

Masnavi bo'Ali Shah Qalandar--Ehad-e-
Salatein

ki Zinda Tasveer

Maqsood Hasni

مثنوی بو علی شاہ قلندر

عہد سلاطین کی زندہ تصویر

مقصود حسنی *

شاعری جہاں انسانی طبائع کو لطف اور حظ فراہم کرتی ہے وہاں اپنے عہد کی سیاسی معاشرتی اور ادبی اقدار کی عکاسی بھی کرتی ہے۔ موزخ بعض واقعات کو کسی قسم کی تلخی سے چنے کے لئے گول کر جاتا ہے یا پھر انہیں کوئی دوسرا رنگ دے دیتا ہے یا انعام اور خوف کی وجہ سے بعض نہایت حساس اور اہم واقعات کو مسخ بھی کر دیتا ہے۔ اس لئے موزخ کے کئے پر آنکھیں بند کر کے یقین نہیں کیا جاسکتا اور نہ ہی کیا جانا چاہیے بلکہ اس کے پیش کئے گئے مواد کو تحقیق کی کسوٹی پر ہر حال میں پرکھا جانا چاہئے۔ موزخ کے برعکس ادیب یا شاعر اپنے عہد کا سچا عکاس ہوتا ہے۔ شاعر کبھی دانستہ اور کبھی نادانستہ طور پر اپنے عہد کے حالات بیان کر دیتا ہے حالات کی تلخی سے چنے کے لئے اس کے پاس شعری ہتھیار موجود ہوتے ہیں۔ اگرچہ شاعر کی اپنی ترجیحات بھی ہوتی ہیں۔ اسی طرح وہ مفادات سے بالاتر بھی نہیں ہوتا۔ اس کے باوجود حساس طبع کے باعث سچی اور کھری باتیں بھی اس کے قلم سے نکل جاتی ہیں۔ موزخ کے پاس شاعر کے سے ہتھیار موجود نہیں ہوتے۔ جبکہ شاعر تلخ حقائق کو فن، حسن، نفاست، ہنرمندی اور رومانیت کی مٹلی چادر میں لپیٹ کر پیش کر دیتا ہے۔ گویا اس کا عہد ”مصری چڑھی“ تلخی کو خوشی قبول کر لیتا ہے۔ شاعر کی ذات بھی ممکنہ پریشانی سے بچ جاتی ہے۔

برصغیر پاک و ہند کے بیشتر صوفیائے کرام شاعر بھی رہے ہیں۔ کچھ نے اپنی شاعری میں سچائی کا برملا اظہار کیا۔ جس کے رد عمل میں وہ مختلف حلقوں میں نشانہ تضحیک بھی بنے۔ جن صوفیائے

کرام نے بر ملا اظہار حقیقت سے اجتناب برتا، انہوں نے نہ صرف شعری ہتھیار استعمال کئے بلکہ ”خائفانہ معرفت“ سے بھی استفادہ کیا۔ انہوں نے خائفانہ معرفت کا سہارا لے کر بطور مصلح یا خوشگوار سیاسی، معاشی، سماجی اور معاشرتی حالات کی عکاسی کی اور ایسے حالات سے بے زاری کا بھی اظہار کیا۔

حضرت شرف الدین بو علی شاہ قلندرؒ کا شمار برصغیر پاک و ہند کے عظیم صوفیاء میں ہوتا ہے۔ ان کے عہد کے علماء کرام اور مشائخ عظام ان کی بڑی عزت کرتے تھے۔ انہوں نے بطور عالم، معلم اور مفتی فرائض سرانجام دیئے۔ حضرت قلندرؒ نے اپنی مثنوی (۱) میں اپنے عہد کے سیاسی، سماجی اور خائفانہ حالات کی بڑے خوبصورت انداز میں عکاسی کی ہے۔ اس مثنوی میں انہوں نے نہ صرف شعری ہتھیاروں سے کام لیا ہے بلکہ ”خائفانہ معرفت“ کو بھی وسیلہ اظہار بنایا ہے۔ اس سے نہ صرف البلاغ کو جامعیت میسر آئی بلکہ شعری حسن میں نکھار اور احساسات میں جوش اور گرمی کی کیفیت پیدا ہو گئی ہے۔

مثنوی کے مطالعہ کے دوران یوں محسوس ہوتا ہے جیسے حضرت قلندرؒ اپنے سامنے بیٹھے ہوئے کسی شخص کو تصوف و عشق کے رموز سمجھا رہے ہوں۔ اس سمجھانے کے حوالہ سے وہ زندگی کے مختلف گوشوں کی اپنے عہد کے حوالہ سے عکاسی کرتے چلے جاتے ہیں۔ یہ تو نہیں کہا جاسکتا کہ حضرت قلندرؒ نے کسی خوف سے یہ اسلوب اور طرز اظہار اپنایا ہو گا۔ ہاں البتہ اس مخصوص اسلوب اور طرز اظہار سے انہوں نے اپنے اشعار میں بغیر کسی قسم کی تقنی پیدا کئے اپنے عہد کی تصویر کشی کر دی ہے اور ان کے کئے کا زندگی سے بڑا قریب کا تعلق پیدا ہو گیا ہے۔

حضرت قلندرؒ کا ہر لفظ اس عہد کے علماء کرام مشائخ عظام اور سلاطین کے لئے شفاف آئینے کا درچہ رکھتا ہے۔ وہ براہملا بھی کہتے ہیں، ملامت بھی کرتے ہیں۔ ان کی ملامت اور سرزنش چونکہ شعری نزاکتوں اور خائفانہ معرفت کی چادر میں ملفوف ہے اس لئے ناگوار نہیں گزرتی بلکہ اپنا مخصوص اثر چھوڑتی چلی جاتی ہے۔

حضرت قلندرؒ نے اپنے عہد کے سیاسی حالات کو نہایت نفاست اور سلیقہ سے پیش کیا ہے۔ اس مثنوی کے مطالعہ سے ان کے عہد کے سلاطین کے سیاسی رویے کھل کر سامنے آجاتے ہیں۔ کہتے ہیں:

۱- جامد پنجاب (۱۱/۱) کے کتب خانہ میں مثنوی ”بلبل و طوطی“ کے نام سے موجود ہے۔

بوسررت باشد تراگر تاج زر کس نیاید از تکبر در نظر
بلکہ روتابی چو نمرود از خدا گم کنی خود را نقرسی از جزا
ان دونوں اشعار میں انہوں نے نفسیاتی کیفیت کی عکاسی کی ہے:

اب یہ شعر ملاحظہ فرمائیں اس میں بادشاہوں کی ہمت اور ان کے اقتدار سے محروم ہونے والوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اسی طرح کلمہ حق کہنے والوں کی بے ہمتی کو چھو کر دیا گیا ہے۔ یہ شعر اس عمد کے شاہ و گدا کے لئے آئینہ کار چہرہ رکھتا ہے:

ہمتے رفتست از شاہ و گدا منعمان گشتند گدائے بے نوا
حضرت قلندر صاحب نے اس مثنوی میں بطور حوالہ بسلسلہ حق و باطل حضرت حسینؑ اور یزید کی تلخ بھی استعمال کی ہے۔ اسی طرح فرعون اور نمرود ایسی تلمیحات کے استعمال سے اپنے عمد کے سیاسی حالات کو زیادہ بہتر طور پر واضح کرنے کی سعی فرمائی ہے۔
اب ان سیاسی حالات اور سیاسی رویوں کے زیر اثر پروان چڑھنے والی معاشرت اور سماج کی عکاسی بھی ملاحظہ فرمائیں:

از جہان مر و وفا معدوم شد	حال مردم یک بیک معلوم شد
آشنائی ہا بر افتاد از جہان	شرم شستہ شدہ ز چشم مردمان
ای درینا وضع نیکان شد بدل	در دیار علم افتادہ خلل
قط افتادست در ملک سخا	خشک گشتہ مزرع مرو وفا
تغ ممک شجرہء احسان برید	ہنجو عنقا ہمت از عالم پرید
برکت از گشت و زراعت گشت کم	قامت جود و سخاوت گشت کم
رحم از دلہای مردم شد نہان	خشنی پیدا شدہ بر مردمان
خلق نیکو شد ز عالم ناپدید	طبع مردم سگ سفت گشتہ پلید
مرگم شد از دل فرزند و زن	قتنہ برپا گشت از دیر کمن
چون چنان برخاست عالم گشت تنگ	دختران با مادران دارند جنگ

رنگ و نسل کے حوالہ سے جو صورتحال پیدا ہو گئی تھی اس کو حضرت قلندرؒ در فرمانا چاہتے تھے۔ اس بیماری کے اظہار کے وقت ان کے لفظوں میں اچھی خاصی تلخی پیدا ہو جاتی ہے:

چند مغروری تو بر اصل و نسب از تکبر دور باش ای ملی ادب
اس مثنوی کے حوالہ سے حضرت قلندرؒ کے عہد میں انسانوں کا باہمی تعلق کسی محبت کے
حوالہ سے استوار ہوتا نظر نہیں آتا۔ بلکہ لوگ ماڈی حوالوں کو اولیت کا درجہ دیتے تھے۔ اور ان حوالوں
سے ان کی وفاداریاں (قطعی) مخصوص تھیں۔ غربت اور مفلسی کے ساتھ ہی محبت اور وفاداریاں بدل
جاتی تھیں۔ دوستیاں نام کی دوستیاں تھیں نیکی اپنی ”اصل وضع“ ہی کھو بیٹھی تھی۔ گویا لالچ اور خوف نے
نیکی کو مکاڑی کا لباس پہنا دیا تھا۔ لوگوں میں برداشت کا مادہ ختم ہو گیا تھا۔ اسی طرح عمومی بول چال میں
کرختگی اور کڑواہٹ پیدا ہو گئی تھی۔ جب دولت جمع کرنے کا جنون پیدا ہو جائے تو سخاوت کا تصور ہی
مٹ جاتا ہے۔ اسی طرح جب احسان کرنے والوں کی حوصلہ افزائی نہ ہو تو محبت، سخاوت، رحم اور
خیر و برکت دم توڑ دیتے ہیں۔ حضرت قلندرؒ نے ان حالات کو قیامت کی نشانیاں قرار دیا ہے:

این نشان ہای قیامت شدیدہ تا قیامت در جہان گردد پدید
اگر حضرت قلندرؒ خانقاہی احترام کے حوالہ سے بات نہ کرتے تو ان کے عہد کا سماج ان کی تلخ
کلامی برداشت نہ کر پاتا۔

حضرت قلندرؒ حالات کی عکاسی کرنے کے ساتھ ساتھ مایوسی کو پر ساه بھی دیتے ہیں اور ان
حالات سے نبرد آزما ہونے کا حوصلہ اور لائحہ عمل بھی پیش کرتے ہیں۔ وہ خدا کی جانب رجوع کرنے کا
مشورہ دیتے ہیں:

بند بچل دام تن بر ہم یزن آشیان حرص را آتش فکن
جز خدا کس نیست باتو مہربان دل مدہ غیر از خداوند جہان
شکر نعمت کن کہ آن رب العباد داو بر تو آنچہ می بایست داد
حضرت قلندرؒ کی مثنوی پڑھنے والا یہی سمجھتا ہے کہ وہ اپنے ہم مسلک کسی شخص سے گفتگو فرما
رہے ہیں۔ اس گفتگو کے دوران ہی اس کا اصلی چہرہ اسے دکھا رہے ہیں اور اسے صراط مستقیم اختیار
کرنے کی تلقین فرما رہے ہیں۔ گویا مخاطب کو تسکین بھی مل جاتی ہے تو دوسری طرف زمانہ بھی خوش
ہو جاتا ہے کہ تنقید اس پر نہیں ہوئی۔ حضرت قلندرؒ کا کمال شعوری طور پر قاری پر مثبت اثرات مرتب
کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف بد جہتہ اور روزمرہ کی زبان اور شعری نزاکتیں باز و قی طابع
کو لطف اور مسرت فراہم کرتی ہیں۔

اس مثنوی میں حضرت قلندر صاحب نے اپنے عہد کے اہل ثروت اور بااثر حضرات کی طرز معاشرت اور عمومی رویوں کی بھی عکاسی کی ہے۔ ان کے منفی رویوں میں تبدیلی لانے کے لئے شان قلندری بھی دکھائی ہے۔ وہ ان کے ان رویوں پر نہ صرف کڑی تنقید فرماتے ہیں بلکہ اس کے انجام سے بھی آگاہ فرماتے ہیں۔ وہ زبان کی چاشنی اور حسن و نزاکت میں تنقید پیدا نہیں ہونے دیتے:

آتش از دور چون گلشن بود در حقیقت سر بسر گلشن بود
نخوت آرد مر ترا مال و منال گزنداری از تہمتی منال
نیست رحمی در دل اہل دول شیوہ اہل دول باشد و غل
اہل دنیا بھر سیم و مال و زر گردست آید خورد خون جگر
دولت کی بہتات اور اس کی ہوس کا نتیجہ یوں بیان فرماتے ہیں:

دولت آرد کبر را ملی دین کند نفس کافر کفر را تلقین کند
کور گردد روشنی چشم یقین بستہ گردد بعد ازان درہای دین
حضرت قلندر صاحب نے اس مثنوی میں اس عہد کے جعلی مشائخ کا حلیہ، رویہ، طرز عمل اور ان کے دعوؤں کی بڑے خوبصورت انداز میں قلعی کھولی ہے۔ انہوں نے ان کے طرز عمل کی وضاحت کے لئے ”ضدین“ کا بہتر استعمال کیا ہے۔ ضدین کے حوالہ سے موازنے کی سی صورت و کیفیت پیدا ہو کر منفی طرز عمل سے نفرت و کراہت پیدا کر دیتی ہے۔ انہوں نے زہد و تقویٰ کی تعریف بھی بیان فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں:

زہد و تقویٰ چیست ای مرد فقیر طمع بودن ز سلطان و امیر
بہر آب و نان گدا روی در بدر آبروی خود نریزی بہر زر
ترک سازی صحبت اہل دول گوشہ گیری تانیشتی در خلل
تلخ بہ جلاب شیرین را چش پیش دونان بہر نان خواری مکش
بدر خواں قناعت دست زن تانہا شد دست بر فرمان شکن
نام نہاد صوفی کا حلیہ ملاحظہ ہو:

زہد و تقویٰ نیست این کز بہر خلق صوفی باشی و پویشی کہنہ دل
شانہ و مسواک و تسبیح و ریا جہ و دستار و قلب ملی صفا

چون خر ابلہ پے آب و علف

پیش و پس گردد مرید ناخلف
اور اس کے طرز علم کی یوں عکاسی کرتے ہیں :

خویش را گوئی منم شیخ زمن
چشم پوشی پہچو شیطان دغل
ہر نفس شیطان تو یارت بود
دل بود مگاہ و خرت ای حیلہ ساز
چشم پوشیدست از خلق و جهان
صدیقی داری نہان ای مت پرست
وہ اس نام نہاد صوفی کے من میں بھری غلاظت کو یوں بیان کرتے ہیں :

دل پرست از مکرو مصحف در بغل
کی شوی در راہ حق ثابت قدم
تا شود درحای رحمت برقباز
مقتی پرہیزگار و پارساست

دام اندازی برای مرد وزن
وعظ گوئی خود نیاری در عمل
مکرو تلخیص و ریا کارت بود
چون شوی استادہ از بہر نماز
خادمان گویند این شیخ زمان
شیخ ی گوئی و کسی بدست
خود بدہ انصاف ای اہل دغل
باتو ہراز است شیطان دمدم
کہ نکردی سجدہ از روی نیاز
تا بداند خلق مرد اولیاست

حضرت قلندر صاحب کی تلقین کا انداز بھی ملاحظہ ہو :

شد فنا ذات ہذا شد حاصلش
عیب خود بین عیب بر مردم مکن
نفس کافر را بکشد بشکن نفس
چون خلیل اللہ بنا کن خانہ را
تا یفزاید ترا رنج و ملال
قوت او ی کند سر رشتہ کم
در نداری دسترس بشکن خمش
نور تابہ بدول از مہر کمال
پر تو اندازد در آئینہ نگار
ہر طرف تابان جمال یار بین

شیخ والا ہوت باشد منزلش
از تلقایش خویش را گم مکن
ای گرفتار آمدہ در بند نفس
مت شکن بر ہم بزن بتخانہ را
بہر طاعت لقمہ بی باید حلال
لقمہ بی شبہہ چو لقمہ در شکم
گر تو مردی نفس کافر را بجش
گر خوری یک لقمہ از وجہ حلال
دل شود روشن ز نور آئینہ وار
چون گشائی چشم ای اہل یقین

نشی گردان از دل خود ماسوا تانگنجد در دلت غیر از خدا
چون الف در لام می گرد نہمان خویش را گم ساز تا گرد عیان
نفس کافر تا بود ہمراہ تو آتش دوزخ بود جانگاہ تو
ہر کہ رو از کید نفس خویش بہست عاقبت بر کرسی مقصد نشست

حضرت قلندر صاحب نے ایک مرد عارف کی مثال دی ہے جسے اپنی ریاضت پر بڑا ناز تھا۔
اس پر اس کے اور خدا کے مابین پردہ حائل ہو جاتا ہے۔ اسے اس پر نہ امت ہوتی ہے اور وہ اپنے بڑے
بول اور گھمنڈ کا احساس کر کے شرمندہ ہوتا ہے اور توبہ کے لئے خدا کی طرف رجوع کرتا ہے:

بازمتہ عہد تازہ از خدا تا کند در راہ حق جان را فدا
اس رجوع اور سچی توبہ پر فرماتے ہیں:

از لسان الغیب این گردد نوید از در تو کس نگشتہ تا امید
ہر کہ بر درگاہ تو رو آورد بی امید از در گمہ تو چون رود
ہر کہ آید بر درت امیدوار شاہد مقصود یابد در کنار
