

عصمت فاطمه ويسر
پي.ايڇ. ڊي اسڪالر
سنڌي شعبو، سنڌ يونيورسٽي، ڄامشورو

ويراڳي ڪلام ۾ روحاني رهبر، گُروءَ يا مرشد جي اهميت: مختصر جائزو

IMPORTANCE OF SPIRITUAL MASTER, GURU OR MURSHID IN WERAGI (ASCETIC) POETRY: BRIEF ANALYSIS

Abstract

Weragi (ascetic) poetry is essence of mystic or devotional poetry – Murshid or Guru shows the way to eternal life. This research article is focused on importance of Spiritual Master (Murshid or Guru) in *Weragi* (ascetic) poetry.

All the mystic poets quoted in this paper, Pir Sadaruddin, Qazi Qadan, Shah Inaat, Shah Latif, Sachal, Saami, Rohal, Bedil and Nanik Yousuf are devotees of their Kamil Murshid or Spiritual Master.

Mystic, *Weragi* (ascetic) poets played role of bridge between different religions and cultural groups but most of followers were unaware about spiritual wisdom – in that situation *Weragi* (ascetic) poets guide then through their devotion and poetry and show them the path of religious harmony, love, peace and brotherhood.

Sufi or ascetic manage is mostly in verses which is important aspect of musical discourse-it inspired singers to sing mystic *Weragi* poetry to create spiritual atmosphere. These *Weragi* (ascetic) were not only poets, but social reformist also, and their wisdom is guidance for mankind.

ويراڳي ڪلام جي پنهنجي انفراديت ان حوالي سان به آهي ته اهو لاسيڪي روايتن سان به جڙيل آهي ته تصوف جي فڪري رمزن سان به واڳيل آهي. اهوئي سبب آهي جو ان جا موضوع لڳ ڀڳ هڪجهڙا ئي آهن، جيڪي مجموعي طور تي انسان ذات جي احساساتي، جذباتي ۽ روحاني امنگن جي ترجماني ڪندي محسوس ٿين ٿا. سڀني ويراڳي شاعرن جي وات هڪڙي ئي مرڪز ڏانهن ويندڙ نظر اچي ٿي. جنهن

ڪري ان قسم جي ڪلام جي اڀياس لاءِ، اسان کي سنڌي شاعريءَ جي ڪلاسيڪي ۽ صوفيائي روايتن جي پروڙ به ضروري آهي، ڇو ته اهي سڀ هڪ ئي وڻ جون الڳ الڳ شاخون آهن. اسان جي ويراڳي صوفي شاعرن، اعليٰ انساني اوصاف کي تصوف جي معرفت ئي بيان ڪيو آهي. تصوف، سالڪ تي لڪل راز افشان ڪري ٿو. ويراڳي ڪلام جو وڏو حصو صوفيائي مضمون تحت ئي آهي، جنهن ۾ خالق ۽ بندي جي وچ ۾ تعلق، مادي جسم ۽ روح جا رابطا، عبادت جو بنيادي فلسفو، ذڪر اذڪار ۽ بندگيءَ جا روپ وغيره اچي وڃن ٿا. اهو هر انسان جو ذاتي مسئلو آهي ته هو پنهنجي لاءِ ڪهڙي عقيدتي جي چونڊ ڪري ٿو. روشن خيال انسان، بنا ڪنهن مذهبي مت پيدا ۽ نسلي فرق جي هر انسان جو احترام ڪندو محبت ڪندو آهي. هو ڪوشش ڪندو آهي ته ڪو هن کان ناراض نه ٿئي ۽ هن جي ڪنهن به عمل جي ڪري ڪنهن جي دل آڙاري نه ٿئي. هر انسان جي اندر ۾ هڪ ڪائنات هوندي آهي، جتي هو آزاد آهي. سڄي مخلوق خدا جي آهي ۽ عبادتن جا پنهنجا پنهنجا رستا آهن. سڄو فساد تڏهن شروع ٿئي ٿو جڏهن انسان پاڻ کي درست ۽ ٻين کي غلط سمجهي ٿو.

انسان جو جوهر اهو ئي آهي ته ڪنهن کي گهٽ نه سمجهيو وڃي. ٻين جي لاءِ به اهو ئي پسند ڪجي، جيڪو پاڻ کي پسند هجي. ٻين جي مذهب ۽ مسلڪ جو احترام ڪيو وڃي. هر ماڻهوءَ جي اندر ۾ ماورائي شعور (نفس) به آهي ۽ ان ماورائي شعور جي ڄاڻ تصوف ذريعي ممڪن ٿي سگهي ٿي. اهي سڀ عشق جون منزلون آهن ۽ ان کان سواءِ حاصل نه ٿيون ٿي سگهن. ويراڳي ڪلام جا موضوع به بندگيءَ جي انهن مرحلن کان ٿيندا، عشق، طالب مطلوب، حسن ۽ جمال، آس اميد، سوز ۽ فراق، نراس، لڇڻ تڙڻ، انتظار تائين پهچي وڃن ٿا. زندگي ۽ فنا جي فلسفي کي بيان ڪندي، انسان جي اعليٰ اوصاف تائين بحث ڪن ٿا. انسان جي عظمت، هن جي عاجزي، انڪساري، نياز ٽٽڻ ۽ ٻيون اهڙيون ڪيفيتون ۽ روبا ويراڳي فڪر جو موضوع آهن. ويراڳي ڪلام نه صرف انهن داخلي انساني ڪيفيتن کي بحث هيٺ آڻي ٿو پر اهو فڪر عوامي سطح تي اجتماعي سوچ جو به آئينه دار آهي. انڪري ان ويراڳي فڪر يا ڪلام کي فرد جي ذات تائين محدود نه سمجهيو وڃي، پر ان ۾ مجموعي انسان ذات جي ڪيفيتن جو به تذڪرو آهي، جنهن ۾ انسان جو سماج ۾ ڪردار، ان جي رهڻي ڪهڻي، سماجي حاصلات، عام مسئلا، روحاني مسئلا، رهنمائيءَ لاءِ رهبر جي ڳولا – اهڙي ڪامل رهبر يا اُستاد جي هدايتن جي روشنيءَ ۾ زندگيءَ جي مختلف مرحلن مان پار پوڻ جا تصورات – اهي سڀ انهيءَ فڪري دائري جا موضوع آهن.

مجموعي انساني سماج جي اهڙي اظهار ۾ ثقافتي روايتون به ان جو حصو بڻجي وڃن ٿيون. انڪري ويراڳي فڪر سماجي فرايت بجاءِ ان جو حصو بڻجي، ان

جو مطالعو ڪري ٿو. مثبت ثقافتي قدرن ۽ روايتن جي حمايت ڪري ٿو ۽ منفي روايتن کان ڏور رهڻ جي تلقين ڪري ٿو. ٽڪر، ڏيکاءُ، بناوت ۽ نمائشي انداز انسان جي روحاني زوال جو سبب بڻجن ٿا. اهڙو روحاني زوال انسان کي اندران ئي اندران ڪوڪلو بڻائي ڇڏي ٿو ۽ اڳتي هلي اهو انسان جي معاشي ۽ سماجي زوال جو سبب بڻجي ٿو ۽ هن جو ڏيوالو نڪري وڃي ٿو. ان نسبت سان ويراڳي ڪلام انسانڌات لاءِ هڪ وڏي وٽ آهي، جيڪو هر لحاظ کان ان لاءِ ڪارج وارو آهي. سومرن جي دؤر جي گنانن کان وٺي سچل سرمست، بيدل ۽ بيدل فقير جي ويراڳي فڪر تائين، هڪ تسلسل ۾ انهيءَ فڪر انسانن جي رهنمائي ڪئي آهي. هتان جي ڪلاسيڪي صوفي شاعرن تصوف جي ڇانوڻي ۾ اهڙو بهتر ماحول پيدا ڪيو، جنهن ۾ هٿ ڌرمي يا تنگ نظريءَ جي ڪا به گنجائش نه هئي. ويراڳي شاعرن، سنگيت جي ساٿ سان، پنهنجي عارفاني فڪر کي، زخمي انسانيت لاءِ مرهم طور استعمال ڪيو. هنن جو مسيحيائي ڪردار مايوس انسانيت لاءِ اُميد جو سبب بڻيو.

ويراڳي شاعرن وٽ گرو يا مرشد لاءِ وڏي عقيدت آهي، جنهن جي رهنمائيءَ هيٺ ئي هو معرفت جون منزلون پار ڪري سگهن ٿا. سومرن جي دؤر جا پير صدرالدين ۽ پير شمس جا گنان، روحاني رهبريءَ جو ڏس ڏين ٿا. اهي گنان، مذهبي ويچارن سمجهڻ ۾ مددگار ٿيا. پير صدرالدين ۽ پير شمس، اسلامي تعليمات کي آسان ڪري پنهنجن مريدن کي سمجهايو.

”پير صدرالدين جيڪي گنان جوڙيا، انهن ۾ قرآن شريف جو سڄو فڪر

۽ فلسفو، هندوستان ۾ ٻڌايو آهي.“ (1)

مرشد يا گروءَ جي رهبريءَ هيٺ ئي چيلو، زندگي گذارڻ جا گر سڪي ٿو ۽ مرشد هن کي اهڙو رستو ڏسي ٿو، جنهن تي هلي هوندياوي زندگيءَ ۾ سڻلٽا ماڻي ٿو ۽ نيڪي ڪري روحاني سک به ماڻي ٿو. پير صدرالدين فرمائي ٿو:

امراپوري تو پائي، جو ستگر ساڻي هوءَ،

ستگر وٺا مڪتي نه پائي، جو علم بهت پڙيا هوءَ،

ستگر ساڻي ڪيڄئي،

تو تري سردي جنجال. (2)

جيڪڏهن مرشد جو ساٿ هوندو ته هر مراد پوري ٿيندي. علم ڪيترو به گهڻو ڇو نه هجي پر ستگر يا روحاني رهبر کان سواءِ مڪتي يا چوٽڪارو ملڻ مشڪل آهي. مرشد گڏ آهي ته سڀ پريشانين، جنجال ۽ تڪليفون ڏور ٿي وينديون آهن.

پير صدر الدين (1290 – 1409ع):

پير صدر الدين نه صرف عالم دين هو، پر ويراڳي شاعريءَ ۾ به سندس وڏو درجو آهي. سنڌي، هندي، گجراتي ۽ ٻين ٻولين تي مهارت رکندڙ هن مبلغ شاعر جي ڪلام ۾ تصوف ۽ ويدانت جون وڏيون رمزون آهن. هي پهريون شاعر هو، جنهن پنهنجي ڪلام کي گنان جونانءَ ڏنو. ان موضوعاتي صنف جو گهاڙيتو ڪافيءَ جي ويجهو آهي، جنهن کي سنگيت جو ساٿ وڌيڪ اثرائتو بڻائي پيش ڪري ٿو. ”هن بزرگ جي ڪلام جو دارومدار راڳداريءَ تي آهي. جماعت خانن ۾ سندس ڪلام توڙي ٻين بزرگن جو ڪلام باقاعدي سان ڳايو ويندو آهي.“ (3)

مائي مرڪان شيخ:

سومرن جي دؤر ۾ شاعره مائي مرڪان شيخ، جنهن پنهنجي مرشد شيخ قريهي پانڊاريءَ جي شان ۾ ڳيچ چيا هئا، تنهن کي سنڌيءَ جي پهرين شاعره چيو وڃي ٿو. محمد سومار شيخ وڏي محنت سان، ڪشالا ڪري سندس ڪلام کي سهيڙيو آهي، جيڪو اڳ ۾ زباني طور عورتن کي ياد هو. محمد سومار شيخ لکي ٿو: ”مرڪان جي قديم ٻولي ۽ قديم شعر کي سمجهڻ لاءِ مون سڀني پهلون تي روشني وڌي آهي. مون کي ڀروسو آهي ته انهن پهلون کي ڏسڻ کان پوءِ مرڪان جي ڪلام سمجهڻ ۾ گهٽ دقت محسوس ٿيندي. منهنجي مهربان ماءُ ۽ ٻين شيخ پيٽرن کان مرڪان شيخ جا ڳيا لکرايم.“ (4)

محمد سومار شيخ جي اها تحقيق، ان حوالي سان به اهميت جوڳي آهي ته هن سنڌي ٻوليءَ جي پهرين عورت شاعره کي دريافت ڪيو آهي. ڊاڪٽر عبدالجبار جوڻيجو لکي ٿو ته:

”مرڪان سومرن جي زماني جي هڪ شاعره ٿي گذري آهي، جنهن پنهنجي مرشد پير شيخ قريهي پانڊاريءَ جي واکاڻ ۾ جيڪي گيت چيا آهن، سي شاعريءَ جي فن تي ايترا پورا نه آهن، پر منجهن سڪ جو ثمر سوايو آهي. هي گيت هڪ قسم جا منقبت آهن.“ (5)

مرڪان جي انهن بيتن ۽ ڳيچن ۾ سادگي ۽ عواميت آهي، پر اُهي اثر انگيز آهن ۽ اُهي ڳائڻ جي صورت ۾ محفوظ رهيا ۽ هڪ دؤر کان ٻئي دؤر تائين منتقل ٿيندا رهيا. مرڪان شيخ جو سڄو ڪلام ئي پنهنجي مرشد جي ساراهه ۾ چيل آهي. شيخن وٽ مرشد جي اچڻ تي خوشيءَ جو اظهار ڪري ٿي ۽ شيخن کي مبارڪون چوي ٿي. مرشد جي مختلف شين جي شان ۾ ڳيچ چوي ٿي، جن مان سندس عقيدت ظاهر ٿئي ٿي. هن پنهنجي رهبر يا گروه پير قريهي جي هندوري جو ذڪر تمام سهڻي انداز سان ڪيو آهي:

لوڏو ڏي، هير جو هندورو،
 لوڏو ڏي، پير جو هندورو.
 ڀورو ڦرهييل جو،
 آهر ساري سون جو.
 لوڏو ڏي، هير جو هندورو،
 لوڏو ڏي، پير جو هندورو.
 مور مرشد جا،
 آهن ساري سون جا.
 لوڏو ڏي، هير جو هندورو،
 لوڏو ڏي، پير جو هندورو.
 مريد پانڊاريءَ جا،
 آهن ساري سون.
 لوڏو ڏي، هير جو هندورو،
 لوڏو ڏي، پير جو هندورو. (6)

ان ڳيچ ۾ سادگي آهي، هڪ احساس آهي ۽ عقيدت جا لفظ آهن. شاعراڻي
 خوبي نه هجڻ جي باوجود، ان لوڪ ڳيچ ۾ جذبي جي شدت کي محسوس ڪري
 سگهجي ٿو. هڪ ٻئي ڳيچ ۾ هن طرح اظهار ڪري ٿي:

پيرقون منهنجي پير جون،

قلبان وڃان،

سونهن سماع وڃ،

جنين جو ثاني نڪو ٿل. (7)

قاضي قادن (وفات 1551ع):

قاضي قادن جي شاعري سنڌي ٻوليءَ جو اهم اثاثو آهي. سندس عارفاني
 فڪر جو سنڌ جي شاعرن کان سواءِ صوفين، سنتن ۽ ويراڳين تي وڏو اثر ٿيو.
 شروعات ۾ سندس ست بيت سنڌ ۾ جتي ڪٿي مشهور ٿيا. بعد ۾ مشهور اديب هيري
 نڪر جي ڪوششن سان، قاضي قادن جي ڪلام جو وڏو ذخيرو هٿ آيو. سنتون
 کي وائي مان 118 بيت هٿ آيا، جن تي تفصيل سان ڊاڪٽر نبي بخش خان بلوچ به
 لکيو آهي. ڊاڪٽر صاحب جي اها گڏيل تحقيق هئي، جنهن ۾ هن ٻيا به ماخذ ڄاڻايا
 آهن. قاضي قادن مرشد يا گروهءَ لاءِ پنهنجن بيتن ۾ ’جوڳي‘ لفظ استعمال ڪيو آهي:

جوڳي جا ڳايوس، سٽو هوس ننڊ ۾،

تهان پوءِ ٿيوس، سنڌي پريان پيچري. (8)

جوڳي سجاڳ ڪري، محبوبن جو گس ڏسيو، اهو ئي گس زندگيءَ جي حاصلات آهي. قاضي قادن مرشد جي رهنمائيءَ کي اهم سمجهي ٿو. هڪڙي ٻئي بيت ۾ فرمائي ٿو:

جان جان سونه پسن، جنهن ڪارڻ جوڳي ٿيا،
تان تان سنياسين، ورهه وهامي راتڙي.

ان بيت ۾ جوڳين جي طلب واري ڪيفيت جو ذڪر آهي، جنهن ۾ جيڪڏهن هوان سائينءَ کي نٿا پسن، جنهن ڪري هو جوڳي ٿيا آهن ته انهن لاءِ هڪ رات به چڻ ورهيه برابر آهي. اهڙن جوڳي فقيرن جو مطلب ئي محبوب جو مشاهدو ماڻڻ آهي. قاضي قادن وٽ مرشد يا گروه جو تصور اهوئي آهي، جيڪو ٻين صوفي شاعرن وٽ آهي.

ميون شاهه عنات رضوي:

سنڌي اساسي شاعريءَ جو هڪ اهم ۽ بنيادي شاعر آهي. سندس ڪلام کي ناليواري عالم ڊاڪٽر نبي بخش خان بلوچ وڏي تحقيق بعد، ترتيب ڏيئي، 1963ع ۾ سنڌي ادبي بورڊ پاران شايع ڪرايو. جنهن بابت ڊاڪٽر صاحب ڪتاب جي مهاڳ ۾ لکي ٿو ته:

”هن تحقيقي ڪلام جي قلمي نسخن جو محفوظ رهڻ چڻ هڪ معجزو آهي ۽ ان جي اشاعت ڪلاسيڪي سنڌي شاعريءَ جي ميدان ۾ هڪ وڏي انقلاب کان ڪنهن به پر ڪم نه آهي. هن ناياب ذخيري جي شايع ٿيڻ سان، سنڌي شاعريءَ جي عروج جي تاريخ ۾ پنجاهه سئو سالن جو اضافو ٿئي ٿو.“ (9)

ڊاڪٽر بلوچ جي ان راءِ مان شاهه عنات رضويءَ جي ڪلام جي اهميت جو اندازو لڳائي سگهجي ٿو. سندس ڪلام جا ڪيترائي موضوع آهن. مرشد يا گروه جي نسبت سان به انهن جي شاعريءَ جا ڪيترائي مثال موجود آهن غوثان ختم بهاؤ دين، نبين ختم رسول، حاضر حضرت پير جو، موليٰ در مقبول، قادر ڪڇ قبول، آگلايون عنات چئي. (ص 90)

بيتن توڙي وائين ۾ شاهه عنات ٻين پيرن بزرگن سان گڏ پنهنجي مرشد جي به گهڻي واکاڻ ڪئي آهي. اهڙو ئي عقيدت ۽ آس جو اظهار هن وائيءَ ۾ ڪيو اٿائون:

پير توکي پرتا، پانڌيڙا پنجاب ۾،
بادشاهه بهاؤ دين ڏونه، حُبعون جي هلندا،

روضو رُڪن شاهه، ڏوري سي ڏسندا،
ڪلي سڀ گوهه تي، تازا تڙ ڪندا،
اُتي سين عنات چئي، والي وڙڪندا.
پير توکي پرتا.

(ص 99)

شاهه عنات پنهنجي والد شاهه نصرالدين جي مسلڪ جي پوئلڳ ڪندي
قادري طريقي سان واڳيل رهيو. پر هن ڪيترن ئي درويشن ۽ پيرن بزرگن سان
پنهنجي عقيدت جو اظهار شاعريءَ ۾ ڪيو آهي.

ملتان جي سهروردي پيرن جي شان ۾ سندس شاعري موجود آهي. ان کان
سواءِ قادري طريقي جي باني حضرت عبدالقادر جيلانيءَ سان مريد جي روپ ۾
عقيدت جو اظهار ڪن ٿا. جڏهن ته سکر جو شاهه خيرالدين سندس ڪامل مرشد
آهي، ان کي ئي پنهنجو رهبر ڪري مڃين ٿا.

”شاهه خيرالدين جي درگاهه تي ميون شاهه عنات جوانيءَ کان وٺي پيريءَ
تائين ويندو رهيو ۽ انهيءَ ڪري عوام توڙي خواص ۾ شاهه خيرالدين جي
مريد جي حيثيت ۾ مشهور ٿيو. خانداني روايت موجب، ميون شاهه عنات،
شاهه خيرالدين جو پورو معتقد ۽ قادري طريقي جو پابند هو.“ (10)

سونهي شاهه سکر ۾، بلند پير بجاءِ،
بهون تون باجهاءِ، ته روشن هن راهه ٿئي.

(ص 105)

جيئي شاهه سکر ڏٺي، جنهن اسان جو سوال سئو،
نيڪ گڏيس شاهه نصردين، جنهن تي خاصون نظر ڪئو،
جينءَ پاچا تائين پئو، تينءَ عنات ٿي اڳرا.

(ص 105)

شاهه عنات، شاهه خيرالدين جنهن کي جيئي شاهه به سڏيندا آهن، جي
درگاهه جي حاضري ڀريندو رهندو هو. انهن بيتن مان اهو اظهار پڌرو آهي ته شاهه
نصرالدين تي مرشد جي خاص ڪرم نوازي هئي جو سندس دعا سان هن کي شاهه
عنات ڄاڻو. شاهه عنات به پنهنجي والد جي مرشد جي سلامي ڀريندو رهندو هو.

شاهه لطيف ڀٽائي (1689 – 1752ع):

سنڌي ٻوليءَ جو عظيم شاعر جنهن جي فڪر جا ڪيترائي رُخ ۽ پاسا آهن،
تنهن وٽ به گروهه يا رهبر جو تصور موجود آهي. رهبر اهوئي ٿي سگهي ٿو، جنهن وٽ
دنياوي لالچ يا ڳڀي جو فڪر نه هجي. سنڌي لاءِ اهو ضروري آهي ته هو ان ڳڻتيءَ

ڪان ڏور هجي.

جنهن سنڀاسي سانڍيو، گندي ۽ گراهه،
انهيءَ کان الله، اڃا آگاهون ٿيو.
(آڏواڻي - ص 390)
جا گر ڏني گودڙي، سامون کي ٿي مرڪ،
چيلا ماري چرخ، اوڍي ويهه اڌ سين.
(آڏواڻي - ص 393)

گروءَ جي ڏنل گودڙي فخر لائق آهي ۽ اها رهبر پاران ڏنل سوکڙي ادب ۽ احترام سان پاڻي آهي. گودڙي تمثيل آهي رهبر جي هدايت جي، جنهن تي عمل ڪرڻو آهي. گروءَ جو ڏسيل گس ئي انسان کي سک ۽ آندو عطا ڪري ٿو. لطيف سائين وٽ گروءَ جو روپ، ڀاڳوند آهي، جنهن سان چيلي جي چڱائي جڙيل آهي. مرشد يا گرو به علامتي لحاظ کان، ويراڳين جي سٿ جو هڪ جز آهي.

منصور ثاني سچل سرمست (1839 - 1827ع):

سچل سرمست جو درجو به ويراڳي سلسلي جي شاعرن ۾ مٿانهون آهن. درازا شريف جو اهو صوفي حافظ عبدالوهاب، ميان صلاح الدين جو پٽ ۽ ميان صاحبڏني جو پوٽو هو. علم موسيقيءَ جي مهارت رکندڙ هن عظيم شاعر ڪافين کي سُرڻ جي آڌار تي جوڙيو آهي. سچل سرمست پنهنجي چاچي ۽ سُهرڙي ميان عبدالحق جو مريد ٿيو ۽ هن کان معرفت جا اسرار سمجهيا. سچل سرمست کيس ئي پنهنجو استاد مڃي ٿو، جنهن کيس پريت جي دڳ جو ڏس ڏنو هو.

مرشد ڪامل هادي منهنجو، دائر درازن،
عارف عبدالحق آهي، صوفي صاف سين.
(سچل سرمست جو سنڌي ڪلام)

روز ازل اُستاد اسان نون، هڪ سطر پريت جي پاڙهي،
سا، مين دل دي تختي اُتي، چاهه وچون لڪ چاڙهي،
سچل عشق ٻڌا نا ٿيو، ڪيا جو چڻي ڏاڙهي.
بئي هنڌ پنهنجي مرشد جي حوالي سان اظهار ڪري ٿو:

هڪ ڏهاڙي مرشد مينون، آپ ايوبن فرمايا،
اهو طريقه وحدت والا، سانئون پهون خوش آيا،
سچل ڳالهه عشق دي سچي، ٻيا سڀ پنڌ اجايا.

وڊراڳي ڪلام جو بنيادي رُڪن عشق ئي آهي، جنهن مان پوءِ ٻيون
ڪيفيتون جنم وٺن ٿيون. سچل کي مرشد اهو ئي سمجهايو ته عشق کان سواءِ ٻيا سڀئي
رستا بي مقصد آهن. اهو ئي پنڌ سجايو آهي. اهو دڳ اختيار ڪندين ته پوءِ شريعت ۽
طريقت به سمجهڻ ايندي، ٻيءَ صورت ۾ تنهنجو هر عمل بي فيض ثابت ٿيندو.
سچل رهبر جي رهنمائيءَ ۾ معرفت جون منزلون طءُ ڪرڻ چاهي ٿو. هو
روايتي پيري مريديءَ کي پسند نه ڪندو هو:

نه مان مريد نه مان پير، ساري فقر جو فقير،

نه مان حاڪم نه مان ظالم، آهيان امن جو امير.

وڊراڳي شاعرن جو رستو فقيريءَ وارو آهي، جتن امن ۽ ايڪانت آهي،
رواداري آهي. حاڪمن ظالمن واري واٽ کان هو هميشه پري پڄندا آهن، چو ته انهن
وٽ انياءَ آهي، ناانصافي آهي. سچل سائينءَ به هميشه فقيرن جي ساٿ ۾ رهڻ چاهيو
هو. اها ئي صحبت وحدت ۽ هيڪڙائيءَ جي واٽ آهي.

سامي (1743 – 1850ع):

پاڻي چين راءِ لنڊ جا افڪار ”ساميءَ جا سلوڪ“، پريم ڀڳتي، گيان يوگ،
محبت ۽ عشق جي ويچارن سان ڀريل آهن. سامي ڌرمي پيغام وسيلي سماجي اصلاح
جي تحريڪ پنهنجن سلوڪن وسيلي هلائي، جنهن جا ڪيترائي رُخ آهن. خاص
طور ڌرمي ايڪتا جو ماحول پيدا ڪرڻ ۾ هن جي سلوڪن وڏو ڪردار ادا ڪيو،
جنهن جا سنڌي سماج تي گهرا اثر پيا.

”مذهب جو فن ۽ شعر تي اثر، اها ڳالهه ته برابر، پر فن ۽ شعر جو مذهب تي

اثر به گهڻو ۽ گهڻو ٿئي ٿو، بلڪ سڄي تهذيب، يعني ڪنهن خاص

سماج جي مادي ۽ ذهني (روحاني) اُپٽ يا تخليق جو اثر مذهب ۽ ٻڻ

رياست، ٻنهي تي لازمي طرح پوي ٿو.“ (11)

ساميءَ وٽ گروه جو به ٻين وڊراڳي شاعرن جيان اصلاح ۽ رهنمائيءَ جو تصور
آهي. ان سلسلي ۾ هو ساڌ سنگت، ساڌ سنگ ۽ گرمک جي عنوانن هيٺ روحاني
رهبريءَ ۾ اصلاح جو تصور پيش ڪري ٿو. هن جي خيال موجب سڄي ساڌوءَ، مها
پُرش جي رهنمائي ۽ صحبت سان من جون مرادون پوريون ٿين ۽ ٻيڙا پار ٿي وڃن ٿا:

سامي ڪري سوال، اهو سنگر سُر کي،

ڌاتا منهنجي جيءَ مون، ڪٿي ڪلپت ڪال،

رهي نه رتيءَ جيترو، هومين رکي رول،

اندر ٻاهر لال، ڏسان هن اکين سان.

(ساميءَ جا سلوڪ – 725)

عجائب پرسن، ڪيو سک گروءَ کان،
وڃي ڪيئن اندر مان سامي روڳ منن.

(ساميءَ جا سلوڪ - 725)

سامي سوالِي، آيو سرن گروءَ جي،
برءَ سڃاڻي پانهجو، پریت گروءَ پالي.

(ساميءَ جا سلوڪ - 725)

روئي ڳل پيو، سامي سيوک گروءَ جي،
ڏسي ڇل مايا جو، ڀاري پئ ٿيو
سهجي رمز سهي ڪري، ڪامل ڪرم ڪيو.
وئي تَت ويو، جَت ڀرم ڀولائو ناهه ڪو.

(ساميءَ جا سلوڪ - 726)

چيئن سو، چيلو، جو سمجھي گيان گروءَ جو،
سامي ڳڻي ڪينڪي، وقت ۽ ويلو،
ممتاري ميلو، پل پل ڪري پرينءَ سان.

(ساميءَ جا سلوڪ - 726)

ساميءَ جو گرو سوامي مينگھراج هو.

گروءَ جي رهنمائي چيلي لاءِ وڏي وٽ آهي ۽ گروءَ جي گيان کي سمجھڻ وارا
چيلا ئي دل جي مراد ماڻن ٿا. جتي انهن کي ڪوبه اُڪو يا پريشاني نٿي رهي.
رهبريءَ جو تصور سڀني ويراڳي شاعرن وٽ پنهنجي پنهنجي انداز سان آهي.

روحل فقير (1734-1804ع):

ويراڳي شاعرن جي صف جو اهم صوفي شاعر آهي. هن جي شاعريءَ جا به
عارفاڻا ۽ صوفياڻا موضوع آهن، جن جو مقصد پهريان پنهنجي اصلاح ۽ پوءِ خلق جي
رهنمائي ڪرڻ آهي. پنهنجي رهنمائي ۽ بهتريءَ لاءِ هڪ مرشد ۽ گروءَ جي گھرج
رهي ٿي، جيڪو محبوب سان ميلي جو ڏس ڏئي، چو ته اهي ويراڳي معرفت جا قائل
آهن. رهبر کان سواءِ هوان پاسي ڏي پير نٿا پائين. سنڌي ٻوليءَ جي اساسي شاعري
اهڙن ئي ويچارن سان ڀري پيئي آهي. ڪيترين ئي ٻولين تي مهارت رکندڙ روحل
فقير، هندي زبان تي به گهڻي دسترس رکندو هو. هيٺ ڏنل سندس هندي وائيءَ ۾
ڪامل مرشد جو ذڪر آهي، جنهن کيس روحانيت جي اهڙي منزل تي پهچايو آهي،
جتي طالب ۽ مطلوب هڪ ٿي وڃن ٿا. اها اهڙي منزل آهي، جتي رَسڻ سڀني جي وس
جي ڳالهه ناهي. جن ماڻهن جا روح بيمار هجن، جن جي دل تي ڪاراڻ هجي، اهي
انهن ويراڳي صوفين جي ڪيفيت کي سمجھڻ کان قاصر آهن.

”ڪافي“

لوڪ آڪي روحل ٻوليندا،
ڪوئي آڪي ذات زنگيجا،
نهيڻ روحل نهيڻ ذات زنگيجا،
اي ڪو سر الاهي هئي.
ڪفر اسلام ڏونهان تڏن نيارا،
جيويڻ جل دي اندر ڏيڪن تارا،
دل دريا وچ ڪيڏا اساڏا،
جيويڻ پاڻي وچ ماهي هئي.
ڪيئي ڪوڙا ڪيئي سڄا سڏيندي،
رمز رندي دي نهيڻ سمجهيندي،
اووڪ ڪيا ڄاڻن حال اساڏا،
جنهن دل داغ سياهي هئي.
ڪامل مرشد راهه بتايا،
’روحل‘ وچين روح الله پايا،
آخر ذات ملي وچ ذاتين،
ڏيندا عشق اوگاهي هئي. (12)

قادر بخش بيدل (1815-1872ع):

پنهنجي وقت جو هڪ وڏو عالم ۽ قادرالڪلام صوفي ويراڳي شاعر هو. سندس شاعراڻي عظمت پنهنجي جاءِ تي پر هڪ عالم ۽ بزرگ جي حيثيت ۾ هن جي شخصيت جا سماج تي وڏا اثر هئا. صوفياڻا ۽ عارفانها فڪر سان لبريز سندس شاعريءَ جون ڪيتريون ئي دريون ۽ روشنڊان آهن. اها روشني، اونداهيءَ ۾ پٽڪندڙ انسانيت لاءِ رهنمائيءَ جو سبب آهي. صوفين وٽ گرو، مرشد يا روحاني رهبر جي وڏي اهميت ۽ عزت آهي. بيدل فقير به فڪري طرح سچل سرمست کان فيض ورتو ۽ سندس عقيدت ۽ شان ۾ اظهار ڪيو اٿائين. منصور ثاني جي انالحق واري روايت کي بيدل به پنهنجي ويراڳي ڪلام ۾ ورجايو آهي. ائين ڪئي ڇڻجي ته سندس نقش قدم تي هليو:

عشق جو يارو درازن ۾ عجب اسرار هو،
مست سالڪ من سچو عارف اُتي اظهار هو،
برهه جي برسات جو تنهن وير تي وسڪار هو،
ظاهر و باطن تنهن وٽ درد جو ڏڪار هو.

وجد وحدت جو سدا خاصو تهين ڄمار هو،
مرد سو منصور وانگر عشق جو اوتار هو،
منجهه سخن تنهن جي الوهيت سندو آثار هو،
جنگ جذبي موجِ مستيءَ ۾ مثل عطار هو،
قربدارن جي ڪٽڪ ۾، مرد منصبدار هو،
در تهين داتا جي بيدل ڀرت جو پينار هو. (13)

صوفين ۽ پيراڳين لاءِ ضروري ناهي ته سندن مرشد يا گروائين جي سامهون هجي،
پر اُهي ڪيف ۽ وجد ۾ پنهنجي گروءَ جي افڪار معرفت به فيض حاصل ڪري سگهن ٿا.
سچل سرمست جيان بيدل فقير جي قلندر شهباز سان به وڏي عقيدت هئي ۽ هو پنهنجي اشعار
۾ هن کي به پنهنجو رهبر تسليم ڪري ٿو ۽ ساڻس عقيدت جو اظهار ڪري ٿو:

خاڪي ڪيڙم ويس،
آهيان نه ته نور نيارو.
ڪاڻي سالڪ سڌريل،
ڪاڻي عين اويس،
سيوهڻ سجدا تو ڪريان،
بيدل ٿي درويشن،
آهيان نه ته نور نيارو.
(ص 210)

ٿي آيس انسان،
آهيان اسرار عجائب.
ٻانهي ٻولي ناه ڪا،
سارو سر سبحان،
نوحِ نبيءَ جي وس ۾،
تار ڪيم طوفان،
بيدل نالي ٿي ڪيم،
سجدو سيوستان،
آهيان اسرار عجائب.
(ص 210)

مرشد جي شهر ۾ بيدل فقير جا سجدا هن جي فڪري عقيدت کي ظاهر ڪن ٿا
ته هوروحاني طرح پنهنجي شاعريءَ ۾ ساڻس ڪيترو عقيدت جو اظهار جو ڪري ٿو.

نانڪ يوسف (1792 – 1853ع):

فقير يوسف جيڪو ويراڳ ڪاٽي نانڪ يوسف بڻيو، سا به سڀ سندس مرشد جي ڪرم فرمائي هئي. سندس خاندان جو پيري مريديءَ وارو سلسلو راڻيپور واري پير صالح شاه سان هو. فقير يوسف جي ويراڳي طبيعت کيس سچل سائينءَ جي اوتاري تي آندو ۽ اتان ئي کيس فقيريءَ جو رنگ چڙهيو.

ظاهر باطن آهي اهوئي، بيوتان ناهي ناهي،
نانڪ يوسف، يار سچل جو ڏس ڏنو ڪنهن ڏاهي ڏاهي.

نانڪ يوسف يار سچاتو، درس درازين دلبر پاتو.
(نانڪ يوسف جو ڪلام، تنوير، ص 78)

داد ڪر مرشد اچي، يارو يتيمن يار تون،
آهي هت هت اوهان جو، دوست دم ديدار تون.
(تنوير، ص 133)

آهي مددگار مرشد، سچو مون نماڻيءَ سان هر حال همت سدائي،
محڪم سچو ساهه ويساهه تن تي توڪل سندي ڪمر جن ڪشائي.
(تنوير، ص 114)

مرشد مورت من نهاري، هنجون سوز سدائين هارين،
ڪال نه ايندءِ دم سنپارين، شوقئون شاهه جيلانيءَ جو.
(تنوير، ص 109)

مت وٺ مرشد جي، رک هوش نه ٿي نٽڪو،
صاحب سچاڻ من ۾ ناهي ڏور ڏيهه ڍٽڪو.
(تنوير، ص 107)

نانڪ يوسف نيهرڙو ڏس، نيطن مرشد مڪو،
آءُ پڻ گهور گهور تن تان، جو عاشق ٿپو.
(تنوير، ص 68)

تون هڪو هردي رکين، عاشق عشق فتاح سان،
نانڪ يوسف چئي چڱائي، ۽ مرشد جي چاهه سان.
(تنوير، ص 147)

”نانڪ يوسف جي ڪلام ۾ اهي سڀ خوبيون آهن، جيڪي هڪ وڏي

صاحب طرز صوفي شاعر جي شعر ۾ هٽڻ گهرجن. نانڪ يوسف جي انهن خوبي تي نظر ڪندي، اهو محسوس ٿو ٿئي ته سرمستي سرچشميءَ جو هي رند شاعر پنهنجي دؤر جي همعصرن ۾ سڀني کان اڳرو هو ۽ سندس مقام سنڌي صوفيائي ڪلاسيڪي شاعريءَ ۾ اهم آهي.“ (14)

سنڌ جا سمورا صوفي شاعر، ويراڳي هئا. سندن اساسي شاعريءَ جو سنڌي ادب ۾ وڏو درجو آهي. تصوف ۾ مرشد يا گروهه جي ڪهڙي اهميت آهي، ان جو اظهار تقريباً سڀني ويراڳي شاعرن ڪيو آهي. جن شاعرن جو ذڪر ڪيو ويو آهي، انهن جي تسلسل ۾ بيدل فقير، بيڪس، دريا خان، خوش خير محمد هيسباڻي، عثمان فقير، سانگي، سوامي بسنت رام، رکيل شاهه ۽ ٻيا ڪيترائي شاعر آهن، جيڪي پنهنجي عارفاني فڪر جي اظهار ۾ پنهنجي رهبر، مرشد يا گروهه جي چانوئ کان پري نه ويا آهن. عشق ۽ عرفان جي منزل تي پهچڻ ۾ انهن سڀني، رهنمائي ورتي ۽ کين محبوب جي رضامندي نصيب ٿي.

حوالا:

1. گنان شريف، جلد اول، ريليجيس ايجوڪيشن بورڊ، گارڊن ايسٽ ڪراچي، 1991، ص - ب.
2. حوالو ساڳيو، ص - 96.
3. الانا، غلام علي، ڊاڪٽر، ”لاڙ جي ادبي ۽ ثقافتي تاريخ“، انسٽيٽيوٽ آف سنڌالاجي، ڄام شورو، 1977ع، ص 198.
4. شيخ، محمد سومار، ”ڪلام مرڪان شيخ“، جيلاني پبليڪيشن، بدين، 1971ع، ص 16.
5. جوڻيجو، عبدالجبار، ڊاڪٽر، ”ڪلام مرڪان شيخ“، جيلاني پبليڪيشن، بدين، 1971ع، ص 4.
6. محمد سومار شيخ، ”ڪلام مرڪان شيخ“، پاڳو مرڪان شيخ جا ڳچ، جيلاني پبليڪيشن، بدين، 1971ع، ص 4.
7. حوالو ساڳيو، صفحو 18.
8. بلوچ، نبي بخش خان، ڊاڪٽر، ”قاضي قادن جور سالو“، انسٽيٽيوٽ آف سنڌالاجي، ڄام شورو، 1999ع، ص 165.
9. بلوچ، نبي بخش خان، ڊاڪٽر، ”مبين شاهه عنات جو ڪلام“، سنڌي ادبي بورڊ، حيدرآباد، 1963ع، ص 1.
10. حوالو ساڳيو، ص 40.
11. جويو، محمد ابراهيم، ”ساميءَ جا سلوڪ“، شاهه عبداللطيف يونيورسٽي، خيرپور، 2015ع، ص 647.
12. محمد علي مانجهي، ڊاڪٽر، ”صوفي شاهه عنايت شهيد ۽ سندس سلسلي جا شاعر“، ثقافت کاتو، حڪومت سنڌ، 2010ع، ص 354.
13. اختر درگاهي، ”بيدل سائينءَ جو رسالو“، بيدل يادگار ڪاميٽي، روهڙي، 2011ع، ص 189.
14. تنوير عباسي، ”نانڪ يوسف جو ڪلام“، سنڌي ادبي بورڊ، ڄام شورو، 2014ع، ص 47.