

JOURNAL OF RESEARCH (URDU)

ISSN (Print): 1726-9067, ISSN (Online):1816-3424
Volume No. 42, Issue No.01

JOURNAL'S PROFILE

Journal of Research (Urdu) is a bi-annual "Y" category journal approved by Higher Education Commission of Pakistan.

It started in 2001 from Bahauddin Zakariya University, Multan (Pakistan). At that time, it was owned by the Faculty of Languages & Islamic Studies. Later in 2008, Higher Education Commission of Pakistan recognized it as a research journal of Urdu in Category "Z". Since then, it is owned by the Department of Urdu, BZU, Multan. In 2014, it was upgraded and accepted for Category "Y".

CONTACT

Dr. Muhammad Asif

Editor, Journal of Research
Department of Urdu, BZU Multan-60800

MOBILE:
+92 333 6062921

WEBSITE:
<https://jorurdu.bzu.edu.pk/website/>

EMAIL:
jorurdu@bzu.edu.pk
muhammadasif12@bzu.edu.pk

ADDRESS

Office of the Journal of Research
(Urdu), Department of Urdu,
Bahauddin Zakariya University, Multan

TITLE OF THE PAPER

کلام فرید میں ہندی تلمیحات کا تجزیاتی مطالعہ: کافی نمبر 70 کے حوالے سے

AUTHOR(S)

* Dr. Naseem Akhtar

Professor, Khawaja Ghulam Farid Chair, Siraiki Area
Study Centre, Bahauddin Zakariya University, Multan

CONTACT

* sachalsarmast2011@gmail.com

HISTORY OF THE PAPER

Received on: June 10, 2026
Accepted on: June 30, 2026
Published on: June 30, 2026

DETAIL(S)

Volume No. 42, Issue No. 01, Page No: 35-43
Publisher:
Department of Urdu, Bahauddin Zakariya University
Multan (Pakistan)-60800

LICENSE

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0
International License

COPYRIGHT

©The author(s) 2026. ©Journal of Research (Urdu) 2026.
This publication is an open access article.

* پروفیسر ڈاکٹر نسیم اختر

کلام فرید میں ہندی تمبیجات کا تجزیاتی مطالعہ:
کافی نمبر 70 کے حوالے سے

**An analytical study of hindi allusions in kalam-e-Fareed:
Reference to Kafee No.70**

ABSTRACT

Saraiki poetry of Khawaja Ghulam Farid is a beautiful synthesis of profound ideas, shaped not only by various linguistic traditions but also by an extensive study of Hindi and Sanskrit mythological thoughts, symbols, and philosophical concepts, combined with a refined intellect and visionary insight.”In his poetic discourse, one not only discovers new avenues for exploration, inquiry, and research into the authoritative cultural, symbolic, and qualitative traditions of earlier ages, but the poetry of Khawaja Sahib also remains deeply imbued with Hindu mythological symbols, allegories, signs, metaphors, and interpretative expressions that encompass the realms of history, religion, and philosophy. These all elements are not just literary embellishment but as a symbol of mystical experience and intellectual breath for him. Especially the kafee number 70 is an important example of the deep study and layered analysis of these symbols and signs. Where new dimensions of intellectual, spiritual and philosophical meanings are revealed in the background of mythological signs..

KEYWORDS

Saraiki poetry, khawaja Fareed, Hindi mythology, symbols, philosophy, poetic discourse, allegory, metaphors, literary embellishment etc.

سرائیکی وسیب کے لیجنڈ شاعر خواجہ غلام فرید کے کلام کی لفظیاتی تفہیم کے لیے جہاں سرائیکی فونولوجی (لغت + گرائمر + ساؤنڈز) یاد و سرے لفظوں میں سرائیکی لسانیات کا جاننا ضروری ہے؛ وہاں زبانوں میں پراکرتوں سنسکرت (Purified Language)، سندھی، عربی، فارسی، ہندی اور پنجابی کی شُبد بھی اشد ضروری ہے

کیونکہ خواجہ غلام فرید صرف سرائیکی شاعر نہیں ہیں بلکہ کئی زبانوں کے شاعر ہیں۔ جس طرح کہ کہا جاتا ہے اور بار بار یہ لکھا گیا ہے کہ آپ ہفت زبان شاعر ہیں۔ اس بات کی تصدیق اُن کے کلام میں موجود لفظیات، اصطلاحات، تلمیحات، علامات، محاورات، ضرب الامثال (آکھاٹ) اور مختلف زبانوں اور ثقافتوں کی برتی جانے والی میتھالوجی (Mythology) سے لگایا جاسکتا ہے۔

خواجہ غلام فرید کا کلام علییت سے لبریز معلومات کا بھی خزانہ ہے۔ یہ معلومات و تلمیحات کلام کا حصہ بن کر شاعری کو انسائیکلو پیڈیا کا درجہ عطا کرتی ہیں۔ سرائیکی شاعری میں اگر کچھ معلومات یعنی ہوں تو دیوان فرید سے رجوع کیا جاسکتا ہے۔ اس مثال کی وضاحت کے طور پر یہ ایک حوالہ ہے کہ آپ کے کلام میں 15 انبیاء کرام، 7 جمعین، 07 صحابہ کرام، 19 بزرگان دین (صوفیاء) 15 عشقیہ داستانی کردار، 13 دیگر کردار اہم شخصیات جبکہ 20 دیوی دیوتاؤں کا ذکر موجود ہے۔ مذہبی کتب اور صحیفہ جات جن کا ذکر موجود ہے وہ 22 ہیں۔ ایک ویسی Anthropologist کی حیثیت سے 10 قوموں کا ذکر کرتے ہیں۔ جنگی آلات، زرعی آلات اور دیگر مستعمل آلات کی تعداد 36 ہے۔ ویسی پھل، پھول، میٹھے، میدانی و صحرائی بوٹے اور بوٹیاں رکھ کا تذکرہ، معدنیات کے حوالے، برتنوں کا ذکر، نسوانی حسن کو چار چاند لگانے والے ہار سنگھار کی چیزوں کا اصطلاحاً پیش کرنا یہ سب خواجہ غلام فرید سنی کا وصف ہے۔ ملک، علاقے، شہر، مقدس مقامات خواہ وہ اسلامی ہیں یا غیر اسلامی سب اُن کی نظر میں ایک صوفی کی حیثیت سے مقدس ہیں اور ایک ہیں۔

مسجد مندر ہکڑو نور
یا
تینوں مسجد مندر دیر کہوں
یا
قبلہ، کعبہ، مسجد، مندر وغیرہ

مقام عبادات کا اکٹھا ذکر دیوان فرید میں تقریباً 8 مقامات پر ہے۔ پھر معبود حقیقی کے شاہکار چرند پرند و درند، حشرات کیڑے مکوڑے، رنگ، رتیں، موسم، اُس کی آیات بے نظیر ہیں۔ مختصراً اگر کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا کہ ویسی کا کوئی عنصر یا جزو ایسا نہیں ہے جس کا ذکر کلام فرید میں نہ ملے۔

موسیقی کے سروں پر قائم کلام، جس کے ہر سُر کی آخری تان ”انہد مرلی“ پر انت ہوتی ہے۔ وہ سرجو سردی صوت اور نغمہ لاہوتی ہے۔ یہ صوفی کی تپسیا کا ایک انگ ہے۔ جس کا فلسفہ خواجہ سنی کی 8 کافیوں میں ملاحظہ کیا

جاسکتا ہے۔

انہد مُرلی شور مچایا (کافی نمبر 2)
انہد گھور گگن مون گاجے (کافی نمبر 70)
قدسی بنسی انہد از لوں (کافی نمبر 110)
انہد بین بچ اگیوں سوہٹا یارا (کافی نمبر 85)

ان مصرعوں میں شامل اصطلاح عربی ہے جبکہ کلام فرید میں صوتی اصطلاحات کا بیشتر حصہ سرائیکی، عربی، فارسی اور ہندی لفظیات، ویسی کرداروں اور اشیاء سے مملو ہے۔ مگر اصطلاحات یا اساطیر کے حوالے سے چند کافیاں ایسی ہیں جن پر سرائیکی کا گمان تک نہیں ہوتا۔ مثلاً کافی نمبر 70 کو پڑھیں تو یہ لسانی نظریہ سچ ثابت ہوتا دکھائی دیتا ہے کہ ”سرائیکی سنسکرت سے پہلے کی زبان ہے۔“ اس نظریہ کو اس لیے بھی تقویت ملتی ہے کہ سنسکرت کے بہت سارے الفاظ آج بھی سرائیکی کے روزمرہ میں بولے جاتے ہیں، عام بول چال سے شروع ہو کر ادبی زبان میں بھی مستعمل کیے جاتے ہیں۔

۱ بندر ابن میں کھیلے بوری شام دوارے میر ولال (کافی نمبر 70)

دیوان فرید کی یہ کافی جس کے گیارہ اشعار ہیں۔ یہ کافی ہندی لفظیات پر مشتمل ہے جنہیں ہندی صوتی اصطلاحات کے طور پر زیر بحث لایا گیا ہے۔ یہاں دراصل خواجہ غلام فرید نے ہندی اصطلاحات کو اشعار کے روپ میں سجا کر ہندی میتھالوجی کا ابلاغ کیا ہے۔ اس شعر کا مطلب تو کچھ یوں اخذ ہوتا ہے:

ترجمہ: ”میرے محبوب یعنی کرشن جی مہاراج نے بندر ابن میں اپنے ڈوارہ پر ہولی کھیلی ہے۔“

اس ایک شعر میں ہندی میتھالوجی تبلیغ اور عشق حقیقی کی توجیح موجود ہے۔ اس کا اظہار کافی نمبر 20 میں بھی پایا جاتا ہے۔ اب اگر اس شعر کی لفظیاتی تفہیم کی جائے تو کچھ یوں ہے:

”بندر ابن۔ یہ وہ علاقہ ہے جہاں کرشن جی پیدا ہوئے۔ یہ میتھرا کا علاقہ 168 میل کے رقبے پر

پھیلا ہوا ہے۔ یہ ہندوؤں کے لیے مقدس جگہ تصور کی جاتی ہے جہاں وہ یا ترا (دیوتاؤں اور تیر

تھوں کے مقامات پر زیارت کے لیے جایا کرتے ہیں۔“⁽¹⁾

ہوری کھیلے۔ ہندوؤں کا خوشی کا تہوار ہے۔ یہاں ہندی تلفظ کے ساتھ لکھا گیا ہے جسے ہولی بھی کہتے ہیں۔

اس بارے نور احمد فریدی رقم طراز ہیں:

”ہولی ہندوؤں کا قدیم ترین تہوار ہے۔ ملتان میں ہر ناکشپ ایک مغرور بادشاہ ہو گزرا ہے۔ اُس نے اپنے خدا ہونے کا اعلان کیا تھا۔ اس کے کسن بیٹے پر ہلاک کو باپ کا یہ دعویٰ ناگوار گزرا اور اس نے بر ملا مخالفت شروع کر دی۔ راجہ نے برہم ہو کر اسے قسم قسم کے عذاب دیئے اور جان سے مار دینے کی بھی کوشش کی۔ مگر اُس کا بال بیکا تک نہ ہوا۔ آخر راجہ کی بہن ہو لکادیوی نے بھائی سے کہا کہ میں نے ریاضت کر کے آگ کو مسخر کر لیا ہے۔ وہ مجھ پر اثر نہیں کر سکتی۔ آپ آگ کا الاؤ تیار کریں۔ میں پر ہلاک کو لے کر اس میں بیٹھ جاؤں گی۔ یہ جل کر بھسم ہو جائے گا، مگر میں محفوظ رہوں گی۔ مگر خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ جب یہ پر ہلاک کو اٹھائے آگ کی بھٹی میں داخل ہوئی تو خود جل کر راکھ ہو گئی، مگر حافظِ حقیقی نے پر ہلاک کو بال بال بچا دیا، اُس روز سے ہولاک کے جلنے اور پر ہلاک کے بچ جانے کی خوشی میں جشن منایا جاتا ہے جس میں ہندو ایک دوسرے پر رنگ پاشی کرتے ہیں۔ کرشن جی بھی بڑے اہتمام سے ہولی مناتے تھے۔“ (2)

رنگوں کی برکھا خوشی کی علامت کے طور پر نمونہ پیر ہوئی۔ خوشی کے یہ رنگ کائنات کے رنگوں کی سانٹا کو پیش کرتے ہیں جہاں خوشی اور رنگ مستقل نظر آتے ہیں۔ اسی طرح شام دوارہ یعنی کاشانہ محبوب، شام دراصل شام کی تخفیف ہے۔ سانولے رنگ کا، سیاہ سلونا، کرشن جی چونکہ سانولے تھے اس لیے انہیں ”شام یا شام“ کہا جاتا تھا۔ خواجہ غلام فرید کے کلام میں یہ لفظ چھ دفعہ آیا ہے۔ بالترتیب کافی نمبر 20، 70، 85، 132، 218 اور 268 میں یہ لفظ محبوب اور محبوب حقیقی کے معنوں میں آیا ہے۔ یہ اور اسی طرح کے دیگر اساطیر کا ہونا وادی سندھ کی تہذیب میں رواج بھی ہے۔ اسی طرح اس کے مترادف کشن یا کرشن "مراد سیاہ رنگ کے بارے ہندی متھ میں کہا جاتا ہے کہ خدا کا رنگ بھی کالا ہے۔

”رام چندر جی جو انسانی روپ کے بعد بھگوان کا روپ دھار چکے تھے وہ سیاہ رنگ کے تھے۔ میتھرا کے قریب ہندراہن میں اپنی گویوں کے ساتھ ساری رات ناپتے رہتے تھے۔“ (3)

رنگوں کی برکھا کے بعد کائنات کے سُرور پر رقص محبوب حقیقی کے وجدان کا اظہار یہ بھی ہے۔ اگلے چند مصرعے ملاحظہ کیجیے:

آدھر مڈھر موں بنسی باجے
بھولی کلیا، مایا موڑی
چوراسی لکھ ساج آوا جے
سُن کے گیان انوکھے خیال
اگر اس کا ظاہری مفہوم واضح کیا جائے تو گویا تمام کائنات میں چوراسی لاکھ ساز کی شیریں آواز میں نغمے گائے

جارہے ہیں جس کی میٹھی دُھن اور مستی معرفت کی لے اور انوکھے خیال سُن کر میں مدہوش ہو گیا ہوں اور ایسی مستی میں جسم و جاں اور مال و متاع کی یاد جاتی رہی۔

اب اس کی لفظی تفہیم کی جائے تو اس میں اُردو اور ہندی دونوں مفاہیم کو اُن کے پس منظر کے تحت سمجھنا ہو گا۔ ادھر مدھر: مدھر، لفظ ادھر کا تابع مہمل ہے جس طرح روٹی و وکی وغیرہ، مولانا عزیز الرحمن نے ادھر کا مطلب اس طرح واضح کیا ہے: ”ادھر سنسکرت کا لفظ ہے، نچلا ہونٹ جس پر رکھ کر بنسری بجائی جاتی ہے جبکہ مدھر کے معنی شیریں اور خوش آواز کے ہیں۔“⁽⁴⁾

یہ دراصل ہندی اصطلاح ہے جس کا لفظی معنی ہے:

”بغیر سہارے کے مقام، دنیا اور بہشت کی درمیانی جگہ، آسمان اور زمین کے درمیان خلا کا حصہ، کم، تیج، ناکس، فرق، نچلا حصہ، لب زیریں وغیرہ۔“⁽⁵⁾

خواجہ غلام فرید کے ان مصرعوں کا مضمون بھگت کبیر کے ہاں بھی مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے یہ

مضمون کچھ یوں باندھا ہے:

لکھ چوراسی دھارماں، تہاں جیوں دیدواس
چودہ جم رکھواریا، چار وید وسواس

ترجمہ: ”یہ چاروں ویدوں کا اعتقاد ہے کہ چوراسی لاکھ جونیوں یا اقسام جانداروں کے اندر روح کو رہنے کی جگہ دی گئی۔ ان پر نظر رکھنے کے لیے چودہ جم یعنی ملک الموت رکھے گئے۔“

فریدیات پر کام کرنے والوں نے اس کافی کی اپنی علمی و تحقیقی استعداد کے مطابق معانی اور تشریح کی ہے۔ ان میں ڈاکٹر مہر عبدالحق، محمد آصف خان، صدیق طاہر، قیس فریدی، محمد افضل خان، طاہر محمود کوریچہ اور دیگر شارحین شامل ہیں۔ ان تمام نے اس بند کے مفاہیم تقریباً یکساں کیے ہیں۔ فضل فرید لایکا ان تمام مطالب و تشریحات کا تقابل کرنے کے بعد جو مفہوم اخذ کرتے ہیں وہ قریب ترین اور ہندی میتھالوجی کے ادراک کا آغاز ہے۔ وہ لکھتے ہیں:

”فضائے بسط ”تمام کائنات“ میں (حمد الہی کی) یقینی بنی نچ رہی ہے اور تمام ذی روح (جو کہ چوراسی لاکھ ہیں) اپنی اپنی زبان میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کر رہے ہیں⁽⁶⁾

جبکہ دوسرے مصرعے میں لفظ ”گیان“، لفظی، اصطلاحی اور خاص طور پر سنسکرت اصطلاح میں یہ اس طرح صوتی مفہوم رکھتا ہے۔

گیان: علم و فہم، آگہی، علم تصوف، علم حقیقی، علم معرفت، وحدانیت کا یعنی البشور مایا اور جیو کے بارے میں

جاننا۔

جبکہ اردو، کلاسیکی، ہندی اور انگریزی ڈکشنری کے مطابق اس اصطلاح کو یوں بیان کیا گیا ہے:
”سنسکرت کا لفظ ہے جس کے معنی علم معرفت، علم الہی اور خاص مذہبی علم جو غور و فکر اور فلسفہ
کے وسیلے سے حاصل ہوتا ہے۔ اس سے خدا تعالیٰ کی قدرت اور غیر فانی ہونا۔ جسمانی و دینی
خوشیوں کی پائیداری، فانی دنیا سے حذر اور اخروی نجات کی کامل امید انسان کے ذہن میں
سماجاتی ہے۔“ (7)

یہی لفظ گیان سندھ میں سرانگی شاعری کے سرخیل سیں رحل فقیر کی شاعری میں کچھ یوں مستعمل ہے:
ہ عشق چراغ تہیا جب روشن، بھنی رات اندھیری
گیان انجن وچ پا آکھیں دے، الٹی کھادی پھیری
ترجمہ: ”جب عشق کا چراغ روشن ہو تو اندھیری رات ختم ہوگی۔ معرفت کا سرمہ
آنکھوں میں ڈال اس نے الٹا چکر کاٹا (گویا واپس اپنے رب کی طرف لوٹ آیا ہے)“ (8)

اب اس کافی کے اگلے شعر کی تفہیم میں مستعمل چند ہندی لفظیات و میتھالوجی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔

دریت دویت پاپ مٹاؤں تر کھٹ جمننا تیرتھ / تر پھٹ ناؤں
پاچت گلاوت رنگ رس ٹال پی کے پے سنگ پریم کلٹوری

اس کا ظاہری مفہوم ہے کہ میں تین صفتوں والے جمن میں جی بھر کر نہاؤں جس سے شرک کے تمام گناہ
صاف ہو جائیں۔ پھر اپنے محبوب کے ساتھ محبت کی شراب پی کر ناچوں، گاؤں یعنی محبت کے نغنے گاتے ہوئے عشق
کے وجد و مستی میں ناچوں۔ اس طرح وجد کے اساطیری حوالے تاریخ میں جھانکنے اور شعور اُجاگر کرنے کا بہترین
طریقہ ہے۔ میتھالوجی، تاریخ کی روشنائی میں اس طرح چمکتی ہوئی اور اُجلی دکھائی دیتی ہے، تمام میتھیکل
(Mythical) گرہیں خود بخود کھلنے لگ جاتی ہیں اور اصل حقیقت آشکار ہو جاتی ہے۔

انہد گھور گگن موں گگا جے چنگ مردنگ لکھو لکھ باجے
لاگی جوری سبد ٹکورے برست گرج پر تیت گلال

خواجہ صاحب نے اس چوکھے میں کافی نمبر 2 والا مضمون باندھا ہے۔ مگر اس میں ہندی لفظیات اور

میتھالوجی کے ساتھ نیا انداز اپنایا ہے۔ ”انا الحق“ کے نعرہ مستانہ کو محسوسات اور ساز و آواز کے ساتھ پیش کرتے ہیں
ان مصرعوں میں موسیقیت ہے، تکرار ہے، تسلسل و روانی ہے جو بے خودی کی کیفیت کی پرچارک ہے۔ کائنات کی ہر

آواز جب یہ کہے کہ ”اَنَا أَحَدٌ“ اور آواز کے ساتھ اشکال بھی اشیاء کائنات میں دکھائی دے تو پھر صوتی کہتا ہے: انہد گھور گنگن موں گا ہے۔

علامہ اقبال کی طرح آپ بھی کہیں کہیں آیات قرآنی یا احادیث کے مفہیم کو اپنے مصرعوں میں پرودیتے ہیں جیسے: ”قُلْ هُوَ الْوَالِدُ الْأَحَدُ“ (کہو اللہ ایک ہے واحد ہے)۔ اور مصرع میں ہے کہ انہد کی آواز گھنگھور بادلوں کی گھن گرج کے ساتھ شور انبساط پیدا کر رہی ہے۔ انہد مرلی شور مچایا (کافی نمبر 2) ایک وجد کی کیفیت کا اظہار ہے۔ جہاں صوتی محبوب حقیقی کے عشق میں وجد و سرور کے لمحات میں موج زن ہے۔ یہ مفہوم اس چو مصرع کے ابتدائی دو مصرعوں میں عیاں ہے۔ واحدانیت کا پُر کیف سرور بادلوں کی گھن گرج کی طرح اپنے طلسم میں لپٹے ہوئے ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے مختلف ساز چنگ، مردنگ بج رہے ہیں۔ جیسے طبلے پر میٹھے سُروں کا سحر اُڈ رہا ہو۔

آخری مصرع میں انبساط کی کیفیت کی انتہا معلوم ہوتی ہے۔ جب کوئی صوتی کہے کہ میرا محبوب حقیقی بس محبت کے پھول برسا رہا ہے گویا تصوف کے باہمی رشتے کی تار جڑ گئی ہے۔ صوتی کو مرشد حق کی حقیقت معلوم ہو گئی ہے۔ جس کو حضرت سلطان باہو ”ہو“ کہہ کر محسوس کرتے ہیں۔

ع - عاشق راز مابہی دے کولوں کدی نہ ہوں واندے ھو
نیندر حرام تنہاں تے ہوئی جہڑے اسم ذات کماندے ھو (9)

ان مصرعوں میں اساطیر کی ایک اور پرت کھلتی ہے
برج موں دھوم پری دھن لاگے ابھماں ٹوٹے کبدھیا بھاگے
بانہہ مروڑے بنگری توڑے کنور کننھی چنچل چال

اس میں شادمانی کی کیفیت کا اظہار ہے کہ محبوب جب کرم نوازی کرتا ہے تو ہر طرف خوشی کے شادیاں بچتے ہیں۔ غرور کے سر خود بخود نگوں ہو جاتے ہیں۔ جہالت کا گھپ اندھیرا نور میں بدل جاتا ہے اور جہاں بھر میں مسرت و شادمانی کا دور دورہ ہو جاتا ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ شوخ و چنچل محبوب خوشی اور محبوبیت میں باہیں مروڑ کر چوڑیاں توڑ رہا ہے۔ میرا محبوب حقیقی بھی جب نظر التفات فرماتا ہے تو روم روم جھوم اُٹھتا ہے۔

خواجہ غلام فرید ایک مخلوط وسیب کے ہاسی، صوتی شاعر اور مصلح تھے۔ ”مقابلیں المجالس“ سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صبح کی نماز کے بعد درس و تدریس میں مشغول ہو جاتے تھے۔ آپ کی محافل میں مسلمانوں کے علاوہ دیگر مذاہب کے افراد بھی شریک ہوئے تھے۔ اس لئے آپ تمام حاضرین کا خیال رکھتے تھے۔ اگرچہ خواجہ غلام فرید ابن العربی کے فلسفہ وحدت الوجود کے قائل تھے۔ آپ کہتے ہیں:

مُلا	ویری	سخت	ڈسیندے
بے	شک	استاد	دے
ابن	بن	تے	منصور (10)
	العربی		

اس طرح کی ویسی مجالس میں بعض اوقات متعلقہ مسائل سے وابستہ مطالب کے بیان کی بجائے معانی و مطالب کے اخفا کو مد نظر رکھتے۔ جو لوگ اسرار و رموز کو سمجھنے کے اہل ہوتے وہ فیض پاتے اور جو اہل نہ ہوتے انہیں مادی حوالوں سے سمجھاتے۔ الفاظ دراصل رمز و علامات کا درجہ رکھتے ہیں۔ ان رموز میں نفس، روح، وقت، مقام، حال، ہیئت، انس، وجود، تواحد، فنا و بقا، سر، غیب، حضور، محو و اثبات، قرب و بعد و غیرہ کا اظہار ملتا ہے۔ اس لیے آپ کا ماننا تھا کہ علم ظاہر اور علم باطن دونوں کے اجتماع سے علم مکمل ہوتا ہے۔

خواجہ غلام فرید دیگر مذاہب کا احترام کرتے تھے۔ آپ کی شاعری دراصل آپ کے فکر و وجدانِ تصوف کی اساطیری اصطلاحات اور ان کے حقائق کا مجموعہ ہے۔ یہی خاصیت ان کی شاعری کو آفاقیت عطا کرتی ہے۔ وہ اپنے کلام میں جہاں، سسی پنوں، ہیر رانجھا، کچھ بھنھور کی تلمیحات استعمال کرتے ہیں وہاں وہ ہندی و سنسکرت الفاظ و تلمیحات کو استعمال کرتے ہیں۔ بیان کردہ کافی نمبر 70 کا تجرباتی مطالعہ اس کا بین ثبوت ہے۔

اس مطالعے کا اگر مجموعی تجزیہ پیش کیا جائے تو کہہ سکتے ہیں کہ خواجہ غلام فرید سنیوں کی کچھ کافیوں میں کثرت سے ہندی و سنسکرت کے فلسفہ جوگ، فلسفہ ویدانت اور فلسفہ تصوف کا ارتاد اور ان کی اصطلاحات و تلمیحات ملتی ہیں۔ کئی کافیوں میں سنسکرت ادب کے اساطیری اور جمالیاتی پہلو نمایاں ہیں۔ ان میں کافی نمبر 70، 84، 58، 91 اور کافی نمبر 92 قابل ذکر ہیں۔ ان کافیوں میں جمالیاتی پہلوؤں کے علاوہ ہندی معاشرتی پہلو بھی نمایاں ہیں۔

خواجہ غلام فرید کا سرائیکی کلام ہندی اور سنسکرت اسطوری فکر و فلسفہ کے وسیع مطالعہ اور مر سکز ذہین و نظر کا خوب صورت مجموعہ افکار ہے۔ آپ کے سرائیکی کلام سے اُس عہد کے اعتقادی، تہذیبی، تمدنی اور ثقافتی دھاروں تک رسائی کے لیے تلاش و جستجو اور تحقیق کے نئے در کھلتے ہیں۔ خواجہ صاحب کے سرائیکی کلام میں ہندی اساطیر، رموز و علامت اور تلمیحات و تشبیہات سے تاریخ، مذہب اور فلسفہ جس طرح مجتمع ہوتے ہیں وہ سب حوالے غور و فکر کے متلاشی ہیں اور محققین کے لئے نئے نئے سوالات پیدا کرتے ہیں۔

حوالہ جات و حواشی

- 1- راجیسور راؤ، اصغر، ہندی اردو لغت (لاہور: سچیت کتاب گھر، 2003)، ص 485
 - 2- نور احمد خان فریدی، مولانا، یوان فرید (ملتان: قصر الادب رائٹرز کالونی، 1978)، ص 265
 3. P. Thomas. "Epics. Myths & Legends of India". Bombay-1 D.B. Tara Porevola, 1961, Pg # 211
 - 4- محمد عزیز الرحمن، علامہ، دیوان فرید، طبع چہارم (بہاولپور: اُردو اکیڈمی، 1995)، ص 236
 - 5- راجیسور راؤ، اصغر، ہندی اردو لغت، ص 44
 - 6- فضل فرید لایکا، چھپچھپ پتر (لاہور: سانجھ پبلی کیشنز، فروری 2011)، ص 70
 - 7- جان ٹی پلیٹس، اردو کلاسیکی ہندی اور انگلش ڈکشنری (لاہور: اُردو سائنس بورڈ، 2005)، ص 148
 - 8- نسیم اختر، ڈاکٹر، سرائیکی شاعری کا سرخیل: سائیں روجل فقیر (ملتان: سرائیکی ادبی بورڈ، 2021)، ص 52
 - 9- سلطان الطاف علی، ڈاکٹر، ابیات باہو (لاہور: باہو پبلیکیشنز، 2007)، ص 423
- ح: گر: مراد پیر و مرشد اور ہادی، رہنما
- چھند پتری کے نظام کے تحت ”گرو“ کو آسان کر کے ”گر“ لکھا گیا ہے۔ جس سے شعری مصرع میں وزن اور موسیقیت دونوں برقرار رہتے ہیں۔ لفظ گرو کی جگہ ”گر“ کافی نمبر 2 کے شعر نمبر 2 میں بھی مستعمل کیا گیا ہے۔
- گرنے پورے بھید بتائے
عقل فکر سب فہم گمائے

10- نور احمد خان فرید، مولانا، دیوان فرید، ص 460