

شاهه لطيف ڀٽائيءَ جي شاعريءَ ۾ ”وجدان“

Abstract

Shah Abdul Latif Bhitai and Intuition

In this research article we have tried to explore the power of “Intuition”, “Inspiration” and Language; and their mutual relationship in the expression of Sufistic and Philosophical concepts in the poetry of Shah Abdul Latif Bhitai. During our study it has been discovered that most of the great poetry, especially that of classical poets of Sindh, including Shah Latif, is a result of some revelation or intuitive power rather than just a conscious effort. Ofcourse in temporal and worldly matters the poet uses his powers of observation, study and wisdom but in most metaphysical and cosmic facts it’s his intuition that works. The readers or listeners would only understand that quality of great poetry if the poet is able to create similar state of ecstasy in them. With the help of verses from Shah Jo Risalo the concept has been explained. There are several verses in which the poet seems to have expressed ideas, which a person of lesser intellect can not comprehend and even scholars of high caliber have to grapple with words to understand and explain. Such verses were composed in a state of ecstasy by the poet and it seems that the reader also needs to have a similar state of mind to understand the actual concept.

ورهين کان شاهه عبداللطيف ڀٽائيءَ جي شاعريءَ ۽ فڪر جي کوجنا ۽ ادبي پرک جو سلسلو هلندڙ آهي. انهيءَ حوالي سان مختلف محققن، نقادن، عالمن ۽ اديبن پنهنجي پنهنجي سوچ، سمجهه ۽ نظريي آهر شاهه صاحب کي پڙهيو ۽ پرکيو آهي. جن ماڻهن سندس شاعريءَ ۾ مختلف منفرد ۽ متنوع رخ ڳوليا آهن، انهن به پنهنجي

پنهنجي دلچسپيءَ واري موضوع جي دائري ۾ رهندي انهن جي ڳولها ڪئي آهي يا پنهنجي ذهن تي پيل تاثر جي ردعمل ۾ انهن جي اوڪ ڊوڪ ڪئي آهي. ڪن سائنس انصاف ڪيو آهي ته ڪن ناانصافي به ڪئي آهي. ڇاڪاڻ ته ڪنهن مخصوص نظريي يا عقيدتي جي عينڪ پائي ڏسڻ جي ڪري شاعر جي پنهنجي انفراديت وڃائي وڃي ٿي ۽ نقاد جو پيش ڪيل شاعر جو عڪس ڪن صورتن ۾ ماڻهن لاءِ قبولجڻ جو ڳوٺو نٿو رهي.

هن مقالي ۾ مون پنهنجي محدود اڀياس جي آڌار تي شاهه لطيف جي شاعريءَ ۾ هڪ بنهه مختلف ۽ منفرد رخ کي ڳولڻ جي ڪوشش ڪئي آهي. جيڪو آهي ”شاهه جي شاعريءَ ۾ وجدان“ جنهن کي انگريزي ۾ Intuition چيو وڃي ٿو ۽ اولهه جي جديد نقادن مان ڪي ان کي Divine Inspiration ته ڪي Revelation به چون ٿا.

شاعريءَ جي تخليق بابت نظرين ۾ انهن لفظن جو استعمال اڪثر ڪيو ويندو آهي. اتساهه (Inspiration) ۽ وجدان (Intuition) کانپوءِ انهن سان لاڳاپيل هڪ ٽيون لفظ پاڻمرادو ذهن تي اڀري اچي ٿو سو آهي ”الهام“ (Revelation) هڪڙو مڪتبہ فڪر شاعريءَ کي الهام، وجدان ۽ اتساهه مان پيدا ٿيندڙ فن سمجهي ٿو. جڏهن ته ٻين وري ان کي خالص شعوري عمل قرار ڏنو آهي. انهن ۾ وري ڪي شاعريءَ جو لاشعور ۽ تحت الشعور مان شعوري سطح تي اچڻ وارو مفروضو رکڻ ٿا.

جيتوڻيڪ جديد سائنسي ذهن ۽ عملي مادي نظرين ۾ يقين رکندڙ ماڻهو شاعريءَ جي شعوري عمل واري ڳالهه کي وڌيڪ اهميت ڏين ٿا پر جهڙي قسم جي شاعري اسان جي صوفي شاعرن خاص ڪري شاهه ۽ سچل ڪئي آهي، انهيءَ کي صرف شعوري عمل چوڻ کي ذهن قبول نٿو ڪري ۽ ڪٿي نه ڪٿي الهام، وجدان ۽ باطني اتساهه واري ڳالهه ڏانهن اشارو محسوس ڪري ٿو.

شاعريءَ بابت اهي اهڙا تصور (Concept) آهن جن کي سمجهڻ لاءِ اسان کي يونان کان يورپ ۽ ننڍي کنڊ خاص ڪري سنڌ ۽ پنجاب جي شاعري جو اڀياس ڪرڻو پوي ٿو.

شاعريءَ بابت وجدان جو نظريو (Theory of Intuition) سڀ کان اڳ افلاطون پيش ڪيو هو ۽ چيو هو ته شاعري الهامي شئي آهي ۽ شاعر شاعري ڪنهن وجداني ڪيفيت ۾ ڪري ٿو ۽ اها ڪا عقلي مشق يا علم بنهه ڪونهي. (1)

افلاطون جو شاگرد ارسطو جيتوڻيڪ عقليت (rationalism) جو قائل هو ته به هن وٽ آفاقي / ڪائناتي هم ڳير صداقتن واري شاعري ٿي اعليٰ ۽ عظيم شاعري هئي پر هن وجدان (intuition) بدران اتساهه (inspiration) کي اهميت ڏني، جنهن جا هن جي نظر ۾ سبب هئا: هڪڙو خارجي ۽ ٻيو داخلي. داخلي سبب بابت ڳالهائيندي هو تقريباً ساڳي ڳالهه ٿو ڪري: "شاعري الهام جي صورت ۾ نازل ٿيندي آهي ۽ شاعر هڪڙي جنوني ڪيفيت ۾ اچي ويندا آهن." (2)

سڀني کان اهم ۽ هن موضوع تي باقاعدي خيال لانجائينس ڏنو هو. جنهن چيو هو ته شاعر ته وجداني ڪيفيت ۾ شاعري ڪري ٿو پر اعليٰ شاعري اها آهي جيڪا خود پڙهندڙ يا ٻڌندڙ تي به اهڙي ساڳي ڪيفيت طاري ڪري. هو ان ڪيفيت کي Sublimity ٿو سڏي. جنهن کي سنڌي، اردو ۽ عربي ۾ "رفعت"، "بلندي"، "بي خودي" وغيره چئبو آهي. اها هڪڙي سرور ۽ وجد واري ڪيفيت هوندي آهي، جنهن ۾ ڪن کي جمال ته ڪن کي جلال ٿو محسوس ٿئي. چون ٿا ته شاهه جمال جو ۽ سچل جلال جو شاعر آهي.

لانجائينس چواڻي "اعليٰ ادب پڙهندڙ لاءِ خوشي ۽ مسرت بجاءِ بيخودي ۽ وجد واري ڪيفيت پيدا ڪندو آهي ۽ اها سحر انگريز ڪيفيت شاعر جي پنهنجي وجداني ڪيفيت کانسواءِ سندس ذات ۽ ڏانءُ سان پيدا ٿيندي آهي." (3)

هو ڏانهن فرانس جي مشهور فلسفي هيبري برگسان پڻ انهيءَ موضوع تي وڏو بحث ڪيو آهي. جنهن ۾ هن سائنسي ڏاڍي خلاف ۽ انساني تخليقي آزاديءَ ۽ علم جي ذريعي اخلاقي پهلوءَ جي ڳولا ڪري رد ڪيو آهي. هن جو خيال آهي ته انسان جي نفس سان جڙيل ڪي خارجي حقيقتون وسارڻ نه گهرجن جيڪي بدلجڻ سان هو مختلف حالتن ۽ ڪيفيتن مان گذري ٿو، انهن جي عقلي توجيه ڪرڻ تمام مشڪل آهي. اهي عقل بدران "وجدان" جي ذريعي سمهي سگهجن ٿيون. (4)

اها ڳالهه اسان مان هر ڪو ڄاڻي ٿو ته سنڌ جي صوفي شاعرن مان خاص ڪري ڀٽائيءَ جي ڪلام ۾ موجود ڪيتريون ئي ڳالهيون عقل ۽ علم جي ذريعي سمجهي نٿيون سگهجن. مثال طور ڀٽائي صاحب جا هي ڪجهه بيت ڏسو:

ويهم مَ وساري پچاڪر مَ پڻندت جي،
نرمل نهاري هلندين هت ڪيو.

شاعر جو تصور ته ڏسو، چوي ٿو ته وساري ويهي به نه ره ۽ وري وات جي پنڌ جي پڇا به نه ڪر. اهو ڪهڙو فلسفو آهي؟

ويهه مَ منڌ ڀنڀور ۾، هاڙهي هڏ مَ هل،
ڪوڙ ڪچ مَ ڪڏهين، سچي ڳالهه مَ سل،
جانب لئ مَ جل، سور وسار مَ سسئي.

ڇا ڪا ڳالهه سمجهه ۾ اچي ٿي؟ عقل ڪم ڪري ٿو يا علم مدد ڪري ٿو؟
ته ڀنڀور ۾ ويهه به نه، هاڙهي ۾ هل به نه، ڪوڙ به نه ڳالهه ته سچي ڳالهه به ظاهر نه ڪر. پنهنجو پاڻ کي جلاءِ به نه، پر جي ڏکويل آهين ته ڏک کي وسار به نه.

ڇا شاعر اهو بيت بنا پاڻ سمجهڻ جي چيو آهي يا ان ۾ ڪا اهڙي لڪل مام آهي، جنهن کي اسين سمجهي نٿا سگهون. اهو هڪڙو مثال ڪونهي بلڪ شاهه جي رسالي مان خود سسئيءَ جي سُرَن مان اهڙا ڪئين مثال ڏئي سگهجن ٿا. مثال طور هي بيت عام ماڻهو سمجهي سگهي ٿو:

سُڪين ٿي ۽ مَ سنري، پسي ڏک مَ ڏر،
پئي ڪر مَ پانهنجو، گهوريو اڏ مَ گهر،
هاري هڏ مَ مَر، مچڻ جي ۽ جيارين.

وري هي بيت ڏسو:

جان پيهي ڏنم پاڻ ۾ ڪري روح رهاڻ،
نڪو ڏونگر ڏيهه ۾، نه ڪا ڪيچين ڪاڻ،
پنهون ٿيس پاڻ، سسئي تان سور هئا.

سسئي پاڻ پنهنون ڪيئن ٿي؟ پاڻ ۾ پيهي ڪيئن ڏسو آهي؟ اهو ته شاعر جو "وجدان" ئي ٻڌائي سگهجي ٿو، عام ماڻهو ۽ جي وس جي ڳالهه ڪانهي.

ڏور مَ ڏوريج، صبر ڪر مَ سسئي،
پرڻ چڏ پيرن سين، وهڻ وساريج،
سڪن جاسيد چئي، لاڳاپا لاهيج،
هنئين ساڻ هليج، ته پنڌ پاسي ڀرنبري.

ساڳيو ئي فلسفو، ساڳيو ئي پيغام، ساڳي ڳالهه ضرور شاعر وٽ ڪو خاص

نڪتو آهي، جيڪو هو چوڻ ٿو چاهي، سمجهائڻ ٿو چاهي پر اسان جو محدود عقل، اسان جي ڪم علمي ان کي سمجهڻ ۾ رڪاوٽ آهي.

چوي ٿو ته: پري وڃي نه ڳولجان صبر ڪري به نه ويهجان پيرن سان پنڌ به نه ڪجان وري ويهڻ به وساري ڇڏجان.

آخر شاعر چوڻ ڇا ٿو چاهي؟ هڪ ٻن بيتن ۾ ائين ڪيو هجيس ته چئجي ته پليو آهي. ڪاتب کان غلطي ٿي آهي يا اسان کي پڙهڻ ۾ نتو اچي. شاهه جي رسالي ۾ اهڙا ڪيترائي بيت اسان کي ملن ٿا، جن ۾ اسان اهڙي ڳوڙهائي، اهڙي گهرائي ۽ اهڙو تضاد ڏسون ٿا، جنهن جي ته تائين پهچڻ کان علم ۽ عقل قاصر آهن ته پوءِ ڇو نه چئون ته اهو ”وجدان“ آهي.

جيئن ته اهي سٽون خود شاعر ڪنهن وجدان يا وجداني ڪيفيت ذريعي حاصل ڪيون آهن ان ڪري انهن جي ته تائين وڃڻ لاءِ پڙهندڙ يا ٻڌندڙ کي به اهڙي ڪنهن وجداني ڪيفيت جي ضرورت پوندي، بلڪل ائين ئي جيئن لاجائينس چوي ٿو:

اعليٰ شعري، قاريءَ ۾ به اهڙي ساڳي بي خودي، سرور يا ecstasy پيدا ڪري ٿي. (5)

جيتوڻيڪ انسان جي عقل ۽ ذهني قوت جي پنهنجي اهميت ۽ افاديت آهي. زندگيءَ جي معاملن ۾ عقل جو پورو پورو عمل دخل هجي ٿو پر انسان جو عقل محدود آهي. ڇو ته سندس ڇهن حواسن جي پهچ محدود آهي. جيترو هو ڏسي، ٻڌي، سنگهي، چهي، چڪي معلوم ڪري ٿو يا جيترو هو مادي ذريعي سان حاصل ڪري ٿو، اوتري ئي سندس ذهني قوت ۽ عقل جي رسائي هوندي. اهي ٻئي شيون زمان ۽ مڪان جون پابند آهن.

پڙهيو ٿا پڙهن ڪڙهن ڪين قلوب ۾،
پاڻان ڏوهه چڙهن، جيئن ورق ورائين وٿرا.

ان کان اڳتي جو علم جيڪو زمان ۽ مڪان جي حدن کان مٿانهون آهي اهو وجدان جي دائري ۾ اچي ٿو، جيڪڏهن اسين فن، خاص ڪري شاعريءَ جي حوالي سان ڏسون ته خود ٻوليءَ جو به پنهنجي معنائن ۽ مفهومن جي حوالي سان هڪ جدا ڪردار ٿئي ٿو. عام مروج معنائون ڪن ڪيفيتن کي ظاهر ڪرڻ کان عاري هونديون آهن. ان ڪري شاعر لفظ جون ڪي لڪل معنائون کي ڳجهو مفهوم ڳولي استعمال ڪندا آهن:

عاشق چئو مَرُ اُن کي، مَرُ کي چئو معشوق،
خالق چئو مَرُ خام تون، مَرُ کي چئو مخلوق،
سلج تنهين سلوڪ، جو ناقصان نڱو.

اهو ٻوليءَ جو فلسفيانو استعمال آهي، جنهن ۾ اشارا ۽ ڪنايا محض شاعريءَ کي جمالياتي سطح تي بهتر بنائڻ لاءِ نه پر معنوي پهلوئن کي سمائڻ لاءِ ڪم آيل هوندا آهن ۽ شاعر جو وجدان ۽ وجداني ڪيفيت ٻوليءَ جي اهڙي پهلوءَ کي سامهون آڻين ٿا. اصل ۾ ڳالهه اها آهي ته پڙهندڙ/ٻڌندڙ شاعر جي ان وجدان کي ڪيترو پهچي سگهي ٿو ۽ شاعر يا فنڪار جنهن وجداني ڪيفيت مان گذريو هوندو يا جيڪو جمالياتي تجربو ان کي ٿيو هوندو ڇا هو. اهو لفظن ۾ منتقل ڪري سگهيو آهي يا نه؟ جيڪڏهن ڪيو اٿس ته ڇا ان کي سمجهڻ واري حس پڙهندڙ وٽ آهي يا نه؟ فنڪار يا شاعر جيڪو انڪشاف ڪري ٿو ڇا پڙهندڙ کي ان جو احساس ٿئي ٿو يا نه اهو سمجهڻ ضروري آهي.

مرڻا اڳي جي مئا، سي مري ٿين نه مات،
هوندا سي حيات، جيئڻا اڳي جي جيا.

شاعر ڇا ٿو چوڻ چاهي ۽ پڙهندڙ ڇا ٿو پرائي، ان جي وچ ۾ وڏي وڻي نظر اچي ٿي.

اصل ۾ ٻوليءَ ۽ وجداني ڪيفيت ۾ مطابقت هئڻ ضروري آهي. شاهه لطيف جهڙا شاعر رواجي ۽ روايتي ٻوليءَ جا محتاج ڪونه هوندا آهن. هوانهيءَ ۾ نيون معنائون نئين اشاريت پيدا ڪندا آهن يا مرڳو نئين ٻوليءَ کي جنم ڏيندا آهن.

جان تن ڪيو ئي ٿيئن، سوئيرين ئي سنهڙو،
پرين پائيندا ڪيئن، توڪي اڪڙين ۾.

ساهڙ سا سهڙي، سائڙ پڻ سوئي،
آهي نچوئي ڳجهه ڳجهاندر ڳالهڙي.

جيترو گهرو وجدان اوتري ئي وسعت هو ٻوليءَ ۾ پيدا ڪندا آهن. نوان لفظ، نيون علامتون، نوان استعارا، نوان اسلوب، منفرد تجربا جنم وٺندا آهن. وجداني نوان، لساني نوان کي وجود ۾ آڻي منجهن مطابقت پيدا ڪري ٿي ۽ ابلاغ سولو ٿي پوي

ٿو ۽ اها شاعر جي انفراديت ٿي پوي ٿي، جيترو وڏو شاعر، جيترو سندس تجربو اوترو ٿي لساني ۽ وجداني حوالي سان منفرد هوندو آهي. هو پنهنجي ذات جي گهرائيءَ ۾ ۽ وجود جي اونهائين ۾ جن ڳالهين جو مشاهدو ڪري ٿو، اندروني ڪيفيتن، هيجان ۽ هلچل مان گذري هن کي ڳجهيون حقيقتون معلوم ٿين ٿيون ۽ اهڙي واردات مان گذري هو انهيءَ لمحيءَ کي انهيءَ تجربي کي ٻين سان ڀاڱي ڀائيواري ڪرڻ جي مقصد سان اظهار ڪري ٿو.

هتان ڪٿي هُت، جن رکيو سي رسيون،
ساجن سونهن سرت، وکان ٿي ويجهو گهڻو.
اهڙو فن ۽ اهڙو شاعر انهيءَ ڳجهي حقيقت جي صرف هڪڙي جهلڪ به
ڏيکاري ته وڏي ڳالهه آهي. هڪ ننڍڙو تجربو سموريءَ حياتيءَ جي مٿان حاوي ٿيو پوي.

پسي جهاجه جمال جي، جنهين پيتي پڪ،
اپراڳانجهو ٿيو، سورانهين کي سڪ،
هڏن پڳين هڪ، سدا سائرسير ۾.
انهيءَ ۾ بوليءَ جو فڪري پهلو به اجاگر ٿئي ٿو. بوليءَ جي اهڙي خصوصيت
کان واقفيت شاعريءَ ۾ ابهام پيدا ڪري سگهي ٿي ڇو ته جيڪڏهن معنيٰ روح آهي ته
لفظ يا بولي ان جو جسم - اهي هڪ ٻئي کانسواءِ ابهام پيدا ڪري سگهن ٿا.

محبت جن جي من ۾، تن تشنگي تار،
پي پيالواج جو، اڃ سين اڃ اڻيار،
پنهون پاڻ پيار، تاج سين اڃ اجهيان.

جيئن ته اسان جو پٽائي، تصوف جي پنهنجي مڪتب فڪر رکڻ جي حوالي
سان منفرد حيثيت رکي ٿو ۽ سندس شاعريءَ ۾ وجدان جو عنصر نمايان آهي، ان ڪري
ضروري آهي ته مابعد الطبيعات واري پهلوءَ کي نظر انداز نه ڪجي مثال طور اها ”مطلق
حقيقت“ ڇا آهي جنهن تائين صوفي پهچڻ چاهين ٿا.

حقيقت هن حال جي جي ظاهر ڪريان ڌري،
لڳي ماڻ مڙن ڪي، ڏونگر پون ڌري،
وچن وڻ پري، اويٽڙ اڀري ڪين ڪي.

اڄ جو سائنسي ذهن مابعدالطبيعات کي نٿو مڃي پر ڏٺو وڃي ته خود سائنس تي به ڪيترن فلسفين اعتراض وارا آهن. مشهور فلسفي ڪانت سائنس ۽ مابعدالطبيعات ٻنهي تي تنقيد ڪئي آهي. هو سائنسي علم کي "اضافي ۽ مابعدالطبيعات کي خام خيالي ٿو چوي. هو سائنس کي محض رياضيءَ جو هڪ قسم ۽ مابعدالطبيعات کي سٽريل افلاطونيت ٿو سڏي. جڏهن ته جديد فلسفي ۾ رياضيءَ کي افلاطون جو ورثو ٿو سمجهيو وڃي." (6)

سنڌي ٻوليءَ ۾ شاھ صاحب جي شاعريءَ جي ان پهلوءَ تي تمام ٿورن عالمن نظر وڌي آهي. جن ۾ علام آءِ آءِ قاضي سرفهرست آهي پاڻ هڪ هنڌ لکي ٿو ته:

"راڳ شاھ تي وجد واري ڪيفيت طاري ڪندو هو ۽ پوءِ هو شعر چوندو ويندو هو." (7)

پٽائي صاحب پنهنجي اندر جون سموريون ڪيفيتون ۽ صورتون تشبيهن، استعارن ۽ علامتن ذريعي ظاهر ڪيون. پاڻ جنهن جمالياتي تجربي مان گذريو ان کي به هن ڪيترن بيتن ۾ ظاهر ڪيو آهي. انهن مان ڪن کي اسان سمجهي، اهڙو جمالياتي تجربو به ماڻي سگهيا آهيون، پر اڃا ڪي آهن جن کي سمجهڻ جي ضرورت آهي.

حوالا

1. فهميده حسين، ڊاڪٽر، "ادبي تنقيد، فن ۽ تاريخ"، سنڌ ادبي اڪيڊمي، ڪراچي، 1997ع، ص: 35.
 2. ايضاً، ص: 45.
 3. ايضاً، ص: 50.
 4. قاضي، عبدالقادر، ڊاڪٽر، "برگسان اور وجدانيت"، مقتدره قومي زبان، اسلام آباد، 2009ع، ص: 52.
 5. ايضاً، ص: 75.
 6. ايضاً، ص: 76.
 7. قاضي آءِ آءِ علام - مترجم: عبدالغفار سومرو، "شاھ عبداللطيف، دنيا جو بيمثال شاعر"، مھراڻ اڪيڊمي، شڪارپور، 1998ع.
- نوٽ: شاھ جا بيت: شاھ جو رسالو، مرزا قليچ بيگ، سنڌي لئنگويج اٿارٽي، حيدرآباد، سنڌ، 2007ع مان ورتا ويا آهن.