مظاهر پرستي جي دؤر کان وٺي ويندي ”وحي“ ۽ الهام جي دور تائين دنيا جي مختلف مذهبي نظرين، پيغمبرن، رشين ۽ مٿين جي تعليم ۽ انهن جي عملي ۽ فكري جاکوڙ جو ڳوڙهو اڀياس ڪبو ته اسان کي ڀليءَ پت اها ڄاڻ ملندي ته تصوف ۽ مذهب ڪنهن خاص قوم يا نسل جي پيداوار نه آهن ۽ نه ورثو. بلڪ انهن جو تعلق انسان جي عقيدتي، عمل، فكري ۽ نظري صلاحيت سان آهي. جيئن مذهبن جو وجود اسان کي تاريخ ۾ نظر اچي ٿو تيئن تصوف جا اهڃاڻ به هر دور ۾ ملندا، پوءِ انهن کي مڪمل صورت اختيار ڪئي، ته ڪٿي انهيءَ فكر اثر انداز ٿي پنهنجو رنگ پيدا ڪيو. ڊيو مالائي يا اسطوري دور ۾ انسان جي مذهبي زندگي جو هڪ اهڙو به دور رهيو جنهن ۾ هن

هر طرف خدا جي مختلف قوتن کي ڪارفرما ڏٺو ۽ هو ڪثرت پرستي ۾ مبتلا رهيو. ليڪن باوجود ان جي هن پنهنجي ۽ خالق ڪائنات جي وچ ۾ ڪا وڏي محسوس نه پئي ڪئي. مختلف رسمن جي ادائينگي هن جي قلب ۾ گرمي ۽ محبت پيدا ڪندي هئي. زندگي ۽ ڪائنات جي ڪثرت ۽ بو قلموني جي باوجود وحدت جو هڪ سلسلو هو جنهن ۾ انسان ۽ خدا پوري ريت لاڳاپيل ۽ هم آهنگ هئا. ڇاڪاڻ ته هن جا ديوتا انسان جي شڪل ۾ سموهيل هئا. جن ۾ انسان کي خدا جو پرتو ۽ جمال نظر ٿي آيو. هن انهن سان پنهنجا ڪيئي تصور وابسته ڪري رکيا هئا. اهڙي دور ۾ تصوف جي ڪنهن خاص خيال يا نظريه جي ڪا گنجائش ڪانه هئي.

ليڪن جيئن ئي تاريخ ۾ توحيدِي مذهبن جي دور وجود ورتو ته ان اسطوري دؤر جي انهيءَ نظريه وحدت کي ختم ڪري ڇڏيو. ان جي جاءِ تي ”ثنويت“ جي نظريي وجود ورتو، جنهن ڪري انسان ۽ ڪائنات جي خدا جي وچ ۾ هڪ اڻ ڏهندڙ ديوار اُڀي ٿي وئي. انهيءَ نظريي تحت خدا کي لافاني ۽ لا محدود ڪري پيش ڪيو ويو ۽ انسان جي فاني، ڪمزور ۽ محدود هستي بيان ڪئي وئي. اسان انهن ٻنهي نڪتن تي غور ڪنداسون ته ڪثرت پرستي جي مفروضي ۽ ديوتائن جي تصور ۽ هر ڪائناتي قوت جيڪا قدرت جي جلال ۽ جمال جو مظهر هئي. اها هن لاءِ ذات جي تصور جو غماز هئي. جنهن سان هن پنهنجي زندگي جي هر عمل کي وانجي رکيو هو. توحيدِي مذهبن جي ثنويت واري خيال ذات ۽ صفات جي تصور سان ٻنهي ۾ وڏو ويڇو موجود آهي. غالباً انهيءَ فرق ۽ اختلاف جو منطقي نتيجو ”تصوف“ جي پيدا

ٿيڻ جو بنيادي ڪارڻ بنيو.

انساني ارتقا سان گڏ توحيدِي مذهبن جي تعليم جي مختلف دؤرن ۾ اسان کي اها ڳالهه واضح نظر ايندي ته انهن اخلاقي، عملي، سماجي قاعدن ۽ قانونن کي مربوط شڪل ۾ وجود ڏنو. جنهن سبب مذهب جي گرفت تاريخ جي ارتقا سان گڏ وڌيڪ پختي ٿيندي وئي. انهيءَ ۾ ڪو شڪ نه آهي ته توحيدِي مذهبن ذهني طور تي ڪثرت پرستي کان انسان کي آڇيو ڏنو، پر ايندڙ عذاب ۽ ملندڙ ثواب جي ويچارن هن جي عملي زندگي کي پابندين وارو ڪري وڌو اها آزادي جيڪا ديو مالائي دور ۾ هن کي هئي اها ختم ٿي وئي. پيداواري وسيلن، ثقافت جي روين هن جي عقلي ارتقا کي جيڪا هئي ڏني ان کي مذهبي فلسفي جي عمل وٽر وڌيڪ پختو ڪيو ۽ سماجي قاعدا قانون جيئن پوءِ ٿيڻ مذهب جي تابع ٿيندا ويا. اهڙي صورتحال ۾ قلبي ۽ ذهني خلا جو پيدا ٿيڻ يقيني امر هو. توحيدِي مذهبن جي قانون تي عمل پيرا هئڻ جي باوجود انسان ۾ ويڳاڻپ جو احساس موجود رهيو ۽ هو حقيقت جي تلاش ۾ سرگردان رهيو. جنهن کي هن کان پري ڪيو ويو هو. جيتوڻيڪ هر توحيدِي مذهب ۾ انهيءَ حقيقت جو ورجاءُ هو ته، هو اڪيلو آهي. ڏسڻ ڀرڻ کان پري آهي. اوهان سان گڏ ۽ اوهان جي وجود ۾ آهي. هن جي پيدائش کان ڪير واقف نه آهي. هو سڀني جو پالڻهار ۽ سرچڻهار آهي. وغيره. توحيدِي مذهبن جي تعليم ”ذات“ جي تصور کي جيڪا شڪل ڏني اها ديو مالائي دؤر جي بنهه ابتڙ هئي. جنهن ۾ هن جي آزاد خيالي ذات لاءِ جيڪي مختلف تصور قائم ڪيا هئا اها سلب ٿي وئي. انسان جي تاريخي ارتقا جي خيال کان وحداني

• فڪر ڪري جيڪو نتيجو نڪتو ان مان هيٺيان پهلو نمايان ٿيا:

الف: ذات کي هڪ غير مدٿي قوت ڪري پيش ڪيو ويو.

ب: انسان کي ان جي تصويري سوچ ڏني وئي ۽ ذات کي ثم وراءُ الوريا جي صورت ڏني وئي.

ت: انسان کي خدائي حڪمن جي تابع بڻايو ويو، جڏهن ته اهي احڪام خدا جا پيغمبر ۽ نبي پيش ڪندا هئا. جيڪي انهيءَ سماج ۽ تاريخ جي دؤر جي پيداوار هئا.

ث عقلي دلائل جو عقيدو جي سلسلي ۾ ڪو دخل نه هوندو هو.

ج: پيغام ڏيندڙ خدا سان پنهنجو تعلق ٻڌائيندا هئا. جيئن حضرت موسيٰ جي گفتگو جو سلسلو ملي ٿو. اهڙي ريت هر صاحب ملهم يا صاحب وحي جو انهيءَ قسم جو سلسلو رهيو. اهو فرد پنهنجي قوم جي زيان ۾ انهن کي مخاطب ٿيندو هو. هن جي شخصيت عام انسانن جي مقابلي ۾ نهايت مٿاهين ۽ غير معمولي هوندي هئي. ان جي ڳالهين ۾ سچائي ۽ صداقت جو عنصر هوندو هو.

د: هو ماڻهن کي عذاب ۽ ثواب کان باخبر ڪندو هو. چڱائي جي عيوض بشارتون ڏيندو هو، برائين جي نتيجي کان ڪين ڊيچاريندو هو. اصلاح احوال ۾ هن جو مرتبو مٿاهون هوندو هو.

توحيدِي مذهب ۾ شريعت ابراهيمي، (جنهن کي دين حنفي بہ ڪوٺيو وڃي ٿو) شريعت دائودي، شريعت موسوي، شريعت عسيوي ۽ شريعت محمدي دنيا جي تختي تي نمودار ٿيون (انهن کان سواءِ ٻين نبين جون بہ انهيءَ سلسلي ۾ ڪوششون رهيون جيئن تہ حضرت شعيب، حضرت دائود، حضرت سليمان، حضرت يعقوب، حضرت يوسف، حضرت لوط وغيره) انهن پنهنجي پنهنجي دؤر ۾ هڪ جامع صورت اختيار ڪئي ۽ انسان جي سماجي دؤر عملي ۽ فڪري تبديلي کي هٿي ڏني. اهڙي ريت اسان، ڪنفوشن، زرتشت، ماني ڪوش، گوتنر، ٻڌ، سوامي مهاوير، سقراط وغيره جي نظرين کي پڻ نظرانداز ڪري نٿا سگهون. ڇاڪاڻ تہ انهن جي تعليم دنيا ۾ فڪر کي نهايت ئي گهڻو متاثر ڪيو ۽ پنهنجا اثر ڇڏيا جن جو اڄ تائين تاريخ تي اثر موجود آهي. انهيءَ سلسلي ۾ هر قليطس، فيثا غورث، فرانوريس، زينو، افلاطون، فلاطينوس ۽ ان جي قبيل جي ٻين ڪيترن ئي ڏاهن جي فڪري مواد پنهنجي پنهنجي ويچارن سان علمي ۽ فڪري طور تي دنيا کي متاثر ڪيو.

توحيدِي مذهب جي نظرين، آريائي فڪر يا دنيا جي ٻين صاحب فڪر انسانن جي خيالن جي پاڻ ۾ ڪٿي هڪجهڙائي، تہ ڪٿي تائيد تہ ڪن هنڌن تي مخالف رويه نظر اچن ٿا. ليڪن باوجود ان جي انهيءَ سڄي علمي مايه ۽ فڪري تاريخ تي جڏهن غور ڪجي ٿو تہ ”تصوف جو نظريو“ جيڪي ويچار پيش ڪري ٿو ان جا ابتدائي مجموعي قدر ٿوري ڦير گهير سان سڀني ۾ نظر اچن ٿا. جنهن مان اهو نتيجو نڪري ٿو تہ ”انسان جو پنهنجو پاڻ کي سڃاڻڻ وارو خيال نهايت

ٿي ڪُهنو ۽ جڳن کان جاري آهي. ”جنهن کي دنيا جا ڏاها، انسان جي قلبي شانتي ۽ ان جي روحي مراجعت لاءِ پيش ڪندا ۽ پاڻ پتوڙيندا آيا آهن. پوءِ ان جو اظهار ڪٿي ابراهيم ٿي ڪيو ته ڪٿي موسيٰ ڪندو نظر اچي ٿو. ڪٿي عيسيٰ ان جي اورڪ ڏني ته ڪٿي مهاتما ٻڌ ”نرواڻ“ جو اظهار ڪري ٿو ته ڪٿي زرتشت روشني جي صورت ۾ بيان ڪري ٿو. ته ڪٿي اسان کي اها ڳالهه حقيقت محمدي جي حال سان بيان ٿيل نظر اچي ٿي. انهن ويچارن ۽ خيالن جو چيد ڪبو ته الفاظ ۽ التباس جو فرق نظر ايندو يوناني ڏاهو به اها ئي ڳالهه ڪري ٿو ته عيسائي راهب وٽ، انهيءَ قسم جي سوچ آهي، ڪرشن به ارجن کي اها ئي راهه ڏسي ٿو ته لوڌي پڪشو به انهيءَ نرواڻ لاءِ آيو ۽ اُڪنڊيل نظر اچي ٿو. ته مذهب محمدي جو شيدائي به انهيءَ حقيقت الحقايق جي سلسلي ۾ سڀنڌ سلي ٿو. هر ڪنهن وٽ ان قسم جي تات ۽ تلاش آهي.

انهيءَ فڪر ۽ خيال وقت جي وهڪ سان گڏ نهايت ئي وڏي ترقي ڪئي، علمي ۽ نظري دنيا کي، فڪر ۽ فلسفي جي بساط کي متاثر ڪيو، انهيءَ سلسلي جي فڪري تاريخ ۾ به نظريا نهايت اتاهان رهيا آهن. (۱) سامي يا ماورائي نظريو (۲) آريائي يا سرياني نظريو. ذات جي حقيقت جي سلسلي ۾ سامي يا ماورائي نظريي مطابق خدا ڪائنات کان ماورا آهي جڏهن ته آريائي يا سرياني خيال مطابق خدا ڪائنات ۾ جاري ۽ ساري آهي.

تصوف جي فڪر جو جائزو وٺندي معلوم ٿو ٿئي ته هن فڪر ڇهين يا ستين صدي قبل مسيح کان به اڳ ۾ باقاعده وجود ورتو آهي.

”آرفیس“ نالي هڪ شخص انهن ويچارن کي باضابطه شڪل ڏني جيتوڻيڪ سندس خيال ”سامي ۽ زرتشتي“ عقيدن جو نتيجو هئا. هو انسان ۽ خدا جي وچ ۾ ڳانڍاپي ۽ هم آهنگي جو قائل هو. جنهن لاءِ ”آرفيوس“ ”ٿورا“ جو لفظ استعمال ڪيو. جنهن مان مراد ”انسان جي اها نفسياتي حالت جنهن ۾ جذبات جي انتهائي شدت جي زور اثر هو پنهنجي هستي کي يلجي وڃي ٿو ۽ پنهنجو پاڻ کي خدائ برتر جو پرتو يا سيالو سمجهي ٿو.“

”هرقليطس“ (۵۳۸ - ۴۷۵ ق. م) پهريون صاحب ذهن فرد آهي. جنهن اهو اظهار ڪيو ته ”مون پنهنجي نفس جي اندر غوطو لڳائي حقيقت کي تلاش ڪيو آهي.“ پنهنجي طرف نه پر ”ڪلمي“ کي غور سان ٻڌو. هي تسليم ڪرڻ حڪمت آهي ته ”سيئي شيون هڪ ئي وحدت ۾ لاڳاپيل آهن.“ هو انهيءَ ڪلمي کي ”لوگس“ جو نالو ڏئي ٿو. ٻئي هنڌ چوي ٿو ته حڪمت ۽ صداقت عالمگير آهن. سندس خيال مطابق ”لوگس“ هڪ قوت متخيله آهي. جنهن سان هيءَ ڪائنات ظهور ۾ آئي آهي. ”هرقليطس“ مادي ۽ روح جي تضاد جو قائل نه هو ان لاءِ هن جي آڏو هر مادي چيز اهڙي ريت روحاني آهي جهڙي طرح روح. انهيءَ ڪري هن وحدت مطلق لاءِ ”باهه“ کي بطور مثال جي پيش ڪيو جنهن لاءِ چوي ٿو ته ”اها هميشه رهڻ واري آهي ۽ رهندي.“

انهيءَ مرحلي تي هرقليطس ”زرتشت“ جي فلسفي ۽ خيال کان متاثر نظر اچي ٿو. جنهن ايران ۾ زرتشتي مذهب جو پايو وڌو. مؤرخن جو خيال آهي ته زرتشت (۱۱۰۰ سو قبل مسيح) پيدا ٿيو هن کي پنهنجي تعليم عام ڪرڻ ۾ ڏاڍي ڏکيائي درپيش ٿي جيئن عموماً

نيڪن سان ٿيندو آيو آهي. ”زرتشت“ پنهنجي تعليم ۾ هڪ هنڌ چوي ٿو ته ”دنيا ۾ نور کان بهتر ڪا چڱائي نه آهي ۽ تاريخي کان بدتر ڪا بدئي نه آهي. آدم ۽ بهشت جي تخليق انهيءَ نور مان ٿي ۽ دوزخ جو وجود انهيءَ نور جي عدم موجودگي آهي. انهن ٻنهي دنياڻن ۾ جيڏانهن ۽ جنهن طرف توهان ڏسندؤ اوڏانهن اوهان کي نور جي تجلي نظر ايندي.“ ”زرتشت“ خدائِ واحد جي عبوديت جو اعلان ڪيو ۽ ان لاءِ ”آهو مزدا“ جو لفظ استعمال ڪيو. قديم زماني ۾ ”اهورا“ جو لفظ آريا خدا جي لاءِ استعمال ڪندا هئا. رگ ويد ۾ انهيءَ لفظ کي ”اشوره“ سان تعبير ڪيو ويو آهي. اهڙي ريت ”مزدا“ جو لفظ به مستعمل هو. زرتشت ٻنهي کي ملائي ”اهورا مزدا“ جي نالي سان پڪاريو يعني ”خدا“ زرتشت آڏو ”باه“ خدائي نور جو بهترين مثال هئي. هن ان کي پنهنجي عبادتگاهن ۾ بطور قبله جي استعمال ڪرڻ جو حڪم ڏنو. بد قسمتي سان اڳتي هلي سندس پوئلڳن ۾ اها ”باه“ مقصود بالذات بڻجي وئي ۽ علامتي حيثيت مان هن جي مستقل حيثيت ٿي وئي. نور ۽ تاريخي جو تصور نيڪي ۽ بدئي جي ٻن قوتن ۾ بدلجي ويو ۽ انهن کي ”اهرمڻ“ ۽ ”يزدان“ جي نالي سان پڪاريو ويو:

”عرفاني تحريڪ جو پيش رو جنهن جي فڪر جو بنياد ثنويت تي هو، اهو پڻ ايران جي زرتشتي ۽ ”ماني“ فڪر کان متاثر نظر اچي ٿو. جيئن ايرانين وٽ فطرت جا ٻه جز آهن. ۱. نور، ۲. ظلمت. جيڪي ازل کان ويڙهاند ۾ مشغول آهن. هيءَ ڪائنات انهن جي ڌڪن جي وچ ۾ آهي. اهڙي ريت عرفاني ان کي مادي ۽ روح يا ڪائنات سفلي ۽ ڪائنات بالا جي تصور سان پيش ڪيو. هنن آڏو مادو يا جسم هر

حالت ۾ ٻڌي جو گهر آهي. ان کان آجائي، مادي جي تباهي يا ٻين لفظن ۾ ته جسم جي موت بعد ئي ممڪن آهي. مادو فطرت جي لحاظ کان روح جي مسڪن لاءِ اهل ته آهي. ان لاءِ ان کان چوڻڪارو ضروري آهي. جيڪو چڱن انسانن جي صحبت ۽ جسماني رياضت سان ملي سگهي ٿو. انسان کي پنهنجو سڄو ڌيان انهيءَ تي مرکوز ڪري عرفان حاصل ڪرڻ گهرجي. جيئن روح مادي جسم جي قيد کان هميشه لاءِ آزاد ٿي سگهي.

هن سلسلي ۾ ”رواقي“ فڪر کي نظر انداز ڪري نٿو سگهجي. جنهن ۾ ”زينو“ ”فلو يهودي“ ۽ ”ڪينٽيز“ کي وڏي اهميت آهي. روايتن ”هرقليطس“ جي لوگس واري نظريه کي آفاقي قانون جي معنيٰ ۾ استعمال ڪيو ”فلو يهودي“ جو عقيدو هو ته ”خدا ڪائنات کان ماوراءِ آهي. عالم امڪان ۽ خدا جي وچ ۾ چند ارواح آهن، جيڪي واسطي جو ڪم ڏين ٿا. اهي سڀ لوگس يا ڪلمي ۾ ضم ڪيا ويا آهن. اهو ڪلمو تمام ڪائنات تي متصرف آهي. خدا کان ڪلمي جو ظهور نزول سان ٿيو ۽ سڄي ڪائنات جو اشراق ٿيو. ”فلو“ ان کي ”عين العين“ سان تعبير ٿو ڪري ”ڪلينيٽر“ رواقي جي مناجات جا هي لفظ قابل غور آهن. ”سڀني فاني انسانن کي هي سونهي ٿو ته هو توکي مخاطب ٿين ڇاڪاڻ ته هو تنهنجو اولاد آهن. هن ساري دنيا جي مخلوق جي مقابلي ۾ هو تنهنجي صورت تي پيدا ٿيل آهن.“

يهودي تصوف جو مرڪز موضوع عرش يا تخت خدا وندي رهيو جنهن جو ذڪر عهدنامہ عتيق ۾ ”بني حزقي ايل“ جي صحيفي جي پهرين باب ۾ درج آهي. ”بني حزقي ايل“ هڪ عجيب غريب

نظارو ڏٺو جنهن ۾ مختلف فرشتا هڪ تخت کي کڻي وڃي رهيا هئا. اهو خدا جي جلال جو اظهار هو اهڙي ريت عرفاني گروهه صوفين جو اهو به عقيدو هو ته ”انساني روح عالم بالا ۾ مڪين هو ۽ عالم روحاني مان ڪنهن اتفاق جي ڪري مادي دنيا ۾ مقيد ۽ مجلوس ٿي ويو آهي. ان لاءِ انساني زندگي جو اصل مقصد انهيءَ جسماني قيد مان چوٽڪارو حاصل ڪرڻ آهي.“

عيسائي صوفياڻي فڪر ۾ ”ڪليمينٽ“ جي اهم شخصيت آهي. هن جي زندگي جو ڪافي عرصو اسڪندريه (مصر) ۾ گذريو. فطري طور تي هو ”فلاطينوس“ ۽ ٻين فلسفن کان متاثر هو. ”ڪليمينٽ“ (پيدائش ۱۵۰ع ۽ وفات ۲۱۶ع) جو خيال هو ته ”خدا انسان جي عقل ۽ حواس کان ايتري قدر ماورا آهي جو منطقي اصطلاحن جي وسيلي ان جو سمائڻ ناممڪن آهي. خدا تائين پهچڻ لاءِ هو ٽن منزلن جو ذڪر ڪري ٿو. (۱) نفسياتي طهارت (۲) منطقي تجزيو، (۳) مادي ۽ غير مادي شين جي صفات کي ذهن مان يڪسر خارج ڪرڻ ۽ پنهنجو پاڻ کي مسيح جي ذات ۾ گم ڪرڻ. ان بعد ئي تقويٰ جي وادي مان گذري ”خدا مطلق“ جو علم حاصل ڪري سگهجي ٿو. ”يوحنا رسول“ جي مطابق خدا محبت آهي. (يوحنا ۸۴) خدا نور آهي (يوحنا ۵.۱) ۽ خدا روح آهي (۲۴.۴) حضرت عيسيٰ جو هي مشهور فقرو آهي ته ”آسماني بادشاهت اوهان جي اندر آهي. جيڪو پنهنجي نفس کي سڃاڻي ٿو، اهو ان کي حاصل ڪندو مسلم صوفياءَ جو من عرف نفسه فقد عرف ربه“ جو قول دراصل انهيءَ صدا جي بازگشت آهي جنهن ۾ سقراط (۴۶۹ ق م) جي هن قول جو چٽو عڪس نظر اچي

ٿو ته ”پنهنجو پاڻ کي سڃاڻو“ سقراط نفس جي احتساب ۽ ذات جي شعور کي ضروري سمجهي ٿو. هن جو چوڻ آهي ته ”جو شخص پنهنجي زندگي جو جائزو نٿو وٺي ۽ پنهنجي نفس جو احتساب نٿو ڪري اهو زنده رهڻ جي لائق نه آهي.“

”فيثا غورث“ جو خيال آهي ته ”هن دنيا ۾ اسان اجنبي يا اڻ واقف آهيون، جسم روح جو مزار آهي. ان جي باوجود اسان کي خودڪشي ڪري ان کان نجات حاصل نه ڪرڻي آهي. ڇاڪاڻ ته اسان ٻول ۾ ٻڌل آهيون جيئن غلام هوندو آهي. اسان جو آقا خدا آهي. جنهن جي اجازت ۽ حڪم کان سواءِ اسان کي هن دنيا کان ڀڄڻ جي اجازت نه آهي“ ”اڳتي هلي چوي ٿو“ ”فڪر حواس کان برتر آهي. ۽ وجدان مشاهدي کان افضل آهي.“ ”پارمي نائيڊس“ ۽ ”زينو“ ”فيثا غورث“ جيان حقيقت جا متلاشي نظر اچن ٿا. جيتوڻيڪ ٻئي مثاليت پسند مفڪر آهن. ”پارمي نائيڊس“ جو چوڻ هو ته ”سڀني شين جو اصل هڪ آهي ۽ هيءَ ڪائنات هڪ ”ڪُل“ آهي ڪثرت نگاهه جو قريب آهي بقول ”فرينڪ ٿلي“ ته پارمي نائيڊس وحدت الوجود جو قائل هو هو چوي ٿو ته ”ڪائنات خدا آهي، ۽ اهو خدا خالص روح آهي ۽ زنده فطرت جو نالو آهي.“

اهڙي ريت ”افلاطون“ جنهن کي مثاليت پسندي جو باني سمجهيو وڃي ٿو، ان جي نظرين ۾ عقليت ۽ عرفان، منطق ۽ باطنيت، گڏيل صورت ۾ ڏسڻ اچن ٿا. مؤرخن فلسفي جو هن ڳالهه تي اتفاق آهي ته افلاطون پنهنجي استاد ”سقراط“ فيثا غورث، پارمي نائيڊس ۽ هرقليطس جي خيالن ۾ مطابقت پيدا ڪري پنهنجي فلسفي کي وجود

ڏٺو جنهن ۾ سندس جڳ مشهور ”نظريه اعيان“ آهي. جنهن لاءِ هو چوي ٿو ته ”مادي عالم ۾ جيڪي به شيون نظر اچن ٿيون اهي انهيءَ امثال جو سايو يا عڪس آهن. ٻين لفظن ۾ عالم امثال حقيقي آهي ۽ عالم ظاهري غير حقيقي آهي. عالم مثال ازل کان موجود، مرتب ۽ مدون آهي. سڀ کان ڪامل ۽ اڪمل مثل ”خير مطلق“ آهي. جيڪو سڀني جو منبع ۽ مصدر آهي. جنهن مان ٻيا امثال متفرع ۽ متشرع آهن. انساني روح مادي جي گرفت ۾ اچي قيد ٿي ويو آهي. جيڪو پنهنجي اصل ماخذ ۽ منبع جي طرف موٽڻ لاءِ بي قرار آهي. کيس اها رهائي صرف تفڪر ۽ تعمق سان ئي ميسر ٿي سگهي ٿي. حسن ازل جي ڪشش روح کي پنهنجي مبداءِ حقيقي جي ياد ڏياريندي رهي ٿي ”ڪائنات با معنيٰ آهي. ان جو واضح مقصد ۽ غايت آهي. روز ازل کان عشق جو تعلق حسن سان رهيو آهي.“

افلاطون جي اعيان واري نظريه پنهنجي دور توڙي بعد ۾ دنيا ۽ فڪر کي نهايت متاثر ڪيو افلاطوني فڪر ۽ رواقين جي خيالن، ان وقت جي روحاني گروهن تي چڻ پنهنجي چاپ هڻي ڇڏي. جيتوڻيڪ افلاطون جو شاگرد ارسطو (۳۸۷ ق م) ڪيترن هنڌن تي پنهنجي استاد جي خيالن جي مخالفت ڪندو نظر اچي ٿو. افلاطون آڏو عالم حواس غير حقيقي هو ليڪن ارسطو عالم حواس يا عالم مادي کي حقيقي تسليم ڪري ٿو ۽ بقاءِ روح جو انڪاري آهي. ارسطو جي ويچارن تي غور ڪبو ته هن وٽ سائنسي سوچ کي ترجيح آهي ۽ هو رواقين جي نظريه فرض براءِ فرض جو وڌيڪ قائل هو. فڪر جي انهيءَ تاريخ ۽ انسان جي حقيقت جي تلاش واري نظريه ۾ فلاطينوس (پيدائش

۲۰۴ع يا ۲۰۵ع) کي نهايت اهم مقام آهي. جهڙي ريت ”افلاطون“ ”اڪيان“ ۽ ”امثال“ جو نظريو پيش ڪيو اهڙي ريت ”فلاطينوس“ ”اشراق يا تجلي“ جو نظريو پيش ڪيو. هن جو خيال هو ته ذات احد کائنات کان بي تعلق ۽ ماورا به آهي ته کائنات ۾ جاري ۽ ساري به آهي. هن جو عقيدو هو ته ”ذات احد مان عقل، روح، روح انساني ۽ مادي جو نزول بتدريج ٿيو آهي. ڳوڙهي ويچار ۽ فڪر جي ذريعي انساني روح مادي جي تصرف مان آزادي حاصل ڪري سگهي ٿو، ۽ موٽي وري پنهنجي مبداءِ حقيقي سان ملي ٿو. روح اول مان انسان جو روح علوي پيدا ٿيو. جڏهن انساني روح مادي جي طرف مائل ٿئي ٿو ته پنهنجي مقام کان ڪري پوي ٿو. اهو روح سفلي آهي ۽ مادي کان آجائي لاءِ جاکوڙي آهي ۽ حقيقت سان همکنار ٿيڻ لاءِ بيقرار آهي. فلاطينوس انهيءَ بيقراري کي ”عشق“ سان موسوم ڪري ٿو جيڪو بعد ۾ ”ابن سينا“ وٽ تصور عشق ۽ مولانا روم وٽ عشق ازلي ۽ صوفين وٽ عشق حقيقي جي صورت ۾ نظر اچي ٿو.

”فلاطينوس“ آڏو هي عالم روحاني محض اڪيان متفرقه جو مجموع نه آهي جيئن افلاطون جو خيال آهي. بجاءِ ان جي هي نفوس جو باقاعده هڪ نظام آهي جنهن کي نفس اعظم پنهنجي ذات اقدس ۾ سمائي رکيو آهي. اگرچہ هر نفس علحده ۽ منفرد آهي. تاهم هو هڪ ئي عقل اول جي هٿن جا مختلف پهلو ۽ مظاهر آهن. عالم روحاني اها دنيا آهي جنهن ۾ هر چيز سکون ۽ اطمينان سان گذاري ٿي. ذات برتر واحد، اڪمل ۽ مڪمل آهي. هن جي سامهون ڪا خارجي منزل نه آهي. هو فيضان نور آهي جنهن مان اشراق ۽ تجلي جو عمل جاري آهي

جنهن عمل سان هن جي ذات ۾ ڪا ڪمي يا گهٽتائي واقع نٿي اچي. هو اهو سرچشمو آهي، جنهن مان سڄي موجودات پيدا ٿي ۽ ٿيندي رهندي. خدائِ مطلق هڪ اهڙي وحدت آهي جيڪا هر ڪثرت ۾ موجود آهي. جيڪا شاهد ۽ مشهود، معروض ۽ موضوع جي تفریق کان اتاهين آهي. پنهنجي تصنيف ”التسعيه“ ۾ فلاطينوس چوي ٿو ته ”درحقيقت هن جي متعلق ڪجهه چوڻ نهايت مشڪل آهي ”جڏهن صوفي محسوسات جي ڪثرت مان نڪري سوالي الله جي منزل طرف روانو ٿئي ٿو؟ هو اتي خالي هٿ پهچي ٿو. ڇاڪاڻ ته هن وٽ ڪو به اهڙو قالب يا لفظ ڪين آهن جنهن ۾ هو خدا جي انهيءَ تصور کي پيش ڪري سگهي. ڇاڪاڻ ته ذات مطلق جي تجربي کي ڪنهن به خارجي نسبت سان بيان ڪري نٿو سگهجي سواءِ ان جي ته هو نور علي نور آهي. اسان کي هن وٽ ”فنا في الله“ توڙي ترڪ دنيا يا عالمي مُعلي وغيره جي سلسلي ۾ اهڙا ئي نڪتا ملن ٿا جيڪي مسلم صوفياءَ وٽ نهايت اهميت وارا رهيا آهن.

هن سلسلي ۾ ويدانت جو ذڪر ڪرڻ بي محل نه ٿيندو. ويدانت ۾ احديت کي ادويتا (جو به نه هجي) ۽ حقيقت مطلق يا ذات بحت کي پرڻ يا برهمڻ جو نالو ڏنو وڃي ٿو. هنن جو خيال آهي ته ”برهمڻ“ کان جڳ (ڪائنات) جو صدور ٿيو آهي. جيو آتما (انساني روح) پرڻ آتما (روح ڪل) کان جدا ٿي آهي. جڏهن جيو آتما تي، پر مایا يا ڪثرت جو فريب ظاهر ٿي وڃي ٿو ته هو مُڪتي لاءِ ڪوشاڻ هوندي آهي. يعني پنهنجي جي مبداءِ يا اصل ۾ فنا ٿي وڃڻ جي ڪوشش ڪندي آهي. انهيءَ جي حاصلات لاءِ مجاهدي رياضت يا عمل

۽ ڪرم جو رستو ضروري آهي. گيتا جي تعليم يا فلاسافي ۾ بنيادي طور تي هيڪڙائي جو عنصر سمايل آهي. جيئن هڪ هنڌ اچي ٿو ته:

”نه ديوتا نه مهارشي ڪو به منهنجي تاريخ پيدائش کان واقف نه آهي، ڇاڪاڻ ته انهن ديوتائن ۽ رشين جو آغاز مون کان ئي ٿيو آهي جيڪو هي ڄاڻي ٿو ته نه منهنجو آغاز آهي نه انجام ۽ آئون تمام ڪائنات جو رب آهيان. اهو ئي شخص انسانن ۾ اهڙو آهي جيڪو بدي ۽ گناهه کان محفوظ آهي ۽ هر قسم جي خوف ۽ پریشاني کان بچي ويو“ (گيتا باب ۱۰. شلوڪ ۲-۳)

”جيئن ته آئون فاني ۽ لافاني هر چيز کان ماورا آهيان. ان لاءِ مون کي ويدن ۾ ۽ هر جڳهه پرشوتما (خدائي مطلق) جي نالي سان پڪاريو وڃي ٿو.“ (۱۸:۱۵)

”تمام شين کي ڇڏي منهنجي پناهه ڳوليو. آئون توهان کي عام گناهه کان نجات ڏيندس ڪو غم نه ڪريو.“ (۱۸. ۲۶)

ليڪن تاريخ جي بدنصيبِي اها ٿي جو هندو ڌرم ۾ برهمڻ، ڪتري، وٽس ۽ شودر جي طبقاتي تخليق کي اهم قرار ڏنو ويو جنهن کي ڪريا ڪرم ڪرڻ واري برهمڻ طبقي وجود ڏنو ۽ پنهنجي گرفت کي مضبوط رکڻ لاءِ اهو قرار ڏنو ته برهمڻ ئي برهما جي مک مان پيدا ٿيو آهي. اهو سڀني کان پوتر آهي. ان سان گڏوگڏ ”اوتار“ جي فلسفي کي وجود ڏنو ته برهما مختلف وقتن ۾ مختلف شڪلين سان ظاهر ٿيو ان ڪري سندس اهي روپ اوترو ئي پوتر ۽ انهيءَ مقام جي لائق آهن. هندو ڌرم ۾ انهيءَ استحصالِي نڪتہ نظر سبب گيتا جو اصل فلسفو

مجروح ٿي ويو ”ذات“ جي طرف موٽڻ جي بجاءِ اوتارن جي پرستش ٿيڻ لڳي. ٻئي طرف گيتا جي هن شلوڪ ”ماڻهن جي موت بعد هن جو روح ڪجهه عرصي بعد ٻئي جسم ۾ منتقل ٿي وڃي ٿو جهڙي ريت اسان پراڻا ڪپڙا لاهي نوان ڪپڙا پهريون ٿا (۲۲:۲) انهيءَ مسئلي تناسخ کي وجود ڏنو. فڪر جي تاريخ ۾ يوناني فلسفين فيثا غورث، ارسطو وغيره وٽ به انهيءَ قسم جو تصور موجود آهي. برهمڻيت جي سخت گيري ۽ چوت ڇات جي رنگ سماج کي هڪ اهڙي موڙ تي بيهاريو جو ”گوتم ٻڌ“ کي دنيا تياڳڻي پئي. ۽ مڪتي جي حصول لاءِ پاڻ پتوڙڻو پيو ته جيئن ”نروان“ حاصل ٿئي. اهڙي ريت سوامي مهاوير جو جين ڌرم وغيره اهي سڀ برهمڻيت جي خلاف هڪ تحريڪي فڪر جي حيثيت رکن ٿا.

ويدانت جي اصولن کي ايم. اي شتري اسلامي تصوف سان سهمت ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي آهي. عشق ۽ يڳتي کي ساڳئي پيرهن ۾ بيان ڪيو آهي. مجاهدي ۽ رياضت جي حالت کي ڪرم سان ڀيٽ ڏئي ٿو. جاپ ۽ ذڪر کي ساڳئي تصور ۾ بيان ڪري ٿو. غور ڪبو ته هندو مت جي عقيدتي ۾ ڪرم جي مسئلي سان تناسخ جو مسئلو ڪر ڪٿي بيهي ٿو. جنهن ۾ انسان جي ”آتما“ پنهنجي ڪرم مطابق وري وري وجود وٺي ٿي ۽ اها مختلف جيون جي روپ ۾ ظاهر ٿئي ٿي. اهو سلسلو ايسٽائين هلي ٿو جيستائين هن جي ڪيل ڪرم جي سڦلٽا نٿي ٿئي. ان مقابلي ۾ اسلامي تصوف انهيءَ مسئلي جو قائل نه آهي. هن جي آڏو عمل صالح جي بنياد تي هن جي روحاني ارتقا ٿئي ٿي ۽ اسفل کان اڪمل جي مقام تي پهچي ٿو. غور ڪبو ته وحدانيت

وارن مذهبن ۾ روح جي ارتقا ۽ هن جي توصل جي منزل ارفع ۽ اعليٰ آهي. ان جي برعڪس هندو مت ۾ ”جوڻ“ جي سلسلي سان تنزل جي ڪيفيت محسوس ٿئي ٿي. اهو بنيادي نڪتو آهي. ٻيو آهي ”اوتار“ جو، جيڪي ٻئي ويدانت ۽ تصوف کان ڌار ڪري ڇڏين ٿا. اهو تسليم ڪجي ٿو ته ويدانت جا قدر يوناني، ايراني ۽ اسلامي تصوف تي اثرانداز ٿيل آهن پر انهن کي برتري سان بنهه قبول نه ڪيو ويو آهي. بجاءِ ان جي ويدانت تي اسلامي تصوف جو رنگ غالب آهي. جيئن گرونانڪ، ڪبير يا دادو ديال وغيره جي تعليم ۽ بائين ۾ اسان کي اهو جهلڪندو نظر اچي ٿو ۽ مٿن وحدت الوجود صوفيا جو رنگ غالب ڏسڻ ۾ اچي ٿو. جيڪو انهيءَ حقيقت جو غماز آهي: انهن کي ويدانت جي فلسفي ۾ ايڏي ڪا گهرائي نظر نه آئي جيتري ڪشش ڪين اسلامي تصوف ۾ محسوس ٿي.

مٿي پيش ڪيل نڪتن تي غور ڪرڻ سان معلوم ٿو ٿئي ته هرقليطس، پارمي نائيڊس، فيثا غورث، فرانيورس، زينو، فلو يهودي، سقراط، افلاطون وغيره جي پيش ڪيل خيالن ۽ نظرين جي بنياد تي ”فلاطينوس“ پنهنجي فڪر جي جيڪا عمارت تعمير ڪئي اها وڌيڪ پختي ۽ گهڻ رخي نظر اچي ٿي. هن مهان ڏاهي، افلاطون توڙي ٻين ڏاهن جي خيالن کي پاڻ ۾ جذب ڪري ”اشراق“ يا ”تجلي“ يا حقيقت مطلق جو جيڪو برجستو نظريو پيش ڪيو انهيءَ مسلم صوفياءَ کي نهايت ئي متاثر ڪيو جنهن ۾ ”ابن عربي“ تي انهيءَ فڪر جو رنگ نهايت غالب نظر اچي ٿو. جيتوڻيڪ ”حسين بن منصور حلاج“ کان انتهائي متاثر آهي. جنهن جي فڪر ۾ به اسان کي ”نو فلاطينوس“ جي

ويچارن جي صڌاءِ بازگشت معلوم ٿئي ٿي. ”منصور حلاج“ جو نظريو هو ته ”تخليق ۽ تڪوين کان اڳ خدا پنهنجي وحدت ۾ مستغرق هو ۽ پنهنجي ئي جوهر سان محو گفتگو هو. انهيءَ حالت انفراد ۾ پنهنجي حسن جي مشاهدي سان عشق جو ظهور ٿيو. عشق ان جي اسماء و صفات کي جنم ڏنو انتهائي مسرت جي حالت ۾ ان جي اسماء و صفات مان آدم جي شڪل جي پرتوي جو ظهور ٿيو اهڙي ريت آدم ۾ لاهوت، ناسوت بنجي ڪري جلوه فگن ٿيو.“

جيتوڻيڪ ”ابن العربي“ پنهنجي خيالن کي ”نو فلاطينوس“ ۽ ”منصور حلاج“ جي ويچارن کان اتاهون ٿي پيش ڪيو آهي، باوجود ان جي انهيءَ آميزش جي خوشبوءِ سندس فڪر ۾ محسوس ٿئي ٿي ۽ نهايت ئي سهانثي پاسي ٿي. ”ابن العربي“ ”نو فلاطينوس“ جي ”عقل اول“ واري خيال کي حقيقت محمدي جي صورت ۾ پيش ڪيو. ”ابن العربي“ حقيقت محمدي کي حقيقت الحقايق، روح محمد، عقل اول، العرش، روح الاعظم، قلم الاعليٰ، انسان كامل، اصول العالم، آدم حقيقي، البرزخ، الهيوليٰ جي نالي سان ويچاري ٿو. ”حسين بن منصور حلاج“ پنهنجي ڪتاب ”طواسين“ ۾ لکي ٿو ته ”جناب رسالت مآب عدم کان به اڳ موجود هئا ۽ قلم کان پهريائين سندن اسم موجود هو. هو ان وقت هئا جڏهن نه جوهر جو وجود هو نه حوادث جو جڏهن ته پاڻ اول آخر پرده ”کنم“ ۾ هئا. هو انهيءَ قبيلي سان تعلق رکن ٿا جيڪو نه مشرق کان آيو آهي نه مغرب کان، سندن نور قلم کان به زياده قديم ۽ روشن آهي.“ اهڙي ريت فصل ۽ جذب جي خيالن جو عڪس اسان کي ٻنهي ۾ ٿوري گهڻي ڦير گهير سان ساڳيو نظر اچي ٿو. مولانا

روم آڏو هي تمام عالم انهيءَ هستي مطلق جون مختلف شڪليون ۽ صورتون آهن. انهيءَ بناء تي صرف هڪ ذات واحد آهي. عدد ۽ تعدد جيڪو محسوس ٿئي ٿو اهو محض اعتباري آهي. سندن آڏو سڀئي وجود يا هستيون خدا کان صادر ٿي ڪري خدا جي طرف وڃي رهيون آهن. انهيءَ رجعت الٰه الله ۾ ارواح جي درجي بندي ٿيندي پئي وڃي هنن جو آغاز سفر به ذات الاهي آهي ته منزل مقصود به ذات خداوندي آهي. انهيءَ سڄي سفر لاءِ سندن آڏو اول شرط عشق الٰه الله آهي.

”فلاطينوس“ پنهنجي ڪتاب ”التسد“ ۾ روح جي ماهيت متعلق ٽن مختلف مرتبن جو ذڪر ڪري ٿو. ”هڪ طرف اهي موجودات آهن جي قابل تقسيم آهن جن جو هر جز ٻئي کان مختلف ۽ فرق وارو آهي. هو زمان ۽ مڪان جي پابندين ۾ آهن ٻئي طرف اهڙو جوهر آهي، جيڪو پهرئين قسم جي موجودات جي متضاد فطرت رکندڙ ۽ تقسيم نه ٿيندڙ آهي ۽ زمان ۽ مڪان جي پابندين کان به آزاد آهي. ٽيون وجود اهڙو آهي جو مادي موجودات وانگر بنيادي طرح قابل تقسيم نه آهي. ليڪن جڏهن هو انهيءَ موجودات سان ڳنڍيل ۽ لاڳاپيل هوندو آهي ته قابل تقسيم ٿي پوندو آهي. انهيءَ تقسيم ۾ هن جي وحدت ۽ هڪجهڙائي ۾ ڪو فرق نٿو اچي. روح جو ملاءِ اعليٰ سان تعلق آهي. هن جي وجود جو مرتبو بلند ۽ ارفع آهي“

شيخ ابن العربي پنهنجي جڳ مشهور تصنيف ”فصوص الحڪيم“ ۾ فرمائي ٿو ته ”عالم مثال کان مٿي ۽ ان کان زياده لطيف هڪ ٻيو عالم آهي اهو عالم ارواح آهي. اتي نه صورت آهي نه شڪل، نه طول آهي نه عرض بلڪ هڪ انانيت، خودي ۽ آئون آهيان آهي.“

تمام مخلوقات ”ڪن“ سان پيدا ٿي آهي ۽ ڪلمه الله آهي.“ بقول ”شيخ ابن العربي“ حق تعاليٰ فرمائي ٿو ته: اسان توهان کي پنهنجون نشانين آفاق ۾ ڏيکارينداسون، هتي آفاق مان مراد اها هستي آهي جيڪا اوهان کان ٻاهر آهي. ”وفي القسم“ (انهن جي انفس ۾) انفس مان مراد اوهان جي ذات عين آهي. ”حتي يتبين لهم“ تاڪ انهن يعني ڏسندڙن تي ظاهر ٿي وڃي ته هوءَ ئي وجود حقيقي آهي. ان لحاظ کان اوهان ان جي صورت تي آهيو ۽ هو اوهان جو روح آهي روح الارواح آهي. سراسرار آهي. اوهان ذات حق لاءِ ايئن آهيو جيئن جسماني صورت اوهان لاءِ آهي ۽ حق تعاليٰ اوهان لاءِ ايئن آهي جيئن اوهان جو روح بدن جو جوهر آهي.“

انهيءَ سلسلي ۾ علامه سعد الدين حموي پنهنجي تصنيف ”المصباح التصوف“ ۾ فرمائي ٿو ته: ”روح جي صورت سڌو رحمان جي آهي ۽ صفات جي تميز سان انسان ۾ آهي روح اصل ۾ هڪ آهي، تقسيم نٿو ٿئي هو الله جي جملي صفتن سان ان ۾ مڪين آهي. هن کي محسوس ڪري نٿو سگهجي (جيئن ڪنهن شيءِ کي هٿ لائي ان جو احساس ڪبو آهي). ائين نٿو ٿئي سگهي. روح پنهنجي فصاحت بلاغت رکي ٿو.“

جيڪا فيض ارواح کي اظهار ۾ آئي ٿي... روح اضافت الهي جو مؤجد آهي ۽ امر موصوف ۾ الهييت جي صفت پيدا ڪري ٿو. جيڪا علويات جسمي ۾ لطيف آهي ۽ سفليات ظلي ۾ ڪثيف آهي. روح خود نفس جي حياتي آهي ۽ غير کان سواءِ قلم (محيي) آهي. روح آئينه صفات آهي ۽ صفات آئينه ذات آهي.“

ذات مطلق يا روح الارواح جي انهن خيالن ۽ حقيقت الحقايق سان روح جي توصل ۽ اتصال جي نظريي تصوف جي خيالن کي وسعت ڏني. جنهن کي صوفيانہ آداب و اشعال ۽ فصل و جذب جي ڪيفيتن جي تجربي مان گذرندي حقيقت جي لقاء ۽ احساس کي صوفين جدا جدا صفتن سان بيان ڪيو جنهن ۾ فنا في الله جو تصور نهايت اهم آهي. بايزيد بسطامي پهريون صاحب حال صوفي آهي. جنهن فنا في الله يا فنا في الذات جو نظريو پيش ڪيو. جنيد بغدادی "ذات احد" کي "حسن ازل" ۽ محبوب اول جو خطاب ڏنو ۽ عشق حقيقي کي تصوف ۽ سلوڪ جو بنياد قرار ڏنو. ذات احد ۾ هلول يا پاڻ وڃائڻ واري تصور صوفين کي اظهار جي هڪ زبان ڏني جنهن ۾ وجود جي جهالت، تفصيل ۽ تفاوت جي نفی ڪئي وئي ۽ هو "حق" جي تنوار ڪئي وئي ۽ حق جو هوڪو ڏنو ويو. انهيءَ صورتحال ۾ منصور اناللق جو نعرو هنيو. "بايزيد بسطامي" سبحاني ما اعظم الثاني جي دعويٰ ڪئي ۽ اهو به چيو ته "لااله الا انا فاعبدوني (ناه ڪو الله مون کان سوا. پوءِ منهنجي عبادت ڪريو) شيخ جنيد بغدادی فرمايو ته "ليس في جبتي سوي الله" شيخ فريد الدين عطار "من خدايم من خدايم" جي هار هنئي، لطيف سيوئي سبحان جي صدا بلند ڪئي ۽ سچل آهيان پاڻ الله. جي اورڪ ڏني.

بنيادي طور تي سنڌو ماثر جو صوفي جتي حسين بن منصور حلاج يا ابن العربي جي فڪر کان متاثر آهي، اتي هن تي اسان کي مولانا روم جي تصوف جي خيالن جي فڪري چاپ وڌيڪ گهري نظر اچي ٿي. جڏهن ته مولانا روم اهو فيض پنهنجي استاد "صدرالدين

قونوي“ کان حاصل ڪيو جنهن لاءِ چيو وڃي ٿو ته هو شيخ ابن العربي جو شاگرد يا صحبتي هو اهو ئي سبب آهي جو اهو فڪر هڪ سلسلي سان هلندو نظر اچي ٿو. مولانا روم جي فڪر لاءِ ”خليفه عبدالحكيم“ لکي ٿو ته: ”مثنوي مولانا روم هڪ تراشيل پهلو دار ۽ گهڻ پاسائون بلور آهي. جنهن ۾ سامي وحدانيت، يوناني عقليت، فيثا غورثي عناصر ۽ الباطني نظريات وجود و امكان، افلاطون جو نظريه اعيان، ارسطو جو نظريه تحليل و ارتقا فلاطينوس جو ذات بحث ۽ والهانه خود رفتگي جيڪا ذات بحث سان اتحاد جو باعث آهي. ۽ ابن العربي جو نظريه وحدت الوجود جا عڪس پئجي رهيا آهن.

مذهب جي توحيدِي دور جي باوجود صوفيا ڪرام ماحول کان الڳ ٿي ڪري پنهنجي داخلي زندگي تي توجهه ڪي مرڪوز ڪيو. انهن مان ڪو به علمي ۽ عملي طور تي گهٽ نه هو ڪي پنهنجي وقت جا صاحب علم، صاحب فتويٰ ۽ اهل شرع لاءِ سند هئا. جن گوشه نشيني اختيار ڪري قلبي واردات ۽ القاء جي ڪيفيت ۾ اهو ڪجهه حاصل ڪيو جنهن دنيا کي حيرت ۾ وجهي ڇڏيو. انسان ۽ خدا جي تعلق کي هڪ اهڙي زاويه ۽ انداز سان پيش ڪيو جيڪو زبان ۽ مڪان جي قيد کان آزاد هو جنهن ۾ سندن تعلق ذات سان محض خارجي نوعيت جو نه هو. انهيءَ تعلق ۾ هنن هڪ شان بي نيازي محسوس ٿي ڪيو. جنهن جو محرڪ ذات سان سندن جذبه عشق هو. عشق ڪنهن دليل جو محتاج به نه آهي. ان جي آغاز، ارتقا ۽ انجام ۽ ڪيفيتن کي لفظن جي جامي ۾ آڻڻ نهايت مشڪل آهي. علم ۽ عشق ۾ وڏو فرق آهي. ڇاڪاڻ ته علم جو مدار محسوسات تي آهي. جنهن ۾ معروض ۽

موضوع جي ٽيمز قائم ڪري سگهجي ٿي. ليڪن عشق جي ڪيفيت ان کان بالاتر آهي. بقول شيخ ابن العربي

العشق نارُ الله الموقده
فافو لها و طلوه ها علي الافده.

عشق الله تعاليٰ جي اها پڙڪايل باهه آهي، جنهن جو اڀرڻ ۽ لهن دين تي آهي.

لطيف چواڻي ته:

العشق نانءُ الله الموقده
ڪوريءَ جيئن ڪاڻي
آهي آريائي ڪونهين ٻيو ٻروچ ريءَ

يا عدد ناه عشق پڄاڻي پاڻ لهي يا مون کي ماءُ معجزا پيچاري
جيئن پڇيو عشق جي انهيءَ آراهه ۽ محبت جي ميخ صوفين کي انهيءَ
منزل تي پهچايو جتي ذات جي مشاهدي کان سواءِ ڪين ٻي ڪا شيءِ
نظر ڪانه ٿي آئي. نور مطلق جو ڀرتو ۽ جمال سندن قلب تي ايترو
حاوي رهيو جو ماسوا الله جي ذات جي هنن ٻيو ڪجهه ڏٺو ئي نٿي.
خارجي دنيا کان بي نياز، ذات حق جي مشاهدي ۾ غرق رهيا. ڪين هر
سو وحدت ٿي وحدت نظر ٿي آئي. اهو ئي سبب آهي جو حق جي
مشاهدي ۾ هنن حق جو هوڪو ڏنو. منصور هجي يا ابن العربي، بايزيد
بسطامي هجي يا سچل سيني وٽ هڪڙي ئي ڳالهه آهي. اهو سڀ
وحدت، فڪر جو نتيجو هو ”حق“ جي متعلق علامه سعدالدين حموي
فرمائي ٿو ته: ”حق جي نسبت ظهور حيات ۽ قدرت آهي خلق جو ظهور

نور جو خروج آهي. جڏهين علت جنبش ۾ اچي ٿي ته معلول حرڪت ۾ اچي ٿو ۽ پاڻ چوي ٿو ”چيزون ڪنڙ مخفي مان ٻاهر اچن ۽ اهي ظاهر ٿي پون ٿيون ۽ سڀني شين تي حق جي تجلي آهي.“ ”خلق جي آئينه عڪس ۾ ذات حق جو نقش آهي. اصل ۾ اهو آئينو جنهن ۾ خلق جو عڪس ۽ نقش نظر اچي ٿو. اهو ”حق“ پاڻ آهي“ جيئن شيخ ابن العربي صفات کي ذات جو عين ڄاڻائي ٿو. سندن استدلال آهي ته:

”صفات ذات جو عين آهن،

ڪائنات صفات جي تجلي آهي

جبلن تي صفات عين ذات آهن.

ان لاءِ ڪائنات به عين ذات آهي.“

عبدالڪريم الجيلي ”جيڪو ابن العربي جو پرستار ۽ خوش چين آهي، فرمائي ٿو ته: ”انسان دراصل آفاقي عقل آهي، جيڪو مادي جسم ۾ ظاهر ٿيو ۽ ذات مطلق کي عالم طبعي سان منسلڪ ڪري ٿو. صوفي انهن مرحلن مان گذري مڪودي رستو طيءَ ڪري ٿو ۽ مادي حقيقتن کان آجوت ٿي ڪري ٻيهر ”ذات مطلق“ ۾ جذب ٿي وڃي ٿو صوفين جو حق سان اهو هم ڪناري جو جذبو جنهن کي الست جي عهد جي پوٺواري چئجي ته بجا آهي. صاف دل صوفين ان کي ڏوري ڏنو ۽ راز ازل کي افشاءِ راز ڪيو.

مون هت تصوف جي نظرئي، ان جي ماخذات ۽ ان سان لاڳو فڪري عنصرن جي روين جو نهايت ئي مختصر ۽ مجمد ذڪر ڪيو آهي. جنهن ۾ قديم يوناني دؤر کان وٺي مسلم دؤر جي صوفياءَ ڪرام

جي انهن ويچارن پيش ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي آهي جيڪي تصوف جي نظريه ۽ نڪر جو بنياد آهن. جن لائن وچ مشرق، ايران، سنڌ ۽ هند کي متاثر ڪيو ۽ انهيءَ ڳالهه ڳولڻ جي پڻ ڪوشش ڪيل آهي ته تصوف ڇو ۽ ڪيئن وجود ورتو ۽ ان جا بنيادي ڪارڻ ڪهڙا هئا. انهيءَ سڄي وچور ۽ چيد مان اهو به محسوس ٿئي ٿو ته قديم آريائي فڪر يوناني فڪر کي متاثر ڪندو نظر اچي ٿو. ليڪن يوناني فڪر انهن روين کي جيئن جو تيئن قبول ڪيو ٿو ڏسجي ليڪن ان فڪر کان جيڪو اثر قبول ڪيو ان کي پنهنجي پيرهن ۾ بيان ڪيو آهي ۽ ذات جي متعلق نڪتن کي نهايت بالغ نظريي سان پيش ڪيو آهي. اڳتي هلي هرقليطس، فيثا غورث، فلو يودي، زينو، سقراط ۽ افلاطون انهيءَ فڪر کي وڌايو. انهيءَ ڏس ۾ ”نوفلاطينوس“ تصوف جي انهن خيالن کي نهايت اهم شڪل ڏني، جنهن کي بعد ۾ مسلم صوفين انتهائي ڳوڙهائي ۽ التزام سان وحدانيت جي رنگ ۾ رڱي اهڙي ته جامع صورت سان پيش ڪيو جنهن جو مثال تاريخ ۾ ملڻ مشڪل آهي.

تصوف جي خيالن ۽ ان جي مشاهدات تي جڏهن غور ڪجي ٿو ته ائين محسوس ٿئي ٿو ته انساني تاريخ ۾ تصوف جا خيال جتي به پيدا ٿيا آهن اتي انهن جي بنيادي صورت گهڻو ڪري هڪجهڙي نظر اچي ٿي. اها ئي اندر جي آسات، بيچيني، بيتابي، سرگرداني ۽ حق جي تلاش ان لاءِ غور خوص، رياضت، عبادت، ترڪ دنيا وغيره يوناني، عيسائي، هندو صوفين توڙي مسلم صوفين وٽ اهو عمل ٿوري گهڻي ڦير گهير سان قريب، قريب ساڳيو نظر اچي ٿو. ائين ڪئي چئجي ته پنهنجي بنيادي دور (عقيدي) کان بنهه ڪو تڻل ڪونه آهي ليڪن حقيقت جي

تلاش ۾ هر دور جو صوفي بي چين وجود محسوس ٿو ٿئي. جيڪو پنهنجو پاڻ کان به مطمئن نه آهي. هو بهتر کان بهتر جي تلاش ۾ هوندو آهي. لطيف چواڻي ته:

سسئي سڄي سک ته، به سڪي سسئي
ان تڙ منجهاران تڪ، پيتي سک وڌي ٿي.

اهائي هن جي جاکوڙ ۽ سيمابي كيفيت آهي. جيڪا هن کي سيلاني بنائي ٿي، اهوئي احساس هن کي اڪيلائي ۾ ويهي سوچڻ تي مجبور ڪري ٿو، تعلق کي ڳولڻ ۽ ڳولڻ تي مجبور ڪري ٿو. هن جو سڄو ڌيان ۽ گيان، توجه ۽ خيال پنهنجي ذات کي ڳولڻ ۽ ان سان همکنار ۽ همراز ٿيڻ لاءِ آڻو ۽ رٿل هوندو آهي. ٽي ايڇ سورلي چوڻ ته: صوفي عقيدو هڪ جذباتي عقيدو آهي. ان سان سهمت نٿو ٿي سگهجي. جيتوڻيڪ صوفي جو عمل شخصي احساس ۽ اظهار وارو آهي. ان جي آداب و اشغال ماهيت ۽ كيفيت ان جا نماز آهن ته صوفين وٽ ان جا اجتماعي اثر پڻ آهن. جنهن ۾ سندن توجه ۽ مڪاشف يا تنزلات جي عمل ۽ ان جي اظهاري كيفيت کي نظر انداز ڪري نٿو سگهجي جنهن ۾ صوفين ڪيترن مرده دلين کي زنده ڪيو ۽ روحاني ڪشش وسيلي فيض کي منتقل ڪيو. ان کان سواءِ ان جا اجتماعي اثرات پڻ آهن جو صوفين کي پنهنجو هڪ حلقو موجود رهيو ۽ اهي فرد انهيءَ مسلڪ ۽ مشرب سان لاڳاپيل رهيا. ان جي ترويج ۽ توسيع ڪئي ۽ ذڪر فڪر جي سلسلن وجود ورتو جنهن ۾ قادري، سهروردي، نقشبندي، چشتي، قلندري ۽ اويسي نمايان آهن. ڪيترن هندن تي انهن اجتماعي اصلاح و احوال جي صورت ورتي. جيئن سنڌ ۾ مخدوم معين

ٺٺوي ۽ ”شاهه عنايت“ شهيد جو حلقو نظر اچي ٿو. لطيف ۽ سچل جا
 حلقا هئا. جنهن مان سماج جي اندر سندن فڪر جي هڪ جامع صورت
 محسوس ٿئي ٿي. جنهن جي هڪ اثر پذيري رهي ۽ آهي. بنيادي طور
 تي تصوف واقعي هڪ انفرادي عمل آهي. ليڪن صوفي جڏهن الهيات
 جي مقام ۽ منزل تي پهچي ٿو ته هو پنهنجي قلبي واردات ۽ تنزيلي
 ڪيفيتن جو اظهار ڪري ٿو جيڪو فردن کي متاثر ڪري ٿو ۽ اڳتي
 هلي سماج تي به پنهنجو اثر ڇڏي ٿو. انهيءَ ڪيفيت جو اظهار ابن
 العربي وٽ آهي ته منصور وٽ به آهي رومي وٽ به آهي ته شاهه ولي الله
 وٽ به آهي. لطيف وٽ به آهي ته سچل وٽ به آهي. ڪو به صاحب حال
 صوفي ان کان خالي نه آهي. صوفي آڏو ڪائنات ۽ ان جو هر مظهر ذات
 جي صفات جو عنصر آهي. جيڪي هن آڏو خدا جي وجود جا پهلو آهن
 جيئن ته صوفي آڏو

۱. ذات کي تقدم آهي. صفات کي تاخر

۲. ذات قائم بخود آهي. صفات قائم بالذات آهن

۳. ذات ۾ وحدت آهي. صفات ۾ ڪثرت تعداد آهي

۴. ذات کي انيت آهي. صفات کي نه آهي

۵. ذات هميشه يڪسان آهي. صفات ۾ تغير آهي.

۶. ذات موجود وجود آهي. صفات موجود ذهني ۽ اعتبارات

آهن

۷. ذات کي اجمال ۽ تفصيل نه آهي. صفات کي اجمال ۽

تفصيل آهي.

۸. ذات جو ظهور صفات کان سواءِ ممڪن نه آهي. جڏهن ذات صفات سان موصف ٿئي ٿي ته اها اسم چواڻي ٿي.

صوفي ذات تي صفات جي انهيءَ پردي ۽ التباس کي ڇاڪ ڪري حقيقت الحقايق جي اسرار کي حاصل ڪري ٿو. پوءِ جيترو جنهن ۾ ماڻ آهي ان کي اوترو ئي پلٽ پوي ٿو. مشهور صوفي ”سعيد ابوالخير“ ڪشفي فرمائي ٿو ته: ”خدا ۽ ان جي بندي جي وچ ۾ پردو نه زمين آهي نه آسمان، نه تخت آهي نه پائيدان پر پنهنجو پاڻ ۽ پنهنجا وهم ئي پردو آهن جڏهن انهن کي پاڻان پري ڪندين ته ذات کي ماڻي وٺندين“ لطيف چواڻي ته:

”وهم ورساياس، ناتہ پنهنون آئون پاڻ هئي.“

سلوڪ جي انهيءَ ڏور ۽ گهور بابت ”ابوبڪر قلاباضي“ (وفات ۹۹۵ع) لکي ٿو ته:

جيستائين خدا تعاليٰ جي وصفن جو تعلق آهي ته صوفي انهيءَ نڪتي تي متفق آهن ته هو واحد ۽ اڪيلو آهي. دائر ۽ قائم آهي، علیم ۽ قادر آهي، رحيم ۽ ڪريم آهي، خالق ۽ پالڻهار آهي. ٻيو نڪتو هنن جو اهو آهي ته ”پنهنجو پاڻ ڏانهن وٺي ويندڙ هو پاڻ ئي آهي“ انساني حق صرف عقل صرف هي ڪردار ادا ڪري سگهي ٿو ته هو خالي ان تي غور ۽ فڪر ڪري منزل ماڻي ٿو.

روح بابت صوفين جو خيال آهي ته ”هي هڪ امر آهي، جنهن سان جسم زنده آهي. ليڪن هن جو احساس ڪري نٿو سگهجي،

نفس، روح جي مادي ڳانڍاپي جو حصو آهي. جنهن سان مادو زنده ۽ متحرڪ آهي. (نفس کي ٽن حصن ۾ ورهايو ويو آهي. نفس اماره، نفس لوازم، نفس مطمئنه) چوٿون تصور آهي وصل جي باري جو جنهن لاءِ فرمائي ٿو ته ”سالڪ يا صوفي اندروني طور تي ”حق“ کان سواءِ هر شيءِ کان جدا هوندو آهي. هو پاڻ کي ان ۾ مدغم ۽ محلول تصور ڪندو آهي. عشق جي سلسلي ۾ سندس ارشاد آهي ته ”انساني عشق ۽ خدا سان عشق انهن ٻنهي ۾ فرق آهي. ڇاڪاڻ ته پهرين صورت ۾ خوشي آهي ۽ ٻي ۾ فنائيت آهي.“ مٿي اسان ابن العربي جي عشق جي تصور ۽ مولاءِ روم جي عشق الهي جي خيال لطيف وٽ عشق جي ماهيت کي بيان ڪيو آهي.

”تصوف جي سلسلي ۾ صوفياءِ ڪرام جا جيڪي رايا آهن جهڙوڪ: ”بايزيد بسطاميءَ، ابن العربي، مولاءِ روم، سعدالدين حموي، ابو علي قزويني، ابو محمد الجيري، محمد بن القصاب، جنيد بغدادی، حسين بن منصور، عمر ابن عثمان المڪي، معروف ڪرخي، وغيره. تصوف جي سلسلي ۾ ڏنل سندن راين کي گڏ ڪبو ته انهن سڀني جو مجموعي مطلب اهو نڪرندو ته ”تصوف“ تزڪيه نفس ۽ اخلاق جو نالو آهي. صوفي پاڻ کي فاني تصور ڪري ٿو. هن آڏو باقي صرف ”حق“ آهي هو پنهنجي قيوميت ذاتي کي فاني تصور ڪري، حق تعاليٰ جي قيوميت ۾ باقي هوندو آهي، حق تعاليٰ جي ذات سان ئي هن کي بقا حاصل آهي. صوفي وحداني الذات هوندو آهي. نه هن کي ڪو قبول ڪري ٿو ۽ نه وري هو ڪنهن کي (خدا کان سواءِ) قبول ڪري ٿو. هن جي ڏسڻ ۾ ظاهر ۾ به الله آهي ته باطن ۾ به الله آهي. هو غير الله

ڪان منقطع هوندو آهي“

سند جي صوفي بزرگن وٽ به تصوف جو اهو ساڳيو خيال رهيو ڇاڪاڻ ته هتان جو صوفي به انهي فڪر کان متاثر ۽ فيضياب هو، جنهن جو آلاپ روهي ۽ سعدي ٿي ڪيو هنن وٽ به اها ئي ساڳي ڳالهه هئي، نثر جي صدا اسان کي روهي وٽ نظر اچي ٿي ته ان سان گڏ سند جو لاکيڻو لطيف به:

”ويديل ٿي وايون ڪري ڪنل ڪوڪاري“.

چوڻ کان ڪين رهيو. غور ڪبو ته اهو هڪ سلسلو آهي جيڪو زمان ۽ مڪان جي ويڙهي جي باوجود صوفين وٽ ساڳيو نظر اچي ٿو.

تاريخ اسان تي اهو واضح ڪري ٿي ته اسلام جي اچڻ کان اڳ هن خطي تي ٻوڏي مذهب جو غلبو هو. راءِ گهراڻي جا حڪمران جيڪي سما نسل جا هئا اهي پڻ ٻڌ مذهب جا پيرو هئا. جهرڪن جا ٻڌڪا ٽڪريا ڪاهوءَ جي ڌڙي جو ٺل. سير رڪن وارو ٺل، جوڻ وارو پٽ جتان گوتم ٻڌ جي مورتِي ٺاهڻ وارو قلب مليو، اهي سڀ ڳالهيون انهي جو دليل آهن ته سند ۾ ٻڌ مذهب چڱي ريت ڇانيل هو ان ڪري اهو چئي سگهجي ٿو ته ٻوڏي بڪشوسند جي وسطي واهڻ تائين هوندا ۽ طرز فڪر ۽ زندگي جو اثر سماج تي پوندڙ هوندو. جنهن کان انڪار ڪري نٿو سگهجي. انهي ٻوڏي اثر کي برهمڻ حڪمران ”چچ“ اچي پائمال ڪيو ۽ برهمڻيت کي زور وٺايو. برهمڻ گهراڻي جو دؤر سند اندر معاشي ۽ فڪري ٽڪراءَ وارو نظر ٿو اچي. راءِ گهراڻي کان اڳ سند

واسين جا مول متا ڪهڙا هئا. ان لاءِ يقين سان ڪا راءِ نٿي ڏيئي سگهجي. ليڪن موهن جو دڙو جي تاريخي سلسلي سان اهو چئي سگهجي ٿو ته هن خطي جي مذهبي حالت راءِ گهراڻي کان اڳ ويدڪ نظريي ٿي واري هئي. چوٽه ٻڌ ڌرم جي مقبوليت ان جو دليل آهي ته هت به برهمڻيت فڪر جو اهو ڪردار هو جيڪو هن جو ٻين هنڌن هو جنهن کان نالان ٿي ماڻهن جيئن ٻين هنڌ ٻڌ مذهب کي قبول ڪيو تيئن هت به ائين ئي ٿيو ۽ ”چچ“ واري دؤر کان وري برهمڻيت جي موت ٿي، جيئن ئي توحيدِي مذهب ”اسلام“ سان سنڌ روشناس ٿي تيئن ئي هن ۾ اها فڪري تبديلي پيدا ٿيندي ويئي جيڪا اسلام جي تعليم جو خاصو هئي. سنڌ شروع ۾ ئي توحيدِي مذهب ۾ عالم فاضل ۽ محدث پيدا ڪيا. جن جو ذڪر فتوح البلدان يا ٻين تاريخن ۾ ملي ٿو. ان کان سواءِ ”مڪتي“ ۽ ”نرواڻ“ جي فڪر جو اثر هن خطي ۾ اڳ ۾ موجود هو، يقين آهي ته اسلامي فلاسافي ۽ ويدانت جي ڪن اصولن ۾ ڪن عالمن ۽ عارفين فڪري تطبيق لاءِ جاکوڙ ڪئي هجي. ازانسواءِ ٻاهران ڪاه ڪندڙ مسلم حڪمرانن اسلام جي تبليغ لاءِ پاڻ سان عالم ۽ بزرگ پئي آندا. جيڪي هن سرزمين تي ئي رهي پيا جن هتان جي معاشرت کي قبول ڪيو. سنڌ جي اڻ سڻو سالن جي مسلم دؤر ۾ درويش عالمن ۽ فاضلن جي اچڻ جو اهو سلسلو قائم رهيو. جن ۾ ”سيد محمد مڪي“ جيڪو صوفي بزرگ سيد شهاب الدين سهروردي جن جو ڏهڻو ۽ مخدوم عثمان مروندي، عرف لعل شهباز قلندر، سيد جلال الدين سرخ بخاري، جهانيان جهان گشت، شاه صدر لڪياري، سيد حيدر سنائي، لطيف جن جو جد امجد ڪي ٻيا بزرگ وغيره. اهي يا انهن کان به اڳ آيل بزرگ يا اهي نو مسلم سنڌي عالم تصوف جي

فڪر جي ڄاڻ رکندڙ هئا، روحانيت جي حاصلات لاءِ خانقاهن ۽ درگاهن تي ذڪر، فڪر، مراقبہ، مجادلہ ۽ سماع جو رنگ رتل رهندو هو. ٻي صدي هجري کان وٺي ڏهين يارهين صدي هجري تائين صوفي ازم جي وچ مشرق کان وٺي سنڌ ۽ هند تائين هڪ لهر نظر اچي ٿي جيڪا مٿي بخارا ۽ بلخ تائين پنهنجو واس ڏيکاري ٿي. سنڌ اندر پيري مريدي جو عمل به انهي طرز فڪر جو غماز هو. لطيف چواڻي ته :

نه سي وونٺڻ وٺڻ ۾ نه سي ڪا تياريون
پسيو بازاريون، هينڙو مون لوڻ ٿئي.

اڳتي هلي وقت جي حالتن سان گڏ هنن سياسي سماجي طريقہ کار اختيار ڪيو. اها ٻي ڳالهه آهي ليڪن ان جو بنيادي گڻ ياد الهي جي تربيت ڏيڻ هو. جيئن انسان ۾ قلبي صفائي ۽ روحاني باليدگي پيدا ٿئي، هو پنهنجي ذات کي سچائي ۽ پاڻ کي حق ڏانهن رجوع ڪري، انهي فڪر تي اسان جي اڳين شاعرن قاضي قاضن، ميون ڪريم، لطف الله قادري، ميون شاهه عنايت، شاهه لطيف، سچل، گرهوڙي ۽ ٻين شاعرن جو ڪلام پوري ريت روشني وجهي ٿو. مشائخن جون درگاهون ۽ مڪتب انهي جو وڏو دليل آهن.

انهي روشني ۾ سنڌ جو فڪر نهايت آڳاٽو نظر اچي ٿو. جنهن مختلف وقتن ۽ مختلف حالتن ۾ پنهنجو رنگ پئي لاتو آهي. اسان کي هت اهو وسارڻ نه گهرجي ته سنڌ جي ماڻهوءَ تي سنڌ جي هندو يوگين، جوڳين ۽ سناسين جي ويدانتي فڪر جو ڪي قدر اثر هو جنهن جا تاڻا ٽڪاڻا سنڌ جي اوائلي شاعري جي شاعرن قاضي قاضن ۽ ميون ڪريم جي ڪلام ۾ نظر اچن ٿا، جن ۾ جوڳي ۽ جوڳ جو تصور ملي ٿو.

”جوڳي جا ڳايوس، ستو هوس ننڊ ۾.“

جيتوڻيڪ سنڌو ماڻھو جي مائٽر جي ويدانت جي جوڳ پنٿ جو فڪر ايترو غالب نه هو. تاهم ان جا بنيادي تصور تصوف جي فلاسافي ۾ گڏيل نظر اچن ٿا. ان تصور جي شاهدي ان قسم جا لفظ ڏين ٿا. جن کي اسان جي بزرگن پنهنجي ڪلام ۾ استعمال ڪيو آهي. صوفيا ۽ فڪر جو پتو سمن جي شروع واري دور کان اڳ سومرن جي وچئين دور ۾ پڻ ملي ٿو جنهن ۾ اسماعيلي بزرگن جي سنڌ ماڻھو ۾ آمد ٿي، سومرا خاندان تي انهي فڪر جو اثر نهايت ڳوڙهو رهيو. جيڪو پوءِ فاطمي خلافت جي اثر گهٽجڻ ڪري هت به اڳتي وڌي نه سگهيو. هن خطي ۾ مسلم صوفين جا خيال ۽ تصور جيئن پوءِ تيئن غالب ٿيندا ويا. جن ۾ جنيد بغدادِي، ابن العربي، حسين بن منصور، شهاب الدين سهروردي مقتول ۽ مولانا روم، سعدي شيرازي جي تعليم ۽ فڪر تي غالب نظر اچي ٿو. انهن جي پيٽ ۾ نيٺ ويدانتي فڪر اها برتري حاصل ڪري نه سگهيو. اهڙي ريت مسلم صوفياڻي فڪر ۽ خيالن سنڌ اندر جامع صورت ۾ وجود ورتو. جنهن سنڌي معاشري کي متاثر ڪيو. جنهن ۾ اسان کي انهي فڪر جو ڪمال لطيف رحم ۽ سچل وٽ نظر اچي ٿو.

سنڌ جي صوفيانه فڪر ۾ لطيف اسان کي سر موڙ جي حيثيت سان نظر اچي ٿو ۽ سچل بادشاهه انهي سرموڙ واري حيثيت جي مام ۽ مذڪور جو، لطيف چواڻي. انهي ڪُنِيءَ جو ڍڪڻ لاهيندو ۽ ٻاڦ کي ٻاهر ڪڍندو نظر اچي ٿو. سنڌ جي صوفيانه شاعري جو موڙ نهايت وڏي پد وارو آهي. سونهاري سنڌ جي انهن پنهنين شاعرن، شاعري جي

ٻين لوازمات سان گڏ تصوف جي روين ۽ ويچارن کي جنهن انداز سان بيان ڪيو آهي اهو وڏي پهچ ۽ ماڻ وارو آهي. تصوف جي روين ۽ ويچارن کي ڇو بيان ڪيو ويو؟ ان جا بنيادي ڪارڻ ڪهڙا هئا؟ ان جي ضرورت ڇو پئي؟ اهي اهڙا سوال آهن جن جو ذهن ۾ اچڻ ضروري آهي. اهو تسليم ڪجي ٿو ته اهو دؤر تصوف جي هڪ چوهي جو هو. ليڪن ان کي مقامي حالتن پڻ وڏي هٿي ڏني. ان لاءِ ان وقت جون سنڌ جون حالتون ئي اهڙي قسم جون هيون جو اسان جي انهن مهان شاعرن وٽ ان کان سواءِ ٻي ڪا گهڻي ڪا نه هئي مغل صوبيدارن جي ڏاڍائي. ڪلهوڙن جو عدم استحڪام اهي سڀ اهڙيون حالتون هيون جيڪي سمن واري افراتفري واري دؤر سان مشابه هيون جنهن ۾ عوامي زندگي مفلوج هئي معاشي توڙي اخلاقي طور هڪ خلا پيدا ٿي چڪو هو. سماجي بدحالي سبب ماڻهو جسماني طور تي ويڳاڻپ واري صورتحال سان لاڳاپيل هو. انهن مجموعي اثرن هن جي روحاني ڪيفيتن کي مونجهائي ڇڏيو هو. هن جو ڪيترين ڳالهين تان ويساه ٿئي چڪو هو. زندگي جي اهڙي ابتر حالت ۾ انهي سماجي صورتحال کي يڪجا رکڻ لاءِ تصوف واري شاعري کان وڌيڪ ٻيو ڪو ذريعو نه هو، جيڪو انهي خلا کي پورو ڪري سگهي. اهو ئي بنيادي ڪارڻ هو جو اسان کي انهن پنهنجن شاعرن جي شاعري ۾ تصوف جي روين جو ڦهلاءُ ٻين خيالن جي ڀيٽ ۾ وڌيڪ نظر اچي ٿو.

هت انهي ڳالهه جي وضاحت نهايت ضروري آهي ته صوفيان شاعري جي شروعات ڪو پٽ ڌڻي ڪا نه ڪئي پر ان جو پتو اسان کي اڳين شاعرن جي ڪلام ۾ به نظر اچي ٿو. جيڪو لطيف ۽ سچل

جيان وڏو ڀلاندو نه آهي. لطيف ۽ سچل جي دور بعد گرهوڙي، بيدل، يوسف نانڪ، بيڪس، صادق فقير، غلام محمد خانڙي، خليفو قاسم انهي چنگ کي چوريندا نظر اچن ٿا. ڪانئن اڳ اهو آلاپ قاضي قاضن، شيخ حماد جمالي، ميون ڪريم، لطف الله قادري ۽ ميون شاهه عنايت آلاپيندا رهيا. سنڌ ۾ صوفي فڪر هڪ مخصوص نظريه سان جلوو گر آهي، جنهن جي سماج تي نمايان اثر پذيري رهي.

سرڪار لطيف ۽ سچل بادشاهه پيئي تصوف جي نظريه وحدت الوجود جا پيغامبر ۽ شارح آهن. لطيف انهي فڪر کي نهايت ٿڌائي ۽ مائار سان بيان ڪندو نظر اچي ٿو جڏهن ته سچل رح نهايت بيباڪي ۽ بيخوديءَ سان ان جو اظهار ڪيو آهي. لطيف ڪٿي به ڪا هام هئي شطحييت جو شڪار نه آهي. ان جي برعڪس سچل رح اڳتي وڌي ”حق“ جو هوڪو ڏئي ٿو ۽ ڪٿي به ڪي ڪڪ نه رکيا آهن. ائين ڪٿي چئجي ته سچل جو ڪلام شيخ ابن العربي جي فڪر ۽ فلسفي جي تشريح آهي ته ان ۾ ڪو وڌاءُ نه ٿيندو.

صوفي فڪر سنڌ ۾ نهايت ڏور رس نتيجا ڪڍيا، عام يا خاص زندگي ۾ ڪو تعصب يا پيد پائو نه هو. درگاهن ۽ خانقاهن تي مسلمانن توڙي هندن جي عام رجوعات هئي. تصوف جي تعليم سڀني ۾ مقبول عام هئي. موازنو ڪبو ته ٻنهي شاعرن ۾ ڪا ڪمي نظر ڪا نه ايندي. تصوف واري شاعري اسلامي تصوف جي روايتن جي علامبردار هوندي به سنڌ جي هندن تي ايترو اثر ڪيو جيترو هن جو مسلمانن تي پنهنجي دين سان لاڳاپي جي ڪري هو. اهو واضح ڪري ٿو ته تصوف هڪ جامع فڪر ۽ فلسفو هو، جنهن کي هن ڌرتي جو روح چئجي ته بجاءِ آهي.

كتايبات

۱. فصوص الحکم، ابن العربي اردو ترجمو
۲. نور الحقيقت، حضرت سيد اسماعيل حسيني (اردو)
۳. المصباح التصوف، علامہ سعد الدين حموي، (فارسي)
۴. حکماء قديم کا فلسفہ اخلاق، بشير احمد بار (اردو)
۵. قرآن اور تصوف، باکتر مير ولي الدين (اردو)
۶. پت جو شاہ، تي ايچ سورلي (سنڌي ترجمون)
۷. يوناني تصوف، بشير احمد بار (اردو)
۸. فيوض الحرمين، شاہ ولي الله (اردو)
۹. اقبال کا علم الکلام، علي عباس جلالپوري (اردو)
۱۰. روايات فلسفہ، علي عباس جلالپوري (اردو)

ڊاڪٽر شاهنواز سوڍر

شاهه عبداللطيف ڀٽائيءَ جي فن ۽ فڪر جا ماخذ

حضرت شاهه عبداللطيف ڀٽائي رحمت الله عليه سنڌ جو انتهائي قابل احترام شاعر آهي. سندن عزت ۽ احترام رڳو ان ڪري ڪونهي ته هو سيد خاندان جو عظيم فرزند هو ۽ هڪ صوفي بزرگ هو. سنڌ ۾ سندن احترام ان ڪري به آهي جو هن صوفي بزرگ سنڌي زبان ۾ لافاني شاعري کي تخليق ڪيو آهي. ڊاڪٽر سورلي جي لفظن ۾ ته ”شاهه جنهن قسم جي شاعري ڪئي آهي اهڙي شاعريءَ جي تخليق سنڌ ۾ وري ناممڪن آهي“ شاهه جي شاعري هر نقطيءَ نگاهه کان مڪمل ۽ باڪمال آهي. سندن شاعريءَ جو وڏو ڪمال اهو به آهي ته اها هر طبقي جي فرد کي پسند ٿي اچي. چاهي ڪو مسلمان هجي يا هندو، شيعو هجي يا سني، هاري هجي يا عالم. سنڌي زبان سو سمجهندو هجي باقي سيد جو ڪلام ڪن تي پوندس ته ذهن تي جادوءَ

جهڙو اثر ٿيندس.

شاه صاحب جي شاعريءَ جي مختلف پهلوئن تي گذريل اڍائي سئو ورهين ۾ جيڪو ڪم ٿيو آهي، اهو به تحسين جي لائق آهي ۽ اهو ڪم اعليٰ درجي جي دانشورن ۽ محققن پئي ڪيو آهي. پر پوءِ به شاه سائينءَ جي لافاني شاعريءَ تي ٿيل ڪم تي جڏهن نظر ٿي پوي ته ذهن ۾ ڪو نه ڪو سوداءُ ڪر موڙي ٿو اڀري ته ڪاش! هيءُ ڪم اڃا ٿيڻ کپي جيڪو نه ٿيو آهي ۽ اهڙيون ڪيتريون ئي تجويزون سنڌ جي دانشورن اعليٰ اختياري وارن جي ذهن تي هميشه پئي آنديون آهن.

اڄ هن مختصر مقالي ۾ انهيءَ جائزي وٺڻ جي ڪوشش ٿو ڪيان ته اهي ڪهڙا بنيادي ماخذ ٿي سگهن ٿا، جن تان شاه صاحب پنهنجي اعليٰ شاعريءَ جو تاجي پيٽو تيار ڪيو هو؟

سڀ کان پهريون ۽ اهم ماخذ جيڪو ذڪر جي لائق آهي، ۽ جنهن جي نفس - مضمون سان لطيف سائينءَ جو ڪلام لاڳاپيل آهي، اهو آهي ”قرآن حڪيم“. عالم ۽ قرآن شريف جي شارحن جو ان ڳالهه تي مڪمل اتفاق آهي، ته قرآن مجيد جو نفس - مضمون صرف ۽ صرف انسان آهي. شاه صاحب جي سموري شاعريءَ جو به تجزيو ڪبو ته معلوم ٿيندو ته شاه صاحب جي شاعري، انسان جي چڱائيءَ جو درس نظر ايندي. انسان جي چڱائي ڇا ۾ آهي؟ زندگيءَ جا ڪهڙا لاها چاڙها آهن؟ انسان جي اصليت ڪهڙي آهي؟ سندس ماضي، حال ۽ مستقبل ڪهڙو آهي؟ انسان هتي ڇو آيو؟ کيس سماج ۾ ڪيئن هلڻ کپي؟ زندگيءَ جو ڪهڙو مقصد هئڻ کپي؟ مطلب ته شاه صاحب جي سموري شاعري انسان لاءِ هدايت ۽ راهه نجات آهي.

ڇا ڪي وڃي ڇو، ٻيلي رهين ٻين جو؟
وٺ ڪنجڪ ڪريم جي، جڳ جو والي جو،
سهڪو هوندو سو، جنهن جو عشق الله سين.

قرآن مجيد جي آيت آهي:

اَيَّاكَ نَعْبُدُ، وَ اَيَّاكَ نَسْتَعِينُ.

ترجمو: خاص تنهنجي عبادت ڪريون ٿا ۽ توکان ئي مدد گهرون ٿا.

قرآن مجيد جي پهرين سورت جي پهرين آيت آهي:

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ . الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ . مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ .

ترجمو: حمد ۽ تعريف جي لائق هڪ الله آهي. جو مهربان ۽ ٻاجهارو
آهي. قيامت جي ڏينهن جو مالڪ آهي.

شاهه صاحب جي رسالي جي پهرين سر ”ڪلياڻ“ جو پهريون

بيت ساڳئي مفهوم ۾ آهي:

اول الله علیم، اعليٰ عالم جو ڌڻي
قادر پنهنجي قدرت سين، قائم آه قديم
والي، واحد، وحدہ، رازق، رَبُّ رَحِيم
سو ساراهه سڄو ڌڻي، چڻي حمد حڪيم
ڪري پاڻ ڪريم، جوڙئون جوڙ جهان جي.

هڪ ٻي آيت:

صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ.

ترجمو : انهن جي واٽ جن تي تو نعمت ڪئي آهي.

شاه جو بيت :

ساري رات سبحان، جاڳي جن ياد ڪيو
ان جي عبداللطيف چئي، مٽيءَ لڌو مان
ڪوڙين ڪن سلام، آڳهه اچيو ان جي.

اڃا هڪ مثال :

قرآن مجيد: رَتْنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا.

ترجمو : بيشڪ اڄ ڏينهن مون انهن کي سندن صبر جي جزا ڏني.
تحقيق اهي ڪامياب آهن.

ساڳي مفهوم لاءِ شاه جو بيت:

ڪُمرُ ڪَمَندن ڪٿيو، هارايو هوڙهن
چڪيون چوندن، هو جو ساءِ صبر جو.
شاه صاحب پنهنجي شاعريءَ لاءِ پاڻ فرمايو:
تو جو بيت پانين، سي آيتون آهين
نيو من لائين، پريان سنڌي پار ڏي.

هيءَ چند مثال آهن. پر اهڙا سوين ٻيا مثال آهن، جيڪي ٻڌائين
ٿا ته شاه صاحب سچو مسلمان ۽ عالم انسان هو. هن پنهنجي ڪلام
جو بنيادي تصور قرآن حڪيم مان اخذ ڪيو آهي.

شاه صاحب جي شاعريءَ جو ٻيو مکيه ماخذ آهي تصوف.
مفڪرن جو رايو آهي، ته شاه جي شاعريءَ جو تاجي پيٽو عشقيه

تصوف مان تيار ڪيل آهي. جنهن تي البت اسلامي رنگ نمايان نظر ٿو اچي. اهو ان ڪري جو شاهه صاحب مڪمل طرح مسلمان هو ۽ شريعت جو پابند هو. هن جنهن خاندان جي آغوش ۾ اک کولي، اهو خاندان سنڌ اندر سَوَن سالن کان علم ۽ عرفان جو ادارو ڄاتو ويندو هو. شاهه عبدالڪريم بلڙيءَ وارو، جيڪو سندن پڙ ڏاڏو هو، نهايت ئي پاڪ خصلتن جو مالڪ هو. تصوف سان لڳاءُ سندن فطرت ۾ شامل هو. نهائئي ۽ نمائائيءَ جي حوالي سان شاهه ڪريم سنڌ جي تاريخ ۾ مثالي انسان ڄاتو ٿو وڃي. شاهه حبيب لطيف سائينءَ جو والد بزرگوار ملڪوتي سيرت جو مالڪ هو. پنهنجي تر ۾ هو وڏي عزت ۽ احترام سان ڏٺو ويندو هو. ايسٽائين جو وقت جا حاڪم به کين پنهنجي حرم خانن ۾ بنا ڪنهن حجاب جي آئيندا نيندا هئا. سندن پيري ۽ مرشديءَ جو سلسلو نهايت ئي قابل احترام ڄاتو ويندو هو. اهو ئي مقدس خانداني ورثو هو جنهن ۾ شاهه عبداللطيف جي ذهن جي تعمير ٿي. شايد اهو ئي سبب آهي جو سندس ڪلام ۾ ڪٿي به بغاوت جي بوءِ نه ٿي اچي. حالانڪ تصوف جي ميدان ۾ رندانه مستي معيوب ڪانهي. شاهه صاحب صوفي طريقي جي قادري سلسلي سان وابسته هو ۽ وحدت الوجودي صوفي بزرگ هو. وحدت الوجودي صوفي رندانه نعرن جي ڪري گهڻو مشهور آهن. جن ۾ قلندر لعل مروندي ۽ سچل سرمست ذڪر جي لائق آهن. ليڪن شاهه صاحب جي شاعريءَ مان ڪٿي به اهڙي شاهدي نٿي ملي جنهن مان اهو پتو پوي ته شاهه صاحب هتان يا هتان شريعت جي ديوار کي اورانگهڻ جي ڪوشش ڪئي هجي.

ساري سک سبق، شريعت سندو سهڻي

طريقتان تڪو وهي، حقيقت جو حق
معرفت مرڪ، اصل عاشقن کي.

شاهه سائينءَ جي زماني ۾ برصغير جي صوفيانہ ماحول ۾ روشن خيالي ۽ راسخ العقاديت جي وچ ۾ شديد ڪشمڪش جاري هئي. انهيءَ ڪشمڪش ڀڳتي تحريڪ، گرو نانڪ جي فڪر ۽ اڪبر جي دين الاهيءَ کي جنم ڏنو. سنڌ اڪبر جي دين الاهيءَ جي اثر کان گهڻوڪري محفوظ رهيو. البت ڀڳتي تحريڪ ۽ گرونانڪ جي فڪر جو اثر سنڌ ۾ تسمر گهڻو رهيو ۽ اڳتي هلي انهيءَ فڪر آزاد خيال انسان دوستيءَ کي اپارڻ ۾ وڏو ڪردار ادا ڪيو. سنڌ جا اڪثر صوفي بزرگ انهن مڙني مليل جليل اثرن هيٺ پنهنجي درس جون راهون تلاش ڪندا رهيا.

فرخ سير جي عهد حڪومت ۾ سنڌ جي عظيم صوفي بزرگ شاهه عنايت کي بنياد پرست ملن انهيءَ ڪري شهيد ڪرايو جو هو روشن خيال ۽ انسان دوست نظريي جو پرچارڪ هو. ڪن محققن جو رايو آهي ته انهيءَ صورتحال پٽائي جي فڪر تي وڏو اثر پيدا ڪيو جنهن جي ڪري هو اعتدال پسند نظريي جو حامل ٿو نظر اچي. اهو سچ آهي، ته هن واقعي شاهه صاحب جي ذهن تي وڏو اثر ڪيو، جنهن جي ڪري سندس شاعريءَ جو وڏو حصو علامتي انداز ۾ نظر ٿو اچي. ليڪن اهو رايو ته انهيءَ واقعي کان خوفزده ٿي ۽ شاهه صاحب اعتدال پسندانہ خيالن کي پنهنجو همناو بنايو درست ڪونهي. هونءَ ئي اسان وٽ به دليل آهن، جيڪي ان ڳالهه کي غلط ثابت ٿا ڪن. هڪ ته شاهه صاحب هونءَ ئي فطرتا اعتدال پسند مفڪر هو. نمائائي ۽ نهائي سندن

ورثو هو. ٻيو ته رسالي ۾ ڪيترائي اهڙا بيت موجود آهن، جيڪي واضح طور مزاحمتي شاعريءَ جو دليل آهن. مثال لاءِ:

هڻ پالا وڙهه پاڪرين، آڏي ڍال مَ ڍار
مٿان تيغ ترار، مار ته متارو ٿين.

هڪ ٻيو مثال : سنڌ ۾ اورنگ زيب عالمگير جي گورنريءَ واري وقت کان وٺي راسخ العتقاد ملن جو تمام گهڻو زور رهيو. ڪلهوڙا به پيري مريدي جي روپ ۾ حاڪميت ڪندا هئا ۽ اهي بنياد پرست نظريي جي نه رڳو همت افزائي ڪندا هئا، پر بنياد پرست ملن کي وظيفا به ڏيندا هئا. جيڪي آئي ڏينهن خلم ڪرايندا هئا. ان هوندي به شاهه عبداللطيف ڀٽائيءَ جي شاعريءَ جو تمام وڏو حصو روشن خيالي ۽ انسان دوستيءَ جي نظريي جي حمايت ٿو ڪري. سر ”رامڪلي“ جوڳين ۽ سنياسين جي جائن، وفائن، سيرت، صورت ۽ لازوال ڪردار جي تصوير پيش ٿو ڪري. حالانڪ ”رامڪليءَ“ جا جوڳي مسلمان ڪو نه هئا ۽ نه ئي سندن ڪو طريقو اسلامي هو. پر پوءِ به انهن جي سچاين ۽ صداقتن کي پنهنجي ڪلام جي زينت بنائڻ ۾ شاهه صاحب وڏي فراخ دلي ڏيکاري آهي ۽ اهو عمل ٻڌائي ٿو ته شاهه صاحب قطعي روشن خيال ۽ انسان دوست صوفي بزرگ هو. جيڪو راسخ العتقاد مولوين ۽ حاڪمن کان ڪڏهن به خوفزدہ ڪو نه هو.

لنگ ڪڍيائون لانگ، موٽي ڪن نه مسحو
جا اسلاما اڳي هئي، سا سڻائون ٻانگ
سامي ڇڏي سانگ، گڏا گورڪنات ڪي.

شاهه صاحب جي ڪلام جو ٽيون بنيادي ۽ خوبصورت ماخذ آهي، موسيقي ۽ راڳ. تحقيق مان ظاهر ٿيو آهي ته شاهه جي سموري شاعريءَ جو بنياد نغمه سرائيءَ يا ڳائڻ جي خوبصورت فن تي رکيل آهي. اڍائي سو ورهيه اڳ پٽ تي جنهن راڳ جي اداري جو بنياد لطيف سائينءَ رکيو اهو بنا ڪنهن ناغي جي اڄ تائين قائم آهي ۽ هلندو پيو اچي. ڊاڪٽر نبي بخش خان بلوچ جي تحقيق موجب ته برصغير ۾ اهڙو ٻيو پراڻو راڳ جو ڪو به ادارو زنده ڪونهي.

امام غزالي رحمت الله عليه شاعريءَ لاءِ چيو ته اهڙي شاعريءَ کي موسيقيءَ جي سرتال ۽ ڌنن تي نه ڳايو وڃي جيڪا جذبات کي اڀاري ۽ قرآن شريف جي تعليم جي منافي هجي. اهڙي موسيقي ٻڌڻ به ناجائز آهي. هن چيو ته البت اهڙي شاعريءَ کي موسيقيءَ جي لٽي تي ڳائي سگهجي ٿو، جيڪا شاعري قرآن جي تعليم سان مطابقت رکندي هجي. ان حوالي سان شاهه صاحب جي شاعريءَ جو تجزيو ڪنداسون ته معلوم ٿيندو ته سموري شاعريءَ ۾ ڪو به اهڙو بيت، ست، ڪو به بند يا اهڙو لفظ نظر نه ايندو جيڪو شيطاني سگهن کي قوت بخشيندو هجي. اهو محض ان ڪري جو شاهه صاحب جي سموري شاعري قرآن جي تعليم سان فطري طرح لاڳاپيل آهي. اهو ئي سبب آهي، جو شاهه جي شاعريءَ کي جڏهن سنڌي ڌنن ۽ راڳين تي ڳايو ويندو آهي، ته اهڙي وقت ٻڌندڙ جي روح کي هڪ قسم جي راحت ۽ سکون ملندو آهي. سچ ته شاهه سائين جي خوبصورت راڳ کي ٻڌڻ سان انسان ائين محسوس ڪندو آهي، ڇڻ هن پنهنجي وڃايل منزل وري حاصل ڪئي هجي!

هڪ روايت آهي، ته شاه صاحب کي راڳ ۽ ساز سرود جي محفل رچائڻ کان روڪڻ جي بنياد پرست ملن جي هڪ جماعت ڪوشش ڪئي. شاه صاحب هڪ مدلل ذهن جو مالڪ هو. هن ملن جي ڳالهه کي برو ڪو نه سمجهيو. البت انهن کي چيائين ته: ”منهنجي اندر ۾ هڪ روحاني وڻ آهي. جنهن کي راڳ جو پاڻي سرسبز ۽ شاداب رکڻ ۾ معاون ۽ مددگار ٿئي ٿو. توهان جي نظر ۾ جيتوڻيڪ اهو پاڻي پليد آهي. پر اهو پاڻي منهنجي روحاني وڻ کي زنده رکڻ ۾ ڏاڍو مددگار آهي. هاڻي جيڪڏهن اهو پاڻي بند ڪيو ويو ته پوءِ اهو وڻ سڪي ويندو.“ ان ڳالهه ٻڌڻ کان پوءِ ملن لاجواب ٿي ويا ۽ آئينده شاه صاحب کي راڳ رهاڻ کان ڪڏهن به نه روڪيائون.

چيو وڃي ٿو ته سنڌي زبان کي شاعريءَ جي سٽاءَ لاءِ پنهنجو ڪو شاعر اڻوڻڻو ڪونهي. ان ڪري سنڌي شاعرن هميشه کان وٺي ٻاهرين شاعريءَ جي پٿمان ڏانهن پئي هٿ تنگيو آهي. شاه لطيف به پنهنجي خوبصورت ڪلام کي موزون بنائڻ لاءِ هندي ڇند وديا کي اختيار ڪيو. هن پٿماني موجب بيت جي پهرين بند ۾ يارهن ماترائون ۽ ٻئي ۾ تيرهن ماترائون هونديون آهن. شاه جو سمورو ڪلام انهن ماترائن تي جوڙيل آهي. عالمن جو چوڻ آهي ته ڇند وديا جو پٿمانو هندي زبان سان تعلق ٿو رکي. هنن ستن لکندي ذهن ۾ هڪ عجيب سوال ٿو پيدا ٿئي ۽ ذهن اهو به چاهي ٿو ته ڪٿان ان سوال جو حل نڪري اچي. سوال آهي ته جيڪڏهن ڇند وديا جو پٿمانو سنڌو واديءَ جو ناهي ۽ ان جو واسطو قطعاً گنگا واديءَ سان آهي، ته پوءِ سنڌي ذهن کي ان مان سڪون ڇو ٿو ملي؟ اها هڪ قدرتي ڳالهه آهي، ته هو

اها شيءِ، جيڪا ڌارين هوندي آهي، اها اوڀري لڳندي آهي. موسيقيءَ لاءِ چيل آهي، ته اها روح جي غذا آهي. روح هڪ مقدس ۽ پاڪ وجود آهي. اهو ازل کان موجود آهي. پنهنجي ڌرتيءَ جي هر وٽ کان روح کي تڏهن سرور ملندو آهي، جو ان شيءِ سان روح جو ازلي لاڳاپو هوندو آهي. جيڪڏهن ڇند جو پٿمانو ڌاريون آهي، ته پوءِ ان مان سنڌ جي هر ماڻهوءَ، ننڍي توڙي وڏي، جوان توڙي پڏي، عورت خواه مرد جي روح کي راحت ۽ سرور چوڻي ملي؟ علم عروض جو پٿمانو سنڌ ۾ عربن سان گڏ پهتو. ان کي سنڌ ۾ اڄ چوڏهن سؤ سال ٿي ويا آهن. جيڪڏهن فراخ دليءَ سان ويچاربو ته اهو چٽو نظر ايندو ته علم عروض جي پٿماني سان سنڌي روح اڄ تائين ريجھيو ٿي ڪونهي!

سنڌي موسيقي ۽ نغمگيءَ جو هڪ تاريخي واقعو آهي. جنهن کي شاهه صاحب سر ”سورٺ“ ۾ اهم مقام ڏنو آهي. راءِ ڏياچ ۽ ٻيجل جي قصي کان سنڌ، ڪاٺياواڙ ۽ ڪڇ جا ننڍڙا ٻار به واقف آهن. ٻيجل هڪ ڪلئونٽ راڳي هو، جڏهن ته راءِ ڏياچ راڳ جو شيدائي هو. ساز جي تند جو آواز ۽ راءِ ڏياچ جو ذوق جنون جڏهن هڪٻئي سان آمهون سامهون ٿيا ته تاريخ جي هڪ بيمثال واقعي جو جنم ٿيو. لطيف سائينءَ ٻنهي جي ملاقات جي ڪيفيت ڪجهه هن انداز ۾ بيان ڪئي آهي:

ڪي جو ٻيجل ٻولڻو، پنيءَ ويهي پاڻ
 راجا رتولن ۾، سيباڻو سلطان
 آءُ مٿاهون، مڱڻا! مقابل ميدان
 گهوريان لک لطيف چئي، تنهنجي قدمن تان قربان
 مٿو هيءُ، مزمان! هلي آ ته هت ڏينءُ.

هي هڪ ٿورو مثال آهي، نه ته سڄو. سورٿ تنڊن جي تان ۽ راءِ ڏياچ جي راڳ تان قربانيءَ جي جذبي سان ڀريل آهي. هن مثال پيش ڪرڻ مان منهنجو اهو مطلب آهي، ته سِرَن جون قربانيون ڏيڻ سولي ڳالهه ته ڪانهي! پر جڏهن انساني روح کي سڪون جي منزل اکين اڳيان ڏسڻ ۾ ايندي آهي، ته پوءِ يقيناً انهيءَ خاطر هو سر جي قرباني به ڏيندو آهي. هاڻي مٿين سوال جي حل ڪرڻ لاءِ هڪ منهنجو رايو به آهي. ليڪن راءِ پيش ڪرڻ کان اڳ مٿيون سوال وري ٿو دهرايان. سوال آهي ته جيڪڏهن چند وديا جو پڙهائڻ وادبي گنگا سان ٿو تعلق رکي ته پوءِ وادبي سنڌ جي روحانيت جي سڪون جو باعث ڇو ٿو ٿئي؟ منهنجو خيال آهي، ته چند وديا جي پڙهائڻ جي تخليق جو تعلق سنڌو واديءَ جي ڪنهن قديم اداري سان رهيو آهي جنهن کي سنڌ اندر وڌڻ ويجهڻ کان زنجير پارائي ۽ ديس نيڪالي ڏني وئي هوندي ۽ بعد ۾ ان جي پرورش ڪئي ڪندائيتي ٿي آهي. ڊاڪٽر سورلي لکيو آهي ته سنڌي ماڻهو موسيقي ٻڌڻ جا نهايت ئي شوقين آهن. هو وڌيڪ لکي ٿو ته اهو انگريزي آهي، جو سنڌي زبان جي شاعريءَ ۾ وڏي نغمگي موجود آهي ۽ اها ڳائڻ جي لائق آهي ۽ اهوئي ڳائڻ وارو فطري رڌمُ جيڪو هن ۾ موجود آهي، هر سنڌيءَ جي روح کي ڪشش ٿو ڪري. اصل ۾ لطيف جي ڪلام جو اهوئي فطري ماخذ آهي، جيڪو ڪلام کي امتيازي حيثيت ٿو بخشي.

پٽائيءَ جي ڪلام جو چوٿون ماخذ عوامي جيوت آهي. شاهه عوامي شاعر آهي. هن عوامي جيوت کي پنهنجي ڪردار جو موضوع بنايو. اٿڻ ويهڻ، گهمڻ ڦرڻ، دڪ درد، سور سختيون، خوشيون غم

سڀ کڻي رسالي ۾ ڏير ڪيائين. دراصل جنهن ماحول ۾ شاهه صاحب جي پرورش ٿي هئي اهو ماحول بهراڙيءَ جو ماحول هو. ٻين لفظن ۾ اهو عوامي ماحول هو. جنهن جي هر وت کان نه رڳو واقف هو، پر هر عوامي وت سندس ورثو هو. اهوئي سبب آهي جو عوامي زندگيءَ جو عڪس نهايت مؤثر انداز ۾ پيش ڪري سگهيو آهي. جوانيءَ ۾ سير سفر ڪيائين فطري نظارن جو بغور مطالعو ڪيائين. مختلف تاريخي ماڳ مڪان ڏٺائين. ڪيترن ئي قسمن جي فقيرن سان رس رهائون ڪيائين. جن ۾ سادو فقير، جوڳي، سنڀاسي، درويش سيلاني، قلندر، موسيقار، ڳائڻ وڃائڻ، منگتا فقير وغيره شامل آهن. ان کان سواءِ ڪيترن ئي سنڌ جي سخي سردارن ۽ راڄن جي چڱن مڙسن سان حال احوال ڪيائين. انهن جي ريت پریت، چڱاين برائين ۽ سندن زندگيءَ جي لاهن چاڙهن کان پوري واقفيت حاصل ڪيائين. مطلب ته جهنگن جهرن، ٻنين ٻارن ۽ بندر بازارن ۾ ويو. هارين سان، ڌنارن سان ۽ تجارت پيشورن ۽ هنر مند ماڻهن جي زندگيءَ کان مڪمل واقفيت حاصل ڪيائين ۽ انهن سڀني جي وتن کي پنهنجي ڪلام جي زينت بنائين.

وڃن سين ويٺي، سور وياچي سهڻي
آن ڪائي ڏيئي، مينهن جي ميهار سين!

مينهن جي ٿڙن سان دڪ درد، ڏک ڏاکڙا، سور ۽ اندر جا ارمان اورڻ عجيب ڳالهه آهي! سورن جون ڳالهيون ته انسانن سان ڪيون آهن. حيوانن سان ڪو نه ڪيون آهن. حقيقت ۾ جانورن سان سورن جون پڇارون ڪرڻ انوکو تجربو آهي. جنهن کان شهري ماڻهو قطعي ناواقف آهن. هن جي تصور ۾ اها ڳالهه اچي ٿي نه سگهندي ته ڪو

جهنگلي جيوت سان ويهي اندر جا احوال به اوربا آهن. هاڻي اهو سچ آهي ته هاري ماڻهو پنهنجي رزق سان روح رچنديون ڪندو آهي. پنهنجن جانورن سان، پوکي راهي، وڻن ٻوٽن، پکين پکڻن ۽ ڪڪن ڪانن سان به پنهنجي اندر جا ارمان اوريندو آهي. مختلف سنجڻون اوزار، ساز ۽ انهن جا آواز ٻهراڙيءَ جي انسان جا سٺا ساٿي آهن. گهر جا ٿاڻ ٿڀا ۽ جانورن جا سانير عورتن توڙي مردن لاءِ نه رڳو وندر هوندا آهن. پر اندر جي ارمانن جي مداوا به هوندا آهن.

اديون سڀ اندام، چڙن منهنجا چوريا
لارن جا لنڻ لائي، سا ڪيئن آڇيان عام
لڳس جنهن جي لام، سو دلاسا دوست منجي.

مطلب ته شاهه صاحب جي ڪلام جو زورائتو بنيادي ماخذ ٻهراڙيءَ جي سادي سودي جيوت آهي، جنهن جي ڪري هر ڪو ٻهراڙيءَ جو ماڻهو شاهه جي ڪلام کي نه سمجهندي به سمجهي ٿو.

شاهه صاحب پنهنجي ڪلام ۾ سنڌ جا اهي داستان به بيان ڪيا آهن، جن جون جڙون عوامي جذبن ۾ ڪتل هيون. عمر مارئي، سسئي پنهنون، مومل راڻي، سورڻ راءِ ڏياچ، ليلا چنيسر، نوري ڄام تماچي، ۽ مورڙو ميربحر. شاهه انهن تاريخي قصن کي رڳو بيان ڪو نه ڪيو آهي، پر انهن تاريخي قصن جي ڪردارن جي فطرت، انهن جي اٿ ويهه، زندگيءَ جي ڏانءَ، کاڌ خوراڪ، پهريوشاڪ، ڏاڍ ۽ ڏهڪاءَ، هيٺائي ۽ ڏاڍائي، عشق ۽ محبت، سک ڏک، گهر گهاٽ ۽ زندگيءَ جي مڙني دستورن ۽ رسمن جي ڳالهه ڪئي آهي، جن کان هر سنڌي واقف هو ۽ اڄ به انهن ۾ ڪا تبديلي ڪا نه آئي آهي.

آئين ۽ چاڙهين، ڌٽ ڏهاڙي سومرا
 سٿا ڪيو سيد چي، ساڻو سڪائين
 پلاءِ نه پاڙين، عمر! آراڙيءَ سين.

سيچ ته اڄ به سنڌي ماڻهو ”آئين ۽ چاڙهين“ واري حالت کان
 اڳتي ڪونه چڙهيو آهي. سرسبز ۽ شاداب زمين، بندر ۽ بازارن تي ڌارين
 جو قبضو آهي.

ڪرڻو مهاڙ ملير ڏي، اڀيائي آهي
 جا مٿي ڏينس مارئين، سا لوڻي نه لاهي
 سومرا! ساهي، ستيءَ وجهه مَ سنگهرون.

سنڌ ۾ اڄ به ستين جي ڪمي ڪانهي. پر اها بدقسمتي آهي،
 جو لطيفن جي اثاڻ ٿي وئي آهي. جيڪي ستين جي ست جي ڳالهه
 ڪن، جيڪي ٽڪل ۽ ماندي انسان کي ڪو دلاسو ڏين. ان ڪري
 جڏهن به ڪو مزدور، ڪو مسڪين، ڪو سورن جو ستايل لطيف جو
 ڪلام ٻڌندو آهي ته سندس اندر نري ڳڱ ٿي پوندو اٿس. هو
 سوچيندو آهي ته اگر اڄ نه ته ڪڏهن نه ڪڏهن ته سندس اندر جي
 اڌمن جي ڪنهن ته ڳالهه ڪئي آهي!

شاه صاحب جي ڪلام جو پنجون ماخذ آهي، سنڌي زبان ۽
 ان جي صلاحيت. شاه جو زمانو سترهين صديءَ جي آخري ڏهاڪي
 کان وٺي ارڙهين صديءَ جي وچ تائين آهي. اهو دور فارسي زبان جي
 مقبوليت جو دور هو. مغلن جي دور ۾ فارسيءَ ۾ تعليم حاصل ڪرڻ
 جو دستور هو. سرڪاري زبان هئڻ جي ڪري، حڪومتي ڪم

ڪاريون هلائيندڙ، واقع نگار جن کي اڄ ڪلھ صحافتي شعبو ٿو سڏجي، ۽ دين جي تبليغ ڪندڙ عالم فارسي زبان ۾ پنهنجون ڪارگزاريون عمل ۾ آڻيندا هئا. مغلن کان آزادي حاصل ڪرڻ کان پوءِ ڪلهوڙن به فارسي زبان کي فراموش نه ڪيو. هن دور ۾ به دفتری زبان فارسي هئي. سنڌ جي تاريخ مان پتو پوي ٿو ته عربن جي زوال کان پوءِ فارسي زبان جو اثر زور شور سان شروع ٿيو هو. وقت گذرڻ سان ان جون ايتريون ته پاڙون مضبوط ٿي ويون جو ڪنهن کي اهو گمان به نه ٿيندو هو ته ڪو فارسيءَ جو غلبو ڪڏهن سنڌ مان ختم به ٿيندو. ڇاڪاڻ ته فارسي نه رڳو سرڪاري زبان هئي، پر اعليٰ خاندانن جي اٿڻ ويهڻ، لباس، رسم ۽ رواج، شاعري، ايسٽائين جو مذهبي معاملات ۾ به سرائيت ڪري وئي هئي. جنهنڪري اهڙي دور ۾ سنڌيءَ ۾ شاعري ڪرڻ وڏو جهاد هو. جيتوڻيڪ ان دور ۾ ٿوري گهڻي شاعري پڻ شاعرن به پئي ڪئي، پر شاهه لطيف جيڪو ڪمال ڪري ڏيکاريو ۽ سنڌي زبان کي هر پهلوءَ کان عروج تي پهچايو. ان کي تاريخ ڪڏهن به فراموش نه ڪري سگهندي. ڊاڪٽر سورلي لکيو آهي ته ”شاهه عبداللطيف ڀٽائيءَ جو اهو ڪمال آهي جو فارسي زبان جي اثر کي ٽوڙڻ ۾ هن وڏي ڪاميابي حاصل ڪئي. شاهه ملڪي ماڻهن جي ڪمن ڪارين، اٿ ويهه، رسم رواج ۽ وندر کي پنهنجي ڪلام جي زينت بنائي وڌو. استعاره، تشبيهون، قافيه ۽ ڪلام جون ٻيون مڙوئي ورجيون. ايسٽائين جو شاعري جو وزن به هن ملڪي حدن مان اخذ ڪيو ۽ شاهه جو عوام انهن وتن کان ته اڳتي واقف هو. ان ڪري شاهه جي شاعري سنڌي عوام ۾ ايتري ته مقبول ٿي جو ان جي ٻڌڻ سان ماڻهن تي وجد طاري ٿي ويندو هو. تاريخ جي بيرحم رويي،

جيتوڻيڪ اهڙن ٻين مثالن کي مسمار ڪري ڇڏيو آهي پر تاريخ جي ورقن ۾ هڪ مثال محفوظ رهجي ويو آهي. جيڪو آهي مخدوم معين ٺٽويءَ جو لطيف جي سماع ۾ وفات ڪرڻ. مخدوم معين ٺٽوي وڏو عالم انسان هو. هو فارسي ۽ عربي زبانن جو ماهر هو پر اها ڪهڙي نه حيرت ۾ وجهندڙ ڳالهه آهي، جو لطيف جي ڪلام ٻڌڻ سان جڏهن منجهس ذوق تجسس انتها کي پهتو ته دم ڏنائين.

شاه صاحب جي ڪلام ۾ ٻيون ته ڪيتريون ئي شاعرانا خوبيون موجود آهن، پر سندس ڪلام جو جيڪو اسلوب بيان آهي، ان جو ڪو مثال ئي نٿو ملي. هن خوبيءَ لاءِ ڊاڪٽرسورلي لکي ٿو ته: ”شاه صاحب جي اسلوب بيان جو صف ان وقت ته بلڪل پنهنجي شباب تي نظر ٿو اچي، جڏهن هو عوامي زبان ۾ خشڪ ۽ ٽپندڙ ڌرتيءَ تي زوردار مينهن جي وسڪاري جي مسرت ۽ خوشيءَ جي ڳالهه ٿو ڪري. ان وقت لڳي ٿو ته شاعر خدا جي رحمت ۽ برڪت جي احساس کي ماڻهن تائين پهچائڻ جي ڪا تبليغ ٿو ڪري!“ هن لاءِ شاه جو هڪ بيت آهي:

بر وٺا، ٿر وٺا، وٺي ڪڇ ڪنار
پوياريءَ پٽن تي، ڏسو ! نايائون نار
سٻاجهي ستار، لاڻا ڌرت ڏيه تان.

شاه جي اسلوب بيان ۽ ديسي تشبيهن جو هڪڙو ٻيو مثال، جنهن مان اهو واضح ٿيندو ته شاه صاحب کي پنهنجي عوامي ٻوليءَ تي وڌيڪ عبور هو ۽ ان کان سواءِ اهو به بانور ٿو ٿئي ته ان دور ۾ سنڌي زبان ۾ ايڏي صلاحيت موجود هئي:

سارنگ سائي ست، جهڙي لالي لاک جي
 ائن سي ابن انگيا، جنء سي چنيء چٽ
 برسو پاسي پٽ، پريائين ڪن ڪراڙ جا.

لطيف جي انهن لازوال ورجين جي استعمال ڪرڻ سان هڪ
 طرف سنڌي زبان پنهنجي جوين ۽ جنسار سان دنيا جي دانشورن اڳيان
 مرڪندي نظر اچڻ لڳي. ٻئي طرف وري سنڌي عوام پنهنجي ٻوليءَ
 تي فخر سان ڳاٽ اوچو ڪري ۽ شاهه جي ڪلام کي پنهنجي ساڃاهه
 سمجهڻ لڳو. سچ ته اهي بنيادي ماخذ آهن. جن جي ڪري شاهه
 صاحب جو ڪلام لازوال صورت اختيار ڪري چڪو آهي.

مددي ڪتاب

۱. شاهه لطيف آف پٽ : ڊاڪٽر ايڇ ٽي سورلي
۲. مقدمه، لطيفي : ڊاڪٽر گربخشاڻي
۳. سنڌي ثقافت ۽ شاهه لطيف: ڊاڪٽر شاهنواز سوڍر
۴. شاهه جو رسالو : غلام محمد شاهواڻي
۵. سنڌي ادب جي تاريخ : ڊاڪٽر عبدالجبار جوڻيجو
۶. شاهه جي شاعريءَ ۾ علامت نگاري: ڊاڪٽر غلام نبي سڌايو
۷. ثر: مرتب، عبدالقادر منگي

شاهه لطيف جون سورميون

شاهه لطيف تي ڳالهائڻ يا لکڻ مهل سڀ کان پهرين جيڪي اهم ڪردار سامهون اچن ٿا سي آهن شاهه جون سورميون...! شاهه جون سورميون جيڪي جنس جي اعتبار کان عورتون آهن، انهن کي احترامن سان جا ليکڪ ۽ نقاد سورميون چوندا آهن. سورمين جو لقب ڏيئي انهن کي عام عورتن کان مٿاهون ڪري ڇڏيندا آهن. هي اُهي عورتون آهن جن کي شاهه لطيف پنهنجي وجود جي سڄي پيار کي گڏ ڪري لکيو آهي. هي اُهي عورتون آهن جن مان ڪن شاديءَ کان پهرين يا شاديءَ کان پوءِ عشق ڪيو. ان سڄي دؤر ۾ شاهه جي حوالي سان تعليمي نصاب ۾ تبديلي گهٽ آئي آهي، اسان وٽ نصاب ۾ شاهه جي هر ڪردار جو هڪ روحاني راز آهي، اُهي روحاني راز تخليق ڪندڙ اسان جا ليکڪ ۽ نقاد آهن. هي سڀ لکندڙ انهن کي روحاني رازن ۾

سمائي اهو سمجھائڻ جي ڪوشش ڪندا آهن ته شاهه لطيف جون سڀ سورميون هڪ پاڪ روح هيون. سورمو صاحب پاڪائي ۽ نيڪي جي راهه ڏي ويندڙ رستو ۽ منزل آهي. ڪهاڻي ۾ رقيب جو ڪردار شيطان جو آهي جيڪو ان پاڪ روح کي نيڪيءَ جي واٽ تي وڃڻ کان روڪي ٿو.

هڪ ڳالهه جيڪا مان سمجهي نه سگهي آهيان ۽ سمجهڻ چاهيان ٿي، اها هيءَ ته شاهه لطيف ڪو خيال، قصو پنهنجي سُرڻ ۾ ڪم نه آندو آهي. شاهه جي سُرڻ جا سڀ ڪردار زندهه، گوشت پوشت جا، دل دماغ رکندڙ ۽ پنهنجي وجود ۾ عشق ۽ محبت جا ڀرپور جذبا رکندڙ انسان هئا. اهي ڪردار عاشق به آهن ته معشوق به آهن، انهن عشق جي جولان ۾ اچي محبوب جي وصال جي تمنا ڪئي. محبوب جي جدائيءَ ۾ رڻ پٽ جهاڳيا، ويرن ۽ لهرن سان مقابلو ڪيو ۽ پنهنجي محبوب کي حاصل ڪرڻ لاءِ هر قسم جون شرعي ۽ غير شرعي ڪوششون به ڪيون... هاڻ اهڙن ڀرپور جذبا رکندڙن عاشقن کي روحانيت جي فلسفي ۾ ويڙهي پيش ڪرڻ ڪيتري حد تائين صحيح آهي...؟ عشق ۽ محبت به لطيف جذبا آهن. محبت ته هر ڪنهن سان ڪري سگهجي ٿي. محبت ٿڌي مٺي ۽ ڪجهه ڏيڻ وٺڻ واري هوندي آهي. محبت جي دائري ۾ انسان جي آس پاس رهندڙ فطري تعلقات، جن ۾ ماءُ پيءُ جي محبت کان وٺي اولاد جي محبت ۽ آس پاس رهندڙن جي محبت شامل ٿي وڃي ٿي. ها باقي عشق جولان آ، تپش آ، باهه آ، بيچيني آ، شاهه جي سڀني ڪردارن عشق ڪيو آهي. پنهنجو وجود رکندڙن هنن سڄن عاشقن شاهه لطيف کي به موهيو. شاهه

لطيف پاڻ انهن جي ماڳن مڪانن تي ويو. اُت سڀ ڪجهه ڏسي ٻڌي
انهن مان متاثر ٿيو ۽ پنهنجي شاعري ۾ انهن کي ڪم آڻي لازوال ڪري
ڇڏيو

هاڻ مسئلو ته اهو ٿي پيو آهي ته شاهه لطيف به بغير ڪنهن
رعايت جي انهن قصن کي انهن ئي جذبن سان لکيو آهي. اسان جا
ليکڪ ۽ نقاد شاهه لطيف جي اُن زنده شاعريءَ کان انڪار ته نه ٿا
ڪري سگهن. هاڻ انهن اُن شاعريءَ ۾ تصوف، اسلام ۽ شريعت،
طريقت کي وڃ ۾ آڻي هڪ نئون روپ ڏنو آهي جيڪو اسان توهان
سڀ پڙهون پيا.

سسئي، پنهنونءَ کي ڳولهن لاءِ جهرجھنگ جهاڳي ٿي؛

سڌر سين سڱ ڪري، برڪندين پياس
ڪير برهمڻ؟ ڪن جي؟ ڪير ڄاڻي ڪيڻاس
هند نه سنڌ سياڻس، هُن پرين ڪيس پڌري.
(معذوري)

ڪوٺرو به ڪيئن ته حُب مان ليلان کي چوي ٿي ته هڪ رات
لاءِ چنيسر ڏير ته هي نو لکو هار اُن تان گهوري توکي ڏيندس اها
محبوب جي طلب جي انتها آهي؛

چنيسر جي چت ۾، ڪي جو اڳ هئو
تهان پوءِ ٿئو، مٿي تي ئي مامرو.
(ليلان)

سسئي جو ڪردار هڪ لاغر ۽ ڪمزور عورت جو ڪردار آهي

جيڪا جسماني طور ڪمزور هئڻ جي باوجود پنهنجي منزل ماڻڻ لاءِ، پرين تائين پهچڻ لاءِ ڪوشش ڪري ٿي، شاهه لطيف سسئي کي هڪ تمام مضبوط ارادي ۽ پڪي ڪردار واري عورت ثابت ڪري ٿو. شاهه لطيف سسئي جي حوالي سان اهو چئي ٿو ته مضبوط رهڻ، قوت ارادي تي ثابت رهڻ ۽ جدوجهد ڪرڻ سان ئي منزلون ماڻي سگهجن ٿيون. فهميده حسين پنهنجي ڪتاب ”شاهه لطيف جي شاعري ۾ عورت جو روپ“ ۾ لکي ٿي ته ”سسئيءَ جي پنجن ئي سُرڻ ۾ سسئيءَ جي ڪردار تي نظر وجهڻ کان پوءِ چئي سگهجي ٿو ته شاهه لطيف اُن کي اهڙي طرح اُپاريو آهي جو هوءَ هڪ تمام وفادار پيار واري، بهادر ۽ اڏول عورت نظر اچي ٿي، جيڪا قسمت تي پاڙي ويهڻ بدران منزل ماڻڻ لاءِ ڪشالا ڪڍي ٿي ۽ پنهنجي جسماني تڪليفن ۽ سورن کي اصل نه ٿي ليکي.“

ڪونٿرو جو ڪردار ليلان چنيسر جي قصي ۾ ٿورو ڪمزور آهي. اهو ڪردار عورت جي جذباتي ڪيفيت جي عڪاسي ڪري ٿو جنهن ۾ هڪ ڪنواري راجڪماري هڪ سهيلي جي چٽر تي چنيسر کي هٿ ڪرڻ نڪري ٿي ۽ اُن سان هڪ رات گڏ رهڻ جي خواهش ڪري ٿي. ليلان جي ڪمزوري هئي مٿيا موتي ۽ هار سينگار. چنيسر سندس چاهه ۾ چريو هو. چنيسر پاڻ به هڪ خوبصورت نوجوان ۽ واڳ ڌڻي هو جنهن جي لاءِ لکيو ويو آهي ته ”سيڪا سهڻي عورت چنيسر جي سهاڳ جي طمعدار رهندي هئي“ هي لکي، تاريخ دانن ۽ مؤرخن عورت جي ڪردار کي هن ڪهاڻي ۾ ڪمزور ڪيو آهي. پر ان حقيقت تي به نظر وجهڻ گهرجي ته چنيسر ليلان سان به عشق مان

شادي ڪئي هئي. ليلان طبيعت جي ارڙي به هئي هوءَ پنهنجين سهيلين سان محفلون مڄائيندي هئي. اُن کي پاڻ تي ۽ چنيسر جي پيار تي اعتماد هو. حالانڪ هن سرُ ۾ ليلان جي ڪردار کي ڪافي ننڍو ويو آهي ۽ ڪونٿرو ۽ چنيسر جي ڪردار کي وڏايو ويو آهي. اهڙين حالتن ۾ ڪونٿرو اڪڙيون پاڻي چنيسر کي ريجھائي ٿي ۽ نچندي ڳائيندي اڳتي وڌي ٿي ته اُن ويل چنيسر جو اهو چوڻ ته ”اي نازنين گھونگھت ڪولي منهن ته ڏيکار، پڪ اٿم ته جهڙو آواز منو اٿئي تنهن کان وڌيڪ منهن منو هوندءِ“ هاڻ چنيسر جو جيڪو ڪردار سامهون اچي ٿو سو عام رواجي عياش بادشاهه جو آهي، جيڪو هر ڪنهن تي پنهنجو هيٺون هرڪائي ويهي ٿو رهي ۽ عورت ناداني ۾ هڪ غلطي ڪري سڄي عمر ليلائي ليلائي مري ٿي وڃي.

سهڻي جي ڪردار تي کلي لکڻ کان ٿورو ڊپ لڳندو آهي. سهڻي ميهار جي عشق ۾ سڀ حدون لتاڙي ٿي وڃي. سهڻيءَ جي ڪهاڻيءَ ۾ جڏهن اُن جي شادي زوري ڏم سان ٿيندي آهي ۽ جڏهن مان اهو پڙهندي آهيان ته سهڻي دعا گهري ٿي ته اُن جو ست سلامت رهي ۽ اها پاڪ دامن رهي ۽ ڏم جيڪو سندس نڪاح ٻڌو مڙس هو سو اُن جي ويجهو ٿي نه آيو ته اها ڳالهه منهنجو ذهن تسليم نه ڪندو آهي. مان سوچيندي آهيان ته جيئن ته سهڻيءَ جو عشق ميهار سان هو ۽ ڏم سان شادي جي حالت ۾ سهڻي پاڻ کي ايڏو مضبوط رکيو جو ڏم اُن جي ويجهو ٿي نه اچي سگهيو. هڪ عورت جي همت ڏسو ته نڪاح ٻڌي مڙس کي ويجهو اچڻ نه ٿي ڏي ۽ پنهنجي محبوب ميهار سان ملڻ لاءِ درياهه پار ڪري ٿي وڃي.

شاه لطيف به سهڻي کي روکي ٿو، سمجھائي ٿو ته سهڻي
اهڙو ڪڏو ڪم نه ڪر:

متان گهڙين سهڻي! اڄ درياھ ۾ ٿئي دم
ڪاري رات ڪئن ۾، ڪهڙو اٿئي ڪم؟
متان جاڳئي ڏم، پڇي پاڙي وارين.

سهڻي ڪيئن نه جواب ڏئي ٿي:

پڇي پاڙي واريون، ڪو ڪريندو ڏم؟
ڪاري رات ڪئن ۾، آه ڪاٺيارن ڪم
هي هڏ ۽ چم، گهورڻو محب ميهار تان.

شاه لطيف جي هنن سورمين ۾ سهڻي اهو واحد ڪردار آهي
جنهن ڪناري هوندي کان وٺي شادي ڪرڻ تائين پنهنجي محبوب
سان عشق جاري رکيو. هن ئي ڪردار ۾ بيباڪي آهي. شاه جي ٻين
سڀني سورمين جا محبوب انهن جا مڙس آهن. هنن سڀني ڪردارن ۾
مرد گهايل نظر ٿا اچن ۽ عورتون شاديءَ کان پوءِ انهن کي محبت جي
موت ڏين ٿيون. وڃڻ جي صورت ۾ يا تڪليفن جي وقت هو
پنهنجي محبت ۾ سچيون آهن.

سهڻيءَ کي دنيا جا طعنا، مهڻا، ڏم جون ڏنل تڪليفون، پاڻيءَ
جي دهشت جو ڊپ ڪا به اهميت ڪانه ٿا رکن. اهو به ڏسو جڏهن
سهڻي ٻڏي پئي، رڙيون ڪري سڏي پئي ميهار کي مدد ڪرڻ لاءِ، ان
وقت ميهار تڙ تي بيهي ميربحرن ۽ ٻيڙين وارن کي منٿون ڪرڻ ۾ پورو
هو ته سهڻي کي بچايو، پاڻ ۾ شايد اها همت نه هئس جيڪا سهڻي ۾

هئي. سهڻيءَ تي الڳ، شاهه لطيف جي شاعري کي سامهون رکي حوالا ڏئي گهڻو ڪجهه لکي سگهجي ٿو ۽ اسان جي لکندڙن لکيو به آهي. خاص ڪري ان وقت جڏهن سهڻي ڏم جي گهر مان پنهنجي محبوب ميهار سان ملڻ لاءِ نڪري ٿي ۽ شاهه لطيف ان کي سمجهائي ٿو ته سهڻي اهو ڪڏو ڪم نه ڪر. جواب ۾ سهڻي پنهنجون مجبوريون ٻڌائي ٿي. اهي مجبوريون عورت جي جذبن جي حوالي سان هونديون آهن. هڪ ته ڏم وٺي ڪونه ٿو، وري ڏم ستو پيو آهي ۽ ميهار جاڳي پيو. ان حالت ۾ عورت پنهنجا جذبا ڪٿي ڪنهن وٽ ويندي؟ اهو سوال شاهه ڪيو ۽ سهڻي جواب ڏنو. آخر شاهه لطيف سهڻيءَ جي جذبن کي اهميت ڏئي ٿو.

مارئي جو ڪردار شاهه جي سورمين ۾ سڀ کان مٿاهون ڪردار آهي. هڪ عام رواجي وارياسي ملڪ جي عورت جيڪا وقت جي حڪمران کي بي وس ڪري ٿي ڇڏي. مارئي جي ڪردار ۾ به اها ئي عورت سامهون اچي ٿي جنهن جي مضبوط ڪردار جي اڳيان مرد بي وس ٿي ٿو وڃي. جهڙي طرح سهڻي نه چاهيو ته ڏم ان جي ويجهو اچي اهڙي طرح مارئي جي همت به عمر کي ٽوڙي وڌو. ڪي مؤرخ عمر جي ڪردار جي واکاڻ ڪندا آهن پر هو اهو نه ٿا سوچين ته عمر به عام رواجي عياش بادشاهه هو جيڪو مارئي جي حسن جي هاڪ ٻڌي ان جي علائقي ۾ اچي ان کي ڪٽائي ويو. مارئي جيڪا اڳ ۾ ڪيت سان مڱيل هئي عمر سومري جي هر آڇ کي رد ڪيو. ان جي زيادتين کي به برداشت ڪيو. جيڪڏهن مارئي ثابت قدم نه رهي ها ته ڇا عمر جو ڪردار اهڙو ئي هجي ها جيڪو اڄ جي تاريخ ۾ آهي؟ ڇا مارئي جي اها

ٺي اهميت هجي ها جو شاهه لطيف اُن کي ڳائي زنده جاويد ڪري
چڏيو:

جي لوڻ لڳين لائين، چيري چيري چم
مون ڪر اڳي نه ڪئو، اهڙو ڪوجهو ڪم
جان جان دعويٰ دم، تان تان پرت پنهور سين سين.

-

ڪرئو مهاڙ ملير ڏي، اُپيائي آهي
جا مٿي ڏنيس مارئين، سا لوڻي نه لاهي
سومرا ساهي، ستي وجهه مَ سنگهرون

شاهه لطيف هت عورت جي مضبوط ڪردار سان گڏوگڏ
پنهنجي وطن، پنهنجي جاءِ، پنهنجي گهر ۽ اُتان جي لباس، کاڌن، وڻن،
ٻوٽن، جانورن، سڀني جو پيار ڏيکاري ٿو. مارئي جي زباني پنهنجي
غريب مارن جون جڏهن موسمن آهر ڪرتون شاهه لطيف ٻڌايون آهن اُن
مان پنهنجن ماڻهن لاءِ اُتان جي زمين لاءِ محبت جي انتها آهي. عمر جا
سڀ سُڪا، اُن لاءِ هيچ آهن. محل ماڙيون ڪا اهميت ڪانه ٿيون رکن.
مارئي جو ۽ نوريءَ جو ڪردار شاهه لطيف جي شاعري ۾ اسان جي
معاشري جي ننڍ وڏائي جي عڪاسي ڪري ٿو. حالانڪ شاهه لطيف
جون ٻيون سورميون راجڪماريون ۽ وڏ گهراڻيون آهن. مارئي ۽ نوري
کي ڇڏي شاهه جي ٻين سورمين ۾ ڪي اُوڻاهيون به آهن. شاهه لطيف
هر طرح سان انهن جي خوبين ۽ خامين کي نروار ڪيو آهي. پنهنجي
ڪيل ڪوتاهين ۽ غلطين مان پوڳيندڙ سورميون جيڪي وڏ گهراڻيون

آهن، انهن جي مقابلي ۾ مارئي ۽ نوري جو ڪردار ٿورو مختلف آهي.

هاڻ ڏسو نوريءَ کي. نوري سچ پچ ته شاهه جي سورمين ۾ واقعي نور آهي. نوري ڏاڍي سهڻي هئي؛ نوري چاهي ها ته پنهنجي حسن تي ناز ڪري سگهي ها. ڇو ته فرق به ته زمين آسمان جو هو. ڪٿان آهي مهاندين ۾ ڪارا ڪوجها، لڏڻ وانگر پاڻيءَ ۾ تڙگندڙ مهاڻا جن کي ڏسڻ سان ئي ڪراحت پئي وئي. اهڙي جوين واري نوري تي جڏهن وقت جي حڪمران جي نظر پوي ٿي ۽ هو سڀ ويڃا وساري ان تي مفتون ٿئي ٿو. هي سماج جت هڪ ورسايل طبقو آهي ته ٻيو محروم طبقو آهي. ان محروم طبقي مان هئي نوري جيڪا وقت جي حڪمران جي نظرچڙهي ويئي. نوري ۽ مارئي جي ڪردار ۾ ٿورو فرق آهي. مارئي ڪيت سان منگيل هئي ۽ عمر سومرو ان کي زوري کڻي آيو هو. نوري جيئن ته ڪنهن جي نالي ٿيل نه هئي ۽ ان جو رشتو مائٽن خوشيءَ سان قبول ڪيو. جي نه قبول ڪن ها ته ڇا ٿئي ها اها به مارئي وانگر ڪجي وڃي ها ۽ غريب مهاڻا مارئي جي مائٽن وانگر روئي پئي صبر ڪري ويهي رهن ها. اهڙين حالتن ۾ نوري وٽ سواءِ صبر جي ۽ ڪنڌ نوائڻ جي ٻيو ڇا هو. ڄام تماچي گهڻين راتين جو راڻو هو يقينن آهي به سهڻيون هونديون. پر وري به هو نوريءَ جهڙي مهاڻيءَ تي عاشق ٿي پيو. اهڙا ڪردار اسان جي معاشري ۾ پئسي وارا، دولت جي انڌ ۾ سڀ ڪجهه ڪرڻ وارا اڄ تائين اوهان کي نظر ايندا. نوريءَ جو نياز، نوڙت پنهنجي اصليت نه وسارڻ پنهنجي جاءِ تي يقينن اهم آهي پر اهڙين حالتن ۾ نوري ڪري به ڇا پئي سگهي؛

تون تماچي تڙ ڏئي، آئون مهاڻي مي

مون ڏهاڳَ مَر ڏي، آئون جي نالي سِيسِ تنهنجي.

يقينن چام تماچي، نوريءَ سان سچو عشق ڪيو، نوريءَ به
پنهنجي پيار جا جذبا ظاهر ڪيا آهن. هوءَ پنهنجي وَرَ لاءِ پيار مان،
پرين، سُپرين ۽ اکين نار جهڙا لفظ استعمال ڪري ٿي

آهين نار اکين جو، وٽان مون نه وڃيڃ
تماچي! تڳيڃ ڪو، ڏينهن ڪينجهر ڪنڌئين.

نوري جنهن انداز سان تماچيءَ کي موهيو. اُن ئي مان ئي
نوريءَ فائدو به ورتو. جيڪڏهن هوءَ پاڻ مٽائي وڃي ها ته شايد اهو
رتبو حاصل نه ڪري سگهي ها. نوري اهو ڪردار آهي جنهن جي شاهه
لطيف دل کولي واکاڻ ڪئي آهي ڪٿ به نوريءَ جي ڪردار کي گهٽ
نه ڪري سگهيو آهي.

مومل جو ڪردار حسن ۽ عشق جي علامت آهي. شاهه جون
سڀ سورميون سهڻيون آهن پر لڳي ٿو ته مومل مڙشي سڀني کان سَرسِ
هئي. شاهه لطيف مومل جي سُونهن ۽ اُتان جي ماحول جي سونهن جي
عڪاسي پنهنجي شاعريءَ ۾ ڪئي آهي:

مومل کي مجاز جا، اکين ۾ الماس
مومل کي مجاز جا، اکين ۾ آنبور
گُجر کي گُجمل جون، تارن ۾ تِبرون.

مومل جي حسن پٺيان ڪيترا ڪونڌر ڪُسجي ويا. طلسمي
ڪاڪ محل ٺاهي مومل جو هار سينگار ڪري جلوو پساڻڻ، بي انداز
دولت گڏ ڪرڻ جو هي طريقو ڪجهه اڻ وڻندڙ آهي. وري سومل جو

مومل سان ٻڪ پائي سمهن وارو عمل ڏسي راڻو بجاءِ جو هڪ ڌڪ هڻي ٻنهي کي پورو ڪري ها صرف لڪڻ رکي وڃڻ ڪجهه سمجه ۾ نه ٿو اچي. هت اهو ٻڌايو ويو آهي ته مومل جي موهڻي صورت ڏسي راڻي جي همت ڪا نه ٿي. معنيٰ سهڻيون صورتون غيرتن تي حاوي ٿي ٿيون وڃن. حالانڪ اسان جي سنڌي معاشري ۾ اها ڳالهه نه آهي. وري به شاهه لطيف مومل جي ڪردار کي مٿيو ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي آهي. مومل جيڪا راڻي جي جدائيءَ ۾ پيڻ کي مردانا ڪپڙا پارائي ٿي ڇو ته کيس اها ڄاڻ هئي ته هوءَ اڪيلي آهي. راڻو ته اڪيلو ٿي ڪو نه ٿو سگهي ڇو ته اُن وٽ ٻيون ڪيتريون ئي زالون آهن. ان کان پوءِ راڻي کي ڳولهن ۽ ڳالهه کي سلجھائڻ ۾ به مومل اڳري آهي:

ميان ميندرا موت، بخش ڪر بچائون
تون گهڻين جو گهوت، مون ورتون هين هيڪڙو.

راڻي جي ڪردار جي ٻين مرد ڪردارن سان جيڪڏهن پيٽ ڪجي ته هو هڪ ڪمزور ڪردار آهي. ٻين ڪردارن ۾ هو سڀ پنهنجي سورمين کان حالتن جي تحت يا زوري جدا ڪيو ويو هو پر راڻو مومل کي حاصل ڪري موٽي وڃي ٿو ۽ پوءِ شڪ جي بنياد تي اُن کان الڳ ٿي ٿو وڃي. اهو شڪ به راڻي جو اُن ڪري پختو ٿئي ٿو ته اُن کان اڳ مومل جي ڪاڪ محل ۾ پاڻ پسان جي عام دعوت ۽ هرڪائڻ ته جيڪو به اُڪري پار پوندو مومل اُن جي هوندي پوءِ ڪيترا عشق جي دعوت پٺيان مري مات ٿيا.

هلو هلو ڪاڪ تڙين، جتي گهڙجي نينهن
نڪا رات نه ڏينهن، سڀ ڪو پسي پرين کي.

شاهه لطيف جون آهي سورميون جيڪي راجڪماريون آهن انهن ۾ ڪوڙو شان آهي. ليلان ۽ مومل ٻئي مٿين طبقي سان تعلق رکن ٿيون ۽ پنهنجي قول عمل ۾ پوريون ڪين ٿيون پون. تڏهن ئي انهن کي ڏهاڳ ڏسڻو ٿو پوي.

شاهه لطيف جهڙي طرح هنن سورمين جا ڪردار ڪٿي شاعري ڪئي آهي ان ۾ سڀ کان وڏي خوبي اها آهي ته شاهه لطيف شروع واري ڪهاڻي ۽ ان جي پڄاڻيءَ جو ذڪر بلڪل ڪونه ڪيو آهي. ان ڪهاڻيءَ سرو اُتان پڪڙيو آهي جت جدوجهد، پاڻ آريڻ، ڪجهه حاصل ڪرڻ جي تمنا آهي. شاهه لطيف اها جدوجهد جاري رکڻ جي تلقين ڪري ٿو ان ڪري ان گهڻين ڪهاڻين جي پڄاڻي ڪونه ڪئي آهي. شاهه لطيف جو اهو فلسفو ته

ڳولهيان ڳولهيان مَ لَهان، شال مَ ملان هوت

هڪ زنده علامت آهي. اُميد جا روشن ڪرڻا آهن. جيڪڏهن شاهه لطيف به انهن ڪهاڻين جو انت ڪري ڇڏي ها ته شايد اهو اُميد جو سبق جيڪو شاهه لطيف ڏيڻ ٿو چاهي باقي نه رهي ها. ڪهاڻين جو اهو انت جن ۾ موت ئي فنا آهي شاهه لطيف انهن جو ذڪر نه ڪيو آهي. شاهه لطيف زندگيءَ جو، خوشين جو ۽ سونهن جو شاعر آهي ان ڪري ئي ته پيار ۽ محبت جي ڪڙيءَ ۾ ڪردارن کي ٻڌي زنده جاويد ڪري ويو آهي.

لطيف - هڪ مسيحا - صفت شاعر

لطيف سائين جڏهن زندگيءَ کي مري جي ڏٺو آهي. تڏهن هتي
هو جانب جي جمال کي پسي سگهيو آهي:-

”مري جيءُ ته مائين، جانبَ جو جمال“

اهو جمال جو هر هنڌ ۽ هر جا موجود آهي. حق موجود سدا
موجود! حسن، جنهن جي تلاش عشق، زمين ۽ آسمانن تي ڪري ٿو.

پر جنهن جو سراغ انسان جي اندر مان ئي ملي ٿو:

”مون پر آهين تون!“

زندگيءَ جي ان اونهي اسرار تائين رسڻ. هڪ انتهائي ڏکيو ۽
صبر طلب ڪم آهي ۽ هڪ سچو صوفي ئي ان اسرار تائين رسي سگهي
ٿو.

زندگي جا گهڻ - رنگي ۽ گهڻ - روپي آهي ۽ انتهائي پيچيده ۽
 ڳوڙهي آهي. اُن ڳوڙهي زندگيءَ جي ڪنور سچاين تائين پهچڻ هڪ
 ڪن ڪم ضرور آهي. پر ناممڪن ناهي ۽ شاهه عبداللطيف ڀٽائيءَ جو
 ڪمال اهو آهي ته، هن جي شاعري زندگي وانگيان ئي گهڻ - روپي،
 گهڻ - رنگي ۽ ڳوڙهي آهي. پر ڪڏهن ڪڏهن اهائي زندگي شاهه لطيف
 جي وارين وانگيان بيحد سادي، پر بيحد پُرڪشش ۽ بيحد سُريلي آهي.
 ان ڪري شاهه لطيف جي شاعريءَ کي سمجهڻ لاءِ، خود زندگيءَ کي
 سمجهڻو پوندو.

زندگي جا هڪ خوبصورت ڳجهارت آهي. بظاهر ڏاڍي ڏکي، پر
 دراصل ڏاڍي آسان - بس رڳو ان ڳجهارت کي ڀڄڻ جو ڏانءُ اچي.

جيئن سمنڊ جي پاتار ۾ پيهي، موتي ميڙيا آهن، تيئن ئي لطيف
 سائين به زندگيءَ جي اونهي سمنڊ ۾ ٽُپي هنئي آهي ۽ موتي ميڙيا آهن.
 هن زندگيءَ کي ان جي تضادن مان سمجهيو آهي. هن جيئن جو سُراغ
 مرڻ مان ڀاتو آهي:

”اُوچو اُتاهون گهڻو، جيئن کي جبل،

مرڻ مون سين هل، ته پئيءَ تو پند ڪيان.“

بک، ڏک، سک، لڙڪ، مُرڪ، نفرت، محبت، ڏڪار،
 سُڪار، خوشي، غمي، سُونهن، آسونهن، جيئن، مرڻ، سِڪڻ، سوري،
 ڏونگر، ڏير، ڏم، موڪي، مڌ، ميهار، راڻو، ليلا، مومل، منگتو ۽ ڏاتار،
 ڪُوفو ۽ ڪربلا. اهي سڀ هن زندگيءَ جا استعارا آهن. استعارن جي
 ان جهنگ مان اصل زندگيءَ تائين شاعر جي پُهچ حيران ڪُن آهي.

رومينڪ آهي ۽ لطيف سائينءَ اهو ڪمال انتهائي خوبصورتيءَ سان ڪيو آهي. هن تضادن سان ڀريل ان گونا گون زندگيءَ کي رنگا رنگ ڪون ۾ ڀري، اسان آڏو پلتي ڇڏيو آهي ۽ اسان جي اکين ۽ احساسن آڏو هڪ رنگا رنگ انڊلٽ تائجيو وڃي.

لطيف سائينءَ جي شاعري گهڻين ۽ مختلف شين جو امتزاج آهي. هن جي شاعري سچ ۽ سونهن جي ڳولا آهي. هن وٽ سچ سوين روپين ۾ موجود آهي. پر هو هر روپ ۾ موجود ان سچ تائين سڌو وڃي ٿو. سوريءَ واري واٽ وٺي. هن وٽ سونهن جا ڀڻ سھسين روپ آهن، سَروپ آهن. هن وٽ سونهن فقط صورت جي سونهن ناهي:

”صُورَتَ گھڻا سُهڻا، ٿاڻا سندن ٿوھ،
ريلو ڏيئي رُوحَ، جو کائي سو ڪامي مري!“

شاهه عبداللطيف ڀٽائيءَ جي فڪر ۾ گهرائي آهي، جذبن ۾ سچائي آهي، احساسن ۾ ترنم ۽ نغمگي آهي. لطيف سائينءَ اسان آڏو سنڌ جا اهي عڪس چٽي ٿو، جن کي هن ڏٺو ۽ ماڻيو آهي، ۽ جن کان هن جا ٻڌندڙ پوريءَ ريت مانوس آهن. لطيف جو عاشق زهر پياڪ آهي، ۽ هن جو پرين هميشه حُسنڪ آهي، ۽ گلاب جهڙا ويس ڍڪي ٿو، چندن سان چوٽا واسي ٿو. جو پنٿور به پنيولجڻو اچن، لطيف وٽ سڪڻ ۽ سوري ٻئي اکر هيڪڙي آهن، لطيف جي ديس ۾ ويڃ ڪوڀج آهي، ڏڏ ڏني ٿو، ڪاڻو ڪڇ اگهامجي ٿو ۽ سچ ويچارو لڄائجي ٿو، جيئن ڄڻ آهي، ترڻ مرڻ آهي، وچان ورڻ ڪار ناهي، سمنڊ سُرڪ به ناهي، سون سوءِ آهي، لوڻي لڄ آهي، جتي سور شاخون ٿا مُنجن، ۽ ڏاڳا، ڏير ۽ ڏونگر ٿيئي ڏکوئين ٿا، جتي ڪامن، پڇڻ، پڇڙڻ، لڇڻ ۽ لوچڻ آهي!

شاهه عبداللطيف ڀٽائيءَ جي شاعريءَ جا جيترا به موضوع آهن. سماجي، مذهبي، اخلاقي، ناصحانه، فلسفیانہ. انهن سڀني گونا گون رنگن مان هڪڙو رنگ هر حال ۾ حاوي آهي. اهو آهي ”عشق“ جو رنگ. مان جيڪڏهن ائين چوان ته: ”عشق“ اهو محور آهي، جنهن تي لطيف سائينءَ جي سموري شاعري ڦري ٿي. ۽ شاهه لطيف جي لفظن ۾ ان کي ائين چئي سگهجي ٿو ته:

”پي پيالو عشق جو، سيڪي سمجهيو سون“

لطيف سائين جڏهن چئي ٿو ته: ”سيڪي سمجهيو سون“ ته ان ”سيڪي“ ۾ زندگيءَ جو مڪمل وهنوار اچي ٿو وڃي ۽ لطيف سائينءَ کي اهو ”سيڪي عشق“ سيڪاريو آهي، اهو عشق جيڪو راند ناهي!

”عشقُ نه آهي راند، جو ڪيڏنس ڳيرو،

سسي نيزي پاند، اُچل ته اڌ ٿئي.“

۽ اهوئي عشق جو معراج آهي!

شاهه عبداللطيف ڀٽائيءَ وٽ عشق جا ٻه روپ آهن: ڪومل ۽

تيور يعني:

”سرِ يونديان، ڌڙ نه لھان، ڌڙِ يونديان سر ناهي!“

عشق جو اهو چتو، تيز ۽ تڪو رنگ لطيف سائين جي ٽن سُرَن (۱) سرُ ڪلياڻ - يَمَن ڪلياڻ (۲) ۽ سر ڪيڏارو ۾ ملي ٿو. انهن ٻنهي ۾ رت جو ريتو رنگ ئي عشق جو رنگ آهي. هتي ڪُسن قرار آهي، سوري چڙهن: سڀج پسن آهي، اصل عاشق پنهنجي سسي نٿا ساندين ۽ پاوانگ اُڀو پڙ ۾ آهي ۽:

”ڪَرنِ ڪَندَ نَچَن“ رڻ گجيو راڙو ٿيو

واري ڪار آهي. پر لطيف وٽ رڳو اهو؛ هڪڙو تيز ۽ تڪو رنگ ٿي ناهي عشق جو. پر هڪڙو ڪومل؛ نرم، ملائم، نازڪ ۽ نفيس رنگ به آهي. عشق جي رنگ ۾ رتل لطيف سائينءَ جا گهڻي ڀاڱي سڀئي سرُ خوبصورت آهن. پر انهن سرُن ۾ ”برو سنڌي“ خوبصورت ترين آهي.

ننڍي کنڊ جي سمورن شاعرن وٽ عشق هڪ وجداني ڪيفيت آهي. جنهن ۾ گم ٿي، صوفيءَ جي دل هن دنيا کان دُور ٿي ٿي وڃي ۽ هو محض ”هڪ هستيءَ ۾ گم ٿي وڃي ٿو. پوءِ اها هستي مجازي هجي، ڪين حقيقي! اها وجداني ڪيفيت صوفيءَ جي دل جي تارن کي ڇيڙي ٿي. ۽ هن جي وجود کي روشنين ۽ خوشبوئن سان واسي ٿي ڇڏي. اهائي وجداني ڪيفيت شاعر جي اکر اکر مان اوتجي ٿي؛

”نازَ منجها ران نڪري، جڏهن پرين ڪري ٿو پندُ،
پُون پڻ بسم الله چئي، راهَ چمي ٿي رندُ،
اُڀيون گهڻي ادب سين، حُورون حيرت هندُ،
سائينءَ جو سوڳند، ساڄن سينٿان سهڻو.“

لطيف سائين سنڌيءَ جو اهو پهريون شاعر آهي، جنهن سنڌي ٻوليءَ کي ان جي تمام تر نزاکتن ۽ نفاستن سميت سماجي، ثقافتي، اقتصادي، مذهبي، صوفياڻي ۽ شاعراڻي اظهار واسطي انتهائي خوبصورتيءَ سان استعمال ڪيو آهي. لطيف سائينءَ جي شاعريءَ ۾

خيال، احساس ۽ لُٽي (ترنم، نغمگي، غنائيت ۽ موسيقيت) جو ريل رنگ آهي ۽ توهان انهن تنهي مان ڪنهن به هڪ رنگ کي چڻي ڌار نٿا ڪري سگهو. بلڪل ائين ئي جيئن آڪاس ۾ ڄمي ويل، مينهن ڦڙن مان منعڪس ٿيندڙ روشنيءَ جا رنگ، توهين الڳ الڳ پڪڙي ۽ پڪيڙي نٿا سگهو. ائين ئي لطيف سائينءَ جي شاعري سمورن ڳڻن ۽ سمورين خوبين جي ائين آميزش آهي جو اسين جي چاهيون به ته انهن کي الڳ الڳ نٿا ڪري سگهون. ها انهن کي پرزم (Prism) مان گذاري، انهن جو لطف ضرور مائي سگهون ٿا. انهن کي الڳ الڳ نالا ۽ سڃاڻپ ڏيئي سگهون ٿا. پر مڪمل الڳ نٿا ڪري سگهون ۽ پرزم (Prism) هٿائڻ کانپوءِ اهي ائين ئي هڪ آهن. جيئن روشنيءَ ۾ سمايل ست رنگ!

انهن ستن رنگن مان هڪڙو رنگ انتظار جو به آهي ۽ انتظار جو ايڏو مٿر اظهار ورتي ئي ڪنهن شاعر ڪيو هوندو:

”اچين جي هڪڙو، مون ساريندي سڀرين،
پيرين ڌريان پنڀڻيون، هنڌ وڇاڻ واري،
ساجن سڀ ڄمار، هوند گولي ٿي گذاريان.“

لطيف سائينءَ جي شاعري محض خوبصورت، نهڪندڙ، مُنڊيءَ تي ٽڪ جيان جڙيل لفظ ناهي، لفظن جي تجنيس (Alliteration) جو بي پايان حسن، قافين جي خوبصورتي ۽ گوناگوني (Variety) ٿي رڳو لطيف جي شاعريءَ جو مضبوط محور ناهي، رڳو، محض اونها، عميق، نازڪ، نفيس احساس ٿي لطيف جي شاعري ناهن. بلند، اعليٰ، اُرفع، اوچا آدرش، خيال ۽ تصور ٿي رڳو لطيف جي شاعري ناهي، غربت اٿهوند، بُڪ، اُج، ٽٽل، ڀڳل، ڀريل، چڪيل، پگهريل ۽

جهريل غربت ۽ جهريل، محض ان عوامي رنگ جي چٽسالي ۽ ان جو
چچريل اظهار ٿي رهيو لطيف جي شاعري ناهي تصوف جون رمزون،
نڪتا، باريڪيون رهيو ان جي اظهار جي ڪري لطيف، لطيف ناهي.
حسن جي هاڪ، عشق جي اُسات ٿي محض لطيف کي لطيف نه ڪيو
آهي. زندگيءَ جو ترنم، موسيقي، نغمي، رواني، آهنگ، غنائيت جو
جادوئي لطيف کي لطيف نٿو ڪري. پر انهن سمورن ڪُنن، وصفن،
خوبصورتين، نزاکتن، نفاستن، اوچاين، گهرائين، انوکاين ملي لطيف جي
شاعريءَ ۾ اهو لطف پريو آهي. جو اڄ هو اسان جو آمله ورثو آهي.

لطيف سائين جي شاعريءَ ۾ ٻين گهڻن ٿي تضادن جيان جبر ۽
صبر به گڏوگڏ هلندا آهن. زندگيءَ جو ارٿ سمجهڻ لاءِ جبر ۽ صبر
جي سير مان گذرڻ اڻ ٿر آهي ۽ ائين هڪ سڄي سالڪ جي زندگيءَ ۾
بار بار ٿيندو آهي. دلبر جي دل جون بند طاقيون ڪڏهن ڪڏهن
کلنديون آهن ۽ ڪڏهن نه:

”ڪڏهن طاقيون ڏين، ڪڏهن کُلن در دوستن جا،
ڪڏهن اڃان، اڇڻ نه لهان، ڪڏهن ڪوٺيو ٺين،
ڪڏهن سڪان سڌ ڪي، ڪڏهن ڳجها ندر ڳرهين،
اهڙائي آهين، صاحب منهنجا سپرين.“

شاهه لطيف جي شاعري ”عشقيه تصوف“ جي ان رنگ ۾ رتل
آهي. پرين جنهن کي ”پرواهه“ آهي به پر جو ”بيپرواهه“ به آهي.
”رب“ جيڪو ”رحيم“ آهي، ته ”قهار“ به آهي. رب العالمين جي ذات
جيڪا خود به تضادن سان عبارت آهي. اهيئي سمورا تضاد لطيف
سائينءَ جي ”پرين - سپرين“ جي سڃاڻپ آهن.

”ڪوئي ڪُٺائون، اڄ پڻ اڪڙين سين،
 ماسن وراهي هليا، ڪَر نگل ڇڏيائون،
 وتوا صوبالِحق وتوا صوبالِصبر، ائين اُتائون،
 مئي ماريائون، ڪلي ڳالهائون سڄڻين.“

لطيف سائينءَ جي ڪلام جو انتهائي اهم ڪمال هيءُ آهي ته
 هو زندگيءَ جي ڏنل وائيل عڪسن ۽ منظرن کي اسان آڏو نون ۽ نڪور
 رنگن ۾ چٽي ٿو، هو بيحد عام ڳالهين مان بيحد خاص ڳالهيون ڳولي
 ڪڍي ٿو، جيئن هن بيت ۾ ڪنڍي مينهن جي ڪنڍن سڱن مان لطيف
 سائين ڪڍي نه خوبصورت معنيٰ پيدا ڪئي آهي ۽ زندگيءَ جو ايڏو
 گهرو مشاهدو ٿي دراصل هڪ شاعر جو ڪمال آهي ته هو پنهنجي عام
 ڳالهين مان خاص ڳالهيون ڳولي ڪڍي ٿو؛

ڪي اوڏائي ڏور، ڪي ڏور به اوڏا سڀرين،
 ڪي سنيرجن نه ڪڏهن، ڪي نه وسرن مور،
 جئن مينهن ڪنڍيءَ پور، تنن دوست وراڪو دل سين.“

لفظ جي قوت جو اندازو، لطيف سائين کان وڌيڪ ٻئي ڪنهن
 به شاعر کي ناهي. هو لفظن جو پارکو آهي ۽ ٻول جو مول ڄاڻي ٿو. ان
 ڪري ئي هو لفظن کي سڪڙي مٿل ۽ بي روح لفظ وانگيان استعمال نٿو
 ڪري. هو بي معنيٰ ۽ مٿل لفظن ۾ روح ٽوڪڻ جي مسيحاتي صفت
 رکي ٿو. اهوئي سبب آهي جو لطيف سائين، ڪنهن به اونهي ۽ عميق
 جذبي کي لفظن جو لباس پرائيندو آهي ته، اها سٺ ان لباس مان پاري
 جيان ٽٽڪندي محسوس ٿيندي آهي.

ان ۾ ڪو وڌاءُ ناهي ته سنڌي ٻولي هڪ ڳڻائي ٻولي آهي ۽

ان گڻائتي ٻوليءَ جي سمورن گڻن کي شاهه عبداللطيف جهڙي گڻوان شاعر ئي نه رڳو پرکيو ۽ پروڙيو آهي. پر ورتايو به آهي. هو زبان (ٻوليءَ) کي گلاب جي پنکڙيءَ جي نزاکت عطا ڪري سگهي ٿو.

جذبڻ کي سمنڊ جي گهراڻي ۽ احساسن کي سُرِلا سُرِ بخشي سگهي ٿو ۽ ائين هو جذباتي بيخوديءَ جي انتها ماڻي ٿو:

”جڏها نڪر ٿيام، ساڃاهه سڀيرين سين
تڏهانڪر تر جيترو، ويرَ نه وسريام
اندر رُوح رهيام، سڄڻ اوطاقون ڪري“

عشق جو لاڳاپو جسم سان نه، پر رُوح سان آهي ۽ لطيف سائين پنهنجي رُوح جي وسعتن اندر زندگيءَ جو طويل ترين سفر ڪيو آهي ۽ ان سفر لاءِ هن سُرُن کي پنهنجو ساٿي ڪيو آهي. ائين شاعر جي سچ ۽ سونهن جي تلاش سُرِيلن سُرُن وسيلي جاري ٿي رهي. لطيف سائينءَ سچن انساني جذبڻ ۽ احساسن جي سموري سونهن کي پنهنجين ”سون سريڪن ستن“ ۾ پلٽڻ لاءِ سُر کي ”الهامي سُر“ ۾ بدلائڻ جي سگهه رکي ٿو!.

”ڪڏهن ڪونه ٿيوم، آثارو عشق جو
محبوبن مَنئون ڪري، سِڪڻ سِڪاريو
تهان پوءِ ٿيوم، پَسڻ پرين جو.“

ڊاڪٽر محمد يعقوب مغل

شاهه عبداللطيف رحه ۽ مولانا رومي رحه

شاهه عبداللطيف رحه جي رسالي ۽ مولانا جلال الدين رومي رحه جي مثنوي ۾ پنهنجي وقت جي ماڻهن جي اصلاح جو پيغام ملي ٿو. هڪ عجيب اتفاق اهو آهي ته شاهه جي رسالي جو قلمي نسخو جيڪو ۱۲۰۷ هه ۾ لکيو ويو هو ان جي شروعات هن بيت سان ٿئي ٿي:

وَدِيلِ تِي وَايُونِ ڪَري، ڪُلِّ ڪُوڪاري
هُنَ پَنَ پنهنجا ساريا، هيءَ هَنجُون هَڏن لَهَ هاري.

مولانا جلال الدين رومي رحه جي مثنوي جي وري هيٺين بيت سان شروعات ٿئي ٿي:

بشنواز ني چون حكايت مي ڪند
وز جدائي ها شكايت مي ڪند

نڙ کان ٻڌ ڇا بيان ڪري ٿو ۽ جدائين جي ڇا ڇا شكايت
ڪري ٿو. بظاهر ٻنهي جي ظاهري معنيٰ ۾ مشابهت آهي ۽ انهي جو اهو
مفهوم نڪري ٿو ته ڪاٺي وڍجڻ کان پوءِ پنهنجي اصليت ياد ڪري
ٿي. پر حقيقت ۾ ٻنهي آفاقي شاعرن جو مقصد انسان جو جنت مان
نڪري دنيا ۾ اچڻ بعد واپس پنهنجي ماڳ وڃڻ جي جستجو ۽ تڙپ
آهي. مولانا جامي مثنويءَ مولانا رومى لاءِ لکي ٿو ته:

نست پيغمبر ولي دارد كتاب
هو پيغمبر ته ڪونهي ليڪن صاحب كتاب آهي.

مثنوي لاءِ مولانا جامي هڪ ٻئي هنڌ لکيو آهي ته:

مثنوي مولوي و معنوي

هست قرآن در زبان پهلوي

مولانا رومى رحم پاڻ پنهنجي ڪلام جي باري ۾ به چوي ٿ ته

بيت من بيت نيت اقليمي است

هزل من هزل نيت تعليم است

منهنجا بيت هڪ گهر جي مانند نه آهن پر هنن ۾ سڄو عالم
سمائل آهي. منهنجو ڀوڳ مزاح نه آهي بلڪه ان ۾ تعليم جو درس ڏنل
آهي. رومى وري چوي ٿو ته:

ماز قرآن مغز را برداشتيم

استخوان پيش سگان انداختم

اسان قرآن جو مغز هٿ ڪري هڏا اڇلي ڪٽن کي ڏيئي ڇڏيا.
 در اصل اهو آهي قرآن جي ظاهر ۽ باطن جو ذڪر. مولانا روميءَ رحه
 ظاهر کي هڏن ۽ باطن کي مغز سان تشبيهه ڏني آهي.
 مولانا جامي جيان احمد خان مصراڻي شاهه جي رسالي بابت
 چيو آهي ته:

سند جو قرآن ٿو سڏجي، رسالو شاهه جو
 مشرق ۽ مغرب وڃي پهتو آهي، نالو شاهه جو.
 لطيف سائين به پنهنجي ڪلام جي باري ۾ خود چوي ٿو ته:
 جي تو بيت پائنيا، سي آيتون آهن
 نيومن لائين پريان، سندي پار ڏي.
 هتي آءٌ ضروري سمجهان ٿو ته مولانا رومي رحه ۽ لطيف سائين
 جي زندگي جو مختصر احوال بيان ڪريان.
 مولانا جلال الدين رومي رحه ۱۲۰۷ع ۾ بلخ (خراسان) ۾
 ڄائو ۽ ۱۲۷۳ع ۾ قونية ۾ وفات ڪيائين.

مولانا جلال الدين رومي رحه جو والد محمد بن حسين خطيبي
 بهاء الدين ولد بلخي جي نالي سان سڏيو ويندو هو. هو بلخ جي عالمن ۾
 وڏي عزت ۽ احترام سان ڏٺو ويندو هو. اسلامي علوم ۾ اعليٰ قابليت
 ۽ ڄاڻ سبب بهاء الدين ولد بلخي مختلف علائقن جي سير ڪندو،
 مختلف عالمن ۽ وقت جي بزرگن جي صحبت مان فيض حاصل ڪندو.
 ۱۲۲۹ع جي وچ ڌاري قونية پهتو ۽ ديني مدرسي جو آغاز ڪيائين. ٻن
 سالن بعد بهاء الدين ولد بلخي جمع جي ڏينهن ۱۷ ربيع الآخر ۶۲۸هـ

۱۲۳۱ع ۾ وفات ڪئي. قونيه ۾ پهچڻ وقت مولانا رومي جي عمر تقريباً ۲۲ سال هئي.

۱۲۵۸ع ۾ عباسي خليفه جي قتل ۽ بغداد جي تباهي بعد عالم اسلام جي قوت کي ڪاپاري ڌڪ لڳو ۽ مسلمان فڪري طور تي احساس گهٽتائي جو شڪار ٿيا. اهو مولانا جلال الدين روميءَ جو فڪر ۽ مسلمانن ۾ حوصلو پيدا ڪرڻ جو جذبو هو، جنهن هڪ دفعو ٻيهر مسلمانن کي ذهني پستي مان ڪڍيو ۽ منجهن نئون ولولو ۽ روحاني قوت پيدا ڪئي. جيڪا قوم شڪست خورده ذهنييت جي شڪار ٿي چڪي هئي، مولانا رومي ان قوم ۾ نئين زندگي پيدا ڪئي. مولانا رومي رحه پنهنجي باقي زندگي قونيه ۾ گذاري ۽ اتي ديني اصلاح ۽ ماڻهن ۾ ديني شعور پيدا ڪرڻ لاءِ مسلسل ڪوششون ڪندو رهيو.

هن پنهنجي پيءُ شيخ بهاؤالدين جي وفات بعد ۱۲۳۱ع ۾ سندس قائم ڪيل مڪتب اسلاميه ۾ درس و تدريس جو سلسلو جاري رکيو.

شاه عبداللطيف رحه ۱۱۰۲ھ (۱۶۸۹.۹۰) ۾ ضلع حيدرآباد، تعلقي هالا جي ڳوٺ هالا حويلي ۾ ڄائو. شاه لطيف جو والد صاحب شاه حبيب ٿوري ئي عرصي کان پوءِ هالا حويلي مان لڏي ڪوٽڙي وڃي رهيو. ڪوٽڙي جو ڳوٺ پٽ شاهه کان ٻن ڪوهن جي فاصلي تي هو. هاڻي اهو ڳوٺ ويران ٿي ويو آهي ۽ سندس نشان به ڪونه ٿا ملن.

شاهه لطيف جنهن دور ۾ پلجي جوان ٿيو، اهو دؤر مغلن جي زوال جي آغاز جو دور هو. ۱۷۰۷ع ۾ اورنگزيب عالمگير جي وفات بعد هندوئن ۾ ڪيترين ئي تحريڪن جي شروعات ٿي ۽ هنن ۾ قومي جذبو

اڀريو ۽ مسلمانن خلاف ردِ عمل پيدا ٿيو. انهيءَ دور ۾ يورپي طاقتن جو هندستان ۾ واپاري جي حيثيت ۾ اچڻ بعد حالتن جو جائزو وٺي ”تقسيم ڪريو ۽ حڪومت ڪريو“ جي پاليسي تي عمل درآمد شروع ڪيائون. مغلن جي مرڪزي حڪومت ڪمزور هئڻ سبب صوبن جي حڪمرانن ۾ عليحدگي جو رجحان پيدا ٿيو. اورنگزيب عالمگير جي وفات وقت (۱۷۰۷ع) شاهه لطيف جي عمر ۱۸ سال هئي. شاه صاحب پنهنجي جواني واري دور ۾ سنڌ ۾ مغل گورنرن جو زوال ۽ ڪلهوڙن جي اڀرندڙ طاقت جو مشاهدو ڪيو. لطيف سائين جڏهن پنجاه سالن جي عمر جا ٿيا ته نادر شاه جي سنڌ تي ڪاهه ۱۷۳۷ع ۾، ۽ دهلي ۾ مغل بادشاهه محمد شاه جي وقت ۾ ۱۷۳۹ع ۾ قتلِ عام جي باري ۾ ٻڌو. شاهه لطيف جي عمر جڏهن ۵۸ سال هئي ته احمد شاه ابدالي افغانستان ۾ جديد افغانستان جو بنياد رکيو ۽ سنڌ کي ڪابل جو باجگذار بنايو. شاهه لطيف ۱۷۵۲ع ۾ وفات ڪئي.

مولانا جلال الدين رومي رحمہ جيان شاه عبداللطيف ڀٽائي رحمہ جي شاعري تي به پنهنجي ماحول ۽ حالتن جو وڏو اثر ٿيو. شاهه جي شاعري ۾ انهيءَ ڪري جيڪي داستان ۽ لوڪ ڪهاڻيون بيان ڪيل آهن انهن ۾ هڪ پيغام جو سبق ڏنل آهي. شاهه جي رسالي ۾ لساني محاورن ۽ اصطلاحن کي اهڙي نموني بيان ڪيو ويو آهي. جنهنڪري ناياب موتين کي هار ۾ پوئي ڇڏيو اٿس.

نادر شاه جي سنڌ تي حملي کان پوءِ سنڌ جي اقتصادي حالت ڏاڍي خراب ٿي ويئي. ماڻهن ۾ سياسي شعور نه هئڻ جي برابر هو. غربت ۽ افلاس جي ڪري عام ماڻهن جي زندگي پڙ ڀانگ بنجي چڪي

هئي. انهي ڪري شاهه صاحب حاڪمن جي تعريف ڪرڻ بدران، عام ماڻهن کي مخاطب ٿي، سندن مسئلن کي شاعري جي ذريعي بيان ڪيو ۽ شاهه جو پيغام عام فہم نچ سنڌي ٻوليءَ ۾ آهي، جيڪا ٻولي ان وقت مروج هئي ته جيئن عام ماڻهن کي سندس پيغام کان روشناس ٿي ڪرائي سگهجي.

سنڌيءَ جي سرتاج، لطيف سائين پنهنجي زماني جي حالتن جو گهرو مشاهدو ڪيو هو. کيس معاشري جي ڌٽريل طبقي سان دلي همدردي هئي ۽ پاڻ استحصالِي ۽ ٿورو طبقي جو سخت مخالف هو. اهو استحصالِي طبقو، چاهي سرمائيدارن جو هو، يا سماج دشمنن جو ٿولو هو، يا مذهبي طبقي جو اهو ٿولو، جيڪو مذهب جي نالي، ماڻهن کي دوکو ڏيندڙن جو هو، شاهه انهن سڀني کي ننڍو آهي ۽ پنهنجي پيغام ۾ هميشه مظلوم طبقي جي طرفداريءَ ۽ همدرديءَ جو اظهار ڪيو اٿس. اهي ماروٽڙا، جيڪي اقتصادي طور مفلوج هئا، تن جي ترجماني ڪندي پٺاڻي سائين چوي ٿو:

”آئين ۽ چارهي، ڏت ڏيهاري سُومرا“

لطيف سائين سنڌ جو پهريون شاعر آهي، جنهن پهريون ڀيرو مڪاني قصن، مڪاني ماحول، مڪاني نفسيات ۽ مڪاني محاورن جو استعمال پنهنجي ڪلام ۾ ڪيو آهي ۽ اهڙي سهڻي نموني، جو هن ڌرتيءَ جي ڪُنڊ ڪُڙڇ جي ماڻهن کي شاهه صاحب جي ڪنهن نه ڪنهن سر ۾ پنهنجي روزمره جي زندگيءَ جو عڪس نظر اچي ٿو. سندس ڪلام ۾ انساني جذبن ۽ احساسن جي ڏاڍي سهڻي نموني ۾ ترجماني ڪئي ويئي آهي. اڄ به شاهه جو ڪلام، بيت ۽ وايون،

جهرجھنگ، جبلن ۽ پٽن ۾ ڳايون وڃن ٿيون. شاه جو ڪلام بي بها موتين جيان آهي ۽ سندس ڪلام هر مڪتب فڪر جي ماڻهن کي روحاني غذا مهيا ڪري ٿو. اهو انهي ڪري جو لطيف جو ڪلام، آفاقي ڪلام آهي، جنهن ۾ سڀني لاءِ هڪ قسم جي ڪشش سمائل آهي. حقيقت ۾ ”شاه جو رسالو“ هڪ اڻاهه ساگر آهي، جنهن ۾ هر ڪو پنهنجي لياقت آهر لاپ حاصل ڪندو رهي ٿو. ائين ڪڍي چئجي ته، بلڪل وڌاءِ نه ٿيندو ته، لطيف پارس آهي ۽ سندس ڪلام ۾ اهڙي ته مناس ۽ تازگي آهي، جو پڙهندڙ ۽ ٻڌندڙ تي وجد طاري ٿي وڃي ٿو.

سورلي پنهنجي تحقيقي ڪتاب ۾ شاه صاحب کي خراج عقيدت پيش ڪندي لکيو آهي ته ”واديءِ مهراڻ جو لطيف، پنهنجي فن ۽ ڪمال جي حيثيت سان عظيم انفراديت ۽ اڪمليت جو صاحب آهي. هت جيڪڏهن ائين چئجي ته شريعت ۽ ترنم، افاديت ۽ نغمگي، مقصديت ۽ پابندي جي حيثيت سان، شاه جو مقام مڙني کان مٿي آهي ته ان کي بيجا نه سمجهڻ گهرجي.“ ”انچه خوبان هم دارند تو تنها داري“.

سنڌي ٻولي جو عظيم شاهڪار ”شاه جو رسالو“ آهي ۽ شاه جي رسالي جو خالق سنڌي ٻولي جو شهنشاهه آهي ۽ پنهنجي ڪلام ذريعي شاه صاحب سنڌي ٻولي کي زندهه ۽ جاويد بنائي ڇڏيو آهي. جيستائين دنيا قائم آهي سنڌي ٻولي به اوستائين زندهه رهندي.

ڊاڪٽر ارنيسٽ ٽرمپ جو سنڌ ۽ سنڌ واسين تي وڏو احسان آهي جو هن پهريون ڀيرو وڏي محنت ڪري ۱۸۶۶ع ۾ جرمني مان ”شاه جو رسالو“ ڇپائي پڌرو ڪيو. هو شاه صاحب بابت لکي ٿو ته:

”عبداللطيف ٻين سنڌي بزرگن وانگر هڪ صوفي هو ۽ چيو وڃي ٿو ته هو مشائخ جي درجي يا تصوف جي اهم مرتبي تي رسيل هو، توڙي جو هو ان پڙهيل هو. پر سندس ان پڙهيل هجڻ جي رد ڪرڻ جي دعويٰ رسالي مان ئي ٿئي ٿي، جنهن ۾ هن عربي ۽ فارسي جا جوهر ڏيکاريا آهن.“

ائين لڳي ٿو ته پٽائي گهٽ ڪا درسي تعليم ته حاصل ڪونه ڪئي هئي. ليڪن اهو چوڻ صحيح ڪونه ٿيندو ته شاهه صاحب ڪو امي يا ان پڙهيل هو. ڊاڪٽر ٽرمپ پنهنجي چاپيل رسالي جي مقدمي ۾ انهيءَ دليل سان اختلاف ڪندي لکي ٿو ته ”اهڙي دعويٰ ڪي رد ڪرڻ لاءِ شاهه جو ديوان ئي ڪافي ثبوت آهي، جنهن ۾ هن عربي ۽ فارسي زبانن جو اونهو محاورو ڏيکاريو آهي.“ در اصل لطيف علم لدني سان نوازيل هو ۽ خدا تعاليٰ سندس سيني جي فرهي تي سڀئي علم اُڪري ڇڏيا هئا.

عربي ۽ فارسي کان علاوه کيس بلوچي، سرائڪي، هندي، پنجابي وغيره جي به يقيناً واقفيت هئي ۽ انهي کان علاوه سندس تاريخي معلومات به وسيع هئي. لطيف سائين سنڌ توڙي هندستان جي ٻين ڀاڱن جي قصن ۽ ڪهاڻين کان به چڱي طرح واقف هو. قرآن ۽ حديث، فقه ۽ فلسفہ، تصوف ۽ ويدانيت، صرف ۽ نحو وغيره جو به ڳوڙهو اڀياس ڪيو ٿيو ڏسجي.

شاهه جي دور ۾ عربي ۽ فارسي ٻوليون حڪمرانن جي ذهنن تي چانيل هيون. ڪلهوڙن جي دور ۾ به فارسي کي سرڪاري ٻولي جي حيثيت هئي. اهڙي وقت ۾ عام روش کان هتي شاهه لطيف پنهنجي

پيغام جي اظهار جو ذريعو سنڌي ٻولي کي بنايو . اهو شاهه ڀٽائي جو هن ڌرتي تي ايڏو وڏو احسان آهي، جيڪو سنڌ واسي قيامت تائين لاهي نٿا سگهن. دراصل ”شاهه جو رسالو“ سنڌي ٻولي جو هڪ اهڙو شاهڪار آهي، جنهن سنڌي ٻولي کي هميشه لاءِ امر بنائي ڇڏيو آهي.

شاهه جي رسالي ۾ اهڙا سوين بيت ملندا، جن ۾ مولانا رومي رحه جي پيغام کي ورجايو ويو آهي. اهي بيت پڙهڻ بعد هڪ محقق يقينن هن نتيجي تي پهچندو ته ڀٽائي گهوت جو مطالعو تمام وسيع هو ۽ بلاشبہ شاهه صاحب کي عربي ۽ فارسي تي بيحد عبور حاصل هو نه صرف ايترو پر قرآن ۽ حديث جو به پاڻ مفسر هو. شاهه جي رسالي ۾ سوين قرآني آيتن ۽ حديثن کي شاهه صاحب پنهنجي بيتن ۾ اهڙي طرح استعمال ڪيو آهي جنهن تي ڪنهن هيرن کي مالها ۾ پوئي ڇڏيو آهي.

مولانا روميءَ ۽ شاهه لطيف جي دورن ۾ پنج سؤ سالن جو مفاصلو رهيو آهي. تنهن هوندي به واقعات ٻڌائين ٿا ته ٻئي عظيم شاعر پنهنجي پنهنجي دور ۾ هڪ ٻئي جي ملڪن جي حالتن جي ڄاڻ رکندا هئا. ائين لڳي ٿو، جنهن مولانا رومي رحه باب الاسلام سنڌ جي دين اسلام سان محبت ۽ هن ڌرتيءَ تي اولياءِ الله جي ڪثرت کان واقف هو. هڪ هنڌ مولانا فرمائي ٿو ته:

اصطلاح	هنديان	راهند	مدح
اصطلاح	سنديان	راسند	مدح

۽ وري چوي ٿو ته:

شاهه بود و شاهه حق آگاه بود

هنن اصطلاحن مان ڪن محققن اها معنيٰ ڪڍي آهي ته مولانا رومي رح سنڌ ۾ شاهه لطيف جي اچڻ جي پيشن گوئي ڪئي هئي. اهو ئي سبب آهي جو شاهه صاحب جن روميءَ جي فڪر جو ترجمان ٿي آيو. ٻنهي جي ڪلام، شخصيت ۽ تاريخي ماحول ۾ گهڻي مناسبت موجود آهي، جهن ڪري ٻنهي جي فڪر ۾ هم آهنگي ملي ٿي. جيڪڏهن هڪ ساز آهي ته ٻيو آواز آهي ۽ ٻئي سياست کان دور، مذهبي اختلافن کان پري، نسلي ۽ قومي تعصبن کان بيزار، تفریق ۽ فساد کان هميشه پري رهيا.

عظيم محقق ۽ استاد محترم ڊاڪٽر نبي بخش خان بلوچ شاهه لطيف ۽ مولانا روميءَ جي تعلق جي باري ۾ لکن ٿا ته ”شاهه لطيف جي ذوق ڪمال کيس حق ۽ حقيقت جي اعليٰ مقصدن جو متلاشي ڪيو. سلوڪ ۽ معرفت جي اعليٰ معنوي فڪر جا اهڃاڻ توڙي ديني تعليم جي رسمي ڄاڻ کان اڳتي اسلامي تعليم جي ”روح“ تائين پهچڻ جو راز کيس ميان شاهه عبدالڪريم جي ”بيان العارفين“ ۽ ملانا جلال الدين روميءَ جي مثنوي ۾ نظر آيو. پنهنجي پاڻ تربيت واري دور ۾ شاهه لطيف خاص طرح مثنوي کي سمجهڻ طرف گهڻو ڌيان ڏنو غالباً ميان شاهه ڪريم جي سوانح ۽ تلقين طرف توجهه ڪندي، کيس ”مثنوي“ جي اهميت ۽ عظمت جو پورو پتو پيو، ڇاڪاڻ جو ميان شاهه ڪريم کي مولانا روميءَ جي مثنوي توڙي سندس ديوان مان بيت ياد هئا. البت شاهه صاحب کي مثنوي مان هن دور ۾ ڪنهن روشناس ڪرايو، سو خاطريءَ سان چئي نٿو سگهجي. ٿي سگهي ٿو ته ٺٽي جي عالمن جي صحبتن ۾ شاهه صاحب کي مثنوي بابت وڌيڪ واقفيت ٿي

هجي ۽ مثنوي پاڻ وٽ رکي هجيس. هن دؤر جي پوين سالن ۾
 ڊاسوڙي جي عالم ۽ درويش محمد عارف جي فرزند محمد صلاح پڻ،
 جنهن کي فارسي تي دسترس هئي ۽ پڻ مثنوي جو ڄاڻو هو، کيس
 ”محمد صلاح مثنوي خوان“ جي نالي سان سڏيو ويندو هو، سو شاه
 صاحب جو معتقد ٿي، جيئن ئي هو شاه صاحب جو ارادتمند ٿيو ۽
 سندس خدمت ۾ اچڻ لڳو ته غالباً شاه صاحب کانسئس مثنوي پڙهائڻ
 ۽ ٻڌڻ جو سلسلو شروع ڪيو، جيڪو پوءِ زندگي جي پوئين دور تائين
 جاري رهيو. مثنوي سان شاه صاحب جي شغف جي ايتري ته مشهوري
 ٿي، جو سنڌ جي حاڪم ميان نور محمد ڪلهوڙي مثنوي جو هڪ
 سهڻو قلمي نسخو شاه صاحب ڏانهن تحفي طور موڪليو.

مولانا روميءَ کي موسيقي ۽ سماع سان بي حد لڳاءُ هو.

مولانا رومي جڏهن پنهنجو ڪلام چونڊو هو ته سندس مريد ۽
 معتقد حسام الدين چلبي (Celebi) هڪدم لکندو ويندو هو. اهڙي
 ساڳي طرح ڀٽائي گهوٽ به جڏهن وجود ۾ ايندو هو تڏهن بي اختيار
 ٿي ويندو هو بيت چونڊو ۽ اتي موجود فقير بروقت سندس ڪلام لکي
 وندا هئا.

شاه ڀٽائي راڳ جو هڪ ادارو پڻ شاه تي قائم ڪيو هو.
 شاه جي لاءِ موسيقي روحاني غذا هئي. اهو ئي سبب آهي جو رسالي
 کي سُرڻ موجب ناهي بيهاريو اٿس. شاه صاحب ڪن سُرڻ تي
 اصلوڪن هندستاني راڳ ۽ راڳين جا نالا رکيا يا ڪن تي وري مضمون
 مدنظر رکي پاڻ نالا رکيائون.

ڊاڪٽر گربخشاڻي جي تحقيق مطابق ”راڳ ته، شاه جي جان

جو جياپو هو ۽ ساهه به سماع ۾ ڏنائين. ”چوندو هو ته ”منهنجي دل ۾ الاهي محبت جو هڪ وڻ آهي، جو راڳ بنان سڪيو وڃي. ڪڏهن ڪڏهن ته ڏينهن جا ڏينهن سماع ۽ سرود ۾ صرف ٿي ويندا هئس. اهڙي حالت ۾ پنهنجي وجود جو به سماع نه رهندو هئس. جذبو ايندو هوس ته پاڻ به ڳائڻ ۾ اچي چٽڪندو هو، ۽ شايد مولانا روميءَ وانگي، انهيءَ وجد ۽ رقص جي حالت ۾ وايون ۽ ڪافيون بي اختيار سندس وات مان نڪرنديون هيون.“

رومي جو ڪلام به هر روز مولانا رومي جي روضي تي ڳايو ويندو آهي. انهيءَ جيان شاهه جو ڪلام به پٽ شاهه تي ڳايو ويندو آهي. دراصل ”شاهه جي ڪلام جو پورو پورو مزو ان کي سر سان ڳائڻ ۾ اچي ٿو.“

مولانا رومي جي مثنوي ۾ حڪمت ۽ علم ڪلام جا وڏا وڏا مسئلا سادي زبان ۾ بيان ڪيا ويا آهن. پاڻ هڪ طرف الله تعاليٰ جون صفتون بيان ڪيون اٿس ته وري ٻي طرف نبوت، روح، قسمت، تصوف، توحيد ۽ ٻين موضوعن تي به روشني وڌي اٿس.

مولانا رومي جي مثنوي هڪ اهڙو علمي شاهڪار آهي جنهن گذريل اٺن سون سالن کان دنيا جي مفڪرن ۽ دانشورن کي متاثر ڪيو آهي. مثنوي کي اسلامي فڪر جو هڪ خزانو سمجهيو وڃي ٿو. اهو ئي سبب آهي جو هر دور ۾ مثنوي تي بيشمار شرحون لکيون ويون آهن ۽ عام ۽ خاص هن شاهڪار جو مطالعو ڪندو رهي ٿو.

قرآن کان پوءِ جنهن ڪتاب جي ذريعي زمين ۽ آسمان کي

تسخير ڪرڻ وارن علمن ۽ حڪمت تائين، رسائي ٿئي ٿي، اها مثنوي
 ٿي آهي. هن حڪمت جي ڪتاب ۾ دور حاضر جي پيچيده مسئلن جو
 حل به موجود آهي؛

ملت عشق از هم دينها جد است
 عاشقان را مذهب و ملت خدا است

وري ٻئي هنڌ مولانا روميءَ فرمائي ٿو ته:

شاعري جزويست از پيغمبري
 جا هلاش ڪفر دانن از خري

روميءَ ۽ لطيف جي فڪر ۾ خيالات جي هم آهنگي جو ان
 وقت احساس وڌي وڃي ٿو. جڏهن ٻنهي جي ڪلام جو تقابلي مطالعو
 ڪجي ٿو. چند مثال پيش خدمت آهن:

سو هي، سو هو، سو اجل سو الله
 سو پرين، سو پساه، سو ويري سو واهرو
 لطيف

پيش من آوازت آواز خداست
 عاشق از معشوق پا مشاڪي خداست
 رومي

مون لاءِ تنهنجو آواز الله جو آواز آهي، عاشق ۽ معشوق هڪ
 آهن ۽ کين جدا نٿو ڪري سگهجي.

ڏک سکن جي سونهن، گهوريا سک ڏکن ريءُ
 جنين جي وروڻهن، سن آچيو مان ڳري.
 لطيف

هر کجا وري دوا آنجا رود
هر کجا رنجي شفا آنجا رود
رومي

هر درد جي دوا موجود آهي شفا بعد رنج اچڻ لازمي آهي.
دورِ مَ ڏيان ڌار، دورِ گهڻيون ڏاکڙو
ڪوڙين ڪڪ هزار، هن اونداھيءَ انڌا ڪيا.
لطيف

هر ڪه اوبي مرشدي در راه شد
او زغو رال گمره و در چاه شد
رومي

جيڪو به پنهنجي زندگي جو سفر بنا مرشد شروع ڪري ٿو
اهو شيطان جي هٿان گمراهي جي اونھائين ڪوه ۾ وڃي ڪرندو.

ماروءَ ملير ۾، هميشه هٿان!
پيرين تنهن پٿان، رات وِهاڻي نور سين.
لطيف

خوش تر آن شهري ڪه در وي دلبر ست
رومي

اهو شهر بهترين جڳهه آهي جتي منهنجو محبوب رهي ٿو.
سگر سيڻي ڏينهن، جي مون گهاري بند ۾،
وسايمَ وڌ ڦڙا، مٽي ماڙين مينهن
واجهائي وصال ڪي، ٿيس تهوارون تيئن

نيرُ منهنجي نينهن ، اُجاري اچو ڪيو.

لطيف

نالو او رانا لها خوش آيدش

از دو عالم ناله و غم بايد

رومي

آئون محبوب جي جدائي ۾ انهيءَ ڪري روٿان ٿو جو هن کي

منهنجا لڙڪ وٺن ٿا، ڇاڪاڻ ته پرينءَ کي ٻنهي جهانن ۾ شڪو

شڪايت ۽ غم و الم پسند آهي.

واقف جي وٽڪار جا، وَجُ تَني جي سڏ

سائين سان سيدُ چئي، لڏو لڏي گڏ

نيٺي نمائي نجهرو، اونين پاسي آڏ

سڪ پنيور جا ڇڏ، ته ڪاهي رسين ڪيچ کي.

لطيف

هر ڪم خواهد هم نشين يا خدا

او نشين در حضور اوليا

رومي

جيڪو چاهي ٿو ته کيس قرب خداوندي حاصل ٿئي ته کيس

گهرجي پنهنجو وقت اولياءَ الله جي صحبت ۾ گذاري.

پنهنون ٿيس پاڻهين، ويو سسئي جو سينگار

من عرف نفسه فقد عرف ربه اهو ئي آ چار

جو وندر ۾ واپار، سو سودو سرس هيتين.

لطيف

در دل مؤمن بکنجم اي عجب
گر مرا جوئي در آن دلها طلب
رومي

آئون مومن جي دل ۾ موجود آهيان، جيڪڏهن توکي منهنجي
تلاش آهي ته مون کي ان ۾ ڳولھ.

ڪنُ ٿي ڪيچين ڪُچيو، ڪُچُ مَ ٿا ڪُچن
اشارتون ان جون، سڪون تان سڄن
وٽان ويهي تن، سُن ته سوز پرائين.
لطيف

چون عاشق اوست تو خاموش باش
چون گوشت مي کند تو کوش باش
رومي

جيئن ته هو تنهنجو عاشق آهي. انهيءَ ڪري خاموش رهڻ ۾
بهتري آهي.

جنين پيئي لباس، گنجي ڏونگر گام جي
چڏي سڀ لباس، لوچي لاهوتي ٿيا.
لطيف

آتش از عشق درجان برفروز
سر بسر فکرو عبادات رابسوز
رومي

آتش عشق پنهنجي دل ۾ دکائي مڪمل طرح مادي شين کي تياڳ
(کناره ڪشي ڪر)

جُزُو وِجايو جوڳين، ڪُلَ سين آهين ڪَمُ
 آسَنُ جَن، عَدَمُ، آئون نه جيئنڊس ان ري.
 لطيف

نارخ شوي زڪثرت واصل شوي به وحدت
 باشاهد حقيقت همخانگي همين است
 رومي

ڪثرت کي رد ڪري وحدت ۾ گم ٿي وڃ، اهوئي ڪجهه
 آهي محبوب حقيقي سان ملي وڃڻ جو مطلب.

مُونَا جَنِ محرابُ، جُسُو جامعُ تَنِ جو
 قبلي نَماءُ قلبُ ڪَري، تَنِ کي ڪيائون طواف
 تحقيق جي تڪبير هڻي، جِسْمَا ڪيائون جواب
 تَنِ ڪَهَرُو ڏوهه حِسَابُ، جَنِ هينئرَ هادي حَلُ ٿيو.
 لطيف

ز عشق رومي تو من روبه قبله آور دم
 وگر نه من ز نماز دن قبله بيزارم
 رومي

جيڪڏهن مون پنهنجو منهن قبلي ڏانهن ڪيو آهي ته اهو صرف
 تنهنجي رضا خاطر آهي، ورنه آئون نماز ۽ قبلي کان بيزار آهيان.

قائم سولنگي

شاه ڀٽائيءَ کان اڳ جي سنڌ ۽ اڄ جي سنڌ

دنيا جي مشهور اخبار ”مينيچسٽر گارجن“ جو نمائيندو مسٽر
بريگ برائون ڪجهه سال اڳ سنڌ مان گهمندي ڦرندي وڃي موئن جي
ڌڙي کان نڪتو. هن پنهنجي ڪالم جي شروعات هنن لفظن سان ڪئي
آهي ته:

"It seems that four thousands years before Sindh was
centre of wealth and learning. Sindhi people were so
civilized, cultured and peaceful that no weapons has
been ever found from the rums of Moen-Jo-Daro".

وڌيڪ لکي ٿو ته موئن جي ڌڙي جا سنڌي جنهن عاليشان
بستي ۾ رهندا هئا سا ڄڻ اُن وقت جي انجنيئرڻ ڄامڙيءَ جي جديد
اصولن مطابق جوڙي هجي، پر اڄ سنڌ کي ڪهڙو مرض لڳو آهي جو

اها سنڌ مومار هٿيارن جو ڍڳ ٿي ويئي آهي ۽ عدالتن ۾ ۵۰ سيڪڙو
ڪيس ڪارو ڪاري جا آهن.

موهن جي دڙي مان لڌل ان معزز شهري جو مجسمو ٿو ڏسجي
ته چاڀين ڏاڙهي سنوارت ٿيل، اکين ۾ سرمون، وهتل مڪيل، ڦولدار
لباس، وارن کي ڦٽي ڏنل ايئن ٿو معلوم ٿئي ته جن پروفيسر هجي.

سنڌ ۾ دنياوي خوشحالي جو هي حال هو ته سنڌ مثالي
رياست هڪ ڪاڪ هئي. هتي جن محبت جون فيڪٽريون هيون.

- هلو هلو ڪاڪ تڙين، جتي گهڙجي نينهن،

- آڪون ڊاڪون، سر ڪند شاخون، جت چوڪا چندن، ڪوٺر،

- سون ورنئون سويديون، رُبي رانديون ڪن،

- جهڙا گل گلاب جا، تهڙا مٺن ويس،

- سونا ڪرڪن ۾ ڳچيءَ ڳاڙها هار.

سنڌ ۾ ايترو ته سُرهاڻ ۽ خوشبو جو واهپو هو جو، اهي
عطريات پئيرس ۾ به ان لپ هئا يعني سموري سنڌ خوشبو سان وهتل
هئي. جيئن شاهه سائين فرمايو ته:

عطر ۽ عنبير سين، تازا ڪيائون تن

مڙهيا گهڻو مشڪ سين، چوٽا ساڻ چندن

اوتيائون عنبير جا، مٿي طاق تڙن.

ايتري خوشحالي ۽ امن جو سنڌين کي سواءِ محبت ۽ پريم
ونڊڻ جي ڪو ڌنڌو ئي ڪو نه هو. جڏهن ايسٽ انڊيا ڪمپني جي

گماشتن سنڌ تي پير رکيو تن پنهنجي رپورٽن ۽ ڪتابن ۾ لکيو آهي ته صرف شهر ٺٽي ۾ هڪ به نه، پر سوين مدرسا هئا. پري پري کان علم جا پياڪ اچي اُج اجهائيندا هئا، جن جي ذهني سطح ۽ شعوري منزل کان پٽائي رحم صاحب ايترو ته متاثر ٿيو جو انهن کي صاحب تقدير جو خطاب ڏنائين:

”قلم جنين هٿ ۾، ڪارون به تنهن ڪجن“

انهن مدرسن ۽ تعليمي ادارن ۾ آهي دقيق مسئلا به بيان ٿيا جيئن پٽائيءَ رحم فرمايو ته:

ڏوٿي سا ڏورين، جا جوءُ سُئي نه ٻڌي
پاسا مٽي پاهڻين، ڪاهوڙي ڪوڙين
وڃا اُت ووڙين، جيت نهايت ٺاهه ڪا.

اهي مسئلا جيڪي زمان ۽ مڪان کان ٻاهر جا مسئلا، جن جو ڪتابن ۾ اڳ ذڪر ٿي نه هو، لطيف رح اهڙن ماڻهن کي به ڏٺو جيڪي سقراط، نيوٽن، عمر خيام جي جوڙ جا صاحب شعور هئا، جن کي شاهه سائين اهو به چوندِي ٻڌو ته ”معلوم اهو ٿيو جو ڪجهه نه معلوم ٿيو“ بقول لطيف رحم ته:

اوريان ٿي آئين، ميڙيو معلم خبرون
ساتان سڏ نه ڏين، جيت وهه ٿو ويدن ڪري.

جن جي مجلسن مان لعل لطيف کي اهو شعور مليو جو پاڻ

چيائون ته:

- وسري ويوم سبق، جو هڪ سِٽ نه سنڀران
- اڃان ٻيو ورق، هاءِ مطالعو نه ٿيو.
- طلب نه رکن طعام جي، اوتيو پين اُج.
- عَدم جي اوڙاهه تي، ڪيا آسن آڏوتين.
- بک مرندي بکيا، ڪنهن کان ڪين گهرن.

سنڌ جي دانائن اهو ثابت ڪيو ته قرآن ۾ بار بار جنهن شهه رڳ جو ذڪر آهي، دراصل اها انسان جي دل آهي ۽ دل بيت الله آهي. پوءِ اها دل چاهي مندوءَ جي، مسلمان جي يا عيسائي جي هجي.

ترڪ جرنيل خان خانان عبدالرحيم خان جيڪو اڪبر اعظم جو جرنيل ۽ فاتح سنڌ هو، اهو سنڌ جي سرزمين تي ڀڳت ٿي ويو، جرنيلي وجود وڃائي ويٺو ۽ خان خانان جي بجاءِ هنديءَ جو وڏو شاعر رحيم ٿي ويو. سرمد ترڪستان ۽ توران جي الائي ڪهڙي ڪنڊ کان نڪتو ۽ اچي ٺٽي جي علمي، ادبي محفلن جو شڪار ٿي، صوفين جو امام ٿي ويو ۽ دهليءَ ۾ پنهنجو ڪنڌ ڪپائي ويٺو. ميان مير رح جيڪو قاضي قادن جو ڏهڻو سنڌ مان علم ۽ عرفان جون سڀ سندون ماڻي دهلي دکن تائين ويو. جتي جتي ويو اُتي صاحبِ عقل ۽ دانش وارن کيس سلام ڪيو. شاهجهان جي وڏي پٽ شهزادي داراشڪوه سندس شاگردي اختيار ڪئي. جنهن تصوف ۽ ٻين دقيق مسئلن تي ڪيترائي ڪتاب لکيا هئا. ميان مير رح جي علمي مٿيا کان متاثر ٿي سڳن جي ڇهين گرو گوپند سنگهه به سندس شعوري منزل کي سڃاتو ۽ سڳن جي امرتسر ۾ مشهور عبادت گاهه ”آڪال تخت“ جو بنيادي پٿر لڳائڻ

لاءِ کيس عرض ڪيو ويو ۽ هن پنهنجي مبارڪ هٿن سان بنياد رکيو.

ملان مبارڪ سيوهاڻي جي پٽن ابوالفضل ۽ ملان فيضيءَ اڪبر اعظم جهڙي بادشاهه کي به بادشاهيءَ ۾ فقيري ڪرائي ڇڏي، جيڪو نه رڳو هندستان ۾ پر پوري تاريخ انساني ۾ سيڪيولر سياست جو باني هو ۽ سنڌ ۾ ڄائو نپنو. مخدوم معين الدين عرف مڻيون نارو جنهن جي ڳالهه شاهه لطيف رحم مختلف لاڙن سان هن جي علمي فضيلت بيان ڪئي آهي جنهن جي سبقن به پٽائي رح صاحب کي لاثاني شعور بخشيو. خواجه محمد زمان لنواريءَ وارو جنهن لاءِ پاڻ چيائون ته:

”مون سي ڏٺا ماءُ، جنين ڏٺو پرينءَ کي“.

۽ اهڙا ٻيا ڪئين جن کي پٽائي گهٽ پنهنجي ڪلام ۾ مختلف ڪردارن ۽ نالن سان ياد ڪيو آهي. اها سنڌ جتي جا ڪوري جيڪي ڳنڍڻ جا ماهر ۽ چئن جي معاملي ۾ اناڙي هئا اڄ اها سنڌ تعصب، چاپلوسي، خوشامد، ضمير فروشي، گيدي پٿو ابن الوقتي جي علامت بنجي ويئي آهي. سنڌ پرڻ جي پينارن کان خالي ٿيندي وڃي. اڳ جيڪي امرت اوت ڪندا هئا، آب حيات پيا ورهائيندا هئا اڄ انهن جاين تي زهر پيو اوتجي. سرمد، منصور، آدوتين، سامين، فقيرن، اوليائن، سخين، ڏاتارن جي سنڌ ڪيڏانهن ويئي؟

هيتريون يونيورسٽيون، ڪاليج ۽ ادارا اُتان هر سال گهڻي ڀاڱي سنڌ يافته فتنه باز پيدا ٿي رهيا آهن. جيئن والنٽيئر پنهنجي همعصر نام نهاد دانشورن لاءِ چيو هو ته ”اوهان جو علم صرف ايترو آهي ته اوهان چڱي طرح خبر رکو ٿا ته عوام ضعيف الاعتقاد ۽ بي سمجهه آهي“.

اڄ اُن سنڌ تي نظر ڪريو ته ڪي ابوجهل جي پايي جا عالم جن لاءِ قرآن ۾ فرمايو ويو آهي ته، ”اهي علم جا خچر آهن جيڪي ڪتابن جون بدون ڪنڀو گهمن“. اڄ جي سنڌ جي، رسول الله صلعم جي زماني واري مڪي جي حالت کان به بدتر حالت آهي. هتي منصب ۽ اعليٰ عهدا آهي پيا مائين جن جون ڪوپڙيون خالي آهن. هاتڪ، وينجهار ۽ موتين کي پرڪڻ وارا صراف سچ جو هوڪو ڏيندي شرم ٿا محسوس ڪن.

”سامي سون ٿيا، لڪا پُٺن لوڪ ۾“.

بتاڪون نه هنيائون. حڪمرانن ۽ ڪامورن جي درن تي ڌڪا نه کاڌائون.

- وڏي ڪنهن ولات جا، اهنج آندائون.

- لڌائون لطيف چڻي، سندو گروءَ گس.

- جتي نظر ناٿ جو، اُتي اوتاران.

معلوم هئڻ گهرجي ته علم ۽ عرفان، ڌيان ۽ گيان رکندڙ انسان ته فرعون، نمرود ۽ هامان جهڙن کي به پنهنجي مقابلي ۾ ٻڙي سمجهندا آهن. اڄ سنڌ جي عالمن جي مڻيا، ڏيا ۽ فضيلت ڪيڏانهن ويئي؟ ڪهڙي تعليم پئي ڏني وڃي.

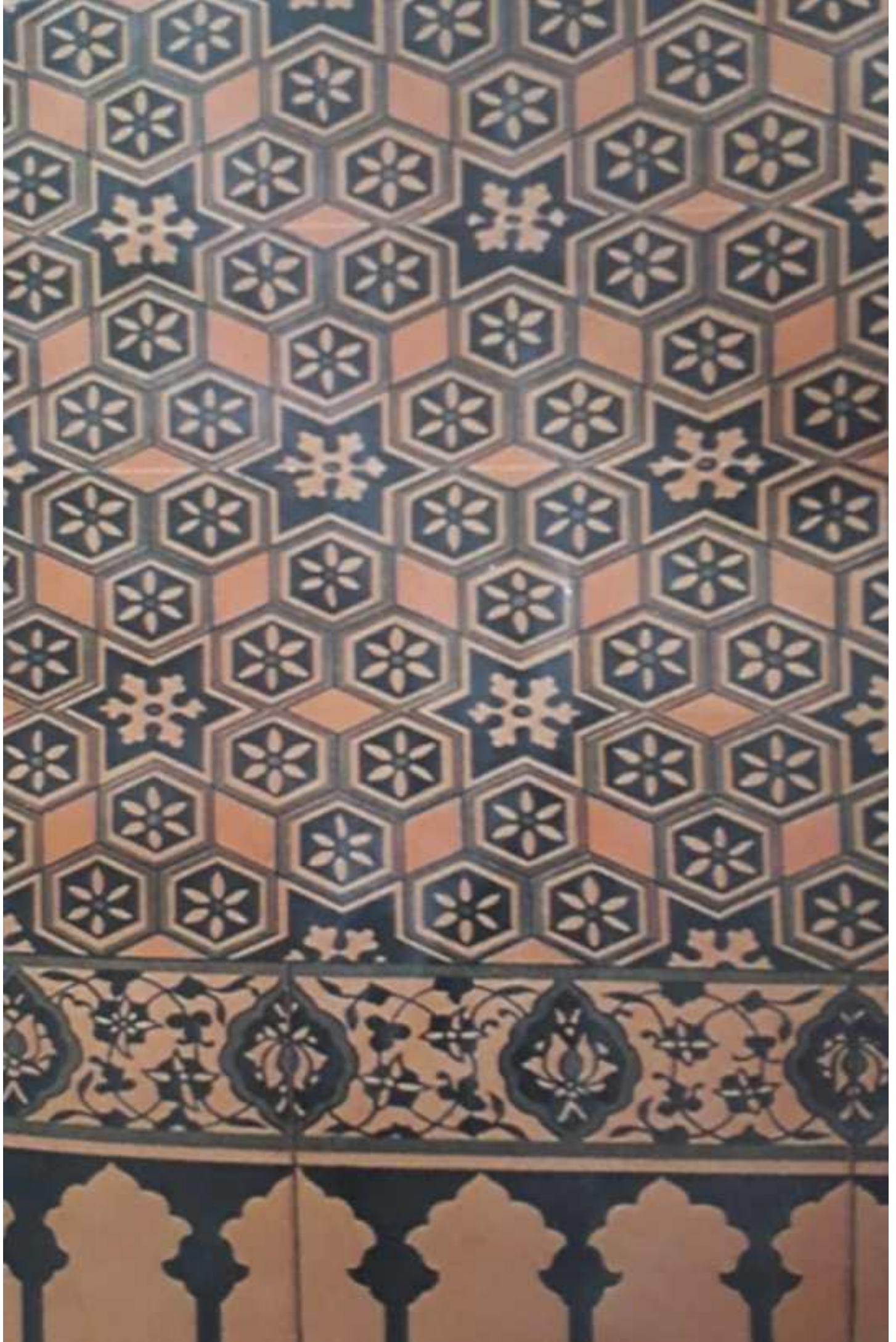
اچو ته، انسانيت جي عظمت وڌائڻ وارا ٿيون. غلط طريقن سان پيٽ ڀرڻ کي انسانيت جي توهين سمجهون. ثابت ذهن ۽ ثابت ضمير رهي، انسانن جي انسانيت کي علم، اخلاق ۽ صلاحيت ۾ ڏسون

۽ پرکيون. پاڻ به سهڻي، رواداري، ڏيا، نياز نثرت ۽ باجهه وارو جذبو
ڌاريون.

تي سگهي ٿو ۲۱ هين صدي تائين دنيا جو مسلڪ برابري،
برادري، اخوت، جمهوريت، خدا پرستي ۽ انسان دوستي ٿئي جنهن جي
تشریح ۽ تعبير پٽ ڌڻي رح به ڪئي آهي. شاه سائين جي هن بيت کي
به هيٺين سان هنڊايون ته:

”اڪ الٽي ڌار، وه اُبتو عام کان،
جي لهوارو لوڪ وهي، تون اونچو واه اويار.“

Jeay Sindh

سند سلامت

www.sindhsalamat.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.sindhsalamat.com

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

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

سوره سنڌي ادب جي واٽس ايپ گروپ جي لنڪ:

<https://chat.whatsapp.com/Ccc0pAnEJWk79h92OCt6Nu>