

کلامِ حاتم کے صوفیانہ پہلو

ایک تجزیاتی مطالعہ

محمد اسلم بھٹی

پیکچرر شعبہ اُردو، گورنمنٹ اسلامیہ کالج، مول لائنز، لاہور

**SUFIC ASPECTS IN HATIM'S VERSE
AN ANALYTICAL STUDY**

Muhammad Aslam Bhatti

Lecturer in Urdu

Government Islamia College, Civil Lines, Lahore

Abstract

There are many poets of Urdu who employed mystical and metaphysical issues in their verse. Khawja Meer Dard's was an established example of such poetry. Shah Hatim had also written on the same topic. Hatim enjoyed a very high status among Urdu classical poets. He lived longer to compose poetry. He had written less or more on almost all aspects which made him distinguished among classical poets of Urdu. His poetic renditions are rich in mysticism like that of Khawja Meer Dard but with a different tone and tenor. At times it seems as if mystic colour especially oneness of God has been presented through various angles. This article deals with the mystic aspects found in Hatim's classical poetry along a comparison with Dard's.

Keywords: خواجہ میر درد، شاہ حاتم، محی الدین ابن عربی، تصوف، مسلمان، وحدت الوجود،

اقبال، صوفیانہ، ربلی، شاعری

شیخ ظہور الدین عرف شاہ حاتم ۱۷۹۹ء میں شاہ جہان آباد (دہلی) میں پیدا ہوئے۔ تقریباً بیاسی سال کی طویل زندگی گزارنے کے بعد ۱۷۸۳ء میں وفات پائی۔ شاہ حاتم نے اپنی لمبی زندگی کے تجربات سے گزرنے کے بعد درویشی اور فقر و غنا کا مسلک اختیار کر لیا تھا کیوں کہ حاتم کا دل زندگی کے ہنگاموں اور دل فریبیوں سے سیر ہو چکا تھا۔ درویشی اور قناعت پسندی نے ان کی زندگی کا رخ بدل دیا تھا۔ دہلی کے نامور شعرائیں خواجہ میر درد کے بعد شاہ حاتم ایک ایسے درویش منش انسان تھے جنہوں نے دہلی کی تباہی و بربادی کے الم انگیز مناظر دیکھے لہذا در بدر کی خاک چھاننے کے بجائے انتہائی ضبط و حوصلے اور صبر و سکون سے دہلی ہی میں رہے۔ شاہ حاتم کو تلاشِ حق میں شاہ بادل کا سہارا انھیں صوفیانہ زندگی کے ساحلِ مراد پر لے آیا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی آخری عمر کی شاعری میں تصوف کا گہرا رنگ نمایاں طور پر نظر آتا ہے لیکن تصوف کے میدان میں شہرت اور فقر ادبیت خواجہ میر درد کو نصیب ہوئی حالانکہ تصوف کا رنگ خواجہ میر درد سے پہلے بھی اُردو شاعری میں موجود تھا۔ مختلف شعرا کا مطالعہ کرتے ہوئے بہت سے ایسے اشعار نظر آجاتے ہیں مگر وہ شعرِ خاص کسی عقیدے کے پیروکار نظر نہیں آتے۔ ایک مخصوص عقیدہ و وحدت الوجود جو درد کے ہاں پایا جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ درد اور ان کی شاعری تصوف کی کود میں پلے اگر یہ ماحول شاہ حاتم کو ملا ہوتا تو وہ تصوف میں شاید درد سے بھی بڑے شاعر ہوتے۔ جہاں درد کے ہاں زیادہ تر رنگ و وحدت الوجود کا ملتا ہے وہاں ان کے ہاں وحدت الوجود کا رنگ بھی کم نہیں ہے۔ وحدت الوجود کا لفظی ترجمہ ہے وجود کا ایک ہونا لیکن صوفیانہ اصطلاح میں اس کے معنی یہ ہیں کہ صرف ذاتِ حق کا وجود حقیقی اور کامل ہے اور سب اس کے سامنے گویا نہ ہونے کے برابر ہیں۔ اس نظر یہ کو باقاعدہ طور پر محی الدین ابن عربی نے پیش کیا۔ دوسرے نظریہ وحدت الوجود کے نام سے حضرت شیخ احمد سرہندی مجدد الف ثانی نے پیش کیا۔ جس کا مطلب ہے کہ کائنات میں جو کچھ ہے وہ خدا کے مختلف جلوے ہیں خدا اپنی صفات کے حوالوں سے پہچانا جاتا ہے لہذا کائنات میں مختلف اشیا اسی کے جلال و جمال کا مظہر ہیں۔ ان دونوں عقائد کا رنگ شاہ حاتم کے کلام میں بھی پایا جاتا ہے۔

شاہ حاتم کے بارے میں مستند گفتگو محزون نکات، 'معتقد ثریا'، 'تذکرہ ہندی' اور 'مجموعہ نغز' جیسے

اہم تذکروں میں ملتی ہے۔ استاد ہدایت اللہ خاں ہدایت اور سعادت یار خاں رنگین کا نام ان کے نمایاں شاگردوں میں شمار ہوتا ہے۔ ۱۱۴۹ھ میں حاتم نے دو مثنویاں تخلیق کیں جو دربار شاعی تک ان کی بالواسطہ رسائی کا ثبوت پیش کرتی ہیں۔ شاہ حاتم کے اس تخلیقی زمانے سے متعلق ڈاکٹر غلام حسین ذوالفقار لکھتے ہیں:

”نواب عمدۃ الملک امیر خاں انجام نے شاہ حاتم کو خدمت بکا ولی (خان سامانی) سپرد کی۔ یہ اس زمانے کا اہم منصب تھا جو کسی قابل اعتماد شخص کو سونپا جاتا تھا۔ شاہ حاتم کی زندگی کا یہی وہ دور ہے جس کے بارے میں تذکرہ نگاروں نے لکھا ہے کہ وہ عیش و عشرت کے ساتھ زندگی بسر کرتے تھے۔ شاہد و شراب سے انھیں از بس رغبت تھی۔ محمد شاہ کی بزم طرب میں پھبتیاں، جگت، لطیفے، چٹکے کا رواج عام تھا۔ اسی مجلسی ماحول نے ایہام کوئی کے رجحان کو فروغ دیا۔ نواب امیر خاں خود بڑے بذلہ سنج اور اس قسم کی مجلسوں کے سرپرست تھے۔ شاہ حاتم بھی اس رجحان کے ایک بڑے نمائندے تھے اور ان کا بیشتر ابتدائی کلام اسی رنگ کا ترجمان ہے۔“ (۱)

مذکور اقتباس شاہ حاتم کی عیش و عشرت کی زندگی کی نمائندگی کرتا ہے اور دیکھنا یہ ہے کہ ان کی زندگی میں تبدیلی کیسے آئی۔ ان کی طبیعت تصوف کی طرف کیسے مائل ہوئی۔ اس کی وجوہات سیاسی اور سماجی ہیں۔ ۱۱۵۱ھ میں جب مادر شاہ نے ہندوستان پر حملہ کیا، قتل عام ہوا، کروڑوں روپے کے خزانے ناوان کی صورت میں لے اڑے، بزم نشا ط بزم رنج و الم میں تبدیل ہو گئی تو شاہ حاتم کی زندگی بھی ان تبدیلیوں سے متاثر ہوئی۔ شاہ حاتم کا دل اب دنیا کی عیش و عشرت سے بھر گیا تھا۔ وہ درویشی کی راہ اختیار کرنے اور فسق و فجور سے توبہ کرنے پر پوری طرح مائل ہو چکے تھے۔ محمد شاہ اور نواب عمدۃ الملک جب ۱۱۵۹ھ میں قلعہ شاعی کے اندر قتل کر دیے گئے تھے تو ان کی وفات کے بعد حاتم نے توکلی اختیار کر لی تھی۔ اس بارے تاہم چاند پوری لکھتے ہیں ”محمد حاتم، حاتم تخلص، ہم صحبت میاں مضمون و آبر و است،

اصل منشا وے شاہ جہان آباد است، در روزگار سلطنت محمد شاہ بادشاہ بہ منصب ندیمی و خدمت بکا ولی نواب عمدۃ الملک مغفور پایہ امتیاز داشت، بعد فوت اورترک روزگار نمودہ، با کمال آزادی گئی گزرانیدہ، کلیاتش ضخیم است قریب چہار ہزار بیت کہ از اں بہ سبب انتخاب بر آوردہ و آن را بہ یوان زادہ، موسوم ساختہ است چندے پیشہ از نظر گزشتہ۔ شعر خوب جستہ جستہ می بر آید۔ با فقیر آشنا است۔ حق تعالی سلامت دارد۔“ (۲)

حاتم کی زندگی حالات کے ساتھ ساتھ متاثر ہوتی رہی لیکن جرأت و بے باکی اور آزاد نشی ان کی طبیعت کا بنیادی وصف تھا۔ یہ وصف درویشانہ رنگ کے باوجود بھی قائم رہا۔ البتہ اس میں صوفیانہ نیاز مندی اور استغنا کا کسی حد تک اضافہ ہوا گیا۔ وہ اپنی ۱۱۷۲ھ کی ایک غزل کے مطلع میں اپنی اس وضع قطع کے بارے بیان کرتے ہیں:

شعر استادانہ، حاتم ہے بے باکانہ وضع طبع آزادانہ و اوقات درویشانہ ہے (۳)

صوفیانہ خیالات شعر کی زبان میں صرف درد ہی نے پیش نہیں کیے بل کہ ان سے قبل ولی کے ہاں بھی ملتے ہیں۔ ولی کے بعد ایہام کو شعرا کے کلام میں بھی یہ رنگ پایا جاتا ہے۔ مگر شاہ حاتم کے کلام میں صوفیانہ خیالات کا ایک ذخیرہ موجود ہے۔ بل کہ صوفیانہ امور مسائل کا بیان بھی زیادہ ہے۔ شاہ حاتم کے صوفیانہ خیالات کو ان کی شاعری کے آئینے میں دیکھا جاسکتا ہے۔ خدا کی ہستی ارفع ترین ہے اس برترین ہستی اور حقیقت کے ادراک کے سلسلے میں دنیا و ما فیہا سے بے خبر اور گھر کو خیر باد کہنا پڑتا ہے۔ اس حوالے سے ۱۱۹۱ھ کی غزل کا مطلع ہے:

شاہ حاتم بڑا قلندر ہے گھر میں تنکا نہیں خلال کرے (۴)

ان کی غزل جو ۱۱۹۶ھ میں لکھی گئی اس کا مطلع دیکھیے:

خلق کیوں کرنہ کہے دیکھ کے دیوانہ ہمیں چھوڑ کر شہر جو خوش آئے ہے ویرانہ ہمیں (۵)

حاتم کا تصوف سے گہرا تعلق ہے۔ انھیں ابتدا سے ایسا ماحول تو نہ ملا اور نہ ایسے سائے میں زندگی بسر کی پھر بھی تصوف کے معاملات اور مسائل کو انھوں نے اپنے مزاج کا جز بنا لیا۔ تصوف کے

بہت سے امر اور موزان کی غزلوں میں بے نقاب ہیں۔ ان کی تقریباً ابتدائی غزلوں میں ایسے عناصر موجود تو ہیں لیکن بہت کم ہیں۔ ان کے صوفیانہ عناصر میں زیادہ شدت غالباً ۱۱۵۵ھ کے بعد پیدا ہوتی ہے۔ اس حوالے سے ان کی ۱۱۴۴ھ کی غزل کے چند اشعار ملاحظہ کیجئے:

دل کی اس بات پر کواہی ہے ہر طرف منظر الہی ہے
اس کو روشن ہو کس طرح یہ حرف جس کے دل کے اوپر سیاہی ہے (۶)
صوفی کائنات کے دور و دور مانے ہیں ایک ذات اور دوسرا صفات، ذات نظر نہیں آتی مگر
صفات کی جھلک مخلوقات کے پردے میں ملتی ہے گویا صفات خداوندی تعینات کے پردے میں حاتم
کے ہاں بھی نظر آتی ہیں۔

تری قدرت کا مظہر دیکھ کر ہر آن میں حاتم ہوا ہے جان سے قربان آتری خدائی پر
باغ دنیا میں نہیں بے کار حاتم ایک خس ذکر کرتا ہے خدا کی یاد میں ہر پات پات
حیران عقل کل کی ہے اس کی صفت کو دیکھ سب جا میں جلوہ گر ہے وہ اور ایک جانیں (۷)
زاہدوں کو اپنی عبادت پر ماز ہوتا ہے اور گنہ گاروں سے امتراض ہوتا ہے۔ وہ دیر مندر اور
مسجد میں جا کر خدا کی عبادت و ریاضت کرتے ہیں۔ متقی و پرہیزگار ہونے کے ماتے خود کو اپنے رب
کے بڑے اقرب سمجھتے ہیں مگر حاتم کے نزدیک پیشانی کو زمین پر رگڑنے کے علاوہ بھی خدا کو پانے اور اس
تک پہنچنے کے راستے ہیں۔ دنیا میں ہر چیز فانی ہے اگر بقا ہے تو صرف رب کی ذات کو ہے:

خدا کو جس سے پہنچیں ہیں وہ اور عی راہ ہے زاہد پکتے سر تری کو گھس گئی سجدوں سے پیشانی
خدائی ہے خودی سے، باز آ، ہستی سے تو بہ کر بقا باللہ چاہے ہے کہوں، توشیح، ہوقانی (۸)
شاہ حاتم نے بھی وہی پرانے تصورات جن کو صوفیا صدیوں سے مانتے چلے آئے ہیں اپنے خاص
انداز میں بیان کر دیا ہے۔ یہ بھی واحد ذات کے قائل تھے کہ نہ صرف خدا ایک ہے بل کہ کائنات میں اس کے
سوا کوئی موجود ہی نہیں۔ جو اس کا انکار ہی ہے وہ گویا تو حید کا انکار ہی ہے۔ حاتم کا بھی یہی عقیدہ ہے:

کام میں حق کے سو بندے کو مت بتلا شریک ایک ہے، یکتا ہے، واحد ہے، احد ہے لا شریک (۹)
کو ہندو، مسلمان نے خدا کو نہ کہے میں نہ بت خانے میں دیکھا (۱۰)

حاتم کے ہاں انسانی زندگی کے مختلف پہلوؤں کا رنگ بھی ملتا ہے۔ ایک پہلو یہ ہے کہ انسانی زندگی عارضی، مختصر اور بے ثبات ہے۔ یہ تھوڑی سی زندگی دوست، احباب اور عزیز و اقارب سے نفرت، دشمنی اور تعلقات منقطع کرنے کے لیے نہیں بل کہ دوستی، محبت اور میل ملاقات کے لیے ہے کیوں کہ انسان اس دنیا میں کچھ عرصے کے لیے آتا ہے پھر خاک میں مل جاتا ہے۔ ان کے ہاں یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ اہل دنیا کی خود غرضی اور خود پسندی کے باعث لوگوں کے دلوں سے خلوص و محبت کے جذبات ختم ہو جاتے ہیں۔ خود غرضی، مادہ پرستی کی کیفیت سے انسان بھینڑیوں سے زیادہ سفاک اور سانپوں سے زیادہ زہریلے بن جاتے ہیں۔ خدا کی زمین پر غرور اور تکبر جب انسانوں میں دکھائی دیتا ہے تو حاتم بھی دنیا کی بے ثباتی اور عارضی زندگی کا درس دیتے ہوئے دکھائی دیتا ہے۔ مثلاً ان کی ۱۱۵۸ھ میں لکھی گئی غزل کے چند اشعار:

جوشِ مستی پھر کہاں مست و جوانی پھر کہاں مے کدے میں جا کے وہ دھو میں مچانی پھر کہاں
خاک ساری کر کہ آخر خاک ہونا ہے تجھے یہ اکڑ چلنا ترا یہ سچ بنانی پھر کہاں
کیا ہوا حاتم تجھے جھینے سے اکتا ہے کیوں دم غنیمت جان مشفق زندگی پھر کہاں (۱۱)

ان کے ہاں فلسفہ، جبر و قدر جیسے عناصر بھی ملتے ہیں کہ انسان بے اختیار ہے۔ اس کی تقدیر اس کے ہاتھ میں نہیں ہے اور یہ اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اس لیے شاہ حاتم کے نزدیک صاحب ادراک ہونا بڑی قیمتی چیز ہے۔ ادراک حقیقت کے لیے دو ہی راستے ہیں۔ ایک طریقہ بحث نظر یعنی عقل و دانش اور دوسرا طریقہ تصفیہ باطن یا وجدان۔ حقیقت یابی کے لیے دل کی منزل سے گزرنا پڑتا ہے جس میں عشق ایک پل کی حیثیت رکھتا ہے۔ اگرچہ شاہ حاتم نے عقل کو فکر و جنون کی دعوت دی ہے اور انسانی زندگی کو عبادت ٹھہرا لیا ہے۔ خالق باری تعالیٰ کی مرضی ہے کہ وہ کس کی تقدیر یا کس کے نصیب میں کیا لکھ دے اور کس کے دل میں عشق اور جنون جیسے جذبے پیدا کر دے۔ مثلاً:

بے آدم کے تیں جان بخشا خضر کو پشمہ حیوان بخشا
پیر کنعاں کو دیا درد فراق یوسف مصر کو زنداں بخشا

کوہ کن کو کمر کوہ دیا قیس کو دشت کا دلاں بخشا
 کفر کافر کے نصیبوں میں لکھا لیل اسلام کو ایماں بخشا (۱۲)
 اٹھا کر خاک سے حاتم چڑھایا آسماں اوپر مرے اللہ نے، بندہ نوازی اس کو کہتے ہیں (۱۳)
 شاہ حاتم کو تصوف کا سلسلہ درد کی طرح وراثت میں نہیں ملا تھا اور نہ ہی کسی خاص فرقے یا
 سلسلے سے وابستہ رہے بل کہ یہ ان کی ایک فکر تھی۔ اپنا خیال اور تصور تھا جو ان کے تصوف یا فکری
 و صوفیانہ عناصر کا نقطہ نظر ٹھہرا۔ اگر درد کی طرح انھیں بھی وراثت ملی ہوتی یا کسی مذہبی سلسلے سے تعلق جزا
 ہوتا تو شاید درد سے بھی بڑے شاعر ثابت ہوتے۔ شاہ حاتم نے بھی اپنی شاعری میں صوفیا کی ایک اہم
 صفت بیان کی ہے کہ صوفی، درویش یا فقیر کے نزدیک یہ دنیا اور اس کی رنگینیاں اور دل چسپیاں کوئی
 اہمیت نہیں رکھتیں۔

چنانچہ صوفیا کا معروف قول ہے مومنو قبل ان نمونو (یعنی موت آنے سے پہلے مر جاؤ)
 یہی وجہ ہے کہ ایسے تمام صوفیا دنیا دار انسانوں کی مانند موت سے نہیں ڈرتے۔ حاتم کے ہاں ایسے فقرا
 موت میں ایک نئی لذت محسوس کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں:

فقیروں سے سنا ہے ہم نے حاتم مزا چینی کا مر جانے میں دیکھا (۱۴)
 شاہ حاتم کے ہاں بھی اقبال کی طرح فقر، درویشی، توکل اور قناعت جیسے عناصر ملتے ہیں۔
 اقبال نے بھی اپنے کلام میں ”فقر“ کی اصطلاح بار بار استعمال کی ہے۔ اس طرح حاتم کے نزدیک بھی
 فقر کی نظر سے زب کی ذات کے سوا دنیا کی کوئی چیز قدر و اہمیت نہیں رکھتی ہے:

طریق فقر میں جس کو دیا خدا نے قوف نظر میں اس کی ہے یکساں حریر و جامہ صوف
 فقر کے کشور کی حق نے دی ہے مجھ کو سلطنت صاحب دولت کو کب موجود کو بوجھوں ہوں میں (۱۵)
 شاہ حاتم کے فقر میں بھی مردِ موسن کی صفات ہیں۔ ان کے نزدیک بھی دنیاوی مال و دولت
 اور شہرت کھوکھلی چیز ہے۔ لہذا اور حقیقی زندگی میں اس کی کوئی وقعت نہیں۔ انسان کی زندگی میں اصل
 خوب صورتی اور کشش باطنی خصائل کی بنا پر ہوتی ہے اور بلاشبہ انہی درویشانہ صفات کی وجہ سے وہ

اشرف المخلوقات کے عہد کا جلیلہ پر فائز ہوتا ہے۔ اپنے دل سے دنیاوی خواہشات کو ختم کر دینے والے یہ فقیر لوگ پھٹے پرانے کپڑوں میں ملبوس ہوتے ہیں۔ دنیاوی دولت، شہرت اور منصب سے دور بھاگتے ہیں۔ شاہ حاتم کا فقیر اور درویش بھی انہی حقیقتوں کا دامن تھا مے ہوئے دکھائی دیتا ہے:

جہاں کو جان کی فانی اٹھایا دل کو حاتم نے فقیری کی ہوس میں شوق سب جاگیر و منصب کا
 کیا ہے محفلِ دل ہم نے جائے درویشاں فقیر خانہ بنایا برائے درویشاں
 نظر کسی کی یہ نعمت اُپر نہیں رکھتے ہمیشہ خونِ جگر ہے غذائے درویشاں
 شرف رکھے ہے لباسِ حریر و دینا پر یہ پارہ پارہ کلیم و روائے درویشاں (۱۶)
 لباسِ فقر کا سامان پردہ پوشی تو خرقہ پوش نہیں ہے جو عیب پوش نہیں (۱۷)
 ہے جب سے میرے سر پر فقر کا تاج قناعت کے کروں ہوں ملک میں راج
 میسر فقر کا ہے جس کو دہیم وعی ہے بادشاہِ ہنت اقلیم (۱۸)
 شاہ حاتم محمد ذہن کے صوفی نہ تھے بل کہ اپنے دور کی ہر لمحہ گھمبیر ہوتی ہوئی صورت حال
 کے پیش نظر پیدا ہونے والے استفسارات پر انہوں نے غور کیا اور دوسری جانب تصوف میں پیش آنے
 والی مشکلات و مشاہدات کے بارے میں بھی تفکر کا احساس دلایا ہے۔ اس کائنات کی ماہیت، زندگی
 و موت غرض دیگر مختلف حوالوں سے ان کے ہاں حیرت اور حیرت کے بعد حقیقت کی تلاش کے آثار
 واضح ہوتے ہیں جن سے شاہ حاتم کی مفکرانہ اور عارفانہ جستجو کا پتا چلتا ہے۔

عجب طرح سے ہے ملکِ عدم کی آمد و رفت کہ آتے جاتے جو دیکھایا گیاں تہا (۱۹)
 شاہ حاتم بھی درد کی طرح خدا کو محبوب حقیقی کا درجہ دیتے ہیں۔ یہ بات ان کے کلام سے
 عیاں ہے کہ ان کے ہاں چوں کہ کائنات کی ہر شے میں اسی حسی حقیقی کا جلوہ دکھائی دیتا ہے، وہ کائنات
 یا مظاہر حسن کی تعریف اس طرح کرتے ہیں کہ یا خالق حقیقی کی تعریف کر رہے ہوں:

گلدیس دہر میں سورنگ ہیں حاتم اس کے وہ کہیں گل ہے، کہیں رو ہے، کہیں بوٹا ہے (۲۰)

وہ محبوب حقیقی کے تصور کو وسیع تناظر میں دیکھتے ہیں اور اس کے جلووں کو کسی ایک جلوے میں قید نہیں سمجھتے ان کا محبوب عام تصور سے بالکل مختلف ہے۔ وہ بھی وحدت الوجود کے رنگ کو ہی دیکھتے ہوئے نظر آتے ہیں بلکہ وہ کسی ایک فلسفے کے قائل نہیں ہیں۔ وہ تو اپنے حقیقی محبوب کو اس کائنات کے رنگوں میں کبھی وحدت میں دیکھتے ہیں اور کبھی شہادت میں دیکھتے ہیں:

کعبہ و دیر میں حاتم بخدا غیر خدا کوئی کافر، نہ کوئی ہم نے مسلمان دیکھا (۲۱)
 شاہ حاتم کے نزدیک مشاہدہ کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ وہ مشاہدے کے ذریعے نئے امر معلوم کرتے ہیں۔ وہ چمن میں، پھولوں میں اور کائنات کے ہر ذرے میں ہے۔ وہ نفس میں بھی ہے، وہ کعبہ و دیر میں بھی ہے۔ وہ خورشید میں بھی ہے، وہ قمر میں بھی ہے۔ حاتم نے اپنی جستجو سے بہت سے حقائق کا انکشاف کیا ہے۔ نیچر کے مشاہدات پر غور کرنے سے جو نظریے قائم کیے ہیں ان میں سے بیش تر مغرب کی نیچرل شاعری کی تنقید کا جزو معلوم ہوتے ہیں۔ مثلاً یہ نظریہ کہ حسنِ فطرت، حسنِ مطلق کا عکس یا اس کا پردہ ہے یا فطرت کے پردے کو حسنِ جلوہ گری کر رہا ہے۔ مختصر یہ کہ حاتم کے نزدیک کائنات میں جو کچھ ہے اس کا پتہ ہے۔ در پردہ وہی ذات جلوہ نما ہے۔ اس کی ذات کا ثبوت اس کی صفات سے ملتا ہے۔ عالم کا سارا نظام اس کی ذات پر کواہی دیتا ہے:

آنکھیں ہیں تو دیکھ لے کہوں کیا حاضر ناظر ہے، رُو بہ رُو ہے
 تو میر کرے ہے جس چمن کی ہر گل میں صبا اسی کی بو ہے
 کیا کعبہ و دیر و کیا خرابات تو عی تھا، غرض جدھر گئے ہم (۲۲)
 کعبہ و دیر سے اے شیخ تفاوت کیا ہے دونوں ان گھر کا وہی ایک ہے صاحب خانہ (۲۳)

من عرف نفسه کی رمز کو بوجھ آپ کو جانتا تجھے ہے ضرور
 شش جہت جس طرف نگاہ کرے سب طرف ہے یہاں اسی کا ظہور (۲۴)
 ڈھونڈا ہے بہت صبح سے ناشام ہر اک جا نے کوچہ، نہ بازار، نہ پایا تجھے گھر بھی
 ہر صبح ہے خورشید ترے در کا سلامی ہر شام کو مشعل لیے حاضر ہے قمر بھی (۲۵)
 ہستی غیر حقیقی کو، ہستی حقیقی تک پہنچنے کی ایک قدرتی طلب اور فطری تڑپ ہے۔ یہ شرط یہ کہ
 کوئی رکاوٹ درمیان میں حائل نہ ہو اس طلب کا نام عشق ہے اور اسی کو صوفیا حضرات نے قرب حق کا

ذریعہ اور وصل کا وسیلہ مانا ہے۔ عشق میں کبھی یہ نوبت آتی ہے کہ عشق اور عاشق دونوں فنا ہو جاتے ہیں صرف معشوق رہ جاتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ عشق ایک آگ ہے جو معشوق کے علاوہ سب کو جلا کر خاک کر دیتی ہے اس سلسلہ میں شاہ حاتم کا رنگ دیکھیے:

کیا عشق کی آتش کا بیاں کیجئے حاتم کچھ دل ہی نہیں بھنتا ہے، جلتا ہے جگر بھی
عشق اور حسن کی تجلی دیکھ کہیں وہ نار ہے، کہیں ہے نور (۲۶)
تصوف کا اخلاق سے نہایت قریبی رشتہ ہے۔ جس کی وجہ یہ ہے کہ ایک صوفی یا سالک صوفیانہ تعلیمات کے اثر سے جب اپنی اعتباری ہستی فنا کر دیتا ہے تو لامحالہ اس ہستی کے تمام لوازم غرور، حسد، حرص، ظلم وغیرہ خود بخود معدوم ہو جاتے ہیں۔ جب وہ یہ سمجھ لیتا ہے کہ نہ میں ہوں نہ میرا کوئی ذاتی ملک ہے میں اسی کا ہوں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والا ہوں تو قوم و افراد کے درمیان سے من و تو کے کبھی نہ ختم ہونے والے تفرقے آپ ہی آپ رفع ہو جاتے ہیں۔ کاملین صوفیا کا جہاں تک تعلق ہے ان کا طلب جاہ اور طلب مال کے بکھیڑوں سے کبھی سروکار نہیں رہا۔

خود شاہ حاتم کی زندگی اس کی شاہد ہے۔ وہ زندگی موت، قبر اور بے ثباتی جیسے حقائق کو بڑے تلخ اور بے ساختہ انداز میں بیان کرتے ہیں:

صاحبانِ قصر کو ملتی نہیں ہے بعد مرگ گور میں سر کے تلے نیچے کی جاگہ ایک نشست
کس طرح سے جامہ زیبایا جہاں یوں پڑے ہیں خاک کے دلمان میں
کوئی بچا ہے نہ بچے گا کوئی اس کے ہاتھوں ہے زبردست ازل و بچہ خوں خوار اجل
آئے تھے مثال شعلہ سرگرم جاتے ہوئے جوں شرر گئے ہم
ملا دیے خاک میں خدا نے پلک کے لگنے میں شاہ لاکھوں
جنھوں کے ادما غلام رکھتے تھے اپنے چاکر سپاہ لاکھوں (۲۷)

شاہ حاتم نے وحدت الوجود اور وحدت الوجود کو ملا کر ایک نئی وحدت دینے کی کوشش کی ہے جو ایک قابل قدر فکری اضافہ ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کی زندگی کا بہت بڑا حصہ عیش و عشرت بننا طیہ محفلوں، پر کیف نظاروں اور مے خانوں جیسے مناظر سے دوچار رہا مگر وہ ارض و سما کے

خالق کو بھی نظر انداز نہ کر سکے۔ ڈاکٹر غلام حسین ذوالفقار لکھتے ہیں:

”سپہ گری، عاشق مزاجی اور شاعری یہ گویا لیم جوانی کے وہ اوصاف ہیں جو محمد شاعری عہد کے ایک عام دنیا دار انسان رنگین مزاج نوجوان اور شعر و سخن کے دلدادہ فُن کار میں عام طور پر پائے جاتے تھے۔ حاتم بھی کم و بیش انہی اوصاف سے متصف تھے۔۔۔۔۔ اس کے بعد زندگی کا وہ دور آتا ہے جب حاتم کا دل زندگی کے ہنگاموں اور ڈھریوں سے سیر ہو چکا تھا جب کہ درویشی اور قناعت پسندی نے ان کی زندگی کا رخ ہی بدل دیا تھا۔ آزادی اور فقر نشی کے ساتھ ساتھ یہ دور حاتم کی شاعرانہ عظمت اور ان کے مرتبہ استاد کے اعتراف کا دور بھی تھا۔“ (۲۸)

شاہ حاتم نے کثرت سے صوفیانہ تصورات اور اصطلاحات مثلاً عشق و عتقل، قلب و نظر، جبر و اختیار، خلوت و انجمن، فنا فی اللہ، مکان لا مکان، بے ثباتی و بے اعتباری، توکل و فقر وغیرہ کو اپنی شاعری میں استعمال کیا ہے لیکن یہ سب تصورات جذبے کے ساتھ مل کر درد کے تجربے کا حصہ بن کر آئے ہیں۔ اگر شاہ حاتم کے اشعار کو نظام تصوف کی تلاش میں مرتب کیا جائے تو ہمیں ان کے ہاں تسلسل و ربط کا احساس ہوتا ہے۔ مثلاً موت کا تصور ہی پیچھے موت انسانی فکر کا بڑا مسئلہ رہی ہے۔ شاہ حاتم کے ہاں ہمیں یہ تصور ارتقا ان کی زندگی کے آخری حصے میں ظاہری بھی اور باطنی بھی نظر آتا ہے جو ان کی شاعری کا حصہ بنتا گیا۔ اس حوالے سے نواب مصطفیٰ خاں شیفتہ لکھتے ہیں: ”نام شیخ ظہور الدین حاتم لقب شاہ حاتم متقدمین سے ہیں۔ عالم شباب میں سپاہی تھے بالآخر توکل اختیار کیا اور جہان آباد میں آزادانہ زندگی بسر کرتے تھے۔“ (۲۹)

حکیم سید عبدالحی رقم طراز ہیں: ”میر بادل علی شاہ کا تکیہ دلی میں قدم شریف کے پاس رہا شرب لوگوں کا ٹھکانا تھا۔ یہ بھی وہاں جایا کرتے اور پھر دوپہر دل بہلا کر چلے آتے تھے۔ کچھ فقیر کی صحبت، کچھ زمانہ کے انقلاب کا پھیر وہاں آتے جاتے یہ بھی فقرائے آزادمنش میں شامل ہو گئے۔“ (۳۰)

اگر درد اور حاتم کی شاعری کا ایک ساتھ مطالعہ کیا جائے تو ہمیں درد کے ہاں وہی انداز فکر اور رویہ ملے گا جو حاتم کا تخلیقی رویہ ہے۔ اسی لیے حاتم اور درد کے لہجے، آہنگ، الفاظ اور امیجری میں بڑی مماثلت دکھائی دیتی ہے۔ شاہ حاتم کی تصوف کی کچی عمارت کو درد نے پکی اور خوبصورت عمارت بنا کر

پیش کیا ہے یا یوں کہا جاسکتا ہے کہ انہی کی اینٹوں کو رنگ و روغن کر کے ایک جدید عمارت کا روپ دے دیا ہے۔ درد اور شاہ حاتم کی مشترک خصوصیت یہ ہے کہ وہ دیکھنے کی دعوت دیتے ہیں پانے یا حاصل کرنے کا ذکر نہیں کرتے۔ اس کا نفسیاتی سبب یہ ہے کہ یہ دونوں وحدت الوجود کی بجائے وحدت الہود کے زیادہ قائل تھے۔ درد اور حاتم دونوں کے کلام میں جہاں یہ موضوع زیر بحث آیا ہے وہاں دیکھنے دکھانے، دید، مشاہدہ اور نظارہ کا ذکر ضرور آیا ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ دونوں علی عقیدوں کے قائل تھے جب کہ زیادہ تر وحدت الہود کے ترجمان ہیں۔

☆☆☆☆☆

حوالہ جات

- (۱) غلام حسین ذوالفقار ڈاکٹر، (مرتب): دیوان زادہ، مجلس ترقی ادب لاہور، دسمبر ۱۹۶۹ء، ص: ۱۲
- (۲) افتخار حسن ڈاکٹر، (مرتب): مخزن نکات، مطبوعہ لاہور، ۱۹۶۶ء، ص: ۲۰
- (۳) غلام حسین ذوالفقار ڈاکٹر، (مرتب): دیوان زادہ، لاہور، مجلس ترقی ادب، دسمبر ۱۹۶۹ء، ص: ۱۹۲
- (۴) ایضاً، ص: ۲۱۲
- (۵) ایضاً، ص: ۲۲۰
- (۶) ایضاً، ص: ۷۱
- (۷) ایضاً، ص: ۸۵، ۷۵، ۸۴
- (۸) ایضاً، ص: ۹۹
- (۹) ایضاً، ص: ۱۱۵
- (۱۰) ایضاً، ص: ۱۲۱
- (۱۱) ایضاً، ص: ۱۱۸
- (۱۲) ایضاً، ص: ۱۲۱
- (۱۳) ایضاً، ص: ۱۳۲
- (۱۴) ایضاً، ص: ۱۲۱
- (۱۵) ایضاً، ص: ۱۳۱، ۱۲۹
- (۱۶) ایضاً، ص: ۱۸۹، ۱۸۸
- (۱۷) ایضاً، ص: ۲۰۲
- (۱۸) ایضاً، ص: ۲۱۸
- (۱۹) ایضاً، ص: ۱۸۵
- (۲۰) ایضاً، ص: ۱۳۲، ۱۳۳
- (۲۱) ایضاً، ص: ۱۲۸
- (۲۲) ایضاً، ص: ۱۷۰، ۱۵۰
- (۲۳) ایضاً، ص: ۱۷۹
- (۲۴) ایضاً، ص: ۲۰۸
- (۲۵) ایضاً، ص: ۲۱۹
- (۲۶) ایضاً، ص: ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۹
- (۲۷) ایضاً، ص: ۱۳۷، ۱۳۹، ۱۳۷
- (۲۸) غلام حسین ذوالفقار ڈاکٹر: شاہ حاتم حالات و کلام، لاہور، مکتبہ خیابان ادب، ۱۹۶۴ء، ص: ۳۹
- (۲۹) مصطفیٰ خاں شیفتہ: گلشن بے خار، کراچی، اکیڈمی آف ایجوکیشن، ۱۹۶۴ء، ص: ۱۲۳
- (۳۰) عبدالحی سید حکیم، گل رعنا، لاہور، عشرت پبلشنگ ہاؤس، ۱۹۶۴ء، ص: ۱۰۴

