

حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکرؒ کی شاعری کا سماجی مطالعہ

Abstract: It is a universal fact that Allah Almighty not only sent Holy books, scriptures to preach knowledge and social reforms but also sent Prophets, saints and Holy men for the betterment of human beings. In 1000 years of Siraiki poetic diction. Baba Farid is one of them who got prominent place in literature. He was born at "Kothaywal" in the suburbs of Multan. He was devotee of famous Saint Khawaja Qutbuddin Bakhtiyar Kaki. This spiritual guide permitted him to go to Pakpattan for preaching of Islam. The Collection of his poetry is named "Shalook-e-Faridia". Firstly this poetry was introduced by the Holy book of Sikhism "The Granth Sahib". Baba Farid was considered and introduced as a first Sufi Poet in Siraiki poetic diction. Whereas his poetry got remarkable and prominent place in religion, on the other hand it covered all aspects of social reforms beautifully. The present study enlightens all these social reform aspects of Baba Farid' poetry.

انسانی سماج کی ابتداء تو اولاد آدم و حوا کے وجود سے ہی نمود پذیر ہو گئی تھی مگر فلسفہ سماج کو باقاعدہ تسلیم کرنے کی تاریخ کچھ زیادہ پرانی نہیں ہے، تاہم دورِ موجود میں اس کی حیثیت مسلمہ ہو چکی ہے۔ سماج کی ایک کُلّی حیثیت ہے جس کے اجزاء انسانی گروہ کے رسوم و رواج، قوانین، ادارے، لسانیات، محسوسات، عقائد، افکار اور طرزِ ہائے حیات ہیں۔ سماجیات کے دائرے میں حیاتِ انسانی پر اثر انداز ہونے والی تمام چیزوں کو شامل کیا جاسکتا ہے۔ عائشہ بیگم کے بقول ”اگر انسانیت کو انسانیت کا عام مطالعہ تسلیم کر لیا جائے تو اس کو دو شاخوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔ ایڈیولوجی (Idiotology) اور سماجیات۔ ان میں سے ہر ایک کئی علیحدہ قسم کے سائنسی علوم پر مشتمل ہوگا۔“ (۱)

انسانی سماجیات میں اس کی اخلاقیات، نفسیات، معاشیات، دینیات، سیاسیات، ماحولیات، روایات و مبادیات سب کا گزرواثر ہے۔ انسانی حیات وقت کے ساتھ ساتھ اپنے معیارات و اعتبارات میں تبدیلی کو جزو لاینفک سمجھتی چلی آرہی ہے۔ تاریخیات ہمیں زندگی کے چیدہ چیدہ اور نمایاں پہلوؤں سے آگاہ کرتی رہی ہے مگر سماجیات انسانی حیات کے ان پوشیدہ پہلوؤں کو موضوعِ بحث بناتی ہے جن کا تذکرہ عمومی گردانا جاتا ہے۔ مختصر لفظوں میں یوں کہا جاسکتا ہے کہ سماجیات انسانی

* اسسٹنٹ پروفیسر، شعبہ سرائیکی، دی اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاول پور

** پرنسپل گورنمنٹ کالج جلال پور پیر والا، ملتان۔

حیات کی ہی وہ تجریدی تصویر ہے جس کو جانچنے اور بھانپنے کے لیے گہرے شعور اور وسیع تر علمی سوچ بوجھ کی ضرورت پڑتی ہے تاکہ اس تصویر کی جزیات اور مفاہیم کی تہہ تک پہنچا جاسکے۔

کسی گروہ کی سماجیات کے بہتر مطالعے اور تحقیق و تنقید کے لیے اس کے عقیدے کی پہچان بھی از حد ضروری خیال کی جاتی ہے کیونکہ انسانوں کے کم و بیش سبھی گروہ عقیدے اور لسان کی بنیادوں پر اپنے اپنے سماج کی بنیاد رکھتے دکھائی دیتے ہیں۔ سماجی اکائی قائم کرنے کے لیے اس کی پلان اور پلانی کاوشوں سے بہتر کوئی ذریعہ معتبر ثابت نہیں ہوا۔ دور موجود میں ادبی دنیا بڑی سرعت سے تبدیلی کا پیرہن بدل رہی ہے۔ ادب کا سماجی پہلو ہوا پھر سماج کا ادبی پہلو، ایک دوسرے کے لیے جسم اور روح کی کیفیت کے مظہر ہو گئے ہیں۔ پہلے ادب سماجی رویوں سے پھوٹتا پھلتا اور پھولتا تھا اب خود سماجیات کی اعلیٰ اقدار کا بیج ادب کی کھیتی میں بویا جانے لگا ہے۔ ادب جس دنیا میں پروان چڑھتا ہے وہ دنیا بھی کسی نہ کسی صورت میں ادب میں موجود رہتی ہے۔ اس ضمن میں رچرڈ ہوگا رٹ کی رائے ہے کہ: ”ادبی دستاویز کے بغیر سماج کا مطالعہ کرنے والا کوئی شخص سماجی زندگی کی مکیات سے محروم ہی رہے گا“ (۲)

سماجی ادب کی توضیح کرتے ہوئے ایک سماجیاتی مفکر مینیجر پانڈے نے اس سے چار نمایاں فوائد کا حصول ممکن بتایا ہے۔ ان کے مطابق:

”ایک تو یہ کہ ادب کا سماجیات مفکر سماج اور اس کے تئیں انسان کے رد عمل کو زیادہ حساس بنا سکتا ہے۔ دوسرا تصور کی عمل پذیری پر دھیان دینے سے انسانوں کی اصل خواہشات کا علم ہو سکتا ہے، تیسرا ادبی دستاویز کے ٹھیک استعمال پر سماج کے بارے میں ایسی معلومات فراہم ہو سکتی ہے جو کسی اور ذرائع سے ممکن ہی نہیں۔ چوتھا یہ کہ سماجی ادب سماج کو زیادہ سے زیادہ سمجھنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔“ (۳)

کلاسیکی ادب اور عالمی ادب کی توقیر و توصیف کے ساتھ تعمیر ادب کے مواقع معرض وجود میں آئے تو قومی ادب نے بھی وقت پکڑی۔ ادب کے سلسلے میں نظریات کی تبدیلی کو سماجی ترقی کے عمل سے الگ کر کے قطعاً نہیں دیکھا جاسکتا۔ قوم کے شعوری ارتقاء کے واسطے قوم کی تاسیس اقتصاد اور سماجی رفاہ پر مبنی ہے۔ قومی انفرادیت اور قومی لسانیات کے بغیر قومی ادب کی ترویج انتہائی مشکل ہے۔ سماجی ترقی کے امکانات اور ادب کے نت نئے تجربات کے فروغ کی ایک عمدہ مثال عالمی ادب کا تصور ہے۔ اقوام عالم کے باہمی اعتماد کی وجہ سے اقتصاد کے ساتھ ادب کے تبدل و تراجم سے عالمی ادب کو نمود ملی۔ مینیجر پانڈے کی ”ادب کی سماجیات“ کے مطابق:

”کالی داس، غالب یا ٹیکسپر اس وقت عالمی شاعر کی حیثیت سے سامنے نہیں آئے تھے جب ان کا تخلیقی عمل جاری تھا۔ وہ عالمی شاعر اس وقت بنے جب عالمی ادب کا تصور

قائم ہوا۔ جو لوگ اس تصور کے تعمیری دور میں سامنے آئے ان میں سے کئی آسانی سے عالمی شاعر بن گئے۔ (۴)

اسی تناظر میں دیکھا جائے تو دنیا کے کم و بیش ہر قومی انقلاب کی بنیاد اس قوم یا سماج کے پروردہ کسی نہ کسی شاعر کی شخصیت یا اس کے دور کے ادیبوں کا گروہ بنا دکھائی دیتا ہے۔ سرائیکی سماج کا تنقیدی جائزہ لیا جائے تو الہامی کتب صحائف ملفوظات و فرمودات کے سنگ ماہرینِ شعریات کے ساتھ ساتھ ادبی شہ پاروں اور اقوال زریں کو کسی طور پس پشت نہیں ڈالا جاسکتا۔ مسعود الدین فرید گنج شکرؒ کے اشلوک اُس دور کے سماج، مزاج، رواج، اناج، عقیدے اور سیاس کے حالات کی تصویر کشی کرتے نظر آتے ہیں۔ انہی خصائص کی بنیاد پر ان کے کلام کو مقامِ احتشام کا درجہ ملا اور وہ ”گرنتھ صاحب“ کا جزو لاینفک بننے میں کامیاب ہوئے۔ یہ کلام وہ کلام قرار پایا جس کی تقلید سکھ مت کا فرضِ کالین ٹھہرا۔ اس دور کے سماج کی وضاحت و فصاحت میں جھانکنے کے لیے جب کوئی اور دریچہ وا نہیں ملتا تو بابا فرید کے اشلوک اور گر بھویوں کے توسط سے از سرے نو سما مطالعے کی ضرورت دو چند ہو جاتی ہے۔ اس حوالے سے بابا فرید کی شاعری ہمیں سرائیکی سماج کی تصویر کشی میں ہر درجہ معاون بنتی دکھائی دیتی ہے بلکہ بابا کی شاعری تو ہے ہی سرائیکی سماج کا اصل سراپا۔ بارہویں صدی عیسوی کے آخر اور تیرہویں صدی عیسوی کے اوائل کے زمانے کا یہ صاحب بصیرت صوفی جو سماجی سدھار کے حوالے سے نہ صرف سکھ مت کی متبرک کتاب گرنتھ کا حصہ بنا بلکہ سرائیکی ادب کا اولین سماجی مصلح شاعر قرار پایا۔ بلونت سنگھ آنند اپنی کتاب ”فرید، نانک، بلھا“ میں لکھتے ہیں:

”بابا فریدؒ اپنے کلام میں دیہات کی زندگی کی تشبیہات اور پیکر استعمال کرتے ہیں۔ وہ زندگی کو دلہن اور موت کو دلہا قرار دیتے ہیں۔ زندگی کی محدود مدت کو تل کے دانوں سے تشبیہ دیتے ہیں۔ موت کو شکرے اور گم کردہ راہِ روحوں کو سارس سے مماثل ٹھہراتے ہیں۔ وہ اس دوشیزہ کے گیت گاتے ہیں جو شادی کی منتظر ہے۔ جو لوگ باجماعت نماز نہیں پڑھتے انہیں کتا قرار دیتے ہیں۔ بابا فریدؒ اپنے کلام میں لوہار، ایندھن کی لکڑی، کوئلے، نمک، آٹے، سوکھی اور چڑی روٹی، ڈھول نقاروں اور چتروں کا ذکر کر کے مقامی سماج میں انسانی بھلائی کا درس دیتے ہیں۔ اس طرح وہ موسموں کے تغیر، یکچڑ، گلی کوچوں، کمبل، لباس کا ذکر کر کے لوگوں سے اپنی وابستگی کا اظہار کرتے ہیں۔“ (۵)

ہر انسان اپنے سماج کی بنیادی اکائی کی حیثیت رکھتا ہے۔ کسی سماج کی بہتری اور اصلاح ہمیشہ اس کے اندر بسنے والے لوگوں کی اخلاقی، کرداری، مذہبی، سیاسی، عمرانی اور اقتصادی بہتر صورت حال پر مبنی ہوتی ہے۔ اس حوالے سے بابا فرید نے اپنے اشلوکوں کے ذریعے خود شناسی اور خود اصلاحی کے کئی پیکیجز (Packages) متعارف کرائے ہیں وہ انسان کو سب سے

پہلے خود احتسابی کو اپنا شعار بنانے پر زور دیتے ہیں اس حوالے سے وہ لوگوں کو دنیا کی بے ثباتی، عارضی، زندگی اور آخرت کے امتحان جزا و سزا کا قائل اور تنبیہ کرتے نظر آتے ہیں۔ ان کے نزدیک دنیا کی زندگی عارضی ہے اور اس مختصر وقت میں انسان طویل المدتی منصوبہ نہ بنائے تاکہ آخرت کی نہ ختم ہونے والی زندگی میں آرام و سکون کے لطف اٹھائے۔ بابا فرید اپنے پہلے اشلوک میں پند و نصائح کے ساتھ دنیا اور کارِ قدرت پر کچھ اس طرح روشنی ڈالتے ہیں:

جت دیہاڑے دھن وری ساہے لئے لکھاء
ملک جو کنیں سنیندا مونہہ ڈکھالے آء
جند نمائی کڈھی اے ہڈا کو کڑکاء
ساہے لکھے نہ چلنی جند وکوں سمجھاء
والوں کئی پر صلات کنیں نہ سنی آء
فریدا کڑی پوندی ای کھڑا نہ آپ مہاء (۶)

بدلے کا خوف ہو یا جزا کی خوشی دونوں نسل انسانی میں توازن قائم رکھنے میں معاون ثابت ہوتے ہیں۔ جزا اور سزا کا تصور اسلام کی بنیادی تعلیمات کا لازمی جزو قرار دیا گیا ہے۔ اسی اصول پر ایک مثالی اور پرامن سماج کی بنیاد ڈالی جاسکتی ہے۔ اس ضمن میں بابا فرید کے دوہوں پر بات کرتے ہوئے پروفیسر کشن سنگھ لکھتے ہیں:

ترجمہ: ”ان دوہوں کا ایک دوسرے کے خلاف سماجی انسانی عمل بھی پتا اپنا ہے۔ جن اعمال کا تذکرہ فرید نے کیا ہے ان کا لب لباب صرف بھیج ہی نہیں بلکہ پوری انسانی طرزِ حیات ہے۔“ (۷)

مثالی سماج کا بنیادی عنصر اس سماج کے پروردہ لوگوں اور ان کے رویوں پر مبنی ہوتا ہے۔ لوگ اپنے رواج میں کیا چلن اختیار کرتے ہیں۔ بندے کا ذاتی تحمل و تدبر اور ایثار ہی اس کے سماج کی قدروں کو معتبر بناتا ہے۔ اس لیے ہر انسان کو نہ صرف اپنی ماہیت پر غور کرنا چاہیے بلکہ اپنی عادات و اطوار کا بھی جائزہ لیتے رہنا چاہیے۔ اجتماعی سماجی بگاڑ درحقیقت انفرادی خرابی سے ہی پروان چڑھتا ہے۔ اگر ہر انسان اپنی اپنی اصلاح کر لے تو سماج خود بخود مثالی نمونہ بن جائے گا۔ اس بارے میں بابا فرید کے وچار بھی کچھ ملتے جلتے ہیں۔

فریدا بے توں میرا ہوء رہیں، سبھ جگ تیرا ہوء (۸)

پروفیسر کشن سنگھ کے بقول:

ترجمہ: ”فرید صاحب اور گورو صاحبان کے وقت کی شاعری اس سماج کا کلچر اور محاورہ تھا اس وقت سماج کے سب مسائل کا حل مذہب کی روشنی میں ہی تلاش کیا جاتا تھا۔“ (۹)

بابا فرید روزمرہ کے معاملات میں اپنے رُؤیوں اور مثالوں سے سماجی بہتری کے ڈھنگ سکھانے کی کوشش کرتے نظر آتے ہیں۔ وہ کبھی نمک، روٹی، بھوک، آگ، چولہے، کاٹی، تنور بالن، مضد، پانی تو کبھی لحاف جیسی روزمرہ استعمال کی چیزوں کے حوالے دے کر انسانی اعمال، آخرت، عزت اور مرتبے کو بہتر بنانے کی صلاح دیتے ہیں تو کبھی دن، رات، دوپہر، لحاف، کمبل اور ویس جیسی چیزوں کے استعارے بنا کر شب و روز گزارنے کے طریقے اور کامیاب سماجی زندگی کے گربتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثلاً۔

فریدا روٹی میری کاٹھ کی، لاون میری بھکھ
 جنہاں کھادی چوڑی گھنے سہن گے ڈکھ (۱۰)
 رکھی سکھی کھاء کے، ٹھنڈا پانی پیء
 فریدا ڈیکھ پرائی چوڑی نہ ترسائیں جیء
 فریدا اکناں آنا اگلا، اکناں ناہیں لون
 اگے گئے سنبالسن، چوٹاں کھاسی کون (۱۱)

مثالی سماجی معاشی نظام کی بہتری اور برتری کے لیے دولت اور اجناس کا حرکت پذیر رہنا ہی مناسب ہوتا ہے۔ اپنی ذات کے لیے کم سے کم اور دوسروں کے لیے زیادہ سے زیادہ مواقع فراہم کرنا اسلامی تعلیمات اور فرید کی شعریات کا ہی نہیں بلکہ مثالی سماج کا بھی حسن تصور کیا جاتا ہے۔ منفرد اور مثالی سماج کی چھت جن ستونوں پر ٹکی ہوتی ہے ان میں کلیدی ستون مذہب یا عقیدے کا ہوتا ہے۔ یہی مذہب یا عقیدہ ہی تو ہے جو تصورِ حرا اور سزا کی بنیاد پر انسان کو صبر و تحمل، ایثار اور حیات بری کی دیگر تمام ذمہ داریوں پر کما حقہ عمل پیرا کرتا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ:

ترجمہ: ”اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت ہی کے لیے پیدا کیا“ (القرآن: ۱۲)

مخلوق کو اسی فریضہ کی بجا آوری کے لیے بے شمار نبی اور رسول بھیجے گئے جو سماجی سدھار کے لیے تادم زیست نگ و دو میں مصروف رہے۔ نبوت کا سلسلہ ختم ہوا تو یہ ذمہ داری قطب و ابدال اور صالحین نے نبھائی بابا فرید کی شعری تعلیمات بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہیں۔

فرید کنت رنگولا وڈا بے محتاج
 اللہ سیتی رتیاں اے سچاوا ساج (۱۳)
 فریدا پچھلی رات نہ جاگیوں جیوندڑو مویوں
 جے تیں رب وساریا تیں رب نہ و سریوں (۱۴)

اُٹھ فریدا عجب سماج صبح نواج گزار
 جو سرسائیں نہ نویں سو سر کپ اُتار (۱۵)
 جو سر سائیں نہ نویں سو سر کیچے کائے
 کنے ہیٹھ جلائی اے بالن سندی تھائے (۱۶)

بابا فرید نے جہاں لوگوں کو مقصدِ حیات سے آگاہ کیا ہے وہاں کافی سخت فیصلے بھی صادر کیے ہیں۔ خود آگاہی اور خود شناسی کے ساتھ ساتھ خود احتسابی بھی مثالی سماج کے قیام کا سبب بن سکتی ہے۔ اس معاملے میں بھی فرید کسی طور کسی سے پیچھے نظر نہیں آتے انہوں نے برملا یہ کہہ دیا ہے کہ:

فریدا کالے مینڈے کپڑے کالا مینڈا ویس
 گہنی بھریا میں پھراں لوک کین درویس (۱۷)
 فریدا صاحب دی کر چاکری دل دی لاه بھرانہ
 درویشاں نوں لوڑیے رُکھاں دی جیراند (۱۸)
 فریدا رتی رت نہ نکلے جے تن چیرے کوئے
 جو تن رتے رب سیو تن تن رت نہ ہوئے (۱۹)
 فریدا چار گنوا یا ہنڈہ کے چار گنوا یا سم
 لیکھا رب منگیسیا تو آہو کیرے کم (۲۰)

ایک انسان کے لیے خوش اخلاقی فریضہ اول کے طور پر سامنے آتی ہے۔ ایک سماج میں رہتے ہوئے دوسروں کے حقوق کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ گلا، خوشامد اور مطلب پرستی سے احتراز برتنا چاہیے۔ کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو۔ کسی کی حق تلفی نہ ہو پائے تاکہ ایک مثالی سماج پروان چڑھ سکے۔ اس حوالے سے اگر بابا فرید کی شاعری کا تنقیدی جائزہ لیں تو ان کی ساری شاعری سماج سے جڑی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ بابا فرید نے اپنی شاعری کا مواد عام جگہوں اور عوام سے کشید کیا ہے۔ ان کے ذیل میں دیئے گئے چند اشعار سماجی جڑت اور وابستگی کی عمدہ کاوشوں کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔

فریدا خاک نہ نندی اے خاکو جیڈ نہ کوئے
 جیوندیاں پیراں تلے مونیان اوپر ہوئے (۲۱)

فرید اس شعر میں غرور و تمکنت کو ٹھکرا کر حلم اور رحم کو اپنانے کا درس دیتے دکھائی دیتے ہیں کیونکہ اس دنیا کا بویا آخرت میں کاٹنا پڑتا ہے۔ فرید مکر و فریب کو زیادہ دیر چلتا محسوس نہیں کرتے۔ حرص و ہوس اور لالچ سماج کے لیے گھن کی طرح ہیں جو اس کی مضبوطی کو کھوکھلا کر دیتی ہیں۔ بقول فرید:

فریدا جالب تا نیہ کیا لب تا کوڑا نیہ
کچر جھٹ لگھائی اے چھر ٹٹے مینہ (۲۲)

بابا فرید کی نگاہ میں منافقت انتہائی قبیح فعل ہے۔ انسان کا راہ راست پر چلنا ہی اس کے اور سماج کے لیے احسن عمل ہے۔ فرید اس انسانی رویے کو چاندنی رات اور اندھیری کیفیت سے تعبیر کرتے ہیں۔

فریدا کن مصلیٰ صوف گل دل کاتی گڑ دات
باہر ڈسے چاننا دل اندھیری رات (۲۳)

بابا فرید کے ہاں سماجی زندگی کا انتہائی خوبصورت نظام موجود ہے۔ فرید اپنی شاعری میں دوسروں کو سدھارنے کی بجائے خود اپنے سدھار میں بھی سرگردان دکھائی دیتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ بندہ خود ٹھیک تو جگ ٹھیک۔ دنیا میں اصلاح احوال کے لیے خود اپنی مثال دینا کار پیغمبری سمجھا جاتا رہا ہے لیکن بابا فرید ان صالحین میں سے ہیں جنہوں نے ساری تپسیا کا محور خود اپنی ذات کو بنایا ہے ان کا خیال ہے کہ:

فریدا من میدان کر ٹوئے بے لاه
اگے مول نہ اوسی دوزخ سندی بھاہ (۲۴)

بابا فرید شکوے شکایت کرنے کی بجائے شکر گزاری کا قائل دکھائی دیتے ہیں۔ وہ آزمائش اور عارضی مشکلات کو اپنی بہتری اور اصلاح کا موجب گردانتے ہیں۔ فرید سماج میں فلسفہ اجتماعیت کو اولین ترجیح دیتے ہوئے اپنے مشاہدے اور ذاتی تجربے کو کچھ ایسے بیان کرتے ہیں۔

فریدا میں جانیا دکھ مجھ کو دکھ سبھا ایہہ جگ
اچے چڑھ کے دیکھ یا، تاں گھر گھر ایہا اگ (۲۵)

شکر گزاری کا شعار اور ریس پر ریس کی مسابقت سماجی چلن کا آئینہ ہے۔ انسان کو اپنے فرائض کی بجا آوری میں مگن رہنا چاہیے۔ حرص و ہوس دنیا و آخرت خراب کرتے ہیں۔ جو جہاں اور جیسا ہے کی بنیاد پر کام کر کے ہی سماج بہتر بنایا جاسکتا ہے۔ بقول بابا فرید:

ہنساں ویکھ تزنڈیاں بگاں آئیا چاؤ
ڈب موئے بگ پیڑے سر تل اوپر پاؤ (۲۶)

مسجد ہو یا مندر، گرجا ہو یا گردوارہ سماجی سیاس واکائی کا بنیادی عنصر رہا ہے۔ اسلام میں مذہبی عبادات کے حوالے سے مسجد کی ایک مرکزی مسلمہ حیثیت رہی ہے۔ یہی وہ پلیٹ فارم ہے جسے اجتماعی نظریات اور خیر خیریت سے آگہی کے

جملہ اسباب کا مستند ذریعہ تسلیم کیا گیا ہے۔ بابا فرید نے پیغام رسانی اور سماجی بھلائی کے لیے اس اہم جگہ کو بھی نظر سے اوجھل نہیں ہونے دیا۔

فرید ا بے نوا جا کیتا، ایہ نہ بھلی ریت
کبھی چل نہ آیا بچے وکھت مسیت (۲۷)

بابا فرید کے اس شعر کی گہرائی اور گیرائی کا پروفیسر کشن سنگھ کچھ اس انداز میں تجزیہ کرتے ہیں:

”پہلی بات تو یہ ہے کہ پانچ وقت مسجد جانا مراد نہیں مطلب یہ ہے کہ انسان کی سماجی زندگی میں عملی اصلاح کو اپنا کر شیطان کا راستہ چھوڑ کر رب کی راہ اختیار کرنا ہے۔“ (۲۸)

دوئی الہیت میں ہو یا محبوبیت میں، منافقت کا مظہر ہے۔ اخلاص ہی کی بنیاد پر دنیا و آخرت کے فیصلے ہونا ہیں۔ اسی نظریے کا اطلاق جب سماج پر کیا جائے تو اس ایکٹائی کے سبب پُر امن معاشرے کی بنیاد قائم کی جاسکتی ہے۔ ذات پات، رنگ و نسل اور مراہت کی اونچ نیچ کی نفی مذہب ہی نہیں کرتا بلکہ بابا فرید بھی اس کے پرچارک دکھائی دیتے ہیں۔

جملہ سماجی بھلائی دراصل خدائی فرامین کی کما حقہ پیروی پر مبنی ہے۔ بابا فرید اپنے اشلوکوں میں سماجی اونچ نیچ کو کچھ اس طرح بیان کرتے ہیں:

ے فرید ا تھیو پوانی دیھ، جے سائیں لوڑیں سبھ
اک چھجے بیا لتاڑیلے تاں سائیں دے در واڑی (۲۹)

پروفیسر کشن سنگھ کے مطابق: ترجمہ: ”رب کی ساری خلقت سے مل جانا، کل برابری کی فکر کرنا، سماج میں انسانی مساوات اونچ نیچ، میری تیری اور جماعت و گروہی رنگ کا خاتمہ ہی بابا فرید کی شاعری کا نمایاں پہلو ہے۔“ (۳۰)

پنجابی محقق نجم حسین سید نے بابا فریدؒ کی شاعری کی تفہیم انتہائی جامعیت کے ساتھ کی ہے۔ ان کے مطابق: ”اس لوک شاعری نے خلقت کو سنبھالا اور خلقت نے لوک شاعری کو۔ فرید نے مٹی میں مٹے ہوئے لوگوں کے تحفظ کو اُجاگر کیا ہے۔“ (۳۱)

بابا فرید کے اشلوکوں کا بغور مطالعہ کیا جائے تو یہ بات کھل کر سامنے آتی ہے کہ انسانی سماج کے بارے میں جو فلسفہ الہامی کتب سے در آیا ہے وہی رس بابا فرید کے اشلوکوں سے بھی کشید ہوتا دکھائی دیتا ہے۔

حوالہ جات:

- ۱۔ عاشرہ بیگم، تاریخ اور سماجیات، نئی دہلی، ترقی اردو بیورو، ۱۹۸۷ء، بار اول، ص ۱۰
- ۲۔ Richard Hogart, speaking to each other, Pakistan Book, 1973, P.20 .
- ۳۔ مہینگر پانڈے، ادب کی سماجیات: تصور اور تعبیر، (مترجم: سرور الہدی)، نئی دہلی، انجمن ترقی اردو ہند، ۲۰۰۶ء، ص ۴۶۔

- ۴۔ مینجر پانڈے، ادب کی سماجیات: تصور اور تعبیر، مذکور، ص ۵۰
- ۵۔ آئند، بلونت سنگھ، فرید، نانک، بلہا، مرتبہ: آدم بٹ، لاہور، مطبع المطبق العربیہ، ۲۰۰۸ء، ص ۱۰۷، ۱۰۸
- ۶۔ محمد آصف خان (مرتب)، آکھیا بابا فرید نے (بارسوم)، لاہور، پاکستان پنجابی ادبی بورڈ، ۱۹۹۸ء، ص ۱۴۲-۱۴۳
- ۷۔ کشن سنگھ، پروفیسر، کلام بابا فرید، لاہور، سانجھ پبلی کیشنز، اگست ۲۰۰۴ء، ص ۷۸
- ۸۔ محمد آصف خان (مرتب)، آکھیا بابا فرید نے، مذکور، ص ۲۴۰
- ۹۔ کشن سنگھ، پروفیسر، کلام بابا فرید، مذکور، ص ۸۳
- ۱۰۔ بچن سنگھ، ڈاکٹر، بابا فرید دے اشلوک، لاہور، پیپہ اخبار سٹریٹ، س ن، ص ۵۶
- ۱۱۔ محمد آصف خان (مرتب)، آکھیا بابا فرید نے، مذکور، ص ۱۸۷، ۱۷۷
- ۱۲۔ القرآن، سورۃ الذاریت، آیت ۵۶
- ۱۳۔ بچن سنگھ، ڈاکٹر، بابا فرید دے اشلوک، ص ۵۶
- ۱۴۔ ایضاً، ص ۳۸ ۱۵۔ ایضاً، ص ۳۸ ۱۶۔ ایضاً، ص ۳۸
- ۱۷۔ ایضاً، ص ۳۳ ۱۸۔ ایضاً، ص ۳۲ ۱۹۔ ایضاً، ص ۲۷
- ۲۰۔ ایضاً، ص ۲۱ ۲۱۔ ایضاً، ص ۱۰ ۲۲۔ ایضاً، ص ۱۱
- ۲۳۔ ایضاً، ص ۲۷ ۲۴۔ ایضاً، ص ۳۹
- ۲۵۔ محمد آصف خان (مرتب)، آکھیا بابا فرید نے، مذکور، ص ۲۲۶
- ۲۶۔ بچن سنگھ، ڈاکٹر، بابا فرید دے اشلوک، ص ۶۳
- ۲۷۔ ایضاً، ص ۳۸
- ۲۸۔ کشن سنگھ، پروفیسر، کلام بابا فرید، مذکور، ص ۴۳
- ۲۹۔ بچن سنگھ، ڈاکٹر، بابا فرید دے اشلوک، ص ۱۰
- ۳۰۔ کشن سنگھ، پروفیسر، جنہاں پچھاتا سچ، لاہور، سچیت کتاب گھر چوک گنگارام، ص ۷۱
- ۳۱۔ نجم حسین سیّد، خاکو جیڈ نہ کو، لاہور، عالم پبلشرز، ۱۹۹۵ء، ص ۱۴

☆☆☆☆☆