

سُرَاسَا

مرتب

ڊاڪٽر محمد علي مانجهي

ثقافت ۽ سياحت کاتو
حڪومت سنڌ

سر آسا

مرتب

ڊاڪٽر محمد علي مانجهي

ثقافت ۽ سياحت کاتو

حڪومت سنڌ

2009

(اداري جا سڀ حق واسطا محفوظ آهن)

ڪتاب جو نالو: سر آسا
مرتب: ڊاڪٽر محمد علي مانجهي
ڇاپو پهريون: 2009ع
تعداد: هڪ هزار ڪاپيون
مله: 250 روپيا
ڇپائيندڙ: ثقافت ۽ سياحت کاتو حڪومت سنڌ
ڇپيندڙ: عريبه پبليڪيشنز، ڪراچي، 021-5210909
ٽائيل: ڪپتان ابڙو
لي آئوٽ: ظفر آفتاب
ڪمپوزنگ: لعل محمد قريشي

SUR AASA

Compiled by: Dr. Mohammad Ali Manzhi

Edition First: 2009

Title Design: Kaptan Abro

Printer: Areeba Publications, Karachi
252, 253, International Shopping Center,
Abdullah Haroon Road, Saddar, Karachi.

Publisher: Culture & Tourism Department,
Government of Sindh

Price: Rs:250/-

فهرست

صفحو	ليکڪ	عنوان
5	شمس جعفرائي	1 ناشر پاران
7	ڊاڪٽر محمد علي مانجهي	2 مهاڳ
11	ڊاڪٽر عبدالجبار جوڻيجو	3 وجود ۽ نابود، آس ۽ نراس جي ڪهاڻي
17	ڊاڪٽر نواز علي شوق	4 سر آسا ۾ محبت جا مذڪور
23	ڊاڪٽر بشير احمد شاد	5 سر آسا جو مطالعو
32	ڊاڪٽر غلام نبي سڌايو	6 سر آسا جو قومي ۽ سماجي پسمنظر
40	ڊاڪٽر مخمور بخاري	7 سر آسا جو فڪري جائزو
46	پريتم "پياسي"	8 سر آسا جا جاندار
66	ڊاڪٽر عنايت حسين لغاري	9 سر آسا ۾ زندگي جو فلسفو
73	ڊاڪٽر ام ڪلثوم	10 سر آسا ۾ استعاره ۽ تشبيه جو استعمال
85	فيض جوڻيجو	11 پٽائي - سر آسا ۽ اڪيون
90	محمد مارو خشڪ	12 شاه لطيف : هڪ سهڻو صلاحڪار
97	اعجاز ممناڻي	13 سر آسا ۾ نفس سان جنگ
111	محمد هاشم حامي	14 سر آسا ۾ اڪين جو ذڪر
117	غوث پيرزادو	15 سر آسا ۾ عشق جو اظهار
125	شير مهراڻي	16 سر آسا ۾ جدوجهد جا پهلو
135	محمد خان زرداري	17 سر آسا جو پسمنظر
140	حزب الله - آء - سومرو	18 سر آسا جي ڪردار "آذر" جو پسمنظر

صفحو	ليکڪ	عنوان
148	پروفيسر مهر النساء لاڙڪ	19 شاهه عبداللطيف ماهر رياضي دان
159	جاويد عمر ڪلوز	20 سر آسا جي روشنيءَ ۾ انساني عضون جو مطالعو
163	سرور نواز ٻگهيو	21 سر آسا ۽ لطيف سائنس جو پيغام
169	زاهد حسين زرداري	22 لالائي لال جي
172	صفدر حسين ميرزا	23 سر آسا جو مطالعو
181	احساس دانش	24 سر آسا ۾ سڦلتا جو سنيھو
193	فهيدا شاهه سبزواري	25 سر آسا جو لسانياتي جائزو

ناشر پاران

ڪيترن سالن کان لڳاتار پٽ شاهه ثقافتي مرڪز پاران، حضرت شاهه عبداللطيف ڀٽائي رحه جي ڪلام، فڪر ۽ فلسفي تي تحقيقي ڪتاب شايع ٿيندا رهيا آهن. تقريباً سٺ ستر سالن کان شاهه عبداللطيف ڀٽائيءَ جي ميلي جي موقعي تي ”لطيف ادبي ڪانفرنس“ ٿيندي رهي آهي، جنهن ۾ شاهه عبداللطيف ڀٽائيءَ جي ڪلام جي مختلف سُرَن مان ترتيبوار هڪ سُر تي ناميارن اديبن، عالمن، دانشورن ۽ محققن پاران مقالا پيش ٿيندا آهن. بعد ۾ انهن مقالن کي سهيڙي، ڇپائي سنڌ جي علمي ۽ ادبي حلقن تائين پهچايو ويندو آهي. اها هڪ اهڙي علمي روايت آهي، جنهن سان شاهه عبداللطيف ڀٽائي جي فن ۽ فڪر کي وڌيڪ سٺي ۽ جامع نموني سان سمجهڻ ۾ مدد ملي ٿي. شاهه عبداللطيف جي شاعري مختلف سُرَن تي مشتمل آهي ۽ هر سُر ۾ سمايل ڪهاڻيون، ڪردار ۽ پسمنظر مختلف آهن، جنهن ڪري انهن کي سمجهڻ لاءِ مختلف رخن تي روشني وجهڻ ضروري آهي. مختلف سُرَن تي ڇپايل مقالا شاهه عبداللطيف ڀٽائيءَ جي فڪر، فلسفي ۽ پيغام کي پروڙڻ جو وڏو ذريعو ثابت ٿيا آهن. ڪوبه شڪ نه آهي ته اهي تحقيقي ۽ علمي مقالا شاهه عبداللطيف رحه تي وڌيڪ ٿيندڙ تحقيق لاءِ بنيادي مواد جا ماخذ ثابت ٿيندا.

گذريل سال 264 هين عرس جي موقعي تي ”سُر آسا“ جي چونڊ ڪئي وئي هئي. ان موضوع تي جيڪي مقالا مليا، انهن مان چونڊ مقالا هن سال شاهه سائينءَ جي 265 هين عرس جي موقعي تي ڪتابي صورت ۾ اوهان جي هٿن تائين پهچائي رهيا آهيون. هنن مقالن جي خصوصيت اها آهي ته اهي مقالا شاهه سائينءَ جي فڪر، فلسفي ۽ شاعراڻي ذات جي گهري اڀياس ۽ تحقيق کان پوءِ لکيا ويا آهن، جن ۾ سُر جي مختلف پاسن، ان جي موضوعاتي گهرجن، ان ۾ سمويل گهڻ فڪري پهلوئن ۽ عام ماڻهن جي زندگيءَ تي اثر

انداز ٿيندڙ شاعراڻي فڪر جي باريڪين تي قلم کنيو ويو آهي. شاھ سائينءَ جي حوالي سان هن سال عرس جي موقعي پيا به ڪتاب شايع ٿي رهيا آهن، جيڪي اميد ته پڙهندڙن کي نئون اتساهه ۽ شاھ سائينءَ سان سندن عقيدت جو نئون باب رقم ڪندا. انهن ڪتابن ۾ سڀ کان اهم شاھ سائين جو رسالو آهي، جنهن کي هن دور جي وڏي عالم، اديب، لطيف جي پارڪو ۽ محقق ڊاڪٽر نبي بخش خان بلوچ مرتب ڪيو آهي، جيڪو هن صاحب سمورن قلمي ۽ چاپي نسخن کي ڀيٽي ڪري تيار ڪيو آهي. ان کانسواءِ ڊاڪٽر عزيز الرحمان ٻگهيو جو ڪتاب ”بيت نه پر آيتون“ جناب آغا سليم صاحب جو ڪتاب ”Melodies of Shah Latif“ جو چوٿون ۽ آخري جلد ۽ شاھ سائين جي رسالي جي منتخب بيتن ۽ وارين جو عربي ۽ انگريزي ترجمو شامل آهن. ثقافت ۽ سياحت کاتي جي هيءَ ڪوشش يقيناً لطيف سائين سان محبت رکندڙن وٽ ساراهي ويندي.

ان ۾ ڪوبه وڌاءُ ناهي ته انهن سمورن ڪتابن جي اشاعت اسان جي کاتي جي وزير محترم سسٽي پليجو صاحب جي رهنمائي ۽ حوصله افزائي جي ڪري ئي ممڪن ٿي سگهي آهي. آئون ڊائريڪٽر ڪلچر ڊاڪٽر محمد علي مانجهي جو ٿورائتو آهيان، جنهن انهن ڪتابن جي ڇپائي ۽ وقت سر اشاعت جي عمل جي احسن نموني نگراني ڪئي.

شمس جعفرائي

سيڪريٽري

ثقافت ۽ سياحت کاتو

ڪراچي 8- فيبروري 2009

مهاڳ

آئون ننڍي هوندي کان وٺي شاهه لطيف جي فڪر جو شاگرد رهيو آهيان. سندس شاعري منهنجي لاءِ وڏي اتساهه جو سبب ۽ وسيلو رهي آهي. شاهه عبداللطيف جي شاعريءَ جو اڀياس منهنجي لاءِ سڀ کان اهم موضوع رهيو آهي. منهنجي ادبي اوسر ۾ لطيفي فڪر جو وڏو ڪردار رهيو آهي. شاهه صاحب سنڌ سان گڏ سڄي عالم ۾ سڪار، امن آشتي، پيار، محبت، پائيچاري، انسانيت ۽ انسان جي اعليٰ قدرن جو عالمي پيغام ڏنو آهي.

سنڌ حڪومت جي حڪم موجب آئون جڏهن 27 جولاءِ 2008ع تي ثقافت کاتي ۾ ڊائريڪٽر جي حيثيت سان شامل ٿيس. مون کي ثقافت ۽ سياحت کاتي جي وزير، سنڌي ثقافت، قديم آثارن، تاريخ، فن ۽ ادب سان گهرو لڳاءُ رکندڙ محترم سسٽي پليجو صاحب ۽ کاتي جي سيڪريٽري محترم شمس جعفرائي صاحب سان گڏجي ڪم ڪرڻ جو موقعو مليو. جيڪا منهنجي لاءِ بنهه گهڻي سرهائيءَ جي ڳالهه آهي.

شاهه عبداللطيف ڀٽائيءَ جي ميلي جي موقعي تي ”ادبي ڪانفرنس“ سيد ميران محمد شاهه جي ڪوششن سان 1932ع کان شروع ٿي. هن ادبي ڪانفرنس ۽ راڳ رنگ جو رواج وڌو. اهواج تائين هلندو پيو اچي. 1955ع ۾ لطيف يادگار ڪاميٽيءَ جو بنياد پيو. جنهن وسيلي شاهه لطيف جي ورسي کي منظم نموني سان پيش ڪرڻ جو سلسلو جاري ٿيو. 1951ع ۾ ڪوٺايل ادبي ڪانفرنس جي ڪاروائي سنڌ جي نالي واري محقق، عالم، اديب ڊاڪٽر نبي بخش خان بلوچ هلائي. اهڙي ريت 1951ع کان 1967ع تائين ڊاڪٽر نبي بخش خان بلوچ ادبي ڪانفرنس جو انتظام سنڀاليو. هن ڪيترائي محقق، لطيف سائن جا راڳائي ۽ وڃاڻا متعارف ڪرايا. جن مان ڪيترائي ناميارا ۽ مشهور ٿيا.

لطيف يادگار ڪميٽيءَ پاران ٿيندڙ چوٿين ادبي ڪانفرنس جي صدارت تڏهوڪي سنڌ جي وزير اعليٰ پيرزادي عبدالستار ڪئي. سندس صلاح سان 1954ع ۾ هن ثقافتي اداري کي سنڌ حڪومت جي حوالي ڪيو ۽ پهريون ڀيرو لطيف جي ميلي جي موقعي تي سڄيءَ سنڌ ۾ عام موڪل ڪئي وئي. 15 آڪٽوبر 1954ع تي ڪوٺايل ادبي ڪانفرنس، جنهن جو خاص مهمان پيرزادو عبدالستار هو، انهيءَ موقعي تي پٽ شاهه ثقافتي مرڪز جي پيڙهه جو پٿر رکيو ويو. 1950-55ع ۾ موجود ريسٽ هائوس ٺهي تيار ٿيو.

30 آگسٽ 1958ع تي شاهه لطيف جي 206هين عرس جي موقعي تي پٽ شاهه ثقافتي مرڪز جي سرڪاري سطح تي نئين سرجوڙجڪ ڪئي وئي، جنهن جو پهريون چيئرمين حيدرآباد ڊيزن جو اڳوڻو ڪمشنر نياز احمد هو ۽ پهريون اعزازي سيڪريٽري آغا تاج محمد مقرر ٿيو. آغا تاج محمد جي ٽڪڙي وفات کان پوءِ 1958ع کان 1974ع تائين پٽ شاهه مرڪز جي ڪاميٽيءَ جو اعزازي سيڪريٽري ڊاڪٽر نبي بخش خان بلوچ ٿيو. پر پوءِ به گهڻي وقت تائين ڪانفرنس جا انتظام پاڻ سڀاليندو رهيو.

شاهه لطيف ادبي ڪانفرنس جي موقعي تي مخزن جي شروعات 1958ع ۾ لطيف يادگار ڪائونسل پاران محترم بيگم زينت عبدالله چنا جي ايڊيٽريءَ ۾ شروع ٿي. يادگار لطيف جا پرچا 1958ع ۽ 1959ع ۾ شايع ڪيا ويا. ان کان پوءِ ڊاڪٽر نبي بخش خان بلوچ صاحب پٽ شاهه ثقافتي مرڪز ڪاميٽيءَ پاران 1959ع کان 1975ع تائين لطيف سالگرهه مخزن جا 15 نمبر 9 جلدن جي صورت ۾ ڇپائي پڌرا ڪيا. 1966ع کان ادبي ڪانفرنس ۾ سُر وارو سلسلو شروع ڪيو ويو، انهن ۾ پيش ٿيندڙ مواد کي ترتيب ڏئي ڪتابي صورت ۾ هيلينءَ ريت شايع ڪيو ويو:

1. سُر ڪلياڻ جو مطالعو، مرتب: ڊاڪٽر نبي بخش خان بلوچ، (1970ع)
2. سُر ڄمن (يمن) جو مطالعو، مرتب: ڊاڪٽر نبي بخش خان بلوچ، (1971ع)
3. سُر ڪنڀات جو مطالعو، مرتب: ڊاڪٽر نبي بخش خان بلوچ، (1972ع)
4. سُر سريراڳ جو مطالعو، مرتب: ڊاڪٽر نبي بخش خان بلوچ، (1973ع)

5. سُر سامونڊيءَ جو مطالعو، مرتب: ڊاڪٽر نبي بخش خان بلوچ، (1974ع)
6. سُر سهڻيءَ جو مطالعو، مرتب: ڊاڪٽر نبي بخش خان بلوچ، (1975ع)
7. سُر سسئي آبريءَ جو مطالعو، مرتب: ڊاڪٽر نبي بخش خان بلوچ، (1976ع)
8. سُر معذوري جو مطالعو، مرتب: ڊاڪٽر نبي بخش خان بلوچ، (1977ع)
9. سر ليل چينس، مرتب: حميد سنڌي، (1986ع)
10. سر ڪاموڏ، مرتب: حميد سنڌي، (1987ع)
11. سر گهاٽو، مرتب: حميد سنڌي، (1988ع)
12. سُرڏهر، مرتب: ڊاڪٽر نواز علي شوق، (1989ع)
13. سُر مارئي، مرتب: حميد سنڌي، (1990ع)
14. سر ڪاپائي، مرتب: حميد سنڌي، (1991ع)
15. سُر بلاول، مرتب: حميد سنڌي، (1992ع)
16. سر رامڪلي، مرتب: حميد سنڌي، (1993ع)
17. سُر ڪاهوڙيءَ جو مطالعو، مرتب: حميد سنڌي، (1994ع)
18. سُر بروو جو مطالعو، مرتب: حميد سنڌي، (1995ع)
19. سُر ڪارايل، مرتب: حميد سنڌي، (1996ع)
20. سُر سارنگ، مرتب: حميد سنڌي، (1998ع)
21. سُر رپ هڪ مطالعو، مرتب: تاج جويو، (2002ع)
22. سُر سورٺ، مرتب: تاج جويو، (2003ع)
23. سُر مومل راڻو، مرتب: تاج جويو، (2004ع)
24. سُر حسينيءَ جي هاڪ، مرتب: تاج جويو، (2005ع)
25. ديسي سين ڪجن، مرتب: تاج جويو، (2005ع)
26. سُر ڪوهياري، مرتب: منظور احمد قنصرو، (2007)
27. سُر ڪيڏارو، مرتب: منظور احمد قنصرو، (2008ع)

گهڻن سالن کان حضرت شاھ عبداللطيف ڀٽائيءَ جي ميلي جي موقعي تي ٿيندڙ ”لطيف ادبي ڪانفرنس“ ۾ پيش ٿيندڙ مقالن / مضمونن کي گڏ ڪري ڪتابي صورت ۾ ٻئي سال پڌرو ڪيو ويندو آهي.

گذريل سال عرس جي موقعي تي ”سر آسا“ تي مقالا لکڻ لاءِ اديبن ۽ محققن کي گذارش ڪئي وئي هئي جنهن جي موٽ ۾ سڄي سنڌ مان عالمن ۽ اديبن پنهنجا مقالا ڏياري موڪليا، انهن مقالن مان چونڊ مقالا مناسب ايڊيٽنگ کان پوءِ هن ڪتاب ۾ شامل ڪيا ويا آهن.

هن ڪتاب ۾، سر آسا ۾ سمائل ڪيترن ئي اهم موضوعن جيئن ”سر آسا ۾ جدوجهد جا پهلو“، ”سر آسا ۾ محبت جا مذڪور“، ”سر آسا ۾ اڪين جو ذڪر“، ”سر آسا جو پسمنظر“، ”سر آسا ۾ زندگيءَ جو فلسفو“ ۽ ٻين انيڪ موضوعن تي اسان جي دانشورن ۽ شاهه سائينءَ جي عقيدتمندن قلم ڪنيو آهي. آئون پنهنجي مهربان لکندڙن جو دلي طور تي ٿورائتو آهيان، جن اسان جي ڪوٺ تي نه صرف پنهنجو وقت ڪڍيو پر سر آسا جي رازن ۽ رمزن تان به پردو ڪنيو. هي سلسلو، جنهن جا رڳو باقي ٻه سر بچيا آهن، هڪ اهڙو سلسلو رهيو آهي، جنهن لطيف شناسيءَ ۽ فڪر جي آبياريءَ ۾ ڪليدي ڪردار ادا ڪيو آهي. آئون سمجهان ٿو ته ثقافت کاتي جو اهو عمل لائق تحسين آهي، جنهن اسان جي عام ماڻهوءَ کان وٺي لکيل پڙهيل ماڻهوءَ تائين پتائي جي پيغام کي سندس اصل صورت ۽ سندس شاعراڻي انداز ۾ لڪل رمزن کي پڌرو ڪندي عام ماڻهوءَ تائين پهچايو آهي.

آئون ٿورائتو آهيان ثقافت، ادب ۽ شاهه لطيف جي شاعريءَ ۾ تمام گهڻي دلچسپي وٺندڙ محترم سسئي پليجو صاحب، وزير ثقافت ۽ سياحت حڪومت سنڌ ۽ محترم شمس جعفرائي صاحب سيڪريٽري ثقافت ۽ سياحت جن جو جن جي هدايتن ۽ ذاتي دلچسپيءَ جي ڪري نه فقط هي ڪتاب پر لطيفي فڪر تي آڌاريل ٻيا ڪتاب به شاهه سائين جي 265هين عرس جي موقعي تي شايع ٿي رهيا آهن.

ڊاڪٽر محمد علي مانجهي

ڊائريڪٽر ڪلچر

ڪراچي 6 فيبروري 2009

وجود ۽ نابود، آس ۽ نراس جي ڪهاڻي

توحيد ۽ تضاد، وحدت ۽ شرڪ، محبت ۽ مجاز توڙي اڪين جي آس ۽ نراس جي هڪ ڀرپور ڪهاڻي شاھ عبداللطيف سُر آسا ۾ نهايت پُر اثر ۽ جذباتي انداز ۾ آندي آهي نه رڳو ايترو پر سُر سنگيت جو به هڪ پهلو هن ڪهاڻيءَ ۾ شامل آهي.

پهرين سُر آسا جي ظاهري مضمون کي پرورڻ جي ڪوشش ڪريون ته هي سُر ”حقيقت ۽ مجاز“ جو امتزاج آهي. چئن داستانن کي مضمونن جي مدنظر ورهائجي ته پهريون ۽ چوٿون داستان حقيقت جي اُڀتار ڪن ٿا ۽ روحاني رنگ انهن ۾ نمايان آهي. ٻيو ۽ ٽيون داستان محبت ۽ مجاز بابت آهن. ٻيو داستان سڄو اڪين جي حوالي سان آهي. ڪن بيتن جا مثال وٺبا ته سُر آسا جي اهميت معلوم ٿيندي. سُر جو پهريون بيت هي آهي:

لُچان ٿي لاحد ۾، هادي لھان نہ حد،
سپيريان جي سونھن جونہ ڪو قد نہ مد،
هت سڪڻ بي حد، هت پرين پرواه ناه ڪا.

هن بيت ۾ طالب پاران پنهنجي محبوب مرشد هادي، نبي ڪريم يا الله پاڪ جي حضور پنهنجن جذبن جو اظهار ڪيل آهي. نسبتاً اشارو الله تعاليٰ ڏانهن لڳي ٿو وحدت وارو مضمون هونئن ڪلياڻ ۽ پين سُر ۾ به آيو آهي. هن سُر ۾ به اهڙا اشارا موجود آهن، جن موجب شاھ صاحب شرڪ کي ننڍي ٿو ۽ چئن لفظن ۾ اهڙو اظهار ڪري ٿو ته:

عين شرڪ اي، جو بي شرڪ پائين پاڻ کي،

وڃائي وجود کي، پاڻان پاس ٿي،
 هڏهين ڪونهي هي، هو پڻ ڪونهي هن ري.
 پنهنجو وجود وڃائڻ جو اشارو تصوف جو آهي. اهورسالي ۾ هر هنڌ
 موجود آهي. آسا ۾ به چئن لفظن ۾ اهڙي پچار آهي. فرمائي ٿو ته
 انا عبد، معبود تون، اٽ نڪو شرڪ، نه شڪ
 پچارون پرينءَ جون، محبتين مرڪ،
 سو سڀوئي حق، جنهن ۾ پسين پرينءَ کي.
 اهڙي معرفت انسان کي روحانيت جي معراج ۽ بلنديءَ تي رسائي ڇڏي
 ٿي. هو ڪجهه حاصل ڪري وٺي ٿو ته ٻيا محروم ٿي مري ويا، اصل حق نه
 ٿيا. شاه صاحب فرمائي ٿو ته:

محروم ٿي مري ويا، ماهر ٿي نه مُئا،
 چڙيءَ جئن چهنج پري، لڏيائون لُئا،
 حُباب ٿي هئا، انهيءَ واديءَ وچ ۾.
 شاه صاحب پنهنجن مخصوص اشارن ۾ انسان کي روحاني رمز، رند ۽
 دڳ ڏانهن راغب ڪري ٿو. انهن رمزن ۽ ۽ اشارن ۾ هڪڙو هي آهي.
 چَپ ڪَر چَپَ مَ چور، پور اڪيون ڍڪ ڪَن،
 پاڻي پي پيٽ م پَر، رهه اڏورو اَن،
 هُوَ جامورت منجهارن مَن، تنهن جو مشاهدو مائين
 تصوف ۽ توحيد جو واضح اشارو هيئن ڏي ٿو:

ڏسڻ ڏسين جي، ته همه کي حق چئين،
 شارڪ شڪ م ني، انڌا انهنءَ ڳالهه ۾.

تصوير جو ٻيو پاسو مجاز آهي، جو حقيقت تي رسڻ جي ڏاڪڻ به چئي
 ويئي آهي. مجاز ۾ اڪين جو درجو مٿاهون آهي. اڪين سان هن ڪُل ڪائنات جو
 حسن پسجي ٿو اُن ۾ انسان، جيڪو اشرف المخلوقات آهي، ان جي حيثيت
 مرڪزي آهي. اڪين بابت شاه صاحب هڪ مڪمل باب (داستان ٻيو) رقم

ڪيو آهي. دنيا جي شاعريءَ ۾ به اهڙا باب موجود آهن. جنهن ۾ به اکين بابت گهڻو ڪجهه چيو ويو آهي. هيٺيون دوهو اسان وٽ گهڻو مشهور ٿيو:

ڪاڱا سب تن ڪاٺيو، چُن چُن ڪاٺيو ماس،
دو نينان مت ڪاٺيو، انهن پيا ملن ڪي آس.

شاهه صاحب اکين بابت مختلف انداز، زاويا ۽ روپ بيان ڪري هن موضوع جو سچ ته رهنما ڪردار ظاهر ڪيو آهي. آسا ۾ اهي مثال ايترا آهن، جن جي بلاغت ۽ فصاحت توڙي معنويت ۽ ماهيت جو نڪو چيڙو نڪو سنڌو ۽ سيڙهو. اُميد ۽ بيم، آس ۽ نراس، حاصل ڪرڻ ۽ محروم رهڻ وارا اشارا ۽ مجاز جا رنگ روپ موجود آهن. اکين کي ”مجازيائون“ سڏي ٿو:

هي جي مجازيائون منهن ۾، ڏيک م تون سين تن،
ڪين سڃاتو سپرين، نهاري نيڻن،
پرين سي پسن، پئي جنين پوڻيون.
مجاز لاءِ چوي ٿو:

مون کي ماءُ مجاز، پڃاري جئن پڃيو،
هينئن ڇڏي هاج، ويئي سار سنڌن مان.

اکين جي باري ۾ هڪڙو هندي دوهو به شاهه صاحب جي ذهن تي هو.
پوءِ اُن جو پاڇو سندس هڪ بيت ۾ به پيو:

اڪيان انترائيو، نين ڍانپ مين لون،
نامين ديڪون اور ڪو نا تو هي ديڪن دون

شاهه صاحب فرمايو ته:

اکين ۾ ٿي ويهه ته آءُ واري ڏڪيان،
توڪي ڏسي نه ڏيهه، آءُ نه پسان ڪي پيو.

اکين جيڪو جلوه ڏنو، تنهن جو بيان به شاهه صاحب ڪن بيتن ۾ ڪري ٿو. چوي ٿو آءُ بيوس آهيان. اکين جيڪي، ڏٺو اُن جي خبر انهن کي:

ڪي جو ڪيڏانهين، اڪيون پسي آيون،
 تائين تيڏانهين، پيون پاڻ مهاڙيون.
 اُڀرندي سڄ، پرين جي نه پسنديون،
 ڪڍي هيئي ڏج، اڪڙيون ڪانگن ڪي.
 مون ڪي اڪڙين، وڏا ٿورا لائيا،
 ته پڻ پرين پس، ڪٿان جي ڪر سامهيون.
 نيرانا ئي نيٺ، نيئي آڇ پرين ڪي،
 ستر کاڌا ڪيٺ، جي ڏنومنهن محبوب جو.

بيشڪ سر آسا جو مضمون پُرڪشش آهي ۽ اُن ۾ دلي جذبن جو اظهار
 برملا ڪيو ويو آهي. شاه صاحب هن سُر ۾ به پنهنجي فن جي بلندن تي نظر
 اچي ٿو. حقيقت ۽ مجاز جو بيان پُراثر ۽ پرسوز انداز ۾ ڪري ٿو. صاف لفظن ۾
 صلاح ٿو ڏي ته اکين ۾ لالڻ جي لالي رک ته سڀڪجهه چٽو ڏسي سگهين:

تون ڪا ڪاني پاء، ونن ۾ وصال جي،
 دوبينائِي دور ڪري، معرفت ملهائ،
 سپريان جي سونهن ۾، رخنو ڪونه رهائ
 اک اشهد چاء، ته مسلماني ماڻئين.
 سُر مون سياهي ۽ جو رنن ڪي رهائ،
 ڪاني ڪارائيءَ جي، مڙس ٿي مَر پاء،
 اکين ۾ اٽڪاء، لالائي لالڻ جي.

آسا هڪ راڳڻي به آهي. اُن جو ڪلاسيڪي راڳ سان تعلق آهي. راڳ
 ۾ آساوري ناٺ ۽ ساڳئي نالي سان راڳڻي آهي، جا آساوري ناٺ مان ئي
 آهي. اُستادن پنهنجن ڪتابن ۾ اُن جو تفصيلي ذڪر ڪيو آهي.

شاه چوراسي گهرائي جا چشم چراغ اختر علي خان ۽ ذاڪر علي خان
 پنهنجي ڪتاب ”نورنگ موسيقي“ ۾ آساوريءَ جو بيان ڪن ٿا. (هي پائر

گذ ڳائيندا هئا ۽ نزاڪت علي خان ۽ سلامت علي خان جا ننڍا ڀائر هئا)
هيءَ آساوري ناٺ جي اوڍو- سمپورڻ راڳڻي آهي. آروهي، آروهي جي
ترتيب پٽاندر پنجن ۽ ستن سُرَن جي راڳڻي آهي. هيءَ صبح جي اڪثر راڳن
۽ راڳڻين وانگر بيحد شيرين ۽ دلڪش آهي ۽ ڪيترن راڳ راڳڻين مان
مرڪب آهي، جن ۾ گُن ڪلي، ڪٽ توڙي، جونپوري ۽ مِلاس خاني توڙي
شامل آهن. (ص: 140)

مشهور اسڪالر استاد فن قاضي ظهور الحق آساوريءَ جي آروهي
آروهي هيءَ ڏني آهي،

آروهي : ساري ما پاني ڏا سا

آروهي : ساني ڏا پا ڏا ما پا گاري سا،

قاضي ظهور الحق اهو به لکي ٿو ته ڪي هن راڳڻيءَ کي پيرون ناٺ
جي حساب سان به ڳائين ٿا. پيرون ناٺ ۾ هن جو صحيح نقشو قائم رکڻ
البت مشڪل آهي (ص ص 207-208)

ڊاڪٽر بلوچ: ڪلاسيڪي ۽ شاهه جي راڳ جي ڀيٽ ڪندي: سر آسا
جي تشريح ۾ سامهون خاني ۾ فقط آسا ڏنو آهي. (ص 200) شايد ان
سلسلي ۾ استاد منظور علي خان ۽ محترم سيد غلام شاهه کان هيءَ راڳڻي
الاپ ۾ نه آندل آهي. جي گمان ڪجي ته به آسا، آساوريءَ جو سنڌي روپ
آهي ۽ ساڳي آهي. ڀٽ جي راڳڻي فقيرن جي آلاپ ۾ وقت پوڻ سان گهڻو
فرق اچي ويو ٿو ڏسجي ۽ اتان ڀيٽ ڪرڻ ۽ پروڙڻ گهڻو مشڪل آهي. بهرحال
تصوف، حقيقت ۽ مجاز تي مشتمل سر آسا هڪ دلڪش ۽ دلنشين سر
(راڳڻي) آهي.

مون کي معلوم آهي ته پٺاڻيءَ جي راڳاين مان ٻگهين فقيرن جي هڪ
نياڻيءَ جو نالو ”آسا“ آهي، جا مئٽرڪ ڪلاس ۾ پڙهي ٿي ۽ اتفاق آهي، جو
ڪي سُر هن جي گلي ۾ به سرجن پيا.

مددي ڪتاب:

1. ڊاڪٽر نبي بخش خان بلوچ ”سنڌي موسيقي جي مختصر تاريخ“ شاهه لطيف ثقافتي مرڪز، 1978ع.
2. قاضي ظهور الحق. ”رهنماءُ موسيقي“ پاڪستان نئشنل ڪائونسل آف آرٽس ”1975ع
3. اختر علي خان، ”نورنگ موسيقي“ اردو سائنس بورڊ لاهور، 1995ع
4. پير بخش مغل- ”راڳ ساگر“ پٽ شاهه ثقافتي مرڪز 1955/1997ع
5. استاد محفوظ علي ڪوڪر ”راڳ سروب“ لوڪ ورثه اشاعت گهر، اسلام آباد 1998ع
6. علامه آءِ آءِ قاضي. شاهه جور سالو سنڌي ادبي بورڊ 1993ع

سُر آسام محبت جا مذڪور

آسام هڪ هندوستانی راڳڻي آهي. ڊاڪٽر نبي بخش بلوچ جي راءِ آهي ته: آسام راڳڻي سنڌ ۾ ڪنهن آڳاٽي وقت کان هلندڙ آهي. هيءَ راڳڻي سُرجي وقت ڳائي آهي. هن سُرجي داستان ٻئي، ٽئين ۽ پنجين ۾ محبت جا مذڪور نمايان نظر ايندا. هن سُرم ۾ ”حوصلو حيرت ۾“ لفظن سان شروع ٿيندڙ جيڪي ڪنڌيءَ وارا بيت چيل آهن، تن ۾ ”حسن سندو حق“، ”محبت جون ميچون“ ۽ ”محبت سنڌي مام“ کور پروڙي نه ٿو سگهي. شاهه صاحب فرمائي ٿو:

حوصلو حيرت ۾، ڪري ڪين درڪ،
حسن سندو حق، کور پروڙي ڪينڪي.
حوصلو حيرت ۾، وڃي ٿو ويچون،
محبت جون ميچون، کور پروڙي ڪينڪي.
حوصلو حيرت ۾، آه نه مٿي عام،
محبت سنڌي مام، کور پروڙي ڪينڪي.

محبت ۽ عشق جي حقيقت

هر صوفي شاعر عشق جي تعريف ڪئي آهي.
حضرت سچل سرمست فرمايو آهي:
عشق لڳئي ته ڪر آمين
نا منجهه ڪفر نا منجهه دين
عشق لڳي ته آمين چو، چو ته اهو ڪفر ۽ اسلام جي جڳهڙي کان آزاد

ڪري ڇڏي ٿو سڀني مذهبن کان معاف ڪري ڇڏي ٿو. سچل سائين هئي
هنڌ فرمائي ٿو:

ڏس عشق جو هي انصاف
سڀ مذهب ڪيائين معاف

ان کان متاثر ٿي صوفي رکيل شاهه جي فرزند سائين چيزل شاهه فرمايو:

ڏس عشق جو هي انصاف
ڪعبو پاڻ ڪري ٿو طواف

بابا بلهي شاهه عشق جي منزل ايمان کان به مٿاهين سمجهي ٿو.
فرمائي ٿو:

ايمان سلامت هر ڪوئي منگي، عشق سلامت ڪوئي هو
منگن ايمان شرماون عشقون، دل نون غيرت هوئي هو
جس منزل نون عشق پڄاوي، ايمان نون خبر نه ڪوئي هو
ميرا عشق سلامت رکين باهو، ايمانون ديان ڌروئي هو.

هاڻي اچو ته ڏسون عشق ڇا آهي؟

عشق لفظ ”عشق“ مان ورتل آهي. عشقه هڪ ول آهي، جنهن کي
هنديءَ ۾ ”عشق پيچان“ ۽ سنڌيءَ ۾ ”وڻ ويڙهي“ چيو ويندو آهي. اها وڻ
ويڙهي پيلي رنگ جي هوندي آهي، جنهن وڻ کي لڳي، ان کي ساڙي
سڪائي ڇڏيندي آهي. اهڙيءَ ريت جڏهن ڪنهن جي دل ۾ عشق پيدا ٿئي ٿو
ته ان جي وجود وارو وڻ معشوق جي حسن ۽ جمال جي تجليءَ ۾ محو ٿي
ويندو آهي ۽ محبوب کان سواءِ ٻيو سڀ ڪجهه فنا ٿي ويندو آهي، فقط
معشوق ئي رهجي ويندو آهي.

اسين سکون جنهن کي، سي اسين پاڻ،
هاڻي وڃ گماڻ، صحيح سڃاتا سپرين.

”محبت“ لفظ ”حب“ مان نڪتل آهي. حب هڪ پڄ آهي، جيڪو جڏهن زمين تي پوي ٿو ته زمين ۾ گرم ٿي وڃي ٿو. جڏهن ان تي مينهن ڪڍيون پون ٿيون. گرمي ۽ سرديءَ واريون ٻئي موسمون گذري وڃن ٿيون ته به اهو زمين ۾ موجود رهي ٿو. پنهنجي وقت تي ڦٽي ٿو. گل ڪري ٿو ۽ ميوو جهلي ٿو. اهڙيءَ ريت، جڏهن دل ۾ محبت پيدا ٿئي ٿي ته ان کي ڏک ڏاکڻا، سور سختيون، لذت ۽ راحت، فراق ۽ وصال فنا نه ٿو ڪري، بلڪه ان جي واڌ ويجهه ٿيندي رهي ٿي. نيٺ اها محبت وڏي عشق جو روپ اختيار ڪري ٿي.

عشق افراط محبت گفته اند

دراين معنيٰ ڇه نيڪو سفته اند

شيخ محي الدين ابن عربي فرمايو آهي ته: قرآن مجيد ۾ عشق کي فرط محبت سڏيو ويو آهي. (اشدُّ حُبَّ: سڪ جي شدت) جڏهن اهڙي محبت انسان جي دل تي ڏاڪو جمائي ٿي ته هو محبوب کانسواءِ، هر شيءِ کان انڌو ٿي ويندو آهي ۽ اها محبت سندس بدن جي سڀني جزن ۾ جاري ۽ ساري ٿي ويندي آهي ۽ سندس وجود سان ملي ويندي آهي. ان کي هر شيءِ ۾ پنهنجو محبوب نظر ايندو آهي. ان دلي ڪيفيت کي ”عشق“ سڏيو ويندو آهي.

چون ٿا ته جڏهن مجنون جو عشق ڪمال کي پهتو، ته ان کي ڪنهن چيو ته ”ڏس ليليٰ پئي اچي“ مجنون ان وقت استغراق جي حالت ۾ هو، چرڪ پري چيائين، ”مان ئي ته ليليٰ آهيان، ليليٰ مون ۾ ئي ته آهي“.

امام غزالي محبت جي تعريف هن ريت بيان ڪئي آهي: محبت طبيعت جو لاڙو آهي، اهڙي شيءِ جي طرف، جنهن مان لذت حاصل ٿئي. جڏهن اهو طبيعت جو لاڙو پڪو پختو ٿي ويندو آهي ته پوءِ ان کي ”عشق“ چئبو آهي.

ان مان اهو ظاهر ٿئي ٿو ته محبت جڏهن پنهنجي ڪمال کي پهچي ٿي ته پوءِ اندر ۾ عشق پيدا ٿئي ٿو.

شيخ عبدالعزيز پنهنجي ڪتاب ”رساله عشقيه“ ۾ محبت جا ڏهه رتبا ۽

پنجاه درجا بيان ڪيا آهن. جن مان ڪجهه هتي پيش ڪجن ٿا. هُولڪي ٿو ته:

1- محبت جو پهريون رتبو ”الفت“ لفظ مان ظاهر ٿئي ٿو. هن الفت جا

پنج درجا بيان آهن.

2- محبت جو ٻيو رتبو ”غيرت“ آهي. هن درجي تي اچي عاشق غيرت

مند بڻجي وڃي ٿو ۽ غيرت سبب هُواهو نه ٿو چاهي ته ڪو سندس محبوب جو نالو وٺي يا ان کي هڪ نظر ڏسي.

اڪين ۾ ٿي ويهه، ته آءُ واري ڍڪيان،

تو کي ڏسي نه ڏيهه، آءُ نه پسان ڪي ٻيو.

3- ٽيون درجو ”اشتياق“ آهي. هن مقام تي عشق جي آتش پڙڪي ٿي،

محبوب جي ملڻ جي آرزو وڌي ٿي ۽ هُو ويچارو بي اختيار بڻجي ڏانهن ڪوڪون ڪري ٿو.

لوچان ٿي لاهندڙ ۾ هاديءَ لھان نہ حد،

سُپيريان جي سونھن جو، نڪو قد نہ مد،

هت سڪڻ بي عدد، هت پرين پرواه نہ ڪا.

4- چوٿون درجو ذڪر محبوب آهي. جنهن سان محبت هوندي آهي، ان

جو بار بار ذڪر ڪيو ويندو آهي. چون ٿا ته عاشق بيمار ٿيو، دوستن چيس ته

”ڪو طبيب وٺي اچون“ هن هڪدم چيو ته: ”طبيبي، ذڪر حبيبي“. منهنجو

طبيب منهنجي حبيب جو ذڪر آهي.

الله پاڪ جا ڪي ٻانها عشق ۾ اهڙي مقام تي پهچي وڃن ٿا، جو انهن

جو تن تسبيح، مَن مٿيو ۽ دل دنبورو بڻجي وڃي ٿي. انهن جي محبت

واريون تندون هيڪڙائي جو سر آلاپين ٿيون ۽ سندن جسم جون رڳون اهوئي

راڳ ڳائينديون رهن ٿيون ته: خدا هڪ آهي، ان جو ڪو شريڪ ڪونهي.

”وحده. لا شريڪ له. اهو راڳ رڳن“

انهن جي نڊ به عبادت آهي. يعني ظاهر ۾ ته ستل نظر اچن ٿا، مگر

حقيقت ۾ اهي عبادت ۾ مشغول رهن ٿا:

تن تسبيح، من مٿيو، دل دنبورو جن،
تندون جي طلب جون، وحدت سروجن،
وحده، لاشريڪ له، اهوراڳ رڳن،
سي ستائي سونهن، نند عبادت ان جي.

5- پنجون مرتبو ”محبت“ آهي. ان جا پنج درجا آهن: پهريون درجو حسن اخلاق آهي. هن درجي تي اچي عاشق جواڻ ويهڻ ۽ ڳالهائڻ ٻولهائڻ پيارو لڳندو آهي. سندس اکيون محبوب کان سواءِ ٻئي ڪنهن کي نه ڏسنديون آهن. شاه صاحب هن سر ۾ اکين جو ذڪر مختلف انداز ۾ ڪيو آهي: هو ٻڌائي ٿو ته جيڪڏهن اکيون سج اڀرڻ سان پرين نه پسن، ته اهڙيون اکين ڪڍي ڪانگن کي ڏجن:

اڀرندي ئي سج، پرين جي نه پسنديون،
ڪڍي پيئي ڏج، اڪڙيون ڪانگن کي.
اڪڙيون پرين ري، جي ڪي ٻڏو پسن،
ته ڪڍي ڪي ڪانگن، نوالا نيڻ ڏيان.

اڪيون ان درجي تي پهچي وڃن ٿيون، جو هر هنڌ محبوب ئي محبوب نظر اچي ٿو. ايتري قدر جو ڪرڙي نهارين، ته اتي به پرين پسن،
مون کي اڪڙين، وڏا ٿورا لائيا،
ته پڻ پرين پسن، ڪٿان جي ڪر سامهيون.

حضرت بايزيد بسطامي محبت جي تعريف هن ريت بيان ڪئي آهي:
محبت هيءُ آهي ته پنهنجي گهڻي کي ٿورو سمجهه ۽ محبوب جي ٿوري کي گهڻو سمجهه.

ذوالنون مصري رح فرمايو آهي: مون ڪنهن جهنگ ۾ هڪ عورت ڏٺي،
جيڪا محبت جي ڪري ڏاڍي خوش هئي. مون کائڻس پيڻو ته، ”محبت جي

انتها ڪهڙي آهي؟
 چيائين، ”محبت جي ڪا به انتها ناهي.“
 ڪانس پڇيم ته ”ڇو؟“
 چيائين ته، ”ڇو ته محبوب جي ڪا انتها ناهي.“
 ”نڪا ابتدا عبد جي، نڪا انتها.“

مددي جي ڪتاب

1. شاهه جو رسالو، شاهه جو ڪلام (جلد 8-9) ڊاڪٽر نبي بخش خان بلوچ
2. رسالو ميان سچل فقير جو، مرزا علي قلي بيگ
3. بحر العميق، سيد چيزل شاهه
4. چنڊي دي بوٽي ”ڪلام سلطان باهو مع اردو ترجمو“ پروفيسر محمد يونس حسرت
5. فصوص الحکم، ابن العربي (اردو ترجمو)
6. رساله عشقيہ، شيخ عبدالعزیز
7. رموز عشق، ڊاڪٽر مير ولي الدين.

سُر آسا جو مطالعو

لطيف سائين جو رسالو عقل وارن انسانن لاءِ هڪ ڪيميائي گري جو ڪتاب آهي، جنهن ۾ اهڙا گرانمايه نسخا تحرير ٿيل آهن، جن کي هٿ ڪرڻ سان انسان کي انمول روحاني خزانو حاصل ٿي سگهن ٿا. جن جي زور تي هو پنهنجا ٻئي جهان جوڙي سگهي ٿو. رسالي جا سمورا سر علم ۽ حڪمت، فن ۽ فڪر سان ٽمٽار آهن، جن مان ڪي سر هندوستانی راڳئين تي ٻڌل آهن: جن ۾ ڪلياڻ، يمن ڪلياڻ، ڪنڀات، ڪاموڏ، سورن ڪيڏارو، سارنگ، بروو، پرياتي ۽ آسا اچي وڃن ٿا.

رسالي جي ٻين سرن جيان ”سُر آسا“ پڻ روحاني رمزن ۽ السٽي رازن جو پندار آهي، جنهن ۾ الله پاڪ جي وحدانيت جي واکاڻ ڪيل آهي. مشرڪن کي سنئين راهه سونهائڻ جو سبق سمائل آهي. خالص خدا ڪارڻ عبادت جا اصول ڏسيل آهن. حلم ۽ هيٺاهينءَ سان هلڻ جي تلقين ٿيل آهي. نفس کي نابود ڪرڻ جا گر ٻڌايل آهن. انسان کي پاڻ سڃاڻڻ جو ڏس ڏنل آهي. اکين ۽ عجيبن جي ناتن ۽ نيھن جو ذڪر به ٿيل آهي ته اکين جون عجب جهڙيون ۽ عادتون به ٻڌايل آهن، وحدت الوجود جي نظريي جي پرچار به ڪيل آهي. پٽ جي گهوٽ ٻڌايو آهي ته دنيا حق جو پاڇو آهي ۽ ڪائنات ۾ جيڪي ڪجهه آهي، سو سڀ خدا جي نور جو مظهر آهي.

مٿيون سڀ منجهاءِ، پاڻ ڇڏي اوڄاڻ تون،

پهرين پاڻ پئون ڪري، پرين پوءِ پڇاءِ،

وحدت ساڻ وڃاءِ، ڪشافت ڪثرت جي.

ڊاڪٽر نبي بخش خان بلوچ سر آسا جي معنويت ۽ حقيقت بابت

رقمطراز آهي. ”سر آسا هڪ وڏو معنوي سر آهي ۽ ان ۾ مجاز ۽ حقيقت بابت ڳوڙها معنوي اشارا ڏنل آهن. سر ۾ ڪنهن روايتي پس منظر ۽ ماحول بدران تصوف جي رازن رمزن وارو فڪر سمايل آهي، جنهن ۾ مجاز ۽ حقيقت جي مثالن، صوفيانه فڪر جي اُتڻ اشارن ۽ سالڪن جي سلوڪ وارين منزلن ۽ مرتبن جا اهڃاڻ ڏنل آهن.“

الله پاڪ انسان جي اندر عجب اسرار رکيا آهن. کيس سموري مخلوق ۾ شرف وارو ڪري خليقو آهي. حديث قدسي ۾ اچي ٿو ”الانسان سري واناسره“ يعني انسان منهنجو (الله تعاليٰ) ڳجهه آهي ۽ آءٌ سندس ڳجهه آهيان. شاهه صاحب وحدة الوجود جي نظريي جو قائل هو. جنهن نظريي مطابق انسان، خالق ڪائنات جي تخليق جو مظهر آهي. انهيءَ اسرار کي فقط علم ۽ معرفت جا صاحب ئي پروڙي سگهن ٿا. جيئن ڀٽ ڌڻي فرمايو:

هو پڻ ڪينهن هن ري، هي نه هُنهان ڌار،
الانسان سري واناسره، پروڙج پچار،
ڪندا وٽا تنوار، عالم عارف اهڙي.

انسان، جسم ۽ روح جو مرڪب آهي. جسم فاني آهي، جڏهن ته روح باقي آهي. روح ازل کان آهي ۽ ابد تائين رهندو آهي. جهڙيءَ ريت انسان جي پيدائش روح جي پيدائش يا شروعات نه آهي. اهڙيءَ طرح سندس موت، روح جو موت يا پڄاڻي نه آهي. جڏهن خالق ڪائنات انسان جي جسم کي تخليق ڪونه ڪيو هو، تڏهن به روح عالم ارواح ۾ موجود هئا. موت انسان جي جسم جي فنا ٿيڻ جو نالو آهي. جسم جي فنا ٿيڻ سان روح فنا نه ٿو ٿئي. بلڪ جسم جي فنا ٿيڻ بعد روح، عالم ارواح ۾ واپس وڃي آرامي ٿئي ٿو. اصل اهميت روح کي آهي ۽ روح رب جي امريهت آهي. جن انسانن الله پاڪ جي ذات کي ڪونه سڃاتو ۽ اهڙي اسرار کي ڪونه ڄاتو سي پنهنجي هائيءَ هجي ويا ۽ اهڙي گمراهي ۾ غرق ٿيا، جتان وري واپس ڪونه وريا.

الله جي نيڪ بندن آڏو اهڙي عبادت بي معنيٰ آهي، جنهن ۾ انسان

خوديء جي غلاميءَ کان جان چڏائي ڪونه سگهيو آهي. لاکيڻي لطيف اهڙي مفهوم کي ڪهڙي نه سهڻي پيرايي ۾ ادا ڪيو آهي. فرمائي ٿو ته جيسين تون خوديءَ جو بندو آهين، تيسين تنهنجي عبادت (نماز) ناقص آهي. پنهنجي دل مان سمورا غير گمان ڪڍي، باطل هٽا ڇڏا ۽ وسلا ٽوڙ ڪري، وهڻ ۽ وسوسا وساري اندر کي اجرو ڪر، ان کانپوءِ ئي رب جي اطاعت ۽ عبادت جو صحيح معنيٰ ۾ حق ادا ڪري سگهندين.

جان جان پسين پاڻ کي، تان تان ناه نماز،

سڀ وڃائي ساز، تهان پوءِ تڪبير چؤ.

لطيف سرڪار جي مٿين بيت جي روح تائين پهچڻ لاءِ مان دنيا جا ٻه مثال پيش ڪندس: بادشاهه جي درٻار ۾ سندس درٻان ڪيڏي تابعداري ۽ احترام سان سرجهڪايو بيٺا هوندا آهن. اهي شاهه جي هر فرمان تي لبيڪ چئي حڪم جي پوئواري ڪندا آهن. اهڙيءَ ريت فوج جو سپاهي پنهنجي ڪمانڊر آڏو ڪيئن چابڪدستيءَ سان حڪم ۾ بيٺل هوندو آهي. جنهن جو مطلب ٿيو ته بادشاهه جو درٻان ٿوڙي فوج جو سپاهي پنهنجي فرض جي سر انجام وقت پاڻ اڀري ڇڏيندا آهن. حڪم عدولي جي صورت ۾ کين جوڳي سزا پڻ ملندي آهي.

هاڻي ڏسجي ته انسان کي ان شهنشاهه حقيقي جي درٻار ۾ ڪيتري نه عاجز ۽ انڪساري، حلم ۽ هيٺاهين سان سرسجود ٿيڻ ڪپي! عبادت جو مطلب فقط اونڌا سنوان سجدا ڏيڻ هرگز نه آهي. بلڪ خداوند ڪريم جي شان، ڪريمي کي تصور ۾ رکي، ان ذات جي آڏو اهڙي نموني جهڪڻو آهي، جيئن جهڪڻ جو حق صحيح نموني ادا ٿي سگهي. لطيف سائين جو سر آسا ۾ ساڳي مفهوم وارو هڪ ٻيو بيت پڻ ملي ٿو.

جان جان پسين پاڻ کي، تان تان ناه سجود،

وڃائي وجود، تهان پوءِ تڪبير چؤ.

الله تعاليٰ کي انسان جي جيڪا وڌ کان وڌ عبادت پسند آهي، سا

آهي، انسان جو عبدیت جو حق ادا ڪرڻ، عبدیت معنيٰ ٻانهپ، ٻانهو يا غلام پنهنجي آقا جي حڪمن جي پوئواري ڪندو آهي ۽ ان کي ئي پنهنجي خوشنودي ۽ خوشي سمجهندو آهي. لطيف سائين هيٺين بيت ۾ اهڙن ئي نيڪ ٻانهن جو ذڪر ڪيو آهي، جن ٻانهپ جو پورو پورو حق ادا ڪيو. انهن پنهنجي ”مان“ کي ماري وجود وڃائي ڇڏيو ۽ فنا في الله ٿيا. اهڙي منزل تي رسڻ لاءِ انهن کي ڪيترن ئي ڪنن مرحلن مان گذرڻو پيو. من جون سڌون ماريائون، نفساني خواهشن کي ختم ڪيو. شريعت طريقت ۽ معرفت جون دشوار گذار ۽ صبر آزما منزلون طيءَ ڪري، جڏهن حقيقت کي رسيا ته مٿن روحاني راز ڪليا پوءِ اهي اول فنا في المرشد پوءِ فنا في الرسول ۽ آخر ۾ فنا في الله ٿيا. جڏهن ڪو انسان فنا في الله واري منزل کي پهچندو آهي ته پوءِ هو ظاهري عبادتن ۽ رياضتن جي حد کان ٻاهر نڪري ويندو آهي. هاڻي سندس سمورو وجود خالق حقيقي جي ذڪر ۽ ثنا ۾ محو ٿي ويندو آهي. بقول لاکيڻو لطيف پوءِ اهڙن انمول انسانن جي لاءِ ظاهري عبادتون ڪا معنيٰ ئي نٿيون رکن. اهي قيام، قعود ۽ سجدن کان بالا ٿي وڃن ٿا. انهن کي ڀلا اهو رنگ ڪيئن لڳو؟ تنهن لاءِ شاهه سائين فرمايو ته انهن پنهنجي بود کي نابود ڪيو. يعني پنهنجي وجود ۽ هستيءَ کي نيست ڪيو. پنهنجي انايت کي ماريو ۽ الله جي حڪمن جي پوئواري ڪئي، تڏهن ان ابدي هستي سان ميلاپي ٿيا.

جن وڃايو وجود، سي فنا ٿيا في الله ۾،

نه تن قيام نه قعود، نه ڪي ڪن سجود،

جيلاه ٿئا نابود، تيلاه گڏ ٿا بزد ڪي.

مسلمان سڏائڻ ته سولو آهي پر سچو مومن بڻجڻ ڏاڍو ڏکيو آهي.

پٺاڻي ڀلاري نهايت بيباڪي سان اهڙن انسانن کي تنبيه ڪئي آهي ته فقط

ڪلمو پڙهي الله پاڪ تي ايمان آڻڻ جي دعويٰ ڪرڻ خام خيالي آهي.

جيستائين تنهنجي دل ۾ دغا ۽ دُئي آهي ۽ تون شيطان جو تابع آهين،

تيستائين مومن بڻجي نٿو سگهين.

پوءِ بظاهر چونه تنهنجي شڪل و صورت مسلمانن جهڙي هجي.
تنهنجو اندر اجرو نه آهي، تنهنڪري تون رحمان جو نه بلڪ شيطان جو غلام
آهين. تنهنجي دل جو ڪفر اڃان قائم آهي، تنهنڪري تون سڄو مسلمانن
سڏائڻ جي هام هڻين نٿو سگهين.

ان پر نه ايمان، جئين ڪلمي گو ڪوٺائين،
دغا تنهنجي دل ۾، شرڪ ۽ شيطان،
منهن ۾ مسلمان، اندر آذر آهين.

انسان ڪهڙي به مڪتبہ فڪر سان تعلق رکندو هجي، ڪهڙي به
مذهب جو پيرو ڪار هجي، کيس پنهنجي نظريي، عقيددي ۽ مذهب سان سڄو
رهڻ گهرجي. حضرت ڀٽائي گهوت رح ابتدائي دور ۾ حق جي تلاش ۾
جڏهن جوڳين ۽ سامين سان لاهوت، هاهوت ۽ گر نار جا پنڌ ڪيا، وندر ووڙيا،
جبل جهاڳيا ۽ ڪشالا ڪڍيا، تڏهن کيس هندو مذهب جي پيروڪارن کي
قريب ڏسڻ جو موقعو مليو. شاه سائين رح محسوس ڪيو ته انهن مان
اڪثريت اهڙن جي هئي، جيڪي اصل ۾ پنهنجي مذهب سان سچا نه هئا.
انهيءَ ڳالهه ڀٽائي صاحب کي ڏاڍو ڏکيو. اهڙي موقعي تي هن پنهنجي
احساسات جو اظهار هن ريت ڪيو آهي:

ڪوڙو تون ڪفر سين، ڪافر مَ ڪوٺاءِ،
هندو هڏ نه آهين، جڻيو تون نه جڳاءِ،
تلڪ تئين کي لاءِ، سچا جي شرڪ سين.

مٿين بيت ۾ شاه سائين ڪفر سان ڪوڙن انسانن کي تنبيه
ڪندي فرمايو ته توهان کي ڪافر ڪوٺائڻ جو ڪو حق ئي ڪونهي ڇا لاءِ ته
توهان پنهنجي ڪفر سان سچا نه آهيو. جڻيو پائي تلڪ لڳائڻ، توهان کي نٿو
سونهين، ڇو ته توهان هندو سڏائڻ جي لائق ئي نه آهيو. سندر جو تلڪ ته انهن
جي پيشاني تي سونهندو، جيڪي شرڪ سان سچا هجن.
دنيا ۾ ڪيئي پهروپيا انسان گذارين ٿا. جن جو ظاهر هڪڙو ته باطن

ٻيو هوندو آهي. اهڙين ئي انسانن لاءِ سياڻن چيو ”ٻاهر ٻولي هنجھ جي، اندر ڪارو ڪانءُ“. اهي ظاهري طرح شڪل و صورت مان وڌا مٽقي ۽ پرهيزگار لڳندا آهن. اهڙي پهروبي انسان کي شاھ صاحب تلقين ڪندي فرمائي ٿو ته اي پٽڪيل انسان! اهڙي خام خبيث نفس پليد کي پنهنجي اندر مان ڪڍي ڦٽو چونڌو ڪرين! هتي اشارو شيطاني قوتن ڏانهن آهي، جيڪي انسان کي ورغلائي گمراهي جي غار ڏانهن ڌڪي ڇڏينديون آهن. هاڻي جيڪڏهن انسان شيطاني حملن کان پاڻ بچائيندو ته پوءِ سندس ظاهر ۽ باطن هڪ جهڙو ٿي پوندو. لطيف سائين فرمايو:

مُهه ته موسيٰ جهڙو، اندر ۾ ابليس،
اهڙو خام خبيث، ڪڍي ڪوه نه ڇڏئين.

سچائي اهڙي قوت آهي، جنهن سان انسان ڪنهن به معاملي جي حقيقت تائين رسي سگهي ٿو. جن انسانن حقيقت پسندي ۽ سچائي جو سهارو ورتو، تن جي سوچ ٿي. انهن جو اندر اجرو ٿي ويو. اهڙن انسانن کي زندگيءَ جو مقصد ملي ويو. دنيا جي ظلمات ۾ انهن کي نور نظر آيو ۽ ائين اهي رب العالمين وٽ سرخرو ٿيا. پٽ ڌڻي فرمايو.

سرمون سفيديءَ جو، جڏهن پاتوجن،
تڏهن ڏٺي تن، اچائي عالم ۾.

اڪين جو ڪم ڏسڻ يا مشاهدو ڪرڻ آهي. اهي هرنڪ ۽ بدڪي ڏسن ٿيون. پنهنجي توڙي پرائي ڏانهن نهارين ٿيون. پريٽائي گهٽ اهڙين اڪين رکڻ جي تلقين ٿو ڪري، جيڪي فقط پرينءَ کي پسن. غير ڏانهن نهارڻ کي به گناهه تصور ڪن. فرمائي ٿو ته اهڙيون اڪڙيون ڌار، جن سان پنهنجي محبوب حقيقي جو مشاهدو ڪري سگهين. ڪنهن غير ڏانهن نگاهه ڪڍي به نه نهار، ڇا لاءِ ته تنهنجو پرين نهايت غير تمند آهي. اهو تنهنجي اهڙي عمل کي ڪڏهن به برداشت نه ڪندو.

اصل اشارو رب جي ذات ڏانهن آهي. انسان کي انهيءَ ئي مالڪ ۽ خالق

سان لنونء لڳائڻ ڪپي. ڪنهن به غير الله ڏانهن هرگز واجهائڻو نه آهي. الله پاڪ جي ذات وڏي غيرتمند آهي، جيڪا ڪڏهن گوارا نٿي ڪري ته سندس خليل ٻانهو ڪائس علاوہ ڪنهن ٻئي ڏانهن مشڪل ڪشائي ۽ حاجت روائي لاءِ واجهائي ۽ ڪنهن ٻئي کي سندس پاڪ ذات سان شريڪ ڪري.

اڪيون سي ئي ڌار، جن سان پسين پرينءَ کي،

بي ڏانهن ڪيم نهار، گهڻو ريسارا سپرين.

سڄي سالڪ جي تقاضا اها آهي ته طالب کي مطلوب جي ياد سدائين دل ۾ هجي. پٽائي گهٽ اهڙي عاشق کي تلقين ڪندي فرمائي ٿو ته تون دنيا جي وهنوار سان به منهن ڏيندو ره، ڪمن ڪارين ۾ به پنهنجا هٿ پير هلائيندو ره. اڪين سان دنيا جي معاملات جو مشاهدو به ڪندو ره. پر انهن سمورن عملن دوران تنهنجي دل محبوب جي ياد سان آباد هجي. محبوب جو تنهنجي دل ۾ ڍرو هجي. جنهن جو هر دم تصور ۾ ديدار ڪندو رهين ۽ تنهنجي دل ۽ دماغ ساعت لاءِ به پرينءَ جي ياد کان وانجها نه هجن. اهائي سڄي سک جي تقاضا آهي.

هٿن سين هاج ڪر، نيٽن سين نهار،

اڀا اڱڻا يار، پس پنهنجا سپرين.

شاه صاحب حضرت مولانا رومي رح جو ذڪر وڏي عقيدت ۽ احترام سان ڪيو آهي. کيس پنهنجي مرشد واري حيثيت ڏني آهي. چيو وڃي ٿو ته پٽ ڌڻي کي ٽي ڪتاب هر وقت ساڻ هوندا هئا. جن ۾ قرآن حڪيم ۽ شاه ڪريم جي رسالي کان علاوہ ٽيون ڪتاب مولانا رومي جي مثنوي هئي. مولانا جي مثنوي علم ۽ عرفان جو خزانو آهي. لطيف سرڪار پنهنجي رسالي ۾ مثنوي مان ڪي عقل پريا نقل پڻ ڏنا آهن. سر آسا ۾ مثنوي جو مشهور نقل، بيت جي چئن ستن ۾ هن ريت بيان ڪيو آهي:

مٿي هاڻيءَ سين مامرو، اچي پيو انڌن،

منازين هٿن سين، اڪين ڪين پسن،

في الحقيقت فيل ڪي، سڄا سڃاڻن،

سندي سردارن، بصيرت بينا ڪري.

مثنوي ۾ اصل نقل ڪجهه هيئن آهي ته ”چئن انڌن گهگهه اونداهيءَ ۾
مئل هاڻيءَ کي سڃاڻڻ لاءِ هٿن سان ڇهيو ۽ هر هڪ پنهنجي پنهنجي انداز
مطابق رايو قائم ڪيو. هڪ هاڻي جي ٽنگن کي ڇهيو ته چيائي هاڻي ٿنڀي
جهڙو آهي. ٻي جا هٿ هاڻيءَ جي ڪنن ۾ پيا، تنهن چيو هاڻي ته هاڻي ويڙهي
وانگر آهي. ٽين جا هٿ سونڍ ۾ پيا تنهن چيو ته هاڻي نلڪي وانگر آهي.
چوٿين جا هٿ پڇ ۾ پيا، تنهن چيو ته هاڻي رسي جهڙو آهي.

لطيف سائين مٿين نقل مان عقل جو ٺڪتو اهو بيان ڪيو آهي ته جزي
کي ڄاڻڻ سان ڪُل جي ڪُل ڪانه پوندي. جيڪي ”ڪُل“ کي ڇڏي جز کي
ڇنڀڙيا تن کي اصل حقيقت حاصل ڪانه ٿي. ”ڪُل“ کي سڃاڻڻ لاءِ اندر جي
اک وارن سالڪن ۽ صالحن جي صحبت ضروري آهي، جيڪي ظاهري اکين
وارن انڌن کي به سنئين دڳ لڳائي سگهن ٿا.

لطيف سرڪار پنهنجي رسالي ۾ ڪٿي اهڙيون ته ڪمال جون
تشبيهون ۽ ترڪيبون ڏنيون آهن، جو پڙهندڙ جو عقل دنگ رهجي وڃي ٿو.
مثال طور سر آسا جو هيٺيون بيت ڏسو:

جي پائنئين پرينءَ مران، ته سڪ چوران ڪي تات،
جاڳڻ جشن جن ڪي، سڪ نه ساري رات،
اجهي ٻجهي آئيا، وائي ڪن نه وات،
سلي سوريءَ چاڙهئا، بيان ڪن نه بات،
توڙي ڪسن کات، ته به ساڳي سلن ڪين ڪي.

چور کي هر معاشري ۾ نفرت جي نگاه سان ڏٺو ويندو آهي. چالاڪ ته
سندس چوريءَ واري عمل کي ڪنهن به صورت ۾ ساراهي نٿو سگهجي، پر
ڏسو ته شاه صاحب چور جي اهڙي نفرت پري ۽ ڪڏي عمل مان به ڪهڙو
خوبصورت ۽ مثبت مفهوم ورتو آهي. هوسجي سڪ رکڻ واري طالب سان

مخاطب ٿي فرمائي ٿو ته تون پرين تائين پهچڻ جي خواهش رکين ٿو ته پاڻ منجهه چورن واريون عادتون پيدا ڪر جيڪي ساري رات سک سان ڪونه سمهندا آهن، بلڪ ان جاڳڻ کي جشن ڪري پائيندا آهن. هو چوريءَ تي وڃڻ کان اڳ اهي پنڌ پيچرا ۽ مشڪل گس ۽ رکاوٽون ڏسي پڪ ڪري ايندا آهن. جن سان انهن کي چوريءَ لاءِ ويڙهو هوندو آهي. چوندا آهن ته ”سو راتيون چور جون هڪ رات ساڌ جي“ سو آخر هڪ ڏينهن پڪڙجي به پوندا آهن. پوءِ کانئن چوري اوڳاڇڻ لاءِ مٿن سخت تشدد ڪيو ويندو آهي. پر هو ڪوشش ڪري باقي ٻاهر ڪونه ڪيندا آهن. پر جي مٿن اهڙي نوبت اچي به ويندي هئي، جو کين اوس چوري واپس ڪرڻي پوي ته به چوريءَ واري اصل شيءِ واپس نه ڪندا آهن بلڪ چوندا ”ساڳي نه ويڳي واپس ڪنداسون“ ڊاڪٽر نبي بخش خان بلوچ مطابق دراصل چورائي ڌنڌي جا اهي ٻه خاص اصطلاح آهن. چورن جي مٿين عمل مان سالڪ کي اهو سبق ڏنو ويو آهي ته تون سڄيون سڄيون راتيون جاڳي صبح ڪر ۽ انهيءَ اوجاڳي کي پنهنجي لاءِ سعادت تصور ڪر. پرين تائين پهچڻ لاءِ سڄا سالڪن وارن اختيار ڪيل مشڪل ۽ دشوار گذار پنڌن پيچرن کان واقف ٿي ۽ انهن اڻانگن پنڌن لاءِ پاڻ کي ذهني طور تيار رک. پوءِ انهيءَ سڄي محبت جي حاصل ڪرڻ لاءِ تنهنجي مٿان پل ڪيڏيون به تڪليفون چونه اچن پر دانهن نه ڪر. بڙڪ ٻاهر نه ڪڍ. سڀ تڪليفون صبر سان سهندو ره. شاهه صاحب انهن تڪليفن کي سَلَ ڪڍي سوريءَ تي چاڙهڻ ۽ کات سان ڪسڻ وارن لفظن ۾ بيان ڪيو آهي. سر آسا ۾ معنوي ندرت جا ڪيئي مثال ملن ٿا. هيٺيون بيت ملاحظه ٿئي.

الا! ڪرجين، مدي جن جي مَن ۾،

اسان ۽ پرين جون، اميدون پسن،

تهانءَ پوءِ مرن، سڙي انهيءَ سور ۾.

ڪنهن انسان جي اندر مان دشمن لاءِ دعا نڪرڻ ڏاڍو مشڪل ۽ محال

آهي. هر ڪو انسان عام طرح ايئن ئي چاهيندو آهي ته سندس دشمن نيست ۽

نابود ٿئي. پر لطيف سائين جي دعا جو انداز ئي اور آهي. هو پنهنجي دشمن جي دراز عمر لاءِ دعا گهري اٿو ۽ چاهي ٿو ته سندس دشمن تيستائين پل جيئرو هجي، جيستائين سندس ۽ پرينءَ جي من جون مرادون پوريون ٿين. اهي مرادون پسي پوءِ پل هو انهيءَ سور ۾ سڙي مري. بيت ۾ ڪيڏي نه معنوي ندرت سمايل آهي. ظاهري دعا جي روپ ۾ وڏي بددعا ڏني ويئي آهي.

جن انسانن پنهنجو پاڻ کي سڃاتو ۽ پنهنجي ”مان“ کي ماري مات ڪيو، سي فنافي الله ٿي ويا. انهن معرفت جون اعليٰ منزلون ماڻيون. اهڙن انسانن الله پاڪ جي حڪمن جي بجا آوري ڪري پنهنجي عباديت جو صحيح حق ادا ڪيو ۽ علم عرفان جا صاحب بڻجي ويا. انهن کي جيڪا روحاني منزل حاصل ٿي، جيڪي سندن درجا بلند ٿيا، جيڪي عجب اسرار انهن ڏٺا، تن جو ذڪر انهن لاءِ مشڪل ۽ محال آهي، ڇا لاءِ ته رب جي ذات بي مثل آهي. لطيف سائين اهڙي ڪيفيت جو اظهار بيت جي ٽن ستن ۾ هن ريت ڪيو آهي:

نابودي نيئي، عبد کي اعليٰ ڪيو،
مورت ۾ مخفي ٿيا، صورت پڻ سيئي،
ڪبي ات ڪيهي، ڳالهه پريان جي ڳجهه جي.

حوالا

1. شاجور سالو (مرتب) ڊاڪٽر نبي بخش خان بلوچ
2. شاهه جور سالو (مرتب) غلام محمد شاهواڻي
3. شاهه جور سالو (مرتب) ڊاڪٽر گربخشاڻي
4. ڪنڌي ڪوئرتڙن، محمد حسين ڪاشف
5. شاهه جي شعر ۾ علامت نگاري: ڊاڪٽر غلام نبي سڌايو
6. عرفان لطيف، ڊاڪٽر بشير احمد شاد

سُر آسا جو قومي ۽ سماجي پس منظر

شاهه سائين جي شاعريءَ جو سڄو تاجي پيتو انساني وجود، مرتبي ۽ سڃاڻ سان ڳنڍيل آهي. سنسار جي هر شيءِ، هر ذي روح، هر ماڳ مڪان جو ڳانڍاپو ۽ هجڻ پڻ انساني جياپي ۽ وجود لاءِ آهي. فطرت جي اهڙي انداز ۽ پيشڪش کي جنهن جيترو ويجهو وڃي ڏنو ۽ جنهن ان راز (Secret) کي سمجهيو، انهن نه صرف پنهنجو پاڻ کي آسانين ۾ رکڻ لاءِ ڪوششون ڪيون پر ساڳي وقت پوري دنيا تي رهندڙ ماڻهن جي بهتري پلائي لاءِ، ۽ خوشين کي ڪستورين لاءِ سوچيو ۽ اهڙو پيغام ۽ رستو انهن کي ٻڌايو، جنهن تي هلي، اهي پنهنجو وجود جي بار کي هلڪو ۽ انساني مرتبي ۽ مريادا کي سڃاڻڻ لڳا.

لطيف سائين پنهنجي قومي ڌارا ۾ سماجي سطح تي تبديلي آڻڻ لاءِ اهڙن روين ۽ وڻن (Values) کي عام ڪيو، سنڌ جي ڪنڊ ڪڙڇ ۾ وڃي، سماجي سطح تي ڪريل ۽ هيٺي سماج ۾ عزت، احترام ۽ ناموس سان زندهه رهڻ جي خواهش پيدا ڪئي ۽ نئين سماج جي جوڙجڪ لاءِ ڪوشش ورتي. انهيءَ مقصد لاءِ، سنڌ جي سڀني باشعور ۽ قومي ڏاهن سان گڏجي، ماڻهن ۾ لاشعوري مزاحمت جاڳائي، شعوري مزاحمت لاءِ اڪسايو. اها لطيف سائين جي ڪمال درجي واري فلسفيانه ۽ صوفيانه ڪوشش هئي، جو سنڌي سماج اڄ تائين پنهنجي وجودي طاقت سان دنيا جي نقشي تي هجڻ جي دعويٰ ڪري رهيو آهي. جيئن ته اسان جو موضوع سُر آسا آهي ۽ هن ئي آڻائن جي سُر ذريعي سماجي سطح تي آيل تبديلين کي اسبابن ۽ افعالن سميت پيئي عام ماڻهوءَ جا ڳرڻا جي ڪوشش ڪيل آهي. جڏهن لطيف چئي ٿو:

هُوَ پڻ ڪونهي هن ري، هِي نه هُنهان ڌار
الانسان سِرِي وَاَنَا سِرَه، پروڙج پَچار،
ڪندا ويا تَوار، عالِمَ، عارف اهڙي. (7-1)

تڏهن اها ڳالهه بلڪل چٽي ٿي پوي ٿي ته هڪ انسان ٻئي انسان کان ڌار ناهي ۽ پوري سنسار جي ڌڪ سڪ ۾ پاڳي پائيواري ٿيڻ جو ابدار آهي. سڀ انسان جدا جدا جاگرافيائي حالتن، جدا جدا شڪلن، رنگن ۽ ٻي طبعي بيهڪ جي ڪري نرالي صورتن جي باوجود هڪ ٻئي سان منسلڪ آهن. انسانن جي هڪ ٻئي تي دارو مدار واري صورتحال کي جن قومن ۽ جن سماجن سمجهيو ۽ ان تي عمل ڪيو، اهي ئي انساني رتبي تائين پهچڻ جا پهريان حقدار بڻيا. لطيف سائين چئي ٿو ته عالمن ۽ عارفن جي اهڙن اشارن کي سمجهڻ انسانن جي ادراڪ تي مشتمل آهي. ته ”ڪنهن ڪيترو انهي راز کي سمجهيو.“ جيئن ڪنهن تاريخ، ادب ۽ شعرتي تنقيد ڪرڻ لاءِ ڪنهن نقطه نظر ۽ ان دور جي سماجي حالتن کي سامهون رکڻو پوي ٿو. تيئن انساني شخصيت جي نفسيات کي سمجهڻ لاءِ ڪنهن خيالي وجود ۽ سماجي، سياسي ۽ معاشي حالتن کي سامهون رکڻ ضروري آهي. ڪنهن ماڻهو جي اندروني اڌمن ۽ گهٽ وڌائڻ کي ڳولي ڳولي جيسين انهن مطابق ڪو انداز اختيار نٿو ڪجي، تيسين شخصيت جي اندروني رازن تائين رسائي ناممڪن آهي:

نڪا ابتدا عبد جي نڪا انتها،
سي وڃڻ کي ويا، جن نه سڃاتو سپرين. (8-1)

لطيف سائين ڪيڏو نه واضع انداز ۾ ٻڌايو آهي ته ”عبد“ جي نه ابتدا آهي نه انتها، ”عبد“ ته نهايت بلند درجي تي فائز آهي. جيڪڏهن ”عبد“ (انسان) جي ابتدا ۽ انتها جي ڳولا ۾ حياتيون گذاري ڇڏيون ته شخصيت جي نڪار واري حقيقت تائين رسائي ناممڪن ٿي پوندي. سچل سائين وٽ به ساڳيو تصور موجود آهي. چئي ٿو:

جي توجا تو پاڻ، ته آئون ڪو ٻيو آهيان،
ڪندءِ غرق گمان، گهيلا انهي ڳالهه ۾.

قدرت ۽ انسان جي انهي تعلق ۾ هڪ انسان جو ٻي انسان سان تعلق
پوشيده آهي. سچل چواڻي باقي سڀ گمان آهن ۽ انهن کان ٻاهر نڪرڻو آهي
”و تعز من تشاء وتزال من تشاء“ به ساڳي فڪر جون ٻه ڪڙيون آهن. لطيف
سائين به انساني نفسيات جو باريڪي سان جائزو وٺي، ان جي منڍ کان
پڇاڙي تائين وارين ضرورتن، گهرجن ۽ اڻ برابري کي سمجهي، انساني رتبي
جي ڳالهه ڪئي آهي. پر جيڪي ماڻهو مرض جي تشخيص نٿا ڪن. سي
حقيقت تائين نٿا پهچن يعني پنهنجي سپرين کي نٿا سڃاڻن ۽ پنهنجون
حياتيون ضايع ڪريو ٿا ڇڏين.

هڪ ڄاڻو، فنڪار ۽ ڏاهي کي جيڪڏهن بي عقل، ڪوچ ۽ زيانڪار
کان ڌار ڪبو ته جيڪا شيءِ ٻنهي کي ڌار ڪري بيهاريندي اها پهرين ڌر جي
اعليٰ ڌر جي اعليٰ سطح هوندي، ٻي ڌر جي پست ترين سطح هوندي. لطيف
سائين ان سلسلي ۾ ڪيڏي نه اهم ڳالهه ڪئي آهي.

جان جان پسين پاڻ کي، تان تان ناهه نماز،
سڀ ويڃائي ساز، تهن، پوءِ تڪبير چؤ.

انساني وجود جي بنيادي ضرورتن کي ڇڏي جيڪڏهن ان جي پهرين
حالتن کي ئي سامهون رکي اڳتي وڌبو ته اها انساني معراج جي خلاف ڳالهه
ٿيندي. اصل ته ان جي هر سطح تي ارتقا لاءِ سازگار حالتون پيدا ڪرڻيون آهن
۽ ان لاءِ هرانسان کي ٻي انسان لاءِ سڀ وهم ۽ گمان وساري پنهنجائپ
اختيار ڪرڻي آهي. فڪر جو اهو زوايو تڪبير جي تنوار سان ۽ نور ۽ نماز
سان به منسلڪ آهي. انساني سماج ۾ نفسيات جو اهو رخ ڪو نئون نه آهي پر
لطيف ان فلسفي کي جدت بخشي آهي. ساڳي طرح لطيف فرمايو:

جان جان پسين پاڻ کي، تان تان ناهه سجود،
ويڃائي وجود، تهن، پوءِ تڪبير چؤ. (1-12)

سائنس تي عمومي اهو اعتراض ڪيو ويندو آهي ته اها تجربو ڪرڻ وقت اصل کي غائب ڪري ڇڏي ٿي ۽ صرف عناصر يا جزا برقرار رهن ٿا. سائنسي معائني سان اها ڄاڻ ملي ٿي ته هن گل ۾ پاڻي ڪيترو آهي، ڪيلشم ۽ ڪلوروفل جو مقدار ڪيترو آهي ۽ ٻيا جزا ڪيترا آهن. انهي معائني سان گل جي اصليت ختم ٿيو وڃي ٿي، صرف جزا ئي رهجي وڃن ٿا. سائنس دان جي پوري ڪوشش سان به اهو گل وري نتو ڇڙي سگهي. انهي تجربي سان نوان ۽ خوبصورت گل ته پوکي هيٺ آڻي سگهجن ٿا، پر اهو گل ساڳي صورت ۾ نتو آڻي سگهجي. پر انساني وجودي جرن کي ايئن بي ترتيب سان معائني گاهه ۾ نه آڻبو. ان جي ليباريٽري ته هي سماج آهي، جتي سندس روين ۽ رشتن تي منحصر اعمالن جي ڪسوٽي ۾ تڪ تور ڪجي ٿي. سماجي سطح تي ڪنهن ڪيترو پوڳيو، ڪنهن ڪيترو پاتو ۽ ڪيترو ايشار ڪيو ۽ زندگي جي انهي تواتر ۾ ڪوڙ ساريون اهڙيون شخصيتون گذريون آهن، جن زندگي ۽ وجود ويڙهاندي ۾ پڙ تي پرزا ٿي پوءِ تڪبير جو تڪرار ڪيو. سماجي سطح تي انساني وجود جي پيٽا ئي اصل ۾ ڪائنات رشتن ۾ مرتبي ۽ خوبصورت آڻڻ جو سبب يا ڪارڻ بڻجن ٿا. اهڙي صورتحال سمجهائيندي لطيف سائين فرمايو:

نابودي نيئي عبد کي اعليٰ ڪيو

مُورَت ۾ مَخفي ٿيا، صورت پُڻ سيئي.

ڪبي ات ڪيهي، ڳال پريان جي گجهه جي. (1-13)

سماجي نفسياتي جي انهي ڄاڻ انساني رتبي کي اعليٰ ۽ رتبي وارو بڻائي ڇڏيو جيڪي قومون ۽ جيڪي سماج انهي راز کي سمجهي هيڪڙائي واري رت (Cart) کي چنڊريا آهن، گوري ۽ ڪاري جي رنگت واري تفريق ۽ ننڍ وڏائي واري ديوار کي ٽوڙي طبقاتي چڪتاڻ تي ڪنٽرول ڪري سگهيا آهن، انهن ئي زندگي ۽ جيئڻ جي راز کي پڻ سمجهيو آهي. هتي ٻي جيڪا اهم ڳالهه شاهه سائين سمجهائي آهي. اها وقتائتي ۽ بروقت

فيصلي جي آهي. رتبي ۽ نعمتن جي حاصلات لاءِ جنهن جيترو تڪڙو ۽ درست فيصلو ڪري عمل ڪيو اهو اوترو ئي سماج ۽ آسودگين ۽ آسانين جو حقدار ۽ وارث بڻجي ٿو. انهيءَ سلسلي ۾ لطيف سائين فرمائي ٿو:

اڀرندي سج، پرين جي نه پسنديون،

ڪڍي پئي ڏج، اڪڙيون ڪانگن ڪي.

انساني اکيون بصيرت ۽ دانائي جو سمبل آهن. اهي ئي وقت جي ضرورت کي سمجهي، هيلن ۽ بهانن تي ڪنٽرول ڪرڻ جو ڪم ڪن ٿيون. هر ڪم کي منڍ کان ئي تڪميل تائين پهچائڻ لاءِ جيسين جمالياتي ذوق ۽ خوبصورتيءَ کي پسڻ واري اک ۽ شعور ناهي ته اهوزندگي جي ڪنهن به اهم ۽ ڏکئي مسئلي کي نبيرڻ جي قابل نه ٿيندو. هتي لطيف سائين اجتماعي شعور کي اجاگر ڪرڻ لاءِ فرد جي بنيادي ضروريات کي اهميت ڏي ٿو. انهي ڪري ئي بصرت واري اکين ڏانهن اشارو ڪري، جهالت ۽ بي نوري کي برو پائين ٿو ۽ زور ڏيندي چئي ٿو ته اهڙي نور کان ته بي نور هجڻ بهتر آهي.

ڪائنات زندگي جي رعنائين، خوبصورتين ۽ نعمتن سان مالا مال آهي. نعمتن کان پالهو ٿي مرڻ بجاءِ اجتماعي توڙي انفرادي طور تي سهولتن جي حاصلات لاءِ مهارت سان مرڻ ۾ ئي دانائي آهي. لطيف سائين چوي ٿو ته دنيا ۾ بيشمار نعمتن حاصل هوندي به ذري ذري لاءِ ٻين ڏانهن واجهائڻ ۽ پنهنجو حق حاصل نه ڪري سگهڻ، ۽ ٻين جي آسرن، دلاسن ۽ دولابن ۾ ڦاسي زندگي گذارڻ ۾ ڏاهپ ناهي. اهڙن ماڻهن جي زندگي بي سود ۽ نه هجڻ جي برابر آهي. فرمائي ٿو:

محروم ٿي مري ويا، ماهر ٿي نه مئا،

چڙي جيئن جهنج هڻي، لڏيائون لئا،

حباب ٿي هئا، انهي وادي وچ ۾، (3-4)

سنڌي ماڻهن ۽ سنڌي سماج کي ارغونن، ترخانن ۽ مغلن جي دور ۾ سماجي ۽ معاشي انصاف کان محروم ڪيو ويو هو. سنڌ جي وسيلن تي

قبضي لاءِ ٽي ڌريون هڪ ٻئي سان نبرد آزما هيون. پهرين ڌر سنڌين جي هئي، جيڪا پنهنجي ڌرتيءَ جي حفاظت ۽ پنهنجي حقن جي بحالي لاءِ جنگ لڙي رهي هئي ۽ باقي ٻه ڌريون ارغون ۽ مغل هئا. اهي ٻئي ڌريون مفادن جي هڪ جهڙائي ڪري، سنڌين خلاف ٻٽ ٿي ويا هئا. انهي چڪتاڻ ۾ سنڌ جا وسيلا تباھ ۽ برباد ٿي رهيا هئا ۽ سنڌ جي اها سائي ستابي صورت ئي ڪونه رهي هئي. ان دور جي نئين نسل پنهنجي ڌرتي، پنهنجي سماج ۽ پنهنجي ٻولي سان رغبت وارو معاملو خالص نفسياتي معاملو هو جنهن جو واسطو انساني من (Mind) سان هو. ان تائين رسائي لاءِ لطيف سائين وٽ ڪو مروج يا ٺهيل رستو به ڪونه هو. پرهن ڄاتو پئي ته حالتون سدائين هڪجهڙيون ناهن رهنديون، نتيجا تبديل به ٿي سگهن ٿا، ان ڪري هن ماڻهن جي لاشعور کي جهنجوڙيو ۽ اهائي ولوڙ کيس نتيجن جي حاصلات لاءِ ڪارگر نظر آئي.

هيٺين بيت ۾ لطيف سائين لٽيل ۽ ظاهري طور وسيلن کان وانجهيل سنڌ جي تاريخي حيثيت ۽ ارغون توڙي مغلن جو سنڌ جي وسيلن مان آخري گوھو ڪڍڻ جي ناپاڪ ۽ نامراد ڪوششن ۽ سنڌي ماڻهن ۽ سردارن جي بصيرت کي چٽو ڪيو آهي. سنڌ کي هاڻي (elephant) سان علامتائڻ (symbolized) واري سوچ خالص لطيف جي ئي ايجاد آهي:

مئي هاڻي تي مامرو، اچي ڪيو انڌن،
مناڙين هٿن سين، اڪين ڪين پسن،
في الحقيقت فيل کي سڄا سڃاڻن،

سنڌي سردارن، بصيرت بيٺا ڪري. (27-3)

طاقت، حڪمت، قدرتي وسيلن جي گهٽائي، رحمت ۽ ابدیت واري جڙيل سماج ۽ اتان جي سرسبز زمينن کي ڀيلي بيابان بڻائيندڙ ڌرين ارغونن ۽ مغلن ۽ انهن جو ساٿ ڏيندڙ مقامي ماڻهن انڌ جي گهوڙي تي سوار ٿي، سنڌ ڌرتيءَ ۽ اتي رهندڙ ماڻهن سان جيڪا روش اختيار ڪئي، اها سراسر

نانصافي واري ۽ حڪمت جي خلاف هئي. پر لطيف چواڻي ڪجهه اهڙا داناءُ به هئا، جن ڌرتي جي حيثيت کي سمجهيو پئي.

شاه سائين کي سنڌ ڌرتي جي حالتن جو سنگين جو احساس آهي. سنڌي نوجوان جي هار سينگار، سنڌ سُرمي ۽ عياشي واري هلت چلت جي به کيس سُڌ آهي. هو کين ميار ڏيندي چوي ٿو ته اهو ڪم ته عورتن کي سونهين. اوهان ته ديس جا سپاهي آهيو. مڙس جون اکيون ته سدائين ڪڪڙيون يعني لالائي مائل هجن ٿيون.

سُرمو سياهي جو رنن کي رها،

ڪاٺي ڪارائيءَ جي مڙس ٿي مَ پاءُ،

اڪين ۾ اٽڪاءُ لالائي لالڻ جي. (02-4)

لطيف سرڪار چاهي پيو ته سنڌي ماڻهو ڌارين جي يلغار تي خاموش ٿي هٿ هٿ تي رکي نه ويهن. پر چو طرف نگاه ڦيرائي کين دشمن جي خطرن کان آگاه ٿيڻ گهرجي ۽ اهو سڀ ڪجهه تڏهن ٿيندو، جڏهن سنڌي نوجوان کليل اکين سان سنرو ٿي هلندو.

سُرمو سفيدي جو، جڏهن وڏو جن،

تڏهن ڏٺي تن، اڇائي عالم ۾. (22-4)

شاه لطيف دشمن آڏو هيٺائي واري حالتن به ظاهر ڪرڻ نٿو چاهي، هو هر حال ۾ پنهنجي اندر جي ڳالهه اندر ۾ رکڻ کي ترجيح ڏي ٿو ۽ اهڙي عمل سان ئي آڇو ملي سگهي ٿو.

مون ته لڪائي گهڻو روئڻ کي روشن،

رسيو ريزالن کي، منجهان زردِي، ظن،

ويري مون ورن، ڳالهه ڪيائين ڳجهه جي. (72-4)

شاه سائين جو مقصد ساڻي ستابي سنڌ ۽ سنڌي ماڻهن جي آسودگي هئي. اها سندس ڪامليت ئي هئي، جو هن پنهنجي سماج کي خوبصورت ۽ ساجه وارو بڻائڻ لاءِ قدم قدم تي رهنمائي ڪئي. چئي ٿو:

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

هن بيت ۾ ڪافر ٿيڻ، شرع جا باب ڇڏڻ ۽ من کي مشرڪن سان گڏ
۾ ئي وصل جي ڳالهه پوشيده آهي. هتي نهايت واضح نموني سان ننڍي ڪنڊ
جي ماڻهن کي هڪ وڏي سماج جي جوڙجڪ لاءِ رستو متعين ڪري ڏي ٿو.
هوسنڌ جي ورسايل طبقي کي چوي ٿو ته جيسين ڪوڙ جي ڪاروبار ۾
شراڪت جا انڪار ٿي، آزادي چاهيندڙ مقصدي ماڻهن سان نٿا گڏجو، تيسين
منزل ماڻي نٿا سگهو ۽ نه انصاف ڀريو سماج جوڙي ٿا سگهو.

سر آسا جي مطالعي کان پوءِ ايئن چئي سگهجي ٿو ته ننڍي ڪنڊ جي
ڌرتيءَ کي هڪ سماجي صورت ڏيڻ لاءِ جيڪو نقشو شاهه سائين جوڙيو هو،
اهو شعوري ۽ تاريخي دستاويز به آهي ۽ هڪ اهڙو دستور به آهي، جنهن تي
هلي، هن ڌرتي جا ماڻهو پنهنجي وسيلن مان لاڀ حاصل ڪري، خوشحال ۽
پرامن زندگي گذاري سگهن ٿا.

سر آسا جو فڪري جائزو

جت آه نه ناهه، اي خاڪي جو خيال

سنڌي ڪلاسيڪي شاعري جي انداز بيان، اسلوب ۽ فڪري اڀياس ۾ اسان کي شاهه عبداللطيف ڀٽائي هڪ اهڙو شاعر نظر اچي ٿو جيڪو پنهنجي خيال جي گهرائي ۽ اظهار جي انداز ۾ پنهنجي دور جو تسلسل هجڻ باوجود بنهه منفرد آهي. شاهه لطيف پنهنجي ڪلام ۾ جتي رومانوي داستانن کي پيش ڪيو آهي، اتي هن سنڌ جي وڻج واپار، سياسي سماجي حالتن، دريائي جيوت ۽ زراعت سان گڏوگڏ تصوف جو فڪر به ڏاڍي سريلي ۽ مانيڻي انداز ۾ بيان ڪري ٿو. جتي سڄي رسالي تي تصوف جو ساڳيو موجود آهي، اتي خاص طرح ڀٽائي صاحب سر آسا ۾ اهو فڪر ۽ فلسفو عيان ڪيو آهي. درحقيقت سر آسا، شاهه صاحب جي فڪري گهرائي جي عروج جو آئينو آهي، جنهن ۾ سر ڪلياڻ ۽ يمن ڪلياڻ کان شروع ٿيل خدا جي هيڪڙائي وارو بيان: سالڪ کي پاڻ سڃاڻي اعليٰ رتبي تي پهچڻ تائين جو ذڪر ڪيو ويو آهي.

ڪج طريقت تڪيو، شريعت سڃاڻ،

هنيون حقيقت هيرتون، ماڳ معرفت ڄاڻ،

هوئج ثابتي ساڻ، ته پُست ڪان پالهورهين.

تصوف اسلام جو اندروني فلسفو آهي، جيڪو انسان کي باطني عروج جو شعور ڏئي ٿو. انسان کي هڪ ئي وقت تي شعور ۽ نفس ڏنو ويو آهي. نفس جي چڙواڳي انسان کي روحاني ۽ اخلاقي زوال ڏانهن ڌڪي وڃي ٿي، جڏهن ته شعور نفس کي پنهنجي ضبط ۾ رکڻ جو علم ڏئي ٿو. نفس کي ضبط ۾ رکڻ سان انسان روحاني توڙي اخلاقي ڪمال حاصل ڪري ٿو. قرآن

شريف ۾ پڻ تزڪيه نفس متعلق سورة "الشمس" ۾ اچي ٿو:

"تحقيق اهو مراد (۽ ڪامراني) کي پهچي ويو، جنهن پنهنجي نفس کي پاڪ ڪيو ۽ بيشڪ اهو بي مراد ٿيو، جنهن (ماد پرستين جي بار هيٺان پاڻ کي دٻائي رکيو) ۽ نفس کي مٽي ۾ لوٽاڙي ڇڏيو" (آيت نمبر 9-10)

سورة "ص" ۾ پڻ هڪ جاءِ تي اچي ٿو:

"۽ (پنهنجي دل جي) خواهشن تي نه لڳجان، جواهي خواهشون توکي الله جي واٽ کان ٽڙڪائي هٽائي ڇڏينديون." (آيت نمبر 26)

نفس کي ضبط ڪرڻ يا ان کي صاف ڪرڻ مان مراد انسان کي پنهنجي پوري زندگي جي هر خواهش کي ضابطي هيٺ آڻڻ آهي. تمام صوفياء ڪرام ۽ عالم دين تزڪيه نفس جي تنبيهه تابع نٿو آڻي، اوسيتائين هو خود انهن جي تابع رهي ٿو ۽ ان صورت ۾ انسان جو روحاني ڪمال حاصل ڪرڻ ناممڪن آهي. شاهه لطيف سر آسا ۾ تزڪيه نفس جو ذڪر ڏاڍي ڀرپور انداز ۾ ڪري ٿو، ڇاڪاڻ ته سالڪ جو پاڻ سڃاڻ واري سفر ۾ اهو لازم آهي ته هو پنهنجي اندر نفساني خواهشن ۽ دنيا ئي ضرورتن کان پهريان پاڪ ڪري ته پوءِ ئي سالڪ پنهنجي اندر جي آئيني ۾ جانب جو جمال پسي سگهي ٿو. شاهه صاحب نفس کي پنهنجي ضبط ۾ آڻڻ جو طريقو بيان ڪندي چئي ٿو:

اڏو ڪارو ان سين، ڪي ٿورو گاهه ڏنيس،
آڏي استغفار جو، ڪرڙو خاص هڻينس،
توبه تل، ٿاهر ٿڙا، حقيقت هنو، توکل تنگ ڪڍينس،
ان الله مع الصابرين، اي واٽ ڪريڙ ڏينس،
لاحول ولا قوة الا بالله، اي ڇاپڪ چڪائينس،
محبت جي ميدان ۾، ٿوري تهلائينس،
انهن حال هلائينس، ته سوڌو وڃي سيد چوي.

تزڪيه نفس سان نه رڳو سالڪ خواهشن جي چار مان آڇوڻي ٿو پر هن جي اندر مان "مان" ۽ "آئون" وارو عنصر به نڪري ٻاهر ٿئي ٿو ۽ پوءِ سالڪ

اصل منزل تي پهچي ٿو:

اوڳڻ رسي سيڪو، ڳڻين پرين رٿام،
ليڪٽر جي لسان سين، سي ڪرڪين ڪٿام،
پاڻ وڃائي پانهنجا، ٿورا ٿڪ هنيام،
بندگي، افگندگي شرمندگي، اها ميڙڪ مڪيام،
پرين تب پرچئام، آئون جب اٺ گئي.

جڏهن ”آئون“ نڪري وڃي ٿي ته پوءِ ئي پرين پرچن ٿا. انسان جو اندر
آئيني مثل آهي. جنهن مٿان جڏهن غفلت غرور ٽڪريءَ حرص چڙهي وڃي ته ان
وقت انسان کي پنهنجي اندر جي آئيني ۾ ڪجهه به نظر نه ايندو. پر جڏهن
استغفار جو ڪرڙو هڻڻ ۽ ياد الاهي ۾ مستغرق ٿيڻ سان اها ڪٽ لهي پوندي ته
سالڪ پنهنجي اندر ۾ ”پاڻ“ جي بجاءِ مالڪ حقيقي جو جلوو پيو پسندو. اها
منزل آهي، جنهن تي ”مان“ نه رهندي، بس ”تون“ ئي ”تون“ ئي هوندو. شاهه
صاحب سرمومل راڻو ۾ سالڪ جي اهڙي ڪيفيت جي تصوير چٽيندي چئي ٿو:

ڪيڏانهن ڪاهيان ڪرھو، چوڏس چٽاڻو،
منجهيس ڪاڪ ڪڪوري، منجهين لڊاڻو،
راڻو ۽ راڻو، ري راڻي بيوناھ ڪو.

سر آسا ۾ چئي ٿو:

”آئون“ اوريان جهل تون، چڏيم پاڻ پچار،
شرڪ ساڻ ستار، گهڻا گهاريم ڏينھڙا.
•
”تو“ کي رسي ”تون“ ڏٺي، سڀئي جمال،
ڪونهي ٻيو خيال، جي شارڪ شڪ وڃائين.

شريعت، تصوف جي منزلن: طريقت، حقيقت ۽ معرفت تي پهچڻ جو
پھريون ڏاڪو آهي ۽ شريعت کي مڪمل ڪرڻ لاءِ انسان تي ٻين لاڳو ڪيل
فرضن کانسواءِ نماز جي تمام گهڻي سختي ڪئي وئي آهي. سورة البقره ۾

الله تبارڪ و تعاليٰ فرمائي ٿو:

” (صبر) ۽ نماز جي وسيلي (پنهنجي سڌاري ۾) مدد وٺو، پر نماز (آرام طلب ماڻهوءَ لاءِ) ڏاڍي ڏکي آهي نه انهن لاءِ جيڪي الله جي حضور ۾ نماڻا ۽ جهڪيل آهن. ” (آيت نمبر 45)

نماز بنيادي طور انسان ۽ خدا جي وچ ۾ تعلق قائم ڪرڻ جو ذريعو آهي. نماز رڳو قيام، رکوع، سجدو ۽ تشهد جونالونه آهي پر عبادت جو هي عمل انسان کي پنهنجي اندر مان خوديءَ کي تڙي ٻاهر ڪڍڻ جو درس به ڏئي ٿو. قرآن مجيد ۾ ان متعلق فرمايو ويو آهي:

” (اهي مؤمن ڪامياب رهندا) جيڪي پنهنجي نمازن ۾ نماڻا ۽ نيازمند آهن. ” (سورة المؤمنين آيت نمبر 2)

شاهه لطيف هن سر ۾ اهڙو ذڪر ڪندي چئي ٿو ته رڳو ظاهري نماز سڀ ڪجهه ناهي پر ٻيو فهم اعليٰ آهي، ان جي ماڻڻ کانسواءِ نماز جي اصليت تي پهچي نه سگهندين.

روزا ۽ نمازون، اي پڻ چڱو ڪم،

او ڪو ٻيو فهم، جنهن سان پسجي پرينءَ کي.

امام غزالي رح پنهنجي ڪتاب ”ڪيميا سعادتي“ ۾ ”او ڪو فهم“

جي حوالي سان حديث مبارڪ بيان ڪيون آهن. غزالي رح لکي ٿو.

” رسول اڪرم ﷺ سان ماڻهن ڳالهه ڪئي ته يا حضرت فلاڻي زال

ڏينهن جو روزو ٿي رکي ۽ رات جو نماز ٿي پڙهي، پر بد خواه آهي ۽ پاڙيوارن

کي اجايو ڳالهائي ٿي ۽ ستائي ٿي. پاڻ ﷺ جن فرمايو ته ”انهيءَ جي جاءِ

دوزخ آهي.“

رسول اڪرم فرمايو ته ”بد خواهي عبادتن کي اهڙو ته تباهه ڪري ٿي

جهڙو سرڪوماڪيءَ کي خراب ڪري ٿو.“

رسول اڪرم ﷺ دعا گهرڻ مهل هيئن چوندا هئا ته ”خداوندا! تو

منهنجي صورت ته چڱي جوڙي، منهنجي سيرت به چڱي ڪر“ (ص 428)

هنن حديث مبارڪن ۾ ”اوڪوپيو فھر“ جو مطلب فرد سان فرد جو حسن اخلاق آهي، بهترين سيرت وارو شخص نه رڳو عام طرح دنيا ۾ چڱو سمجهيو وڃي ٿو پر خدا تعاليٰ به ان کي پسند ڪري ٿو. تڏهن ته حقوق العباد جو فلسفو سمجهايو ويو آهي. حسن اخلاق انسان مان لالچ، حرص، بي ايماني، دوکو، فريب، غرور، تڪبر ۽ نفساني خواهشن کي مٽائي ڇڏي ٿو ۽ تصوف به پڻ حسن اخلاقيءَ جو فلسفو بيان ڪري ٿو. ڇاڪاڻ ته تصوف اسلام جو روح آهي، جيڪو فرد کي مايا جي موھ مان چوٽڪارو ڏياري، بندي ۽ خدا جي وچ ۾ هڪ گھرو تعلق قائم ڪرڻ جو علم ۽ عمل پيش ڪري ٿو. شاھ عبداللطيف ان ٻئي فھر کي سمجهائيندي چئي ٿو:

جان جان پسين پاڻ کي، تان تان ناھ نماز،
سڀ وڃائي ساز، تھان پوءِ تڪبير چؤ.
اڃا اڳتي سالڪ کي، مالڪ حقيقي ۾ فنا ٿيڻ وارن متعلق ٻڌائيندي
چئي ٿو:

جن وڃايو وجود، سي فاني ٿيا في الله،
نه قيام نه قعود، نه ڪو ڪن سجود،
جيلاھ ٿيا نابود، تيلاھ رسيا بود کي.
صوفين چواڻي ته فنا کان پوءِ ئي بقا آهي، سالڪ پنهنجو پاڻ مٽائي
ڇڏي ٿو ته هن کي هر نگاهه منظر ۾ مالڪ حقيقي جو پرتو ٿي نظر اچي ٿو. هو
خود کي ڪجهه به نه سمجهي ٿو ۽ سڀ ڪجهه ان ذات تعاليٰ کي ڀانئي ٿو. اها
فنا جي منزل آهي، جيڪا بقا پائي ٿي. لطيف سائين هن ڳوڙهي مفهوم واري
فڪر کي ڏاڍي خوبصورت انداز ۾ بيان ڪيو آهي:

نابودي نيئي عبد کي اعليٰ ڪئو،
جي مورت ۾ مخفي ٿيا، صورت پڻ سي ئي،
ڪبي ات ڪيهي، ڳالھ پريان جي گجهه جي.
شاھ لطيف جي هن سر آسا ۾ تصوف جي فلسفي جي پرچار ٿيل آهي.

هي سر پنهنجي معنيٰ ۽ مفهوم جي مد نظر گهڻي اهميت رکي ٿو ليڪن هن سر ۾ شاه صاحب جو کمال اهو چئبو جو تصوف جي سمورن مسئلن کي بيان ڪرڻ جي باوجود ڪٿي به هن سر جي اسلوب ۽ انداز بيان ۾ رندي ۽ بي باڪي وارو انداز نظر نٿو اچي، بلڪ شاه صاحب جو اهو ساڳيوئي مائيتو، نهٺائي ۽ ڳنڀيرتا وارو رنگ موجود آهي. شاه صاحب جي هنن ستن ۾ مفهوم جي گهرائي هجڻ باوجود سندس انداز بيان ڏسو:

ڪافر ٿين ته ابهين، باب شرع جا ڇڏ،
من مشرڪن گڏ، ته ويجهو ٿين وصال ڪي.

شاه لطيف کي سموري ڪلاسيڪي شاعري ۾ منفرد بنائڻ وارين شاعر ٿين خاصيتن ۾ هڪ خاصيت سندس اسلوب ۽ اظهار جو انداز پڻ آهي. سر آسا شاه صاحب جي عرفانيت جو عروج پيش ڪري ٿو، هن سر ۾ خاص طور خدا جي هيڪڙائي، بندي ۽ خدا جي وچ واري تعلق ۽ پاڻ سڃاڻڻ وارن نقطن کي ڏاڍي ناز ڪ نفيس ۽ خوبصورت پيرائي ۾ پيش ڪيو ويو آهي. هي سر شاه صاحب جي ناز ڪ خيالي جا به ڪيترائي بهترين مثال پيش ڪري ٿو.

جت آه نه ناهي ڪا، اي خاڪي جو خيال،
جانب جو جمال، پسڻان ئي پري ٿيو

سُر آسا جا جاندار

شاهه جو رسالو سنڌ جي انسائيڪلوپيڊيا آهي، جنهن ۾ ڏينڊن، ڍورن، وهڪرن، گهيڙن، پتڻن، ڦاٽن، دريائن، گهاٽن، ڪڏن، ڪوپن، پتن، پاڻن، جبلن، ڏهرن، ڪيٽن، لنگهن، لانگهن، لڪن، ڏونگرن، ڳوٺن، گامن، وڻن، ٻوٽن، ميون، ٻجن، ڪوهن، ڪاٺين، ٿرن-برن، پاڳن، وارين، سوڻن، سائين، نظارن، ڌنڌن، اوزارن، رانديڪن، نئين، پيغمبرن، اوتارن، سخين، ڌاتارن-منگتن، مڱڻهارن-ميرائين، سورمن-پورهتن-جوڳين، سامين سنياسين، ڪڙمن، قبيلن، هٿيارن، رنگن، روپن، رهڙين، ڌاڙيلن، سورمن، سورمين، ذاتين، قومن، جانورن، جيتن وغيره جو ايترو ته ذڪر آهي، جنهن جو چيو ويندو ٿو ٿو ٿو به مشڪل آهي. جنهن تي ڏيهي توڙي پرڏيهي عالمن ۽ ليکڪن مختلف موضوعن تي ڌار ڌار مقالا ۽ مضمون پئي لکيا آهن ۽ سلسلو جاري آهي.

هتي سر آسا جو ذڪر ڪبو سر آسا به شاهه سائين جي ٻين سرن وانگي ڳوڙهو ۽ انيڪ موضوعن جو سر آهي. مختلف رخن کان ڏسبو ته هن سر مان ڪئين ڌار ڌار موضوع ڦٽندا، جيڪي سون ۾ آهن. هتي آئون صرف انهن جاندارن جو ذڪر ڪندس جن جو تعلق سر آسا سان آهي. حقيقتاً ڏٺو وڃي ته هن سر سان جيڪي به جاندار تعلق رکن ٿا تن جو ذڪر پٽ ڌڻي ٻين سرن ۾ پڻ ڪيو آهي، سو پڻ هڪ جاندار جي ڪيترن ئي نالن سان، رڳو اُن کي شاهه سائين لڳ ڀڳ ويهن کان مٿي نالن سان ڳايو آهي. اهڙي نموني ڪٿي ڪي پڻ ڪيترن ئي نالن سان ڳايو آهي. سر آسا جي جاندارن ۾ جانور، پکي ۽ جيت جڻا اچي وڃن ٿا. وچور هن طرح آهي:

جانور:

جانور جن کي پٽ ڏئي سر آسا ۾ ڳايو آهي سي ٻن قسمن جا آهن: هڪ گهرو جانور ۽ ٻيا جهنگلي جانور. گهرو جانور به ٻن قسمن جا آهن، هڪ حلال جانور ۽ ٻيا حرام. اهي وري به ٻن قسمن جا ٿين سگهن وارا جانور جن کي ”دور“ چئبو آهي، جيئن سر آسا ۾ آيو ته

منهن ڪر منجهاران، بهران ڍونڍ ۾ دور جيئن،

گهرو ٻيا جانور جيڪي سواري طور ڪتب اچن ۽ بنان سگن جي ٿين تن کي ”وهٽ“ چئبو آهي. مجموعي طور شاهه سائين انهن سڀني جو ذڪر رسالي ۾ ڪيو آهي، البت سر آسا ۾ جيڪي جانور اچن ٿا سي هي آهن.

تازي:

شاهه سائين لفظ تازي جو استعمال ٻن طريقن سان ڪيو آهي: هڪ لفظ جو مطلب ڪٽو ۽ ٻئي جو مطلب گهوڙو آهي، هتي سر آسا ۾ تازي لفظ گهوڙي جي قسم طور ڪم آيو آهي. جيئن

ديکيندي ديدار کي ڪين سڃاتو ڪل،
تازي طويلن ۾، آهي احاطو جهل،
هئا جي اصل، سي حسابان هجي ويا.

تازي گهوڙي جو هڪ قسم آهي. گهوڙو هندستان جو هڪ قديم جانور آهي. آڳاٽن آرين جي دور ۾ گهوڙي کي ”گهوٽڪ“ چيو ويندو هو. جيڪو سنسڪرت جو لفظ آهي. گهوڙن جو ذڪر هندن جي قديم ترين گرنت ”رگ ويد“ ۾ پڻ اچي ٿو ان زماني ۾ گهوڙن کي سينگاري سنواري رتن ۾ جوڙيو هو جنهن ۾ راجا، مهاراجا، ڪمار ۽ راڻيون، مهاراڻيون سفر ڪنديون هيون. اهڙي طرح اهي رت جنگ جي ميدان ۾ پڻ ڪتب آندا ويندا هئا.

سنڌي قوم گهوڙا ٻن دورن ۾ ڏٺا: هڪ مٿي ذڪر ڪيل دور ۽ ٻيو دور وڏي خال کانپوءِ آيو جڏهن ماڻهو گهوڙن کان بلڪه غير مانوس ٿي چڪا هئا انهن تڏهن گهوڙا ڏٺا، جڏهن مدد خان پٺاڻ، خان خانان، ارغون، ترخان، تاتارين

جهڙا ظلم ۽ لتيرا سنڌ تي چڙهائي ڪري مظلوم سنڌين کي ڦري لٽي، ماري گهر ساڙي هليا ويندا هئا. انهن ئي ڏينهن ۾ ”گهوڙاڙي گهوڙا“ جهڙو محاورو جڙيو. ڊاڪٽر سورلي لکي ٿو ته ”سنڌي ماڻهو جڏهن گهوڙن کي پاڻ ڏانهن ايندي ڏسندا هئا ته هو پنهنجو گهر پاڻ جلائي جهنگن ڏانهن پڄي ويندا هئا، چوڻ هونئن کي مغلن جي فوج سمجهندا هئا“

سنڌ ۾ گهوڙن جي اهميت تڏهن وڌي جڏهن جنگ جي ميدان ۾ اهو نهايت ئي وفادار ساٿي ٿي ڪم آيا. هو جنگي جوڌن سان گڏ شهيد پڻ ٿيندا هئا. جيئن شاهه سائين سر ڪيڏاري ۾ فرمايو آهي ته،

گهوڙن ۽ گهوٽن رڻ ۾ لائون لڏيون

برطانوي راج ۾ بلوچستان ۽ خراسان کان سنڌ ۾ گهوڙا واپار واسطي ايندا هئا، جنهن جا ٿاڪ جيڪب آباد، ٺل ۽ ڪنڌ ڪوٽ وغيره هئا. جيڪب آباد ۾ هر سال گهوڙن جي پڙي لڳندي هئي. گهوڙن جا ڪيترائي قسم آهن، جن مان ڪن کي شاهه سائين ڳايو آهي. جيئن مٿي ”تازي“ جو ذڪر اچي چڪو آهي. ان کانسواءِ پنج ڪلياڻ، ڪارو، سرخو، چينو، چينو مڪڙو، ڪارو مشڪي، ٽئون، ڪميت، ڪارو ڪبوتر- بور - سنجاف، بادام، ابلق، اچو دیناري، نقرو ۽ سمنڊ وغيره گهوڙن جا قسم آهن. پر انهن جو لطيف وٽ ذڪر ناهي، باقي شاهه سائين رڳو گهوڙي جو ذڪر هيئن ڪري ٿو ته:

گهوڙن ۽ گهوٽن، جيئن ٿورا ڏينهن ٿا،

ڪڏهن منجهه ڪوٽن، ڪڏهن راهي رڻ جا.

ان کانسواءِ شاهه سائين هڪ گهوڙيءَ جو به ذڪر ڪري ٿو جيڪا مشهور هاڻو لاکي ڦلاڻي جي چئي وڃي ٿي. تاهه اهو ڪو گهوڙي جو قسم ناهي بلڪه گهوڙيءَ تي رکيل نالو آهي.

لاکو لاکيءَ تي چڙهي لکي لاکي هيٺ

هتي ”لکي“ گهوڙي جو نالو آهي، جنهن جو مطلب ”لکن“ واري گهوڙي

آهي ۽ اها صرف لاڪي ڦلائي جي استعمال هيٺ هئي.

گرهو:

اٺ بدشڪلو بي ڊولو ڪنو ڪو جهو جانور آهي، مگر هن جانور جي اها خوشنصبي آهي، جو ان جو ذڪر لطيف سائين پنهنجي رسالي ۾ لڳ ڀڳ ويهن کان به مٿي نالن سان ڪري ٿو، جيڪا وڏي ڳالهه آهي. سر آسا ۾ اٺ کي لطيف سائين ”ڪرهي“ جي نالي سان ڳايو آهي ۽ ان کي پيار وڇان ”ڪرهل“ سڏي ٿو، جيئن هڪ وائي ۾ اچي ٿو ته

واڳ ڏئين وس ۾، ڪيڏانهن ڪرهل ڪاهيان

اٺ کي ڏسندي ۽ چڙهندي خوف پيو ٿئي. وڏو نيشن وارو وات ڊگهي ڳچي، ڊگهيون ٽنگون، عجيب مخلوق آهي، مگر هي جانور نهايت ئي ڪمائتو آهي، اٺ جا هنڌ ته ڪيترائي قسم ۽ نالا آهن، جن جو ذڪر هن مضمون ۾ ايندو ليڪن بناوٽي لحاظ کان اٺ ٻن قسمن جا ٿين، هڪ، هڪ ٿوهي وارو اٺ ۽ ٻيو ٻن ٿوهن وارو اٺ، هڪ ٿوهي وارو اٺ سنڌ ۾ عام آهي باقي ٻن ٿوهن وارو اٺ هتي ڪونه ٿئي ڪن چڙيا گهرن ۾ ڏسي سگهجي ٿو. اٺ خشڪي جو هاڻي کانپوءِ پيو نمبر وڏو جانور آهي. هي ريگستان ۽ جبل جو خاص جانور آهي. هن جانور کانسواءِ ٻيو ڪوبه وهڻ ٿر ۽ رائِي جي سٺ سهي ڪونه سگهي، اهو ئي سبب آهي جو هي ”ريگستان جو جهاز“ سڏجي ٿو. ريگستان ۽ جبل قدرتي اهڙا خطا آهن، جتي آب ڏاڍو ڏاڍو ڏکيو ميسر ٿئي ٿو. ان ڪري قدرت واري هن جانور کي اهڙو نظام ڏنو آهي، جو هو هفتي کان به مٿي جو کاڌو ۽ پاڻي پاڻ وٽ جمع ڪري ڇڏي ٿو، جيڪو هو ضرورت وقت ڪتب آڻي ٿو. هن جون ڊگهيون ٽنگون ۽ ڳچي مالڪ ڪيس انڪري مهيا ڪئي آهي، جيئن هو کاڌو چارو نه ملڻ جي صورت ۾ وڏن وڻن مان حاصل ڪري سگهي.

اٺ تمام سگهو جانور آهي ۽ ڪيترو ئي وزن کڻڻ جي منجهس شڪتي آهي. اٺ گاڏي جي صورت ۾ ڏيڍ سئو من کان به وڌيڪ وزن کڻندي ڏٺو ويو آهي.

چون ٿا ته اُت کي پتو ڪونه ٿئي، ان ڪري هن کي ”بي پتو جانور“ به چئبو آهي، سياري جي موسم جڏهن اٺيون/ڏاڍيون ڦرجڻ جي موسم ايندي آهي، تڏهن هي جانور ايترو ته مست ٿيندو آهي، جوان کي ڪنهن به قسم جي ساڃاهه ڪونه ٿئي. ڪڏهن ڪڏهن ته ماڻهن جي پويان به ڪاهي پوندو آهي. پوءِ پلي مالڪ چونه هجي، دسي مٿي چڙهي گوڏا ڪوڙي لتاڙي گوهي ڇڏيندو آهن، انڪري هن کي پنج پيري بلا” سڏين، اهو انڪري جو جڏهن هي ويهندو آهي. تڏهن ان جي اڳين ٻن ٽگين جي ويجهو هيٺيان جي پير جهڙو ڊڪو ٿئي، جيڪو دراصل اُت جو ڏن آهي. ان جو نشان ٺهي پوندو آهي. ان ڪري ئي هن کي ”پنج پير“ چئجي، ڇاڪاڻ جو ويهڻ مهل پنجن پيرن جا نشان ٺهي پوندا آهن. اُت کي شاهه سائين جن نالن سان ڳايو آهي، انجو مفصل ذڪر هن طرح آهي.

1. بوتو: اُت جڏهن ننڍڙو ۽ جوان هوندو آهي، تڏهن ”بوتو“ سڏبو آهي، پٽ ڌڻي چوي ٿو.

بوتي ۽ بلوچ جي رڙهي پسان روءِ،

2. پور: جيئن ته اُت جو اڪثر رنگ پورو ٿئي، ان ڪري شاهه ”پور“ سڏيو آهي. چوي ٿو ته

”پور“ نه چري پور، ڇڏيو تور تڪون ڪري.

3. توڏو: هي نالو ٻن نمونن سان پيو آهي. هڪ ته ”هڪ سال کان ننڍي عمر واري اُت کي توڏو- توڏيو ۽ مادي کي توڏي چئبو آهي ۽ ٻيو ته اُت جي هڪ خاص هلڻي کي به ”توڏو“ چئبو آهي، چوي ٿو ته

اڱڻ مٿي اوڀرا جڏهن ڏٺئي ”توڏا“

4. پرٽ: هي نه اُت جو قسم آهي ۽ نه ئي نالو مگر اُت جو قد بت وڏو هئڻ ئي هن نالي جو سبب بڻيو آهي.

اٿون هتي هو هليا، پلاڻي ”پرٽ“

5. جمار: سنڌ ۾ تڪي اُت کي مهري چئبو آهي. جڏهن ته عربي ٻولي ۾ وري ”جمار“ چئبو آهي. جيئن هڪ وائي ۾ اچي ٿو ته

- جتي ”جمازن“ کي، جبل ٿيڻ جنجال.
6. چانگو: وڏن ٽنگن واري اُٺ کي چانگو چئبو آهي، جيڪو ”چانگهي“ جي بگڙيل صورت آهي. اهڙي طرح پيار مان چانگل به چيو ويو آهي، جيئن:
- اُٺ نه وڃي وڳ سين، چري نه ”چانگو“
7. ڏاگهو: اهو اُٺ جيڪو پور وهي وارو هجي. پٽ ڏٺي چوي ٿو ته
- ڏاگها ڪير ڏور، اڃان آرياڻي اڳي ٿيو.
8. شتر: شتر فارسي ٻولي جو لفظ آهي، جنهن جي معنيٰ اُٺ آهي، شاهه سائين چوي ٿو ته،
- ڪڇاڙيا ڪاهي، شتران سينگاري
9. روڏو: هي اُٺ جو هڪ قسم آهي، اهڙو اُٺ جنهن جي مٿي تي وار نه هجن ۽ گنجو هجي، اهڙي قسم جي اُٺ کي ”روڏو“ چئبو آهي. جيئن
- ڪرڙا ڏونگر ڪه گهڻي، جت ويا روڏا رنگائي
10. اُٺ: اُٺ، اصل ۾ پراڪرت ٻولي جو لفظ اُٺ ”سنسڪرت جي اُشتر مان ورتو ويو آهي، جيڪو مذڪوره جانور جو خالص نالو آهي. هي نالو شاهه سائين ڪيترن ئي سرن ۾ ڳايو آهي. جيئن،
- اُٺ ويڙي، اونار ويڙي، ويڙي ٿيئڙم ڏير
11. دوئڪ: ٻن ڏندن وارو ٻڳو اُٺ، اهڙو اُٺ جنهن جا ڪيرا ڏند پڇي پيا هجن ۽ ٻه نوان ڏند نڪتا هجن. اهڙن اُٺن کي ”دوئڪ“ چئبو آهي، هن جو ذڪر لطيفي سائين هيئن ڪري ٿو ته،
- دوڪ دهليا جت، گورا هلن نه گس ۾
12. ڪرهو: هن لفظ جي معنيٰ اُٺ آهي، جنهن کي ڪٿي ڪٿي پٽ ڏٺي پيار وڃان ”ڪرهل“ به سڏيو آهي. هي لفظ هن طرح استعمال ٿيو آهي ته،
- ڪرها ڪاڪ چڙهي، ويا وٽائون نڪري
13. ڪنواٽ: ٻن سالن واري اُٺ کي ”ڪنواٽ“ چئبو آهي، جيئن
- ڪسرچڏ ڪنواٽ، وڪون وجهه وڌنديون

14. گنگو: هي لفظ اصل ۾ گونگي جو مخف آهي، جڏهن ته اُن اهڙو جانور آهي، جيڪو اتندي به رڙي ته ويهندي به رڙي، پروڇاري سسئي چوي ٿي ته ”رڙڻ، اٺن جي عادت آهي“ پر جڏهن مون کي ڇڏي پئي ويا، تڏهن گونگا بڻجي ويا هئا. ان حوالي سان هتي هي لفظ استعاري طور استعمال ٿيو آهي.

گنگن جي گپت چيڙي وڌيس چيرين

15. گوڙو: کيرپيا کُ اُن کي ”گوڙو“ چئبو آهي. جيئن پٽ ڏٺي چوي ٿو ته

”گوڙا وڃن گام- ڏيرن سندا ڏيهه تي“

16. ليڙو: ليڙو لفظ جي معنيٰ آهي لڇڪيدار، لرزش وارو، هي لفظ سنسڪرت جي لفظ ”للت“ مان ٺهيل آهي ۽ هتي صفت طور استعمال ٿيو آهي، جنهن جي معنيٰ آهي سست، هيٺو.

الله ڪارڻ اوٺيا، ليڙا نيومر لُر

17. مهري: تمام پلي نسل واري اُن کي ”مهري“ چئبو آهي، جيڪو ڊوڙڻ جو تيز ۽ تڪوهجي- ٿرپار ڪرواري پاڳي ۾ اسمگلر اڳي اهڙي قسم جا اُن استعمال ڪندا هئا.

مزمانن مهري آڻي جهوڪيا جهوڪ ۾

18. ميو: ڇاڪ چڱي پلي ۽ ٿلهي متاري طاقتور اُن کي ”ميو“ چئبو آهي، جنهن جي معنيٰ آهي متارو، همت ڀريو لطيف سائين چئي ٿو:

ميي کي مجاز جو ٿوهي ۾ ٿاڻو

19. ناقو:- عربي ۾ مادي اُن کي ”ناقو“ چئبو آهي، جنهن جي معنيٰ ڏاجي، سانڍ يا توڏ وغيره

مند پياري پنڌ گهڻو نه مون اُن نه ناقو

مٿي ذڪر سڀني اٺن جا قسم ۽ نمونا آهن. ان کانسواءِ پيار وڇان اڇاريل نالا جدا آهن، جيئن چانگل، ڪرهل وغيره مگراڇا به ڪي اهڙا نالا آهن،

جيڪي پٽ ڌڻي کان به پاسيرا رهجي ويا آهن. جيئن:

(1) پاڪيٽ:- وڏو اصيل اُٺ، پوڙهو اُٺ، بردبار ۽ پهلوان اُٺ وغيره

(2) پانگڙ:- ننڍڙو توڏو- گورو، کير پياڪ اُٺ

(3) ڏاجي:- مادي اُٺ

(4)- سانڍ:- مادي اُٺ

هاڻي:

هن جانور کي به شاهه سائين ڪيترن ئي نالن سان ڳايو آهي. هن جانور جا به ڪيترا نالا آهن. جيئن: هاڻي، هستي، فيل، پيل، گج، گينور، گجميل، ڪونجرو وغيره.

سر آسا ۾ هن جو ذڪر هڪ ئي بيت ۾ به دفعا آيو آهي. هڪ هاڻي ۽ ٻيو فيل.

هاڻي سنسڪرت جي لفظ هاڻيڪ معنيٰ هستي ۽ پراڪرت جي هاڻيو مان ٺهيو آهي. ۽ فيل فارسي ٻولي ۾ هاڻي کي چئبو آهي ٻئي لفظ سر آسا ۾ هن طرح استعمال ٿيا آهن.

مٿي ”هاڻي“ سين مامرو، اچي پيو انڌن.

منارن هٿن سين، اکئين ڪين پسن.

في الحقيقت فيل کي سجا سڃاڻين،

سندي سردارن- بصيرت بيٺا ڪري.

از انسواءِ ”گنير“ نالي کي پڻ پٽ ڌڻي ڳايو آهي. جيئن:

گنير گت سڪن، چلڻ جي چاهه پئي،

هندوا حيرت ۾ پيا، لالي کي لبن،

ڪيسر قريبن، سنياهي ساڻ ڪنئي.

هاڻي قديم هندستاني جانور آهي. هي خشڪي جو وڏي ۾ وڏو گرو ٿلهو ۽ ڊگهو جانور آهي. هن جون ٽنگون ٿلهيون، ڪن چن وانگر وڏا ڊگها ٿين ۽ اڳيان هڪ سونڍ ٿئي، جيڪو لچڪيدار هڏين جو مجموعو آهي ۽

سدائين لٽڪندو رهندو آهي. هاڻي سونڊ ذريعي ئي کائي پيئي ٿو ۽ ان جي ذريعي ئي ٻارن جهڙو چيخون ڪيندو رهندو آهي. هي تمام سياڻو ۽ سمجھ وارو جانور ٿئي ٿو. هاڻي ڪڏهن به هيٺ ويهندو ناهي البت پاڻي ۾ ويهندو آهي ۽ لڳ به پاڻي ۾ ئي ڪندو آهي. هاڻي بيٺل حالت ۾ ئي ننڊ ڪندو آهي. هاڻين جواصل ديس آسام، ٿائيلينڊ، يونان، نيپال ۽ گنگا ماڻھو جا ميداني جنگلات آهن ۽ آفريڪا جي جهنگن ۾ پڻ رهي ٿو اڳيئن زماني ۾ هاڻي کي جنگ ۾ سواري طور پڻ استعمال ڪندا هئا بلڪ کي هاڻي خود جنگ ڪندا هئا. جن جي سونڊن ۾ سوٽا نيزا وغيره ٻڌل هوندا هئا.

ڪلهوڙن جي دور تائين امير ماڻهو ۽ راجا مهاراجا خاص طور تي هاڻي پاليندا هئا، وٽن 52 لک ۽ 9 لک ۽ وڌيڪ ماڻھو هجي. دور ۾ وڌيڪ رڳو هئڻو رواج هو.

هاڻي کي قدرت واري تمام گهڻي سمجھ ڏني آهي، جهنگلن ۾ ٽولن جي صورت ۾ رهن، جيڪڏهن خطرو محسوس ٿيندو اٿن ته هي قدرتي طرح هڪ ٻئي کي بنان چيخ پڪار جي مطلع ڪري ڇڏيندا آهن ۽ پوءِ غونو ناهي شڪاري جو گهيرو پڻ ڪندا آهن.

هاڻي تمام ڪمائتو جانور آهي. هن جي اڳين ٻن وڏن ڏندن مان عاج جون مختلف شيون ٺهن، جيڪو ڏاڍيون مهانگيون وڪامنديون آهن، انڪري چوندا آهن ته ”جيئرو هاڻي لڪ لهي ۽ مٿل سوالڪ“

هاڻي جي عمر تمام وڏي ٿئي. ارسطو جي ڪتاب ”حيات الحيوان“ موجب هڪ هاڻي جي عمر چار سئو سال ٿئي. هن جانور جو ذڪر رسالي ڪيترن ئي سرن ۾ آيو آهي.

ڏٺو ڪالهه ڪهين، جهونجهار ڪو جهڳڙو،
هاڻين هڏ مچائيا، ريلورٽ نيئن،
پانيئن سا سيئن، جيان جيءُ جو ڪو ٿئي.

ڪو:

الله ڪر جيئن، مدي جن جي من ۾،

اسان ۽ پرين جون، اميدون پسن،

تهان پوءِ مرن، سڙي انهي سور ۾.

لفظ ”ڪر“ کي شاه سائين ڪيترن ئي بيتن ۾ ڳايو آهي، هي لفظ فارسي جي لفظ ”خر“ مان ٺهيو آهي. جنهن جي معنيٰ ”گڏه“ آهي، شاه سائين هي لفظ استعاري طور ڪتب آندو آهي، جنهن جي ڪٿي ڪٿي معنيٰ بي وقوف ۽ احمق پڻ آهي.

گڏه سنڌ جو عام جانور آهي ۽ غريبن جي سستي سواري پڻ، گڏه جهنگلي به ٿين پر گهرو گڏه سنڌ ۾ عام آهي. گڏه ڪيترن ئي قسمن جا ٿين جن ۾ لاسي ۽ لاڙي گڏه مشهور آهن. لاسي گڏه تمام گهڻا طاقتور ٿين. سڄو ڏينهن بار ڏوٽن ٿي ٽڪن ٿي ڪونه. هي تمام ملهه مهانگا آهن، ڪڏهن ڪڏهن لک لک ۾ به وڪامندي ڏٺو ويو آهي. عموماً هن جي قيمت 15 هزار کان 50 هزار تائين آهي. هي رنگ جا اڃا ۽ لائيرا ٿين. گڏه گاڏين ۾ عام استعمال ٿين، هنن ۾ هڪ قسم خراساني گڏه جو به آهي، جيڪي نسلي طور ڏاڍا پلا ۽ مهنگا آهن.

عام طور سنڌي ديسي گڏه پورو ٿئي. پيٽ قدر اچو ۽ منهن جي نڪ وارو حصو گردن تي اچو پتو ٿئي. حرام جانور آهي. بار ڏوٽ جي ڪم اچي ٿو. ٿرواري حصي ۾ هر ۾ به جوٽبو آهي ۽ مٿس پاڻي به ڪٿي اچن، هن جي ننڍي ڦر کي کودو يا کودي چون سر آسا ۾ هن جو ذڪر هيئن ٿيل آهي.

مون کي اڪڙين، وڏا ٿورا لائيا.

ته پڻ پرين پسن، ڪٿان جي ڪر سامهون.*

هتي لفظ ڪر استعاري ۾ رقيب، عدو وغيره جي معنيٰ ۾ استعمال ٿيو آهي.

(*) منهنجي خيال ۾، شاه سائين اهو لفظ ”ڪريل“ جي مخفف طور ڪتب آندو آهي. گڏه واري معنيٰ ٺهڪي نه ٿي، ڇاڪاڻ ته سامهون رقيب به ماڻهو جي صورت ۾ بيٺو آهي مرتب)

مرون:

لفظ مرون سنسڪرت جي لفظ مرگ مان ورتو ويو آهي، جنهن جي معنيٰ جانور آهي. هون ته سڀني جهنگلي جانورن کي مرون چئبو آهي ۽ ان مفهوم ۾ به شاهه سائين هن لفظ کي ڪيترن ئي سرن ۾ ڳايو آهي. جيئن

ٿرن ۾ ٿاڃا، ڪرمنڌ مرن جيئن (ديسي)

گهر ماڙوهين، جهنگ مروئين، اُپن ۾ ملڪن. (ڪيڌارو)

پر خاص طور تي سوئريا خنزير کي مرون چئبو آهي، هن جي جسم جي ڊيگهه پُچ ڪانسواءِ اٽڪل هڪ ميٽر ٿئي، پُچ 20 کان 30 سينٽي ميٽر ٿيندو آهي. نر سوئر مادي کان وڏو ٿيندو آهي. هن کي ڪنڌ کان پٺي تائين ڊگها وار ٿيندا آهن البت وار ڇڏا ۽ گهٽ ٿين، پچ گوڏن تائين ڪوئي وانگر لٽڪندو رهندو آهي. هن جو رنگ ڪاري سان گڏ اڇو يا پورو ٿيندو آهي. سوئر ٻين ڪرن وارن جانورن کان وڌيڪ ٻچا ڏيندڙ جانور آهن، ٻچا رنگ جا پورا ۽ وڏن سوئرن جو رنگ ڪارو خاڪي ٿئي، مادي کي 12 ٿڻ ٿين. سندس حمل جو عرصو اٽڪل چار مهينا هوندو آهي ۽ ڪڏهن ڪڏهن سال ۾ ٻه دفعا به ويامندي آهي. جنهن دوران چئن کان ڇهن تائين ننڍا ٻچا ٿيندا آهن، سوئر جي طبعي عمر 20 کان 25 سال ٿئي. هن جانور جو کاڌو تلائن جي ڪناري تي موجود ٻوٽن جو پاڙون، ۽ پينل فصل آهن، تاهم ڪڏهن ڪڏهن جهنگلي مئل جانورن جو سڙيل ۽ بدبودار گوشت پڻ کائيندو آهي. هي جانور ڊوڙڙ جو تمام تيز ۽ حرام جانور آهي. هن جو ذڪر سر آسا ۾ هن طرح آيو آهي ته،

حقيقت هن حال جي، جي ظاهر ڪريان زبان،

ته ٽاڪر ٽڪي کان، لڳي ماڻ مرن کي.

پکي:

پکين جا ڪيترائي قسم آهن ۽ انهن کي ڪيترن ئي گروهن ۾ ورهائي سگهجي ٿو. جهنگلي ۽ گهرو پکين جا بنيادي ٻه گروه آهن ۽ ٽيون گروهه خيالي پکي آهن: جيئن، هماء، گرڙ وغيره، شاهه سائين تنهي گروهن کي ڳايو

آهي مگر سر آسا ۾ سڀئي جهنگلي پکي اچي وڃن ٿا، جن ۾ ”جهرڪيون“ اهڙا پکي آهن، جيڪي جهنگ سان گڏوگڏ گهرن ۾ به رهن، سر آسا ۾ پکين جو ذڪر هن طرح اچي ٿو.

چڙي:

چڙي کي چڙڪي يا جهرڪي به چون، هي تمام شانتِيڪو، حلير ۽ غريب پکي آهي، جيڪو اڪثر ڪري گهرن جي چتين ۾ نرم نرم ڪڪ ۽ ڏاڳن وغيره جو آڪيرو ٺاهي وهندو آهي ۽ آنا ڏيندو آهي. نر پکي نيرڙي ڪاري رنگ جي اکين جي پاسن کان اڇو ۽ گردن نيرڙو ڪارڙو ٿئي. جڏهن ته مادي پوري رنگ جي قدر نر کان ننڍي ٿئي. ٻن کان ڇهن تائين آکاڙ مهيني ۾ بيدا ڏيندي آهي. نر پکي تمام آتشي پکي ڪري ليکيو وڃي ٿو، ان ڪري ڪيترائي سنڌي ان کي ماري دوائن ۾ به استعمال ڪندا آهن.

هي بي ضرر پکي آهي. ننڍڙن ٻارن سان گڏ به پيو چوڻ ڪندو آهي ۽ پاسي ۾ ڦرندو آهي. انسان مان اصل پڻو ڪونه ٿئي تاهه جهل ڪونه ڏيندو آهي. هن جي مائٽي طبيعت ۽ انسانن سان ميل جول جو هڪ اشارو تمام آڳاٽي سنڌي شاعريءَ ۾ هن طرح ملي ٿو ته:

ٿيان مان جهرڪ، وهان پرينءَ جي چچ تي،

مان چوي ڍرڪ، ٻاجهاري ٻولي سڻان.

هن جو ذڪر سر آسا ۾ هن طرح آيو آهي ته:

محروم ٿي مري ويا، ماهر ٿي نه مئا،

چڙي جيئن جهنج هڻي، لڏيائون لئا.

حباب ٿي هئا، انهي وادي وچ ۾.

باز:

سنڌ ڌرتي هر طرح سان انسانن سان گڏ جانورن ۽ پکين لاءِ پڻ

موزون جڳهه آهي، پکين ۾ به شڪاري پکين جي پسندیده جوڙ آهي، ڇو جو

هتي سها، نور، گيلڙ، ڏيڏر، ڪرڙا، سانڍا، ڪوٽا، نانگ، بلائون ۽ ٻيا انيڪ

قسمن جا ريڙهيون پائيندڙ جانور رهن ٿا، جيڪي شڪاري پکين جي پسند جي خوراڪ آهن. شڪاري پکين ۾ باز سڀني جوبادشاهه ۽ اهم پکي آهي. قد بت ۾ سِرڻ جيڏو ٿئي، اڏامڻ جي رفتار تمام تيز، نظرن جو به تيز، چنبا ايترا ته طاقتور ٿين جو گدڙ، پلي، سهي ۽ باندر وغيره جي ڪنڌ تي چنبا کپائي گرفت مضبوط ڪري زور سان نپوڙي ساهه ڪڍيو جهي ۽ ان کانسواءِ مٿي ڪٿي اڏامي هليو ويندو آهي، بلڪ ڪڏهن ڪڏهن وڏي جانور جون اکيون پٽي ماري وجهندو آهي، جهنب چتون وانگر وريل مگر وڌيڪ نوڪدار ۽ طاقتور ٿئي، جيڪا تمام ٿلهي کل کي به هڪ ئي نونگي سان چيري ڦاڙيو ڇڏي.

بازن جا ڪيترائي قسم آهن ۽ ان لحاظ کان قد بت، طاقت، اڏام، رنگ نسل ۾ به فرق ٿئي، شاهه سائين بازن جي ڪجهه قسمن جو ذڪر ڪيو آهي، تاهم سر آسا ۾ صرف عام باز ۽ بحري باز جو ذڪر اچي ٿو. باز ڪجهه هيٺين قسمن جا سنڌ ۾ رهن ٿا.

(1) پرمارباز - ڪل جهنگ باز ۽ پدوار باز، هي باز سنڌو درياءَ جي ڪنارن وارن علائقن ۾ رهن، جن جو اصل شڪار ڪوٽا، ننڍا پکي ۽ مڇيون وغيره آهن.

(2) بوٽيد باز - نانگ باز - ڪٿا مار باز ۽ هور هاپو وغيره هي باز ميداني علائقن ۽ بيابانن جا باز آهن. هن ۾ عام باز به اچي وڃي ٿو. سڀئي ميرانجهڙي رنگ جا ٿين. شڪار مهل اڏام جي رفتار تمام گهڻي تيز ٿئي، عام طور باز جو ذڪر شاهه جي رسالي ۾ هن طرح به آيو آهي ته،

جيئن تتر مٿي باز - وڳند تيئن خوشبوءِ تي

(3) ماڪرباز - شڪرو باز - سينچاڻو - لغڙ باز - ٻار ٻري ۽ شاهين جابلو باز آهن ۽ روه جي علائقي ۾ رهن ٿا. سڀني مان شاهين طاقتور باز ٿئي سڀئي جبل جي چوٽين تي اڪيرا ٺاهي بيدا ڏين. هڪ ئي اڪيري کي ڪيترائي سال استعمال ڪن ۽ هر ڪو پنهنجي حد جوبادشاهه هوندو آهي ۽ پنهنجي حد ۾ ٻئي کي برداشت ڪونه ڪن. هنن بازن مان

شڪري ۽ سينچاڻي جو ذڪر پڻ ڏئي هن نموني ڪيو آهي.

هماءَ ڏي تون هل ”شڪرو“ ساڻ ڪڍي،

وري سينچاڻي جو ذڪر هندي سرير هن طرح آيو آهي ته،

من سينچاڻي جي هو پانڪان هو پراڻ،

جاءِ مليسان ساجڻا، ڊوهي جائي مهراڻ،

(من سينچاڻو هجي، ڪنڀ هجن ۽ ساھ هجي ته وڃي مهراڻ جي هن پار سڄڻ

سان ملان)

نيهن، سينچاڻي، سينهن، تنهي قصد ڪباب سين

(4) بازن جو هڪ قسم مڇ مار باز به آهي، جيڪو ڏيندن جي پرسان رهندو

آهي ۽ ڏيندن تي اڏامندي نظر ايندو آهي.

(5) بازن جو پنجون قسم سامونڊي يا ”بحري باز“ آهي، هي ميدان مڙني

بازن کان وڏو ۽ طاقتور ٿئي، سڄو ميرانجهڙو مگر پڇا ڪري اچي

رنگ جو ٿئي. بحري باز جو ذڪر پڻ ڏئي ٻين سرن ۾ به ڪيو آهي، آسا

۾ ذڪر هن طرح اچي ٿو ته:

ورد وظيفا وسريا، نڪي رهي نماز

هينئڙو بحري باز، چوري ڪيو چنبن ۾.

سنڌ ۾ باز ڌارڻ ۽ شڪار ڪرڻ جو شوق صدين کان رهندو پئي آيو آهي

۽ اڄ به ڪن هنڌن باز پاليو ۽ شڪار ڪرڻ جون رمزون سيڪاريون وينديون

آهن. ڪي خفتي باز پالي سيڪاري عرب رياستن جي شهزادن کي ملهه

مهانگي وڪڻندا آهن، ٽالپرن جي دؤر ۾ بازن سان شاهي شڪار پڻ ٿيندو هو.

بازن جي ايڏي اهميت ڏسندي مشهور عالم رچرڊ برٽن ”سنڌو ماڻھو ۾

شڪري باز جو شڪار“ ڪتاب لکيو.

موهيندي مجاز- گهڻي، ٿوري ڏينهڙين،

هٿان ڇڏ مَ باز- هاريا حقيقت جو.

کانگ:

هي پکي تمام چالاڪ ۽ سياڻو ٿيندو آهي، مشڪل سان ڪنهن کي پڪڙ ڏيندو. رنگ جو ڪارو ٿئي غالباً دنيا جي هر حصي ۾ رهي ٿو مگر طبعي تبديلي سبب ان جي نسل ۾ به فرق هوندو. جيئن اسان وٽ ٿر ۾ به هڪ کانگ ٿئي جيڪو قد بت ۾ سنڌ جي کانگ کان وڏو ٿئي، جنهن کي مقامي زبان ۾ ڊوڏو، ڊوڏو ۽ هاڏو چون.

کانگ وڻ، ڌار، ديوار هر جڳهه تي ويٺل نظر ايندو آهي. گردن تي ٽڪو اچو قدر سليٽي ۽ باقي سڄو ڪارو ٿئي. اکين جو ٿورو ٽيڏو ۽ سياڻو پکي آهي، کانگ ڏاڏا، مرچ- پيرون- فروٽ، جهنگلي ميوو، ماني ٽڪر، ڪيڙا مڪوڙا مڇي، ماس، ۽ ڪڏهن ڪڏهن ننڍين پکين جو شڪار ۽ پکين جا بيضا به کائي ويندو آهي، ان ڪري هي ”گهڻ کائو“ جاندارن جي گروهه جو پکي ليکيو وڃي ٿو.

چون ٿا ته هن جي ڄمار بنهه وڏي ٿئي. هي پنهنجي بچاء لاءِ پوري طرح هوشيار رهي، وڻن جي چوٽين تي ولرن جي صورت ۾ رهندو آهي ۽ ڪيترائي سال هڪ ئي جڳهه کي استعمال ڪندو آهي.

کانگ ڪيترن ئي قسمن جون ٻوليون ڳالهائيندو آهي. جيڪڏهن رکائي سان رڳو ”کان، کان، ڪان“ ڪيائين ته نياڳو ۽ بدسوڻ سمجهيو ويندو آهي. اهڙي حالت ۾ ان کي ويهڻ ڪونه ڏبو آهي ۽ اڏائي ڇڏبو آهي ۽ جيڪڏهن ”ڪرڙ ڪرڙ کان- ڪرڙ ڪرڙ کان“ جهڙو آواز ڪڍي ته سپاڳ جي نشاني ۽ سٺو سوڻ سمجهبو ۽ سمجهبو ته ڪونه ڪو ضرور اچڻو آهي ۽ پوءِ چوندا ته ”کانگل اڏامي وڃ، جيڪڏهن فلاڻو يا فلاڻو اچي“

مادي هڪ وقت 2 کان 4 آنا لاهيندي آهي. اتر آمريڪا ۾ کانگ 19 کان 26 انچ ڊگهو ٿيندو آهي. ۽ مادي 9 آنا ڏيندي آهي. کانگ کي شاهه سائين پنهنجي ڪلام ۾ وڏي اهميت ڏني آهي ۽ ڪيترن ئي نالن سان ڳايو آهي. مثال طور

(1) کان:

اڏاڻا اور ڪري، ڪارين پڪين کان،

(2) کانگ:

ڪارا ڏنر کانگ، لمندا لڪن ۾،

(3) کانگل:

کانگل سيئي ڪوٺ، پرين جي پرڏيهه ويا.

(4) کانگو:

پرين جي پرديس ۾، تن جي کانگا ڪج خبر.

(5) کانگرو:

آءُ اڏامي کانگرو، پارانيا پرين

(6) زاغ:

ڏائي چڙهي ڌار، ٿو زاغ ڪري زاريون.

(7) کينياتو:

چوان تيئن چئنج، ته کنياتا خوش هيئن.

سر آسا ۾ کانگ جو ذڪر هن طرح آهي ته:

ڪڍي هيئي ڏج- اڪڙيون کانگن ڪي

سدا پرين لئه ويني کانگ اڏايان (واڻي)

جيت:

جييتن جا ڪيئي قسم ۽ گروه آهن. جيت عام طور ٻن حصن ۾

ورهاڻي سگهجن ٿا: هڪ وڏا جيت جنهن ۾ نانگ، بلا، نور، ڪميون، ڳوهه

وغيره اچي وڃن ٿا ۽ ٻيا ننڍا جيت جن ۾ ڪيڙا مڪوڙا ۽ تڏ مڪڙ وغيره،

شامل آهن شاهه سائين جي ڪلام ۾ سڀ شامل آهن، سر آسا ۾ ننڍا ۽ وڏا

ٻئي جيت اچي وڃن ٿا. وڏن جيتن ۾ نانگ ۽ بلا آهي جڏهن ته ننڍن جيتن ۾

ماڪوڙيون شامل آهن. تفصيل هن طرح آهي ته:

نانگ

نانگن جا سڄي دنيا ۾ 3 هزار کان وڌيڪ قسم موجود آهن ۽ ڪيترن ئي رنگن جا خوبصورت نانگ پڻ آهن ڪن نانگن جي سِر تي مور وانگر تاج به ڏنا ويا آهن. انهن نانگن مان اٽڪل 6 سونانگ زهريلا آهن.

سنڌ ۾ به سوين قسمن جا نانگ آهن. مٺي پاڻي، سمنڊ، بریت، جابلو ۽ ٿر ۽ مختلف قسمن جا نانگ ڏنا ويا آهن. 1980 واري ڏهاڪي ۾ تعلقي پٿوري ضلعي عمر ڪوٽ ۾ هڪ نانگ بدڪ جهڙن ٻن پيرن سان پڻ ڏٺو ويو هو (راقرم الحروف خود ڏٺو آهي) جنهن جا ٻئي پير پويان ڀڄڻ وٽان هئا. ٿر جي نانگن ۾ وري ”پئيڻ بلا“ عجيب ۽ نرالي آهي، جيڪا ٿر کانسواءِ ڪٿي به ڪونه ٿئي.

نانگ سنڌ ڌرتي تي ڪيترن قسمن ۽ سائيزن جا ملن ٿا، جيڪي سڀئي جيت خور آهن. سامونڊي ڪنارن تي اٽڪل 45 نانگن جا قسم رهن ٿا ۽ اتي 25 کان وڌيڪ اهڙي قسم جا به نانگ آهن، جن ۾ زهر ڪونه ٿئي، نانگن کي ڪن ڪونه ٿين، انڪري ٻڏي ڪونه سگهندا آهن، ڪاريهر نانگ سڀني کان خطرناڪ ۽ زهريلو آهي. اصلي نانگ پيٽ سميت سڄو ڪارو ٿئي، انڪري ئي هن کي ڪاريهر چيو وڃي ٿو هن نانگ جي عمر تمام وڏي آهي. هن جو ذڪر لطيف سائين هيئن ڪري ٿو ته:

واسينگ نانگ به قديم ۽ ڪارو ٿئي. هي تمام خطرناڪ آهي، البت هن کي جيڪڏهن ڪنهن ستايو نه ته پوءِ ڪنهن جو به نقصان ڪونه ڪري پر جيڪڏهن ڪنهن ستايو يا جوڙي (نر ۽ مادي) مان ڪنهن هڪ کي ماريو ته پوءِ ٻيو نانگ اصل وير نه ڇڏي ۽ سالن کان پوءِ به هو دشمن تي حملو ڪري ڏنگيو وڃي. ڪيترن عرصي بعد به هو دشمن کي سڃاڻي وٺي، انڪري واسينگ سان هر ڪو ماڻهو چيڙ چاڙ ڪونه ڪري. ڏند ڪٿا آهي ته واسينگ نانگ جي عمر هزارين سال ٿئي، ڪيترين ئي صدين کان پوءِ هو گسجي فوت جيترو وڃي بچندو آهي ۽ ان کان پوءِ ان کي ڪنڀ ٿي پوندا آهن. ڪنڀ اچڻ بعد هو آپگهات ڪري ڇڏيندو آهي، البت هي ڳالهه ڏند ڪٿائي معلوم ٿئي ٿي. ٻڌڻ ۾ آيو آهي ته مٿرا (هندستان گجرات) ۾، جتي ڪرشن پڳوان جو

جنم ٿيو) ۾ هڪ مندر ۾ اهڙو به نانگ آهي، جيڪو بمشڪل 8 انچ آهي، هلي ڪونه سگهي، انڪري هوقڻ ڪري ننڍڙا ننڍڙا ٽپ ڏيندو آهي، پوڄاري ان کي لپ ۾ کير وجهي پياريندا آهن، پوڄارين جو چوڻ آهي ته انهن جون پيڙهيون گذري ويون آهن. هي ان ئي حالت ۾ زنده آهي.

واسينگ نانگ کي هندو ”گوگو“ به چون، جيڪو اصلي ۾ نانگن جي بادشاهه ”پيرئي گاروڙي“ جو نالو آهي. بڊي مهتي جي تڻ آتم جو منو ديگڙو لاهي، ديوار تي چيڻي جو نانگ ٺاهي ان اڳيان ڪنهن ٺڪر ۾ جلندڙ ڪوئلو رکي مٿان رڌل ديگڙي مان به تي داڻا پٽ وغيره جا ڪڍي رکن ۽ پوءِ ڪنڌ نمائي چون ته:

گوگا چوهاڻ تون پلي ڪجان

سنڌ ۾ اڪثر ڪري واسينگ نانگ مارڻ کان پوءِ ڪنهن ڪپڙي جو ڪفن ڏيئي پوءِ دفن ڪن. هن نانگ جو ذڪر لطيف سائين ڪيترن ئي بيتن ۾ ڪيو آهي. جيئن ته:

سنها پاڻ مَ سڀ، ويا ۽ واسينگن جا

مٿين ست ۾ لفظ ”سڀ“ جو ذڪر آيو آهي، جنهن جي معنيٰ به نانگ آهي. نانگ رنگ جو اڪثر ڪارو ٿيندو آهي، انڪري هن کي لطيف سائين ڪاري ذات به ڪري ڪوٺيو جيئن ته،

ڪاڪا ”ڪاري ذات“ مور به متائين.

چون ٿا ته جهوني ۽ اصل نانگ وٽ مڻ هوندي آهي، جنهن کي هو سام برابر سانڍي رکندي آهي. مڻ نانگ جي مغز ۾ رکيل هوندي آهي. ڪڏهن ڪڏهن رات جو ان کي ڪڍي ٻاهر رکندو آهي ته ان ۾ ايتري ته چمڪ ۽ روشني پيدا ٿيندي آهي، جو ان تي ڪيئن جيت جڻا اچي گڏ ٿيندا آهن ۽ پوءِ نانگ انهن کي کائيندو ويندو آهي. جڏهن ڍو ڪندو آهي تڏهن مڻ مغز ۾ لڪائي هليو ويندو آهي، بحر حال هي هڪ خيالي قصو معلوم ٿئي ٿو پر ايترو ضرور آهي جو اهڙو نانگ بيحد خطرناڪ هوندو آهي. اهڙي نانگ کي ”مٿيارو نانگ“ به چئبو آهي، شاهه سائين سر آسا ۾ چوي ٿو ته:

ڪر ڪي ڪپر ڪاڏ، ”نانگ مڻيارو“ نڪري،
اڀو جو اونا ڳالهه پريان جي ڳجهه جي.

ڪپو:

هي نانگن جي ڪٽنب جو جاندار آهي، بريت، ميدانن ۾ ٿرڻ جو جيو آهي. زهريلي ۽ ڏنگ هئڻ جي عادي هئڻ سبب هي تمام خطرناڪ ٿئي، هن جي نسل ۽ مڪمل ڄاڻ بابت نانگن جا بادشاهه (جوڳي) هڪ راءِ نٿا رکن. ڪن جوڳين جو چوڻ آهي ته ڪپر هڪ لنڊي جو قسم آهي يا ايئن ڪٿي چئجي ته ڪپر لنڊي جو ٻيونالو آهي. هي ويڙهجي سيڙهجي واٽن تي ويهڻ جو بيحد شوقين آهي، ڀرسان جيڪڏهن ڪنهن جو پير پيو ته هي ڏک هڻندي دير ڪونه ڪري. ان ڪري هي تمام خطرناڪ ٿئي، هن جو سڄو پيٽ اڇو ۽ پٽي تي ڪڇ ڪوڏين جهڙا چلڻ ٿين، انڪري هن کي ”ڪوڏڪين واري“ يا ”ڪوڏياري“ به چون.

ڪي چون ٿا ته لنڊي جڏهن ننڍڙي پڇو هوندي آهي، تڏهن ڪپر سڏبي آهي، جواني ۾ لنڊي ۽ اڌڙو عمر ۾ ”واچر“ سڏجي، هن کي ڊمر ۽ سنگر به چون. ٽنهي صورتن ۾ هي خوفناڪ، جو ڪاٽو ۽ موتمار جاندار آهي، ڪپر جو ذڪر پٽ ڌڻي ٻين سُرڻ ۾ به ڪيو آهي. سر آسا ۾ ذڪر هن طرح آيو آهي ته،

ڪر ڪي ڪپر ڪاڏ، نانگ مڻيارو نڪري،

اڀو جو اونا ڳالهه پريان جي ڳجهه جي.

اڳهه، ڪپر جو ٻيو روپ آهي، البت اڳهه ڪافي ٿلهي ٿئي، هي پڻ سانت ۾ واٽن تي ڳيڙهو ٿي پئي هوندي آهي. مگر ڪو ويجهو آيو ته زور سان شوشات ڪندي آهي ۽ ماڻهو کي ڏڪائي وجهندي آهي ۽ ڪو ويجهو پيو ته ڏنگ هڻندي به دير ڪونه ڪندي.

ڪيڙي:

ڪيڙين کي ماکوڙيون ۽ ڪيوليون به چئبو آهي. تمام ننڍڙيون ٿين زمين ۾ سنهنا سنهنا هر کوٽي رهن ۽ ڪڏهن ڪڏهن پتين جي پورن ۾ به رهنديون آهن ۽ هڪ هنڌ تي هزارن، لکن جي تعداد ۾ رهن، ڪيڙين جا

ڪيترائي قسم آهن، جن مان ٻه مکيه قسم آهن: هڪ سنهيون سنهري ڪيڙيون ٿين، جنهن کي ”سوناري يا سونليون ڪيڙيون“ چون ۽ ٻيون عام ڪيڙيون ٿين جي سنهڙي ڪيڙين کان وڌيون آهن. ڏنگ هڻڻ سان ڊپڙ ٿيو پوي بعضي رت نڪريو اچي، ڪيڙيون مختلف قسم جون ٿين. ان ڪري قد بت ۾ به فرق ٿئي، البت انهن کي اکيون ڪونه ٿين. قدرت واري انهن کي سنگهڻ جي سگهه ۽ ڪافي عقل عطا ڪيو آهي، کاڌي جي چيز ڪٿي به رکيل هجي، هي سنگهڻ جي سگهه ذريعي اتي پهچي وينديون آهن.

اونهاري جي سڄي موسم پنهنجو کاڌو گڏ ڪنديون رهنديون آهن ۽ سڄو سياري پنهنجن ٻرن ۾ ويهي مزي سان کائڻ ۽ سيءُ مان ٻاهر ڪونه نڪرن. ماکوڙي پاڻ کان ڇهون تي وزن کڻڻ تي سگهه رکي ٿي، تتر پڪي اڪثر ڪري هن جا هر کوٽي يا زمين جا چوپوڙا اٿلائي، هن جا گڏ ڪيل داڻا کائي ويندو آهي، جنهن لاءِ چوڻي آهي ته،

ڪيڙي ڪمائي، تتر کائي،

موڙي ري ميا پرڙي جائِي

(ماکوڙي ڪمائي ۽ تتر کائي. اهڙي طرح اڪثر ڪري موڙي يا بخيل جي ملڪيت ٻڏي ويندي آهي يا ڪو ٻيو کائيندو آهي.)

ٻڏ جي ٿو ته ماکوڙي جي نڙي ۾ هڪ ڳنڍ ٿئي، جنهن ڪري هو کائي پي ڪونه سگهي ۽ رڳو گڏ ٿي ڪندي رهي، ماکوڙيون سڄي حياتي ننڊ بلڪل ڪونه ڪن، جيڪڏهن گهڻي برسات جي اچڻ جي پڪ هوندي آهي ته هي پنهنجا بيدا ۽ اناج ۽ هر مان کڻي جڳهه جي ڇت وغيره ڏانهن هليو وينديون آهن. اهوڏسي ماڻهو برسات جي اچڻ جو پڪو آسرو سمجهندا آهن، برسات جي اچڻ کان اڳ ۾ هي پنهنجو گڏ ڪيل اناج وچ ۾ پيچي ڇڏينديون آهن، جيئن برسات سبب ڦٽي نه پوي. ماکوڙين جي هلڻ واري گس کي نگر چئبو آهي. ڪيڙي جو ذڪر سر آسا ۾ هن طرح آيو آهي ته:

نانگ به نمڻ ان کي، جي ڪيڙي پر ڪنبن

سُر آسا ۾ زندگي جو فلسفو

اسلامي نقطه نگاه کان مشهور روايتون آهن ته جڏهن اڃا سارو عالم عدم جي اوڙاهه ۾ غرق هو تڏهن الله تعاليٰ پنهنجي ذات ۽ صفات جي مخفي خزاني کي ظاهر ڪرڻ لاءِ ”ڪُن“ چئي ڪائنات خلقي ۽ انسان جا جڏهن روح خلقيائين، تڏهن ڪائن پڇيائين ”الست بربڪم“ (ڇا مان توهان جو رب آهيان؟) تڏهن سڀني انسانن اقرار ڪيو. ”قالوبلي“ (بيشڪ هائو) آخر الله تعاليٰ ”اهبطو“ (هيٺ لهو) جو حڪم ڪيو.

”جيئن ته انساني جسم جي خمير ۾ هوا، باهه، پاڻي ۽ مٽي شامل آهن ۽ اهي مٽي جا جزا آهن، تنهن ڪري پنهنجي خمير کان ڌار رهي نٿا سگهن، انهي حساب موجب انسان جي هن ڌرتي سان محبت فطري آهي.“⁽¹⁾ هي هر شيءِ جو اصول آهي ته ”ڪل شيءِ يرجع الاصله“ يعني هر شيءِ اصل ماڳ ڏي موٽ ڪائيندي آهي. ”سنڌي ادب جي وسيع ميدان ۾ لطيف ڪانسواءِ ٻيو ڪوبه اهڙو دانشور ڪونهي، جنهن انسان جي تخليق جي مقصد پويان جيڪي گهرا روحاني آلاپ آهن، تن کي نهايت مثبت ۽ موثر نموني ۾ واضح ڪيو هجي.“⁽²⁾ حضرت شاهه عبداللطيف ڀٽائي شاعري ۾ انسان کي دنيا جي لالچ ۽ لوپ ڇڏي الله تعاليٰ ڏانهن خلوص دل سان توجهه ڏيڻ جي تلقين ڪئي آهي. جيئن مثال طور سر ڪلياڻ ۾ الله تعاليٰ جي وحدانيت ۽ حضرت محمد صلي الله عليه و آله وسلم جن جي رسالت جي اقرار جو درس ڏنو آهي. سر يمن ڪلياڻ ۾ وري شاهه صاحب انسان هن تي قابو رکڻ ۽ سالڪ کي گهرا گستاخ عميق نڪتا ڏنا آهن. شاهه صاحب جي هر سر ۾ انسان جي هدايت ۽ نصيحت لاءِ ڪونه ڪو پيغام ضرور سمايل آهي. اهڙي طرح سُر آسا ۾ به

هدايتون ۽ پيغام سمايل آهن. ”آسا هڪ مٺي راڳڻي آهي، جيڪا اسر جي ويل ڳاڻبي آهي. انهيءَ وقت ساري ڪائنات ڌڻي جي وڏائي تي ڳائي.“ ڪي صاحب وري فرمائين ٿا ته ”آسا“ هڪ راجڪماري جونالو آهي، جا پريات جو ڌڻي جي ساراهه ڳائيندي هئي، تنهن تي آسا نالو پئي ويو.“⁽³⁾

”آسا“ هڪ هندستاني راڳڻي جونالو آهي، ٻين سرن جيان شاهه صاحب رح جو هي سر پڻ روحاني رمزن ۽ الستي رازن جو پندار آهي، هن سر ۾ الله پاڪ جي وحدانيت جي واکاڻ ڪيل آهي. مشرڪن کي سنئين راهه سونهائڻ جو سبق سمايل آهي. خالص خدا ڪارڻ عبادت جا اصول ڏسي سگهجن آهن. حلم ۽ هيٺاهين سان هلڻ جي تلقين ٿيل آهي.“⁽⁴⁾

حضرت شاهه عبداللطيف ڀٽائي سر آسا ۾ الله تعاليٰ ۽ انسان جي وجود جي حوالي سان هڪ مشهور حديث ”انسان منهنجو گجھه آهي ۽ مان سندس گجھه آهيان“ جو بيان پنهنجي هڪ بيت ۾ ڪجھه هن طرح بيان ڪيو آهي.

هو پڻ ڪونهي هن ري، هي نه هُنهان ڌار،
 ”الا انسان سري وَاَنَا سِرُهُ“ پروڙج پچار،
 ڪندا ويا تنوار، عالم عارف اهڙي.

سالڪ کي پهرين پنهنجو عقيدو درست ڪرڻ گهرجي، يعني خدا پاڪ کي ايجابي ۽ سلبي صفتن سان سڃاڻي، چو ته وجودي صوفي هم اوست جو نعرو لڳائين ٿا، ان ڪري مٿن ڪي اڻ ڄاڻ الزام مڙهيندا آهن ته صوفي مجسما (يعني خدا لاءِ جسم ثابت ڪندڙ) آهن، ان ڪري سر جي شروع ۾ ڌڻي پاڪ جي ڄاڻ سڃاڻ هنن لفظن ۾ بيان ڪئي وئي آهي:

لوچان ٿي لاحد، هادي لهان نه حد،
 سپريان جي سونهن جي نڪو قد نه مد،
 هت سڪڻ بي عدد، هت پرين پرواهه ڪا.“⁽⁵⁾

حقيقت به اها آهي جو جيستائين انسان پنهنجو پاڻ کي نٿو سڃاڻي ۽ پنهنجي خلقت جي مقصد کي نٿو سمجهي، ايستائين ان جي هر عبادت

بيڪار آهي. حضرت علي ڪرم الله وجهه جن جي باري ۾ مشهور آهي ته کين ڪنهن جنگ ۾ پير ۾ تير لڳو ۽ اصحابن سڳورن ڪوشش ڪئي ته ان تير کي ڪڍيو وڃي، ليڪن گهڻي تڪليف هجڻ سبب پاڻ تير ڪڍڻ نه پيا ڏين. اها خبر جڏهن رسول خدا کي پئي ته پاڻ فرمايائون ته جڏهن حضرت علي نماز ۾ بيهن، تڏهن تير ڪڍي وٺجو. کين خبر هئي ته جڏهن حضرت علي نماز ۾ بيهندا آهن ته سندن مڪمل توجهه نماز ڏانهن هوندي آهي ۽ اصحابن ايئن ئي ڪيو. جڏهن نماز ۾ بيٺا، تڏهن سندن پير مان تير ڪڍيو ويو. شاه صاحب انسان کي ان قسم جي عبادت ڪرڻ جي نصيحت ڪري ٿو، جنهن ۾ سڀ ڪجهه وساري پوءِ تڪبير چئجي:

جان جان پسين پاڻ کي، تان تان ناه نماز،

سڀ وڃائي ساز، تهان پوءِ تڪبير چو.

جيستائين انسان پنهنجو پاڻ کي نٿو وڃائي، تيستائين رب تعاليٰ جي معرفت حال ڪري نٿو سگهي. حديث شريف ۾ آيل آهي ته ”من عرفه نفسه فقد عرف ربه“ يعني جنهن پنهنجي نفس جي معرفت حاصل ڪئي، ان خدا جي معرفت حاصل ڪئي. پنهنجو پاڻ سڃاڻڻ کانسواءِ يعني پنهنجي خقت جي مقصد کان آگاهه بنان انسان جي عبادت مقبوليت جي درجي تي نٿي پهچي:

جان جان پسين، پاڻ کي، تان تان، ناه سجود،

وڃائي وجود، تهان، پوءِ تڪبير چو.

جيڪڏهن انسان کي الله تعاليٰ آڏو سرخرو ٿيڻو آهي ته هن دنيا ۾ کيس پنهنجو پاڻ کي فنا ڪرڻو پوندو، يعني کيس مغروري، تڪبر ۽ خودي کي ختم ڪرڻو پوندو. مطلب ته ڏٺي دراهي انسان اعليٰ مقام ماڻيندا آهن، جن عبادت جو صحيح حق ادا ڪيو.

نابود نيئي، عبد کي اعليٰ ڪيو.

مورت ۾ مخفي ٿيا، صورت پڻ سيئي،

ڪبي ات ڪيهي؟ ڳالهه پريان جي ڳجهه جي.

شاه صاحب تلقين ٿو ڪري ته اڪيون اهي ڌار جنهن سان پرين کي پسين، ان درجي کي شريعت ۾ ”احسان“ سڏيو ويو آهي. يعني بندي کي گهرجي ته الله جي اهڙي عبادت ڪري جو ڇڻ ته رب پاڪ کي ڏسي رهيو آهي ۽ جيڪڏهن ڪنهن کي اهو درجو هٿ نه اچي ته گهٽ ۾ گهٽ هي خيال ڪري ته رب پاڪ ان کي ڏسي رهيو آهي“ (6)

وسن ۽ وهسن، ڏيهاري ڏسڻ لئس،

ڏسي ڏسي آئينون، توءِ تلا شون ڪن،

ڍاپيون نه ڍاپن، پسڻ مجهان پرين جي.

شاه صاحب اندر جي اک ڌار ڪرڻ جي نصيحت ٿو ڪري ۽ عام انسان وانگر بي مقصد زندگي گذارڻ جي بجاءِ بامقصد زندگي گذارڻ، نئڙت ۽ عاجزي سان هلڻ جي تلقين ٿو ڪري. جيئن پرين مٿس راضي هجن.

اک الٽي ڌار، ونءُ الٽو عام سين،

جي لهوارو لوڪ وهي، تون اوچو وه اپار،

منجهان نوچ نهار، پر پئير پرين ڏي.

انسان جي اک اهڙي هجي، جنهن سان حقيقي محبوب جو مشاهدو ماڻي، ڇاڪاڻ ته الله تعاليٰ کي شرڪ يا پيائي پسند نه آهي.

اڪيون سيئي ڌار، جن سان پسين پرين کي،

ٻئي ڏانهن ڪيم نهار، گهڻو ريسارا سپرين.

حديث شريف ۾ آهي ته ”دنيا آخرت جي ڪيتي آهي.“ يعني انسان کي جيڪو ڪجهه عمل ڪرڻو آهي، سو هن دنيا ۾ ۽ زندگي ۾ ڪري وٺي، جنهن انسان ۾ اها سوچ نه آهي، سو محروم ٿي مري ويو.

محروم ٿي مري ويا، ماهر ٿي نه مئا،

چڙي جئن چهنج هڻي، لڏيائون لئا،

حباب ئي هئا، انهي وادي وچ ۾.

جيئن ته قرآن شريف ۾ ارشاد رباني آهي ته ”اسين انسان کي سندس
 شه رڳ کان ويجهڻ آهيون“ حضرت شاھ عبداللطيف ڀٽائي سر سسئي
 آبري ۾ هن آيت کي پنهنجي لفظن ۾ ڪجهه هن طرح بيان ڪيو آهي:

هوت تنهنجي هنج ۾، پڇين ڪوہ پريان؟

ونحن اقرب اليه من جبل الوريد، تنهنجو توهين ساڻ.

پنهنجو آهي پاڻ، آڏو عجيبن کي.

انسان جيسين پاڻ عملي طرح تبديلي نٿو آڻي، تيسين خالي دعويٰ
 ڪرڻ بيڪار آهي ۽ اهڙي طرح صرف مسلمان سڏائڻ سان ماڻهو مسلمان ٿي
 نه ٿو سگهي. جيئن علامه اقبال چيو آهي ته:

مسجد تو بنالي شب ۾ مين ايمان کي حرارت والون ني

من اپنا پرانا پاپي هئي، برسون سي نمازي بن نه سکا

جيڪڏهن ماڻهو ظاهري طور ڪلمي پڙهڻ وارو هوندو ۽ ان جي من ۾
 دغا ۽ دولاڻ هوندو ته ان کي مسلمان نه نٿو چئي سگهجي. شاھ صاحب هن
 سر ۾ انسان جي پنهنجي مالڪ حقيقي سان محبت ۽ الله تعاليٰ جي ٻانهن
 سان محبت کي ڪجهه هن طرح بيان ڪيو آهي.

اسين سڪون جن کي، اسين پڻ سئي،

”لم يلد ولم يولد“ ونءُ اوڏانهن پيهي

تهان منجهيئي، پارڪ! پرڪج حق جي.

جهڙي طرح شاھ صاحب مسلمانن کي هدايت ڪئي آهي، اهڙي طرح
 پاڻ هندن جي زندگي جو به مطالعو ڪيو هو، سوان حوالي سان پاڻ هندن کي به
 نصيحت ٿو ڪري ته ماڻهن کي ڏيکارڻ لاءِ جيئون پاڻ به نه وري تلڪ لڳايو
 بلڪ عملي طرح سان پنهنجي ڌرم سان سچا رهو.

ڪوڙو تون ڪفر سين، ڪافر م ڪوٺاءِ،

هندو هڏ نه آهيئن، جڻيو تون جهڳاءِ،

تلڪ تنين کي لاءِ، سچا جي شرڪ سين.

سچائي اهڙي قوت آهي، جنهن سان انسان ڪنهن به معاملي جي حقيقت کي رسي سگهي ٿو: جن انسانن حقيقت پسندي ۽ سچائي جو سهارو ورتو، تن جي سوپ ٿي، انهن جو اندر اجرو ٿي ويو. اهڙن انسانن کي زندگي جو مقصد ملي ويو. دنيا جي ظلمات ۾ انهن کي نور نظر اچي ويو ۽ اهي آخر سچي سائين (رب پاڪ) وٽ سرخرو ٿيا.

سرمون سفيديءَ جو، جڏهن پاتوجن،

تڏهن ڏٺي تن، اچائي عالم ۾. (7)

انسان جڏهن دنيا جون رونقون ۽ رنگينيون ڏسي ٿو ته تڏهن ڪٿي نه ڪٿي ارادي يا غير ارادي طور گناهن ۾ غرق ٿيو وڃي. ليڪن صحيح انسان اهو آهي، جيڪو پنهنجو پلٽو گناهن کان آڇو ٿورڪي.

مون کي مون پرين، ٻڌي وڌو ٻار ۾

اڀا ائين چون، مڃڻ پاند پساڻين.

صوفياءَ ڪرام جي عقيدتي مطابق حق حاصل ڪرڻ (رب تائين رسڻ) جون چار منزلون ٻڌايون ويون آهن: طريقت، شريعت، حقيقت ۽ معرفت- پٽائي سائين رحم مذكوره سرجي روشني ۾ سالڪ کي ڏس ڏيندي فرمائي ٿو ته سڀ کان اول منزل مقصود تي رسڻ لاءِ راه جو انتخاب ڪر ۽ طريقت تي مدار رکي، شريعت جي حڪمن تي پوري طرح ڪاربند ره. پنهنجي دل کي هميشه حق ڏانهن مائل رک ۽ محبوب (رب پاڪ) جي محبت کي پنهنجي منزل مقصود بڻاءِ:

ڪر طريقت تڪيو، شريعت سڃاڻ،

هنيون حقيقت هيرتون، ماڳ معرفت ڄاڻ،

هوئي ثابوتي ساڻ، ته پُسن کان پالهورهين (8)

جڏهن ماه رمضان ۾ مسلمان روزي جي حالت ۾ هوندو آهي ته ان جو سمهڻ ئي عبادت هوندو آهي يا اهي انسان جيڪي ڏٺي جي معرفت وارا آهن ۽ انهن جي رڳ رڳ رب جي هيڪڙائي جو ذڪر ٿي ڪري، تنهن لاءِ شاه

صاحب هن طرح فرمايو آهي:

تن تسبيح، من مڻيو، دل دنبورو جن،
تندون جي طلب جون، وحدت سروجن،
”وحده لا شريك له“ اهو راڳ رڳن،
سي ستائي جاڳن، ننڊ عبادت ان جي.

هن سر جي مطالعي مان خبر پوي ٿي ته شاه صاحب ڪيئن نه صحيح طرح زندگي گذارڻ جو فلسفو سمجهائيندي آخرت جي واٽ ۽ ڪاميابي جي راهه ڏسي آهي.

حوالا:

- 1- ارشد انڊيز، حافظ، سرماڙي، مرتب: حميد سنڌي، شاه عبداللطيف ڀٽ شاه ثقافتي مرڪز ڀٽ شاه، 1990ع صفحو: 95
- 2- اي ڪي بروهي، ”حرف حقاني“، پلا روپ ڏئي: ڊاڪٽر بشير احمد شاد، مھراڻ اڪيڊمي شڪارپور، 1999ع صفحو 73
- 3- ڪلياڻ مولچند آڏاڻي، ”شاه جور سالو“، ڪاٺياواڙ اسٽور بندر روڊ لاڙڪاڻو، اردو بازار ڪراچي 1996 صفحو 343
- 4- بشير احمد شاد، ڊاڪٽر ”عرفان لطيف“، مھراڻ اڪيڊمي شڪارپور 1993 صفحو-134
- 5- غلام مصطفيٰ قاسمي علام، ”شاه جو رسالو“، مھراڻ اڪيڊمي ڪراچي 1999ع صفحو 716
- 6- حوالو ايضاً، صفحو ايضاً
- 7- بشير احمد شاد، ڊاڪٽر ”عرفان لطيف“، صفحو 140 ۽ 141
- 8- حوالو ايضاً صفحو 141

سر آسا ۾ استعاره ۽ تشبيهه جو استعمال

سر آسا، حضرت شاهه عبداللطيف ڀٽائي جي انهن چند سُرَن مان هڪ آهي، جنهن ۾ نه ته ڪو تاريخي واقعو ۽ نه ئي ڪو لوڪ داستان بيان ٿيل آهي. مضمون ۽ موضوع جي لحاظ کان ڏٺو وڃي ته هن سر ۾ مجازي ۽ حقيقي عشق جي باري ۾ نهايت گهرو فڪر ۽ فلسفو سمايل آهي. تصوف جي منزل ۽ ان جي حاصلات لاءِ گوناگون نڪتن جي اپتار ٿيل آهي ۽ سلوڪ جي راه تي هلندڙ سالڪن لاءِ مختلف هدايتون ۽ اصول بيان ٿيل آهن.

محققن ۽ عالمن جي رايُن مان ظاهر ٿئي ٿو ته سر ”آسا“ نهايت ڳوڙهو ۽ معنوي سر آهي ۽ بغير تمثيل جي اهڙي اونهي فڪر ۽ فلسفي کي سولي، يا معنيٰ ۽ اثر انگيز طريقي سان بيان ڪرڻ لاءِ شاهه سائين ڪجهه استعارن ۽ تشبيهن جو استعمال ڪيو آهي، جنهن جو جائزو هيٺ وٺنداسين.

سر آسا ۾ استعاره جو استعمال

استعاري جو استعمال بيان ڪرڻ کان اڳ، مختصر طريقي سان خود استعاره جي وصف تي روشني وجهجي: استعاره عام بيان جو نهايت اهم قسم آهي. جملي ۾ بيهڪ يا بناوٽ جي لحاظ کان ”استعارو“ ۽ ”تشبيهه“ ۾ تمام گهٽ فرق آهي پر اظهار جي لحاظ کان استعارو وڌيڪ طاقتور ۽ وسيع آهي، ان ڪري خاص طور تي شاعري ۾ هن صنعت جو هڪ اهم ۽ خاص مقام آهي.

دي ميڪملن انسائيڪلوپيڊيا ۾ استعاري بابت لکيل آهي؛

”Metaphor: a figure of speech in which one thing is described in terms of another. The

comparison is implicit lacking such words as "like" or "as". The metaphor is common feature of ordinary language and is fundamental poetic language" (1)

يعني استعارو هونئن ته انسانن جي عام ڳالهه ٻولھ ۾ به استعمال ڪيو ويندو آھي پر شاعري استعاري کانسواءِ بي رنگ ۽ ٻسي محسوس ٿيندي آھي. مرزا قليچ بيگ چوي ٿو:

"استعاري جي لفظي معنيٰ آھي اڌارو گھرڻ ۽ اصطلاحي معنيٰ آھي ته ڪنھن لفظ جي حقيقي معنيٰ ڪڍي اڌاري طور ڪم آڻجي." (2)

استعاري جي ان مختصر تعارف کانپوءِ هاڻي سر آسا ۾ ان صنعت جي استعمال جو جائزو پيش ڪجي ٿو. لطيف سائين داستان نمبر ٻئي ۾ فرمائي ٿو:

ڪي جو وڃي اڃ، اڪيون ٻسي آئيون،
سيٽن ڪيو سهج، لالون ٿيون لطيف ٿي.

اڳتي چوي ٿو.

ڪي جو وڃي اڃ، اڪيون ٻسي آئيون،
لالون ڪيون لطيف ڇي، جانب جي جمال،
ٿئا نيٺ نهال، جنين دلبر ديڪڻو.

لالون- واحد لال يا لعل = قيمتي ڳاڙهو پٿر (3)

هنن بيتن ۾ شاھ سائين ڳاڙھسرن نيٺن لاءِ "لعل" لفظ مستعار ڪيو آھي. چوي ٿو ته سڄڻ جي ديدار پسڻ کانپوءِ انهن جي حسن جي تجلي ڏسڻ کانپوءِ منهنجون اڪيون "لعلون" ٿي پيون آهن، انهن تي جانب جي جمال جو خمار چڙهي ويو آھي. داستان ٻئي ۾ آيل وائي:

ٿل- جيڏيون آئون ڪا پاڻ وهيڻي آهيان؟
ڪا مون سار لهيجا

هڪ مصرع ۾ چوي ٿو:

قلم ڪاتب هٿ ۾، ڪيئن لکئي مان لک لاهيان.

هن مصرع ۾ لفظ ”کاتب“ مستعار ڪيو ويو آهي. ان رب پالڻهار لاءِ جيڪو تقدير جو لکندڙ آهي. شاهه سائين چوي ٿو ته منهنجي وس ۾ ته ڪي به ڪونهي، مان ڪيئن ان مان کاتبِ تقدير جي لکڻي مان ڪو ذرو گهٽائي سگهندس. اڳتي چوي ٿو.

واڳ ڏئين هٿ ۾، ڪيڏانهن ڪرهل ڪاهيان.

ڪرهل = ڪرهو، ڪرهل، اٺ (ش مر ا) ڪرهو = اٺ (قلب) وغيره.
(سنڌي ڪلاسيڪي شاعرن جي لغت - ص 309)

پر هٿ ”ڪرهل“ لطيف سرڪار پنهنجي جان، پنهنجي پاڻ لاءِ مستعار ڪري ٿو. چوي ٿو ته جيڏيون منهنجي جان جسم جي واڳ منهنجي ڏئين جي هٿ ۾ آهي، سوان حالت ۾ مان پاڻ کي ڪيڏانهن وٺي وڃان. منهنجو ته پنهنجي پاڻ تي ئي ڪو وس ڪونهي.

داستان ٿيڻ ۾ چار لڳاتار بيت اهڙا آهن، جن جي پهرين مصرع ”حوصلو حيرت ۾ / جو“ جي وراڻ سان شروع ٿين ٿا ۽ ٻي مصرع ”ڪور“ پروڙي ڪين ڪي“ جي وراڻ تي ختم ٿين ٿا، هنن لڳاتار بيتن ۾ ”ڪور“ استعاري طور استعمال ٿيو آهي.

نه ڪو ڊيگهه نه ويل، نه ڪو منهن مهاڙڪا،

ايءُ اهوئي ڪيل، ڪور پروڙي ڪينڪي.

•
حوصلو حيرت ۾ وڃي ٿيو ويڃون،

محبت جون ميڇون، ڪور پروڙي ڪينڪي.

•
حوصلو حيرت جو آهي نه مٿي عام،

سنڌي محبت مام، ڪور پروڙي ڪين ڪي.

ڪور = اندو (4)، ڪور ص (ن) اندو، نابين (5)

هن بيتن ۾ ”ڪور“ انهن انسانن لاءِ مستعار ڪيو ويو آهي، جيڪي حق ۽ حقيقت کي سڃاڻڻ کان محروم آهن. عقل، فھر ۽ فڪر کان وانجهيل

اهي ماڻهو جن مشاهدي ۽ محبت جي حد صرف ظاهر نظر ايندڙ دنيا ۽ مجازي محبت جي لوازمات تي ئي ختم ٿي وڃي ٿي. تڏهن سائين انهن کي نابين سڏي ٿو. چو ته ڪائنات جي اصل حقيقت حسن ازل جي وسعت ۽ اهيمنت، حقيقي عشق و محبت جا راز ۽ رمزون نه انهن کي نظر اچن ٿيون ۽ نه انهن جي سمجهڻ جو حوصلو ۽ ادراڪ اٿن. داستان ٿيڻ جي وائي:

تل: منهن منجهه خليل، اندر آذر آهيين.

هن وائيءَ ۾ شاه سائين ”خليل“ ۽ ”آذر“ جو استعاراتي استعمال ڪيو آهي.

خليل = دوست، حضرت ابراهيم خليل الله (6)

آذر = حضرت ابراهيم عليه السلام جو مشرڪ ۽ بت پرست والد.

هت شاه سائين ”خليل“ مستعار ڪيو آهي الله پاڪ جي سچي ۽ موحد ٻانهي لاءِ ۽ آذر ڪوڙي، مشرڪ ۽ منافق ماڻهو لاءِ. لطيف سائين هت اهڙي منافق کي مخاطب ٿو ڪري ته ظاهري ڏسڻ ۾ ته تون پڪو موحد ۽ سچو انسان لڳين ٿو پر اندر ۾ ته پڪو مشرڪ، ڪوڙو ۽ منافق آهين. اڳتي مصرع ۾ به چويس ٿو ته تون اڃا ته پنهنجي اندر جي پلائي، سچائي ۽ صحت جي اميد ئي نه رک، چو ته تنهنجو اندر شرڪ ۽ ڪوٽ جي بيماريءَ ۾ جڪڙيو پيو آهي. اڳتي هن بيت ۾ ان تسلسل ۾ ئي بيان ڪري ٿو:

ان پر نه ايمان، جيئن ڪلمي گو کونائين،

دغا تنهنجي دل ۾، شرڪ ۽ شيطان،

منهن ۾ مسلمان، اندر آذر آهيين.

”آذر“ جو ساڳيو استعاراتي استعمال ڪندي چوي ٿو ته رڳو ڪلمي چوڻ سان ماڻهو مسلمان ڪونه ٿي پوندو، تنهنجو اندر دغا ۽ شرڪ جو گهر ٺهيو پيو آهي، سوتون ته خالي منهن ۾ مسلمان آهين، اندر تون ”آذر“ ئي آهين. انسان جنهن کي الله پاڪ آسائشن ۽ رنگينين سان گڏوگڏ آزمائشن پريل هن دنيا ۾ موڪليو آهي، ان لاءِ صحيح رستو ۽ محبوب جو حقيقي قرب ۽ رضا حاصل ڪرڻ ڏاڍو ڏکيو ۽ محنت طلب ڪم آهي. داستان چوٿين ۾

هڪ بيت ۾ شاھ سائين ان ڳالھ تي روشني وجهي ٿو ۽ دنيا لاءِ ”ٻار“ لفظ
مستعار ڪري ٿو چوي ٿو:

مون کي مون پرين ٻڌي وڌو ٻار ۾،

اڀا ائين چون، متان پاند پساڻين.

ٻار، سمنڊ جو ڀاڱو، اونهو پاڻي (قلب) اونهي پاڻيءَ وارو ڪُن (ش م ا)
درياء يا سمنڊ جو اهڙو هنڌ، جتي پاڻي ڦيرو کائي، تمام اونهو ٿي ويو هجي
ٻار = لڙيل فصل (ناگر)، راه، ان جو ڍڳ، لڙيل فصل (عڪس) وغيره (7)

چوي ٿو ته منهنجي محبوبن پاڻ مون کي ٻڌي يعني بي وس ڪري
حرص و حوس جي گند پري هن دنيا ۾ کڻي موڪليو آهي ۽ مٿان وري اهو پيا
چون ته خبردار! متان پنهنجا پلڻ گند ۾ خراب ڪرين! هاڻ حق جو طالب ان
سوچ ۾ آهي ته آخر ڪيئن اتان پنهنجا پلڻ پسڻ کان بچائي نڪري. ان لاءِ هو
سالڪ سان رجوع ڪري ٿو:

پيو جو پاتار، سو ڪيئن پسڻ کان پالهورهي،

سالڪ مون سيڪار، پهه انهيءَ پاند جو.

سالڪ ٻڌائي ٿو:

ڪر طريقت تڪيو، شريعت سُڃاڻ،

هينئون حقيقت هير تون، ماڳ معرفت ڄاڻ،

هو ثابتي ساڻ، ته پسڻ کان پالهورهين.

اڳتي چويس ٿو:

ڪوڙي ڪج مَ ڪڏهين، ڦڪي پائج ڦانگ،

ساري سنياسين جي، لائق! رکج لانگ،

ته چارئي چني پاند، اوسا گنهني اڪرين.

پهريان ته طالب حق کي سمجهايو وڃي ٿو ته سلوڪ جي راه اختيار
ڪر، ان جون مختلف منزلون: شريعت، طريقت، حقيقت ۽ آخرڪار معرفت جي
اعليٰ ۽ ارفع منزل حاصل ڪر ته يقينن تون پسڻ کان يعني دنيا جي آلاش ۾
پرڄڻ کان بچي ويندين. وري کيس هدايت ڪري ٿو ته انهن منزلن ماڻڻ لاءِ

توڪي پنهنجي نفس اماره تي سخت قابور ڪٿو پوندو. نفساني خواهشن کي ڪچلي ختم ڪرڻو پوندو. جيئن سنڀاسي يعني تارڪ الدنيا درويش (سنڌي ڪلاسيڪي شاعرن جي لغت ص، 255) ڪن ٿا ۽ جي انهن ڳالهين تي عمل ڪيئي ته اي طالب تون چارئي چني پاند پسڻ کان بچائي پار پوندين. (مڪمل طور تي بچي وڃڻ لاءِ مستعار ڪيو ويو).

داستان چوٿين ۾ ئي لاڳيتا ٿي بيت آهن، جن ۾ سيح ماڻڻ جو ذڪر آهي، جنهن جو مطلب ۽ مراد آخري بيت مان صاف ظاهر ٿئي ٿو. شاهه سائين فرمائي ٿو:

ستوئي سيح گهرين، جفا ڏين نه جان،
 صلح ريءَ سيٿان، متان نوندين نه چڙهين.
 ستوئي سيح گهرين، جفا ڏين نه جيءَ
 پهني ڌارا پيءَ، مڃڻ نوندين نه چڙهين.
 صلح جن سڄڻ سين، سيح ماڻينداسي،
 ”الذین آمنوا و کانویتقون“ ان پراپا جي.
 نيئي نوندين تي، ڏکي چٽي چاڙهيا.

سيح: پلنگ، شاديءَ جي ڪٽ، خاص گهٽ ڪنوار لاءِ وڇايل هنڌ ڪٽ. نونڌ، شادي وغيره وقت چوٽري وغيره ڪوڙڻ لاءِ خاص فریمن واريون ڪاٺيون يا سايون تاريون (8)

n. A Kind of wooden frame with image of a bird in the middle, which the Lar Hindus place over their house doors on wedding and other festive. (9)

هندو ماڻهن جي طرفان شادي ۾ ڪيو ويندڙ هڪ ساٿ سوڻ جنهن مان مراد گهٽ ڪنوار کي بدنظر ۽ بلائن يا آفتن کان محفوظ بنائڻ هوندو آهي. ان ۾ ان دروازي تي ساوا پنن، ساوا مرج ۽ سايون تاريون وغيره هڻندا آهن، جنهن مان گذري گهٽ سيح تائين پهچي، ڪنوار ماڻيندو آهي. (بحواله -

محترم نوين ڪمار لوهاڻ- سڪرنڊ) هنن بيتن ۾ شاھ سائين ڪنهن عام شاديءَ جي رسم ۽ طور طريقا بيان ڪرڻ نٿو چاهي پر انهن لفظن ۽ اصطلاحن کي استعاري طور استعمال ڪيو اٿائين. سلوڪ جي راهيءَ کي تشبيهه ٿو ڪري ته اي طالب تون پنهنجي جسر ۽ جان تي ڪو قابو نٿو رکين، پنهنجي نفس تي ڪا سختي نٿو ڪرين، محبوب حقيقي جي رضا ۽ قرب حاصل ڪرڻ لاءِ ڪا ڪوشش نٿو ڪرين ۽ وري سڌ ڪرين ٿو ته بنا ڪنهن تڪليف جي توکي محبوب جو وصال نصيب ٿئي. آخري بيت ۾ ان سيج ماڻڻ يعني واصل بالله ٿيڻ جو طريقو ڪار سمجھائي ٿو. چوي ٿو ته اها ڪاميابي اهي حاصل ڪندا، جن پنهنجي محبوب جي هيڪڙائي تي ايمان آندو ۽ پرهيزگاري ڪندا رهيا ۽ رب کان ڊڄندا رهيا. يعني هنن پنهنجي سوچ ۽ فڪر ۾ پنهنجي محبوب جي ايتري بي پناهه محبت سمائي ڇڏي آهي، جو هروقت ان خوف ۾ رهن ٿا ته ڪٿ ڪنهن ڳالهه تان سندن محبوب سائين ناراض نه ٿي وڃي. اهڙن ٻانهن کي خود محبوب حقيقي، ساڻ سينگار ڪرائي، نونڌين چاڙهي سيج تي پهچائي ٿو.

(ب)۔ استعاري جي مختصر بيان کانپوءِ هاڻ سر آسا ۾ استعمال ٿيل ”تشبيهه“ جو جائزو وٺون ٿا. سڀ کان اڳ اهو معلوم ڪجي ته ”تشبيهه“ ڇاڪي ٿو چئجي؟

”دي آمريڪن هيرٽيج ڊڪشنري آف دي انگلش لينگويج“ ۾ اچي ٿو:

“Simile, noun, a figure of speech in which two essentially unlike things are compared in a phrase, introduced by “like” or “as”, as in “*so are you to my thoughts as food to life*”

يعني تشبيهه ڳالهائڻ/ ٻولي جي اها علامت آهي، جنهن ۾ ”جهڙو“ يا ”جيئن“ لفظن جو استعمال ڪري جملي ۾ اهڙين ٻن شين جي هڪ جهڙائي بيان ڪجي ٿي، جن ۾ بظاهر ڪابه مماثلت نه هجي، ”جيئن منهنجي سوچن لاءِ تون ايئن آهين، جيئن زندگي لاءِ کاڌو“ مطلب ته جڏهن ڪنهن هڪ شيءِ جي ڪنهن

خوبي يا خامي کي وڌيڪ نمايان ڪرڻ لاءِ ساڳيون خوبيون رکندڙ ڪنهن وڌيڪ
 بهتر شيءَ سان پيٽ ڪرائجي ته ادبي زبان ۾ ان کي ”تشبيهه“ چئبو آهي.
 سر آسا جي ٻئي داستان جي پهرين بيت ۾ لطيف سائين نهايت سٺي ۽
 منفرد تشبيهه ڪم آندي آهي:

نيرانِي نيٺ، نيئي آڇ پرينءَ کي،
 ستر کاڌا کيڻ، جُه ڏٺو منهن محبوب جو.

هن داستان ۾ شاهه سائين اڪثرين بابت مختلف اندازن جي ذريعي
 مجازي توڙي حقيقي عشق بابت ڳوڙها ويچار بيان ڪيا آهن. ڪٿي چوي ٿو
 ته جي صبح ساڻ پهريون ديدار منهنجي اکين پرينءَ جو نه ڪيو ته ڪڍي
 ڪانون کي ڪارائي ڇڏيندس، ڪٿي چوي ٿو ته پرينءَ سان منهنجي محبت
 جون اتوايترو ته پڪو آهي جو اڪيون چاهي غير ڏي کڻان ته به مون کي پرين ٿو
 نظر اچي. هن بيت ۾ هونيراني پريئن جي ديدار کي ان خوشيءَ ۽ تسڪين
 سان تشبيهه ڏئي ٿو، جيڪا بکڻي کي اڃانڪه ستر طعام ملي وڃڻ سان ٿئي
 ٿي. اڳتي چوي ٿو:

تن نيٺن کي نيران، جنين ساجهر سيڻ،
 جي جسي ۽ جان، ڪَرِ حضوري حج ڪيو.

حضوري حج = وڏو حج، حج/ڪبر (10)

هن بيت ۾ به تشبيههون استعمال ٿيون آهن. پهرين مصرع ۾ چوي ٿو
 ته صبح ساڻ سڄڻ جو ديدار نصيب ٿيڻ ايئن آهي، جهڙو ڄڻ ان ديدار لاءِ
 اڃايل بڪايل نيٺن کي نيران نصيب ٿي. ٻي مصرع ۾ ان بيان کي جاري
 رکندي چوي ٿو: جيءَ جسي ۽ جان ڪر حضوري حج ڪيو يعني دلبر جي
 ديدار سان اکين جي ته ڄڻ نيران ٿي پر عاشق جي جسر ۽ جان لاءِ ته اها
 ملاقات حج ڪبر مثل آهي. يعني اهو ديدار ۽ اها سعادت ايتري ته املهه،
 عزت ۽ اعزاز واري آهي، جهڙوڪ حج ڪبر نصيب ٿيڻ. اڳتي چوي ٿو:
 اکين کي آهين، وڏا وجهه وڙهڻ جا،

منڊي بينيون مامرو، جهيڙو نه لاهين،
جيئن سي ڪڪراپ ۾، آگميون آهين،
جهڙو ڦڙ نه لاهين، وسن سانوڻ مينهن جان.

هن بيت ۾ به شاهه سائين به تشبيهون استعمال ڪيون آهن. ٽين مصرع ۾ هو ورائڻ لاءِ تيار ڳوڙهن ڀريل اکين کي ان ڪڪر سان تشبيهه ڏئي ٿو، جيڪو وسڻ لاءِ ڀريو بيٺو هجي. بعد ۾ اکين مان اهو وسڪارو شروع ٿي وڃي ٿو ۽ بيٺو جونالوئي نٿو وٺي. ٽين مصرع ۾ ان ڪيفيت کي هو سانوڻ جي مينهن سان تشبيهه ڏئي ٿو. داستان چوٿون جي بيت 1 - ۾ شاهه سائين هڪ بلڪل منفرد تشبيهه جو استعمال ڪيو آهي. چوي ٿو:

منهن ڪر منجهارا، بهران ڏوندي مَ ڏور جيئن،
جي اڪڙين آرا، ته ڪنڌيءَ اچڻ ڏاڪڙو.

ڏوندي = ڳول، تلاش ڪر - (س، ڪ، شاعرن جي لغت ص - 205)

آرا = دل جو لاڙو، پيار، انگل، ناز، وغيره (س - ڪ شاعرن جي لغت ص - 3)

هن بيت ۾ هڪ عام ماڻهو کي شاهه سائين ڏور سان تشبيهه ڏئي ٿو، جيڪو حق حقيقت کان بي خبر آهي، هو جانور وانگر پنهنجي دنياوي گهرج جي شين ڳولڻ لاءِ هٿ هٿ منهن هڻندو وڃي ٿو. شاهه سائين ڪيس هدايت ڪري ٿو اڳرتو کي حق حقيقي تائين پهچڻو آهي ته پنهنجي من، پنهنجي قلب ڏانهن رجوع ڪر، اتان ئي توکي اها وات نصيب ٿيندي، پر جي تنهنجا نيٺ، تنهنجو من دنيا جي نازن نخرن ڪٽڻ ۾ پورا آهن ته پوءِ اي بندا حقيقي منزل تي پهچڻ ڏاڍو ڏکيو آهي. هن ئي داستان جو 16 - 17 بيت آهن:

منهن ته موسيٰ جهڙو، عادت ۾ ابليس،
اهڙو خام خبيث، ڪڍي ڪوهه نه ڇڏين.

●

منهن ته موسيٰ جهڙو، سيرت شيطاني،
بازي بيرانِي، ڪڍي ڪوهه نه ڇڏين.

هن ئي سر ۾ شاهه سائين سڄي ۽ ڪوڙي يا موحد ۽ مشرڪ لاءِ

حضرت ابراهيم ۽ آذر کي استعاري طور استعمال ڪيو آهي. هنن بيتن ۾ هو اندر جي ڪارن ۽ ڪوڙن کي ابليس يعني شيطان سان تشبيهه ڏئي ٿو ۽ انهن منافقن کي مخاطب ٿي چوي ٿو ته منهن ۾ يعني ظاهري طور طريقت ۾ ته حضرت موسيٰ جهڙا ٿا لڳو يعني نيڪ صالح ۽ موحد لڳو ٿا، پر اندر ته پورا شيطان جهڙا آهيو ان لاءِ سنڌي ۾ هي چوڻي به مشهور آهي، ”ٻاهر ٻولي هنج جي، اندر ڪارو ڪانءُ“

داستان چوٿين جي هن بيت ۾ شاھ لطيف تشبيهه ۽ استعاري ٻنهي صنعتن جو استعمال ڪيو آهي. چوي ٿو.

محروم ٿي مري ويا، ماهر ٿي نه مئا،
چڙي ۽ جئن چهنج هڻي، لڏيائون لئا،
حباب ٿي هئا، انهي واديءَ وچ ۾.

حباب = پاڻيءَ جو ڦوٽو، بوڙيو (بل) پاڻيءَ جو ڦوٽو، ڦوڪڻو (قلب) وغيره
(س. ڪ. شاعرن جي لغت ص- 171)

شاھ سائين چوي ٿو ته وڏا وڏا عالم ۽ عارف به هن ڪائنات جو گجهه صرف ايترو ئي معلوم ڪري سگهيا جيترو ڪا جهرڪي گاهه جي ڪنهن وڏي گڏي يا انبار ۾ چهنج هڻي، پنهنجو قوت کڻي. ڪائنات جي وسعت ۽ گهراڻي جو علم جيڪو انهن عالمن کي حاصل ٿئي ٿو سوا هڙو آهي، جهڙو ان جهرڪي جو علم، جنهن پيٽ قوت لاءِ جڏهن گاهه جي گڏي ۾ چهنج هڻي ٿي ته ان کي ڪهڙي خبر ته ان انبار جي گهراڻي ۽ وسعت ڇا آهي؟ ان ۾ اندر ڇا ڇا آهي. يعني هو پنهنجي ادارڪ مطابق ايترو ئي ڄاڻي سگهن ٿا. آخري مصرع ۾ هو انهن کي استعاري طور حباب يعني جڙو ڦوٽو سڏي ٿو، چو ته هنن جي فاني زندگي هن ڪائنات جي زندگي جي حساب سان ته ايتري ئي آهي.

داستان چوٿين جي 46 بيت ۾ چوي ٿو:

تن تسبيح من مڻيو دل دنبورو جن،
تندون جي طلب جون وحدت سر و جن،

وحده لا شريك له، اهو راڳ رڳن،
سي ستائي جاڳن، نند عبادت ان جي.

هن بيت ۾ شاه لطيف، الله پاڪ جي پهتل عارف، عاشق، ۽ عابد
ٻانهن جو بيان ڪندي ڪجهه تشبيهن جو استعمال ڪيو آهي. هي ٻانهن
پنهنجي ظاهري وجود جي نفی ڪري، ”فنا فی الله“ واري منزل تي رسیل هوندا
آهن ۽ پنهنجي وجود تي رب واحد لا شريك جي وجود برحق اهڙو ته حاوي ۽
طاري ڪري ڇڏين ٿا جو انهن جو جسر ئي تسبح مثل ٿيو پوي. انهن جو انگ
انگ صرف رب جي ذڪر ۾ محور هي ٿو. انهن جو من تسبیح جي دائمي جهڙو
ٿيو پوي ته دل ان دنبوري جهڙي ٿيو پوي، جنهن جي تندن تان هر وقت رب جي
هڪڙائي جو راڳ پيو آلاپجي، انهن جون رڳون وحدانيت جو راڳ ڳائينديون
رهن ٿيون. اهي ٻانهن پوءِ ان منزل تي وڃن ٿا، جتي انهن جي نند به سجاڳي
بنجي وڃي ٿي ۽ اها نند به انهن جي عبادت الاهي ۾ شمار ٿئي ٿي.

سر آسا ۾ شاه سائين نهايت سولا، عام رواجي زندگيءَ مان اخذ ڪيل
۽ نهايت پراثر استعارن ۽ تشبيهون استعمال ڪيون آهن. انهن مان ڪجهه
سندس ٻين سرن ۾ به ساڳئي مطلب لاءِ استعمال ٿيل آهن. جئن
روڻهار کين اکين کي جهڙو ۽ روڻ کي سانوڻ مينهن سان تشبيهه، سر
سارنگ ۽ سر سهڻيءَ جي هڪ وائيءَ ۾ به ڏئي وئي آهي. سنڀاسي به استعاره
۽ تشبيهه طور سر رام ڪلي ۽ پورب ۾ به استعمال به ٿيون آهي. باقي گهڻو
ڪري ته بلڪل نوان استعاره ۽ تشبيهون استعمال ٿيون آهن جيڪي نه شاه
کان اڳ ۽ نه گهڻو ڪري پوءِ استعمال ٿيون آهن. اهو شاه لطيف جي ئي تخيل
۽ تصور جي اعليٰ پرواز آهي، جنهن سندس شاعريءَ کي ايترو حسن، وسعت ۽
گهرائي بخشي آهي، جو اها هميشه لاءِ دلين ۽ ذهن تي نقش ٿي وئي آهي.

حوالا:

1. The Mac Millan encyclopedia" (New edition)
Market house rylisburry-1986-p- 805
2. مرزا قليچ بيگ "علم بديع ۽ علم عروض" اداره قليچ، ٽنڊو ٺوڙهو
حيدرآباد، ڇاپو پهريون 1953ع ص 87
3. شاهواڻي غلام محمد "شاه جورسالو" سنڌيڪا اڪيڊمي ڪراچي
1993ع ص 710
4. ساڳيو، ص: 717
5. بلوچ عبدالستار (تحقيق ۽ ترتيب) "سنڌيڪا لغت" سنڌيڪا اڪيڊمي
ڪراچي 2006 ص 624
6. ڊاڪٽر فهميده حسين (نگراني ۽ ايڊيٽنگ) "سنڌي ڪلاسيڪي
شاعرن جي لغت" شاه عبداللطيف ڀٽائي چيئر، ڪراچي يونيورسٽي
2004 ص 59
7. ساڳيو ص- 59
8. بلوچ عبدالستار "سنڌيڪا لغت" حوالو مٿي ڏنل ص. 502
9. The American Heritage Dictionary of English
"Language
10. شاهواڻي غلام محمد، "شاه جورسالو" حوالو ڏنل ص. 709

نوٽ: هن مقالي ۾ شاه سائين جا بيت محترم غلام محمد شاهواڻي، جي
مرتب ڪيل "شاه جورسالو" مان ورتا ويا آهن.

پٽائيءَ جو آسا ۽ اڪيون

شاهه عبداللطيف جي شاعري خاص ڪري اها شاعري، جنهن ۾ هن انسان جي ان احساس کي پيش ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي آهي، جيڪو فطرت طرفان سندس وجود ۾ چونڊ ڪرڻ لاءِ اڀرندو آهي. جوانيءَ جي ان احساس کي سماجي وهنوار جي اثر کي وقت ۽ حالتن تحت هلڻو پيو آهي. پٽائيءَ جي سر آسا ۾ جيڪو اڪين جو ذڪر آهي. اسين پنهنجي آهر ان کي سمجھائڻ جي ڪوشش ڪيون ٿا.

سڀ کان پهرين اهو سمجھڻ گهرجي ته شاعر جنهن دور ۾ موجود هو. ان دور جون سماجي حالتون، خاص ڪري جنسي تعلقات جي صورتحال ڪهڙي هئي. پٽائي صاحب جي دور جو جيڪو سماج هو ان ۾ سماج جي اندر نه صرف ڪرت جي خانداني ورهاست هئي بلڪه خود جنسي تعلقات به ورهايل هئا. هڪ خاندان ٻئي خاندان يا قبيلي ۾ شادي نٿي ڪري سگهيو. قبيلو ته پري جي ڳالهه آهي پر خود پنهنجي خاندان ۾ به ان کي چونڊ جو حق نه هئو. اهو حق جيڪو هن کي هئڻ گهرجي، اهو سندس خاندان جي وڏن وٽ هئو. اهڙا نوجوان جن جي زندگي جو فيصلو ٻين وٽ هو انهن جي اندر جيڪي احساس ۽ جذبا اڀري ٿي سگهيا، انهن جو ڪوبه درمان نه هو. سڀ حسرتون، مسرتون ۽ خواهشون هڪ ئي ڌڪ ۾ دفن ٿي ٿي ويون. مڙد لاءِ جيڪا عام ڳالهه هئي ته هو مڙس آهي، جيڪو چاهي سو ڪري پر ساڳئي وقت ڏٺو وڃي ته اڻ سڌي طرح عورت به ان مان فائدو حاصل ڪندي رهي. سماج اندر اهي پابنديون ڪي گهڙيءَ ۾ اڀري سامهون نه آيون پر اهي سماجي ۽ معاشي رشتن جي ارتقا ۾ ڪنهن خاص وقت ۽ جاءِ کان شروع ٿيون ۽ پوءِ انهن مڪمل طور هڪ

مضبوط شڪل اختيار ڪئي.

مختلف پنڌڙن ۾ ڦاٿل انساني وجود، پنهنجي اڻ داخلي جذبي جي اظهار لاءِ پنهنجي عضون کي هٿيار طور ڪتب آندو مثلاً:

اڳ پڇڻ يا هٿڻ، پنهنجن پرن کي مٿي اشارو ڏيڻ، ميس ڏيڻ، هٿ جو اشارو، ڪنڌ جو اشارو سينڊ ڏيڻ وغيره، اهي سڀ عمل انسان پنهنجي پسند جو اظهار ڪرڻ لاءِ ڪتب آندا ۽ اڳيون وجود ان اشارن مان اهو سمجهي وٺندو هو ته هو ڇا ٿو چاهي. ٿوري لفظن ۾ ته سماج اندر جڏهن پنهنجي داخلي خيالن جي اظهار تي پابندي وڌي وئي ته انسان پنهنجي وجود جي عضون کي هٿيار طور ڪتب آندو. جنسي اظهار طور ڪتب ايندڙ عضون جي ان مخصوص عملن کي اڳتي هلي محبوب جي ادائن ۾ شامل ڪيو ويو. ساڳي طرح پکين کي پڻ ان جذبي يا احساس کي پهچائڻ ۾ استعمال ڪيو ويو. جاگيرداريت جي قدرن کي سامهون رکندي ڏٺو وڃي ته هڪ امير، غريبن جو رت چوسي، تاج محل ٺاهي سگهي ٿو پر هڪ پورهيت پنهنجي پرينءَ کي چاندي جو چلو، ڳانو، مساک، مصري، وغيره ٿي ڏئي ٿو سگهي ۽ اهي شيون جيڪي محبت جي اظهار طور موڪليون ويون، اهي پڻ وقت ۽ حالتن مطابق هڪ مخصوص مقام رکن ٿيون.

ان دور جي شاعرن پنهنجي حساس نظرسان ان منظرن کي پنهنجي شاعريءَ جو محور بڻايو. جماليات منظر، فطرت جي وسيع ۽ آزاد منظرن ۾ ڄمندڙ انسان پنهنجي داخلي / جنسي احساس جي محرومي کي نه صرف محسوس ڪيو بلڪه ان جي نجات لاءِ پاڻ توڙيندو رهيو. ان احساس کي توهان ڪوبه نالو ڏيو مثلاً عشق، عشق حقيقي، محبت، عشق مجازي، آرو وغيره.

پر احساس اهو آهي، جيڪو فطرت جي وسيع حسن مان پنهنجي معيار ۽ سوچ مطابق پنهنجو هم سفر ڳولڻ چاهي ٿو. پر جي ملي ٿو وڃي ته ان کي ماڻڻ پڻ مسئلو هو. پٺاڻي يا ان کان اڳ جتي سماج ۾ خانداني رشتن جي چاپ هئي، جڏهن پرين ته ملي ٿي ويو پر ان کي سندس خاندان وارا قبول ڪرڻ

لا ٽيار نه هئا. اهي خاندان هئا جن ۾ آزاد جنس جو تصور موجود هو. جن کي ٻاهريان آيل خاندان قبول ڪرڻ لاءِ تيار نه هئا. سنڌيءَ ۾ چوڻي آهي ته ڪهڙي لوريءَ ورايو اٿئي يا لوري لڳي اٿئي. بنيادي طور اهو اشارو آهي، لورا خاندان جي عورت سان عشق وغيره جو مختصر ته پٺاڻي صاحب جي دور ۾ جيڪو عشق ڪيو ويندو هو، اهو هوندو به بنيادي طور مجازي هو پر ان کي حقيقي چوڻ ضروري هو ڇاڪاڻ ته سماجي قدر مطابق حقيقي عشق هڪ مڙد مومن لاءِ ضروري هو. ان مجازي عشق لاءِ جيڪا اک ۽ دل انسان هٿيار طور استعمال ڪئي آهي، پٺاڻي صاحب هڪ شاعر جي روپ ۾ ان کي ڪيئن ٿو پيش ڪري، سر آسا اهڙن بيتن سان ڀريل آهي، وڏي ڳالهه ته سماج ۾ جڏهن لڳاتار محرومي ۽ مايوسي هوندي آهي ته پوءِ شاعر ان محرومي کي ڪهڙي نموني ٿو پيش ڪري، اهو ان شاعر جي ان احساس تي دارو مدار رکي ٿو، جيڪو انسان جي ان جذبي جو قدر ڪندي جنم وٺي ٿو. پٺاڻي صاحب جڏهن اکين جي ان مخصوص ادا کي پيش ڪندي، ان دور جي رک جي اوزار سان تشبيهه ڏئي ٿو ته: اکين جي ذريعي جڏهن پرين نيهن جي نياپو منجن ٿا ته ان جو اثر ڪهڙو نڪري ٿو. ٿورو سندس هن بيت تي غور ڪيو وڃي.

گجر کي گجميل جون تارن ۾ تبرون،

هڻي حاڪمين کي زور ڀريون زبرون.

ڪاڪ ڪنڌيءَ قبرون، پسو پرڏينهن جون. (مومل- راڻو)

پٺاڻي صاحب يا سنڌ جي ٻين شاعرن پنهنجي خيال جو اظهار اڪثر ڪري عورت جي روپ ۾ ڪيو آهي، جنهن مان دور جي بندشن گهٽ ۽ هوسٽ واري ماحول کي چٽو سمجهي سگهجي ٿو. سر آسا ۾ جيڪو اکين جو ذڪر آهي، ان ۾ مڙد جي پنهنجي جذبن جو خالص اظهار آهي:

وَسَن ۽ وَهَسَن، ڏيههاري ڏسڻ لاءِ،

ڏسي ڏسي آئيون، توءِ تلا شون ڪن،

ڍاپيون نه ڍاپن، پسڻ منجهان پرين جي. (آسا)

ڪيڏو نه درد آهي، هن ستن ۾، ڪيڏو نه خوبصورت تصور آهي، هڪ شاعري جو، جيڪو پنهنجي پرين کي پسڻ لاءِ آتو آهي، جڏهن ته اڪيون وري به ڏسو وڃن ٿا جيڪو داخلي احساس آهي، جيڪو ان کي روز وائن ڏي وٺي اچي ٿو. اهو ماڻو ٿئي ٿو چو ته ان لاءِ حالتون آهن ئي ڪونه. نتيجي طور اسان پنهنجي ان محرومين جو اظهار نه شاعريءَ ۾ ڪيو بلڪه ان شاعريءَ سان ان محرومين کي تسڪين ملندي رهي. لڳاتار وڃوڙي ۾ رهندي جي پرين خواب ۾ آيو ته پٽائي ان جو اظهار هن ريت ڪري ٿو:

اڪين کي آئون، جان کي جهلڻ پائيان،
لوڪ لتاڙي نند ۾ ساجن سونائون.
مون کي ماريائون، پاڻ پرچي آئون. (آسا)

اهو چئي ڇڏڻ ڏاڍو سولو آهي ته ان دور جو نوجوان جنسي طور محبوب کي ماڻڻ نه پيو چاهي پر سچ اهو آهي ته ان دور ۾ نوجوان کي محبوب ماڻڻ جو حق حاصل نه هو. نتيجي طور هو پنهنجي راڳ ۽ ويراڳ فن ۽ فڪر ۾ ان جذبي جو اظهار ڪري حقيقي جذبن کي ماڻو ڪري ٿي ڇڏيو.
اُڀرندي ئي سج، پرين جي نه پسنديون،

ڪڍي ٻئي ڏج، اڪڙيون ڪانگن کي (آسا)
شاعر جن اڪين کي مهڻا ٿو ڏئي پر انهن ساڳين اڪين کي هو ڪانگ اڳيان اڇلائي ٿو، چو ته سج اڀرڻ سان انهن ٻئي ڪنهن کي ڏسڻ بجاءِ پنهنجي پرين کي چوڻ ڏنو.

شاهه جو رسالو، جيڪو سنڌي ڪلاسيڪ شاعري جو اهو گڏيل پندار آهي، جيڪو پرينءَ جي پسڻ ۽ ماڻڻ لاءِ، خيالن سان ڀريو پيو آهي:
پل پل ۾ پليانس، پل نه رهي پرينءَ ري،
جيئن جهوري کان جهليائس، جهجيو تيئن جهوريءَ پوي (رپ)
انسان جي فطرت ۾ ماڻڻ کان وڌيڪ ڏکيو احساس نه ماڻڻ جو آهي. جڏهن منزل ملي ٿي وڃي ته پوءِ انسان جي ان جذبن کي تسڪين ۽ سڪون

ملي ٿو پر نه ملڻ جي صورت ۾ هر وقت جهوري ۽ لوري، اُٿڻ ۽ ٻڌڻ جو حال رهي ٿو. هيٺين بيت ۾ اهڙي ڪيفيت بيان ڪيل آهي، جتي شاعر، پنهنجي دل کي روڪڻ جي ڪوشش ڪري ٿو. جا روڪڻ جي باوجود هو ڪجھي نٿي. مختصر ته پٺاڻي جي رسالي ۾ خاص ڪري مومل راڻو ۽ نوري ڄام تماچيءَ جي داستان ۾ مٿين طبقي جي عورت ۽ مڙد جي ان جذبن جو اظهار ڪيو آهي، جن پنهنجو ٿورو ڪئي گهڻو منزل کي ماڻيو آهي. پر آسا ۾ سنڌ جي، ان دور جي، ان نوجوان جي جذبن جو اظهار ڪيو ويو آهي، جن کي صرف عذاب مليو آهي. اهو سلسلو صرف اُتي نه رکيو آهي پر سنڌ جي ڪلاڪ شاعريءَ ۾ پوءِ اها پٺاڻي کان اڳ هئي يا پوءِ آئي، ان ۾ ان جو اظهار ضرور آهي. جيئن ته شاعريءَ ۾ علامتن ۽ اهڃاڻن جي وڏي اهميت آهي. ان حوالي سان پٺاڻي جي رسالي ۾ علامتي اظهار تمام گهڻو ۽ سٺي انداز ۾ ملي ٿو وڃي:

اکڙين آرو، مونھان، پڇي نه ڪيو
اُتي وڃي اڙيون، جتي چوڻ نه چارو،
هينئڙو ويچارو، واتون جهليو جهلي.

(آسا)

شاهه لطيف: هڪ سهڻو صلاحڪار

ڇڳائيءَ ۽ برائيءَ جي جنگ، صدين کان جاري آهي. انهيءَ ويڙهه ۾ ڇڳا ماڻهو سدائين ڇڳائي جي پاسي هوندا آهن، جيڪي ڇڳائي جي ڪاميابي لاءِ ان جي حمايت ۽ برائي جي مخالفت ڪندا رهندا آهن. ان سان گڏوگڏ ڇڳن ڪمن جون صلاحون پڻ ڏيندا رهندا آهن.

شاهه عبداللطيف ڀٽائي پڻ ڇڳائي چاهيندڙ شاعر هو، جنهن ڪري هو شاعريءَ ذريعي، ماڻهن کي سٺيون سٺيون صلاحون ڏئي ويو آهي. هن، سر آسا ۾ جيڪي صلاحون ڏنيون آهن، انهن مان ڪجهه هيٺ بيان ڪجن ٿيون.

خراب صحبت کان پري رهڻ جي صلاح:

چوندا آهن ته ”جهڙي صحبت تهڙو اثر“ ڇڳن جي صحبت ۾ هلبو ته ڇڳو ٿيندو، پر جيڪڏهن ڪو ٻرن سان گڏ هلندو ته گهڻو ڪري انهن جو مٿس اثر پوندو. اهوئي سبب آهي، جواهرن ماڻهن جي محفل کان پري رهڻ جي ڳالهه شاهه سائين هن طرح ڪئي آهي.

ويئي جني وٽ، ڏڪندو ڏاڍو ٿئي،
سا مجلس ئي مٽ، جي حاصل هو ۽ هزار جو.

(سر آسا، 8/7 بلوچ)

[جن (ماڻهن) جي پير ويهڻ سان تڪليف پهچي، اها مجلس ئي ڇڏي ڏي، توڙي جوان مان هزارين روپين جو فائدو ٿيندو هجي. (يعني: روحاني يا اخلاقي طور مفلوج ڪندڙ ماڻهو کان پري پڄو پلي ته ان مان مالي فائدي جا امڪان هجن)] ڪي ماڻهو ظاهري طور همدرد لڳندا آهن پر جيڪڏهن غور

سان جائزو وٺبو ته انهن جي جواب ۾ به ”هوڏ“ يا نفرت جواظهار ملندو. اهڙن ماڻهن سان به گهڻي حجت نه ڪجي.

جَنِي سَندي جِيءُ ۾ پَتون پَتين هوڏ،

ڪهڙو ڪريين ڪوڏ، هنيڙا پسي تن ڪي.

(سر آسا 10/7 بلوچ)

[جن ماڻهن جي ظاهري جيءَ (جواب) ۾ تمام گهڻي نفرت هجي، ان

سان زياده حجت (خوشيءَ) ڪرڻ مان ڪهڙو فائدو؟]

ڇڱن جي صحبت ۾ گڏ گذارڻ جي صلاح:

هن ڌرتيءَ تي اهڙا به انمول يا باسجهه ماڻهو رهن ٿا، جن سان گڏ رهجي ٿو ته من ڪي سڪون ملي ٿو. سندن سهڻيون ڳالهيون سيبائن ٿيون. جنهن ڪري پريشانيون ۽ مايوسيون منتن ۾ ختم ٿيو وڃن. شاهه سائين اهڙن ماڻهن جي نه رڳو پير يا ڪچهرين ۾ ويهڻ جي صلاح ڏني آهي پر پاسي ۾ گهر اڏائي ويهڻ جي پڻ نڪ صلاح ڏني آهي.

ويئي جَنِي وٽ، ڏڪندو ڏور ٿئي،

تون تنين سين ڪٽ، اوڏا اڏي پڪڙا.

(سر آسا 9/7 بلوچ)

[جن جي پير ۾ ويهڻ سان ڏک ۽ پريشانيون دور ٿي وڃن. انهن جي پير

گهر اڏي، زندگي جا خوشگوار ڏينهن گذار]

ڇڱن ماڻهن سان جيڪڏهن صحبت رکجي ته مشڪلاتن ۽ مصبتن

سان مقابلي لاءِ تيار ٿجي، چو ته ڇڱا ماڻهو هميشه حق جا حامي هوندا آهن،

جنهن ڪري انهن سان گڏجڻ وارن ماڻهن کي به تڪليفون سهڻيون پونديون

آهن. ان ڪري ضروري آهي ته انهن سان صلاح مصلحت ڪري پوءِ مصيبتن

کي منهن ڏجي چو ته انهن جي صلاح کان سواءِ مقصد حاصل مشڪل آهي.

ستوئي سيج گهرين، جفا ڏئين نه جان،

صلح رء سيٺان، متان نونڌين نه چڙهين.

(سر آسا 15/6 بلوچ)

[(تو ڀر هڪ خرابي آهي جو) جسمر کي تڪليف ڏيڻ بنا، سواءِ ڪنهن جدوجهد يا جستجو جي، اعليٰ مقصد جي حاصلات جي گهر ڪرين ٿو (جيڪو ممڪن نه آهي) ان لاءِ توکي سيٺن (چڱن ماڻهن) سان صلح ۽ اتحاد ڪرڻو پوندو]

اڳرائي ڪندڙ کي صبر جي صلاح :

جنگيون ۽ جهيڙا ٽن نمونن جا ٿيندا آهن.

1. اڳرائي واري ويڙهه يا جهيڙا

2. مجبوري مان ويڙهه

3. اڻ ڄاڻائي مان ويڙهه يا جهيڙا

مجبوريءَ واري ويڙهه ماڻهن تي مسلط ڪئي ويندي آهي، تنهنڪري ان کان بچاءِ جو طريقو ويڙهه ئي آهي. اتي مزاحمت هر صورت ۾ ڪرڻ گهرجي. شاهه سائين به خاموش ٿي ويهڻ بجاءِ چيو آهي ته:

سُورَهَ مَرِين سوپَ کي تہ ڊل جا وَهَمَ وسار،
هَڻُ پالا وَڙهه پاڪرين آڏي ڍال مَ ڍار،
مٿان تيغ تَرار، مارِ متارو ٿين.

(سرڪيڏارو 3/5 شيخ)

[اي سورهيه جيڪڏهن سوپ لاءِ مرڻ کان به نٿو مڙين ته پوءِ دل ۾ موجود سمورا خوف ختم ڪري وڙهه، ڍال کي آڏو ڏيڻ بجاءِ پالا کڻي وڙهه ۽ پاڪرين ۾ جهلي دشمن کي ڪيرائيندو اچ- ضرورت وقت تلوار مياڻ مان نه ڪڍي، اهڙي صورت ۾ دشمن کي مار ته طاقتور سڏجين]

ان جي پيٽ ۾ اڳرائي ڪندڙ جي ڪابه مجبوري نه هوندي آهي. هن جي مجبوري ذاتي لالچ ۽ حوس آهي. جنهن کان بچڻ لاءِ صبر جي تلقين بي حد ضروري آهي. شاهه سائين اهڙن ماڻهن کي صبر ڪرڻ جي تلقين هن طرح ڪري ٿو.

ڪمڊن ڪٽيو هاريو هوڙن،
چڪيو نه چونڊن، هوجو ساءِ صبر جو

(سر آسا 20/7 بلوچ)

[صبر ڪر، (چو ته) صبر ڪندڙن ئي کٽيو آهي. جن تڪڙ مان اڳرائي
ڪئي آهي، انهن هاريو آهي. صبر جو ميوو اڳرائي ڪندڙن کي ڪڏهن به
نصيب نه ٿيو آهي]

نمي ڪمي نهار تون، ڏمر ڏولاڻو
ٿيڻ ساڃاڻو، جي اُپيڻ انهيءَ پير تي.

(سر آسا 19/7 بلوچ)

[صبر ۽ شرافت وارين نظرن سان نهار چو ته ڪاوڙ (جنگ) ڏڪن ۽
پریشانين جو سبب بڻجي ٿي. انهيءَ ڳالهه تي جي ڌيان ڏين ته تون به ساڃاهه
وند سڏين]

جيڪو ماڻهو بي سمجهي سبب، ڪيني ۽ حسد کي من ۾ سانڍي
پنهنجن سان ئي ويڙهه ڪري ٿو، شاهه سائين ان ويڙهه جي مخالفت ڪئي
آهي. ان حالت ۾ به صبر ڪرڻ جي تلقين ڪئي:

هو چُونڻي تون مَ چئو واتان ورائي،
اڳ اڳرائي جو ڪري خطا سو ڪائي،
پلٽ ۾ پائي، ويو ڪيني وارو ڪينڪي.

(سر آسا 15/7 بلوچ)

[جيڪڏهن هو (تنهنجا مخالف) جيڪي بي سمجهي ۽ مان توکي گهٽ وڌ
ڳالهائين ٿا، تڏهن به انهن کي ڪجهه نه چئو (چو ته) جيڪو اڳرائي ڪندو آهي،
اهو آخر ۾ خطا يا نقصان کائيندو آهي. ڪيني ۽ حسد ڪرڻ واري ماڻهو کي
زندگيءَ جي جهول ۾ ڪجهه به پلٽ ڪونه ٿو پوي (ڪوبه فائدو ڪونه ٿو پوي)]

هو چُونڻي تون مَ چئو واتان ورائي ويٺ،
سڀن سڀن سڀن چئي، مَن ماري ڪرميٺ،

ڪاند وڏوئي ڪيڻ، ڪيني منجهان ڪين ٿئي.

(سر آسا 17/7 بلوچ)

[هو توکي چون (گهٽ وڌ ڳالهائين) تڏهن به ڪين جواب ۾ ڪوبه طعنو نه ڏي. سڀني سان ڳالهائڻ وقت نرمي وارو رويو رک. صبر ٿي وڏو انطعام آهي، ان کي سڀ ڪجهه سمجه، چو ته ڪيني منجهان ڪجهه به ڪونه ٿو سري]

جج يا قاضي کي صلاح:

ڪنهن به سماج ۾ عدل ۽ انصاف جي مستحڪم هجڻ جو دارو مدار ججن جي فيصلي جي نوعيت تي هوندو آهي. ڪنهن قاضي يا جج ۾ ڪهڙيون خاصيتون هجڻ گهرجن، جوان جي انصاف ۾ رڪاوٽون نه اچن. ان لاءِ شاهه سائين وٽ هيٺيان شرط آهن:

الف - ڪنهن شريف ماڻهو کي ڪجهه به نه چئجي (ڪورٽ جي ڪٽهڙي ۾ نه آڻجي)

ب - فيصلي ڏيڻ وقت سزا کاڌل ڌر ڪيڏي به ڪاوڙ ڪري، ان تي ڪاوڙ نه ڪجي پر ادب ۽ شرافت سان ڳالهائجي.

ت - غربت واري زندگي وڌيڪ بهتر آهي، تنهن ڪري غربت واري زندگي ۾ رهڻ بهتر آهي، چو ته نٿو نانگري رهڻ جي ڪري جج جون ضرورتون به وڌنديون، جنهن ڪري هو ضرور رشوت وٺي پنهنجي ضرورتن جو پورا ٿو ڪندو. تنهن ڪري شاهه سائين کيس غربت سان زندگي گذارڻ جي صلاح ڏئي ٿو.

ث - قاضي کي ڪپي ته اندر جي آواز تحت يا ضمير موجب فيصلو ڏئي پر ڪنهن جي دٻاءُ ۾ اچي فيصلو نه ڏئي. مٿيان اصول هڪ بهترين جج لاءِ تمام ضروري آهن، جيڪي هيٺين بيت ۾ موجود آهن:

اڻ چونڊن ڪي مَر چئو چونڊن چيو وِسار،
اٺئي پهر ادب سين، پَر اهائي پار،
پايو منهن مونن ۾، غربت ساڻ گذار.

”مفتي“ منجه وهار، ته ”قاضي“ ڪاٿيارو نه ٿين.

(سر آسا 16/7 بلوچ)

[جيڪي ڪجهه نه چوندا هجن، انهن کي ڪجهه نه چئو. پر جيڪي (تنهنجي لاءِ) اڻ وڻندڙ ڳالهه ڪن انهن کي به ڪجهه نه چئو. هر وقت ادب ۽ اخلاق واري زندگي گذار (چو ته تنهنجي ادب ۽ اخلاق جي ڪري، متان ڪنهن جي زندگي ۾ سڌارو اچي وڃي). شريفانه طريقي سان، گمنامي ۾ سادي زندگيءَ گذار. پنهنجي اندر جي ضمير موجب (بنا ڪنهن دٻاءَ جي) فيصلو ڏي، ته ڪنهن وٽ به تون ڪاٿيارو نه ٿي سگهين.]

هتي ”مونن ۾ منهن وجهڻ“ مان مراد گمنام يا شرافت واري زندگي گذارڻ کي چيو ويو آهي.

فکر ۽ اعليٰ سمجھه ذريعي پاڻ کي تبديل ڪرڻ جي صلاح:

ڪنهن به ظالم کي اهڙي ماڻهو صحيح نموني حق جي ڳالهه چئي سگهي ٿو جيڪو همت ۽ حوصلي سان گڏ پاڻ ۾ فڪري سگهه يا سمجھه پيدا ڪري ٿو.

ڪن گهرجي ڪلمو، سڀڪي سٺو لاءِ،

فڪرسين ڦيراءِ، ته همه کي حق چوين.

(سر آسا 9/6 بلوچ)

[ڪن کي هر قسم جي ڳالهه ٻڌڻي پوندي آهي. (هر قسم جي ڳالهه ٻڌڻ لاءِ هيرائجي) فڪر يا سمجهداريءَ سان پنهنجو پاڻ کي بدلاءَ نه جيئن تو ۾ هر ڪنهن کي حق چوڻ جي همت پيدا ٿئي.]

شاهه سائين پنهنجي شاعري ۾ صلاح ڏيئي ٿو ته گهٽ سمجھه وارن ماڻهن جي ڪم ڪرڻ واري طريقي جي بلڪل ابتڙ ڪم ڪرڻ گهرجي، چو ته سندن سوچ بلڪل سطحي آهي، جنهن ڪري هو وڏن ڪمن ڪرڻ جا عادي نه هوندا آهن.

اک اُلتِي ڌار وانءِ ايتو عام سين،
لهوارو لوڪَ وهي، تون اوچو وه اوپار،
منجهان نوج نهار، پُر پُنيرو پرينءِ ڏي.

[توڪي اک اُلتِي ڌارڻ گهرجي (معمولي نظر بجاءِ وسيع نظر ڌارڻ
گهرجي. رڳو سامهون نه پر پٺيان به ڏسڻ گهرجي) عام (سطحي سوچ وارن)
ماڻهن جي ابتوهلڻ گهرجي، جي ماڻهو معمول موجب (بنا ڪنهن جستجو
جي) وهڪري سان گڏ (ماڻهن سان گڏ) هلندا رهن ته تون ان جي ابتڙ مٿاهين
طرف (وهڪريا ڏاڍي جي سامهون) وڌندو ره. صحيح نموني سان نظر ڌاري
(مشاهدو ڪري) ڏس. جيڪڏهن پرينءِ (مقصد) پنيرو هجي (ملڻ مشڪل
هجي) تڏهن به عام ماڻهن جي ابتڙ اوڏانهن ضروري وڃي]
شاهه سائين سمجهائي ٿو ته جتي ظلم ۽ بي واهبي جي ڪاراڻ هجي،
اتي سمجهه جي ڏيئي کي ساڻ ڪٿي روشني ڪري پوءِ اڳيان وڌجي. ٻي
صورت ۾ ان انديري مان نڪرڻ مشڪل آهي.

ڏورج ڏيئو هٿ ڪري، ڏور مَر ڏيان ڌار،
ڪوڙين لک هزار، ان اونداهي انڌا ڪيا.

(سر آسا 7/4 بلوچ)

[مقصد جي ڳولا لاءِ پهرين ڏيئي (اڳيان وڌڻ جي وسيلي) کي هٿ
ڪري. ڏيئي (سمجهه يا اڳيان وڌڻ جي وسيلي) کان سواءِ (اونداهيءَ ۾) ڪنهن
(چيز) کي ڳولڻ جي ڪوشش نه ڪر. چو ته ان اونداهي (جهالت جي ڪاري
رات) ڪيترائي ماڻهو انڌا (علم يا سمجهه کان بي نور) ڪري ڇڏيا آهن]

حوالا:

1. بلوچ، نبي بخش خان (ڊاڪٽر) شاهه جور سالو شاهه جو ڪلام جلد 8 ۽ 9
2. شيخ، ٻانهون خان "شاهه جور سالو".

سر آسا ۾ نفس سان جنگ

ان ۾ ڪوبه شڪ ناهي ته لطيف جي شاعري ڪتابن جي مطالعي
بدران فطرت جي مشاهدي مان ڦٽي نڪتي آهي. ان ڪري ئي سندس شاعري
فطرتي عڪس سان ڀري پئي آهي. شاهه صاحب پنهنجي چوڌاري وسندڙ دنيا
کي نه رڳو چڱي ريت ڏٺو پر ان کي پوري ريت محسوس ڪيو آهي. چو ته هر
جذبي يا احساس لاءِ هن وٽ ڌار لفظ آهن ۽ فقط اهو هڪ ئي لفظ ان جذبي يا
احساس کي ظاهر ڪري سگهندو آهي. سندس پورو ڪلام ايترو ڳوڙهو ۽
گهڻن پهلوئن وارو آهي، جو هر سر ۾ ڪي ٿورا بيت پڙهڻ سان سڄي ڳالهه
سمجهه نه ٿي اچي ته به عام تاثر قائم ٿي وڃي ٿو. هر سر کي پنهنجو پنهنجو
ماحول ۽ وايو منڊل آهي. جيئن سهڻي ۾ درياءَ، سارنگ ۾ مينهن، سسئي ۾
جبل، مارئي ۾ ٿر آهي. تيئن سيراڳ ۽ سامونڊي ۾ مختلف منڊل آهي. فراق
جي ڪيفيت ته شاهه صاحب جي ڪلام جي هر سر ۾ ملي ٿو، پر هن سر ”آسا“
۾ نه ته ڪو تاريخي واقعو آهي ۽ نه ئي ڪو لوڪ داستان بيان ٿيل آهي، بلڪ
هن بابت اهو چيو وڃي ٿو ته ان نالي جي راڳي سنڌ ۾ ڪافي آڳاٽي وقت
کان هلندڙ آهي. هندستاني راڳ آسا سان ڪافي ملندڙ جلندڙ آهي ۽ ان جي
”شد آسا“ مان آهي. ليلا رام به هن کي هندي راڳي ڪوٺيو آهي.

مضمون جي لحاظ کان هن ۾ مجازي توڙي حقيقي عشق جي باري ۾
وڏو فڪر ۽ فلسفو سمايل آهي. تصوف جي گونا گون نڪتن جي اپٽار ٿيل
آهي ۽ سلوڪ واري راه تي هلندڙ سالڪن جي مختلف منزلن ۽ رتببن جو
بيان آيل آهي.

هن سر بابت غلام محمد شهبوڻي لکي ٿو ته ”شاهه صاحب هن سر ۾

حرص ۽ هوس کان پناهه گهري ٿو ۽ نفس کي ڏاوڻ ڏئي قابو ۾ رکڻ جي رمز ٻڌائي آهي. خداوند ڪريم انسان جي آزمائش ۽ امتحان وٺڻ لاءِ هن کي حرص ۽ هوس جي مڪان ۾ موڪلي ارشاد فرمايو ته نفس جي چنبي ۾ نه اچجان بلڪ سڌي سڙڪ وڻجان ۽ پنهنجو پاند نفساني خواهش ۾ نه ڦاسائجان:

مون کي مون پرين، ٻڌي وڌو ٻار ۾،
اڃا ايئن چون، مڃڻ، پاند پسائين.

ان پريشاني جي جواب ۾ شاهه سائين طالب کي هدايت ٿو ڏئي ته دنيا جي ڪوڙي رنگ روپ تي نه هرڪج ۽ سنڀالين وانگر تون پنهنجي نفساني ۽ حيواني خواهشن تي سختي سان قابو رک. جيئن سنڀالي ڪسي لانگوت ٻڌندا آهن، تيئن تون به پنهنجي پاڻ تي ضابطو رک ته پوءِ چارئي چنيءَ پاند صاف سٿرا کڻي پار پوندين.

حقيقت هڻي منهنجي جان جدا ڪئي،
هيڪو پساهه پرينءَ ري سگهان تان نه ڪٽي.
ڏٺي ئي ڏٺي، رهيو آهي روح ۾.

هاڻي اچو ته ڏسون ته نفس ڇا آهي؟ عام تحقيق مطابق اها حقيقت واضع آهي ته هر انسان ٻن شين جي پيدوار آهي:

(1) ظاهري بدن جنهن کي جسم چئجي ٿو، جيڪو گوشت ۽ هڏن جو ٺهيل آهي ۽ اهو ظاهري اکين سان ڏجي ٿو.

سڃاڻي نه صورت ريءَ، صورت هڏ مر سوجهه،
ٿي ٻاراڻي سوجهه، وڃائي وجود کي.

(2) "نفس" جنهن کي روح، جان، عقل ۽ دل چئجي ٿو، جن جو تعلق ملاڪن سان آهي. ان جو بنياد پاڪ ۽ پاڪيزه آهي. ان کي خدا تعاليٰ ڪجهه مصلحت جي بنياد تي پيدا ڪيو جڏهن انسان هيءَ ظاهري دنيا (حيات) ڇڏي ٿو ته اهو نفس هن کان جدا ٿي وڃي ٿو جڏهن حضرت محمد ﷺ کان

نفس بابت پڇا ڪئي وئي ته فرمان الاهي آيو: ”۽ ماڻهو توکان روح بات سوال ڪن ٿا ته ڇو ته ”روح منهنجي پروردگار جو حڪم آهي.“

بيشڪ تمام مخلوق ۾ انسان افضل آهي پر هيءَ ظاهري جسم ”حسن“ بدن وارو انسان افضل نه آهي پر افضل صرف عقل جي بنياد تي آهي ۽ ان جي عقل سان سڃاڻپ ٿئي ٿي ته اسين ڪير آهيون؟ ڪٿان آيا آهيون؟ ڪيڏانهن وڃڻو آهي؟ ڪهڙي ڪم سان آيا آهيون؟ اسان جو اصل ڇا آهي؟ انسان ۾ ڪجهه صفتون ملائڪن جون، ڪجهه حيوانن جون، ڪجهه شيطان جون پڻ شامل آهن. انهن مان بهتر صفت جي سڃاڻپ ڪرڻي آهي ۽ ان سڃاڻپ کي انسانيت ۽ عقل ڪامل چئجي ٿو ۽ پوءِ معبود جي سڃاڻپ ٿئي ٿي:

جو مون پڙهيو پاڻ لاءِ، سبق سابق جو
پهرئين سڃاتو پنهنجي نفس جو نهو
جت عرفان اصل ۾ ٿي روحن روز پيو
وري ورق پيو، گڏيم وڌ وصال جو.

وري ٻئي هنڌ آيو ته (من عرف نفسه فقد عرف ربه) ته جنهن پنهنجي نفس کي سڃاتو ان ڄڻ پنهنجي رب کي سڃاتو. انسان ”عبد“ آهي ۽ ان جو مالڪ ”معبود“ آهي. هاڻ عبد جو ڪم آهي ته پنهنجي مالڪ (معبود) جي معرفت حاصل ڪرڻ لاءِ جاکوڙي. اهوئي سبب آهي جو عالم ۽ عارف پنهنجو پاڻ کي سڃاڻڻ جو سڀ کان اول درس ڏين ٿا بعد ۾ پنهنجي رب (معبود) کي سڃاڻڻ جي ڪوشش ڪرڻ جو سبق ڏين ٿا.

نڪا ابتدا عبد جي، نڪا انتها،
سي وڃڻ کي وٺا، جن نه سڃاتو سپرين.

انهيءَ ڪري الله تعاليٰ فرمايو ته پنهنجون نشانين جهان ۾ خود انهن جي نفس ۾ ڏيکاريون ٿا ته جيئن حق جي حقيقت مٿن روشن ٿئي. مطلب ته تنهنجي لاءِ توکان وڌيڪ ڪابه شي ويجهي نه آهي، جيڪڏهن تون پاڻ کي نه سڃاڻيندين ته ٻئي کي ڪيئن سڃاڻي سگهندين؟

شاه صاحب جي فڪر جو بنياد پاڻ ”سڃاڻڻ“ تي آهي. انسان جي سڌاري واڌاري جو صحيح حل به اسان کي تڏهن معلوم ٿيندو، جڏهن اسان هر لحاظ ۽ هر پهلوءَ کان پنهنجو پاڻ سڃاڻي وٺنداسين. شاهه صاحب انهيءَ عالمگير ۽ اهم اصول جي اهميت هن طرح ٻڌائي ٿو:

سرمو سفيديءَ جو جڏهن پاتو جن،
تڏهن ڏٺي تن، اچائي عالم ۾.

شاهه صاحب پنهنجو سڃاڻڻ ۽ ڪائنات جي مطالعي کانپوءِ قرآن مجيد جي ٻڌايل حقيقتن ”کنفس واحده“ جو عملي تفسير معلوم ڪري ڏنو. ان کانپوءِ هن پنهنجي پيغام جو بنياد انهي اصول تي رکيو. هن اسان کي نفس جي پيرويءَ کان روڪيو ۽ سمجهايو: ”اجايو پيا وڙهو، اوهان پاڻ کي پرکيندو ته هڪ“ نظر ايندو ۽ پر جيڪڏهن انفرادي حيثيت ۾ ڏسو ته ”مان“ وارو نقطو توهان کي ئي برباد ڪري ٿو يعني انفراديت جو تصور ئي عذاب آهي. انهيءَ انفراديت جي تصور ئي انسانيت کي حصن ۾ ورهائي ڇڏيو آهي. هر طرف بغض، ڪينو، حسد، ساز، پاڻ معتبر هجڻ ۽ ٻئي کي گهٽ سمجهڻ وغيره وجود ۾ آيا. اهي سڀ انفرادي تصور جي پيداوار آهن ۽ معاشره انتشار جو شڪار آهي. دراصل سموري انسان ذات هڪ وجود مثل آهي. پوءِ هي جنگيون، فتنه فساد ڇو؟ اهي سڀ انسان جي نفس جي پيروي جو نتيجو آهن.

آءُ سين ان پار، ڪڏهن تان ڪونه ٿيو،
ان الله و تريحب الوتر، نيئي بيائي ٻار،
هيڪڙائي وٽ هار، هنجون جي هئڻ جون.

يعني ڪوبه خوديءَ سان خدا کي نه مليو، تون شرڪ ڇڏي ڏي. تحقيق خدا هڪ آهي ۽ هيڪڙائي ان کي پسند آهي. تون خدا جي اڳيان هميشه آزي نيازي ڪندو ره، خدا انسان کان الڳ هرگز نه آهي چو ته حديث مبارڪ ۾ آهي: ”آءُ“ (خدا) جو گجهه آهيان ۽ انسان منهنجو (خدا) جو گجهه آهي. عارفن جي به اهائي وائي آهي.

جان جان پسين پاڻ کي، تان تان ناه نماز،
سڀ وڃائي ساز، تھان پوءِ تڪبير چئ.
يا

جان جان پسين پاڻ کي، تان تان ناه سجود،
وڃائي وجود، تھان پوءِ تڪبير چئ.

جيسين تون پنهنجي انا يا خوديءَ کي فنا نٿو ڪرين، تيستائين تنهنجي نماز قبوليت جي درجي هيٺ نه ايندي. نماز کان اڳ وسوسا، وهر سڀ پهرين پري ڪر ته پوءِ تنهنجي عبادت قبول آهي، پوءِ تنهنجا سجدا قبول آهن، سجدو هيٺاهين جي انتها آهي ۽ نماز جي حالت ۾ دنيا جون سڀ ڳالهيون ياد ٿيون اچن. اها نماز عشق جي نماز نه آهي. اها صرف لوڪ کي ڏيکاءِ جي نماز آهي. خدا کي ڏيکارڻ لاءِ نيت جي پاڪائي، فنا في الله ٿيڻ حقيقي نماز آهي.

جن وڃايو وجود، سي فاني ٿيا في الله ۾،
نه تن قيام نه قعود، نه ڪو ڪن سجود،
جيلا ه ٿيا نابود، تيلا گڏيا بود کي.

شاه صاحب پنهنجي مخصوص انداز ۾ ”فنا في الله“ جي مسئلي کي سمجھائي ٿو. شاه لطيف جي بقول فنا جو مطلب آهي سالڪ پنهنجي نسبت بلڪل سلب ڪري ڇڏي ۽ فقط حق تعاليٰ جو وجود پنهنجي ظهور ۾ ثابت ڪري نه فقط ايترو پر هو پنهنجي ظهور ئي ذات مطلق جو ظهور سمجھي ۽ پنهنجو پاڻ کي بلڪل فنا ڪري ڇڏي ته اهو ئي انسان ڪامياب آهي.

سر جدا ، ڌڙ ڌار دوڳ جنين جا ديڳ ۾،
سي مر ڪن پچار، هڪيا جن جي هٿ ۾.

وحدت الوجود جي شارح ابن عربي پنهنجي مشهور ڪتاب ”فتوحات المڪيه“ ۾ ڄاڻايو آهي ته عالم جي حيثيت نالي ماتر هجي ته اهو

غير حقيقي وهمي اهڙو وجود آهي جو خارج ۽ معدوم آهي. موجود صرف خدا آهي. انهي نقطه نگاه کان شاه صاحب چوي ٿو ته ڪائنات جي هر شي وڏي واقعي انهي حقيقت جي تصديق ڪري ٿي ۽ هر هنڌ انهي ذات مطلق جو جلوو جاري ۽ ساري آهي ۽ چوڌاري اهو پڙلاءُ پيو اچي.

محروم ئي مري ويا، ماهر ٿي نه مئا،
چڙي جنءُ جهنج، هڻي لڏيائون لئا،
حاباب ئي هئا. انهيءَ وادي وچ ۾.

وري قرآن مجيد ۾ حرث ۽ هوس جي گمراه ڪندڙ ڪردار جي باري ۾ هيئن فرمائو ٿو ته:

”جيڪڏهن انهن تنهنجي دعوت جو مثبت جواب نه ڏنو ته سمجهه ته اهي ماڻهو پنهنجي نفس جي خواهش جي پيروي ڪرڻ وارا آهن ۽ انهن کان وڌيڪ گمراه پيا ڪير ٿي سگهن ٿا، جيڪي الله جي هدايت کي ڇڏي پنهنجي خواهشن جي پيروي ڪن ٿا، بيشڪ خدا ظالمن جي هدايت نه ٿو ڪري.“
بل اتبع ظلموا اهو اٿم بغير علم (سوره روم 30-آيت 29)

حقيقت اها آهي ته ظالم سياڻپ کان بغير پنهنجي خواهشن جي پيروي ڪري چڪو آهي.

ولو اتبع اهو اٿم لفسدت السماوات والارض ومن فيهن (سوره مومن 23-آيت 17)
اگر حق ان ماڻهن جي خواهشن جي تابع ٿي وڃي ته بيشڪ زمين ۽ آسمان ۽ انهن جي وچ ۾ جو ڪجهه به آهي تباهه ٿي وڃي.

افرثيت من اتخذ الله هود والضله الله علي علم (سوره جاثيه 45-آيت 23)
ڇا توهان ان شخص کي ڏٺو آهي، جنهن پنهنجي خواهشن کي ئي خدا ڪري ورتو آهي ۽ خدا ان جي حالت ڏسي، ان کي گمراهي ۾ ڇڏي ڏنو آهي.
جيڪو شخص دنيا جي رنگ ۾ رڱجي وڃي ٿو ۽ خدا کي پاڻ مثل سمجهي لڳي تي وقت گذاري ڏيکاءُ جو ڏمر پاڻ مٿان کڻي ٿو. ان لاءِ به شاه صاحب واضح سبق ڏنو آهي:

مُهه ته موسيٰ جهڙو، عادت ابليس
 اهڙو خام خبيث، ڪڍي ڪوهه نه ڇڏين.
 •
 مهه موسيٰ جهڙو، سیرت شیطاني،
 بازي پیراني، ڪڍي ڪوهه نه ڇڏين.
 •
 ان پر نه ایمان جئينءِ ڪلمي گو کونائين،
 دغا تنهنجي دل ۾، شرڪ ۽ شیطان،
 مهه ۾ مسلمان، اندر ۾ آذر آهين.

بیشک نفساني خواهشن کي روڪڻ ۽ انهن تي پنهنجي حڪومت
 ڪرڻ تمام ڏکيو ڪم آهي پر جڏهن جهاد في النفس ڪجي ته خدا به ان سان
 گڏ ٿي وڃي ٿو، ان جي مدد ڪري ٿو. اهوئي شخص خدا جو قرب حاصل ڪري
 سگهي ٿو، جيڪو نفس جي خواهشن تي قابو اچي ۽ نفس جي خواهشن کي
 عقل تي مسلط ٿيڻ نه ڏئي ۽ ناپاڪ ٿيڻ کان بچائي.

هي هنڌ ماڙيون هاڻ، ساڙيان سڀ ڏيهه ريءِ،
 ڪل شي یرجع الي اصله، ٿي جهجان جهانگين ڪاڻ،
 پري پنهنجي پاڻ، پسان ملڪ ملير جو.

هڪ هنڌ شاهه لطيف ذات جي ساڃاهه ڏيڻ لاءِ درياءَ جي تمثيل آندي
 آهي ۽ سمجهاڻي ٿو ته جهڙي طرح ڪيئي لهرون اڀرنديون ۽ اُسرنديون آهن پر
 اصل ۾ پاڻي جي پسڻ جي حقيقت هڪ هوندي آهي. اهڙي طرح دنيا جون
 رنگينيون ۽ رعنائيون به انهيءَ ذات جو مظهر آهن، انهي ڪري جڏهن ويڇا
 وساربا، تڏهن ئي حقيقت هٿ ايندي.

لهرن لڪ لباس پاڻي پسڻ هيڪڙو،
 اونهي ته عميق جي، واري ڇڏو ماس،
 جت ناهه نهايت نيت جي ڪوٽ پھجي ڪاس
 تڙن جي تلاس، لاهه ته لالن لڳ ٿين.

شاه لطيف سمجھائي ٿو ته وهر ۽ وسوسا، خوف ۽ خطرا، مصلحتون ۽ مونجهارا انسان کي پنيلاڻ، ڊيچارڻ ۽ مقصد تان هٽائڻ جي ڪوشش ڪن ٿا. دشمن گهر منجهه آهي، جيڪو راه ماريندڙ آهي. اجايا دليل، اجايا ڦرڻا اهو دشمن ٿو وجهي، دشمن جي چوائڻي ڇڏي ڏجي، توڙي چڱا دليل هجن ته به رب جي مٿ نه آهن.

”سوڊا ملن سو ته به مٿ نه پائڻج مينڌري“

نفس سان وڙهڻ لاءِ چار هٿيار آهن.

(1) خنجر ”صبر جو“ (2) ترار ”بک جي“ (3) نيزو ”عام کان تنهائي جو“ (4) ترڪ ”تند (غفلت) جو“.

جيڪڏهن چاهين ته دشمن سان لڙائي ڪريان ته اهي چارئي هٿيار ساڻ رک چو ته جڏهن نفس پيدا ٿيو، تڏهن پڇيائونس ته ڪير آهين؟ چيائين ته ”تون تون آهين ۽ مان مان آهيان“، ملائڪن کي حڪم ٿيو ته برن ۽ بيابان ۾ روليوس. پوءِ پڇيائونس ته هاڻي ٻڌاءِ ڪير آهين؟ وري چائين ته ”تون تون آهين ۽ مان مان آهيان“ وري ملائڪن کي حڪم ٿيو ته بحر ۾ ٻوڙيوس. وري ٽيهر پڇيائونس تڏهن به ساڳيون جواب ڏنائين ته حڪم ٿيو هن کي اوجاڳا ۽ بڪون ۽ ڏيوس. آخر ۾ جڏهن پڇيائونس ته ڪير آهين؟ چيائين تون خالق آهين، مان مخلوق آهيان.

ان مان ئي نفس جي ڏنگائپ ۽ شدت جو اندازو لڳائي سگهجي ٿو. هي حياتي وڏو سفر آهي، هن سفر ۾ دوست توڙي دشمن ساڻ آهن سالڪ انسان ئي دشمن ۽ دوست کي سڃاڻندو آهي. ظالم نفس به ماڻهو ساڻ آهي نفس کي ماري نه پر پاڻ کي نفس جي اڳيان مارڻو آهي چو ته نفس جي عادت شتر مرغ جهڙي آهي، اڏامي ته پکي بار کڻي ته اٺ

هٿن سين هاج ڪر نيٺن سين نهار،
اڀا اڱڻ پار، پس پهجا سپرين.

شاه صاحب هڪ صوفي هئڻ جي حيثيت ۾ ظاهري حواسن کي ترڪ ڏيئي، اندر جي تاڙي لاهي معرفت جو مشاهدو ماڻي ٿو ۽ ڄاڻي ۽ ٻڌي نه ٿو پرڏسي ٿو. سندس علم عين اليقين آهي.

تصوف جا مٿا ڪيترن ئي فارسي شاعرن نظمن ۾ بيان ڪيا. مثلاً فریدالدین عطار، ”منطق الطیر“ ۾، حکیم سنائي ”حقیقتہ الحقیقت“ ۾، محمود شبستري ”گلشن راز“ ۾، جلال الدین رومي ”مثنوي“ ۾ وغيره، انهن بزرگن ۾ خاص ڪري روميءَ جو شاهه جي صوفيائي شعرتي اثر گهڻي قدر نظر اچي ٿو مگر شاهه لطيف ڪنهن جي به تقليد نه ڪئي آهي.

دهري يا خدا جا منکر آهن، ۽ فليسفوف منطقي دليل جا محتاج آهن، مگر شاهه لطيف سارو عالم، زمين، آسمان، سج ۽ چنڊ، تارا، ماڻهو ۽ مرون سڀ خدا جي هستي جي شاهدي ڏيئي رهيا آهن:

کوڙين کايائون تنهنجيون لکن لک هزار،
جي سڀڪهن جيءَ سين، درسن ڌارو ڌار،
پر بر! تنهنجا پار، ڪهڙا چئي ڪهڙا چوان.

قديم زماني کان اڄ تائين مغربي دنيا جو ڪوبه نظريو يا ”ازم“ نه عالمگير برادري جا اصول پيش ڪري سگهيو آهي ۽ نه انسان ذات جي جذبن ۽ احساس جي گڏيل ترجماني ڪندي، انسان ذات جي سڌاري ۽ واڌاري، اتحاد ۽ اتفاق لاءِ ڪي نوس اخلاقي قدر پيش ڪري سگهيو آهي. سندس نام نهاد عقليت سندا نظريا انسان کي ڪامل انسان بنائڻ لاءِ ناڪافي آهن. اهو ئي سبب آهي جو اڄ دنيا ۾ وڏو انتشار آهي. انسان ذات سک جي ساهه لاءِ سڪي رهي آهي. هيڏي ساري مادي ترقي به انسان کي ڪلي مطمئن نه ڪري سگهي آهي. هيڏي ساري زرعي ۽ هنري ترقي هوندي به ڪٿي بيروزگاري آهي ته ڪٿي بڪ! اهو ڏيکاري ٿو ته اهي سمورا اسڪول نظريا ۽ ازم انسان ذات کي اخلاقي يا روحاني طرح ته ٺهيو پر مادي طرح به مطمئن ڪري نه سگهيا آهن.

ان مان ثابت آهي ته مغربي فلسفين انسان ۾ شڪن شبنهن جو هڪ غير متناهي سلسلو پيدا ڪري ڇڏيو آهي، ڇاڪاڻ ته جيڪي نظريا پيدا ٿيا آهن. انهن جو پاڻ ۾ تضاد آهي. انهي ڪري هر ڪو نظريو انسان کي ڪامل انسان بنائڻ ۾ ناڪام ويو آهي. يعني انهي کي ٻين لفظن ۾ ايئن ڪٿي چئجي ته انسان پنهنجو پاڻ سڃاڻي نه سگهيا آهن. شاهه صاحب جي فڪر جو بنياد ٿي ”پاڻ سڃاڻڻ“ تي آهي. ڊاڪٽر به جڏهن مريض جي سڃاڻپ ڪري وٺندا آهن تڏهن علاج جو صحيح نسخو تجويز ڪندا آهن. انسان ذات جي سڌاري ۽ واڌاري جو صحيح حل به تڏهن ئي معلوم ٿيندو. جڏهن اسان هر لحاظ کان پاڻ کي سڃاڻون!

علامہ آءِ آءِ قاضي موجب يورپ جي عالمن ۽ مفڪرن انسان جو فقط ڪو هڪ روپ ڏسي پئي نظريا ۽ ازم قائم ڪيا آهن. اهوئي سبب آهي جو انهي جي فڪر ۾ ڪا ڪاملت ڪانهي. شاهه صاحب اهڙن عالمن ۽ مفڪرن کي انهن انڌن سان تشبيهه ٿو ڏئي، جن هاڻي کي هٿ لائي، ان جو ڪو هڪ حصو معلوم ڪري، هاڻي جي شڪل جو پئي اندازو لڳايو:

مئي هاڻي مامرو اچي پيو انڌن،
منازين هٿن سين اکين کين ڏسن،
في الحقيقت فيل کي سڃا سڃاڻين،
سندي سردارن بصيرت بيٺا ڪئي.

شاهه صاحب ٻڌائي ٿو پاڻ سڃاڻڻ سان گڏ فطرت جو مشاهدو ماڻڻ ۽ ان تي غور و فڪر ڪرڻ به انتهائي ضروري آهي، ڇو ته غاصب ۽ ظالم قوتون تمام تر ظلم ۽ تشدد جي باوجود ڪٿي به ڪامياب نه ٿي سگهيون آهن؛ نه ڪانگور جتي مظلوم شيدن جا هٿ وڍيا ويا؛ نه انگولا ۾ جتي غير مطمئن انسان جي چين ۾ سوراخ ڪري تالا لڳايا ويندا هئا، نه الجزائر ۾ جتي ڏه لک انسان قتل ڪيا ويا، نه مڊگاسڪر ۾ جتي هڪ سال ۾ 90 هزار ماڻهو موت جي منهن ۾ ڏنا ويا، نه ڪينيا ۾ جتي 2 لک قتل ڪيا ويا نه

بنگلاديش ۾ جتي نون مهينن ۾ 35 لک انسان ظلم جو شڪار ٿيا، نه افغانستان ۾ جتي هزارين ماڻهن کي بم هيٺان دٻيو ويو، نه عراق ۾ جتي سوين ماڻهن کي هر روز موت جي مزو چڪرايو ٿو وڃي، نه فلسطين ۾ جتي اسرائيل جي جارحيت کي ڪابه دنيا جي طاقت روڪڻ لاءِ تيار نه آهي.

غاصبن وٽ دليل ڪابه حيثيت ڪونه ٿور ڪي. هي بدترين قسم جا وحشي آهن، جيڪي رڳو طاقت جي اڳيان جھڪڻ سکيا آهن، تنهن ڪري پاڻ ۾ طاقت پيدا ڪري سندن پيدا ڪيل وحشت ۽ دهشت کين پوري طاقت سان موٽائي ڏيو ۽ پاڻ سڃاڻو ۽ ان اصول تي پابند رهو چو ته هن جهان پيدا ڪرڻ مان الله تعاليٰ جو مقصد آهي ته هو پنهنجي پاڻ کي سڃاڻائي. انهيءَ مقصد لاءِ هڪ سڃاڻندڙ ضروري آهي. الله تعاليٰ جي عالم ۾ انهي سڃاڻندڙ جو جيڪو نقشو آهي، اهو انسان آهي. اهوئي سبب آهي جو انسان کي الله تعاليٰ پنهنجي لاءِ پيدا ڪيو آهي ته جيئن هو کيس سڃاڻي ۽ سندس صفتن کي ڄاڻي. اهڙي طرح خودشناسي ئي خدا شناسي جو درس ڏنو آهي.

تون ڪا ڪاٺي پاءِ وٺن ۾ وصال جي،
دو بينائي دور ڪري، معرفت ملهائ،
سپريان جي سونهن ۾، رخنو ڪونه رهائ،
اک اشهد چاءِ، ته مسلماني ماڻهين.

تون پنهنجي اکين ۾ وصال جي سروي جي سرائي پاءِ. پيائي ڪي هميشه لاءِ ڇڏي ڏي. معرفت جي منزل ماڻي سرخرو ٿي، محبوب جي حسن ۾ عيب هٽڻ هرگز نه ٿو جڳائي. تون پاڻ وٽ شاهدي ڏيندڙ (ڌڻي جي جلوي جي) اک رک ته حقيقي مسلماني حاصل ڪري وٺندين ۽ جڏهن حقيقي منزل حاصل ڪري ورتي ته پوءِ.

تن تسبيح، من مٿيو دل دنبورو جن،
تندون جي طلب جون وحدت سروي جن،
وحده لا شريڪ له، اهو راڳ رڳن،
سي ستائي جاڳن، ننڊ عبادت ان جي.

هي ٻانهي جيئن ته پنهنجي ظاهري وجود جي نفي ڪري، فنا في الله واري منزل تي رسيل آهن. پنهنجي وجود تي رب واحد لاشريڪ له جي وجود کي حاوي ۽ طاري ڪري ڇڏيندا آهن. ان ڪري هاڻي هو ان منزل تي رسيل آهن، جو شاهه صاحب فرمائي ٿو: انهن جو جسم تسبيح مثل آهي ۽ من وري تسبيح جو دائو يعني هو سراپا عبادت ٿيو پون. پاڻ عارفن جي دل کي ان تنبوري سان تشبيهه ٿو ڏئي، جيڪا پنهنجي تندن تي هر گهڙي الله پاڪ جي هيڪڙائي جو راڳ آلاپيندي رهي ٿي. اهي ٻانهي ان حد تي وڃيو پهچن جو پوءِ انهن وٽ ننڊ ۽ سجاڳي جو فرق به ختم ٿيو وڃي. ستل هجن ته به سجاڳ رهن ٿا. جڏهن ته ننڊ به انهن جي عبادت ۾ شمار ٿئي ٿي.

اسين سڪون جن کي، سي اسين پاڻ،
هاڻي وڃ گمان، صحيح سڃاتا سپرين.

ان مضمون مان ظاهر ٿي چڪو آهي ته شاهه صاحب جو ڪلام خودشناسيءَ جو آئينو آهي. خود شناسيءَ مان مراد پنهنجي ديدن ۽ دل جي امڪانن کان آگاهه ٿيڻ، انهن کي اپارڻ ۽ اجارڻ آهي. اها ئي راه خدا شناسيءَ طرف وٺي وڃي ٿي. انسان جيستائين خودشناسيءَ جي رازن کان محروم رهندو يقينن بيوسائيءَ ۾ مبتلا رهندو. خودشناسي بيگار نه پر رياضت آهي. ذات جي تڪميل خاطر خود شناسيءَ جا جوهر تڏهن کلن، ٿا جڏهن انسان کي پنهنجي ذات تي پورو پورو اختيار ٿئي ٿو. سندس تخليقي قوت جبر، دٻاءُ ۽ پابندين کان آزاد ٿي وڃي ٿي.

اڄ هر ماڻهو پنهنجي پنهنجي لاءِ سوچي رهيو آهي ته اجتماعيت جو تصور ختم ٿي ويو آهي، تڏهن هر ڪو پريشان حال آهي. جڏهن ”مان“ وارو تصور اچي وڃي ٿو تڏهن تاريخ جو ورق اسان جي سامهون اچي ٿو. ابليس درٻار حق جيءَ مان تڙجي وڃي ٿو حقيقي نگاهه سان ڏسجي ته انسان پنهنجي سر ته ڪجهه به ناهي، نه دنيا ۾ پاڻ ٿو اچي نه پنهنجي مرضيءَ سان وڃي ٿو. جڏهن سندس وس ۾ ڪابه ڳالهه نه آهي ته پوءِ حق کي تسليم ڪرڻ

سندس شان وٽان آهي.

اڄ جڏهن هر طرف پاڻ کي اعليٰ ٻئي کي ادنيٰ سمجهيو پيو وڃي، تڏهن جهيڙا جهتا، خون ريزي ٻين جي ملڪيتن کي ضبط ڪرڻ، نفس جي پيروي ڪرڻ جا اعليٰ مثال آهن. هر ڪو ماڻهو اقتدار ۽ ڪرسيءَ جي لالچ ۾ اچي سٺي ۽ خراب جي سڃاڻپ کان محروم ٿي ويو آهي. حرس اسان جي رڳن ۾ رت جيان رلجي ويو آهي ۽ صوفين جو سبق جيڪو اسلام جو حقيقي سبق آهي، اسان کان وسري ويو آهي. اهو حقيقي سبق ٿي عبد کي اعليٰ ڪري ٿو. اسان ظاهر جا پوئلڳ ٿي پيا آهيون. باطن (خدا) اسان کان اوجھيل آهي. اسان ظاهر حسن کي افضل حسن سمجهون ٿا پر شاهه لطيف فنا في الله کي حقيقي حسن سڏيو آهي. جي فاني في الله آهن، تن لاءِ نه نماز آهي نه سجود: (محبوب کي صورت ۾ گم هو ڪي، ویک نظارا آپ سارا).

اسان اڄ تائين محبوب جي سڃاڻپ ٿي نه ڪري سگهيا آهيون. اهي اڪيون جن سان محبوب جو مشاهدو ماڻجي، اسان کان اوجھيل آهي. اسان جي اکين ۾ ڪتر آهي ۽ جن اکين ۾ ڪتر آهي، سي محبوب جو مشاهدو نٿيون ماڻي سگهن. سر آسا جو اهر نڪتوان طرف ڏيان چڪائي ٿو.

اڪيون سي ٿي ڌار، جن سان پسين پرينءَ کي،
ٻئي ڏانهن کين نهار، گهڻو ريسارا سپرين.

•
مورڪ مام نه ٻجهڻا، هيڏانهن هوڏانهن ڪن،
سي ڪيئن پرينءَ پسن، ڪتر جي اکين ۾.

اڄ هر ڪو ماڻهو صوفي هئڻ جي دعويٰ پيو ڪري پر ان جي ذهن ۾ اها ڳالهه نه آهي ته محبوب جو مڪمل پتو ڪاملن کي به نه آهي. اهي به ”محروم ٿي مري ويا، ماهر ٿي نه مٿا“ وانگر آهن. هاڻ پل انسان صوفي هئڻ جي دعويٰ ڪري، مسجدن ۽ مندرن ۾ محبوب کي گولي پر صوفي عزمر ۾ حقيقي محبوب ته ان جي اندر ۾ آهي ۽ جنهن پنهنجي اصليت کي سڃاتو ته پڪ

سان ان پنهنجي محبوب کي سڃاتو پوءِ هي دنيا ڏونڊ نظر اچي ٿي، هي دنيا جون شيون ان لاءِ بيڪار هونديون. هي لڙايون بي مقصد هونديون، اهو ئي اسلام آهي ۽ اها ئي صوفي عزم جي پرچار آهي.

جي ٿيا حل حبيب سين، سمهڻ تن ثواب،
نيٺ هيرائي نند سين، خوش ڪيائون خواب،
اوسيئڙو عذاب، دليان تنين دور ٿيو.

هاڻي ڏسڻو آهي ته ڇا اڄ جي معاشري ۾ ماڻهن کي ذات جي اظهار تي اختيار حاصل آهي؟ ڇا اسان کي پنهنجي تخليقي قوت تي قدرت ميسر آهي. شاه صاحب چواڻي محبت زندگي جي مدعا آهي ۽ انهيءَ مدعا کي خود شناسيءَ کانسواءِ حاصل نٿو ڪري سگهجي. هاڻي ڏسون ته اهي ڪهڙا سبب آهن، جيڪي اسان کي خودشناسيءَ جي رستي ۾ حائل آهن ۽ ابد جي اعليٰ هجڻ جو چٽو سبب آهن چو ته جيئن هڪ مياڻ ۾ ٻه تلوارون نٿيون اچي سگهن. تيئن خودي ۽ خدا به پاڻ ۾ هرگز نٿا رهي سگهن. محبوب جو مشاهدو ماڻڻ لاءِ خوديءَ کي ترڪ ۽ خدا کي ساڻ ڪڍي هڻڻي شاه صاحب جو سبق آهي. يعني ”مان“ چوڻ صرف خدا کي جڳائي ٿو ۽ ”ته“ انسان کي، ڇاڪاڻ ته سندس ذات اصلي آهي. جيئن تنهن (تهه جو جمع) ۾ وجهڻ سان گوشت پڇي کين سگهندو يا گندي مان عشق نه اڀرندي يعني اها ڳالهه ناممڪن آهي تيئن خودي (مان) ڪري خدا سان ملڻ ناممڪن آهي.

سُر آسام اڪين جو ذڪر

مرزا غالب جو هڪ شعر آهي.

آتے هيس غيب سے مضامين خيال میں.
غالب صرير خامه نوائے سروش ہے.

غالب جي هن شعر کي سامهون رکي سوچينداسين ته واقعي تخليقڪار وٽ آمد غيب مان ٿئي ٿي. پر هڪڙي ڳالهه واضح آهي ته دنيا جي مشهور شاعرن، اديبن، فيلسوفن، مصورن، موسيقارن، سائنسدانن ۽ ڏاهن مان چند کي ڇڏي باقي ٻين جي سمورن فن پارن مان ڪو هڪ اڌ فن پارو ئي اعليٰ پائي جو شاهڪار ثابت ٿيو آهي. پوءِ اهو مصور جي ڪنهن پينٽنگ ۾ هجي يا فلسفي جي نظريي جي صورت ۾، ڪنهن ڏاهي جي دليل جي صورت ۾ هجي يا ڪنهن شاعر جي هڪ بيت جي صورت ۾ هجي، يا وري ڪنهن موسيقار جي ڪنهن هڪ ڏن جي صورت ۾. مطلب ته هر مصور جي سموري پينٽنگ، هر شاعر جي سموري شاعري، هر فلسفي جو سمورو فلسفو يا هر ڏاهي جا سمورا دليل اڌ تي سطح جا ناهن هوندا. انهن مان رڳو ڪو هڪ اڌ ئي شاهڪار حيثيت وارو درجو مٿي ٿو پر لطيف سرڪار به شمار انهن چند شاعرن ۾ ٿئي ٿو جنهن جي سموري شاعري آفاقي حيثيت رکندڙ آهي شاه جي رسالي جا سمورا سُرائنهن سُرن ۾ موجود بيت، وايون، انهن بيتن ۽ واين جي هر بيت اسان کي شاهڪار محسوس ٿيندي. مان ته ايئن چونڊس ته لطيف جي ڪلام جي هر بيت جي هر لفظ ۾ آفاقي پيغام سمايل آهي.

لطيف سرڪار پنهنجي ڪلام کي راڳئين جي سُرن جي حساب سان ترتيب ڏنو آهي. انهن راڳئين مان ڪجهه راڳيون ته هندي ڪلاسيڪي

راڳڻيون آهن، پروري ڪجهه نج ديسي راڳڻيون آهن. لطيف سرڪار جو سر آسا به هڪ هندي ڪلاسيڪي راڳڻيءَ جو نالو آهي، جيڪا صبح جو سج اڀرڻ کان اڳ ڳائي ويندي آهي. هن سُر بابت اهو بيان ٿيل آهي. ته راجڪماري نالي نينگري پنهنجي پالڻهار کي ريجھائڻ لاءِ اُسر ويل اُٿي گيت ڳائيندي هئي. گيت ڳائڻ کانپوءِ هن کي قلبي سُڪون محسوس ٿيندو هو. جنهن ڪري اڳتي هلي راجڪماريءَ جي ڳايل گيتن جيڪي ڏٺيءَ کي ريجھائڻ لاءِ ڳايا ويا هئا، ان سُر کي ”آسا“ جو نالو ڏنو ويو، يعني ”اطمينان ۽ اميد وارو سُر“. آسا کي مٺي راڳڻي به سڏيو ويو آهي.

لطيف سرڪار جي هن سُر ۾ انسان کي پاڻ سڃاڻڻ، خودي مارڻ، عبد جو معبود سان تعلق، پرينءَ جي سونهن جي ساراهه وغيره هن سُر جا اهم موضوع آهن، پر لطيف سائين، پرينءَ جي حُسن جي ساراهه ڪندي، اکين جي استعمال کي جنهن اعليٰ نموني سان هن سُر ۾ بيان ڪيو آهي، ان جو مثال ڪنهن ٻئي شاعروٽ تمام گهٽ نظر ايندو.

اڪيون انساني جسم جو نه رڳو خوبصورت حصو آهن، پر اڪيون انساني چهري جي سونهن ۾ پڻ اضافو ڪن ٿيون، عاشق ۽ معشوق جڏهن هڪٻئي جو درشن ڪندا آهن ته اڪثر ڪري خوشي جي اهڙن لمحن ۾ لفظ، زبان کان الڳ ٿي ويندا آهن. ڳالهائڻ جي سگهه ڪجهه گهڙين لاءِ بيهجي ويندي آهي. اهڙن لمحن ۾ ڳالهائڻ جو ڪم اڪيون ڪنديون آهن. عاشق ۽ معشوق جون اڪيون هڪٻئي کي پيار جا پيغام پهچائينديون آهن. ان کان علاوه انساني ڪيفيتن مثلاً خوشي، ڏک، ڪاوڙ، اوسيئڙو، اميد، وچوڙو، وغيره کي به اڪين ذريعي ئي محسوس ڪري سگهيو آهي. مطلب ته چند سينٽي ميٽر ماپ واريون هي اڪيون هيڏي ساري سموري ڪائنات جو حسن پنهنجي اندر سانڍي رکن ٿيون.

يوناني، هندي، رومن، سنسڪرت، ايراني، عربي ۽ دنيا جي ٻين قديم ادب جي ڪلاسيڪل شاعرن به پنهنجي شاعريءَ ۾ اڪين جو استعمال ڪيو

آهي. پر شاه سائين، پنهنجي ڪلام جي سر آسا ۾ ۾ اکين کي جنهن پيرائي
۾ بيان ڪيو آهي، ان جو مثال نه ٿو ملي.

هيٺ سر آسا ۾ اکين جو ذڪر بيان ڪجي ٿو، جنهن ۾ لطيف سرڪار
خوبصورت انداز سان اکين کي پنهنجي ڪلام ۾ پيش ڪيو آهي.

اڀرندي ئي سج، ڀرين جي نه پسنديون،

ڪڍي ٻئي ڏج، اڪڙيون ڪانگن ڪي.

سر آسا جي هن بيت ۾ شاه سائين اکين جو استعمال ڇا ته سهڻي انداز
۾ ڪيو آهي. هن بيت ۾ ڏينهن جي شروعات جو ذڪر ٿيل آهي. صبح جو سج
اڀرڻ سان جڏهن انسان ننڊ مان سجاڳ ٿئي ٿو ته لطيف سرڪار اهڙين اکين
جي طلب ڪري ٿو جيڪي سج اڀرڻ سان سجاڳ ٿيڻ کانپوءِ سڀ کان پهريان
پنهنجي محبوب جو ديدار ڪن. شاه سائين اهڙين اکين کي بيڪار ٿو پائين
جيڪي ننڊ مان سجاڳ ٿيڻ کانپوءِ پهريان ڀرينءَ کي پسي ناهن سگهنديون.
اهڙين اکين کي لطيف سائين ڪڍي ڪانگن جي حوالي ڪرڻ گهري ٿو.

وسن ۽ وهسن، ڏيهاري ڏسڻ لئ،

ڏسي ڏسي آئيون، تو تلا شيون ڪن،

ڍايون نه ڍاپن، پسڻ منجهان ڀرينءَ جي

سر آسا جي هن بيت ۾ لطيف سرڪار، اکين جون مختلف
ڪيفيتون بيان ڪيون آهن. ساڳيون اکيون روئن به ٿيون ته وري خوشيءَ مان
ٻهڪن به ٿيون. جڏهن اهي پنهنجو ڀرين پسي ناهن سگهنديون، تنهن ويل
اهي، اهي روئي پونديون آهن. وري جنهن مهل اهي پنهنجي ڀرينءَ جو ديدار
پسي وٺنديون آهن ته پوءِ خوشيءَ مان ٽڙي پونديون آهن. اهي اکيون ڪيئي
پيرا پنهنجو ڀرين ڏسي چڪيون آهن، پر پوءِ به اهي پنهنجو ڀرين تلاش
ڪنديون رهن ٿيون. بيت جي آخري ست ۾ لطيف سرڪار انهن اکين متعلق
پنهنجي ڪلام ۾ چئي ٿو ته اهي اکيون پنهنجي ڀرينءَ جو ديدار ته ڪن ٿيون
پر انهن ڪڏهن به ڀرينءَ جي درشن ڪندي ڏو ناهي ڪيو.

اڪيون سيئي ڌار جن سان پسين پرينءَ کي،
 ٻئي ڏانهن ڪيم نهار، گهڻو رسيارا سپرين.

پٽ ڌڻيءَ جي هن بيت ۾ نهايت واضح نموني سان اهڙين اڪين لاءِ
 تلقين ڪئي وئي آهي، جنهن سان حقيقي پرينءَ جو ديدار ڪري سگهجي.
 وري خبردار به ڪيو ويو آهي ته انهن اڪين سان ڪنهن ٻئي (غير) ڏانهن نهار
 ڪجي، ڇاڪاڻ ته پرين ڏاڍا غيرت وارا آهن.

شاهه سائينءَ جي بيت جي سمجهاڻيءَ ۾ ڊاڪٽر اياز حسين قادري
 پنهنجي مقالي ”نئين شرح لطيفي“ ۾ هڪ بزرگ جو واقعو ڪجهه هن طرح
 بيان ڪيو آهي. مشهور صوفي بزرگ حضرت مرتعش بغداد جي هڪ پاڙي
 مان وڃي رهيو هو. جتي کيس اڄ لڳي. هڪ گهرجي در باهران بيهي، هن
 پاڻيءَ جي گهر ڪئي. گهر مان اندران هڪ چوڪري پاڻي ڪڍي آئي. ان
 چوڪريءَ جي نظرن هن بزرگ کي موهي وڌو، هي ان در باهران ئي ويهي رهيو
 تان جو ان گهر جو مالڪ به اچي نڪتو. جنهن هن کان سندس در باهران ويهڻ
 جو سبب معلوم ڪيو. مرتعش صاف صاف چئي ڏنو ته مون کي تنهنجي
 گهروارن پاڻيءَ جو گلاس ڏئي، منهنجي دل ڦري ورتي آهي. گهر مالڪ
 حضرت مرتعش کيس جي شخصيت ۽ سچائيءَ کان متاثر ٿيو ۽ سموري
 ڳالهه سمجهي ويو ۽ پنهنجي ان ڌي کي هن جي نڪاح ۾ ڏيڻ چاهيائين.
 مرتعش جي ته اها دل جي ڳالهه هئي ۽ فوراً قبول ڪري ورتائين. ان شخص،
 مرتعش کان فقير ٿو ويس لهرائي، نئون قيمتي وڳو تيار ڪري پارايو. رات جو
 معمول جيان حضرت مرتعش نماز ۽ عبادت ۾ مشغول ٿي ويو. خيال
 ڪيائين ته معمول جي ورد ۽ وظيفي کان فارغ ٿي پوءِ گهرواريءَ ڏانهن رجوع
 ڪندو. عبادت ڪندي مرتعش کان ڏانهن نڪري وئي. رڙيون ڪندي چيائين
 ته مون کي پنهنجو فقير ٿو لباس واپس ڪيو سڀني حيرت مان سبب پڇيو ته
 چيائين ته مون کي خلوت زار مان آواز آيو ته مرتعش پهرين نظر جيڪا تواسان
 کانسواءِ ڪنهن غير ڏانهن وڌي، ان جي سزا ۾ اسان توتان محبوبيت جو لباس

لهرائي ڇڏيو. هاڻي جي توڻي نظر غير ڏانهن ڪئي ته اسان لباس آشنائي به سلب ڪري ڇڏينداسين.

ديک مَ تون سين، هي جي مجازياڻيون منهن ۾،
کين سڃاتو سپرين، نهاري نيٽن،
پرين سي پسن، پئي جنين پوڻيون.

لطيف سرڪار جڏهن ڪنهن مسئلي جي نشاندهي ڪري ٿو ته وري اُتي ان جو حل به ٻڌائي ٿو. اها نشاندهي ۽ ان جو حل، انهن پنهي کان انڪار ڪرڻ ممڪن ئي ناهي. مٿئين بيت ۾ پرين پسن لاءِ اڪيون ڪهڙيون هئڻ گهرجن. ان بابت نشاندهي به ٿيل آهي ته وري ساڳي وقت انهن اڪين جو بيان ٿيل آهي، جن سان پرين پسي سگهجي. حقيقي پرين پسن لاءِ اڪيون به حقيقت واريون هئڻ گهرجن. هنن ظاهري (دنياوي) اڪين سان پرينءَ کي نه ٿو پسي سگهجي، ڇاڪاڻ ته هي ظاهري اڪيون دنيا جي حرص، لوپ ۽ لالچ واريون اڪيون آهن، ڀلا پوءِ انهن اڪين سان حقيقي پرين ڪيئن ٿو پسي سگهجي!

سڄي محبوب کي ڏسڻ لاءِ حقيقت واريون اڪيون هئڻ گهرجن. اهي حقيقت واريون اڪيون تڏهن کلنديون آهن، جڏهن هي ظاهري اڪيون دنياوي حرص، لوپ ۽ لالچ ڏسن کان بند ٿي وينديون آهن. پر جڏهن حقيقت واريون اڪيون کلي به ندين آهن ته پوءِ پرينءَ جو ڏيڌار به ڪري سگهيو آهي.

لطيف سرڪار هيٺين بيت ۾ اڪين جي ذڪر سان گڏ، انهن اڪين جي لاءِ جيڪي پرين جي پسن جي طلب ته رکن ٿيون، پر پرين ڏسي ناهن سگهنديون، هڪ قسم جو علاج (نسخو) بيان ڪيو آهي، اها ڪيميا گري شاهه سائينءَ جهڙو باڪمال صوفي شاعر ئي ڪري سگهي ٿو. بيت جون ستون آهن.

سرمون سرخيءَ جو جڏهن پاتوجن،
تڏهن ڏٺي تن، رونق ريتي جهڙي.

يعني جڏهن ظاهري اکين کي حقيقي عشق جي لالڻ وارو سرمون پارايو ويندو ته پوءِ ئي اُتي نينهن جو نظارو پسي سگهنديون، ورنه اهي ظاهري اکيون سڀ ڪجهه ڏسڻ جي باوجود انڌيون ئي رهجي وينديون.

هتي وري به سائين اياز قادريءَ جي مقالي ”نئين شرح لطيفي“ مان هن بيت جي سمجهاڻي ڏجي ٿي ته جيئن هن بيت جو فلسفو سمجهڻ ۾ اڃا وڌيڪ آساني ٿئي. ڊاڪٽر اياز قادري شبليءَ جو واقعو بيان ڪندي لکي ٿو ته. شبليءَ جون اکيون اُتي پيون، هڪ سرمون وڪندڙن چيس ته مان تنهنجي اکين ۾ سرمون ٿو وجهان ته جيئن تنهنجي اکين جي بيماري ختم ٿئي. شبليءَ ورائيو ته، مان اهو سرمو هرگز نه پائيندس، اهي سرمون وڪندڙ اڄ ته مان تنهنجي اکين ۾ سرمون وجهان ته جيئن تون انڌو ٿي وڃي ۽ سواءِ حق جي جلوي جي، ٻي خلق کي ڏسي نه سگهين.“

سر آسا ۾ اکين جو ذڪر علامتي طور ٿيل آهي، جنهن ۾ لطيف سرڪار روحانيت جا باريڪ نقطا کولي بيان ڪري ٿو ۽ يقيناً شاهه سائينءَ جو ڪلام انسان ذات لاءِ رهنمائيءَ جي واٽ آهي.

حوالا:

1. شاهه جو رسالو- ڪلياڻ آڏواڻي.
2. سنڌي موسيقي جي مختصر تاريخ- ڊاڪٽر نبي بخش بلوچ.
3. مون مطالع سپرين- ڊاڪٽر اياز حسين قادري.

سر آسام عشق جو اظهار

شاعري جذبن جي اظهار جو اهو ذريعو آهي، جنهن سان ماڻهوءَ جي اندر ۾ متل مانندان ۾ ڪجهه مانار پيدا ٿئي ٿي. شاعريءَ جي وسعتن ۾ پوري ڪائنات سمائجي ٿي. شاعري ڪرڻ جي دوران احساس جي شدت ايتري حد تائين ته وڌي وڃي ٿي جو هڪ شاعر مادي وجود کان ڪوهين ڏور هليو وڃي ٿو. شاعريءَ دوران هڪ شاعر زمان ۽ مڪان سان پنهنجو رشتو ٽوڙي ويهي رهي ٿو ۽ هڪ اهڙي سماج جي اندر داخل ٿي وڃي ٿو، جيڪو آدرشي سماج هجي ٿو جنهن ۾ رڳو آڇيو آهي، سندر تائين جو هجوم آهي، رنگ آهن، پوپٽ آهن ۽ هڳاءُ آهن. شاعر ٿورو مختلف ٿئي ٿو: ڪروڙين انسانن جي سوچ کان هن جي سوچ جي ڊوهي مٽيل ٿئي ٿي. توڙي جو هو عظيم شاعر هجي يا عام شاعر هجي پر پنهي جو سمورو سينٽ اپ ٻين کان مختلف هجي ٿو.

شاعري سماج جي اندر گهٽ ۽ ٻيٽ جو اظهار آهي. شاعري سماج جي انهن ماڻهن جي پيڙائڻ، پوڳنائڻ، خوشين ۽ مرڪن جو قلم جي ذريعي اظهار آهي، ڪي ماڻهو اظهار جي سگهه نه ٿا رکن. تخليقڪار جڏهن انهن سمورن ماڻهن جي جذبن جي عڪاسي ڪري ٿو پوءِ انهن ڪروڙين ماڻهن جو روح هن جي اندر ۾ واسو ڪري وڃي ٿو. جن جي درد ۽ احساس کي هن زبان ڏني هوندي آهي. ان جو مطلب اهي ٿي وڃي ٿو ته هڪ شاعر هڪ فرد ناهي پر هو پنهنجي اندر ۾ ڪيترائي افراد بڻجي وڃي ٿو.

هڪ شاعر جڏهن پنهنجي تخليق جي ذريعي لکين، ڪروڙين ماڻهن جي جذبن کي اظهار ڏئي ٿو، تنهن جي باوجود هو غير مطمئن هجي ٿو ۽ هو اهو ٿو سمجهي ته ڇاڪي جي ڏاند جيان چوڦيلو ڦري رهيو آهي. هو اهو

سمجهندو رهي ٿو ته مون کي جيڪو ڪجهه اظهار ٿو آهي. تنهن جي منزل اڃان پري آهي، جنهن جي ڪا حد ئي ناهي. تخليقڪار کي پڻ اهو احساس شدت سان پيو ٿيندو آهي ته هونديا جي پيڙائن، پوڳنائن، لڙڪن ۽ مرڪن جي لامحدود سرحدن کي ڇهي ئي نه سگهيو آهي. اها بي اطميناني ڪٿي ئي هڪ تخليقڪار هن سماج ۾ هلندو رهي ٿو. ڄاڻ ئي هڪ تخليقڪار جي لاءِ ڏک جو سبب بڻجي ٿي. هڪ گهرائيءَ تائين پهچندي، کيس ان مان ڦٽي نڪتل ٻي گهرائي نظر اچي ويندي آهي.

”لوچيان ٿي لاهڻ، هادي لاهڻ نه حد“

سنڌ جي جينئيس شاهه پٺاڻيءَ جو به اهوئي درد هو. ان ئي پيڙا مان گذريو هو لطيف!، جنهن جي ست ست درد سان پري پئي آهي. سندس سر آسا ۾ به انسان جي ان ڏک جو بيان جهجهي مقدار ۾ ملي ٿو. سر آسا جي خوشي اها به آهي ته هن ۾ شاهه انسان جي مخصوص احساس گهرائيءَ جي آخري چيڙي تائين وڃي ان کي پوڳي ٿو ۽ ان جو اظهار به اهڙيءَ ريت ڪري ٿو جو اهو سر ڪروڙين ماڻهن جو آواز بڻجي پئي ٿو. انسان جي روزمره جي پوڳنائن کي ايڏي ته سچائيءَ سان اظهاري ويهي رهيو آهي، جو اها سچائي سماج جي هر حصي تي لاڳو ٿي وئي آهي.

نيرانا ئي نين، نيئي آڇ پرين کي،

ستر کاڌا کين، جي ڏٺو منهن محبوب جو.

دنيا جي جنجهٽن سان وڙهندي، رات جو ٿڪي ٿئي اسان هنڌ جي بلي ٿي ويندا آهيون ۽ صبح جواڪ پٽيندا آهيون ته هڪ روشن صبح اسان جو انتظار ڪري رهيو هوندو آهي. نيرن پاڻي ڪري تازا توانا ٿي پوءِ زماني جي سرگرمين ۾ شامل ٿيندا آهيون. ان لمحي کي شاهه سائين بيان ڪندي چئي ٿو ته اک ڪلندي ئي منهنجو سڀ کان پهريون ڪم محبوب جو ديدار آهي ۽ اهو ديدار ستر کاڌن کان به بهتر آهي. هن شعر جو رڳو اهو مطلب ناهي ته ننڊ مان اٿي محبوب جو ديدار ڪجي ٿو پر ان جو مطلب آهي ته ماڻهو عشق ۾ فنا

ٿي وڃي ٿو. جڏهن هن جي وابستگي عروج ته پهچي وڃي ٿي ته پوءِ اڪيون رڳو منزل کي ئي ڏسڻ چاهين ٿيون ۽ ٻيون ننڍيون ننڍيون ضرورتون تهچ پاسڻ لڳن ٿيون ۽ شاھ جو اظهار گھڻ رخو ٿي وڃي ٿو. پر شاھ سائين ان سوچ کي اسان تائين پهچائڻ جو جيڪو ذريعو استعمال ڪيو آهي، اهو محبوب آهي. ظاهري عاشق ۽ ظاهري محبوب کي هن ان ڪري ڪنڀو آهي ته هن سان عام پڙهندڙ جلدي لاڳاپجي سگهي ٿو ۽ اهوئي سبب آهي جو عام ماڻهو هن بيت کي پنهنجي اندر ۾ لاهي ٿو ڇڏي. اها شاھ لطيف جي ڪمٽمينٽ ئي آهي، جو هن جي انهن ستن کي مولوي پنهنجي تبليغي سرگرمين کي مؤثر بنائڻ لاءِ بي ڌڙڪ استعمال ڪري ٿو ۽ چوڻ ڪري؟ هن ۾ ايڏي سگهه موجود آهي، تڏهن ته جنگ ۾ بينل جرنيل هن کي اندر ۾ اوتي وڌي طاقت سان وڙهي سگهي ٿو. اسان ڪير ٿيندا آهيون شاھ کي ڏوهي ۽ ۾ بند ڪرڻ وارا؟ اسان کي ڪيئن سونهندو ته سمنڊ کي ڪليءَ ۾ بند ڪريون. سو شاھ اهو آفاقي اظهار ئي آهي، جنهن دنيا کي مجبور ڪري ڇڏيو ته هو سندس شاعري کي سمجهن ۽ ان کي سماجي تبديليءَ لاءِ استعمال ڪن.

شاھ جي سموري شاعري مان واضح ٿئي ٿو ته لطيف سڀ کان پهرين هڪ عاشق آهي ۽ جڏهن عاشق آهي، تڏهن ئي لامحدود آهي. پرينءَ جو پرتو ئي کيس دنيا جي هر رنگ سان وابستو ڪري ٿو. محبوب جي اکين جي دري ئي آهي، جنهن مان ٽپي ماڻهو عالم جي اچائي کي ڏسي ٿو. سو شاھ عشق جي ڏاڪڻ رکي اسان کي هن سماج ۾ موجود هر شيءِ جو ايڪس-ري ڪري ڏيکاريو آهي. ماکوڙي کان ويندي ٽوپي ڏيڻ واري سئيءَ جي ڪردار کي مڃتا ڏني اٿائين.

شاھ پنهنجي سر آسا ۾ عشق جي لامحدود وسعتن کي وائڪو ڪيو آهي. هن ۾ هن اها ڳالهه سمجهائي آهي ته عشق آهي ئي وسعت جو نالو. جنهن سان لاڳاپجي ماڻهو محدود نه ٿو رهي. هو سمجهائي ٿو ته عشق انتها جو نالو آهي، جتي انسان وٽ ڪابه حدبندي نه ٿي رهي، نه ئي وري پنهنجي

وجود جو احساس وٽس رهي ٿو. صوفين جو سمورو فڪر به ان ڳالهه جو قائل آهي ته خوديءَ کي ختم ڪرڻ بعد ئي ماڻهو ”انسان“ بڻجي ٿو.

شاهه سر آسا ۾ محبوب جي جيئري جاڳندي تصوير اسان جي سامهون هجي ٿي، جنهن کي هو مختلف پاسن کان بيان ڪندي عشق جي ڪٽ ڪري ٿو:

اڀرندي سج، پرين جي نه پسنديون،

ڪڍي هيئي ڏج، اڪڙيون ڪانگن کي.

جيڪڏهن مقصد سان سچائي ناهي، جيڪڏهن هام هٿون ٿا ته عشق ۾ مبتلا آهيون ته پوءِ پرينءَ کي ڏسڻ بنا ڪيئن ٿو جياپو ممڪن بڻجي! جيڪڏهن اڪڙيون صبح سان ئي محبوب کي نه ٿيون ڏسن ته پوءِ انهن جو هجڻ ۽ نه هجڻ ڪو مطلب نه ٿو رکي. پوءِ سڀ کان بهتر اهو آهي ته اهي ڪانگن کي ڪڍي ڏئي ڇڏجن. پر شاهه سائين نئين چرڪائيندڙ ڳالهه اها چئي آهي ته جيڪڏهن اسان جو واقعي به ڪنهن سان عشق ٿي ويندو آهي ۽ اسان جي سرير کي واقعي به ڪنهن محبوب جو تصور مسحور ڪندو آهي ته پوءِ اسان کي هر شيءِ سان پيار ٿي ويندو آهي، هر شيءِ پئي خوبصورت لڳندي آهي، ايستائين جو اسان کي پنهنجو رقيب به اڻاسو نه لڳندو آهي. ٻيءَ معنيٰ ۾ ته اسان کي هر شخص ۾ محبوب نظر ايندو آهي.

مون کي اڪڙين وڏا ٿورا لائيا

ته پڻ پرين پسڻ، ڪٿان جي ڪر سامهان

عشق ۾ ايڏي طاقت آهي، ايڏو طلسم آهي جو هن سان ناتو ڳنڍجڻ بعد انسان عام رواجي حالت ۾ نه ٿو رهي. هن سماج مان نڪري ڪنهن آدرشي سماج جو حصو ٿي وڃي ٿو. سماجي لڳائڻ کان ڪوهين ڏور هليو وڃي ٿو. مٿس هڪ سرور جي ڪيفيت طاهري ٿي وڃي ٿي. سر آسا ٻڌائي ٿو ته ڪنهن به منزل ماڻڻ لاءِ پهريون فرض هي آهي ته ان منزل جي عشق ۾ فنا ٿي وڃجي، ٻيءَ صورت ۾ ڪجهه به حاصل ٿيڻو ناهي. تنهن ڪري ئي شاهه کي هر وقت پنهنجو محبوب ئي نظر اچي ٿو جيڪڏهن سندس خيال ۽ سوچ ٿوري گهڙي لاءِ

پرين کان غافل ٿئي ٿي ته ان ڏوه لاءِ هو پنهنجي لاءِ سخت سزائون تجويز ڪري ٿو.
 شاهه جي شاعري هر پاسي کان مڪمل ان ڪري به آهي جو هن ۾ نه رڳو
 عشق جي سچائي، عشق جي طاقت ۽ عشق جو طلسم موجود آهي پر هن ۾
 سماج جي تصوير به چٽيءَ ريت نظر اچي ٿي. جنهن ۾ عشق جي مٿان پهرا
 بينل هجن ٿا. جتي عاشقن ۽ معشوقن جو هڪ ٻل جي لاءِ ميلاپ منزل ماڻڻ
 جي برابر هجي ٿو. جتي عشق ڏوه هجي ٿو ۽ عاشق ڏوهاري آهي! شاهه
 نعرين باري نه ڪئي آهي پر سماج تي اگر ضرور ڪئي آهي ۽ اگر ڪئي آهي ته
 چڻ بغاوت ڪئي آهي. سر آسا ۾ شاهه عبداللطيف ڀٽائي جا گيرداراڻي سماج
 کان نفرت جو اظهار هيٺين ستن ۾ هيئن به ڪيو آهي:

ڪي جو ڪهين پار، اڪيون ڏسي آئيون،
 ٿيون ديوانيون دل ۾، اڀر لڳين آر،
 تهان پوءِ قرار، ستيون ڪين سيد چئي.
 ڪي جو وڃي ڪالهه، اڪيون ڏسي آئيون،
 سيٺن جي سهج، لالون ڪيون لطيف چئي.

شاهه جو سماج اهو سماج ناهي، جنهن ۾ پنهنجي پريميءَ سان هٿ ۾
 هٿ ڏئي سمنڊ جو ڪنارو گهمبو آهي، نه ئي اهو سماج آهي، جتي هڪ وقت
 ڪيتريون ئي سينڌيون رکيون آهن. هي ته اهو سماج آهي، جتي سالن کان پوءِ
 مطلوب جي جهلڪ نصيب ٿيندي آهي، جيڪا جهلڪ ماڻهوءَ جي اندر عجيب
 قسم جي طاقت پري ڇڏيندي آهي ۽ جيئن آسان ٿي پوندو آهي. پر شاهه ته ان
 پيڙا کي به بيان ڪيو آهي، جيڪا هڪ عاشق معشوق سان ملي ۽ وري وڃڻي
 پوڳي آهي. سچ ته اها ان دور جي وڏي خوشنصيب هئي، جنهن دور کي ڀٽائيءَ
 جهڙو جينئس مليو. شاهه پنهنجي شاعريءَ ۾ تنهن دور جي سماجي حالتن جي
 عڪاسي ڪئي آهي، جنهن مان سندس سماج سان لاڳاپي جي شاهدي ملي
 ٿي. ليڪ آهي ڪجهه نقادن جي نظريو هو شاعريءَ جي سماجي وابستگي
 کين نظر نه اچي پر هو ان سماج سان هن سماجي جي پيٽ ڪندا ته ڪين ان

سماج جي پيڙا هن سماج جي پيڙا سان تسلسل ۾ نظر ايندي.
 ڪر جا ڪڏ ڪنئين، پوڻ ڪارڻ پرينءَ جي،
 تنهن ۾ پاڻ پئي، غيبتِي غار ٿيو
 عشق ۾ ناڪامي ماڻهوءَ جي اندر ۾ آڳ الاڀاري ڇڏيندي آهي. ڪجهه
 ماڻهو پنهنجي انهن ناڪامين جو بدلو سماج کان وٺندا آهن. هو پنهنجي ان
 انتقام جو شڪار تمام ويجهن رشتن کي بڻائيندي به دير نه ڪندا آهن. پر
 سرخرو هميشه عشق ئي ٿيندو رهيو آهي ۽ غيبتِيءَ کي رڳو رسوائين ئي
 پلٽ پونديون آهن. اها لطيف کي اميد آهي، جيڪا اميد هو اسان سان به شيئر
 ڪري ٿو. هڪ عاشق جي حيثيت سان لطيف رقيب جي ڪردار کي ايڏو
 سيريس نه ٿو وٺي، ڇاڪاڻ جو هي ساڻس پيار ڪري ٿو هو ان سان پيار ان
 ڪري به ڪري ٿو جو هو محبوب جي سک ۾ فنا ٿيل هجي ٿو. محبوب لاءِ
 تڙپ ۽ سک هن جي اندر ايڏي ته پيار پري ڇڏي ٿي، جو هو هر وقت پيرو
 ڪندڙ دشمن کي به بددعا نه ٿو ڏئي:

الاڪرجين، مديون جن جي من ۾،
 اسان ۽ پرين جون اميدون پسڻ،
 تهان پوءِ مرن، سڙي انهيءَ سور ۾

شاهه پنهنجي سر آسا ۾ انسان جي مختلف ڪيفيتن کي اهڙي ته
 لافاني انداز ۾ پيش ڪيو آهي، جو ماڻهو هن کي پڙهندي زمان ۽ مڪان جون
 حدون هڪ ڀل ۾ اورانگهي اچي حال ۾ بيهي رهي ٿو. ڪٿي سوين سال اڳ
 پٺاڻي جي چيل ڳالهه ۽ ڪٿي هاڻوڪي صورتحال، پر سندس ان دور جو چيل
 شعر هن دور جي حالتن سان ايئن ته ٺهڪي بيهي ٿو ڇڻ منڊيءَ تي ڪا ٽڪ
 هجي. اسان اڄ به خود فريبين جي آڌار تي زندگي گذاريون ٿا. هي خود
 فريبين ئي آهن، جن آڌار ڪجهه عرصو ڏيڪ جي سگهندا آهيون:

سڄڻ سنئون ڪن، لوڪان ليڪي ڏنگيون،
 سنڌي سپيرين، پر پروڙ ڏاڪڙو.

شاه پنهنجي محبوب جي ڪوتاهين تي اگر ڪٿڻ جي بدران پنهنجي سچائي جو ثبوت ڏيندي چئي ٿو ته منهنجي محبوب جي هر عمل جو جائزو وٺڻ ڪم سولو ڪم ناهي، جيڪڏهن هو جهڻڪي به رهيو آهي ته ان ۾ به ڪا چڱائي رکيل هوندي پر اسان کي چٽي نظر نه ٿي اچي. پنهنجي غلطي جي نشاندهي ڪرڻ ۽ خود تنقيدي جائزو وٺڻ جي خوبي لطيف جي اندر نمايان طور تي نظر اچي ٿي، جيڪا ماڻهن ۾ تمام گهٽ نظر ايندي آهي.

اسان شاه جي شاعري پڙهي لطف اندوز ته ٿيندا آهن پر اسان ڪڏهن به سندس پيغام کي سمجهڻ جي ڪوشش نه ڪندا آهيون. نتيجي ۾ اڄ شاه لطيف پٽائيءَ جو سر آسا انتظار ۾ آهي ته ڪڏهن ٿي سندس پيغام جي روشنيءَ ۾ انسان ذات پنهنجي اصل گس تي گامزن ٿئي.

شاه جدت پسند شاعر آهي، روايتن کان هٽي، مدي خارج اصولن کان بغاوت ڪري ٿو. شاه پنهنجي شاعريءَ ۾ هر جاءِ تي جدت پسنديءَ جو ثبوت ڏنو آهي. هونئين ڳالهه ڪرڻ جي سگهه رکي ٿو. تڏهن ئي چئي ٿو:

اک الـئي ڌار، ونءُ التـوعام سين،

جي لهوارو لوڪ وهي، تون اوچو وهه اويار،

منجهان نوچ نهار، وانءُ پنيرو پرينءَ ڏي.

اسان ته اڄ به ليڪو ڪٽيندي خوش ٿيندا آهيون. پراڻن گئل اصولن تي هلندي پاڻ کي جدت پسند سڏائيندا آهيون ۽ پنهنجي انهن ڪار گذارين کي جستيفائي به ڪندا آهيون پر لطيف الائي ڪهڙي مٽيءَ مان جڙيل هو، جنهن سرعام بغاوت جو علم بلند ڪيو ۽ ڪيترن ضميرن تان زنگ لاٿو.

شاه جي دور توڙي اڄ جي دور ۾ اسان کي ڪي پوڻيءَ پڙهيا اهڙا به ملندا آهن، جيڪي پنهنجي اجري هجڻ جو ثبوت اهو ڏيندا آهن ته هنن زندگيءَ ۾ ڪڏهن به عشق نه ڪيو آهي. هو پاڻ کي پاڪ ۽ پوتر ان ۾ ئي سمجهندا آهن ته هو ڪنهن اک جي پچڙي جي سحر ۾ نه ڦاٿا آهن. پر شاه سندن سوچ هڪ ئي ڌڪ ۾ ٽڏي ڇڏي ٿو:

پرين نه اڪڙين ۾، هيئنئون نه حاضر جن،
 پيا هونئين جاڙ جيئن، نلها نانا سڪڻا.

مجموعي طور تي ڏٺو وڃي ته شاھ جي سر آسا جو اصل پيغام هي آهي
 ته ڪائنات ۾ موجود سموري وهنوار جي تالي جي چاٻي ”عشق“ آهي. عشق
 کان سواءِ زندگي ڪڏهن به مناسب گس تي هلي نه ٿي سگهي. عشق کانسواءِ
 زندگي ڏينهن ڏينهن زنگبي ويندي. تان جو هڪ ڏينهن اهڙو به ايندو جو
 ماڻهو اندران ئي اندران ڪاڇي ڪوڪلو ٿي اچي پٽ پوندو ۽ اشرف المخلوقات
 وارو ليبل ڪنهن رٿي ۾ لتجي مڪمل طور تي ڌنڌلائي وڃي ويندو ۽
 جيڪڏهن انسان پاڻ کي اشرف المخلوقات ثابت نه ڪيو ته اهو الميو آهي.

سر آسام جدوجھد جا پھلو

ڀٽائيءَ جھڙو پلارو رهبر اڳواڻ، شاعر، سياسي ۽ سماجي رهنما، ڪنهن پلوڙ ڌرتي جي پاڳ ۾ هوندو آهي. ڀٽائي پنهنجي دؤر جو پاڻ کان اڳ واري دؤر ۽ پاڻ کانپوءِ ايندڙ دؤر جو مڪمل عڪاس آهي. سندس پيغام جدوجھد، جستجو، پيار، محبت، امن، سلامتي، پائيچاري ۽ انسان دوستيءَ جو پيغام آهي. اسلامي دنيا جو محور ڪعبو آهي؛ جتي سڄي مسلم دنيا گڏجي ٿي، هندن، يهودين ۽ عيسائين جا پنهنجا پنهنجا عالمي ٻڌي جا مرڪز آهن ۽ سنڌين جي عالمي ٻڌيءَ جو مرڪز ”ڀٽائي“ آهي. ڀٽائي مذهبي مت پيد ۽ ذات پات جي ويڇن کان گهڻو مٿي آهي. ڀٽائي اهو نقطو آهي، جتي سڄي دنيا جا سنڌي ۽ انسانيت سان پيار ڪندڙ گڏجن ٿا ۽ اتي انهن جي سڃاڻپ ڀٽائي پويان ٿئي ٿي.

ڀٽائي جو سڄو رسالو سون ورنين ستن سان سٿيل آهي. ڀٽائي جي رسالي جا ٽيهه ئي سرروشنين ۽ خوشبوءِ جا پندار آهن. جن مان سوين روشن سج نڪرندي نظر اچن ٿا، جيڪي جھل جي اونڌاهين سان جھيڙين ٿا ۽ لطيف شناس، دنيا شناس ٿي پون ٿا. دنيا شناس جدوجھد ۽ جستجو ڪري جيئڻ جو سليقو ۽ هنر سڳي وٺن ٿا ۽ هميشه جي لاءِ جيئراڻي پون ٿا. اهو ڀٽائي جي جدوجھد ۽ جستجو جو نتيجو آهي، جواچ اسان کانئس رهنمائي وٺون ٿا ۽ سندس ڏسيل پيچرن تي هلڻ جي ڪوشش ڪريون ٿا. پڪ سان، جي اسان ڀٽائيءَ جي پيچرن کي گولي لڌو ۽ انهن تي هلياسين ته پوءِ اسان پنهنجون منزلون اوس ماڻينداسين.

ڀٽائي جي رسالي جي سر آسام جي شروعات ئي جدوجھد ۽ جستجو جي

لوچان ٿي لاهڻ هادي لاهان نه حد،
سپيريان جي سونهن جو نه ڪو قد نه مد،
هت سڪڻ بي عدد، ۽ ن پرڻ پرواه ناه ڪا.

پرواهه هجي به ته چو؟ هوءَ ذات ته بي نياز، بي ميار ۽ بيپرواهه آهي! بس جيڪڏهن ڪجهه اهم آهي ته: اها آهي بندي جي جستجو! هوءَ مِلڻوئي ناهي، پر ڏسڻو آهي ته بندي ڪيتري جاکوڙ جستجو ۽ جدوجهد ڪئي؟

اڀرندي ئي سج، پرين جي نه پسنديون،
ڪڍي ٻيئي ڏج، اڪڙيون ڪانگن ڪي.

پٽائي بادشاهه جي شاعري جتي ٻين سڀني شاعراڻين خوين گهرجن، لوازمات ۽ اندازن سان ڀريل آهي. اتي سندس شاعريءَ ۾ ٿيسز ۽ اينٽي ٿيسز جا ٻه اعليٰ ۽ عمدہ مثال موجود آهن. جيئن مٿيان ٻئي بيت آهن. هڪڙي بيت ۾ پٽائي بادشاهه چوي ٿو ته ”لامڪران ۾ ته گوليان ٿو پر هوءُ هستي ڪٿي به نظر نه ٿي اچي“ ۽ ٻي بيت ۾ پٽائي چوي ٿو

”جيڪڏهن سج اپرڻ سان ئي اڪثرين پنهنجي محبوب هستيءَ کي نه ڏٺو ته اهي اڪيون ڪنهن به ڪم جون ناهن، پوءِ ڀلي اهي ڪانون کي ڏئي ڇڏيو.“

مون کي مٿيان ٻئي بيت پڙهي ۽ بيتن جو فلسفو سُرَت، سمجھ، گجھ راز ۽ اسرار حيران ڪري ڇڏيو ۽ هڪدم هڪ تاريخي واقعي منهنجي ذهن تي ترڻ لڳي ٿو.

”هڪ شخص حضرت علي[ؑ] کان پڇيو ته: اي علي! تنهنجو مان مرتبو ۽ علم نرالو آهي. ڇا تو کڏهن خدا کي ڏٺو آهي؟ حضرت علي جواب ڏنو: جي مان خدا نه ڏسان ها ته ان کي سجدو ئي نه ڪيان ها! هو شخص حيران ٿي ويو ۽ ڪنهن ٻي موقعي تي ساڳيو سوال حضرت علي[ؑ] کان پڇيائين! اي علي! تو کي الله جو رسول، خدا جو هٿ، ۽ خدا جي زبان ٿو سڏي. ڇا تو کڏهن خدا ڏٺو آهي؟ مولِيءَ ڪائنات جواب ڏنو: جيڪڏهن مان خدا ڏسان ها ته ان کي سجدو ئي نه ڪيان ها. هو شخص تهان حيران ٿي ويو ۽ پنهنجي اڳ پڇيل سوال ۽ مليل جواب جي باري ۾ حضرت علي کان پڇڻ لڳو. حضرت علي[ؑ] مسڪرائي جواب ڏنس! جيڪڏهن هوءَ هستي منهنجي اکين جي گولي ۾ اچي سگهي ٿي معنيٰ هوءَ لامڪان ناهي ۽ جيڪا هستي لامڪان نه هجي اها سجدو جي لائق نٿي ٿي سگهي ۽ ها جيڪڏهن اسان ان هستي جي قدرت وڌائي ۽ مان مرتبو پسي ۽ محسوس نٿا ڪري سگهون. معنيٰ اها هستي ايڏي قدرت نٿي رکي جو هڪ بانهي کي پنهنجي قدرت ڏيکاري محسوس ڪرائي. يعني خدا هستي نه خدا سي تي سگهي ۽ غير خدا جي اڳيان جهڪي ۽ ان جي وڌائي جواعتراڻ نه ڪرڻ گهرجي.“

مٿئين ڳالهه ۽ پٽائي جي بيتن جو فلسفو ڪيڏو نه هڪجهڙا آهن. هڪ هنڌ پٽائي چوي ٿو ته هوءَ هستي ڪٿي به نه ملي ۽ ٻي هنڌ چوي ٿو ته جي اسان جون اکيون ان هستيءَ کي نٿيون ڏسي سگهن ته اهي اکيون بيڪار آهن.

اڪيون علي الصباح، دوست ديڪڻ آٿيون،

اينديون ارداس ۾، ٻي نه ڪنديون ڪاءِ،

رچنديون رءِ پاھ، پر چنديون پرين سين.

جستجو ڳولها، جتن ۽ جدوجهد هر عضوي جي پنهنجي هوندي آهي.

هٿن جي جدوجهد محنت ۽ مشقت آهي، پيرن جي جستجو هلڻ آهي. ڪنن

جي ٻڌڻ، نڪ جي سنگهڻ ۽ اکين جي ڳولا، جدوجهد ۽ جستجو ڏسڻ آهي ۽ پٺاڻي چوي ٿو، اڪيون صبح جو سوپرئي محبوب کي ڏسڻ آيون آهن. يعني ڳولا ۽ جستجو تي آيل آهن. ۽ اهي اڪيون پنهنجي ڳولا کي عبادت ٿيون سمجهن ۽ پوءِ ڪنهن به ٻي پاسي نٿيون ڏسن ۽ اهي اڪيون بنان ڪنهن رنگ جي وصل جي رنگ ۾ اهڙيون ته رنگيون آهن، جو محبوب تان هٽن ئي نٿيون. پٺاڻي جي جستجو ۽ جدوجهد جا سڀئي رنگ نرالا آهن. هو ڪٿي ڳوليان ڳولان مَ لَهان“ واري فلسفي جو حامي آهي ته ڪٿ “اڪيون علي الصباح“ واري ڳالهه ڪري ٿو. ڪٿي “لوچان ٿي لاحد ڀر“ جو پيروڪار آهي. ته ڪٿي “وچين چو وڻڪار“ جو مبلغ آهي. ڪٿي پٺاڻي “طلب ۽ تحصيل اوريان ئي آهي“. جي ڳالهه ڪري ٿو ته ڪٿي “اسين سڪون جن کي، اسين پڻ سڀئي“ چوي ٿو. بيشڪ پٺاڻي جو آفاقي ڪلام حيران ڪري ڇڏيندڙ آهي ۽ سندس ڪلام جون گهرايون انساني دل، دماغ ۽ ٻين سڀني حواسن کي پروڙڻ جو ڏس پتو ڏين ٿيون.

سنئين سونهائي سڀڪا، ڪا مون منجهائي،
طلب ۽ تحصيل اوريان ئي آئي،
مان تندت لائي، جت آه نه ناهه ڪا.

پٺاڻي چوي ٿو سڌي دڳ جو رهنما ۽ رهبر ته هر ڪو آهي. پر ڪوئي سڌي دڳ، راه، پيچري ۽ گس تان پلائي ۽ منجهائي مڃون!
هو چوي ٿو ته “گهرج“ يعني “طلب“ ۽ “تحصيل“ يعني “ملڻ“ “وصل“ “رسد“ گهڻو اوريان جون ڳالهيون آهن. منهنجو جيءُ اُتي اٽڪيل آهي، جتي نه ڪو “نه“ آهي نه ڪا “ها“! نه ڪو “عدم“ آهي نه ڪو “وجود“! يعني اتي دنيا جا ضد آهن ئي ڪونه! بس! هوءَ هستي آهي ۽ هيءَ هستي!
دنيا جي ڪنهن به شاعر جي ڪلام ۾ ايتريون گهرايون نٿيون ملن، جيتريون پٺاڻي جي ڪلام ۾ آهن! اها سنڌي ٻولي ۽ قوم جي خوشنصيب آهي، جو ان کي پٺاڻي بادشاهه جهڙو ڪامل شاعر مليو آهي. انگريز پاڻ مڃين

ٿا ته پٽائي انگريزي ۾ لکي ها ته هوشڪسپٽر کان وڏو شاعر هجي ها!
عظيم ستن جو عظيم تخليقڪار پٽائي هڪ غير معمولي سگهه جو وارث
آهي. هوسچاين جو شاعر آهي ۽ ڪوڙ، ڪدورت ۽ منافقت کان سخت نفرت
ڪري ٿو ۽ سچاين جي ڳولا پروڙ ۽ جستجو جو پاسدار ۽ پٺ پراڻي ڪندڙ آهي.

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

مٿئين بيت ۾ پٽائي هڪ ڪوڙي ۽ منافق مسلمان کي تنبيهه ٿو
ڪري ته جيڪو مسلمان ۽ جو حق آهي، اهو ادا ڪر ۽ منافقت ڇڏي ڏي. پٽائي
جيئن ته ڪائنات جو شاعر آهي، تيئن هو ڪنهن هندو جي به منافقت نٿو
برداشت ڪري ۽ کيس چنپ ڪڍي ٿو!

ڪوڙو تون ڪفر سين ڪافر مَ ڪوئا،
هندو هڏ نه آهئين. جڻيو تون نه جڳاءِ،
تلڪ تنين کي لاءِ، سچا جي شرڪ سين.

منافقت کي سڀني فرقن، مذهبن ۽ قومن ۾ ننڍو ۽ ناپسند ڪيو ويو
آهي. پٽائي پڻ منافقت کي تمام گهڻو ننڍي ٿو ۽ نصيحت ٿو ڪري ۽ چوي
ٿو ته تون ان ۾، طريقي ۽ روش سان ڪڏهن به پنهنجي مقصد ۾ ڪامياب نه
ٿي سگهندين، جيڪڏهن ڪجهه پاڻو، ماڻهو ۽ حاصل ڪرڻو اٿئي ته
بيانيون، دوکيبازيون ۽ منافقتون ڇڏي، سچو سادو، مخلص ۽ بي لوڻ ٿي ۽
منافقت ڪڏهن به سنئين پيچري تي نه وٺي ويندي.

منهن ته آهريان ئي اجرو، قلب ۾ ڪارو
بهران زيب زبان سين، دل ۾ هچارو
ان ۾ ويچارو، ويجهو ناھي وصال سين.

پٽائي ڪامل رهبر آهي. هن وٽ نمائڻي ۽ نهٺائي آهي ۽ ”انا“ جو

سخت مخالف آهي. ان (خودي) واري اڌاري فلسفي تي ڪجهه شاعرن نالو ڪمايو ۽ پنهنجا ڪيترائي رنگ مٽايا. پڙهت ۽ ڄاڻو طبقو سندن اڇيون ڪلون ڏسي ورتيون.

سر آسا جيئن ته هڪ راڳڻي جي نالي پويان آهي ۽ ان راڳڻي تي اهو نالو ان راجڪماريءَ جي نالي پويان پيو، جيڪا اها راڳڻي اسر ويل ڳائيندي هئي. هوءَ اسر ويل ڳائي ڏئيءَ جي وڏائي جو اعتراف ۽ ساراهه ڪندي هئي، ان ڪري ان سڄي سرير پانهي ۽ آقا جي وچ وارو رابطو ۽ واسطو بيان ڪيل آهي. پٺاڻي بندي کي صلاح، مشورا، تجويزون ۽ ڪٿي ڪٿي ته ماڳهين تنبيهه به ڪندو ٿو هلي ته تون پنهنجي پاڻ کي اهميت نه ڏي. جي پنهنجي ذات کي اهميت ڏئي ته جيڪو اصل ۾ آهي اهو توکان پاسيرو ٿي ويندو ۽ تنهنجي بي ٽڪي انا پرستي تنهنجي تباهيءَ جو ڪارڻ بڻبي. ۽ جيڪڏهن تو پنهنجي ”انا“ کي ختم ڪري ۽ خالق جي وڏائي جو اعتراف ڪندي ۽ ”تون ئي تون“ جو ورد ڪندي ته ڪامياب ٿيندين.

نابودي نيئي عبد کي اعليٰ ڪيو،
مورت ۾ مخفي ٿيا، صورت پڻ سيئي،
ڪبي ات ڪيهي، ڳالهه پريان جي ڳجهه جي.

پٺاڻي بادشاهه انسان ۽ انسان دوستيءَ جو مبلغ ته آهي ئي پر هو خالق کي جيڪا پيٽا ڏيئي ٿو. اها تمام گهڻي اهم ۽ عظيم آهي. جيتري اها ذات عظيم آهي. پٺاڻي ان جي عظمتن جي اوتري ئي تعريف ڪري ٿو ۽ بندي کي سجاڳ ۽ سچيت رهڻ جو درس ڏئي ٿو ۽ ڏئي جي دربار ۾ پاڏاڻ جو درس ڏيئي ٿو.

تون ڪا ڪاڻي پاءِ ونن ۾ وصال جي،
دوبينائي دور ڪري، معرفت ملهائ،
سپيريان جي سونهن ۾ رخنو ڪونه رهائ،
اک اشهد چاءِ، ته مسلمانن ماڻئين.

پٽائي بندي کي صلاح ٿو ڏيئي ته تون پنهنجي اکين ۾ ڪا حق جي
سرمي جي سرائي پاء ۽ من مان هيائي کي ٻاهر ڪڍي اصل معرفت ماڻ، چوڻه
ان هستي جي سونهن ۾ ذري برابر به فريب ڪونه آڻيو ۽ پوءِ خالق جي وڏائي ۽
وحدانيت کي مڃيندڙ اک کڻ ته حقيقي دڳ ماڻين.

پٽائي سر آسا ۾ اکين جو ذڪر نرالي رنگ ۾ ڪيو آهي. اکين جو ڪم
ڏسڻ هوندو آهي ۽ ڏيک ۽ نظاروئي اصل شيء جي پروڙ جي پيڙهه هوندو
آهي. سڀ کان پهريون شرط آهي ڏسڻ ۽ ڏسڻ جو انداز ۽ نمونو. اکين کي ڏسڻ
لاءِ پهريان ته جاڳڻو پوندو ان جي لاءِ پٽائي چوي ٿو.

سرمو سياهي جو، رنن کي رها،
ڪاني ڪارائي جي، مڙس ٿي م پاء،
اکين ۾ اٽڪاء، لالائي لالڻ جي.

پٽائي هن بيت ۾ تمثيلن جو اعليٰ مثال پيش ڪندي همت، جدوجهد ۽
جستجو جي مظهر جي نئين رنگ کي بيان ڪيو آهي، چوڻه عورت هيڻائي ۽
ڪمزوري جي علامت هوندي آهي ۽ مرد يا مڙس ماڻهو طاقت ۽ همت جو
اهڃاڻ ڄاتو ويندو آهي. پٽائي بادشاهه چوي ٿو ڪارو سرمو هار سينگار جي
علامت آهي ۽ هار سينگار صفت نازڪ يعني عورت جوشيرو آهي. مردن کي
پنهنجي اکين ۾ ڳاڙهاڻ مائل سرمو پائڻ گهرجي يعني اوجاڳا ڪرڻ گهرجن.
اوجاڳن سان اکين جي اڇاڻ ۾ ڳاڙهاڻ اچي ويندي آهي ۽ اکيون لال ڏسڻ ۾
اينديون آهن. اوجاڳا ڪندڙ، جستجو ڪندڙ ۽ اکيون ڇا ڇا ٿيون ڏسن. اهو
پٽائي پلي پت ڄاڻي ٿو:

سرمو سرخيءَ جو جڏهن پاتو جن،
تڏهن ڏٺي تن، رونق ريتي جهڙي.

پٽائي اوجاڳن جو حامي ۽ ننڊ کي ننڍيندڙ آهي. هو جستجو جو
پيروڪار آهي ۽ پٽائي بادشاهه محتاط رهڻ جو به سڀ کان وڏو مبلغ آهي،

مون کي مون پرين ٻڌي وڌو ٻار ۾،
اُڀا ايئن چون، مڃڻ پاند پساين.

پٽائي جي باريڪ بيني ۽ ڪمال نظري جي انتها پنهنجي چيهه تي
آهي. هوجوي ٿو ته مون کي مجبورين جو ڪنڀو ٻڌي پاڻيءَ ۾ اچليو آهي ۽
مٿان چون ٿا ته خبردار! جي ڪو پلٽوبه پسايا وائڻي. جو ڪنڀو ته ڇا پر ماڻهو
ائين ئي پاڻي ۾ پوڻ سان يقيناً پڄندو. پر پٽائي ان ناممڪن کي ناممڪن نٿو
سمجهي. پاڻي ۾ پوڻ ۽ نه پُسن جيئن ناممڪن آهي پر ان کي ممڪن بڻائڻ
لاءِ پٽائي چوي ٿو:

پيو جو پاتار، سو ڪيئن پسن کان پالهورهي،
سالڪ مون سيڪار، ڪوپهه انهن پار جو.

پٽائي بادشاهه چوي ٿو ته جيڪو پاڻي ۾ پوندو اهو پسن کان بچي ته نٿو
سگهي. پراي مهربان مالڪ! تون مون کي ڪوگر، هنر، فن ۽ طريقو سيڪار ته
جيئن انهي پاتار مان ريءَ پُستي موٽي اچان! اها ٻانهي جي جستجو آهي.
بيشڪ هي دنيا هڪ پاتار يعني اونهو پاڻي آهي، جنهن ۾ جيڪوبه آيو آهي،
اهو پُسيو آهي. يعني دنيا جي غلاظتن ۾ پُسيو آهي. پر نيڪ ۽ صالح ٻانهي
انهيءَ اونهي درياھ مان ريءَ پُسيءَ موٽن ٿا. جيئن ڪنول گدلي پاڻيءَ مان
اڀري مٿي بيهي ٿو. انجي ڪنهن به پن تي گدلاڻ نظر نه ٿي اچي. پٽائي به
انهي صالحن واري راه جو راهي آهي. ۽ اسان کي سيڪاري ٿو هن جا
استعارا، اشارا، تشبيهون ۽ پٽائون دنيوي ۽ عام آهن ته جيئن هر ڪوسڪي،
سمجهي، ڄاڻي پروڙي ۽ پرکي سگهي. پٽائي هن دنيا جي درياھ مان ريءَ
پُسيءَ ورڻ جو دڳ به ڏسي ٿو، چو ته هوءَ آهي ئي ڏسيندڙ!

ڪر طريقت تڪيو شريعت سُڃاڻ،
هينئون حقيقت هيرتون، ماڳ معرفت ڄاڻ،
هوءَ ثابوتيءَ ساڻ، ته پُستان پالهورهين.

شريعت، طريقت، حقيقت ۽ معرفت عبادتن جا دائرا آهن. جن ۾ شريعت سڀ کان اول اچي ٿي. يعني سڀ کان پهريان شريعت موجب سڀ واجبيون پوريون ڪرڻيون آهن پوءِ بندو طريقت، حقيقت ۽ آخر ۾ معرفت يعني عرفان جي درجي تي پهچي ٿو. پٺاڻي بادشاهه چوي ٿو ته تون شريعت کي سمجهه ۽ سڃاڻ ۽ طريقت جي پنڌ کي پنهنجو آڌار بڻاءِ ۽ پنهنجي دل کي حقيقت کان واقف ڪرائي معرفت جي ڄاڻ وٺ! ۽ معرفت جي ماڳ ماڻڻ سان تون هن دنيا جي درياھ مان بنا پستي واپس موٽي سگهين ٿو. مٿين ٽنهي بيتن ۾ هن دنيا جي درياھ ۾ اچڻ معنيٰ پئدا ٿيڻ ۽ دنيا جي درياھ جي ڇولين سان جهيڙڻ يعني ”پسٽان پالهورهڻ“ ۽ ڪامرانين سان واپسيءَ جو دڳ ڏسيل آهي. پٺاڻي جهڙو سونهون ۽ مرشد دنيا جا سڀ لاها چاڙها ڄاڻي ٿو. پٺاڻي اهو جهن کي سمجهڻ لاءِ پاڻ ئي مريد ۽ پاڻ ئي مرشد نظر اچي ٿو. پاڻ ئي سوال اٿاري ٿو ۽ پاڻ ئي جواب تجويز ڪري ٿو. سندس سڀ سوال جواب سندس پيروڪارن جي سمجهائي لاءِ آهن.

پٺاڻي هن دؤر، ديس ۽ مٽي جي ماڻهن جا سڀ مسئلا ۽ مونجهار چڱي طرح ڄاڻي ٿو ۽ انهن جا حل به ڄاڻي ٿو. پٺاڻي الجھليل ست سلجھائڻ لاءِ علامتن جو استعمال ڪري ٿو. سندس سجاڳ ۽ بيدار اکين کان ڪجهه به اوجھڙ ڪونهي. هو اسان جي جستجو ۽ جدوجھد کي سنئون دڳ ڏسي ويو آهي. هو اسان جي مڙني مسئلن ۽ مونجهارن جو حل ڏسي ويو آهي. سندس رسالو هڪ سڌي دڳ جو نقشو آهي، جنهن تي هلي هر ڪو پنهنجي منزل ماڻي سگهي ٿو.

پٺاڻي محنت، مشقت، اوجاڳن، جستجو ۽ جدوجھد جو اهڃاڻ آهي ۽ انهن سڀني آفاقي اشارن جو مبلغ آهي. هو هر وقت انسان کي سجاڳ ۽ صلح ڪري رهڻ جو درس ڏيئي ٿو.

ستوئي سيج گهرين، جفا ڏئين نه جان،
صلح ريءَ سيٺان، متان نونڌين نه چڙهين.

سر آسا جي مٿئين بيت ۾ پٺاڻي گهوت بندي کي صلاح ٿو ڏيئي ته
تون سٽي پئي ئي سيج پيو ٿو طلبين ۽ محتن ۽ مشقت ڪوشش، جستجو،
جدوجهد ۽ جان کي جوکو تو کان پڄي ئي نٿو اهڙي آرس واري عبادت سان
ممڪن آهي. تون هن هستيءَ جي ويجهن، پيارن ۽ گهڻ گهرن ۾ نه گڻجي
سگهين.

پٺاڻي بادشاهه رهبر، رهنما، اڳواڻ ۽ سونهون شاعر آهي. هو پنهنجن
پڙهندڙن ۽ پيروڪارن کي ڪٿي به اڪيلو ۽ مصيبت ۾ نٿو ڇڏي. هو هر هنڌ،
هر جاءِ، هر مشڪل ۽ مونجهاري ۾ پنهنجي پوئلڳن جي رهبري ڪري ٿو ۽
انهن کي جستجو، جاکوڙ ۽ جدوجهد جو دڳ ۽ طريقو ڏسي ٿو. هو چاهي ٿو ته
سندس مٽيءَ جا ماڻهو سکيا ۽ سنئين دڳ هجن.

سُر آسا جو پسمنظر

حضرت شاه عبداللطيف ڀٽائي جو سمورو ڪلام روحاني رمزن جو
پنڊار ۽ وحدت الوجود جو پرچار آهي. ٻين سُرَن وانگر شاه سائين جي سُر آسا
۾ انسان لاءِ پيغام پوشيده آهي.

سُر آسا ۾ شاه سائين حرس ۽ هوس کان پناهه گهري آهي. نفس کي
ڏاڍو ڏئي قابو ۾ رکڻ جي رمز ۾ ٻڌائي اٿس. خود کي مارڻ ۽ الله تعاليٰ جي
هيڪڙائي کي مڃڻ جي هدايت ۽ نفساني خواهشن کي پاڻ بچائڻ جي تلقين
ڪئي اٿس. پاڻ فرمائي ٿو.

شريعت سُڃاڻ ڪر طريقت تڪيو.
هينئو حقيقت هيرتون، ماڳ معرفت ڄاڻ،
هُئج ثابتي ساڻ، ته پُسرڻ کان پالهورهين.

شاه سائين شريعت جي پابندي ڪرڻ تي زور ڏنو آهي، ڇاڪاڻ ته
سچن صوفين جو اهوئي اصول آهي ته الله تعاليٰ ۽ ان جي رسول کي مڃي
شريعت جي احڪامن تي پورو رهي، اندر جي اجار ڪندو رهي.

سُر آسا جي راڳڻي جتي روح کي راحت پهچائي ٿي، اتي مادي فائدي
جو ڪارڻ به آهي. طبعي طور تي تندرست رهڻ لاءِ به هن راڳڻي مان فائدا
وٺي سگهجن ٿا، جيڪي اسر جي سياڳي ويل اٿن ڪري حاصل ٿين ٿا.

هن سُر ۾ لطيف سائين نفس جي پرڪارن ۽ نفساني خواهشن جو ذڪر
ڪيو آهي. شاه سائين خواهشن کي پاڻ ۽ دنيا جي هوس کان پري رهڻ جو
درس ڏئي ٿو ۽ هن جون چند علامتون هيٺ ڏجن ٿيون:

عبد، سجود، تڪبير، نماز، ساز، پرڻ ۽ اڀرندڙ سج وغيره

هن سُر جي پهرين حصي ۾ حرص ۽ حوس کان پناهه گهري ويئي آهي ۽
 هن دنيا جي وهندڙ درياھ ۾ جتي حرص ۽ حوس جون چوليون چال ڏين، اتي
 انسان ويچارو ڇا ڪري سگهندو. انهي سڄي پس منظر کي شاھ سائين ڏسي
 فرمايو ته:

مُون ڪي مون پرين، ٻڌي وڌو ٻار ۾،
 اُڀا ائين چُون، مَچڻ پاند پساين.

اهو سوچڻ جو مقام آهي ته جنهن ماڻهو جا هٿ ٻڌي ٽنٽار پاڻيءَ ۾ ڦٽو
 ڪجي ۽ ڦٽو ڪري مٿان حڪم ڏجي ته مٿان ڪپڙن جي ڪنڊ به آلي
 ڪرين. ان سوال جي جواب ۾ شاھ سائين فرمائي ٿو ته هو الله ۽ ان جي رسول
 صلعم جي فرمانبرداري ڪري ۽ ان جي ڏسيل احڪامن تي پورو لهي. نماز
 مومن جو معراج آهي. انهي متعلق پاڻ فرمائي ٿو.

جان جان پسين پاڻ ڪي تان تان ناهه نماز،
 سڀ وڃائي ساز، تھان پوءِ تڪيبر چئ.

جيستائين ماڻهو جا خيال دنيا جي ڪمن ڏانهن راغب هوندا، تيستائين
 ماڻهو سڄي دل سان سجدو نه ڪري سگهندو. سر آسا جي ٻئي داستان ۾
 شاھ سائين اکين ۽ عجيبن جي نازڪ انداز جا نڪتا نهايت سهڻي انداز ۾
 پيش ڪيا آهن. فرمائي ٿو:

وَسَن ۽ وَهَسَن ڏهاڙي ڏسڻ لئ،
 ڏسي ڏسي آڻيون، تہ پٽ تلاءِ شون ڪن،
 ڍاڻئون نه ڍاڻن، پَسڻ منجهان پرينءَ جي.

وسن ۽ وهسن جهڙا لفظ مالها ۾ پوئيندي شاھ سائين انسان جي اندر
 جي ڳالهه ڪري ورتي آهي. اڪيون ڪيترو به محبوب جي سامهوهجن، تڏهن
 به سندن اڃ ناهي اجهامندي. جڏهن ديدار ۾ دير ٿيندي آهي ته سانوڻ مينهن
 جيان وسڻ ۾ دير نه ڪنديون آهن. ان لاءِ وري فرمايوائن:

اکين کي آئون، جان کي جھلون پائيان،
 لوڪ لتاڙي ننڊ ۾، ساڃڻ سونائون،
 مون کي مار يائون، پاڻ پرچي آئون.
 هتي شاه سائين خواب جي ڳالهه ڪئي آهي ته مون ته اکين کي گهڻو
 جهليو ته پرينءَ سان نه ملو پر ان ڳالهه مون کي ماري وڌو ته رات ويل ننڊ ۾
 سڄو لوڪ لتاڙي پرين سان پرچي آئون. ان لاءِ وڌيڪ پاڻ فرمائي ٿو:
 اڪڙين آرو، مونهان پڇي نه ڪيو،
 اتي وڃي آڙيون، جتي چوڻ نه چارو،
 هه ٻنڌڻو ويچارو، واتون جهليو جهلي.
 جيڪڏهن اڪيون مون کان پڇي نينهن لائين ها ته مان کين ضرور روڪيان
 ها، چو ته هنن نينهن هنڌ تي نينهن لاتو آهي، اتي منهنجي هجت نه آهي.
 شاه سائين سُر جي ٽئين داستان ۾ فرمايو ته مجازي اکين سان نه ڏس
 ته مجازي اکيون ٺڳينديون آهن. پرين پسڻ لاءِ ٻئي اڪيون ٻوٽي
 تنهنجي محبوب کي پسڻ گهرجي. ان لاءِ وڌيڪ شاه سائين فرمائي ٿو.
 اکين ۾ ٿي ويهه، ته آئون واري ڍڪيان،
 توکي ڏسي نه ڏيهه، آئون نه پسان ڪي ٻيو.
 جڏهن پرين من جي پاتالن ۾ پيهي وڃي ٿو تڏهن ڪرڻ ۾ به ڪام پئجي
 وڃي ٿي. اهڙن ساڙولين لاءِ پاڻ فرمائي ٿو:
 آلا ڪر جيئن، مڏي جنين جي من ۾،
 آسان ۽ پرين جون، اميدون پسڻ،
 تنهان پوءِ مَرَن، سڙي انهيءَ سور ۾.
 داستان چوٿين ۾ شاه سائين رح فرمائي ٿو ته اي سالڪ تون نه رڳو
 ترڪ اختيار ڪر پر ترڪ کي به ترڪ ڪر. هن دنيا وارن کان ته هر ڪو لڪي
 ڄاڻي پر تون لڪڻ کان به لڪي ڏيکار. جن لاءِ اسين سکون ٿا، سي اسين پاڻ
 ئي آهيون. هر ڪو حق آهي، جي سچي نظر هجيئي ته هر چيز کي حق سڏين.

ان لاءِ شاھ سائين فرمائي ٿو:

اسين سڪون جن کي، اسين پڻ سيئي،
 ”لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ“، ونءُ اوڏاهين پيهي،
 تِهان منجهيئي، پارڪ پرڪج حق کي.
 اهڙي طرح پاڻ فرمائي ٿو ته مسلمانن رڳو ڪلمي چوڻ ۾ ڪانهي؛
 ڇاڪاڻ ته تنهن جي اندر ۾ شرڪ ۽ شيطان ڦري ٿو. ظاهريءَ ۾ تون مسلمان
 ٿو چوائين پر اندر ۾ ته بت پرست آهين.

اِنَ پَرَ نه ايمان، جيئن ڪلمي گو ڪوٺائين،
 دغا تنهن جي دل ۾، شرڪ ۽ شيطان،
 منهن ۾ مُسلمان، اندر آذر آهين.
 شاھ سائين هڪ ظاهري، فريبي ۽ ڪوڙي مسلمان کي ننڍو آهي ته
 اتي هندن کي تلڪ لڳائڻ ۽ جيئي پائڻ وارن کي به پنهنجي مذهب سان سڄو
 نه ڏسي ڇڏ ڪڍي آهي:

ڪوڙو تون ڪُفر سين، ڪافر مَ ڪوٺاءِ،
 هندو هڏ نه آهيين، جڻيو تون نه جڳاءِ،
 تلڪ تين کي لاءِ، سچا جي شرڪ سين.
 شاھ سائين اهڙن منافقن ماڻهن لاءِ اشارو ڪيو آهي، جيڪي زبان جا
 منٿا ماڪي جهڙا آهن پر اندر ڪارو اٿن. اهڙا ماڻهو ڪنهن به طرح دنيا ۽ آخرت
 ۾ پنهنجو مقام نه ٿا ٺاهي سگهن. انهن ماڻهن لاءِ پاڻ فرمايو اٿن ته:
 منهن ته آهيريان ئي اجرو، قلب ۾ ڪارو،
 بهران زيب زبان سين، دل ۾ هچارو،
 اِن پَر ويچارو، ويجهو ناهه وصال سين.

پاڻ وڌيڪ فرمايو اٿن ته پاڻ جو پردو پاڻ پري ڪر، سڄي ”مون“ ”مون“
 مان ئي پيدا ٿئي ٿي جو پاڻ سڃاڻي سوئي مون چوي. جي حبيب سان حل ٿيا
 آهن، تن جو تن تسبيح آهي ۽ من مٿيو سندن دل دنبورو آهي ۽ سندن رڳون

وحده جي ساز سان وڃندڙ آهن. اُهي ستا به جاڳن پيا ۽ سندن ننڊ به عبادت آهي. ان لاءِ پاڻ فرمايو اٿن:

تَن تَسْبِيح، مَن مَٿِيو، دِل دَنبورو جَن،
تندون جي طلب جون، وَحَدَت سِرُ وَجَن،
”وَحدَه لا شريك له“ اهوراڳ رڳَن،
سي سَتائي سونهن، نِنڊ عبادت اُن جي.

مددي ڪتاب:

- 1- شاهه جورسالو، مؤلف غلام محمد شاهواڻي
- 2- شاهه جورسالو، مرتب ڪلياڻ آڏواڻي
- 3- ماهوار نئين زندگي.

سر آسا جي ڪردار ”آذر“ جو پسمنظر

شاهه عبداللطيف ڀٽائي پنهنجي سرن ۾ مختلف ڪردارن کي ڳايو آهي. انهن ڪردارن جي حوالي سان ديني نڪتا فلسفيائي انداز ۾ سمجهايا اٿس. ڪردار صحيح به ڳايا اٿس ته غلط ڪردار به ڳايا اٿس. صحيح ڪردار ته سڌو سنئون نيڪي ڏانهن وٺي ويندڙ آهن. ان ڪري ان تحت ڪيل ڳالهيون به نيڪي طرف وٺي وينديون. غلط ڪردارن کي ٻن طرحن سان ڳايو اٿس. هڪ ته انهن جي غلطي ۽ خامين کي واضح ڪري پيش ڪيو اٿس ته جيئن ٻيا ماڻهو ان کان بچن، ٻيو ڪردارن جي پنهنجي نظريي يا مقصد سان سچائي کي نمايان ڪري حق سچ وارن کي درس ڏنو ويو آهي ته غلط راهه تي هو ايڏا مضبوط آهن ته اوهان پوئتي ڇو آهيو؟ ۽ ان راهه تي اوهان اڳتي ڇو نه ٿا وڌو؟ نيڪي جي راهه جي برخلاف هڪ ڪردار حضرت ابراهيم خليل جي پيءُ ”آذر“ جو به آهي. ڀٽائي صاحب اهو ڪردار سر آسا ۾ آندو آهي ۽ ان معرفت هڪ درس ڏنو اٿس.

آذر جو شاه صاحب وٽ تذڪرو:

شاهه جي هڪ وائيءَ جو ٿلهه آهي ته

منهن منجهه خليل، اندر آذر آهين

(شاهه جو رسالو آڏواڻي، سر آسا داستان 3- جي وائي)

ان کانسواءِ هڪ بيت آهي ته:

ان پر نه ايمان، جيئن ڪلمي گو کونائين،

دغا تنهنجي دل ۾، شرڪ ۽ شيطان،

منهن ۾ مسلمان، اندر آذر آهين.

(شاهه جو رسالو آڏواڻي، سر آسا داستان 4- بيت 5)

”آذر“ حضرت ابراهيم خليل جو پيءُ ۽ هڪ بت تراش هو. گڏو گڏ بتن جو وڏو پوڄاري به هو. هاڻي ”آذر“ هڪ مثال بڻجي ويو آهي، ڪنهن کي آذر“ چوڻ ته ”تون اندر ۾ آذر آهين“ جا منهنجي نظري تي مطلب ٿي سگهن ٿا:

(1) تون ظاهر ۾ ته مسلمان آهين پر اندر ۾ آذر يعني بت پرست آهين، ٻين لفظن ۾ منافق آهين.

(2) تون آذر آهين يعني بت تراش ۽ بت پرست آهين. پوڄا لاءِ بت گهڙين ٿو ۽ بت پوڄين ٿو. بت شخصيتن ۽ مختلف شين جا به ٿين ٿا پر دولت، قوم ۽ وطن به بت بڻجي وڃن ٿا. جيئن قوم پرستي يعني قوم جي پوڄا، وطن پرستي يعني وطن جي پوڄا. قوم سان محبت يا وطن سان محبت هي شئي آهي. اها ته ايمان جو جزو آهي.

(3) اندر ۾ تون پاڻ کي پوڄين ٿو. ان ۾ پنهنجي خواهش کي هر معاملي ۾ اڳيان رکين ٿو. پوءِ ڪي پنهنجي سونهن کي پوڄين ٿا ڪي پنهنجي شهرت جا پوڄاري ٿين ٿا ۽ ڪي خواهشن جا پوڄاري ٿين ٿا، جيڪي انهن مطابق زندگي گذارين ٿا.

قرآن پاڪ ۾ آهي ته ترجمو: ”ڇا تون ان شخص کي نه ڏٺو آهي، جنهن پنهنجي خواهشن کي معبود بڻايو آهي.“

آذر ۽ قرآن:

سورة انعام آيت نمبر 74 ۾ آهي ته:

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لَأَبِيهِ أَتَتَّخِذُ آصْنَامًا آلِهَةً .

ترجمو: ۽ جڏهن ابراهيم چيو پنهنجي پيءُ آذر کي ته ڇا تون بتن کي معبود ڪري وٺين ٿو. توريت ۾ حضرت ابراهيم جي پيءُ جو نالو ”تارح“ آيو آهي. بائبل جي ڪتاب پیدائش 11-26 ۾ آهي ته ”۽ تارح ستر سالن جو هو ٿيو ته ان کي ابراهيم، نحر ۽ حاران پيدا ٿيا.“ ان صورت ۾ حضرت ابراهيم جو پيءُ ”تارح“ هو يا آذر. ٻنهي نالن ۾ مفسرين هن طرح مطابقت ڪئي آهي ته ان جو اصل نالو تارح هو ۽ آذر ان جو لقب يا توصيفي نالو هو. آذر جي معنيٰ آهي

”بتن سان پيار ڪندڙ“ سندس بابت تاريخ ۾ آيو آهي ته ”هوبت تراش به هو“.

آذر کي ڳائڻ جو مقصد:

سر آسا ۾ پٽائي صاحب جيڪي ڪردار ڳايا آهن، اهي آهن، آذر ۽ ٻيو ابراهيم خليل الله جڏهن ته حضرت ابراهيم جو پهريون مقابلو نمرود سان نه پر پنهنجي والد ”آذر“ سان ٿيو هو. ان حوالي سان هن سر ۾ نيڪي ۽ بدئيءَ جو تذڪرو ڪيو ويو آهي. سوال ٿو پيدا ٿئي ته حضرت ابراهيم خليل الله ته ڀلو هو پوءِ آذر کي ڇو ڳايو ويو؟ ڏٺو وڃي ته غلط ڪردارن کي ڳائڻ جو مقصد اهو آهي ته ان مان ماڻهو درس وٺن. پٽائي صاحب جي قصن ڳائڻ جو انداز قرآن پاڪ جي انداز بيان وانگر آهي، جيڪو داستان گوئي وارو نه آهي. جنهن ۾ قصي جا جزا بيان ڪري درس ڏنو ويندو آهي. جيئن قرآن پاڪ ۾ نيڪ ڪردار به بيان ٿيل آهن، ته غلط ڪردار به بيان ٿيل آهن. پٽائي صاحب قرآن پاڪ جي پيرويءَ ۾ ان طرز تي عزازيل (شيطان) جو تذڪرو ڪيو آهي. مڙس کي ڇڏي غير محرم مرد سان ملندڙ سهڻي جو به ڪردار بيان ٿيل آهي. ان طرح آذر جو ذڪر آهي، مطلب ته اهي پنهنجي غلط خيال يا غلط نظريي سان ايترا سڃا آهن، جو انهن کي لعنت ملامت ۽ رشتن جي پرواهه نه آهي.

(الف) مقصد يا نظريه سان سڃائي

ماڻهو جنهن ڳالهه کي صحيح ٿو سمجهي، ان سان ان کي سڃائي وارو رويو اختيار ڪرڻ کپي. سهڻي مڙس ڏم کي ڇڏي غير محرم ميهار سان ملي پئي، ان تي شاهه تنقيد ڪندي سهڻيءَ کي شرعي يعني قانوني طريقي اپنائڻ جي صلاح ڏئي ٿو. يعني ڏم کان طلاق وٺي، ميهار سان شادي ڪري يا وري عشق جي ”تقاضا“ معرفت يعني دل ۾ محبت رکڻ جي صلاح ڏني اٿس:

سبق سک شريعت سندنو سهڻي،

طريقتان تڪو وهي، حقيقت جو حق

معرفت مرڪ، اصل عاشق جو

(شاهه جو رسالو آڏاڻي، سر سهڻي داستان 3 بيت 9)

پر سهڻي معاشري ۽ ڏم جي مهڻن، درياءَ ۽ رات جي خوفناڪين جي
 باوجود پنهنجي جان کي جوکي ۾ وجهي، پنهنجي غلط مقصد سان سچائي
 ڏيکاري ٿي. حق سچ وارن لاءِ سهڻي جي اها مقصد سان سچائي آشڪار ۽
 واضح ڪئي وئي آهي ته جيئن حق سچ جي راهه تي مشڪلاتن جي پرواهه
 ڪرڻ کانسواءِ هلن. اهڙي مقصد يا نظريي سان سچائي شيطان جي به آهي پوءِ
 اهو چوڻ غلط آهي:

عاشق عزازيل پيا مڙئي سڌڙيا،

منجهان سڪ سبيل، لعنتي لال ٿيو.

(شاهه جو رسالو آڏواڻي، سر يمن ڪلياڻ داستان بيت 18)

عزازيل (شيطان) الله جو عاشق نه ٿيو، جو ان جو حڪم نه مڃائين، ان
 ڪري الله جو نافرمان ٿيو ۽ نافرمان عاشق نه هوندو آهي. باقي هو عاشق هيو
 ته پنهنجي مقصد يا نظريي جو هو. سندس پنهنجي مقصد يا نظريي سان
 ايتري سچائي هئي، جو هو ان ۾ لعنتي ٿيو. ان مان حق وارن کي درس ڏنو ويو
 آهي ته غلط نظريي هوندي به شيطان ڪيئن نه لعنت ملامت ۽ غضب
 خداوندي جو حقدار ٿيو پر پنهنجي مقصد ۽ نظريي تي اٿل رهيو ته اوهان حق
 سچ تي هوندي به لوڪ جي ملامت کان ڊڄو ٿا يا اٿل نه آهيو.

اهڙيءَ نظريي سان سچائي آڌر جي به آهي. پيريءَ ۾ پيدا ٿيندڙ پٽ
 ابراهيم عليه السلام سان ناتا ٽوڙيائين ۽ بادشاهه جي پرڻي بيهي رهيو پٽ
 جي مقابلي ۾ نظريي سان سچائي بابت پٺاڻي سر آسا ۾ آڌر بابت بيت
 ڏيندي درس ڏنو آهي ته اندر ۾ ڪتر ڪافر آڌر وانگر آهين ۽ ظاهر ۾ پيو
 ڪلما پڙهين ۽ مسلمان سڏائين، ائين نه ڪر، مسلمان آهين ته اندر
 ٻاهر مسلمان ٿي ۽:

ان پر نه ايمان، جيئن ڪلمي گو ڪوٺائين،

دغا تنهنجي دل ۾، شرڪ ۽ شيطان،

منهن ۾ مسلمان، اندر آڌر آهين.

(شاهه جو رسالو آڏواڻي، سر آسا داستان 4- بيت 5)

اهو بيت بلڪل ايمان جي لفظن جي ترجماني ڪن ٿا: ”آمنت بالله ڪما هو با سمائه و صفاته و قبلت جميع احكامه اقرار باللسان وتصديق بالقلب.“
ترجمو: نالن ۽ صفتن جي حوالي کان ايمان آڻيان ٿو ۽ ان جا سڀ حڪم قبول ڪريان ٿو. انهن ڳالهين جو اقرار زبان سان به ڪريان ٿو ۽ ان جي تصديق دل سان ڪريان ٿو. ٻين لفظن ۾ اگر مسلمان آهين ته پنهنجي نظريي اسلام مطابق ڪم ڪر. مسلمان سڏائي، ڪم ان جي ابتڙ ڪرڻ توکي نه جڳائي.
ٻي طرف ڀٽائي ڪفر واري نظريه وارن کي به چئي ٿو ته اگر اسلام کي سچو سمجهو ٿا ته اسلام قبوليو پر پنهنجي ڳالهه صحيح ٿا سمجهو ته ان تي قائم رهو. هيڏي هوڏي نه ٿڙو:

ڪوڙو تون ڪفر سين، ڪافر مَ ڪوناءِ
هندو هڏ نه آهين، جڻيو تون نه جڳاءِ،
تلڪ تنين کي لاءِ، سچا جي شرڪ سين.

(شاهه رسالو آڏواڻي سر آسا، داستان 4- بيت 6)

ايمان تي پڪي رهڻ جو مطلب ماڻهن کي نظرياتي بڻائڻ آهي. ڀٽائي جيڪو صحيح ۽ غلط راهه تي هلندڙن کي شاعريءَ ۾ درس ڏنو آهي ته جنهن به رستي تي هلو ٿا، ان جي باري ۾ اها پڪ ڪريو ته اهو صحيح رستو آهي اگر اها ڳالهه اوهان کي پڪي معلوم ٿي وڃي ٿي ته ان تي مضبوط رهو. ائين روايتي نموني نه هلو، محض ان ڪري نه هلو ته ابوڏاڏو ايئن هويا معاشرو ان تي هلندڙ آهي. ڀٽائي ماڻهن کي نظرياتي بڻائڻ چاهي پيو. اڄ جڏهن ذاتي مفادن تي سياست ٿي رهي آهي. ذاتي مفادن تحت پارٽيون مٽايون پيون وڃن. ان دور ۾ ڀٽائي صاحب جي هن فڪر جي اهم ضرورت هئي ته ماڻهن کي نظرياتي بڻايو وڃي.

هن نظرين وچ ۾ پٽڪڻ جونالو اسلام ۾ منافقت طور سڃاتو وڃي ٿو. ان کي ڪفر کان وڌيڪ مذمت جو ڳو سمجهيو وڃي ٿو. ڀٽائي ان منافقت کان سر آسا ۾ جهلي ٿو.

منهن ته آهريان ئي اجرو قلب ۾ ڪارو،
 بهران زيب زبان سين، دل ۾ هچارو،
 ان پرويچارو، ويجهو ناهه وصال سين.
 (شاهه رسالو آڏواڻي سر آسا، داستان 4- بيت 7)

تون ڪا ڪاني پاءِ، ونن ۾ وصال جي،
 دوبينائڻي دور ڪري، معرفت ملهائ،
 سپريان جي سونهن ۾ رخنو ڪونه رهائ،
 اک اشهد چاءِ، ته مسلماني ماڻيڻ
 (شاهه رسالو آڏواڻي سر آسا، داستان 4- بيت 8)

ديک مَ تون سين تن، هي جي مجازيائون منهن ۾،
 ڪين سجاتو سپرين! نهاري نيڻن،
 پرين سي پسن، ٻئي جنين ٻوڙيون.
 (شاهه رسالو آڏواڻي سر آسا، داستان 3- بيت 1)
 آذر جي مقابلي ۾ ٻي ڪردار حضرت ابراهيم جي حوالي کان نيڪي ۽
 تقويٰ جو تذڪرو به سر آسا ۾ آندل آهي. جيئن:

مون کي مون پرين ٻڌي ٻڌو ٻار ۾،
 اڀا ائين چون، مڃڻ پانڌ پڙائين.
 (شاهه رسالو آڏواڻي سر آسا، داستان 4- بيت 20)

ڪر طريقت تڪيو، شريعت سڃاڻ،
 هيٺون حقيقت هيرتون، ماڳ معرفت ڄاڻ،
 هوءِ ثابوتي ساڻ، ته ڀسڻان پالهورهين.
 (شاهه رسالو آڏواڻي سر آسا، داستان 4- بيت 21)

ابراهيمی سنت جي پيروڪار متقين ۽ نيڪن جي باري ۾ سر آسا اندر
 آيل آهي ته:

صلح جن سڄڻ سين، سبيج ماڻيندا سي،
الذين آمنو وکانو یتقون، ان پراپا جي،
نيئي نوندين تي، ڏکي چٽي چاڙهيا.
(شاهه رسالو آڏواڻي سر آسا، داستان 4- بيت 24)

جي حل ٿيا حبيب سين، سمهڻ تن ثواب،
نيڻ هيرائي نند سين، خوش ڪيائون خواب،
اوسيئڙو عذاب، دليان تنين دور ٿيو.
(شاهه رسالو آڏواڻي سر آسا، داستان 4- بيت 25)

يعني جيڪي حڪم جي تابعداري ڪري پاڻ کي ختم ڪري چڪا
آهن، تن جو سمهڻ به ثواب آهي.

تن تسبيح، من مڻيو، دل دنبورو جن،
تندون جي طلب جون، وحدت سروجن،
”وحده لا شريك له“ اهو راڳ رڳن،
سي ستائي جاڳن، نند عبادت ان جي.
(شاهه رسالو آڏواڻي سر آسا، داستان 4- بيت 26)

(ب) پاڻ پوڄا ۽ آذر:

آذر جو ڪردار بت تراش ۽ بت پرست سڃاتو وڃي ٿو ڏٺو وڃي ته
جيڪي به بت پرست آهن، اهي حقيقت ۾ خدا جا اقرار ڪري ٿا آهن پوءِ هنن پنهنجي
خيال مطابق خدا جا روپ صورتون ۽ جزمجي بت پرست يا مشرڪ ٿيا آهن.
يعني بت پرست خدا جي مڃڻ ۽ خدا سان شرڪ ٺهڻي رستن جا راهي آهن.
جنهن جو عملي انجام منافقت جي صورت ۾ ظاهر ٿئي ٿو ان لاءِ پٺاڻي هڪ
نظري سان سڄي رهڻ جي تلقين ڪري ٿو.

اهڙي طرح آذر کي بت پرست هن معنيٰ ۾ به متعارف ڪرايو ويو آهي،
جو جيڪو ماڻهو پاڻ کي پوڄي ٿو يعني بندو خدا جي مرضي ۽ بجاءِ پنهنجي
هٿرادو خيالن ۽ نظرين تي هلي ٿو گویا اهو پاڻ ”پوڄڻ“ آهي. ان صورت ۾
جيڪو به مسلمان سڏائي ٿو ۽ نماز يعني عبادت به ڪري ٿو ٻئي پاسي هو
پنهنجي مرضي تي هلي ٿو ته اهو خدا کي نٿو پوڄي پر پنهنجو پاڻ کي پوڄي

ٿو. ان لاءِ سڀ کان پهريائين ٻاهرين بتن (پٽائيءَ جي معنيٰ ۾ ”ساز“ (سامان) جو خيال ڪڍي پوءِ پنهنجي وجود جي بت جو خيال لاهي، نماز پڙهڻ گهرجي ۽ اصل نماز اها آهي، نماز جو مقصد به اهو آهي. ان طرح سرگرمي نماز جي ته صحيح آهي پر ان ۾ اهو فهم ڌاريو وڃي ٿو ته اهو ڪجهه چوپيا ڪريون ۽ ان جي تقاضا ڇا آهي. جيئن سورة عنڪبوت- 45 ۾ نماز جي تقاضا بيان ٿيل آهي:

”ان الصلوة تنهي عن الفحشاء والمنكر“ ترجمو: بيشڪ نماز فحاشيءَ ۽ خراب ڪمن کان روڪي ٿي. پٽائي صاحب فرمايو آهي ته:

روزا نمازون اي پڻ چڱو ڪم،

او ڪو پيو فهم، جنهن ۾ پسجي پرين ڪي.

پٽائي صاحب سر آسا ۾ به ”پاڻ پوڄا“ جي خاتمي ۽ پنهنجي وجود کي اطاعت خداونديءَ ۾ ڏيڻ جي جي تلقين ڪئي آهي.

”آئون سين ان پار، ڪڏهن تان ڪونه پيو.

ان الله وتر يحب الوتر نئي بيائي پار،

هيڪڙائي وٽ هار، هنجون جي هئڻ جون

(شاهه رسالو آڏواڻي سر آسا، داستان 1- بيت 2)

جان جان پسين پاڻ ڪي، تان تان ناه نماز،

سڀ وڃائي ساز، تهان پوءِ تڪبير چوڻ

(شاهه رسالو آڏواڻي سر آسا، داستان 1- بيت 6)

نابودي نيئي عبد ڪي اعليٰ ڪيو،

مورت ۾ مخفي ٿيا، صورت پڻ سيئي،

ڪبي ات ڪيهي، ڳالهه پريان جي ڳجهه جي.

(شاهه رسالو آڏواڻي سر آسا، داستان 1- بيت 7)

جن وڃايو وجود، سي فاني ٿيا في الله ۾،

نه تن قيام، نه قعود، نه ڪو ڪن سجود،

جیلان ٿيا نابود، تیلان گڏيا بود ڪي.

(شاهه رسالو آڏواڻي سر آسا، داستان 1- بيت 8)

شاهه عبداللطيف ماهر رياضي دان

شاعر، قومن جي امنگن ۽ اميدن جا ترجمان هوندا آهن. سنڌي زبان کي هر دور ۾ اهڙا ته شاعر، اديب، عالم ۽ دانشور نصيب ٿيا آهن، جن جي ڪلام ۽ پيغام قومن جي دلين ۾ نوان جذبا ۽ نيون امنگون پيدا ڪري خون ۾ اهڙو ته تحرڪ پيدا ڪيو، جو نتيجي ۾ ڪيتريون تحريڪون سامهون آيون.

شاهه عبداللطيف رحم به پنهنجي وقت جي صحيح سماجي، اخلاقي، لسانياتي درجن/ قدرن (Values) ۽ نظرين (Theories) جو يگانو نمائندو هو. هن جي ٻولي وسيع تر آهي. سندس ٻولي پنهنجي اندر تمام گهڻو اکر، معنائن، تشبيهن، استعارن، مثالن، تفصيلن جو ذخيرو رکي ٿي.

سنڌ ڌرتي شاهه سائين جي شاعريءَ ۾ سمايل نظر اچي ٿي ۽ سندس اها ”سنڌيت“ وسيع شيءِ آهي. جنهن ۾ ڪيترن ئي مذهبن ۽ سڀيتائن، (اسلام، هندو، سک، ٻڌ ۽ انهن سڀيتائن سان وابسته ٻولين (عربي، فارسي، بلوچي، سنڌي) جا جذبا ۽ خيال نمائندگي حاصل ڪن ٿا.

جيڪڏهن اسان سندس گهڻ سڀيتائي نظريو (Multi Culture Theory) ڏسنداسين ته خبر پوندي ته کيس هي قدرتي ذات ورثي ۾ ملي ۽ پوءِ شاهه سائين ان وراثت (قدرتي ذات کي) پنهنجي پرک ۽ روحاني طاقت آهر ايندڙ نسلن جي ضرورت کي ڌيان ۾ رکي، پنهنجي وقت ۾ اهڙي جدت ۾ بدلايو جواج به اها وراثت ان سنڌين جي زندگي ۾ لياڪا پائي ٿي ۽ اسان جي زندگين کي بهتر بنائڻ ۾ ڀرپور ۾ ڪردار ادا ڪري ٿي. رسالي جي جنهن به سُر جو مطالعو ڪجي ٿو ته ايئن ٿو محسوس ٿئي ته لطيف ان سُر ۾، ٻولي ۽ بيان جي سونهن جو ڪمال ڏيکاريو آهي. هر سُر ۾ سندس تخيل جي بلندي

کي پڙهي پڙوڙي سگهجي ٿو هن مهل تائين جيترا به (هزارن جي تعداد ۾) هند ۽ سنڌ ۾ جيڪي به مضمون ۽ مقالا لکيا ۽ پڙهيا ويا آهن، اهي قرآني آيات، حديثن، ٻولي، ٻوليءَ جي حسناڪين، شاعري، موسيقي، ثقافتي رنگ، گرامر وغيره تي لکيل آهن، اهي مقالا جامع ۽ خوبصورت آهن ۽ مقالا نگار جي ذهن جي گهرائي جو مظهر آهن.

هينئر اسان جو موضوع ”سر آسا“ آهي. سر آسا جي مطالعي مان اها خبر پوي ٿي ته شاهه سائين، پنهنجي وجود جي نفي ڪندي، انا الحق جو نعرو هڻندي فرمائي ٿو ته، ”اسين سڪون جن کي، سي اسين پاڻ“ يعني جيڪي فنا في الله ٿيا سي ڪامياب ٿيا. هن سُر جي داستان ٻئي ۾ لطيف سائين، اکين ۽ عجيبن جي ناتي ۽ نينهن جو ذڪر ڪري انتهائي باريڪ نڪتا بيان ڪيا آهن. مطلب ته هر داستان ۾ سندس شاعريءَ جي مزاج کي پرکڻ لاءِ ڪيترائي نڪتا ڳولي سگهجن ٿا. منهنجو هي ننڍڙو ذهن، منهنجي هن جستجوءَ کي ”Mathematic“ ڏانهن وٺي ويو. اڄ جي سائنس ۽ ٽيڪنالاجي جي دور ۾ Mathematic کي بنيادي حيثيت حاصل آهي. مون سر آسا ۾ اها ڳالهه ڳولڻ جي ڪوشش ڪئي آهي ته جانب جو جمال، حساب ۽ جاميٽري سان ڪيترو جڙيل آهي. سنڌ جي هن سچاڻ رهبرجي ڪلام جي هر مصرع ۾ تمام اونهوراز سمايل آهي. ضرورت ان ڳالهه جي آهي ته شاهه لطيف تي دستوري ۽ روايتي تحقيق کان هتي نون رخن ۽ نون موضوعن جي حوالي سان ان جو جائزو ورتو وڃي. Mathematic يعني حساب ۽ جاميٽري اسان جي زندگي ۾ بنيادي حيثيت رکڻ ٿا ۽ ڪائنات جي هر شيءِ سان انهن جو تعلق آهي. زمين، سج، ۽ چنڊ جو گول هئڻ، ستارن جو پنج ڪنڊو هئڻ، اهي جاميٽري جا مثال آهن. اهڙي طرح حسابن جو اثر پڻ زندگيءَ جي هر شيءِ تي آهي. 7 آسمان، 7 زمين (7 ڏينهن ۾ ڪائنات جو ٺهڻ) رات ۽ ڏينهن 24 ڪلاڪن جو هجڻ، هفتي جا ست ڏينهن، مهيني جا 30 ڏينهن، سال جا 12 مهينا، پنج وقت نماز ۽ قرآن جا 30 سڀارا، 23 سالن ۾ قرآن جو نزول،

قيامت جي ڏينهن حساب ڪتاب جو هئڻ. هي سڀ شيون ٻڌائين ٿيون ته زندگي سڄي، حساب سان هلي ٿي. رسالي ۾ 30 سر آهن ۽ سر آسا انهن ۾ 20 هين نمبر تي آهي. سر آسا ۾ چار دستان 114 بيت ۽ 06 وايون آهن. اهي به سڀ حساب سان بيٺل آهن.

هر بيت جتي حق سچ جي گواهي ڏئي ٿو اتي پنهنجي اندر حساب ۽ جاميٽري جي پڻ قوت ۽ طاقت رکي ٿو جنهن مطابق هتي چند بيت پيش ڪجن ٿا، جيئن:

لوچان ٿي لاهندڙ، هاديءَ لھان نہ حد،
سپيريٽ جي سونھن جي نہ ڪو قد نہ مد،
ھت سڪڻ بي عدد، ھت پرينءَ پرواھ ناھ ڪا.

داستان 1 بيت

(1) لاهندڙ = لامڪان - هي مڪان لفظ جو ضد آهي (لامحدود) جنهن جي ڪا به حد نه آهي. (infinite)

(2) حد = مڪان مقرر ڪيل ايراضي تي جڙيل يعني حد اندر مقرر جاءِ. اها مقرر ايراضي فوٽن تي مشتمل ٿي سگهي يا والن ۾ يا ايڪڙن ۾ (حد) محدود ڪيل (finite)

(3) قد = (ڊيگهه) اها ليڪ جيڪا بيٺل هجي (افقي ليڪ) هيءَ نشاني ظاهر ڪري ٿي ته قد جي Limit آهي.

(4) مد = ويڪر (عمودي ليڪ) لاهندڙ يعني انهيءَ جي حد صرف سوچ ۾ اچي سگهي ٿي. حد کي ته اڪيون ڏسن ٿيون پر لاهندڙ کي نه ٿيون ڏسن. حساب کان وڌيڪ سوچ ۾ آهي "لامڪان".

پرين جي سونهن جي ڪا به ڊيگهه ۽ ويڪر نه آهي. هي جاميٽريءَ جي ليڪ Line جي پيمائش آهي. قد مان مراد ڊيگهه مد مان مراد اعليٰ خيال جي بلندي جي حد. مد مان مراد ويڪر (عمودي ليڪ) ليتيل ليڪ. عام ماڻهو جو قد ڪا پيمائش ۾ اچي ٿو پر منهنجي پرينءَ کي ظاهري پيمائش ۾ نه ٿو آئي

سگهجي. ان جي عظمت صرف ۽ صرف خيال ۾ آڻي سگهجي ٿي.
 سڪڻ بي عدد = عدد (Counting) ۾ اچي سگهن ٿا پر منهنجو
 محبوب لاءِ پيار، Counting ۾ نه ٿو اچي، ڇو ته اهو پيار بي عدد
 (Uncountable) بي حساب آهي.

اڀرنديئي سج، پرين جي نه پسنديون،

ڪڍي ٻيئي ڏج، اڪڙيون ڪانگن ڪي

(داستان 2 بيت 1)

سج اڀرڻ ۽ لهڻ مهل بلڪل گول (Circle) (مدار) ٿالهي وانگر هوندو
 آهي. جاميٽري جي بنيادي شڪلين مان هڪ آهي ۽ سج گولاڻي جي مڪمل
 شي آهي. هتي سج مان مراد اها به آهي ته مڪمل پرينءَ کي ڏسين ته حيران ٿي
 وڃين ۽ پوءِ اهڙي عادت ٿي پونديئي جو پرين نه پسندين ته، به اڪيون جيڪي
 اٿئي اهي ڪانگن کي ڏئي ڇڏيندين.
 شاهه سائين چوي ٿو ته صبح جو سج (گول) نڪرڻ مهل جي اڪيون پرينءَ
 کي ڏسي نه سگهن ته ٻئي اڪيون (عدد به) ڪڍي ڇڏج، ڇو ته پرين کي پسڻ
 بنا اڪيون بيڪار آهن.

اڪڙيون پرين ري، جي ڪي ٻيو پسن،

ته ڪڍي ڪي ڪانگن، نوالا نيٺ ڏيان

(داستان 2 بيت 2)

هتي شاهه سائين، عدد واحد ثاني جو تڪراري بحث ڪندي، ٻڌائي ٿو ته
 عدد واحد سان پيار رک يعني صرف هڪ محبوب رکج، اڪين کي صرف ان
 هڪ ئي محبوب جو عادي بنا، جيڪڏهن ٻيو (2nd) پسڻ يا پسڻ جي
 سڌڪن ته انهن کي ڪڍي، گرھ ڪري ڪانگن کي ڏئي ڇڏج، ڇو ته پوءِ
 اهڙين اڪين کي رکڻ جو ڪو فائدو ڪونهي، جن ۾ ٻيائي (ڏوئي) اچي وڃي.
 اڪين ۽ دل جو مالڪ صرف هڪ هوندو آهي.

نيراڻي نيٺ، نيئي آڇ پرين ڪي،
ستر کاڌا ڪيڻ، جوڏنومنهن محبوب جو

داستان 2 بيت 5

هن بيت ۾ ته شاه سائين، حساب جو ڪمال جو مثال ڏنو آهي. چون ٿا ته جيڪڏهن صبح جو سوير، انيرن کان اڳ محبوب جو درشن ٿئي ۽ پرين ڪي ڏسجي ته ان پسجڻ جو درجو گهڻو بلند ٿئي ٿو. ڏسڻ کا پوءِ اهي کاڌا ستر (Seventy) کاڌن جي برابر ٿيندا. يعني محبوب جي هڪ جهلڪ ڏسڻ ستر کاڌن جي برابر آهي يا ان کان به اعليٰ ٿي سگهي ٿو يقيناً انهن ۾ ڪيتري شڪتي هوندي. ان لاءِ ته سنڌي ۾ چوڻي آهي ”گهڻي جهڙو مرض نه آهي ۽ خوشي جهڙي خوراڪ نه آهي.“ اهي خوشيون آهن، جيڪي مشتاقن کي متوالو ڪن ٿيون.

ڪي جو ڪيڏانهن، اڪيون پسي آڻيون،
ٿيون تائين تيڏانهن، پييون پاڻ مهاڙيون.

داستان 2 بيت 8

پسي = ڏسي

تيڏانهن = ان طرف (←)

پاڻ مهاڙيون = پاڻ مرادو، خود بخود

هن بيت ۾ شاه سائين ان ڳالهه ڏانهن اشارو ڪن ٿا ته اڪيون جڏهن کان پرين سان ملي آڻيون آهن ۽ منهنجو محبوب جنهن پاسي آهي، اڪيون ان طرف ڪي پسي يعني ڏسي آيون ۽ جڏهن کان محبوب ڏسي آيون آهن. بس ان وقت کان وٺي، خود بخود ان طرف پيون نهارين. اک جي ماڻڪي - جنهن ۾ نور هوندو آهي. اها بلڪل گول (Circle) هوندي آهي ۽ اهو Circle ۾ جيڪو مرڪز يعني نقطو آهي، اهو شعاع جي سڌ ۾، پنهنجي پرين طرف مرڪوز آهي. هتي ”تائين تيڏانهن“ جو مطلب اهو طرف آهي، جنهن طرف محبوب آهي (←) هي نشان ظاهر ڪري ٿو ته جاميٽري ۾ ان کي شعاع (Rays) يا

(Errow) چئجي ٿو، جيڪو طرف جي نشاندهي ڪري ٿو ۽ ان شعاع جو مطلب لامتناهي (نه ختم ٿيندڙ) سلسلو هوندو آهي. يعني توهان منزل ڏي هلندا رهو، جڏهن اهو نشان ختم ٿئي ته مطلب منزل تي پهچي ويا ۽ هاڻ منهنجي اکين جي طلب جو گس به محبوب ڏانهن وڃي ٿو.

حقيقت هئي، منهنجي جان جدا ڪئي،
هيڪو پساهه پرينءَ ري، سگهان تان نه ڪٽي،
ڏٺي ئي ڏٺي رهيو آهي روح ۾

داستان 3 بيت 3

(1) جان جدا = جسرو چوپاڱا ٿيڻ ۽ منهنجي جان جدا ڪري وڌي آهي.
پاڱا ڪرڻ کان پوءِ ڪابه شيءِ يعني ڪنهن به ثابت شيءِ کي پاڱا ڪري پوءِ ثابت نه رهندي ۽ ان جي ڪيل يا ڪنيل حصن کي حساب ۾ شامل ڪجي ٿو هتي حساب ۽ جاميٽري گڏ آهن.

● $\frac{1}{4}$ هي چوٿون حصو آهي. ● $\frac{1}{2}$ هي اڌ آهي.

يعني پاڱا ٿيڻ کان پوءِ، شيءِ کي سڄو نٿو چئي سگهجي. محبوب کي ڏسڻ بنا هڪڙو ساهه به ڪٽي نه ٿو سگهجي، يعني پرينءَ بنا هو نامڪمل اٿپورو آهي، چو ته محبت ۾ هن جواڻاڻا ٿيڻ ختم ٿي ويو آهي. رڳ رڳ ۾ روح ۾ ڏٺيءَ پڇاڙا ٿس هڪ ساهه ڪٽڻ جي صورت ۾ موت واقع ٿي وڃي ٿو يعني پرينءَ جي پيار بنا هڪ به ساهه نٿو ڪٽي سگهان ۽ نه ساريندس ته ختم ويندس.

تارن ۾ ڪر تڪيو ونين ۾ ٿي ويهه،
اکين ۾ ٿي پيهه، ته آئون اچارو ٿيان

داستان 3 بيت 11

تارن = اکين جي اندر ماڻڪي جنهن ۾ نور هوندو آهي. يعني بصيرت
اهي تارا گول (Circle) هوندا آهن.
تارن = ستارا ★ (پنج ڪنڊو) آسمان جا.

تڪيو = ويهڻ يا لٽڻ جي جاءِ

پيهه = اندر گهڙڻ.

هن بيت ۾ شاه سائين پرينءَ کي اکين جي ماڻڪي ۾ (اکين جو مرڪز) اهڙي جاءِ تي ويهاري ٿو. جنهن ۾ ڏسڻ جي سگهه هوندي آهي، يعني نور (بينائي) هوندي آهي. يعني جسم جي عظيم ۽ محبوب ترين جاءِ صرف محبوب لاءِ آچجي پئي. اها جاءِ اک جو تارو گول هوندو آهي، اک جواهو گول تارو بصيرت سان گڏ چهري جي سونهن جي پڻ ضامن آهي.

اک جو تارو گول ○ ۽ آسمان جو تارو پنج ڪنڊن وارو هوندو آهي ۽ آسمان تي رات جو چمڪندڙ تارا، سونهن ۽ روشني جي علامت آهن ۽ ٻئي تارا جاميٽري جون بنيادي علامتون آهن. شاه سائين، محبوب کي ويهڻ لاءِ حَسِين ۽ قميتي جاءِ جي آڇ ڪئي آهي، ڇاڪاڻ ته پرين جي قدر جو اندازو انهيءَ مان لڳائي سگهجي ٿو ۽ اها پيار جي معراج آهي.

خبر ٿي ڪرن کي، ته مون کي ڪندا ڪوھ؟

صورت، سپيربان جي، ڏني ڪونهي ڏوھ؟

لوريءَ لڳم لوھ، جنھين رت رٿاريون.

داستان 3 بيت 41

ڪرن = ڪرڻ، رقيب (رفيق يا قريب جو ضد)

ڪوھ = ڇا؟

لوريءَ = عشق جو

لوھ = عَشَق جو

لوھ = تير، ڪمان

تير = (لا محدود - جنهن جي ڪابه حد نه آهي).

Infinite (errow) هلندو ٿي هل

ڪمان = اڌ گول semi circle

شاه سائين چوي ٿو ته جيڪڏهن منهنجي رقيب کي محبت بابت خبر

پوندي ته مون کي ڇا ڪندا؟ مون کي ڪنهن جي به ڪا پرواهه ڪونه آهي.
 (سُپرين) جي صورت ڏسڻ ۾ ڪوبه گناهه نه آهي. مون کي ”عشق جي تير گهائل
 ڪري ڇڏيو ۽ ان گهاءَ (زخمر) لڳڻ کان پوءِ منهنجون اکيون رت روئين پيون
 محبوب جي اکين جو هي تير سڌو دل تي لڳو آهي. نشانوتيز آهي
 ۽ تير ← منزل جو نشان ٻڌائي ٿو ۽ هن نشان جو سفر لامحدود هوندو آهي ۽
 تير لڳڻ کان پوءِ منزل حاصل ٿئي ٿي، جيڪا پٺاڻي کي به حاصل ٿي.
 هتي ستن مان شاهه سائين جي مراد آهي ته هڪ چيڙي تي پاڻ آهن ته ٻئي
 تي محبوب آهي. اسان جو (Direct) سڌو هڪ ٻئي سان تعلق جڙيل آهي.
 سڄڻ سنئون ڪن، لوڪان ليکي ونگيون،
 سنڌيون سُپرين، پروڻ، پروڙڻ ڏاکڙو.

داستان 3 بيت 20

سنئون = سڌيون - (سڌي ليڪ - Straight line)

لوڪ = ماڻهن کان

پروڙڻ = سمجهڻ

ڏاکڙو = ڏکيو

منهنجو سڄڻ، مون تي مهربان آهي، هو مون سان سڌو آهي، سڌي ليڪ
 وانگر آهي (——)

نوٽ: ٻن چيڙن جي وچ واري ليڪ کي ”سڌي ليڪ“ چئبو آهي.
 منهنجي پرين ۾ ڪوهير ڦيريا وڙوڪڙ ناهي پر دنيا وارن کي اهو ڏنگو
 ٿو ڏسڻ ۾ اچي ونگين وانگر (مممم) محسوس ٿئي ٿو. ڏنگا ڦڏا گس ته
 ڪنهن ڪم جا نه آهن. انهن تي هلڻ وارا منجهي مرن ٿا، انهن کي منزل به
 ڪونه ٿي ملي ۽ اوجهر ۾ پيا هٿ پير هڻندا آهن، پر سڌي رستي تي هلڻ وارا،
 بنا ڪنهن پریشانيءَ جي منزل تي وڃي پهچن ٿا. مون رهبر ڪامل جو هٿ
 وٺي سڌو رستو اختيار ڪيو آهي. تون به سڌو رستو وٺ. منهنجي پرين جون
 عادتون پرڪٽ ڪجهه ڏکيون آهن ”هو جنهن گس تي هلائين ٿا، اهو بظاهر

ڏکيو يعني ٿيڙو هوندو آهي. پراصل ۾ اهو سڌو هوندو آهي.
 سرمو سياهيءَ جو رنن کي رهائ،
 ڪاني ڪارائيءَ جي، مڙس ٿي مَ پاءِ،
 اکين ۾ اٽڪاءِ، لالائي لالڻ جي

داستان 4 بيت 02

سياهي = ڪاراڻ / ڪارو.
 رهائ = جڳائي / مناسب آهي
 ڪاني = سرائي (سرمي پائڻ واري ڪاني)
 ڪارائيءَ = ڪارو (سرمي جو رنگ)
 نوٽ ڪاني = سرمي پائڻ واري ڪاني (سرائي) بلڪل سڌي هوندي
 آهي، اڄڪلهه ڪيترن سهڻن نمونن Design ۾ ملن ٿيون پر جهن حصي
 تي سرمو لڳائي اک ۾ اندر پائبو آهي، اهو حصو بلڪل سڌو (Straight)
 هوندو آهي.

هتي شاهه سائين، عورتن جي هار سينگار جو ذڪر ڪندي چوي ٿو ته
 عورتن کي اکين ۾ سرمو پائڻ سونهي ٿو. جنهن ڪانيءَ (سرائيءَ) سان
 عورتون سرمون پائين ٿيون. تون مرد ماڻهو ايئن نه ڪج، پر تون اکين ۾ سرمي
 جي سياهي (ڪاراڻ) بدران ڳاڙهاڻ (لالائي) اٽڪاءِ يعني هروقت پرينءَ جي
 خيال ۾ گر ره، سڄي عاشق واري هي لالائي سڄي عشق ۾ رنگجي لال
 ٿي، تنهنجي اکين ۾ سڄي عاشق واري لالائي هجي.

ديکيندي ديدار کي، ڪين سڃاتو ڪل،
 تازي طنبي لن ۾، اهي احاطو جهل،
 هئا جي امل، سي حسابان هجي ويا.

داستان 4- بيت 01

ديدار = مشاهدو (Observation)
 احاطو = چوگرد پٽ، ٻاهرين (هي مستطيل به ٿي سگهي ٿي ۽ چورس پٽ)

اُمَلُ = بي بها

هن بيت کي پڙهي ته شاهه سائين جي ذهن جي بلندي، تخيل جي معراج کي ڏسي ۽ پروڙي سگهجي ٿو پاڻ دنياوي ۽ دينوي ماڻهن جي فرق کي ظاهر ڪري ٻڌايو اٿن ته هي دنيا گهڻي آزمائش واري آهي. هتي جي عارضي زندگي لاءِ مال دولت به موجود آهي ۽ ترڪ دنيا جو فڪر به موجود آهي. جيڪي فنا في الله آهن انهن کي مال متاع کان نفرت آهي. تازي (گهوڙن جو اعليٰ نسل) گهوڙا طنبيلن ۾ موجود آهن. گهوڙن جو شوق، دنياوي انسان رکندا آهن، دنياوي ماڻهن کي اهڙين شين سان ڪابه دلچسپي نه هوندي آهي. مال متاع، عام رواجي ماڻهن لاءِ آسرو هوندو آهي. يعني جتي مال متاع رکيل آهي، ان احاطي سان فنا في الله وارن جو ڪوبه تعلق نه آهي.

احاطي جي اندر وارو حصو مستطيل (Rectangle) به ٿي سگهي ٿو ۽ چورس (square) به ٿي سگهي ٿو يعني احاطو هميشه بند شڪل جو ٿيندو آهي. هي دنيا ۾ به مال متاع وارن لاءِ هڪ بند چورس يا مستطيل وانگر آهي. جنهن ۾ هو آخرت جي سوچ رکڻ بنا، مال متاع گڏ ڪندا آهن. دنياوي بند چورس يا مستطيل جو احاطو معلوم ڪرڻ لاءِ هڪ فارمولو آهي.

(ڊيگهه + ويڪر) $2 \times$

مثال آهي: $2 \times (4+8)$

$2 \times (12)$

جواب: 42 ميٽر

شاهه سائين مال متاع گڏ ڪرڻ وارن جو ذڪر ڪندي چئي ٿو ته هن احاطي اندر جن مال متاع گڏ ڪيو ۽ انهن تي فخر ڪيو، انهن جي حساب جي اڳتي خبر پوندي. پر جيڪي اُمَل (بي بها) آهن، جيڪي انهي مال متاع کي نابوديءَ جو سبب ڄاڻن ٿا ۽ اهي انهيءَ بي حسان مال متاع کي روحاني ترقي جي راهه ۾ رخو سمجهن ٿا (قيامت جي ڏينهن کي حساب ڪتاب جو ڏينهن چيو ويندو آهي) هن دنيا ۾ حساب ڪرڻ وارن کي اڳتي به حساب کي منهن ڏيڻو پوندو.

مددي ڪتاب:

- 1- "شاهه جور سالو" شاهوڙي غلام محمد، سنڌيڪا اڪيڊمي ڪراچي
1993ع
- 2- "سنڌيت" جوتواڙي موتي لال ڊاڪٽر، سنڌي ٽائيمس پبلڪيشن
لڪشمي مارڪيٽ الهاس نگر انڊيا 90
- 3- "ديسي سيٺ ڪجن" تاج جويو (مرتب) شاهه لطيف ثقافتي مرڪز ڀٽ
شاهه جولاءِ 2005
- 4- "سنڌي ادب جو تاريخي جائزو" ميمڻ عبدالمجيد سنڌي ، روشني
پبلڪيشن ڪنڊيارو.
- 5- "شاهه جور سالو ڪلياڻ آڏواڙي" Mathematic Books
(Class III & IV) سنڌيڪا اڪيڊمي ڪراچي.

سر آسا جي روشنيءَ ۾ انساني عضون جو مطالعو

موجوده دؤر ۾ سائنس جون بيشمار شاخون وجود ۾ اچي چڪيون آهن. مثلاً = فزڪس، ڪيمسٽري، ارضيات، حيوانات، نباتات، عضويات، نفسيات وغيره: انهن سڀني سائنسن جو پاڻ ۾ ويجهو لاڳاپو آهي. جيئن ڪيمادان جو نباتات سان فلسفي جو رياضي سان. سر آسا ۾ شاھ سائين ماهر ڊاڪٽر وانگر عضون جو مشاهدو ڪيو آهي. شاھ سائين هڪ باشعور انسان هو. جيڪو ڪجهه محسوس ڪندو هو، انهيءَ کي پاڻ بيان ڪندو هو. جيئن شاھ سائين اکين جو استعمال هڪ سائنسي اوزار ڪيئميرا وانگر ڪيو آهي. جيئن هڪ فوٽو گرافر ڪنهن ماڊل جو فوٽو ڪڍي، ان جي مڪمل شڪل کي ظاهر ڪيو آهي. جيئن ”خماريل اکيون، مست اکيون، خوش اکيون، نخريليون اکيون هونئن ته شاھ سائين سڄي رسالي ۾ اکين جون گهڻيون شڪليون بيان ڪيون آهن، پر هتي صرف سر آسا جي روشنيءَ ۾ بيان ڪنداسين. هيٺين بيت ۾ شاھ سائين اک جو فوڪس هڪ جاءِ تي بيهاريو آهي.

اکڙيون پرين ري، جي ڪي هڻو پسن،
ته ڪڍي ڪي ڪانگن، نوالا نيٺ ڏيان. آسا (2-4)
اکين جي (Lenses) کي هڪ جاءِ تي بيهارڻ جو شاندار مثال هن ريت پيش ڪيو آهي.

اپرندي سج پرين جي نه پسن،
ڪڍي ڪي ڪانگن، نوالا نيٺ ڏيان. آسا (2-2)
سرخي مائل (گاڙهيون) اکيون ٿيڻ جو انداز هن ريت پيش ڪيو آهي.
اکڙيون علي الصباح دوس ڊيڪڻ آئيون،

اڀنديون ارداس ۾، ٻي نه ڪنديون ڪا،
 رچنديون ري پاھ، پرچنديون پرين سين. آسا (2-7)
 خوش اکين جو اندز هن ريت پيش ڪيو آھي.
 ڪي جو وڃي ڪال، اڪيون پسي آئيون،
 لالون ڪيون لطيف ڇي، جانب جي جمال،
 ٿيئا نيٺ نهال، جنين دلبر ديڪڻو. آسا (2-11)
 (مست) ديوانيون ٿيندڙ اکين جو مثال هن ريت بيان ڪيو آھي.
 ڪي جو ڪهين پار اڪيون پسي آئيون،
 ٿيون ديوانيون دل ۾ اڀر لڳين آر
 تھان پوءِ قرار، ستيون ڪين سيد ڇي. آسا (2-9)
 خمريل، نشيليون اکين جو انداز هن ريت ظاهر ڪيو آھي.
 وسن، وهسن، ڏيھاڙي ڏسڻ لاءِ،
 جينءِ جينءِ پرين پسن، تنءِ تنءِ نشا نيه جا. آسا (2-12)
 (غمگين) ڏڪاريون اڪيون، جن جو شاندار مثال هن کان وڌيڪ ٿي نه ٿو سگھي.
 اکين ڪي آھين وڏا وجهه وڙھڻ جا،
 منڊي بيٺيون مامرو جهيڙو نه لاهين،
 جنءِ سي ڪڪر اڀ ۾ آگميون آھين،
 جھڙ ڦڙ نه لاهين، وسن سانوڻ ميه جان. آسا (2-17)
 سائنسي مشاهدي جو شاندار مثال هن کان وڌيڪ ٻيو ڪھڙو ٿي
 سگھي ٿو جنهن ۾ اک جي مڪمل بناوت (Structure of Eye) جنهن
 ۾ سڀ کان پھريائين اک جي نظر هن ريت بيان ڪئي آھي.

(1) نظر: Eye light

نيٺين نظر نيهه جڙون جت جڙن. آسا (3-6)

(2) تارا: Eye ball

تارن ۾ ڪر ٿڪيون ۾ ٿي ويه. آسا (3-11)

(3) پلڪان: Eye lashes

تارن ۾ ڪر تڪيون ونن ۾ ٿي ويه آسا (3-11)
 شاه سائين انساني اک جا مختلف نمونا (Scatch) پيش ڪيا آهن.
 جنهن مان اندازو لڳائي سگهجي ٿو ته شاه سائين ڪيڏي نه باريڪ بيني
 سان مشاهدو ماڻيو آهي!

اک کان کائو:

حوصلو حيرت ۾ وڃي لڄائو
 ويچارو کائو، ڏسي ٿو ڏسڻ ڪي. آسا (2-11)

اک کان اندو:

مئي هاڻي تي مامرو اچي ڪئو اندو
 مناڙين هٿن سين اکين کين پسڻ، آسا (27-4)
 انساني عضون (Human Parts) جو شاندار نمونو ڪهڙي نه سهڻي
 انداز ۾ بيان ڪيل آهي. تن، من، دل، رڳون، گچي، ساه، منهن، زبان.
دل: (Heart)
تن: (Body)

تن تسبيح، من مٿيو، دل دنبورو جن، آسا (4-64)

رڳون: (Veins)

وحده لا شريڪ له اهوراڳ رڳن. آسا (4-64)

گچي: (Neck)

خدمت ڪر خلق سين، پانڌ گچيءَ ۾ پائي. آسا (4-واڻي)

ساه: (Soul)

ساه انين تان صدقو اندر سين عضبن، آسا (3-6)

منهن: (Face)

ستر کاڌا ڪيڻ، جنهن ڏٺو منهن محبوب جو. آسا (2-5)

زبان: (Tongue)

انساني جسم جو اهم عضو، جنهن جو شاه جو سائين ذڪر تمام ضروري سمجهيو.

منهن ته آهيريانيءَ اجرو قلب ۾ ڪارو،
 بهرا زيب زبان سين دل ۾ هچارو،
 ان پرويچارو، ويجهوناھ وصال سين. آسا (4-18)

مددي ڪتاب:

1. رسالو شاھ اللطيف، مرتب: غلام محمد شاهواڻي، آر-ايڇ، احمد ايندڙ
 برادر، سال 1950ع
2. نئين زندگي جا رسالا

سُرُ آسا ۽ لطيف سائينءَ جو پيغام

”آسا“ لفظ جي لغوي معنيٰ آهي: (سن- آشا) آس، اميد، خواهش، تمنا، غرض، حاجت ۽ هڪ راڳڻيءَ جو نالو- ڪلياڻ آڏواڻيءَ مطابق، ”آسا“ هڪ مٺي راڳڻي آهي، جا اُسُرجو ڳائي آهي. انهيءَ وقت ساري ڪائنات ڌڻيءَ جي وڏائي تي ڳائي. ڪي صاحب فرمائين ٿا ته ”آسا“ هڪ راجڪماريءَ جو نالو آهي، جا پُريات جو، ڌڻيءَ جي ساراهه ۾ گيت ڳائيندي هئي، جنهن سُر ۾ هوءَ ڳائيندي هئي، تنهن تي ”آسا“ نالو پئجي ويو.

علامه آءِ- آءِ- قاضيءَ جي ترتيب ڏنل رسالي ۾ هيءُ سُر پنجن نمبر تي ڏنل آهي، جنهن جي داستان پهرئين ۾، اوڻويهه بيت ۽ هڪ وائي آهي. داستان ٻئي ۾ ستاويهه بيت ۽ هڪ وائي آهي. داستان ٽئين ۾، ستاويهه بيت ۽ ٻه وايون آهن ۽ داستان چوٿين ۾، اٺتاليهه بيت ۽ ٻه وايون آهن. يعني هن سُر ۾ ڪُل چار داستان آهن، جن ۾ ڇهه وايون ۽ ڪُل هڪ سئو ايڪيهه بيت آهن.

لطيف سائينءَ جي شاعري جي لاءِ اهو طئه آهي ته اُن جي هڪ مِجازي يا عام فھر معنيٰ آهي ۽ ٻي روحاني معنيٰ پراڻ جي فڪري عالمگيرت اها به آهي ته هر ماڻهو پنهنجي مطالعي، مشاهدي ۽ ذوق مطابق ان شاعري منجهان پنهنجي پنهنجي معنيٰ ۽ مقصد حاصل ڪري سگهي ٿو. پنهنجي علم ۽ عقل جي مناسبت سان.

سر ”آسا“ کي پڙهندي، مون کي محسوس ٿيو ته لطيف سائينءَ، هن سُر جي هر هڪ بيت توڻي وائيءَ ۾ هڪ پيغام رکيو آهي ۽ پيو اهو به محسوس ڪيم ته لطيف سائينءَ جا ڪوڙ سارا عالم- آشڪار بيت هن سُر ۾ به آهن. مثال طور: ”جان جان پسين پاڻ کي“ وارا ٻئي بيت ”اک الٰهي ڌار،“ ”اکين ۾ ٿي ويهه ته- آءِ واري ڍڪيان،“ ”ان پرنه ايمان“ ”ڪوڙو تون ڪُفر سين“ ”سرمو

سياهيءَ جو ”مون کي مون پرين، ٻڌي وڌو ٻار ۾، “پيو جو پاتار” ڪر طريقت
تڪيو“ ۽ ”تن تسبيح، مَن مٿيو، دل دنبور وڃن“ وغيره.

سر آسا کي پڙهندي، هونئن ته ڪيترائي پيغام ملن ٿا. پر هن سر ۾
لطيف سائين جا جيڪي چٽا پٽا پيغام ملن ٿا سي آهن: (1) پنهنجو پاڻ
سُڃاڻڻ (2) پنهنجي رب کي سُڃاڻڻ (3) فلسفو يا ڏاهپ ڇا آهي! (4)
مساوت يا برابريءَ جو پيغام، (5) صحيح مسلماني، هندو ازم ۽ ڪفر ڇا
هي! (6) صحيح ۽ ڪامياب زندگي ڪيئن گذارجي! (7) انسانيت ڇا هي!
(8) ”پانڌ ڳچيءَ ۾ پائي، خلق جي خدمت ڪرڻ.“

پنهنجو پاڻ سُڃاڻڻ:

لطيف سائين فرمائي ٿو ته: انسان ئي الله تعاليٰ کان ڌار يا پري نه آهي.
وڌيڪ اهو به فرمائي ٿو ته انسان، الله پاڪ جو سر (ڳجهه) آهي ۽ الله تعاليٰ به
انسان، جو سر (ڳجهه) آهي، ۽ لطيف سائين چوي ٿو ته اها ڳالهه رڳو هو ئي
ڪونه ٿو ڪري پر ٻيا به ڪيترائي علم وارا ۽ سچي ڄاڻ وارا درويش ۽ بزرگ
۽ ڪندا ويا آهن. هن حقيقت جي دليل ۾ لطيف سائينءَ جو هڪ بيت آهي ته:
هُوَ پڻ ڪينهن هن ري، هي نه هُنهان ڌار،
”الانسان سري و اناسره“ پرورج پچار.
ڪندا ويا تنوار، عالم عارف اهڙي.

جنهن مان لطيف سائين جو پيغام آهي ته، انسان کي پنهنجو پاڻ
سُڃاڻڻ گهرجي ۽ اهڙا ڪم نه ڪرڻ گهرجن جن جي ڪرڻ سان کيس پنهي
جهانن ۾ شرمندگي حاصل ٿئي.

پنهنجي رب کي سُڃاڻڻ:

مُرشد لطيف فرمائي ٿو ته: جن به مَن ۾ خودي رکي، سي ڪڏهن به
روحانيت (رب) کي پهچي ڪونه سگهيا، الله هڪ آهي ۽ هو پنهنجي
هيڪڙائيءَ کي پسند ڪري ٿو اي انسان تون پنهنجي اندر مان ٻيائي ۽
خوديءَ کي ڪڍي ڇڏ ۽ رب جي حضور ۾ پهچي اهڙيءَ گواهي ڏي، هنجون

هار ۽ توبه، تائب ٿي ۽ ته هيڪڙائي (رب) کي وڻين. مثال طور، لطيف سائين جي سر آسا جي داستان پهرين جو هڪ بيت:

”آءُ“ سين اُن پار، ڪڏهن تان ڪونه پيو،
 ”ان الله و تر يحب الوتر“ نيئي پيا ئي پار،
 هيڪڙائي وٽ هار هنجون جي هئڻ جون.

فلسفوي ڏاهپ ڇا آهي:

لطيف سائين جي نظري ڏاهپ اها آهي ته، جيئن عام ماڻهو ڪري تيئن نه ڪجي، پر ڪجي ائين ئي جيئن صحيح هجي! اخلاقي، قانوني ۽ مذهبي طور جائز هجي. ماڻهو جيڪڏهن دنيا جي وهڪري ۾ لڙهن ته ڏاهي ماڻهوءَ کي اُن وهڪري ۾ لڙهڻ کان بچڻ گهرجي. عام ماڻهو جيترو الله تبارڪ و تعاليٰ کي ياد ٿو ڪري، ڏاهي ماڻهو کي گهرجي ته اُن کان به وڌيڪ الله کي ياد ڪري ۽ هر ڳالهه ۾ الله تعاليٰ سان رجوع ڪري. ڏاهپ انهيءَ ۾ آهي ته ماڻهن جي اڳواڻي ڪرڻ گهرجي، نه ڪي هنن جي پٺيان هلڻ گهرجي. جڏهن ته پرين (رب) جي وري حڪمن جي پٺيان هلڻ گهرجي. سامهون نه پجي رد ڪڏ نه ڏجي، بحث نه ڪجي ۽ حجت به ڪا نه ڪرڻ گهرجي. سر ”آسا“ جي داستان پئي جو هڪ بيت:

اک الّٰهي ڌار، ونءُ الّٰتو عام سين،
 جي لهوارو لوڪ و هي تون اوچو وه اوپار،
 منجهان نوج نهار، پُر پُنيرو پرينءَ ڏي.

مساوات يا برابريءَ جو پيغام:

لطيف سائين جي شاعريءَ مان محسوس ٿئي ٿو ته پاڻ مساوات ۽ برابريءَ جا قائل هئا، جيڪا مذهبي راءِ ۽ حڪم به آهي. لطيف سائين جنهن محبت جا قائل هئا، اُن جو عام ماڻهوءَ وٽ ته تصور به نه ٿو ٿي سگهي. پاڻ نهايت ئي پاڪ ۽ ”معتبر“ محبت جا قائل هئا. پر ان ۾ به برابريءَ جا قائل هئا. پنهنجي محبوب سان. مخاطب ٿي فرمائين ٿا ته، محبوب سائين. اُڄ، اچي

منهنجي اکين ۾ ويهه ته آءُ پنهنجون اڪيون ورائي پوري ڇڏيان، نه توکي ڏيهه ڏسي سگهي ۽ نه وري آءُ ئي ڪنهن ٻئي کي ڏسي سگهان، صرف توکي ئي ڏسندو رهان. هتي هي به هڪڙو سوال توپيدا ٿئي ته، آخر لطيف سائين جو محبوب ڪير هو؟ ان سوال جو صحيح جواب ته لطيف سائين پاڻ ڏئي پئي سگهيو. پراسان جيئن سندس شاعريءَ ۾ پڙهيو آهي. يا اسان جي جيڪا ٻڌ سڏ آهي. اُن مطابق، لطيف سائينءَ جا پرين ۽ محبوب، توڻي سڀرين، سندس فقير، والدين، مُريد، امام سڳورا، نبي پاڪ ۽ الله سائينءَ جي ذات رهيا آهن. معيار ۽ معتبر محبت جي حوالي سان لطيف سائينءَ جو هڪ شعر سر آسا جي داستان ٿيڻ مان حاضر آهي، جنهن ۾ پڻ برابريءَ جو درس آهي.

اڪين ۾ ٿي ويهه ته آءُ واري ڍڪيان.
توڪي ڏسي نه ڏيهه، آءُ نه پسان ڪي ٻيو.

صحيح مسلماني - هندو ازم ۽ ڪفر چاهي!

لطيف سائين مذهبن جي مطالعي ڪرڻ ۽ انهن جي پيروي ڪارن جي حالت ڏسڻ کانپوءِ فرمائين ٿا ته افسوس جو اڄ نه صحيح مسلماني رهي آهي نه هندو ازم ۽ نه وري ڪفر، ماڻهو مسلمان، هندو توڻي ڪافر صرف نالي جا رهجي ويا آهن. يعني هو پنهنجي مذهبن سان سڃاڻ نه آهن. پاڻ سوچين ٿا ته ماڻهو جنهن به مذهب سان آهن، گهٽ ۾ گهٽ اُن سان سڃاڻ ته هجن. اها ته اڃا بهي ڳالهه آهي ته مذهب سنو ۽ بهتر ڪهڙو آهي. پيغام اهو ٿو بيهي ته ماڻهن کي پهريائين مذهب جو مطالعو ڪرڻ گهرجي ۽ پوءِ اُن تي ڪما حقہ عمل ڪري، سڄي هٿ جو ثبوت ڏيڻ گهرجي. ورنه ته اهو سڀ ڪجهه نالي ماتر آهي ۽ صرف ڏيکاءِ جي لاءِ آهي. سر آسا جي داستان چوٿين منجهان ان مناسبت سان ٻه بيت ڏجن ٿا:

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

ڪوڙو تون ڪفر سين، ڪافر ۾ ڪوٺاءِ،
هندو هڏ نه آهيين، جڻيو تون نه جڳاءِ،
تلڪ تنين کي لاءِ، سچا جي شرڪ سين.

صحيح ۽ ڪامياب زندگي ڪيئن گذارجي:

لطيف سائين وٽ صحيح ۽ ڪامياب زندگي گذارڻ جو هڪ ئي رستو،
هڪ ئي طريقو آهي ته طريقت جي واٽ کي پنهنجو آڌار بڻائجي، شريعت
(ديني فرض) سڃاڻڻ گهرجن، پنهنجي دل کي حقيقت سان هيرائڻ گهرجي،
(واقف ڪرڻ گهرجي) ۽ معرفت جي منزل جي ڄاڻ به رکڻ گهرجي ۽
جيڪڏهن انسان انهن مٿين ڳالهين تي پابنديءَ سان عمل ڪندو رهي ته هو
ڪڏهن نه پلبو ۽ سندس زندگي صحيح ۽ ڪامياب گذرندي. سر آسا جي
داستان چوٿين منجهان ثابتي لاءِ هڪ بيت:

ڪَر طريقت تڪيو، شريعت سڃاڻ،
هينئون حقيقت هيرتون، ماڳ معرفت ڄاڻ،
هوءَ ثابوتيءَ سان، ته پُستُان پالهورهين.

انسانيت چاهي!

لطيف سائينءَ وٽ انسانيت جي حوالي سان ڪيئن ڳڻ آهن. پر سر آسا
۾ هي ڳڻ به اهم آهن ته: ڪڏهن به ڪوڙي ڳالهه نه ڪرڻ گهرجي. بي شائستي
ڳالهه کي سُڪل تاري ڪري سمجهڻ گهرجي. جوڳين جيان هوشيار رهي
لانگوٽيءَ کي پختور ڪرڻ گهرجي (نفس تي قابو پائڻ گهرجي) ۽ چارئي پلانڊ
چڪ کان بچائڻ گهرجن. جنهن ۾ ئي انسانيت آهي. لطيف سائين فرمايو:

ڪوڙي ڪج ۾ ڪڏهين، ڦڪي پانئج ڦانگ،
ساري سناسين جيئن، لائق! رُڪج لانگ،
ته چارئي چُنيءَ پانڌ، اوسا ڳنهي اُڪرين.

پاند ڳچيءَ ۾ پائي، خلق جي خدمت ڪرڻ:

سر آسا جو هڪڙو هيءُ به پيغام آهي ته: جيڪڏهن ڪا ڪيميا آهي ته اها فقيرن وٽ - الله جي پيارن ٻانهن وٽ ۽ اوليائن وٽ آهي. جن لاءِ هڪ حديث پاڪ به آهي ته، منهنجا اولياءَ منهنجي قبا (چوغي) هيٺ آهن. ان ڪري اولياءَ الله جي پيروي ڪرڻ به جڳائي ۽ انسان ذات جي خدمت به ڪرڻ گهرجي، پر سا به پاند ڳچيءَ ۾ پائي! لطيف سائينءَ جي هڪ وائيءَ جون چند ستون پيش خدمت آهن:

ڪي اُنهيمن منجهه آهي، هُو جي جهونا پسجن جهوپڙا،
 ”ان اوليائي تحت قبائي،“ پنهنجا پاڻ پهراڻي،
 خدمت ڪر خلق سين، پاند ڳچيءَ ۾ پائي،
 اديون عبداللطيف چئي، اتاهين ڪي آهي.

لاڙائي لالڻ جي

شاهه سائين رحه نه فقط هڪ بلند پايي جو صوفي شاعر ٿي گذريو آهي، مگر دنيا جي عظيم ترين هستين مان هڪ اسلامي رهبر ۽ اخلاق جو سرچشمو آهي. شاهه سائين رحه سر آسا ۾ نفس کي قابو رکڻ جي تلقين ڪئي آهي. خدا تعاليٰ انسان جي آزمائش ۽ امتحان وٺڻ لاءِ هن کي حرص ۽ هوس جي مڪان جهان ۾ موڪلي فرمايو آهي ته نفس جي چنبي ۾ نه اچجان. شاهه سائين رحه امام قشيري وانگر سالڪ لاءِ شريعت جي پابندي تي زور ڏنو آهي. سالڪ کي ”پاڻ“ جو پردو مالڪ کان جدا ڪري ٿو. ”آئون سين ان پار، ڪڏهن تان ڪونه ٿيو.“ هن سر ۾ اها دعا گهري ٿو ته ”پاڻان مون کي پل-“ ”وڃائي وجود کي پاڻا پاسي ٿي.“

شاهه سائين رحه هن سُر جي پهرئين داستان ۾ فرمايو آهي ته ڏٺي ڪي هيڪڙائي وٺندڙ آهي، جي ”آئون“ وساري منجهس محو ٿيا، سي تحقيق سڄي رمز کي رسيا. ڏٺي ڪي ئي سمورو جمال آهي، انسان سندس گجهه آهي ۽ پاڻ انسان جو مڙئي عالم ۽ عارف اهڙي تنوار ڪندا ويا.

بَن! پيائي. سپرين! پاڻان مون کي پل،

آئون اوريان جهل، توکي رسي تو ڏٺي.

شاهه سائين رحه هن بيت ۾ اها سمجهاڻي ڏني آهي ته: اي محبوب مون کي خودي کان روڪي، تون منهنجي خودي کي اوريان ئي اچي پل، اي ڏٺي تنهن جي هستي توکي جڳائي! وڌيڪ شاهه سائين محبوب سان مخاطب ٿي چوي ٿو ته:

اڪين ۾ ٿي ويهه، ته آئون واري ڍڪيان،

تو کي ڏسي نه ڏيهه، آئون نه پسان ڪي پيو.

پٽائي گهوت کي پنهنجي محبوب سان بي انتها ۽ نرالو پيار آهي. هو پنهنجي محبوب کان هڪ ٻه جدا رهڻ نٿو چاهي. هو اهو به نٿو سهي ته سندس محبوب کي ڪو ڏسي يا وري پاڻ ڪنهن ڏي نظر ڪڍي نهاري، شاهه سائين وڌيڪ فرمائي ٿو ته:

سرمون سرخيءَ جو، جڏهن پاتو جن،

تڏهن ڏٺي تن، رونق ريتي جهڙي.

يعني ٻيو سرمون ڳاڙهي رنگ جو هوندو آهي. اهو سرمون جيڪو ماڻهو لڳائي ٿو ان جن اکيون محبوب جي حسن جي سرخي سان ريتي جهڙي رونق ڏسن ٿيون پر اهو سرمون به مڙسن وارو سرمون ڪونهي وڌيڪ شاهه سائين مخاطب ٿيندي چوي ٿو ته:

سرمون سياهيءَ جو، رنن کي رهاءِ،

ڪاني ڪارائيءَ جي، مڙس ٿي مر پاءِ

اڪين ۾ اٽڪاءِ - لالا ئي لالن جي.

شاهه سائين وڌيڪ چوي ته سياهي جو سرمون جيڪو عام طور ڪم ۾ آندو وڃي ٿو، زالن کي سونهي ٿو، مڙس هيءَ ڪارائي جي ڪاني استعمال نه ڪندا آهن. انهن جي اکين ۾ ته محبوب جي سرخي جو حسن پيدا ڪر.

وڌيڪ شاهه صاحب چوي ٿو ته ٻيو سرمون ڳاڙهي رنگ جو هوندو آهي. اهو سرمون جيڪو ماڻهو لڳائي ٿو، ان جون اکيون محبوب جي حسن جي سرخي سان ريتي جهڙي رونق ڏسن ٿيون، پر اهو سرمون به مڙس وارو ڪونهي. مڙسن جو سرمون اچي رنگ جو هوندو آهي. انهي جو اثر اهڙو هوندو آهي، جو ماڻهو کي عالم ۾ اچائي کانسواءِ ڪجهه به نظر نٿو اچي.

سرمون سفيديءَ جو، جنبي پاتو جن،

تڏهن ڏٺي تن، اچائي عالم ۾.

وڌيڪ شاهه سائين رحه اڪين جي باري ۾ اهو چيو آهي ته جيڪي اکيون سج اڀرندي ٿي پرين کي نه ٿيون پسڻ تن جو هئڻ اڃايو آهي ۽ اهي ڪڍي ڪانگن کي ڏجن. جيئن هن بيت ۾ پاڻ فرمايو اٿن ته:

اڪيون سيئي ڌار، جن سان پسين پرينءَ کي،
 ٻئي ڏانهن ڪيم نهار، گهڻو ريسارا سپرين.
 هن بيت ۾ شاه سائين اڪين کي ايئن چوي ٿو ته: اڪيون اهيئي ڌار ڪر،
 جن سان رڳو محبوب کي ڏسين ۽ ٻي ڏانهن نظر نه وار چو ته، پرين نهايت
 غيرت وارا اهيئي.
 وڌيڪ شاه سائين هن سُر ۾ چوي ٿو ته پرين جو حسن پسڻ کان ئي پري
 آهي. محبوب جو جمال انڌو عقل نه ٿو پروڙي سگهي، اهو حيرت ۾ حيران ٿيو
 وڃي ۽ روحاني سردار ئي حقيقي حسن کي سڃاڻين ۽ پروڙين ٿا. پاڻ هڪ بيت
 ۾ چيو اٿن ته:

حوصلو حيرت ۾، ڪري ڪين درڪ

جو حسن سندو حق، سو ڪور پروڙي ڪين ڪي!

شاه سائين رح محبوب جي حسن لاءِ فرمائي ٿو ته محبوب جو بي
 انتها حسن آهي. انساني عقل حيرت ۾ ڪجهه به نٿو سمجهي جو حقيقي
 حسن جو سچو ملهه آهي. تنهن کي انڌو (انساني عقل) نه ٿو سڃاڻي سگهي.
 هن سُر ۾ حضرت شاه عبداللطيف ڀٽائي رح وڏي پابوه سان انسانن کي
 نهٺائي ۽ نمائائيءَ سان وڌ ۾ وڌ سمجهائڻ جي پريور ڪوشش ڪئي آهي، تنهن
 لاءِ اسان کي گهرجي ته پنهنجي مالڪ حقيقي کي سڃاڻيون! هن سُر ۾ سليس ۽
 چٽي نموني وحدت جو فلسفو سمجهايو ويو آهي. آخر ۾ اهو عرض ڪندس ته:
 شاه ڀٽائي جو پيغام روح پرور آهي، قوم لاءِ زندگي بخش آهي،
 ستلن کي جاڳائيندڙ آهي، قوم ۾ يگانگت ۽ هم آهنگي پيدا ڪري ٿو.
 ضرورت فقط هن ڳالهه جي آهي ته اسان شاه صاحب جي پيغام ۽ ڪلام
 کي دل جي ڪنن سان ٻڌون ۽ عزم ڪريون ته جيڪي ڪجهه شاه صاحب چوي
 ٿو ۽ جنهن جي تلقين ڪري ٿو اسان ان تي عمل ڪرڻ جو پختو عهد ڪريون.

مددي ڪتاب:

(1) شاه سائين رح جا رسالا (2) لطيف سالگره مخزن

سر آسا جو مطالعو

سنڌ ڌرتيءَ سوين شاعرن ۽ درويشن کي جنم ڏنو آهي، جن مان هر هڪ پنهنجي پنهنجي جاءِ تي هڪ خاص درجي ۽ منزل جو صاحب آهي، مگر حضرت شاهه عبداللطيف ڀٽائي رح جو رتبو تمام وڏو آهي.

حضرت شاهه عبداللطيف ڀٽائي سنڌ ڌرتي جو اهو املهه هيو آهي، جنهن جي چمڪ کان روشناس ٿيڻ لاءِ هر خاص و عام بيتاب آهي. شاهه صاحب سان خصوصاً سنڌ جي ماڻهن جي تمام گهڻي عقيدت مندي آهي. سنڌ جا سڀ جهڙا کيس پٽ ڌڻي ڀٽائي گهوٽ، لال لطيف، مرشد سائين، لاکيڻو لطيف، سدا حيات، سڏيندا آهن. لطيف سائين جي شاعري سنڌي ادب، تاريخ، ڪلچر ۽ انساني جذبن جو اهو سرمايو آهي، جيڪو هر دور لاءِ موزون آهي. عبادت جي عاجزانہ تصور شاهه سائين جي پرڪيف ڪلام ۾ ئي سمايل آهي. سنڌ جي سرتاج لاکيڻي لطيف جو هرييت وڏو مقام رکي ٿو. شاهه سائين جهڙو شاعر، فيلسوف، ولي، ڪامل، محب وطن ورلي ملندو. سندس شاعريءَ مان عشق حقيقي، احسان و اخلاق، شريعت طريقت جي پابندي، پر خلوص عمل ۽ عجز و انڪساري جو سبق پرائڻ لاءِ ملي ٿو. سندس ڪلام سنڌي زبان جو اهو املهه خزانو آهي، جنهن تي سنڌ ۾ مهراڻ جي ماڻهيءَ وارا تاقيامت ناز ڪندا رهندا.

شاهه عبداللطيف رح جي ڪلام مان هتي اسين سر آسا جو مطالعو پيش ڪري رهيا آهيون. علم موسيقي جي ماهرن مطابق، موسيقي جو بنياد ڇهه راڳن تي ههه راڳئين، انيتاليهه پترن ۽ انيتاليهه بهارن تي ٻڌل آهي. يعني ڇهن راڳن: مان هر راڳ پنجن راڳئين، اٺ پترن ۽ اٺ بهارن تي مشتمل هوندو آهي.

ڇهه راڳن مان هڪ راڳ سري راڳ جي پنجن راڳئين مان هڪ راڳڻي جو نالو "آسا وري" راڳڻي آهي. آسا وري مان "آسا ٿي" پيو. سر آسا وري جو سرگرم هي آهي (ني، ڌا، سا، ما، پا) يا (ڌا، ني، سا، ما، پا) ۽ يا وري هي (سا، ڌا، ني، ما، پا) آهي. هن راڳڻيءَ کي اسان وري به چئبو آهي ۽ هن جا ٻه قسم هڪ "سڌا وري" ۽ ٻيو "جوگيا وري" آهي. هي سر پهرين پهر ۾ اسر جو ڳائبو آهي.

لطيف سرڪار جي سر آسا بابت سنڌ جو علامه غلام مصطفيٰ قاسمي لکي ٿو ته، "آسا هڪ ملڪي راڳڻي جو نالو آهي" ۽ غلام محمد شاهوڻي لکي ٿو ته، "آسا هڪ هندوستانی راڳڻيءَ جو نالو آهي"، سنڌ جي هنن محسنن جي مقابلي ۾ ڪلياڻ آڏواڻي ٿورو تفصيل سان لکي ٿو ته، "آسا هڪ مٺي راڳڻي آهي، جا اسر جو ڳائي آهي. انهيءَ وقت ساري ڪائنات ڌڻيءَ جي وڏائي ٿي ڳائي. ڪي صاحب فرمائين ٿا ته آسا هڪ راجڪماريءَ جو نالو آهي، جا پريات جو ڌڻيءَ جي ساراهه ۾ گيت ڳائيندي هئي، جنهن سر ۾ هوءُ ڳائيندي هئي، تنهن تي آسا نالو پئجي ويو."

ڊاڪٽر غلام نبي سڌايو لکي ٿو ته، "آسا هڪ راڳڻي آهي. هي راڳڻي اسر ويل ڳائي ويندي آهي. هي راڳڻي جتي روح جي راحت ۽ تراوت جو سبب آهي، اتي مادي فائدي جو ڪارڻ به آهي. هن سر ۾ لطيف سائين نفس جي پرڪارن ۽ نفسياتي خواهشن جو ذڪر ڪيو آهي ۽ اشارن ۽ علامتن ذريعي اهو ٻڌايو اٿس ته اخلاقي ۽ روحاني ترقي لاءِ نفس جي آزادي نهايت نقصان ڪار آهي. لطيف سائين خواهشات کي پلجڻ ۽ دنيا جي هوس کان پري رهڻ جو درس ڏي ٿو. سر آسا جون چند اهم علامتون آهن: عبد، سجود، تڪبير، نماز، ساز، مورت، پرڻ، اڀرندڙ سج، ماهر، چڙي، لهوارو، اوپارو، ڪر، ڪپڙ، نانگ، مڻ، مڻو هاڻي، ڪلمي گو، موسيٰ، ابليس، قلب، خليل، عليل، ڪافر، هندو، شرڪ، لالائي، سرخي، سفيدي، تار، ڦڪي ڦانگ، سنڀاسي، ميڻو وغيره

پٺاڻي گهوٽ جي ڪلام ۾ سر آسا جي مطالعي بعد اهو چئي سگهجي ٿو ته هن سر ۾ نفسياتي خواهشات جو ذڪر ڪندي لطيف سرڪار بلڪل

واضح طريقي سان اهو ٻڌايو آهي ته اخلاقي ۽ روحاني ترقيءَ لاءِ نفس جي آزادي تمام نقصان ڪار آهي. دنيوي حرص و هوس کان پري رهڻ جي درس ڏي ٿو ۽ اها تاڪيد پڻ ڪري ٿو ته نفس کي هميشه پنهنجو تابعدار رکڻ ان کانسواءِ سر آسا ۾ لطيف ”آئون“ يعني خودي (تڪبر) کان پاسو ڪرڻ جي تاڪيد فرمائي ٿو.

شاهه سر آسا جي ابتدا ان بيت سان ڪئي آهي، جنهن ۾ ٻڌائي ٿو ته، ”هاديءَ کي لاحد ۾ ڳولڻ سان اها خبر ٿي پوي ته هاديءَ جي ڪا حد ئي نه آهي ۽ سپرينءَ جي سونهن جو ڪو حساب ڪتاب نه آهي. جهڙو عاشق جو سڪڻ بي عدد تهڙو ئي پرينءَ جي بيپرواهي به بيحد آهي.“ هن بيت مان اهو ثابت ٿي ٿو ته الله کي ڳولڻو اٿئي ته پنهنجي اندر ۾ ڳول ۽ محبوب جي نور جي حد نه آهي، جڏهن حضرت موسيٰ جلوه الاهي جي ڏسڻ جو شرف حاصل ڪيو ته نور کي برداشت نه ڪري سگهيو ۽ بي هوش ٿي ويو.

لوچان ٿي لاحد ۾، هادي لھان نہ حد،
سپيريان جي سونھن جو، نڪو قد نہ مد،
ھت سڪڻ بي عدد، ھت پرين پرواھ ناھ ڪو.

لطيف سرڪار ”آئون“ کان به پاسي رهڻ جي تاڪيد ڪئي آهي. خوديءَ (تڪبر) وارو ڪڏهن به روحاني رمزن کان واقف نه ٿيندو. خداوندي عالم فرمائي ٿو ته تڪبر به شرڪ آهي. تڪبر ڪرڻ واري تي الله جي لعنت آهي ۽ پهرين اهو لعنت جو نڪر شيطاني تي پيو. شيطان عبادت الهي ۾ ڪا ڪسر نه ڇڏي پر حڪم خدا کي نه مڃي، آدم آڏو سجدو نه ڪيو ۽ تڪبر وچان چيائين ته آءُ (شيطان) هن (آدم) کان مرتبي ۾ افضل آهيان. شاهه صاحب انهيءَ ”آئون“ کان پري رهڻ جو سبق ڏي ٿو:

آئون سين ان پار، ڪڏهن تان ڪونه پئو
ان الله و تريحب الوتر نيئي پئائي ٻار،
هيڪڙائي وٽ هار، هنجون جي هئڻ جون.

جان جان پسين پاڻ ڪي، تان تان ناھ نماز،
 سڀ وڃائي ساز، تنھان پوءِ تڪبير چؤ.
 جان جان پسين پاڻ ڪي، تان تان ناھ سجود،
 وڃائي وجود، تنھان پوءِ تڪبير چؤ.

سند جو سھڻو لطيف اڳتي چوي ٿو ته جيسين پنهنجي ”آئون“ کي ختم
 ڪري پاڻ ۾ عجز و انڪساري ۽ نياز نوڙت نه پيدا ڪندين، تيسين ڪجهه به
 ڪونه پرائيندين. جنهن پنهنجي وجود کي وڃائي ڇڏيو، اهو وڏي مرتبي وارو
 آهي ۽ جنهن پاڻ کي خاڪسار سمجهيو، ان جو ئي الله وٽ وڏو مقام آهي.

نابودي نئي، عبد کي اعليٰ ڪيو،
 صورت ۾ مخفي ٿيا، صورت پڻ سيئي،
 ڪبي ات ڪيهي، ڳالهه پريان جي ڳجهه جي.
 جن وڃايو وجود کي، سي فاني ٿيا في الله،
 نه تن قيام نه قعود، نه ڪو ڪن سجود،
 جيلانن ٿيا نابود، تيلانن ڳڏيا بود کي.
 نه ڪا ابتدا عبد جي، نه ڪا انتها،
 سي وڃڻ کي ويا، جن نه سڃاتو سپرين.

لطيف سرڪار ٻڌائي ٿو ته عبادت الاهي ان طريقي سان ڪجي، جو
 سمجهي ته ڏٺي سامهون ۽ عبد سجدي ۾ آهي، عبادت (نماز) صرف فرض
 سمجهي پورو ڪرڻ جو نالو نه آهي. بلڪ خضوع و خشوع ۽ اطمينان قلب
 سان ادا ڪرڻ گهرجي، تنهن بعد ئي معلوم ٿيندو ته ڇڻ ڏٺي سائين واقعي
 ڏسي پيو لطيف سرڪار نماز کان سواءِ ٻيون جيتريون به عبادتون آهن. تن لاءِ
 ٻڌائي ٿو ته اهي بغير حرص و هوس ۽ لالچ جي ادا ڪرڻ گهرجن. محبت ۽
 نفرت جو اظهار زبان کان علاوه اڪثرين سان پڻ ڪيو وڃي ٿو لطيف سرڪار
 ٻڌائي ٿو ته جيڪڏهن توهان عبادت الاهي فنا في الله واري مقام تي رسي

ڪئي ته ان ۾ محبوب ڏٺيءَ جو چڻ ديدار پيو ٿيندو. پر جي صرف فرض سمجھي بار لاهڻ لاءِ پڙهبي ته اها ڪهڙي ڪم جي. لطيف سائين چوي ٿو ته صبح جو نيم موت (ننڊ) مان اٿڻ بعد اڳراڪڙيون محبوب کي نه ڏسن ته اهي اڪڙيون ڪڍي ڪانگ جي! حوالي سان ڪري ڇڏجن.

اڀرنديئي سج، پرين جي نه پسنديون،
ڪڍي ٻيئي ڏج، اڪڙيون ڪانگن کي.

اڪڙيون پرين ري، جي ڪي ٻيو پسڻ،
ته ڪڍي ڪي ڪانگن، نوالا نيڻ ڏيان.

لطيف سرڪار ساڳئي هنڌ محبوب کي اکين ۾ سمائڻ ۽ پاڻ کي محبوب جي! اڪڙين ۾ سمائڻ لاءِ چوي ٿو.

اڪيون سي ئي ڌار، جن سان پسڻ پرين کي،
ٻئي ڏانهن ڪيم نهار، گهڻو ريسارا سپرين.

جان تن ڪيو نه ٿين، سوئيريان ئي سنهڙو،
پرين پائيندا ڪيئن، توکي اڪڙين ۾.

اڪين ۾ ٿي ويهه، ته آئون واري ڍڪيان،
توڪي ڏسي نه ڏيهه، آئون نه پسان ڪي ٻيو.

حوصلو حيرت ۾، ڪري ڪين درڪ،
جو حسن سندو حق، سو ڪور پروڙي ڪين ڪي.

مئي هاڻي تي مامرو، اچي ڪيو انڌن،
مناڙين هڻن سين، اڪين ڪين پسڻ،
في الحقيقت فيل، سڄا سڃاڻن،
سندي سردارن، بصيرت بيٺا ڪري.

لطيف سرڪار سر آسا ۾ شريعت ۽ طريقت سان گڏوگڏ سچائي جي سبق تي به تمام گهڻو زور وڌو آهي. سچائي کانسواءِ انسان، انساني روپ وڃائي حيواني روپ اختيار ڪري ٿو. سچائي کانسواءِ ڀل هو ڪهڙي به مذهب جو معتقد هجي، هو پاڻ کي ان مذهب جو نٿو ڪوٺائي سگهي. مطلب ته دغا ۽ ڪوڙ وارو شيطان پليت آهي. هنن بابت پٽائي صاحب فرمائي ٿو.

ان پر نه ايمان، جيئن ڪلمي گو ڪوٺائين،
دغا تنهنجي دل ۾، شرڪ ۽ شيطان،
منهن ۾ مسلمان، اندر آذر آهيين.

ڪوڙو تون ڪفر سين، ڪافر مَ ڪوٺاءِ،
هندو هڏ نه آهيين، جڻيو تون نه جڳاءِ،
تلڪ تنين کي لاءِ، سچا جي شرڪ سين.

ڪائنات ۾ هر مذهب کان افضل مذهب ”دين محمدي ﷺ“ آهي، پر دين محمدي ﷺ جي انهن ماڻهن لاءِ جن ڪلمو صرف زباني پڙهيو آهي ۽ ڪم بلڪل دين جي مخالف اٿن ته پٽائي سرڪار فرمائي ٿو.

منهن ۾ موسيٰ جهڙو، عادت ۾ ابليس،
اهڙو خام خبيس، ڪڍي ڪوهه نه ڇڏئين.

منهن ۾ موسيٰ جهڙو، سیرت شيطاني،
بازي بيراني، ڪڍي ڪوهه نه ڇڏئين.

منهن منجهه خليل، اندر آذر آهيين،
سڌ مَ ڪَر صحت جي، اڃا تون خليل.
اندر آذر آهيين

منهن ۾ مسلمان تون، قلب تان قليل،
اندر آذر آهيين
وتر جي وصال ۾، دوئي ناهي دليل.

اندر آذر آهين

الله عبداللطيف چئي، سچورڪائج سيل،

اندر آذر آهين

منهن ۾ آئينان اجرو، قلب ۾ ڪارو،

پهران زيب زبان سين، دل ۾ هچارو،

ان پرويچارو، ويجهوناھ وصال ڪي.

لطيف سرڪار رب جي فرمان ڪي تمام سٺي نموني قلمبند ڪيو آهي.

ڪر طريقت تڪيو، شريعت سڃاڻ،

هنيون حقيقت هيرتون، ماڳ معرفت ڄاڻ،

هوءَ ثابوتي ساڻ، ته پُسن ڪان پالهورهين.

اتي پاڻ خود لطيف سائين به نصيحت ڪري ٿو.

ستوئي سيج گهرين، جفا ڏئين نه جان،

صلح ري سيٿان، متان نونڌين نه چڙهين.

لطيف سائين انهن جي حقيقت ٿو بيان ڪري جن شريعت ۽ طريقت ڪي

پنهنجو ويس ڪيو ۽ حڪم خدا تي سڀ ڪجهه واري ڇڏيائون.

صلح جن سڄڻ سين، سيج ماڻينداسي،

”الذين امنوا كانوا يتقون“ انپراپا جي،

نيئي نونڌين تي، ڏکي چئي چاڙهيا.

جي ٿيا حل حبيب سين، سمهڻ تن ثواب،

نيٺ هيرائي نند سين، خوش ڪيائون خواب،

اوسيرڙوعذاب، دليان تن دور ٿيو.

تن تسبيح من مڻيو دل دنبورو جن،

تندون جي طلب جون، وحدت ساڻ وڃن.

”وحدہ لا شریک لہ“ اھو راڳ رڳن،
 سي ستائي سونھن، نند عبادت ان جي.
 شاھ صاحب هن سرجي اختتام تي ”خدمت خلق“ تي زور ڏنو آھي:
 خدمت ڪر خلق سين، پاند ڳچيءَ ۾ پائي،
 اديون عبداللطيف چئي، اتان هي ڪي آھي،
 هوءَ جي جھونا پسجن جھوپڙا.

سنڌ جي سدا حيات شاعر ۽ بزرگ پٽائي گھوٽ جي شخصيت ۽
 سندس شاعري جي اھميت ۽ افاديت کان ڪنھن کي به انڪار نه آھي. سر آسا
 ته ڇا پر سڄي ڪلام ۾ لطيف سائين پنھنجي پاڪيزه خيالات ۽ روحاني
 جذبات سان انسان جي زندگيءَ جي هر راھ ۾ رھنمائي ڪري ٿو شاھ
 صاحب جي شخصيت تي سنڌ امڙ جي هر لائق فرزند کي فخر ۽ ناز آھي،
 شاھ صاحب هڪ سچو ديندار ۽ اسلام جو شيدائي هو. سندس ڪلام ۾ دين
 و دنيا کي سنوارڻ لاءِ بهترين ۽ لازوال دولت موجود آھي. سندس ڪلام
 انسان ذات لاءِ هر موقعي ۽ مهل لاءِ ڪار آمد آھي، سڄي ڪلام ۾ نزاکت
 و لطافت، حسن و جمال ۽ خوبي و ڪمال بلڪل نمايان آھي.

پٽائي گھوٽ دنيا جي انھن چند مفڪرن مان آھي. جن نظام ڪائنات ۽
 زندگيءَ تي غور ڪري، ماديات جي جھنجھٽ کان پاڻ کي پري ڪري،
 ڪائنات کي سڄي روحاني رنگ ۾ ڏٺو. انھي ڪري سندس ڪلام ۾
 روحانيت جو خزانو تمام گھڻو موجود آھي. شاھ سائين دين محمدي جي
 شريعت ۽ طريقت جو تمام گھڻو پابند هو ۽ پنھنجي ڪلام ۾ شريعت ۽
 طريقت جا سبق پڻ ڏنا اٿس، ليڪن سندس نظريہ انسانيت کي تمام وڏو
 مقام مليل آھي. شاھ صاحب ظاهري عبادت سان گڏوگڏ اندر اجارڻ تي به
 تمام گھڻو زور ڏنو آھي. اندر اجارڻ کانسواءِ عبادت بيڪار آھي. لطيف
 سائين جو ڪلام سنڌ ۽ سنڌ جي هر فرد لاءِ باعث رحمت آھي.

مددي ڪتاب:

1. ”سرمائيه عشرت معروف به قانون موسيقي“ از: نواب صادق علي خان
مطبع افتخار دهلي 1895ع
2. ”گلستان لطيف“ مرتب: ڪريم بخش خالد 1962ع
3. ”شاعرن جو سرتاج شاهه عبداللطيف ڀٽائي“ مرتب: بيگم خديجه
شمس العلماء عمر بن محمد دائود پوٽه 1963ع
4. ”شاهه جورسالو“ مرتب: غلام مصطفيٰ قاسمي، مهراڻ اڪيڊمي
1999ع
5. ”شاهه جورسالو“ مرتب: ڪلياڻ آڏواڻي، روشني پبليڪشن 1997ع
6. ”شاهه جورسالو“ مرتب: عثمان علي انصاري، پٽ شاهه ثقافتي مرڪز
حيدرآباد 1997ع
7. ”شاهه جورسالو“ مرتب: غلام محمد شاهواڻي، سنڌيڪا اڪيڊمي
1993ع
8. ”شاهه جي شاعريءَ ۾ علامت نگاري“ از ڊاڪٽر غلام نبي سڌايو
پٽ شاهه ثقافتي مرڪز حيدرآباد 1992ع

سُر آسا ۾ سَقَلتا جو سنيھو

لطيف جي لطيف ڪلام ۾ هونءَ ته لکين لطيف رنگ ۽ آهنگ موجود آهن، جن ۾ ٻوليءَ جو حسن، تشبھون، ترڪيبون، تجنيسون، محاورا، استعارا، موسيقي، مشاهدو، منظر، موسمون ۽ ٻيو گھڻو ڪجهه نظر ايندو پر فڪري ۽ موضوعاتي حوالي سان پٽائي جي شاعري نهايت گھري ۽ تهدار آهي. ايتري گھري ۽ تهدار جو جيترو ان جي گھرائي ۾ ويڃو اوترو ان جو پاتال پري پائڻبو ۽ جيترا ان جا تهه کولبا اوترائي نوان تهه نڪري نروار ٿيندا.

جتي شاھ جي مشاهدي جي اک گھري ٿي ڏسجي، اتي سندس فڪر به هميشه هوا جي تازي جھوٽي وانگر محسوس ٿئي ٿو. اهوئي سبب آهي جو شاھ کان اڳ واري شاعريءَ کي پڙهي جڏهن لطيف جو رسالو کولجي ٿو ته ان جي لفظ لفظ ۾ ندرت جو نئون جهان پسجي ٿو ۽ بهار جي هوا جھڙي تازگي محسوس ٿئي ٿي.

لطيف جي ڪلام ۾ سمايل فڪري روين تي جڏهن غور ڪجي ٿو ته هن عظيم شاعروٽ اھوسپ ڪجهه آهي، جنهن جو تعلق زندگي، رموز زندگي ۽ ان جي معنوي حقيقت سان آهي. لطيف تصوف جي فڪر جو هڪ اونھو سمونڊ آهي، وٽس ڪلچر جي روين، انساني حسن ۽ ٻوليءَ جو اهو مقام ۽ اها منزل آهي، جنهن جو ڪو سنڌو ڪونه آهي.⁽¹⁾

پٽائي جي شاعريءَ جي فڪري تسلسل تي نظر وجهڻ لاءِ وڏي تفصيل جي ضرورت آهي. مختصر لفظن ۾ ايئن چئي سگھي ٿو ته هن پنهنجي دؤر جي انساني برابريءَ وارين تحريڪن ۽ فڪري / روحاني هلچلن جو روح پنهنجي شاعريءَ ۾ گھو پيش ڪيو آهي.⁽²⁾

لطيف جي ڪلام کي فني ندرتن توڙي فڪري نزاکتن ۽ گھرائين جي حوالي سان ڏسبو ته سندس رسالي جا سمورا سُر سون ڀانئبا، پر ”سر آسا“ جي انفراديت آهي: موضوعن جي وسعت، جيتوڻيڪ هن سُر ۾ مجموعي طور محبوب جي نرالن نيٽن جو وڌيڪ ذڪر آهي، پر ان کان علاوه موضوعن جي ڪھڪشان آهي، جيڪا هن سُر جي آڪاش تي نظر اچي ٿي. مان پنهنجي هن مقالي کي ان ڪھڪشان مان ڪجهه تارا ڪڍي سڃاڻڻ جي ڪوشش ڪئي آهي.

سر آسا هڪ وڏو معنوي سر آهي ۽ ان ۾ مجاز ۽ حقيقت بابت ڳوڙها معنوي اشارا ڏنل آهن. هن سُر ۾ ڪنهن روايتي پس منظر ۽ ماحول بدران تصوف جي رازن رمزن وارو فڪر سمايل آهي، جنهن ۾ مجاز ۽ حقيقت جي مثالن، صوفيانه فڪر جي الٽن اشارن ۽ سالڪن جي سلوڪ وارين منزلن ۽ مرتبن جا اهڃاڻ ڏنل آهن.⁽³⁾

لاڳيتي لطيف سر آسا ۾ ڪاميابي ۽ ڪامرانيءَ جا ڪيئي ڪارگر گر ڏسيا آهن، جيڪي هئين سان هنڊائجن ته هوند زندگي سڦل ٿي پوي... ڪاميابي يا سڦلتا ٻن قسمن جي ٿئي ٿي: هڪڙي دنياوي ۽ ٻي روحاني، پٺاڻي هن سُر ۾ ٻنهي حوالن سان ڪارائتا گر ڏسيا آهن. هڪ انسان، جنهن کي دنيا محبت ۽ عقيدت جي نگاهن سان ڏسي ٿي، تنهن لاءِ ڪهڙيون ڳالهيون اهميت واريون آهن، شاهه جي ٻي ڪلام کي ڇڏي رڳو ”سر آسا“ ۾ ئي اکيون اٽڪائي ڏسبو آهي ته هو وڏي کان وڏو فلسفو ۽ گهري کان گهري ڳالهه بيت جي چند ستن ۾ ايڏي ته ڀرپور نموني پيش ڪري ٿو، جو سُر ۽ ساڃاهه واري نظر ۽ مفهوم جي گھرائي کي محسوس ڪندڙ ذهن هجي ته اندر اجرو ۽ سوچ روشن ٿي پوي، مذڪوره سُر جي بيتن مان ڪجهه اهڙا نڪتا ڪڍي نروار ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي آهي، جن کي چڱي پرڀروڙي، پرجهي ۽ عمل ڪجي ته اندر جي ڪائنات ئي رنگين بڻجي وڃي.

پرين پسڻ جو گر:

شاه جو رسالو علم، عقل، نصيحت ۽ روحانيت توڙي دنياوي موضوعن تي هڪ اهڙو دفتر آهي، جنهن مان هر ڪوفائدو حاصل ڪري سگهي ٿو. حقيقي ۽ مجازي عشق جي زمين کي ايئن سجهائي ٿو، جو محبت جي مام ۾ هڪ ڪائنات ٿي نظر اچي. روميءَ جي لفظن ۾ هيئن چئبو:

باز شيرڪ باشڪر آميختد،

عاشقان را با يڪد گر آميختند (4)

عشق ۾ محبوب ان ديوتا وانگر هجي ٿو، جو عاشق سندس هڪ جهلڪ پسڻ لاءِ پاهڻن جا پنڌ قبول ڪري ٿو، سو سختيون سيني لائي ٿو، زندگي ڏاءِ تي لڳائي ٿو ۽ ان ديوتا جي قدمن ۾ سر ڏيڻ کي ئي پنهنجي منزل پانڻي ٿو... محبت جي اها منزل جنهن ۾ ماڻهو بي خودي جي حدن کي وڃي چهي ٿو ۽ جڏهن عشق جي ان آڳ مان پڇي راس ٿئي ٿو ته مٿس ڪيئي راز به ڪلن ٿا، پر انهن رازن ۽ رمزن کي سمجهڻ ۽ پرچڻ هر ڪنهن جو ڪم نه آهي. عام ماڻهو حيرت جي ان مقام کي چهي ئي نه ٿو سگهي، جتي هڪ عاشق پنهنجو معراج ماڻي ٿو. پٺاڻي اهڙي ماڻهوءَ کي انڌو سڏيو آهي، جيڪو محبت جي اها رمز نه ٿو پروڙي سگهي.

حوصلو حيرت ۾، آه نه مٿي عام

محبت سنڌي مام، ڪور پروڙي ڪينڪي.

پر حقيقت ۾ ان رمز ۽ راز کي ظاهر ڪرڻ به ڏاڍو ڏکيو آهي. محبت جا متوالا اکران حقيقت کي ظاهر ڪري وجهن ته هوند عجب انقلاب برپا ٿي پوي.

حقيقت هن حال جي، ظاهري ڪريان ڌري،

لڳي ماڻ مرن کي، ڏونگر پون ڌري،

وڃن وڻ ٻري، اوڀر اُڀري ڪونه ڪو.

محبت جي ميدان ۾ وسوسي جي نه پرويساهه جي ضرورت هوندي آهي. عشق ۾ هڪ منزل اهڙي به اچي ٿي جو محبوب هڪ گجهه محسوس

ٿئي ٿو لطيف سائين چئي ٿو ته پرينءَ جي ان راز يا گجهه جي اگر عاشق کي پروڙ پئجي به وڃي ته به ان کي هڪ گجهه ئي سمجهڻ کپي ۽ ان حقيقت کي راز ۾ ئي رکڻ کپي، چو ته اصل ۾ ڪو به عشق جي گجهه جي ڳنڍ ڪولڻ جي دعويٰ نه ٿو ڪري سگهي. پٺاڻي اهڙي عاشق جي اڻ تن کي اظهاريندي فرمائي ٿو ته ”اي من! تون غافل نه ٿي. تون محبوب جي محبت ۾ ساڳي عشق واري لوچ پوچ، تڙپ ۽ تشنگي برقرار رک. اجهڻ ۽ منجهڻ جي ضرورت نه آهي. جيڪڏهن تون پنهنجي اندر ۾ لڇڻ تڙپڻ واري ڪيفيت ڦاٽل رکندين ته ڪڏهن به پنهنجي پرينءَ کي پاڻ کان پري نه پائيندين، چو ته محبوب هميشه سڪ ۽ سور واراڻي ماڻي سگهندا آهن.“

ڳالهه پريان جي گجههءَ جي، ڳالهه مڙياڻي گجههءَ،
هنيڙا اجههءَ ۾ منجههءَ، ته پرينئون پري نه ٿئين.

محبوب جو ملڻ لاشڪ محبت جو معجزو آهي، اهڙيون اکيون، جيڪي عرصي کان پرينءَ جي درشن جون دعائون پيو گهرن، اهڙا نيٺ جيڪي، دلبر جي ديدار لاءِ مدت کان اجارا هيا، تن جڏهن اڃانڪ پرينءَ جو جلوو پسيو ۽ منجهائڻ خوشيءَ جا لڙڪ وهي چڙيا ۽ اهي وري وري پنهنجي محبوب کي ڏسندا ۽ گهوريندا رهيا، ڇڻ کين يقين ئي نه پئي آيو ته سندن ديرنه آس پوري ٿي آهي. انهن اکين کي اهڙي ته ڪا اڃ اسات هئي، جو پرين کي ڏسنديون ئي رهيون پر سندن پياس ڍاڀڻ جو نالوئي نه پئي روتو پٺاڻي نيٺن جي ان نشي جو هن طرح ذڪر ڪيو آهي:

وسن ۽ وهسن، ڏينهاڻي ڏسڻ لئي،
ڏسي ڏسي آئيون، توڙي تلا شون ڪن،
ڏايون نه ڍاپن، ڪا جا اڃ اکين کي.

پر جڏهن محبوب جون انهن پياسين اکين سان اکيون ملن ٿيون ته عاشق ڪپجي پوي ٿو چو ته پرينءَ جي نهار ۾ ڪيئي گهرا گهاءَ هجن ٿا. عاشق گهور جا اهي گهاءَ سهڻ چاهي ٿو ۽ هڪ پل لاءِ به نه ٿو چاهي ته پرين پنهنجون

نظرون پاسي ڪري چو ته هو گهور جي ڪتاري سان ڪسجڻ چاهي ٿو ۽ اهي سڌين نظرن جا گهاءَ کيس چيريندا آريار ڪپيندا ٿا وڃن ۽ انهن گهورن جي گهاون جي ڪري جيڪي سنڌيون / وڻيون ٿيون پون تن مان عاشق جا سور ٻاهر نڪرندا ٿا وڃن. لطيف جي خيال جي نزاکت ته ڏسو!

اڪيون پريم تنهنجون، ڪتاري جي ڪار،
کوڙي ڪڻ مَ سپرين، چاڪَ وجهن چوڌار،
ساجن سنئون نهار، ته وڃن سور سنڌيون ڪيون.

شاهه سائين پرينءَ پاس وڃڻ ۽ محبوب ماڻڻ لاءِ عجب ڏس ڏنا آهن ۽ نرالين تشبيهو گهڙي ۽ مثال ڏئي عشق جي ان اڻانگي وات اُڪرڻ جو گُر سمجهايو آهي. لطيف سائين عاشق کي ڏس ڏئي ٿو ته جيڪڏهن تون محبوب سان ميلو چاهين ٿو ته چورن واريون عادتون اپنائ، جيئن چور سڄي سڄي رات جاڳندي خوشي محسوس ڪندا آهن ۽ هڪ ڀل به آرام لاءِ نه سوچيندا آهن، خاموشيءَ سان اهي پنڌ پيچرا به ڏسي ايندا آهن، جتي ڪين چوري ڪرڻي هوندي آهي پر پوءِ به اگراهي ڪڏهن پڪڙجي پوندا آهن ۽ سندن جسم ۾ سوراخ ڪري ۽ مختلف اذيتون ڏئي به کائڻ سڄي ڪرائڻ جي ڪوشش ڪبي آهي، تڏهن به هو چوري نه باسيندا آهن، ايتري تائين جو هو ڪات هيٺان هوندا ته به ساڳي نه سليندا، يعني اگرمجي به ويا ته اصل مال جيڪو چوري ڪيو هوندئون سو نه باسيندا پر غلط لاءِ ڏسيندا.... ڊاڪٽر بلوچ مطابق چورائي ڌنڌي جا ٻه خاص اصطلاح آهن ”ساڳي“ (اصل چور ايل شي، زيور، جانور وغيره) ۽ ”ويڳي“ (ساڳيءَ جي عيوض ۾ ٻي شي زيور، جانور وغيره) جيڪا باسي وڃي ۽ ڏني وڃي. چوندا ساڳي نه ”ويڳي ڏينداسين“⁽⁵⁾ هڪ عاشق ان چورائي ڪرت کان گهڻو ڪجهه سڪي سگهي ٿو. محبوب جو مشاهدو ماڻي، عام آڏو ڳالهه ظاهر ڪرڻ ڪنهن ڪجي عاشق جو ڪم آهي، تنهن ڪري لاکيڙي لطيف چيو ته جيڪڏهن سچو عاشق ٿيڻ چاهين ٿو ته نه رڳو چورن وارا گر سڪڻا پوندئي پر پاڻ تي ايترو ضابطو به ڪرڻو

پوندئي، جيئن هڪ پيشاور چور وڏي کان وڏي سزاملڻ کانپوءِ به پاڻ تي ضبط رکندو آهي ۽ آخر تائين سچي نه ڪندو آهي. تون به ان چور وانگر وُس ڪري سچي نه ڪر پر جي ڪرڻي پوئي ته به اصل حقيقت کي عالم آشڪار نه ڪجانءِ.

جي پائين پرينءَ مڙان، ته سِڪ چوران کي تات،
جاڳڻ جشن جن کي، سُڪ نه ساري رات،
اجهي بجهي آئيا، وائي ڪن نه وات،
سلي سوريءَ چاڙهئا، بيان ڪن نه بات،
توڻي ڪُن ڪات، تپ ساڳي سَلن ڪينگي.

اندر جي مهران جون لکين چوليون پل جان ڪيڏا به اڏما کائن يا وري
عشق جي آڳ ۾ اندر سڙي رک به چونه ٿي وڃن پر جيڪو راز سيني ۾
سانڍيل آهي، تنهن جي ٻاڦ ٻاهر هرگز نه نڪرڻ ڪپي.

لکين سئين مهران، آئي سپ اڏ مئا،
سڙان منجههين مان، بهر ٻاڦ نه نڪري.

شاه سائين هن سُر ۾ مجازي عشق جي مامرن سان گڏوگڏ عشق جي
حقيقت يا حقيقي عشق طرف راغب ٿيڻ جو درس ڏيندي ڪجهه بيتن ۾
مجاز کي ڌوڪو ۽ فريب پڻ کوليو آهي، هڪ بيت ۾ اڻ ڄاڻ عاشق کي
مخاطب ٿي فرمائي ٿو اي مورڪ! مجاز جي مند ۾ قاسي حقيقت جي باز
يعني حقيقي عشق جي صداقت کي وساري نه ڇڏ.

موهيندو مجاز، ٿورين گهڻين ڏينهن ٿين،
هٿان ڇڏ مَر باز، هار يا حقيقت جو

لطيف سائين عشق حقيقي جو فلسفو ڏاڍي سهڻي نموني سمجهايو
آهي، هيٺين بيت ۾ فرمائي ٿو ته محبوب حقيقي جو مشاهدو چاهين ٿو ته
ظاهري اکين تي اعتبار نه ڪر ڇو ته تون پنهنجي ظاهري نيٺن سان ڪڏهن به
پرينءَ کي نه ٿو پسي سگهين، توکي پنهنجو محبوب تڏهن ئي ملي سگهي
ٿو جڏهن تون پنهنجون اهي ظاهري اکيون ٻوٽي ڇڏيندين. يعني ان پارس جهڙي

پرينءَ کي ظاهري نيٽن سان نه پراندر جي اکين سان ڏسڻ جي ضرورت آهي:
 ڊيڪ مَ تون سين تَن، هي جي مجازياڻيون مُنهن ۾،
 کين سجاتو سپرين، نهاري نيٽن،
 پرين سي پسن، ٻئي جن ٻوڻيون.

خدا جي هيڪڙائيءَ کي ساڃاهڻ:

شاهه جي رسالي ۾ سرڪلياڻ کان بلاول تائين سڄو ڪلام خدا جي وحدانيت ۽ واکاڻ سان ڀريل آهي... شاهه وحدت الوجود جو قائل هو. يعني دنيا حق جو پاڇو آهي ۽ جيڪي کي آهي سو خدا آهي ۽ ان کانسواءِ ٻي ڪابه شيءِ حقيقي طرح موجود نه آهي.⁽⁶⁾ سر آسا جي ڪيترن ئي بيتن ۾ رب جي هيڪڙائي جو سبق ملي ٿو، هڪ بيت ۾ لطيف خدا جي وحدانيت جي حقيقت کي سمجهڻ جو نهايت ڪارگر ڏس ڏنو آهي. فرمائي ٿو جيڪڏهن تون خدا ۽ ان جي هيڪڙائي واري راز کي سمجهڻ چاهين ٿو ته پنهنجي مت منجهائي ڇڏ ۽ پنهنجي سمجهه ۽ ساڃاهه وارا دليل ڇڏي، پهريائين پنهنجي ذهن منجهان خوديءَ جي خام خيال کي ڪڍي ڇڏ ۽ جڏهن تون پنهنجي هستيءَ کي ڪجهه نه ڄاڻيندي، يعني پنهنجي غرور ۽ تکبر کي ذريون ذريون ڪندي، پنهنجي ذات توڙي دنيا جي هجومن مان ٻاهر نڪري ايندين ته پوءِ توکي خدا جي هيڪڙائي جي حقيقت جي پروڙ پوندي.

متيون سڀ منجهاءِ، پاڻ ڇڏي او ڄاڻ تون،
 پهرين پاڻ پڻون ڪري، پرين پوءِ پڇاءِ،
 وحدت ساڻ وڃاءِ، ڪشافت ڪثرت جي.

لوڪ جهڙو نه ٿيڻ:

دنيا ۾ پنهنجي انفراديت قائم ڪرڻ لاءِ ڪجهه مختلف ڪرڻو پوندو آهي. لطيف سائين ماڻهوءَ کي انفرادي سڃاڻپ حاصل ڪرڻ لاءِ ڏاڍو سهڻو ڏس ڏنو آهي. شاهه جي ان ڏس تي عمل ڪري ماڻهو عام مان خاص بڻجي سگهي ٿو. شاهه سائين فرمائي ٿو ته جيڪڏهن توکي خاص بڻجڻو آهي ته

تون عام جهڙو هرگز نه ٿي، پنهنجي عادات ۽ اطوار ۾ توکي عام ماڻهوءَ کان مختلف ٿيڻو پوندو. جيئن زمانو ڏسي ٿو توکي ان جي ابتڙ ڏسڻو پوندو. اگر لوڪ لهوارو وهي ته توکي ان جي ابتڙ اوڀارو وهڻ کپي، يعني جنهن طرف زماني جو لاڙو يا عام رجحان آهي، تون ان جي بالڪل مخالف طرف وڃ. اگر توکي پنهنجي انفراديت ۽ اهميت کي اجاگر ڪرڻو آهي ته سماج جي رسم و رواج کي باريڪ بينيءَ سان ڏسڻو ۽ ڄاڻڻو پوندو ۽ ياد رک ته ان حد تائين مختلف ٿيڻو آهي، جو پنهنجي پرينءَ ڏي وڃڻ لاءِ به اُتي پيرين يعني پئيري پنڌ وڃڻو آهي:

اک الٰہي ڌار، وانءُ التو عام سين،
لهوار لوڪ وهي، تون اوچو وهه اوڀار،
منجهان نوح نهار، پُر پئيرو پرينءَ ڏي.

مٿين بيت جي تشريح ڊاڪٽر بشير احمد شاد هن ريت ڪئي آهي. ”لاکيڻو لطيف“ اندر جي اک ڌارڻ جي تلقين ڪري ٿو. فرمائي ٿو ته عام کان نياري اک ڌار، جي لوڪ لهوارو وهي ته تون اوچو اوڀار وهه. يعني عام انسانن وانگر بي مقصد زندگي نه گذار. وڌائي ۽ غرور نه ڪر. دنيا جي چهچتي ۾ وقت نه وڃاءِ بلڪه نئڙت ۽ نياز، عجز ۽ انڪساري واري هلت اختيار ڪر. تنهنجو هميشه محبوب ڏي منهن هجي، ادب وچان پرينءَ آڏو پئيرو ٿي هل.“⁽⁷⁾

لوپ ۽ لالچ کان دور رهڻ:

لوپ، لالچ، حرص ۽ هوس انسان کي ماڻهپي مان ڪڍي ڇڏيندو آهي ۽ جڏهن ماڻهو هر ڪم ۾ پنهنجي غرض ۽ مفاد جو سوچڻ لڳندو آهي ته منجهس ميٺ، محبت، پنهنجائپ ۽ انسانيت وارا اعليٰ گڻ ناپيد ٿي ويندا آهن. تنهن ڪري لوپ ۽ لالچ کان هر حال ۾ بچڻ گهرجي. پٽائي پنهنجي رسالي جي ڪيئي سُرڻ ۾ اهو سنيهو ڏنو آهي ”هن سُر ۾ شاهه حرص ۽ هوس کان پناهه پني آهي ۽ نفس کي ڏاڍڻ ڏائي قابو ۾ رکڻ جي رمز ٻڌائي آهي.“⁽⁸⁾ هيٺيون بيت ان حوالي سان ڏاڍو منفرد آهي. سنڌي ٻوليءَ ۾ هڪ لفظ آهي

”ترڪ“ جنهن جي معنيٰ آهي: ڇڏي ڏيڻ، ختم ڪرڻ. ڊاڪٽر بلوچ مطابق ترڪ ڪرڻ جي معنيٰ آهي، جيڪي ڪجهه هجي سو ڏئي ڇڏڻ ۽ لاطمع ٿي، هڪ مالڪ ڏانهن متوجہ ٿيڻ“⁽⁹⁾ شاھ سائين فرمائي ٿو ته تون ان لالچ ۽ لوپ واري رسم کي به ڇڏي ڏي، يعني ترڪ ڪي به ترڪ ڪري ڇڏ ۽ هن دورنگي دنيا کان سمورا لڳ لاڳاپا لاهي ڇڏڻ واري عمل کان به اجا اڳتي وڌي وڃ. اهوئي ڪاميابي جو اهڃاڻ آهي، ان ڳالهه کي نه رڳو تون چڱيءَ طرح ٻڌ ۽ سمجھ ۽ ٻين کي به اها ڳالهه سمجھاءِ ۽ سٺاءِ، لطيف جو فلسفيانو خيال ۽ لفظن جي جادوگري ته ڏسو:

ترڪ ڪر ترڪ ڪي، ويڻ ڪنا وڃ،
آهي ايءُ اُھج، سُٺي سٺايج تون.

ڇڱن ۽ مَنن جون محفلون:

لاکيٽي لطيف جي هڪ مشهور بيت جون ستون آهن ته:
ڇڱا ڪن چڱائون، مَنائون مَنن،
جو وڙ جڙي جن سين، سو وڙسي ٿي ڪن.
حقيقت ۾ هر دور جي ماڻهوءَ لاءِ اهو هڪ وڏو پيغام آهي. ڇڱن جي سڃاڻپ هوندي آهي: چڱائي ڪرڻ ۽ برو ۽ بد خواهه ماڻهو هميشه هر ڪنهن لاءِ برو ٿي سوچيندو آهي. ان طرح هر ماڻهو پنهنجي فطرت ۽ عادت مطابق عمل ڪري ٿو. شاھ سائين ”سر آسا“ ۾ ڇڱن ۽ برن جي محفلن ۽ مجلسن جو ذڪر ڪيو آهي.

ڀٽائي فرمائي ٿو ته جن ماڻهن جي پرسان ويهندي دل جا دک دور ٿيڻ بدران وڌندي محسوس ٿين، يعني انهن جا گستاخ عزت نفس کي مجروح ڪن ۽ اندر کي گهائي وجهن ته اهڙن ماڻهن جي مجلس ۾ ويهڻ جي ڪا به ضرورت نه آهي. ساڳي طرح اسان جي ارد گرد ڪي اهڙا سباجها ۽ ساڃاهه وند ماڻهو به رهن ٿا، جن سان ويهندي دل جا دک، درد، سور ۽ ۽ صدمو وسري ويندا آهن/ ڏور ٿي ويندا آهن. لطيف چئي ٿو تون پنهنجو وقت اهڙن محبتي،

ملنسار ۽ ڏاهن ماڻهن سان گڏ گذار، جيئن تون قلبي قرار ماڻي سگهين.

ويني جني وٽ، ڏکندو ڏاڍو ٿئي،

سا مجلس ئي مٽ، جي حاصل هو هزار جو.

ويني جني وٽ، ڏکندو ڏور ٿئي،

تون تني سين ڪٽ، اوڏا اڏي پڪڙا.

كدورت ڪيڏن ۽ صبر سڪن.

ڪينو ۽ ڪدورت هڪ اهڙي بيمار آهي، جيڪا ماڻهوءَ کي اندران ئي اندران ڪاڻي اخلاقي طور ڪوڪلو بڻائي ڇڏي ٿي ۽ انسان پنهنجي ٻاريل آڳ ۾ پاڻ ئي جلندو رهي ٿو. تنهن ڪري من جي محلات مان ڪيني ۽ ڪدورت کي هميشه ڏکي ٻاهر ڪڍڻ ڪپي. جيون سڦل گذارڻ لاءِ رڳو ايترو ئي ضروري ناهي پر ڏکي کان ڏکي وقت ۽ مشڪل گهڙي ۾ به صبر جي دامن کي هٿان نه ڇڏڻ ڪپي. دنيا ۾ ڪاميابي ۽ عزت ماڻڻ لاءِ اهي به اهڙا اڳڙا آهن، جيڪي پٽائي جي رسالي ۾ جا بجا ڏسيل آهن.

مرشد لطيف ”سر آسا“ جي ڪجهه بيتن ۾ اندر جي ڪدورتن کي ڪڍي، من جي مسجد کي ڏوئي پاڪ ڪرڻ جو درس ڏنو آهي. انهن ئي بيتن ۾ شاهه سائين صبر ۽ تحمل جي تلقين به ڪئي آهي. فرمائي ٿو اڳر توسان ڪوئي زبان دراز ٿئي ۽ توکي گهٽ وڌ ڳالهائي ته به تون پنهنجي من ۾ ان لاءِ بغض ۽ ڪدورت نه رک ۽ نه ئي موت ۾ ساڳيو تلخ لهجو اختيار ڪر. جذبات ۾ اچي ڪڏهن پنهنجي مٽ وڃائي نه ويهجان. جيڪڏهن تون صبر ۽ تحمل کان ڪم ورتو ته توکي ئي ڪاميابي، عزت ۽ خوشي نصيب ٿيندي.

چونڊن ڪيمر چيئڇ، ويڻ ورائي سامهان،

ڪا مٽ قيمت جهڙي، روز ڏمر کي ڏيڇ.

ويڻ مَ ورائيڇ، ته سڀ در سهاڳي ٿئين.

لطيف سائين پنهنجي ان ڳالهه کي اڳتي وڌائيندي، هڪ ٻي بيت ۾

چيو آهي ته ”جيڪڏهن توهان سان ڪوئي زيادتي ڪري ٿو ۽ بد زباني سان

پيش اچي ٿو ته تون ورائي ساڳي گندي زبان استعمال نه ڪج، ڇو ته اڳرائي ڪندڙ کي هميشه نقصان ٿيندو آهي ۽ اهو ضرور خطا کائيندو آهي. حسد ۽ ڪيني مان ڪجهه حاصل ٿيڻو ناهي، تنهن ڪري تون پنهنجي اندر جي آئيني کي هميشه صاف رک

هو چوئئي تون مَ، چئ، واتان ورائي،
اڳ اڳرائي جو ڪري، خطا سو ڪائي،
پلئ ۾ پائي، ويو ڪيني وارو ڪينڪي.
هو چوئئي تون مَ چئ واتان واري ويٺ،
سپن سپن سيد چئي، من ماري ڪرميٺ،
ڪاند وڏوئي ڪيٺ، ڪيني منجهان ڪين ٿئي.

خود احتسابي ڪرڻ:

انسان پنهنجي وجود ۾ سڀ کان وڏو منصف پاڻ ئي آهي، هر ماڻهو پنهنجو احتساب چڱيءَ پر ڪري سگهي ٿو. جڏهن انسان خود احتسابي ڪرڻ لڳندو آهي ته منجهس غرور ۽ تڪبر جهڙيون خاميون پيدا نه ٿينديون آهن. عام طور ماڻهو برائين ۽ بچڙاين سان ٽمار هوندي به پنهنجي عيبن تي نظر وجهڻ نه چاهيندو آهي ۽ هر ڪنهن کي پنهنجون چڱايون ئي نظر اينديون آهن پر جڏهن ڪوئي پوري سچائي سان پنهنجي خطن تي نظر وجهندو آهي ته منجهس احساس ندامت پيدا ٿيندي آهي ۽ شرمساريءَ جو اهو احساس ئي کيس سماج ۾ چڱن ماڻهن جي ست ۾ شامل ٿيڻ لاءِ اتساهيندو آهي. لطيف پنهنجي ڪلام ۾ خود احتسابي تي گهڻو زور ڏنو آهي.

هن سر ۾ خود احتسابي جي حوالي سان پٺاڻي جو ڏاڍو خوبصورت بيت آهي. فرمائي ٿو جن توکي ڪڏهن ڪجهه نه چيو آهي. يعني توسان ڪڏهن ڏند اگهاڙو ڪري نه ڳالهايو آهي، تن کي تون به ڪجهه نه چئ ۽ جيڪي توسان بداخلاقيءَ سان پيش آيا آهن، اهڙن بدگو ماڻهو کي به وساري ڇڏ. هر وقت تون خلوص، محبت، حل، هيٺاهين ۽ عاجزيءَ سان گذار ۽ گڏوگڏ

پنهنجو منصف پاڻ بڻج (خود احتسابي ڪر) جيڪڏهن تون انصاف سان پنهنجي اندر ۾ جهاتي پائي ڏسندين ته پنهنجا عيب ثواب ظاهر ٿي پوندي ۽ جڏهن توتي پنهنجي اصل حقيقت منڪشف ٿي پوندي ته پاڻ کي ئي قصور وار پائيندين ۽ اصل حقيقت جي پروڙ پئجي ويندي.

اڻ چوندن کين مَ چئ، چوندن چيو وسار،
اٽئي پهر ادب سين، پَر اهاڻي پار،
پايو منهن مومن ۾، غربت ساڻ گذار،
مفتي منجهه وهار، ته قاضي ڪاٿيارو نه ٿئين.

حوالا:

- 1- "لطيفي تحقيق جا فڪري رخ" (مقالو) محمد حسين ڪاشف- ڪلاچي تحقيقي جرنل- جلد ڇهون- شمارو ٻيو- سال جون 2003- ص: 72
 - 2- "شاهه لطيف سنڌي ٻوليءَ جو معمار" (مقالو) تاج جويو- ڪلاچي تحقيقي جرنل- جلد نائون- شمارو پهريون سال 2006 ص: 44
 - 3- "شاهه جور سالو" (1999) ص 106- محقق ۽ شارح- ڊاڪٽر نبي بخش خان بلوچ
 - 4- "شاهه عبداللطيف- جڳن کان جڳن تائين" (مقالو) ڊاڪٽر عبدالجبار جوڻيجو- ڪلاچي تحقيقي جرنل- جلد ڇهون شمارو چوٿون سال ڊسمبر 2003 ص: 100
 - 5- شاهه جور سالو (1999) ص 469- محقق ۽ شارح: ڊاڪٽر نبي بخش خان بلوچ
 - 6- شاهه جور سالو، 1960 ص 994 مرتب: غلام محمد شهنوائي
 - 7- عرفان لطيف (1993) ص 137 مصنف: ڊاڪٽر بشير احمد شاد
 - 8- شاهه جور سالو 1960 ص 992 مرتب: غلام محمد شهنوائي
 - 9- روشني (شاهه جي ڪلام جي لغت) (2002) ص 69 ڊاڪٽر نبي بخش خان بلوچ
- نوٽ: هن مقالي لاءِ بيتن جي چونڊ ڊاڪٽر نبي بخش خان بلوچ واري "شاهه جو رسالو" مان ڪيل آهي.

سر آسا جو لسانياتي جائزو

شاه لطيف جي ڪلام ۾ ماڻهن جا دل وٺڻ ۽ ڌيان ڇڪائڻ جا هونئن ته تمام گهڻا سبب آهن، پر مان سمجهان ٿي ته انهن ۾ بنيادي سبب اها هولي آهي، جا هن ثابتي لاءِ اها ڪافي آهي ته ان پڙهيل ۽ ان سمجهندڙ به شاه جي ڪلام مان لطف وٺن ٿا. شاه لطيف پنهنجي ڪلام ۾ سنڌي هولي کي ايتري خوبيءَ سان آندو آهي. جو ان پڙهيل سندس فڪر جي گهرائي کي نه پهچندي به لفظن سان، ڳالهه جي بيان سان، شاه لطيف جي ڪلام ڏانهن ڇڪجي اچن ٿا. اهڙي طرح سنڌي هولي سان ان واقف ماڻهو سندس ڪلام ٻڌن ٿا ته لفظن جي موسيقي کان متاثر ٿين ٿا، جيڪا شاه لطيف جي ڪلام جي هڪ خاص خوبي آهي. شاه لطيف لفظن کي اهڙي ريت ترتيب ڏنو آهي جو ڪلام جي هر سٽ ۾ نغمي پيدا ٿئي وئي آهي. شاه لطيف پنهنجي ڪلام ۾ تصوف جا نڪتا نروار ڪرڻ، واحدانيت جو بيان ڪرڻ، قرآن جو تفسير ڪرڻ، پنهنجي دور جون معاشرتي، معاشي ۽ سماجي حالتون بيان ڪرڻ سان گڏ هولي تي به خاص توجهه ڏني آهي. پنهنجي فڪر ۽ خيال جو بيان ڪرڻ لاءِ شاه لطيف خوب کان خوب تر لفظ کنيا آهن ته ڪٿي لفظن ۾ تبديليون آڻي نواڻ پيدا ڪئي آهي.

لفظ اظهار جو ذريعو آهن. هڪ لفظ کي مختلف طريقن سان اظهار جو وسيلو بڻائي سگهجي ٿو. هڪ لفظ کي معمولي تبديلي سان ٻئي معنيٰ ۾ آڻڻ، هڪ لفظ مختلف معنيٰ ۾ ڪتب آڻڻ، هڪ معنيٰ لاءِ گهڻا لفظ استعمال ڪرڻ، هڪ ئي بيت ۾ لفظ سان گڏ ان جو ضد آڻڻ هڪ فن آهي. اهو فن اسان کي شاه لطيف جي شاعري ۾ ملي ٿو. فڪر ۽ فلسفي سان گڏوگڏ

شاه لطيف سنڌي ٻولي جي لغت، لفظن، توڙي معنوي ترڪيبن جون انوڪيون صنعتون ڪم آڻي، سنڌي ٻولي کي مالا مال ڪري ڇڏيو آهي. شاهه لطيف نئون ترڪيبون ايجاد ڪري، سنڌي ماحول جي عڪاسي ڪرڻ لاءِ نيٺ سنڌي لفظ ڪم آڻي، سنڌي بيت کي هڪ منفرد مقام عطا ڪيو آهي. عام استعمال ايندڙ لفظن ۾ تبديليون، بيتن ۾ هڪ حرف تي ختم ٿيندڙ ۽ هڪ حرف سان شروع ٿيندڙ لفظن جو لاڳيتو استعمال، شاهه جوئي ڪمال آهي. لفظن جي اها جادوگري اسان کي شاهه لطيف جي ڪلام ۾ ڪثرت سان نظر اچي ٿي ۽ پڙهندڙن کي پنهنجي سحر ۾ وڪوڙي ٿي وڃي. هتي مان شاهه لطيف جي ان لفظن جي راند يا لفظن جي جادوگري جو هڪ مختصر جائزو شاهه جي سر آسا مان پيش ڪريان ٿي.

لفظن جي تڪرار سان نغمي پيدا ڪرڻ، جنهن کي لفظن جي موسيقي به چيو وڃي ٿو، شاهه لطيف جي هڪ خاص خوبي آهي. اها خوبي سر آسا ۾ به نروار آهي، جنهن جو هڪ خوبصورت مثال سر جي داستان چوٿين جو سورھون بيت آهي.

مون مونھين ۾ سڀجي، مون کي مون جڳا

مونھين جي ساڃا، مونھين منجھان ”مون“ ٿئي، (4-16)

شاهه لطيف جي ڪلام ۾ اهڙا بيت به ڪثرت سان ملن ٿا، جن ۾ آندل

لفظ جو ضد به انهي بيت ۾ ڏنل آهي. سر آسا ۾ اهڙا ڪيترائي بيت آهن. مثال طور:

سنئين سونهائي سپڪا، ڪا مون منجهائي،

طلب ۽ تحصيل، اوريان ٿي آهي،

مان تن تن لائي، جت آه نه ناه ڪا. (3-3)

هن هڪ ئي بيت ۾ چار مختلف لفظن جا ضد آندا آهن

جیلان ٿيا نابود، تیلان گڏيا بود ڪي، (2-8)

هڪ ئي ست ۾ ٻن لفظن جا ضد موجود آهن.

اکڙيون اکڙين تي، ڏمر ڏوس ڪرين،
ڪِلن ۽ ڪرين، رَسَن ۽ پرچن پاڻ ۾ (2-6)
 •
 لوچان ٿئي لاهندڙ ۾، هاديءَ لھان نہ حد،
 سڄڻ سنڀون ڪن، لوڪان ليکي ونڱيون، (3-8)
 شاھ لطيف پنهنجي بيتن کي خوبصورت تشبيھن، محاورن ۽
 اصطلاحن سان بہ سينگاريو آھي، جيڪي سندس ڪلام جي سونھن آھن.
 اھڙو ئي ھڪ دلڪش بيت سر آسا ۾ آھي:

تن تسبيح، من مٿيو، دل دنبورو جن،
 تندون جي طلب جون، وحدت سروجن،
 ”وحدہ لا شريك له“ اھو راڳ رڳن،
 سي ستائي جاڳن، نند عبادت ان جي، (4-26)
 ھيٺين بيت ۾ بہ اصطلاح ڏنل آھن: جھلون پائڻ، لوڪ لتاڙڻ،
 اکين کي آئون جان کي جھلون پائڻ،
 لوڪ لتاڙي نند ۾، ساجن سونائون،
 مون کي ماريائون، پاڻ پرچي آيون.
 لسانياتي لحاظ کان شاھ لطيف جي ڪلام جو مطالعو ڪيو وڃي تہ
 اسان کي واضح طور نظر ايندو تہ شاھ لطيف لسانيات جو بہ ماھر ھو. جھڙي
 طرح شاھ لطيف لفظن کي گرامر جي قاعدن مطابق استعمال ڪي اھي
 تنھن مان ظاھر ٿئي ٿو تہ شاھ لطيف گرامر جي قانون ۽ قاعدن کان ڇڏي
 ريت واقف ھو انھن قانون ۽ قاعدن کي سامھون رکندي شاھ لطيف لفظن ۾
 صوتياتي، صرفياتي، نحوي ترڪيبن ۾ تبديليون آڻي بيان ۾ نواڻ پيدا
 ڪئي آھي ۽ لفظن جي حسن کي وڌيڪ وڌايو آھي.
 علم لسانيات جو بنياد لفظ آھي. ”لفظ“ ٻولي ۾ تمام گھڻي اھميت
 رکي ٿو. جوڙجڪ جي لحاظ کان لفظن جا بہ قسم آھن. ھڪ بنيادي ۽ ٻيا
 ثانوي، بنيادي لفظن مان ئي ثانوي لفظ ڦٽي نڪرن ٿا. بنيادي لفظ کي مفرد

۽ ثانوي لفظن کي مرکب ۽ مرتب چيو وڃي ٿو. اهڙا لفظ جن سان پروس صورتون شامل ڪيون وڃن، يعني اهڙا لفظ جن جي الڳ ڪا معنيٰ نه هجي، تن کي مرتب لفظ چيو وڃي ٿو. هڪ کان وڌيڪ اسمن کي گڏ بيهارڻ سان لفظن جي مرکب صورت ٺهي ٿي. مرکب لفظن کي ٽوڙبو ته اهي سادا لفظ ٿي پوندا، جن جي الڳ معنيٰ هوندي ۽ آزاد صورت رکندا هوندا. لفظن جي گهاٽڙين جا ٻه اصول آهن: ترتيب ۽ انتخاب. انهن اصولن موجب هي ڏٺو ويندو آهي ته مرتب لفظ جي ٺاهڻ، جوڙڻ يا گهٽڻ جي حالت ۾ ڪهڙيون پروس صورتون اڳياڙي ۽ پڇاڙي طور ڪم اينديون آهن ۽ ڪهڙا مفرد لفظ ملي. مرکب لفظ ٺاهين ٿا. لفظن جي گهاٽڙين جا اها اصول علم صرف سان تعلق رکن ٿا. اهڙا اصول اسان کي شاهه لطيف جي ڪلام ۾ نظر اچن ٿا. علم صرف جي اصولن موجب جوڙيل يا سينگاريل لفظن جا ڪجهه مثال اسان کي ”سر آسا“ ۾ به ملن ٿا.

مرتب:

(3-3)

سنئين سونهائي سپڪا، ڪا مون منجهائي
سونهن + آئي منجهه + آئي

(8-3)

سڄڻ سنئين ڪن، لوڪان ليکي ونڱيون،
سندي سپرين، پر پرورڻ ڏاکڻو،
سنئين + يون - لوڪ + ان - س + پرين - پرور + ڻ

(12-4)

سرمو سفيديءَ جو جڏهن وڌو جن،
تڏهن ڏٺي تن، اچائي، عالم جي.
سفيد + ئي - اچو + آئي.

(14-4)

پاڻ پردو پاڻ کي، سڻي ڪر سنڀال،
وچان جو وصال، سوتان هڻن هن جو
وچ + ان

ڪر طريقت تڪيو، شريعت سڃاڻ، (21-4)

س+جاڻ

پريان ڪارڻ پاڻ کي، سگهو ويه سنياهي،

اجل، اسارن کي، ڪام وٺي ٿو ڪاهي، (4-واڻي)

پرين + ان - ڪار + ڻ - ا + سار + ن

اڪين ۾ ٿي ويهه، ته آئون واري ڍڪيان،

توڪي ڏسي نه ڏيهه، آئون نه پسان ڪو ٻيو، (6-3)

ڍڪ + يان - پن + ان

هنن بيتن ۾ اهڙا لفظ آهن، جنهن کي توڙجي ته هڪ لفظ سالم آهي ته

ٻيو بي معنيٰ. سر آسا ۾ ئي ڪجهه مرڪب لفظن جا مثال به نظر اچن ٿا جنهن

جا ٻئي لفظ معنيٰ دار آهن.

مرڪب:

تن تسبيح، من مٿيو، دل دنبورو جن،

تندون جي طلب جون وحدت سروجن،

وحده لاشريڪ له، اهو راڳ رڳن، (26-4)

راڳ + رڳون

مون لڪائي گهڻو، روئڻ ڪئي روشن،

رسيوريزالن کي، منهنجان زردِيءَ ظن (12-4)

زردِي (پيلاڻ) + ظن (گمان)

اڪڙيون اڪڙين تي، ڏمر ڏوس ڪرين،

جیلانہ سکڻ سکيون، تیلانہ دعويٰ منجهه ڌڙين، (6-3)

ڏمر + ڏوس

اڪڙين آرو، مونھان پڇي نہ ڪيو
 اتي وڃي اڙيون، جتي چوڻ نہ چارو،
 هيٺڙو ويچارو، واتون جهليون وجهلي، (2-9)
 اڪڙيون + آرو (محبت)

•
 اک الٽي ڌار، ونءُ الٽو عام سين،
 جي لھوارو لوڪ وهي، تواوچو وءُ اوڀار،
 منجهان نوج نھار، پر پٺيڙو پرينءَ ڏي،
 نوج (نظر) + نھار (ڏس)

•
 اکين کي آئون، جان کي جهلون پائين،
 لوڪ لتاڙي نند ۾، ساڃن سونائون،
 لوڪ + لتاڙ

هاڻ اچو ته علمِ نحو بابت ماهرن جي راين جي روشني ۾، شاھ لطيف جي بيتن کي ڏسون. علمِ نحو جو بيان ڊاڪٽر غلام علي الاناھن ريت ڪيو آھي:
 ”اھو علم جنھن جي مدد سان جملن ۾ لفظن جي بيھڪ ۽ سٽاءُ جي خبر پوي“
 مرزا قليچ بيگ ”سنڌي ويا ڪرڻ“ ۾ نحو بابت لکيو آھي ته نحو جي اصل معنيٰ آھي پاسو ۽ اصطلاح معنيٰ آھي حرف ھڪ ٻئي جي پاسي ۾ بيھاري لفظ جوڙجن ۽ جملا ھڪ ٻئي جي پاسي ۾ بيھاري بيان يا تقرير جوڙڻ، انھي ڪري نحو جي معنيٰ ٿي دستور يا طرز قانون جن موجب حرف، لفظ ۽ جملا پاڻ ۾ گڏجن ٿا ۽ ھڪ ٻئي تي عمل ھلائين ٿا:
 انسائيڪلوپيڊيا آمريڪانا ۾ ”نحو“ جي باري ۾ لکيل آھي.

”Syntax is the part of grammar or the subsystem of grammar that deals with the position, order and Junction of words.”

هر هڪ ٻولي جون نحوي ترڪيبون پاڻ ۾ ڪجهه نه ڪجهه فرق رکنديون آهن. نحوي سٽاءَ ۾ تبديلي جملي جي معيار کي متاثر ڪري سگهي ٿي. پراڻي تبديلي آڻڻ، جيڪا جملي کي متاثر ڪرڻ بدران هن ۾ خوبصورتي پيدا ڪري، نحوي سٽاءَ جي خوشي چئي ويندي. سنڌي ٻولي جي نحوي سٽاءَ ۾ اهڙيون تبديليون جيڪي جملي ۾ حسن ۽ تاثير پيدا ڪن ٿيون، اهي اسان کي شاهه لطيف جي ڪلام ۾ نظر اچن ٿيون. شاهه لطيف روايتي نحوي ترڪيبن ۾ گهڻيون ئي تبديليون آنديون آهن، جيڪي جملي جي سٽاءَ ۾ عيب بدران تاثير پيدا ڪن ٿيون، جنهن جا مثال سر آسا ۾ به آهن. نحوي جوڙجڪ جي بناء تي ڪن صورتن ۾ ترميم ٿيندي آهي، جيئن لفظن جو ادغام، هڪ ٻئي ۾ گم ٿيڻ، سر آسا جو هڪ بيت آهي.

جان جان پسين پاڻ کي، تان تان ناهي سجود، (2-6)

هن ۾ لفظ جيئن، جان ٿيو آهي ۽ تئين، تان، نا آهي جو

”آ“ گم ٿي ناهي ٿيو آهي.

هئي جنهن ۾ حق، تنهن نفي جهو ناه ڪو

جهڙو- جهو- نا آهي. ناه

سڙان منهنجين مان، بهر باق نه نڪري.

بهر - ٻاهر

سنڌي جي نحوي سٽاءَ موجب فعل جملي جي آخر ۾ ايندو آهي. پر جي

فعل شروع ۾ اچي ۽ ان سان مفهوم بدلجي نه ٿي مصرع جي خوبصورتي متاثر ٿئي، اهڙا، مثال به شاهه لطيف جي بيتن ۾ آهن.

پيو جو پاتار، سو ڪئين پُست کان پالهورهي،

سالڪ! مون سیکار، ڪو په انهي پانڌ جو (4-20)

ڪر طريقت تڪيو شريعت سڃاڻ،

هنئون حقيقت هيرتون، ماڳ معرفت ڄاڻ (2-20)

مناڙين هٿن سان، اڪئين ڪين پسن،
 ”في الحقيقت“ فيل ڪي سڄا سڄاڻن. (4-11)
 شاهه لطيف جي ڪلام ۾ اهڙيون نحوي بناوتون ڪثرت سان آيل آهن،
 جنهن ۾ حرف جرجي ترميم ٿي آهي. اهڙا گهڻائي مثال سر آسا ۾ موجود آهن.

ڪوڙي ڪج م ڪڏهين، ڦڪي پائينج ڦانگ،
 ساري سنڀاسين جئن، لائق، رڪج لانگ،
 ته چارئي چنئي پاند، اوسا ڳنهي اڪرين.
 چني جا پاند

پيو جو ياتار، سو ڪيئن پسن کان پالهورهي،
 سالڪ! مون سڪار، ڪو پنه انهي پاند جو،
 مون ڪي سڪار

لوچان ٿي لاحد ۾، هاديءَ لهان نه حد،
 سپريان جي سونهن جو، نڪو قد نه مد،
 هادي جي لهان

هت سڪڙ بي عدد، هت پرينءَ پرواهه ناهه ڪو،
 پرين ڪي پرواهه

حالت جري لاءِ به شاهه لطيف (ٿون) پڇاڙي سان گڏ (آن) پڇاڙي به ڪم
 آندي آهي.

1. سڄڻ سنئون ڪن، لوڪان ليڪي ونڱيون
2. اوسيڙو عذاب، دليان تنين دور ٿيو
3. تان جي ٿين سامهان پئيرا سونهن.

قديم سنڌي ۾ حرف جر (ڪي، ۾، کان، تان) بدران گڏيل سٽاءُ واريون
 اضافي جري ترڪيبون استعمال ٿينديون هيون. سر آسا جي هيٺين بيتن ۾

اهڙي سٺاءِ ملي ٿي.

اڪڙين آرو مونھان پڇي نه ڪيو
اُتي وڃي اڙيون، جتي چوڻ نه چارو،
مون کان

هو پڻ ڪونهي هن ري، هيءُ نه هنھان ڌار
”الانسان سري واناسره“ پروڙج پچار،
هنهن کان

جان جان پسين پاڻ ڪي، تان تان ناھي نماز
سڀ رڃائي ساز، تھان پوءِ تڪبير چو
تنهن کان

جان تن ڪيو نه ٿيئن، سوئيريان ئي سنهڙو،
پرين پائيندا ڪيئن، توکي اڪڙين ۾،
سوئي کان

ضميري پڇاڙين جو خوبصورت استعمال به سر آسا جي بيتن ۾ نظر اچي ٿو.

جي ٿيا حل حبيب سين، سمهڻ تن ثواب،
نيٺ هيرائي نند سين، خوش ڪيائون خواب

ضمير غائب جمع

ڪوڙي ڪج م ڪڏهين، ڦڪي پائيج ڦانگ،
ساري سنياسين جئن، لائق رڪج لانگ،

ضمير حاضر واحد

اڪين ۾ ٿي ويهه، ته آئون واري ڍڪيانءِ
توڪي ڏسي نه ڏيهه، آئون نه پسان ڪي هيو،

ضمير حاضر واحد

مون لڪائي گهڻو روئڻ ڪئي روشن،
 رسيوريزالن کي، منهنجان زرديءَ ڏن،
 ويري مون ورن، ڳالهه ڪيائين ڳجهه جي.
 ضمير غائب واحد

ڏسڻ ڏسين جي، ته همه کي حق چئين،
 شارڪ! شڪ م ني، انڌا انهي ڳالهه ۾،
 ضمير غائب واحد

متروڪ لفظن جو استعمال :

شاهه لطيف جو ڪلام لسانياتي خوين جو پندار آهي. ان ۾ گهڻيون
 ئي خوبيون سمائل آهن. انهن خوين مان هڪ خوبي نج سنڌي لفظن جو
 استعمال آهي. اهي لفظ هاڻ ته سنڌي ٻوليءَ مان ختم ٿي چڪا آهن، پر
 ڪجهه اهڙا لفظ به آهن، جيڪي شاهه لطيف جي دور ۾ به ورلي استعمال
 ٿيندا هئا. شاهه لطيف سنڌي ٻولي جي قدامت جا نشان پنهنجي ڪلام ۾
 محفوظ ڪري ڇڏيا آهن. اهڙن متروڪ (ترڪ ٿيل) لفظن جا مثال سر آسا ۾
 گهڻائي ملن ٿا.

حوصلو حيرت ۾، وڃي ٿيو ويڇون،
 محبت جون ميڇون، ڪورُ پروڙي ڪين ڪي.
 ويڇون = حيران - ميڇون = اشارا - ڪور = انڌو
 نظر نزديڪيون، سهي نه سگهان ساعت سيئن،
 پسڻ پري سندون، آئون نالي ڳيڙي نجهران،
 ڳيڙي = وڻندي - نجهران = گران

مون کي مون پرين، ٻڌي وڌو ٻار ۾،
 اُڀا ايئن چون، مڇڻ پاندُ پسائين.
 اُڀا = بيٺا - مڇڻ = متان

هي شاھ لطيف جي هڪ سُر جو هڪ مختصر يا سرسري جائزو آهي، جي مڪمل طور تي شاھ لطيف جي سُرَن کي لسانياتي طور ڏٺو وڃي ته هر هڪ سُر تي هڪ ڪتاب لکجي پوي، شاھ لطيف جي ڪلام جي هر هڪ سِٽ ۾ هڪ خيال جي خوبصورتِي، فڪر جي گهرائي، شاعراڻي فن سان گڏ لسانياتي خوبيون به ڀرپور طريقي سان سمايل آهن.

مددي ڪتاب:

1. 52 p Encyclopedia Americana Vol-17 :
2. ڊاڪٽر علي علي الانا - "سنڌي ٻوليءَ جو اڀياس"
3. مرزا قليچ بيگ - "سنڌي ويا ڪرڻ" ڀاڱو ٻيو
4. ڊاڪٽر غلام علي الانا - سنڌي ٻوليءَ ۾ لفظن جا گهاٽڻا، مقالو.

Jeay Sindh

سند سلامت

www.sindhssalamat.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.sindhssalamat.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.sindhssalamat.book>

سوره سنڌي ادب جي واٽس ايپ گروپ جي لنڪ:

<https://chat.whatsapp.com/Ccc0pAnEJWk79h92OCt6Nu>