

The Spiritual and Mystical Aspects of Sufi Ghulam Mustafa Mangnejo's Personality and Poetry

Ali Asghar Otho¹, Barkatullah Otho², Abdul Naem³

¹ Assistant Professor, Government Boys Degree College Sehwan.

² Lecturers, Government Boys Degree College, Sehwan.

³ Sindhi Subject Specialists, IBA Community College, Dadu.

DOI: <https://doi.org/10.70670/sra.v3i4.2022>

Abstract

The present study examines the personality of Sufi Ghulam Mustafa Mangnejo and the aspects of his mystical poetry. Sufism is a spiritual path that guides a person toward inner truth, self-purification, and intimacy with the Divine by going beyond external knowledge. A Sufi's path always starts in the context of Shariah and moves through the phases of Tariqat, Marifat, and Haqiqat before arriving at spiritual perfection. Different stages of spiritual development are represented by the three Sufi categories: al-Suf, al-Mutasawwif, and al-Mustasawwif. Sufi Ghulam Mustafa Mangnejo is acknowledged as a practicing Sufi poet whose poetry genuinely reflects humanism, self-purification, humility, and divine love.

The main aim of this study is to show how Mangnejo's personality and poetry reflect the core ideas of Sufism, spiritual principles, and intellectual tendencies. The following research questions serve as the framework for the study: What aspects of Ghulam Mustafa's personality is Sufi? Which intellectual aspects and major spiritual themes are prevalent in his poetry? What part does his poetry play in moral and social change?

This study uses a qualitative approach, utilizing interpretive techniques, thematic analysis, and textual analysis. Ghulam Mustafa's chosen poems are examined in terms of self-control, spiritual development, divine love, and spiritual understanding (gnosis). The study's scope is restricted to his poetry and personality, with a primary emphasis on literary and spiritual elements. The study's conclusions show that Sufi Ghulam Mustafa's poetry is more than just a work of literature; rather, it is an all-encompassing spiritual philosophy that leads people to moral elevation, inner refinement, and divine love.

Keywords: Sufism, Sufi Ghulam Mustafa Mangnejo, Sufi poetry, spirituality, divine love, inner knowledge, self-purification, Sindhi literature

صوفي غلام مصطفيٰ مڱنيجو جي شخصيت ۽ شاعريءَ ۾ روحاني ۽ صوفيائي پهلون جو جائزو

ادب علمن جي سڀني شاخن تي حاوي آهي، ۽ سمورن علمن کي پنهنجو مخصوص رنگ ۽ روپ ڏئي پاڻ ۾ سمائي ٿو ڇڏي. ان جا جيڪي به علم آهن انهن جو مقصد علميت ۾ اضافو ڪرڻ هوندو آهي، ۽ علمن ۾ بيان تي زور ڏنو ويندو آهي، پر ادب ۾ انداز بيان جي قدر و قيمت آهي (1) هنن علمن ۾ تصوف به هڪ اهڙو علم آهي. تصوف هڪ اهڙو روحاني رستو آهي جنهن جو تعلق باطن سان آهن، ۽ ڪائنات جا ڪيترائي راز ۽ اسرار انسان جي باطن ۾ سمايل آهي، جنهن هي سڌ ظاهري علم بدران پاڻ وڃائڻ واري عمل سان پوي ٿي. رب پاڪ قرآن مجيد جي سورة

الذاريات فرمائي ٿو ته ” وَ فِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ “ ۽ هن آيت جو ترجمو آهي ته: اوهان جي وجود ۾ (به نشانينون آهن)، ڇا اوهين نٿا ڏسو؟. هي آيت تصوف جي نقطه نگاهه اهم ۽ گورڙهي معنيٰ رکي ٿي. هن آيت ۾ رب پاڪ انسان کي پاڻ ڏانهن توجهه ڏيڻ لاءِ چوي ٿو. انسان جي وجود ۾ روح، دل، ۽ عقل ڇا آهن؟ غور ڪجي ته اهي سڀ حق جون نشانينون آهن. جيڪڏهن انسان پنهنجي اندر ۾ نهاري ۽ غور ڪري پڙهڻ ۽ پروڙڻ چاهي ته کيس قدرت جي حڪمت جي انيڪ نشانين جي سڏ پوندي. انڪري صوفي چوندا آهن ”جنهن پاڻ کي سڃاتو، تنهن رب کي سڃاتو“. تصوف ۾ باطن بنيادي حيثيت رکي ٿو. هي آيت به خاص طور تي باطن ڏانهن اشارو آهي. يعني هن آيت ۾ انسان کي پنهنجي پاڻ کي سڃاڻڻ، اندر ۾ جهاتي پائڻ جي دعوت ڏئي ٿي.

”تصوف جو دارو مدار عشق يا محبت الاهي تي آهي. يعني محبت ئي مقصد جي حصول جو واحد ذريعو آهي“ (2) تصوف جي راهه تي هلي اهو ئي منزل ماڻي ٿو، جيڪو پاڻ وڃائي ٿو. پاڻ وڃائڻ جو مطلب اهو به آهي ته پنهنجي نفساني خواهشن کي ختم ڪري پاڻ کي حق تعاليٰ جي حوالي ڪرڻ به آهي. ان سپردگي وارو عمل عاشق ئي ڪري سگهي ٿو. اهو عاشق ئي آهي جيڪو معشوق جي وصال لاءِ پاڻ کي قربان ڪري ٿو. تصوف جي راهه تي هلندڙ سالڪ کي صوفي سڏيو ويندو آهي. حضرت عمر بن محمد شهاب الدين سهروردي فرمائن ٿا ته ” صوفي جي نسبت صفا سان آهي. جيڪو رسول الله جن جي زماني ۾ غريب مهاجرن جو هڪ چنو (صفو) هو. انهن جي باري ۾ خداوند تعاليٰ جو ارشاد آهي ته هي انهن غريبن جيڪي خدا جي وات ۾ قيد آهن ۽ اهي زمين تي سفر ڪرڻ جي طاقت نٿا رکن“ (پارهه 3: رڪوع 5: 17) (3)

سچو صوفي اهو آهي جيڪو دنيا جي محبت کي دل مان ڪڍي ٿو، ۽ الله کي پنهنجو محبوب بنائي ٿو. جيڪڏهن ائين نٿو ڪري سگهي ته صوفي نٿو بڻجي سگهي، ڇاڪاڻ ته ربه هنن جي ويجهو وڃي ٿو جيڪي پرهيزگار آهن. صوفين جي وڏي ڪان وڏي خواهش به اها هوندي آهي ته اهي ذات حقاني جي ويجهو هجن. جنهن جي باري ۾ مخدوم ابوالحسن ڏاهري هن ريت فرمائن ٿا ته ” صوفي اهو آهي جيڪو فنا جي بي انت سمنڊ ۾ ٽپي هڻي گهر ٿي ويو هجي. جيڪڏهن فنا جي بي انت سمنڊ ۾ سندس نڪاڻو ٿي ويو هجي ته اهو اصل آهي“ (4) صوفي انسانيت جي اخلاقي، روحاني ۽ سماجي تعمير ۾ هڪ اهم ڪردار ادا ڪري ٿو. صوفيت جو بنيادي مقصد انسان کي اندروني پاڪيزگي، محبت، رواداري ۽ سچائي ڏانهن وٺي وڃڻ آهي، جنهن جي نتيجي ۾ سماج ۾ هر آهنگي ۽ ترقي جا در کٽن ٿا. صوفي ماڻهو پنهنجي عمل، ڪردار ۽ تعليم ذريعي ماڻهن کي نفرت، حسد ۽ تڪرار کان پري رهڻ جي تلقين ڪري ٿو ۽ انسان دوستيءَ کي فروغ ڏئي ٿو. اهڙيءَ ريت صوفي سماج ۾ امن، پائيداري ۽ برداشت جو ماحول پيدا ڪري ٿو، جيڪو ڪنهن به ترقي يافته سماج جي بنيادي گهرج آهي.

اڄ جو هي جديد دور ۾ علم کي مختلف شعبن ۾ ورهايو ويو آهي. جنهن ۾ تصوف جي علم کي پاسيرو رکڻ جي هر ممڪن ڪوشش ڪئي وئي آهي ۽ خاص طور تي جديد فڪري لاڙن سان سلهاڙيل مفڪرن ان جي ننڍا ڪري اهو نتيجو اخذ ڪيو آهي ته تصوف جو علم جو سماج جي ترقي ۾ ڪو به ڪردار ناهي اهو فرد کي قدامت پسندي ڏانهن وٺي وڃي ٿو ۽ هن جديد دور جي تضادن ۽ معيار سان نهڪي نٿو. حقيقت اها آهي ته انهن مفڪرن تصوف جي علم کي ظاهر جي اک سان ڏٺو پر ان فلسفي جي باطني پهلوئن کي نه پروڙيو آهي نه پڙهيو آهي. اڄ جي جديد علم دنيا جي ظاهري پهلو کي جيترو روسن ڪيو آهي اُترو ئي انسان جي اندر ۾ اوندھ ٿي وئي آهي جو ماڻهو پنهنجي سڃاڻپ ٿي وڃائي وينو آهي. سڃاڻپ ته پري جي ڳالهه آهي هن کان ته اهو به وسري ويو آهي ته الله جي اهڙي مخلوق آهي جنهن کي انسان سڏيو وڃي ٿو. انسان ۽ جانور ۾ بنيادي فرق ئي انسانيت جو آهي جيڪڏهن انسان مان انسانيت نڪري وڃي ته انسان جانور بڻجي وڃي ٿو ۽ انسان جڏهن جانور بڻجي ٿو ته هن مان انسان هجڻ وارا اعليٰ اخلاقي قدر، روبا، محبت، رحمدلي، همدردِي، انصاف، احترام سان پيش اچڻ وارا جذبا ختم ٿي وڃن ٿا. انسان رڳو مجسمي جو نالو ناهي پر هو هڪ اهڙي وجود جو نالو آهي جيڪو پنهنجي عمل سان پنهنجي ذاتي مفادن کان مٿانهون ٿي ٻين لاءِ پروڙي ٿو ۽ سهائتا ڪري ٿو. هو مذهبي، نسلي ۽ لساني بنيادن تي ڪو به فرق نٿو رکي هو هر تعصب کان پاسو ڪري پائيداري، رواداري جي پرچار ڪري ٿو. اهو جهه ۽ ڌرتيلن جي مدد ۽ فرد جي عزت ۽ عظمت لاءِ پاڻ کي وقف ڪري ڇڏي ٿو. تصوف جو فڪر نه رڳو ماڻهو کي سعوري طور تي پڪو ۽ پختو بڻائي ٿو پر کيس سماج جو هڪ ذميدار شهري بنائڻ ۾ به اهم ڪردار ادا ڪري ٿو، جنهن سان سماج ۾ رهندڙ فردن جي مادي ۽ روحاني ترقي ٿئي ٿي، ۽ ترقي کي عملي جامو پهرائيندڙ جو بار صوفين جي ڪلهن تي هوندو آهي، ڇاڪاڻ ته صوفي تصوف جي فڪر جو اڳواڻ هوندو آهي. هڪ سچي صوفي جو عمل دين جي دائري کان ٻاهر نه هوندو آهي. ماڻهن ۾ هڪ رايو عام مقبول ۽ معروف آهي ته صوفين جو شريعت سان ڪو تعلق نه هوندو آهي ائين بلڪل به ناهي. صوفين وٽ ابتدائي ڏاڪو ئي شريعت تي هلڻ هوندو آهي ۽ ان ڏاڪي جي آڌار تي ئي اهي تزڪيه نفس جو ڏاڪو پار ڪري اڳتي وڌن ٿا، ۽ پوءِ طريقت، معرفت ۽ حقيقت جي منزل تي پچن ٿا. شريعت جي پابندي کان سواءِ تصوف مڪمل ئي ناهي. حضرت داتا گنج بخش هجويري فرمائي ٿو ته ” جيڪڏهن ڪو سالڪ شريعت کي نظرانداز ڪري ٿو ته اهو ڪڏهن به صوفي نٿو ٿي

سگهي. ڪتاب ڪشف المعجوب ۾ حضرت جنيد بغدادی ته تصوف ۾ شريعت ۽ طريقت کي هر آهنگ ڪري ڇڏيو. يعني هن شريعت جي بنياد تي تصوف جو اوجو محل تيار ڪيو، جنهن کي عالمن ۽ صوفين پنهنجو مسکن بڻايو.“ (5) حضرت شيخ المشائخ شاهه لطف الله قادري فرمائن ٿا ته ”ماڻهو جا ٻه اصول آهن هڪ بدن، ٻيو دل. بدن دين اسلام جو ظاهري رستو آهي، جنهن کي شريعت چون ٿا. ان جي مسافت علم ۾ مشغول رهڻ سان طئي ڪري سگهجي ٿي، ۽ دل عرفان ۽ خدا تعاليٰ جي قرب جو ذريعو آهي، جنهن کي طريقت چون ٿا، جنهن جو سلوڪ خدا تعاليٰ جي ذڪر ۾ مشغول رهڻ سان طئي ڪري سگهجي ٿو. انهن ٻنهن رستن تي هلي سالڪ کي جيڪي حقيقتون ۽ باري تعاليٰ جا اسرار معلوم ٿين ٿا، ان جو نالو حقيقت آهي، جنهن جي تحصيل انهن ٻنهن علمن سان ٿيندي آهي، ۽ علم تي عمل هي آهي ته شريعت جي حدن ۽ احڪام الاهي تي ڪاربنڊ ٿئي (6)

دنيا جو دستور آهي ته ڪو به مذهب هجي، نظريو هجي يا طريقو هجي جڏهن هن جا بنياد وجهندڙ هي فاني جهان ڇڏيندا آهن ته ان ۾ پوءِ ان ۾ ڦيرو اچي ٿو. ساڳيو مسئلو تصوف سان ٿيو. اهو ايتري قدر وڏي ويو جو صوفين جي چاليهه ٽولن جنم ورتو. هاڻ ڪنهن کي تسليم ڪجي ۽ ڪنهن جي طريقت تي هلجي ان ۾ صوفي به پريشان ٿي ويا. هتي صوفين جي گروهن بدران ان جي قسمن بابت ذڪر ڪرڻ موزون رهندو. جنهن مان اها سڏ پوي ته ڪهڙو صوفي عملي طرح سان صحيح آهي. ولايت جي صاحبن، صوفين جي سڃاڻپ لاءِ صوفين جا ٽي قسم جهڙوڪ المتصوف، المستصوف، ۽ الصوف ڄاڻايا آهن.

پهريون المتصوف:

اهڙو صوفي جنهن وٽ فقط ڪتاب جو علم هوندو آهي، ۽ علم جي آڌار تي هو تصوف جي منزلن کان واقف هوندو آهي ۽ هن سلوڪ جو ماڳ نه ماڻيو هوندو آهي، پر محنت ۽ مجاهدي سان انهيءَ منزل کي حاصل ڪرڻ جي ڪوشش ضرور ڪندو آهي.

ٻيون المستصوف:

اهڙو صوفي جنهن عملي طور نه سلوڪ جي راهه طئه ڪئي هجي نه ٿي مطالعو ڪيو هجي پر ظاهر ۾ دنيا وارن کي ڏيکارڻ لاءِ فقيرن وانگر شڪل بڻائڻ پر سندن اصل مقصد دنيا ۾ دولت، اختيار، ۽ آسائش جي حاصلات هوندو آهي. اهڙي قسم جي صوفين وٽ نه علم نه عمل هوندو آهي.

ٽيون الصوف:

اهو صوفي آهي جنهن خواهش ۽ نفس کي ماري، سڃاڻپ واري نظر حاصل ڪئي هجي، ڇو ته سچي صوفيءَ کي ٿي عرفان حاصل ٿئي ٿو جو هو پاڻ کي وڃائي ٿو.

يعني اصل صوفي وصل (میلاب) جو صاحب، متصوف احوال جو صاحب ۽ مستصوف فضول جو صاحب ۽ الصوف حال جو صاحب هوندو آهي. سنڌ جي سرزمين غوث، عارفن، عشاقن، زاهدن، مجذوبن، ابدالن، عالمن، صوفين سان ڀري پئي آهي جنهن ۾ هڪ پاسي بزرگ شريعت جي پرچار ۽ ان جي تربيت ۾ محو آهن ته ٻئي پاسي طريقت جي عملي مشق جاري آهي. صوفي غلام مصطفيٰ مگڻيجو جو شمار به سنڌ جي ان برگزیده صوفين ۾ ٿئي ٿو، جيڪي طريقت جا صاحب آهن. يعني صوفي خادم فقير به انهن الصوف واري صوفين منجهان آهي جنهن کي سڃاڻ واري ديد نصيب ٿي آهي. جنهن جو اظهار سندس بيت ۾ هن ريت ملي ٿو.

پرينءَ جو پرتو، جو پاڻ مان پسي

ته هوند سدا وسي، عرش معليٰ من ۾ (مخزن عشق _ 184)

صوفي خادم فقير جي زندگيءَ جو اڀياس ڪجي ته سندس زندگي کي ٽن حصن جهڙوڪ سماجي، ادبي، ۽ عارفاني پهلوئن ۾ ورهائي سگهجي ٿو. هيٺ سندس ڪلام مان زندگيءَ جو اڀياس پيش ڪجي ٿو. ڇاڪاڻ ته ڪنهن به صوفيءَ کي سمجهڻو آهي ته هن جي زندگي ۾ ڪيل عمل، تصانيف، ۽ ڪلام مان پروڙي سگهي ٿو ڇاڪاڻ صوفي پنهنجي راز ۽ نياز جي ڳالهه عام سان ته نه ڪندا آهن پر هنن اسرارن کي نثر يا نظم جي ڪنهن به صنف ۾ ضرور اظهار ڪندا آهن اهو اظهار وري اڳتي هلي تصوف جي وات تي هلندڙ سالڪ جو سونهون بڻجي ٿو.

سماجي پهلوءَ

صوفي خادم فقير درگاهه چوڏهن شهيدن جا گادي نشين آهن کيس ڪيترن ئي سرنديءَ وارن کيس مشائخ ۽ پير بنائڻ لاءِ وڏي مٿا ڪٽ ڪئي سندس لاءِ ريشم، پشم ۽ پت جهري طول ويهائڻ ۽ مسند ٺاهي ڏيڻ جي آڇ به ڪئي پر ڪثر نفسي ۽ رندانه طبيعت سندس مزاج کي ايترو ته نفيس بڻائي ڇڏيو جو پاڻ کي پنهنجي پاڻ ۾ نفيءَ جي ڪُن ۾ اڇلائي فنا ڪري فقير سڏائڻ ۾ فخر محسوس ڪندا آهن. جڏهن ڪنڊي ۽ گرهه

جي به طلب نه رهي ته پوءِ هستي هوندي نٿي رهي انڪري سڀ ۾ هُو ۽ سڀ هن جي جلوي جو مظهر ٿي پائينائين ان مزاج کيس خلق جو خادم بڻائي ڇڏيو. ماڻهو ڄاتل سُڃاتل هجي يا اڻ واقف ٻنهي سان ساڳي روش اختيار ڪندو. ست ۾ ڪنهن سان سياسي، علمي، تعليمي، معاشي مسئلو هجي ان کي حل ڪرڻ جي هر ممڪن ڪوشش ڪندو آهي. ماڻهن جي در لڙي ويندو، هٿ ٻڌندو پر مسئلي کي حل ڪرائڻ لاءِ جتن ڪندو رهندو. جنهن ڪري مٿس تنقيد به ٿيندي رهي پر پاڻ اڻ ٻڌو ڪري در گذر ڪندا آهن. اڄ به سندس آستانو فقير فقراه، راڳين، سياسي توڙي سماجي ورڪرن لاءِ اتساهه جو مرڪز بڻيل آهي. ڳوٺ لاءِ اسڪول پنهنجي زمين ڏئي اسڪول، ۽ ڊسپينسري ڪولرايائين، هڪ شاندار اٺ ڪنڊي مسجد تعمير ڪرايائين. درگاه تي پانڊيٽن جي رهائش لاءِ لاندھي تيار ڪرايائين جتي مسافر اچي سڪون جو ساهه کڻي آرامي ٿيندا آهن. تنهن کان سواءِ ٿوري ئي عرصي ۾ پنهنجي ڳوٺن لاءِ بجلي ورتي. ڳوٺ لاءِ پڪو رستو منظور ڪرايو. درگاه چوڏهن شهيدن جي درگاه کي پڪو ڪرايو. زائرن لاءِ درگاه ملڪاڻي شريف جو زيارت لاءِ قبي کي ڪشادو ڪرڻ لاءِ ان جي چوڌاري ڇت ڏياري، ۽ هن وقت به جيڪا به نئين سر درگاه جي تعمير جو ڪم ٿيو آهي اهو سندس ڪوشش جو نتيجو آهي.

ادبي پهلو

سائين ظاهر دنيا جي علم واري سان به ڪلهو ڪلهي ۾ ملائي هلندو رهيو آهي. سنڌي ادبي سنگت هجي يا ڪائونسل دادو هجي يا ٻي ڪا سماجي تنظيم ۽ صوفياڻي ست هجي انهن جي هر پروگرام ۾ شرڪت ڪرڻ سان گڏ پنهنجي تخليقي ۽ تحقيقي پورهئي کي سنڌ جي ڪنڊ ڪڙڇ ۾ ذات ڏيڻ جي سامهون پيش ڪندو رهيو آهي، ۽ اهو سلسلو اڃان تائين جاري آهي. سندس نظر ۾ هڪ مجموعو مخزن عشق“ ۽ شاهه جي رسالي جي تيهن سُرڻ جي چونڊ بيتن جي شرح ”سوجهي لڏو سبحان“ ڇپيل آهن ۽ ٽيون مجموعو نثر تي آڌاريل آهي جنهن ۾ مضمون ۽ مقالا شامل آهن سو اڻ ڇپيل صورت ۾ پيل آهي. چوٿون ڪتاب ”عشق جو آواز“ جيڪو تصوف جي اصطلاح تي آڌاريل آهي سو لکڻ واري مرحلي ۾ آهي.

صوفي خادم فقير بحیثیت کافييار

شاعراني صنف کافيءَ جا تخليقار ٻن قسمن جا آهن هڪ آهي جيڪي صوفياڻي فڪر سان سلهاڙيل آهن ۽ ٻيا آهي جيڪي مجاز جي رنگ ۾ رڳيل آهن. صوفي بزرگن به مجاز کي بيان ڪيو آهي پر هڪ دنيا ۽ صوفي شاعر جي مجاز ۾ فرق آهي. کافيءَ ۾ بيان جي بنيادي اهميت آهي ڇو ته کافيءَ ۾ بيان جي حد مقرر ٿيل آهي ۽ هر شاعر ان دائري ۾ رهي اظهار ڪري ٿو. جيڪڏهن هو پنهنجي حد جي دائري کان ٻاهر نڪتو ته پوءِ هن جو ڪلام مصنوعي هوندو. کافييارن جا ٽي درجا آهن. پهريون مجازي ٻيون حق مجازي ۽ ٽيون حقيقي.

مجازي کافييار

مجازي کافييارن کي رومانوي شاعر به چئي سگهجي ٿو. هن قسم جي شاعرن جي ڪلام ۾ محبوب جي سونهن، سهڻائي، خوبصورتِي، ڏيک ویک، تجمل، ناٺ بان، رعب، سينگار، زيب و زينت، سيند سُرْمي، سجاوت، چمڪي، چلڪي، تجلي، جھروڪي، حُسن جمال، نفاست، نزاکت، ملڻ، ميلاپ، ويڙو، جدائي، هجر فراق، وڪرائي، پيار، پریت، فُرب، چاهه، چاهت، نينهن، سِڪ، سَبت، حُب، الفت، اخلاص، طعنا، تُنڪا، مهڻا، ميارون، ڏک، ڏوراپن کان سواءِ داخليت جا انيڪ جذبا ملن ٿا.

حق مجازي کافييار

حق مجازي کافييارن جي ڪلام جو دائرو به داخلي ڪيفيتن، سونهن ۽ مشاهدن تي هوندو آهي پر صوفين وٽ اهي ٽئي پهلو روحانيت تي آڌاريل هوندا آهن. ڇو ته صوفين وٽ به داخلي ڪيفيتن، مشاهدن کان سواءِ سونهن جي پرڪا جو تصوير موجود هوندو آهي. حُسن جي حوالي سان وٽن پرڪ ٻن نوعن جي ٽئي ٿي هڪ ذاتي حُسن ۽ ٻيو صفاتي حُسن تي آڌاريل هوندو آهي. جن صوفين کي حق جو ادراڪ ٿئي ٿو، اهي غير کي ڏسڻ گناه سمجهندا آهن، انهن جي نظر ۾ فقط ذاتي حُسن ئي مشاهدي ۾ هوندو آهي. ان منزل ۾ صفاتي حُسن جي پرڪ ڪرڻ کي گناه نه سمجهندا آهن. هنن وٽ نفساني ڪامنا، اڪني يا موهه ۽ خواهش معدوم ڪيل هوندي آهي. اهڙي حالت ۾ ڪنهن انسان چرند پرند جي شڪ شباهه يا ان جي صورت ۾ ڪنهن به حصي ۾، ذات جي سمائيل صفاتي حُسن کان متاثر ٿيندا آهن ۽ پوءِ ان عڪس کي ڪلام ۾ اوتيندا آهن. اهڙي بيان کي حق مجاز وارو ڪلام چيو ويندو آهي.“ (7)

حقيقي بيان وارا کافييار

هي ڪلام مڪمل تصوف جي فڪر ۽ منزلن تي آڌاريل هوندو آهي. هن ۾ هڪ پاسي معرفت حثي ته ٻي پاسي معرفت نظري جو بيان هوندو

آهي. هن قسم جي ڪلام مان ڪافياري جي صوفيائي منزل ۽ گس جو به ادراڪ ٿئي ٿو ته هن معرفت جو ڪهڙو مقام ماڻيو آهي. هن ۾ ڪافياري جي حال جو اظهار پوري قوت سان ٿيل هوندو آهي. حقيقي بيان وارو نوج ڪلام آڱرين تي ڳڻڻ جيتري شاعرن جي بياض ۾ ملي ٿو جن ۾ نواب ولي محمد لغاري ۽ ٻيڊل فقير جو ڪلام آهي باقي ٻين صوفين حق واري بيان سان گڏ حق مجاز کي به ڳايو آهي. سنڌ جي سموري ڪلاسيڪي شاعري اهڙي شاعرن جي ڪلام سان پري پئي آهي. يعني انهن جي ڪلام ۾ اهي ٻئي پهلو ملن ٿا. صوفي خادم فقير شاعراڻي صنف ڪافيءَ جو نه رڳو نامدار، نام ڪنڀو، ضرب المثل پر اعتبار جوڳو معتبر شاعر به آهي. سندس ڪلام حق مجاز ۽ حقيقت تي آڌاريل آهي.

صوفي غلام مصطفيٰ جي ڪلام ۾ اها خوبي به نمايان آهي جو سٺ سٺ ۾ موضوع جي حوالي سان نواڻ ملندي، ۽ سندس ڪلام حق مجاز ۽ حقيقت جي مختلف پهلوئن تي آڌاريل آهي، جنهن ۾ خدا جي عظمت، پاڻ سڳورن جي سخاوت ۽ عظمت، هاديءَ جي حڪم، عشق جي چوگان، عشاقن جي اصل سمر، محبت لاءِ گهريل تقاضا، علم ۽ عقل کي ٿڌي الف واري اکر ۾ مست ٿيڻ، ملامت کڻي پاڻ کي وڃائڻ، لامڪان ۾ رب ريجهاڻڻ، ظاهر کي ترڪ ڪري محبت جي خيال ۾ رهڻ، جهڙا انيڪ موضوع سندس ڪافين ۾ ملن ٿا. (8) سنڌ جي ڪلاسيڪي شاعري صوفي بزرگن جي حال سان پري پئي آهي، ۽ سندن مقام جو اندازو به ڪلام مان لڳائي سگهجي ٿو. اهڙي ريت صوفي غلام مصطفيٰ جو ڪلام به حال جو بيان ئي آهي، جنهن ۾ هو ڪٿي به جذباتي نظر نٿو اچي ٿو، پنهنجي حال ۾ رهي ڪلام چيو آهي ڇو ته سندس ڪلام جي سرجڻ جو بنياد ڪيفيت تي آڌاريل آهي، ۽ هروڀرو لفظن کي ڪافيءَ جو روپ ڏيڻ کان پاسو ڪندو رهيو آهي، جڏهن سندس اندر ۾ راتو ٻوليندو آهي ته رات جي بولن کي سُرڻ جي روپ ۾ ڪافيءَ جي گهاٽي ۾ آڻي ٿو.

راڳ ۽ راڳداري

ڪافي شاعري جي اهڙي صنف آهي جيڪا لکڻ لاءِ نه پر ڳائڻ لاءِ تخليق ڪئي ويندي آهي ڇاڪاڻ ته صوفي شاعر راڳ جو سهائتا سان حقيقت جا اهم نڪتا بيان ڪن ٿا. سنڌي شاعراڻي صنف ڪافي جا جيڪي به شاعر ٿي گذريا آهن يا اڃان حيات آهن انهن سڀني ۾ هڪ ڳالهه ساڳي ملندڙ آهي ته اهي سڀ راڳ ٻڌڻ جو نه رڳو ذوق رکن ٿا پر راڳ جي فن ۾ به مهارت رکن ٿا. اهڙي ريت صوفي غلام مصطفيٰ مگڻيجو به راڳ جي فن جو ضرب المثل ڄاڻو ۽ راڳي ڳائڻ ۽ ڪافي پيش ڪرڻ ۾ به مهارت رکي ٿو ڪافيون اهڙي ته سوز ۽ گداز سان آلاپيندو آهي پاڻ سان گڏ ٻڌندڙ کي به حال واري ڪيفيت ۾ مست ڪري ڇڏيندو آهي. سندس ڪلام ديسي ۽ مارڳ راڳن تي آڌاريل آهي. ڪلام لاءِ اهڙي راڳن جي به چونڊ ڪئي اٿس جيڪي سندس راڳ واري ڪافي گو شاعرن جي ڪلام ۾ نٿا ملن جن ۾ راڳ پوپالي، سيندڙو، ڪوشڪ ڌني، پوپالي ڪلياڻ، زيلف، ڪيرواني، ڪلاوتي، گنڪلي، ڏرگا، جوڻپوري راڳ شامل آهن. يعني پاڻ ڪافيءَ لاءِ ڏهر راڳ متعارف ڪرايا اٿس.

شاعريءَ جو فن

صوفي خادم فقير جو ڪلام فني حوالي سان پڻ پڪو ۽ پختو آهي، ۽ سندس ڪلام گهڻي ڀاڱي ڪافيءَ جي خالص گهاٽي ۾ چيل آهي. سندس ڪلام هيڪوٽي، ڏيڍوٽي، ٻيٽي، ٽيٽي چئوٽي، پنجوٽي، جهوٽي، ستوٽي انوٽي، نانوٽي، ڏهوٽي ڪافيءَ تي آڌاريل آهي. فڪري حوالي سان ڪلام ۾ ڪٿي به جديد لاڙي جو اثر نٿو ملي پر فني حوالي سان ڪافين ۾ عروضي رنگ ۽ گيت وارو رچاءُ ضرور ملي ٿو.

عارفانو پهلو

صوفي غلام مصطفيٰ مگڻيجو ظاهر ۾ ڪنهن به درويش جو دست بيعت مريد نه ٿيو پر اويسي سلسلي هيٺ درگاه ملڪاڻي شريف جو طالب ٿيو، ۽ اويسي طريقي سان ئي عشق جو سفر ڪيائين. شيخ المشائخ حضرت لطف الله قادري جن فرمايو آهي ته ظاهري علم، شريعت جي ظاهري حڪمن کي چئبو آهي، ۽ باطني علم، شريعت جي باطني رازن جو نالو آهي، جنهن کي حقيقت به چوندا آهن. انهن ٻنهيءَ جي وچ ۾ جيڪا مسافت آهي ان کي طريقت چوندا آهن. انهي تنهي اصولن جي خلاصي کي معرفت چوندا آهن، سو اهڙي ريت صوفي خادم فقير باطن وسيلي معرفت جو معراج ماڻيو، جنهن جو اظهار سندس ڪافيءَ جي بند ۾ هن ريت ملي ٿو.

مُهر هڻي ماڻ جي منهن تي، اندر ۾ الف پيا اورين

سزا ڏئي ساهه کي سورين، ذڪر ظاهر ڪيئون ذاتي (مخزنِ عشق _ ص 45)

صوفي خادم فقير کي اها باطن جي سڃاڻپ واري وات جي سڌ سندس ساٿي فقير الله ورائي سولنگي ڏني جو نه سندس ظاهر ۾ حال پائي هئس پر دوست به هئس، ڇو ته حقيقت جي وات تي هلڻ لاءِ ابتدائي مرحلي ۾ فقير لاءِ حال محرم ۽ هر دم جي ساٿي جو هئڻ ضروري آهي

جيئن سندس حال جي رازن جي تصديق ٿي سگهي. جيئن مٿس راز آشڪار ٿين ته حال محرم راز جي سچي هئڻ جي شاهدي، ۽ ثابتي ڏئي سگهي جيئن راز کي سمجهي سگهجي اهڙو اظهار پان هن ريت ڪري ٿو ته :

خدا جي نور جو مظهر پورو پرڪڻ ڏکيو آهي
سوا همراز ۽ همدم اهو سلجڻ ڏکيو آهي
(مخزنِ عشق _ ص 76)

صوفي خادم فقير جي مقام ۽ رتبو رڳو اهي ماڻهو سمجهي سگهن ٿا جن پنهنجي وجود ۾ مشاهدو ماڻيو هو. باقي جن جي دل تنگ ۽ طبيعت بند هئي انهن لاءِ صوفي خام فقير رڳو هڪ جُبي ۾ ڍڪيل صوفي آهي. هو ڇا آهي سندس استعداد جو اندازو ڪافيءَ جي هن تلهه مان لڳائي سگهجي ٿو چوي ٿو ته :

لکين آئين لڪون ڪري يار سڄڻ ، پر سک وارن ته سجاتو ٿئي
ڪيئي عبد سندو اظهار سڄڻ ، پر سک وارن ته سجاتو ٿئي
(مخزنِ عشق _ ص 73)

صوفي خادم فقير جي تعليمات ۾ دين، دنيا، علم عرفان ، شريعت ۽ طريقت جي وچ ۾ جيڪو توازن موجود آهي اهو پڻ سندس اعليٰ شان ۽ وڏي مرتبي جي نشاني آهي. پاڻ علم جا اهڙا ته ماهر غواص آهن جو تصوف جي فلسفي جي سمنڊ ۾ ٽپي هڻي، علم ۽ عرفان جي اونهين تائين لهي ماڻڪ ميڙيا، ۽ ڄاڻ جي کاڻ مان هٿ ڪيل هيرا ۽ جواهر نه رڳو ظاهر ۽ باطن جي سالڪن سان گڏجاڻين ۾ ويهي ونڊ طور ورهائيندو رهيو آهي پر انهن مان ڪيترائي املهه موتي لفظن جي روپ ۾ سندس ڪافين ۾ ملن ٿا. اسان وٽ اهڙا به صوفي ملن ٿا جيڪي هڪ پاسي نفس ظاهر ۾ حال هيڻو ڪري ۽ اڪيلائي ۾ نفس جي خواهش کي پورو ڪن ٿا ۽ عام ۾ عارف ٻلا سڏائي حق موجود جا مستيءَ ۾ نعرا هڻن ٿا پر سوال اهو آهي ته حق جو نعرو ڪهڙي ڏاڪي تي هڻجي ان جي وات خادم فقير هن ريت ٻڌائي ٿو.

ڏنو خادم فقير اندر بحر قلزم ۽ قطري ڪي
جڏهن جُز ڪُل ۾ ٿئي قائم ، انا الحق پوءِ چوڻ گهرجي
(مخزنِ عشق _ ص 52)

صوفي خادم فقير اويسي سلسلي هيٺ سلطان العارفين حضرت مخدم غلام محمد ملڪاڻي جو طالب ٿيو آهي ۽ مرشدن باطني طور تي سندس ذهني، فڪري ۽ روحاني اعتبار سان اهڙي طرح تربيت فرمائي جو وٽس ايندڙ شريعت جا صاحب، ظاهر ۾، ۽ طريقت جا صاحب، باطن ۾ پنهنجي مطالعي ۽ مشاهدي جي آڌار تي ڪيترائي منجهيل سُت سلجهائي ويا آهن، تنهن کان سواءِ پاڻ ڪيترن ئي سالڪن جا پڻ روحاني رهبر ثابت ٿيا آهن ۽ اها ڳالهه هن وقت تائين بلڪل مخفي رکي اٿس. صوفي خادم فقير معرفت جي لحاظ کان معرفت حدتي جي مقام تي پهتل هستي آهن، کيس گهڻي ڀاڱي جيڪو به ونڊ مليو سو معرفت حدتي وسيلي مليو. جنهن جو اظهار سندس ڪلام ۾ ملي ٿو.

آهي خادم فقير وجود منجهان ، تنهنجي ذات سجاتي خود منجهان
ڳجهو آهي تنهنجو اسرار سڄڻ پر سک وارن ته سجاتو ٿئي (مخزنِ عشق _ ص 73)

پاڻ ذڪر جي حوالي سان اسم ذاتي ۽ اسم صفاتي جا ڪيترائي ڏاڪا اڪري وڃي بي پار پيا آهن ۽ ان وات تي صفات ۽ ذات کي ڪهڙي ريت سڃاڻي سگهجي ٿو ان جو گس هن ريت بيان ڪري ٿو:

صفاتي سردار کان پهرين پاڻ سجاڻ
ٿيندئي روح رهائڻ، اندر ۾ عجيب جي (مخزنِ عشق _ ص 179)

صفاتي سڃاڻڻ سولو، ذاتي ڪي رسن
سڪڻا جن سُخن ، سي آهن اورئين پر جا
(مخزنِ عشق _ ص 179)

يعني اهو علم ئي ٿيو آهي جنهن سان پيرين پسجي صوفي خادم فقير ته صحبتين ۽ سلوڪ جي راه جي پانڊيٽن کي ان سڌيءَ طرح سان پنهنجي لڪ ڪري رهيو آهي. حاصلات لاءِ صبر جي تلقين ڪندو رهيو آهي جنهن جو اظهار هن ريت ڪيو اٿس.

متان ڪرين مڱڻا ، توڙ ۽ تڪڙ
هت نه ايندئي هڙ ، حاصل جا علاج جي (مخزنِ عشق _ ص 180)

جيڪي ابھرا ٿين ٿا ته پوءِ اهي رضا کي محروم ٿي وڃن ٿا. جيئن هن بيت ۾ اظهار ڪري ٿو.

جي ظاهر ڪن ذات کي ، ته ٿئي ٿو تڪرار
صفتي سردار ، رُسي ٿو ان راز کان
(مخزنِ عشق _ ص 178)

صوفي خادم فقير باطني اصطلاح جا مڃ باري، مرده دلين کي جيارڻ ۾ جُنڀيل رهي ٿو، ڇو ته انسان چئن شين جهڙوڪ دنياڌاري، ميل جول، شيطان، ۽ نفس جي گهيري ۾ رهي ٿو، ۽ پاڻ انهن شين کي لغام ڏيڻ لاءِ عملي طرح سان سندرو ٻڌي ميدان ۾ لهي پيا جيئن سالڪ پنهنجي روحاني ۽ حقيقي مقصد ۾ سوڀ ماڻي سگهن ڇو ته جڏهن رهنمائي نٿي ٿئي ته رياءڪاري ۽ خودپسندي جنم وٺي ٿي جيڪا نه رڳو ڪيل عبادت جو ٻيڙو ٻوڙي ٿي پر نيڪين کي به ضائل ڪري ٿي، جو ماڻهو خودپسنديءَ جي اثر هيٺ پاڻ کي نيڪ ۽ پارسا سمجهڻ لڳي ٿو، ۽ هو هڪ دائري تائين محدود رهجي وڃي ٿو جنهن جو اظهار منصور جي ڪردار جي تمثيل ۾ هن ريت بيان ڪري ٿو.

منصور ڪنو ڇا کان انصاف ڪري ها ڪو
هئي ڳالهه ڳجهي ڪهڙي هيءَ صاف ڪري ها ڪو
(مخزنِ عشق _ ص 94)

حضرت حسن بصري فرمايو آهي ته علم اهڙي ريت حاصل ڪيو جو عبادت کي نقصان نه ڏئي ۽ عبادت اهڙي ريت ڪيو جو علم کي نقصان نه پوي ۽ حضرت امام غزالي به فرمائن ٿا ته ”اها پڪي ۽ پختي ڳالهه آهي ته علم توڙي عبادت ٻئي ضروري آهن. علم عبادت جو بنياد آهي ۽ علم ان جو رهنما آهي.“ اهڙي ريت صوفي خادم فقير به علم ۽ عبادت واري وات ورتي آهي جنهن کي مختلف مرحلن ۾ ان جي پرچار ڪندو رهندو آهي، جنهن جو مرڪز حق جي سڃاڻپ آهي جنهن جو اظهار ڪافي ۾ هن ريت ڪيو اٿس.

صفتي سڃاڻي پوءِ ذاتي ۾ اڄ تون
نسنگ نينهن ناتِي، نرالو ٿي نيچ تون
انهيءَ گهور ڳهايا ، پيا گهٽ گهاڻي
(مخزنِ عشق _ ص 59)

حوالا

1. ميمڻ، عبدالمجيد، ڊاڪٽر. ”سنڌي ادب جو تنقيدي اڀياس“ روشني پبليڪيشن، ڪنڊيارو، ڇاپو ٻيون، سال 2006ع، ص 19.
2. عبد، عبدالجبار. ”تصوف جي تاريخ“ (ترجمو) سنڌيڪا اڪيڊمي، ڪراچي، ڇاپو پهريون، سال 2005ع، ص 105.
3. مگريو، عمر بن محمد سومار. ”عواف المعارف“ (ترجمو) مهراڻ اڪيڊمي، شڪارپور، ڇاپو ٻيو، سال 2013ع، ص 19.
4. ڏاهري، مخدوم ابوالحسن ”ينابيع الحات الابديه طريق طلاب النقشبنديه“ سنڌي ادبي بورڊ، ڄامشورو، ڇاپو پهريون، سال 2021ع، ص 63.
5. عبد، عبدالجبار. ”تصوف جي تاريخ“ (ترجمو) سنڌيڪا اڪيڊمي، ڪراچي، ڇاپو پهريون، سال 2005ع، ص 197.
6. سومرو، عبدالغفار، ڊاڪٽر ”منهاج المعرفة“ انسٽيٽيوٽ آف سنڌالاجي، سنڌ يونيورسٽي، ڄامشورو، ڇاپو پهريون، سال 2009ع، ص 51.
7. پنهيار، سڪندر ساگر، ڊاڪٽر: ”مير عبدالرسول“ ”مير“ ڪافيءَ جو شاعر ۽ محقق“ (مقالو) تماهي تخيل، مارئي اڪيڊمي، حيدرآباد، شمارو (17)، جنوري _ مارچ، سال 2022ع، ص 91.
8. پنهيار، سڪندر ساگر، ڊاڪٽر ”سنڌي شاعراڻي صنف ڪافي جو تحقيقي ۽ تنقيدي جائزو“ پي ايڇ ڊي مقالو، ان ڇپيل، ص 606.
9. مگنيجو، غلام مصطفيٰ، صوفي ”مخزن عشق“ سمبارا پبليڪيشن، حيدرآباد، ڇاپو پهريون، سال 2020ع