

وسطی پنجاب کے صوفی شعراء کے رچناوی کلام کا فکری و فنی کا جائزہ

ڈاکٹر الطاف حسین لنگریال

اسلامیہ یونیورسٹی بہاول پور

Rachnavi is a main and central accent of Punjabi language. Basically this oldest language of this region is extension of Harappa culture. Now a days, it is being used to speak by the natives of central punjab between Lahore and Multan and from Sargodha to Bahawalnagar Districts even in the state of Bikaner India. The above said area has rich traditions of Sufi poetry. This Article is a summary of arts and thoughts of the Rachnavi Sufi poets of Central Punjab. Especially the article is a critical review of Hazrat Sultan Bahoo and Sahibzada Haji Muhammad Safoori's poetry.

۱۔ رچناوی بولی کا تعارف :-

ہڑپہ کے آثار قدیمہ کی کھدائی کے دوران وہاں سے ملنے والی تختیوں کے کیمیکل ٹیسٹ (DNA) سے ان کی عمر چھ ہزار سال، یعنی ۴ ہزار سال قبل مسیح متعین کی گئی ہے اور ان پر لکھی گئی تحریروں کی ڈی کوڈنگ سے معلوم ہوا کہ یہ بنیادی طور پر وہی زبان ہے جو آج بھی اس خطے میں بولی جاتی ہے (۱)۔ وسطی پنجاب کے بڑے علاقے میں بولی جانے والی اس زبان کو آج بہت سے لوگ تاریخ سے ناواقفیت کی بنیاد پر ”جانگلی“ کہتے ہیں۔ ۱۸۵۷ء کی جنگ آزادی میں انگریزوں نے یہاں کے ڈانگ سونا بردار دیہاتیوں سے مسلسل ہزیمت اور اعلیٰ افسروں کی ہلاکتوں کے باعث ان

کو باغی اور جانگلی کہا (۲)۔ زمانہ قدیم سے یہ علاقہ بیرونی حملہ آوروں کی آماجگاہ رہا ہے، چنانچہ منڈا قبائل پر دراوڑوں کے حملوں، فتح اور پھر یہیں رچ بس جانے سے لے کر آریاؤں، عربوں، افغانوں، مغلوں اور انگریزوں تک مختلف اقوام اور ان کی زبانوں نے اس علاقے کی زبان کو لغوی وسعت سے ہمکنار کیا اور اس پر مستزاد یہ کہ دریائی حوالے، جنگل اور بار بیابان اور دیہاتیت و بدویت نے اس کے لسانی حسن اور فصاحت و بلاغت میں بے پناہ اضافہ کیا ہے۔ جو پنجاب کی کسی دوسری زبان یا بولی میں نظر نہیں آتی۔ کیونکہ یہ بات اصول کی حد تک مانی ہوئی ہے کہ دیہاتیت اور بدویت زبان کی وسعت اور فصاحت و بلاغت کا باعث ہوتی ہے۔ اصلی اور خالص زبان کے امین کہستانوں، صحراؤں اور جنگلوں اور دیہاتوں کے باسی ہوتے ہیں۔ (۳)

پنجاب کے اندر بولی جانے والی زبانوں یا بولیوں کو عام طور پر پنجابی کہا جاتا ہے۔ یہ لفظ پنجابی بھی کچھ زیادہ قدیم نہیں ہے۔ آئین اکبری میں ہندوستان کے جو کل بارہ صوبے گنوائے گئے ہیں ان میں پنجاب نامی کوئی صوبہ نہیں ہے، البتہ ملتان اور لاہور کے نام بطور صوبہ موجود ہیں۔ تو زک جہانگیری میں اس علاقے کے لیے لفظ پنجاب یا پنجاب استعمال کیا گیا ہے جس کی نسبت سے بعد میں یہاں کی زبان کو پنجابی کہا گیا (۴)۔ اس سے قبل اس علاقے کی زبان کے کئی ایک نام تھے جیسے ہپت ہندو، ہپت ہندو، سپت ہندو، سپت سندھو، ہفت ہندوئی، ہندی، ہندوئی، پالی، اپ بھرنش وغیرہ (۵)۔ بہر حال موجودہ دور میں پنجاب کے مشرقی علاقوں میں بولی جانے والی زبان کو ماجھی پنجابی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اور آج جب پنجابی زبان یا بولی کا نام لیا جاتا ہے تو ہر عام و خاص کا ذہن فوری طور پر اسی بولی کی طرف جاتا ہے گویا پنجابی دراصل ماجھی لہجے کو ہی مان لیا گیا ہے۔ دوسری بولی پوٹھوہاری ہے جو شمال میں پوٹھوہار کے علاقے میں بولی جاتی ہے۔ مغرب کے اضلاع میں ملتانی /سرائیکی بولی جاتی ہے۔ جبکہ وسطی پنجاب میں بولے جانے والے لہجے کو ماضی میں ہندیا لہندے کی زبان (۶) شاہ پوری، راوی، چناب، جھنگ، نیلی (ستلج) یا دیاہ (بیاس) کی بولی کہا جاتا رہا ہے۔ انہی پانچ ریازوں کی نسبت سے، جن کے دو آبوں اور ڈیلٹاؤں میں یہ زبان بولی جاتی ہے، اس کا جدید نام ”رچناوی“ ہے۔ (۷) یہ بولی آج بھی لاہور اور ملتان کے درمیان کے علاقے اور خوشاب و رگودھا سے لیکر ضلع بہاولنگر کے اس پار ہندوستان کی ریاست بیکانیر تک بولی جاتی ہے۔

۲۔ شعراء کا تعارف:

(الف) حضرت سلطان باہر:

پنجاب کے صوفی شعراء میں حضرت سلطان باہو کو ممتاز ترین مقام حاصل ہے۔ وہ ۱۰۳۹ھ / ۱۶۳۱ء میں شاہجہان کے دور میں موضع اعوان، شورکوٹ ضلع جھنگ، کے اعوان خاندان میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد بایزید محمد ایک صالح، شریعت کے پابند، حافظ قرآن، فقیہ اور سلطنت دہلی کے منصب دار اور جاگیردار تھے۔ (۸) اپنے تعارف کے حوالے سے حضرت باہو خود فرماتے ہیں:

سر اسرار ذات یا ہو فنا فی ہو فقیر باہو
عرف اعوان ساکن قرب و جوار قلعہ شور (۹)

انہوں نے ظاہری علوم کا اکتساب باقاعدہ اور روایتی انداز میں نہیں کیا تھا۔ اپنے ایک شعر میں انہوں نے اس امر کی جانب یوں اشارہ کیا ہے کہ: ”اگرچہ میں ظاہری علوم سے محروم ہوں لیکن علم باطنی نے میری زندگی پاک کر دی ہے۔“ (۱۰) تاہم یہ کہنا درست نہیں ہوگا کہ آپ ظاہری علوم سے قطعی بے بہرہ تھے۔ ان کی تصانیف کی طویل فہرست جو عربی، فارسی اور پنجابی زبانوں پر مشتمل ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ انہیں نہ صرف اپنے عہد کی علمی زبانوں پر عبور حاصل تھا بلکہ وہ مذہبی علوم سے فیض یاب بھی ہوئے تھے۔

دراصل انہوں نے اپنی والدہ راسی بی بی سے تمام ضروری علوم حاصل کیے اور یہ بھی ممکن ہے کہ آپ نے اپنے والد سے بھی اکتسابِ علوم کیا ہو، کیونکہ ان کے والد بھی بلند پایہ عالم دین تھے، غیر روایتی طور پر علوم کے اکتساب کی مثالیں تاریخ اسلامی سے دیگر کئی اسلاف کی بھی دی جاسکتی ہیں۔ (۱۱) جہاں تک باطنی علوم کے حصول کا تعلق ہے سلطان باہو نے اس باب میں اول اول اپنی والدہ بی بی راسی سے اکتساب کیا۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی والدہ سے یہ درخواست بھی کی تھی کہ وہ انہیں اپنا مرید بنالیں۔ لیکن انہوں نے انکار کر دیا اور بیٹے کو کسی اور کا مرید ہونے کا مشورہ دیا۔ اس پر سلطان باہو مرشد کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے۔ یہ تلاش انہیں شورکوٹ کے جنوب میں گڑھ بغداد نامی آبادی کی جانب لے گئی، جہاں سلسلہ قادریہ کے ایک بزرگ شاہ حبیب اللہ قادری (۱۲) مقیم تھے۔

حضرت شاہ حبیب گیلانی سید ہیں اور حضرت عبدالرزاق خلف الصدق حضرت غوث الاعظم محبوب شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ کی اولاد سے ہیں۔ آپ کے والد ماجد سید فتح اللہ بغداد شریف میں بڑے پائے کے بزرگ تھے۔ آپ کی ولادت بھی بغداد شریف میں ہوئی۔ بارہ برس کی عمر میں علوم متداولہ سے فارغ ہو کر چلہ نشی میں مشغول ہوئے۔ اس کے بعد حضرت غوث الاعظم کی جانب سے ارشاد ہوا کہ تم ملک پنجاب میں سدھ

نیں (سدهنائی، عبدالحکیم) کے قریب جا کر سکونت اختیار کرو اور وہاں موضع بغداد آباد کرو۔ آپ نے یہاں پہنچ کر پھر بارہ برس عبادت اور چلہ کشی میں گزارے۔ موضع بغداد، دربار مغلیہ سے بطور جاگیر عطا ہوا۔ یہیں آپ کا مزار ہے۔ بہر طور سلطان باہو، شاہ حبیب کے حلقہ ارادت میں شامل ہو گئے۔ کچھ عرصہ بعد شاہ حبیب نے انہیں اپنے چچ سید عبدالرحمن (۱۳) سے رجوع کرنے کا مشورہ دیا۔ سید عبدالرحمن قادری کے بارے میں جو معلومات دستیاب ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ وہ مغلیہ دار الحکومت میں رہتے تھے اور روایتی معنوں میں صوفی نہیں تھے۔ شاہی منصب دار تھے۔ اور بظاہر دنیا داری کی زندگی بسر کرتے تھے، لیکن درحقیقت روحانی ارتقاء کے اعلیٰ ترین مدارج تک پہنچے ہوئے تھے۔ وہ سید عبدالقادر جیلانی کی اولاد سے تھے۔ چنانچہ سید عبدالرحمن سے ملنے سلطان باہو دہلی پہنچے۔ یہ اورنگ زیب عالمگیر کے عہد حکومت کا واقعہ ہے۔ چونکہ ان کا تعلق قادری مکتبہ فکر سے تھا اور وہ داراشکوہ کے حوالے سے عالمگیری تشدد کا نشانہ بنے ہوئے تھے۔ اس لیے معلوم ہوتا ہے کہ سلطان باہو کی دار الحکومت میں موجودگی کو شک و شبہ کی نگاہوں سے دیکھا گیا ہوگا۔ ڈاکٹر لاجپت رام کرشن لکھتی ہیں کہ عالمگیر ان کے بارے میں اطلاعات منگواتا رہتا تھا (۱۳)۔ قیام دہلی کے دوران حضرت باہو کے خود شہنشاہ ہند یا اس کے اہل کاروں کے ساتھ تضادات پیدا ہوئے تھے۔ غالباً دہلی سے واپسی کا سبب بھی یہی تھا۔

علوم و فنون کی باقاعدہ عدم تحصیل کے باوجود تصنیف و تالیف سلطان باہو کا مشغلہ تھا۔ یہ مشہور ہے کہ انہوں نے ایک سو چالیس کے قریب کتب لکھی تھیں۔ ان میں سے بہت سی زمانے کی خرد برد کی نذر ہو چکی ہیں۔ تاہم اب بھی ان کے بعض رسالے اور کتب دستیاب ہیں۔ یہ کتب عربی اور فارسی زبانوں میں لکھی گئی ہیں۔ جملہ دستیاب کتب کے اردو تراجم شائع ہو چکے ہیں۔ ان میں سے اکثر چھوٹے چھوٹے رسالے ہیں۔ سلطان باہو کے چند مخصوص موضوعات ہیں۔ حضرت باہو کا مطالعہ فی الواقعہ ہماری دیہاتی دانش کا مطالعہ ہے۔

سلطان باہو، محکم الفقراء میں ان لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے جو علم و ہنر کی وقعت کے قائل نہیں، لکھتے ہیں:

”دعلم اور عالم کا دشمن تین قسموں سے خالی نہیں ہوتا۔ کافر ہوتا ہے یا فاسق یا جاہل اور فقر کا دشمن بھی اسی

طرح حاسد ہوتا ہے یا منافق یا کاذب غافل مردہ دل۔ جاہل تین قسم کا ہوتا ہے:

۱۔ جاہل کافر جو کلمہ طیبہ نہ پڑھے۔

۲۔ وہ جاہل جو اللہ تعالیٰ کو ظاہر و باطن حاضر و ناظر نہ جانے۔

۳۔ وہ جاہل جو كىمنى دنيا كا پرستار اور اپنى خودى ميں مست ہو“ (۱۵)۔

اسى طرح محكم الفقراء خود ہى ميں زندگى كے مادي لوازمات پر بحث كرتے ہوئے سلطان باہو رقم طراز ہيں:

”دنيا كا ذكر بالكل شيطاني بات ہے۔ نفس شيطاني ہے اور دنيا لئيرى۔ روپيہ پيسہ سے دوستى وہى ركھتا ہے جو خدا كا دشمن ہو۔ دنيا سراسر شرك ہے اور رياريا كار لوگ كفر و غرور ميں ہيں۔ دنيا دار آدمى مفلس ہے۔ دنيا كا مكان بخیل كا گھر ہے۔ جو شخص ايماندار رہ كر مرادہ اپنے ساتھ سو خزانے لے كيا اور جو بے ايمان ہو كر دنيا سے كيا وہ ناداروں ميں مرا۔ وہ زبان سے دنيا دنيا پكا رتا ہوا سو گناہ لے كيا۔ عارفوں كے ليے دنيا كو ترك كرنا ہى عزت و مرتبے كا موجب ہے۔ اللہ تعالٰى نے فرمايا: ﴿قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ﴾ (كہہ دیجئے كہ دنيا كا سرمايہ قليل ہے)۔ پس دنيا كى اصل خون حيض ہے۔ دنيا كا طالب وہى ہوتا ہے جو ولد الزنا اور ولد الحیض ہو يعنى بالكل حرامى۔ حرام كى طلب ميں لگا ہو“ (۱۶)۔

يہى مضمون ان كى رچناوى سى حرفى كے اس بند سے يوں مترشح ہے:

ايہ دنيا زن حيض پليتى ، ہرگز پاك نہ تھيوے ہو
جيں فقر ، گھر دنيا ہو دے ، لعنت اس دے جيوے ہو
حب دنيا دى رب تھيں موڑے ، ويلے فكر كچيوے ہو
سہ طلاق دنيا نوں دينے ، بے باہو چچ چھيوے ہو (۱۷)

وہ فلسفيانہ موشگافىوں سے گريز كرتے ہيں۔ سیدھی سادى باتيں خطبوں جيسے انداز ميں كہے چلے جاتے ہيں۔ نثرى نگارشات كے علاوہ دوشعري مجموعے بھی سلطان باہو سے منسوب كيے جاتے ہيں۔ ايك مجموعہ فارسى زبان ميں ہے اور دوسرا رچناوى ميں۔ سلطان باہو كى موجودہ شہرت كا انحصار ان كى رچناوى شاعرى پر ہے۔ اسى نے انہيں حيات جادواں عطا كى ہے۔ حالانكہ وہ اپنى اس شاعرى كو درخور اعتناء تصور نہيں كرتے تھے۔ اور مرزا غالب اور علامہ اقبال كى طرح فارسى ميں شعر كہنا پسند كرتے تھے۔ رچناوى بولى ميں يہ ديوان بھی ان كى وفات كے بعد مرتب كيا كيا تھا۔ بہر طور اس باب ميں ہم سلطان باہو كے نظام فكر كا مطالعہ پيش كرتے ہوئے ان كى رچناوى شاعرى كے علاوہ ان تمام نثرى تصانيف كو بھی پيش نظر ركھيں گے جو نى زمانہ دستياب ہيں۔ ان كى وجہ شہرت شاعرى سہى ، ليكن ان كے پورے نظام فكر كا فہم حاصل كرنے كے ليے ديگر تصانيف كو نظر انداز كرنا محال ہے۔

اس صوفی دانش ور کا تعلق تصوف کے قادری مکتبہ فکر سے تھا۔ یہ تعلق اس قدر شدید تھا کہ انہوں نے اپنی تحریروں میں جا بجا اپنے روحانی سلسلے کی عظمت کا چرچا کیا ہے اور عمومی صوفیانہ رجحان کے برعکس قادری سلسلے کے علاوہ دیگر صوفیانہ سلسلوں کو گمراہ کن، بیچ اور ناپسندیدہ قرار دیا ہے (۱۸)۔ دراصل وہ قادری مکتبہ فکر کے دائیں بازو کی نمائندگی کرتے ہیں جس سے وابستہ دانشور راسخ الاعتقادیت کے زیر اثر رہے تھے اور اپنے کائناتی نقطہ نظر کی تشکیل عقیدہ پرستی کے حوالے سے کرتے تھے۔

تاہم ہمیں اس امر کو پیش نظر رکھنا ہوگا کہ فرقہ پرستی کا یہ رویہ سلطان بابو کی نثری تحریروں تک محدود ہے۔ شاعری اور خصوصاً پنجابی (رچناوی) شاعری میں انہوں نے جو کچھ کہا ہے وہ سترہویں صدی کے دیگر قادری دانش وروں سے زیادہ مختلف نہیں۔ چنانچہ شاعری میں ایک جگہ کہتے ہیں کہ: ”میں سنی ہوں نہ شیعہ۔ میرا دل ان دونوں سے دکھا ہوا ہے“۔

نہ میں سنی نہ میں شیعہ، میرا دوہا توں دل سڑیا ہو
مک گئے سبھے خشکی پینڈے، جدوں دریا وحدت وچ وڑیا ہو
سے متارے ترتر ہارے، کوئی کنارے چڑھیا ہو
چڑھ گئے پار کنارے باہو، جہاں مرشد دا لڑ پھڑیا ہو (۱۹)

اور یہ کہ عارفوں کا مذہب عشق و عرفان ذات حق ہے۔ وہ ہندو ہیں نہ مسلمان۔ عشاق صرف مسجدوں میں جا کر سجدے نہیں کرتے۔ وہ تو ہر لحظہ محبوب کے حضور رہتے ہیں“

نہ اود ہندو نہ اود مومن، نہ سجدہ دین مسیتی ہو
ہم دے وچ ویٹھن مولا، جہاں قضا نہ کییتی ہو
آجے والے تے بنے دیوانے، جہاں ذات سیخ وچ کییتی ہو
میں قربان تنہا توں باہو، جہاں عشق بازی پن لیتی ہو (۲۰)

ایک اور جگہ لکھتے ہیں کہ: ”میں نہ تو جوگی ہوں اور نہ ہی جنگم۔ نہ ہی مسجدوں میں جا کر لمبی لمبی عبادتیں کرتا

ہوں۔ نہ ہی ریاضتیں کرتا ہوں۔ میرا ایمان محض یہ ہے کہ جو لمحہ غفلت کا ہے وہ لمحہ کفر کا ہے

نہ میں جوگی نہ میں جنگم نہ میں چلا کمایا ہو
نہ میں بھیج مسیتی وزیا نہ تبا کھڑ کایا ہو

جو دم غافل سو دم کافر مرشد ایہہ فرمایا ہو

مرشد سوتنی کیتی باھوپل وچ جا پہنچایا ہو (۲۱)

صوفیانہ مابعد الطبیعات کے ضمن میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ وہ فلسفہ وحدت الوجود کے قائل تھے۔ وحدت الوجودی خیالات سلطان بابو کی شاعری میں کثرت سے ملتے ہیں۔ تاہم یہ فلسفہ ان کے نظام فکر کی بنیاد نہیں بن سکا۔ یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ وہ وحدت الوجود کے فلسفے کو ایک کائناتی نقطہ نظر کے طور پر قبول نہیں کرتے۔ زندگی اور کائنات کے بارے میں ان کا یہ رویہ اس فلسفے سے ہم آہنگ نہیں۔ نہ ہی وہ اپنے عہد کے دیگر قادری دانش وروں کی طرح وحدت الوجود کے سماجی اور مذہبی نتائج کو قبول کرتے ہیں۔ یہ فلسفہ ان کے ہاں محض ایک صوفیانہ اور شاعرانہ تعلق رہتا ہے۔ (۲۲)

ان کا نقطہ نظر دیگر وحدت الوجودی فلاسفہ سے ہم آہنگ بھی ہے، لیکن وہ اسے مستحکم بنیاد نہیں بناتے بلکہ وحدت الوجود کی ایسی توجیہ کرتے ہیں۔ جسے راسخ الاعتقادیت سے ہم آہنگ کیا جاسکے۔ چنانچہ فنا کے تصور کی توجیہ کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ اس سے عام مراد ذات باری تعالیٰ کے ساتھ بقا حاصل کرنا ہے لیکن انتہائی فنا یہ ہے کہ نفس شیطان سے کنارہ کش ہو (۲۳)۔ ظاہر ہے کہ یہ زاویہ نگاہ دیگر وحدت الوجودی صوفیا کے نقطہ نظر سے بالکل مختلف ہے۔ راسخ الاعتقاد کی جانب اسی رجحان کے حوالے سے سلطان بابو نے شیخ احمد سرہندی کی مانند طریقت پر شریعت کو ترجیح دی ہے، وہ لکھتے ہیں:

”بعض طریق والے کہتے ہیں اور اکثر سنا بھی جاتا ہے کہ نفلی روزے رکھنا روٹی کی بچت ہے اور نماز ادا کرنا بیوہ عورتوں کا کام ہے اور حج کرنا جہاں کی سیر کرنا ہے۔ دل باتھ میں لانا البتہ مردوں کا کام ہے۔ (لیکن درحقیقت) جو ایسا کہتے ہیں غلط کہتے ہیں، بلکہ وہ خود پریشان حالت بد مذہب ہیں جو دم کو بند کر کے دل کو جنبش دیتے ہیں۔ یہ طریقہ اور رسم تو کافروں کی ہے۔ بہتر تو یہ کہ تو ان مردہ دلوں کا منہ نہ دیکھے۔“ (۲۴)

ان خیالات کا اظہار محکم الفقراء میں بھی کیا گیا ہے۔ اسی رسالے میں آگے چل کر وہ کہتے ہیں کہ:

”آدمی سب سے افضل ہے۔ کوئی چیز انسان کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتی۔ جو کچھ پیدا کیا گیا ہے، سب انسان کے لیے پیدا کیا گیا ہے اور آدمی اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کے لیے پیدا کیا گیا ہے اور جو شناخت کی طلب نہیں کرتا وہ بمنزلہ حیوان ہے۔ اس کے بدلے جمادات اور نباتات یا اور کسی قسم کے حیوانات پیدا ہوتے تو بہتر تھا۔ ان آدمیوں کی

اوقات پر لعنت ہے جو کہتے، گائے اور بھیڑوں کی طرح ہیں۔ بڑے تعجب کی بات ہے کہ اپنی بے وقوفی کے سبب قیامت کے دن دیدار الہی کے اُمیدوار بنتے ہیں۔ انہیں یہ معلوم نہیں کہ جو دنیا میں اندھا ہے آخرت میں بھی اندھا ہی رہے گا۔ چنانچہ ایک بزرگ نے بطور اشارہ لکھا ہے کہ پیغمبر خدا ﷺ کی اُمت وہی ہے جو آنحضرت ﷺ کی پیروی کرے۔ پیرو کے معنی ہیں قدم قدم چلنے والا یعنی جہاں پر آنحضرت ﷺ کے قدم مبارک کے نشان ہیں وہاں پر اپنا قدم پہنچائے۔ جب خود وہاں نہ پہنچے گا تو پھر وہ پیرو کس طرح شمار ہوگا۔ پیروی صرف کہنے کو نہیں کہہ سکتے بلکہ قدم قدم چلنے کا نام ہے۔ اس سے قیاس کر لو کہ پیغمبر خدا ﷺ کہاں تک پہنچے ہوں گے۔ جو شخص اپنے آپ کو وہاں تک نہیں پہنچا تا وہ پیروی سے باز رہ جاتا ہے اور جب پیروی سے باز رہا تو اُمت میں کس طرح شمار ہو سکتا ہے“ (۲۵)۔

شریعت کو طریقت پر ترجیح دینے کے باب میں سلطان باہو کے یہ خیالات شیخ احمد سرہندی کے افکار سے ملتے جلتے ہیں۔ ان کے زمانے تک پنجاب میں شیخ کے خیالات کو زیادہ فروغ حاصل نہیں ہوا تھا۔ اگرچہ ان کی رچناوی شاعری میں اس باب میں ان کے خیالات کی تصویر اس کے بالکل ہی برعکس دکھائی دیتی ہے (۲۶) اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے ہاں بے روح روزے اور نمازیں و دیگر عبادات، بلا خشوع و خضوع اور ریا کاری سے پر نوافل اور بلا ذوق و شوق چلنے اور بلا عشق الہی زہد و تقویٰ بے فائدہ کام ہیں۔ چنانچہ ان کے یہ خیالات شریعت اسلامی کے برعکس نہیں ہیں، بلکہ عین مطلوب ہیں۔ علاوہ ازیں آپ کا علوم و فنون اور صوفیانہ و غیر صوفیانہ نظریات کی کشمکش اور آویزش کے گڑھ ہندوستان کے پایہ تخت دہلی میں سید عبدالرحمن کے ہاں قیام اور ان کے حلقہ ارادت میں شامل ہونا، وحدت الوجود اور وحدت الشہود کی آویزش سے نہ صرف ان کا آگاہ ہونا لازم کرتا ہے، بلکہ تحت سلطنت کی قوت کی آڑ میں وحدت الوجودی فلسفہ کو اپنانے اور شریعت کو ترک کرنے کے نتائج و عواقب سے بخوبی واقفیت ان کے پہلے خیالات میں اصلاح اور جدت کا باعث بنی ہوگی۔ اور کچھ بعید نہیں کہ ہمارے مدوح صوفی دانشور نے اپنے مرشد کی زیر تربیت مقامات سلوک طے کرتے ہوئے ایک طرح کے تقابلی اور تنقیدی مطالعہ کے بعد ان خیالات کو اخذ کیا ہو۔ صوفیا، فلاسفہ اور دانشوروں کے ہاں نظریات کی تجدید و اصلاح اور چٹنگی کے ارتقائی مراحل کوئی نئی بات نہیں۔ ہمارے اس خیال کی تائید اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ دہلی اور اہل دربار سے ان کے تضادات دہلی سے آپ کی واپسی کا باعث بنے۔ ظاہر ہے کوئی بھی خود سر اور خود پرست حکومت آخر شیخ سرہندی جیسے خیالات رکھنے والے کسی زبان آور صوفی کو آخر کیسے برداشت کر سکتی ہے؟ ان کو تو ایسے مافوق الفطرت دیومالائی وحدت الوجودی خیالات و نظریات راس آتے

ہیں جو ان کو ظل الہی ثابت کریں اور ان کے اقتدار کی طوالت اور انسانوں کی گردنوں پر سوار رہنے کا باعث بنیں۔ چنانچہ شریعت کو طریقت پر ترجیح دینا ہی دراصل صوفیائے راتخین کا وطرہ رہا ہے، اسی لیے تو اپنی دیگر تصانیف میں انہوں نے کثرت سے اس موضوع پر اظہار خیال کیا ہے۔ ان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ:

بیروں منہ قدم ز شریعت محمدی
گر تو عارفی محرم اسرار حقیقت شو

سلطان باہو کے نزدیک مرشد کی تعریف ہی یہ ہے کہ وہ سنت نبویؐ کو زندہ کرے اور بدعت کو مٹائے (۲۷)۔ کیونکہ شریعت کی پابندی کے بغیر حق کی جستجو محال ہے (۲۸)۔ جو شخص مذہبی قانون پر چلنے کے بغیر اپنی شیخ زادگی کے گھرو سے سے رہبری اور پیشوائی کرے گا وہ خود بھی گمراہ ہوگا اور دوسروں کو بھی گمراہ کرے گا۔ یعنی اگر اس کا ایک فعل بھی شرع محمدی کے خلاف ہے تو وہ صوفی نہیں، بلکہ شیطان ہے۔ اس سے بالکل کنارہ کشی کرنی چاہیے (۲۹)۔ پس جو لوگ خلاف شرع ہیں وہ معرفت سے محروم ہیں (۳۰) صحو اور سکر کے پرانے صوفیانہ مسئلے پر اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے سلطان باہو راسخ الاعتقاد صوفیاء کی طرح اول الذکر کو مؤخر الذکر پر ترجیح دیتے ہیں۔ کیونکہ ”دیوانہ سب سے بے گانہ اور ہشیار شریعت شہسوار اور عارف نظارہ ہوتا ہے“ (۳۱)۔ جو شخص معرفت الہی میں یگانہ ہو جاتا ہے۔ وہ مجذوب یا دیوانہ نہیں ہوتا۔ بلکہ فقر کے انتہائی مقام پر پہنچ کر شریعت کی پابندی اور بھی ضروری ہو جاتی ہے (۳۲)۔ طالب حق کسی مقام پر بھی مذہبی قانون کی اہمیت کو نظر انداز نہیں کر سکتا (۳۳) وہ شریعت پر قدم بدم قدم چلتا ہوا منزل مقصود کو پہنچتا ہے۔

بادی النظر میں دیکھا جائے تو یہ تمام تصورات، رسائی اور حوالہ جاتی نظام راسخ الاعتقاد علما اور اہل ظاہر سے مشابہت رکھتے ہیں۔ اور اس لحاظ سے سلطان باہو کا علمائے ظاہر سے کسی تضاد کے موجود ہونے کا تصور نہیں کیا جاسکتا۔ تاہم حقیقی صورت حال اجواس سے بالکل مختلف نظر آتی ہے، ان کے نظام فکر میں علمائے ظاہر اور مذہبی قانون کے محافظ ہمیشہ ایک دہن کی صورت میں سامنے آتے ہیں اور ان کی شدید تکت چینی اور طنز کا معروض ہیں۔ ان لوگوں پر حضرت باہو کی تکت چینی کا آغاز عالمگیری دور کے علما کی منافقت، دنیا پرستی، جاہ طلبی، جہالت اور تنگ نظری کے حوالے سے ہوتا ہے۔ چنانچہ اپنے معاصرین پر تنقید کرتے ہوئے وہ لکھتے ہیں کہ:

”اس زمانے میں علم کتابوں میں ہے اور عالم قبروں میں ہیں۔ یہ ظاہری علما بادشاہی حضور و قرب کے

مستلاشی، طلب معاش، طلب خور و نوش میں لگے رہتے ہیں۔ یہ بمنزلہ مزدور ہیں۔ نفس امارہ کی قید میں ہیں۔ دنیاوی درجوں کے لیے نماز استخارہ پڑھتے ہیں، لیکن الا اللہ کی معرفت اور جناب پیغمبر خدا کی مجلس کا ترخ نہیں کرتے۔ اور چمک زمین زراعت فصل ربیع اور فصل خریف کے لیے اس قدر افسوس اور آہ و زاری کرتے ہیں کہ دنیا جہاں کو اپنی طرف بلا لیتے ہیں۔ دنیاوی طلب بدعت کی جڑ ہے اور طلب الہی ہدایت کی بنیاد ہے۔ اہل بدعت اور اہل ہدایت کی ہم نشینی راس نہیں آتی۔ قرآن مجید میں لکھا ہے کہ شیطان تمہارا دشمن ہے۔ اس سے خبردار رہو۔ دنیا سے دل ہٹالو۔ نفس الملحہ کی متابعت نہ کرو۔ جو شخص قرآن شریف کے خلاف کرتا ہے وہ نہ عالم باعمل اور وارث انبیاء سے نہ کامل فقیر و باطن صیفا ہے“ (۳۴)۔

علماء پر سلطان باہو کا ایک اہم اعتراض یہ ہے کہ علم نے انہیں بے جاتم کے فخر و غرور کا شکار بنا دیا ہے۔ اسی بنا پر انہوں نے سلامتی اور ہدایت کی راہ تیاگ دی ہے (۳۵) عالمگیری دور کے علماء کا ذکر کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ یہ علماء گدھوں کی طرح کتابوں کا بوجھ اٹھائے گلیوں میں مارے مارے پھرتے رہتے ہیں، جہاں ان کی مادی خواہشات کی تسکین کا امکان ہو، وہاں بڑے بڑے مسئلے بیان کرتے ہیں (۳۶) یہ راجح سے بے ہوئے لوگ ہیں اور اپنے مکرو فریب کے جال میں لوگوں کو پھنساتے رہتے ہیں۔ بظاہر یہ لوگ اہل حضور ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن اصل میں وہ صداقت اور خدا سے دور رہتے ہیں۔

علمائے ظاہر کے مقابلے میں سلطان باہو فقیر کا تصور پیش کرتے ہیں۔ جہاں علماء لذات نفس و دنیا میں مبتلا ہو کر نفس پروری کرتے اور لذت یاد الہی سے بیگانہ رہتے ہیں۔ وہاں فقرا شب و روز یاد خدا میں غرق ہوتے ہیں (۳۷)۔ یہ سوال اٹھاتے ہوئے کہ فقیر اور عالم میں کیا فرق ہے، سلطان باہو خود ہی یہ جواب دیتے ہیں کہ:

”فقرا ہمیشہ ذوق و شوق، غرق و استغراق میں رہتے ہیں اور علماء تحقیق مسئلہ مسائل اور بحث و مباحثہ میں رہتے ہیں۔ علوم و فنون و مسئلہ مسائل قبر سے جدا ہو جاتے ہیں اور یاد الہی ہمیشہ کے لیے فقیر کے ہمراہ ہوتی ہے اور قبر میں بھی اس کی رفیق بنتی ہے، کبھی اس سے جدا نہیں ہوتی۔ فقرا صاحب معرفت اور اہل توفیق ہوتے ہیں۔ علماء و فقہا سلاطین و امرا کے ہم نشین ہوتے ہیں اور فقرا خدا کے ہم نشین ہوتے ہیں“ (۳۸)۔

فقیر کا ہر قدم شرع کے مطابق ہوتا ہے۔ وہ کسی حال میں بھی سنت نبوی کو ترک نہیں کر سکتا۔ (۳۹) علما کی مخالفت سے یہ نتیجہ اخذ کرنا غلط ہوگا کہ سلطان باہو خود علم کو ناپسندیدہ کرتے ہیں۔ صوفیوں میں ایسے گروہ موجود رہے

ہیں جو علم کو بذاتہ بر تصور کرتے تھے۔ تاہم سلطان باہوآن میں سے ایک نہیں ہیں۔ علما کی مخالفت اصل میں اپنے عہد کے مدعیان علم کے کردار کے مشاہدے اور تجزیے سے پیدا ہوئی تھی۔ جہاں تک خود علم کی اہمیت کا تعلق ہے سلطان باہوآن کا پوری طرح اعتراف کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک خدا کی تلاش بھی بغیر علم کے محال ہے۔ جاہل اپنے نفس کا غلام ہوتا ہے اس لیے وہ اپنی جبلتوں سے ماورا ہو کر حق و صداقت کی یافت کی طرف توجہ نہیں دیتا۔ علم دین اور دنیا دونوں میں فلاح کے لیے ناگزیر ہے۔ دونوں جہان کی نعمت علم ہے۔ شیطان کا قاتل علم ہے۔ مسلمان کسندہ علم ہے۔ نفس امارہ کے لیے صحت جان ہے۔ آتش دوزخ کے لیے ڈھال ہے۔ علم سے ظاہری باطنی تمام اسرار منکشف ہوتے ہیں (۴۰)۔ علم ہی دینی اور دنیاوی نجات کا وسیلہ ہے۔ علم کی اہمیت مسلم ہے لیکن عمل کے بغیر دیوانگی ہے (۴۱)۔ علم اور عالم میں جدلیاتی اضافت موجود ہے۔ دونوں ایک دوسرے کی تکمیل کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے بغیر بے معنی ہیں۔ سلطان باہوآن کہتے ہیں کہ اگر تمام عالم عامل بھی ہوں، سچ بولیں اور حلال کھائیں اور محض خدا کی خاطر علم حاصل کر کے دوسروں کے لیے نیک عمل کی مثال بنیں تو اس سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے (۴۲)۔ جہالت سے بدتر شے دنیا میں اور کوئی نہیں ہے، لیکن عمل کے بغیر علم بانجھ عورت کی طرح ہے (۴۳)۔ عمل سے ہمارے دانشور کی مراد ظاہری عمل نہیں۔ اسے وہ منافقت قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیتے ہیں۔ وہ عالم اور علم کے درمیان وجودی تعلق کے قائم ہونے کی خواہش کرتے ہیں۔ جہاں علم نہ تو تجریدی رہتا ہے اور نہ ہی فرد سے اس کا تعلق منافقت کا تعلق ہوتا ہے بلکہ وہ فرد کی ذات کا حصہ بن کر اس کی نشوونما اور ترقی میں رہنما بنتا ہے۔

علم سے بے خبری کے عالم میں انسان نفس امارہ کا غلام بن کر زندہ رہتا ہے۔ وجود کی یہ وہ سطح ہے جہاں انسان اور حیوان میں کوئی فرق باقی نہیں رہتا۔ انسان حیوان ہی کی طرح اپنی جبلتوں اور بلا واسطہ ضرورتوں کی تسکین کی خاطر مصروف رہتا ہے۔ سلطان باہوآن نے نفس امارہ کو انسانی وجود میں بمنزلہ یزید قرار دیا ہے (۴۴)۔ ان کے نزدیک انسان کی زندگی کا حقیقی نصب العین یہ ہے کہ وہ اس پست سطح حیات سے بلند ہو کر اپنی ذات کے روحانی امکانات کی تکمیل کرے اور یوں وجود کی اعلیٰ ترین سطح تک رسائی حاصل کرے۔ قرآنی نفسیات کی اصطلاحات استعمال کرتے ہوئے سلطان باہوآن نے وجود کی اس سطح کو نفس مطمئنہ سے تعبیر کیا ہے۔ (۴۵)

نمونہ کلام:

سلطان العارفین حضرت سلطان باہوآن کو سی حرنی کا موجد و بانی مانا گیا ہے۔ آپ کے کلام کی خاص پہچان

اور امتیازی وصف ہر بند کے آخر میں 'ہو' کا استعمال ہے اور آپ کی شہرہ آفاق سی حرفی کا سب سے معروف اور زبانِ زو عام بند "الف اللہ چنے دی بوئی" ہے:

الف اللہ چنے دی بوئی، مرشد من وچ لائی ہو
نفی اثبات دا پانی ملیس، ہر رگے ہر جائی ہو
اندر بوئی مشک مچایا، جاں مٹھلن تے آئی ہو
جیوے مرشد کامل باہو، جس ایہہ 'بوئی' لائی ہو (۴۶)

ان کے ہاں منافقت، دو رنگی اور ریا کے خلاف شدید ردِ عمل پایا جاتا ہے۔ وہ بے ادب عالموں اور جاہل زاہدوں اور تارکِ دنیا لوگوں کے اخلاص، احسان اور خالص نیت کے بغیر اعمال کو بے کار قرار دیتے ہیں۔

تسی پھیری تے دل نہ پھریا کی لیناں تسی پھڑ کے ہو
پڑھیا علم تے ادب نہ سکھیا، کی علم نوں پڑھ کے ہو
وے گئے تے گجھ نہ کھٹیا، کی لیناں چلیاں وڑ کے ہو
جاگ پناں دودھ جمدے نہ باہو،
بھانویں لال ہودن کڑھ کڑھ کے ہو (۴۷)
تسج دا توں کسبی ہوئیوں، ماریں دم ولیہاں ہو
من دا منکا پک نہ پھیریں گل پائیں پنج دیہاں ہو
دیون لکیاں گل گھونو آوی، لون لگے جھٹ شینہاں ہو
پتھر چٹ جہاں دے باہو، اُتھے ضائع و سنا مینہاں (۴۸)

اسلامی تصوف میں صوفی، متصوف اور مستصوف کی اصطلاحات معروف ہیں۔ مقامات سلوک طے کر کے منزل مقصود تک پہنچ جانے والے کو صوفی کہا جاتا ہے، جو ابھی صوفیانہ طریق کو اختیار کر کے اس راستے میں کوشش کر رہا ہو اسے متصوف کہتے ہیں۔ مگر جو نہ صوفی ہو اور نہ اس نے صوفیانہ طریقہ اختیار کیا ہو بلکہ جو دنیا کا مال و متاع اور مرتبہ و عزت حاصل کرنے کے لیے محض ظاہری وضع قطع اور لباس وغیرہ سے فریب کاری کر کے اپنے آپ کو صوفی ظاہر کرے وہ مستصوف کہلاتا ہے (۴۹)۔ ایسے مستصوفین یعنی جموں صفیوں کی مذمت ان الفاظ میں

کرتے ہیں:

جے رب ناتیاں دھوتیاں ملدا، تاں ملدا ڈڈواں پچھیاں ہو
جے رب لسیاں والاں ملدا، تاں ملدا بھیداں سسیاں ہو
جے رب راتیں جاگیاں ملدا، تاں ملدا کال کڑچھیاں ہو
جے رب جتیاں ستیاں ملدا، تاں ملدا داندیاں نصیاں ہو
انہاں گلاں رب حاصل ناہیں باہو، رب ملدا اولیاں پچھیاں ہو (۵۰)

قرآن حکیم کی درج ذیل آیات ملاحظہ ہوں:

مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا الثَّوْرَةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا (۵۱)

ترجمہ: جن لوگوں کو ثورات پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا پھر انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا ان کی مثال اس

گدھے کی سی ہے جو بہت سی کتابیں لادے ہو۔

وَلَا تَشْتَرُوا بِإِيمَانِكُمْ ثَمَنًا قَلِيلًا

ترجمہ: اور میری آیات کو تھوڑی تھوڑی قیمت پر فروخت نہ کرو۔

ان الذين يشترون بائنت الله ثمنًا قليلاً اولئك ما ياكلون في بطونهم الا النار (۵۳)

ترجمہ: بے شک وہ لوگ جو اللہ کی آیات کو تھوڑی تھوڑی قیمت پر بیچتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ

بھرتے ہیں۔

اسی طرح قرآن حکیم کی کئی اور آیات میں مندرجہ بالا مضمون بیان ہوا ہے جو بنیادی طور پر علمائے حق کے

گھناؤنے کردار کی نشاندہی اور ان کے انجام پادے میں ہیں۔ حضرت باہو کے کلام میں ان کے عہد علمائے حق اور درباری ملاؤں کے کردار کچھ اس طرح ہے۔

حافظ پڑھ پڑھ کرن ، تکبر ملاں کرن دڈیا کی ہو
ساون مانہہ دے بدلاں وانگوں ، وتن کتاباں چاکی ہو
جھٹھے دیکھن چنگا چوکھا ، پڑھن کلام سوائی ہو
دوئیں جہانیں مٹھے باہو، جہاں کھاہی وچ کمائی ہو (۵۴)

شاعر کی صوفیانہ دانش جس کو بعض دانشوروں نے دیہاتی دانش (Visdom) قرار دیا ہے، ملاحظہ کیجیے:

چڑھ دے چناں تے کر روشنائی، ترا ذکر کریندے تارے ہو
لیاں دے وچ پھرن نماں، بلعلاں دے دنجارے ہو
شالا مسافر کوئی نہ تھیوے، لکھ جہاں تھیں بھارے ہو
اڑی مار اڈا نہ باہو، اسیں آپے اُون بارے ہو (۵۵)
نال کسنگی سنگ نہ کریے، گل نوں لاج نہ لائیے ہو
تھے، ترپوز، مول نہ ہوندے، توڑے توڑ کے لے جایے ہو
کاں دے بچے ہنس نہ تھیندے، توڑے موتی چوگ پُگائیے ہو
کوڑے کھو نہ مٹھے ہوندے باہو، توڑے سے مناں کھنڈ پائیے ہو (۵۶)
دل دریا سمندروں ڈوگھے، کون دلاں دیاں جانے ہو
وچے بیڑے، وچے جھیرے، وچے وجھ مہانے ہو
چوداں طبق دے اندر، تہو وانگوں تانے ہو
دل دا محرم باہو، سوئی رب پچھانے ہو (۵۷)

حضرت سلطان باہو کے کلام کے حوالے سے ایک بہت بڑی زیادتی یہ ہوئی ہے کہ رچناوی لہجے سے ناواقف کلام باہو کے اکثر مرتبین نے اسے ماجھی پنجابی لہجے کے الفاظ و اصوات کے ساتھ غلط ملط کر دیا ہے جس کی وجہ سے اوزان میں بھی فرق آیا ہے اور مفاہیم و معانی کہیں سے کہیں جا پہنچے ہیں۔ مثلاً مندرجہ بالا بند ہی میں ملاحظہ کیجیے، رچناوی لہجے میں ”ڈوگھے“ بولا جاتا ہے جبکہ گانے والے اور کئی مرتبین نے اسے ”ڈونگھے“ لکھا ہے اور پڑھا ہے، اسی طرح لفظ ”وجھ“ کو ”ونجھ“ لکھا اور پڑھا جاتا ہے جو غلط ہے، اسی کی کئی اور مثالیں بھی دی جاسکتی ہیں۔ اسی طرح کلام باہو کے کئی شارحین نے فاش اغلاط کی ہیں۔ لہجے اور زبان سے عدم واقفیت کی بنا پر الفاظ کا مفہوم کہیں سے کہیں جا پہنچتا ہے، مثلاً ”ہتھاں، تھان یا تھایاں“ کا رچناوی زبان میں معنی باورچی خانہ یا کھانا پکانے اور برتن رکھنے کی جگہ ہوتا ہے جبکہ اس کو لہجے سے ناواقفین ’ہاتھ‘ یا ’جگہ‘ سمجھتے ہیں، ”جاں“ کا معنی ”جب“ ہے جبکہ اس کا

مطلب 'جان' سمجھا جاتا ہے اور لفظ "بھی" کا معنی "اور زیادہ ہو جانا یا بڑھ جانا" ہے جبکہ لہجے سے ناواقف اس کا مطلب اردو والا "بھی" سمجھتے ہیں، حضرت باہو کا فقرہ "بھی طالب ہوں زردے ہو" اسی کی نمائندگی کرتا ہے۔ علیٰ ہذا القیاس اس طرح کے دیگر درجنوں الفاظ کی مثالیں دی جاسکتی ہیں، جن کے غلط معنی کیے جاتے ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ صحیح لہجے کے ساتھ اس کے اصوات و معانی کا درست ادراک کر کے کلام باہو کو ترتیب دیا جائے۔ اور پھر اسی طرح رائج کیا جائے۔ یہ جہاں شاعر کا حق ہے وہیں اس لافانی کلام سے کما حقہ استفادہ کرنے کا درست طریقہ بھی۔

تاریخ تصوف اس بات پر گواہ ہے کہ صوفیاء اپنے زمانے میں رائج تمام دینی و دنیاوی علوم سے بدرجہ کمال واقف ہوتے ہیں، چنانچہ بے علم صوفی کے بارے میں یوں اظہار خیال فرماتے ہیں:

علموں باہجہ جو فقر کماوے، کافر مرے دیوانہ ہو
سے درہیاں دی کرے عبادت، رہے اللہ توں بیگانہ ہو
غفلت توں نہ کھلیں پردے، دل جاہل بت خانہ ہو
میں قربان تنہا توں باہو، جھساں ملیا یا ریگانا ہو (۵۸)

(ب) حاجی محمد صفوری:

ہیڈ سڈھنائی سے شمال کی طرف قریباً چار پانچ کلومیٹر اٹھارویں صدی عیسوی کی معروف ولیہ حضرت مائی صفورہؒ (۱۷۴۲ء-۱۷۹۴ء/ ۱۱۵۵ھ-۱۲۰۹ھ) آسودہ خاک ہیں۔ آپ اپنے دور کی صاحب حال ولیہ گزری ہیں اور مرجع خلافت تھیں۔ مائی صفورہ کی اولاد میں بہت سارے نامور اور باکمال بزرگ پیدا ہوئے جنہوں نے شریعت اور طریقت کے اس چشمے کو جاری رکھا جس کو مائی صاحبہ نے اپنی زندگی میں جاری کیا۔ انہی خدا رسیدہ ہستیوں میں صاحب زادہ حاجی محمدؒ کا نام بھی خاصا مشہور ہوا۔ آپ ۱۸۸۰ء میں پیدا ہوئے اور خاندانی رواج کے مطابق دینی اور دنیاوی تعلیم مقامی مکتب سے حاصل کی۔ حاجی محمد جوانی میں عشق مجازی میں گرفتار ہوئے مگر شریعت اور خاندان کے بندھنوں کے باعث حد سے گزرنے سے باز رہے۔ بے قرار ہو کے گھر سے باہر نکل پڑے اور روحانی سکون کے حصول کیلئے مختلف عالموں، صوفیوں اور درویشوں کی خدمت میں حاضر ہوئے یوں عشق مجازی کے جذبات آہستہ آہستہ عشق حقیقی میں ڈھلتے گئے۔ اور ان کی منزل خدا کی ذات بن گئی۔ پہلے پہل جب گوہر مقصود ہاتھ آتا نظر نہ آیا تو گھبرا کے کہہ اٹھے:

بحر عمیق حقیق اندر تحقیق رفیق سوائے
 بوڑ کروڑ گئے گھر اپنا لعلوں دے سدھرائے
 گھمن گھیر دھیر اندر پنے ڈھیر تے فیر نہ آئے
 حاجی محمد باجھ شنادر کون بحر تر جائے (۵۹)

پھر حقیقت تک پہنچنے کی کٹھن راہ پر غالب آنے کے لیے قاضی الحاجات کے حضور یوں التجا کرتے ہیں:

رمز تری کوئی کبھی ماہی لہے کسے نوں ناہیں وسنائیں کو لے رکھنا نہیں
 ادہلے لادہ حجاب کداہیں
 مدتوں ہوئیاں بھال کریندیاں پنے گیاں اوجھڑ راہیں
 حاجی محمد دس کوئی حیلہ کچھ ونجاں کسں راہیں

رچناوی زبان کے اس صوتی شاعر کی ساری زندگی مریدوں اور عقیدت مندوں کی روحانی تربیت میں گزر گئی اور وہ ۲۷ فروری ۱۹۳۴ء کو اس دار فانی سے کوچ فرما گئے۔ مائی صفورہ کے مقبرے کے پاس آرام فرما ہیں۔ چچا کی بیٹی سے شادی ہوئی تاہم کوئی اولاد نہ ہوئی۔ آج ان کی کتاب ”سسی پنوں“ کے سوا ان کی کوئی یادگار باقی نہیں۔ (۶۱)

کتاب سسی پنوں از حاجی محمد صفوریؒ کا فنی و فکری جائزہ:

ہماری اس دھرتی پر لوک داستانوں میں جتنے قصے مشہور ہوئے ہیں ان میں ’سسی پنوں‘ قصے نے ہمہ گیر شہرت حاصل کی ہے۔ اور برصغیر کی تمام زبانوں میں نظم کا روپ دھار چکا ہے۔ ایک مختاط اندازے کے مطابق صرف پنجابی زبان میں کم از کم ایک سو شاعر ایسے گزرے ہیں جنہوں نے شاعری کی کسی نہ کسی منجانبی صنف میں اس معاشقے کو پیش کیا ہے۔ سسی پنوں کے بارے میں مختلف زبانوں میں جو شعری مجموعے ملتے ہیں ان کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ دراصل جو شاعر صوتی تھے انہوں نے تصوف اور اخلاق کی گہری رمزوں کو اس پریم کہانی میں پرو کر بیان کیا ہے۔ صاحبزادہ حاجی محمد صفوریؒ بھی بزرگوں کی اسی ٹولی کے عظیم فرد تھے۔

۱۔ انہوں نے اس قصے کا پلاٹ ”تختہ الکرام“ مصنفہ میر علی شیر قانع تھوی، ”تاریخ بلوچستان“ مصنفہ رائے بہادر ہتورام، ”سسی پنوں“ مصنفہ حضرت صالح محمدؒ اور ”سسی پنوں“ مصنفہ سید ہاشم شاہ، کوسا سنے رکھتے ہوئے تیار کیا۔ اور منتخب واقعات کی کڑیوں کو ملائے ہوئے اس بات کا خیال دکھا کہ مثنوی کے فنی تقاضے

بدرجہ اتم پورے ہوں۔ اور موقع کی مناسبت سے مذہبی عقائد، صوفیانہ افکار اور اخلاقی تعلیمات کا پرچار بھی جاری رہے۔

۲- کسی پنوں کے سارے کردار ہماری اس دھرتی کے جیتے جاگتے اور حقیقی لگتے ہیں اور ہر کردار اپنے مزاج، جذبات اور عادات کے اعتبار سے کسی جانے پہچانے فرد کی بھرپور نمائندگی کرتا ہے۔ اگر کہیں قصے کی ہیروئن سے مافوق الفطرت عمل ظاہر ہوا بھی ہے تو اس کی تائید کے لیے مذہبی عقیدہ اور تاریخی حوالہ پہلے سے موجود ہے۔

۳- صاحبزادہ حاجی محمد صفوری بڑے درد مند، نرم دل، خوش ذوق، شیریں زبان اور غیر متعصب انسان تھے۔ اسی لئے ان کی مجلس میں ہر علاقے، ہر درجے اور ہر فرقے کے لوگ شریک ہوتے تھے۔ اور وہ ہمیشہ سادہ عام فہم اور پرتا شیر چٹاوی لہجے میں وعظ فرماتے تھے۔ البتہ عالمانہ گفتگو میں عربی، فارسی اور ہندی الفاظ بے تکلف استعمال کرتے تھے اور یہی خصوصیت ان کے شعروں میں بھی نمایاں ہے۔ (۶۱)

۴- صاحبزادہ موصوف جامع کمالات تھے وہ عشق مجازی کے رمز آشنا اور عشق حقیقی کے لذت شناس تھے مذہبیات کے فاضل اور متعدد زبانوں کے ماہر تھے۔ تہذیبی مطالعہ کے شائق اور معلومات کا خزانہ تھے۔ مثنوی سجادہ نشین اور صاحب حال صوفی تھے۔ موسیقی کے شیدائی اور قادر الکلام شاعر تھے۔ یہ سارے اوصاف ان کی مثنوی میں اس انداز میں کارفرما ہوئے ہیں کہ وہ صوری اور معنوی محاسن کا حسین ترین مرقع بن گئی ہے۔

۵- فنی لحاظ سے ان کی شاعری میں تشبیہ، استعارہ، مجاز مرسل، کنایہ، بدیع، صنائع، تلمیح اور مبالغہ کا جا بجا بحل استعمال ان کے اشعار کو چار چاند لگا دیتا ہے۔ اور قاری ان کے سحر میں ایسا مبتلا ہوتا ہے کہ وہ ان کی مثنوی کو اس حالت میں پڑھتا چلا جاتا ہے کہ اس کے دل و دماغ کی دنیا تہہ و بالا ہوتی چلی جاتی ہے۔ روح کے اندر عجب انداز کی تلاطم خیز موجیں اٹھتی ہیں جو بالآخر آنکھوں کے بند توڑ کر کسی منہ زور سیلاب کی صورت بہہ پڑتی ہیں۔ اور گردے الٹی ذل کی دنیا کو صاف شفاف کر دیتی ہیں۔

نمونہ کلام:

شاعر اپنی قادر الکلامی اور اس وصف کے وہی ہونے کا اعتراف یوں کرتا ہے:

شعر کرن دی جاچ نہ مینوں ڈردا شعر نہ آکھاں
درد ہووے دل شاعر دے شعر آون بھن بھن کھا کھاں
درد مندیاں دے کال ہمیشہ شاعر ہوئے لاکھاں
حاجی محمد درد دلاں دے جالن جنگل را کھاں (۶۲)

وہ عبادات میں محض ظاہری پوجا پاٹ کو بے فائدہ سمجھتے ہیں۔ وہ اس معاملے میں اخلاص اور محبت کو ضروری خیال کرتے ہیں۔ اندر باہر دونوں کی صفائی کے قائل ہیں اور تکبر کو اس راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ سمجھتے ہیں یعنی وہی مستوفین دنیا داروں اور مال و زر کے طالبوں کے بارے میں فرماتے ہیں:

من میلاتے تن اجلا متھے محراب لگانویں شیخ سدانویں
من دامنکا مول نہ پھیریں تسبیح رول رتجھانویں بید بنانویں
متھے تلک تے ہتھ دچ گڈوی گنگا جل دچ نانھویں کھٹھانانویں
حاجی محمد خودی تکبروں جاں تک باز نہ آنویں راز نہ پانویں (۶۳)

کسی کو صندوق میں ڈال کر دریائے سندھ کے سپرد کرنے اور دریائی بلاؤں کی اس پر یلغار کرنے کی منظر کشی دراصل روح کے جسم میں داخل ہونے، اس دنیا میں آنے اور یہاں کے مصائب اور شیطانی حملوں سے عبارت ہے۔ پُرکار و پُرگو صوفی شاعر ایک مومن کو ان بلاؤں سے یوں خبردار کرتے ہیں:

اٹھ قسمت سد گھاڑو جلدی کر سامان سفر دے
مانگر چھ کھلے اڈ کیندے بھکھے ماس بشر دے
منت من سیمار سندھل دے پیاسے خون جگر دے
حاجی محمد کچھو کابلے کھلے تمام بحر دے (۶۴)

جسم و روح کے تعلق اور موت کو ایک اور جگہ یوں بیان کرتے ہیں:

پنجرہ گھڑیا گھاڑواں سوہنا گچھ نہ رکھی کائی
پکڑ پکھیر و قید کیتو نے ترس نہ کیتا رائی
پنجرہ جدوں پرانا ہوا اوڈ گیا مرغ ہوائی

حاجی محمد قدر قضاوی رمز کے نہ پائی (۶۵)

مصائب زمانہ، مسائل و مشکلات اور شیطانی حملے اس دنیا کی زندگی کا لازمی حصہ ہیں۔ اس دنیا کے شب و روز کو شاعر سخی کے دریا میں صندوق میں بند سفر کی منظر کشی کے پردے میں یوں بیان کرتا ہے:

ٹھا ٹھیں، بھہ، بھہ ہانھی آون راہی بن لشکر دا

دہشت ناک اٹھیون دھڑیاں پیون خون جگر دا

سبھاں دے وچ بھیڑاں آون سبے صندوق صبر دا

حاجی محمد شہ دریا نویں ہک تکیہ پرورد (۶۶)

اور اسی مضمون کو زندگی کے کسی عہد میں تمام شیطانی حیلوں اور چالوں کے مقابلے میں راہِ حق پر عزیمت و ثابت قدمی کی عکاسی، رچناوی الفاظ کا خوبصورت استعمال کرتے ہوئے کہتے ہیں:

ستار ہواں دینہہ سخی لودھدی نوں بلھن نکراں مارے

مانگر چھ جھوڑے جوڑے ہار کھلوتے سارے

وات پدھار سیمار تھکے صندوق ٹھہار ہر وارے

حاجی محمد دس نہ چلے چھ کھلے ہتھیارے (۶۷)

مندرجہ بالا بند میں بلھن کا ذکر شاعر کے وسعت مطالعہ اور مشاہدے کی دقتِ نظری کی دلیل ہے۔ دریائے سندھ میں پائی جانے والی اندھی ڈولفن کو سندھی زبان میں ”بلھن“ کہتے ہیں۔ یہ دنیا کی انوکھی اور واحد جنس ہے جو صرف دریائے سندھ میں پائی جاتی ہے۔

خالصتاً فی اعتبار سے بھی حاجی موصوف کا کلام ایک ایسا ادبی خزانہ ہے جس میں شعری منظر کشی کیلئے ایسی خوبصورت اور بر محل تشبیہات اور استعاروں کا جابجا دل موہ لینے والا استعمال کیا گیا ہے جو نہ صرف رچناوی زبان میں نایاب ہے بلکہ اس طرح کی وافر مثالیں دیگر معاصر زبانوں کے شعراء کے ہاں بھی ملنا مشکل ہیں۔ دریائے راوی کے پڑوس میں آسودہ خاک ہمارے محترم صوفی شاعر کی مثنوی میں بھی راوی کے سپانی کی طرح بلا کی تیزی اور کاٹ ہے۔ منہ زور دریا کی طرح بلا خیز لہروں پر لہریں اور چھلوں پر چھلیں شعروں کے بند توڑتی محسوس ہوتی ہیں۔ تین بند ملاحظہ کیجئے:

وال سسی دے بشیر کالے ڈردی کوئی نہ چنڈے سیس نہ گندے
 زہری نانگاں ڈنگ سنوارے مار نہارے گنڈے کپیرے گنڈے
 چھبلی کڈھ کڈھ لین امارے پھیر پھو کے پھنڈے پوچھل گنڈے
 حاجی محمد باجھ سپودھیاں کون کیلے تے گنڈے منتر منڈے (۶۸)
 نین سسی دے ظالم خونئی پھکھو دے باز شکاری لین طراری
 دیکھن نال حلال کرن کڈھ مارن شیر کٹاری مرد قذہاری
 باز چھٹے کوئی آون خالی جھاٹ مریدے کاری بندھ کے طاری
 حاجی محمد چڑیاں کیونکر جاون مار اڈاری کر ہشیاری (۶۹)
 سسی دے سر چھٹے سوہندے بندے گنیں لگدے لال جھلکدے
 زرخ انورنوں، ماہ بدرنوں دیکھن کان تھکدے ملک فلک دے
 ناز نہورے، چنیل نورے، سبھ مہمان پلگ دے آج بھلگ دے
 حاجی محمد قہر قضا دے ہر دم وشن وکدے تینوں تک دے (۷۰)

قلم اور لفظ کے تعلق اور اپنی تحریر و تخلیق کی تاثیر کے حوالے سے شاعر کا جواب بند ملاحظہ ہو:

قلم فراق دے کلے لکھ لکھ سینہ چاک کرایا
 رو رو حرف حزن دے پاوے سوز گداز سوایا
 ڈر ڈر لکھدا تھر تھر کنبدا ہے محتاج پرایا
 حاجی محمد بے وس کاٹا قلم کشاں جتھ آیا (۷۱)

موت کے اٹل ہونے اور آخرت کی تیاری کے حوالے سے یوں گویا ہوتے ہیں:

کال سمھال کرے کل جگ دی کے کولوں نہ ٹلے

بھلے بھلے ہرے سمھ ہار چلے کئی خان جوان اوتے

شاہ گدا سبھ جھوک لدا گئے لکھ لاڈان دے پلے

حاجی محمد ہر زندے نوں اوڑک پین پھلے (۷۲)

اؤ گئی بلبل مچھڑ اشیانہ سٹ کے تاگھ چمن دی
 آج ونبجاں یا بھلکے جانواں آہی تیار کدن دی
 راتیں ستیاں یاد پئی گل اٹھیں حب وطن دی
 حاجی محمد یاراں ملیاں کی اے لوؤفن دی (۷۳)

اور اس لازوال مثنوی کا اختتام شاعریوں کرتا ہے:

آقلم ہن بس کر لکھنوں دکھڑے درد منداں دے
 سینہ چیر کے زخمی کیتائی لکھ لکھ درد دلاں دے
 اوڑک دل توں داغ نہ جانے دے دچھڑ گئے بجاں دے
 حاجی محمد خاک دے جائے آخر خاک ساندے (۷۴)

صاحبزادہ حاجی محمد کی مثنوی ایک لاجواب شعری تخلیق ہے جو روحانی نکتہ سنجیوں اور طریقت کی زاویہ آفرینیوں سے بھرپور ہے۔ زیر نظر مقالے کے صفحات کی تنگ دامانی اس کا بھرپور احاطہ کرنے سے قاصر ہے۔ ان شاء اللہ آئندہ کسی موقع پر کسی اور مقالے میں صاحبزادہ حاجی محمد موصوف کی شخصیت اور فن پر باقاعدہ مکاحقہ روشنی ڈالنے کی کوشش کی جائے گی۔

(ج) دیگر شعراء:

رچنا دی زبان کے قدیم و جدید صوفی شعراء یا صوفیانہ رنگ کے حامل شعراء کی ایک طویل فہرست ہے جن کے مکمل تذکرے کے لیے کئی سو صفحات درکار ہیں جن کا زیر نظر مقالہ ہرگز متحمل نہ ہے تاہم یاد رہے کہ حضرت سلطان باہو کے مرشد حضرت شاہ حبیب، شاہ حسین، بلھے شاہ اور میاں علی حیدر جو کہ صاحبزادہ حاجی محمد کے قریب ہی آسودہ خاک ہیں رچنا دی زبان کے شعرائے قدامت جبکہ اقبال، صلاح الدین وغیرہ متاخرین کے زمرے میں آتے ہیں۔ ان تمام اور دیگر پر کسی اور موقع پر خامہ فرسائی کی جائے گی۔ فی الحال ذیل میں صرف میاں علی حیدر ملتانی کی سی حریفی سے ایک بند پیش کر کے مقالے کے اختتام کی طرف پیش قدمی کی جاتی ہے۔

ہوش نہ مچھڑی عشق تیرے اتے اس وچ بہت دگھیریاں نی
 جہاں عشق دی چولڑی رنگ لئی ، اوہناں چٹیاں چاواں چیریاں نی

بادشاہوں دے پڑ کنگال کیجئے، جہاں ملیاں چا فقیریاں نی

علی حیدر اوئے جتھے عشق راہندا، اُتھے راہندیاں نہیں امیریاں نی (۷۵)

۳۔ رچناوی صوفی شعراء کے کلام کا عمومی فنی جائزہ:

رچناوی صوفی شعراء کے کلام کا اگر عمومی فنی جائزہ لیا جائے تو ان کے ہاں اصنافِ سخن میں سی حرنی، دوہے/رباعیاں، مثنوی، کافی، طویل نظم، قصہ گوئی/داستانیں اور بعض بالکل نئی اور اچھوتی اصناف بھی ملتی ہیں۔ جبکہ فنی پیشگی کے اعتبار سے یہ کلام شاعرانہ کمالات سے بھرپور ہونے کے ساتھ عوامی بھی ہے اور اس میں تشبیہ، استعارہ، بلاغت، تمثیل وغیرہ کا برمحل اور بھرپور استعمال نظر آتا ہے۔ اسی طرح موضوعاتِ کلام میں دیگر صوفیاء کی طرح توحید الہی کے سلسلے میں وحدت الوجود اور وحدت الشہود کی بحث، عشق الہی، عشق رسول، اخلاص، تزکیہ نفس، انسانیت نوازی کی تعلیم، اخلاقی برتری کی تعلیم، کردار سازی، انسانیت کی خدمت کی تعلیم، امنِ عالم کی تعلیم، منافقت و دورگی کی مذمت، دکھاوے اور بے عملی سے پرہیز کی تلقین وغیرہ نمایاں ہیں۔

۴۔ معاشرے پر صوفیانہ کلام کے اثرات:

وسطی پنجاب کے رچناوی زبان سے تعلق رکھنے والے صوفی شعراء چونکہ عوام الناس سے ان کی اپنی زبان میں بصورتِ شعر مخاطب ہوئے ہیں اس لیے اس سے عوام کے اخلاق و کردار پر بالعموم اس کے نہایت ہی مستحسن و مثبت اثرات مرتب ہوئے ہیں چنانچہ ان میں عقائدِ اسلام سے پختہ تمسک، ایمان و عملِ صالح، برداشت و رواداری، انسانیت نوازی، اخلاقیات کی برتری، للہیت، اخلاص اور عدم تشدد وغیرہ جیسی صفات پیدا کرنے میں اس کلام اور اس کی تعلیمات نے اپنا حصہ وافر ڈالا ہے۔ جبکہ کچھ طبقات پر اس کے چند غیر مستحسن اثرات بھی دیکھنے میں آئے ہیں جیسے علمی، اسلامی عقائد میں غیر اسلامی نظریات کی آمیزش، صوفیاء کے کلام کے غلط مطالب اخذ کرنا، غیر علمی رویہ اپنانا (جبکہ صوفیاء اس کے برعکس علمی طور پر کامل تھے) اور شعائرِ اسلام کا مذاق وغیرہ

۵۔ نتیجہ بحث:

صوفیاء کی تعلیم شریعت کے چشمہ صافی سے ماخوذ اور اس کی تشریح و تعبیر پر مبنی ہے جبکہ اس کے غلط معانی اختیار کرنے والوں اور اس سے بگاڑ پیدا کرنے والوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ جس طرح ملتِ اسلامیہ کے اندر کئی اور گروہ موجود ہیں جو اسلامی تعلیمات کی من مانی تعبیرات کر کے اسلام کی شکلِ معاذ اللہ بگاڑنے کی سعی لا حاصل

کرتے رہتے ہیں، ان کا شمار بھی ان لوگوں میں ہوتا ہے۔ چنانچہ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ جس جذبے اور محنت سے صوفیاء نے عوام الناس کی تربیت اور تطہیر افکار کا فریضہ سرانجام دیا اور اپنے اپنے انداز میں عوامی زبانوں میں لوگوں کے دلوں پر دستک دی، اسی طرح آج بھی تصوف کے ادارے کو فعال بنا کر معاشرے کو سدھارنے اور اسے صحیح سمت میں چلانے کا کام لیا جاسکتا ہے اور یوں اقوام دنیا میں اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کیا جاسکتا ہے۔

خواشی و حوالہ جات

- (۱) محمد آصف خان، پنجابی بھوجان دا بچھو کڑ در نصاب بی اے، بہا ملدین زکریا یونیورسٹی، ملتان
- ۲۔ قریشی، عبدالغفور، پنجابی ادب دی کہانی، پنجابی ادبی بورڈ، لاہور، ص: ۱۸، ۱۹
- رزاق شاہد، پنجابی دا جانگی لہجہ (اصل تے قدیم پنجابی)، تہائی مہکاں انٹرنیشنل، ساہیوال، شمارہ نمبر ۱ جلد ۵ اپریل تا جون ۲۰۰۹ء، ص: ۲۷ تا ۳۱
- (۲) انگریز آف ساہیوال ۸۵، ۸۶، ۸۷، ۸۸، ۸۹، ۹۰، ۹۱، ۹۲، ۹۳، ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷، ۹۸، ۹۹، ۱۰۰ تا ۱۰۹
- ۲۔ رزاق شاہد، پنجابی دا جانگی لہجہ (اصل تے قدیم پنجابی)، تہائی مہکاں انٹرنیشنل، ساہیوال، شمارہ نمبر ۱ جلد ۵ اپریل تا جون ۲۰۰۹ء، ص: ۲۷ تا ۳۱
- (۳) ابن خلدون، علامہ عبدالرحمن، مقدمہ ابن خلدون (اردو ترجمہ مولانا راغب رحمانی، دہلی)، نفیس اکیڈمی، کراچی، ج: ۱، ص: ۳۳۱-۳۵۰
- (۴) ابوالفضل، علامہ، آئین اکبری، (ترجمہ مولوی محمد فدا علی طالب) سنگ میل پبلی کیشنز، لاہور، ج: ۱، ص: ۵۸ تا ۱۱۲۳، ج: ۲، ص: ۹۸
- ۲۔ توڑک جہانگیری، (اردو ترجمہ اعجاز الحق قدوسی)، مجلس ترقی ادب، گلبر روڈ، لاہور، ج: ۱، ص: ۲۵۱، ۲۹۸
- ۳۔ پنجابی ادب دی کہانی، ص: ۱۷
- (۵) پنجابی ادب دی کہانی، ص: ۱۸، ۲۹۲۸
- (۶) ایضاً
- (۷) رزی، خادم حسین، سن ورتی، سرانگیں ادبی بورڈ، ملتان، ص: ۱۱
- (۸) پنجابی ادب دی کہانی، ص: ۲۵۸، پاکستان کے صوفی شعراء اکادمی ادبیات پاکستان، ص: ۱۳۳
- مستاز بلوچ، ہودے بیت کلام تے حیاتی حضرت سلطان باہو، سانجھ، لاہور، ص: ۱۲

- (۹) حضرت سلطان باہو، رسالہ روحی، شبیر برادر اردو بازار لاہور، ب ت
- (۱۰) اقبال صلاح الدین (مرتب) لعل دی پنڈ، ص ۵۰۴۔
- (۱۱) مثلاً شاہ ولی اللہ، سید ابوالاعلیٰ مودودی اور دیگر کئی بزرگ
- (۱۲) سید اولاد علی گیلانی، اولیائے ملتان، ص ۲۳۹
- (۱۳) ڈاکٹر لاہوری کرشن رام، پنجابی دے صوفی شاعر، پنجابی ترجمہ، ص ۷۱، (حاشیہ)
- (۱۴) سلطان حامد، مناقب سلطانی، اردو ترجمہ، ص ۳۳-۳۴۔
- (۱۵) سلطان باہو حکیم الفقراء خورو، اردو ترجمہ اللہ والے تاجر کتب ملک چن دین، لاہور، ص ۱۸،
- (۱۶) ایضاً، ص ۴۵۔
- (۱۷) محمد اقبال محمد، ایات حضرت سلطان باہو، شیخ محمد بشیر اینڈ سنز اردو بازار لاہور، ص ۲۶۔ سلطان باہو، الطاف علی، ایات باہو، ص
- (۱۸) سلطان باہو، کتب الاسرار، اردو ترجمہ، ص ۳
- (۱۹) محمد اقبال محمد، ایات حضرت سلطان باہو، ص ۲۰۱
- (۲۰) ایضاً، ص ۲۰۲
- (۲۱) ایضاً، ص ۲۰۳
- (۲۲) قاضی جاوید، پنجاب کے صوفی دانشور، کلشن ہاؤس لاہور، ۲۰۰۵ء، ص ۱۵۱
- (۲۳) سلطان باہو حکیم الفقراء خورو، اردو ترجمہ، ص ۲۹
- (۲۴) ایضاً، ص ۲۳، ۲۴
- (۲۵) ایضاً
- (۲۶) اقبال محمد اقبال، ایات باہو، ص ۸۸، ۱۲۰، ۱۲۲، ۱۳۷، ۱۵۵، ۲۰۴۔
- (۲۷) سلطان باہو، کلید التوحید کلاں، اردو ترجمہ، ص ۳۷۔
- (۲۸) سلطان باہو، عین الفقراء، اردو ترجمہ، ص ۴۵۔
- (۲۹) سلطان باہو، کشف الاسرار، اردو ترجمہ، ص ۱۶۔
- (۳۰) سلطان باہو، بیدار، اردو ترجمہ، ص ۵۵-۵۶۔
- (۳۱) ایضاً، ص ۵۶
- (۳۲) سلطان باہو، توفیق ہدایت، اردو ترجمہ، ص ۸۔
- (۳۳) سلطان باہو، حجت الاسرار، اردو ترجمہ، ص ۷۱۔
- (۳۴) سلطان باہو، کلید التوحید کلاں، اردو ترجمہ، ص ۲۵۷-۲۵۸۔
- (۳۵) سلطان باہو، الطاف علی، ایات باہو، ص ۱۶۵۔
- (۳۶) ایضاً، ص ۲۹۳۔

- (۳۷) سلطان باہو، حجت الاسرار، ص ۱۲۔
- (۳۸) ایضاً، ص ۱۳۔
- (۳۹) ایضاً، ص ۱۲۔
- (۴۰) سلطان باہو، کلید التوحید کلاں، ص ۷۔
- (۴۱) سلطان باہو، صین الفقراء، ص ۷۵۔
- (۴۲) سلطان باہو، کلید التوحید کلاں، ص ۱۰۔
- (۴۳) ایضاً، ص ۱۹۰۔
- (۴۴) سلطان باہو، التوحید کلاں، ص ۱۷۵۔
- (۴۵) قاضی جاوید، پنجاب کے صوفی دانشور، ص ۱۳۵-۱۶۵۔
- (۴۶) محمد اقبال محمد، ابیات باہو، ص ۱۵ - ممتاز بلوچ، ہودے بیت، سانجھ، لاہور، ۲۰۰۷ء، ص ۱۷۹۔
- (۴۷) محمد اقبال محمد، ابیات باہو، ص ۶۶، ممتاز بلوچ، ہودے بیت، ص ۲۰۳۔
- (۴۸) محمد اقبال محمد، ابیات باہو، ص ۶۲، ممتاز بلوچ، ہودے بیت، ص ۲۰۳۔
- (۴۹) بخاری، سید تنویر، اسلامی اخلاق و تصوف، ایورنیو بک پبلیش اردو بازار، لاہور، ص ۱۵۰، ۱۵۱۔
- (۵۰) محمد اقبال محمد، ابیات باہو، ص ۸۳، ممتاز بلوچ، ہودے بیت، ص ۲۰۹۔
- (۵۱) سورة الحجۃ: ۶۲۔
- (۵۲) سورة البقرہ: ۲۱۰۔
- (۵۳) سورة آل عمران: ۳۔
- (۵۴) محمد اقبال محمد، ابیات باہو، ص ۹۳، ممتاز بلوچ، ہودے بیت، ص ۲۱۹۔
- (۵۵) محمد اقبال محمد، ابیات باہو، ص ۹۱، ممتاز بلوچ، ہودے بیت، ص ۲۱۹۔
- (۵۶) محمد اقبال محمد، ابیات باہو، ص ۱۹۷۔
- (۵۷) محمد اقبال محمد، ابیات باہو، ص ۹۵، ممتاز بلوچ، ہودے بیت، ص ۲۲۳۔
- (۵۸) محمد اقبال محمد، ابیات باہو، ص ۱۳۸، ممتاز بلوچ، ہودے بیت، ص ۲۸۲۔
- (۵۹) صفوری، حاجی محمد، صاحبزادہ، کسی پنوں، مرتب: صاحبزادہ، محمد یوسف طاہر ایم اے، آئینہ ادب چوک مینار انارکلی لاہور، ۱۹۷۲ء، ص ۱۷۔
- (۶۰) طاہر، محمد یوسف، صاحبزادہ، مقدمہ کسی پنوں از حاجی محمد صفوری، ص ۱۷، ۸۱۔
- (۶۱) ایضاً، ص ۱۸، ۱۹۔
- (۶۲) صفوری، حاجی محمد، صاحبزادہ، کسی پنوں، ص ۳۳۔
- (۶۳) ایضاً، ص ۳۸۔

- (۶۴) ایضاً، ص ۳۹
- (۶۵) ایضاً، ص ۴۱
- (۶۶) ایضاً، ص ۴۴
- (۶۷) ایضاً، ص ۴۶
- (۶۸) ایضاً، ص ۵۱
- (۶۹) ایضاً، ص ۵۲
- (۷۰) ایضاً، ص ۵۲، ۵۱
- (۷۱) ایضاً، ص ۲۶۴
- (۷۲) ایضاً، ص ۵۸
- (۷۳) ایضاً، ص ۲۶۶
- (۷۴) ایضاً
- (۷۵) چنواں پنجابی ادب، تاج بک ڈپو، اردو بازار لاہور، ص ۱۹۷