

اسماء حسین عبدالرشید قریشی

اسسٹنٹ پروفیسر، شعبہ اُردو،

ایشونت راجوچوان، آرٹس و سائنس مہا ویدیالیہ، منگلور پیڑ،

ضلع واشم، مہاراشٹر

باب اول: تمہید: تحقیق کا تعارف اور منہج

الف: موضوع کا پس منظر: تہذیبی سنگم پر کھڑا ایک شاعر

تیرہویں صدی عیسوی کا ہندوستان ایک عظیم سیاسی، سماجی اور تہذیبی تبدیلی کے دور سے گزر رہا تھا۔ منگول حملوں کے نتیجے میں وسط ایشیا اور ایران سے علم و فن کے ماہرین دہلی میں پناہ گزین ہو رہے تھے، جس سے ایک نئی ہند-فارسی ثقافت جنم لے رہی تھی۔ دہلی سلطنت کی بنیادیں مستحکم ہو رہی تھیں اور اس کے ساتھ ہی چشتیہ صوفیاء کی خانقاہیں عوام کے لیے روحانی اور سماجی پناہ گاہوں کا کام کر رہی تھیں (نظامی، 1961)۔ اسی پُر آشوب لیکن تخلیقی عہد میں ابوالحسن یحییٰ الدین، معروف بہ امیر خسرو (1253ء-1325ء) کی شخصیت ابھری، جو آنے والی کئی صدیوں کے لیے ہندوستان کی تہذیبی اور ادبی شناخت کا استعارہ بن گئی۔

امیر خسرو کی شخصیت بیک وقت کئی دنیاؤں کی عکاس ہے۔ وہ ایک طرف شاہی دربار کے ملک الشعراء تھے جنہوں نے سات بادشاہوں کا عروج و زوال دیکھا اور اپنی تاریخی مثنویوں اور قصائد میں اس کی روداد قلم بند کی، تو دوسری طرف وہ حضرت نظام الدین اولیاء کی خانقاہ کے مرید خاص تھے، جن کی روحانی تربیت نے ان کے کلام میں عشق، انسان دوستی اور وحدت کا رنگ بھرا۔ خسرو کی یہی دوہری حیثیت — درباری اور صوفی — محققین کے لیے ہمیشہ سے دلچسپی کا باعث رہی ہے۔ تاہم، اکثر مطالعات میں ان دونوں پہلوؤں کو الگ الگ خانوں میں رکھ کر دیکھا گیا ہے۔

ب: تحقیقی مسئلہ اور سابقہ تحقیق کا جائزہ

امیر خسرو پر ہونے والی تحقیق کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ مولانا شبلی نعمانی نے "شعر العجم" میں ان کی فارسی شاعری کی عظمت کو قائم کیا (نعمانی، 1924)، جب کہ پروفیسر محمد وحید مرزا کی تصنیف "دی لائف اینڈ ورکس آف امیر خسرو" ان کی زندگی اور ادبی کارناموں کا جامع احاطہ کرتی ہے (مرزا، 1974)۔ اسی طرح حافظ محمود شیرانی نے اپنی تحقیق "پنجاب میں اردو" میں ان سے منسوب ہندوی کلام کی استناد پر علمی مباحث کا آغاز کیا (شیرانی، 1928)۔ جدید دور میں، مغربی محققین جیسے سنیل شرمانے خسرو کو ایک درباری دانشور اور ہند-مسلم شناخت کے تشکیل دہندہ کے طور پر پیش کیا ہے (شرما، 2005)۔

ان تمام قابل قدر مطالعات کے باوجود، ایک بنیادی سوال پر مزید تحقیق کی گنجائش باقی ہے: امیر خسرو کی شخصیت میں درباری اور صوفیانہ عناصر کے مابین کیا رشتہ تھا؟ کیا یہ دو متوازی دھارے تھے جو کبھی آپس میں نہیں ملتے تھے، یا ان کے درمیان کوئی تخلیقی تصادم اور امتزاج بھی موجود تھا؟ موجودہ تحقیق اسی خلا کو پر کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ یہ مقالہ اس عمومی تاثر کو چیلنج کرتا ہے جو خسرو کو محض ایک کامیاب درباری یا ایک کامل صوفی کے طور پر پیش کرتا ہے۔ اس کے بجائے، یہ ان دونوں شناختوں کے باہمی تعامل کا تجزیہ کرنے کی کوشش کرے گا۔

ج: تحقیقی سوالات

اس تحقیقی مقالے میں مندرجہ ذیل بنیادی سوالات کے جوابات تلاش کیے جائیں گے:

1. امیر خسرو نے شاہی دربار کی مادی ضروریات اور خانقاہ کی روحانی تعلیمات کے درمیان توازن کس طرح قائم کیا؟
2. ان کے درباری کلام (مثلاً قصائد اور تاریخی مثنویاں) پر ان کے صوفیانہ عقائد کے کیا اثرات مرتب ہوئے؟
3. خسرو نے اپنی تحریروں، بالخصوص مثنوی "نہ سپہر" میں، "ہندوستان" کے جس تصور کو پیش کیا، اس کی تشکیل میں درباری اور صوفیانہ تجربات نے کیا کردار ادا کیا؟

د: مرکزی استدلال

یہ مقالہ استدلال پیش کرتا ہے کہ امیر خسرو کی شخصیت اور فن محض درباری اور صوفیانہ عناصر کا مجموعہ نہیں، بلکہ ان دونوں متضاد نظریات کے والے جہانوں کے درمیان ایک شعوری اور تخلیقی مکالمے کا نام ہے۔ خسرو نے دربار کی مادی حقیقتوں کو خانقاہ کی روحانی بصیرت سے ہم آہنگ کر کے ایک ایسا جامع تہذیبی بیانیہ تشکیل دیا جو نہ صرف ان کے عہد کی ضرورت تھی بلکہ مستقبل کی "ہندوستانیہ" (Indian-ness) کے لیے ایک فکری اساس بھی فراہم کر گیا۔ ان کا کمال یہ نہیں کہ وہ بیک وقت ایک امیر بھی تھے اور ایک فقیر بھی، بلکہ یہ ہے کہ انہوں نے امیری کی زبان میں فقیری کے اسرار اور فقیری کی سادگی میں ہندوستان کی تہذیبی عظمت کا قصیدہ بیان کیا۔

د: منہج تحقیق اور مقالے کی ساخت

مذکورہ بالا استدلال کو ثابت کرنے کے لیے اس تحقیق میں متنی تجزیہ اور تاریخی سیاق و سباق کا طریقہ کار اپنایا جائے گا۔ امیر خسرو کی منتخب فارسی اور ان سے منسوب ہندوی تخلیقات کا گہرائی سے مطالعہ کیا جائے گا تاکہ یہ دیکھا جاسکے کہ متن کے اندر مختلف فکری دھارے کس طرح ایک دوسرے پر اثر انداز ہوتے ہیں۔

یہ مقالہ درج ذیل ابواب پر مشتمل ہوگا:

باب اول (موجودہ باب) تحقیق کے تعارف، پس منظر، تحقیقی سوالات، مرکزی استدلال اور طریقہ کار پر مشتمل ہے۔

1. باب دوم خسرو کے عہد کے سیاسی اور روحانی منظر نامے کا تجزیہ کرے گا، جس میں دہلی سلطنت کے دربار اور حضرت نظام الدین اولیاء کی خانقاہ کے کردار کا خصوصی جائزہ لیا جائے گا۔
2. باب سوم میں خسرو کے درباری کردار اور ان کی تاریخی مثنویوں کا تنقیدی مطالعہ پیش کیا جائے گا، اور یہ دکھایا جائے گا کہ ان تحریروں میں محض مدح سرائی سے بڑھ کر ایک تہذیبی شعور بھی موجود ہے۔
3. باب چہارم ان کی صوفیانہ شاعری، بالخصوص غزلوں اور منقبتوں کے تجزیے پر مبنی ہوگا، اور اس میں عشق حقیقی اور عشق مجازی کے امتزاج کو زیر بحث لایا جائے گا۔
4. باب پنجم مثنوی "نہ سپر" کو ایک کیس اسٹڈی کے طور پر پیش کرے گا، جس میں یہ واضح کیا جائے گا کہ کس طرح خسرو نے اپنے درباری اور صوفیانہ تجربات کو ملا کر "وطن" کا ایک جامع اور سیکولر تصور پیش کیا۔
5. خاتمہ میں تحقیق کے نتائج کا خلاصہ پیش کیا جائے گا اور امیر خسرو کی ادبی اور تہذیبی میراث کی عصری معنویت پر روشنی ڈالی جائے گی۔

باب دوم: خسرو کا عہد: دربار کی سیاست اور خانقاہ کی روحانیت

الف: تمہید: دو دنیاؤں کا تصادم اور اتصال

تیرہویں صدی کی دہلی محض ایک شہر نہیں، بلکہ دو متضاد اور متوازی طاقتوں کا مرکز تھی۔ ایک طرف دہلی سلطنت کا دربار تھا جو سیاسی اقتدار، فوجی طاقت، شاہانہ جاہ و جلال، سازشوں اور عدم استحکام کی علامت تھا۔ دوسری طرف حضرت نظام الدین اولیاء کی خانقاہ تھی جو روحانی سکون، اخلاقی برتری، عوامی خدمت اور غیر مشروط محبت کا منبع تھی۔ امیر خسرو کی زندگی اور فن، ان ہی دو دنیاؤں کے سنگم پر پروان چڑھے۔ اس باب کا مقصد اس عہد کے سیاسی اور روحانی پس منظر کا گہرائی سے تجزیہ کرنا ہے تاکہ یہ سمجھا جاسکے کہ خسرو نے ان بظاہر متضاد قوتوں کے درمیان رہ کر اپنی منفرد تخلیقی اور فکری شناخت کیسے قائم کی۔

ب: سیاسی اقلیت: عدم استحکام کے دور میں دہلی سلطنت کا عروج

امیر خسرو نے جس سیاسی ماحول میں آنکھ کھولی، وہ شدید افراطی اور تبدیلیوں سے عبارت تھا۔ غوری سلطنت کے خاتمے کے بعد قائم ہونے والی مملوک سلطنت (خاندان غلاماں) اپنی بقا کی جنگ لڑ رہی تھی۔ سب سے بڑا خطرہ شمال مغربی سرحدوں پر منگولوں کا تھا، جن کی وحشیانہ یلغار نے وسط ایشیا اور ایران کی عظیم مسلم تہذیبوں کو تہس نہس کر دیا تھا۔ مورخ ضیاء الدین برنی کے مطابق، منگولوں کا خوف اس قدر شدید تھا کہ "دہلی کے امراء خواب میں بھی منگولوں کو اپنی طرف بڑھتے دیکھتے تو ان کی چیخیں نکل جاتیں" (برنی، ترجمہ 2015)۔

اسی خطرے نے دہلی کو ایک غیر متوقع تہذیبی مرکز بنا دیا۔ بخارا، سمرقند، نیشاپور اور خراسان سے لائے گئے علماء، شعراء، فنکار اور صوفیاء اپنی جان اور علم بچا کر دہلی میں پناہ گزین ہوئے (جیکسن، 2003)۔ اس ہجرت نے دہلی کو "قبلاً اسلام" کا درجہ دیا اور یہاں ایک ایسی نئی ہند-فارسی ثقافت کی بنیاد رکھی جس کے سب سے بڑے نمائندے خود امیر خسرو تھے۔

تاہم، سلطنت کا داخلی استحکام بھی خطرے میں تھا۔ تخت نشینی کے لیے خونخوئی سازشیں، امراء کی بغاوتیں اور تیزی سے بدلتے ہوئے سلاطین خسرو کی زندگی کا معمول تھے۔ انہوں نے غیاث الدین بلبن کے آہنی دور سے لے کر جلال الدین خلجی کی نرم خوبالیسیوں، علاء الدین خلجی کی توسیع پسندی اور فوجی اصلاحات، اور پھر تغلق خاندان کے ابتدائی دور تک، کل سات بادشاہوں کا زمانہ دیکھا (مرزا، 1974)۔ یہ سیاسی عدم استحکام ایک درباری شاعر کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ تھا۔ دربار سے وابستگی کا مطلب صرف انعام و اکرام اور شہرت ہی نہیں تھا، بلکہ ہر لمحہ بدلتی ہوئی وفاداریوں کے درمیان اپنی جان اور وقار کو بچانے رکھنا بھی تھا۔ خسرو کا ان تمام احوال میں نہ صرف زندہ رہنا بلکہ ہر سلطان کے دربار میں اپنا مقام برقرار رکھنا، ان کی غیر معمولی ذہانت اور حکمت عملی کا ثبوت ہے۔

ج: روحانی مرکز: چشتیہ خانقاہ اور حضرت نظام الدین اولیاء کا فیضان

دربار کی مادی چکاچوند اور سیاسی بے یقینی کے متوازی، دہلی کے غیاث پور میں حضرت نظام الدین اولیاء (1238ء-1325ء) کی خانقاہ ایک روحانی پناہ گاہ کی حیثیت رکھتی تھی۔ چشتیہ سلسلہ، جس کی بنیاد ہندوستان میں حضرت معین الدین چشتی نے رکھی تھی، اپنے مخصوص اصولوں کی وجہ سے عوام میں بے حد مقبول تھا (ارنٹ اور لارنس، 2002)۔ ان اصولوں میں مخلوق خدا کی خدمت (خدمتِ خلق)، حکومت اور سیاست سے دوری، اور وجد و سرور کے لیے موسیقی (سماع) کا استعمال شامل تھا۔

حضرت نظام الدین اولیاء، جنہیں "محبوب الہی" کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے، اس روایت کے عظیم ترین علمبردار تھے۔ ان کی خانقاہ کے دروازے مذہب، ملت، ذات یا طبقے کے امتیاز کے بغیر ہر شخص کے لیے کھلے تھے۔ امیر حسن سبزی "فوائد القواد" میں لکھتے ہیں کہ شیخ کے نزدیک سب سے بڑی عبادت "کسی دکھی دل کو خوش کرنا" تھی (سبزی، ترجمہ 1992)۔ ان کا لنگر (عوامی باورچی خانہ) دن رات چلتا تھا، جہاں ہزاروں بھوکے اور غریب کھانا کھاتے تھے۔ ان کی شخصیت ایک ایسی اخلاقی اور روحانی اقدار کی بنی تھی کہ بادشاہ وقت علاء الدین خلجی جیسا جابر حکمران بھی ان سے خوف کھاتا تھا اور ان کی مقبولیت سے خائف رہتا تھا (نظامی، 1991)۔

خانقاہ کا ماحول دربار کے ماحول سے یکسر مختلف تھا۔ دربار میں طاقت، درجہ بندی (hierarchy) اور دولت کی نمائش تھی، جب کہ خانقاہ میں سادگی، برابری اور روحانیت کا راج تھا۔ یہاں کی کرنسی سکھ راج الوقت نہیں، بلکہ اخلاقی پاکیزگی اور روحانی فیض تھی۔ یہ وہ مرکز تھا جہاں خسرو کو وہ قلبی سکون اور فکری آزادی میسر آتی تھی جو دربار کے ماحول میں ناپید تھی۔

د: دربار اور خانقاہ کا پیچیدہ رشتہ: کشمکش اور بقائے باہم

دہلی سلطنت کے دربار اور چشتیہ خانقاہ کے درمیان تعلقات کبھی بھی سادہ نہیں رہے۔ سلاطین اپنی حکومت کو عوامی مشروعیت (legitimacy) عطا کرنے کے لیے صوفیاء کی حمایت اور دعا کے محتاج تھے۔ وہ اکثر خانقاہوں کو نذرانے اور جاگیریں پیش کرتے تھے، لیکن چشتیہ بزرگ بالعموم انہیں قبول کرنے سے انکار کر دیتے تھے تاکہ ریاست کے "آلودہ" اثرات سے محفوظ رہیں۔ حضرت نظام الدین

اولیاء نے سختی سے اس اصول کی پاسداری کی۔ ان کا مشہور قول تھا کہ "میرے گھر کے دو دروازے ہیں۔ اگر بادشاہ ایک سے داخل ہوگا تو میں دوسرے سے نکل جاؤں گا" (نظامی، 1991)۔ ان کے اور سلطان غیاث الدین تغلق کے درمیان کشیدگی تاریخ کا ایک مشہور باب ہے، جس نے "ہنوز دی دور است" کے محاورے کو جنم دیا۔ یہ کشیدگی دراصل دو مختلف مراکز اختیار کی کشیدگی تھی۔ امیر خسرو اس دور کے مرکز میں کھڑے تھے۔ وہ اپنی روزی اور سماجی مرتبے کے لیے دربار سے وابستہ تھے، لیکن اپنی روح کی تسکین کے لیے خانقاہ کے دلہیز پر سر جھکاتے تھے۔ وہ سلطان کے لیے قصیدے لکھتے تھے، لیکن ان کی شاعری کی اصل روح وہ غزلیں تھیں جو مرشد کامل کی محبت میں ڈوبی ہوئی تھیں۔ ان کی زندگی ان دو دنیاؤں کے درمیان ایک مسلسل سفر تھی۔ یہی وہ بنیادی تضاد ہے جس نے ان کے فن کو وہ گہرائی اور وسعت عطا کی جو ان کے کسی ہم عصر شاعر کے حصے میں نہیں آئی۔

باب سوم: دربار کا شاعر یا تاریخ کا مورخ؟ خسرو کی تاریخی مثنویوں کا تنقیدی مطالعہ

الف: تمہید: مدح سرائی کے پردے میں حقیقت نگاری

امیر خسرو کی شخصیت کا ایک غالب پہلو ان کی دربار شاعری سے وابستگی ہے۔ سات سلاطین کے درباروں میں ملک الشعراء کا منصب اور ندیم خاص کی حیثیت نے انہیں اقتدار کے مرکز کے قریب رکھا۔ روایتی طور پر، درباری شاعر کا کام اپنے مربی کی تعریف و توصیف میں قصائد لکھنا اور اس کے کارناموں کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنا ہوتا ہے۔ اگر خسرو کا مطالعہ صرف اسی زاویے سے کیا جائے تو وہ ایک انتہائی کامیاب قصیدہ گو اور مدح سرا نظر آتے ہیں۔ لیکن ایک گہرا تنقیدی جائزہ یہ منکشف کرتا ہے کہ خسرو نے درباری شاعری کی روایتی حدود کو توڑا اور اسے تاریخ نویسی، تہذیبی عکاسی اور یہاں تک کہ لطیف سیاسی تبصرے کا ذریعہ بنایا (شرما، 2005)۔ یہ باب خسرو کے درباری کام، بالخصوص ان کی پانچ تاریخی مثنویوں (خمسہ) کا تجزیہ کرے گا تاکہ یہ واضح کیا جاسکے کہ وہ محض ایک "درباری شاعر" نہیں، بلکہ اپنے عہد کے ایک "شاعر مورخ" تھے۔

ب: قصیدہ: محض تعریف یا سیاسی بیانیہ؟

قصیدہ، درباری شاعری کی سب سے نمائندہ صنف ہے جس کا بنیادی مقصد مدح کی شان بیان کرنا ہوتا ہے۔ خسرو نے اپنے مرنبی سلاطین اور شہزادوں کی مدح میں بے شمار قصائد لکھے جو فارسی شاعری کی بہترین مثالوں میں شمار ہوتے ہیں۔ تاہم، ان کے قصائد صرف شاعرانہ مبالغے اور القابات کا مجموعہ نہیں ہیں۔ وہ اپنے عہد کی سیاسی اور نظریاتی ترجیحات کا آئینہ دار ہیں۔ مثلاً، سلطان غیاث الدین بلبن کے لیے لکھے گئے قصائد میں شاہی رعب و دبدبہ، عدل و انصاف اور نظم و ضبط پر زور دیا گیا ہے، جو بلبن کی اپنی شخصیت اور طرز حکمرانی کا عکس ہے۔ اس کے برعکس، جب وہ علاء الدین خلجی کی مدح کرتے ہیں تو فتوحات، ملک گیری اور معاشی اصلاحات کا ذکر مرکزی حیثیت اختیار کر لیتا ہے۔ اس طرح، خسرو کے قصائد اس دور کے سرکاری بیانیہ (Official Narrative) کو سمجھنے کے لیے ایک اہم تاریخی ماخذ کی حیثیت رکھتے ہیں (مرزا، 1974)۔ وہ محض تعریف نہیں کر رہے تھے، بلکہ وہ اس نظریے کو منظوم شکل دے رہے تھے جس پر سلطنت کی بنیادیں کھڑی تھیں۔

ج: تاریخی مثنوی: ایک نئی صنف کا آغاز

خسرو کا سب سے بڑا کارنامہ، جو انہیں اپنے تمام پیشروؤں اور ہم عصروں سے ممتاز کرتا ہے، وہ تاریخی مثنوی کی صنف کو ایجاد اور اسے عروج پر پہنچانا ہے۔ ان سے قبل، نظامی گنجوی جیسے اساتذہ نے رومانوی اور اخلاقی قصوں کے لیے مثنوی کا استعمال کیا تھا، لیکن خسرو نے پہلی بار اسے اپنے زمانے کے حقیقی سیاسی اور تاریخی واقعات کو قلم بند کرنے کے لیے استعمال کیا۔ ان کی یہ مثنویاں محض منظوم تاریخ نہیں، بلکہ اپنے عہد کی روح کا تخلیقی اظہار ہیں۔

1. قرآن السعدین (1289ء): یہ خسرو کی پہلی تاریخی مثنوی ہے جو سلطان معز الدین کی قیادت اور اس کے باپ بغراخان (جو بنگال کا حاکم تھا) کی دریائے سروج کے کنارے ملاقات کے واقعے پر مبنی ہے۔ ظاہری طور پر یہ باپ بیٹے کے مابین اور خانہ جنگی کے ٹل جانے کا جشن ہے، لیکن درحقیقت یہ اس سے کہیں زیادہ ہے۔ اس مثنوی میں خسرو نے دہلی شہر کی تہذیب، اس کی عمارتوں، یہاں کے علماء، فنکاروں اور رسوم و رواج کی ایسی بھرپور تصویر کشی کی ہے کہ یہ تیرہویں صدی کی دہلی کی ایک سلیقہ اور تہذیبی تاریخ بن گئی ہے (خسرو، ایڈیشن 1918)۔

2. مفتاح الفتوح (1291ء): یہ مثنوی سلطان جلال الدین خلجی کی چار ابتدائی فتوحات کا منظوم بیان ہے۔ یہ نسبتاً مختصر ہے لیکن اس میں جنگی مناظر اور فوجی حکمت عملیوں کی عکاسی خسرو کی مشاہداتی قوت کا ثبوت ہے۔

3. دول رانی - خضر خان (1316ء): یہ مثنوی خسرو کے فنی اور فکری ارتقاء کا ایک اہم سنگ میل ہے۔ یہ سلطان علاء الدین خلجی کے بیٹے خضر خان اور گجرات کی راجہ ماری دول رانی کی حقیقی عشقیہ داستان ہے۔ خسرو نے اسے محض ایک رومانوی قصے کے طور پر نہیں لکھا، بلکہ اسے ایک الیے (Tragedy) کی شکل دی ہے۔ وہ خضر خان کے المناک انجام (اسے قتل کر دیا گیا تھا) کو بیان کرتے ہوئے طاقت، عشق اور تقدیر کے موضوعات پر گہرا فلسفیانہ تبصرہ کرتے ہیں۔ اس مثنوی میں پہلی بار خسرو ایک درباری مورخ کے کردار سے آگے بڑھ کر ایک ایسے فنکار کے روپ میں نظر آتے ہیں جو شاہی خاندان کے افراد کو بھی انسانی کمزوریوں اور جذباتی کشیدگی کے حامل کرداروں کے طور پر پیش کرنے کی جرأت کرتا ہے۔ یہ شاہی تاریخ نویسی میں ایک غیر معمولی بات تھی (مرزا، 1974)۔

4. نہ سپہ (1318ء): یہ مثنوی خسرو کے فکری عروج کی نمائندگی کرتی ہے اور اسے سلطان مبارک شاہ خلجی کی فرمائش پر لکھا گیا تھا۔ اگرچہ اس میں سلطان کی فتوحات اور دربار کی تعریف موجود ہے، لیکن اس کا سب سے اہم اور انقلابی حصہ وہ تیسرا سپہ (باب) ہے جو مکمل طور پر ہندوستان کی تعریف کے لیے وقف ہے۔ اس میں خسرو نے ہندوستان کے موسموں، پھولوں، زبانوں، علوم و فنون اور یہاں کے عوام کی ذہانت کی بھرپور وکالت کی ہے۔ یہ محض وطن کی تعریف نہیں، بلکہ ایک مربوط تہذیبی اور قومی بیانیہ ہے جو اس سے پہلے فارسی شاعری میں نہیں ملتا۔ (اس کا تفصیلی تجزیہ آئندہ باب میں کیا جائے گا)۔

5. تغلق نامہ (1320ء): یہ خسرو کی آخری تاریخی مثنوی ہے جو غیاث الدین تغلق کی خسرو خان پر فتح اور تخت نشینی کے واقعات کو بیان کرتی ہے۔ اس میں جنگی واقعات کی حقیقت پسندانہ عکاسی اور تاریخی شعور اپنے عروج پر نظر آتا ہے۔

د: نتیجہ: شاعر کے روپ میں تہذیبی سفیر

امیر خسرو کے درباری کام کا تجزیہ یہ ثابت کرتا ہے کہ انہوں نے درباری شاعری کے منصب کو نئی بلندیوں سے روشناس کرایا۔ انہوں نے قصیدے کو سیاسی بیانیہ کا ذریعہ بنایا اور مثنوی کو تاریخی حقیقت نگاری اور تہذیبی عکاسی کے لیے استعمال کر کے ایک نئی صنف کی بنیاد رکھی۔ وہ صرف واقعات کو منظوم نہیں کرتے تھے، بلکہ ان کے پیچھے کارفرما سماجی اور انسانی عوامل کو بھی سمجھتے تھے۔ ان کی تحریریں اس

بات کا ثبوت ہیں کہ ایک فنکار کس طرح اقتدار کے مراکز میں رہتے ہوئے بھی اپنے تخلیقی وژن اور فکری دیانت کو برقرار رکھ سکتا ہے۔ وہ سلطان کے ملازم ضرور تھے، لیکن ان کی اصل وفاداری تاریخ، تہذیب اور خود ہندوستان کی سر زمین سے تھی۔

باب چہارم: خانقاہ کا نغمہ گر: خسرو کی صوفیانہ شاعری اور عشق کا تصور

الف: تمہید: دربار کی چکاچوند سے خانقاہ کے سکون تک

اگر امیر خسرو کی شخصیت کا ایک رخ دربار کی سیاست اور تاریخ نویسی سے روشن ہے، تو اس کا دوسرا اور شاید زیادہ تابناک رخ خانقاہ کی روحانیت اور عشق الہی سے منور ہے۔ خسرو کی اصل پہچان ان کی غزلوں اور اس صوفیانہ کلام سے ہے جو آج سات صدیوں بعد بھی قوالی کی محفلوں اور عوامی حافظے میں زندہ ہے۔ یہ باب خسرو کے اس روحانی پہلو کا تجزیہ کرتا ہے۔ اس میں یہ سوال اٹھایا جائے گا کہ حضرت نظام الدین اولیاء سے ان کی بے پناہ عقیدت نے ان کی شاعری کو کس طرح متاثر کیا اور انہوں نے عشق مجازی (انسانی محبت) کے پیرائے میں عشق حقیقی (الہی محبت) کے مضامین کو کس فنی مہارت سے بیان کیا۔

ب: مرشد کمال: حضرت نظام الدین اولیاء سے روحانی رشتہ

خسرو کی زندگی کا سب سے بڑا اور فیصلہ کن موڑ ان کا حضرت نظام الدین اولیاء کی خدمت میں حاضر ہونا اور ان کے ہاتھ پر بیعت کرنا تھا۔ یہ رشتہ محض ایک مرید اور مرشد کا روایتی تعلق نہیں تھا، بلکہ یہ ایک گہری، جذباتی اور فکری وابستگی تھی جس نے خسرو کی پوری شخصیت کو بدل کر رکھ دیا۔ حضرت نظام الدین اولیاء خسرو کو "ترک اللہ" (اللہ کا سپاہی) کہہ کر پکارتے تھے اور فرماتے تھے کہ "اگر شریعت اجازت دیتی تو میں وصیت کرتا کہ خسرو کو میری ہی قبر میں دفن کیا جائے۔" ایک اور موقع پر انہوں نے فرمایا کہ "جب روز محشر سوال ہو گا کہ نظام الدین کیا لایا ہے، تو میں خسرو کو پیش کر دوں گا" (نظامی، 1991)۔ یہ غیر معمولی محبت اور اعتماد دو طرفہ تھا۔ خسرو اپنے مرشد کو نہ صرف روحانی رہنما بلکہ اپنا محبوب تصور کرتے تھے۔ ان کے لیے خانقاہ کی دلہیز، دربار کے تخت سے کہیں زیادہ بلند تھی۔ وہ اپنی شاعری کو اپنے مرشد کے "جوتے کی خاک کا صدقہ" قرار دیتے تھے۔ یہ تعلق ان کی شاعری کا مرکزی حوالہ بن گیا۔ دربار کی نوکری ان کے لیے معاشی ضرورت تھی، لیکن خانقاہ کی حاضری ان کی روحانی ضرورت تھی۔ اسی روحانی وابستگی نے ان کے کلام کو وہ سچائی، گہرائی اور سوز و گداز عطا کیا جو محض درباری شاعری میں ممکن نہیں تھا۔

ج: فارسی غزل: عشق حقیقی اور مجازی کا امتزاج

فارسی شاعری میں غزل کی صنف روایتی طور پر عشق و محبت کے مضامین کے لیے مخصوص رہی ہے۔ خسرو سے پہلے سنائی، عطار اور رومی جیسے صوفی شعرا نے اسے عشق الہی کے اظہار کا ذریعہ بنایا تھا۔ خسرو نے اس روایت کو ایک نئی جہت دی۔ ان کی غزلوں میں عشق کے دونوں پہلو (مجازی اور حقیقی) اس طرح آپس میں گھل مل گئے ہیں کہ انہیں الگ کرنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ ان کا محبوب کبھی تو کوئی دنیوی حسین ہے اور کبھی خود ان کے مرشد کمال، اور بالآخر وہی محبوب، ذات باری تعالیٰ کا استعارہ بن جاتا ہے۔ یہ فنی حکمت عملی ابن عربی کے نظریہ "وحدت الوجود" سے گہرا تعلق رکھتی ہے، جس کے اثرات چشتیہ سلسلے پر نمایاں تھے (شمس، 1975)۔ ان کی مشہور زمانہ غزل "خبرم رسیدہ امشب کہ نگار خوابی آمد" بظاہر ایک انسانی محبوب کے انتظار کا بیان ہے، لیکن اس کی کیفیت اور والہانہ پن اسے ایک روحانی تجربے میں بدل دیتا ہے۔ اسی طرح، ان کا یہ شعر ملاحظہ ہو:

کافر عشقم، مسلمانی مراد کار نیست

ہر رگ من تار گشت، حاجت ز نار نیست

یہ شعر ظاہری طور پر مذہب کے رسمی ضابطوں سے بغاوت کا اعلان ہے، لیکن اس کی گہرائی میں "وحدت الوجود" کا وہ صوفیانہ عقیدہ پوشیدہ ہے جہاں عاشق، مذہب کی ظاہری حدود سے ماورا ہو کر صرف ذات محبوب میں فنا ہو جانا چاہتا ہے۔

د: ہندوی کلام: عوام سے مکالمہ اور روحانیت کا دیسی رنگ

خسرو کا ایک اور عظیم کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے خانقاہ کے اعلیٰ روحانی اور اخلاقی تصورات کو عوام تک پہنچانے کے لیے مقامی بولی، یعنی "ہندوی" کا استعمال کیا۔ اگرچہ ان سے منسوب بیشتر ہندوی کلام کی استناد پر محققین میں اختلاف ہے (شیرانی، 1928)، لیکن یہ بات سچ ہے کہ ان کا نام اس روایت سے اس قدر مضبوطی سے جڑا ہوا ہے کہ اسے نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔ ان سے منسوب ہندوی کلام میں وہی صوفیانہ فکری اور دیسی رنگ میں ظاہر ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر، ان سے منسوب مشہور گیت "چھاپ تلک سب چھینی رے" فنانی اشخ کے روحانی تجربے کی عکاسی ہے، جب کہ دوسرا "خسرو دریپریم کا، الٹی واکی دھار" "فنانی اللہ" کے پیچیدہ صوفیانہ تصورات کی انتہائی سادہ اور عوامی تشریح ہے۔

ه: قوالی: سماع کا فنکارانہ اظہار

چشتیہ سلسلے میں موسیقی یعنی "سماع" کو روحانی کیف و سرور اور قرب الہی کا ایک اہم ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ امیر خسرو، جو خود بھی موسیقی کے ماہر تھے، نے اس روایت کو ایک نئی فنی شکل دی جسے آج "قوالی" کے نام سے جانا جاتا ہے۔ انہوں نے فارسی اور ہندوی کلام کو ملا کر ایسے نئے تخلیق کے جو خانقاہ کے روحانی ماحول اور عوامی ذوق، دونوں سے ہم آہنگ تھے۔ قول، قلبانہ، ترانہ جیسی اصناف کی ایجاد کو ان ہی سے منسوب کیا جاتا ہے۔ قوالی محض موسیقی نہیں، بلکہ ایک منظم روحانی عمل ہے (قریشی، 1995)۔ قوالی کے ذریعے، خسرو نے صوفیانہ پیغام کو صرف پڑھے لکھے طبقے تک محدود نہیں رکھا، بلکہ اسے عوام کے دلوں تک پہنچا دیا، جہاں یہ آج بھی زندہ ہے۔ مندرجہ ذیل کلام اس کی زندہ مثال ہے جسے وقت کے ہر بڑے گلوکار نے اپنی آواز دی ہے:

چھاپ تلک سب چھینی رے موسے نیناں ملاے کے

بات ادھم کہہ دینہیں رے موسے نیناں ملاے کے

بل بل جاؤں میں توڑے رنگ رجا  
 اپنی سی رنگ دین ہیں رے موسے نیناں ملائے کے  
 پریم بھئی کا مدھوا پلائی کے  
 متوالی کر لی نی موسے نیناں پلائی کے

و: نتیجہ: دلوں کو جوڑنے والا فنکار

خسرہ کی صوفیانہ شاعری ان کے محض ایک درباری شاعر ہونے کے تاثر کی نفی کرتی ہے۔ یہ ان کی شخصیت کے اس حقیقی جوہر کو سامنے لاتی ہے جو محبت، انسان دوستی اور روحانیت پر مبنی تھا۔ انہوں نے فارسی کی کلاسیکی روایت اور ہندوستان کی مقامی بولیوں کو ملا کر ایک ایسا اسلوب وضع کیا جو خواص اور عوام، دونوں میں یکساں مقبول ہوا۔ حضرت نظام الدین اولیاء کی صحبت نے انہیں وہ روحانی بصیرت عطا کی جس کی بدولت وہ درباری سیاست اور دنیاوی ہنگاموں کے درمیان رہتے ہوئے بھی اپنے باطن کے سکون اور اپنی شاعری کی سچائی کو محفوظ رکھ سکے۔ ان کا صوفیانہ کلام محض شاعری نہیں، بلکہ ایک تہذیبی بل ہے جو انسان کو انسان سے اور بندے کو خدا سے جوڑتا ہے۔

باب پنجم: ہندوستان کا تہذیبی بیانیہ: مثنوی 'نہ سپہر' کا خصوصی مطالعہ

الف: تمہید: ایک درباری تصنیف میں قومی شعور کی گونج

امیر خسرہ کی مثنوی "نہ سپہر" (نو آسمان)، جو 1318ء میں سلطان مبارک شاہ ظہبی کی فرمائش پر لکھی گئی، بظاہر ایک درباری تصنیف ہے۔ اس میں سلطان کی مدح، اس کی فتوحات کا بیان، اور اس کے عہد کی تعریف و توصیف موجود ہے۔ لیکن اس مثنوی کی اصل اور تاریخی اہمیت اس کے تیسرے "سپہر" (باب) میں پوشیدہ ہے، جو مکمل طور پر "در ستائش ہندوستان" (ہندوستان کی تعریف میں) کے لیے وقف ہے۔ یہ حصہ خسرہ کو ایک عام درباری شاعر کی سطح سے بلند کر کے ایک مفکر، ایک تہذیبی نظریہ ساز، اور ہندوستان کے پہلے "قومی شاعر" کے مقام پر فائز کرتا ہے (شرما، 2005)۔ یہ باب "نہ سپہر" کے اسی حصے کا گہرائی سے تجزیہ کرے گا تاکہ یہ واضح کیا جاسکے کہ خسرہ نے "ہندوستان" کی محبت کو کس طرح ایک مربوط فکری اور جذباتی بیانیے میں تبدیل کیا، جو ان کے درباری تجربے اور صوفیانہ انسان دوستی، دونوں کا عکاس ہے۔

ب: وطن سے محبت کا جواز: سات عقلی دلائل

خسرہ اپنی بات کا آغاز ہی ایک جذباتی اور ذاتی دعوے سے کرتے ہیں: "حب وطن از ایماں سہی، لیکن حب وطن من، مراد بنی است دیگر" (وطن کی محبت ایمان کا حصہ ہے، لیکن میرے وطن کی محبت میرے لیے ایک الگ ہی دین ہے)۔ اس کے بعد وہ محض جذباتی دعوے نہیں کرتے، بلکہ ہندوستان کی برتری کو ثابت کرنے کے لیے سات عقلی دلائل (Seven Rational Arguments) پیش کرتے ہیں، جو ان کے گہرے مشاہدے اور فکری بصیرت کا ثبوت ہیں (خسرہ، ترجمہ 1950)۔

1. جائے ولادت اور مرکز اسلام: وہ پہلا اور سب سے ذاتی دلیل یہ دیتے ہیں کہ ہندوستان ان کی جائے پیدائش (مادر وطن) ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ سرزمین آدم صلی اللہ کے لیے جنت سے اترنے کے بعد پہلی پناہ گاہ بنی اور یہاں کے مور (طاؤس) کو جنت کا پرندہ مانا جاتا ہے۔
2. موسمیاتی برتری: وہ ہندوستان کے موسموں، بالخصوص بہار اور برسات کی تعریف کرتے ہیں اور اسے خراسان اور دیگر ممالک کے سرد اور بے کیف موسموں پر فوقیت دیتے ہیں۔
3. نباتات و حیوانات: وہ یہاں کے پھلوں (آم، کیلا، پھولوں (چھمیلی، موتیا) اور خوشبوؤں کا ذکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ نعمتیں دنیا میں کہیں اور نہیں ملتیں۔
4. علم و حکمت کا مرکز: یہ ان کا سب سے اہم دلیل ہے۔ وہ فخر یہ انداز میں کہتے ہیں کہ دنیا بھر سے لوگ علم حاصل کرنے کے لیے ہندوستان آتے ہیں، لیکن کوئی ہندوستانی عالم علم کی تلاش میں باہر نہیں جاتا۔ وہ یہاں کے علوم، بالخصوص "ہندسہ" (ریاضی)، شطرنج (جسے وہ ہندوستان کی ایجاد قرار دیتے ہیں) اور منطق کی برتری کا دعویٰ کرتے ہیں۔
5. کتاب "کلید و دمن": وہ اس مشہور کتاب کا حوالہ دیتے ہیں جو ہندوستان میں لکھی گئی اور پھر یورپی دنیا میں پھیلی، جو ہندوستانی دانش کی عالمگیر مقبولیت کا ثبوت ہے۔
6. زبانوں کی سرزمین: خسرہ ہندوستان کو زبانوں کا خزانہ قرار دیتے ہیں۔ وہ یہاں راج مختلف زبانوں (سندھی، لاہوری، کشمیری، گجراتی وغیرہ) کا ذکر کرنے کے بعد سنسکرت کو عربی سے کم، لیکن فارسی سے برتر زبان قرار دیتے ہیں۔
7. موسیقی کا جادو: وہ ہندوستانی موسیقی کو دنیا کی تمام موسیقیوں سے برتر قرار دیتے ہیں، جس میں انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں کو بھی مسحور کرنے کی صلاحیت ہے۔

ج: تہذیبی شمولیت کا تصور

"نہ سپہر" کی سب سے انقلابی بات یہ ہے کہ خسرہ کا تصور "ہندوستان" کسی ایک مذہب یا قوم تک محدود نہیں ہے۔ جب وہ ہندوستان کی تعریف کرتے ہیں تو وہ مسلمانوں کی فتوحات کا ذکر نہیں کرتے، بلکہ اس سرزمین کی ان خصوصیات کو بیان کرتے ہیں جو یہاں کے تمام باشندوں (ہندو، مسلمان، اور دیگر) کی مشترکہ میراث ہیں۔ ان کا بیانیہ مکمل طور پر سیکولر (غیر مذہبی) ہے (حبیب، 2007)۔ وہ ہندوؤں کی بعض رسوم، جیسے سنی کا ذکر کرتے ہوئے اس کی مذمت نہیں کرتے، بلکہ اس میں پوشیدہ "وفا داری" کے تصور کی تعریف کرتے ہیں۔ وہ برہمنوں کے علم اور سنسکرت زبان پر ان کی مہارت کے معترف ہیں۔ یہ رویہ ان کے چشمیہ صوفی پس منظر کا نماز ہے، جو "صلح کل" (سب سے امن) کا درس دیتا تھا (ارنست اور لارنس، 2002)۔ انہوں نے درباری زبان (فارسی) میں خانقاہ کی انسان دوستی کو سمو کر ایک ایسا "قومی" بیانیہ تشکیل دیا جو تفرقے کے بجائے اتحاد پر زور دیتا ہے۔

د: نتیجہ: درباری منصب، صوفیانہ دل اور ہندوستانی روح

"نہ سپہر" امیر خسرو کی فکری اور تخلیقی صلاحیتوں کا نقطہ عروج ہے۔ یہ ثابت کرتی ہے کہ وہ محض سلطان کے ملازم نہیں تھے، بلکہ اپنی سر زمین اور اس کی تہذیب کے سچے عاشق تھے۔ اس مثنوی میں ان کی شخصیت کے دونوں پہلو (درباری اور صوفی) باہم مل جاتے ہیں۔ درباری حیثیت نے انہیں یہ پلیٹ فارم اور اعتماد فراہم کیا کہ وہ بادشاہ کے سامنے ہندوستان کی عظمت کا قصیدہ پڑھ سکیں۔ صوفیانہ تربیت نے انہیں وہ وسیع النظری اور انسان دوستی عطا کی جس کی بدولت وہ مذہب اور نسل کی حدود سے بالاتر ہو کر ایک جامع اور شمولیتی (inclusive) وطن کا تصور پیش کر سکے۔ یہ مثنوی خسرو کو تیرہویں صدی کا ایک ایسا جدید مفکر ثابت کرتی ہے جس نے "قوم" اور "وطنیت" کے ان تصورات کی بنیاد رکھی۔ وہ صرف "طوطی ہند" نہیں تھے جو سنی سنائی باتیں دہرائے، بلکہ وہ "عندلیب ہند" تھے جس کے نغمے اسی زمین کی روح سے پھولتے تھے۔ "نہ سپہر" ان کا شاہکار ہی نہیں، بلکہ ہندوستان کے مشترکہ تہذیبی ورثے کا پہلا جامع منشور بھی ہے۔

باب ششم: نتائج، علمی اہمیت اور عصری معنویت

الف: تحقیق کے نتائج کا خلاصہ

یہ تحقیقی مقالہ حضرت امیر خسرو کی شخصیت اور فن کا اس بنیادی سوال کے تحت تجزیہ کرنے کے لیے وقف تھا کہ انہوں نے اپنے عہد کی دو متضاد دنیاؤں (درباری سیاست اور خانقاہ کی روحانیت) کے درمیان توازن کیسے قائم کیا اور ان کے باہمی تعامل سے کیا تخلیقی نتائج برآمد ہوئے۔ اس تحقیق کے ذریعے ہم مندرجہ ذیل کلیدی نتائج پر پہنچے ہیں:

محض مجموعہ نہیں، بلکہ مکالمہ: امیر خسرو کی شخصیت درباری اور صوفیانہ عناصر کا محض ایک غیر فعال مجموعہ نہیں تھی، بلکہ ان دونوں جہانوں کے درمیان ایک شعوری اور تخلیقی مکالمے کا نام تھی۔ انہوں نے دربار کے وسائل اور پلیٹ فارم کو خانقاہ کے انسان دوست اور آفاقی پیغام کو پھیلانے کے لیے استعمال کیا، جس سے ان کا فن سطحی مدح سرائی سے بلند ہو کر ایک گہرے تہذیبی مشن میں تبدیل ہو گیا۔

تاریخ نویسی بطور تہذیبی عکاسی: خسرو نے قصیدے اور مثنوی جیسی روایتی درباری اصناف کو نئی جہتیں عطا کیں۔ ان کی تاریخی مثنویاں، بالخصوص "قرآن السعدین" اور "دول رانی۔ خضر خاں"، محض واقعات کا منظوم بیان نہیں، بلکہ اپنے عہد کی سماجی، تہذیبی اور انسانی نفسیات کی بھرپور عکاسی کرتی ہیں۔ انہوں نے تاریخ نویسی کو شہابی پروپیگنڈے سے نکال کر اسے تہذیبی حافظے (Cultural Memory) کا حصہ بنایا۔

عشق کا آفاقی تصور: حضرت نظام الدین اولیاء سے ان کی روحانی وابستگی نے ان کی شاعری کو وہ گہرائی اور سوز عطا کیا جو انہیں اپنے ہم عصروں سے ممتاز کرتا ہے۔ ان کی غزلوں میں عشق مجازی اور عشق حقیقی اس طرح گل مل گئے ہیں کہ ان کا کلام ایک وقت انسانی جذبات کا ترجمان بھی ہے اور الہیاتی اسرار کا عکاس بھی۔

ہندوستانیت کے اولین نظریہ ساز: اس تحقیق کا سب سے اہم نتیجہ مثنوی "نہ سپہر" کے تجزیے سے سامنے آیا ہے۔ اس مثنوی میں خسرو نے مذہب، نسل اور زبان کی تفریق سے بالاتر ہو کر "ہندوستان" کا ایک جامع، سیکولر اور شمولیتی (inclusive) تصور پیش کیا۔ یہ تصور ان کی صوفیانہ تربیت اور درباری تجربے کا حسین امتزاج تھا۔ وہ محض ایک "وطن دوست" شاعر نہیں، بلکہ "وطنیت" کے ایک مربوط نظریے کے بانیوں میں سے ہیں۔

ب: علمی اہمیت

یہ تحقیق امیر خسرو شناسی کے موجودہ علمی ذخیرے میں درج ذیل حوالوں سے اضافہ کرتی ہے:

اولاً، یہ خسرو کی شخصیت کے روایتی "دو خانوں" (درباری بمقابلہ صوفی) والے مطالعے سے آگے بڑھ کر ان دونوں پہلوؤں کے باہمی انحصار اور تخلیقی امتزاج پر زور دیتی ہے۔ یہ خسرو کو ایک ایسے "تہذیبی ثالث" (Cultural Mediator) کے طور پر پیش کرتی ہے جس نے اقتدار کے مراکز اور عوام کے روحانی مراکز کے درمیان ایک پل کا کام کیا (شرما، 2005)۔

دوم، یہ "نہ سپہر" کو محض ایک ادبی شاہکار کے طور پر نہیں، بلکہ جنوبی ایشیا میں "قومی شناخت" اور "مشترکہ تہذیب" (Composite Culture) کے اولین نظریاتی منشور کے طور پر پیش کرتی ہے۔ یہ خسرو کو ان کے تاریخی سیاق و سباق میں ایک ایسے مفکر کے طور پر قائم کرتی ہے جس نے جدید دور کے قومی اور سیکولر تصورات کی بنیادیں فراہم کیں (حبیب، 2007)۔

ج: مستقبل کی تحقیق کے لیے تجاویز

امیر خسرو کی شخصیت اور فن ایک بحر بیکراں کی مانند ہے جس پر مزید تحقیق کی وسیع گنجائش موجود ہے۔ مستقبل کے محققین درج ذیل موضوعات پر توجہ دے سکتے ہیں:

خسرو کی نثری تصنیف 'انجیر خسرو': ان کی یہ نثری تصنیف، جو اپنے پیچیدہ اسلوب کی وجہ سے کم زیر مطالعہ رہی ہے، اپنے عہد کی سماجی زندگی، دفتری زبان اور ذہنی رجحانات کو سمجھنے کے لیے ایک اہم نوسل خزانہ ہے۔ اس کا اسلوبیاتی اور سماجیاتی تجزیہ کئی نئے دروازے کھول سکتا ہے۔

خسرو اور موسیقی: روایت اور حقیقت کا جائزہ: خسرو سے منسوب موسیقی کی ایجادات (ستار، طبلہ وغیرہ) پر مزید تاریخی اور موسیقائی (Musicological) تحقیق کی ضرورت ہے تاکہ روایات کو ٹھوس شواہد کی کسوٹی پر پرکھا جاسکے۔

ہندوی کلام کا تقابلی مطالعہ: خسرو سے منسوب ہندوی کلام کا اس دور کے دیگر بھکتی اور صوفی شعراء (جیسے کبیر اور بابا فرید) کے کلام سے تقابلی مطالعہ لسانی اور فکری ارتقاء کو سمجھنے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔

د: عصری معنویت

آج کے دور میں، جب مذہبی، لسانی اور تہذیبی شناختوں کی بنیاد پر معاشرے تقسیم ہو رہے ہیں، امیر خسرو کا پیغام پہلے سے کہیں زیادہ متعلقہ اور اہم ہو گیا ہے۔ ان کی زندگی اور شاعری ہمیں سکھاتی ہے کہ مختلف شناختیں ایک دوسرے کی ضد نہیں، بلکہ ایک دوسرے کی تکمیل کر سکتی ہیں۔ ان کا تصور "ہندوستان" ایک ایسے مشترکہ گھر کا تصور ہے جہاں تنوع (Diversity) کو ایک کمزوری نہیں، بلکہ ایک

طاقت سمجھا جاتا ہے۔ خسرو محض ماضی کا ایک عظیم شاعر نہیں، بلکہ مستقبل کے لیے ایک مشعل راہ ہیں۔ وہ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ سچا فن وہ ہے جو دیواریں نہیں، پہل تعمیر کرتا ہے؛ جو نفرت نہیں، محبت کے گیت گاتا ہے؛ اور جس کی جڑیں اپنی زمین میں اور شاخیں پوری انسانیت پر سایہ قلمن ہوں۔

کتابیات (Bibliography)

1. ارنسٹ، سی۔ ڈیلو، اور لارنس، بی۔ بی۔ (2002)۔ صوفی مارٹیرز آف لودھی چشتی آرڈر ان ساؤتھ ایشیا اینڈ بونڈ۔ پانگریو میکلن۔
2. برنی، ضیاء الدین۔ (2015)۔ دی ہسٹری آف دی ظہیر اینڈ تغلقس: تاریخ غیر وز شاہی (اے۔ آر۔ قلم اور اے۔ خالق، مترجم)۔ ڈی۔ کے۔ پرنٹ ورلڈ۔
3. جیکسن، پی۔ (2003)۔ دی دہلی سلطنت: اے پولیٹیکل اینڈ ملٹری ہسٹری۔ کیمبرج یونیورسٹی پریس۔
4. حبیب، عرفان۔ (2007)۔ دی نیشنل انٹیگریشن آف انڈیا: اے ہسٹوریکل ویو۔ سوشل سائنسٹ، 35(8/7)، 3-13۔
5. خسرو، امیر۔ (1918)۔ قرآن السعدین (ایم۔ اسماعیل، مدون)۔ علی گڑھ: علی گڑھ انسٹی ٹیوٹ پریس۔
6. خسرو، امیر۔ (1950)۔ دی نند سپر (ایم۔ ڈیلو، مرزا، مترجم)۔ آکسفورڈ یونیورسٹی پریس۔
7. سجزی، امیر حسن۔ (1992)۔ نظام الدین اولیاء: مور لٹریچر دی ہارت (بی۔ بی۔ لارنس، مترجم)۔ پالست پریس۔
8. شرما، سنیل۔ (2005)۔ امیر خسرو: دی پوسٹ آف سلطانز اینڈ صوفیئر۔ ون ورلڈ پبلی کیشنز۔
9. شیرانی، حافظ محمود۔ (1928)۔ پنجاب میں اردو۔ لاہور: انجمن ترقی اردو۔
10. شمل، ہینری۔ (1975)۔ مسٹیکل ڈائمنٹس آف اسلام۔ دی یونیورسٹی آف نارٹھ کیرولائنا پریس۔
11. قریشی، ریگولابی۔ (1995)۔ صوفی میوزک آف انڈیا اینڈ پاکستان: ساؤنڈ، کائیکسٹ اینڈ مینٹگ ان قوالی۔ یونیورسٹی آف شکاگو پریس۔
12. مرزا، محمد وحید۔ (1974)۔ دی لائف اینڈ ورک آف امیر خسرو۔ ادارہ ادبیات دہلی۔
13. نظامی، خلیق احمد۔ (1961)۔ اسم ایسیکٹس آف ریلیجین اینڈ پالیٹکس ان انڈیا ڈیورنگ دی تھرٹینتھ سنچری۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی۔
14. نظامی، خلیق احمد۔ (1991)۔ دی لائف اینڈ نائٹز آف شیخ نظام الدین اولیاء۔ ادارہ ادبیات دہلی۔
15. نعمانی، شبلی۔ (1924)۔ شعر العجم، جلد دوم۔ اعظم گڑھ: دارالمصنفین۔
16. خسرو، امیر۔ (1967)۔ نول کشور اکاڈمی، نکھنو۔