

ثقافت ۽ انساني معاشري جي اوسر



ڊاڪٽر شمس الدين عرساڻي

اوسر اشاعتاڻو - حيدرآباد



ثقافت ۽ انساني معاشري جي اوسر

ڊاڪٽر شمس الدين عرساڻي

اوسر اشاعت ٿيو - حيدرآباد

2015ع

اوسر اشاعتاڻو جو ڪتاب

ڪتاب جو نالو : ثقافت ۽ انساني معاشري جي اوسر

ليکڪ : ڊاڪٽر شمس الدين عرساڻي

چاپو پهريون : فيبروري 2015ع

ٽائٽل ڊزائين : مورساگر

ڪمپوزنگ : آفتاب حسين ميمڻ

چپائيندڙ : اوسر اشاعتاڻو قاسم آباد حيدرآباد

چپيندڙ : ساحل پرنٽرز اينڊ پبلشرز حيدرآباد. 03332634650

قيمت: 200 روپيا

پاران ايم ايڇ پنهور انسٽيٽيوٽ آف سنڌ اسٽڊيز، ڄامشورو

Digitized by M. H. Panhwar Institute of Sindh Studies, Jamshoro.

انتساب

هي دهاغي پورهيو جيڪو سنڌي زبان جي انيڪ
سماجي ۽ تهذيبِي رُخن کي روشن ڪري، پڙهندڙن
جي ذهن ۾ علمي اڃالو پيدا ڪرڻ جو ڪارڻ بڻبو، سو
وڏي اڪير سان پنهنجي پياري محبوب دوست حيدر
علي خان لغاري ڏانهن منسوب ڪريان ٿو.

مون سي ڏاها، جنين ڏنو پرينءَ کي!

نيازمند

شمس الدين عرساڻي

فهرست

- 09 • سُرَاهپ (ثقافت) ۽ انساني معاشري جي اوسر
- 22 • سنڌي ٻوليءَ جو سُڌارو ۽ بگاڙو
- 34 • سنڌي زبان ۾ فني اصطلاح سازي ۽ ڊاڪٽر محبت ٻرڙو
جون لساني مهارتون .
- 39 • سنڌي ٻوليءَ جو بابا آدم مرزا قليچ بيگ ۽ مادري ٻوليءَ جو
ترقي پسندانہ تعليمي نظريو
- 44 • سنڌي ٻوليءَ جو هاڻوڪو مقام ۽ معيار قوم کان ڇا ٿو
لهڻي؟
- 52 • امتحاني بورڊ ۽ تعليمي معيار
- 58 • سنڌي ٻولي ۽ سنڌي ادب جو باهمي عمل
- 78 • سنڌي ٻوليءَ بابت ڪريون ڳالهيون (انٽرويو: خالد چانڊيو)
- 88 • ٻولي جي تشڪيل ۽ تعمير ۾ ادب جو ڪردار
- 106 • هڪ وسيع ۽ ڦهلجندڙ سنڌي زبان ۾ پيش ايندڙ رنڊڪون
۽ نئين دور جون تقاضائون (هڪ بحث)
- 124 • نصاب جوڙيندڙ ادارا ۽ تعليم جو ڍڪوسلو
- 134 • سنڌي ڪيئن پاڙهجي
- 144 • اٺهين صديءَ لاءِ سنڌي ٻوليءَ کي ڪيئن قابليڪار
بنائجي؟
- 161 • سنڌيءَ جون لساني تبديليون ۽ عصري عالمن جا رويا

اداري طرفان

اوسر اشاعتاڻو، اوسر پيڙهڪا امانتائڻ جو زيلي ادارو آهي، جيڪو سندس مقصدن جي پورائي لاءِ قائم ڪيو ويو آهي. هن اداري جي هميشه کان ڪوشش رهي آهي ته هو پنهنجي پڙهندڙن کي نٽ نون عنوان سان اهڙيون لکڻيون پيش ڪري جنهن سان پڙهندڙن جي دلچسپي ۽ معلومات ۾ اضافو ٿئي، اوسر اشاعتاڻو هن وقت سنڌي ٻوليءَ کي لاحق خطرات بابت چڱيءَ طرح ڄاڻي ٿو ۽ سنڌي ٻوليءَ کي پيش ايندڙ چيلنجز کان بخوبي آگاهه آهي، اهو ئي سبب آهي جو هي ادارو سنڌي ٻوليءَ جي واڌاري ۽ ترويج تي ڪم ڪرڻ کي اهميت ڏئي رهيو آهي.

ڊاڪٽر شمس الدين عرساڻي جي ”ثقافت ۽ انساني معاشري جي اوسر“ جي عنوان سان لکيل هن ڪتاب ۾ 14 مضمون شايع ڪيا ويا آهن، جيڪي ليکڪ مختلف وقتن ۽ موقعن تي سنڌي ٻوليءَ جي مسئلن تي مخصوص زاويي کان لکي الڳ الڳ اخبارن ۽ رسالن ۾ شايع ڪرايا آهن. هي ڪتاب سنڌي ٻوليءَ جي انهن اسڪالرن لاءِ ڪارگر ثابت ٿيندو، جيڪي لسانيات جي موضوع تي تحقيق ڪري رهيا آهن، هي ڪتاب انهن ٻوليءَ جي چاهڪن لاءِ به دلچسپي جو باعث بڻبو جيڪي سنڌي ٻوليءَ سان محبت ڪن ٿا ۽ ٻوليءَ جي ترقي ۽ ترويج لاءِ ڪوشاڻ آهن. هي ڪتاب سنڌيءَ جي انهن ادارن لاءِ پڻ آهي، جيڪي ٻوليءَ سان سلهاڙيل ڪمن ۾ جنڀيل آهن. مطلب ته هن ڪتاب جو ڪارج، ضرورت، اهميت ۽ وسعت سنڌي پڙهندڙن جي هر مڪتب فڪر رکندڙ فردن تائين ڦهليل آهي ۽ هي ڪتاب سڀني لاءِ يڪسان فائديمند آهي.

ڊاڪٽر شمس الدين عرساڻي هن ڪتاب ۾ ”سنڌي ٻوليءَ جي فني اصطلاح سازي“، ”سنڌي ٻولي ۽ ادب جي اشتراڪيت“، ”سنڌي پاڙهن جي طريقن“، ”سنڌي ٻوليءَ ۾ ايندڙ رنڊڪن“، ”سنڌي ٻوليءَ کي ايڪيهين

صديءَ ۾ ڪيئن قابل ڪار بنائجي، جهڙن اهم موضوعن کي کنيو آهي، جيئن ٻوليءَ سامهون ايندڙ هر چئلينج کي سمجھي، ان جي ترقيءَ لاءِ راهه هموار ڪري سگھجي. ڊاڪٽر عرساڻي هن ڪتاب ۾ امتحاني بورڊ طرفان ڪيل غلطيٰ جي نشاندهي ڪرڻ کان علاوه نصاب جوڙيندڙ اداري جي غلطيٰ کي پڻ مثالن ۽ دليلن سان ظاهر ڪيو آهي، جيئن انهن غلطيٰ کي سمجھي ايندڙ لکڻين ۾ درستگي آڻي سگھجي.

اوسر اشاعتائڻ طرفان مصنف جا ٻيا ڪتاب به ٻوليءَ جي مسئلن تي ڇپائي پڌرا ڪيا ويا آهن. اهي مسئلا سنڌي ٻوليءَ جي ادب سان وابستگي بابت هجن يا لسانيات متعلق، ادبي اتصال بابت هجن يا وري ٻوليءَ جي حسن آڏانگي سان لاڳاپيل هجن. ليکڪ جو ٻوليءَ جي سمورن مسئلن کي ظاهر ڪرڻ جو مقصد، ٻولي ۽ ادب جي سنگم جو عڪس سماج اندر ديد پن (Vision) پڌرو ڪرڻ آهي. ان ڪري ڪتاب جو نالو ٻولي ۽ ادب جو سنگم پڻ تجويز ڪيو ويو هو. جنهن کي افادي موضوع ۾ تبديل ڪيو ويو.

اميد ته اوسر اشاعتائڻ جو هي ڪتاب پڙهندڙن کي پسند ايندو ۽ هو ڪتاب پڙهي سنڌي ٻوليءَ جي بنيادي بيهڪ کي سمجھندا ۽ ان جو درست استعمال ڪري سنڌي ٻوليءَ جي ترقي ۽ ترويج ۾ مددگار ثابت ٿيندا.

المخلص

امتيياز احمد عرساڻي

انچارج

اوسر اشاعتائڻ-حيدرآباد

پيش لفظ

منهنجو بابا، ”ڊاڪٽر شمس الدين عرسائي“ جنهن تي اسان سڀني کي فخر آهي، هو سنڌي ادب ۽ ٻوليءَ ۾ وڏو مقام رکي ٿو. هن سنڌي ٻولي ۽ ادب جو گهرو جائزو وٺندي، انهن جا مختلف تحسين آميز پهلو روشن ڪيا آهن. پاڻ اڳاٽي دور کان نئين دور تائين سنڌي ادب جي تجزياتي تاريخ لکي اٿس. ڊاڪٽر شمس الدين ”آزاديءَ کان پوءِ سنڌي افسانوي ادب جي اوسر“، ”سنڌي ادب ۾ تنقيد“، ”سنڌي ادب جي ارتقائي تاريخ“ ۾ سنڌ جي وڏن ننڍن قلمڪارن، ڪهاڻيڪارن، ناول نگارن ۽ اسلوب نگارن توڙي نقادن ۽ محققن جو فني ۽ فڪري مطالعو ڏنو آهي. ڊاڪٽر شمس الدين عرسائي جيترو وڏو نقاد ۽ لساني عالم آهي اوترو ئي سندس نالو تخليقي ادب ۾ به ورتو وڃي ٿو. هن جا خاڪا (فن: شخصيت ۽ انداز ڪالم ۽ تحريري مضمون سنڌي جي چئن ته خزاني مٿل آهن، پاڻ سنڌيڪاري ۾ به مهارت رکي ٿو. هو انگريزي مان سنڌي ۾ ترجمو ڪرڻ ۾ يڪتا آهي. ٻاراڻي ادب (نثر ۽ نظم) جو نامور ليکڪ آهي. اهڙيءَ طرح سڄو اديب، هنن سان گڏ قابل پروفيسر ۽ تعليمدان يعني اڪيڊميشن به رهيو آهي. ثقافت ۽ انساني معاشري جي اوسر ڪتاب ان ڳالهه جو پورو پورو شاهد آهي ته بابا سائين کي سنڌي ٻولي سان شروع کان ئي والهاڻ لڳاءُ آهي. بابا سائين پنهنجي شاگردي واري زماني کان ئي سنڌي ٻولي سان شوق ۽ شغف رکندو هو. هو اڃا هاءِ اسڪول ۾ پڙهندو هو ته ٻارن جون اڪائيون لکڻ لڳو ۽ جواني واري دور ۾ سندس مضمون شايع ٿيڻ لڳا. طالب علمي جي زماني کان پروفيسر ٿيڻ جي عرصي دوران هن ڪيئي علمي، ادبي ڪتاب لکيا، اهڙيءَ طرح هو سنڌيءَ جو عالم اديب ۽ محقق ليکجن لڳو. هن پنهنجي سموري ملازمت واري عرصي ۾ ادبي ڪم سان گڏ تعليمي ڪم (Academic work) پڻ گهڻي محنت سان انجام ڏنو.

آهي. ”ثقافت ۽ انساني معاشري جي اوسر“ ڪتاب جا مضمون ان دعويٰ جا شاهد آهن ته ان سموري ايامڪاريءَ ۾ سنڌي ذريعي تعليم ۾ سڌارو آڻڻ لاءِ هن تحقيق جانفشاني کان ڪم ورتو آهي، هو پرائمري، ثانوي، اعليٰ ثانوي جي مختلف مضمونن تي ڇپيل سنڌي ڪتابن جو عالمانه جائزو وٺي متعلق عملدارن تي غلطيون ظاهر ڪري کين اصلاح جو مشورو ڏيندو رهندو هو. هي ڪتاب اڪثر اهڙن مضمونن جو مجموعو آهي.

شمس الدين عرساڻي رڳو سنڌي ٻوليءَ ادب جو فقط پارکو ڪو نه رهيو آهي بلڪ پنهنجي عمل ۽ جدوجهد سان ٻولي جي حقن بحال ڪرڻ لاءِ مختلف فورمن تان وقت بوقت آواز اٿاريندو رهيو. هن ڪتاب جا ڪجهه مضمون ان ڳالهه جا شاهد آهن ته مصنف وقت به وقت پنهنجي قلم سان سنڌي ٻوليءَ کي پنهنجو اصل مقام ڏيارڻ لاءِ جاکوڙيندو رهيو آهي. پر افسوس سان چوڻو ٿو پوي ته مختلف قومي جماعتن، ادبي انجمن توڙي سرڪاري ادارن پوئو ڪو نه ٻاريو ان صورتحال کي مدنظر رکندي شمس الدين عرساڻي سنڌي ٻولي تعليم ۽ ثقافت لاءِ نجي ادارو پنهنجي اولاد ۽ مائٽن جي سهائتا سان قائم ڪيو. ان اداري ٿوري وقت ۾ متعدد ڪاميابيون حاصل ڪيون آهن.

بابا سائين هن وقت عليل ۽ بستري دراز آهي، کيس پنهنجي قائم ڪيل ادارن جو وڏو فڪر رهي ٿو. هو پاڻ باريار پنهنجي اولاد کي ادارن سان وابسته رکڻ ۽ سنڌي ثقافت جي ترقيءَ لاءِ ڪم ڪرڻ لاءِ وقت به وقت هدايتون ڏيندو رهي ٿو.

المخلص

سنڌيا عرساڻي

هدايتمان اوسر اشاعتائو

اوسر تعليمي مرڪز

سُراھپ (ثقافت) ۽ انساني معاشري جي اوسر

دراصل ثقافت جو ڌرتيءَ سان اڻ ٿٽ ۽ گهرو رشتو ٿيندو آهي. اُها ڪا بي پاڙي ول ناهي، جيڪا زمين ۾ پاڙ هڻڻ کانسواءِ اُڀري اچي، بلڪ ثقافت ته بلوغت تي رسيل ۽ تناور ۽ چانودار وڻ وانگر آهي، جنهن جي ڦل جو ذائقو به صدين جي آبياري، محنت ۽ سار سنڀال کانپوءِ وڃي حاصل ٿيندو آهي. ثقافت جو انساني زندگي ۽ ان جي اوسر سان سڌو سنئون لاڳاپو آهي. اسان کي اها ڳالهه چڱيءَ ريت سمجهڻ کپي ته فقط ۽ فقط ثقافتي اثر يا نفاذ ذريعي ئي اسين انساني معاشري کي ڪنهن به خاص رخ ۾ موڙي يا وري مائل ڪري سگهون ٿا! اهڙيءَ صورت ۾ وري به اسان کي پنهنجي زمين ۽ پنهنجي وطن کي مرڪزي نقطو بنائڻو پوندو ۽ لامحالہ گذري ويل دورن جي ذهين ۽ محنت ڪش انسانن جي ڪارنامن ۽ سندن ڇڏيل تهذيبي ۽ تمدني ورثي کي چڱي ريت سمجهڻو پوندو.

ثقافت ڇا آهي؟ ان جو انساني زندگيءَ تي ڪهڙو اثر آهي؟ يا انساني زندگي ثقافت مان ڪيئن رنگ و لي ٿي ۽ انساني زندگيءَ تي پوندڙ ثقافتي اثرن تي روشني وجهڻ کان اڳ ۾ پڙهندڙ ضرور اولين طور ثقافت يا سُراھپ جي اصطلاح کي سمجهڻ چاهيندا.

(الف) ثقافت لفظ جي بنيادي معنيٰ ۽ مفهوم

ثقافت جو لفظ سنڌي زبان ۾ اردو زبان مان آيو. انگريزيءَ ۾ ان واسطي استعمال ٿيندڙ لفظ ’ڪلچر‘ جيترو آسان ۽ عام ٻوليءَ جو لفظ آهي، ’ثقافت‘ جو لفظ اوترو ئي ثقييل ۽ عام ذهانت ۾ مونجهارو پيدا ڪندڙ آهي. اردو زبان جي ڪنهن اسڪالر اهو عربي جي عام اصطلاح ’ثقافت‘ مان

گهڙو ۽ 'ثقافت' کي ڪلچر جي نعم البدل طور پنهنجي اردو مضمون ۾ استعمال ڪيو، عربيءَ ۾ ثقافت جو عام لفظ سڪڻ، پائڻ ۽ ماهر هئڻ جي معنائن ۾ استعمال ٿئي ٿو. فارسي زبان ۾ ثقافت کي فرهنگ، چنبو آهي، جنهن جي مجموعي مفهوم ۾ علم ۽ دانش فرينچ ۾ 'ڪولتور' جو لفظ ثقافت لاءِ استعمال ٿئي ٿو، جنهن جو اڪري مادو به ساڳيو ئي انگريزيءَ وارو لفظ 'ڪلچر' آهي. سنڌي ٻوليءَ ۾ اردوءَ جي تقليد ۾ ساڳيو ئي 'ثقافت' جو لفظ استعمال ٿيڻ لڳو، مگر ڊاڪٽر محبت ٻرڙي جي تخليقي ذهانت پهريون ڀيرو 'ثقافت' واسطي 'راهپ' جو نچ سنڌي لفظي اصطلاح ڪم آندو. منهنجي خيال ۾ مقصد جي چٽائي لاءِ اڃا به ان کي جيڪر سُرَاهپ چئون ته بهتر ٿيندو. ڇاڪاڻ ته ثقافت معاشري ۾ انسان جي عمدن عملن ۽ غير معمولي مهذبانه ۽ سهڻي سُرَاهپ کي چئجي ٿو، جنهن مان هڪ طرف انسانيت کي فائدو رسي ته ٻئي طرف خود انسان جو ان منجهان شرف ظاهر ٿئي، آڪسفورڊ ايدوانسڊ لرنرز ڊڪشنريءَ ۾ ڪلچر جي معنيٰ ڏنل آهي ته: Refind understanding and appreciation of art and literature. يعني ته: "ادب ۽ فن بابت باريڪ فهم يا ان سان نازڪ لڳاءُ ۽ قدرن جي ساڃاهه کي سُرَاهپ يا ڪلچر چئجي ٿو." انگريزيءَ ۾ ڪلٽيوريشن يعني زراعت جو مقصد زمين جي ستاري ۽ پيداوار ۾ واڌاري جو عمل آهي سنڌي جو لفظ به زراعتي عمل سان ڳنڍيل آهي. راهپ پنهنجي ٻوليءَ ۾ هڪ پراڻو اصطلاح راهي پوکي عام آهي جنهن جو مطلب به سٺي هلت چلت آهي. ان طرح ڪلچر جو لفظ به اصل ۾ ڪلٽيوريشن مان نڪتل آهي، جنهن جي صفت ڪلٽيورٽڊ آهي. ساڳي لغت ۾ ان لفظ جي تمام سهڻي ۽ مناسب معنيٰ ڏنل آهي. (of people, manners etc) having or showing taste and efinement. (يعني ته ماڻهن ۽ خصلتن بابت)، جنهن مان سهڻو مذاق ۽ آراستگي ظاهر ٿئي ٿي. ٽورن لفظن ۾ 'سُرَاهپ' (ڪلچر) معاشري ۾ پيدا ٿيل عمدہ فهم يا ساڃاهپ کي چئجي ٿو، جنهن سان تهذيب کي اوسر ملي ۽ انسانيت جي ترقيءَ جو عمل اڳتي وڌندو رهي.

(ب) ثقافت جو وسيع مفهوم ۽ انساني معاشرو

لغوي انداز کان ثقافت يا سُرَاهپ جي مفهوم جو جائزو وٺڻ بعد هاڻي اسين ڏسنداسون ته اڄڪلهه جي زماني ۾ ثقافت مان ڪهڙو مطلب ورتو وڃي ٿو؟ دراصل اڄ جي دور ۾ اهو هڪ وسيع مفهوم رکندڙ اصطلاح آهي، جنهن مان مراد مجموعي انساني سماج جو گذريل يا گذرندڙ ورثو آهي. ادب، فن، معيشت، معاشرت، رسمون رواج، عقيدن ۽ نظرين کانسواءِ سڀ تمدني اوزار ۽ وسيلو مطلب ته پيداواري ذريعن جي صورت ۾ جيڪي به ڪي شيون ترقيءَ جو سفر طئي ڪندي اسان تائين پهتيون آهن سي سڀئي خود بخود ايندڙ نسل کي منتقل ٿي رهنديون، ان مان ثابت ٿيو ته اڄ اسان جيڪا به تعمير يا تخليق ڪريون ٿا سا سڀئي مستقبل جي انسان جو ثقافتي ورثو بڻبي.

سُرَاهپ قومي به ٿيندي آهي ۽ سموري انسانذات جي ورثي جي حالت ۾ اها هڪ عالمگير صورت به رکندي آهي. مثال طور پٿر کي رڳڙي باهم حاصل ڪرڻ، ڪاٺيءَ منجهان ڦيٽو ٺاهڻ، اوائلي ايت، ڪارچوب اوبرو يا آڏاڻو ٺاهي، سُٽ ڪٽڻ، ڏاڳو ٺاهڻ ۽ اُنن ۽ ڪپڙو تيار ڪرڻ، مٽي، ڪل ۽ بانس مان سادا سودا موسيقيءَ جا اوزار ٺاهڻ. اهي سڀ شيون اوائلي انسان جي دست صناعي يا دماغ سوزيءَ جو ڪمال هيون. اهڙيءَ طرح ڌرتيءَ جي سيني کي چيري غذائي جنسون اُپائڻ يا ڏڻ پالڻا جي حرفت، فڪر و نظر جي ميدان ۾ موسيقي، شاعري، ڊراما، فلسفو، مصوري ۽ مجسم سازي ماضيءَ جي انسان جون سڀاڻيون ايجادون ليکيون وڃن ٿيون. اهڙيءَ ريت علم و ادب، تعليم ۽ فن ۽ سائنسي ايجادن مان بغير ڪنهن تفریق دنيا جون سڀئي قومون فائدو پرائينديون. آيون آهن، جنهن ڪري انهن کي عالمي ثقافت ۾ ڳڻيو وڃي ٿو، جن تي ڪنهن به هڪ قوم جي اجاره داري يا دعويٰ تسليم ٿئي ڪري سگهجي. ان سموري ڳالهه جو اهو نتيجو نڪتو ته هر گذريل دور جو نسل پنهنجي ايندڙ دور جي نسل واسطي ورثي طور کي نه ڪي قيمتي وڻون ڇڏي ٿو وڃي ۽ زنده قومون ۽ نسل وري وڌڻ جي يادگار اڻائڻ جو قدر ڪري انهن کي وڌيڪ اُجاري، چمڪائي، وڌائي ۽ ويجهائي پنهنجي پوين نسلن لاءِ ڇڏي وڃن ٿا تان ته سندن پوئڻي ان

مثالي ثقافت جي اثر ۽ نفاذ ذريعي پنهنجي زندگيءَ جي جوڙجڪ ڀائين ۽ آهي آسان ۽ لاپائتي زندگيءَ جو مزو ماڻي سگهن.

(ب) عالمگير ثقافت جي اوسر ۾ سنڌي ثقافت جي ڀاڱيداري ثقافت جو مفهوم ڄاڻڻ بعد هاڻي اسين سنڌي ثقافت جي اوسر تي سراسري نگاهه وجهنداسون.

سنڌي انسان به ماضيءَ کان جديد دور تائين پنهنجي ذهانت ۽ ذوق جي عين مطابق ثقافت جي تخليق ڪندو رهيو آهي. زندگيءَ جي مختلف ميدانن ۾ ڪي ٺاهيل وڻون اڄ به سنڌ جي ڌرتيءَ تي روان دوان ڏسجن ٿيون. ڪن ۾ جدت طرازي پيدا ٿيندي رهي آهي ۽ ڪي وري اوائلي شڪل ۾ ماضيءَ جي ورثي طور آثار قديمه ۾ محفوظ رهجي ويل آهن. سنڌ جي قديم ترين ثقافت جا نشان قبل از تاريخي دور ۾ ڪثرت سان ملن ٿا. مهن جي ڌڙي جا آثار قديمه ثقافت جا شاهد آهن، افسوس جو ان مان پيدا ٿيل هنر ۽ فن جون صحتمند روايتون غنيمت جي يلغارن باعث نامعلوم ٿي ويون، تاهه قديم تهذيبن جي اوسر مهن جي ڌڙي جي ثقافت جي گهڻي ڀاڱيداري Contribution ثابت ٿي چڪي آهي. اڄ جيڪي معروف ۽ معياري رسم الخط ليکيا وڃن ٿا مثلاً ديوناگري، رومن، عبراني، مصري وغيره، تن سڀني پنهنجي قديمي جوڙجڪ مهن ڌڙي جي لپيءَ مان تشڪيل پاتي اها مستند راءِ قديم ورثي جا نشان ارتقائي صورت ۾ تاريخ جي مختلف تهذيبي دورن ۾ مدغم ٿيل ضرور ملندا.

تاريخي دور ۾ سنڌي ثقافت ۾ فن ۽ فنڊ Art & Craft جا ڪيئي نادر نمونا سڄي سنڌ ۾ ڦهليل ملن ٿا، جيڪي قوم جي ذهن ۽ ذڪاوت جا امين آهن. مثال طور ٺڪسالي (پٿر تي اُڪر جو ڪم) جنهن جا نقش مڪليءَ جي مقبرن ۾ مدفونن تي اڄ سوڌو اُڪريل ملن ٿا. رني ڪوٽ جو شاندار اڏاوتي ڪارنامو، ڪوٽ ڏجي ۽ حيدرآباد جو قلعو اهو سڀ تعميرات ۾ سنڌين جو عظيم ثقافتي ورثو شمار ڪري سگهجي ٿو. مغربي قومن جي آمد کان گهڻو اڳ ۾ سنڌين آبپاشي لاءِ واھ ۽ نهرون کوٽايون ۽

جي شروعات ۾ گهرو عمارت سازي تمام گهڻي ترقي ڪئي. حيدرآباد ڪراچي، سکر ۽ شڪارپور ان لحاظ کان ماڊرن سنڌي ثقافت جا قابل ديد شهر بنجي پيا. گهر جي تعمير جو مخصوص انداز سنڌين جي ذوقي مزاج، حسنِ نگاهه ۽ آسودگيءَ جو سهڻو مثال هو. ڪشادا اڱڻ، دالان، ڪوٺا، هوا جي رخ کان ڏکڻ اولهه جي سمت ۾ جاين جي بيهڪ. وانڪائي يا بادبانيءَ لاءِ بلند قامت هوا دان يا منگهه انهن جاين جا خاص پهلو هئا. جن مان انوکي ثقافت جو نظارو چڙندو هو!

(پ) سنڌي ثقافت جي انفراديت

سنڌي ثقافت ڪيترين ڳالهين ۾ منفرد رهي آهي. سونهن ۽ قوت آزمائيءَ جا هتي اهڙا پيمانا وجود ۾ آيا جن جو ٻئي ڪنهن به خطي ۾ سراغ نٿو ملي. قديم زماني کان، پارڻن کان پڍاڻن تائين، جسماني سونهن ۽ نمراڻي کي قائم رکڻ لاءِ صحت وديا ۽ سکيا جو گهريلو نصاب رائج هو. جنهن کي ثقافتي روايت جو درجو حاصل ٿي چڪو هو. ان جي گويا هر گهر اندر پيچاري قائم هئي. ماڻهوءَ جي جسماني ڊؤل، شڪل شباڻت، صحت، بدني سٺو پائي لاءِ آڳاٽن سنڌين هڪ معيار قائم ڪري رکيو هو. ٻار جي ڄمڻ کان جوان ٿيڻ تائين ۽ جوانيءَ کان پيريءَ تائين ڪيترا حڪيماڻه گر ايجاد ڪيا هئا. تنهن ۾ آڏيهڪ، مٿو ويهارڻ ۽ ٻيون مشقون ان ۾ شامل هيون. سگهه ۽ سونهيات جو عملي ڪورس آهي، نئين صديءَ جي شروعات تائين به هر ڪٽنب ان تي عمل پيرا رهندو اچي ٿو. ان ڪري جسماني بيهڪ، هاڻي ۽ مهاندي ۾ سنڌي انسان ٻين قومن کان پٿرو تانوَ ۽ يگانو نظر اچڻ لڳو. ان باعث سنڌي ثقافت به منفرد ثقافت ليکجڻ ۾ آئي. خود سنڌين جون قومي رانديون جهڙوڪ ملهه، ونجهوٽي ۽ ٻلهڙو وغيره سنڌين جي ثقافت کي فخر به بنائين ٿيون، جنهن جو ننڍي کنڊ ۾ پري پري تائين ڪو به مثال نٿو ملي. اهي رانديون خود سنڌي ثقافت جي يگانگيت جون عڪاس آهن.

سنڌي ثقافت پاڻ ۾ امتيازي خصوصيتون رکڻ باعث سنڌين جي

انهن هنڌن تائين پائي جي رسد کي ممڪن بنائي زراعت ۾ ترقي آندي هئي. سنڌي ماڻهن پوکي راهي، آبي گذران ۽ پيلائي زندگي گهاري لاءِ موافق ماحول تي انحصار ڪيو ۽ پنهنجن نجين وڻن کي وسيلو بنايو ۽ اهڙيءَ طرح پنهنجي مخصوص ۽ انو کي ثقافت کي پيدا ڪيو.

جڏهن سنڌ جي نئين تمدني زندگيءَ کي اوسر ملي ته ديس ۾ شهري ۽ صنعتي ثقافت نڪري نروار ٿي. ڪپڙي جي صنعت ۾ سنڌ سڄي ننڍي کنڊ ۾ برڪت شمار ٿيڻ لڳي. سنڌ جو اوني ۽ سوئي ڪپڙو ۽ ٻيون مصنوعات، ڏکڻ ايشيا، ايران ۽ وچ اوڀر ڏور مغرب تائين ڏيسورن ۾ وينديون هيون. اهو ئي زمانو هو، جڏهن سوسيون، گريبيون، اجرڪون، لونگيون، پانٽا، ڪيس ۽ لويون ديسي ثقافت جو شان بنجي چڪا هئا.

سنڌ جي شهري ۽ قومي رياست جي مضبوطيءَ سان سنڌين جي علم ۽ فن ۾ بي پناه ترقي آئي، سنڌيءَ ثقافت جي ڪشش باعث مختلف ڏيهن جا هنرمند، استاد ۽ عالم سنڌ کي پنهنجو وطن بنائڻ تي فخر محسوس ڪرڻ لڳا، حڪمت ۾ ويدڪ علم ته سنڌ جي ثقافتي زندگي جو خاص اهڃاڻ بنجي ويو. عرب سياحن جون تاريخون به سنڌ جي ويدڪ علم جي واکاڻ سان ڀريل آهن، تجارت ۽ صنعت جي فراوانيءَ سبب ڪيترائي تجارتي ڍنگ، مٺ، سٺا، ٺاڻي ۽ بئنڪنگ جا طريقا سنڌي واپارين جي هٿان ايجاد ٿيا. ماضيءَ ۾ سنڌ ۾ پيدا ٿيل اهي ثقافتي روايتون اڄوڪي بين الاقوامي دستور العمل جو حصو بنجي رهجي ويون آهن.

سنڌ جو تعمير سازيءَ جو فن پنهنجو علحده مقام رکندو هو، جيڪو ماضيءَ کان پاڻ ۾ اضافو آڻيندو، ويهين صديءَ ۾ جدت طرازيءَ سان منهن ڪڍي بيٺو هو. گهرن جي اڏاوت لاءِ سنڌين کي عمارت سازيءَ جو انوکو هنر هو، جنهن ۾ پٿر ۽ چن جي گاري سان ڪاٺ جي پٿين ذريعي ڪامن، ٽئين ۽ ٿوئين سان جايون اڏيون وينديون هيون، جيڪي گرمي ۽ سرديءَ لاءِ گهر جي ماحول کي موافق رکڻ ۾ پنهنجو مٺ پاڻ هيون. آڳاٽين بادشاهي سلطنتن ۾ ديبل، ٺٽو، ڀنڀور، نيرون ڪوٽ، اروڙ ۽ ٻيا ڪيترا ننڍا وڏا شهر پراڻي دور جي مڪان سازيءَ جو خاصو بڻيل هئا. اوڻويهين ۽ ويهين صديءَ

جداگانه قوم هئڻ جي نشانبر بنجي رهي آهي. علم ادب، شاعري، فن ۽ موسيقي، زبان، سياست، دستور العمل ۽ فن تعليم ۽ تدريس ۾ سنڌي قوم تخليقاريءَ جو موجب بنجي رهي آهي. سنڌ جي اڪابر، عالمن ۽ شاعرن تصوف جي رنگ ۾ هڪ ديسي ۽ نجي فڪر حيات پيدا ڪيو، سنڌي زندگيءَ کي ان ۾ ڍارڻ لاءِ راه عمل ڏسيو. اهو گويا سنڌي دستور الحيات يا ديسي مذهب ٿي اُڀريو، جنهن ۾ هندو ۽ مسلمان بنان تفریق جي هڪ قوم سمان بنجي ويا. سنڌ ۾ لاتعصب معاشري جا تجربا ڪاميابيءَ سان اسري رهيا هئا ۽ ويهين صديءَ جا اسرندڙ سنڌ جا شهر ان جو تصويرون بنجي ويا.

سنڌي ذهانت موسيقيءَ ۾ پنهنجا علحده راڳ ۽ سُراڄاد ڪيا ۽ سنڌي قوم هن جمالياتي ذوق جي ماهيت ۾ خاص رنگ ڀريا. سر راڻو، سر مارئي، سر حسيني، سر ڪوهياري، سر سامونڊي ان جا چند مثال آهن. علم ادب يا شاعريءَ ۾ دوها، چند، بيت، وائي ۽ ڪافي سنڌي خلقپنهن جي پنهنجي ذوق طبع جون ڄايون آهن.

سنڌي زبان ۾ صديون اڳ ۾ قصه گوئي ۽ رومانس پيدا ٿيو جيڪو ڳاهه ۽ ڳالهه جي صورت ۾ نروار ٿيل آهي. 17 صديءَ ۾ شاعرن خصوصاً شاهه لطيف پنهنجي شاعريءَ ۾ قومي فڪر ۽ سنڌي قوميت کي اجاگر ڪيو. هن پنهنجي فن ۽ فڪر جو بنياد نچ ڀولي، وطني روايت، ۽ تهذيبي اهمائن تي رکيو. سندس شاعريءَ ۾ سنڌ وطن جي قومي نشانبرن ۽ خاڪي جو احاطو ڪيل آهي.

سنڌ جو ٻيو قومي عالم 19-20 صديءَ ۾ پيدا ڪيو، جو شمس العلماء مرزا قليچ بيگ جي نالي سان مشهور آهي. هن سنڌي زبان ۽ ادب ۾ زبردست واڌارا آندا ۽ ان کي نئين زماني جي سائنسي ضرورتن مطابق وسعت ڏني. اهڙيءَ طرح هن قومي فڪر لاءِ سازگار ماحول پيدا ڪيو ۽ گويا نئين جديد سنڌي ثقافت جو پايو رکيو. هن سنڌي نثر ۽ نظم ۾ جديد ترقي يافتہ ٻولين جون صنفون رائج ڪيون. هن تفريحي اخلاقي ۽ تعميري ادب لکيو. ان سلسلي ۾ ناول، ڊراما، سياحتي ۽ سفرِي ڪتاب شايع ڪرايا. سنڌي زبان ڪلاسيڪي ۽ اٺائي شاعرن جي ڪلام کي سهڙي ترتيب ڏئي ان کي

منظر عام تي آندو. شاه عبداللطيف جي ڪلام جو رسالو پهرين پهرين مرزا قليچ بيگ پنهنجي اصلي ۽ افادي صورت ۾ ڇپايو جنهن باعث انگريزي دور جا سنڌي عالم ان طرف متوجہ ٿيا ۽ ان سلسلي ۾ تحقيق جي راه گلي پئي. مرزا قليچ سڀ کان اول سنڌ جي تهذيب ۽ ثقافت جي تاريخ تي قلم ڪيو ۽ ان سلسلي ۾ ڪتاب لکيا. عالمگير انساني تهذيب ۽ تمدن تي به سڀ کان پهرين مرزا صاحب سنڌيءَ ۾ ڪتاب لکيا هن هٿان سنڌي ٻوليءَ ۾ به سائنسي لٽريچر جو آغاز ٿيو. مطلب مرزا قليچ بيگ سنڌي زبان لاءِ بي پناه محبت جاڳائي ۽ ان کي هڪ باوقار ثقافت جو اهڃاڻ بنائي ڇڏيو. هو خود پنهنجي شخصي درجي ۾ سنڌي تهذيب ۽ ثقافت جو سفير نظر ايندو هو! هڪ چمڪندڙ ۽ مضبوط سنڌي ثقافت جون ٻيون به ڪيتريون ئي شهادتون ڏيئي سگهجن ٿيون. تاريخي دور کان سنڌ جي شهرن، وستين ۽ واهنن ۾ مڪتب ۽ مدرسن جو چار ڦهليل هوندو هو. سنڌ جا هندو توڙي مسلم يڪ ڪو نه ان ۾ تعليم پرائيندا هئا. سنڌي تعليم جي شهادت ان وقت جي مغربي سياحن جي احوالن مان ملي ٿو. سنڌين پنهنجي ذهانت ۽ فطانت سان سنڌي زبان ۾ تدريس فن جو رواج وڌو. ڪتاب لکيا. سنڌي لغت نويسيءَ جو ميدان فتح ڪيو ۽ سڀ کان اعليٰ ۽ افضل ايجاد سنڌي الف بي جي تختي هئي، جيڪا عربي رسم الخط مان وياماني وئي هئي. سنڌي رسم الخط جي اها صورت صديون گذرڻ سان مسلم الثبوت بنجي وئي، جنهن جي علمي، واهن ۽ عملي ڪارج کي انگريزن به تسليم ڪيو. اهو ئي سبب آهي جو انگريز عملدارن ۽ ماهرن تعليمي ۽ دفتری ٻوليءَ لاءِ ساڳي رسم الخط کي ڪارگر ٺهرائي بحال رکيو. نه فقط ايترو بلڪ سنڌي ٻوليءَ ۾ جديد علم و ادب ڇپائڻ جو به اهماام ڪيو. اوڻهين صديءَ جي ڇٽائيءَ کان اڳ ۾ ئي سنڌي دماغ، انگريزي حاڪمن جي راضي ۽ تعاون سان سنڌي اکرن جو مڪينڪل ٽائپ رائٽر به جوڙي ورتو، جنهن جو هندستان جي ٻي ڪنهن به ٻوليءَ ۾ مثال نٿو ملي ان کان علاوه سنڌي ماهرن سنڌي ٻولي ۾ گهڻو اڳ ۾، انگريزيءَ ٻوليءَ وانگر ڇپائيءَ لاءِ مڪينڪل پريس جو هنر عام ڪيو، جيڪو اردو زبان جي لٽو واري

ڇپائيءَ کان ٻه درجا بهتر ۽ ترقيءَ جي ڊوڙ ۾ ٺهڪندڙ قدم ثابت ٿيو. اردوءَ جي نستعلق عبارت کان سنڌيءَ جي نسخ عبارت واري ڇپائي تمام سهڻي پڙهڻ ۾ آسان ۽ اکين کي ٺيائيندڙ آهي، جنهن تي اردودان هميشه رشڪ ڪندا رهندا آهن.

نئين صديءَ جو سنڌي نسل به پنهنجي قومي تقاضائن ۽ فرضن کان هروڀرو غافل ڪونهي. اهو سنڌي ثقافت کي نئين صديءَ جي گهرجن ۽ بين الاقوامي ثقافت جي قدر ۽ معيار مطابق قدم کڻڻ لاءِ سرتوڙ ڪوشش ۾ هميشه رڌل رهي ٿو. چنانچہ سنڌي نوجوان جي تخليقي ڪم ۽ ذهانت باعث جديد سنڌي ثقافت نيون راهون اختيار ڪري رهي آهي، بلاشڪ سندن اهو ڪارنامو چئبو جو موجوده دور ۾ سنڌي ٻولي ساڳي رسم الخط سان ڪمپيوٽر تي روان بنجي چڪي آهي، جنهن تي سنڌي ڪتاب ۽ اخبارون ڪاميابيءَ سان ڇپجي رهيا آهن. هن وقت سنڌي ڪمپوزنگ ۽ ڇپائيءَ ۾ نقاست ۽ تيزڪاريءَ ۾ دنيا جي هر ماڊرن زبان سان مقابلو ڪري سگهي ٿي. ڪمپيوٽر ۽ سنڌي رسم الخط اچڻ سبب سنڌي علم ادب جي هر شعبي ۾ اشاعت ٿيڻ لڳي آهي.

عالمي ثقافت جي مفهوم ۽ سنڌي سراهپ جي اوسر بابت ابتدائي مطالعي کانپوءِ ڪنهن قوم جي تعمير ۾ ثقافت جو رول بخوبي سمجهڻ ۾ اچي ويو هوندو. موجوده دور جو نوجوان نسل ۽ ايندڙ زماني جو سنڌي نسل اسان منجهان ڪجهه ذميوارين پورين ٿيڻ جي توقعات رکڻ ۾ حق بجانب آهي. اڳ اسان پنهنجون ذميواريون احسن طريقي سان پوريون ڪيون ته پوءِ اسان يقيني طور هڪ بهتر سنڌي سماج جي تعمير ۽ تخليق جو سبب بنbasون.

سراهپ يا ثقافت اهو مقناس آهي، جيڪو ڪنهن به سماج جي اجتماعي ذهنن کي پنهنجي طرف ڪشش ذريعي ڇڪي آڻي ٿو. اهو ئي سبب آهي جو ڪمزور سراهپي ورثو رکندڙ قومون دنيا جي تاريخ مان جلدي ئي منتشر ۽ محو ٿينديون رهيون آهن. اڄ جي عهد ۾ ثقافت قومن جي زندگيءَ ۾ تشخص ۽ خودداريءَ جي اظهار جو سڀ کان اهم ذريعو آهي. دنيا

جون بااثر قومون جيڪي وسيلا رڪنڌر بلڪم وسيلن تي قابض آهن، سي سُرھپ جي اثر ۽ اھميت کي سمجھندي پنھنجي مفادات جي حصول لاءِ انھنصاري قومن جي ثقافتن ۾ بگاڙو آڻڻ لاءِ ڪوشاڻ رھن ٿيون. ھو ٻين جي ثقافتن کي مٽائڻ وارين ڪوششن کي ڪاميابيءَ سان ھمنڪار ڪرڻ واسطي سُرھپاءَ رسي (Communication) جي ذريعن خاص ڪري پرنٽ ۽ اليڪٽرانڪ ميڊيا جو خوب استعمال ڪري رھيون آھن. اھڙن حربن ۽ ترڪيبن کي استعمال ڪرڻ مان سندن مقصد انسانيت جي ڀلائي ڪونہ ھوندو آھي، بلڪ پنھنجي ثقافت جي فوقيت ۽ ٻين قومن مٿان بالادستيءَ رکڻ لاءِ پنھنجي مذموم مفادن جو تحفظ ڪرڻ سندن خاص مقصدن ۾ شامل ھوندو آھي.

دراصل ڪابہ خاص ٻولي ڳالھائڻ ۽ سکڻ ڪو بشري اعجاز ناھي، بلڪ انسانذات لاءِ قابل فخر صرف علم جي حاصلات ھوندو آھي. سوال ٿو پيدا ٿئي تہ ڇا صرف چند صديون اڳ ۾ جڏھن انگريزي زبان اوج تي رسيل نہ ھئي تہ پوءِ آخرڪار علم، فن ۽ سائنس جا سرچشما انساني نسل کي ڪيئن منتقل ٿيندا آيا؟ ڇا جديد دور ۾ روس، چين، جپان، جرمني، اسپين، اٽلي، فرانس ۽ ٻين متعدد قومن جي علمي ۽ سائنسي ترقي جو انحصار صرف انگريزي ٻوليءَ تي آھي؟ حقيقت اھا آھي تہ جھڙيءَ طرح انگريزي ڳالھائيندڙ قومن جي ذھني ترقيءَ لاءِ انگريزي ٻولي ضروري آھي تھڙيءَ ريت سنڌي قوم جي ذھانت جي ترقيءَ ۽ ثقافتي اوسر لاءِ سنڌي زبان جو واھڻ بہ ضروري آھي. اسان کي ڄاڻڻ ڪپي تہ جڏھن ڪا بہ قوم ڪنھن ٻي قوم جي ثقافتي چار ۾ ڦاسي پوندي آھي تہ پوءِ اھا جلدي پنھنجي سڃاڻپ وڃائي ويھندي آھي. ڪنھن قوم يا سماج تي ڪنھن ٻي قوم جو جيترو زياده ثقافتي غلبو ھوندو اھا قوم يا ان سماج ۾ پاڻيڙائي ۽ خود ڪفالت جو لاڙو آھستي آھستي گھٽجي منجھانئس ختم ٿيندو رھندو ۽ اھا ٻين قومن جي ھٿ وسيڪ بنجي رھجي ويندي ان ڪري سنڌي قوم لاءِ نہايت ضروري آھي تہ جديد دور ۾ سنڌي ثقافت کي ٻين ثقافتن جي مقلد ٿي رھڻ وارن اثرن کي جذب ڪرڻ بجاءِ صرف اسان کي

سنڌي ثقافت جي توسيع ۽ واڌاري لاءِ گهڻي کان گهڻيون ڪوششون وٺڻ گهرجن.

سنڌي ثقافت جي سگهاري، نمايان ۽ ڇانجن جي قوت جو سبب فقط سنڌي ٻولي ۽ ان جو مقبول عام ڪشش انگيز ذريعو تعليم آهي.

(ت) ثقافتي رويو ۽ لکندڙن کي التماس

اڄڪله سنڌي ٻوليءَ جا ڪجهه نالي چڙهيا اديب خود ساختہ فلسفي جي مغلوبيت يا ڌارين جي اثر هيٺ يا وري خوشڪلامي خاطر سنڌي ثقافت کي ڀڏي شڪل ۾ پيش ڪندا رهن ٿا، جيئن ان جو قومي چهرو ظاهر ٿي نہ سگهي. جيڪي لکندڙ ثقافت جي مفهوم ۽ دائري جي صحيح ڄاڻ ٿا رکن ۽ فقط ذهني پراگندگي کي ثقافت سمجهي قلم کڻن ٿا، تن جو ذڪر ڪرڻ فضول آهي. ان ڪري منهنجي باشعور لکندڙ خاص ڪري انهن کي جيڪي ٿورو گهڻو به قومي درد رکن ٿا، تن کي دردمندانہ اپيل آهي تہ هو ثقافت تي جيڪي به لکن سو سوچي ذميوارانہ انداز سان لکن، جيئن پڙهندڙن ۾ سنڌي سُرamp يا ثقافت جو صحيح نقش يا صحتمند تصور اُڀري اچي. اڪثر مضمونن ۾ وڏيرن جون اوطاقون پيرائڻ آستانن جي حاضري، ناڪاره سماجي شغل، مدي خارج رسمن ۽ رواجن گروهه يا طبقاتي سوچ يا اهڙي عمل ۽ ڪردار کي ساراهيو وڃي ٿو، جيڪو اعليٰ انساني معاشري جي شان و ٿان هر گز ناهي. اهڙين مضمونن خيز ڳالهين کي قومي ثقافت ۾ ڳڻائڻ کان پاسو ڪرڻ گهرجي. ثقافت جي روح کي سمجهڻ جي ان ڪري به ضرورت آهي جو اڄڪله عموماً انساني اخلاق جي اصل مٺيا مٿان مٽي وجهي تحريرن ۾ عمل ۽ ڪردار جي گمراهين کي بي خوفيءَ سان ساراهيو وڃڻ عام لڳو پيو آهي. ڪالهه جيڪي اديب سنڌي ادب ۽ ثقافت جي چوٽيءَ تي ويٺل هئا سي ويچارا اوچتو آسمان تان ڪري ڪجور ۾ اچي اٿڪيا آهن. ڪهڙن جو ذڪر ڪري ڪهڙن جو ڪجي. جنهن ڪهاڻيڪار غريبن جي محرومين ۽ ڏکڻ سورن جي عڪاسي ڪندي نالو ڪمايو سو اڃانڪ اميرائي ماحول جو ڳچيهو بنجي رهڻ لڳو ۽

هو غير انساني حرڪتن ۽ نازيبا عملن ۾ ڪوهجي ويو آهي ۽ انهن خوش ظاهري لمحن کي انسانيت جو معراج سمجهڻ لڳو آهي. اهڙيءَ طرح سنڌ ۾ ان کي به نه ٿو وساري سگهجي جنهن ڪامريدي کي ڪوري مان ٽپي نڪتل ڪندن سمجهيو ويندو هو. تنهن صوفيءَ جو فقيرائو چولو پائي ڇڏيو ۽ هاڻي پنهنجي مهميائي سفر ۾ سجادن ۽ روحاني فقيرن جي ڪشف ڪرامتن جا چرچا ڪندو وڃي. اڪثر ليکڪن جا سنڌي ثقافت تي ڇپيل مضمون موضوع کان بعيد خود ساختہ صوفيائي رمزن تي هوندا آهن هڪ سماجي مضمون نگار اڪثر انهن پراڻين نيم تاريخي، افسانوي ۽ نيم مرده رسمن جو تذڪرو ڪيو آهي، جيڪي قبائلي دور جون يادگار رسمن آهن. اسان جي هن جديد سماجيات جي مطالع جي دعويٰ ڪندڙ عالم به روايتي قلمڪار وانگي انهن رسمن کي سنڌي قوم جو قابل فخر اثاڻو ڪري ڄاڻايو آهي، مضمون نگار کي بخوبي معلوم هوندو ته سُرهمپ يا ثقافت Statistic نه بلڪ Dynamic شيءِ آهي. پراڻا رواج اڄوڪي زمان ۾ جديد نسل سان متصادم بنجي چڪا آهن. ڪجهه پراڻيون روايتون به قوم جي ذهني ترقي يا سُرهمپ (ڪلچر) پيدا ڪرڻ واري راه عمل ۾ رڪاوٽ بڻيل آهن. هنن ته ائين گهريو هو ته مضمون نگار خرافات ۾ پوڻ بجاءِ عالمانہ انداز ۾ پراڻين رواجن جو مطالعو لکي ها ۽ انهن جا سماجي نفسياتي اسباب ۽ علل ٻڌائي ها ته هلندڙ پراڻيون رسمن ترقيءَ جي راه ۾ ڪيئن حائل بنجي چڪيون آهن.

دراصل راج برادريون ۽ ذاتيون ۽ قبيلن جي جياپي لاءِ هميشه کان هٿرادو قدر ۽ اخلاقيات جو سهارو ورتو ويندو رهيو آهي. اصل ۾ اهي ئي ويڇا سنڌي قوم جي يڪجهتي ۽ سنڌي معاشري جي تعمير ۾ آڏو ايندا رهيا آهن. نه فقط ايترو، بلڪ اهي انسانيت جي پيشانيءَ تي هڪ بد نما داغ بنجي رهجي ويا آهن.

جاگيردانہ نظام ۾ پراڻين رسمن کي قومي وڏائيءَ جا رواج ڪي مشهور ڪيو وڃي ٿو غرضمال هميشه پرماري شڪنجن کي ٿاڻي رکندا آهن ۽ سندن جياپو صرف معاشري جي تقسيم تي هوندو آهي، جنهن بنياد

تي اهو نظام اڄ تائين سنڌ ۾ قائم رکڻ جون ڪوششون ٿينديون رهيون آهن. عورت سان ڏاڍو وارو سلوڪ، ذاتين جي ڪوڙي وڌائي، سنڌي سماج ۾ اوچ نيچ کي برقرار رکڻ اها سڄي انهن ڏاڍين ڏرين جي پيش بندي ٿيل آهي، جيڪي صدين کان سنڌ جي وسيلن تي قابض رهندا اچن ٿا. پيري مريديءَ ۾ دڪانداريءَ وسيلي فرقا ٺاهيا ويا آهن پر اڄڪلهه ذاتين جي بنياد تي به الڳ قومون ٺاهڻ جو رواج زور ڀوندو پيو وڃي. سيدن، ميمڻن، شيخن، سومرن، بلوچن ۽ ٻين ذاتين جون گروهه مفاد لاءِ علحده علحده جماعتون ڪم ڪري رهيون آهن، جن ۾ پروڀنگنڊه جو خاص نڪتو ذات تي فخر ۽ وڌائي ڪرڻ هوندو آهي. سنڌي معاشرو انهن ڏاڍين ڌرين جي ڪارستانين باعث روشن خيالي تي هلڻ کان نابري واري بيٺو آهي. ان ڪري اسان جي قومي سماج ۾ اهڙو رويو بخوبي پيدا ٿي نه سگهيو آهي، جنهن کي اسين قابل فخر سُرَاهپ، چئون! اديبن جو فرض بڻجي ٿو ته هو اهڙن آڳاٽن توڙي نون، قومي گڻن ۽ ثقافتي رواجن جي نشاندهي ڪري جيڪي حقيقي طور اسان لاءِ افادي آهن ۽ اڄ به جن جي ڪري سنڌي معاشرو يڪجا رهي ترقيءَ طرف اڳتي وڌائي سگهي ٿو.

✽

سنڌي ٻوليءَ جو ستارو ۽ بگاڙو

هاڻوڪي ويهين صدي ئي آهي، جنهن ۾ سنڌي ٻوليءَ جي ڦهلاءَ ۽ واڌاري جون ڪافي صورتون نروار ٿيڻ لڳيون. سنڌيءَ ۾ تعليم ۽ تدريس جو وڌندڙ رواج، علم و ادب جي ترقي، اشاعت جي جديد ذريعن جي موجودگي، تعليمي نظام ۾ توسيع، اعليٰ تعليم تائين سنڌي ميڊيا جو فروغ، رسالن ۽ مخزنن ۾ اضافو ۽ مسافت جي ترقي ان جا خاص اسباب ۽ ذريعا شمار ٿين ٿا. ان سوا سنڌي ٻوليءَ جي تعليمي ضرورتن لاءِ نصابي، امتحاني ۽ تربيتي ادارن جو هڪ منظم چار به وڃايل آهي. نه فقط ايترو بلڪ سنڌي ثقافت ۽ ٻوليءَ جي ترقيءَ لاءِ ڪيترائي نيم سرڪاري ادارا سرگرم عمل رهندا اچن ٿا، ريڊيو ذريعي سنڌي نشريات جو انتظام آهي ته وري ٽي وي تي سنڌي پروگرام جو محدود آغاز به ٿي چڪو آهي. (جنهن جو مستقبل ۾ واڌاري جو يقيني امڪان آهي) سنڌي فلمن جي رفته رفته نشوونما ۽ اسٽيج ڊراما جي نئين سر تجديد لاءِ ڪوششون به روبعمل آهن. انهن سڀني ميسر ذريعن سنڌي ٻوليءَ کي هڪ جديد ترقي يافتہ ٻوليءَ جي صف ۾ آڻي بيهاريو آهي، جنهن سان هڪ طرف ته سنڌي ٻوليءَ جي توسيع ۽ واڌاري جون راهون هموار ٿيون آهن ۽ ٻئي طرف وري سنڌي ثقافت ۽ ٻولي سنڌ جي رهندڙ سڀني لوڪن ۾ پکڙندي ۽ مقبوليت حاصل ڪندي وڃي. تخليق ۽ ترجمي ۾ تيزي اچڻ باعث سنڌي ٻوليءَ جي وسعت اظهار ۾ اڳي کان به گهڻو اضافو آيو آهي. اظهار ۽ سجهائڻ ۾ متعدد طريقن جو وجود ۽ ترقي خود سنڌي ٻوليءَ ۾ سڌارن جو ڪارڻ بني آهي، جنهن جو سردست اهو نتيجو نڪتو آهي، جو اها اڳي کان زياده عام فهم، سولائيءَ سان زبان تي چڙهندڙ ۽ اڻلندڙ ٻولي بڻجي پئي آهي. ايتريقدر جو اديب جي ويچار-ڌارا بنان ڪنهن اٽڪ جي تقرير توڙي تحرير ۾ روانيءَ سان جاري ۽

ساري رهي سگهي ٿي، اُن مان گنجلڪ بناوت ۽ لسانياتي مونجهارا ڏينهنون ڏينهن ختم ٿيندا پيا وڃن ۽ هڪ سادي سودي ۽ سليس صورت اختيار ڪندي پئي وڃي.

هن وقت قسمن قسمن مضمون ۽ موضوع سنڌي ٻوليءَ ۾ ادا ٿي رهيا آهن. اُها مشڪل علمي نڪتن جي تشريح ۽ تجزيي کي آسان انداز ۾ نباهڻ جي قابل ٿي وئي آهي ۽ اُن جون جدا جدا لساني بندشون ۽ لفظي اهڃاڻ ٻڌندڙ جي ذهن ۾ هڪدم ماپي وڃن ٿا. جيتوڻيڪ اسان جي ٻوليءَ ۾ انيڪ نيون جڙاوتون ۽ ورجسيون جنم وٺي چڪيون آهن، تاهم اُهي ڳالهائڻ توڙي لکڻ ۾ بلڪل جڙجي وڃن ٿيون ۽ هر ڪنهن کي دلپذير لڳن ٿيون. جتي ٻوليءَ ۾ اڪيچار واڌارا ۽ سڌارا آيا آهن، اُتي وري ڪن ڪچاڻن ۽ ڦڪاڻن به منهن ڪڍيو آهي ۽ ٻوليءَ جي بگڙيل صورت جا مثال ڪثرت سان آڏو ايندا رهن ٿا. اڪثر ادارا ۽ فرد ان سلسلي ۾ بي راه رويءَ جو شڪار نظر اچن ٿا، شايد هنن ڪن به رهنما اصولن کي مقدم نه بنايو آهي. ڪيترا نوان لکندڙ بنا ڪنهن رهبري حاصل ڪرڻ جي لکڻ شروع ڪريو ڏين ٿا ۽ اخبارن ۽ رسالن جا ايڊيٽر بنا ڪنهن تصحيح جي سندن لکڻين کي شايع ڪيو ڇڏين. ان جو نتيجو اهو ٿو نڪري جو سندن غلطيون جي کين ڪڏهن به آگاهي نٿي ٿي سگهي ۽ هو هميشه لاءِ پٽڪي وڃن ٿا. در حقيقت غلطيون تي نظرداري رکڻ، انهن جي نشاندهي ڪرڻ ۽ درست صورت ڏسڻ، اسان مان هر ڪنهن پڙهيل ڳڙهيل ۽ ڄاڻو جو فرض هئڻ گهرجي، جنهن سان ٻوليءَ ۾ بگاڙي جو ڪنهن حد تائين سدباب ٿي سگهي ٿو. دراصل فردن جي غلطيون کي کڻي ڪنهن حد تائين نظرانداز ڪري ڇڏجي ليڪن ادارن طرفان آڏو ايندڙ غلط مثالن تي جيڪڏهن چشم پوشي ڪبي ته اهو اسان جي پياري ٻوليءَ جي خق ۾ نهايت هاجيڪار ثابت ٿيندو. هن وقت سنڌي ٻوليءَ ۾ ڪيترو بگاڙو به نظر اچي پيو ۽ ڪن ادارن ته ٻوليءَ سان ڏاڍا قهرڪلور ڪيا آهن.

ريڊيو پاڪستان تان اڪثر ٻڌڻ ۾ ايندو آهي ته ”سامعين هئا اوهان کي فلاڻي کان ڪافي“ ”ٻڌرائينداسون“ لفظ ”ٻڌرائينداسون“ هڪ عجيب و

غريب ساخت ۽ بناوت آهي. جيڪڏهن ٻڌن مان ٻڌرائينداسون ٿاڻبو ته سٺن
 مان سٺرائينداسون چوڻو پوندو. ان طرح:
 کنگهائينداسون بدران کنگهرائينداسون،
 هٿائينداسون عوض هٿرائينداسون،
 چوڻائينداسون جي جاءِ تي چورائينداسون.
 هارين کان هر هلائينداسون جي عوض هلرائينداسون،
 مزورن کان ڪڏ پرائينداسون جي پاران پيرائينداسون.
 درزيءَ کان سلوار سبائينداسون جي بدران سبرائينداسون.
 دوستن کي خط لکي ماڻهو ۽ مٿان گهرائينداسون جي بدران گهرائينداسون.
 بورچين کان پلاءِ رڌائينداسون جي عوض رڌرائينداسون وغيره وغيره
 هيءَ لفظي بناوت منهنجي خيال ۾ غلط ۽ مضحڪ خيز آهي. البت
 ٻي هڪ بناوت آهي جا منهنجي خيال ۾ صحيح سمجهي سگهجي ٿي، مگر
 استعمال ۾ اڪثر نٿي اچي. مثلاً ٻڌرائينداسون جي بدران ٻڌارائينداسون،
 سٺارائينداسون، هلائرائينداسون، وسارائينداسون، چوارائينداسون وغيره مگر
 فصيح ائين آهي جو صاف چئجي ته:
 هن جي واٽان ڪافي ٻڌائينداسون،
 هن کان آکاڻي سٿائينداسون.
 هاريءَ کان هر هلائينداسون.
 سوار کان گهوڙو ڊوڙائينداسون.
 اهو ڪم هن کان ڪرائينداسون.
 هن تي سنڌي زبان جا سڄڻ غور ڪن.

اڪثر ريڊيو تان بعضي تخاطب يا تقرير ۾ هڪ ٻيو عيب به ٻڌڻ ۾
 اچي ٿو. هونئن اڄڪلهه اهو مرض به جتي ڪٿي زور وٺي ويو آهي.
 مثلاً ”ڪيئي نه مار“ کي ڪين ٿي نه مار چيو ويندو.

ڪو شرم اٿئي جي بدران ڪو شرم اٿنئي؟ ڪو چوڻ ڪرڻ وارو
 اٿئي جي عوض ڪو چوڻ ڪرڻ وارو اٿنئي. هڙ ۾ ڪجهه هڃني جي
 بدران هڙ ۾ ڪجهه هڃني. ٻاهر نڪر ته ڪٿو ڏاڙهنئي جي بدران ڏاڙهنئي،

گڏجڻي ته نياپو ڏجانس کي گڏجڻي ته نياپو ڏجانس، هن قسم جي لفظي بناوت نهايت مڪروه آهي. سنڌي سڄڻن کي ان تي ڌيان ڏيڻ گهرجي. اڪثر گفتگوءَ ۾ نوجوان چوڪن کان پٽو ويو آهي، جي چوندا آهن ته:

آئون ڪراچي ويندس،

سيائي وٺي ايندس،

هتي هوندس ته کيس چوندس،

گهر ۾ ويهي ڇا ڪندس. ٻاهرو جي رلندس،

اهڙي غلطي پڌن ۾ تمام اڻ وڻندڙ لڳي ٿي. خصوصاً ڪڏهن انڊيا جي ريڊيو اسٽيشن تان سنڌي پروگرام پڌن جو اتفاق ٿيندو آهي ته اتان اهو ئي غلط اُچار جو ورجاءُ ٻڌبو رهيو آهي. اُچار وقت تذڪرتا نيٺ جو سنڌو سڙهو ڪوبه ڪونه رهيو آهي. جيڪڏهن مرد هجي ته هن کي چون گهرجي ته ايندس. ويندس، گهمندس ڦرندس ۽ زال هجي ته کيس چون ڪهي ايندس ويندس، اٿندس، ڪندس اها ئي صحيح ٻولي ٿيندي.

حيدرآباد جي سنڌي پروگرامن ۾ ائين به ٻڌو اٿم ته آءٌ ته آئون ويو هئس ۽ آئون وٺي هئس. ٻنهي مذڪر ۽ مونث ۾ هئس ڳالهائو وڃي ٿو. حالانڪه صحيح هيئن ٿيندو، آئون ويو هوس ۽ آئون وٺي هيس. آيو هوس، آيو هوس، ويٺو هوس. بيٺو هوس. مذڪر ۾ اهو ئي درست ٿيندو ۽ جيڪڏهن مونث آهي ته وري اُتي هيس، ويٺي هيس، بيٺي هيس، لڏي هيس وغيره. وڌيڪ سنڌيءَ جي سڄڻن بي چڙيل آهي ته جيئن چاهين تيئن ڪن. ريڊيو پاڪستان جتان ٻولي سڌڻ گهرجي اُتي ٻوليءَ کي بگاڙي پيش ڪيو وڃي ٿو. منٺار-يار-دلدار-هار مطلب ته پيش جي بدران زير جو ڦهڪو پيو پوي. ڪير چوي ته رئيس جي اُٺ کي هلي.

اهڙيءَ طرح ڪا ڪيئن پري ڪهائي پڌن جو اتفاق ٿيو، جنهن ۾ اوهير لفظ کي اوهير چيو ويو، جو سراسر غلط اُچار آهي. اوهير معنيٰ اُن ويڻ جيهر معنيٰ جنهن ويڻ- تيهڙ معنيٰ تنهن ويڻ ڪيهڙ معنيٰ ڪنهن ويڻ البت اوهير جو لفظ سنڌيءَ ۾ ضرور رائج آهي پر ان جو مطلب ڏهائيءَ جي مهل آهي. اهڙيءَ طرح وري هڪڙي ڪهائيءَ ۾ سيڪڙو لفظ کي

سڪايل جي معنيٰ ۾ چيو ويو، جو منهنجي خيال ۾ درست نه آهي. مون ته بزرگن کان ائين ٻڌو آهي ته اصل لفظ سيڪڙو آهي. فصل لهندو آهي ته چارن سيڪڙو اڳاڙن يا پنن لاءِ آبادگارن وٽ ڪرڻ تي ويندا. ٽويو يا ٻه پائيون ان خيرات گهرندا هئا، جنهن کي سيڪڙو چيو ويندو هو. ان ڪري سر جو آهيان سيڪڙو جي معنيٰ ٿيندي پينو يا پينار نه سڪايل.

اهو دور قابل تحسين هو جڏهن ريڊيو پاڪستان جي سنڌي پروگرامن کي گهڻي محنت ۽ چاهه، ٺاهه جوڙ ۽ مهارت سان نشر ڪيو ويندو هو. ليڪن هن وقت حالت اها آهي جو اڪثر پروگرام بي رنگ ٿين ٿا، جن جي پيشڪش ۾ سهڻائيءَ جو ڪو به تصور ڪونهي. پروگرام جي صحت، افاديت، عام دلچسپي ۽ موزنيت ته درڪنار مگر ائين محسوس ٿيندو آهي، ڇڻ ته بار لاهن خاطر نشر ڪيا وڃن ٿا. غزل، نظم، گيت ۽ جديد شاعريءَ کي نئين انداز ۾ پيش ڪرڻ لاءِ ڪو به پروگرام مخصوص ناهي. آزاديءَ کان اڳ ۽ پوءِ انيڪ غزل گو شاعرن کي نظر انداز ڪيو ويو آهي. ورهاڱي کان اڳ وارن مقبول نغمن ۽ گيتن لاءِ ڪوبه پروگرام مخصوص ناهي. ريڊيو ۽ ٽي وي تي ڏني وئي باقي وڃي صوفيان ڪلام رهيو آهي! باقي عوامي راڳ ۽ وڏ ۾ وڏ ڪلاسيڪي راڳ کي جيئن جو ٿيڻ پيا پيش ڪندا وڃن. ڪيترا ڳائڻا انوڪيون سڪهڙن جون وايون ڳايو ۽ ڪلام جي آخر ۾ اديبن شاهه لطيف چوي چئي وڃي پار پوندا! ليڪن جيڪا ڳالهه اعتراض جوڳي آهي سا اها آهي ته ڳائڻن جي اچار ۽ تافط تي ڌيان نٿو ڏنو وڃي. عام طرح سنڌي ڪافين ۾ ٻڌو اٿم ته آئون تنهنجي گولڙي آهيان ۽ ٻانهڙي آهيان. ڏسڻ ۾ ايندو ته لفظ اصل ۾ ٻانهي ۽ گولي آهي. انهن مان اسم تصغير ٻانهڙي ۽ گولڙي ٿيندو ۽ مذڪر ٻانهو ۽ گولو ٿيندو. ڀولو ۽ ڀوليءَ مان ڀولڙو ۽ ڀولڙي ٺهيل آهي پر پوءِ جيڪڏهن ٻانهڙي ۽ گولڙي قائم رکيو ويو ته ڀولڙو ۽ ڀولڙي چوڻو پوندو. ڀلو ۽ ڀلي کي ڀلڙو ۽ ڀلڙي چوڻو پوندو ۽ ته ڀلڙو ۽ ڀلڙي. ان طرح ڪٽو ۽ ڪٽيءَ کي ڪٽڙو ۽ ڪٽڙي جي بندران ڪٽڙو ۽ ڪٽڙي سڏبو. ان طرح گڏو ۽ گڏي مان گڏڙو ۽ گڏڙي نه ٺهندو. پر گڏڙو ۽ گڏڙي غور طلب آهي.

ڪن ڪلامن ۾ ڳائڻا سُپرين به اڇاريندا آهن. لفظ اصل ’پرين‘ آهي ۽ ’سُ‘ وڌيڪ ’سهڻو‘ جي نشاني آهي. جهڙيءَ طرح سُپوت ۽ ڪُپوت، سُليڇڻو ۽ ڪُليڇڻو، سُگهڙ وغيره ان ڪري صحيح ٿيندو سُپرين ۽ نه سُپرين. منهنجي ريڊيو پاڪستان جي پروڊيوسرن کي التماس آهي ته جيڪڏهن هو پنهنجي ڳائيندڙن کي قيامت بدران قيامت سيڪارين ٿا ۽ خيال بدران خيال سيڪارين ٿا ۽ توبهن جي عوض توبه چوائين ٿا ته پوءِ ڇو نه ٿا هن طرف به نظر ڪرم ڪن ۽ سنڌي ٻوليءَ جو ڀرو رکڻ.

ٽي-وي تي سنڌي ٻوليءَ کي محدود وقت ڏنو وڃي ٿو ۽ ان جي پروگرامن ۾ اڃا ڪا خاص ڪشش پيدا ٿي نه سگهي آهي. البتہ ٻه ٽي ڊراما بلاشڪ مقبول ٿيا. ليڪن هن وقت حالت اها آهي جو عموماً بوڪس پلي ٽيليوڪاسٽ ڪيا وڃن ٿا، جن ۾ اڃاين سڃاين رسمي جملن کان سواءِ ڪا به رس پري گفتگو نه هوندي آهي. مڪالم جي کوٽ کي محض پس منظر جي موسيقيءَ سان پورائي ڪئي ويندي آهي. ماڻهن ۾ ڳالهه مشهور ٿي وئي آهي ته ٽي-وي جو سنڌي ڊراما معنيٰ کونگو ڊرامو. جنهن ۾ ڪردار رڳو ڏند ڪيندا، ٿلهڪ ڏيندا ۽ ڳوڙها ڳاڙيندا وڌندا آهن ٻيو ٿيو خير. ان کان وڌيڪ حيرت جي ڳالهه اها آهي جو ڪن ناماچاري اديبن جا اهڙا ته قسطن ۾ ڊراما هليا جو ڏسنڌن کي ڏندين آڱريون اچي ويون ته آيا انهن ۾ فني طور ”ڊراما“ جو ڪهڙو انگ سمايل هو، ڇو انهن کي ٽيليوڪاسٽ ڪيو ويو؟ ائين ته نه هو جو ڏسنڌن کان صبر جو امتحان ورتو. ٽي ويو؟ سنڌي راڳ رنگ ۽ ڪلام ۾ ٽيليويزن به ٿئي پئي، ريڊيو پاڪستان جي پوئواري ڪري رهيو آهي. البتہ روشن ٿارا ۾ ٻارن جي ڪيٽن کي جديد انداز ۾ پيش ڪيو ويو، جنهن ۾ موسيقيءَ جو استاد باقاعده حصو وٺندو هو. ليڪن پوءِ خبر ٺاهي ته ڇو ان کي چند پروگرامن بعد ترڪ ڪيو ويو. اهڙيءَ طرح جمع جي صبح ڌاري سنڌي پروگرام سوجهرو جڏهن اوائل ۾ شروع ٿيو هو، تڏهن ان کي نهايت دلچسپ اسمن سان ترتيب ڏنو ويو هو. ليڪن بعد ۾ ان کي خشڪ رنگ ۾ بدلايو ويو آهي، جنهنڪري ڏسنڌر به پنهنجي دلچسپي قائم رکي نه سگهيا آهن.

ٽي-وي تي ٻوليءَ جي پختگيءَ تي پورو پورو ڌيان ڏيڻ جڳاڻي. ڇو ته ان کي ماڻهو نه فقط ٻڌڻ ٿا بلڪ بيڪ وقت ڏسڻ به ٿا، جنهنڪري ڳالهائيندڙ جي منهن مان ڪڇڻ ڦڪڻ ٻولڻ بدران رڳو شستم ۽ شائستہ ٻولي ٻڌي سونهي ٿي. مطلب لاءِ نهايت موزون ۽ تر لفظ ان کان نه گهٽ نه وڌ. خالص ۽ نج سنڌي لفظن جي استعمال ڪرڻ وارو جذبو بلاشڪ ساراھڻ جوڳو آهي، ليڪن پوري پوري بصيرت ۽ ڄاڻ کانسواءِ اهڙو تجربو مضحڪ خيز بڻجي پوندو آهي. سنڌي خبرون پڙهندڙ اهڙا ڪجهه غلط لفظ مسلسل استعمال ڪندا رهن ٿا. علي احمد بروهي صاحب پنهنجي مشهور ”وات ويندي“ ڪالم ۾ نيوز ڪاسٽرن جا اهڙا مثال پيش ڪري چڪو آهي. بعضي پراڻا لفظ جديد معنائن جا متحمل بڻجي نه سگهندا آهن. مثلاً گرمجوشيءَ سان ملڻ کي هر دفعي ”پاپوم“ سان ملڻ چيو وڃي ٿو. ڀلا سياسي تبادلي خيالات ۽ ڊپلومييسي جي عمل ۾ ”پاپوم“ جو ڪهڙو واسطو؟ هي ڪو هندستاني فلمن جو سين ته آهي ئي ڪونه؛ جنهن ۾ لامحالہ هيروز ۽ هيروئنس يا دوست ۽ ڀائر وڇوڙي کانپوءِ ملڻ وقت پاڻ ۾ پاپوم ۽ اڪپر جو ڏيک ڪندا آهن، جن کي ڏسندي شائقين جون دليون به جذبات کان بيٽحاشا اٿلي پونديون آهن ۽ اکيون پرڻم ٿي وهڻ لڳنديون آهن. حڪومت جا وفد ۽ سياسي ليڊر خير سگاليءَ جي دورن تي ايندا ويندا رهن ٿا، جي پاڻ ۾ گڏجڻ تي گرم جوشيءَ جو مظاهرو ڪندا رهندا آهن. ساڳيءَ طرح حاجين کي پانڊينٽن جي نالي سان موسوم ڪرڻ به غلطي آهي. اهڙيون ٻيون به ڪجهه غلط لفظن جون روايتون قائم ڪيون ويون آهن، جن مان ٻوليءَ جي سڌڻ بجاءِ بگڙڻ جو انديشو گهڻو آهي. ازانسواءِ خبرون پڙهندڙن کي لفظن جي درست اُچارڻ تي پورو پورو ڌيان ڏيڻ ضروري آهي. ٽي وي جي ڪارپردازن کي اهڙي سنڌي زبان اُسارائڻ ۽ پڪيڙڻ ۾ مددگار ٿيڻ گهرجي، جيڪا اسان جي معاشري لاءِ ته رڳو قابل فخر اثاڻو ثابت ٿئي، بلڪ ساڳي وقت اُن مان سنڌي قوم جي يڪجهتي ۽ تهذيبي يگانگيت لاءِ به ميدان هموار ٿي سگهي. ان کان علاوه هجي ٿو ۽ ڪن ٿا ٻيا واري جملاڻي ترڪيب به بلڪل معيار کان ڪريل ٻولي جو مثال آهي.

مٿيون غلطيون سنڌي ڳالهائڻ جي سلسلي ۾ نوٽ ڪيون ويون. سنڌي لکڻ وارن به سنڌيءَ کي خوار خراب ڪرڻ ۾ ڪسر ڪانه ڇڏي آهي. بعضي رهبر ۽ سونهان ته بلڪل ئي غير ذميوارانہ انداز ۾ لکيا وڃن ٿا، ڇو جو نيم سرڪاري ادارن طرفان نڪتل درسي ڪتابن جو ڪڏهن غائرانہ جائزو نه ورتو ويو آهي ته پوءِ اهڙن ڪتابن تي پڪڙ پڇاڙ ٿيڻ جو ته ڪو سوال ئي ڪونه ٿو پيدا ٿئي. مگر بعضي اسان جي نامور اديبن جي لکڻين ۾ ظاهر ظهور غلطيون ڏسي به ڏک ٿيندو آهي.

مثلاً هڪ صاحب پنهنجي مضمون ۾ لکيو هو ته ”هو اڪيون ونديون ويٺو هو“ ڳالهائڻ جي لحاظ کان ته اهو جملو درست ئي چئبو مگر ان کي استنڀرڻ سنڌيءَ مطابق هرگز نه چئبو جو ٿيندو ته ”هو اڪيون وجهو ويٺو هو.“ اهڙي طرح هڪڙي ادبي تاريخ ۾ لکيل جملو ياد ٿو پويم ”ساوڻ فقير مارئيءَ ۾ ته هاڃا ڪري ڇڏيا آهن.“ لکندڙ جو مقصد آهي ته شاعر ان ۾ نهايت ڪمال جو شعر چيو آهي. ليڪن ”هاڃا ڪرڻ“ مان ته ان مطلب بلڪل برعڪس ئي نڪري ٿو. راڱا-پينگ-سج يا هاڃا کي ته اسان ٻوليءَ ۾ ڪڏهن مجازاً يا حقيقتاً انهيءَ معنيٰ ۾ ڳالهائيندي ڪونه ٻڌو آهي. هو ۽ هئا (هوا) جي بدران ”هيو ۽ هيا“ ڪن ڪتابن ۾ لکيل آهي. افسوس آهي جو ”ڪيئي ڪتاب“ جهڙي شاهڪار ۾ به اهڙي عيب نظر اچي ٿو. حالانڪ سڄو ئي ڪتاب سهڻي ۽ سڀيتي ٻوليءَ سان ڀريل آهي، جنهن ۾ انيڪ سنڌي چوڻين ۽ اصطلاحن کي پهريون دفعو اهڙي موزون ۽ مناسب جملن ۾ ادا ٿيندي پڙهڻ جو اتفاق ٿيو آهي. ٻئي هڪ ڪتاب ”ديسين وٽ پرديس ۾“ جو مثال به دل تي تري آيو اٿم، جنهن ۾ هٽاسي، پهتاسي، نڪتاسي ڪيوسي، موڪلاسيو، سوچيو سي، موٽياسِي، آياسِي، وياسِي، گهڙياسِي، ٿياسِي وغيره وغيره انيڪ لفظن جون انوڪيون صورتون قائم رکيون ويون آهن. حالانڪ سنئين سڌي ٻوليءَ ۾ هٽاسين نڪتاسين پهتاسين... وغيره لکيو ويندو آهي. قبول ڪجي ٿو ته ليکڪ جي تر ۾ ٻولي ڳالهائڻ جو اهو ئي انداز درست آهي. ليڪن ڪتابي ٻوليءَ ۾ بغير سوچي سمجهي انوڪا مثال قائم نه ڪرڻ گهرجن، جنهن مان ٻوليءَ جي ترقيءَ بجاءِ ان جي بگڙڻ جو انديشو وڌي ويندو.

جيڪڏهن فرداً فرداً ڪتابن مان مثال ڏبا ته مضمون جو سلسلو وڌندو ويندو ان ان ڪري فقط ڪن عام غلطين جي نشاندهي ڪجي ٿي. پنهنجي مامي اسماعيل عرسائيءَ کان ٻڌو اٿم ته ڊاڪٽر علامه دائود پوٽو مرحوم اردو زبان جي الفاطي بندش خصوصاً تذڪير ۽ تائيت تان ڏاڍو عجب کائيندو هو ۽ کيس ڏاڍا خار لڳندا هئا. جڏهن ميري دڪان ۽ ميري ڪتاب پڙهندو هو. اڄ مرحوم زنده هجي ها ته پنهنجن سنڌي ليکڪن کي ڇا چوي ها، جي عام طرح ان انداز ۾ ٻولين ۽ لکن ٿا ته:

مونکي گهڻي اولاد آهي.

هن کي منهن مان رت آهي،

فراسي چڱو آهي.

چمپل سٺي آهي.

سپاڻي سيمينار ٿيندي.

پاڪي تڪو آهي.

جيتوڻيڪ پاڪيءَ کي مذڪور طور اڃاريو ويندو آهي، مگر منهنجي خيال ۾ وڌيڪ چڱو ائين آهي ته پاڪي تڪي آهي هئڻ ڪپي. ورنه ڪاتي تڪو آهي. رنجي تڪو آهي چوڻ ۾ به بي احتياطي ٿي ويندي. ڪي اردوءَ مان مضمون ترجمو ڪري موڪلين جي اخبارن ۽ رسالن وارا بنان ڪنهن تصحيح جي شايع ڪريو ڇڏين. انهن ۾ تذڪر ۽ تائيت جو ته صفا ٻيڙو ٻڌل هوندو آهي، دل جهڙي لفظ کي مذڪر لکڻ ۾ به ڪا قباحت نه سمجهي ويندي آهي. جڏهن شروعات ۾ سنڌي درسي ڪتاب لکيا ويا هئا تڏهن ماهرن متفق فيصلو ڪيو ته وچولي جي ٻولي صحيح آهي، جا درسي ڪتابن ۾ اچڻ ڪپي. ٿيو به ائين، درسي ڪتاب ان اصول تي لکيا ويا. اتر ۾ اڪثر مان ويم مان ويندم ايندم چيو ويندو آهي. اهڙي ترڪيب کي مڪمل ترڪ ڪيو ويو. ويو-ويم بدران ويو ۽ ويس بيهاريو ويو. مگر هيئنڙ وري اڪثر ڪتابن ۾ ساڳيون غلطيون ڪيون وڃن ٿيون. منهنجي خيال ۾ مقصدي مضمونن، تعليمي عنوان توڙي معلوماتي ۽ تحقيقي مضمونن ۽ مقالن ۾ اهڙي ٻولي استعمال ڪرڻ جائز نه آهي، جنهن سان سنڌي ٻوليءَ ۾ تلاءُ پيدا ٿيڻ جو امڪان آهي ۽ ستاري بجاءِ بگاڙو ايندو.

سنڌي صرف نحو ۾ ٻه عدد آهن. عدد قطاري ۽ عدد شماري. قطاري ته آهي هڪ ٻه ٽي چار پنج ويندي سؤ تائين شماري آهي. پهريون، ٻيون، ٽيون، چوٿون، پنجون وغيره ويندي سؤ تائين قطاري انگن ۾ پٺيان نون پوي ٿو. ليڪن ڪي صاحب خبر ناهي ٻيو ۽ ٽيو لکن ڇو ٿا درست سمجهن؟ جن کي نون کان محروم ڪيو وڃي ٿو. اهي انگ ٻيون ۽ ٽيون آهن ۽ نه ٻئون ۽ ٽيون جيئن ڪي غلط اچار ڪيندا آهن.

هاڻي ته وڌن اها آهي جو ڇو ڪي چئڻ لکيو وڃي ٿو. حالانڪ ڇو-ڇو- ٿو- ڪو وغيره درست آهي. ساڳيءَ طرح 'لاءِ' کي عموماً شعر ۾ لئي (ليءَ) به چئبو آهي. مگر نثر ۾ 'لئ' هن طرح لکيو وڃي ٿو سو مناسب ناهي. اهڙيءَ طرح جيڪڏهن شيءَ کي شئي ٻين اهڙن لفظن کي انهيءَ صورت ۾ قائم رکيو ويو ته اها غير سالم صورت ٿي پوندي. ڪن ماهرن جي خيال ۾ ته همزه لکن ئي زائد آهي، صرف شروع واري حرف مٿان زير ڏيڻ ئي ڪافي آهي. اسان جي سنڌي هجي ۾ اي کي الف ي زير اي چئبو آهي. ان ڪري زير لکن ئي ڪافي آهي. مثلاً ايت کي انٺ ڪري لکن صحيح نه ٿيندو. ڏيپلائي مرحوم هڪ پيري چيو هوم ته آئون پنهنجن ڪتابن ۾ 'شي' لکندو آهيان شيءَ يا شئي نه لکندو آهيان.

سنڌي اخبارن ۽ رسالن ۾ سنڌي صورتخطيءَ جو جيڪو بگاڙو نظر اچي ٿو، سو الف همزه جي ڀرمار سببان گهڻو آهي. منهنجي راءِ ۾ عربي ۽ فارسي الفاظن ۾ همزه کي هروڀرو وجهي صورت خطيءَ کي منجهائڻ نه گهرجي، جيئن ته معائنہ کي معائنہ لکندا آهن. آينده کي آئندہ پائنده کي پائنده صورت ڏيڻ ان سھائيندي روش آهي. اهڙيءَ طرح انگريزي لفظن جا اچار لکندي مڇ کي مڇ، چيلينج کي چئلينج، بينچ کي بئنچ، هيٺ کي هٽ، سينڊل کي سنڊل، سنيما کي سنيما، بينڪ کي بئنڪ، هيٺل کي هٽل، بيريج کي بئريج وغيره حالانڪ اردوءَ وارا ائين نه ڪندا آهن. حد ته اها آهي جو اٿارٽيءَ وارا لينگوئيج کي ٻن همزن سان گڏي لفظ لکن ٿا.

مون هڪڙي پرائمري استاد کي ڏٺو ته هو ڪلاس ۾ هن ريت هجي

سيڪاري رهيو هو. مثلاً هو کي زير ڪَ تي زير ت چون بعد ساڳيو ئي اُچار ڪَٽَ بدران واڪي سان ڪَٽَ ڪندو رهيو. اهو قومون جيڪي سرائڪي يا بلوچي ڳالهائين ٿيون سي عموماً (ء) جي پڇاڙي ڳالهائڻ ۾ چوندا ئي ڪونه آهن. ليڪن لکڻ ۾ ان کي خارج ڪرڻ عظيم غلطي ٿيندي. مثلاً پنهنجي پيءُ کي ٻڌاءُ ۽ پنهنجي ماءُ کي ٻڌاءُ. جيڪڏهن اتي همزه کي ظاهر نه ڪيو ويو ته رڳو پنهنجي قائم رکڻ سان مغالطي ٿيڻ جو امڪان رهندو. از انسواءِ لکڻ ۾ جيڪا ٻي بدعت قائم ڪئي وئي آهي سا اها آهي. منهن جو ۽ پنهن جو الڳ الڳ لکيا وڃن ٿا جو جائز نه آهي دراصل اهي يڪا واحد لفظ آهن. انهن کي منهنجو، پنهنجو ۽ ڪنهنجو وغيره لکڻ معقول ڳالهه ٿيندي. اهڙيءَ طرح جي توڻيڪ بدران جيتوڻيڪ ۽ جي ڪڏهن بدران جيڪڏهن لکڻ زياده درست آهي. اڳوڻن درسي ڪتابن ۾ انوقت، جنهن وقت، ڪنهن وقت، اُن جو، هن جو وغيره جهڙن لفظن کي هڪٿو ئي لفظ سمجهي گڏي لکندا هئا. بهرحال ڄاڻو ان نڪتي تي ويڃاري ڪو صحيح فيصلو ڪن ته بهتر ٿيندو.

الله الله ڪندي سنڌي لغت به منهن ڪڍيو، جنهن جو ايامن کان انتظار هو. ادبي بورڊ جي سنڌي لغت جا سڃا سارا ٽي جلد ڇپجي ظاهر ٿي چڪا آهن. پڙهيلن جي دلين ۾ يڪا يڪ خوشيءَ جي لهر ڊوڙي وئي! ڀلا هڪ صديءَ کان به وڌيڪ سنڌي ٻولي تعليمي درسگاهن ۾ استعمال ٿيندي پئي اچي. هيلٽائين ان ۾ هزارين ڪتاب ڇپجي چڪا آهن. پر مشڪلات ۽ لاڄاري اها جو اديب ۽ عالم استاد ۽ شاگرد سنڌي ٻوليءَ جي مستعمل لغت کان محروم رهندا پئي آيا. هن وڏي لغت ۾ به عام استفادي جو لحاظ ٿورو ئي رکيو ويو آهي، ڇو ته ڪارپردازن جو مقصد ”اصل تي وڌا ڪم“ ڪرڻ جو هو. ان ڪري سنڌي ٻولي جي نصيب ۾ لوهر جي ٽپڻ وانگر اڃا ته ٽانڊا ئي لکيل آهن. سڄي دنيا جي ٻولين ۾ لغتن ڇپائڻ جو معياري اصول اهو آهي، جو جنهن لفظ جي معنيٰ ڏني ويندي آهي، تنهن کي ٿلهن اکرن ۾ ڏنو ويندو آهي ۽ ان جي سامهون معنيٰ باريڪ اکرن ۾ ڏني ويندي آهي. ليڪن ان جي برعڪس سنڌي لغت جو اهو حال آهي جو

مطلوب لفظ ۽ ان جون معنائون ساڳي ٿاڻيپ ۾ ڇپيل آهن جنهن ڪري
اڪر ڳولڻ ۽ معنيٰ پڙهڻ ساڳيو ئي انڌي عالم خاتونءَ جو ٽوپي ڏيڻ وارو
ڪم وڃي ٿئي ٿو. هيئن سارن وسيلن رڪندي به خبر ناهي ته، بورڊ وارن
پڙهندڙن سان ايڏي بيدردي ڇو ڪئي آهي؟

هن مضمون لکڻ جو مقصد اهو هو ته ٻوليءَ ۾ رواج پاتل ڪن اهم
لغزشن ۽ ڪوتاهين ڏانهن پڙهندڙن جو ڌيان ڇڪائجي، جيئن اسان جي
پياري زبان جي اصلاح ۽ سڌاري لاءِ ڪا واٽ نڪري اچي. هاڻوڪي دور
۾ منهنجي آڏو ٻه ٽي اهڙا مثال ٿي گذريا، جيڪي ٻوليءَ جي ڪرنڊر معيار
جو کليل ثبوت هئا، جنهن مان منهنجي دل کي ڏاڍو صدمو رسيو. منهنجي
هڪ دوست جي ننڍڙي نياڻي پرائمري اسڪول ۾ زير تعليم آهي، جنهن
جي استاد صاحب وٽان خط پهتو جنهن جي مضمون جو هوبهو نقل هيٺ
ڏجي ٿو.

اسلام عليڪم!

اسان توهان ڏانهن چواڻي موڪليا هئاسين ته ڪو گهر مان اچي
اسان ڪم ٻڌايون. مگر ڪير به ڪونه آيو. جا سومر کان امتحان آهن.
گهر وارا محنت ڪرناين، ٿاڻيم ٿيبل لکي ڏنا آهيون.

خط لکي والدين کي ٻار متعلق آگاهه ڪرڻ هڪ چڱي ڳالهه آهي،
مگر مقصد رڳو ٽٽل ڦٽل ٻوليءَ ڏانهن متوجہ ڪرڻ آهي، جو تعليمي ادارن
۾ ٻوليءَ جي الخطا جو منهن ٻوليو ثبوت آهن. ان تحرير کي ڪنهن به
طرح سان پنهنجي لاءِ قابل فخر چئي نٿا سگهون. ٻوليءَ ۾ صحيح معنيٰ ۾
سڌارو ۽ واڌارو تڏهن ممڪن ٿي سگهندو، جڏهن اسان جو استاد طبقو
سنجيدگيءَ سان درست ٻولي سيکارڻ تي ڪارند ٿيندو.



سنڌي زبان ۾ فني اصطلاح سازي ۽ ڊاڪٽر محبت ٻرڙو جون لساني مهارتون

ڊاڪٽر محبت جي شخصيت جا ڪيئي ان وسرندڙ پهلو آهن. هو اولين طور هڪ اديب، مترجم ۽ قابل ڊاڪٽر جي حيثيت سان سڃاتپ رکندو هو، مگر ان کان علاوه ٻه انسان دوستي ۽ ماڻهپي جون منجهس ڪيئي قابل داد خوبيون هيون، جنهن ڳالهه جي تصديق اڄوڪي تقريبن ۾ رکيل سندس ترجمي ٿيل ڪتاب ”موسيٰ کان مارڪس تائين“ منجهان به ٿي وڃي ٿي. ڇاڪاڻ ته اهو ڪتاب خود انسانيت جي ارتقا ۽ طبقاتي جدوجهد جي وسيع تناظر ۾ لکيل آهي. ان ڪتاب کي ترجمي لاءِ فقط اهڙو شخص منتخب ڪري سگهي ٿو، جيڪو جمهور پسند ۽ فڪر جي آزاديءَ ۾ يقين رکندڙ ۽ خود وسيع ذهانت جو مالڪ مڃي. پر هتي آئون سندس جنهن رخ تي روشني وجهندس. سو هن جو خاص علمي انداز آهي، جنهن باعث آئون سندس شخصيت طرف چڪجي ويو هئس. منهنجو اشارو سندس لساني کوجنا طرف آهي، جيڪا پنهنجي اندر بلڪل نوان پهلو رکي ٿي. ان باري ۾ ئي آئون پنهنجا ويچار پيش ڪندس. ڊاڪٽر محبت بيقدريءَ واري ماحول ۽ ناموافق حالتن ۾ ان کي انتها ئي جرئت منديءَ سان پيش ڪيو.

دوستو آئون توهان وٽ هتي اچڻ جو فقط ان ڪري ساهس ڪري سگهيو آهيان جو مون چاهيو ٿئي ته سنڌي سگهاري ٻوليءَ وارا ڊاڪٽر محبت جا ويچار هڪوار ماحول ۾ گونجي ٻوليءَ لاءِ اساهه پيدا ڪن، جنهن سان منهنجي هاريل هاتو ۾ نئين سر همٿ جاڳي. آئون اعتراف ڪريان ٿو ته مجلس ۾ ته اچي حاضر ٿيو آهيان. مگر پنهنجي شڪسته حاليءَ کي پاڻ منجهان ڪڍي نه سگهيو آهيان. جسماني طور تي لاغرض

آهيان ٿي، ڇو ته ويجهڙائيءَ ۾ منهنجون ٻه آپريشنون ٿي چڪيون آهن. پر سچ پچو ته روحاني ۽ ذهني طور ان کان به گهڻو افسرده آهيان. ڇاڪاڻ ته اڄ منهنجي پياري جيگل مادري ٻوليءَ جو وجود خطرات مان گذري رهيو آهي ۽ ان کي پرايا ته پرايا، پر پنهنجا به دنيا رسائي رهيا آهن.

سنڌي ٻوليءَ کي زوريءَ تعليمي معيار کان هيٺ زوال واري ڏاڪي طرف ڌڪيو ويو آهي. اڄ کان ڏهه سال اڳ ۾ سنڌي زبان تعليم طرف وڌندڙ مرحلي ڏانهن روان دوان هئي. ان زماني ۾ ڊاڪٽر محبت پنهنجي ڪمال مهارت سان سنڌي ٻوليءَ جو لساني چهرو ظاهر ڪري ان جا اصلي جوهر وکريا ۽ تقليد پسندن جون وايون ولڙيون ڪري ڇڏيون. دراصل هن ان موافق ماحول ۾ سنڌي سائنسي ٻوليءَ جي هڪ علمي ۽ اصطلاحِي واٽَ نروار ڪري خود منهنجي خيالن کي تقويت رسائي هئي. افسوس جو اهو ئي ڊاڪٽر محبت پنهنجا زنده جاويد لساني ڪارناما اڏورا ڇڏي ان ٿر ضرورت ۾ منظر مان يڪايڪ پس منظر ۾ غائب ٿي پنهنجي چاهيندڙن کي وڏو صدمو رسائي ويو. هو نه رڳو سنڌي ٻوليءَ بابت منهنجي جذبن کي سمجهڻ وارو انسان هو، بلڪه آئون سندس ذهني سفر ۾ پاڻ کي شامل حال سمجهندو هئس. ٻي هڪ اهڙي شخص جو هتي ذڪر نه ڪرڻ به بي انصافي ٿيندي، جو سرجن علي بخش جتوئي هو. هو لياقت ميڊيڪل يونيورسٽي جو پروفيسر هو. هن علمي حلقن ۾ ملوث ٿيڻ کان پاڻ بچائي خاموشيءَ سان سنڌي ٻوليءَ جي خدمت ۾ وقت گذاريو. هن ويجهي عرصي ۾ جراحَت Surgery جي موضوع تي سنڌي زبان ۾ هڪ ضخيم ڪتاب لکي شايع ڪرايو هو. جنهن تان ميڊيڪل جا شاگرد استفادو ڪن پيا. آئون هن کي به پنهنجو ويچار پائي سمجهندي پاڻ لاءِ ڏي پائيندو هئس. سنڌ جا علمي جلقا اڄ به هنن ماڻهن جي اهميت کان بيگانه بڻيل آهن. سندن ڪاوشن جو وڻن ڪو به مُلُ نه آهي. اهڙن انسانن جي ساٿ کان سواءِ ٻوليءَ جي حقن واسطي ميدان ۾ وڙهندي آئون پاڻ کي بلڪل اڪيلو محسوس ڪري رهيو آهيان. ڇاڪاڻ ته ميدان ادب تي اڄ ڪو به اهڙو عالم نه ٿو ڏسان جيڪو سنڌي ٻوليءَ جي مقام بابت

ڊاڪٽر محبت وانگر نظريو رکندو هجي. سنڌ ۾ اهڙو ماحول هميشه کان ناپيد رهيو آهي، جنهن ۾ ڪنهن منفرد تجربي يا قابل قدر فن ڏانهن ڪنهن جو ڌيان ڇڪجي وڃي. ڊاڪٽر محبت پڙهي جي سائنسي اصطلاحن جو جڙوڻن کي به ڪڏهن به ڪنهن نصابي اداري قابل اعتنا سمجهي ڌيان نه ڏنو. ساڳيءَ طرح ڊاڪٽر علي بخش جتوئيءَ کي به ڪنهن به سرڪاري يا نيم سرڪاري اداري اعزاز نه ڏنو، نه ئي وري انهن کان ايترو جس ٿيو جو سندن همت افزائيءَ لاءِ ئي ڪٿي ڪو مراسلو اداري طرفان موڪليو وڃي ها. قابليت جو اعتراف ڪرڻ به وڏي ظرف ۽ ذڪا جي ڳالهه هوندي آهي، جيڪو شايد اسان وٽ اڻ ٺهڻي ويو آهي.

ڊاڪٽر محبت سنڌي لغت نويسي ۽ لسانيت ۾ هڪ انوکي وصف جي بنا وڌي. جيڪا مغرب جي فني روايت تي ٻڌل هڪ نئين لساني تحقيق هئي. اسان جا سنڌي نصاب نويس آڳاٽي دؤر کان ئي علمي اظهار واسطي ضرورت وقت نوان اصطلاح ضرور گهڙيندا هئا، جن جو بنياد يا ته نج سنڌي مادن مان نوان لفظ گهڙڻ تي ٻڌل هو يا ته وري نئين معنيٰ جي نسل واسطي ڌاري لفظ کي هُو ٻُهو اختيار ڪيو ويندو هو. پر ان تجربي جو دائرو بلڪل محدود هو. اصطلاح سازيءَ واسطي باقاعدي ڪنهن فني واٽ کي ڊاڪٽر محبت کان اڳ ۾ ڪنهن به عالم مطالعي هيٺ ڪو نه آندو هو. هن لفظ جي نج مادي کي ڳولي، ان مان ٺهڪندڙ ترتيب سان اسم فعل ۽ صفتون جوڙي ڏيکاريا، جيئن واحد لفظي ترڪيب مان هڪدم پورو علمي مفهوم واضح ٿئي. اها ئي ڳالهه سائنسي ۽ ٽيڪنيڪي علم جي اثر تقاضا پڻ هوندي آهي.

اسان جون سنڌي- سنڌي لغتون اڻپوريون ۽ ڪيترن پاسن کان خالي ته آهن پر انگريزي سنڌي لغتون جيڪي ڇپيل آهن، سي به ڪنهن با معنيٰ علمي ترجمي لاءِ بلڪل ناڪاره ثابت ٿيون آهن. شايد ان ڪري ئي سنڌي ٻوليءَ جو دامن مثالي سائنسي ۽ علمي ترجمن کان خالي رهجي ويو، انهن لغتن مان ڪو به مترجم صحيح طور استفادو وٺي نه ٿو سگهي. ڇاڪاڻ ته ساڳي پاڙ مان نڪتل لفظن جون معنائون به هڪ ٻئي سان

مطابقت نه ٿيون رکن. فني اصطلاحن جي ڏنل معنائن مان عملي رخ ظاهر نه ٿا ٿين. ڊاڪٽر محبت تاسف سان ان ڳالهه جو ذڪر ڪيو هو ته ڪيترين لغتن کي ان ڄاڻائيءَ سببان پذيرائي ڏني ويئي آهي، جن ۾ ڪن لفظن جون معنائون غلط ته ڇا پر گمراهڪن آهن.

ڊاڪٽر محبت پهريون محقق هو جنهن سنڌي زبان ۾ عملي لسانيات جو بنياد وڌو ۽ ٻوليءَ جي افادي رخ کان بحث ڪيو. کانئس اڳ سنڌ ۾ لغت ۽ لسانيات جي سلسلي ۾ هڪ انوکي روايت کي زور وڻايو ويو جنهن ۾ پڙهيل لکيل طبقي اندر لساني عالم جو هڪ مههم تصور پيدا ڪيو ويو. ان ۾ اهڙن لساني بحثن کي اهميت ڏني ٿي وئي جن ۾ ٻوليءَ جي پڻ بنياد بابت لايڪني تبصره ڪيل هجن، جن مان عموماً پڙهندڙ ڪو به نتيجو ڪڍي نه سگهندو هو. سنڌي ٻوليءَ کي ماڊرن ٻولين وانگر پنهنجو تعليمي نظام اليڪٽرانڪ ميڊيا، صحافت ۽ علم و ادب جو ميدان آهي. اڄوڪي دؤر ۾ لغت نويسيءَ جون تقاضائون پڻ جديد نوعيت جون آهن. هاڻوڪي لسانياتي فن ۾ ٻوليءَ ۾ ٿيندڙ ڦيرن گهيرين، لفظن جي مثبت واڌارن ۽ اوڻاين کي دور ڪرڻ واسطي اهڙو لغتي عمل اختيار ڪيو ويندو آهي، جيئن ٻوليءَ جو اظهاري وهڪرو وسيع ۽ آسان تر بنجي جديد دؤر جي ميڊيائي تقاضائن کي پاڻ ۾ سميتي سگهي. ڊاڪٽر محبت لفظن جي چيد ۽ معنائن متعلق جيڪي به بحث ڪيا، سي سنڌي لسانيات ۾ بلڪل نوان موضوع هئا. ان زيت هُو نئين لغتي فن جو به چڻ ته محرڪ هو.

ڊاڪٽر محبت مٿي ذڪر ڪيل سڀني تضادن ۽ لساني پهلوئن جو گهرو شعور رکندو هو. سندس ليک ان ڳالهه جو ثبوت آهن. مون سان ملاقات ۾ پڻ هن اهڙا ئي ويچار وٺيا هئا ۽ نهايت مفيد بحث ڪيو هو. هو سنڌي ٻوليءَ جو شيدائي ۽ ان جي ارتقا ۽ اوسر ۾ مضبوط اعتقاد رکندڙ هو. هو لسانيات جو عالم ۽ ڄاڻو هو، پر اصل ڳالهه اها آهي ته هن ٻوليءَ جي ترقيءَ لاءِ ڪا به عارضي واٽ اختيار ڪرڻ بدران هڪ پائدار لسانياتي واٽ اختيار ڪرڻ چاهي ٿي، جيڪا عملي ۽ با مقصد هجي. هن پنهنجي مضمونن ۾ سنڌي ٻوليءَ جي اهڙن لساني رخن ۽ زاوين کي کولي بيان ڪيو

آهي، جن مان اسان جي مادري زبان جي زرخيزي ثابت ٿئي ٿي. توهان کي ٻڌي خوشي ٿيندي ته اسان جي نوجوان لساني ڪوجنائڪ انجنيئر احسان احمد عرساڻي، جيڪو مهران انجنيئرنگ يونيورسٽي ۾ اسسٽنٽ پروفيسر جا فرائض بجا آڻي رهيو آهي، تنهن جون علمي ڪاوشون پڻ محبت جي لساني موضوعات جو تسلسل ثابت ٿيون آهن. هن خود محبت ٻڙي جي زندگيءَ ۾ ئي سندس مضمون جي تائيد ۽ وضاحت ۾ چند مفيد مضمون لکيا هئا. احسان ماضيءَ ۾ ٻوليءَ جي گم ٿيل مادن يا گهٽ استعمال ٿيندڙ ڪڙين جي ڳولا ڪري منجهانن نوان اصطلاح گهڙي انهن کي علمي ۽ سائنسي اظهار جو مؤثر ذريعو بڻايو آهي. حاضر دؤر ۾ سندس هڪ مضمون ماهوار پيغام ۾ بعنوان سائنسي علم جي تاليف لاءِ سنڌي ٻوليءَ جي وسعت شايع ٿيو آهي. سندس ڪڍيل نتيجن مان ثابت ٿي ٿو ته سنڌيءَ جي گنج ۽ لفظيات Vocabulary کي وسعت ڏيڻ لاءِ خود ٻوليءَ اندر ئي متعدد گڻ موجود آهن. آئون اميد ڪريان ٿو ته هن اڪيڊميءَ جا اراڪين به ڊاڪٽر محبت جي ڏسيل واٽ تي قدم وڌائيندا ۽ سنڌي ٻوليءَ کي علمي ۽ سائنسي اظهار واري ڪامياب زبان بنائڻ جو ساهس ڪندا ۽ ڊاڪٽر صاحب جو خيال حقيقت ۾ بدلائيندا.

منهنجي اوهان کي اها به گذارش آهي ته سنڌي ٻوليءَ کي معاشري ۾ اعليٰ ترين مقام ڏيارڻ لاءِ پنهنجي فرض کان غافل نه رهندا. -
(سال 2005 ۾ ڊاڪٽر محبت ٻڙو اڪيڊمي قمبر جي دستوري ساليانہ ادبي تقريب تي، جنهن ۾ هي مقالو صدارتي حيثيت ۾ پڙهيو ويو، ان تي ليکڪ کي سنڌي ٻوليءَ جي ڪيل خدمتن جي مڃتا لاءِ ڊاڪٽر محبت ٻڙو جي ايوارڊ سان نوازيو ويو.)

✽

سنڌي ٻوليءَ جو بابا آدم مرزا قليچ بيگ ۽ مادري ٻوليءَ جو ترقي پسندانه تعليمي نظريو

مرزا قليچ بيگ حقيقي معنيٰ ۾ سنڌيءَ جو بابا آدم هو. جنهن سنڌي معاشري ۽ مادري ٻوليءَ بابت هڪ ترقي پسندانہ ۽ سائنسي سوچ کي اختيار ڪيو. هوءُ ڌارين ٻولين انگريزي، فارسي ۽ عربي ٻوليءَ کان ڪڏهن به مرعوب نه ٿيو، بلڪه پنهنجي ديسي مادري ٻوليءَ جي صلاحيتن ۾ اعتبار رکندو هو. مادري ٻولي تعليم جو فطري موثر ذريعو آهي، اها راءِ دنيا جي هر ملڪ ۾ غير متنازع طور تسليم ٿيل آهي، جنهن تي ٻه ڳالهائون هرگز ٿي نه ٿيون سگهن. ان ڳالهه جي مرزا صاحب کي تمام گهڻي بصيرت هئي ۽ کيس سنڌي ٻوليءَ کي اعليٰ تعليم جي مرحلي تائين ڪامياب زبان ڏسڻ جو هميشه اشتياق هو. اهو ئي سبب آهي جو هو سنڌي زبان جي وقت به وقت مختلف ڪيترن ۾ قلمڪاري ڪندو رهندو هو، جيئن ذريعہ تعليم آڏو آيل هرڪا رڪاوٽ دور ٿي وڃي. مرزا قليچ بيگ لامحالہ پنهنجي ڪتابن جي ڊيپاڇن ۾ اهڙو ذڪر ڪندو رهندو هو. هن غير زبانن مان وڌ ۾ وڌ استفادو حاصل ڪري پنهنجي ٻوليءَ کي فائدو رسايو، جيڪا سنڌي زندگيءَ جي اصل مشن ڏسجي ٿي. جيڪڏهن اسين سندس ٻوليءَ ۽ ادب تي ٿيل ڪم جا Dimensions رخ ڄاڻينداسون ته اها ڳالهه ڀليءَ پٽ معلوم ٿيندي، ته هن رواجي ليکڪه جيان هرگز به قلم نه هلايو آهي. مرزا قليچ بيگ پنهنجي ذهني صلاحيتن ۽ قوتن کي جنهن انداز ۾ استعمال ڪيو، سا بلاشبہ هڪ سائنسي اڀروچ آهي. هن علم ادب وسيلي ماڻهن ۾ ذهني انقلاب آڻڻ چاهيو ٿئي، جيئن سنڌ ۾ ترقي پسندانہ ۽ سائنسي معاشرو پيدا ڪرڻ لاءِ ڪا واٽ نڪري اچي. مرزا صاحب سنڌي ٻوليءَ کي جديد زبان جي روپ ۾ ڏسڻ گهريو ٿئي، جيڪا ماڊرن ثقافت ۽ نئين

علمي ادبي دنيا جي متحمل ٻنجي سگهي. هوءُ هر تعليمي ڏاڪي تي مادري زبان کي استعمال ڪرڻ جو خواهان رهندو هو. هن جي دلي تمنا هئي ته سنڌي ٻولي هڪ اهڙي ترقي يافتہ زبان ٻنجي، جنهن منجهان علمي، ادبي ۽ سائنسي تقاضائون احسن طريقي سان پوريون ٿي سگهن. سچ پچ ته مرزا صاحب سنڌي ٻوليءَ جو گهرو لساني ۽ تجزياتي مطالعو ڪيو هو، جنهن مان هن اهو نتيجو ڪڍيو ته سنڌي متعدد لساني کڻن سان ڀريل ٻولي آهي، جنهن ۾ علمي اصطلاح سازيءَ جو ميڪانيت Mechanism ۽ لڳڪ ٻدرج اتم موجود آهي ۽ ان ڪري اها سائنسي اظهار ۾ يورپ جي سڌريل ٻولين سان همسري ڪري سگهي ٿي. ان جي پيٽ ۾ ننڍي کنڊ جون گهڻيون ٻوليون پاڻ ۾ فقط معمولي استعداد رکن ٿيون، يا ته اهي اهڙين بلڪل وصفن کان بلڪل خالي هيون. مرزا قليچ بيگ جي قلمڪاري ڪنهن پيشبنديءَ کان خالي نه آهي. اچو ته ان جا اطراف ڏسون،⁶

1. مرزا قليچ بيگ جڏهن ناول ۽ ترجمي نگاريءَ جي ڪم کي هٿ ۾ کڻي ٿو ته بعض هندو ليکڪن جي اعتقادي ۽ وسوسي ڀريل ناولن جي برعڪس اهڙا ناول چونڊي چونڊي ترجمو ڪري ٿو، جيڪي حيات بخش آهن. ”هو اهڙا ترجما ڪري ٿو، جن ۾ زندگيءَ جو ڀرپور احساس، لکن، نئين روشني ۽ جاڳرتا جا جذبا اڀريل ملن ٿا. مرزا قليچ بيگ ادبي ميدان ۾ هميشه متحرڪ ۽ سڌاري ڏانهن وڌائيندڙ معاشري جو نمائندو ٻنجي رهيو، جنهن جو ناولن ۾ روح ڀرور عڪس ملي ٿو. هن ادب وسيلي اهو اهم ڪم ڪيو، جو سنڌي قوم جيڪا سفلي فڪر ۽ بي عمليءَ واري سوچ ۾ غلطان هئي، تنهن کي بيدار ڪيو. هن سنڌ ۾ نئين تمدن جي برڪتن کان آشنائي ۽ آگاهي پيدا ڪئي، جنهن ستل قوم ۾ تنومند ۽ جوان جذبا پيدا ڪيا.

2. ڊرامه ۾ هو شيڪسپيئر جي فن کي سنڌيءَ ۾ ترجمو ڪرڻ لاءِ منتخب ڪري ٿو، جيڪو يورپ ۾ ان وقت به انتهائي حيرت انگيز هئڻ کان علاوه تدبير ۽ ڏاهپ جو شاهڪار سمجهيو ويندو هو. دراصل مرزا قليچ بيگ اسٽيج ۽ ڊرامه جي لطافتن کي سنڌيءَ جو ويس پارائي

سنڌي ڪلچر جي تعمير نوڪرڻ سان گڏ عوام ۾ لطيف فن جو صاف سٿرو ۽ پاڪيزه ذوق ڀارڻ چاهيو ٿئي. مرزا قليچ بيگ بيڪن جا مضمون ۽ شيڪسپيئر جا ڊراما ترجمو ڪري اها ڳالهه ثابت ڪئي ته انتهائي ڳوڙهن نڪتن ۽ سنجيده فڪر سان پرپور ادبي شين کي سنڌي ٻولي پاڻ ۾ سمائڻ جي صلاحيت رکي ٿي.

3. هاڻي مرزا قليچ بيگ جي هڪ بلڪل نئين رخ تي روشني وجهان ٿو. هو صاحب هڪ اهڙي جدت طبع جو مالڪ هو، جنهن ۾ مشرقي عالم جا اوصاف ۽ مغربي عالم جي ذهانت مشترڪ طور ڳنڍيل هئي. هن ايران ۽ عرب جي مسلم لٽريچر (شاعري ۽ نثر) کي انتهائي ڪمال خوشيءَ سان سنڌيءَ ۾ منتقل ڪري ڏيکاريو، جيڪو سنڌي ٻولي ۽ سنڌي ادبي فن ۾ هڪ نئون پيوند يا زاوio هو. انهيءَ سان سنڌي ادب ۾ فارسي ڌانيءَ جي لغار پيدا ٿي، جنهن سان ٻوليءَ ۾ نئون جوهر اڀريو، ۽ لطافت جو روپ نڪريو.

4. مرزا قليچ بيگ سنڌي ٻوليءَ جو پارکو ۽ زبردست لساني عالم هو. هن شاهه لطيف جو رسالو 13 سال لڳاتار محنت ڪري صحيح ۽ تحقيق سان 1913ع ۾ شايع ڪرايو. ٻه وڏيون لغتون، لغات لطيفي، ۽ لغات قديمي به سندس ڪارنامن ۾ شامل آهن. هي اهي ئي ڪتاب هئا، جن تان استفادو حاصل ڪري، ٻيا محقق آسانيءَ سان پنهنجا شاهڪار جوڙڻ ۾ ڪامياب ٿيا. دراصل، لغت جهڙو پيچيدو ۽ اڻڪاڻيو ڪم يا ٽيم ورڪ هو. پر حقيقت اها آهي ته سنڌي ٻوليءَ جي عشق ۾ مرزا صاحب اهڙو اڙانگهو ڪم تنها سرانجام ڏنو. هن سنڌي لغت نويسيءَ جي واٽ کڙي مستقبل لاءِ راهه هموار ڪئي.

5. سنڌ جي تاريخ تي تحقيق جي مرزا قليچ بيگ اڙسرو روايت وڌي، پر سندس اصل ڪارنامو اهو هو، جو هن سائنسي لٽريچر جي متعدد موضوعات کي سلسليوار ترجمو ڪري سنڌي ٻوليءَ کي شاهوڪار بنايو، ۽ انساني معاشري جي درجيوار ترقيءَ تي لکي، عملاً ارتقا جي نظريي تي روشني وڌي. هن تهذيبي ارتقا، علم الانسان، علم معاشيات، زراعت،

نباتات، ۽ حشرات الارض جهڙن سائنسي موضوعن تي سنڌيءَ ۾ ڪتاب ترجمو ڪيا ۽ سنڌي قوم جي ذهن کي قوت رسائي. ڪنهن سنڌي محقق جو مقالو پڙهيو هوم، جنهن جو نالو ذهن ۾ نه ٿو اچيم. هن مرزا قليچ بيگ جي ڪمالات تي لکندي فرمايو هو ته کيس سائنسي ٻوليءَ تي استعداد نهايت حيرت جهڙو هو. هن مرزا قليچ بيگ جي اصطلاح سازيءَ جي نون ڪتابن سان پيٽ ڪندي ٻڌايو ته مرزا صاحب جا باغ ۽ باغباني ۽ ٻيا ڪتاب جيڪڏهن زرعي يونيورسٽي ۾ پڙهجن ته اڄ جي نصاب وارن ڪتابن کان به ڪيترين ڳالهين ۾ وڌيڪ ڪارآمد ثابت ٿيندا.

مرزا قليچ ان ڳالهه کي سمجهي ورتو هو ته جيسين تائين سنڌي زبان کي زندگيءَ جي هر شعبي ۾ استعمال ۾ نه آيو، تيسين تائين سنڌ ۾ صحيح معنيٰ ۾ ذهني توڙي تعليمي انقلاب اچي نه سگهندو. ڪا به قوم روحاني، اخلاقي، ۽ تهذيبي طور تيستائين اسري نه سگهندي، جيستائين سندس سکيا واري هر ضرورت ان جي مادري ٻوليءَ ۾ پوري نه ٿيندي. مرزا قليچ بيگ جي سنڌيڪاريءَ مان اهو سبق ملي ٿو ته سنڌي عالمن ۽ ليکڪن کي گهرجي ته هو ڌاريون زبانون سکي، انهن جي بي مثال علم ادب کي سنڌيءَ جو ويس پارائين، ۽ پنهنجي ٻوليءَ کي خود ڪفيل بنائين. اسان تي فرض عائد ٿي ٿو، ته مرزا قليچ بيگ جي مشن کي ڪامياب بنايون، جنهن چاهيو ٿي ته سنڌي ٻوليءَ کي هر ميدان ۾ عروج حاصل ٿئي. مرزا صاحب جي هجتا ۽ سندس تڪريم رڳو تڏهن ئي پوري ٿي سگهي ٿي، جڏهن اسين سندس ٻوليءَ واري نصب العين کي اڳتي وڌايون، ۽ سنڌي ٻوليءَ کي آرٽس کان علاوه سائنس جي به ڪامياب ٻولي بنايون.

اڄڪلهه سنڌي ٻولي نازڪ دور مان گذري رهي آهي. سنڌي ٻوليءَ کي تعليمي نظام مان مڪمل طور خارج ڪرڻ لاءِ سازشن جو چارو چايو ويو آهي. سنڌي ميڊيئم اسڪول بند ٿي رهيا آهن. انهن جي جاءِ تي انگريزي ۽ اردو ميڊيئم اسڪول کلي رهيا آهن. سنڌي ماڻهن کي سنڌي ٻوليءَ جي تعليمي افاديت کان گمراهه ڪيو پيو وڃي. سنڌي پرائمري اسڪولن کي

هاسيڪار بدحال بنايو ويو آهي، جيئن ٻار اثرائتي انداز سان پڙهي نه سگهن ۽ مائٽ مجبور ٿي ٻارن کي ٻين ٻولين جياسڪولن ۾ داخلا ڏيارين. منهنجي خيال ۾ مرزا قليچ بيگ کي خراج تحسين ڏيڻ جو صحيح طريقو اهو آهي، ته اسين هن ڏينهن تي عهد ڪريون ته اسين پنهنجي ٻارن کي سنڌي ذريع تعليم وارن اسڪولن ۾ پڙهائينداسون ۽ سنڌي ٻوليءَ کي ايتري ترقي وٺائينداسون، جو ان مان نئين زماني جون ضرورتون آسانيءَ سان پوريون ٿي سگهن، ۽ اسين بحیثیت قوم هڪ اهڙو طرز عمل اختيار ڪريون، جو سنڌي ٻوليءَ خلاف سازش جون پاڻون پتجي وڃن ۽ اها ئي مرزا قليچ بيگ جي مڃتا آهي.

هيءُ مضمون بتاريخ جولاءِ 3، 2003ع، مرزا قليچ بيگ جي 76 هين ورسيءَ جي موقعي تي ممتاز مرزا ايڊيٽوريم سنڌ ميوزم ۾ پڙهيو ويو.



سنڌي ٻوليءَ جو هاڻوڪو مقام ۽ معيار قوم کان ڇا ٿولهڻي؟

هن وقت سنڌي ٻولي جديد تمدن ۽ سُجھاءُ رس جي هڪ نهايت اهم ٻولي بنجي چڪي آهي. جديد انساني تمدن ۾ اعليٰ ٻولين جي سڃاڻپ جا ڪي خاص اهڃاڻ مقرر ڪيا ويا آهن. جيڪي ٻوليون تعليم، صحافت، علم و ادب کان سواءِ اليڪٽرانڪ ميڊيا يعني ٽي وي چئنل ۽ ڪمپيوٽر جا پڙپور وسيلا رکن ٿيون، سي ئي ٻوليون جديد انساني تهذيب ۽ تمدن جون ترجمان ۽ عڪاس مڃيون ويون آهن. اهڙين ٻولين کي عالمي قدر رکندڙ ٻوليون شمار ڪيون ويون آهن. هاڻي جيڪڏهن سنڌي ٻوليءَ کي انهيءَ معيار تي پرکينداسون ته اسان جي ٻولي دنيا جي جديد کان جديد ترين ٻولين جي صف ۾ بيٺل نظر ايندي. سنڌي ٻوليءَ ۾ هن وقت 12 روزانه اخبارون، متعدد ماهوار رسالا جيڪي مختلف شعبن جي نمائندگي ڪندڙ آهن. اعليٰ تعليم ۾ سنڌي ٻولي ذريعو تعليم طور ڪاميابيءَ سان استعمال ۾ اچي رهي آهي. علم و ادب جي هر شعبي اندر سنڌي ٻوليءَ ۾ نوان نوان ڪتاب شايع ٿيندا رهن ٿا. ڪمپيوٽر نيٽ ورڪ ۾ سنڌي ٻوليءَ جو مؤثر استعمال ٿي رهيو آهي. ايتري قدر جو هاڻي عملاً اِي ميل به سنڌيءَ ۾ ٿي رهيو آهي. سنڌي زبان جا ٻه ٽي وي چينل 24 ڪلاڪن تائين تفريعات ۽ ذهني سڃاڻپءَ جو ڪم ڏئي رهيا آهن. اڃا مزيد ٻن نون چينلن جي کلڻ جو اعلان به ٿي چڪو آهي. ننڍي کنڊ ۾ اردو ۽ هندي ٻولين کي ته متعدد ٽي وي چينل ميسر آهن پر ٻين وڏين ٻولين کي اهڙي سهوليت حاصل ناهي. دنيا جي ڪيترين وڏين ٻولين کي به محدود چينل حاصل آهن. فرانس ۾ فرينچ ٻوليءَ جا فقط 6 چينل ڪم ڪن ٿا. ان جي پيٽ ۾ سنڌي ٻوليءَ جي وسعت جو اندازو لڳائي سگهيو ٿا. ان ڳالهه مان ثابت ٿي ويو ته سنڌي

ٻولي هڪ نهايت جيد تمدن ۽ سُجھاءُ رس جي ٻولي آهي. پر افسوس رڳو ان ڳالهه جو آهي ته باشعور فردن جي ذهنن ۾ اڃا سودو به سنڌي ٻولي بابت ڪو واضح نقطہ انداز Concept پيدا ٿي نه سگهيو آهي. اهو ئي سبب آهي جو اسان جا تعليمي ماهر اهو فيصلو نه ڪري سگهيا آهن ته سنڌي ٻولي تعليمي ميدان ۾ ڪهڙي صحيح مقام جي حقدار آهي. اسان جا عالم ۽ ليکڪ به سنڌي ٻوليءَ جي اهميت ۽ مقام بابت ذڪر ڪندي ان کي فقط هڪ تهذيبي ۽ قديمي زبان سڏيندي فخر پيا محسوس ڪندا آهن. ڇڻ ته سنڌي ٻولي ڪا تهذيبي طور بچي ويل نشاني آهي يا قديم ثقافتجي باقيات طور زنده رهندڙ indigenous ٻولي آهي، جنهن جي حيثيت فقط ڳالهائڻ تائين محدود آهي. منهنجي دوستن کي ان ڳالهه جو قطعي احساس ناهي ته سنڌي ٻولي هڪ قديم ۽ تهذيبي زبان نه آهي پر ان کان وڌيڪ ان جو قابل فخر امتيازي مقام هڪ جديد ٻولي هئڻ باعث آهي. اڄ جن ثقافتي وسيلن ۾ ان جو مؤثر استعمال ٿي رهيو آهي. سو موجوده دؤر جي فقط چند ٻولين کي حاصل آهي. ان ڪري سنڌي ٻوليءَ جي حقن ۽ مراعات بابت ان جي هاڻوڪي حيثيت، وسعت ۽ اثر کي نگاهه ۾ رکي لکيو وڃي. سنڌي ٻوليءَ جي حيثيت کي نه سمجهڻ جو ئي نتيجو آهي جو اڄ ميڊم حميده ڪهڙو کي ائين چوڻ جي همت ٿي ته 21 صديءَ ۾ سنڌي ٻوليءَ ۾ پاڙهن جي ڳالهه ڪرڻ سنڌي قوم سان دشمني ٿيندي.

سنڌي ٻوليءَ جو اعليٰ تعليمي مقام

سنڌي ٻولي گذشتہ سٺ سالن کان آرٽس جي شعبي ۾ اعليٰ تعليمي ذريعي طور رائج آهي. ايم فل ۽ پي ايڇ ڊي تائين شاگرد سنڌيءَ ۾ ٿيسز لکندا رهيا آهن. سائنس جي شعبي ۾ جيتوڻيڪ اعليٰ ثانوي درجي يعني ته ٻارهين جماعت تائين سنڌي امتحاني ٻولي تسليم ٿيل هئي، ليڪن عملاً ڏهين جماعت تائين اها جاري رهندي آئي آهي... جڏهن ته سائنس سان وابستہ هزارين شاگرد سنڌي ٻوليءَ کي پنهنجو امتحاني ذريعي طور استعمال ڪندا رهن ٿا. ضرورت ان ڳالهه جي هئي ته سائنس جي شعبي ۾ سنڌي

ذريع تعليم کي اڃا به مٿيو ڪري ان کي يونيورسٽي ليول تائين مڪمل طور رائج ڪيو وڃي ها، ليڪن اسان جا پنهنجا عملدار استاد ۽ نام نهاد ماهر تعليمات سنڌي ٻوليءَ جو سائنس ۾ درجو وڌائڻ اڳيان هميشه آڏو ايندا رهيا آهن. ٽيڪسٽ بڪ بورڊ جا عملدار اردو زبان ۾ ته 11 ۽ 12 جماعت جا ڪتاب ڇپائيندا رهيا ليڪن سنڌي زبان ۾ سائنسي ڪتاب ڇپائڻ جو مطالبو هئڻ جي باوجود به آنا ڪاني ڪندا رهيا اهڙي صورتحال پيدا ڪرڻ ۾ سموري قوم مجرمانه غفلت جو شڪار رهي آهي، اهو هڪ سائنس جو عام اصول آهي ته جنهن حالت ۾ Status Quo رهندو يعني ته جيئن جو تئين بيٺل رهندي سا اڳتي وڌڻ بدران پوئتي موٽ ڪائيندي. ساڳي حالت سنڌي ٻوليءَ سان به ٿي آهي، جنهن ڪري اها اڄ درجو گهٽجڻ واري صورتحال سان دوچار ٿي آهي. افسوس آهي جو اسان جا ذميوار فرد هر نقصانڪار عمل ۾ فقط خاموش تماشائي بنجي ويهي رهن ٿا تڏهن ته وزير تعليم جي اها همت ٿي جو هن سنڌي ٻوليءَ جو سائنسي شعبي ۾ پارهين جماعت مان درجو گهٽائي اٺين جماعت تائين آڻڻ جو حڪم صادر فرمايو. ڪنهن به ملڪ ۾ مثال. ناهي ته انهن پنهنجي ٻوليءَ جو درجو گهٽايو هجي. سنڌي قوم ڪيڏي نه بي حس بنجي چڪي آهي جو اهڙي ذلت آميز قدم تي به خاموش رهي ۽ ڪنهن به ان تي رد عمل طور احتجاج رکاريو. درج نه ڪرايو.

اگر سنڌ ۾ سائنسي انقلاب آڻڻ ۽ هڪ سائنسي معاشرو پيدا ڪرڻ گهروڻ ٿا ته ان لاءِ تمام ضروري آهي ته سائنسي تعليم اعليٰ کان اعليٰ درجي تائين پنهنجي ديس جي ٻولي يعني ته سنڌي زبان ۾ عام ڪئي وڃي. خبر نه ٿي پوي ته جيڪڏهن ڪراچي يونيورسٽي ۾ هر سائنسي مضمون جي ٿيسز اردو ٻوليءَ ۾ لکڻ جي اجازت آهي ته پوءِ آخرڪار سنڌ يونيورسٽيءَ جي اڳواڻن کي سنڌيءَ ۾ سائنس جي ٿيسز لکڻ جي اجازت ڇو نه ٿي ڏني وڃي؟ اهڙي امتيازي صورتحال کي بنان دير جي ختم ڪرڻ گهرجي. علامه اقبال اوڀر يونيورسٽي اسلام آباد سڀني ٽيڪنالاجيز ۽ سائنسي ڪورس کي اردو زبان وسيلي پڙهي رهي آهي. جنهن جا معاشري

۾ حوصلا افزا ۽ مثبت نتيجا نڪري رهيا آهن. سنڌي ۾ به ساڳي يونيورسٽي بي ايڊ جي امتحانن لاءِ سنڌي ٻوليءَ کي تعليمي زبان تسليم ڪيو ۽ ان نصاب جا ڪتاب پڻ سنڌيءَ ۾ ڇپايا. سنڌ حڪومت جي اراڪين کي ڪپي ته علام اقبال اوڀر يونيورسٽيءَ جي اختيارين سان لکڙهه ڪري سنڌ ۾ سڀني ڪورس سنڌيءَ ۾ رائج ڪرڻ جي هنن کان تقاضا ڪن. سنڌي عوام جي ديرين خواهش آهي ته سنڌ ۾ بنان دير جي هڪ ترقي پسندانہ معاشرو قائم ٿيڻ ڪپي، جنهن لاءِ علمي ۽ سائنسي ماحول پيدا ڪرڻ ضروري آهي. جيئن ڪراچي ۽ اسلام آباد ۾ اردو يونيورسٽي قائم آهي تيئن سنڌ ۾ سنڌي يونيورسٽي قائم ڪئي وڃي، جنهن ۾ اعليٰ تعليم تائين سمورا مضمون سنڌي ٻوليءَ وسيلي پڙهيا وڃن. دراصل قوم جي حقيقي ذهني ترقي فقط سنڌي ٻوليءَ جي تعليمي واڌاري سان ئي واسطو آهي. ان ڪري آئون ته اهو به چوندس ته سنڌ جي هر ضلعي اندر سنڌي سائنس ڪاليج بنان دير جي کوليو وڃي. سيد غلام مصطفيٰ شاهه جي ايامڪاريءَ ۾ سنڌي سائنس سوسائٽيءَ جو ادارو قائم ڪيو ويو هو، جنهن سائنسي فهم پيدا ڪرڻ ۾ چڱو رول ادا ڪيو. پر ڪن شخصن جي مفاد پرستانہ ڪارواين يا سنڌي ٻوليءَ سان عداوت رکڻ باعث اهو ادارو هن وقت بند ٿيڻ واري حالت ۾ پيو آهي. ان کي نئين سر فعال اداري جي صورت ۾ کولڻ جي اشد ضرورت آهي سنڌ يونيورسٽيءَ جي وائيس چانسلر ۽ سينڊيڪيٽ جي ميمبرن کي هڪدم ان لاءِ حرڪ وٺڻ گهرجي.

سنڌي ٻوليءَ جي علمي صلاحيت

سنڌي ٻوليءَ کي سائنسي تعليم جو اعليٰ ذريعو بنائڻ واري واٽ ۾ عملاً ڪا به رڳو نظر نه ٿي اچي. جيڪڏهن ڪا رڪاوٽ آهي ته اها صرف ڪن مخصوص فردن جي نااهليت جي آهي يا ته وري اقتدار دانن جي ارادي جي آهي. ڪن ماهرن کي اهو به واهمو آهي ته سنڌي ٻوليءَ جو دامن سائنسي مفهوما اظهارڻ لاءِ ناڪافي آهي. ليڪن اهي سڀ اجايا خدشا آهن. سنڌي ٻولي انگريزي زبان وانگر هڪ مڪمل تجزياتي

Analytical ٻولي آهي، جيڪا اصطلاحسازيءَ ۾ اردوءَ کان به وڏي وسعت رکي ٿي. هيءَ رڳو ٺلهي دعويٰ ناهي بلڪه سنڌي ٻوليءَ جو مربوط ۽ ورچيل لفظي نظام انجو شاهد آهي. سنڌي ٻوليءَ ۾ لساني تبديلي يا سنڌيڪاريءَ جو لڄڪيدار عنصر شامل آهي. جنهن ان کي اصطلاح سازيءَ جو ميڪينزم ميسر ڪري ڏنو آهي. سنڌي زبان مشرقي ۽ مغربي ٻولين جا لفظ ۽ نحوي جز نه رڳو با آساني پاڻ ۾ جذب ڪرڻ جي صلاحيت رکي ٿي بلڪه انهن کي سنڌي هائو ڪري پنهنجي بناوت آهر انهن مان اسم، فعل ۽ صفتون ٺاهڻ جي صلاحيت پڻ رکي ٿي. مطلب سنڌي ٻوليءَ ۾ ڌارين لفظن کي پنهنجائڻو هڪ خودڪار ڪارخانو جڙي چڪو آهي، انهيءَ مدد ۾ هوءَ انگريزي ٻوليءَ وانگر ٿي گڻائي آهي. شرط صرف سنڌي ٻوليءَ جي انهن گڻن کي مهارت سان آزمائڻ ۽ استعمال ڪرڻ جو آهي.

سنڌي ٻوليءَ جو قومي ۽ سرڪاري درجو

جيتوڻيڪ پاڪستان جي دستور ۾ سنڌي ٻوليءَ کي قومي درجو نه ڏنو ويو، جو پنهنجي پَر ۾ ڪنهن به لحاظ کان حقيقت پسندانہ ۽ انصاف تي ٻڌل عمل نه هو. پر سنڌي ماڻهو پنهنجي ٻولي جي اهميت ۽ عظمت کان نه رڳو شناسا آهي بلڪه ان جو پاسدار به رهيو آهي. هو هر دؤر ۾ سنڌي زبان کي ئي پنهنجي قومي ٻولي سمجهندو رهيو آهي. جنهن احساس جو بنياد به ڪن سچاين تي ٻڌل آهي. دراصل سنڌ تاريخي ۽ تهذيبي طور هڪ آزاد ۽ قومي رياست رهي آهي، ان جو ذڪر سياحن جي ڪتاب ۾ به ملي ٿو ته ادبي استعاري طور به مشرقي زبانن جي ڪتابن ۾ به ان جو ذڪر ڪيل آهي. تاريخي زماني ۾ ٻاهر جي آتم ڪهاڻيءَ ۾ سنڌ جو آزاد ملڪ جي حيثيت ۾ بيان ڪيل آهي. فارسيءَ جي ادبي ڪتاب ۾ پڻ هند ۽ سنڌ جو الڳ ڊيسن جي حيثيت ۾ ذڪر ڪيو ويو آهي. سنڌ جي اڳوڻن سياستدانن کان هڪ وڏي غلطي اها سرزد ٿي جو هنن برٽش حڪومت کان سنڌ کي آزادي ڏيڻ جو مطالبو ڪرڻ بدران فقط انکي

صوبائي درجو ڏيڻ جي ڳالهه ڪئي. نه ته جيئن برما، سلون ۽ عدن آزاد ملڪ بنيا تيئن سنڌ به آزاد ملڪ بڻجي وڃي ها!

انگريزن 1843ع ۾ سنڌ تي قبضو ڪيو تڏهن اها آزاد رياست هئي. هندستان جو حصو نه هئي. سر چارلس نيپيئر کي به ان ڳالهه جو احساس هو. جنهن ڪري هن سنڌ جي تعمير ۽ ترقيءَ جو نقشو هڪ الڳ ملڪ جي حيثيت ۾ جوڙيو. سڄي هندستان مان اول سنڌ ۾ پوسٽ آفيس به الڳ طور قائم ٿي ۽ پوسٽ ٽڪليءَ جو اجراءُ ٿيو؛ پرنس حڪومت سر چارلس نيپيئر سان اختلافن بعد کيس عهدي تان هٽايو. جيتوڻيڪ سنڌ کي بمبئي پريزيڊنسي سان شامل ڪيو ويو تنهن هوندي سنڌ جي الڳ ڊيس طور شناخت قائم رکي وئي ۽ اهو ئي سبب آهي سنڌي ٻوليءَ کي به عملي طور سنڌ ۾ قومي ۽ دفتری ٻولي بنايو ويو. ايتري حد تائين جو مرڪزي حڪومت طرفان سنڌ ۾ ڌارين عملدار جي مقرري بعد ان تي هڪ مقرر معيار جي اندر سنڌي ٻوليءَ جو امتحان پاس ڪرڻ لازمي ٿيل هو. پرنس حڪومت هندستان جي ڪنهن به پرڳڻي ۾ اتي جي زبان لاءِ ٽائپ رائٽر نه جوڙايو ليڪن سنڌ ۾ سرڪاري لکپڙهه سنڌيءَ ۾ ٿيڻ باعث سنڌي ٻوليءَ ۾ ٽائپ رائٽر ۽ شارٽ هينڊ جي اشد ضرورت محسوس ڪئي وئي، جنهن کي تڪميل تي پهچايو ويو. پاڪستان کان اڳ ۾ سنڌي ٻوليءَ کي دفتری ٻوليءَ جو اهم مقام مليل هو. سنڌي ٻولي سنڌ جي شهرن ۾ بلدياتي، لوڪل بورڊ کان علاوه تعلقيدار ۽ ضلعي دفترن ۾ لکپڙهه جو مقبول ذريعو هئي. اهڙو اعزاز هندستان جي ٻئي ڪنهن به پرڳڻي ۾ مادري ٻولي کي حاصل نه هو. اردو ٻولي ڪن صوبن ۾ دفتری ٻولي طور ضرور رائج هئي ليڪن اها متنازع بنيل هئي. هندن ۽ مسلمانن ۾ ان تي تڪرار جاري هو. پر سنڌ ۾ سنڌي زبان هندو ۽ مسلمانن جي مشترڪه قومي ٻولي هئي ۽ هتي جا باشندا پنهنجي مادري ٻوليءَ کي آزادگيءَ سان رياستي ٻوليءَ طور استعمال ڪري رهيا هئا ۽ ماڻهن کي اهڙي سهوليت حاصل هئڻ ڪري رياست ۽ عوام ۾ هڪ قسم جي هم آهنگي پيدا ٿي چڪي هئي. ليڪن پاڪستان قائم ٿيڻ بعد صورتحال يڪايڪ بدليجي وئي. سنڌي

ٻوليءَ کي سرڪاري دائري مان ڪيڏن لاءِ لڳاتار سازشون ٿينديون رهيون، جنهن ڪري اڄ سنڌي ٻوليءَ جنهن مقام تي بيٺل نظر اچي رهي ٿي، سا سڀني جي سامهون آهي. اها اسان جي خوشقسمتي چئجي جو هن وقت سنڌي ٻوليءَ جي حق ۾ سازگار ماحول پيدا ٿي رهيو آهي. جنهن جو اهو ثبوت آهي جو 1 نومبر تي سنڌي ٻوليءَ کي قومي ٻوليءَ جو درجو ڏيارڻ وارو بل به پيش ٿي ويو آهي. سنڌي ٻوليءَ جو قومي ٻوليءَ وارو حق بحال ٿيڻ سان ان کي وڏي سگهه ملندي، جنهن جي اها هر لحاظ کان حقدار آهي. تاهه سنڌي ٻوليءَ جو علمي ۽ افادي Functional بنجڻ جو دارومدار وري به ان ڳالهه تي منحصر آهي ته ان کي مڪمل طور تي سنڌ ڏيس اندر سرڪاري زبان طور استعمال ۾ آندو وڃي.

سنڌ جي صوبائي سرڪار 1972ع ۾ سنڌي ٻولي ايڪٽ پاس ڪري سنڌي ٻوليءَ کي نزاع واري حالت مان ڪڍڻ جي هڪ ڪوشش ضروري ڪئي، جنهن تي عوام دشمن حلقن پاران فساد مچايا ويا. ان ڪري متصادم ڌر جي رضامنديءَ سان ٻيهر ترميمي بل پاس ڪيو ويو، ان ۾ صاف صاف اهو نڪتو درج ٿيل آهي ته رفتہ رفتہ سرڪاري دفترن ۾ لکپڙهه لاءِ سنڌي ٻوليءَ جي استعمال کي رواج ڏنو ويندو، جنهن لاءِ اٿارٽي قيام به عمل ۾ آندو ويو. ليڪن افسوس آهي جو صوبائي سرڪار سنڌي ٻوليءَ جي سرڪاري استعمال لاءِ ڪي به مثبت يا عملي قدم هن وقت تائين نه کنيا آهن. ٻيو ئي سنڌ جو وزير اعليٰ اهو سنڌيش ڏيندو رهي ٿو ته سنڌ جي سرڪاري ۽ دفتری ٻولي انگريزي رهندي، جيڪا ڳالهه سنڌ جي عوام کي ڪنهن به حالت ۾ قبول ناهي. هر ملڪ ۽ ڏيس ۾ دفتری ٻولي اتي جي مقامي زبان هوندي آهي. اسين ڇو ڌارين ٻوليءَ کي پاڻ مٿان نازل ڪري رکنداسون؟ ڇا ڳالهه قومي غيرت جي ته خلاف آهي پر افادي لحاظ کان به اها سوچ ملڪي نظام ۽ حڪمت عمليءَ جي منافي آهي. دفتری سهنج ۽ سهوليت ۽ عوام سان ربط ضبط فقط پنهنجي ٻوليءَ ۾ ئي ممڪن بنجي سگهي ٿو.

هن وقت سرڪاري کاتن مان سنڌي ٻوليءَ جو استعمال بنهه گهٽجي ويو آهي يا جن هنڌن تي اڃا رواج ۾ آهي ته به پراڻي انداز ۾ هلايو وڃي ٿو

ڪمپيوٽر يا ٽائپ رائٽر يا سنڌي شارٽ هينڊ جو استعمال اڃا تائين ڪنهن به دفتر ۾ نظر نه ٿو اچي جن نون محڪمن ۾ سنڌيءَ جو رواج اڃا جاري ئي مس ٿئي ٿو جو ٿوري وقت بعد ئي نون عملدارن جي نادري حڪم سان اهو ختم ڪيو وڃي ٿو. واپدا ۽ ايڇ ڊي اي جي شروعاتي دؤر ۾ انهن جابل ۽ هدايات وغيره سنڌيءَ ۾ هوندا هئا. جيڪي ختم ڪيا ويا. شناختي ڪارڊ لاءِ به متعلق الف ۽ ب فارم سنڌي ۾ ميسر هوندا هئا جن کي نئين انتظام بعد ختم ڪيو ويو آهي. سنڌ يونيورسٽيءَ ۾ سيد غلام مصطفيٰ جي ايامڪاريءَ ۾ سنڌي ٻوليءَ يونيورسٽيءَ جي دفتری ٻولي بنائي وئي هئي. ان تي پوري طور عمل به ڪرايو ويو. ليڪن افسوس آهي بعد ۾ ايندڙ وائيس چانسلرن ان روايت کي پختو بنجڻ کان اڳ ۾ ئي انگريزيءَ کي ٻيهر رائج ڪري ڇڏيو. حالانڪ ڪراچي يونيورسٽيءَ ۾ اردو زبان اڃا سوڌو به دفتری ٻولي قائم رهندي اچي. ڪراچي يونيورسٽيءَ جي ڊگري، سرٽيفڪيٽ جا فارم توڙي ٻيا پرو فارم سڀ اردوءَ ۾ تحرير ٿيل هوندا آهن. دراصل جيڪي اقتداردان يا انتظامي منتظم ٻي ڪنهن ٻوليءَ کي سرڪاري ٻولي بنائڻ جو اعلان ڪن ٿا سي ٻولي ايڪٽ واري قانون جي پيڪڙيءَ جو مرتڪب ٿين ٿا اهڙيءَ طرح سان سنڌ اسيمبلي سنڌ جو قومي ايوان آهي جنهن ۾ سنڌيءَ ۾ تقريري انداز اختيار ڪرڻ قومي شان سمجهڻ گهرجي. جيڪي ان کان احتراز ڪن ٿا سي يقيناً قومي قدرن جا منحرف ۽ قابل مذمت فرد سمجهيا ويندا. منهنجي سنڌي ادبي سنگت جي ميمبرن کي اها به گذارش آهي ته هو مختلف ضلعن جي ناظمن سان گڏ وڃڻ ۾ اچن ۽ انهن کان ضلعي حڪومت ۾ سنڌي زبان کي دفتری ٻوليءَ بنائڻ جو اعلان ڪرائين. هيٺين سطح تائين عوامي ٻوليءَ ۾ رابطي جي سهولت ڏيڻ عوام جو بنيادي ۽ پيدائشي حق آهي. سنڌي زبان جو تيسرائين مستقبل محفوظ نه ٿيندو جيستائين ان جو ڪارج ۽ افاديت صحيح رخ ۾ پيدا نه ٿيندي. (هي مقالو سنڌ ايجوڪيشن ٽرسٽ طرفان منعقد ڪيل سنڌي ٻولي ڪانفرنس ۾ بتاريخ 10-11-2005 ۾ پڙهيو ويو ۽ گهڻو ساراهيو ويو.)



امتحاني بورڊ ۽ تعليمي معيار

عام ماڻهن ۾ اهو خيال ويٺل هوندو آهي ته تعليمي تدريس ۽ سکيا جي ڪاميابي صرف استاد جي شخصيت تي ئي منحصر آهي، ڇو ته تعليم ڏيڻ جو عمل سڌيءَ طرح هن سان ئي وابسته آهي. مگر جيڪڏهن ٿورو غور ڪبو ته معلوم ٿيندو ته تعليم جو ڪارگر ۽ مؤثر هئڻ ٻين به ڪيترن ئي ادارن سان واسطو رکي ٿو. خصوصاً نظامت تعليم جي ڪارڪردگي ان تي سڌيءَ طرح سان اثر انداز رهي ٿي. ان سوا تعليم جو لاڳاپو ٻين ڪيترن ئي ادارن سان ڳنڍيل آهي. مثلاً جيڪڏهن نصابي ۽ امتحاني ادارا فعال نه هوندا ته انهن جو به سٺو سنئون اثر تعليم جي معيار تي پوندو!

اسان جي ملڪ ۾ تيزيءَ سان تعليم عام ٿي رهي آهي. جنهن جي روشن لاٽ جا تورا پهراڙين ۾ به پکڙجندا وڃن پيا. جتي اسڪولن ۾ اضافو اچي رهيو آهي اتي رفتہ رفتہ نوان علمي ۽ فني ادارا به وجود ۾ ايندا رهن ٿا. سال به سال حڪومت پنهنجي بجيٽ جو هڪ وڏو حصو تعليم جي ترقيءَ تي خرچ ڪري رهي آهي. تعليمي سهولت ڏيڻ جو وڏن حڪومت طرفان ڪثير خرچ ۽ عوام جي چاهت؛ اهي ٽيئي ڳالهون تعليم لاءِ سازگار ماحول پيدا ڪرڻ ۾ مددگار ٿيون آهن. ليڪن ان هوندي به اها ڳالهه ڪيتري قدر نه ڏکوئيندڙ چئجي، جو اسان وٽ تعليمي سکيا مؤثر نه رهي آهي، ان جو نتيجو اهو نڪري رهيو آهي، جو هر سال جيڪي شاگرد امتحان پاس ڪري نڪرن ٿا، انهن جو استعداد گهڙيل معيار کان گهڻو گهٽ هوندو آهي. اهڙي شاهدي پبلڪ سروس ڪميشن توڙي ٻين آزمائشي ادارن طرفان به ملي ٿي، جن جا سرڪرده عملدار ڪيترا ڀيرا اهڙو اظهار پنهنجي بيانن ۾ ڪري چڪا آهن. روزانه هلال پاڪستان ۾ ڪجهه

احباب فڪر تعليم جي معيار ڪهڙن بابت لاڳيتو اظهار خيال ڪندا رهن ٿا. انهن مان اڪثر ڳالهائون تلخ هوندي به حقيقت تي ڀڌل آهن، خاص ڪري جهاتيون ڪالم ۾ ته ان بابت ڪيترائي دلچسپ مشاهدا اچي چڪا آهن. اڪثر لکندڙن پنهنجي مضمونن ۾ گهڻو ڪري ڪاپيءَ جي مرض، استادن جي فرائض ۾ ڪوتاهي، استادن کي پوري ڄاڻ جو نه هجڻ ۽ اسڪولن جي حالت زار جو نقشو چٽيو آهي. ليڪن تعليم جي ڪرنڊ ۾ معيار جو سڀ کان وڏو ثبوت اسان جي امتحاني ۽ نصابي ادارن جي ڪارڪردگيءَ مان به ملي ٿو، جن جا غلط نصابي ڪتاب ۽ سواليه پيپر هڪ طرف تعليم جاري رکڻ ۾ مانع بنجي رهيا آهن ته ٻئي طرف استادن ۽ شاگردن لاءِ مشڪلاتون پيدا ڪري رهيا آهن. هتي مان، في الوقت رڳو بورڊ آف انٽرميڊئيٽ ۽ سيڪنڊري اينڊيوڪيشن حيدرآباد سنڌ جو ذڪر ڪندس. تازو هلال پاڪستان ۾ اها خبر شايع ٿي هئي ته ڪراچي بورڊ جي سالياني امتحان جي سواليه پيپرن ۾، سنڌي سيڪشن وارا سوال اردو ۽ انگريزيءَ کان بنهه مختلف هئا، دراصل سنڌيءَ ۾ سوال جيڪي انگريزي يا اردوءَ تان ترجمو ڪيا ويا هئا، تن کي سنڌي ممتحن درست ڀوليءَ ۾ بيهاري نه سگهيو. ساڳي حالت بورڊ آف انٽرميڊئيٽ انڊ سيڪنڊري اينڊيوڪيشن حيدرآباد جي پڻ آهي. ساليانه پيپرن مان چند مثال:

اسلام ڪلچر پيپر-2

سوال نمبر هن ريت ڏنل آهي: ”جهاد جي وصف لکو، جهاد جا مختلف قسم قرآن ۽ سنت جي روشنيءَ ۾ ان جي اهميت ۽ ضرورت کي واضح ڪري.“ مٿين سوال کي اگر صحيح مفهوم ۾ بيهاريو ته ان کي هيٺين طرح لکڻو پوندو: ”جهاد جي وصف بيان ڪريو ۽ جهاد جي اهميت ۽ ضرورت کي قرآن ۽ سنت جي روشنيءَ ۾ ثابت ڪندي ان جي مختلف قسمن تي بحث ڪريو.“

وري سوال نمبر 3: هن ريت لکيل آهي. ”اسلام جي پنجن رڪنن جو مسلمان جي زندگيءَ ۽ ڪردار تي ڪهڙو اثر رکي ٿو.“

صحيح صورت ۾ سوال هن ريت لکڻ گهرجي ها. ”اسلام جا پنج رڪن مسلمان جي زندگيءَ تي ڪهڙو اثر وجهن ٿا؟“

سوال نمبر 5: ته ايتريقدر غلط آهي، جو شاگرد ته ڇا پر استاد جي به مجال ناهي، جو رڳو هو مطلب سمجهي سگهي. ههڙي ان ڄاڻائيءَ تي رڳو ماتم ڪري سگهجي ٿو. پڇيو ويو آهي ته ”سورت الحجرات جي غرض ۽ مفعول ڇا آهي“ انگريزي ۽ اردو عبارت کي پڙهندي معلوم ٿئي ٿو ته دراصل معتحن کي هيٺيون سوال پڇڻو آهي.

”سورة الحجرات جو مقصد ۽ مطلب ڇا آهي؟ ان ۾ ڏنل احڪامن ۽ هدايت کي ڌيان ۾ رکي پنهنجي بيان جي وضاحت لکو.“ ان کي چوندا آهن اٿو ڇي گهوپاڻو.

هاڻي ساڳئي سال جي جنرل سائنس جي پيپر مان مثال ڏجن ٿا. دراصل هن پيپر جا سڀئي سوال اصلاح طلب آهن، مگر نموني خاطر ڪجهه مثال ڏجن ٿا.

سوال نمبر 2 لکيل آهي ته ”مينوءَ جي رٿابنديءَ جا اصول مثالن سان سمجهائي، هڪ درمياني در جي واري ڪٽنب جو مثال وٺي بيان ڪريو.“ غلط ٻوليءَ سوال کي بلڪل معمو بنائي ڇڏيو آهي. صحيح سوال هن ريت لکڻ گهرجي ها. هڪ درمياني ڪٽنب جي مينوءَ جي رٿا بنديءَ جا مثال لکو.

سوال نمبر 4 به انتهائي غلط ٻوليءَ ۾ لکيو ويو آهي، جيڪو هن طرح آهي: ”مختلف غذائي شين کي خريد ڪرڻ جا اصول بيان ڪري گهٽ ۾ گهٽ هڪ طريقو مڃيءَ ۽ ڀاڄين جي تازگيءَ جي پرک لکو.“ اهو سوال آسان ٻوليءَ ۾ هن طرح لکڻ گهرجي.

”غذائي شين خريدڻ جي مختلف اصولن تي بحث ڪريو ۽ مڃيءَ ۽ ڀاڄين جي تازگي جانچڻ جو گهٽ ۾ گهٽ هڪ طريقو ٻڌايو.“ اهڙيءَ طرح هن پيپر جي سنڌي سيڪشن ۾ لکيل سڀئي سوال بلڪل منجهائيندڙ ۽ عجيب انداز ۾ بيان ڪيا ويا آهن.

ايڪانا مڪس پيپر-2

اهڙيءَ طرح ايڪانامڪس جي پيپر ۾ ڏنل سوال ۾ اصلاح طلب آهن. رڳو هڪڙو سوال مثال خاطر پيش ڪجي ٿو. سوال نمبر 1 ۾ پڇيو ويو آهي ته: ”معاشي لاپي جي وصف بيان ڪريو. رڪارڊو جي لاپي واري نظريي کي شڪل وسيلي ظاهر ڪريو.“ اصل ۾ اهو سوال صحيح سنڌيءَ ۾ هن طرح لکڻ گهرجي ها. ”معاشي لاپي جي وصف لکو ۽ خاڪي وسيلي رڪارڊو جي لاپي واري نظريي جي وضاحت ڪريو.“
1980ع جي پيپرن مان ڪجهه مثال

ايڪانامڪس پيپر-2

سوال نمبر 1 هن طرح آهي: ”قومي آمدنيءَ جي وصف لکي ٻڌايو ته ان جو ورهاڱو ڪيئن ٿئي ٿو.“ اهو ٻولي ۽ مفهوم جي لحاظ کان بلڪل غلط سوال آهي. اصل انگريزي يا اردو عبارت مطابق ان جي مفهوم کي هيٺين ريت بيان ڪري سگهجي ٿو. ”قومي آمدنيءَ جي موزون وصف بيان ڪريو ۽ ٻڌايو ته ان جي ورڇ ڪيئن ٿيندي آهي؟“

سوال نمبر 4 جي ٻولي ۾ بلڪل غلط ۽ ناقابل فهم آهي. درست سوال هن صورت ۾ ٿيندو. ”ٺاڻي جو سلهم گهٽجڻ سان زراعت، ڪاروبار ۽ صنعت جي پيشي وارا ماڻهو ڪيئن متاثر ٿين ٿا؟“ وضاحت لکو. ساڳي سال جي اسلامڪ ڪلچر جي پيپر ۾ هڪ سوال هن طرح درج ٿيل آهي. ”نماز کان نفس جي پاڪي ٿئي ٿي“ صحيح ٻولي ته ٺهيو پر ڇا هن جملي مان ڪو مطلب به نڪري سگهي ٿو؟ سولي سنڌيءَ ۾ اهو سوال هن طرح پڇي سگهجي ٿو. ”نماز سان نفس جي پاڪائي ٿئي ٿي يا نماز نفس کي پاڪ رکي ٿي.“ هاڻي 1979ع جي ساليانو پيپرن مان ڪجهه مثال پيش ڪجن ٿا.

اسلامي ڪلچر پيپر 1 ۾ هڪڙو سوال هن طرح ڏنو ويو آهي. ”مصرين جي ادب ۽ سائنس کي لکڻ جو فن واضح ڪريو.“ هي سوال ته نه ٿيو، پر گجھارت چئبي. ڀلا ڪو به استاد هن سوال جي مفهوم کي سمجهندو ته

ممتحن ڇا ٿو پڇڻ گهري؟ صحيح سوال هن ريت ٿيندو. ”مصري ادب، سائنس ۽ لکڻ جي هنر بابت تفصيل سان لکو.“ اهڙيءَ طرح شهرت جي پيپر ۾ هڪ سوال هن طرح درج ٿيل آهي. ”هيٺ ڏنل ملڪن مان، ڪن به ٻن جا پاڪستان تعلقات لکو.“ صحيح ترجمو هيٺينءَ طرح ٿيندو.

”هيٺ ڏنل ملڪن مان، ڪن به ٻن ملڪن سان پاڪستان جا تعلقات بيان ڪريو“ اسلامي تاريخ جي پيپر ۾ هڪڙو سوال هن ريت ڏنل آهي. اسلام تاريخ تي واقع ڪريلا جا اثرات مرتب ڪريو. دراصل ان سوال جو مقصد صحيح سنڌيءَ ۾ هيٺين طرح واضح ٿي بيهندو.

”ڪريلا جي واقعي اسلام جي تاريخ تي ڪهڙا اثرات ڇڏيا.“ ٻيو هڪ سوال آهي ته ”حضرت عمر رضه جو انتظاميه سلطنت جو بيان لکو“ اهو سولي سنڌيءَ ۾ هن طرح هئڻ گهرجي. ”حضرت عمر رضه جي حڪومت ۾ رکيل انتظام تي روشني وجهو“ از انسواءِ پارهين ڪلاس جو سنڌي مادري زبان جو پيپر به گهڻن سالن کان يڪسانيت جو شڪار آهي ۽ بنهه غير معياري آهي.

هنن چند مثالن مان چٽيءَ طرح ظاهر ٿيندو ته ڪيئن ته امتحاني پيپرن ۾ خصوصاً سنڌي ترجمي واري ڀاڱي ۾ هر سال سوالن جي ٻولي ڪيئن نه غلط هوندي آهي. اها صورت حال اسان سڀني لاءِ شرمساريءَ جو باعث آهي. بورڊ جي بالا عملدارن کي ان سلسلي ۾ سدائو آڻڻ لاءِ درخواست به موڪلي وئي هئي پر افسوس جو ڪنهن جي مٿي تي جون به ڪانه سُرِي. سنڌي ٻوليءَ جو غير معياري ۽ درست نه هجڻ خصوصاً امتحاني ذريعي علمي حلقن لاءِ باعث فڪر آهي. ياد رکڻ گهرجي ته ملڪ جي ديسي ٻولين ۾ اهو اعزاز رڳو سنڌي ٻوليءَ کي ئي حاصل آهي، جو اها اعليٰ تعليمي ٻوليءَ جي حيثيت ۾ وطن جي هڪ علائقي اندر باضابطي طور استعمال ٿي رهي آهي ۽ جنهن سلسلي ۾ ان جي ترقيءَ جا امڪان ڏينهن ڏينهن روشن ٿيندا وڃن پيا. هن وقت هزارين شاگرد سنڌي ٻوليءَ کي تعليمي ذريعي طور استعمال ڪري رهيا آهن، ليڪن مستقبل قريب ۾ اسڪولن وڌڻ سان اهو تعداد لکن تائين وڃي پهچندو. ان ڪري تعليمي

ٻوليءَ جي حيثيت ۾ سنڌي زبان جو صحيح استعمال ۽ صحت خصوصي
توجہ لھڻي ٿو. ان ڪري بورڊ جي اعليٰ حڪام کي گذارش آھي تہ سوالیہ
پيڙن جي معيار ۽ درست ٻولي تي خاص ڌيان ڏيڻ ۽ پيپر ڪينڊڙن کي نہ
رڳو سخت ھدايتون موڪلين پر چڱيءَ طرح چنڊڇاڻ ڪرڻ کانپوءِ ئي
جيڪي پيپر معيار تي پورا لھي سگھن، صرف انھن کي امتحان لاءِ ڪارگر
سمجھو وڃي!

(ھي مقالو روزانہ ھلال پاڪستان ۾ 22 مئي 1983ع تي شايع ڪيو ويو.)

✱

سنڌي ٻولي ۽ سنڌي ادب جو باهمي عمل

اصل ۾ ’ٻولي‘ بنيادي طور صرف هڪ هوندي آهي، ليڪن ان جي اوسر ۾ به مختلف ڌارائون شامل هونديون آهن. اهو ئي سبب آهي، جو ان جا ٻه مختلف روپ ’عام ٻول چال‘ ۽ ادبي يا ڪتابي ڏس ۾ اچن ٿا. ڪڏهن ڪڏهن ڪن مضمونن ۾ ’ادبي ٻولي‘ ۽ ’عام ٻولي‘ جو نالي مٿس ذڪر ايندو رهندو آهي، ليڪن ڪڏهن به ان تي سنجيدگيءَ سان بحث نه ڪيو ويو آهي، ته آيا ٻنهي درميان ڪو حقيقي فرق آهي ڇا؟ ۽ ان جون لازمي تقاضائون ڪهڙيون ٿين ٿيون؟ خصوصاً هڪ ”سرنڌر ٻوليءَ“ ۾ تمام گهڻي احتياط ۽ محنت جي ضرورت پوي ٿي ۽ ان تي عمل ۽ رد عمل تي نظر رکڻي پوي ٿي، جيئن معلوم ٿئي ته علمي ۽ فني طور اسان جون ڪوششون ٻوليءَ جي واڌ ويجهه ۾ ڪهڙيءَ طرح مدد رسائي سگهن ٿيون، جيئن ان جي اصليت به قائم رهي ۽ ساڳئي وقت اها اڄ جي تهذيبي تقاضائن مطابق، هڪ پائدار ۽ گهرو سرل ۽ آسان ذريعو به بنجي سگهي.

تعليم ۽ سکيا ۾ ’عام ٻولي‘ يا ’ادبي ٻولي‘ ٻنهي مان ڪهڙيءَ کي اختيار ڪرڻ گهرجي ۽ هر هڪ جي عمل ۽ دخل کي ڪيتريءَ حد تائين قبول ڪري سگهجي ٿو. لساني قدمن جي لهاظ کان ٻنهي کي هڪجيتري اهميت ڏجي يا گهٽ وڌيهرين نظر ۾ اهو سوال نهايت سادو ۽ آسان تعليمي مسئلو Academic Problem ڏس ۾ ايندو مگر عملي طور ان جا گهڻيئي معنوي ۽ استعمالي پهلو ٿين ٿا. عام طور لساني ۽ تعليمي ماهرن طرفان ٻه نظريا پيش ڪيا وڃن ٿا. هڪڙو ادبي ۽ تحريري زبان تي زور ڏيڻ ٿا ته ٻيا وري عام ٻوليءَ کي مؤثر سمجهن ٿا. جي تحريري ۽ ادبي زبان جي لساني اهميت کي قبول ڪنداسون، ته پوءِ غالباً هرڪو ٺوس اصولن ۽ مقرر معيارن موجب ٻولي سکڻ جي ڪوشش ڪندو، ڇاڪاڻ جو اها ’عام

بول چال، کان گهڻو واضح ۽ مستحڪم (Stable) ٿئي ٿي. اهڙي طريقي تي عمل ڪرڻ سان يقيناً هڪ 'غير متحرڪ' زبان جي ترغيب ملندي ۽ 'قابل قبول لفظن' ۽ زبان جي قاعدن تي هر دم اصرار رهندو. صحيح ڇا آهي ۽ غلط ڇا آهي، يا اُن جي پرک پروڙ وڌندي. تدريسي زبان جي طريقي (Language learning method) تي ڪاربنڊ رهي، هڪ بنيادي استوار ڪرڻو پوندو ۽ مدرسن ۾ محض ٺهيل ٺڪيل اصولن ۽ 'معياري تحرير' سان مطابقت رکندڙ 'پوليءَ' جو استعمال سڀڪارو ويندو. (ڇاڪاڻ جو عام ٻولي ان جي برعڪس غير يقيني ۽ متبدل ٿئي ٿي،) اهڙي اصول تي ڪاربنڊ رهڻ سان وري انتهائي اختلاف جي صورت ۾، زبان جي صفائي يا خالصيت (Puristic) قواعد پرستي (Pedantic) ۽ ٻوليءَ جي هر اصول ۽ قاعدي کي ادب مان ظاهر ڪرڻ جي رجحان پيدا ٿيڻ جو انديشو رهي ٿو.

جيڪڏهن 'تحريري زبان' جو ثانوي درجو تسليم ڪري 'ٻول چال' جي زبان' کي اوليت ڏينداسون ته پوءِ ڪنهن به غلطيءَ کي تسليم ڪرڻ بجاءِ به گاهي ماهي طعن و تشنيع ٿيندي رهندي. انتهائي حالت ۾ وري، تحريري زبان کان بي توجهي ٿيندي. ڳالهائڻ واري انداز يا زباني فارم (Oral Form) لاءِ عزت ۽ چاهه پيدا ٿيندو. غير مهذب ۽ چٽڪن لفظن کي عيب نه ڀانيون ويندو، ان ڪري واحد معياري زبان (Standard Language) کي ضرب رنسي ۽ زبان جي يڪسانيت ۽ يڪجهتيءَ کي سدائين نقصان رسڻ جو انديشو رهندو. مون ڪيترا جملا امتحاني ڪاپين کي ساريندي گڏ ڪيا آهن، جن کي پڙهڻ سان معلوم ٿيندو، ته درس ۽ تدريس ۾ 'معياري ٻوليءَ' کي هميشه ٻئي ڏانهن اڇلايو وڃي ٿو. مثلاً:

1. 'جهان آرا' نصيحت واري ناول آهي.
2. تنهنجي لاءِ اسين ڪن جي مهتاجي پيا ٿا ڪيون.
3. جاڏي نظر پئي، ائين پيو محسوس ٿئي ڇڻ صبح ٿيڻ واري آهي.
4. "سڀڪي" پنهنجي ڪم سان رڌل هو.
5. هو درازن ۾ ڄاڻو هيو. هڪڙي دفعي شاهه صاحب درازن ۾ آيو، سچل سرمست کي ڏسي چيائين، "جيڪي" اسان ڪنو رڌو آهي، انهيءَ جو

ثقافت ۽ انساني معاشري جي اوسر

اچي. اسان جي لکندڙن کي مرڪز ڏي مائل (Centrepetal) رويو اختيار ڪرڻ گهرجي، جيئن ٻوليءَ جون سڀ ريتون هڪ وڏو روپ ۾ جذب ٿي وڃن. 'مرڪز گريز' رويو، ٻوليءَ جي يڪسانيت ۽ ترقيءَ لاءِ نقصان ڪارڻيندو. جيئن 'ادب' جو تصور 'عام ٻوليءَ' کان سواءِ ڪري نٿو سگهجي، تيئن 'عام ٻوليءَ' جي وجود ۽ پختگيءَ لاءِ ادبي يا تحريري يا مصدق ادبي روايت جو هئڻ تمام ضروري سمجهيو وڃي ٿو. رڳو تخليقي عمل ۽ قوت جي وسيلي ڪنهن ٻوليءَ ۾ وسيع تر معنويت پيدا ٿئي ٿي ۽ ان ۾ حسن ۽ نڪار اُڀري ٿو. اها ڳالهه تيستائين ذهن نشين نه ٿيندي جيستائين اسان ٻوليءَ جي ادب جي باهمي عمل واري نڪتي کي نه سمجهنداسون.

ٻولي ۽ ادب جو باهمي عمل

ٻولي ۽ ادب جو باهمي عمل (Interaction of language and literature) مان مراد آهي ته ٻولي ۽ ادب ٻئي پنهنجي پنهنجي دائره عمل ۾ هڪ ٻئي تي اثرانداز ٿين ٿا. انساني سماج جي نهايت اوائلي دور ۾ ڳالهائڻ جي سرگرميءَ مان ادب جنم ورتو، ان ڪري بظاهر ته ادب کي ثانوي حيثيت (Ancillary) ۾ ڳڻجي ٿو، ليڪن عملي دنيا ۾ علم و ادب جي بنيادي ضرورت کان ڪو به انڪار ڪري نه سگهندو، جي سڀ هڪ خاص زبان ۾ تحرير ۽ بندش جا محتاج رهن ٿا. علم و فن جي تخليق سان گڏوگڏ هڪ علمي يا ادبي زبان جي تراش خراش جو عمل به بيڪ وقت جاري رهندو اچي ٿو، جيتوڻيڪ ان جو بنياد وري به 'عام ٻوليءَ' تي ئي آهي.

سائنس گهڻو وسيع ٿيندي ٿي وڃي، انساني ذهن جي رسائي، هن نظام شمسيءَ کان پار نڪري، ڪائنات جي وسعتن ۾ گردش ڪري رهي آهي، ان ڪري علم و فن جي اظهار ۽ بيان لاءِ محض عام ٻولي ناڪافي ٿئي ٿي. انساني وجوده ميڪانڪي دور ۾ انساني مسئلا گهڻا پيچيده ٿيندا ٿا وڃن، جن جي رد عمل ۾ پيدا ٿيندڙ انساني نفسيات جي باريڪ احساسن ۽ خواهشن کي سمجهڻ ۽ اظهار ڪرڻ لاءِ ڏينهنون ڏينهن نون لفظن ۽ نين معنائن جي ضرورت پوي ٿي. اهو ئي سبب آهي، جو ڏسبو ته اڄوڪيون

ترقي يافتہ ۽ سائنٽيفڪ زبانون پنهنجي سرشت ۾ عام ٻوليون هوندي به خاص زبانون بنجي ويون آهن.

ڇا واقعي هر ٻوليءَ جون عملي طور ٻه صورتون آهن؟ ادبي زبان جي نوعيت عام ٻوليءَ کان مختلف آهي ڇا؟ انهيءَ نڪتي کي سمجهڻ لاءِ ضروري ٿئي ٿو ته ٻوليءَ جي تهذيبي ۽ سماجي ترقيءَ کي خيال ۾ آڻي، ان جو درجيوار ۽ با ترتيب مطالعو ڪريون. تاريخي ۽ بنيادي طور ٻولي صرف هڪ ڳالهائڻ جي ذريعي نسل در نسل منتقل ٿيندي آئي آهي. حقيقت ۾ ڏٺو وڃي ته ٻوليون پنهنجي فطرت ۽ امتزاج ۾ ترقيءَ جو احتمال رکن ٿيون ۽ منجهن اهڙي پوشيده قوت مضمر آهي، جو اُهي ترقي يافتہ تهذيبن جون ترجمان بنجي سگهن ٿيون. اڄ جيڪڏهن ڪي ٻوليون گهڻو اوج تي پهتل نظر اچن ٿيون ته اُها ڪا منشا ايزدي نه هئي، بلڪ جن ٻولين کي سازگار موقعا ميسر ٿيا، تن پنهنجي امڪاني قوت کي استعمال ڪيو ۽ ٻين ٻولين کان اڳتي وڌي ويون. ترقيءَ جي سلسلي ۾ پهريون استعمال باقاعده طور تي ’تحريري زبان‘ جي صورت اختيار ڪري ٿو ۽ ’تحريري زبان‘ وري اڳتي وڌي ’ادبي زبان‘ جي صورت وٺي ٿي، جا ئي حقيقي معنيٰ ۾ هڪ ٻوليءَ جي واسطي انتهائي تڪميل جو ثبوت مهيا ڪري ٿي.

بعضي ڪن سازگار حالتن، سماجي تبديلين، سياسي اقتدار ۽ نظرين جي ڦهلاءَ سببان، ڪي ننڍيون ٻوليون به جلد ترقي ڪري چانهنجي وڃن ٿيون، ليڪن ڪي وڏيون ٻوليون به صرف سياسي ڪارڻ ۽ موافق حالتن جي ناپيد هجڻ سببان سست رفتاريءَ سان اڳتي وڌن ٿيون. پري ڇو وڃجي، پنهنجي ملڪ جي هڪ ٻوليءَ جو مثال ٿا وٺون. پنجابي ٻولي هند ۽ پاڪ جي اٽڪل پنج ڪروڙ ماڻهن جي ٻولي آهي. اولهه-اوڀر پنجاب، سرحد جي وادين ۽ ڪشمير جي حدن تائين عوام ۾ اظهار ۽ رابطي جو فطري ذريعو پنجابي ٻولي بنيل آهي. برطانوي ايام حڪومت دوران نون سڌارن ۽ نين پيدا ٿيل حالتن ۾ ننڍي کنڊ جي ٻولين جي فطري ارتقا ۾ هڪ نئون موڙ پيدا ٿيو ۽ اُهي هڪ نئين ترقيءَ کان آشنا ٿيون. انهن جي رڳن ۾ هڪ نئون خون ڊوڙڻ لڳو، جنهنڪري انهن ۾ توانائي ۽ يڪجهتي آئي. ليڪن جتي

ٻيون ٻوليون جديد زماني جي تقاضائن سان هلڻ لڳيون، انهن ۾ تيز تر تخليقي عمل شروع ٿيو، اتي پنجابي ٻولي ساڳي رفتار سان اڳتي وڌي نه سگهي. ڇو جو بعض ناموافق حالتن جي ڪري اها وسيع علائقي جي ٻولي هوندي به تعليمي ۽ سرڪاري ذريعي پنجن کان محروم رهجي ويئي ۽ پڙهڻ لکڻ کان ڪڍجڻ سبب ان ۾ تخليقي عمل تيزيءَ سان جاري رهي نه سگهيو. نتيجي طور ان جي جدا جدا محاورن (Dialects) ۾ انتشاري ڪيفيت پيدا ٿي پئي؛ اهي وهڪرا جي هڪ چشمي ۾ گڏ ٿي ٻوليءَ کي سيراب ڪن هئا، سي مختلف هنڌن تان وهڻ لڳا ۽ ڌار ڌار ننڍين ننڍين ٻولين جي حيثيت ۾ مختلف نالن سان سڃاڻجڻ لڳا. ڇاڪاڻ ته ٻوليءَ جي مختلف محاورن کي پاڻ ۾ ڳنڍڻ ۽ يڪجا صورت پيدا ڪرڻ جو واحد سرچشمو علم و ادب جي تخليق آهي، جنهن کان پنجابي ٻولي عملاً ڪٽيل رهي. ليڪن هينئر اها ڪمي، پنجابي فلمي صنعت جي اُڀرڻ سببان ڪي قدر پوري ٿيندي نظر اچي ٿي. فن ۽ ادب جي سطح تي جدا جدا مڪاني محاورن (بند ٻولين) جي ميلاپ مان هڪ معياري ۽ قبول عام ٻولي (Standard and popular) نشو و نما وٺي رهي آهي.

سچ ته ائين آهي ته ٻوليون پنهنجي دائري ۾ سماجي ڪارڪردگيءَ جو مؤثر ذريعو رهنديون آهن، ليڪن جڏهن انهن ۾ فن ۽ ادب متعلق تحرڪ ۽ عمل پيدا ٿيو، تڏهن رفتي رفتي اهي ٻولين مان وڌي مڪمل زبانون بڻجي ويون. ساڳي حقيقت موجوده دور جي وڏين ۽ ترقي يافتہ زبانن سان به لاڳو ٿئي ٿي. اڄ جي سائنسي دور ۾ به ٻوليءَ کي تقويت رسائڻ جو ڪو به طريقو ناهي، صرف جنهن ۾ تخليقي عمل بتدریج وڌندو رهي ٿو، سا ٻولي وڌندي ويجهندي ۽ طاقتور بڻجي وڃي ٿي. ڪجهه صديون اڳ انگريزي، فرينچ يا ٻي ڪنهن به ترقي يافتہ زبان ۾ علم و ادب جي تخليق جو ڪم جاري ۽ ساري نه ٿي ها ته پوءِ ممڪن آهي ته اڄ اهي پنهنجن اصولن هاڻوڪن نالن بجاءِ مرڳو ننڍڙين مڪاني ٻولين جي حيثيت ۾ سڃاتيون وڃن ها!

سنڌي ٻولي، ملڪ جي جاگرافيائي بيهڪ، تهذيبي اوسر ۽ ڳالهائيندڙن

جي طبعي لائن سببان ڪوناگون خصوصيتن جي حامل آهي. جيتوڻيڪ اسان جي ٻولي ڪنهن به دور ۾ عربي، انگريزي، فرينچ ۽ اسپينش وانگر هڪ مضبوط سلطنت اندر شان ۽ شوڪت واري انداز سان ڪانه اُسرِي نه وري اها ترقيءَ ۾ هندي يا اردو وانگر ڪو سياسي چڪتاڻ جو پس منظر رکي ٿي يا ان ۾ وري ڪو مذهبي جنوني جذبو ڪارفرما هو. ان جي برعڪس سنڌي فطري ماحول اندر صاف ۽ سٿري ادبي زبان جي حيثيت ۾ ترقي ڪئي ۽ انتهائي نازڪ جذبن ۽ نفيس خيالن کي تقرير توڙي تحرير ۾ ظاهر ڪرڻ جي قابل بنبي ويئي.

ٻوليءَ جي سلسلي ۾ انهيءَ تاريخي ادبي ارتقا کي نظر انداز ڪرڻ، زبان ۽ ادب جي عمل کي وسارڻ، زبان کي محض خالص ڳالهائڻ جي بنياد (Dral Basis) تي استوار ڪرڻ، هڪ نهايت مهلڪ غلطي ٿيندي. سموري تاريخ دوران ڳالهائجنڙ زبان (Spoken language) هڪ طرف اثر ڪيو به آهي ته وري ادبي فارم کان اثر انداز به ٿي آهي.

هر ڪنهن زماني ۾ 'عام محاورِي' تي 'ادبي زبان' اثر انداز رهي آهي. نه صرف ايترو بلڪ ان جي نقش قدم تي 'عام ٻولي' هلندي ۽ ان جي چوگرد عمل ڪندي رهي آهي. اهو ئي سبب آهي جو مختلف محاورن ۾ يگانگت پيدا ٿي ۽ هڪ عام فهم ٻوليءَ جو ارتقا ممڪن ٿيو.

اها به حقيقت آهي ته ڪنهن به ٻوليءَ جو سڌارو ۽ واڌارو رڳو ڪن پوشيده آواز ڦيرين گهيرين يا لساني تبديلين تي مدار نٿو رکي. جيڪا ٻولي اڄ اسين ڳالهائون ٿا، تنهن جي شائستگي ۽ لطافت ۾ ٻين مهذب زبانن وانگر ارادي ڪوششون به شامل رهيون آهن، جيڪي وقت جي بهترين دماغن (شاعرن اديبن ۽ عالمن) خود اظهاريت (Self expression) جي عمل اختيار ڪرڻ سان انجام ڏنيون. تاريخ جي هڪ چيڙي کان ٻئي چيڙي تائين ان جو اثر ڏسي سگهجي ٿو. قاضي قاضن کان قليچ بيگ تائين ڏسبو ته عام ٻوليءَ کي سنوارڻ ۽ سينگارڻ ۾ ادب هڪ اهم رول ادا ڪيو آهي.

تاريخي ارتقا جي مختلف دورن ۾ سنڌي ٻوليءَ جي جوڙجڪ ۾ ادب جو واسطو پئي رهيو آهي. مثال طور اسان جي ٻولي ۽ ادب جي سنڀند جو

اڳاڻو دور سومرن جي تاريخي دور کان شروع ٿئي ٿو، جنهن ۾ ٻوليءَ کي سڌارڻ ۽ سنوارڻ ۾ ادب جو خاص حصو رهيو آهي. ان وقت جي قصو گو پٽن، ڀانن ۽ چارٽن جي هلچل توڙي مذهبي، اخلاقي معاملن ۽ مبلغن جي تحريڪ مان ادبي اظهار جا ڪيئي اهڃاڻ واضح طور ملن ٿا. اهو صرف ادب پيدا ڪرڻ جو سعيو ۽ عمل هو، جنهنڪري ٻوليءَ جا منتشر وهڪرا هڪ جاءِ تي عمل ۾ اچي سگهيا ۽ ننڍن مڪاني ڏور مڪاني محاورن گڏجي هڪ يڪسان ٻوليءَ جي صورت اختيار ڪئي، ان ڪري نه رڳو ٻوليءَ جي گرامر ۾ باقاعدي آئي، بلڪ نحوي ساخت (Syntax) ۽ اسٽائيل به پيدا ٿي، جا اڳ ۾ عدم موجود هئي.

اهڙيءَ طرح سمن ۽ ارغونن جي دؤر ۾ متعدد سنڌي شاعرن جا نالا فارسي بياضن ۾ ملن ٿا ۽ سندن ڪجهه اشعار به. انهيءَ زماني ۾ ٻوليءَ جي لفظي متاع ۾ لازمي طرح سان ڪافي اضافو آيو هوندو، ڇا ڳالهه نهايت قدرتي آهي. نه صرف ايترو بلڪ سندن شغل سببان ئي، ادبي قالب جي وات نروار ٿي، جنهن واسطي هڪ لفظي ترتيب گهڙيائون، انهن ڪوششن جي نتيجي ۾ ٻوليءَ جي سونهن، سوييا ۽ وسعت بيان ۾ واڌارو آيو. ان زماني جا ناميارا شاعر قاضي قاضن ۽ شاه ڪريم ٿي گذريا آهن، سندن ڪلام جو ڪجهه حصو محفوظ رهجي ويو آهي. انهن به فطري طور اُهاڻي ٻولي استعمال ڪئي هوندي، جا پنهنجي ارد گرد ٻڌي هوندائون، تاهم ساڳئي وقت اهو به خدشو آهي ته ساڳي ٻوليءَ تي هو پاڻ به اثر انداز ٿيا هجن ۽ هنن ڪي اهڙا لفظي سڪا ۽ اصطلاح به ضربيا هجن، جن جو اڳ ۾ رواج ڪونه هو ۽ اُهي اڳتي هلي سندن قوت ۽ اثر سان عام ٻوليءَ ۾ جاري ٿيا.

انهن کانپوءِ ڪلهوڙن جو دور اچي ٿو، جنهن کي ادبي ترقيءَ جو ’سونهري زمانو‘ سڏجي ٿو. واقعي آهي به ائين. ان ئي زماني ۾ سنڌي ٻوليءَ اظهار ۽ بيان ۾ اوج حاصل ڪيو. ٻوليءَ جي اوسر ۾ شاهه لطيف جي ڪاوش گهڻي امداد روائي، ان کي هڪ ڪلاسڪ جي درجي تائين پهچايو. سندس ڪلام جي ٻولي ۽ لفظي جوڙ پنهنجي ظاهري ترڪيب ۽ معنوي سميت هر دور تي چاڻيل رهي، لطيفي روايت ٻوليءَ جو هڪ

مخصوص رنگ پيدا ڪيو ۽ اهڙا قدر ۽ معيار قائم ڪيا، جي هر دور ۾ زبان جي صحت ۽ واڌاري جو صحيح طور تي بنياد بنيا. پنهنجي ئي زماني ۾ سنڌي آباديءَ جي اخراج ۽ وڌي تعداد ۾ ڌارين ماڻهن جي آمد جا واقعا رونما ٿي چڪا، جنهن بعد اها ڳالهه بعيد از امڪان نه هئي ته سنڌيءَ ۾ ڌاريان عنصر داخل ٿيندا رهن. اهڙيءَ صورت حال ۾ فقط ڪلاسيڪي ادب ئي آهي، جنهن هڪ مضبوط ڪوٽ وانگر ٻوليءَ جي حفاظت ڪئي ۽ ان جي اصليت کي برقرار رکڻ ۾ مددگار بنيو. ڪلاسيڪي ادب اسان جي ٻوليءَ جي لغت کي پاڻ ۾ سميتي محفوظ رکيو آهي. ان ۾ ٻوليءَ جا اصل ڌاتو، محاورا، لفظي پيچ گهڙ ۽ نحوي ترڪيبون سلامت موجود آهن، جن تي ٻوليءَ جي انفرادي وجود جو انحصار آهي. اڄ جا عالم ۽ اديب وري به ادب ۽ فن جو رشتو ڪلاسيڪي ٻوليءَ سان ڳنڍي رهيا آهن، جنهن ۾ لطيفي ڪلام، گهڻو رهبر ۽ معاون ثابت ٿيو آهي، ان ڪري علم ۽ ادب، فن ۽ صحافت، تعليم ۽ تحصيل ۾ نڪرڻ، صاف، اجاريل ۽ خالص ٻولي وجود وٺي رهي آهي. حقيقت ۾ جيڪڏهن ڪا به ادبي روايت زنده نه هجي ها يا وري تحريري رواج زور نه وٺي ها ته پوءِ اڄ سنڌي ٻولي گهڻي مختلف هجي ها ۽ شايد اها مرڪزيت ۽ يڪجهتي نه رهيس ها، جا کيس موجوده زماني ۾ حاصل آهي.

ليڪن سوال ٿو پيدا ٿئي ته ادب مان عام ٻولي ڪيئن ٿي سڀراب ٿئي؟ ٻوليءَ جي عام ۽ چالو لفظن ۾ اديب ڪيئن ٿا نين معنائن جا رنگ ڀرين؟ شعري صنعتون ۽ فني ڪاريگريون ڪيئن ٿيون ٻوليءَ مان جنم وٺن؟ اهي سڀ چيزون باهم عمل جي نتيجي ۾ پيدا ٿين ٿيون. جيستائين ٻوليءَ ۾ ادبي يا تخليقي پهلوءَ جو غور سان جائزو نه وٺبو، تيستائين لساني نزاکتن توڙي شعري ۽ فني گھاڙتن کي سمجهي نه سگهنداسون. اهڙي مطالعي جي نه هجڻ سببان ئي ماضيءَ ۾ پيدا ٿيل سنڌي شعر جي ضعتن توڙي فني اندازن کي باقاعده سڃاڻي نه سگهيا آهيون ۽ نثر ۽ نظم جي مابين فرق کي محسوس ڪري نه سگهيا آهيون. سنڌي ادب ۽ سنڌي ٻولي هڪ ٻئي تي اثر انداز ٿيندا رهيا آهن، ان جون ڪي ٿوريون عملي صورتون ۽ روپ ڏجن ٿا.

عام اصطلاح ۽ گفتا

اصطلاح يا محاورا هر هڪ عام ٻوليءَ جو فطري انگ آهن، جو هر ٻوليءَ جو پنهنجو نجو سرمايو ٿئي ٿو، نثر ۽ نظم ۾ روزمره جي ٻولي توڙي ان جي ترڪيبين ۽ عام اصطلاحن جو استعمال عام جام نظر ايندو. ليڪن هتي خصوصي طور گفتن جو ذڪر ڪيو ويو آهي، اهي به بنيادي طور اصطلاح آهن ۽ عام ٻوليءَ ۾ بنان ڪنهن تڪلف ۽ ججهڪ جي بلڪل فطري انداز ۾ ڳالهائيا وڃن ٿا. تاهم انهن جو وجود ۽ اجراءَ محض ادب جي ڪارستاني سببان آهي. اچو ته مثال وٺون.

هڪڙي عزيز حال حقيقت ٻڌائيندي چيو ته ”ادا! وڏڙا ويچارا! وڃي ڪيچ قراريا، اسين پيا دنيا جا سور سهون.“ هاڻي غور ڪريو ته هن سموري جملي ۾ ڳالهه ڪي با معنيٰ ۽ اثر انگيز صرف هڪڙي لفظي جوڙجڪ آهي، جنهن ٻڌندڙ واطي لطافت ۽ ڪشش پيدا ڪئي. اهو ’ڪيچ قرارجن‘ شعر مان ئي عام ٻوليءَ ۾ رائج ٿيو ٿو ڏسجي ۽ ان پنهنجي سموري معنيٰ خيزي ادب مان حاصل ڪئي آهي. ڏسو ته اهو ساڳيو گفتو سلطان الاولياءَ خواجه محمد زمان لاري واري جي ڪلام ۾ ڪيئن نه عارفانه رمز سان جڙيو پيو آهي!

چڏيو جن پنيور چپر تن کي چاڙڪي،

معر غم لئن هور وڃي ’ڪيچ قراريون‘.

هڪڙي دوست ڳالهه ڪندي چيو ته ”ادا! مون کي سان گڏ وٺي هلڻ لاءِ چيائون به، وري جڏهن آئون سهي سنبري پهتس ته ڏسان اُٺ نه اوطاقن“ هڪ ٻئي چئي ڪنهن موقعي تي چيو: ”مان ته هاڻي انهن پيئين تي وڃان ٿو ته هيٺيون پيو هجي، بس مڙهيون ٿيون مارين“ اهڙيءَ طرح ڪلاسيڪي ادب جون اڪيچار ورجيسون، گفتا ۽ فقرا پنهنجي اصل معنوي ۽ اصطلاحِي هيٺيت سان ’عام ٻولي‘ ۾ گهر ڪري ويون آهن. ليڪن عام ماڻهوءَ کي ڳالهه ٻولهه ۾ ان جي لکائي ڪانه ٿي پوي ته آيا اهي شعرو ادب جو ئي حصو آهن.

پنيور کي باهه لڳڻ، درد جو دارون- سونن کي شاباس- گهڙيا سي

چڙهيا- سون جا سندرا يا سور سندرا ٻڌايا- مومل جو مانڊاڻ- سون تي سين
 مٿائڻ- ڪت به ڪنڊ به _ رتيءَ جي رهاڻ- عاشق زهر پياڪ- لاهوتين
 لڏيو- انڌا اونڌا ويڄ- نينهن جي نهائين- ابر جو اوصاف- پتنگن جو ٻهڙ-
 سچ مٿي سڙڻ- رڳون ٿيون رباب- وجود جو ورق ڌوئڻ- مجاز جون ميخون-
 ملڪ مڙوئي منصور- اُٺ نه اوطاقن- چنيسر سان چاڳ- جهڙو حال
 حبيب- ڪڇان تان ڪافر- زندا روڙڻ- سنهو ڪٽڻ (شائستہ عمل ۽
 مهذبانه گفتگو جي معنيٰ ۾) ٻڌڻ ڪم پروج جو- حجت هوت پنهنون
 سان- عشق نه پڇي ذات- وکر وهائڻ- مٽيءَ لڌو مان- پرديسي ڪهڙا
 پرين- آيو سو اگهيو- آڻيون ۽ چاڙهيون- وغيره وغيره اهڙا ڪئين لفظي
 جوڙ ۽ گستاخاڻ، جي عام گفتگوءَ کي بامقصد ۽ شيرين بنائين ٿا، ليڪن
 اُهي رڳو ڪلاسيڪي دؤر جي شاعرن ۽ اديبن جي تخليقي عمل جو ئي
 ثمر آهن.

پهاڪا ۽ گفتارون

هر ڪنهن ٻوليءَ ۾ پهاڪا يا ضرب المثل (Proverb or popular saying) جو هڪ پندار هوندو آهي. پهاڪا ۽ عام چوڻيون، هر دؤر ۾
 ٺهنديون ۽ مقبول عام ٿينديون رهنديون آهن، انهن کي بنيادي طور تي عام
 ٻوليءَ جي موجودات ۾ شمار ڪيو وڃي ٿو. اهي پنهنجي دؤر ۾ زندگيءَ
 جي مشاهدن، واقعن ۽ آزمودن مان جوڙيا ويا آهن. جيتوڻيڪ انهن سان
 ڪيترا پهاڪا، سگهڙن ۽ سخورن ٺاهيا هوندا، ليڪن اُهي گمنام رهن ٿا،
 ڇاڪاڻ جو انهن کي جوڙڻ ۾ علم ۽ ادب جو باقاعده تخليقي عمل
 ڪارفرما ڪونه رهيو آهي. اهي پهاڪا عام ٻوليءَ جو سينگار آهن، جي
 گفتگوءَ کي مزدار ۽ ڪچهريءَ کي رُس وٺائين ٿا، اديب ۽ عالم پهاڪن کي
 پنهنجين هلڪين ڦلڪين تحريرن، دقيق ۽ فلسفياڻي مضمونن، توڙي
 مڪالمن ۽ ڪهاڻين ۾ عام جام استعمال ڪندا رهن ٿا.

پهاڪا مختصر ۾ مڪمل جملا ٿين ٿا. جيئن ته جهڙي ڪرڻي
 تهڙي پري، جهڙي نيت تهڙي مراد، چورن مٿان مور تر جي گُهي سُو چوٽون

کائي، رب رُسي مٽ کسي، جهڙي سٺ تهڙيون ٿي ويهون، جيڪا نهن سان چچي، تنهن تي ڪاتي چو وهائجي. اهڙا پهڪا سراسر علم و دانش جا ٺڪتا آهن، جن کي انسانن پنهنجي آزمودي مان ڀرايو آهي. سنڌيءَ جا اڪيچار پهڪا اوائلي تمدني زندگيءَ جا عڪاس آهن. مثال طور تي صدين کان سنڌين جو اُٺ سان واهيو رهندو اچي ٿو. چنانچ ڏاهن ۽ اڪابر، جدا جدا ماڻهن جي عادت ۽ مزاج کي بيان ڪرڻ لاءِ اٺ جي خصلتن کي مثال بنايو آهي. اُٺ ڀريو ته به رڙي، جي ٺلهو ته به رڙي، اٺ پوي ڪنڪ به ته به ڪنڊا چڻ چڻ ڪاءُ، اُٺ جي چاڙهيءَ تي به لعنت ۽ لاهيءَ تي به لعنت؛ ڏاڇي هڻي ڏهه ته ٽوڏو هڻي تيرهن؛ اُٺ پوڙهو ٿيو ته به مٿن نه سڪيو، اهڙي مار جهري اُٺ پٽن تي کائي؛ پوڙهو اُٺ به ڪنواٽ لهي؛ اُٺن تڏهن ٿي رُٺو جڏهن ٻورا ٿي سڀيا؛ اُٺ پنهنجي مُٺ ۾ پاڻ ترڪي؛ بيوس اٺن ٻار ڇڏيا. اِٻان وٽ ڪيتريون اهڙيون چوڻيون به آهن، جي علم ادب جي لازوال حصي هوندي به، ساڳئي وقت عوام ۾ به مقبول آهن. ڳالهه ٻولهه دوران اها خبر ئي نه پوندي آهي ته اُهي دراصل ڪنهن شاعر يا اديب جون گفتارون آهن يا اهي ستون ڪنهن بيت يا ادب پاره سان پيوست آهن. دراصل اهڙيون چوڻيون ڪنهن ڪلام يا سخن (Expressions) جو نچوڙ ٿين ٿيون، جن کي انگريزيءَ ۾ Clich'e چئبو آهي. سنڌيءَ ۾ ان کي 'گفتار' جو نالو ڏيڻ سهڻو ۽ موزون ٿيندو.

One major difference between a clich'e and a proverb or popular saying is that the former can usually be traced to definite author, while the latter is just as often anonymous being as Cervantes call it a short sentence exhaled on long experience. (Marihopei: the story of English) page 129

”يعني ته گفتار ۽ پهڪا کي يا عام چوڻيءَ ۾ وڏو فرق اهو آهي، جو پهرين مان عموماً ڪنهن خاص اديب جي نشاندهي ٿي سگهي ٿي، پر جيستائين ٻئي جو تعلق آهي ته اهو اڪثر ڪنهن ڪمنام سان وابسته رهي ٿو، جيئن سر وائنز چيو آهي ته اهو هڪ مختصر جملو ٿئي ٿو، جنهن جو بنياد طويل ڌمودي تي ٻڌل هوندو آهي.“

اسان جي علم ۽ ادب ۾ اهڙيون بيشمار ستون آهن، جي 'گفتار' جي زمري ۾ اچي وڃن ٿيون. ڪيترن شاعرن ۽ سگهڙن جون ڪلامي ستون ضرب المثل طور استعمال ٿين ٿيون. شاهه ڪريم جي ڪلام مان گفتار آهي ته:

پاڻيءَ مٿي جهوپڙا، مورڪ اڃ مرن

ڪا شيءِ ويجهڙائيءَ ۾ چڱي مقدار ۾ ميسر هجي، ليڪن ڪو پنهجي اڻاڻپ يا ڪاهليءَ کان ان مان فائدي پرائڻ کان محروم رهي ته عموماً اهو مثال دهرابو آهي. قاضي قاضن جون هي ستون به 'گفتار' جو جو مثال پيش ڪن ٿيون:

منڊي ماڪوڙي ڪوه ۾ پيئي ڪچي اپ،

اگر اڳيان اُڀري واڳون ٿي وريام.

ڪڏهن انساني نفسيات جي زاوين تي روشني وجهندي يا ڪائنات جي لامحدود وسعت ۾ انسان جي معمولي ادراڪ کي خيال ۾ آڻيندي، اهڙيون چوڻيون ورجائبيون آهن. 'جهان آرا' ناول ۾ هڪ ڏکويل انسان جي جذباتي ڪيفيت کي ظاهر ڪندي، هڪ سهڻي گفتار ڏنل آهي. 'اي، موت! شل توتي موت اچي' لطيف جي گفتار (ٻاهر زيب زبان سين اندر هڃارو) به ڪهڙي معروف آهي. درحقيقت ڪلاسيڪي ادب توڙي انگريزي دؤر ۽ آزاديءَ کان وٺي اڄ تائين قديم ۽ جديد ادب مان ان جا ڪيترا مثال پيش ڪري سگهجن ٿا. ليڪن لطيف جي گفتارن کي خصوصي اهميت حاصل آهي، ڇاڪاڻ جو اُهي عام ٻوليءَ سان رلي ملي ان ۾ جذب ٿي ويون آهن. جيئن ته:

جي هُو قيام مڙن ته ڪَر اوڏا سُڀرين،

اندر جنين جا اَڏم ڏونگر سي ڏورينديون،

پيرين پنڌ وسار هلُ هنئين سين هوت ڏي،

ذات نه آهي ذات تي جو وُهي سو لَهي.

جني لاءِ مياس، سي ڪانڌي ڪيم نه هليا.

ڦورو نه ڦولهي شل سنڀين پوي صراف ڪي.
 آچي پڳ مڙس، اندر مڙني اڳڙيون
 ڦريا پسي پين، ڪرين ڪير نه چڪيو.
 وڪر سو وهاءِ جو پئي پراڻو نه ٿئي.
 ڏيسي سين ڪجن، پرديسي ڪهڙا پرين.

ڪن اديبن ۽ شاعرن جون گفتارون محض خاص حلقن يا محدود دائري ۾ استعمال ٿينديون رهن ٿيون، ليڪن لطيف جي گفتارن جو عام ماڻهن ۾ ايتريقدر واهيو آهي، جو اُهي ادب جو لازمي حصو هوندي به 'عام ٻوليءَ' جو جز بنجي ويون آهن.

چست فقره (اڪي جملا)

هن دور ۾ اسان جي اديبن ۽ شاعرن تخليقي جوهر وسيلي ڪلاسيڪي ٻوليءَ کي جيارن جي عمداً ڪوشش ورتي آهي. هنن مختصر ۽ اڪي جملا پنهنجي زبان ۽ بيان ۾ ٺهڪائي لطافت جو هڪ نئون انداز پيدا ڪيو آهي. شيخ اياز پنهنجي مجموعي ڪلام تي 'پونٽر پري آڪاس' جهڙو دلنشين نالو رکي، پنهنجي شاعريءَ جي حسين ۽ رومانوي پس منظر کي اجاگر ڪيو. اهڙيءَ طرح هن پنهنجي ٻين ڦٽارن تي 'جي ڪاڪ ڪڪوريا ڪاپڙي'، 'ڪلهي پاتم ڪينرو'، 'ڪي جو بيجل ٻوليو' ۽ 'وچون وسڻ آيون' ۽ 'ڪپر ٿو ڪُن ڪري' نالا رکيا، جن مان سندس جاندار فڪر ۽ تخيل تي روشني پوي ٿي. اهڙيءَ طرح هڪ نقاد پنهنجي مقالي تي عنوان ڏنو 'جي تند برابر توران'. تنقيد، عدل ۽ پرک جي ڪنهن به جملي سان ههڙو سهڻو معنيٰ آفرينيءَ جو مطابق پيدا ٿي نه سگهي ها! الطاف شيخ پنهنجي سامونڊي سفر نامن جي ڪتابن لاءِ 'منهنجو ساگر'، 'منهنجو ساحل'، 'سمونڊ جي سيوين'، 'بندر ۽ بازارون'، 'وايون وٽجارن جون' ۽ 'سمونڊ جن ساڻيه' جهڙا دلڪش ۽ موضوع سان ٺهڪندڙ نالا منتخب ڪيا. ڪنهن پنهنجي سياسي مضمون تي 'پينر آءِ پلياس' جهڙو موزون نالو رکيو. غلام رباني پنهنجي ڪهاڻيءَ تي 'پن پوڙن پاتال' جو

عنوان رکيو. امڙا انيڪ نالا ڪلاسيڪي ادب مان کنيا ويا آهن، هتي رڳو عنوانن جي سلسلي ۾ مثالن ڏيڻ تي اڪتفا ڪئي وڃي ٿي، ورنه انساني امنگن، جمالياتي ۽ ذوقي جذبن توڙي فڪري نڪتن جي اظهار لاءِ اهڙن چست فڪرن جو عام مضمونن، مڪالمن، ڪهاڻين ۽ فلسفيانه مقالن ۾ نهايت حسن ۽ خوبصورتيءَ سان استعمال ڪيو ويو آهي.

مذڪور مثالن مان سنڌي عام ٻولي ۽ سنڌي ادب جو اختلاط سمجھ ۾ اچي ويو هوندو. عام الفاظ ۽ ساديون ترڪيبون، ذهني ڪاوش باعث نئين انداز سان ادب جو حصو بنجن ٿا ۽ وري ساڳي موٽي 'عام ٻوليءَ' ۾ گفتارن، گفتن ۽ فڪرن جي شڪل ۾ رائج ٿي وڃن ٿا.

پراڻا لفظ ۽ نئون لباس

موجوده دور ۾ نه رڳو ڪلاسيڪي ٻوليءَ کي جيارو ويو آهي، بلڪ نچ ۽ نٻار ٻوليءَ جي لفظي ۽ اصطلاحِي ذخيري جو به هن دور ۾ موزون ۽ سهڻي طريقي سان ججهي انداز ۾ استعمال ٿيو آهي. ان ڪري عام ۽ رواجي لفظ وسيع معنائن سان مزين ٿيا ۽ علمي ۽ ادبي نڪتن جي اظهار ۽ بيان ۾ مددگار ٿيا. انهن ڪوششن جي نتيجي ۾ اسين ڏسون ٿا، ته ٿوري عرصي ۾ حيرت انگيز طور تي زبان ۾ ڪشادگي پيدا ٿي آهي. ڊاڪٽر نبي بخش خان بلوچ، ڪلاسيڪي ۽ لوڪ ادب توڙي لسانياتي مباحثن ۾ ڪيترن ئي نچ ۽ رواجي لفظن کي عمدگيءَ سان علمي اصطلاحن طور استعمال ڪري، انهن کي مائدار بنايو آهي. ساڳيءَ طرح محمد ابراهيم جويي پڻ پنهنجين تحريرن ۾ عام لفظن ۽ ترڪيبن ۾ جان پيدا ڪئي آهي. سراج، گهڻي رياض ۽ مسلسل محنت سان زبان جي صحت ۽ صفائيءَ جو هڪ صحيح معيار قائم رکي، سنڌي صحافت ۾ هڪ عمدو مثال قائم ڪيو آهي. هن حالات حاضره جي سياسي ۽ معاشي مسئلن ۽ نئين سوچ جي طور طريقن لاءِ پراڻي شڪل وارن لفظن کي وسيع مفهوم سان هم آهنگ بنايو آهي. رسول بخش پليجي پنهنجي سياسي، تجزياتي ۽ فڪري خيالن جي تشريح ۽ بيان ۾، عام سطح جي ٻولي، محاورن ۽ پهاڪن کان نهايت موزون ۽ سهڻي طريقي

سان ڪم ورتو آهي. گفتن، گفتارن، فڪرن ۽ ڪلاسيڪي ادب ۽ شعر جي مثالن کي جديد فڪر سان ائين ٺهڪايو ڇڏي جن تي منڊيءَ تي ٽڪا هيٺ ڇنڊ پراڻا لفظ ڏجن ٿا، جن کي نئون لباس پهراڻي، جديد فهم ۾ استعمال ڪيو ويو آهي. اوسر- ذهني اوسر- ادبي اوسر پورهيت- پورهيت عوام- پورهيت دشمن، پرمار- پرماريت- پرمار شاهي- پرماري، نظام- پرماري قوتون، سرت- سياسي سرت، اتساه- اتساه ڏياريندڙ جذبا، وڳوڙ- وڳوڙي، اسرن- اسريل ملڪ- اسرنڌر ملڪ، لاڙا- ادبي لاڙا- تنقيدي لاڙا- نفسياتي لاڙا، اسات- ادبي اسات- تخليقي اسات، ڇڙواڳ- ڇڙواڳ انارڪي- ڇڙواڳ سياست- ذميوار سياست، پاڻ پرو- پاڻ وهڻو، پرڪ پروڻ سرواڻ، ذات ۽ ڏانءُ، اسهپ- مذهبي اسهپ، ادبي سرچاڻ، گهڻ رخا، بيٺڪي راڄ، عوامي راڄ، سهڪار- سهڪاري ملڪ- سهڪاري لاڳاپا- ان سهڪاري فني رچاءُ ۽ سٽاءُ سرت ۽ ساڃاهه.

نوان جي ان وهڪ ۾ سادا سودا ۽ محدود مطلب لاءِ ڪتب ايندڙ لفظ، خاص مفهوم جا حامل ٿي جاندار ۽ متحرڪ بنجي ويا آهن. انهن ۽ ٻين اهڙن لا تعداد لفظن ۾ ضرورت مطابق اضافي اسم ڳنڍي، متناسب ۽ موزون معنائن وارا اٺيڪ گهريل الفاظ جوڙيا ويا آهن، جن کي سماجي علمن کان سواءِ نفسيات، جماليات ۽ فلسفيات موشگافين ۾ رواني سان استعمال ڪيو ويو آهي.

نوان لفظي پيڪر ۽ علامتون

اسان جي فنڪارن هن دور ۾ سنڌي ٻوليءَ جي گهڻي کان گهڻن محاورن ۽ لفظي ۽ لساني ترڪيبين کي پڻ استعمال ۾ آندو آهي. نه رڳو ايترو بلڪ زبان جي بيهڪ ۽ استعمال کان واقف ٿي، لفظن ۾ رکيل قوت ۽ رنگ روپ سڃاڻي، منجهانن ڪيترا سهڻا سهڻا لفظي پيڪر تخليق ڪيا آهن ۽ ڪيترين ئي سهڻين تشبيهن ۽ علامتن کي وجود ڏنو اٿن. ڪيئن دلڪش قافيه ۽ حسين ۽ جديد فقرا جوڙيا اٿن، جن سان ٻوليءَ جي سونهن ۽ سوپيا کان چار چنڊ لڳا آهن. ڪهاڻين ۽ شاعريءَ جي مختلف صنفن مان

ان جا ڪيترائي مثال پيش ڪري سگهجن ٿا:

ننڍ نهار- پل پکيڙو- من پکيڙو- گهوٽ ان موٽ- دل جو راڻو- رات جا ننڍ- مرڪن جا ٿيڙو- ڌرتيءَ ڌڪاڻا- سونهن پڪي- ڏک جي ڏانڻ- چنگ جو ڏنگ- جندڙي ٻاڀري ڪنڊ- ڏيئڙو ڏيئڙو ڏاه- جر جر جرڪي جوت- چنگ جي چٽنگ- ساز پري سرهان- گلابي گهڙيون- سڀني ول- ڪونپل پل- جيءَ جا جهولنا- سنڌ جي سينڌ- اکين جون اُميريون- انڌو اپ- اداس واديون- پل جو پانڌيڙو- تارون ٻهر تلوارون- گلن جو چاه- خوشبونن جو ڪڪر.

سنڌي ادب ۽ سنڌي زبان هڪٻئي کان ڪهڙي انداز ۾ اثر ورتو اٿن ۽ ڪيئن هڪٻئي تي اثر انداز ٿي رهيا آهن، تنهن جون ڪجهه جهلڪيون ڏيکاريون ويون، جنهن ۾ ’عام ٻوليءَ‘ کي سينگارڻ ۽ سنوارڻ ۾ ’ادبي رول‘ جو خصوصيت سان ذڪر ڪيو ويو آهي. ائين هرگز ڪونهي ته ڪو ’عام ٻولي‘ يا ’ادبي ٻولي‘ ۾ مختلف شيون ٿين ٿيون. ادب جو سرچشمو هر طرح سان وري به ’عام ٻولي‘ آهي. نه رڳو ايترو بلڪه سماجي علمن ۽ نوس علمن (سائنس) کي به ڪاميابيءَ سان پڙهائي ۽ اڳتي وڌائي تڏهن سگهجن، جڏهن ان جو بنياد عام ٻوليءَ تي استوار ڪبو. ٻولي هڪري ٿيڻ گهرجي، پوءِ چاهي اها ڳالهائجنڌر (Spoken) هجي يا وري لکجنڌر (Written) ٻولي هجي. ٻنهي درميان واضح نشان يا سڃاڻو سنڌو ظاهر ڪرڻ تقريباً ناممڪن آهي. اوهان ڏٺو هوندو ته بعضي هڪ لفظ مقبول عام ٿيندو ٻوليءَ جو جز بنجي وڃي ٿو ۽ بعد ۾ وري ساڳيو لفظ ’ادب‘ ۾ استعمال ٿيڻ لڳي ٿو. اهڙيءَ طرح ڪي لفظ ۽ گفتا ’ادبي سڪا‘ ٿي ضربن ٿا ۽ پوءِ ٻوليءَ جي ڀڃڪڙي وري به ’عام ٻوليءَ‘ ۾ گڏجي مسجي وڃن ٿا. تعليم ۽ تدريس جي ابتدائي مرحلن ۾ بلڪل عام ۽ آسان اظهار اختيار ڪرڻو پوي ٿو، ليڪن ٻوليءَ جي يڪجهتي ۽ عمومييت کي ٻي ڀال قائم رکڻو آهي. مختلف علمن جي سکيا ۾ ادبي يا ڪتابي زبان کان رهنمائي حاصل ڪرڻ لازم ٿيو پوي ٿي. البت جتي محض لسانياتي مطالعو درڪار هجي ته اُتي عام ٻوليءَ کان مدد وٺڻ ڪارائتو ٿيندو.

عام ٻولي هر دور ۾ ٿوري ٿوري ۽ غير محسوس انداز ۾ بدلجندي رهي ٿي. زماني جي ترقيءَ جو اثر لازمي طور تي عام ٻوليءَ تي پوي ٿو. ان ۾ نين نين ايجادن، نون فيشنن، نون طريقن ۽ نين ضرورتن جا انيڪ نالا جنم وٺندا رهن ٿا، ليڪن اها حقيقت به روز روشن وانگر ظاهر آهي ته ڪيترائي لفظ غير مستعمل بنجي رواج مان نڪرندا به وڃن ٿا. ڪيتريون ترڪيبون سهل طبعي يا آسمان پسنديءَ تي ڪارند رهن سان رفتي رفتي عام ٻوليءَ مان نڪرنديون وڃن ٿيون. رڳو اسان جي اوستا ۾ ئي ڏسندي ڏسندي ڪيترا لفظ ۽ اصطلاح يڪي بعد ڊيگري روزمره جي ٻوليءَ مان غائب ٿيندا پيا وڃن. جيڪڏهن علم ۽ ادب ج وسرچشمو جاري ۽ ساري نه رهي ته هوند ٻوليءَ جو وڏو روپ يا هڪ ڪري صورت قائم رهي نه سگهن. فطري طور دنيا جي هر 'عام ٻوليءَ' سان ساڳي حالت قائم آهي. رڳو اديبن، شاعرن ۽ عالمن جون تخليقي ۽ تعميري ڪوششون ئي عام ٻوليءَ ۾ استحڪام پيدا ڪن ٿيون ۽ ان جي باقي مانده ترڪيبن ۽ اصطلاحن کي قائم رکيو اچي. ازان سواءِ سندن تجربا پراڻن ۽ رواجي لفظن کي نوان مفهوما عطا ڪن ٿا، جنهن ڪري ٻوليءَ جو دامن به وسيع ٿيندو وڃي ٿو.

جيئن ته ادب ۽ ٻوليءَ جي نسبت پاڻ ۾ گهڻي ۽ گهڻائي آهي، ان ڪري ٻوليءَ جو علمي ۽ فني اڀياس محض رواجي زبانداريءَ تائين محدود ڪونهي، بلڪه ان ۾ تخليقي عمل جو مسلسل جائزو به لازمي طور اچي وڃي ٿو.

ماضيءَ ۾ ٻوليءَ ۽ ادب جي باهمي عمل جي مطالعي نه هئڻ ڪري ئي پنهنجي ٻوليءَ جون ادبي خوبيون اسان جي نظر کان اوجھل رهنديون آيون آهن. اسين اڄ تائين پنهنجي ٻوليءَ جي 'شعري نظام' کان واقف ٿي نه سگهيا آهيون، نه وري ان جي گھاڙڙين ۽ جڙت جا اصول واضح ڪيا اٿئون. اسان جي عالمن کي سنڌي شاعريءَ ۾ فطري ڪشش ته ضرور محسوس ٿي ۽ ان لاءِ کين بي انتها محبت به هئي، مگر سندن علمي مطالعو کين ڪنهن صحيح ڊگ تي لائي نه سگهيو. هو سنڌي شاعريءَ ۾ خالص گڻ ۽ اصليت کي ڄاڻڻ بدران ان ۾ ڌارين شاعريءَ جي پنهنجي خصوصيتن جي تلاش ڪرڻ لڳا. اهو ئي سبب آهي جو هو غلط نتيجن ۽ انديشن ڪڍڻ جا

مرتب ٿيندا رهيا. انگريزي دور جي ڪن نقادن ڪلاسيڪي شاعريءَ ۾ فارسي عروض جي عدم موجود جي بناء تي، اُن کي 'جهنگلي شعر' سڏيو! پاڪستان قائم ٿيڻ بعد ان جي تلافِي وري ان صورت ۾ ڪئي وئي جو سنڌي شعر جي صنفن تي هندي ڇند وڌيا جو اطلاق ڪيو ويو، حالانڪ اسان جي سموري شاعريءَ ۾ 'ڇند وڌيا جو جيئن جو تيئن عمل دخل نه آهي. از انصواءِ گل، فاضل، قاسم ۽ خصوصاً سانگي فن عروض کي ساڳي صورت ۾ قبول نه ڪيو آهي، بلڪ ترميم ۽ تبديل آڻي، اُن کي سنڌيءَ جي ساخت سان قريب بيهاريو اٿن اهڙيءَ طرح اسان جي شعر و شاعريءَ جا وَرَن ۽ سينگار (شايع بدائع) به خالص ديسي فن تي مڃيا آهن ۽ سنڌي ٻوليءَ جي مزاج ۽ فطري سونهن سان ٺهندڙ آهي.

اها اسان جي بدبختي چئبي، جو سال ٻن ۾ جيڪي ادبي تاريخون ۽ فن شاعريءَ بابت ڪتابڙا شايع ٿيا آهن، تن کي ساڳيءَ روايتي انداز ۾ لکيو ويو آهي. انهن ۾ سنڌي نثر ۽ نظم جي بناوت ۽ ان جي اصل صنعتن ۽ خالص صنعتن جي باري ۾ ڪجهه به نه لکيو ويو آهي. پيو ته ٺهيو، پر جنهن پهلوءَ جي چوڻي 'وهي ته وهي وٺ رينگڻ کي' انهن تي پوريءَ طرح صادق اچي ٿي. مثال طور: غزلن جو غنچو جو مرتب ڊاڪٽر عبدالجبار جوڻيجو آهي، ۽ يونيورسٽيءَ ۾ پروفيسر آهي. اهو ڪتاب گذريل متعدد ڏهاڪن کان بي اي جي نصاب ۾ رائج آهي. سنڌي ٻولي ۽ ادب جي اعليٰ تعليم لاءِ نصاب ۾ غير معياري ۽ تعليمي ڏاڪي سان ان مناسب رڪنڊڙ ڪتاب عرصي دراز کان هلندا اچن جن سنڌي ٻوليءَ جي تعليم کي ان وڻندڙ بنائي رکي آهي. خصوصاً اتر ۽ بي اي جو نصاب انتهائي غير معياري آهي. سنڌي ادب جي تاريخي ۽ فني مطالعي بابت مارڪيٽ ۾ اڪثر بي سود ڪتاب گردش ۾ آهن، جن جي تبصيل لاءِ شاگردن کي پابند ڪيو ويو آهي. 'غزلن جو غنچو' ڏسو جنهن ۾ شاعريءَ جو انتخاب ته سخن فهميءَ جي جوهر کان خالي آهي. مگر فن جي شناسائيءَ جو تحط به الامان والحفيظ! سنڌي شاعريءَ جي حسن ۽ سينگار کي سمجهڻ لاءِ اهي ئي پراڻيون گئل پيئل صنعتون، پراڻن روايتي تذڪرن مان چونڊي ڳڻايون ويون آهن. صنايع بدائع

جون اهي ترڪيون ايران جي آڳاٽي جاگيردارانه نظام جون پيداوار ۽ خالصتاَ اڪتسابي عمل ۽ زيبائش سان تعلق رکن ٿيون، جن مان ڪهڙيون ادبي روح کان بلڪل عاري آهن. جديد شاعريءَ ۾ جيڪي صوري ۽ معنوي تجربا ٿيا آهن تن جو اسان جي هن نقاب پوريءَ طرح سان مطالعو نه ڪيو آهي. ’جديد غزل‘ متعلق لکي ٿو ته: ”اياز جي غزل تي انگريزي زبان ۽ رومانيت جو اثر آهي.“ عجيب بي ٺڪي ڳالهه چئبي! سنڌي غزل تي انگريزيءَ جو اثر ڇهه معنيٰ دارد؟ واقعي عجيب خيال آرائي آهي. ڇا سنڌي غزل ۾ انگريزي لفظن جو نزول ٿيو آهي؟ يا انگريزي شاعريءَ جي ڪنهن ٻي صفت، سنڌيءَ ۾ ڏيڍو دمائيو آهي؟ مطلب ته هي ڪتاب غنچي بدران بي آب و گياهم پوئي جو محشر نمونو ٻنجي پيو آهي!

اسان تي فرض عائد ٿئي ٿو ته ”نانگ ويو نڪري ۽ ليڪو پيو ڪٽجي“ جهڙي طرز عمل کان پاسو ڪريون ۽ اجايو ظني ۽ ڏڪييازيءَ واري بحث ۾ پنهنجون قوتون ۽ وقت ضايع ڪرڻ بجاءِ ٺوس ڪم سرانجام ڏيون. زبان ۾ تخليقي عمل جو بغور سان مطالعو ڪريون ۽ پنهنجي زبان تي خالص خوءَ ۽ خوبيءَ کان واقف ٿيون.

(هي مضمون ٽماهي مهراڻ اپريل 1984ع واري رسالي ۾ ڇپيل آهي.)

*

سنڌي ٻوليءَ بابت ڪريون ڳالهيون

انٽرويو: خالد چانڊيو

سوال: سنڌي ٻوليءَ جي تاريخي حيثيت ڪي توهان ڪيئن ٿا ڏسو؟
شمس الدين عرساڻي: تاريخي پسمنظر مان مراد هوندي آهي ته اسان کي ڪو ئوس ذريعو ملي، جنهن مان اسان کي خبر پوي ته سنڌي ٻولي ڪهڙي وقت ۾ رائج هئي. لکت ۾ ڪا تحرير ملي يا ڪا ثابتي ملي ته اسان جي ٻولي ڪيتريون صديون اڳ ۾ موجود هئي، ان لحاظ کان جيتوڻيڪ جيڪي موهن جي دڙي مان انگ اکر مليا آهن. چون ٿا ته اهي سنڌي ٻوليءَ جا نشان آهن پر اها واقعي ڪا سنڌي ٻولي هئي يا ڪا ٻي ٻولي هئي، جنهن لاءِ ڪجهه چئي نه ٿو سگهجي. ان لاءِ ايترو چئي سگهجي ٿو ۽ مستند راءِ به اها آهي ته اها ٻولي سنڌ ۾ رائج ضرور هئي. ان لاءِ ان کي قطعي اهو نه ٿو چئي سگهجي ته اها هاڻوڪي ڳالهائيندڙ ٻولي هئي، منهنجي مطالعي ۽ راءِ موجب جيستائين ان لاءِ ڪو ئوس ثبوت نه ٿو ملي تيستائين هن وقت ڳالهائيندڙ ٻوليءَ کي قديم ٻولي جي ماءُ نه ٿو چئي سگهجي ۽ علمي راءِ به اها آهي ته جيستائين ثابتيون يا نشان نه ٿا ملن تيستائين ان لاءِ ڪا به مثبت راءِ نه ٿا ڏئي سگهون. باقي جيتري قدر هاڻي جيڪا ٻولي ڳالهائي وڃي ٿي ان لاءِ 10 ۽ 11 صديءَ ڌاري اهي ثابتيون ملن ٿيون ته اڄ جي ٻولي ان وقت به سنڌ ۾ مروج هئي. انهي جي ثابتي هڪڙي اها به آهي ته جيڪي عرب سياح محمد بن قاسم جي دور کانپوءِ هتي آيا آهن. انهن جي ڪتابن ۾ سنڌي ٻوليءَ جا لفظ موجود آهن. فتح نام سنڌ جيڪو ڪتاب لکيو ويو آهي، ان ۾ سنڌي زبان جا لفظ موجود آهن سنڌ جون ڏينون، سنڌي ماڻهن جا نالا سنڌ جا ڳوٺ، انهن جي جيڪا سماجي ترڪيب جيئن جو تئين قائم آهي، جنهن مان سمجهي سگهجي ٿو ته اسان

جي هيءَ ٻولي جيڪا انهي صديءَ ۾ بلڪل موجود هئي ۽ عربن خود اهي ثابتيون ڏنيون آهن ته هتي جيڪي ڦڪيون، سُتيون يا دوائون جن جو ذڪر انهن پنهنجن ڪتابن ۾ ڪيو آهي يا جيڪي سنڌ جا فن آهن. هنر آهن انهن جو ذڪر ڪيو آهي يا سنڌي ماڻهن جي رهڻي ڪهڻي، مذهبي عقيدا جيڪي عرب سبحان ٻڌايا آهن انهن مان معلوم ٿئي ٿو ته سنڌي ٻولي پنهنجي مثبت شڪل ۾ ان دور ۾ موجود هئي، بلڪ ان جون سرحدون اڄ جي دور ۾ ملتان ۽ منصوره تائين عربي ۽ سنڌي ٻولي رائج هئي، جنهن جي ڪري تاريخي لحاظ کان سنڌي ٻوليءَ جي اهميت کي ڪنهن به صورت ۾ رد نه ٿو ڪري سگهجي.

سوال: سنڌ اندر هر علائقي جا ماڻهو پنهنجي پنهنجي لهجي ۾ ٻولي ڳالهائڻ ٿا، ان صورتحال ۾ اسين ٻولي کي ڪهڙي هڪ شڪل ڏئي سگهنداسين؟

شمس الدين عرساڻي: توهان جي لهجن جي حساب سان شايد مراد اها آهي ته محاورا اهي رڳو سنڌي ٻولي جا ته ڪونهن، ٻولي جيتري وسيع هوندي، جيتري زبان ڪهڻن علائقن پکڙيل هوندي تيئن ڳالهائڻ جا لهجا به ڪهڻا هوندا جيئن سنڌيءَ ۾ پهاڪو آهي ته ٻارهيڻ ڪوهين ٻولي پي. جيئن انگريزي تمام وسيع زبان آهي، ته اوترو ان جا لهجا ڪهڻا هوندا، اهو هر ڪنهن ٻوليءَ سان آهي، رڳو سنڌي زبان ۾ ائين ناهي. ائين لهجن جو ذڪر ڪري ٻوليءَ ۾ نفاق وجهڻ، ٻوليءَ ۾ تفريق پيدا ڪرڻ، خبر ناهي ته هتي اسان وٽ ڪجهه عالمن اهو شيو ڇو بڻائي ڇڏيو آهي پر ائين ناهي، لهجن سان ڪو به فرق نه ٿو پوي، دراصل لساني اصول اهو آهي ته معياري ۽ ڪتابي زبان هڪڙي هوندي آهي، جنهن کي اسٽينڊرڊ لئنگويج چيو ويندو آهي. جيئن انگريزي ۾ *kings dilects* جيڪا آهي، جيڪا انهن جي معياري ٻولي آهي. اوهان انگلينڊ جي مختلف علائقن ۾ ويندؤ ته اُتي به ڪيترن ئي قسمن جا توهان کي لهجا ملندا پر انهن جي ميڊيا جي ٻولي، ڪتابن جي ٻولي، تعليم جي ٻولي ۽ سرڪاري ٻولي توهان کي هڪڙي واحد پريڪٽيڪل شڪل ۾ ملندي، ائين ڪرڻ سان ٻولي ورڇجي ڪانه

ويندي. پر هتي جي ماڻهن خبر ناهي ان لهجن ۽ علائقائي معيار کي بنياد بڻائي اها پنڊي ڇو پاري ڏني آهي ٻوليءَ جي افاديت جي خلاف. اها به هڪڙي سازش آهي سنڌي ٻولي کي ختم ڪرڻ جي ايمان کان سنڌي ٻولي، جيڪا هاڻوڪي ڪتابي ٻولي آهي يا جيڪي به لهجا آهن يا پهڪا آهن اهي ته ان ٻوليءَ جا مددي وسيلا آهن. اسان جي جيڪا اُترادي ٻولي آهي، لاڙي ٻولي آهي، ڪڇي ٻولي آهي. اهي سنڌي ٻوليءَ جا آهن. DIALECS جنهن مان معياري ٻولي، محاورا ۽ انداز بيان اختيار ڪري اڳتي وڌي ٿي، اهي جيڪي مختلف وهڪرا آهن سي ان مرڪزي زبان ۾ اچي گڏجن ٿا ۽ مختلف سنڌي علائقن جون ننڍيون ٻوليون ۽ لهجا ۽ محاورا گڏجي هڪڙي مڪمل سنڌي زبان بڻجي ٿي. پنهنجو جنهن لاءِ مثال توهان چوندو ته اردو زبان ۾ هڪڙو دهليءَ وارن جو لهجو آهي، هڪڙو لکنؤ وارن جو لهجو آهي يا ٻيا ڪيئي لهجا آهن، جتي مختلف نمونن سان ڳالهائون وڃي ٿو ته ڇا ان کي توهان ائين چوندو ته اردو ڪتابي زبان آهي، معياري زبان آهي سا هڪڙي زبان آهي، جنهن تي انهن جو ڪو به اختلاف ناهي، باقي ٻوليءَ ۾ جيڪو بگاڙ پوي ٿو اهو لفظن جي غلط استعمال ڪرڻ سان پوي ٿو، جيئن مثال اسين لکندا آهيون ”هو“ ڪي وري ان کي لکن ٿا ”هيو“ يا ”هئو“. باقي محاورن سان ڪڏهن به بگاڙ پيدا نه ٿو ٿئي ۽ ٻي ڳالهه ته اهي علائقائي لهجا ٻوليءَ لاءِ تمام گهڻو اهم آهن، جيئن اسين فڪشن لکون ٿا يا ڊراما لکون ٿا ته جيڪڏهن انهيءَ خطي جو ماڻهو ڪردار ۾ انهيءَ ٻوليءَ ۾ ڳالهائي ٿو يا ان لهجي ۾ ڳالهائي ٿو ته اها ڪا خراب ڳالهه ڪونهي يا ان کي ٻوليءَ جو بگاڙ نه ٿو چئي سگهجي. باقي جتي گڏيل مقصدن جي ڳالهه آهي، پنهنجو موقف ٻين تائين پهچائڻ جي ڳالهه آهي يا پنهنجو مقصد ظاهر ڪرڻ جي ڳالهه آهي ته پوءِ اسان کي معياري ٻوليءَ جو استعمال ڪرڻو پوندو.

سوال: اسين جنهن وقت سنڌ جو نالو کڻون ٿا يا سنڌ جي تاريخ جي حوالي سان لطيف جو فڪر اسان کي گهڻين شين جي سمجهاڻي ڏئي ٿو، ان حوالي سان لطيف جي ٻوليءَ کي اڄ جو سنڌي ماڻهو ته سمجهي ٿي نه ٿو

سگهي، سواء هڪ مخصوص حلقي جي توهان ان فرق کي ڪيئن ختم
ڪندؤ؟

شمس الدين عرسائي: آئون توهان کي اهو فرق سمجهايان ٿو. ٻولي
جنهن ۾ وقت گذرڻ سان گڏ سڌارو ايندو آهي، آساني پيدا ٿيندي آهي، ٻولي
جيڪا پيچيده صورت کان آسان صورت ڏانهن سفر ڪندي آهي، لساني
ماهرن ٻوليءَ جون منزلون مقرر ڪيون آهن. سنڌيءَ ۾ واقعي جيڪي
ايتريون شاهه لطيف جي وقت ۾ جيڪي اڳاڙيون، پڇاڙيون هيون يا ان جون
جيڪي پيچيده شڪليون هيون اُهي هاڻي چنڊجي، ڇانجي ويون آهن.

هينئر سنڌي ٻولي آسانيءَ ڏانهن سفر پئي ڪري، هاڻي توهان
شيڪسپيئر جي ٻوليءَ کي ڏسندؤ ته اُن ۾ به توهان کي فرق نظر ايندو. هن
دؤر جو انگريز يا انهن جو نوجوان ته شيڪسپيئر جي ٻوليءَ کي ته ڪونه
سمجھي سگهندو. شيڪسپيئر جي دؤر جي ٻوليءَ کي اڄ جو انگريز ايسٽائين
سمجھي نه سگهندو جيستائين ان جي تشريح نه ڪبي يا هاڻوڪي زبان ۾
ادا ڪري ان جو مطلب نه سمجھائبو. ائين هر ٻوليءَ سان ٿئي ٿو. اسان جي
ٻولي هينئر جنهن منزل تي اچي بيٺي آهي جنهن کي اسين سائنٽيفڪ ۽
ترقي يافتہ ٻولي چئون ٿا. تمام آسانيءَ واري آهي، جنهن ۾ اصطلاح سازيءَ
جا تمام گهڻا موقعا پيدا ٿي چڪا آهن. اصطلاح سازيءَ جي فن ٺاهڻ جا ۽
مختلف علمن کي بيان ڪرڻ جا، هينئر سنڌي ٻولي هڪڙي صحافتي
زبان به آهي، تعليمي زبان به آهي، سائنسي زبان به آهي. اڳي سنڌي زبان
شاهه لطيف جي دؤر ۾ ان منزل تي بيٺل ڪانه هئي، اُنهيءَ وقت ۾
صحافت جو فن ڪونه هو، تعليم جو اهو معيار ڪونه هو جيڪو هن دؤر
۾ آهي، يا جيڪي علم جا شعبا هن دؤر ۾ آهن اُهي شاهه لطيف جي دؤر
۾ ڪونه هئا ته سنڌي ٻوليءَ جو جيڪو لفظن جو ذخيرو آهي يا جيڪا
لفظيات آهي اُها تمام گهڻي وڌي وئي آهي ۽ هن دؤر ۾ اسين مختلف زبانن
جي پنهنجي مقصد ۽ مفهومي کي واضح ڪرڻ لاءِ مختلف زبانن جي لفظن
کي پنهنجي ٻوليءَ جي سانچي ۾ گهڙي اُنهن جو اظهار آسانيءَ سان ڪري
سگهون ٿا ۽ اسان جي زبان ۾ وڏي ڪشادگي ۽ وسعت اچي چڪي آهي.

ٻي ڳالهه ته ٻوليءَ ۾ جيڪو اهڙي طرح اسان کي بگاڙ نظر اچي ٿو. اهو دراصل ٻوليءَ جو سڌارو هوندو آهي ۽ شاهه لطيف جي دؤر ۾ ٻوليءَ جي جيڪا ترڪيب هئي ان ۾ ڪيتريون ئي پيچيده ترڪيبون هيون. سنڌي ٻولي ان کي ڇنڊي ڇاڻي پاڻ ۾ آساني پيدا ڪئي آهي نه ڪي ان ۾ بگاڙ آيو آهي، ان کي اسان پنهنجي ٻوليءَ جي ترقي ئي چونڊاسين. اها ٻوليءَ جي ارتقا آهي، توهان سمجهندؤ ته 50 سالن کانپوءِ سنڌي ٻوليءَ جي شڪل هاڻوڪي هوندي، ائين ناهي، ان ۾ وڌيڪ واڌارا اچي چڪا هوندا، هي جو توهان ڏسو پيا ته روز انگريزي زبان جون هيڏيون وڏيون لغتون پيون ڇپجن، اهي ڇا لاءِ پيون ڇپجن.

سوال: نج قومي ٻولي لاءِ چيو وڃي ٿو ته اها پنهنجي مٿي، تاريخ، تهذيب ۽ ثقافت مان ڦٽي نڪتي هجي ۽ ان جون معنائون پنهنجي ڌرتيءَ جي ماڻهن جو تاريخي ۽ ثقافتي ورثو ظاهر ڪن ان کي قومي ٻوليءَ جي ذمري ۾ آڻي سگهجي ٿو پر سنڌي ٻوليءَ ۾ عربي، فارسي، اردو ۽ ٻين ڌارين ٻولين جا لفظ به گهر ڪري ويا آهن، ان کي قومي ٻولي ڪيئن ٿو سڏي سگهجي؟

شمس الدين عرساڻي: ڌارين ٻولين جا لفظ ڪنهن به ٻوليءَ ۾ شامل ٿي سگهن ٿا، اهو هڪڙو ارتقائي مزاج آهي ٻوليءَ جو. توهان کي خبر آهي ته انگريزيءَ ۾ هي جيڪي علمي ۽ سائنسي لفظ گهڙيا وڃن ٿا، اهي ڪيئن ٿا گهڙيا وڃن، اهو ڪڏهن توهان ٻڌو آهي يا توهان کي خبر آهي ته اهي ڪهڙي نموني گهڙيا ۽ ٺاهيا وڃن ٿا. اهي لفظ جيڪي ليٽن، رومن، گريڪ، اهي سڀ لفظ انهن ٻولين جا لفظ آهن جن جون اڳڙيون ۽ پڇاڙيون وئي انهن مان اهي لفظ گهڙيا وڃن ٿا، ڪو به لفظ نج انگريزي ٻوليءَ جو پنهنجو ناهي، هاڻي منو پيشاب آهي، جنهن کي انگريزيءَ ۾ چوندا آهن ”ڊائٽڪس“، هاڻي اهو لفظ عربيءَ تان ورتل آهي ”ذبابيطس“، جيئن امير البحر لفظ آهي، انهيءَ تان انگريزي ايڊمرل لفظ ورتو آهي، اهڙيءَ طرح ڪيئي لفظ آهن جيڪي عربيءَ جا آهن، ڪيئي لفظ آهن جيڪي هنن فرينچ ٻوليءَ مان کنيا آهن. خود اسان وٽ سنڌي ٻوليءَ ۾ ڪيترائي اهڙا لفظ آهن جن جي توهان کي خبر نه پئجي سگهندي ته هي سنڌي ٻوليءَ جو لفظ آهي يا ڪنهن ڌاري

ٻوليءَ جو لفظ آهي. جيئن اسان وٽ ”پگهار“ لفظ آهي، هاڻي توهان چوندؤ ته اهو سنڌي لفظ آهي پر نه، جڏهن پوڄو ڪيڙ هتي آيا ته اُهي پنهنجن ملازمن کي جيڪا ماهوار تنخواه ڏيندا هئا چوندا هئا ته ”پگا، هاڻي ان لفظ کي سنڌي ماڻهن پگهار ڪري ڇڏيو، يا اسان وٽ هڪ گاهه آهي ”لوسن“، يا پاڇين ۾ هي ٿماتا آهن، پٿاڻا آهن يا گوٻي وغيره اهي لفظ انگريزن ۽ يورپ جي قومن جا لفظ آهن، جتان کان هتي رائج ٿي ويا. اهڙيءَ طرح انگريزي ٻوليءَ ۾ وري ائين ئي ٿيڻ ناهي، ۽ جيڪا ٻولي ٿيڻ رهندي اها ختم ٿي ويندي، ان لاءِ اهو سڄو ٻولين جو ارتقائي عمل آهي، جيئن هڪڙو هوندو آهي فطري عمل ۽ ٻيو هوندو آهي غير فطري عمل. هاڻي ڪا به ٻولي ڌاري ٻوليءَ جي لفظن کي پاڻ ۾ جذب ڪري ان کي پنهنجو ڪري ڇڏي، جيئن پاڻ هڪڙو مثال ٿا وٺون ته سنڌي ٻوليءَ ۾ عربي تان هڪڙو لفظ ورتل آهي ”قبول“ هاڻي قبول ڪي سنڌي ٻوليءَ ۾ ڏسو ڪهڙيءَ طرح جذب ڪيو ويو آهي. قبول مان قبوليندڙ يا قبوليو، هاڻي اها اسان جي ٻوليءَ جي خاصيت آهي، جنهن لفظ کي پنهنجي محاوري ۾ آڻي ان کي وڌيڪ معنيٰ خيز بنائي ڇڏيو. اهڙا ڪيئي لفظ توهان کي ملندا، جن کي ٻولي پنهنجو ڪري ڇڏيو آهي، مطلب ته ڪنهن به ٻوليءَ جو لفظ قدرتي طور تي ڪنهن ٻوليءَ جي لفظ کي پنهنجو ڪري ڇڏي ٿو، ان ۾ ڌاريا ئي نه ٿي رهي، بلڪ توهان جي ٻوليءَ جي اصولن مطابق، گردان مطابق اهو لفظ ڦري گهري ٿو. انهي لفظ مان اسان کي پرپور نموني فائدو وٺڻ گهرجي ۽ اهو اسان فائدو وٺي رهيا آهيون ۽ ان کي چنبو ٻوليءَ جو واڌارو پر هڪڙو اهڙو لفظ جيڪو اسان جي ٻوليءَ ۾ مسئلو پيدا ڪري ٿو، اسان کي استعمال ڪرڻ ۾ مُنجهه پيدا ڪري ٿو ته پوءِ ان کي اسين چوندا سين ته ان لفظ جي غير فطري جوڙجڪ آهي، جنهن کي اسان کي اڇلائي ڦٽو ڪرڻو پوندو. باقي ڌاري ٻولي کي ائين اختيار نه ڪجي، جيئن انگريزي ٻوليءَ جا سوين هزارين لفظ آهن جن کي اسان ان نموني استعمال ڪندا آهيون، جيئن هڪڙو لفظ آهي Classification استعمال نه ڪري سگهنداسين. اهڙي طرح ميڊيڪل سائنس جا لفظ آهن جن کي اسين سنڌي ٻوليءَ ۾ استعمال نه

ٿا ڪري سگهون، جنهن لاءِ اهو ضروري آهي ته ٻين ٻولين مان اسين اهڙا لفظ ڀلي استعمال ڪريون جيڪي اسان جي ٻوليءَ جا ٿي وڃن، باقي جيڪي به لفظ اسان جي ٻوليءَ کي لساني طور بلڪل ڌڪ رسائيندا ۽ بگاڙ پيدا ڪندا، انهن کي استعمال نٿو ڪري سگهجي.

سوال: توهان چئو ٿا ته سنڌي ٻوليءَ کي وڏي تاريخي اهميت حاصل آهي، اُهي ڪهڙا سبب آهن، جن جي ڪري سنڌي ٻولي قومي ٻوليءَ جو درجو حاصل نه ڪري سگهي آهي؟

شمس الدين عرسائي: سنڌي ٻولي پاڪستان کان اڳ ۾ سنڌ جي سرڪاري ٻولي يعني دفتری زبان به هئي، عدالتي ٻولي به هئي، تعليمي زبان به هئي ۽ انگريزي سيڪنڊري زبان هئي، جيڪڏهن انگريزي اسين پڙهندا به هئاسين ته سنڌيءَ جي معرفت پڙهندا هئاسين، هونئن تعليمي ماهرن ۽ عالمي ادارن جو به اهو اصول آهي ته پنهنجي مادري ٻوليءَ جي ذريعي علم پرايو وڃي تعليم جو مقصد هوندو آهي ته علم پرائڻ، تهذيب پرائڻ، شائستگي پرائڻ، هنر ۾ مهارت حاصل ڪرڻ، فن پرائڻ، ان لاءِ ان جو قطع صرف اهو مقصد ناهي ته اسان جو ٻار صرف انگريزي ڳالهائي ۽ ان کي ٻيو ڪو به علم يا فن نه اچي سگهي يا هو ڪنهن به فيلڊ ۾ ڪا مهارت حاصل نه ڪري سگهي، جيڪڏهن زندگيءَ جا مقصد، قوم جا مقصد ۽ حاصلاتون آسانيءَ سان تڏهن حاصل ٿي سگهن ٿيون جڏهن اسين پنهنجي مادري ٻوليءَ جي ذريعي علم حاصل ڪنداسين، ان کان علاوه شروع کان وٺي سنڌي ٻوليءَ صوبائي ليول تي پنهنجي حيثيت ۾ موجود هئي پر مرڪزي ليول تي به جيڪي ڪاغذ وغيره هوندا هئا اُهي به سنڌيءَ ۾ ترجمو ٿي هتي ايندا هئا. لوڪل بورڊ، ميونسپالٽي کان ويندي مرڪز تائين سنڌي ٻوليءَ جو استعمال ٿيندو هو. ڪيترن انگريزن ۽ هندستان جي عملدارن به سنڌي زبان ۾ امتحان پاس ڪيا ۽ ان ۾ مهارت حاصل ڪئي ۽ سنڌي ٻوليءَ جي جيڪا ورهاڱي کان اڳ اهميت هئي، اهڙي اهميت هندستان جي ٻي ڪنهن به ٻوليءَ کي نه هئي. خود اردو زبان جيڪا هندستان جي ڪيترن علائقن ۾ سرڪاري زبان طور رائج هئي پر اُها اتي

متنازع بڻيل هئي، ڇاڪاڻ ته اُتي جي هندو عوام ان کي نه ٿي قبول ڪيو پر سنڌ ۾ انجي بلڪل برعڪس صورتحال هئي. سنڌ ۾ سنڌي هندو توڙي مسلمان سنڌي زبان کي چاهيندڙ هو. سنڌي زبان کي ان خوشيءَ سان قبول ڪيو ٿي ۽ سنڌ جي سرڪار به ان جي حمايت ۾ هئي، سنڌي زبان واحد ٻولي هئي، جنهن کي ڪو به خطرو لاحق نه هو ۽ ڌاريون قومون ان کي وڏي چاهه سان لکنديون ۽ پڙهنديون هيون، ٻي ڳالهه ته ان وقت ٽائپ رائٽر به صرف سنڌي ٻوليءَ ۾ موجود هو. انگريز سرڪار ضرورت محسوس ڪئي جنهن کانپوءِ سنڌي ۾ ٽائپ رائٽر جو استعمال شروع ڪرايو ويو ۽ ٽائپ رائٽر جو استعمال هندستان جي ٻي ڪنهن به ٻوليءَ ۾ نه ٿيو. باقي انگريز جي دؤر ۾ قومي ٻوليءَ جي حيثيت اختيار ڪرڻ جي حوالي سان ائين چونڊس ان وقت هندستان ۾ قومي ٻوليءَ جو مسئلو ئي نه هو، نه ڪا هندستان ۾ هندي ٻولي قومي ٻولي هئي نه ئي اردو ٻولي قومي زبان هئي، قومي ٻوليءَ جو آواز پاڪستان ٺهڻ کان پوءِ اُٿاريو ويو. پاڪستان ۽ هندستان جي ورهاڱي کانپوءِ هندن ۽ مسلمانن کي هڪ قوم تسليم ڪيو ويو پر انگريزن جي برٽش دؤر ۾ اهي برطانوي قوم جو حصو هئا انگريزي زبان برٽش دؤر جي قومي زبان هئي، انهن جي زبان ئي سڄي خطي ۾ رائج ٿيل هئي.

سوال: جيڪڏهن سنڌي ٻولي هر دؤر ۾ پنهنجي تاريخي حيثيت رکندي آئي آهي ته پوءِ پاڪستان ٺهڻ کانپوءِ هن خطي ۾ اها پنهنجا مضبوط بنياد ڇو ناهي رکي سگهي؟

شمس الدين عرساڻي: پاڪستان کانپوءِ ان نظريي کي اڳيان وڌايو ويو ته اردو زبان واحد ٻولي هوندي جنهن کي قومي زبان طور استعمال ڪيو ويندو ۽ اهو چيو ويو ته ملڪ هڪڙو آهي، قوم هڪڙي آهي ۽ نظريو به هڪڙو آهي، ان لاءِ ٻولي به هڪ هئڻ گهرجي ان ئي نظريي کي بنياد بڻائي اردو زبان مڙهي وئي ۽ ٻي ڳالهه ته اسان تي جنهن قوم حڪمراني ٿي ڪئي اها پنجابي قوم هئي ۽ پنجاب ۾ اردو زبان اصل کان ذريع تعليم بڻيل هئي، اُتي تعليمي زبان پنجابي نه هئي، پاڪستان جي ڪنهن به زبان کي

سرڪاري ۽ تعليمي زبان جو درجو حاصل نه هو. پاڪستان ڪا اڳ ۾ به نه بلوچي نه پنجابي نه ٽي پشتون زبان کي ايڏي اهميت حاصل هئي جيتري سنڌي زبان کي حاصل هئي، پنجاب ڇاڪاڻ ته وڏو صوبو هو، سڄي فوج انهن جي هٿ ۾ هئي. انهن حڪمراني ڪئي ٿي، ان جي ڪري هنن ڇاڪاڻ ته هو اردو زبان تي اڳ ۾ ئي پائيندا هئا ڪي پنجابيءَ تي، ان لاءِ هنن اردو زبان کي قومي ٻولي قرار ڏئي ڇڏيو، ٻيو ته سنڌ ته هو هڪڙو ننڍڙو خطو پر بنگال جيڪو هيڏو وڏو اڪثريتي صوبو هو، جتي به قائداعظم صاحب ڍاڪا ۾ وڃي تقرير ڪندي چيو ته بابا پاڪستان جي قومي ٻولي اردو زبان هوندي، يعني 8 ڪروڙ ماڻهو جيڪي ڪڏهن به اردو زبان سان شناس نه هئا، انهن تي به زبردستي اردو زبان مڙهي وئي ۽ سنڌي زبان جيڪا شروع کان وٺي سرڪاري ۽ تعليمي لحاظ کان وڏي اهميت واري رهي آهي، جنهن مان ته هتان جي ايجنسين کي ۽ اسٽيبلشمينٽ کي وڏو خطرو محسوس ٿيندو رهيو آهي، توهان کي هڪڙي ڳالهه کي ذهن ۾ رکڻ گهرجي ته ٻوليءَ جي نسبت سان ئي هڪ قوم جو مڪمل تصور پيدا ٿيندو اهو ئي بنيادي سبب آهي، جنهن لاءِ هتان جي ايجنسين جي پوري ڪوشش رهي آهي ته ان ٻوليءَ کي هميشه لاءِ ختم ڪري ڇڏجي جيڪا پنهنجي تاريخي حيثيت کي مڃرائڻ جا مڪمل طريقا استعمال ڪري، ڪڏهن نفسياتي جنگ، ڪڏهن پنهنجي اختيارن کي غير قانوني طور استعمال ڪري سنڌي زبان کي متاثر جون ڪوششون ڪندا رهيا آهن. ايوب خان ته اڳ ۾ 1965ع ۾ سنڌي زبان کي صفا ختم ڪري ڇڏيو. آرڊر پاس ڪري اسڪولن مان سنڌي زبان کي نڪالي ڏني وئي، جنهن تي استادن، دانشورن، اديبن سميت سمورن ماڻهن جدوجهد ڪري سنڌي زبان کي بحال ڪرايو. اڃا به حڪمرانن کي پڪ آهي ته انگريزي ۽ اردوءَ سان جيڪڏهن ڪا زبان مقابلو ڪري سگهي ٿي ته اها واحد سنڌي زبان آهي، جيڪا زبان اڄ به وڏي حيثيت ۾ موجود آهي، سنڌي زبان جنهن ۾ صحافت ٿئي ٿي، ڪتاب لکڻ پيا، مضمون لکڻ پيا، شاعري ٿئي ٿي. اهي سڀ ڳالهون سنڌي ٻوليءَ جا دشمن ماڻهو نوٽ وينا ڪن ۽

جيڪڏهن اڄ به توهان ڏسو ته پاڪستان ۾ انگريزي ۽ اردو زبان کان پوءِ
 ٽئين نمبر تي ڪا اهم ٻولي آهي ته اها سنڌي زبان ئي آهي. ٻيو ته هيٺ
 توهان حڪومت جون پاليسيون ڏسو پرائمري تعليم هر قوم جي نسلن جي
 ترقيءَ جو بنيادي ڏاڪو آهي، هنن ڇا ڪيو آهي ته سنڌ جي پرائمري واري
 تعليم کي ڪيڻو تباهه ڪري ڇڏيو آهي ۽ اهو سنڌ جو تعليمي نظام ئي
 آهي جيڪو سنڌي ٻولي ۽ قوم کي مضبوط بنايو بيٺو آهي، ان کي ختم
 ڪرڻ لاءِ وڏيون سازشون ٿي رهيون آهن.

(هي انٽرويو روزانه عبرت جي پرچي ۾ 16 جنوري 2002ع ۾ شايع ڪيو ويو).

*

ٻولي جي تشڪيل ۽ تعمير ۾ ادب جو ڪردار

پاڪستان قائم ٿيڻ بعد سنڌي ٻوليءَ کي سرڪاري طور مڃتا حاصل ٿي چڪي آهي ۽ معاشري ۾ اڳي کان وڏو اوج ماڻي رهي آهي ۽ يقين آهي تہ دير يا سويل، استحقاق مطابق، سڀني ادارن توڙي ذريعن ۾ ان جي حيثيت کي تسليم ڪرڻو پوندو! ان هوندي بہ سنڌي زبان جي استحڪام ۽ ترقيءَ لاءِ پهرين کان گهڻي احتياط ۽ تدبير جي ضرورت محسوس ٿي رهي. آهي، ڇو جو ٻوليءَ جي وڌڻ ويجهڻ لاءِ اڳي وارو خالص ميدان ڏينھون ڏينھن تنگ ٿيندو وڃي ۽ پيو تہ گهڻي عرصي کان ملڪ جون ايتريون سياسي حالتون بہ ادبي اوسر ۾ مانع بنجي رهيون آهن. اهڙيءَ صورت ۾ ٻوليءَ جي جياپي جو انحصار رڳو اسان جي پنهنجن اديبن جي ڪوششن تي وڃي پڄي ٿو، ليڪن ڪهڙي نہ ڏک جهڙي ڳالهہ چئبي، جو انهن ۾ بہ آڻي باقي ادبي گروهنديون گهر ڪري ويون آهن، جا ڳالهہ اسان جي ادب جي اوسر ۽ ٻولي جي ترقيءَ ۾ وڏي رڪاوٽ بنيل آهي. ڪي مخصوص ادارا ۽ نامور اديب سنڌي ٻوليءَ جي تشهير ۽ ادبي اشاعت ۾ پنهنجي وسعت، آهر واڌاري ۽ ستاري ۾ رڌل آهن ۽ ڪجهہ انفرادي ڪوششن سان بہ ادبي ڪتاب ۽ رسالا ڇپجندا رهن ٿا، ليڪن لکندڙن ۾ ڪي اهڙا غير ذميوار فرد بہ ڏسجن ٿا، جيڪي پنهنجي عقل ۽ ذهانت کي حرف آخر سمجهي، فيصلو صادر ڪن ٿا، ٿي سگهي ٿو تہ اُهي پنهنجي پر ۾ نهايت مخلص خاص بہ هجن، مگر سندن غلط مثال ٻوليءَ ۾ بگاڙ جو، موجب بنجن ٿا، جنهن مان اجتماعي ڪوششن تي بہ پاڻي ڦري وڃي ٿو!

انساني تهذيبي تاريخ ۾ ”ادب“ جا جتي ٻيا ڪئين نفا آهن، اتي ٻوليءَ جي جوڙجڪ سنواڻن ۾ بہ ان جو خاص پارٽ آهي. علمي ۽ ادبي ڪوششون ٻوليءَ کي ترقيءَ ۽ ڪمال جي منبها تي رسائين ٿيون. ٻوليءَ ۾

جڏهن تخليقي عمل ٿيندو آهي ته ادب ۽ فن جون صورتون پيدا ٿين
لڳنديون آهن، جيئن جيئن، ڪنهن خطي ۾ ادب پيدا ٿيندو ويندو آهي،
تيئن تيئن ان ۾ خوبصورتِيءَ ۽ اظهار جي وسعت جا انداز پيدا ٿين لڳن ٿا، نه
رڳو ايترو بلڪه خود ٻوليءَ جي هڪ واضح ۽ وڻندڙ عام صورت به اڀري
اچي ٿي، جيڪا هر سماجي سطح تي قبول عام ٿي وڃي ٿي.

جيڪڏهن انگريزيءَ ۾ عظيم علم و ادب پيدا نه ٿئي ها، ته بين
الاقوامي زبان هجڻ بدران، اها رڳو هڪ ننڍڙي قبيلي جي ٻولي بڻجي رهي
ها! ساڳيءَ طرح شاندار ادب ۽ ان جا شاعر ۽ نثر نگار داستان گو ۽ مختلف
تحريڪن جا روح رواں مفڪر نه هجن ها، ته اردو ٻولي سڃاتي به نه وڃي ها!
اڄ اها مختلف هندي محاورن Dialects ۾ ضم ٿيل ملي ها! اسان وٽ سنڌ
۾ صدين کان ادب جو تخليقي عمل جاري ۽ ساري رهيو آهي، جنهنڪري
هڪ عام فهم ٻوليءَ جو ڦهلاءُ ٿيو. سومرن ۽ سمن جي دور ۾ قصه گو ان
جا خالق رهيا آهن. پنڌرهين ۽ ۱۶ صديءَ ۾ ڪيترن ئي ثقافتي ۽
فڪري مدرسن جي خيالن جي اشاعت باعث ٻوليءَ کي مرڪزيت حاصل
ٿي. ارڙهين صديءَ ۾ شاھ لطيف جهڙي عظيم تخليق ڪار پنهنجي تجربي
۾ سادن سندن ۽ رواجي لفظن کي به گهري معنيٰ ۽ وسعت بخشي ڇڏي.
اهڙيءَ طرح ٻيا به ڪئين شاعر ۽ خالق ٿا، جن جي تخليقي قوت سببان
لاڙي، اترادي، ڪڇي، ڪوهستاني ۽ ٿري وغيره سڀني ٻولين جا سنڌا ۽
سيڙها ادبي تفوق مان سدائين لاءِ متجي ويا ۽ صرف سنڌي ادب ۽ شاعري
سڃاڻڻ ۾ آيا. اهو تخليقي عمل جو سلسلو، انگريزي دور ۾ اڃا به اوج تي
رسيو ۽ تاحال اهو جاري ۽ ساري آهي، جنهن ۾ اسان جي لائق اديبن ڀرپور
ڪوششون ورتيون آهن، جنهن مان ٻوليءَ کي ڪافي اوج رسيو آهي. هن
دور ۾ به سنڌي اديبن لفظي جراوتن ۽ ترڪيبن جو چڱو خاصو اضافو
ڪيو آهي، جن ۾ سونهن سوڀيا به آهي، ته انهن هڪ قسم جي بياني قوت
۾ وسعت به پيدا ڪئي آهي.

ليڪن ٻوليءَ ۾ هر تجربي لاءِ هڪ وسعت نظر ڄاڻ ۽ صحيح مذاق
جي ضرورت پوي ٿي ۽ ان کان سواءِ هر تجربو ٻوليءَ ۾ اضافي بدران هڪ

بيجا پراءَ بنجي پوي ٿو. اڄڪلھ ڪهاڻين ۽ مضمونن جي مطالعي مان اها ڳالهه صاف طور نظر اچي ٿي، ته اسان جي ڪن لکندڙن ٻوليءَ جي مسلم اصولن جي پرواهه نه ڪندي، ان ۾ بيجا بدل بدل ڪئي آهي ۽ لفظي ترڪيبن بنائڻ ۾ پنهنجي من مانيءَ کان ڪم ورتو آهي. حقيقت ۾ سندن اهو عمل ٻوليءَ جي تعمير ۾ ڪا به مدد ڪري نه سگهندو بلڪه جيڪڏهن بنان سوچڻ سمجهڻ جي ٻوليءَ ۾ ائين لفظن پيڄڻ ڪهڙڻ جو اصول قائم ڪيو ويو ته پوءِ اهو ڏينهن پري ناهي، جو اها بي راهه روي ۽ جارحانه سرجري اسان جي پياري زبان جي شڪل مسخ ڪري ڇڏيندي. اسان جي بزرگن جون صدين جون ڪوششون ۽ قيمتي سرمايو، اسان پنهنجي ئي هٿن سان ڏيان ڪنداسون. منهنجي چوڻ جو مقصد اهو هرگز نه آهي ته ٻوليءَ ۾ لفظن ۽ نون علمي اصطلاحن جي اضافي جون شعوري ڪوششون نه ڪيون وڃن. خيالن ۽ بيان جي سٺائي، نزاکت ۽ باريڪيءَ لاءِ نوان نوان لفظ ۽ ترڪيبون بنائڻ اديب جي تخليقي عمل جو هڪ حصو آهي، ليڪن انهي عمل ۾ به سونهن ۽ ذوق جي بيان توڙي ٻوليءَ جي مذاق ۽ اصولن کي ضروري پيش نظر رکيو وڃي، پرک کان سواءِ ڪو به ادبي تجربو قابل قبول نه سمجهيو ويندو آهي.

ڪن لکندڙ اهل قلم طرفان ٻوليءَ ۾ ڦيرين گهيرين جون ٿيندڙ ڪوششون واقعي حيرت انگيز لڳن ٿيون، جن جي تقليد نوان ۽ سيڪڙاٽ لکندڙ بنان سوچڻ سمجهڻ جي ڪرڻ لڳن ٿا. ٻوليءَ جون ڪي غلطيون ۽ فروگزاشتون جيڪي عام طور ادبي تحريرن ۾ نظر آيون آهن، تن مان ڪن جي هيٺ نشاندهي ڪئي وڃي ٿي.

هڪ مضمون نگار پنهنجي ليک ۾ مٿانهس جو لفظ لکيو. مگر جڏهن ڪنهن ڄاڻو کي اها فاش غلطي نظر آئي ته هن کيس ان بابت آگاهه ڪيو. ليڪن صاحب قلم ان جي صحيح هجڻ تي اصرار ڪرڻ لڳو ۽ ان جن جواز ۾ دليل ڏيندي لکيائين ته: ”مٿانهس لاڙي لهجي هوندي معياري ناهي ته پوءِ ”مٿانهون“ ڪيئن صحيح آهي؟“ هڪ ته خود لاڙ ۾ به ”مٿانس“ ڪري اچاريندا آهن، ٻيو ته اهو جواز بلڪل غلط استدلال تي

ٻڌل آهي. لاڙي اترادي ۽ ٻيا متعدد محاورا توڙي انهن جا ضميمي محاورا جهڙوڪ مهاڻن، جتن ۽ ٻين ڪاسبين ۽ قبيلن جا ڪي مخصوص لهجا، ڳالهائڻ جي حد تائين ته پنهنجي پنهنجي جاءِ تي درست آهن، جنهن کان ڪو به انڪار ڪري نٿو سگهي، ليڪن هڪ علمي زبان لاءِ اهڙا لفظ يقيناً معيوب ٿيندا.

ائين چوڻ ته هيٺاهون، مٿانهون، اُتاهون، پُرانهون، اورانهون يا هيٺاهين، مٿاهين، پُراهين ۽ اوراهين وغيره ۾ ”هون“ ۽ ”هين“ آهي ۽ ”اون“ ۽ ”ئين“ ناهي، ته ائين چوڻ گرامر جي سراسر اڻ ڄاڻائي آهي. اهي سڀئي مظهر لفظ جيڪي ظرف مڪان جي معنيٰ ڏيکارين ٿا، جن ۾ سنڌي ٻوليءَ جي قاعدي مطابق ”هون“ يا ”هين“ پڇاڙي ۾ وجهي، ليڪن زير بحث لفظ ”مٿاس“ آهي، ان جو گردان ٽن ضمير ۾ هيئن ٿيندو:

واحد	جمع
متڪلم: مٿانم (منهنجي مٿان)	مٿانون: (اسان جي مٿان)
حاضر: مٿي (تنهنجي مٿان)	مٿاڻو: (اوهان جي مٿان)
غائب: مٿس (هن جي مٿان)	مٿانئن: (هنن جي مٿان)

جهڙيءَ طرح فارسي زبان ۾ ضميري نشانين جو استعمال هڪ خوبي ليکي وڃي ٿي، تهڙيءَ طرح سنڌي ٻوليءَ ۾ ضميري نشانين جو استعمال ٿئي ٿو، جو ٻين زبانن ۾ نه آهي. مثال طور اردوءَ کي ٿا وٺون:

واحد	جمع
منهنجي مٿان: ميري اوڀر	اسان جي مٿان: هماري اوڀر
تنهنجي مٿان: تيري اوڀر	توهان جي مٿان: آپ کي اوڀر
هن جي مٿان: اس کي اوڀر	هنن جي مٿان: ان کي اوڀر
فارسيءَ کي وٺو	
منهنجي مٿان: برسر	اسان جي مٿان: برسر
منهنجي مٿان: برسر	توهان جي مٿان: برسر
هنن جي مٿان: برسراو	هنن جي مٿان: برسران

انهن ٻولين جي برعڪس سنڌي ٻوليءَ ۾ هرڪو مطلب صرف هڪ

لفظ مان ئي ادا ٿي وڃي ٿو. جيئن ته:

مٿم	-	مٿئون
مٿي	-	مٿو
مٿس	-	مٿن
مٿانئس	-	مٿانئن

اهڙيءَ طرح ٻين فعلن جو گردان به جيڪڏهن تن ضميرن متڪلم / حاضر / غائب ۾ ڪبو ته اها ئي الفاظي ڪفايت Economy ملندي، جنهن کي لسانيات جي ڄاڻن گهڻو سياراهيو آهي.

هڪ عالم يا اديب تي ٻوليءَ استعمال ڪندي وڏي جوابداري عائد ٿئي ٿي. اها ڳالهه سمجهي ڇڏڻ گهرجي، ته ڪا به ٻولي بناوت ۾ سمايل فطري اصولن کي اورانگهي، اظهار و بيان ۾ ڪڏهن به ڪاميابي حاصل نه ڪري سگهندي. هڪ ادبي ٻولي، ۽ معياري اظهار ۾ محاورن جو ويڇو وجهڻ گهرجي ڇا؟ لاڙي اترادي ۽ ڍاڻڪيءَ جا فرق بيان نه ڪريو، بلڪ معياري سنڌيءَ جي ڳالهه ڪريو ته سونهي ٿو. اردو ٻولي پنهنجي ملڪ اندر ئي انيڪ نمونن سان ڳالهائي وڃي ٿي، ان ۾ ميواڻي، مارواڙي، راجستاني، دکنِي ۽ ڪيترن ئي علائقن ۾ رياستن جي ماڻهن سان منسوب ننڍا ننڍا محاورا ڳالهائيا وڃن ٿا. ڪيترن ئي رياستن جي ماڻهن جي ٻولين ۾ ايڏو ته فرق آهي، جو ٻي زبان ڳالهائيندڙ کي اها ٻولي مشڪل سان ئي سمجهه ۾ اچي، ساڳيو مثال انگريزي ٻوليءَ ۽ ٻين ٻولين تي به صادق اچي ٿو. انگريزي ٻولي دنيا جي ڪنڊ ڪڙڇ ۾ رائج هوندي ۽ انيڪ محاورا رکندي به ان جي علمي زبان ۾ ڪو به اختلاف ناهي، جيئن سڀني ٻولي وسيع هوندي تيئن ئي ڳالهائڻ جي لحاظ کان به ان ۾ ويڇا وڌيڪ هوندا آهن، ليڪن ادبي ٻولي اهو فرق دور ڪندي آهي.

اڄڪلهه جي اخبارن ۽ جريدن ۾ غير معمولي ٻوليءَ جو استعمال ڪثرت سان ڏٺو ويو آهي. اها انتها پسندانہ روش جاري رهي ته ڪجهه وقت کان پوءِ سنڌي ٻوليءَ جو حليو سڃاڻڻ کان ئي مشڪل ٿي پوندو. ٻڌائو، ٿڪاڻا ٿٽا، منجهڻا، ”مون کي ٻڌڻ هاڻو ڪري ڇڏيو.“ وغيره وغيره

اهي لفظي ترڪيبون معياري محاورن سان مطابقت نٿيون رکن، ان جي بدران ٻڌل، ٽڪل، ٽٽل، منجهيل ۽ ٻڌڻ هارڪو چوڻ صحيح ٿيندو. جيڪڏهن اعتبار نه اچيو ته اچڻ وڃڻ، هلڻ، کلڻ، چڙڻ ڦڙڻ، ترڻ ٻڌڻ ۽ ٻين مصدرن مان ساڳي نوعيت جا فعل ٺاهي ڏسي تسلي ڪريو ته ٻوليءَ جي ادائگيءَ جي لحاظ کان ڪهڙي لفظي صورت وڌيڪ معنيٰ خيز ۽ خوبصورت آهي؟ ٻولي اهڙي نه لکي وڃي، جيڪا فقط الهڏڻو ۽ لکانو سمجهي سگهن. بلڪ اها زبان ڪم آندي وڃي، جيڪا تحريري طور سنڌ جي مختلف محاورن کي يڪجاءَ ڪري ۽ هرڪو پڙهي سمجهي سگهي.

اهڙيءَ طرح هڪ مضمون ۾ لکيل هو ته ”قافيا ڦهيل“ ۽ ”ڦهائي بيهاريل“ جيڪي ٻيئي بندشون غلط آهن. سنڌيءَ ۾ ڦهائڻ معنيٰ ته پرائي شيءَ کي تصوف ۾ آڻڻ يا قبضو ڪرڻ. البت ”قافيه ٺهڪيل“ يا ”ڦهڪايل“ کي قدر صحيح ٿيندو. مضمون ۾ پنهنجي ڳالهه کي وزندار بنائڻ لاءِ ڪنهن به ڄاڻو عالم جو قول بطور ريفرنس يا حوالو نقل ڪيو آهي. اهو منطقي انداز تحرير انگريزي عبارت جو نمونو آهي. اردو نثر ۾ ٻين خاصيتن سان گڏ ان جي به ڪاميابيءَ سان تقليد ڪئي وئي. ڪنهن عالم جي سُنڌ وٺڻ لاءِ جڏهن ان جي عبارت مان هوبهو الفاظ اخذ ڪيا آهن، ته ان لاءِ پنهنجي تحرير ۾ ”بقول“ لکيو آهي. يعني ته فلاڻي جي قول مطابق. ليڪن موجوده وقت عموماً ”چواڻي“ جي لفظ کي ڪثرت سان استعمال ڪيو ويو آهي. مثلاً ”سنڌ جي قدامت مستر چلڊ چواڻي نوح نبيءَ کان به آڳاٽي آهي.“ هاڻي انهن لفظن ۾ صرف چلڊ جي فڪري نتيجي جو تڏو ڏنو ويو آهي نه ڪي سندس هوبهو الفاظ تاهم به ائين لکڻ ته قليچ بيگ چواڻي، شيڪسپيئر چواڻي، ايليٽ چواڻي؛ منهنجي اندازي مطابق انتهائي ناموزون لڳي ٿو. قول- ارشاد ۽ فرمان ٽنهي لفظن مان ساڳيو مطلب ادا ٿئي ٿو، ليڪن جملي ۾ لفظ جي چونڊ وقت فرق مراتب کي ڌيان ۾ رکڻو پوي ٿو.

انهيءَ کان به وڌيڪ ڪن اديبن سنڌيءَ ۾ نئين لفظي جوڙ ٺاهڻ ۾ انتهائي غير ذميوارانہ روش. کان ڪم ورتو آهي، جنهن کي عالمانه تقليد نه

مگر هڪ لساني بدعت شمار ڪي سگهجي ٿو. جهڙوڪ ان حقيقت، ان حقيقت پسند، ان فعل وغيره ”ان“ اڳياڙي سان بيا به اهڙا غير موزون جوڙ ٺاهڻ، هڪ اهڙي جسارت آهي، جنهن مان ٻوليءَ جي بگاڙي جو وسيع امڪان پيدا ٿي سگهي ٿو. غالباً انهي ساڳي هلت تي عمل ڪندي، ڪنهن لکندڙ ”ان مرحوم“ جهڙي ناشائستہ ترڪيب گهڙي لکي ڇڏي. ڪنهن ايڊيٽر صاحب انهن لفظن گهڙڻ جي جواز ۾ ائين به فرمايو ته: ”هونئن به ٻوليءَ کي اڳاڙي-پڇاڙي هٿن ٺيڪ ته ناهي.“ هيءُ رايو نهايت عاميان آهي. هوڏانهن عام ٻولي يا فطري ٻوليءَ جي ڳالهه ڪئي وڃي ٿي. وري ساڳئي وقت ان جي اصولن کان روگرداني ڪرڻ تي به اصرار ڪيو وڃي ٿو! صرف نحو ٻوليءَ جو ڍانچو آهي، جيڪو خود ٻوليءَ جي شرت منجهان بنايل آهي، ۽ ان جي سڀني دائرن ۽ وهڪرن کي گرفت ۾ آڻي ٿو ۽ جن تي ڪاربنڊ رهي اسين ٻوليءَ جي صحيح استعمال کي ڦهلائي سگهون ٿا ۽ ٻوليءَ ۾ مزيد ڪارآمد اضافا آڻي سگهون ٿا، جيئن اها هر طرح سان ڪامياب ۽ سائنٽيفڪ ٻولي بنجي سگهي. اڳاڙيون ۽ پڇاڙيون Suffix ۽ Prefix دنيا جي سڀني ٻولين ۾ ٽين ٽيون ۽ ٻوليءَ جي علمي اظهار ۽ وسعت پيانيءَ ۾ اهي نهايت ئي ڪارآمد آهن. سنڌيءَ جي اها تمام گهڻي خوشقسمتي آهي جو ان ۾ بعضي هندي، عربي، فارسي زبانن جون اڳاڙيون پڇاڙيون به ڪثرت سان مستعمل آهن. انهيءَ عمل کي وسيع کان وسيع تر بنائڻ جي به ضرورت آهي، جيئن اسان روزمره پيدا ٿيندڙ نيون علمي موشگافيون، فڪري نڪتا ۽ نازڪ ترين خيال ۽ انساني امنگن جو ڪاميابيءَ سان بيان ڪري سگهون. ليڪن ڪا به ٻولي اصولن کان تجاوز ڪري ترقي ڪري ڪانه سگهندي، هر ڪا ٻولي ڪن فطري اصولن جي مرهون منت آهي، جيڪي جابجا ان جي سرشت ۾ سمايل آهن. ”ان حقيقت“ غلط آهي، ڇو جو سنڌيءَ ۾ ”ان سچ“ جهڙو ڪو به لفظ ناهي. سنڌي ٻوليءَ ۾ ”ان سهڻو“ ڪڏهن به ڪونه چئبو آهي، ان ڪري جيڪڏهن ”ان حسين“ ۽ ”ان خوبصورت“ جا لفظي جوڙا ٺاهينداسون ته اهي ساڳيءَ طرح غلط ٿيندا. دراصل ”ان“ اڳياڙي خالص سنڌي لفظن سان لڳي

ٿي. جيئن ته ان پورو، ان ڄاڻ، ان وٽندڙ ان پڙهيل، ان گهڙيو، ۽ ان بشت وغيره ان کان سواءِ قاعدي جي لحاظ کان به سنڌيءَ ۾ اسم جي آڏو ”ان“ اڳيائي لڳائڻ مڪروه آهي. البت، جيڪڏهن اهي ظرفي حالت ۾ آهن ته پوءِ ”نا“ اڳيائي مستعمل آهي. جهڙوڪ ناڪار، ناڪام، نادار، ناشاد، ناخواندم، نالائق، نامراد، نااهل، ناواقف وغيره اهڙن گهڻن لفظن جو سرمايو عربي فارسيءَ مان ورتل آهي. ”ان واقف“ به درست ناهي، مگر استثنائي ۾ جائز آهي، جيڪو هر ٻوليءَ ۾ آهي. فلاڻو منهنجو ناواقف آهي“ يا هو ماڻهو وڏو ناحقي آهي، جيتوڻيڪ ان لفظ جو اصلي مادو عربي لفظ ”حق“ مان ورتل آهي، تاهم ظرفي حالت ۾ اهو خالص سنڌي لفظي جوڙ آهي. اهڙيءَ طرح سان ”حقيقت“ اسم سان ”ان“ جي سنڌي اڳيائي ڳنڍڻ نه رڳو بي اصولي آهي بلڪ زبان تي به اها گران بار گذري ٿي. ڪنهن به جوڙ جي بناوت مهل ۽ زبان تي روان هجي. ان کان سواءِ ان ۾ سونهن ۽ نزاکت هجڻ به لازمي آهي، جن خصوصيتن کان ”ان حقيقت“ ۽ ان قسم جا ٻيا لفظي جوڙ بلڪل خالي آهن. هونئن ته اسان وٽ سنڌيءَ ۾ اردوءَ وانگر حقيقي ۽ غير حقيقي توڙي حقيقت پسندان ۽ غير حقيقت پسندان ٻئي ترڪيبون رائج آهن، ليڪن انهن کي به بلاشڪ اسان دق سمجهون ٿا. منهنجي خيال ۾ انهن مرکب لفظن کي آسان بنائڻ خاطر ۽ انهن کي سنڌيءَ جي فطري مزاج جي قريب آڻڻ لاءِ ”حقيقت پسند“ ۽ ”نا حقيقت پسند“ لکڻ گهرجي ته بهتر. ڪنهن ليکڪ وري ٻوليءَ ۾ غلط مثال بنائيندي ٽوڪڙي ۽ ڪنور دليءَ جا ٻه پيشن ڪري ڇڏيا، جيڪي قاعدي روءِ صحيح لفظي جوڙ آهن، خبر ناهي ته خوامخواه ڇو ائين ڪيو ويو؟

امداد صاحب ٻولي ۽ ان جي استعمال جي باري ۾ بلڪل درست رايو ڏيندي لکيو آهي ته:

”ٻولي بيٺل ۽ سنواريل تلاءُ نه پر وهندڙ واهڙ جيان آهي. ۽ اڄ ڪلهه جي ليکڪ جي اها جوابداري آهي ته هو ٻولي سکندو رهي، عوام جي لوڪ ڪلاسيڪل اتهاس مان لفظ حاصل ڪندو رهي...“
اهو چوڻ بلڪل حقيقت تي مبني آهي، ليڪن هر ڪنهن شيءِ کي

ڪن پائڻ يعني نه استعمال ڪرڻ جا ڪي لوازم ٿين ٿا، ڇاڪاڻ ته وهندڙ درياه جي چولي ۾ لڙهي وڃڻو ناهي بلڪه ان جي گهرائي ۽ گيرائيءَ کي ماپڻو ۽ ڪڇڻو پوندو آهي. ٻوليءَ کي ”ادبي قرطاس“ ۾ تبديل ڪرڻ لاءِ وڏي ساڃام پرڪ پروڙ جي ضرورت پوي ٿي. ڪائنات ۾ قاعدن پابندن کان ماورا ڪا به شيءِ ڪانهي. هر ڪا شيءِ ڪنهن نه ڪنهن ڄاتل ان ڄاتل اصول ۾ محيط آهي. ٻوليءَ جي تعمير واسطي نهايت سنجيده رويءَ جي ضرورت آهي ۽ جلد بازيءَ وارو هر ڪو عمل نقصان رسائيندڙ ٿيندو. ان ڪري هر ڪنهن بنيادي لساني تبديليءَ لاءِ غور ويچار ڪرڻ ضروري آهي. اهڙو ڪو به پرچار نه ڪجي ۽ اهڙي ڪنهن به رجحان کي زور نه وٺائجي، جيڪو ادب ۾ ڪنهن مونجهاري جو باعث بڻجي.

اڄڪله سنڌي رسالن ۾ غلط ٻوليءَ جا مثال تمام گهڻا ملن ٿا ۽ ڪي اهل قلم حضرات ته ان جي زور شور سان اڳواڻي ڪري رهيا آهن. نوجوان يا جوان کي بغير ضرورت جي ”جوان“ لکن، ”وقت“ کي ”وڪت“ ”اعتبار“ کي ”آببار“ ڪهڙا ڪهڙا ڪي ڪها ڪها ۽ جهڙو تهڙو ڪي جيهو تيهو ۽ جيهي تيهي لکن. سدائين کي مخفف ڪري ”سدا“ لکن به انتهائي غلط ٻوليءَ جو مثال آهي. ٻوليءَ ۾ ”سدا“ صرف ندائي جملن ۾ ڪم ايندو آهي. جيئن ته ”شل سدا خوش آباد هجين“ جيڪڏهن ڪنهن کي چوڻو هجي، ”فلاڻو سدائين منهنجي پٺيان لڳو وٽي“ ته ڇا، ان کي هن طرح سان لکندا ته صحيح ٿيندو؟ ”فلاڻو سدا منهنجي پٺيان لڳو وٽي“ جنهن جي معنيٰ الٽي ٿيندي يعني ته فلاڻو پلي ته منهنجي پٺيان هميشه لڳو وٽي! هڪ مضمون ۾ هڪڙو جملو لکيل آهي، ”جندڙيءَ ۾ اڙي به ڪا گهڙي ايندي آهي...“ جندڙي معنيٰ جند جان آهي ۽ نه ڪي زندگي يا حياتي. ان ڪري لکڻو پوندو، ”زندگيءَ ۾ اهڙي به ڪا گهڙي ايندي آهي.“ هروڀرو ڪنهن لفظ کان فرار ڪبو ته پوءِ اهو ئي نتيجو نڪرندو آهي. اهڙيءَ طرح ساڳي مضمون ۾ هڪ لفظ لکيو ويو آهي، ”وصوليائين“ جو به نهايت ئي غلط آهي. درست ٿيندو ”وصول ڪيائين“ جيڪڏهن پهرين صورت کي صحيح قبول ڪجي ته ڇا پوءِ وصوليا، وصولن؛ وصوليندو سڀئي صورتون

درست چئي سگهبيون؟ ”کاپي“ بمعني گهرج يا ضرورت به غلط آهي. ازانسواء کي کي لفظي جوڙ به پنهنجي ترتيب ۾ ايتريقدر ته منجهائيندڙ آهن، جو پڙهندڙن جو دماغ چڪرائجو وڃي! ”هٿ ناتي مڙهيل ڦڙڦڙن“ ۾ معنيٰ ڇا ڏياري؟

اڄڪلهه غير معياري ٻولي لکڻ شايد معيوب سمجهيو نٿو وڃي، ائين ٿو سمجه ۾ اچي، ڇڻ ته ادبي ٻولي سڪارڻ جا نمائنده ادارا مغفود ٿي ويا آهن يا ته وري درس و تدريس جو سلسلو غير مؤثر بنجي ويو آهي. ان جو نتيجو اهو نڪتو آهي، جو ادبي ۽ صحافتي ٻوليءَ ۾ ڏينهن ڏينهن بگاڙو پوندو وڃي. جدا جدا مضمونن ۾ بيڪ وقت ”هو- هئو ۽ هيو“ لکيا وڃن ٿا يا ته کي لکندڙ ڪريو/ڪيو- ڪريون/ڪيون جي وچ ۾ فرق نٿا رکن. ته کي وري ڪن پيا کي ڪن ٿا پيا ۽ هلن پيا کي هلن پيا ٿا لکندا. اهڙيءَ طرح جمع واحد ٺاهڻ لاءِ به ڪنهن قاعدي ڪلني کي مڃڻ لاءِ تيار ناهن. هڪڙي صاحب ”رايا“ جمع واسطي پنهنجي مضمون ۾ ”رايون“ لکيو. کي غزل کي غزلون، نظم کي نظمون، لاشا کي لاشون، ڪتاب کي ڪتابون، رٿ کي رت ۽ رتون لکيو وڃي ٿو. جيڪڏهن سنڌ ۾ جي هريائي جو لکندڙ پنهنجو پنهنجو مضمون الڳ الڳ محاورن ۾ ادا ڪندو رهي ته پوءِ ان رواج جي زور پئجي وڃڻ سان سنڌي ٻوليءَ جو ته خدا ئي حافظ آهي. جبل جا ماڻهو اڪثر ائين ڳالهائيندا آهن ته:

”ادا هي منهنجو زال آهي“ - ”هي منهنجو چوڪري آهي“ ته پوءِ ڇا جيڪڏهن جابلو علائقي جو ماڻهو مضمون لکي، ته اسان کيس اها ٻلي لکڻ جي اجازت ڏينداسون؟ ظاهر آهي ته سنڌي ٻوليءَ جو اهڙو معيار هرگز تسليم نه ڪنداسون، جيتوڻيڪ اهو ان شخص جو ذاتي محاورو هوندو.

علمي ۽ فڪري يا فني ۽ ادبي شين لکڻ واسطي صرف هڪ فطري زبان کي اختيار ڪيو وڃي، جيڪا هر ڪنهن بناوٽ ۽ گراوٽ کان آجي هجي. بيشڪ مختلف محاورا ٻوليءَ جو سرچشمو ٿين ٿا، جن مان ان کي سیراب ٿيڻ گهرجي، ليڪن اهڙيءَ طرح جو وهڪري يا رواني ۾ ڪوبه فرق نه پوي. جدا جدا لهجن جا لفظ ۽ اصطلاح اسلوب ۾ اهڙيءَ طرح ڪپائڻ

گهرجن، جو ٻوليءَ جي شڪل شباھت ۽ ان جي ترڪيبي بناوت نه بگڙجي. ورنه نه رڳو علم و ادب عام پڙهندڙ جي سمجهڻ کان ٻاهر ٿي پوندو، مگر ان ٻوليءَ ۾ تعليم جو حصول به ناممڪن ٿي پوندو.

جيڪڏهن پهراڙيءَ جو ان پڙهيل ڪردار پنهنجي زبان مان وقت کي وڪڻي، ڊاڪٽر کي داختر يا ڊاڪٽر ٽڪيٽ کي ٽڪس، جهاز کي جهاج وغيره اُچاري ٿو ته افساني لکندي ڪردار جي واٽان هو ٻيو لفظ ادا ڪرائڻ، اها مڪالمي يا گفتگو جي فطري ادائگي ٿيندي، جيڪا هر ادبي تخليق يا افسانہ نگاريءَ جو هڪ رهنما اصول آهي. ليڪن جيڪڏهن ڪو اديب پنهنجي خيال آرائي يا تخاطب ۾ اهڙن لفظن جو اظهار ڪندو ته اهو سراسر ٻوليءَ جي معيار کي بگاڙڻ ٿيندو ۽ اهڙي جسارت کان ڪناره ڪشي ڪرڻ ئي بهتر ٿيندو.

توهان اڪثر ڏٺو هوندو ته اسان جي مهاجر ڀائرن ۾ جيستائين ڪو خاندان ان پڙهيل هوندو آهي تيستائين هو پنهنجي گهرن ۾ اهائي مادري زبان ڳالهائيندو آهي، جيڪا وڻن رائج هوندي آهي. پوءِ ڪٿي اها ريوڙي يا ماروڙي هجي، مگر ساڳئي خاندان جا فرد جڏهن تعليم حاصل ڪندا آهن ۽ علم و ادب سان آشنا ٿيندا آهن، تڏهن هو اردوءَ جي علمي ۽ ادبي زبان ۾ گفتگو ڪرڻ پان لاءِ فخر پائيندا آهن. پنهنجي ٻارن ۽ دوستن کي غلط اُچار ڪرڻ کان به روڪيندا آهن ۽ رفتہ رفتہ سندن گهر مان غير علمي محاورو غائب ٿي ويندو آهي. ليڪن اسان ماڻهن جي ذهينت به عجيب آهي! اڪثر اسان جا ڪي دوست تعليم يافتہ هوندي به پنهنجي گهرن ۽ توڙي دوستن سان زور ڪري به پنهنجي لهجي يا ضمني ٻوليءَ ۾ ڳالهائيندي پنهنجي وڏائيءَ جو ڪارڻ سمجهندا ۽ معيار کان ڪريل ۽ ڪچو تلفظ ڳالهائيندي کين ڪوبه عار محسوس نه ٿيندو. اسان مان هر هڪ کي اهڙو عمل ۽ فعل ڪرڻ جڳائي، خصوصاً اهڙي علمي ۽ ادبي روش اختيار ڪرڻ گهرجي، جنهن مان مختلف ويڇا ۽ فرق سڀني مٽجي وڃن ۽ ڪم از ڪم لکڻ جي حد تائين هڪ ڪري ۽ شاندار ٻولي آسري سگهي، جنهن کي ڳالهائيندي اسين سڀ فخر محسوس ڪري سگهون ۽ جنهن جي ترقيءَ ۾ ڪا به رڪاوٽ پئجي نه سگهي.

سنڌي رسالن ۾ مختصر ڪهاڻيون بدستور ڇپجي رهيون آهن، مگر انهن مان وڏو تعداد اهڙين ڪهاڻين جو آهي، جيڪي ادبي معيار کان گهڻو ڪريل آهن. سنڌيءَ ۾ مختصر ڪهاڻيءَ جي پنهنجي ڪا خاص روايت پيدا نه ٿي سگهي آهي. رڳو ٿورا سال اڳ ۾ ڪهاڻيڪارن تخليقي تجربي ۾ هڪ واٽ گهڙي هئي ۽ پتري پٽ هڪ روايت جو بنياد وڌو هو ۽ ائين پئي سمجهڻ ۾ آيو ته سنڌي ڪهاڻي هاڻي ڄاڻ ته پنهنجي ڪاميابيءَ جي ماڳ تي رسندي ۽ ان ۾ اهڙو ته قابل قدر ادب وجود ۾ ايندو جو دنيا جي ٻين ڪهاڻين سان ڪلهو ڪلهي ۾ ملائي سگهندو. ليڪن ٿيو ڇا؟ اڃا، اها روايت پڪي پختي ڪانه ٿي هئي، جو انهن مان يا ته گهڻن لکندڙن لکڻ ئي ڇڏي ڏنو يا نه ڪي دنيا مان لاڏاڻو ڪري ويا ته ڪن ويچارن جديديت جي جي شوق ۾ اچي، پنهنجو اڳيون رهيو ڪهيو آزمودو به ڇڏ ڪري ڇڏيو. وري جيڪي نوان ڪهاڻيڪار ادبي ميدان تي آيا سي به ان ساڳي واٽ تي ڳامزن ڪونه ٿيا، جيئن رستي ۾ رکيل فن کي منزل تي رسائين ۽ هڪ شاندار افسانوي ادب تخليق ٿي سگهي. نون لکندڙن وري نئون دڳ ورتو آهي ۽ هو مشڪل پيچرن ۾ ڀلجي واٽ وڃائي ويٺا آهن ۽ سنئين واٽ تي هلڻ بدران اوجھڙ ۾ وڃي پيا آهن، اڃا تائين ته کين ڪو به سنئون دڳ هٿ نه آيو آهي. ان ڪري سنڌي ڪهاڻيءَ جي ترقيءَ سان جيترو جلد اميدون وابسته ٿيون هيون، سي اڃا تائين به پوريون نه ٿيون آهن.

هتي ڪهاڻين جي فني ۽ تخليقي پهلوئن تي روشني وجهڻ مقصد نه آيم مان صرف فن، ٻوليءَ جي باهمي تعلق تي پنهنجا خيالات ظاهر ڪري رهيو آهيان. حقيقت ۾ موجوده وقت ۾ گهڻن لکندڙن جو اسلوب ايترو ته ڪچو ٿڪو آهي جو، سندن ڪهاڻين کي ڪنهن به صورت ۾ ادبي زمره ۾ شمار ڪري نٿو سگهجي. ڪي لکندڙ ته پنهنجي ڪهاڻين ۾ ڳرن ۽ غير فصيح هندي لفظن کانسواءِ انگريزي لفظن جو به ڪثرت سان استعمال ڪن ٿا. يعني ته پورا پورا جملو ۽ عبارت ڄاڻ ٿڪر انگريزيءَ سان ڀريل هوندا آهن. مثال طور هڪ ٻن ڪهاڻين مان ڪجهه الفاظ پيش ڪجن ٿا، فيلنڪن ايزرويشن، ايتماسفيش پرابلم، نيچرل، آرڊنري، منگزين، سولر سسٽم

برولوشن، سائنٽيفيڪٽ، ايڪٽيويٽي، آئيڊيل لائيف، بند ڪرڪي ۽ ڪي
ناڪ ٿو ڪري، فائن آرٽ وغيره.

هندستان جي اڪثر ڪهاڻين ۾ به ڪجهه عرصو اڳ ۾ ساڳيائي
لاڙا Trends ظاهر ٿيا هئا، جن ۾ ڪچي ڦڪي ٻولي ۽ سڄيون ساريون
عمارتون انگريزي ۽ هندي لفظن سان ڀريل هونديون هيون. حقيقت چا آهي
جو هندستان ۾ مخالف حالتن ۽ سازگار ماحول نه هئڻ سببان سنڌي ٻوليءَ
جي صحتمند روايت اڀري نه سگهي. ليڪن ان ۾ ڪو نون لکندڙن جو
ڏوهه به ڪونه هو. اتي نڪي ته سنڌي اصول هو ۽ نه وري کين اهڙي ڪا
ادبي يا ذهني تربيت حاصل ٿيل هئي. اهي ڪهاڻيون پڙهندي ائين معلوم
ٿيندو هو ته سنڌي ادب زوال پذيريءَ ڏانهن مائل ٿيندو ويو ۽ سنڌي ٻولي
شڪست وريخت سان دوچار آهي. ساڳيا آثار هتي جي مختصر ڪهاڻيءَ ۾
به نمايان آهن، جنهن کي سنڌي ادب لاءِ سٺو سونو ٿو چئي سگهجي.

ادب کي تخليق ڪرڻ بنيادي طور ڪنهن ٻوليءَ ۾ هڪ لکڻ جو
عمل آهي، پوءِ اهو چوڻ ڪيتريقدر نه بي معنيٰ ٿيندو ته اديب ڪو ٻولي
ڄاڻڻ جي دعويٰ ٿورو ئي ٿا ڪن؟ حالانڪ منهنجي خيال ۾ اظهار ۽ ابلاغ
جو واسطو صرف الفاظن ۽ انهن جي دروست سان ئي آهي. اول ته هن دور
جي ڪن ڪهاڻين جا عنوان ئي ماڻهن جي استحجاب لاءِ ڪافي
آهن، ”هستيءَ جي ٿل ٿل ڪرڻ وچ مان“ ”ڏڏندڙ بالڪونيءَ ۾ اُڻر ڪندڙ
جو اوسيٽڙو“ يا وري ”انسان وڃاڙو ماڻهوءَ جي آچار آهي“ وغيره جهڙا جملا
پڙهي ڏندين آڱريون نه اينديون ڇا؟

تاريخ جي هڪ روايتي بادشاهه جي ڳالهه ڪندا آهن ته هڪ پريشان
حال ۽ افتاده شخص ڪا عرضداشت ڪئي اچي ان بادشاهه جي درٻار ۾
حاضر ٿيو. بادشاهه پڇيس ”اي بزرگ شخص ڪهڙي حال ۾ آهين ۽ ڪٿان
پنڌ پيو آهين؟“ هن عرض ڪيو ته: ”حضور پنهنجي ڳوٺڙي ۾ ڊپ مٿان
ڪڪڻ جي ٺهيل عاليشان محلات ۾ پيو الوليون ڪريان. لڳن تي ليڙن جا
زريفت پايو ۽ بکن ۾ ٽائايون ڪندو وتان. بنده پرون منڊڙي اُٺ تي سوار ٿي،
هوا سان ڳالهائون ڪندو ڪن. ساعت ۾ پنجن ڏينهن کانپوءِ هت حاضر ٿيو

آهيان“ بادشاهم پڇيس: ٻڌڙا اولاد ڪيترو اٿئي ته ورائيائين؛ سائين، سچ گنج، پٽ مريا پوٽا ڄايا، نياڻيون مري ويون ته ڏهم ڏهتا ڄايا. هاڻي سر کي پٽيو، خوش راضي ٿيو پيو وقت کي ڏيکايان؟

بادشاهم جو مٿو چڪرائجي ويو ۽ چوڻ لڳو ته: ”هن کي درٻار مان وٺي وڃو، ڪمبخت رڳو ازبڪيون ٿو بڪي“ بادشاهم ويچاري کي پير مرد جي ڳالهه ڪجهه به سمجهه ۾ نه آئي، ڇاڪاڻ ته هو بيڪ وقت پاڻ کي خوشحال ۽ بدحال، امير ۽ غريب سڀڪجهه چئي رهيو هو. سنڌي ٻوليءَ جي قارئین ڪرام کي به اڄڪلهه جي ڪهاڻين مان ڪجهه به پڙتو پوي. اهو مثال توڙي سنڌيءَ جو روايتي اصطلاح ازبڪيون بڪڻ بعض ڪهاڻين جي ٻوليءَ تي به صادق اچي ٿو!

تتل قتل جملام ڪچي ٻولي، هڪ ئي عبارت ٻن ٽن زمانن ۾ بيان ڪرڻ. ڪيڏي مهل ڪهاڻيڪار لاءِ شعور جي وهڪ ۾ پنهنجي ئي ضمير سان پيو ڳالهائي ته هڪدم وري پڙهندڙ يا ته ڪردارن سان محو گفتگو ٿيو وڃي!! نه ٻوليءَ جي صحت جو خيال، نه وري فن جي ڪنهن اصول يا لوازمي سان ئي واهيو!! ۽ پوءِ به فنڪاريءَ جي دعويٰ!! علي بابا جي هڪ ڪهاڻيءَ ۾، هڪ ڪردار فن تي نڪتچيني ڪندڙن لاءِ نهايت ئي حقارت پڙيل لفظن ۾ ڳالهائي ٿو. هو چوي ٿو ته: ”تيٺ ڀلا هي ٿئو نڪري سنڌيءَ جا ڦر. فائن آرٽ کي سمجهڻ ڇا ٿا؟ ٻوليءَ جي کوجنا ٿا ڪن. ٻڌايو نه، ڪهڙو سائنٽيفڪ ايڪيومينٽ اٿن، جنهن سان کوجنا ڪندا. دس از دي ڪمپيوٽر ايج...“

حالانڪ مٿئين جملي جي ادبي وقعت ڪانه آهي، پر ياد رکڻ جي ڳالهه اها آهي ته اديب ڪيڏو به ڪٿي وڏو هجي ۽ سندس تخليقون ڪيڏيون به بلند پايه جون ڇو نه هجن، ليڪن جڏهن ته سندس لکڻيون ادبي زمره ۾ داخل ٿين ٿيون، ان ڪري اُهي تنقيد کان ماورا ٿي نٿيون سگهن. تنقيد پڙهندڙن ۽ لکندڙن درميان صحتمند رابطي رکڻ جي هڪ ڪڙي آهي، ان مان ادبي تعمير ۽ ترقيءَ جون راهون هموار ٿين ٿيون. بيشڪ تنقيد سائنٽيفڪ اوزار وانگر تخليق جي سڀني پهلن ۽ رخن تان پردو

هٽائي، ان جي حسن ۽ قبح کي آشڪار ڪري ٿي ۽ ادب جو ٻوٽو، ان وقت هڪ تندرست ۽ قدآور وڻ ۾ بدلجي وڃي ٿو. جڏهن ادبي ميدان ۾ تنقيد جي آبياري ٿئي ٿي. هڪ تخليقي ۽ علمي تنقيد ۾ نقاد اهڙن لکيل زاوين کي نمايان ڪري ٿو ۽ اهڙيون راهون ۽ نشان مقرر ڪري ٿو، جن تي قدم رکڻ سان ادب جي باغ ۾ نوان ڦرڦل ۽ گل ڳوٺڻ ڀرين ٿا!! هڪ صحيح نقاد ڪڏهن به بهتان طرازيءَ ۽ بد گوئيءَ کان هيسجي ڪونه ويندو آهي، بلڪ ڪنهن به لئي چڇيءَ کانسواءِ هو پنهنجا فرائض ايمانداريءَ سان بجا آڻيندو آهي.

هاڻي چند گذارشون سنڌي رسم الخط جي باري ۾ ڪندس، جنهن بابت وقت به وقت اختلافي رايا ظاهر ٿيندا رهن ٿا. جيتوڻيڪ سنڌي رسم الخط ۾ ستاري جي ڪافي گنجائش آهي، ليڪن اها حقيقت به ذهن ۾ رکڻي پوندي ته في الوقت اهو خط يڪسان طور مروج آهي ۽ خانگي ذرائع توڙي تعليمي ۽ سرڪاري ادارن ۾ مستعمل آهي. اختلافي لفظن جي درست تحريري صورت مقرر ڪرڻ ۽ آسان بنائڻ ۾ وقت به وقت ڪن ادارن ۽ فردن طرفان ڪوششون ٿينديون رهيون آهن. ورهاڱي کان اڳ ۾، سرڪاري انتظاميه ۾ ڪمشنري کاتو ۽ تعليم کاتي طرفان ٽريننگ ڪاليج جو تدريسي ادارو ٻوليءَ جي اصلاح ۽ صورتخطيءَ جي درستيءَ لاءِ مشترڪ اُڀاءُ وٺندا رهندا هئا، جيئن ٻوليءَ جي هڪجهڙي صورت قائم رهي سگهي. اهي اسان جا قابل قدر استاد ۽ عالم هئا، جن دماغ سوزيءَ کان ڪم وٺي لفظن جون مستقل صورتون قائم ڪيون. ٽريننگ ڪاليج ۾ اهڙيون تعليمي ڪانفرنسون سال ٻن جي وقفي دوران ٿينديون رهنديون هيون ۽ ڪمشنر جي آفيس طرفان درست لفظن جا چارٽ ٺهي، سنڌ جي سڀني آفيسن ۽ اسڪولن ۾ موڪليا ويندا هئا. هيئنر اسان جي ٻوليءَ جي درست پڙهڻيءَ ۽ لکڻ جي ذميواري، سنڌ جي ثقافتي، ادبي ۽ نصابي ادارن تي سڌيءَ طرح ساڻ پيل آهي. منهنجي چوڻ جو اهو مطلب ناهي ته خداخواست سنڌي صورتخطي ڪنهن به ترميم يا اصلاح کان بالاتر آهي. مگر چوڻ جو مقصد صرف ايترو آهي ته ڪنهن کي به شخصي طور لفظ

جي صورت ڦيرائڻ جي اجازت نه هجي. ورنه رسم الخط بابت ڦيٽارو پوڻ سان قوم جي اجتماعي مفاد کي نقصان رسندو- هاڻي ڪن لفظن جي اختلافي صورتن تي اچون ٿا، جن جو گهڻو استعمال ڪيو وڃي ٿو. سنڌيءَ جي ڪن خالص لفظن کي به مختلف نمونن سان لکيو وڃي ٿو. پهرين پهرين انهن تي پنهنجي طرفان راءِ پيش ڪندس. منهنجي خيال ۾ هن جي يا ان جي گڏي لکڻ بدران، اگر ”هن جي“، ”ان جي“ يا هن جي وغيره الڳالڳ لکجي ته غلط نه ٿيندو، بلڪ اهو طريقو وڌيڪ مهل ۽ لفظن کي پڙهڻ ۾ آسان لڳي ٿو. اهڙيءَ طرح ”اهي ئي“ جدا ڪري لکڻ ۾ ڪو مضائقو ڪونهي، ڇو جو ”ئي“ جيتوڻيڪ ”بي معنيٰ“ لفظ چيو وڃي ٿو، تاهم اڪثر و بيشتر حالت ۾ جدا ڪانه لکيو ويندو آهي، ڪنهن جي ئي، وڃڻو ئي پوندو، پئسا ئي اجايا ويا، سال ئي وڃايم وغيره وغيره البت ڪي لفظ اهڙا آهن جن کي يڪي صورت کانسواءِ جدا جدا لکڻ درست نه ٿيندو. جهڙيءَ طرح پنهنجو، منهنجو کي منهن جو، ۽ تنهنجو کي تنهن جو ساڳيءَ طرح سهنجو، اهنجو جهڙا لفظ. گهڻو اختلاف يا گڙ ٻڙ انهن لفظن جي صورت خطيءَ ۾ سمجي وڃي ٿي، جيڪي اصل ۾ عربي يا فارسي زبانن جا آهن. اهڙي هڪڙي صورت ”مولي“ لفظ جي بيان ڪئي وئي آهي، جنهن کي منهنجي خيال ۾ ”مولا“ لکڻ ئي درست ٿيندو. اسين هونئن به مولانا کي ”مولانا“ لکندا آهيون نه ڪي ”مولي نا“ ٻيو ته سنڌيءَ ۾ مولائي، مولائڻ، مولاداد، موليدنو، سڀئي سنڌي صورت ۽ مستعمل آهن، ان ڪري ”مولا“ لاءِ عربي صورت ”مولي“ نه لکڻ ۾، ڪو به هرج ڪونهي، ازانوساءِ دعويٰ، فتويٰ، تقويٰ وغيره کي دعوا، فتوا! تقوا! لکڻ سنڌي آواز ۽ تلفظ سان مماثل ٿيندو، ڇو جو اسين دعوائون، فتوائون ۽ تقوائون وغيره جمع جا لفظ اڳيئي سنڌي قاعدي مطابق لکندا آهيون. جيتوڻيڪ ”معنيٰ“ جو جمع معنائون ڪندا آهيون، تاهم درسي ڪتابن ۾ ”معنيٰ“ لکڻ تي اتفاق ڪيل آهي. ڪي ڪي لفظ اهڙا آهن، جن جي صورت خطي هوبهو عربيءَ مطابق لکڻ، لغت، لساني رواج توڙي مروج اخلاقي ۽ ديني قدرن جي عين تقاضا آهي، ڇو جو اسان جو خط بنيادي طرح عربي خط آهي. الهداد، الهنواز، الهڏنو، الهه بخش،

الهيار الهورياو وغيره لکڻ درست آهي، مگر جڏهن رڳو الله تعاليٰ لکڻ مقصود هجي ته پوءِ ”الله تعاليٰ“ لکڻ سان تحرير ۾ وڏو عيب ٿيندو. اهڙيءَ طرح موسيٰ عليه السلام ۽ عيسيٰ عليه لاسلام ۾ عيسا، موسا لکڻ معيوب آهي. عبدالرحمان ۽ اسماعيل وغيره جهڙن لفظن کي سنڌيءَ ۾ عام طور عبدالرحمان ۽ اسماعيل لکيو وڃي ٿو، جو درست سمجهڻ گهرجي. ادنيٰ، اعليٰ، اوليٰ وغيره به پنهنجي اصلوڪي رنگ ۾ لکيا وڃن ٿا. منهنجي خيال ۾ اهي صورتون قائم رکڻ زياده درست ٿيندو. ازانسواءِ زير جي تئوڻ وارا لفظ به پنهنجي خيال ۾ اهي صورتون قائم رکڻ زياده درست ٿيندو. ازانسواءِ زير جي تئوڻ وارا لفظ به پنهنجي لساني بناوت ۾ عربيءَ سان لاڳاپيل آهن، جيئن ته مثلاً، قريباً يقيناً، عموماً، خصوصاً، صريحاً، تحفه، هدي، وغيره. منهنجي خيال ۾ سنڌيءَ ۾ انهن جو استعمال ساڳيءَ صورت ۾ درست ٿيندو. جيڪڏهن سنڌي هجي مطابق ”ن“ ملائي لکنداسون ته بعضي لفظن ۾ معنيٰ جي ڦري وڃڻ جو احتمال رهندو. جيئن ته:

نصيحتاً- نصحتن.

نصيحتاً ٻار کي سمجهائي ڏنم.

نصحتن ۾ اثر ڪونهي.

اهڙيءَ طرح حقيقتاً- حقيقتن، قولن فعلن وغيره پوين صورتن وارا لفظ اسان وٽ جمع جي معنيٰ ۾ شامل آهن، ان ڪري زير تئوڻ نه ڏيڻ سان معنيٰ ۾ تضاد ٿي پوندو. حقيقت چا آهي جو، ڪن لفظن جا ماخذات، بنياد ۽ ماده عربي رسم الخط ۾ بلڪل جڪڙيل آهن، جنهنڪري اصل صورت کانسواءِ ٻي ڪا به صورت صحيح نه ٿيندي. سنڌي رسم الخط کي فطري ٻوليءَ جي قريب آڻڻ ۽ ساڳي وقت سهل ۽ وڻندڙ بنائڻ لاءِ ان ۾ ڦيريون گهيرون ڀلي نه ڪيون وڃن، ليڪن عربي، فارسي مشتق لفظن لکڻ وقت لا محاله اسان کي ساڳين ٻولين جي لفظن جي هويهو شڪل اختيار ڪرڻي پوندي. انهن کان اسين پنهنجي دامن ڪنهن به صورت ۾ بچائي نٿا سگهون. ڇو جو علمي ۽ تدريسي ٻوليءَ جون تقاضائون ئي ڪجهه ٻيون آهن انگريزي ٻوليءَ ۾ سوني لئتن، گريڪ ۽ فريچ الفاظ

پنهنجي اصل صورت خطيءَ وانگر قائم رکيا ويا آهن. وري به ان باري ۾ جيڪڏهن لسانيات جي عالمن ۽ تعليمي ماهرن طرفان نوس بنيادن تي ڪي مشترڪ فيصلو ڪيا وڃن ته اهو اسان جي ٻوليءَ لاءِ ڀلائيءَ جو قدم ٿيندو.

ادب ۽ نسان جا عالم سائنسدان ۽ فلسفي ڪنهن ڪي به ”عقل ڪل“ جو درجو حاصل نه آهي ۽ مان نه فقط هڪ طالب العلم جي حيثيت رکڻ ٿو ۽ پنهنجي علمي پياس سدائين مطالعي ذريعي پوري ڪندو رهان ٿو. پنهنجي ناچيز راءِ جو اظهار ڪندي انهن نتيجن کي پيش ڪيو اٿم جيڪي اڄوڪن رسالن جي مطالعي مان منهنجي ذهن ۾ پيدا ٿيا آهن. جديد ادب ۾ ڪي خوبيون به آهن ۽ ننڍي ٿيئي جي لکندڙن نالي مٿس سڃاڻپ تجرِبَ ڪيا آهن، ليڪن زياده تر اعتدال پسنديءَ کان ڪم نه ورتو اٿن. انهن جي چڱي تجربي تي به لکي سگهجي ٿو، ليڪن اهو هن مضمون جي حدود اربعن کان ٻاهر آهي. منهنجو مقصد نه ڪنهن جي ڪلا ڪرڻ ۽ نه وري پاسخطري ڪرڻ آهي. مون اڳي به شخصي نفعي نقصان کان بالاتر هي پنهنجا ويچار ظاهر ڪيا آهن. ٻوليءَ ۽ ادب ۾ صحتمند روايت پيدا ڪرڻ لاءِ انهن جي مختلف ڪڙين تي پنهنجا خيالات پيش ڪيا اٿم ۽ جن نڪتن تي اختلاف آهي، تن کي ذرا وضاحت سان لکيو اٿم انهن لاءِ مثال مختلف رسالن تان کنيا اٿم.

بهرحال منهنجي استدا آهي ته سڀني استاد ۽ صاحب علم دوست انهن ويچارن تي ڀرپور نموني سان پنهنجا دليل دلائل پيش ڪن، جيئن اهو بحث ڪارآمد ۽ نتيجي خيز بڻجي سگهي. ممڪن آهي ته آئون به ڪن نتيجن ڪڍڻ ۾ غلط هجان! ان ڪري مون جهڙن طالبن جي به رهنمائي ٿي پوندي!!
(هي مقالو ٽماهي سنڌ رسالي ۾ مارچ 1983 ۾ شايع ڪيو ويو).

✽

هڪ بحث

هڪ وسيع ۽ ڦهلجندڙ سنڌي زبان ۾ پيش ايندڙ رندڪون ۽ نئين دور جون تقاضائون

ٻولين ۾ زماني جي رفتار سان تبديلي اچڻ هڪ فطري امر آهي. تهذيبي مٽا سٽا مادي شين جي ايجاد، تعليم ۽ ڪتابن جو ڦهلاءُ ۽ قبيلن جو اختلاط هميشه کان ٻوليءَ تي اثر انداز ٿئي، ان ۾ تبديليءَ جو ڪارڻ بنبو آهي. مثال طور جيڪا ’زبان‘ سنڌ اندر چوڏهين پنڌهين صديءَ ۾ سومرن ۽ سمن جي دور ۾ ڳالهائي ۽ سمجهي ويندي هئي. سا سترهين ۽ ارڙهين صديءَ ۾ بلڪل ساڳي نه رهي. پر ان ۾ آيل گهڻي ترقي سنڌي ٻوليءَ کي هاڻوڪي سموري سنڌ کان علاوه بهاولپور، بلوچستان، لس ٻيلي ۽ ڪيچ ڀڄ تائين هڪ وسيع ۽ عام فهم ٻولي بنائي ڇڏيو. ان ۾ ڪمال اسان جي انهن تخليقارن جو به هو، جن هڪ عام ٻوليءَ کي تبليغي، علمي ۽ شاعرانه ٻولي بنائي ان کي ايتريقدر ته سهل بنائي ڇڏيو جو اها وسيع خطي ۾ ڳالهائي ۽ سمجهي وڃڻ لڳي. پراڻي زماني جا عالم ۽ اديب ٻيا ڪي ڪونه هئا، بلڪ ان وقت جا صوفي بزرگ، ديني عالم ۽ مبلغ هئا، انهيءَ بعد، انگريزن جي اچڻ کانپوءِ نين وسيلن جي ايجاد سببان ماڻهن جي رهڻي ڪهڻي، طور طريقي ۽ تمدني زندگيءَ ۾ جديد انداز پيدا ٿيڻ لڳو. ان ڪري سنڌي قوم جي ذهني اُڀڄ ۾ به واڌارو آيو ۽ نوان خيال ۽ ويچار ظاهر ٿيڻ لڳا. جن جو اظهار ادب ۽ تعليم ذريعي ٿيڻ لڳو. لکپڙهه جي ٻولي ۽ تعليمي ميڊيا بنجڻ، سنڌي ٻوليءَ کي ترقيءَ جا متعدد امڪانات پيدا ڪري ڏنا. تاهم هڪڙي چئني ته اڳي تبديليءَ جي رفتار پري هوندي هئي ۽ هاڻي اها تيز تر آهي. گذريل اڌ صديءَ ۾ سنڌ ۾ گهڻي سياسي ۽ تهذيبي اُٿل پاتل آئي آهي.

ڌارين قومن جو عمل دخل اسان جي سرزمين تي وڌي پئمان تي رهيو آهي. حساس ميڊيائن جو وجود ۽ عوام جي انهن تائين رسائي آسان بڻجي پئي آهي. سنڌي اسڪول ۽ درسگاهون ۽ ماس ايڊيوڪيشن ۾ گهڻي قدر اضافو ٿيو آهي، ڪمپيوٽر جي ايجاد، سنڌي ٻوليءَ ۾ چاپي جي صلاحيت ڪتابن ۾ هوشيا اضافو آندو آهي. جديد ڪمونيڪيشن باعث نوان نوان علم ۽ فن، مادي سائنٽيفڪ وسيل، رواج ۽ ريتن تي جلد اثر انداز ٿي وڃن ٿا. ان ڪري سنڌي ماڻهوءَ جي رهڻي ڪهڻيءَ ۾ تيزيءَ سان مڪينزم جو انداز پيدا ٿيندو وڃي پيو. انهن سڀني ڳالهين باعث اسان جي ٻوليءَ ۾ لساني، لغوي ۽ صوتياتي تبديليون ۽ اضافا تيزيءَ سان ايندا رهيا آهن.

ٻوليءَ ۾ ٿيندڙ تبديليون پڙهندڙ لکندڙ طبقي ۽ ماهر تعليمات کان هميشه تعميري نگاهه ۽ مثبت رويي جي تقاضا ڪنديون رهن ٿيون. ڇو ته سندن محتاط ۽ لچڪيدار انداز سان ئي ٻوليءَ جي تحرير ۽ تقرير جو هڪ واضح معيار برقرار رهي سگهي ٿو ۽ جنهن کان ٻوليءَ جي ترقيءَ جي مستقل واٽ هميشه کليل رهندي ۽ بگاڙ کان ان جي دامن هميشه بچي رهندي. هڪڙي ڳالهه ته صاف ظاهر آهي ته جيئن ڪا ٻولي وسيع هوندي ۽ ان جا ڳالهائيندڙ گهڻا ۽ پري پري علائقن ۾ رهندڙ هوندا تيئن ئي ان جي صوتي لهجن ۽ نڍن- ٻولين Dialects ۾ گهڻا اختلاف ٿيندا آهن، جن کي يڪجا ڪري رکڻ جي صرف هڪڙي امڪاني صورت وڃي رهي ٿي، جا آهي هڪ لچڪيدار معياري ٻوليءَ جو اختراع، جيڪا سهل ۽ آسان هجڻ کان علاوه سڀني ديس جي ڀاڱن ۾ آسانيءَ سان سمجهي ۽ ڳالهائي وڃي. اها ئي ٻولي علمي ۽ ادبي صورت وٺي بيهي ٿي ۽ ڪتابي ۽ تعليمي زبان جو وسيلو بڻجي ٿي.

سڀ ماهر لسانيات ۽ تعليمات هڪڙو اصول تسليم ڪن ٿا، ته دنيا جون ٻوليون تبديلين ذريعي Complex واري حالت مان نڪري Simplification واري حالت اختيار ڪنديون وڃن پيون. ان ڪري سنڌي ٻوليءَ ۾ ”حقيقي اضافا“ به فقط اهي ئي چئي سگهبا، جيڪي ٻوليءَ ۾ آساني، سونهن ۽ معنوي وسعت جو سبب بڻبا هوندا، باقي انهيءَ ٿيڙ پڪيڙ

کي حقيقي واڌارو ڪري تسليم ڪونه ڪيو، جنهن جي ڪري ٻولي ماڳهين هڪ جهنگل يا ٻيلي جو روپ ڌاري بيهي. ان کان علاوه ماهر تعليمات ۽ زبان دانن بناوٽي سادگي Simplism يا عالمي آڻاء کي به ٻوليءَ جي ترقيءَ جي معاملي ۾ ڪڏهن به خاطر ۾ نه آندو آهي. اهڙيءَ طرح ٺاشو ماشو ٻول Slangs يا ٽولائي ٻولين Colloquial تي زور رکڻ سان به هڪ عام روان ۽ سهنجائي ٻوليءَ جي اسرڻ ۽ واڌاري ۾ رندڪون پيدا ٿي سگهن ٿيون.

موجوده وقت سنڌيءَ ۾ مقرر، لکندڙن، صداڪارن، راڳيندڙن ۽ فنڪارن جو تعداد اڳي کان گهڻو وڌيل آهي. اها هڪ خوش آئنده ڳالهه آهي، جو اسان جي پياري ٻوليءَ هر علم ۽ فن جي ميدان ۾ وڪون کڻڻ شروع ڪري ڏنيون آهن ۽ جيڪڏهن اسان وٽ ڪا ڪوت آهي ته اها صرف ٻوليءَ جي تربيت جي انتظام جي آهي، جيڪا ٻوليءَ جي تعميري ڪوشش جي صحيح رخ ۾ رهنمائي ڪري ۽ ان جي ڪا سنوت مقرر ڪري بيهاري. ٻوليءَ جي ڦهلجڻ ۽ علم و ادب وسيع ٿيڻ سان گڏ ان جي رهنما اصولن ۽ قواعد تي به گهڻي ۾ گهڻو ڌيان ڏنو ويندو آهي. اهو ئي سبب آهي جو ترقي يافتہ ٻولين ۾ انهن جي صحت ۽ صفائي بابت روزانو نت نوان ڪتاب شايع ٿيندا ڏسڻ ۾ اچن ٿا. اصطلاحن ۽ لفظن جي درستگي، جملن جي مطلب ۽ مفهوم ۾ طريقي استعمال بابت انوکا انداز ۽ ندرت خيال ظاهر ڪيا ويندا آهن. انگريزي ٻوليءَ ۾ ته نين نين لغتن، گرامر ۽ ڪمپوزيشن جا جديد ۾ جديد طريقن جا ڪتاب پترا ٿيندا رهن ٿا، جن مان هرڪو ڪتاب ٻوليءَ جي سهڻائيءَ ۽ افادي جو انوکو شاهڪار هوندو آهي. مثلاً Advance learners dictionary ۾ جيڪڏهن اصطلاحن جي وسعت بيان کي نئين انداز ۾ روشني وڌي ويئي آهي Readers digest universal dictionary جي خميه لغت ۾ وري قديم ۾ قديم محاورن کي جديد معنيٰ مفهوم سان استعمال ڪرڻ سمجهايو ويو آهي. اهڙيءَ طرح سان مختلف علمن جي الڳ الڳ لغتن کانسواءِ گنجينا (ٿيسارس) Thesarus لکيا ويندا آهن، جن ۾ چڻ ته لفظي خزاني کولڻ جون ڪنجون

پيل هونديون آهن. اهڙن ڪتابن ۾ ساڳي معنيٰ جا متعدد ۽ ڪثرت الفاظ
 يڪجا ٿيل هوندا آهن. اهڙيءَ طرح جو استعمال ڪندڙ هڪ نڪتي
 جي اظهار لاءِ سڀ کان وڌيڪ موزون ۽ سهڻي ٻول جي شناسائي حاصل
 ڪري بهترين چونڊ ڪرڻ جي قابل بنجي سگهي ٿو. Structor of
 technical English جهڙن ڪتابن ۾ وري ٽيڪنيڪل ٻوليءَ جي فن
 تي روشني پيل هوندي آهي. جيئن لڪندڙ پنهنجي ڪنهن انوکي علمي
 نڪتي جي بيان لاءِ پاڻمرادو نئين ترڪيب جوڙڻ جي قابل بنجي سگهي.
 مگر افسوس آهي جو سنڌي ٻوليءَ جي سکيا ۽ مهارت جي سلسلي ۾ اسان
 جي لساني ماهرن کي به اهڙا دلچسپ ۽ ڪمائتا ڪتاب نه جوڙيل آهن،
 جيڪي شاگردن، استادن ۽ لڪندڙن واسطي احسن طريقي سان استفادي يا
 رهنمائيءَ جو ڪم ڏئي سگهن.

ڪجهه ڏهاڪا اڳ ۾ اسان وٽ ٻوليءَ جي سکڻ جا ڪي پاڻ وهڻا
 طريقا رائج هئا. شاگردن جي اسڪولن توڙي استادن جي تدريسي مدرسن ۾
 لساني گرامر ۽ ڪمپوزيشن باقاعده نصاب ۾ شامل هوندي هئي، پر هن
 وقت اها صرف نالي ماتر رهجي وئي آهي. ليڪن ان جي سکيا کي به عملاً
 ترڪ ڪيل ٿو ڏسجي. ان ڪري ٻوليءَ جي ڄاڻ ڏينهن ڏينهن معدوم
 ٿيندي وڃي پئي. ائين به هوندو هو جو اڳي سينيئر صحافي، اخباري دفترن
 ۾ ملازمت ڪندڙ نون ڪارڪنن ۽ رپورٽن جي باقاعدي لکڻن جي
 صحيح ڪندا هئا، جنهن ڪري کين ٿوري عرصي اندر لکڻ تي عبور
 حاصل ٿي ويندو هو. پر هن وقت هر جاءِ تي بڪيڙو ته گهڻو آهي پر تربيت
 جو ڪو به انتظام ناهي. ورهاڱي کان اڳ اها روايت به قائم هئي جو ٽو
 مشق شاعر شاعريءَ جي ميدان ۾ طبع آزمائي ڪرڻ کان اڳ ڪنهن
 استاد شاعر کان قوانين سکندا ۽ تربيت وٺندا هئا، ان سان ڪم از ڪم
 ٻوليءَ جي صحت يا معيار جو ڪو نه ڪو تصور سندن ذهن ۾ چٽو ٿي
 ويندو هو. جديد دور جي تقاضائن مطابق هن وقت ٻوليءَ جي صحيح تعمير
 جي سلسلي ۾ لساني ورڪشاپ يا ٽيڪنيڪل ڪلاسز جو مستقل ادارو
 قائم ڪرڻ جي اهم ضرورت سمجهڻ گهرجي، جن ۾ ٻوليءَ جي استادن

ڪانسواءِ انهن نوجوانن جي تربيت ۽ سکيا جو باقاعده انتظام ٿيندو رهي، جيڪي علم و ادب، فن يا صحافت جي ميدانن ۾ دلچسپي رکن يا اڳتي وڌڻ چاهين ٿا.

جديد ميڊيا ۽ نشر و اشاعت جا متعدد وسيلا جيڪي پيدا ٿي چڪا آهن، انهن تي ئي مستقبل ۾ اسان جي ٻوليءَ جي ترقيءَ جو انحصار آهي. هن وقت سنڌي تعليم ريڊيو، ٽي وي، صحافت ۾ ٻوليءَ جي درست ادانگيءَ ۽ معيار قائم رکڻ جي سلسلي ۾ ڪو به توجه ٿو ڏنو وڃي، اهو ئي سبب آهي جو نشر ۽ اشاعت ۾ اضافي هئڻ جي باوجود به ٻوليءَ ۾ پختگي اچڻ بدران بگاڙو ٿيڻ لڳو آهي ۽ جيڪڏهن ان تي ڪچهريءَ ۾ ئي توجه نه ڏنو ويو ته اڳتي هلي ٻوليءَ جي يڪجهتيءَ کي نقصان پهچڻ جو انديشو لاحق رهندو. هڪ عام پڙهندڙ ۽ ٻڌندڙ جي حيثيت ۾ ٻوليءَ جون ڪيتريون ئي عام لغزشون ۽ فروگزاشتون منهنجي مطالعي ۾ اينديون رهن ٿيون. هر هڪ شعبي مان آئون ڪن غلطين جو فرداً فرداً هن مضمون ۾ ذڪر ڪندس.

ريڊيو ۽ ٽي وي تي غلط ٻوليءَ جو استعمال

ملڪ جي آزاديءَ سان سنڌي ٻوليءَ کي ريڊيو جي نشريات جو هڪ اهم وسيلو ميسر آيو، جنهن ان جي تعمير ۽ ترقيءَ ۾ هڪ خاص ڪردار ادا ڪيو. ريڊيو جي نشريات بلاشڪ هڪ عام فهم آسان ۽ سرل سنڌي ٻولي اُپارڻ ۾ معاون بني. اهڙي ٻولي جيڪا سنڌ جي هر ڀاڱي ۽ هر جاءِ تي ”پنهنجي زبان“ جي حيثيت ۾ سمجهي وڃڻ ۽ پسند ٿيڻ لڳي پر افسوس سان چوڻو پوي ٿو ته گذريل ٻن ڏهاڪن کان ريڊيو جي ٻوليءَ جو معيار ڏينهون ڏينهن ڪرندو وڃي پيو. هن وقت حيدرآباد کان علاوه ڪراچي ۽ خيرپور تان به ريڊيو جا سنڌي پروگرام هلن ٿا. ريڊيو براڊڪاسٽنگ ڪارپوريشن وارن کي سنڌيءَ جي اهم پوزيشن کي هميشه پيش نظر رکڻ کپي. پاڪستان ۾ سنڌي ٻوليءَ جو درجو محض هڪ ڳالهائيندڙ زبان جو نه آهي، بلڪ اها اردو زبان وانگر ئي تعليم، ادب ۽ صحافت جي ٻولي به

آهي، جنهن ڪري سنڌي نشريات، مقبوليت ۽ يڪجهتيءَ کان علاوه ٻوليءَ جي صحت ۾ معيار برقرار رکڻ جي سلسلي ۾ خاص توجه جي متقاضِي پڻ آهي. هتي ريڊيو جي اناوسرن ۽ فنڪارن جي خام ٻوليءَ ۽ سندن لهجي جي ڪن ٿورن پُر پيچ لفظن تي بحث ڪيو ويو آهي. جيڪي هو عموماً استعمال ۾ آڻيندا رهن ٿا.

ريڊيو پاڪستان تان اڪثر ٻڌڻ ۾ ايندو آهي ته ”سامعين شام جو اوهان کي فلاڻي کان ڪافي ’ٻڌرائينداسون‘. منهنجي خيال ۾ لفظ ٻڌرائينداسون نه رڳو عجيب و غريب بناوت آهي، بلڪه گرامر جي روءِ کان به بلڪل غلط آهي. جيڪڏهن ’ٻڌڻ‘ ’ٻڌرائينداسون‘ ته پوءِ ’سُڻ‘ مان ’سُرائينداسون‘ چوڻو پوندو. ان طرح

چوڻائينداسون جي جاءِ تي چورائينداسون
 هارين کان هر هلائينداسون جي عوض هلرائينداسون
 ڪڏ مزورن کان ڀرائينداسون جي عوض ڀررائينداسون
 درزيءَ کان قميص سُٻائينداسون جي بدلي سٻرائينداسون
 دوستن کي خط لکي گهرائينداسون جي پاران گهرائينداسون
 بورچين کان پلاهه رڌائينداسون جي عوض رڌائينداسون

هيءَ لفظي بناوت منهنجي خيال ۾ صريحاً غلط ۽ مضحڪه خيز آهي، البتہ هڪ ٻي بناوت آهي جا البت صحيح آهي، مگر اها به استعمال ۾ اڪثر نٿي اچي. اها آهي: ’ٻُڌرائينداسون، سُٻرائينداسون، هلرائينداسون وسارائينداسون، چورائينداسون وغيره وغيره

حقيقت اها آهي ته هن وقت لفظي ترڪيب به سهل ۽ روان نه رهي آهي ۽ ٻين فعلن جي سلسلي ۾ ان جو استعمال تقريباً ختم ٿي چڪو آهي ۽ ٿوري وقت کانپوءِ ’ٻُڌرائينداسون‘ جو لفظ به ٻوليءَ مان غائب ٿي رهندو. ڇو ته پيچيدگيءَ کان سهل پسنديءَ ڏانهن سفر ڪرڻ ٻولين جو هڪ خاص اصول رهيو آهي. سنڌي ٻولي به پنهنجي رويي ۽ اوسر ۾ ٻين ٻولين کان مختلف فطرت ڪانه ٿي رکي، ڇو ته اها به هن ڌرتيءَ جي گولي تي ئي ڳالهائي وڃي ٿي. ماضي بعيد ۾ اهڙي ڪا لفظي ترڪيب سنڌي ٻوليءَ ۾

شايد ڪارائج هوندي هئي. مثلاً ٻئي ماڻهوءَ جي وسيلي کان ڪم وٺڻ لاءِ ڪرارائينداسون ۽ ٽئين کان ڪرارائيندوسون وغيره ليڪن هن زماني ۾ اهڙي ترڪيب يا حالت بلڪل متروڪه بنجي چڪي آهي جيڪو هڪ اڌ لفظ نشاني طور قائم آهي. سو به مشڪل پسنديءَ بابت قائم رهي نه سگهندو. ان ڪري ريڊيو جي واسطيدارن کي به فقط عام مروج ۽ آسان لفظ استعمال ڪرڻ کپي جو آهي ”ٻڌائينداسون“ جو لفظ درست هئڻ سان گڏ اڄوڪي معيار مطابق نهايت سهڻو ۽ فهمي آهي. هونئن به ريڊيو وارا سنئون سٺو پاڻ ٻڌندڙن سان رابطي ۾ مخاطب هوندا آهن، ان ڪري بهتر صورت فقط اها ئي آهي جو چيو وڃي ته: اسان هاڻي هي راڳ ٻڌائينداسون. شام جو فلاڻي فنڪار کان فلاڻي مشهور ڪافي ٻڌائينداسون. يا هنوقت فلاڻي ڳائڻي کان هي ڪلام ٻڌايون ٿا. يا فلاڻي کان سرپيرويءَ ۾ ڪافي ٻڌندا. وغيره وغيره.

عام طرح سنڌي ڪافين ۾ ٻڌو اٿم ته ”آئون تنهنجي گولڙي آهيان ۽ ٻانهڙي آهيان“ ڏسڻ ۾ ايندو ته لفظ اصل ۾ ٻانهي ۽ گولي آهن. انهن مان اسم تصغير ٻانهڙي ۽ گولڙي ٿيندو ۽ مذڪر ٻانهو ۽ گولو ٿيندو. اگر ٻانهڙي، گولڙي ٿيندو ته مذڪر گولڙو، ٻانهڙو ٿيندو. ڀولو ۽ ڀوليءَ مان ڀولڙو ۽ ڀولڙي ٺهيل آهي ۽ پوءِ جيڪڏهن ٻانهڙي ۽ گولڙي قائم رکيو ويو ته ڀولڙو ۽ ڀولڙي چوڻو پوندو. ڀلو ۽ ڀليءَ کي ڀلڙو ۽ ڀلڙي چوڻو پوندو ۽ نه ڀلڙو ۽ ڀلڙي. اهڙي طرح ڪٽو ۽ ڪٽيءَ کي ڪٽڙو ۽ ڪٽڙيءَ جي بدران ڪٽڙو ۽ ڪٽڙي سڏبو. ان طرح گڏو ۽ گڏيءَ مان گڏڙو ۽ گڏڙي وغيره منهنجي خيال ۾ اهي لفظ غور طلب آهن. ريڊيو وارن کي ڳائڻ جي اصلاح ڪرڻ گهرجي، سُپرين ۽ سُپرين ۾ به ساڳي غلطي دهرائي وڃي ٿي. لفظ اصل ۾ پرين آهي ۽ سُس وڌيڪ سهڻي جي نشاني آهي. جهڙيءَ طرح سپوت، ڪُپوت، سُلچنو ۽ ڪُلچنو وغيره ان ڪري صحيح ٿيندو. سُپرين ٿي وي ۽ ريڊيو تان جتان ٻولي سڌڻ گهرجي ۽ فنڪارن ۽ صداڪارن جي مثالي ٻولي هئڻ گهرجي، سي پاڻ سنڌيءَ سان هاڃا ڪندا رهن ٿا. ٿي وي ۾ ’سُر جو سفر‘ هلندي محترم فرمايو ته ”اهو سُر رسم آهي“ يا روشن تارا ۾ پروگرام ۾ ڪمپيئر

اڪثر دفعا 'ڪلاسون' ۽ 'ڪتابون' چيو آهي. اڪثر ائين ٻڌو آيم ته 'آئون ويو. هئس، آئون وٺي هئس، اڃاريو وڃي ٿو. حالانڪ صحيح هئس ٿيندو ته آئون ويو هوس، آئون وٺي هئس، آيو هوس، آيو هوس، ويٺو هوس، بيٺو هوس وغيره ۽ مونث ۾ ائي هئس، وٺي هئس، بيٺي هئس، ڪهڙي هئس ۽ لڏي هئس وغيره. پيو ته وري جيڪي لفظ پيش سان اچارڻ ڪهرجن سي عموماً زير سان ڳالهائيا وڃن ٿا. مثلاً ڀار، دلدار، منار، هار، اختيار، مطلب ته پيش بدران زير جو ڦهڪو پيو پوي. منهنجي انهن ريڊيو پروڊيوسرن کي خاص گذارش آهي، جن جو سنڌي ٻوليءَ جي اچارڻ سیکارڻ طرف خاص ڌيان رهيو آهي. ٻلا جيڪڏهن هو صاحب ڳالهائيندا آهن ته قيامت بدران قيامت سيکارين ٿا ۽ خيال بدران خيال سيکارين ٿا. توهان جي عوض توبه چوائين ٿا، ته پوءِ ڇو نه سنڌيءَ جي ٻين لفظن جي درستگي ۽ فصاحت جو خيال رکڻ؟

عام طرح سڀني ٻولي ۽ ريڊيو تي به ڪن ڳالهائيندا آهن وائڙ بعض فنڪارن کي ائين چوندي ٻڌو آيم جو هو اڪثر چوندا آهن: آئون اڄ ڳوٺ وينديس.

سڀاڻي موٽي اينديس، هتي هونديس، ته کيس چونديس ڪهڙي هنڌي جا ڪنديس؟

حالانڪ بزرگ هجي ته هن کي اچون ڪهڙجي وينديس، اينديس، چونديس، ڪنديس، ڪهينديس، ڦرنديس، هلنديس، وغيره ۽ زال هجي ته اينديس، وينديس، ڪار ڪنديس، ماني پچائينديس.

ريڊيو، سڄي هڪ ٻئي پروگرام ۾ ڪنهن اصداڪار جي واپار تمام غلط ٻولي ٻڌي ته ڏاڍي تڪليف پهتي. دراصل اهڙي غلط روش به تمام ٻوليءَ ۾ نئين نئين پيدا ٿيل آهي ۽ ڪن ڳالهائيندا آهن واپار اهڙا جملو ڪڏهن ڪڏهن ٻڌن ۾ ايندا آهن، پر ٻوليءَ جي خاص ميدن ٿا ائين نشر ٿين ڪجهه حيرت کان گهٽ ناهي. ڪجهه پورا جملو ياد ته ٿو آيم پر

لفظن جي ترڪيب ڪجهه هئين هئي، جو گڏجڻي جي بدران گڏجڻي ۽
 اٿڻي جي بدران اٿڻي پئي ڳالهايو ويو. ان قسم جي بناوت نهايت مڪروه آهي.
 ڪيڏي نه مار بدران ڪيڏي نه ما.
 ڪوشم اٿڻي بدران ڪو شرم اٿڻي؟
 هڙم ڪجهه هجڻي جي جاءِ تي هڙم ڪجهه هجڻي
 گڏجڻي ته نياپو ڏجانس جي بدران گڏجڻي ته
 پليي ته ڪتو وٺي بدران وٺڻي وغيره وغيره.

صحافت ۾ سنڌيءَ سان ڦهل ڪلور

ڪنهن قوم لاءِ اها خوش آئنده ڳالهه ليکي ويندي آهي. جنهن جي
 ٻوليءَ ۾ اخبارن، رسالن يا ڪتابن جو اضافو ٿيندو هجي. ڇو ته اها ذهني ۽
 فكري ترقيءَ جي علامت سمجهي وڃي ٿي. اڃا به سنڌي ٻوليءَ ۾ نج ادبي
 رسالي جي ضرورت بدستور قائم آهي، ڇو ته ڪو به اهڙو رسالو شايع نه ٿي
 رهيو آهي، جيڪو پڙهندڙن جي ذوق تسڪين ۽ تربيت ڪرڻ سان گڏ
 ساڳئي وقت ادب جي اعليٰ قدرن جو ترجمان به هجي. اڳي وٺي رام وٺي جو
 آرسِي ۽ طارق اشرف جو سهڻي ادبي رسالو هوندا هئا، ليڪن هڪڙو بند ٿي
 ويو ۽ ٻئي جو هن وقت ساڳيو انداز نه هيو آهي. البت ماهوار نئين زندگي ۾
 محترم چنم ذاتي نظرداريءَ باعث ڪجهه چونڊ ادبي شيون شايع ٿينديون
 رهن ٿيون. ورنه هن وقت عموماً اهڙا رسالو نڪرڻ پيا، جن ۾ فقط ذوق
 نگاهه ۾ ظاهري جذب و ڪيف جو سامان هوندو آهي يا ته وري گهڻي قدر
 انهن ۾ سياسي ترغيبات سان ڀريل مضمون هوندا آهن. اخبارن ۾ وري روزانه
 هلال پاڪستان جو معيار ٻين جي پيٽ ۾ بهتر چئي سگهجي ٿو، خاص
 ڪري جڏهن کان مدد علي صاحب جي حوالي ادارت جو ڪم ٿيو آهي،
 تڏهن کان ان جي اسلوب ۽ زبان ۾ هڪ صفائي ۽ صحت جو انداز جهلڻ
 لڳو آهي.

هن وقت خاص ڪري سنڌي روزانه اخبارن ۾ ٻوليءَ جو اهڙو ته ڀڏو
 انداز پيدا ڪيو ويو آهي، جو پڙهندڙ حيران آهي ته ان کي سنڌيءَ بدران

ڪهري ٻوليءَ جو نالو ڏئي؟ ڇپيل اخباري مواد مان ڪنهن قسم جو ابلاغ ٿيڻ يا فهم ٿاڻين رسن ته پري جي ڳالهه آهي، پر جيڪڏهن درست ٻوليءَ ۾ ڪا خبر يا اطلاع ڇپجي وڃي ته ان کي به غير معمولي اتفاق سمجهڻ گهرجي اڪثر نه خبر پيرائتي هوندي آهي ۽ نه وري ڪو رپورٽنگ جو ڪو انداز بيهاريل هوندو آهي. باقي ٻوليءَ کي به هيڪاري مڪس پيلٽ يا ”ڪچر ڀڄر ڪاڇ“ بڻايو کڻيو پيش ڪن!

هاڻي ٿورو اخبارن جي سرخين تي نظر ڪريو ۽ دل تي هٿ رکي ٻڌايو ته علم ادب يا صحافت جي لحاظ کان ته ڇا پر ان کي فقط ڪو سونهائيندڙ ٻولي به هجڻ لاءِ تيار ٿيندو؟ جيڪڏهن اسان جي رسالن ۽ اخبارن جو اصلاح نه ڪيو ويو ۽ اهي بدستور ٻوليءَ جو ائين ستياناس ڪندا رهيا ته ڪجهه عرصي بعد ٻولي ڪهڙي صورت اختيار ڪري بيهندي تنهن جو اندازو هرڪو اهل علم شخص آسماني سان لڳائي سگهي ٿو.

هي اٽو حيدرآباد ۽ ڪراچيءَ جي ڪن اخبارن جي سرخين جا مثال:

1. اڄ سڄو شهر بند رهيو. ڪاروباري مرڪز ۽ دڪانن ڪونه لکليا.
2. لکن گهرجي ته ڪاروباري مرڪز ۽ دڪان بند رهيا.
3. ساڻي پاڙو وٽان چار دهشتگرد هٿيارون سميت سوکها سندن وٽان ٿي ٽي پستول ۽ سائڪلون برآمد.
4. صحيح هيئن ٿيندو: ساڻي پاڙي وٽان چار دهشتگرد هٿيارن سميت سوکها. وٽانن ٿي ٽي پستول ۽ سائڪلون برآمد.
5. چوهڙ جماليءَ ڪوڙا نوٽن جي گردش
6. درست آهي: چوهڙ جماليءَ ۾ ڪوڙن نوٽن جي گردش.
7. 4. پنون عاقل ۾ چونڊون جون سرگرميون تيز
8. هٿ گهرجي: پني عاقل ۾ چونڊن جون سرگرميون تيز.
9. پي ڊي وارن جا استعيفا تيار آهن.
10. صحيح ٿيندو: پي ڊي وارن جون استعيفائون تيار آهن.
11. ملڪي وايو منڊل ۾ ڌوڙ ڌڪا واري صورتحال لڳي پئي آهي.
12. ڌوڙ ڌڪا شايد ڌمڪاي خيز لاءِ استعمال ٿيل آهي بهرحال جملو مبهم ۽ عجيب غريب لڳي ٿو.

13. دڪان مان اسلحو نڪتو يا اسلحو پڪڙيو ويو.

14. لکڻ گهرجي: اسلح نڪتو يا اسلح پڪڙيو ويو.

15. ڪيئي جتوئي ۾ چانڊيو ۽ کوسو وڃ ۾ ويڙهه.

درست ٿيندو: ڪيئي جتوئي ۾ چانڊين ۽ کوسن وڃ ۾ ويڙهه.

گالهه فقط ٽيون يا ڪن جملن تائين محدود ناهي بلڪه اهو فقط

سنڌي صحافت جو ئي ڪمال هوندو آهي، جو ان ۾ اهڙو مواد به لکيو

ويندو آهي جو ساري عبارت کي نئين سر بدلائڻ کانپوءِ ئي ان مان ڪو

مفهوم پيدا ٿيندو آهي ورنه، ڪي ته بلڪل ناقابل اصلاح عبارتون به

هونديون آهن.

چڻ ۱۱۱

قادو مڪسي ڪٿي آهي؟ [هڪ اخبار جي ايڊيٽوريل جو ٽڪرو]

ٽارچر ڪيمپن ۾ ويندڙ زنده اسير جيڪڏهن مرندي حالت ۾ موٽندا

آهن ته پوءِ تاريخ جي عدالت سڃاڻيندي آهي، ڇاڪاڻ ته ملڪ تي

جمهوري راج ڪندڙ پيپلز پارٽي، ان جي اعليٰ قيادت شهيد چيئرمين ڀٽو ۽

ننڍي وڏي ڪارڪن هن ملڪ ۾ آمراڻي راج دوران سڀ کان وڌيڪ

غير قانوني ۽ غير عدالتي مرحلن ۽ ٽارچر ڪيمپن مان لنگهيا هئا.

مٿي عبارت کي قابل فهم بنائڻ لاءِ هن ريت اصلاح ڪري لکيو

پوندو، جو شايد ايڊيٽر صاحب جو به مطلب هجي:

ٽارچر ڪيمپن ۾ زنده اسيرن کي وجهي کين مرندي صورت ۾ موٽائڻ

بعد تاريخ جي عدالت جو ڪجهه ٻيو ئي فيصلو ٿيندو آهي ان گالهه جو

شعور ملڪ تي جمهوري راج ڪندڙ پيپلز پارٽي کي ضرور هوندو. جنهن

جي اعليٰ قيادت شهيد چيئرمين ڀٽو سندس ننڍا وڏا ڪارڪن ملڪ ۾

آمراڻي راج دوران سڀ کان وڌيڪ غير قانوني ۽ غير عدالتي مرحلن ۽ ٽارچر

ڪيمپن مان لنگهيا هئا.

2. هڪ ٻي اخبار جي مواد مان مثال

سنڌ سرڪار جي خزاني واري کاتي جي هڪ اسسٽنٽ محمد اختر

کي جوڻيئر هجن جي باوجود غير قانوني طور تي پروموشن ڪري بچيت
سيڪشن آفيسر ڪري 17 اسڪيل ۾ رکيو ويو آهي.
منهنجي خيال ۾ مٿيون اطلاع هن ريت صحيح عبارت ۾ لکڻ
گهرجي:

”خزاني واري کاتي ۾ ڪم ڪندڙ جوڻيئر ملازم محمد اختر کي سنڌ
سرڪار غير قانوني طور تي 17 گريڊ ۾ پروموشن ڏئي اسسٽنٽ مان بچيت
سيڪشن ۾ ريسرچ آفيسر ڪري رکيو آهي.“

هاڻي سوچيو ته جن اخبارن ۾ هڪڙي اڌ ست جيترو عنوان يا سرخي
به غلط هوندي تنهن جي باقي مواد جو ڇا حال هوندو ۽ پڙهندڙ کي ڇا پڙ
پوندو هوندو! ايڊيٽوريل کي حالات جي صحيح تجزيي تي مٿي هئڻ کان
علاوہ نهايت فڪر انگيز ۽ ڀرمغز هئڻ گهرجي. ان جو سارو مضمون گوهر
قشاني ۽ نڪي شناسي سان ٻڌل هئڻ گهرجي. ڇو ته ايڊيٽوريل عام پڙهندڙن
بدران پڙهيل ڪڙهيل خاص ذهين انسانن جي مطالع هيٺ ايندو آهي، جن
کي هڪڙي ٻي معنيٰ ٻولي ۽ ٻي مغز فڪر ڪڏهن به ڪشش نه
ڪري سگهندو. هن مضمون ۾ اهڙي گنجائش ناهي جو آئون ايڊيٽوريل جا
حصا ڏئي انهن ۾ زير بحث آيل ڳالهين جي پيش بندي ڏيکاران! ڇو ته
منهنجو مقصد ته فقط ٻوليءَ جي غلط استعمال ٿيل مثالن ۽ انهن جي
اصلاح ۽ درستگيءَ سان وابسته آهي.

رسالن ۽ اخبارن ۾ پڇيندڙ سنڌي ترجمي

سنڌي رسالن يا اخبارن ۾ اهڙن مضمونن جي گهڻائي هوندي آهي،
جيڪي اردو تان يا وري ڪجهه انگريزيءَ تان ترجمو ٿيل هوندا آهن. خلاص
ڪري نوان لکندڙن کي ان ڄم جي پوري ڄاڻ نه هوندي آهي پر فقط
نالي جي شوق ۾ لکڻ لکندا آهن. اخباري ادارن ۾ ترجمي جو ڪم وري
سيڪڙائن جي حوالي هوندو آهي. جيڪي اهڙي صلاحيت ڏکان ڪورا هوندا
آهن. اڪثر ڪري ڏٺو ويو آهي ته مديرن کي جهڙي صورت ۾ لکيتون
ٻاهران رسن ٿيون سي بغير تصحيح ڪرڻ جي ڇپن ۽ جوڙين ۽ شايع ڪريو.

چڏين ۽ ڪو به هڪ معيار قائم رکڻ جي ڪوشش ٿي ڪن! مون کي ”نئين قدرين“ جي ايڊيٽر مرحوم اختر انصاري اڪبر آبادي ٻڌايو هو ته کيس ٺومشق اديبن جون تحريرون، شعر ۽ ڪهاڻيون ته ڪڏهن ڪڏهن سڃيئون ئي نئين سر لکڻيون پونديون آهن، پر ان مان ايترو فائدو ٿيندو آهي، جو رفتہ رفتہ نون اديبن جي تحريرن ۾ گهڻي ۾ گهڻي صفائي ۽ پختگي اچي ويندي آهي. ليڪن اسان وٽ قصو التو آهي. هيٺ مختلف اخبارن مان به مثال نقل ڪريان ٿو. پهريون اردوءَ تان ترجمو ٿيل آهي ۽ ٻيو وري انگريزيءَ جو ترجمو آهي.

”رياست جو ڌوڪو کاڌل باز رٿائڻڊ ايترو مارشل اصغر خان هن ڪراڙ ۾ بي نظير جي در تي ويهي تنهنجو الله ئي پلو ڪندو جون دعائون ڏيندو رهي ٿو، جڏهن هو فضا جي بلندين کان پنهنجي شهرت جي پيراشوٽ جي سهاري سياست جي پستي ۾ لهندو هو ته ڪافي جوان جمان هوندا هئا. نين امنگن ۽ سياسي ترنگن سان تربيتي جهان جي پڇ سان ٻڌجي ڦوڪڻي جيان ڦوڪجي. هاويهن سالن جي سياسي مشقت ۽ مارڪٽ هن جي سڄي ٿين ٿين ڪڍي ڇڏي آهي. سترهن سالن جي عمر ۾ هاويهن سالن جي بي نظير جي در تي اچي ويٺو آهي. هو واحد سياسي اڳواڻ اصغر خان آهي، جنهن جي سياسي رسي هن جي پٽ جي هٿ ۾ آهي جيڏانهن هو اشارو ڪندو آهي. اصغر خان وري ويندو آهي. هن جي اشاري جي مار کائي کائي وزيراعظم جي اميدوار مان ڦري اڳوڻي وزيراعظم جو دعاگو بڻجي ويو آهي.“

ان مثالي ٽڪري مان فقط اها ئي ڳالهه ظاهر ٿئي ٿي ته ”مشهور سياسي شخصيتن“ جي اردو ڪتاب جي مضمون جو سنڌيءَ ۾ اهڙو ته هليو بگاڙيو ويو آهي، جو ان جو نه سُر ٿيو آهي ۽ نه وري منهن!

انگريزي ۾ ڇپيل هڪ سياسي مضمون Benazir may single out 1st for statue coup جو به سنڌيءَ ۾ ترجمو ڪنهن رسالي ۾ شايع ٿيو هو. ان مان هڪ ٽڪرو مثال طور هيٺ ڏجي ٿو.

”هوءَ آءِ ايس آءِ کي اڪيلو ڪري، صدر ملٽري ۽ آمريڪا کي سندس حڪومت به انهن کان جدا ڪرڻ چاهي ٿي. پاڪستان ۾ تازو

وزارت اعظمي تان لاڏل محترم بي نظير ڀٽو اها پاليسي اختيار ڪئي آهي ته اها آئيني بغاوت لاءِ ذميوار ڏئي، آءِ ايس آءِ کي اڪيلو ڪري ڇڏي ۽ پنهنجو پاڻ کي توڙي پنهنجي پارٽيءَ جي ماڻهن کي مٿن لڳل بدعنوانين جي الزامن کان بچائي.

وَرور ڪري پڙهو ۽ ٻڌايو ته اچي ٿي ڪا ڳالهه سمجهه ۾؟ ترجمو نه ٿيو آهي اصل ڪلوءَ وارا ڪوڙا ڀڄيا ويا آهن!

هڪ مزيداري ٿي جو لينو ٽائيپ اليڪٽران ٽائيپ رائٽر ڪمپني پاران سنڌي اخبارن ۾ اشتهار ڇپيو هو. جيڪو ساڳيو انگريزي اخبارن ۾ پڻ آيو هو. اشتهار جو پورو متن ته مون وٽ ناهي. مگر ڪجهه هن ريت هو.

”اسان جي مشهور عالم مونو ٽائيپ ڪمپني رومن الفابيٽ کان علاوه نان لنٽن ٻولين ۾ به ٽائيپ رائٽر ٺاهڻ ڏانهن توجه ڏيندي رهي آهي ۽ ان سلسلي ۾ سنڌي زبان ۾ ٽائيپ رائٽر ٺاهڻ جو پڻ اعزاز حاصل ڪيو آهي. (ياد رهن ڪپي ته نان لنٽن ٻولين مان مطلب آهي ٻوليون آهن، جن جو رسم الخط رومن اکرن کان جدا ڪانه نوعيت جو آهي).

ليڪن سنڌي زبان ۾ ساڳي اشتهار جو جيڪو ترجمو ڇپيو، تنهن ۾ هيٺئين انداز سان لکيل هو. ”مونو ٽائيپ ڪمپني هن کان اڳي غير ضروري ٻولين ۾ ٽائيپ رائٽر ٺاهڻ ڏانهن ڌيان رهي آهي ۽ هاڻي سنڌي ٻوليءَ ۾ ٽائيپ رائٽر ٺاهڻ جو ڪريڊٽ حاصل ڪيو اٿس.“

اهو اٿو سنڌي مترجم جو ڪمال! جو مونو ٽائيپ ڪمپني وارن کي غير ضروري ٻولين ۾ ٽائيپ رائٽر ٺاهڻ جو ڪريڊٽ ڏئي ڇڏيائين. خبر ناهي ته ڪمپنيءَ جي ڪارپردازن کي پنهنجي ترجمي جي اصليت جي خبر پئجي سگهي يا نه؟ نه ته مترجم صاحب ۽ اخبار وارن کي شايد ڪمپنيءَ جي شهرت خراب ڪرڻ جهڙي ڪيس سان منهن ڏيڻو پئجي وڃي ها!

ٿي وي، ريڊيو، اخبارون ۽ رسالو، جن کي ٻوليءَ ۾ ادبي معيار جو نمونو هئڻ گهرجي، سي غلطين جا گهر بنجي ويا آهن. اڪثر شاعر بهار سنڌيءَ ۾ جيڪو مذڪر آهي، تنهن کي مونث ۽ موسم جيڪا مونث آهي تنهن

کي مڏڪر لکڻ ٿا. پيو ته ٿهيو. مگر اردوءَ جي تقليد ۾ لکي. صاحب ترجمو
 لکڻ وقت دل کي به مونث بجاءِ مذڪر ڪري لکڻ ٿا، مثلاً ”هن جو دل
 مضبوط هو“ ۽ ”مٿهن جو دل لوهه جو آهي“ يا ”هن جو دل ڪونه لڳو“ وغيره
 وغيره ۽ هاڻي ته نوجوان نسل جي ڳالهائڻ ٻولھائڻ ۾ به اهي بدعتون شامل
 ٿينديون وڃن. اهو وقت جو اڏام سمجھڻ گھرجي ته اکر تعليم تدريس، لکڻ
 پڙهڻ ۽ مؤثر ميڊيا ۾ ٻولي سيکائڻ طرف ھيٺي کان ٿي پورو توجهه ڏنو
 ويو. ته ايتريقدر ته ”ڳاڙو“ وڌي ويندو جو مستقبل ۾ ان جي ڪا به
 مستحڪم صورت ڪانه وڃي ڇندي. ۽ ٻيو ته اڄ جي تعليم ۾ ٻوليءَ جي
 تذڪير ۽ تاليف ۾ تمام گھڻو غلطي جو رواج وڌندو ويو ۽ پوءِ عام
 ماڻھن کان علاوہ ٻي وي جي ڪمپيٽر ۽ ريڊيو جي اٺائونسر صاحبان کان
 به بعض اوقات ڪن لفظن جو غلط استعمال ٻڌڻ ۾ آيو آهي. اهڙا ماڻھو
 غزل پکي غزلون ۽

داستان کي داستانون

نظم کي نظمون

۽ ڪتاب پکي ڪتابون وغيره وغيره

۽ سامهڙي، ڪچي ٻوليءَ کي فنڪارن، آديبن ۽ شاعرن جي اظهار لاءِ ھلڪو
 مناسب قرار ڏنو ٿو ۽ ٻي سڳھجي. اصل انگريزي زبان ۾ به لفظن جا آخري اکر
 ساکن ڪري ڳالهائڻا ويندا آهن. سڀڌي ماڻھو وڏي پنھنجي ٻوليءَ ۾ لھڻ
 کي ھلڪي ڏيڻ جي آواز سان اچاريندو آهي، ان ڪري اھڙن لفظن کي مونث
 طور ڳالهائڻ ۽ لکڻ جو رواج شروع ڪان انسان وڻندو آھو. اليٽ جن لفظن جي
 پڇاڙي ۾ پيشن جو زور اچي ٿو، تن کي، ھميشه ڪان فيڊڪر طور اچارڻو
 ويندو آهي. جيئن سنڌي ٻوليءَ جي عام قاعدي ۾ آهي.

مثلاً مونث ۾ ڳالهائيندڙ لفظ

ٺڪيٽ - ٺڪيٽون

سڻيم - سڻيمائون

ھوئل - ھوئلون

بجيت - بجيٽون

اسیمبلی - اسپمبلیون

میچ - میچون

پینچ-پینچون

پینک-پینکون

یا مذکور طور وری ہی لفظ استعمال میں آچکا تھا۔

ایسکول - ایسکول

ووبُ-ووبُ

نوٹ - نوٹ

کَؤُ-کَؤُ

مَالٌ - مَالٌ

کلاس - کلاس

هَأُتِي - هَأُتِي

کلاس - کلاس

دہشت گردی، مضامین، مقالہ، ناشر، گالائیڈ، گائیڈ، کتب، قلم، آبا

وَأَمَّا الْفُلُ فَأُرْسِلَتْ بِرَحْمَةٍ مِنَّا لِيُبَيِّنَ مَا نَالِ الْغَاثِ وَالْفُتَا

[illegible]

گاہ کہ وہ اپنے آپ کو بے بسی میں ڈال دے۔

کرامت جی (روان) کے ساتھ کسی ایسی ہی وجہ پر ان کی پہلی سہولت ہوگی

[illegible][illegible]

نیلہ پولین جو استعمال

سینڈی پولی، جا وھکرا، اصل مہاراجی، اراڈی، وچولی، ساہتی، پریلی

ڪوھستاني ۽ ڪڇي ننڍا ٻوليون آهن، اهي ئي اصل ٻوليون يا مڃورا

Dialects اھن، جيڪي مرڪزي يا علمي سنڌي زبان م پراڻا پيدا ڪن

ٽيون ۽ ان جي ارداءُ وجود کي قائم رکڻ جو سبب ٻينجن ٽيون پڻ خير ناهي

تم جڏهن اسين علمي ادبي زبان ۾ معياري، سنڌي ٻوليءَ جو ذڪر ڪريون

ٽا، تہ ان تي ڪيترائي چوڻو منهن ڪونه ٿا وڃي؟ يا ان کي ٻين محاورن جي

ڪهٽتائي جو تو ٽمحيوس ڪيو وڃي؟ دنيا جي ٻين-ٻولين جي دستور

مطابق سنڌي ٻوليءَ کي به اصطلاح ۽ الفاظ ته ضروري طور تي پنهنجين پراءَ ڪندڙ شاخن مان ئي وٺڻا آهن، پر هجت صرف اها آهي ته انهن کي استعمال ڪندي سنڌي ٻوليءَ جي يونيفارمٽيءَ کي ڪنهن به طور تي نظر انداز ڪرڻ نٿو چڱائي. هر طرف اصطلاح ۽ لفظ کي سنڌي ٻوليءَ جي معياري جملا ترڪيب ۾ لکجي جيئن هر طرف ۽ علائقي جو باشندو آسانيءَ سان ٻولي سمجهي، ان کي پنهنجو تصور ڪري ۽ ان ٻوليءَ ۾ ڳالهائڻ ۾ لکڻ تي فخر محسوس ڪرڻ لڳي. هن وقت سنڌيءَ جي واحد صورت بگڙجندي پئي وڃي. هڪ ئي رسالي يا اخبار جي مضمونن ۾ هڪڙي لفظ جون مختلف صورتون نظر اينديون. مثلاً هيءُ، هيا، هو- هئا هوا، هو- هئو وغيره وغيره ضميري استعمال ۾ ته ڪا به صحيح تميز نه رهي آهي. مثلاً سندس، سندن، وٽس- وٽن وٽائڻ، کيس- کين، کانئس وغيره وغيره جهڙن لفظن جو استعمال مفهوم جي بيان ۾ سنهنجائي ۽ سٿرائي جي علامت آهي، اهڙن لفظن کي ضرورت مطابق استعمال ترڪ ڪري اردوءَ جي تقليد ۾ ساڳي عبارت ۾ هڪ کان وڌيڪ هن کي هن کان هنن جو، لفظن کي هر هر ورجايو وڃي ٿو. اردوءَ جي ماهيت سان ته اهو ٺهڪندڙ آهي جو انهن وٽ اهڙا اختصاري ضمير ناهن. پر سنڌي اظهار بيان ۾ اهو اجائي ڦير ۽ ڀڏائي جو سبب بنجي ٿو!

ٻيو ته اڪثر مضمونن ۽ ڪن اخبارن جا ايڊيٽر صاحبان به پنهنجي تحريرن ۾ ٻوليءَ جو لحاظ نٿا رکن. هو معياري انداز اختيار ڪرڻ بدران بلا امتياز مقامي ترڪيبن کي عام جام استعمال ڪري هڪ مستعمل ۽ عام اصولن کان روگرداني ڪندا رهن ٿا. مثلاً هيٺيون عبارتون ۽ جملا معياري يا ڪتابي ۽ صحافتي ٻوليءَ ۾ استعمال ڪرڻ آئون سمجهان ٿو ته اصولن جائز ناهي سواءِ استثني جي.

- (1) پاڪستاني عملدار راشي آهن. پئسا وٺي به ويزا هٿي ڏنا هوندين.
- (2) ان ۾ اسين جيڪي سڀ پنهنجا پاڻ ۾ آهيون، سي هڪ ٻئي کان پري پيا پڇون ۽ سمجهون پيا ته هڪٻئي کان اڳ ڪيئون پيا وڃون.
- (3) (سڄي عبارت انتهائي منجهيل ته آهي، پر ليڪ ڏنل لفظي ترڪيب

معیار کان هٿیل آهي

(4) دراصل توهان جو مضمون دیر سان پهچندو ته ڪاڏانهن شايع ٿيندو.

(5) مان توکي لائين ايندس- تون ڪم ڪيون اچڻين.

(6) اکيون ونڌيون ويٺو هو.

(7) هڪ لومڙي چوٽال پيچندي پڇ ڏانڊو ڪيون ٻوڙن پٿن ۾ گهٽون

هڻندي وتندي هئي.

فني ۽ ادبي دنيا ۾ ٻوليءَ جي روايت پيدا ڪرڻ ۾ اڀر سنڌ جي قلم ڪارن جو سڀنيءَ کان وڏو حصو آهي، پر جيڪي مشاق ۽ نامور ماڻه ناز سنڌي ادیب ۽ صحافي ٿي گذريا آهن. تن سنڌيءَ ٻوليءَ جي معيار مرڪز ۽ محور کي قائم رکڻ جي هڪ اعليٰ روايت پيدا ڪئي. مولانا دين محمد وفائي، عبدالغفو سيتائي، حافظ عبدالڪريم سعدي، سردار علي شاهه، رشيد احمد لاشاري، لطف الله بدوي- ڪشچند بيوس، شيخ اياز- تنوير عباسي ڪيترا نالا ڳڻائي ڪيترائي ڳڻائجن؟ اوهان انهن جون تحريرون پڙهو ۽ ڏسو ته ڇا انهن سنڌي ٻوليءَ جي ادبي اظهار ۾ ڪڏهن به ڪو مقامي محوري جو شائبو به پيدا ٿيڻ ڏٺو؟



نصاب جوڙيندڙ ادارا ۽ تعليم جو ڊيڪوسلو

موجوده دؤر ۾ سنڌي ٻوليءَ واسطي ترقي ڪرڻ ۽ اڳتي وڌڻ لاءِ گهڻو ڪري تعليم واري ڪشاديءَ وٽ ئي کليل رهڻي وئي آهي. اسان جي ٻوليءَ جي باصلاحيت بڻجڻ جو دارومدار فقط تعليمي ميڊيم بڻجي ڪاميابيءَ تي منحصر وڃي رهي ٿو. جتان هڪ اهڙي سنڌي زبان اسان جا موقعا ميسر ٿي ملن ٿا، جيڪا پنهنجي وسعت جي مضبوط اظهار وسيلي زماني جو ساٿ ڏيڻ جي مڪمل اهل بڻجي سگهي ۽ وقت سان روان دؤان هلندي زندگيءَ جي مڙني شعبن جي وهنوار ۾ آسانيءَ سان استعمال ٿي سگهي. اهڙي قسم جي زبان جي ماڻهو خود بخود تحرير توڙي تقرير ۾ نقليند ڪرڻ لڳندا ۽ ان کي ٻالھائن پنهنجي لاءِ قومي فخر جو باعث سمجهندا. جهڙو ٻوليءَ ۽ تعليم جو پاڻ ۾ سبب آهي، تهڙو ئي تعليم ۽ نصاب هڪ ٻئي لاءِ لازم ۽ ملزوم جي حيثيت رکڻ ٿا. اسان جي درسي ڪتابن مان حقيقي تعليمي مقصد رڳو ڪي نالي مٿر پورا ٿين ٿا، ورنه اهي تعليم جو فقط ڊيڪوسلو بڻجي ويا آهن.

درسگاه جو وجود اڄوڪو ناهي، پر تاريخي لحاظ کان ان جو باقاعدي رواج ملي ٿو. اها ئي جاءِ آهي، جيڪا صدين کان علمي واهي جو مرڪز رهندي اچي. درسگاهن ۾ سکيا جو دارومدار وري هميشه کان قابل عمل نصاب کي سمجهيو ويو آهي. اهڙيءَ طرح سان هڪ مهذب ۽ ترقي يافتہ معاشري جي تعمير ۾ هڪ مفيد نصاب ۽ مثالي استاد جو ڪردار پيش پيش رهندو اچي.

تعليم جو پورو نظام هڪ تڪميلِي صورت ۾ ورچيل آهي، جنهن جي ابتدا بنيادي تعليم کان مرحليوار هلندي اڳتي وڌي ٿي. ان ساري چڪر ۾ پرائمري يا بنيادي تعليم کي تمام گهڻو اهم ڪري ليکيو وڃي ٿو. اسان

وٽ تعليم جو معيار ڏينهون ڏينهن ڪرندو پيو وڃي، ان جو خاص ڪارڻ به پرائمري تعليم ۽ ان جي شڪل ۾ پيدا ٿيل يگاڙ آهي. دراصل اسان جي پرائمري تعليم جو نصاب جديد زماني جي اوليتن ۽ ضرورتن سان پوريءَ طرح ٺهڪيل نه آهي. جيڪا خوبي ۽ جاذبيت هئڻ گهرجي، تنهن کان اهو نصاب بلڪل خالي آهي. انهيءَ مان جيلٽ مطابق ٻارن جي تجسبن ۽ شوق جي ڪا به پورائي ڪانه ٿي ٿئي. اسان وٽ ننڍڙيءَ عمر ۾ تمام تر مذهبي، باورائي يا ان ڏنيون ڳالهين پڙهيون وڃن ٿيون، جنهنڪري ٻارن ۾ ذهني اوسر جو ڏيڻو ڪڇي ۽ ۾ ئي اجهامي وڃي ٿو.

اسٽرل ملڪن جي تعليمي نصاب ۾ اولين طور فقط مشاهداتي ۽ سائنسي سچاين وارا سبق ٻارن جي ڪتابن ۾ درج ڪيا ويندا آهن. مثال طور ٻارن جي تجربي مطابق حياتيات، طبيعيات ۽ ڪيميائي عمل بابت ڳالهين ٻڌايون وينديون آهن. ان بعد اهڙا سبق شامل هوندا آهن جن جو موضوع معاشري اندر قاعدن ۽ ضابطن مطابق زندگي گهارڻ بابت هونديو آهي جن ۾ دلچسپ انداز ۾ شاگردن کي ان جا فائدا ذهن نشين ڪرايا ويندا آهن. مختصر ته رهڻا اصولن تي ڄڙيل نصاب شاگردن کي حقيقي مسئلن کان آگاهه ڪري ٻين عملي زندگيءَ ۾ ڪامياب بنائڻ لاءِ راهه هموار ڪري ٿو. ان کان علاوه پرائمري ريدن ۾ نثر ۽ نظم جا عمدا مثالي سبق ٻارن ۾ جمالياتي ذوق پاري، منجهن ننڍپڻ ۾ ئي هڪ قسم جي ذهني تجربڪ پيدا ڪندا آهن. اڪثر ملڪن ۾ تعليمي نصاب اهڙو ترتيب ڏنل هوندو آهي جو عمر وڌڻ سان شاگردن ۾ تجسس به وڌندو رهندو آهي ۽ ان ڪري سندن جيئن جو انداز به تاحياتي پُرشوق ۽ متحرڪ پنجهي رهي ٿو.

اهڙيءَ طرح تعميري راهه تي هلندي، هڪ فرد جي حيثيت ۾ شاگرد سموري انساني برادريءَ جو اڻاڻو پنجهي پوي ٿو. هڪ وقتائو ۽ اثرائتو نصاب فقط ان کي چئي سگهجي ٿو، جنهن جي ذريعي استاد شاگردن ۾ آسانيءَ سان معلومات جو سجهاءُ آڻي سگهي. نصاب قوم جي اعليٰ ذهانت ۽ ذوق جو عڪاس ٿيندو آهي، پر ان جي برعڪس اسان جي نصابي ڪتابن مان اهڙي ڪا به ثابتي ڪانه ٿي ملي، اٿلندو انهن مان تعليم ۽ ٻوليءَ جي خستہ حالي ظاهر ٿئي ٿي.

نصابي ڪتابن کي لکائڻ، ترجمو ڪرائڻ، درسي انتخاب، معيار ۽ افاديت جا ستو سنئون ذميوار ادارا اسان وٽ ”ٽيڪسٽ بڪ بورڊ“ ۽ ”بويورو آف ڪيريڪيولم“ آهن، تعليم ۽ نصاب جو اجراءُ ۽ ”ڦهلاءُ“ انهن ئي ادارن جي وسيلي ٿئي ٿو پر انهن ادارن جي هرڪا ڪوشش سنئين رخ ۾ هئڻ بدران فقط ڪم ٽپائڻ تي ٻڌل هوندي آهي، جنهن جو نتيجو اهو ٿو نڪري جو اسان جا زياده تر نصابي ڪتاب تعليم، ادب ۽ ٻوليءَ ۾ ڦٽڙي يا بگاڙ جو باعث ٿي وڃن ٿا. اهو ئي سبب آهي جو هي ادارا سُودمنديءَ جا ڪارخانا ٿي رهڻ بجاءِ عملي طور ڪارٽ خانا (Scrap Yards) ٿي رهجي ويا آهن. اها ڳالهه عجيب آهي جو انهن ادارن ۾ مضموني ماهرن (Subject Experts) جو جيتوڻيڪ لڏو لٽل آهي، تاهم درسي ڪتاب نصابي ۽ تعليمي اسلوب جي ڪنهن معمولي خوبيءَ کان به خالي نظر ايندا. اڪثر سبجيڪٽن جا سنڌي ڪتاب معيار تي پورا نٿا لهن، پوءِ ڪٿي آهي پرائمري يا ثانويءَ جا ڇو نه هجن. ڪن ڪتابن جو بياني انداز ايڏو ته منجهيل آهي جو شاگرد پاڻ کي ڀول ڀلاڙيءَ ۾ وڇڙي پيل محسوس ڪن ٿا. اسان جا تعليمي ماهر ۽ قابل قلمڪاران ڏس ۾ ضرور غفلت جو شڪار رهيا آهن، نه ته شايد اسان جو نصاب هيڏيءَ ساريءَ اُڇڙيل حالت کي اڄ پهتل نظر نه اچي ها. ڪجهه مهينا ٿيا جو ڪنهن همعصر روزانه اخبار ۾ پهرئين درجي جي درسي ڪتاب جو هڪ ماهر استاد نهايت باريڪ بينيءَ سان جائزو ورتو هو ۽ لساني غلطين جي نشاندهي ڪئي هئي، خاص ڪري اهڙن لفظن جي، جن جي سنڌي اُچار کي بگاڙي اردو آميز بنايو ويو آهي. اٽڪل روءِ اها ئي سڀني ڪتابن جي حالت آهي. سڌست مون کي جيڪي ڪتاب ميسر ٿيا آهن، تن مان ڪجهه مثال پڙهندڙن آڏو پيش ڪجن ٿا. معلوم ٿئي ٿو ته ڪتابن جي خوشنما ڀڳ اندر اڳئين ٽڳڙين جو مواد ٽنبيو ويو آهي. ڇهينءَ جماعت جو ڪتاب هٿ ۾ آهي. دستور مطابق، رسول ڪريم صلي الله عليه و آله وسلم جن جي سيرت مبارڪ تي به سبق درج ڪيو ويو آهي، ليڪن افسوس سان چئجي ٿو ته ان جي پيرايي مان شاگردن تي ڪو به واضح ن نڪتو نقش ذهن نشين نه ٿي سگهندو. هئڻ

ائين ڪيندو هو ته سيرت حسنہ جي فقط هڪڙي پهلوءَ کي اهڙي مؤثر انداز سان لکجي ها جو شاگردن کي ذهن نشين ٿي وڃي ها پر ان جي بدران محض گهڻي کان گهڻن واقعن کي هڪ هنڌ جمع ڪرڻ يا ٺهڪائڻ تي قلمي زور صرف ڪيو ويو آهي، جنهن ڪري ڪو به چتو عڪس واضح ٿيڻ کان رهجي ويو آهي.

سنڌي نصاب جي برعڪس، جيڪڏهن اردو ڪتابن ۾ ڏنل سيرتي ۽ اسلامي تاريخ جي موضوعن تي سبق پڙهبا ته انهن ۾ هڪ سُهائيندو طريقو نظر ايندو، جنهن ۾ شخصيت جي ڪنهن واحد پهلوءَ متعلق، فقط هڪڙي واقعي کي ڪهاڻيءَ واري سهڻي انداز ۾ دهرايو ويو آهي. سبق جي اهڙي اصلاحي پيرايي مان شاگرد هڪ ئي وقت حظ به حاصل ڪري وٺي ٿو ته وري ٻولي به سکي ٿو. نه صرف ايترو، بلڪ عظيم بزرگن جو هڪ لازوال نقش به ذهن ۾ وهيس ٿو. اهڙيءَ طرح، ساڳئي ڪتاب ۾ ”نڌ“ تي به هڪ سبق ڏنو ويو آهي. هي بنهه ٻيو شيطاني آندڻي جيڏو ڊگهو سبق آهي، جنهن ۾ شاگردن جي ذوق، استعداد ۽ ادب يا زبان جي هر تعريف پهلوءَ کي بلڪل نظر انداز ڪيو ويو آهي. هن سبق کي معلومات وارو سبق به ٿو چئي سگهجي، ڇو ته ان ۾ شاهدي، مطالعي يا اصلاح جي لحاظ کان ڪي به قابل غور نُڪتا بيان نه ٿيل آهن. شاگردن کي خواهه منواهه بيسود ۽ مهمل ترغيبون ڏنيون ويون آهن. بس، ائين چوڻ صحيح ٿيندو ته ان ۾ اڻانگ پٽانگ ڳالهين يا هرزه گوئي کان سواءِ ٻيو ڪجهه به ناهي. اکر استاد همت ٻڌي شاگردن کي پاڙهن جي ڪوشش به ڪئي ڪندو ته ٻار بينچ تي ننڊاڪڙا ٿي اوباسيون ڏيڻ لڳندا ۽ شايد استاد پاڻ به ٽندرا ديويءَ جي گود ۾ هليو ويندو!

ان ريت، سڀيئي سبق هڪ ٻئي کان اُتر لهن، نصاب لکندڙن کي سبق تحرير ڪرڻ جي صلاحيت ته ڪانه ٿي ڏسجي، بلڪه ٻين اديبن يا مصنفن جي تحريرن مان انتخاب ڪرڻ جيتري پوري اهميت به نه اٿن. ورنه هوند نه سنڌي تعليم پست بنجي ها ۽ نه وري ڪو سنڌي معاشرو ئي پوڳي ها. اڄ شاگرد ويچارا نه سنڌي درسيات مان محفوظ ٿين ٿا ۽ نه وري ڪو منجهانئن ٻوليءَ جو محاورو يا لفظيات (Vocabulary) پڙهيو ٿي.

سائنسي درسي ڪتابن جو مسئلو ان کان به وڌيڪ گهٽ ٿيڻ آهي. هنن ڪتابن جا مترجم اڪثر ڪاليجن جا ئي استاد هوندا آهن، جن جي صحيح معنيٰ ۾ اها فرض ادائي آهي. سائنس سان واقفيت جي بناء تي مترجم جي ذهن ۾ ڀلي ته صاف تصور (Concept) ويٺل هجي، پر ضروري ناهي ته ساڳئي فهم کي سنڌيءَ ۾ بيان ڪرڻ جي اهليت به هجي. ڇو جو اهو ٽيڪنيڪل ٻوليءَ جو معاملو آهي، جيتوڻيڪ اسان وٽ سائنسي ۽ فني ڪتاب صرف اردوءَ مان ئي ترجمو ڪري ليکيا ويا آهن، ان هوندي به نارسائيءَ جو اهو عالم آهي جو اڪثر ڪتابن جو بياني انداز تمام تر منجهيل آهي. ايتري قدر جو ڪا ڳالهه واضح ٿيڻ بدران بيڪار بندر پريشان ٿي رهجي وڃي ٿا. اهو ئي سبب آهي جو اڪثر اسڪولن ۾ ته استاد موضوع کي سمجهڻ لاءِ سنڌي بدران اردو ڪتاب پڙهي تبديلي ڪندا جو اڪلاءَ ڪندي ڏٺا. ٿيندا آهن. ستين ۽ ڪلاس جي - ابتدائي سائنس جو ڪتاب باريءَ جو بارو بيان جي منجهيل اسلوب جو نمونو به آهي جنهن کي سمجهڻ ۽ سمجهائڻ ۾ استاد چڪرائجي ٿو ويندو ته ڇا ٿيندو! (مون وٽ هيءَ 1987ع جو ايڊيشن آهي) دراصل اهڙن سڀني ڪتابن کي ڏيئي پڪو لکائڻ بچي ضرورت آهي. آيون هتي نموني طور صرف ٻه مثال پيش ڪندس، جيئن هڪ منجهيل ۽ ڪافي اسلوب ۾ فرق جو اندازو ٿي سگهي ٿو.

باب ٽيون، صفحو 58 اصل پٿر:

مٿئين ڀاءُ ڪلن جي استعمال ماڻهوءَ کي اهڙي ڪم ڪرڻ جو ڳو ڪيو آهي، جيڪو پنهنجي ليکي، اٻا، مدد جي، ڪرڻ جو، ست يا سگهه ٿو رکي. ڪلن کيس انهن قوتن کي پنهنجي هٿ وس ڪرڻ جو ڳو ڳو ڳو ڳو آهي، جيڪو هو، پاڻيءَ ۽ ٻين ٻارڻن ۾ موجود آهي. ڪلون نه هجن ها ته ماڻهو هوند اڃا اوائلي ۽ اڻ سڌريل (Primitive) ۽ ڏور مٿي هجي ها ته هيستائين جيڪو واڌو ڪيو اٿس، سو هوند ڪڏهن به نه ڪري سگهي ها. ڏهه ٻه ٽي مثال جي الجھيل ترڪيب سبب ان مان پورو مطلب نه ٿو نڪري. اڪثر اهو هيئن ئي انداز سان لکڻ ۾ اچي ٿو ته زياده آسان ۽ يا مقصد بنجي سگهي ها:

”مشينن يا ڪلن جي استعمال ماڻهوءَ کي تمام سگهارو بنائي ڇڏيو آهي، جنهن ڪري هو اهڙا وڏا ۽ ڳرا ڪم ڪري سگهي ٿو، جن ڪلن انسان کي هوم، باهه ۽ پاڻيءَ جي لڪل قوتن تي پڻ ضابطو بخشيو آهي. ڪل ايجاد نه ٿئي ها ته ماڻهو اڃا تائين اوائلي ۽ غير مهذب دؤر ۾ ئي زندگي پيو بسر ڪري ها ۽ هيءَ هيڏي شاندار ترقي جيڪا وجود ۾ آئي آهي، سا هرگز ٿي نه سگهي ها.“

هڪاري جتي نج سائنسي اصول بيان ڪيا ويا آهن، اتي ٻولي سمجهه کان بلڪل ٻاهر آهي. پڙهندڙ روشنيءَ جا قاعدا ۽ ان جهڙا ٻيا موضوع پڙهي خود اندازو لڳائي سگهن ٿا. هتي مثال ڏيڻ جي ضرورت نٿو سمجهان.

ستين ڪلاس جي بنسبت اٺين ڪلاس جي سائنس جي ڪتاب ۾ ڪوشش ڪري مناسب لفظن ۾ اصل سمجهايا ويا آهن. ٻن ڪتابن جي واضح فرق مان اها ڳالهه ظاهر ٿئي ٿي ته هڪڙو مترجم اهل ناهي، پر ٻيو ٻوليءَ ۽ ترجمي جي خاصي اهليت رکي ٿو.

ان کان وڌيڪ عجيب ترجمو اٺين ڪلاس جو ”گهرو وهنوار“ (هوم اڪنامڪس) جو لڳي ٿو (چاپو 1988ع). ترجمي نگار کي ٻوليءَ جي ڄاڻ کان ڪورو. ۽ سيڪڙاڻ چڻي، قصور وار ٺهرائي سگهجي ٿو، پر پوءِ ايڊيٽر ۽ نظرثاني ڪندڙ لاءِ ڇا چئجي؟ جنهن جي سڃاڻپ وڏي اديب ۽ شاعر جي حيثيت ۾ قائم آهي. هو ورهين کان ”ٽيڪسٽ بڪ بورڊ“ جي اهم رڪن جي حيثيت ۾ نصاب جي تصحيح جو فرض نڀائي رهيو آهي. سندس نالي ڏسڻ سان مثالي درسي اسلوب جو جيڪو يقين وٺبو هو، سو ڪتاب پڙهڻ سان محض ڀرم ثابت ٿيو! آئون هتي ”گگڙڻ“ جهڙن بعض اصطلاحن يا نثري ڀاڱن تي بحث ڪري مضمون کي طويل نه ڪندس. رڳو هڪڙي باب جو عنوان هيٺ لکان ٿو، جيڪو ڪتاب ۾ درج آهي. لکيو ويو آهي ته ”غذا کي ڪڍي ڪرڻ جا ڪارڻ“ جيتوڻيڪ لکندڙ جو مقصد ”غذا جي ڪڍي ٿيڻ جا ڪارڻ“ بيان ڪرڻ آهي! پڙهندڙن کي ”ڪڍي مان خوار“ جو اندازو ٿي ويو هوندو، باقي وڌيڪ هو پاڻ پڙهي اندازو لڳائين. هتي نائين ۽ ڏهين

گلاس جي فزڪس جي ڪتاب جو ذڪر ڪرڻ تمام ضروري سمجهان ٿو. اهو ناقص ڪتاب پاڻ صديءَ کان به ڊگهي عرصي تائين استادن ۽ شاگردن جي مٿي ۾ لڳو رهيو. دراصل ثانوي درجي لاءِ طبيعيات جو جيترو مضمون اهم شمار ٿئي ٿو، اوترو ئي ان جي سکيا مشڪل پڻ آهي. سائنسي ۽ ٽيڪنيڪي ميدان سنڌ ۾ اڳواٽ تيار نه آهي. ان ڪري ئي اهو موضوع ۽ مضمون سنڌي زبان لاءِ ڪي قدر اوڀرو رهيو آهي. ان قسم جو سنڌي نصاب جيتري قدر ڌيان سان لکائڻ جي ضرورت هئي، بورڊ وٽان اوترو ئي غير ذميوار روش جو مظاهرو ڪيو ۽ ڪتاب جو ترجمو ماڳپين اهڙي ليکڪ جي حوالي ڪيو ويو جو سمجهه ۾ اچي ٿو ته ڪيس شايد سنڌي لکڻ جو اڳي ڪڏهن تجربو ئي نه رهيو آهي، سنڌي علمي ۽ سائنسي پيرايو ته دور از ڪار ڳالهه آهي تدرسي عملي ۽ شاگردن جي مس مس وڃي انهيءَ ڪتاب مان جان آجي ٿي آهي. جو نئين ڪورس تحت نوان ڪتاب ڇپجي آيا آهن. ان کان علاوه جي.ايس. ٽيءَ لاءِ اردوءَ تان ڪرايل اهڙا سنڌي ترجما به نافهم ڪتابن ۾ شمار ٿين ٿا، جيڪي محض سفارش ۽ اثر رسوخ باعث اهڙن آفيسرن کي ترجمي لاءِ ڏنا ويا، جن کي سنڌي تحرير لکڻ جو ان کان اڳي ڪوبه ڏانءُ نه هو.

سڀ کان عجيب غريب وري پارهين ڪلاس جو سنڌي ٽيڪسٽ بڪ آهي. هي ڪتاب ترجمي بدران جيتوڻيڪ اصلي تحريرن تي ٻڌل آهي، ته به نصابي ضرورتون ڪرڻ کان ڪوهين ڏور آهي. هن ڪتاب کي رائج ٿئي ذري گهٽ اڌ صدي پوري ٿيڻ تي آهي. تعليم جي تاريخ ۾ هي پهريون ۽ انوکو واقعو آهي جو ايڏي ڊگهي عرصي تائين مستقل ڪو ڪتاب رائج رهيو هجي. اهو درسي قدر ۽ معيار کان خالي سهي، مگر ايترو سو فائدو ضرور ٿيو آهي جو شاگردن کي پڙهائيءَ کان آڄو ڪرائي ڇڏيو اٿس. ڪاليجن جا سنڌيءَ جا استاد به پاڙهن جي تڪليف کان بلڪل آزاد بنجي چڪا آهن. اها ٻي ڳالهه آهي ته هن ڪتاب خود سنڌي شاگردن ۾ ئي سنڌي ٽيڪسٽ ۽ ٻوليءَ لاءِ هڪ اثوٽ جو اُڀار پيدا ڪري وڌو آهي، جيڪو اٺونڊڙ مشاقيءَ ۽ لاڳيتي بي سود ورجاءُ جي ڪري فطري آهي. ان

ڪري جو شامل مواد لاڳاپيل درجي يا شاگردن جي استعداد کان تجاوز ٿيل آهي، تنهن ڪري هنن لاءِ غير موزون ۽ بي معنيٰ هئڻ جي حيثيت رکي ٿو. ڪتاب جي ترتيب مهل سهيڙيندڙن جو ڌيان انهيءَ نڪتي تي ڄميل ڏسجي ٿو ته فقط وڏي کان وڏن لکندڙن جون تحريرون ان ۾ شامل ڪيون وڃن. سٺي ۽ معياري مواد تي اها واحد ڪسوٽي سندن آڏو رهڻ جو اهو نتيجو نڪتو جو شاگردن جي ذوق ۽ لياقت جو لحاظ ڪرڻ بدران رڳو ڳوڙهيون لکيون ڪتاب ۾ شامل ڪيون ويون. اهڙا مقالا سمجهڻ واسطي تاريخ، تنقيد ۽ فلسفي جو مطالعو ضروري ٿيندو آهي ۽ شاگردن جو ذوق به ادب ۽ شاعريءَ لاءِ اڳواٽ تربيت يافتہ هئڻ لازمي ٿئي ٿو. مذڪوره ڪتاب ۾ علامه قاضيءَ جون چار تقريرون، ڊاڪٽر دائود پوٽي جا ٻه مقالا، ڊاڪٽر گريخشاڻيءَ ۽ ٻين جا مضمون ڏنا ويا آهن. علامه صاحب جون تقريرون واقعي فڪر انگيز هئڻ باعث علمي باريڪين تي روشني وجهڻ ٿيون. سندن خطاب خاص ڪري استادن ۽ سکيا متعلق آهي پر شاگردن کي ههڙا مقالا پاڙهڻ مشڪل آهن ۽ سندن ذهن تي ٻار ثابت ٿين ٿا. ڊاڪٽر دائود پوٽي جو ادبي تحقيق تي ٻڌل مضمون شاگردن جي استعداد کان گهڻو مٿي آهي. ٻيو ته وري ڊاڪٽر صاحب جا ڪڍيل نتيجا به جديد تحقيق جي پيٽ ۾ اڻپورا ۽ ڪم مائه محسوس ٿين ٿا. ٻيا به اهڙا ئي مدي خارج مقالا نصاب ۾ شامل ڪيا ويا آهن، جنهن سبب اهو شاگردن لاءِ خشڪ ۽ دقيق بنجي پيو آهي.

ٻئي پاسي، اردو شاگردن لاءِ انٽر ميڊيٽ ڪلاس جو اردو نصاب نثر ۽ نظم جو هڪ بهترين ادبي انتخاب آهي. ان ۾ ”فسانہ عجائب“ جي داستان گوئيءَ کان وٺي منشي پريمچند جي افسانہ نگاريءَ مان قديم ۽ جديد اردو نثر جون چونڊ شيون شامل ڪيون ويون آهن، جيئن نه رڳو نثر جي تدريجي ارتقا جي واقفيت ملي بلڪه ادبي صنفن جي به ڄاڻ حاصل ٿئي. مطلب ته شاگردن ۾ ادبي شعور ۽ ذوق پيدا ڪرڻ جو ڪافي سامان، ڪتاب اندر موجود آهي. خبر ناهي ته ٻارهن ڪلاس لاءِ سنڌي نصاب کي ترتيب ڏيڻ وقت اهڙي موزون ادبي انتخاب کي ڇو مثال نه بنايو ويو؟

هنن ائين گهرجي ها ته ٻارھين ڪلاس جي نصاب ۾ هلڪا ڦلڪا مضمون، وڻندڙ ڪھاڻيون، ڪو ڊرامو يا وري ڪنھن مقبول ناول مان هڪ ٻه باب نثر واري ڀاڱي ۾ درج ڪيا وڃن ها، جن کي اسين نمائنده يا چونڊ ادب چئي سگهون ها. البته نثر جي درجيوار ترقيءَ مطابق ادبي شين کي نصاب ۾ ترتيب ڏيڻ زياده بهتر ٿئي ٿو.

جيتوڻيڪ ٻارھين ڪلاس جو سنڌي ڪتاب اختياري وارن وقت بوقت بدلائڻ جي ڪوشش به ورتي آهي، تاهم نئون ڪتاب لکائڻ ۾ هو، قطعي طور ناڪام ٿيا آهن، جنهن مان اها ڳالهه ثابت ٿئي ٿي ته اسان وٽ ماهر نصاب نويسن، تعليمدانن ۽ لساني ڄاڻن جي زبردست کوٽ پيدا ٿي چڪي آهي. اهو ئي سبب آهي جو مقرر معيار ۽ تقاضائن آهر ڏينھون ڏينھن مواد ملڻ مشڪل ٿيندو وڃي. علمي ترتيب ۽ تدوين ۾ جتي سفارش ۽ ذاتي مفادن جي پورائيءَ ۽ شخصي پسند ۽ ناپسند کي دخل هوندو، اُتي مثبت انداز ۾ ڪو ڪم سرانجام ٿئي، سو مشڪل آهي، اٽڪل پندرهن سال اڳ، ڊاڪٽر غلام علي الانا جي ساٿ ۾ مون خود نئين نصاب جي روشنيءَ ۾ ڏسيل نون موضوعن مطابق وڏيءَ محنت ۽ ڪاوش سان ڪتاب لکيو ۽ ترتيب ڏنو هو. باقي نظم وارو ڀاڱو زير ترتيب هو، جو اوچتو واسطيدار عملدار جو حڪم پهتو ته في الحال ڪم کي مهمل رکيو وڃي، جنهن تي مون هڪ احتجاجي مراسلو پڻ لکي موڪليو هو. وري چند سال اڳ ۾ بورڊ جي اهلڪارن پنهنجن دل گهرين کي ساڳئي نصاب جي تدوين جو ڪم سونپيو هو، جي صاحب ان کي تڪميل تي رسائي نه سگهيا.

منهنجيءَ ملازمت جي شروعات کان اڄ ائين اهو ئي ناڪاره ڪورس دهرائبو ڏسان پيو. حالانڪ 1964ع کان به چند سال اڳ اهو ڪتاب ڪاليجن ۾ رائج ٿيو هو. بهرحال تعليم ۽ تدريس سان لاڳاپيل فرد هن ڪتاب مان عاجز اچي چڪا آهن، پر پوءِ به خبر ناهي ته بورڊ وارا پاڻ ڪتاب کي ترڪ ڪرڻ تڏا چاهين يا خود ڪتاب کين چنبڙي پيو آهي! ڳالهه ڪيئن به هجي، پر چڻ ته اهو سندن مجبوري بنجي پيو آهي، ڏسڻ ۾

اچي ٿو ته ”ٽيڪسٽ بڪ بورڊ“ وارا پنهنجيءَ نارسائيءَ ۽ نااهليءَ کي ڏکڻ لاءِ جت ڪٿ انهيءَ ڪتاب کي ڍال طور استعمال ڪن ٿا.

مثال طور پي ٽي سي جي ڪلاس واسطي مادري زبان جي نصاب جي ضرورت پوري ڪرڻ لاءِ ٻه ٻارهين ڪلاس جي ساڳئي ڪتاب کي ٽيڪسٽ بڪ طور شامل ڪيو ويو، ڇاڪاڻ ته ڪافي مدت گذرڻ جي باوجود به اختياريءَ وارا نئون مجموعو تيار ڪرائڻ ۾ بلڪل ناڪام ويا. مطلب ته سنڌي شاگردن جو تعليمي معيار گهٽائڻ ۾ اهڙن ڪتابن جو وڏو حصو آهي، جيڪي يا ته حقيقي ضرورتن کان بلڪل بي تعلق آهن يا وري غير صحيح هوندا آهن يا ته بلڪل غير معياري نصاب جو درجو رکندا آهن. بهرحال، هينئر وري ”ٽيڪسٽ بڪ بورڊ“ طرفان نئين نصاب مطابق تيار ڪرايل نوان ڪتاب ڇپجي ميدان ۾ اچڻ شروع ٿي ويا آهن، جنهنڪري ناڪاره ڪتابن کان چوٽڪاري ملڻ جي اميد پيدا ٿيڻ فطري آهي. ڇا، نئين تعليمي سال ۾ اهڙي ڪا وڌندڙ تبديلي ايندي، جيڪا اسان لاءِ خوش بختي ثابت ٿئي؟

دراصل جيڪڏهن اسين چاهيون ٿا ته اڳيهين صديءَ ۾ اسان جي سنڌي ٻولي ڪاميابيءَ سان همڪنار ٿي روشن منزل ڏانهن قدم وڌائي ته پوءِ اسان کي سنڌي ميڊيم تعليم کي اهڙو ڪارگر ڪرڻو پوندو جو اها اعليٰ تعليم جي وسيلي تائين هڪ مؤثر ٻولي بنجي سگهي. اهڙيءَ طرح، نصاب کي واضح مقصدن جي تحت مرحليوار ترتيب ۾ آڻڻ ۽ سهيڙڻ جي ضرورت آهي، نصاب لاءِ اعليٰ ذهانت ۽ قابليت جي چونڊ ڪئي وڃي ۽ بهترين ”ٿلٺت“ کان ڪم ورتو وڃي. شاگردن جي ذوق ۽ ذهني واڌاري کي هر لحاظ کان خيال ۾ آڻڻ گهرجي. اهو سڀ ڪجهه اهڙيءَ طرح ڪجي جو شاگرد جي دلچسپي ۽ ڪشش هر صورت ۾ قائم رهي، جيئن ٻوليءَ جي سکيا ممڪن ٿيڻ سان گڏ معلومات جو رساءُ به آسانيءَ سان ٿي سگهي. (هي مضمون ماهوار عوامي امنگ حيدرآباد جي فيبروري 1998 ع واري پرڇي ۾ شايع ٿيو)

✱

سنڌي ڪيئن پڙهجي

ٽريننگ ادارن ۾ مون تقريباً چار سال مدرس جي حيثيت ۾ ڪم ڪيو آهي. اهو سمورو عرصو محض سنڌي نصاب ۽ ادب پڙهيندو رهيس. نظري ۽ عملي تعليم توڙي تدريسي طريقا (Teaching methods) سيکارڻ جو ڪڏهن به وجهه نه مليو، سو ان ڪري جو تعليمي سکيا جي امتيازي ڊگري يعني بي ايڊ يا بي ٽي حاصل نه اٿم جنهنڪري قدرتي طور مون کي اهڙي نوعيت جو باقاعده مطالعو به نه آهي. تاهم پنهنجي هم ڪاررقتين ۽ دوستن کان گهڻو پرايم-ٽريننگ ڪاليج ۾ سند يافتہ استاد زير تربيت معلمن ۽ شاگردن کي عملي سبق ڏئي ڏيکاريندا هئا. ڊمانسٽريشن هال ۾ عملي سبق جي اختتام بعد ان جي خوبين ۽ خامين تي نڪتہ چيني ٿيندي هئي ۽ سبق جي ڪاميابي يا ناڪاميابيءَ متعلق دليل ڏلائڻ ٿيندا هئا. مون اهڙن مباحثن مان گهڻو ڪجهه حاصل ڪيو ۽ پنهنجي ذهن ۾ گهڻائي نتيجا قائم ڪندو هوس. آئون بذات خود به شاگردن جا ”عملي سبق“ ڏسندو هوس، کين ليسان نوٽ ڪڍي ڏيڻ ۽ ان متعلق هدايتون به ڏيندو هوس. هي سڀئي ڳالهيون منهنجي فرائضن ۾ شمار هيون. بهرحال سنڌي پڙهڻ جيڪي انيڪ سوال پيدا ٿيا، تن کي وقت به وقت هن مخزن جي ذريعي اظهار ڪندو رهندس.

اهو سڀ ڇو ضروري سمجهان ٿو؟ ڇاڪاڻ ته سنڌي زبان کي موجوده وقت پاڪستان ۾ هڪ اعليٰ تعليمي مقام حاصل آهي. هڪ طرف اها هائر سيڪنڊري تائين ذريعہ تعليم بنيل آهي ته ٻئي طرف وري يونيورسٽيءَ ۾ ان کي بي اي پاس ۽ آنرز تائين ذريعہ امتحان طور استعمال ڪيو وڃي ٿو. مستقبل ۾ اسان جي زبان جي ترقيءَ جا امڪانات اڃا به روشن آهن. فقط استادن، ليڪچرارن، زبان جي ماهرن ۽ اديبن تي اهو فرض عائد ٿئي ٿو ته،

اسان مان هرڪو پنهنجي سبجيڪٽ کي سنڌيءَ ۾ پاڙهڻ ۽ لکڻ جييتري مهارت ضرور پيدا ڪري، ڇاڪاڻ ته ڪا به زبان اعليٰ تعليم تائين درس و تدريس جو ذريعو فقط اهڙيءَ صورت ۾ ئي بنجي سگهي ٿي.

هن مقالي جو مقصد آهي ته پرائمري ۽ ابتدائي ڪلاس ۾ سنڌي ٻولي سيکارڻ لاءِ جيڪي به طريقا آزمايا ويا آهن، تن جون خوبيون ۽ خاميون ڄاڻان- ۽ ماهرين فن ۽ استادن آڏو اهو مسئلو پيش ڪريان ته آيا سنڌي زبان پاڙهڻ لاءِ ڪهڙو طريقو بيڪ وقت آسان ۽ ڪارگر ٿي سگهي ٿو؟

سنڌي تعليم جي ڪاميابيءَ جو دارومدار ان ڳالهه تي آهي ته، ان کي ابتدائي ڪلاس ۾ سائنٽيفڪ ۽ موثر طريقي سان پاڙهيو وڃي. اهو طريقو ٻوليءَ جي بناوت ۽ مزاج وٽان به هجي، ته شاگردن جي طبيعت تي بوجو به نه ٿئي. ابتدائي تعليم جو بنياد مضبوط هوندو ته پوءِ ان تي ڪيڏي اوچي عمارت تعمير ڪري سگهجي ٿي. پاڙهڻ جي مختلف طريقن تي بحث ڪرڻ کان اڳ، سنڌي سيکارڻ ۾ جيڪي چند دقتون بيان ڪيون وڃن ٿيون، تن بابت گفتگو ڪجي ٿي.

سنڌي حروف تهجي متعلق ڪثر ٻڌبو آهي ته اها گهڻو منجهائيندڙ مشڪل آهي ۽ ٻار ان تي آسانيءَ سان عبور نٿو ڪري سگهي. ٻين خامين کان علاوه سڀ کان مک اعتراض اکرن جي وڏي تعداد متعلق هوندو آهي. مثلاً انگريزي ۾ 26 حروف آهن، فارسي 33 ۽ عربيءَ ۾ رڳو 28 حرف ٿين ٿا، ان جي برعڪس سنڌي حروف تهجي 52 اکرن تي مشتمل آهي، جنهنڪري ٻار پڙهائيءَ جي ڏاڪي تي دير سان پهچن ٿا.

اهڙا سڀئي اعتراض حقيقت جي برخلاف آهن. سنڌي زبان جو خط تقريباً مڪمل آهي، ڇاڪاڻ ته ان ۾ گهڻو ڪري سمورن صحيح (Consonants) ۽ سر آوازن (Vowels) لاءِ الڳ الڳ نشان موجود آهن. سنڌي رسم الخط اصل ۾ عربي تحرير آهي، جنهن کي نسخي خط سڏجي ٿو ۽ فارسي رسم الخط عربي نسخ جي تراشيل صورت آهي، ان کي نستعليق چوندا آهن. اردو رسم الخط وري فارسيءَ تان ورتل آهي، جن به ايشيائي ۽ افريڪي ٻولين پنهنجا رسم الخط عربي خط مان جوڙيا آهن، تن ان جي مڙني

اڪرن کي جيئن جو ٿيئن پاڻ وٽ قائم رکيو آهي. ان ڪري ڏسبو اردو الف بي جو انگ 46 کي وڃي رسيو آهي. اسان وٽ ٻه هيٺيان عربيءَ جا حرف، جيتوڻيڪ مستعمل آهن. مگر جن آوازن جي اهي نمائندگي ڪن ٿا، سي ٻوليءَ ۾ ٿين ئي ڪون.

ذ-ض-ظ

ع-ط-ح

ث-ص-ق-ء

ان ڪري ائين ڪونه چئبو ته اسان جي رسم الخط ۾ زائد اڪرن يا حرفن جي ڪثرت آهي. ڇاڪاڻ ته اسان جو خط عربيءَ تان ماخوذ آهي ۽ مذڪوره حرف ان جا لازم جزو آهن. سنڌيءَ جي هڪ ڄاڻو سنڌي لکڻ جي صورت کي سهل ۽ اسان بنائڻ لاءِ انهن فروعي حرفن کي ڪڍي ڇڏڻ جو مشورو ڏنو آهي. انهيءَ کان جيڪڏهن اهو مشورو ڏنو وڃي ها، ته هاڻوڪي رسم الخط بدران ديوناگري خط يا رومن خط اختيار ڪيو وڃي يا مرڳو نئون خط ايجاد ڪيو وڃي، ته پوءِ اهڙي خيال آرائيءَ کي رڳو في الوقت غير مفيد ۽ ناقابل عمل چئي سگهجي ها- مگر مذڪوره بالا راءِ انتهائي غير علمي به آهي.

عربي- سنڌي خط کي قائم رکي، فروعي حرفن کي ڪڍي ڇڏڻ سان يقيناً وڏي خرابي ٿيندي. لکڻ جي صورت ۾ ڪيئن مونجهارا پيدا ٿي پوندا ۽ زبان جي ترقيءَ جي راه ۾ وڏيون رنڊڪون حائل ٿي وينديون. اسان وٽ لفظن جي صورت خطي هڪڙي هوندي ته عربي، فارسي، اردو ۽ ٻين زبانن ۾ ساڳيا الفاظ ٻيءَ صورت ۾ لکيل هوندا. لفظي صورتن جو اهڙو عدم تعين هر حالت ۾ نقصانڪار آهي. ٻين خرابين سان گڏ اهو سمورو فائدو به زائل ٿي ويندو جو مختلف زبانن ڳالهائيندڙن کي رسم الخط جي يڪسانيءَ مان حاصل ٿي سگهي ٿو. ڪي سنڌيءَ جا ماهر وري اردو فن تحرير کان گهڻو متاثر ۽ مرعوب ڏسجن ٿا ۽ هو نون سالم ۽ نون غم ۽ ي معروف ۽ ي مجهول وارن ترڪيبن ڪرڻ جا خواهان آهن. سنڌي رسم الخط ۾ ڪا به اهڙي قسم جي ترميم ۽ تبديل فائديمند ثابت نه ٿيندي، اهو هڪ علحده علمي ۽ فني نڪتو آهي، جنهن تي تفصيلي بحث جي ضرورت آهي.

سنڌي حروف تهجي جي نظام جو بغور جائزو وٺنداسون ته معلوم ٿيندو ته هيءُ خط اسان جي زبان لاءِ مڪمل خط جي حيثيت رکي ٿو. ان مان اسان جون تحريري ضرورتون ۽ تقاضائون گهڻي قدر پوريون ٿي وڃن ٿيون. آئون انهيءَ راءِ جو هر گز نه آهيان ته موجوده عربي-سنڌي خط نقصن کان بنهه آڄو آهي. ڪنهن به خط لاءِ اهڙدي، دعويٰ هرگز نٿي ڪري سگهجي ته اهو صوت نگاري جي تقاضائن ۽ لسانياتي اصولن تي بلڪل پوريءَ طرح سان ٺاهي سگهي ٿو. ڪنهن زبان جي رسم الخط ۾ ڪي نه ڪي پيچيدگيون ۽ دشواريون ضرور ٿين ٿيون. مغرب جا ڪيترا عالم به رومن خط ۽ بالخصوص انگريزي خط کي گهڻي قدر ناقص سمجهن ٿا. سر آئزڪ پٽمين، جارج برنارڊشا، پال پاسي جيسپرڊن، ميڪارٿي، بلوم فيلڊ ۽ Mario Pei علمي طور چنڊ چاڻ ڪري ان جون ڪيتريون ئي لوڻايون ظاهر ڪيون آهن، هتي ناظرين جي دلچسپي خاطر ٻي ٽي مثال پيش ڪجن ٿا.

جارج برنارڊشا جي اندازي مطابق انگريزي خط ۾ حروف صحيح جو تعداد ڪم از ڪم 42 هئڻ گهرجي ۽ حروف علت جو 14، يعني ته انگريزي زبان لکڻ لاءِ 58 حرفن جي ضرورت پوي ٿي، ليڪن موجوده حرفن جو تعداد ڪل 26 آهي، جنهنڪري هاڻوڪي رسم الخط خطرناڪ حد تائين ناکافي آهي. ٻئي هڪ عالم جو چوڻ آهي ته رومن رسم الخط جو حرفي نظام غير صوتي آهي، ڇاڪاڻ جو حرفن جا نالا انهن جي مڪتوبي آوازن تي دلالت نٿا ڪن. مثال طور (w) تحرير ۾ جنهن آواز لاءِ استعمال ٿئي ٿو، ان جو ٿورو اشارو به ان حرف جي نالي ۾ موجود نه آهي. اسان جي زبان ۾ (w) جو مترادف اکر (و) آهي. ليڪن سنڌيءَ ۾ هر ڪنهن حرف جو نالو، جنهن آواز لاءِ ڪتب اچي ٿو، تنهن سان مطابقت رکندڙ آهي. Mario pei انگريزيءَ ۾ املا Spelling جي مونجهارن ڏانهن اشارو ڪندي چوي ٿو ٻيءَ ڪنهن به زبان ۾ ممڪن نه آهي ته Ough جهڙن اکرن کي گڏي ست مختلف آواز پيدا ڪيا وڃن. جهڙوڪ: Bought Through, Rough, Bough, Hiccough through, Dough يا ان جي برعڪس وري

هڪڙو آواز جنهن کي هونئن رواجي طرح SH جي علامت سان ظاهر ڪجي ٿو، تنهن کي چوڏهن مختلف نمونن سان لکيو وڃي ٿو. Fuchsia, Sugar, Shoe, Nation, Suspicion, Ocean, Issue, Mansion, Mission, Pshaw, Nauseous, Conscious, Chaperan, Shist, انگريزي خط جي پيچيدگين جي باري ۾ بلومر فيلڊ رقم طراز آهن ته اسين Sun ۽ Son الڳ الڳ لکون ٿا، حالانڪ ٻنهي ۾ صوتيه هڪجهڙا آهن. ليڪن Lead (اسم) ۽ Lead (فعل) ساڳيءَ طرح لکون ٿا، جيتوڻيڪ صوتيه ٻنهي جا مختلف آهن. Hoe, Sow, Sew, So, Owe, Oh, Though, Beau مختلف نمونن سان لکون ٿا. اهڙيءَ طرح وري Cough, Through, Bough, Though سڀئي لفظ جدا جدا صوتين سان ختم ٿين ٿا، مگر اسين سڀني کي ساڳين ئي حرفن Ough سان لکون ٿا. اسان جو حرف (x) به فاضل يا زائد آهي، ڇاڪاڻ جو ان سان ساڳيائي صوتيه پيش ٿين ٿا مثلاً (Ks) جيئن tax ۾ آهي ۽ Gz جيئن Examine ۾ آهي. اسان جو C حرف به زائد آهي ڇاڪاڻ جو ان سان ساڳيا صوتيه پيش ٿين ٿا. مثلاً جهڙيءَ طرح Cat ۾ آهي يا (s) وري جيئن cent ۾ آهي. شڪاڻو جي معياري انگريزيءَ ۾ ٻڌڻيه ابتدائي صوتيه آهن، اسان جي الف بي جا چويهه حرف، صوتياتي رڪارڊ لاءِ تمام ٿورا آهن، ڪن صوتين لاءِ اسان ٻن حرفن جا جوڙ ڪتب آڻيندا آهيون، مثال طور She, The ابتدائي صوتيه آهن، جيئن Shin ۽ Thin ۾ آهي ۽ Ng وري آخري صوتيه ٿئي ٿو، جيئن Sing ۾ آهي.

پڙهندڙ حضرات ڏٺو ته دنيا ۾ جيڪو سڀ کان سڌريل (رومن خط) سمجهيو وڃي ٿو، تنهن جي به حقيقي حيثيت ڇا آهي؟ رومن خط هجي يا عربي خط هجي، ديوناگري خط هجي يا چيني خط هجي، هر ڪنهن ۾ خوبين سان گڏ ڪي خاميون به ضرور ٿين ٿيون. ترقي يافتہ ۽ ترقي پذير ملڪن جا عالم پنهنجي پنهنجي رسم الخط ۾ ڪميون بيشيون محسوس ڪري رهيا آهن ۽ ماهر لسانيات ۽ ماهر تعليمات موجوده تحريري طريقن کان گهڻو خائف نظر اچن ٿا. اهو ئي سبب آهي جو بين الاقوامي

صوتي نگارن International Phonetic Transcription کي وجود ڏنو ويو آهي. علم انسان ۽ صوتيات جي علمي ۽ فني بحثن ۾، زبان جي الفاظن ۽ جملن کي (صوتي خط) ذيعي لکندا آهن، ڇاڪاڻ جو ان ۾ هر ڪنهن لفظ کي آوازن جي عين مطابق صحيح صورت ۾ آڻي سگهجي ٿو.

آمريڪا ۽ يورپ جي قومن جا رسم الخط جيتوڻيڪ ناقص آهن، ليڪن اتي جا ارباب اختيار پنهنجي زبانن کي لکڻ لاءِ نه ته بين الاقوامي صوتي خط، اختيار ڪن ٿا ۽ نه وري محض ترميمون ۽ اضافا ڪري پنهنجي مروج خطن کي صوتي ۽ لساني اعتبار کان ڪجهه قدر صحيح صورت وٺائين ٿا. جيتوڻيڪ قدرت پنهنجي بي شمار ذرائع ۽ وسائل سان انهن قومن کي نوازيو آهي ۽ هر علم و فن، سائنس ۽ ٽيڪنالاجي ۾ زبردست مهارت حاصل اٿن - ازانسواءِ جدت پسند ۽ ترقي پسند قومون به اهي ئي سڏجن ٿيون. تاهم رسم الخط جي سلسلي ۾ ڪنهن به تبديليءَ کي هن دور ۾ ناممڪن تصور ڪن ٿا. سنڌي رسم الخط ۾ به بنيادي طور رڳو نالي ماتر ترميم ڪرڻ يا معمولي تبديلي ڪرڻ به هن دور ۾ انتهائي نقصان رسا قدم ٿيندو.

پاڙهڻ جا طريقا

1. تهجي طريقو

سنڌ ۾ اڳاڻي زماني کان، شاگردن کي ابتدائي تعليم مادري زبان ۾ ڏني ويندي هئي. هڪ اندازي مطابق سترهين ۽ صديءَ ۾ سنڌي زبان کي مڪتب ۽ مدرسن ۾ باقاعده پاڙهيو ويندو هو. اهڙي تصديق رچرڊ برٽن جي بيان مان به ٿئي ٿي، جو ٽالپر جي دور ۾ هتي برٽش ريزيڊنٽ هو. هن سنڌي نصاب جي فهرست به ڄاڻائي آهي.

ان پراڻي دور ۾ سنڌي لکڻ ۽ پڙهڻ ڪيئن سیکاريندا هئا؟ حروفن جي شناس ٻارن کي ڪهڙي طريقي سان ڪرائي ويندي هئي ۽ لفظن جي املا ڪيئن سیکاريندا هئا؟ ان بابت ڪجهه به معلوم ٿي نه سگهيو آهي. مگر انگريزي جي وقت ۾ جديد تعليمي نظام رائج ٿيو، ان وقت کان وٺي پرائمري

اسڪولن ۾ پاڙهن لاءِ تهجي طريقو استعمال ٿيندو رهيو آهي. تقريباً هڪ صديءَ کان به گهڻو عرصو، اسان جي زبان کي هن طريقي سان لکڻ ۽ پڙهڻ سيکاريو ويو آهي. ان طريقي ۾ هيٺين ريت پاڙهيو آهي.

1. اول حرفن جا نالا سيکايا وڃن ٿا ۽ انهن جي شڪلين جي سڃاڻپ ڪرائي وڃي ٿي. مثلاً: ا، انب، ب، بلا، پ، پڪري، پ بولڙو، ت، تارو، وغيره اهڙيءَ طرح سڄي الف بي ياد ڪرائي وڃي ٿي.
2. حرفن تي اعراب لڳائي مختلف آواز سيکايا وڃن ٿا، جيئن تـ آ، اَ، اِي، اُ، اِي، اِي، اُو، اِي، اُو، اُو.
3. حروفن جون شڪليون وري وري ڏسڻ ۽ دهرائڻ سان شاگردن کي جلدي ذهن نشين ٿي وڃن ٿيون.
4. مدرس کي هن طريقي سان پاڙهڻ آسان ٿئي ٿو، ٿوري محنت سان خاطر خواه نتيجو نڪري ٿو.
5. حرفن جون سڀئي مختصر شڪليون، بي ترڪيبي حالت ۾ ٽين ٿيون، سي جلد معلوم ٿيو وڃن ٿيون.
6. لکڻ، پڙهڻ ۽ هجي ڪرڻ جا ٽيئي ڪم گڏوگڏ ٿيندا رهن ٿا.
7. هن طريقي ۾ سکيا اٿرائتي ۽ پائدار ٿئي ٿي. ٻار لفظ کي درست صورتخطي لکڻ ۽ صحيح هجي ڪرڻ ۾ پڙ ٿي وڃن ٿا ۽ نوان جمل ۽ لفظ نهايت آسانيءَ سان پڙهي وڃن ٿا.
8. اسان جي پاڙهيندڙن ۽ استاد طبقي ۾ هن طريقي جي جڙ مضبوط ٿي ويئي آهي ۽ هو انهيءَ طرح پاڙهڻ کي آسان ۽ سهنجو سمجهن ٿا.

هن طريقي جون هي خاميون آهن

- (1) هن طريقي ۾ پهريان ٻه يا ٽي مهينا ٻارن کي حرفن ۽ ان جي ترڪيبن سيکارڻ ۾ لڳيو وڃن ٿا ۽ ٻارن کي با معنيٰ الفاظ يا دلچسپ جمل ۽ آکاڻيون ٻڌائڻ جي بجاءِ رڳو او اي جهڙا بي معنيٰ مفيد آواز لکڻ ۽ پڙهڻ سيکايا وڃن ٿا. ان ڪري هيءُ طريقو ٻارن جي فطري رجحان ۽ طبعي حواسن مطابق نه آهي. هيءُ تدريسي طريقو طويل ۽ ٽڪائيندڙ به آهي.

تم شاگردن لاء انتهائي غير دلچسپ آهي. الف بي جون اعرابون ۽ هجي سیکارڻ ۾ ڪافي وقت لڳيو وڃي شاگردن کي اهو سمورو وقت صبر ۽ تحمل تي مجبور ڪيو وڃي ٿو.

(2) ٻارن جي اڳين معلومات تان ڪا به مدد نه ٿي ورتي وڃي. حالانڪ معلوم کان نامعلوم ڏانهن وڌڻ تعليم جو هڪ مکيه اصول آهي.

2. جملي وارو طريقو

انگريزي زبان ۽ مغرب ۽ مشرق جون اڪثر زبانون جملي واري طريقي (Sentence Method) ذريعي سيکاريون وينديون آهن. اسان جي ٽريننگ ادارن ۾ به معلمن کي هن طريقي سان پاڙهڻ جي تربيت ڏني وڃي ٿي. نئون سنڌي پرائمري پڻ ان طريقي کي مد نظر رکي بنايو ويو آهي. ان طريقي ۾:

1. ٻارن کي شروع کان ئي جملن وارا سبق پاڙهيا ويندا آهن.
2. هر هڪ جملو نهايت مختص مطلب خيز ۽ بامقصد ٿئي ٿو.
3. ٻار تصوير جي رستي ۽ استاد جي ٻڌائڻ سان يڪدم ان کي ورجائي وڃي ٿو! ياد ڪري وٺي ٿو.
4. جملن ۾ استعمال ٿيل بنيادي لفظ ٻارن کي پڙهڻ ۽ لکڻ سيکايا وڃن ٿا.
5. ازانسواءِ مددي يا سهڪاري لفظ جهڙوڪ (آهي ۽ آهن) وغيره تي خاص توجه ڪونه ٿو ڏنو وڃي. ٻار اهي هر هر استعمال ٿيڻ سبب پائيهي سگهي وڃي ٿو.

ان جون خوبيون هيءُ آهن

1. جملائي ۽ لفظي طريقو، جنهن ۾ تصويرن کان مدد ورتي وئي هجي، سو ٻارن جي عين فطرت مطابق ۽ دلچسپ ٿئي ٿو.
2. تهجي طريقي کان ٻارن کي دماغ تي زور گهٽ ٿو ڏيڻو پوي.
3. هيءُ طريقو گهڻو طويل نٿو ٿئي ۽ مجموعي طور تهجي طريقي وارين سمورين خامين کان پاڪ آهي.
4. فقط محنتي استاد ئي هن طريقي سان پاڙهڻ ۾ ڪامياب ٿئي ٿو.

5. هن طريقي جون خاميون

1. ٻار نوان لفظ ۽ جملہ پڙهڻ تي گهڻي وقت کان پوءِ قادر ٿين ٿا، ان ڪري اصل مقصد فوت ٿي وڃي ٿو.
2. حروف و اعراب ۽ هجي جي قاعدگي کي باقاعده ۽ سلسليوار پڙهيو نٿو وڃي.

3. تهجي طريقي ذريعي پڙهڻ مان، جيڪي فائدا پراپت ٿين ٿا سي هن مان نٿا ٿين. تجربي مان ڏٺو ويو آهي ته ٻار ٻئي ڪلاس پهچڻ تائين ٻه حرفي ۽ اعرابي نظام مان پوريءَ طرح واقف نٿا ٿين. اهو ئي سبب آهي جو هنن کي گهڻن لفظن جي هجي ڪرڻ به نه ايندي آهي ۽ ڪيترن لفظن جي صورتخطي به درست نٿا لکن. ان جي برعڪس تهجي طريقي ذريعي سکيل ٻار پڙهڻ ۽ لکڻ ۾ پڙ ٿئي ٿو.

ٻارن کي سنڌي زبان سيکارڻ لاءِ تمام ضروري آهي ته حروف تهجي جي مڪمل نظام مان چڱيءَ طرح واقف ڪجي، ورنه لکڻ ۽ پڙهڻ انهن لاءِ دشوار ٿي پوندو. ڇاڪاڻ جو اسان جي ”رسم الخط“ جي بناوت ۽ نوعيت ئي اهڙي قسم جي آهي جو جيستائين حروف و اعراب ۽ هجي جا قاعدا ٻار نه سکندو تيستائين پڙهڻ ۽ لکڻ جي قابل هرگز نه بڻجي سگهندو.

اوهان ڏٺو هوندو ته انهن ٻنهي طريقن ۾ ظاهر ظهور خاميون آهن. پهريون طريقو خشڪ، ٽڪائيندڙ ۽ غير دلچسپ آهي ته ٻئي طريقي ۾ وري سکيا اثرائتي ڪانه ٿي رهي اهڙي حالت ۾ اسان لاءِ نهايت ضروري ٿئي ٿو ته اهڙو طريقو اختيار ڪريون جنهن ۾ ٻنهي جون خوبيون ۽ آسانيون هجن ۽ نقص ۽ دشواريون ٿوريون هجن. منهنجي خيال ۾ موجوده مروج طريقي يعني جملي واري طريقي ۾ ڪجهه اهڙيون ترميمون ۽ اضافو ڪرڻ گهرجن جو ان ۾ تهجي طريقي واريون خوبيون ۽ آسانيون سمائجي وڃن، ايتريقدر جو ٻار جلد کان جلد عبارت خواني جي قابل بڻجي وڃي. اسان جا مدرس ۽ استاد ٽريننگ ڪاليجن ۽ نارمل اسڪولن ۾ جديد اصولن جي روشني ۾ اهڙا تجربا آسانيءَ سان ڪري سگهن ٿا.

ياد رکڻ گهرجي ته ٻيا به گهڻائي طريقا آهن، جن ۾ دنيا جون مختلف زبانون پاڙهيون وڃن ٿيون. مثال طور انهن ۾ هڪڙو ”صوتي طريقو“ به گهڻو مشهور آهي. ان جي ذريعي هندي، گجراتي، مرهٽي ۽ ٻيون پراڪرتي زبانون پاڙهيون وڃن ٿيون. دراصل انهن زبانن جا رسم الخط ئي صوتيات جي اصولن تي مبني آهن. اهو طريقو به جيتوڻيڪ فطري ۽ گهڻو آسان آهي مگر اسان جي زبان پاڙهڻ لاءِ هرگز اختيار ڪري نٿو سگهجي. ائين ڪرڻ سان اسان لاءِ گهڻيون دشواريون پيدا ٿي پونديون.

سنڌي زبان توڙي فارسي، اردو ۽ ٻيون زبانون، جي عربي رسم الخط ۾ لکجن ٿيون، تن لاءِ تهجي طريقو اولين، بنيادي ۽ اصولي آهي. انهن زبانن لاءِ جيڪڏهن ڪو به نئون تدريسي طريقو اختيار ڪبو ته ان ۾ بنيادي اصول وري به تهجي طريقي وارا ضرور شامل ڪرڻا پوندا. ڇاڪاڻ جو دراصل تهجي طريقو عربي فن تحرير جي تقاضائن تي پورو اٿري سگهي ٿو. (هي مقالو ماهوار اخبار تعليم ٽريننگ ڪاليج فارمين طرفان 1968ع ۾ شايع ڪيو ويو).

✽

ايڪيهين صديءَ لاءِ سنڌي ٻوليءَ کي ڪيئن قابل ڪار بنائجي؟

آئون سنڌي ٻوليءَ جي فني ۽ علمي مسئلن تي ان ڪري لاڳيتو لکندو رهان ٿو، جو اول ته سنڌي ٻوليءَ سان اڙلي عشق آثم ۽ ٻيو ته سنڌي ٻوليءَ جي پروفيسر جي حيثيت ۾ برسر روزگار رهيو آهيان. سنڌي ٻوليءَ جو اثر و نفاذ ۽ ترويج و ترقي مون کي جان کان به عزيز آهي. آئون ان کي هڪ مهذب ۽ اعليٰ تعليمي معيار رکندڙ معاشري جي ڪامياب زبان ڏسڻ جو آرزو مند رهيو آهيان. اهو ئي سبب آهي جو سنڌي ٻوليءَ جو ”ڪارآمد ٻولي“ Functional language جي حيثيت ۾ لساني ۽ علمي مطالعو منهنجو دلپسند موضوع رهيو آهي جنهن کي آئون پنهنجو هڪ تدرسي ڪارج Academic work يا تعليمي فرض سمجهي نڀائيندو رهان ٿو. ڪجهه مهينا اڳ ساڃام رسالي ۾ منهنجو هڪ مضمون بعنوان ”هڪ وسيع ۽ ڦهلجندڙ سنڌي زبان ۾ پيش ايندڙ رنڊڪون“ شايع ٿيو. اهو ڏسي خوشي ٿي ته سنڌي ٻوليءَ جي ترقيءَ ۾ گهڻائي سڄڻ دلچسپي رکڻ ٿا. اهو ئي سبب آهي جو منهنجي مضمون کي علمي ادبي حلقن ۾ سنجيدگيءَ سان پڙهيو ويو ۽ ان کي ڪافي پذيرائي ملي. ڪيترن اهل علم رسالي ۾ خطن جي وسيلي مضمون جي اهميت تي روشني وڌي ۽ ان کي وقتائتو قدم سڏيو. اهو ئي عرصو هو جو سنڌي ٻوليءَ جي بااختيار اداري طرفان سنڌي صورتخطيءَ جي مسئلن ۽ سڌارن بابت سيمينار منعقد ڪيا ويا. راقم الحروف به جيتوڻيڪ ٻوليءَ جي مسئلن جي باري ۾ لکندو رهيو آهي، تنهن هوندي به مون کي شرڪت لاءِ دعوت نه ڏني وئي. شايد ائين تصور ڪيو ويو هجي ته منهنجي خيال آرائي ٻين شخصيتن جي اظهار ۾ دخل در

معقولات جو سبب بنبي. بهرحال هيءَ تحرير فقط سنڌي ٻوليءَ جي. ڪجهه زماني ضرورت ۽ سڌارن ڏانهن توجهه ڇڪائڻ لاءِ لکي وئي آهي ۽ ڪي اهم تجويزون اهل علم آڏو رکيون ويون آهن. جن سان سنڌي ٻولي سگهاري بنجي وقت جي چيلينجن سان مقابل ٿيڻ جي اهل ٿي سگهندي ۽ بنان رنڊڪ جي ايڪيهين صديءَ تي گامزن ٿي سگهندي.

نوان لفظ ۽ اصطلاح سازي وقت جي اهم ضرورت

نوان لفظ عصر عمر جا نمائندا ۽ ان جا ٻوليندڙ مهاندا ٿين ٿا. ان ڪري نئين زماني جي ڪيفيت ۽ حالت کي فقط پراڻن لفظن سان کولي سمجهائڻ مشڪل آهي. نئين دور جا مسئلا ۽ اسباب محدود معنيٰ وارن لفظن مان ادا ٿيڻ ناممڪن امر آهي. زبان جيئري جاڳندي وٺ آهي. بلڪل اهڙيءَ طرح جيئن انسان پاڻ. هاڻي اسان مان گهڻا اهو سوچڻ تي ضرور مجبور ٿيندا ته اها ڳالهه ڪيئن ۽ ڇو حقيقت آهي؟ جيئن عمر وڌڻ سان ڪنهن شخص ۾ طبعي تبديليون اينديون رهن بيون، تيئن ٻوليءَ ۾ به وقت گذرندي تبديليءَ جو لازمي امر ڏٺو ويو آهي. انسان جي بقايت وري نئين نسل جي شڪل ۾ قائم رهي ٿي. لڪل ساڳيءَ طرح ٻوليءَ جو مخصوص روپ ۽ انداز به عرصي پڄاڻان ناپيد ۽ مسمار ٿي وڃي ٿو ۽ ان جي جاءِ تي هڪ تازو توانو ۽ ٺهڪندڙ روپ نڪري بيهي ٿو.

اڄ ان هڪ صدي اڳ ۾ هيٺيان لفظ جنهن معنيٰ يا مفهوم ۾ ٻوليءَ ۾ عام طرح سان ڳالهائيا يا سمجهيا ويندا هئا، اڄ اهي ان ريت عام فهم نه آهن بلڪه انهن جي بدران تحرير ۽ تقرير ۾ نوان لفظ جاءِ وٺي چڪا آهن، جي زياده با معنيٰ ۽ جاندار تصور ٿين ٿا. مثلاً:

پراڻا لفظ	نوان لفظ
پهس	همزاه دوست، ساٿي
لڪ	ذرو ٿوري دين ساعت، گهڙي
پيئيءَ	محبوب، دوست
ڪري	مدد، طاقت

پيهٽ	واسطو، موافق
نڌان	پڇاڙي
اڪڙ	سبب
هڪاند	مياپ
پاهٽ	لاني
سول	فاندو
وماس	ڏک
وڻام	نقصان
لکا	خبڻ اطلاع
لوئي، لونيُو	غافل، نادان
لوري	عشق
مٽ	صالح، آڇ، مصلحت
نڀو	شرم، نسبت
سائو	شراف، شاهوڪار
ڊٽو	مريض، بيمار
ڊيٽو	دوا، علاج
ويج	ڊاڪٽر
مڻيا	روشنِي، اهلِيَت
ها، اٿا	اُفواه
هاري	نڀاڻي (زال)
ورس	غلطي
وهلور	عاجز، تنگ
پاڻ	صورت
هٿ	بت يا جسم (هينئر تڪبر يا وڏائيءَ لاءِ استعمال ٿئي ٿو)
ماڪر	قبول، پسند

(لفظن جا هي مثال مرزا قليچ بيگ جي لغات لطيفي مان ورتا ويا آهن)

هتي ته صرف لفظن جا مثال ڏنا ويا آهن، نه ته ڪڇ لساني ۽ نحوي ترڪيبون به ڇنڊجي ڇاڻجي نئين شڪل ۾ بدلجي ويون آهن. جنهنڪري ٻولي اڳي کان هڪ نئين مڪر ماحول سان ٺهڪندڙ آسان صورت اختيار ڪري پيئي آهي.

نتيجو ڇا نڪتو ته جيئن ”ذئي حيات شيون“ وڌن ويجهن ٿيون ۽ وقت گذرڻ سان تبديل به ٿين ٿيون، ساڳي سچائي ٻوليءَ سان پڻ لاڳو آهي. لطيف جي سنڌي ۽ هاڻوڪن مصنفن جي سنڌيءَ کي پڙهڻ سان ڪو به پڙهيل لکيل فرد پنهي جي فرق کي آسانيءَ سان پروڙي سگهي ٿو. پر موجوده دور جي سنڌي به، ويامندي رهي ٿي. جيتوڻيڪ اهڙي لاڙا محسوس نه ٿا ڪري سگهجن، تاهم غور ڪرڻ سان اهي شناخت ڪري سگهجن ٿا. سياسي ۽ فڪري نظام کانواءِ مادي دنيا ٻوليءَ تي هر وقت اثر انداز ٿيندي رهي ٿي. بدلجندڙ حالتن ۾ نوان جڙي عامل Material Appliances سان ڪي عادي بنائي پنهنجو اسير ڪري ڇڏين ٿا ۽ اهڙيءَ ريت هڪ نئين تهذيب جي اسرڻ جو موجب بنجن ٿا.

اڄ ڪو به لسانياتي ماهر ان احساس کان پالهو نه هوندو ته ٻوليءَ جي لفظيات Vocabulary علمي آگاهيءَ سان گڏوگڏ وڌندي هي ٿي. هاڻوڪي دنيا ۾ انڪشاف ۽ ايجادن ڪا حد نه رهي آهي. سائنس ۽ ٽيڪنالاجي، نفسياتي ۽ معاشرتي علمن ۾ پلڪن اندر نوان نوان لفظ ۽ اصطلاح جاري ٿيندا رهن ٿا. ياد رکڻگهرجي ته نوان خيال، سڃاڻپ، ۽ اظهار جي واسطي پاڻ تي نوان ليبل لڳائين ٿا، ڇو ته نون نالا، ۽ اسمن سواءِ نون ۽ منفرد خيالن جي صحيح سڃاڻداري Communication ٿيڻ مشڪل آهي. جيڪڏهن رڳو اسين پنهنجي سنڌي صحافت جو ئي ڪٿي جائزو وٺنداسون معلوم ٿيندو ته ڪالم نويسن جيڪي حالات حاضره جا تجزيه نگار پڻ آهن، انهن جون تحريرون، مقالا ۽ مباحثا هجن يا وري اخبارن ۾ ڇپجندڙ سرخيون ۽ انهن جو تفصيل هجي. اسان وٽ نت نوان لفظي جوڙا انهن ۾ پڙهندا رهون ٿا، تاهم اسين جلدي مانوس ٿي انهن جا هيراڪ ٿي وڃون ٿا ۽ اسان ذري برابر به پنهنجي ذهن ۾ بوجهه جو احساس محسوس نه ٿا

ڪريون، جا ڳالهه سنڌي ٻوليءَ جي ڪشادگي ۽ قوت جو جيئرو جاڳندو مثال آهي. مثال طور:

صوابديدي اختيار- افراڊي قوت- ڪانگرو ڪورٽ- معاشي ڏيوالپڻو- نوسر باز ڪمپنيون- اقتداري ٽڪنڊو يا ٽرائڪا- شاونزم- عالمي اميج- سياسي عدم استحڪام- عالمي ڪساد بازاری- پرڏيهي سيڙپڪاري- مغربي استعماري قوتون- ايتمي قوت- جيلالڪريسي- مافياٿون يا مافياڻن جي غنڊه گردي- قومي ايجنڊا- انجنيئرڊ نتيجا- ايتمي عدم ڦهلاءَ- آزاد منڊي- شمارياتي ڪيل- مالياتي ڦهلاءَ- سياسي ڊنگڻ- ووٽ بينڪ- گهڻ قومي ملڪ- نئون سماجي معاهدو- سياسي هيرا ڦيري- جڏلي ٽاڪامي- ٽيلي فوني خطاب- سياسي ٻونا- سرد جنگ- بنياد پرستي- ڪلاشن ڪوف ڪلچر- عظيم عوامي ريلي- عدم مرڪزيت- عالمي منڊي- مرڪزيت پسند حاڪم- قومي پاڻپراڻپ- ڪچن ڪيٽ- ترقي پسند- قوم پرست- حق خود اراديت- اسلامي سوشلزم- موقعي پرست- نظرياتي دنيا- سياسي سيٽ اپ- قومي وجود وغيره وغيره

اهڙا لفظ ۽ ترڪيبون سياسي فڪر ۽ عمل، قانوني توجهات، شاطرائه سياست ۽ معاشي حڪمت عملي ۽ عمراني تفهيم جي بعض پهلوئن تي دلالت ڪن ٿا. جن کي هونءَ سادن لفظن ۾ سمجهڻ ناممڪن هو. ان کان علاوه سنڌي ٻوليءَ ۾ فلسفي، نفسيات ۽ سماجي سائنس جي مضمونن ۽ موضوعن تي تحريرون ۽ ڪتاب ڇپجندا رهن ٿا. جن ۾ نون مرڪب جوڙڻ سان اسين متعارف ٿيندا رهندا آهيون. حقيقت ۾ انهن ۾ معنيٰ آفرينيءَ جا باريڪ نڪتا سمايل هوندا آهن. هتي محترم حيدر علي خان لغاري صاحب جي تخليق ”اندر ملهه ملهه“ مان چند لفظي سڪا درج ڪجن ٿا، جن جي ذريعي جمالياتي فلسفي کان علاوه ادبي ۽ تنقيد جي نون زاوين کي روشن ڪيو ويو آهي.

1. اڙلي ٺهڪر ۽ اڙلي اڃ

2. بدضميري

3. نستي- ٺهڪر ۽ نفی

4. انا ۽ غير انا
5. عقليت ۽ تجربت پسند
6. اننت ازلي ماخذ
7. عارفانه قيد و قيمت
8. سيرت سازيء جا جوهر
9. تابناڪ صفت
10. نفي ۽ نستيءَ جي شرح
11. آفاق ۽ ان جو مها مانڊاڻ
12. اڇاترو ورتاءُ
13. عصري ۽ ضميري تقاضا
14. جسماني قوتن جي معيشت ۽ ذهني قوت جي معيشت
15. اوڻون ۽ اولڙا
16. روحاني اولاد
17. سماجي شاستري
18. صحافتي تبديلي ۽ عددي مقداري تبديلي
19. بالغ سور ۽ مستند ۽ صحتمند سور
20. نااهلي ۽ لاعنيت
21. شانائتي فرديت
22. پروهتي برتري
23. ڪمپيوٽر ماڊل، حياتياتي ماڊل، نسلياتي ماڊل، مواصلاتي ماڊل
24. مجهول تسڪين

جيتوڻيڪ سنڌي ٻوليءَ پاڻ کي جديد تهذيب سان هلندڙ ڳڻائي ٻولي ثابت ڪيو آهي. تاهم اها اڃا پوريءَ طرح پاڻ پري نه ٿي سگهي آهي. ان ۾ اصطلاحسازيءَ جي ڪا خود عام روايت اڃا پيدا ٿي نه سگهي آهي. موجوده دور ۾ اڪثر نوان نوان ادارا ۽ انهن سان لاڳاپيل تنظيمڪاريون جنم وٺديون رهن ٿيون. يا وري انهن جي توسل سان زندگيءَ کي سنوارڻ يا جياپي جون نيون هلچلون اسان جي ملڪ ۾ وقت به وقت منهن ڪين

ٿيون. انهن جا بنيادي تصورات گهڻو ڪري ٻاهرين دنيا کان درآمد ٿي اسان تائين پهچن ٿا. يا وري اڪثر عالمي ادارن جي ترغيبن ۽ هدايتن تي به ملڪ اندر نين سوچن کي پروان چاڙهڻ لاءِ ميدان هموار ڪيو وڃي ٿو. مثال طور گدلاڻ يا آلودگيءَ بابت آگاهيءَ جي تحريڪ هلي پئي. يا هن وقت ايڊس جي بيماريءَ خلاف بچاءَ لاءِ معلومات عام ڪئي وڃي پئي. ٻارن جي مدافعتي علاج لاءِ ٽڪن جي ترغيباتي تحريڪ به زور شور سان جاري آهي. ان کان سواءِ قلت تعداد ۾ زنده رهجي ويل جانورن جي نسلي سنڀال ۽ ويجهه لاءِ به عوام ۾ سجاڳي پيدا ڪئي پئي وڃي. مردم آبادي مائٽهسيءَ Population ۾ غير ضروري واڌ خلاف ڄم روڪ جي تحريڪ عرصي دراز کان هلندڙ آهي. اهڙيءَ طرح ڪمالات سان ڀريل سائنسي ايجادون به روز پيون ٻڌجن. اهڙو ڪو ڏينهن خالي نه آهي جنهن ۾ ڪا نئين ڳالهه معلوم نه ٿيندي هجي. زندگيءَ ۾ نئون انڪشاف اول اسان کي عجيب و غريب لڳندو آهي. مگر ٿوري عرصي ۾ ئي اسين ان سان مانوس ٿي ويندا آهيون ۽ پوءِ اسان کي ان جي باري ۾ ڪا به حيراني ڪا نه رهندي آهي. پر اها حقيقت آهي ته اهڙيون سڀ شيون يا عقلي سوچون ٻاهران خصوصاً مغرب وٽان اسان جي سر زمين ۾ داخل ٿينديون آهن. سچ پچ ته اهڙين وسيتن جو ابتدائي فهم به ڌاري ٻوليءَ يعني ته انگريزيءَ جي معرفت اسان وٽ عام ٿيندو آهي. تازو ئي, Population, Cloning, Test tube baby, Gyn technology, Ozone, Robotics, Internet, E-mail, Anti matter, Nano technology, Bio-diversity, Fossils ۽ سائنسي ساختياتي تصور رکندڙ لفظ ۽ اصطلاح اسان جي فڪر ۽ اظهار ۽ بيان ۾ پهريون ڀيرو گهڙي آيا آهن. جيئن ته اهڙن نون معاشرتي علمن ۽ سائنس جو ٿڌو نه اسان جي ڌرتيءَ ۾ لڳو هو ۽ نه وري اهي اوائلي طور اسان جي سماج ۾ اڀريا هئا. تنهنڪري اسان جون ٻوليون به انهن علمن جي لفظن ۽ اصطلاحن کان بلڪل وانجهيل رهيون آهن، ۽ هاڻي ان جو نتيجو اهو نڪتو آهي جو اسين جڏهن ڪو جديد علمي لفظ سنڌيءَ ۾ بيان ڪريون ٿا ته ائين ٿو محسوس ٿئي ڇن ته ان مان پورو فهم ادا نه ٿيندو

هجي. انگريزيءَ ۾ ٽيڪنيڪي يا علمي اصطلاحِي ٻوليءَ جو هڪ
 ضريخانو وجود وٺي چڪو آهي. جنهن مان وقت به وقت ضرورت مهل
 نوان سڪا لڳجي نڪرندا رهن ٿا. افسوس جو اهڙي روايت سنڌي زبان ۾
 اڃا تائين پيدا نه ٿي سگهي آهي. سنڌ ۾ جديد علم سڀڪارڻ جي شروعات
 برطانوي دور ۾ ڪئي وئي هئي. اها ڳالهه حيرانيءَ جو باعث آهي ته مادري
 ٻوليءَ ۾ هنگامي ۽ ترجيحي بنيادن تي جيڪو ڪم هڪ صدي اڳ ۾
 ٿيڻ ڪيندو هو. تنهنطرف ڪن ڳاڻ ڳڻين عالمن جو ڌيان وڃي سگهيو ۽
 سي به اهڙي ڪم ۾ هٿ وجهڻ کان قاصر رهيا. ان جو اهو سبب هرگز نه
 آهي ته ڪو اسان جي ٻولي لفظ ٺاهڻ جي سگهه يا لياقت ڪانه ٿي رکي،
 پر ان جا اصل ڪارڻ ڪي ٻيا آهن. جيڪڏهن اسان چاهيون ٿا ته سنڌي
 ٻولي ايڪيهين صديءَ ۾ ڪاميابيءَ سان هلي سگهي ته اصطلاح سازيءَ
 جو ڪم وڏي پيماني تي هٿ ۾ کڻڻ گهرجي سون، جنهن ۾ وڌيڪ دير پوڻ
 سان ان جي تلافِي ناممڪن ٿي پوندي.

سوال پيدا ٿو ٿئي ته جديد اصطلاحن جو اسين سنڌي زبان ۾
 ڪهڙيءَ ريت پوراڻو ڪري سگهون ٿا؟ هڪ طريقو اهو به آهي ته پراڻن
 لفظن کي سنڌي لغات مان ڦولهي ٻاهر ڪڍون. جيڪي ڪنهن وقت
 سماج ۾ ڪارائتيت هاجن ۽ اسمن ۾ مشهور هئا، پر پوءِ مادي تبديلين
 باعث انهن جو استعمال گهٽجي ويو يا اهي پنهنجي معنيٰ وڃائي ويٺا يا ته
 محدود معنيٰ وارن سادن ۽ فصيح لفظن ۾ معمولي ردوبدل آئي، انهن کي
 جديد مفهوم پهرائي نئين سر رائج ڪريون، ته جيئن ٻوليءَ جون ضرورتون
 بخوبي پوريون ٿي سگهن. اهڙن آزمائيل طريقن تي عمل ڪندي اسين لفظ
 گهڙڻ جي سائنسي واٽ لهي سگهنداسون. دراصل پراڻا لفظ يا وري رواجي
 سادا لفظ ساڳي صورت ۾ ڪشادي يا خاص معنيٰ جا ڪڏهن به اهلڪار
 ٿي نه ٿا سگهن. مگر ايترو ضرور آهي جو تبديلي ذريعي اسين انهن کي هڪ
 نئون ۽ توانو ڏئي سگهون ٿا. اها خوش قسمتي آهي. جو سنڌي ٻوليءَ
 ۾ ”گهڻ ڪارت ٻولي“ ٿيڻ جون مڙئي خوبيون اڳيئي موجود آهن. اها ورثي
 سرڻي بناوت واري ٻولي آهي. جنهن کي اڳياڙين، وچياڙين ۽ پڇاڙين لڇڪيدار

بنائي رکيو آهي، جن جي مدد سان پراڻن يا عام لفظ جا مادا کڻي بي شمار نوان ۽ سگهارا لفظ نهايت آسانيءَ سان جوڙي سگهجن ٿا. موجوده حالت ۾ انگريزي-فارسي يا عربيءَ جا لفظ هوبهو استعمال ۾ آندا وڃن ٿا. جنهن سان اسان جي ٻوليءَ تي هڪ ناڪوار رنگ چانئجي وڃي ٿو. سنڌيءَ ۾ پنهنجن ئي لساني گڻن جي مدد سان نوان لفظ ٺاهي اوڀرائپ جو خاتمو آڻي سگهجي ٿو. ان تي عمل پيرا ٿيڻ سان رفت رفت سنڌي ٻوليءَ ۾ علمي اصطلاح وجود وٺڻ جو هڪ خودڪار سانچو راس ٿي ويندو ۽ اسان ڌارين لفظن کي جيئن جو تيئن زبان ۾ ٽپڻ واري ناڪاره عمل کان پنهنجا پلو آڃا ڪرائي سگهنداسون. البت نوان جوڙيل لفظ شروعات ۾ ڪجهه ڳرا لڳندا ۽ روانيءَ سان ڳالهائڻ ٻولهائڻ ۾ ڪوڻه ٿيندا، پر پوءِ اهو بلڪل ٿوري عرصي تائين هوندو. دنيا جي سڀني سڌريل ٻولين ۾ علمي استفادي وارا لفظ عام ٻولي جي لفظن کان ڪجهه قدر بالا هوندا آهن. اختيار ڪيل سنڌي لفظ به ڀلي ته نوان سوان ۽ ڪجهه مختلف محسوس ٿين. البت انهيءَ ڳالهه جو خيال رکڻو پوندو ته نوان ٺاهيل لفظ ٻوليءَ جي ترڪيب مطابق آسانيءَ سان جدا جدا جملن ۾ ڦري گهري سگهن ۽ انهن مان چٽو مفهوم ظاهر ٿيندو هجي.

ڪميونيڪيشن جو سنڌي بدل

جديد لفظن منجهان پراڻي لپتن ٻوليءَ جو لفظ ڪميونيڪيشن به هڪڙو آهي، جنهن جي سادي معنيٰ محض اطلاع-پيغام رسائي-لاڳاپو يا رابطو چئي سگهجي ٿي. پر اهي لفظ اڪيلي سر ڪميونيڪيشن جو مطلب ادا ڪري نه ٿا سگهن، ڇو ته اهو لفظ موجوده زماني ۾ جڙي دنيا Material World جي سڃاڻپ بنجي خاص معنيٰ جو حاصل ٿي پيو آهي. اردو زبان ۾ ان واسطي ”اطلاع“ کان بهتر طور ”ابلاغ“ جو لفظ استعمال ڪيو ويو آهي. جيڪو ڪجهه معنائن ۾ ڪميونيڪيشن سان قريب محسوس ٿئي ٿو. پر ترجمي ۾ ”ابلاغ“ مان بعض دفعا پوري طرح مطلب ادا نه ٿو ٿئي ۽ پيو ته اهو سنڌي ترجمي ۾ دق بنجي پوي ٿو. سنڌيءَ ۾ سڃهائڻ هڪ ڄاتل فعلي لفظ آهي، جنهن جي سادي ۽

سولي معني به اطلاع يا پيغام ڏيڻ يا باخبر ڪرڻ وغيره ٿيندي. سجهاءَ مان وري سوجهرو يا روشنيءَ جي معني به نڪري ٿي. ان جو ضد سنڌيءَ ۾ ”منجهائڻ“ آهي. يعني صحيح خبر نه ڏيڻ يا پهچائڻ يا گمراهه ڪرڻ. اسان وٽ هڪڙو معروف اصطلاح به روز مره جي ٻوليءَ ۾ مروج آهي. اڪثر چيو ويندو آهي ته ”فلاڻي سوجهرو نه ڪيو“ ان جي معني آهي ته ماڻهن ۾ پنهنجو يا خاندان جو اثر ويهاري نه سگهيو. يا هن جي ’خوبي‘ ٻين تائين پهچي نه سگهي آهي. جيئن ته اطلاع يا خبر کي ڪنهن ذريعي سان پهچائبو آهي. ان ڪري ڪميونيڪيشن جي اصطلاح معني اطلاع رسائيءَ سان گڏ لاڳاپو، رابطو يا راهه پيدا ڪرڻ به آهي. انهيءَ نسبت سان سنڌي ٻوليءَ ۾ ان جو بدل سجهاءُ (سجهاءُ)، سجهاداري يا سجهارس جو ترڪيبي لفظ يا مقصد ثابت ٿي سگهي ٿو. هاڻي ان سان لاڳاپيل ٻين اصطلاحن جي لفظن جي جدا جدا جملن ۾ هيٺين جوڙجڪ پيشندي.

1. سُجهائڻ- سُجهاءُ ڏيڻ
2. To communicate (v)
3. معني: اطلاع يا پيغام رسائي. ربط پيدا ڪرڻ. با خبر ڪرڻ، آگاهي ڏيڻ، معلومات پهچائڻ، روشن ڪرڻ يا آشڪار ڪرڻ وغيره
4. سجهاءُ يا سجهاءُ، سُجهاداري يا سجهارس (n) Communication
5. اهو شخص جنهن کي اطلاع يا پيغام ملندو هجي يعني سُجهانڪ
6. Communcant(n)
7. اهو ماڻهو يا اوزار جيڪو اطلاع ڏي يعني سُجهانڪار
8. Communicator(n)
9. سجهائڻو يا سجهائو/ سُجهاءُ
10. Communicable/Communicative (Adj)
11. سُجهائيندڙ Communicating
12. سُجهاءو Communicique
13. عام سجهاءُ Mass Communication
14. سجهاءُ يا سجهارس جو وزير Minister of Communication

15. سڄاواڻه يا ربطيت Communication

16. ڪجهه مثالي جملا

1. Being deaf and dumb makes communication very difficult.

ٻوڙائي ۽ گونگائي سڄاڻ ۾ مشڪلات پيدا ڪندي آهي.

2. The officer communicates his message to the men by radio.

عملدار ماڻهن ۾ ريڊيو وسيلي پنهنجا حڪم سڄاڻيندو آهي.

3. This poem communicates the author's despair.

هي نظم شاعر جي نراسائيءَ جو سڄاڻ ڏئي ٿو.

4. Complex ideas are not easily communicable.

پيچيده خيال آسانيءَ سان سڄاڻوڙ نه ٿيندا آهن.

5. I don't find Peter Communicative.

آئون پيٽر کي سڄاڻتو نٿو سمجهان.

6. Akber is communicant of BBC at their Karachi office.

بي بي سي جي ڪراچيءَ واري دفتر ۾ اڪبر سمجهاور آهي.

جوزن جي پڙهائيءَ جي اثرائتي ڍنگ ڪري شاگردن ۾ سبق جو سڄاڻ

ٿي وڃي ٿو.

اديب جو اسلوب اهڙو هجي، جنهن منجهان رڳو اطلاع نه ملي مگر

پورو سڄاڻ ٿئي.

دنيا جا سڀئي ملڪ سڄاواڻه سان ڳنڍيل آهن.

مٿين مثالن مان معلوم ٿيو ته سڄاڻداريءَ جو صحيح مطلب

لاڳاپيداري، ميل جول، اطلاع يا رابطو پيدا ڪرڻ ۾ ڀاڱي ڀائيواري ٿيڻ آهي.

اصل ۾ اهو هڪ طريقيڪار آهي، جنهن سان اسين پنهنجا خيالات ۽

جذبات ٻين ڏانهن منتقل ڪريون ٿا ۽ انهيءَ طريقيڪار کي سنڌيءَ ۾

سجھارس جو نالو ڏنو اٿئون. جيڪو انگريزي ٻوليءَ جي لفظ

Communication لاءِ متبادل طور اختيار ڪيو ويو آهي. ڇا آهي جو

جڏهن ڪنهن سان ڳالهائون ٿا يا پنهنجو نقطہ نظر واضح ڪرڻ جي ڪوشش ڪريون ٿا تڏهن اسين دراصل سڃاڻڻ ۾ ڀاڱو وٺندا آهيون. سڃاڻڻ جو مقصد هر حالت ۾ دماغ ۾ ڳالهه ويهائڻ يا روشن ڪرڻ، مقصد جو ڦاٽل بنائڻ يا پنهنجا پنهنجا دلپسند نتيجا حاصل ڪرڻ هوندو آهي.

ٻولي ۽ سڃاڻڻ جو پاڻ ۾ رابطو

ٻولي اهو فن آهي، جنهن جي وسيلي اسين خيالن، احساسن ۽ تجربن جو اظهار ڪندا آهيون. اهڙيءَ طرح فردن-درميان رابطو پيدا ڪرڻ ۽ سمجهڻ سمجهائڻ جو عمل جاري رهندو اچي ٿو. گویا انساني معاشري ۾ ڳانڍاپي کي ممڪن بنائڻ جو فرضي ڪم بنيادي طور فقط ٻولي انجام ڏي ٿي. ٻوليءَ جي باعث ئي انساني سماج ترقي ڪري موجوده منزل تي رسيو آهي. تاهم اها ڳالهه به وسارڻ نه گهرجي ته ٻولي واهپي جو مڪمل ذريعو ڪڏهن به بنجي نه سگهي آهي. ڇو ته ان جي چوڌاري به نفسياتي واڙ اڏيل آهي. جيڪا مؤثر سڃاڻڻ Effective Communication جي واٽ ۾ اڪثر رنڊڪ بنجي پوندي آهي. ڪڏهن ڪڏهن ادا ڪيل لفظ يا ٻول سڃاڻڻ آڻي نه سگهندا آهن ۽ خيال يا جذبا منتقل ٿيڻ/محسوس ڪرائڻ ۾ مشڪلات پيش ايندي آهي. اهو سڀ ڪجهه ان ڪري آهي، جو ٻولي اصل ۾ پنهنجي فطرت يا بناوت باعث اهڃاڻي Symbolic ٿئي ٿي. لفظن ۾ صرف اهڃاڻي سچاين جا مختلف رخ ڀريل هوند آهن ۽ هر لفظ ڪنهن صورت يا ڪيفيت جو نمائندو ٿئي ٿو ۽ پنهنجي ليکي هو ڪا به ”حقيقت“ نه هوندو آهي. مثال طور ”سوڙ“ هڪڙو سادو لفظ آهي. يعني ته ڪنهن احساس جو ”اهڃاڻ“ آهي، پر ”سوڙ“ جو حقيق احساس لفظن ۾ اظهاري نه ٿو سگهجي. سمجهو ته ڪنهن ماڻهوءَ کي سڄي عمر مٿي ۾ سور پيو ئي ڪونهي. ان ڪري ”سور ٻڌائڻ“ سان هو صحيح ڪيفيت محسوس ڪرڻ کان عاري رهي ٿو. هر لفظ کي لغوي معنيٰ سان گڏ ڪا به ڪا جذباتي معنيٰ به ٿئي ٿي. اسان هر لفظ يا پيغام کي پنهنجي ماضيءَ جي تجربي واري چوڪ يا حوالي سان ئي سمجهندا آهيون. مثال طور ”چنڊ“ جي معنيٰ هڪ عاشق لاءِ

پرين ۽ سائنسدان يا ماءُ لاءِ مختلف ٿي سگهي ٿي. ماءُ ”پٽ“ کي ”چنڊ“ چوي ٿي، جنهن جو سبب مادرانه محبت يعني ممتا ۽ پاڻوڻ هوندو آهي، جيڪو عاشق يا شاعر واري احساس کان بلڪل مختلف هوندو آهي پر سائنسدان آڏو ”چنڊ“ جي حقيقت اڃا ٽين آهي، جيڪا فقط هڪ ”خاڪي اُپ گرھ“ هجڻ جي آهي، جيڪو نرم ۽ ٺوٺ مٽاچري کانسواءِ ڪجهه به نه آهي. جيستائين ڪو شخص لفظ ۾ سمايل اصلي سچائيءَ کي سمجهڻ جي ڪوشش نه ڪندو. تيستائين هو صرف رسوماتي ۽ ٺپيل سوچ ۾ ئي غلطان رهجي ويندو ۽ صحيح اندازو لڳائڻ جو اهل ٿي نه سگهندو. جيئن ته اسان جي ذهن ۾ اڳيئي تجربا ۽ تصور گهر ڪري ويٺا هوندا آهن. تنهنڪري نوان خيال ۽ تجربا قبول ٿيڻ لاءِ تيار نه هوندا آهيون. نين ڳالهين کي درست نه سمجهڻ واري عام روش به ان ڪري هوندي آهي جو اسين انهن کي ماضيءَ جي فوڪس ۾ ڏسندا آهيون ۽ پراڻن آزمودن سان گڏمڊ ڪري غلط نتيجو ڪڍي ويهندا آهيون. اهي ئي رنڊڪون آهن، جن باعث هڪڙا ملڪ به ٻين ملڪن کان نفسياتي طور ڏينهن ڏينهن پري ۽ اڪيلا ٿيندا وڃن، ڇو جو مد مقابل قومن کي پنهنجو نقط نظر چڱيءَ طرح ذهن نشين نه ٿا ڪرائي سگهون، ۽ هڪ ٻئي جو مفاد باور ڪرائڻ ۾ انتهائي ناڪامي ٿئي ٿي. اهي مشڪلاتون رڳو تڏهن دور ٿي سگهن ٿيون، جڏهن اسين رڪاوٽن مٿان سوپ مائون ۽ سجهارس کي اهڙو اثرائتو بنياد جو پنهنجي خواهش مطابق نتيجا حاصل ڪري سگهون. بهرحال صورت حال ڪهڙي به هجي، مگر ٻولي هر دور ۾ رابطي جو واحد ۽ ممڪن ذريعو رهندي آئي آهي ۽ لفظ جيترو بافهم ٿين ٿا اوترو ئي سجهاءُ آسان ۽ مؤثر ٿئي ٿو. ڪو زمانو هو جو سجهاداريءَ جو واهڻ فقط ڪتاب ۽ تحرير هوندا هئا. صدين کان فڪر ۽ تجربي کي فقط علم ادب ذريعي ئي شاگردن ۽ ويچاروندن تائين رسايو ويندو هو. پر جيئن ئي سائنسي اوج آيو. تيئن ئي ميڊيا جا نازڪ ترين ذريعا وجود ۾ ايندا ويا ۽ اڄوڪي جديد، تهذيب ۾ ٽيليفون، ريڊيو، ٽي وي، فلم توڙي رسالي ۽ اخبار جهڙا سرعت انگيز وسيلا دنيا جي ڪنڊ ڪڙڇ ۾ رائج آهن، جن جي ذريعي ڪروڙها انسانن کي خيال ۽ نظريا

بيڪ وقت پهچندا رهن ٿا. دراصل عڪس ۽ چُر پُر جي عمل سڃاڻو ۾ زبردست مددگار ۽ معاون ٿي ان کي صرف هڪ سادو عمل بنائي ڇڏيو آهي. هيڪاري بنان تند تار ٽيلي پرنٽر، ڪمپيوٽر فيڪس ۽ سيٽلائيٽ جهڙن طبعي ۽ مادي وسيلن جو انساني دسترس ۾ اچڻ سبب ساري دنيا ڳنڍجي هڪڙي گهر سمان ٿي پئي آهي. اهو ئي سبب آهي جو ويهين صديءَ جي سائنسي دور کي سڃاڻس جو زمانو سڏيو ويو آهي. جيتوڻيڪ سڃاڻو جا جديد ذريعا تمام طاقتور آهن، تاهم ياد رکڻ گهرجي ته ”زمان ۽ لفظ“ جي اهميت اها ٿي ساڳي پهرين واري آهي. جنهن ۾ ڪو به فرق نه آهي.

سڃاڻس جو دور ۽ سنڌي ٻولي

اڻڪيهين صديءَ ۾ فقط اهي ٻوليون سڃاڻيون ٿي رهنديون، جيڪي نئين زماني جي تهذيب ۽ تمدن جي ترجماني ڪرڻ جي پاڻ ۾ قوت پيدا ڪري سگهنديون ۽ جيڪا ٻولي جاڳرتا آڻيندڙ رابطو جوڙيندڙ ۽ علم پکيڙيندڙ هوندي، صرف انکي ئي مڃتا ملي سگهندي. ايندڙ صديءَ ۾ سنڌي ٻوليءَ جي بقاءَ جو دارومدار به ان ڳالهه تي هوندو ته اها ڪيتري قدر سڃاڻو ٻولي بنجي سگهي آهي. نين ميڊيائن ۾ اها ڪيتري ڪامياب ۽ مقبول وسيلو ٿي رهي ٿي. هن وقت تائين سنڌي ٻولي ان ڏس ۾ ڪيتري قدر اڳيان وڌي سگهي آهي؟ ۽ ان جي وڌڻ ۾ تاحال ڪهڙيون رنڊڪون حائل آهن؟ اچو ته ان مسئلي جو مختلف رخن کان جائزو وٺون.

اسان بخوبي اندازو لڳائي سگهون ٿا ته گذريل اڌ صديءَ ۾ ناهموار حالتن سان مقابل هوندي به سنڌي ٻولي نون نون شعبن ۽ زندگيءَ جي نون وهنوارن ۾ نه رڳو رواج پاتو آهي، بلڪ پاڻ موڪيو به اٿس. علمي ۽ فني ميدانن ۾ سنڌي ٻولي جو سلو اڀڄي نروار ٿيو آهي. تعليم ۽ صحافت سڌريل معاشري جا ٻه اهم سڃاڻا شعبا ليکيا وڃن ٿا، جن ۾ سنڌي پنهنجا پير کوڙي بيٺي آهي. اسان وٽ تدريس، تعليم ۽ امتحان واسطي الڳ الڳ محڪم بنياديءَ کان اعليٰ تعليم پکيڙڻ لاءِ قائم آهن. اهي سڀئي

سرڪاري ۽ نيم سرڪاري ضابطن هيٺ ڪم ڪري رهيا آهن. پرائمريءَ کان ڊگري ڪلاسن تائين تعليمي ادارا مختلف نظامتن ۾ ورڇيل آهن، جن جي اختياري دائري ۾ سکيا کانسواءِ انهن جي توسيع ۽ نگراني پڻ شامل آهي. سموري علائقي اندر هزارين استاد ۽ ڪارڪن تعليمي امور جي خدمات تي مقرر آهن. ايڏي ساري وسيع ترافادي قوت جو پيو ڪو به وڏو محڪمو ديس ۾ موجود ناهي. ثانوي ۽ اعليٰ ثانوي درجن واسطي امتحاني بورڊ هر هڪ ريجن ۾ الڳ قائم ٿيل آهن، جيڪي امتحان وٺڻ کان علاوه سندن به جاري ڪن ٿا. اعليٰ سائنسي ۽ فني تعليم جي پورائيءَ لاءِ وري متعدد يونيورسٽيون برپا ٿيل آهن. ان کانسواءِ تعليمي نصاب ۽ درسيات جي توسيع ۽ اجراءِ واسطي ٽيڪسٽ بڪ بورڊ ۽ بيورو آف ڪريڪيولم عملڪار آهن. ثقافت جو واڌارو وري هڪ مڪمل اختيار رکندڙ کاتي ”ڪلچرل ڊپارٽمينٽ“ جي ذمي آهي. اهڙيءَ ريت خالص سنڌي ادب ۽ زبان جي ترقيءَ لاءِ سنڌي ادبي بورڊ جو مقبول ادارو وجود ۾ آيل آهي. سنڌالاجيءَ جي مقصدن ۾ مٿين ڳالهين کانسواءِ تاريخي ورثي ۽ ثقافت جي حفاظت ۽ ترويج پڻ شامل آهن. شاھ لطيف ثقافتي مرڪز لطيف چيئر ۽ سچل چيئر جهڙا ادارا وري لطيف فن، ادب ۽ ڪلچر جي فروغ جا ذميوار آهن. ٻي طرف ”سنڌي ٻوليءَ جو بااختيار ادارو“ پڻ قائم ڪيو ويو آهي. جديد زماني جي تقاضائن مطابق سنڌي ٻوليءَ کي اعليٰ منزلت ۽ بلند معيار تائين پهچائڻ ان جو خاص مقصد آهي.

انهن سڀني ذريعن جي مشترڪ عمل جو سنڌي ٻوليءَ جي حق ۾ خوشگوار اثر ٿيو آهي. خاص ڪري اهي ذريعا سنڌي ادب ۽ تعليم کي پکيڙڻ ۽ ان کي مقبول بنائڻ ۾ معاون ثابت ٿيا آهن. جيتوڻيڪ اهي ادارا خامين کان مبرا نه آهن. ان هوندي به انهن جي ڪاڪردگيءَ جو مثبت نتيجو نڪتو آهي. ۽ ان ڪري سنڌي هڪ وسيع الاطراف ۽ گهڻ مقصدي ٻوليءَ جي حيثيت اختيار ڪري ورتي آهي. اڄ پرائمري اسڪول کان يونيورسٽيءَ تائين هزارين شاگرد، سنڌي ٻوليءَ کي تعليمي وسيڪ طور ڪاميابيءَ سان استعمال ڪري رهيا آهن. تعليمي واڌاري مان اهڙي پروڙ

ٻه پوي ٿي ته اظهار ۽ ترجمانيءَ واسطي سنڌي عوام جو وڏو تعداد ذهني طور سنڌي ٻوليءَ کي قبول ڪري چڪو آهي. بلڪ اها سندن مافي الضمير جي ٻولي بنجي چڪي آهي. پوءِ به اها ڳالهه نه وسارڻ گهرجي ته تعليمي ترقيءَ جي سلسلي ۾ سنڌي ٻوليءَ سامهون وڏو ميدان کليل پيو آهي، جنهن کي ڪاپائڻ / پاڻڻ لاءِ اڃا ڪيترين ئي آزمائشون مان لنگهي پار پوئو اٿس. اهم سوال اهو آهي ته قوم جا باشعور فرد مستقبل ۾ ڪيتريقدر پاڻ کي تعليم ۽ ٻوليءَ سان واڳيل رکن ٿا يا وري اسان جا تعليمي ماهر عالم ۽ استاد ميسر ذريعن کي ٻوليءَ جي حق ۾ ڪيئن ڪم آڻين ٿا ۽ ان واسطي عاليشان نتيجا حاصل ڪرڻ لاءِ پنهنجي مهارت کي ڪهڙيءَ طرح استعمال ڪن ٿا.

تعليم کان علاوه سنڌي صحافتي دنيا به ڪافي ڪشش انگيز بنجي چڪي آهي ۽ ملڪ جي وسيع حلقن کي متاثر ڪندي رهي آهي. خاص ڪري ڪمپيوٽر جي استعمال ان ۾ تيز تر روائي ۽ معيار جي اعليٰ صورت پيدا ڪئي آهي. عدد ۽ شماريات جي لحاظ کان جائزو وٺنداسون ته سنڌي صحافت ۽ ادب جي ترقي حوصله افزا معلوم ٿيندي. اڄڪلهه روزانه اخبارن جو انگ ٻه ويهن کان مٿي چڙهي ويو آهي. پندرهن روزم هفتيوار ۽ ماهنامه مخزنن جو تعداد تنهن کان علاوه آهي. جيڪو پڻ ٻن ڏينهن کان گهٽ نه هوندو. علمي ادبي ميدان ۾ وسيع ٿيڻ جي شاهدي ان ڳالهه مان ملي ٿي جو سنڌي ٻوليءَ ۾ اٽڪل زندگيءَ جي هر شعبي متعلق لاڳيتا معلوماتي مقالا ڇپجندا رهن ٿا. هن وقت پبليڪيشن جا نجي ادارا به سنڌي ڪتابن جو منفعت بخش ڪاروبار ۾ رڌل آهن. حالانڪ ماضي قريب ۾ خانگي اشاعتي گهر هلائڻ ڇيهي رسان ڏنڌو سمجهيو ويندو هو. سنڌي ٻوليءَ جي مقبوليت وڌڻ سان اها ڳالهه امڪان کان ٻاهر ناهي ته خود ٻين ٻولين جا ادارا به اڳتي هلي سنڌي ٻوليءَ ۾ دلچسپي وٺڻ لڳن ۽ فائدي جي اميد رکندي اشاعتي پروگرام هٿ ۾ کڻن. اڃا ٿورو عرصو اڳ جي ڳالهه آهي جو سنڌي اخبارن جي پڪار حڪومت جي تقارخاني ۾ گم ٿي ويندي هئي. پر هينئر حالت ان جي برعڪس آهي. سنڌي صحافت جو آواز نه صرف ”عام راءِ“ تي

اثر انداز ٿئي ٿو، بلڪ اقتدار جي ايوانن کي به سجاڳ ڪرڻ جو سبب بنجي ٿو. نه صرف ايترو بلڪ مذڪور ميڊيا کي ترقيءَ جو اهو اثر ٿيو آهي جو موجوده دور ۾ سنڌ اندر ٻيون ٻوليون ڳالهائيندڙ طبقا به سنڌي ٻوليءَ طرف ڇڪجي رهيا آهن. آهستي آهستي سنڌي ٻولي ملڪ جي ناگزير ضرورت جي صورت ۾ اڀري رهي آهي. فطري طور يڪجهتي ۽ هم آهنگيءَ واسطي به سنڌي ٻوليءَ جي اهميت کي هر حلقو محسوس ڪرڻ لڳو آهي. تازو ئي شهيد ذوالفقار علي ڀٽو انسٽيٽيوٽ آف سائنس اينڊ ٽيڪنالاجيءَ طرفان مختلف گريڊن ۾ ٽيڪنيڪل ۽ نائٽيڪنيڪل آسامين ۾ ڀرتيءَ لاءِ اخبارن ۾ جيڪو اشتهار ڇپيو هو، تنهن ۾ اميدوارن لاءِ سنڌي ٻوليءَ جي ڄاڻ کي لازمي ڄاڻايو ويو هو. ٻي طرف وري بلوچستان ۾ ورلڊ بئنڪ طرفان هلندڙ ترقياتي منصوبن ۾ افراڊي ڀرتيءَ لاءِ به وقت به وقت اشتهار ڇپجندا رهندا آهن، جن ۾ ملازمت جي شرطن ۾ سنڌي ٻوليءَ جو اچڻ به اضافي لياقت طور شامل ڪيل هوندو آهي. حڪومت کي به بعض حالات ۾ گهربل نتيجا حاصل ڪرڻ لاءِ سنڌي ٻوليءَ کي ازخود سجهاءُ واسطي اختيار ڪرڻو پئجي ويندو آهي. ان ڪري ڪجهه محڪم وقت بوقت سنڌي ڄاڻندڙن جي امداد حاصل ڪندا رهندا آهن يا وري سنڌي مادري زبان وارن فردن کي ڄاڻڪاريءَ لاءِ کائن ۾ ڀرتي ڪرڻ سندن ضرورت ٿي پوندي. اسان جا قلمڪار ۽ صحافي، فنڪار ۽ گڻوان معاشري ۾ انهيءَ موافقت واري رخ کي سنڌي ٻوليءَ جي حق ۾ اڃا به عملي ۽ فائديمند بنائي سگهن ٿا. اسان کي افهام تفهيم واسطي اڃا به سازگار ماحول پيدا ڪرڻ لاءِ اٽڪ محنت کان ڪم وٺڻ گهرجي. ان جي هڪڙي اهم صورت اها به آهي ته سنڌي ٻوليءَ جي وسيع دائرہ اثر کي خيال ۾ رکي، اسين ٻوليءَ کي زياده کان زياده سلجهيل، سادي ڪارائتي بنائڻ جي ڪوشش ڪريون. اهڙيءَ طرح جو اها خود بخود هر شعبي ۾ مقبول عام ٿيندي وڃي.



سنڌيءَ جون لساني تبديليون ۽ عصري عالمن جا روياءَ

زيان بيشڪ سماجي عمل آهي، جنهن صرف انساني لاڳاپن جي نتيجي ۾ ئي جنم ورتو آهي. انسان پنهنجي انفرادي ۽ اجتماعي ضرورت مطابق ٻوليءَ کي ڪتب آڻيندو رهي ٿو. ان ڪري اها هميشه کان ئي لڄڪيدار رهندي اچي. تهذيبي مٿا سٿا، مادي شين جي ايجاد، سماجي ۽ سياسي انقلاب جون گردشون، انساني ٽولن جي لڏپلاڻ سدائين کان ٻولين ي اثرانداز ٿي ان کي تبديليءَ ماڻل ڪندا آيا آهن. مطلب ته تبديليءَ کي قبول ڪرڻ زنده ۽ سڌريل ٻوليءَ جي هڪ ائٽروصف آهي.

جيئن انساني سماج هميشه هڪجهڙو ڪونه ٿو رهي، تيئن ٻوليءَ ۾ مٽاسٽا يا تبديلي واقع ٿيڻ هڪ فطري امر آهي، سائنسي اصول مطابق تبديليءَ جي قانون کان ڪا شيءِ بچيل ناهي، ٻوليءَ جي بيهڪ لازمي طور ڪنهن حد تائين مستحڪم ٿئي ٿي، تنهن هوندي به گردش ايام ۾ جملن ۽ لفظن جي بندش ۾ لڄڪ پيدا ٿيندي ڏٺي وئي آهي. تاريخي مطالعي مان معلوم ٿئي ٿو ته سنڌي ٻولي هر زماني ۾ اُسريل ۽ انساني تهذيب جو هڪ موثر آرگن رهي آهي. دراصل اسين جڏهن ڪنهن ٻوليءَ ۾ واڌاري يا ترقيءَ جي ڳالهه ٿا ڪريون ته ان جو مقصد فقط ٻوليءَ ۾ متعارف ٿيندڙ نون لاڙن جو مطالعو هوندو آهي. زمان حال وانگر ماضيءَ ۾ به سنڌي ٻولي ۾ تبديليون ٿينديون آيون آهن. تاريخ مان اها ڳالهه ثابت ٿي چڪي آهي ته راءِ گهراڻي ۽ راجا ڏاهر جي وقت ۾ سنڌ ۾ هڪ زرخيز سنڌي ٻولي رائج هئي.

ساڳئي وقت جڏهن اٺين عيسوي صديءَ ۾ عربن سنڌ فتح ڪري مٿس حڪمراني قائم ڪئي، تڏهن سنڌي ٻوليءَ ۾ گهڻي مٽ سٽ آئي ۽ ان ۾ افاديت جا نوان قدر ڪليا. اهڙي طرح سومرا دور واري ٻوليءَ جي گردان ۾

ڪافي ترڪيبون پيدا ٿيون. سما، ارغون ۽ ترخان دور ۾ سنڌي ٻوليءَ پراڻو لبادو لاهي گهڻي قدر نئين ٻنجي وئي پر ڪلهوڙن جو دور ايندي ايندي سنڌيءَ ۾ مزيد لساني ڦيريون گهيريون ٿيون.

سنڌيءَ ٻوليءَ ۾ ”لساني تبديل نظام“ جو جائزو وٺڻ سان معلوم ٿيندو ته 1000 ع کان وٺي 1500 ع صديءَ جي ڊگهي عرصي ۾ سنڌي ٻوليءَ جي هر جز ۾ مت ست آئي ۽ اها اظهار بيان ۾ زياده سگهاري ٻنجي وئي. ٻوليءَ جي لفظيات ۽ معنويات کان ويندي ”وايو ڪيات“ ۾ نوان واڌارا گهر ڪندا ويا. خاص ڪري سنڌي ٻوليءَ جي جملائي پڇ گهڙ يا نحوي ترڪيبن ۾ زياده قاعدي گير ٻنجي وئي. جيتوڻيڪ ان دور جي علم ۽ ادب جا ثبوت مليا آهن پر تحريري مواد ڪافي مقدار ۾ ميسر ٿي نه سگهيو آهي. اهو ئي واحد سبب آهي جو قديم سنڌي ٻوليءَ جي لساني خدوخال جا چٽا ٽپڪا ملي ٿا سگهن. جن جي چوگرد اسين لکير چڪي آڳاٽي سنڌيءَ جي ڪا لساني شڪل شواهد سان پيش ڪري سگهون ان هوندي به ڪجهه لسانياتي ماهر ان جستجوءَ ۾ ڪجهه قدر ضرور ڪامياب ويا آهن. جن وڏي محنت سان پراڻي دور جي ڳالهائيندڙ ٻوليءَ جا ڪيترا چٽا آرڪائڙ ظاهر ڪيا آهن ۽ پنهنجن مضمونن ۾ پراڻي دور ۾ ٿيل لساني ۽ صوتي تبديلين متعلق ڪافي اهم اشارا ڪيا آهن. سنڌ جي ادبي تاريخ ۾ ڪلهوڙا دور کي سڀ کان وڏو اعزاز حاصل رهيو آهي، ڇاڪاڻ جو اسان کي پنهنجي ٻوليءَ جو شاهڪار خزانو فقط ان دور ۾ ئي حاصل ٿيو. جنهن کي عالمن ۽ نقادن ڪنهن به اختلاف کان سواءِ سنڌي ٻوليءَ توڙي ادب ڪلاسيڪ انداز تسليم ڪيو آهي. ڪلهوڙن جي زماني جو گهڻي ۾ گهڻو سنڌي تحريري علم ۽ ادب اسان کي دستياب ٿيو آهي. ان ڪري اڄ کان اٽڪل 300 ورهيه اڳ ۾ سنڌي ٻوليءَ جي ڳالهائڻ ۽ لکڻ جو نمونو اسان معلوم ڪري سگهيا آهيون ۽ انجي باري ۾ ڪجهه پڪيءَ طرح سان چئي سگهون ٿا. انگريزي دور کان وٺي موجوده دور تائين ڪيترن لساني ماهرن ۽ معروف گرامر دانن، شاهه لطيف جي شاعرانه ٻوليءَ جو هر پهلوءَ کان اڀياس ڪيو آهي ۽ ان زماني ۾ رائج سنڌي ٻوليءَ جي گڻن ۽ خاصيتن تي تحقيقي مقالا

لکيا آهن. ان ڪري اڄ جي طالبن ۽ شائقين لاءِ اڳاٽي سنڌي ٻوليءَ جي جوڙجڪي روپ جو جنسار پسڻ ممڪن بڻجي سگهيو آهي ۽ اسين بخوبي اهو اندازو لڳائڻ جي قابل ٿي ويا آهيون ته اڳاٽي ٽي سئو سالن دوران سنڌي ٻولي پنهنجون منجهداري، صرفي ۽ نحوي ترڪيبون مٽائي، ڇنڊي ڇاڻي، ڪيئن نه سنئون سڀاڻو آسان روپ اختيار ڪندي وئي آهي. خاص ڪري برٽش دور ۾ سنڌي ٻوليءَ جي جملائي جوڙجڪ ۾ هڪ وڏي تبديلي آئي، جيڪا ان ٿر هئي، ان تبديليءَ مفرد لفظ استعمال ڪرڻ جي روايت کي زور وٺايو ۽ سادن لفظن تي ٻڌل جملا جوڙي اظهار کي سليس بڻايو. ورهاڱي کان پنجاهه ورهين بعد اڄوڪي سنڌي زبان تيزيءَ سان ترقي يافتہ صورت اختيار ڪري رهي آهي ۽ جديد دور جي عين مزاج موافق حساس ميڊيا يا سجهاءُ رس يعني ڪميونيڪيشن جي ترجماني ڪندي اها هڪ موثر ۽ تابدار ٻولي بڻجي چوڌاريءَ ڇانئجي رهي آهي.

ٻولين جي سرشت ۾ اهي ٻوليون فاضل مرحلي واريون ۽ آسان سمجهيون وينديون آهن، جن جا اگر مختلف لفظن پاڻ ۾ ڳنڍجي جملا بڻائين ته انهن ۾ اندروني مٽا سٽا بلڪل سادي ۽ سهنج واري ثابت ٿئي. جملي ۾ فعل ڦيرو کائي ڪنهن زمان کي ظاهر ڪندو آهي يا مطلب جي اڍانگي ظاهر ڪندو آهي پر ڪلهوڙن جي دور واري سنڌي ٻوليءَ ۾ جملي جو مطلب بيان ڪرڻ واسطي مختلف لفظن ۾ گردان تمام فراوانيءَ سان ٿيندڙ هو. اگر جملي جي جوڙجڪ جو جائزو وٺبو ته معلوم ٿيندو ته لطيف جي ٻوليءَ ۾ فعلن کانسواءِ اسمن، ظرف، ضميرن ۾ ڦيرو عام آهي. انهيءَ منجهداري خاصيت باعث ئي موجوده دور جي شاگردن لاءِ لطيف جو ڪلام پڙهڻ ۽ سمجهڻ ۾ ڪجهه مشڪل بڻجي پيو آهي. سنڌي ٻوليءَ ادب جي اعليٰ تعليم حاصل ڪندڙ شاگردن واسطي خاص ڪري اڳاٽو سنڌي شعر سمجهڻ لاءِ سنڌي ڪلاسڪ ٻوليءَ جو گرامر دستياب هئڻ وقت جي اهم ضرورت سمجهڻ گهرجي. سنڌي ٻوليءَ ۾ اڃا سوڌو ٻه فعلن پويان ڪجهه ضميري پڇاڙيون استعمال ۾ اچن ٿيون پر اهي ٻوليءَ جي سهنج ۽ سولائيءَ تائين محدود رهجي ويون آهن پر ڪلهوڙن ۽ ارغونن جي

دور تائين سنڌي ٻوليءَ جي ضميري نشانين جو هڪ ڪشادو منجهداري نظام رائج هو.

دراصل ڪلاسيڪي سنڌي ٻوليءَ ۾ مفرد حالت ۾ لفظ جوڙي جملو ٺاهڻ بدران حالتِي نشانين ۽ ڳنڍي مطلب ادا ڪيو ويندو هو. ضميري پڇاڙيون فقط فعلن جي پويان ڳنڍڻ واري ترڪيب رائج ڪونه هئي، بلڪ اسمن، ظرفن، ضميرن، ويندي حرف جر ۾ ان جو استعمال عام جام ٿيندو هو. جيتوڻيڪ 17 صديءَ جي سنڌي زبان ۾ پنهنجي جوڙجڪ ۽ اظهار ۾ ڪامل هئي ۽ پنهنجي دور جي علم ۽ ادب جي موثر ترجمان ۽ ڪامياب ٻولي هئي، جنهن ڪري بين الاقوامي تقابل جي معيار جو ادب ان زماني جي ٻوليءَ ۾ سرجڻ ممڪن بڻجي سگهيو.

گذريل اڌ صديءَ ۾ سنڌ ۾ گهڻي سياسي اڻل پٽل آئي آهي، ڌارين قومن جو عمل دخل اسان جي سر زمين تي وڏي پيماني تي ٿيندو رهيو آهي. حساس ميڊيائن جو وجود ۽ عوام جي انهن تائين رسائي آسان بڻجي پئي آهي. سنڌي اسڪول ۽ درسگاهون ۽ ماس ايڄوڪيشن ۾ گهڻي قدر اضافو ٿيو آهي، ڪمپيوٽر جي ايجاد، سنڌي ٻوليءَ ۾ چاپي جي صلاحيت ڪتابن ۾ هوشيا اضافو آندو آهي، نوان نوان علم ۽ فن، مادي سائنٽيفڪ وسيلو رواج ۽ ريتن تي جلد اثر انداز ٿي وڃن ٿا. ان ڪري سنڌي ماڻهن جي رهڻي ڪهڻي ۾ تيزيءَ سان مڪينز جو انداز پيدا ٿيندو وڃي پيو. اهي سڀئي ڳالهون اسان جي ٻوليءَ ۾ لساني ۽ صوتياتي تبديلين ۽ لغوي اضافن آڻڻ جو ڪارڻ بڻيون آهن. سنڌي ٻوليءَ ۾ پيدا ٿيل جوڙجڪي تبديلين (Structural changes) بابت به ائين چوڻ درست ٿيندو ته سنڌي ٻوليءَ پنهنجي پراڻي اندروني گرداني بناوت ۾ تيزيءَ سان سهنجايون قبول ڪري ورتيون آهن. اسان جي زبان ائين نئين دور جي معنويت ۽ موضوعات کانسواءِ جديد زماني جي سائنسي مفهوم کي به آسانيءَ سان اظهار ڪرڻ جو پاڻ ۾ سپاءَ (Quality) پيدا ڪري ورتو آهي. ائين چوڻ درست ٿيندو ته سنڌي ٻوليءَ بناوت جي لحاظ کان ٻولين جي ڪامل ۽ فاضل ڏاڪي تي پهچي وئي آهي، جنهن کي علمي ۽ لساني زبان ۾ تجزياتي جوڙجڪ يا

Analytical structure چيو وڃي ٿو. اڄوڪي سنڌي ٻوليءَ ۾ نحوي تبديلين جو جائزو وٺڻ سان معلوم ٿئي ٿو ته اها جملن ۾ منجهداري (Complexity) وارين ترڪيبن کي ڇنڊيندي ڇاڻيندي هڪ آسان اظهار بيان وارو لباداويندي وڃي. جيڪو جملن جي بناوت جي لحاظ کان سهڻو ۽ سهنجو ساڳئي وقت فعال ۽ چست پڻ آهي. جنهنڪري جديد زماني جي اظهاري ضرورتن تي اها پوريءَ طرح گرفت رکندڙ آهي.

سڀني ماهر لسانيات هڪڙو اصول تسليم ڪن ٿا ته دنيا جون ٻوليون تبديليءَ ذريعي منجهداري حالت مان نڪري سادگيءَ واري حالت اختيار ڪنديون وڃن پيون. اها ساڳي ڪيفيت اسان جي سنڌي ٻوليءَ جي به آهي. پر اسان جي ڪن عالمن مثبت لساني تبديليءَ کي ترقيءَ واري راهه علامت طور قبول ڪرڻ کان انڪار ڪندي ماڳهين اعتراض اٿاريا ويا آهن. مهمد ابراهيم جويو ٻوليءَ ۾ آيل فطري تبديليءَ کي بگاڙو چوي ٿو. سندس خيال موجب سنڌي ٻوليءَ جي صحت يا اصليت برقرار رکڻ لاءِ ائين ڪرڻ اڻڻڻ به آهي، ”نئين زندگي“ جو 2002ع وارو پرچو، جيڪو سندن شخصيت بابت خاص نمبر ڪري ڪڍيو ويو آهي، ان ۾ جويي صاحب جو مضمون ”ٻوليءَ جو بچاءُ“ شايع ٿيل آهي. سندس لساني تجزيي ۽ ٻوليءَ جي صحت بابت پيش ڪيل خيال سان آئون علمي اختلاف رکان ٿو. منهنجي مرضي آهي ته ٻوليءَ جا گرامر دان ۽ ماهر لسان، نصاب نويس توڙي تعليم دان ٻولي ۾ آيل ڪن سڌارن يا بگاڙن درميان ڪانه ڪا حد فاضل چڪين، نه ته ٻوليءَ جي گردان ۾ ٿيندڙ اندروني مثبت ۽ مفيد تبديليءَ کي بگاڙو چوڻ سان ٻوليءَ جي شاگردن ۾ ڪافي مونجهاري ۽ بي يقيني بلڪه ٻوليءَ کان بدگمانيءَ پيدا ٿيڻ جو لاڙو وڌندو ويندو. ابراهيم جويي صاحب بگڙيل سنڌيءَ جا 14 مثالي جملا لکيا آهن. جيڪي اخبارن جي نئين خبرن جا سرا آهن. اصل ۾ اهي چوڏهن ئي جملا بناوت ۾ صحيح، صاف، سليس ۽ ٻوليءَ جا هر لحاظ کان صحتمند جملا آهن. جن کي صرف و نحو ۽ پراڻي ڪسوٽي لڳائي بي سبب ٻوليءَ جا بگڙيل جملا ڪري پيش ڪيو ويو آهي. ان کان وڌيڪ حيرت انگيز اها ڳالهه آهي جو جويي صاحب

بگڙيل جملن جي صحيح خاطر جيڪي ڀيٽ ۾ درست جملا لکيا آهن، سي ئي درحقيقت منجهيل ۽ غير فصيح ٻوليءَ جا جملا محسوس ٿين ٿا. ايتريقدر جو اهي سڌاريل صورت ۾ صحافتي مفهوم جي سهنجائي واري انداز بيان سان هرگز جوڙ ٿا کائين. آئون هتي جويي صاحب جا چونڊيل جملا ۽ انهن جي ڀيٽ ۾ درست ٿيل جملا ساڳئي وقت درج ڪريان ٿو، جيئن پڙهندڙ ڀلي پاڻ ان ڳالهه جو اندازو لڳائي ڏسن ته اخبارن ۾ آيل جملا حقيقي طور تي صاف سٺا ۽ سليس انداز رکن ٿا ۽ انهن جي مقابلي ۾ درست ڪيل جملا پيچيده بناوت جا آهن.

اخباري جملا

1. سٺو پاڻي حاصل ڪرڻ لاءِ کوٽائي شروع.
2. رستو بند ٿيڻ سبب مل بند.
3. گورنر کي ٿر جو دورو ڪرڻ جي اپيل.
4. ريڊيو ٻڌڻ تان جهيڙو.
5. پنجن ڏينهن جو دورو ڪرڻ بعد رپورٽ.
6. سنڌ ۾ ڪاغذ جا چار ڪارخانا قائم ڪرڻ جون رٿائون زير غور.
7. سنڌي زبان ۾ ثقافت جو پيپر شامل ڪرڻ جو حڪم.
8. سپاهي مسافرن جو قيمتي سامان ڦرڻ جي الزام ۾ گرفتار.
9. نوڪريءَ لاءِ درخواستون ڏيڻ کان پوءِ انٽرويو.
10. حڪام طرفان مري ويلن جو تعداد ظاهر ڪڻ کان انڪار.
11. هارين کان قبضو ڇڏائڻ لاءِ پوليس پهلتي.
12. مولانا... بنا معاوضي زمينون حاصل ڪرڻ تي اعتراض ڪيو.
13. زرعي پيداوار جي وڪري جو بندوبست ڪرڻ لاءِ زرعي ادارو قائم.
14. تعلقي جا بنيادي مسئلا حل ڪرڻ تي غور.

درست ٿيل جملا

1. سٺي پاڻي حاصل ڪرڻ لاءِ کوٽائي شروع.
2. رستي بند ٿيڻ سبب مل بند.
3. گورنر کي ٿر جي دوري ڪرڻ جي اپيل.

4. ريڊيئي ٻڌڻ تان جهيڙو.
 5. پنجن ڏينهن جي دوري ڪرڻ بعد رپورٽ.
 6. سنڌ ۾ چئن ڪاغذ جي ڪارخانن قائم ڪرڻ جون رٿائون زير غور.
 7. سنڌي زبان ۾ ثقافت جي پيپر شامل ڪرڻ جو حڪم.
 8. سپاهي مسافرن جي قيمتي سامان ڦرڻ جي الزام ۾ گرفتار.
 9. نوڪريءَ لاءِ درخواستن ڏيڻ کان پوءِ انٽرويو.
 10. حڪام طرفان مري ويلن جي تعداد ظاهر ڪرڻ کان انڪار.
 11. هارين کان قبضي ڇڏائڻ لاءِ پوليس پهتي.
 12. مولانا... بنا معاوضي زمين حاصل ڪرڻ تي اعتراض ڪيو.
 13. زرعي پيداوار جي وڪري جي بندوبست ڪرڻ لاءِ زرعي ادارو قائم.
 14. تعلقي جي بنيادي مسئلن جي حل ڪرڻ تي غور.
- سنڌي ٻوليءَ جا ماضي جي گرامر ۾ پنهنجا قانون هئا پر هاڻوڪي جديد سنڌي ٻوليءَ جو ڦيرو يا گردان ماضيءَ واري گرامر کان مختلف ٿي ويو آهي. گذريل 50 سالن ۾ سنڌي ٻوليءَ جي گرامر جي قاعدن ۾ ڪافي لڇڪ پيدا ٿي آهي. جنملن ۾ ضمير اسم ۽ فعل وغيره ۾ حالتن مطابق جيڪو لفظن جو ڦيرو عام هو. سو ڪيترن ڳالهين ۾ هينئر ڇنڊجي ڇاڻجي ويو آهي. اها تبديلي غير ٻولين جي اثر کان نمودار نه ٿي آهي. بلڪه اهو سڀ ڪجهه سنڌي ڳالهائيندڙ ۽ لکندڙ جو ٻوليءَ ۾ سهڻائي، سجهاءُ ۽ وسعت آڻڻ واري ڪوشش سببان نمودار ٿيو آهي. جولي صاحب جملي جي جيڪا درست صورت پيش ڪئي آهي ان ۾ مزيد ڀڄاڙين يا حرفي لفظن جو اضافو ڪري سگهجي ٿو. مثلاً:

1. سٺي پاڻي کي حاصل ڪرڻ لاءِ کوٽائي شروع.
2. رستي جي بند ٿيڻ سبب مل بند.
3. گورنر کي ٿر جي دوري جي ڪرڻ جي اپيل.
4. ريڊيئي جي ٻڌڻ تان جهيڙو. وغيره وغيره.

رسول بخش پليجو اڪثر پنهنجي مضمونن ۾ ٻوليءَ جي بگاڙ بابت اظهار خيال ڪندو رهيو آهي. انهن مان ساڻس ڪجهه ڳالهين تي اتفاق به

ڪري سگهجي ٿو، پر پليجو صاحب ٻوليءَ جي خالصپئي تي ايڏو زور ڀريندو رهيو آهي جو ٻوليءَ جي سهڻائي، سٺائي جون باقي مڙئي ٻيون خوبيون غير اهم بڻجي وينديون آهن. سنڌي ٻوليءَ ۾ تذڪير تائين جو قاعدو ۽ ڪليو ضرور آهي، پر ان ۾ لڇڪ به هوندي آهي ۽ ڪڏهن ڪڏهن موقعي جي مناسبت سان عورت جي مونث پئي جو لفظ ظاهر نه ڪرڻ سان ئي جملي ۾ سونهن سويائي ۽ تقدس پيدا ٿيندو آهي. دراصل تذڪير يا واحد کي جمع ۾ واصل ڪرڻ سان ڪن ٻولين جي جملن ۾ تڪريم جي وصف پيدا ٿيندي آهي. پليجي صاحب جو خيال آهي ته صحافي نورجهان سومريءَ کي نور جهان سومرو ۽ نورالنساء پليجيءَ کي نورلانس پليجو لکي ماديءَ کي نر ٺاهيو ٻوليءَ لاءِ رڻ ٻاريو ويٺا آهن. پليجي صاحب جي ڳالهه اکين تي، پر مونکي سمجهه ۾ نه ٿو اچي ته عورت کي پوري ذات واري نالي سڏڻ سان ٻوليءَ ۾ ڪهڙي غلطي اچي وڃي ٿي. ذات جا اصل وار لفظ مڪمل صورت ۾ آهن ئي سومرو، پتي، پليجو، وغيره جنس يا تصغيري نشان ۾ اسين انهن کي سومري، پتيائي، ميمڻيائي، پليجي وغيره سڏي سگهون ٿا پر ائين چوڻ هروڀرو مستحسن به ناهي. ان کان علاوه ڪيترين ذاتين جا نالا اهڙا آهن. جن سان تائين وارو نالو يا ته ٺهڪجي ٿو يا وري ان جي ادائگي اوکي يا اٿوڻندڙ آهي. سمجهو ته اخبار وارو ”پاڪستان جي وزيراعظم صاحب“ بدران ”پاڪستان جي وزيراعظميائي صاحب“ لکي ته ڇا اهو جملو سونهندو؟ اهو جملو سنڌي ترڪيب جي لحاظ کان ڪٿي صحيح به هجي پر ان کي ڪڏهن به قابل تڪريم ٻولي يا عزت لائق جملو نه چئبو. نه وري انجي ادائگي ۾ ڪا صفائي يا فصاحت آهي. هونئن به سنڌي ٻوليءَ ۾ عورت کي ڪن حالتن ۾ فقط ڊاڪٽر وائيس چانسلر، چيئرمين، آرڪيٽيڪٽ، اسپيشلسٽ چوڻ سان ٻوليءَ ۾ ڪا به خرابي پيدا ڪانه ٿي ٿئي.

هي مقالو روزانه ڪاوش 2002ع ۾ شايع ڪيو ويو.

*

اوسر تعليمي سرشتي جي هٿ هيٺ هلندڙ ادارا



گل عرساڻي هاءِ اسڪول، قاسم آباد.



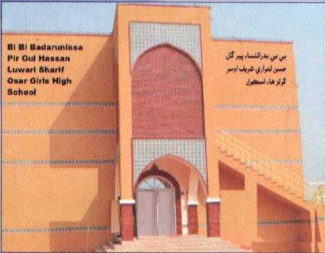
ڊاڪٽر شمس الدين عرساڻي گرلس سائنس ڪاليج، قاسم آباد.



فاطمه لغاري اوسر گرلس اسڪول
تالھو خان لغاري هالا.



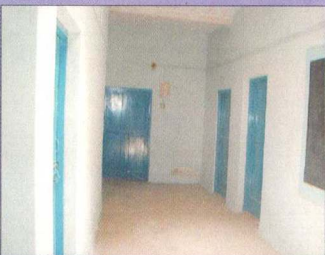
محمد رمضان ڪلهوڙو اوسر گرلس هاءِ اسڪول
جهڻ موري حيدرآباد.



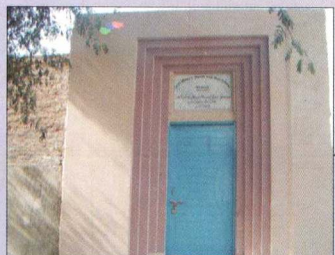
بي بي بدرالنساء اوسر گرلس هاءِ اسڪول
باروچو باغ هالا.



محمد صديق قريشي بوڪائي اوسر اسڪول
غلام حسين لغاري هالا.



اسرار انصاري اوسر اليمينٽري اسڪول
مٽياري.



جين منظور ميمڻ اوسر هاءِ اسڪول
ميرانپور هالا.

The Reading Generation

1960 جي ڏهاڪي ۾ عبدالله حسين ”اُداس نسلين“ نالي ڪتاب لکيو. 70 واري ڏهاڪي ۾ وري ماڻِڪَ ”ٿُڙهندڙ نسل“ نالي ڪتاب لکي پنهنجي دورَ جي عڪاسي ڪرڻَ جي ڪوشش ڪئي. امداد حُسينيءَ وري 70 واري ڏهاڪي ۾ ئي لکيو:

آنتي ماءُ جڙيندي آهي اونڌا سونڌا ٻارَ
ايندڙ نسل سَمورو هوندو گونگا ٻوڙا ٻارَ

هر دور جي نوجوانن کي اُداس، لُڙهندڙ، ڪُڙهندڙ، ڪُڙهندڙ، ٻَرنڊڙ، چُرندڙ، ڪِرندڙ، اوسيئڙو ڪَندڙ، پاڙي، ڪاڻو، پاڇوڪڙ، ڪاوڙيل ۽ وڙهندڙ نسلن سان منسوب ڪري سگهجي ٿو، پر اسان انهن سڀني وچان ”پڙهندڙ“ نسل جا ڳولائو آهيون. ڪتابن کي ڪاڳر تان ڪڍي ڪمپيوٽر جي دنيا ۾ آڻڻ، ٻين لفظن ۾ برقي ڪتاب يعني e-books ٺاهي ورهائڻ جي وسيلي پڙهندڙ نسل کي وَڌڻ، ويجهڻ ۽ هِڪَ ٻئي کي ڳولي سَهڪاري تحريڪ جي رستي تي آڻڻ جي آس رکون ٿا.

پڙهندڙ نسل (پڻ) ڪا به تنظيم ناهي. اُن جو ڪو به صدر، عهديدار يا پايو وجهندڙ نه آهي. جيڪڏهن ڪو به شخص اهڙي دعويٰ ڪري ٿو ته پڪ ڄاڻو ته اهو ڪوڙو آهي. نه ئي وري پڻ جي نالي ڪي پئسا گڏ ڪيا ويندا. جيڪڏهن ڪو اهڙي ڪوشش ڪري ٿو ته پڪ ڄاڻو ته اهو به ڪوڙو آهي.

جهڙيءَ طرح وڻن جا پَن ساوا، ڳاڙها، نيرا، پيلا يا ناسي هوندا آهن اهڙيءَ طرح پڙهندڙ سُئل وارا پَن به مختلف آهن ۽ هوندا. اُهي ساڳئي ئي وقت اُداس ۽ پڙهندڙ، ٻرندڙ ۽ پڙهندڙ، سُست ۽ پڙهندڙ يا وڙهندڙ ۽ پڙهندڙ به ٿي سگهن ٿا. ٻين لفظن ۾ پَن ڪا خصوصي ۽ تالي لڳل ڪلب Exclusive Club نه آهي.

ڪوشش اها هوندي ته پَن جا سڀ ڪم ڪار سهڪاري ۽ رضاڪار بنيادن تي ٿين، پر ممڪن آهي ته ڪي ڪم اجرتي بنيادن تي به ٿين. اهڙي حالت ۾ پَن پاڻ هِڪڙيءَ جي مدد ڪرڻ جي اصول هيٺ ڏي وٺ ڪندا ۽ غيرتجارتي non-commercial رهندا. پَن پاران ڪتابن کي ڊجيٽائيز digitize ڪرڻ جي عمل مان ڪو به مالي فائدو يا نفعو حاصل ڪرڻ جي ڪوشش نه ڪئي ويندي.

ڪتابن کي ڊجيٽائيز ڪرڻ کان پوءِ اهم مرحلو ورهائڻ distribution جو ٿيندو. اهو ڪم ڪرڻ وارن مان جيڪڏهن ڪو پيسا ڪمائي سگهي ٿو ته ڀلي ڪمائي، رڳو پَن سان اُن جو ڪو به لاڳاپو نه هوندو.

پَن کي کليل اکرن ۾ صلاح ڏجي ٿي ته هو وَس پٽاندڙ وڌ کان وڌ ڪتاب خريد ڪري ڪتابن جي ليکڪن، ڇپائيندڙن ۽ ڇاپيندڙن کي همٿائين. پر ساڳئي وقت علم حاصل ڪرڻ ۽ ڄاڻ کي ڦهلائڻ جي ڪوشش دوران ڪنهن به رڪاوٽ کي نه مڃن.

شيخ آياڙ علم، جاڙ، سمجھ ۽ ڏاهپ کي گيت، بيت، سٽ، پُڪارَ سان
تَشْبِيه ڏيندي انهن سڀني کي بَمَن، گولين ۽ بارودَ جي مدِ مقابلَ بيهاريو
آهي. اياز چوي ٿو ته:

گيتَ به چڻ گوريلا آهن، جي ويريءَ تي وار ڪرڻ ٿا.

.....

جئن جئن جاڙ وڌي ٿي جڳ ۾، هو ٻوليءَ جي آڙ چُپن ٿا؛
ريٽيءَ تي راتاها ڪن ٿا، موٽي منجهه پهراڙ چُپن ٿا؛

.....

ڪالهه هُيا جي سُرخ گُلن جيئن، اڄڪلهه نيلا پيلا آهن؛
گيتَ به چڻ گوريلا آهن.....

.....

هي بيتُ آهي، هي بَمَ - گولو،

جيڪي به ڪٿين، جيڪي به ڪٿين!

مون لاءِ ٻنهي ۾ فَرَقُ نه آ، هي بيتُ به بَمَ جو ساٿي آ،
جنهن رڻ ۾ رات ڪيا راڙا، تنهن هڏ ۽ چَمَ جو ساٿي آ -

ان حسابَ سان اڻڄاڻائي کي پاڻ تي اهو سوچي مڙهڻ ته ”هاڻي ويڙهه ۽
عمل جو دور آهي، اُن ڪري پڙهڻ تي وقت نه وڃايو“ نادانيءَ جي نشاني
آهي.

پَنَن جو پڙهڻ عام ڪتابي ڪيڙن وانگر رُڳو نصابي ڪتابن تائين
محدود نه هوندو. رُڳو نصابي ڪتابن ۾ پاڻ کي قيد ڪري ڇڏڻ سان سماج
۽ سماجي حالتن تان نظر ڪڍي ويندي ۽ نتيجي طور سماجي ۽ حڪومتي
پاليسيون policies اڻڄاڻن ۽ نادانن جي هٿن ۾ رهنديون. پَنَن نصابي ڪتابن
سان گڏوگڏ ادبي، تاريخي، سياسي، سماجي، اقتصادي، سائنسي ۽ ٻين

ڪتابن کي پڙهي سماجي حالتن کي بهتر بنائڻ جي ڪوشش ڪندا.

پڙهندڙ نسل جا پڻ سڀني کي چو، چالاءِ ۽ ڪينئن جهڙن سوالن کي هر بيان تي لاڳو ڪرڻ جي ڪوڏ ڏين ٿا ۽ انهن تي ويچار ڪرڻ سان گڏ جواب ڳولڻ کي نه رڳو پنهنجو حق، پر فرض ۽ اڻٽر گهرج unavoidable necessity سمجهندي ڪتابن کي پاڻ پڙهڻ ۽ وڌ کان وڌ ماڻهن تائين پهچائڻ جي ڪوشش جديد ترين طريقن وسيلي ڪرڻ جو ويچار رکن ٿا.

توهان به پڙهڻ، پڙهائڻ ۽ ڦهلائڻ جي ان سهڪاري تحريڪ ۾ شامل ٿي سگهو ٿا، بس پنهنجي اوسي پاسي ۾ ڏسو، هر قسم جا ڳاڙها توڙي نيرا، ساوا توڙي پيلا پن ضرور نظر اچي ويندا.

وڻ وڻ کي مون پاڪي پائي چيو ته ”منهنجا پاءُ
پهتو منهنجي من ۾ تنهنجي پڻ پڻ جو پڙلاءُ.“
- اياز (ڪلهي پاتم ڪينرو)