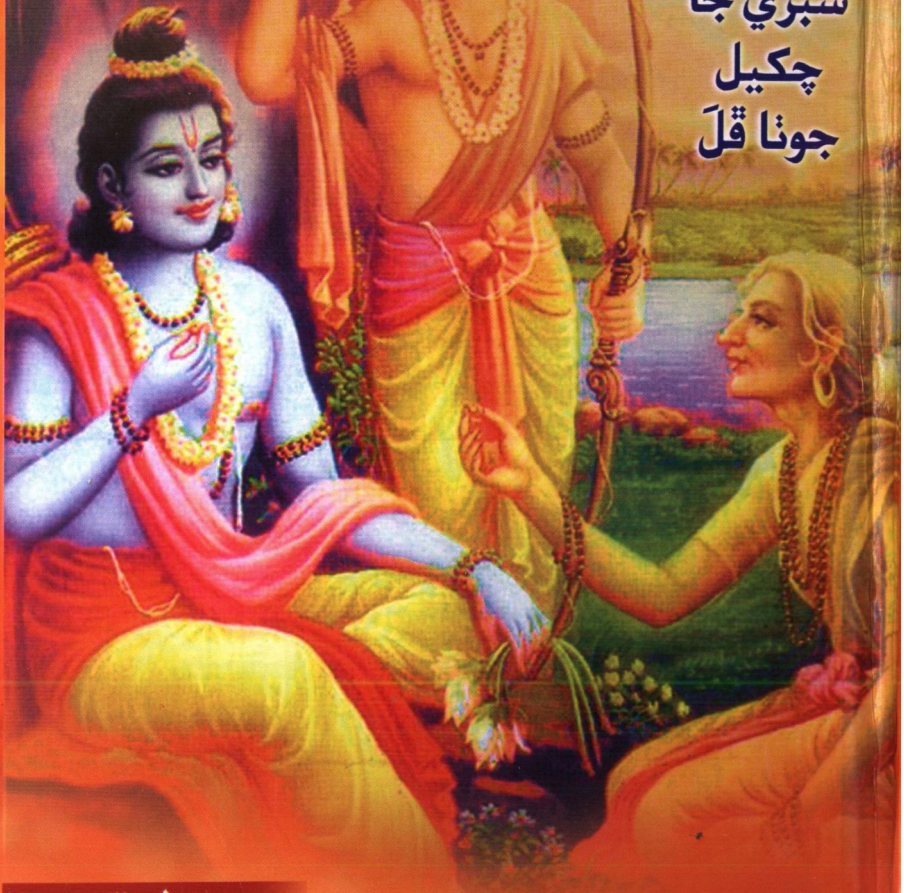

ڏياري

شبري جا
چڪيل
جونا ڦل

مرتب: مرلي ڌر

ڏياري

شبري جا چڪيل جو ناقل

مرتب:

مرلي ڌر

مهن جو ڌڙو پبلشنگ ايجنسي لاڙڪاڻو

(هن ڪتاب جا سمورا حق ۽ واسطا اداري وٽ محفوظ آهن)

ڌياري- شبري جا چڪيل جونا ڦل

مرتب: مرلي ڌر
چاپو پهريون: 2017ع
چپائيندڙ: مظهر ميمڻ 03337540515
چپيندڙ: ذڪي پرتنگ پريس، ڪراچي
پروف ريڊنگ: فضا بانو ڦلپوٽو
ڪمپوزنگ: فاروق احمد قاضي
ٽائٽل ڊزائنگ: امجد علي ٿهيمر (صدرالدين پرترس-ڪراچي)
لي آئوٽ: فرحان علي پٽي، حيدرآباد
تعداد: هڪ هزار
پاران: ايم ايڇ پنهور انسٽيٽيوٽ آف سنڌ اسٽڊيز، ڄامشورو.

ملڻ جو هنڌ:

ويجهو امان رحمت ڊيڪورشن
نئون ديرو روڊ، گجڻ پور محلو، لاڙڪاڻو

رابطي لاءِ: 0333-7540515

Email: mjdpabooks@yahoo.co.in

ارپنا

ڪامريڊ سويوگيانچنداڻي

جي نانءُ

جنهن پوري

حياتي دڪي

انسانيت جي

حقن لاءِ

وڙهندي گذاري

۽

پنهنجي ضمير جو

سودو نه ڪيو.

- مرلي ڌر

پنهنجي ڀارن

1983 ع ۾ چانڊڪا ميڊيڪل ڪاليج مان ڪجهه دوستن سان گڏجي ڏياري ميگزين ڇپائي پڌري ڪئي. پڙهندڙن ان کي پسند ڪيو. موضوع جي مناسبت سان رامائڻ، رامچندر ۽ ڏياريءَ جو ذڪر ميگزين ۾ مختلف لکندڙن ڪيو، ان ۾ ناميارا ليکڪ به هئا ته شاگرد به. ڪجهه ليکڪ اڄ اسان سان گڏ ڪونهن. مون سوچيو ته ميگزين جو بيون ڇاپو ڇپرائجي، ڪجهه مضمون گذريل ميگزين ۾ ڇپيل چونڊ ڪير ۽ ڪجهه مضمون نوان لکراير. گذريل ڏياري سنڌي ۽ انگريزي ٻنهي ٻولين ۾ هئي، هن دفعي اها فقط سنڌي ۾ آهي. ڪامريڊ سوڀو گيانچنداڻي، علامه آءِ آءِ قاضي ۽ پوٽي هيراننداڻي جا مضمون انگريزي ۾ هيا انهن جو سنڌي ترجمو ڪرائي هن ڪتاب ۾ شامل ڪيو آهي. مقصد آهي ته ماڻهن کي معلومات پهچائجي. مانواري ڊاڪٽر فهميده حسين، محمد علي پناڻ، سائين روچيرام، سائين جيئل راءِ اوڏ ۽ شيام ڪمار جو ٿورائتو آهيان جن وقت سيٽرائي ڪتاب لاءِ مضمون لکي ڏنا. محترم نصير مرزا پنهنجي ڪتاب تان سائين گرداس واڌواڻي تي لکيل مضمون ٻيهر ڇپڻ جي اجازت ڏني ۽ ڪنڀيا لال ناگپال جو به ٿورائتو آهيان جنهن ڪتاب جو مهاڳ لکي ڏنو. مانواري پشپا ولف ۽ مانواري انيتا ڪمليشور جن جا ٿورا جن انگريزي مضمونن جو سنڌيءَ ۾ ترجمو ڪري ڏنو. ڊاڪٽر ڊيپ پرڪاش تلريجا ۽ محترم راڻو مل ڪتاب ڇپرائڻ ۾ سهڪار جي آڇ ڪئي انهن جي به مهرباني سائين مظهر ميمڻ صاحب مهين جو دڙو پبلشنگ ايجنسي واري جي به مهرباني جنهن خاص دلچسپي وٺي هن ڪتاب کي ڇاپي پڌرو ڪيو ۽ پال پلايا. اميد ته پڙهندڙ ان کي پسند ڪندا.

فهرست

نمبر شمار	مضمون	صفحو
.1	مهاڳ - پروفيسر ڪنڀيا لال ناگپال	9
.2	رامائڻ جو رچناڪار: والميڪي _ ولي رام ولپ	13
.3	رامائڻ جو گيان _ ڪرتار ڏاواڻي	18
.4	ڌياري ۽ رامائڻ جو تاريخي پس منظر _ روچي رام	22
.5	ارملا: رامائڻ جو هڪ وساريل ڪردار _ نيل ڪنٺ	30
.6	ڌياري رڳو ڏيئا ٻارڻ جو نالو ناهي! _ مرلي ڌر	34
.7	مذهب ۽ ذات پات جي وڻ ويڙهي _ شيام ڪمار	37
.8	شري ڪرشن جو تاريخي پهلو _ علامه آءِ آءِ قاضي ترجمو: انيتا ڪمليشور	62
.9	هندو ڌرم جا ڪجهه اهم ديوتا _ وشنوپڳوان _ يوسف شاهين	69
.10	اسان جا ڌرمي ڏڻ _ سوپو گيانچنداڻي ترجمو: انيتا ڪمليشور	81
.11	..... سوپو روشنيءَ جي سفر ۾	86

- 91   12.   **سادن ۽ صوفين جو مذهبي فلسفو**   _ محمد علي پٺاڻ
- 95   13.   **گرو نانڪ ديو**   _ اي. جي. اتم
- 101   14.   **انسانيت جو پرچارڪ: امر شهيد سنت**
- کنور رام**   _ راجڪمار ڪيسواڻي ڪشور
- 107   15.   **سنڌ جا سپوت**   - ڊاڪٽر فهميده حسين
- 116   16.   **ديوان الف ح جئسنگهاڻي: هڪ دياوان ۽**
- صوفي منش**   _ جيئل راءِ اوڏ
- 122   17.   **امن جي جنگ، انسان جي بقاءَ لاءِ**
- _ محمد ابراهيم جويو
- 130   18.   **منهنجا حيدرآباد! تون ڪٿي آهين؟**
- پوپتي هيراننداڻي، ترجمو: پشپاولپ
- 136   19.   **گرداس واڌواڻي: منهنجي لانگ شارٽ ۾**
- ڪپهه جو گل**   - نصير مرزا
- 145   20.   **گرداس واڌواڻي سان ڳالهه ٻولهه**
- _ ڪرتار ڏاواڻي

ڏياري

شبري جا چڪيل جو نا قل

مهاڳ

هڪ مڪمل اتهاسي ڪتاب آهي جنهن ۾ سنڌ جي سموري مٽيءَ جي مهڪ هٻڪار ڏئي رهيو آهي. هر مضمون پڙهڻ پرجهڻ لائق آهي ويندي ڌرمي ڪتاب رامائڻ تي لکيل ليڪ انساني آرزوئن اڌمن ۽ جذبن کي مان ڏئي اصلي ڌرم دين جو حق ادا ڪري ٿو. ار ملا جا جذبا، جيون جي 14 ورهيه اڪيلائي ۽ اڌمن کي نپوڙي خاموش جيئڻ جو احساس ڏيارائڻ ۽ سري رام جو سیتا کي ڇڏڻ کي منافقي سڏڻ ڪافي آهي. گرداس واڌواڻي جو انٽرويو پڙهڻ لائق آهي.

باقي مضمونن ۾ محمد ابراهيم جويي صاحب جو مضمون لک لهي. انور پيرزادو صوفي سوچن کي ساڌن صوفين جي ميلاپ سان بهتر انداز ۾ بيان ڪيو آهي. وليرام ولپ رامائڻ جي رچتيڪ تري والميڪي جو جيون چريتر ڏئي ۽ ان جي مهانتا تي ودوانن جا ويچار ڏئي سني تقرير ڪئي آهي ته رامائڻ گانڌي چواڻي هڪ مڪمل لو استوري آهي. مهراج دسرت جا درد پيار جي پيڙا آهي جا پراڻ وٺڻ سواءِ نه ڇڏي ۽ رام سیتا جو پرير پڻ سیتا جي جيون قرباني تي پورو ٿئي ٿو.

ڪتاب جا سڀ عنوان پڙهڻ جهڙا آهن، خاص ڪري اڄ جي نوجوان لاءِ ڌرم جي اصل خبر وٺڻ لاءِ نهايت ڪارائتو ڪتاب آهي. مذهب تصور ۽ خوف جي پيداوار آهي پر ان کي ماڻهوءَ کي سڌارڻ، انساني جذبن ۽ مهذب روين پيدا ڪري

ذيارِي - چِبرِي پيلڙ جا جونا پير

منجهن ميٺ محبت ۽ اخلاق ۽ اخلاص وجهڙ لاءِ مذهب نهايت مثبت ڪم ڪيو ۽ اندر جي جانور کي شرعي باندي ڪري ان ۾ ڪي نظر و ضبط جا ضابطا وڌا ۽ هن کي حياتي جو مقصد مطلب سمجهايو. پر شعور جي وڌڻ سان ماڻهو مفاد پرست ٿيندو ويو ۽ ذاتي فائدين کي اجتماعي بهتري تي ترجيح ڏيندي هو خود غرضي جا ڏاڪا چڙهندو اڄ اتي پهتو آهي جتي سندس فڪر The fittest survive جي جهنگلي اصول تي پهتو آهي. ان کي سنڌي ۾ چئون ته جو ڏاڍو سو گابو، يا ڏاڍي جي لٽ کي به مٿا. ڇا جي انسانيت، ڪنهن جو مذهب ۽ ان جا اصول، ڪهڙو قاعدو قانون يا آئيني پابنديون. چون قانون ان لاءِ هوندو آهي ته ان کي توڙيو وڃي، پوءِ اهي خرمستيون اچي دهشت گردي، لٽ ڦر ۽ خونريزيءَ تي ختم ٿيون آهن، پاڻ ماري هزارن کي مارڻ جي Suicidal bombing حڪمت عملي جا سجاڳ ذهن قبول ڪرڻ کان بي وس آهي سا ممڪن ۽ سڄي دنيا ۾ مڃيل دهشت گردي جي اڄوڪي شڪل اختيار ڪري وئي آهي.

هن Mind Set کي بندوق سان ماري نه ٿو سگهجي جو اها هڪ فڪر ۽ فلسفي جي شڪل ۾ پڙهائي سيڪاري برين واش ڪري هڪ نئون ذهن ٺاهي ٿي. ان جو علاج پڻ فڪري شعور بدلڻ ۾ آهي. ته اڄ جو سماج سڀني مڃيل مذهبن جي هڪ سٽريل سمري گهري ٿو جا سائنسي طريقي سان سمجھائي، سيڪاري ۽ عملي طور ڪرائي وڃي. ان کي ساڌ ۽ صوفي ئي هڪ گڏيل بين الاقوامي مسلڪ ڪري ٺاهين ٿا جو اخلاقي ۽ انساني روايتن تي مشتمل پنهنجي اندر کي صاف ڪرڻ معنيٰ سوچن کي مثبت، سچ ۽ حق لاءِ هموار ڪرڻ سيڪاري ٿو. جي پلائي ڦهلائي ته پلائي ئي ملندي، نيڪي نيڪيءَ کي جنم ڏيندي ۽ ڌيان مراقبو Transcendental Meditation ماڻهوءَ ۾ ٺهراءُ، سکون، شائتي ۽ ڀرپور تخليقي قوت

وڌائي کيس صحتمند سگهارو ۽ انساني خدمت لائق نئون ذهن ٺاهي ٿي. اها محبت قدر، انسانيت ۽ خدمت گذارن جي مڃتا ۾ موجود آهي جنهن کي ڊاڪٽر فائو جي صورت ۾ ورثاڻو ويو. سول اسپتال تي سندس نالو ۽ ايس آءِ يو ٿي ۾ سندس آويزان تصور ماڻهوءَ کي ماڻهوءَ جي خدمت، پيار ۽ قربانيءَ جا سبق سيکاري پئي.

هي ڪتاب ڏياري پنهنجي سموري سٽاءَ، ان جي مواد سميت ساھ سان سانڍڻ جهڙي سوکڙي آهي جيڪا وڌ کان وڌ ورهائي وڃي ۽ پيار، پائپي ۽ پائيجاري جا ٻيا ڪتاب پڻ آندا وڃن. هي فڪري جنگ جو بهتر هٿيار آهي نه ته جويو صاحب جي عالمي جنگ ۽ ان جي زهريلي گئسن واري چٽاڀيٽيءَ ۾ ماڻهو نهايت غير محفوظ ۽ غير مستحڪم آهي جتي ايڏا هٿيار هجن ته هن دنيا کي منتن ۾ ويهه دفعا تباه برباد ڪري سگهجي ٿو اتي پيار جي پالوت ڪجهه هيئن هجي،

محبتتي ميڙي ڳوٺ ٻڌجي هڪڙو

تني جي ويڙهي پاڻهي ايندو پاتشاه

(شاه)

پروفيسر ناگپال

سيپٽمبر 2017ع

رامائڻ جورچناڪار_ والميڪي

ولي رام ولي

هندن جي ڌرمي ڪتابن جي اڀياس مان سڌ پوي ٿي ته، پراڻي زماني ۾ اهڙا ڪئين رشي، مُني، سنت، مهاتما ۽ ڀڳت ماڻهو ٿي گذريا آهن جيڪي شوقر طبقي مان هئا ۽ نيچ پيشو ڪندا هئا پر بعد ۾ ايشوري سردا ۽ ڪرتويه جي ڪري اوچي پڌري پاتائون، رشي والميڪي به انهن مان هڪ هو. رامائڻ جو وير رس ڪاويه (The great epic poetry) سندس ئي رچنا آهي، جنهن جو نيم سان پاڻ ڪرڻ هر هندو ڀاڻن کان چوٽڪارو حاصل ڪرڻ برابر سمجهندو آهي. ٻئي طرف دنيا جي ڪلاسيڪي ادب ۾ رامائڻ کي هڪ امتيازي حيثيت حاصل آهي.

رشي والميڪي جو جنم ڪڏهن ۽ ڪٿي ٿيو، انهيءَ باري ۾ ڪجهه به پڪ سان نه ٿو چئي سگهجي پر سندس باري ۾ جيڪي ڳالهيون عام طرح مشهور آهن، اهي مليلال زبان جي ليکڪ راج گوپال آچاري (آزاد هندوستان جو پهريون گورنر جنرل) بيان ڪيون آهن ته، رشي والميڪي دراصل رتناڪر نالي هڪ شوقر هو ۽ پيشي جي لحاظ کان ڌاڙيل هو ۽ رستي تان لنگهندڙ واتهڙن کي ڦري پنهنجي ڪتب جي باقي چئن ڀاتين - ماءُ، پيءُ، زال ۽ پٽ جو گذر سفر ڪندو هو. ڦرڻ وقت هو گهڻو ڪري گهاتي جهنگ ۾ لڪي ويندو هو

۽ جڏهن وانھڙو ڪانسس بي خير اتان لانگھائو ٿيندا هئا ته، هو مٿن حملو ڪندو هو ۽ کين ٿري وري ٻئي شڪار جي تاڪ ۾ وٺڻ جي گھاتي جهنگ ۾ لڪي ويندو هو. ماڻهن، عورتن ۽ ٻارن کي مارڻ سندس ڪاٻي هٿ جي راند هئي.

هڪ ڀيري جو ذڪر آهي ته، مهارشي نارد مٺي پنهنجي ٽن ڇيلن سان اتان لانگھائو ٿيو. والميڪي، جيڪو شڪار جي اوسيٽري ۾ اتي لڪو ويٺو هو، ساڏن کي ڏسي ڏاڍو خوش ٿيو ۽ جهنگ مان نڪري مٿن حملو ڪري ڏنائين ۽ سامان وغيره ٿري کين رڳو لنگوتيءَ ۾ ڇڏي ڏنائين. نارد مٺي والميڪيءَ کي چيو، ”ادا! اسان ساڌو لوڪ آهيون، ساڏن سنتن کي ٿرڻ مها پاپ آهي.“ والميڪي ورائيو، ”منهنجي لاءِ ساڌو يا شيطان ساڳي ڳالهه آهي، مون کي پنهنجي ڪٽنب جو پالڻ ڪرڻو آهي تنهنڪري جيڪي بهتر سمجهان ٿو اهو ڪريان ٿو.“ نارد مٺي تنهن تي ڪانسس پڇيو، ”پاءُ! جيڪڏهن توکي پنهنجي ڪٽنب جو پالڻ ڪرڻو ئي آهي ته ٻيا به ڪئين سڌا رستا ڪمائي کائڻ جا آهن، هن نيچ ڪرم ڪرڻ سان جيڪو ڦل ملندو، اهو توکي ملندو ۽ تنهنجي ڪٽنب جو ڪوبه پاتي تنهنجي ڪرم جي سزا ۾ پاڳي پائيوار نه ٿيندو، يقين نه اچي ته وڃي ڪانئن پڇي اسان کي ٻڌاءِ ته اهي تنهنجي هنن ڪرم جي ذميواري قبول ڪن ٿا.“

والميڪي ڳڻ ڳوت ۾ پئجي ويو. نارد مٺيءَ جي ڳالهه سندس ذهن تي هٿوڙي جيان لڳي هئي. پڪ ڪرڻ خاطر هو پنهنجي ڪٽنب جي هر پاتيءَ کان پڇڻ ويو پر منجهانئن ڪوبه سندس ڪرم جي ڦل پوڳڻ ۾ حصيدار ٿيڻ لاءِ تيار نه هو. ڪٽنب جي پاتين کي پنهنجي ڪرم ۾ ساٿ نه ڏيندو ڏسي سندس اکيون کلي ويون ۽ ڊوڙندو ساڏن وٽ اچي ندامت وڃان روئي وينتي ڪيائين، ”مهاراج! اوهان سچا آهيو، مان پنهنجي پاپن کان چوٽڪارو ٿو گهران، مونکي ڪرپا ڪري

ڪا گيان جي سڌي راهه ڏيکاريو جيئن منهنجي من کي شانتِي پراپت ٿئي”

نارڊ مٺي، والميڪي، جي شرڌا ۽ گيان ڏسي وڌو اڀديش ڏيڻ بدران چيو، “تون” رام - رام ”جو سمرڻ ڪر، انهيءَ مان تنهنجو ڪلياڻ ٿيندو، اسان تيرت ياترا تي وڃون ٿا ۽ موٽندي وقت تو وٽ وري اينداسين”.

والميڪي پريم ۽ شرڌا سان ”رام - رام ”جو جاپ ڪندو رهيو. لاڳيتو ”رام-رام ”ورجائڻ سان ”مرا مرا ”جو آواز نڪرڻ لڳو. هو انهيءَ تپسيا ۾ ايترو محو ٿي ويو جو کيس پنهنجي تن من جي سڌ ٻڌ به نه رهي. ٻارنهن سالن جي عرصي کانپوءِ جڏهن نارڊ مٺي پنهنجي چيلن سان گڏ تيرت ياترا کان موٽيو ته، کين والميڪي پنهنجي مقرر هنڌ تي نظر نه آيو. هيڏانهن هوڏانهن ڳولا ڪرڻ کانپوءِ کين سڌ پيئي ته ”والميڪي انهيءَ هنڌ ريتي، جي هيٺان پنهنجي سڌ ٻڌ وڃائي ”مرا مرا ”جي ڌن ۾ مست ٿي ويو آهي. نارڊ مٺي ريتي هٽائي والميڪيءَ کي آشيرواد ڏنو ۽ اتان هليو ويو. اهڙيءَ طرح رتناڪر رهڙن پنهنجي شرڌا ۽ پريم جي ڪارڻ رشي والميڪي بڻجي ويو. سندس لڪل آتمڪ شڪتي جاڳي اٿي هئي ۽ پاڻ کان پڇ طرف آئي هئي ۽ سندس هردي ۾ پڳتي رس جون لهرون اٿڻ لڳيون هيون.

رشي والميڪي رامائڻ جهڙو مهان ويررس ڪاويه ڪيئن رچيو، اهو داستان به پنهنجي جاءِ تي عجيب آهي. هڪ پيري رشي والميڪي جهنگ ۾ هڪ شڪاريءَ کي کونجن جي هڪ جوڙي ڏانهن تير هڻندي ڏٺو، جنهن جي لڳڻ سان منجهانن هڪ مري ويو. اهو ڏکائيندڙ منظر ڏسي والميڪيءَ جي واٽان بد دعا نڪتي: ”اي شڪاري! تون پريم جي مستيءَ ۾ مست جوڙي مان هڪ کي ماري جدا ڪيو آهي، تون به سموري جمار اڪيلي کونج جيان پٽڪندو رهندين.“

ٿوري ئي ويرم ۾ رشي پنهنجو پاڻ سنڀاليو، سوچڻ لڳو: مون ڪاوڙ ۾ اچي پنهنجو پاڻ کي ڇو وساري ويٺو آهيان، مون کي ڪهڙو حق هو جو شڪاريءَ کي شراب ڏيئي وينس، مون کي جوش ۾ اچي ائين نه ڪرڻ گهرجي ها. جڏهن رشيءَ شراب جا لفظ ورجايا ته، انهن لفظن جي تاثر تي کيس حيرت وٺي وئي. هن ڏٺو ته، سندس ڏک ۽ اداسيءَ جي ڪيفيت مان هڪ سندر شلوڪ جڙي پيو آهي. هن ڄاتو ته اها سڀ ايشور جي وچتر ۽ گپت ليلا جو ڦل آهي. اهو سوچي هو وري ڏيان ۾ مڪن ٿي ويو.

.. - مهن مهل رشي ڏيان ۾ محو هو، ان مهل چتر مڪ برهه جو درشن ٿيس. برهما، والميڪيءَ کي چيو، ”ڊج نه! اهي ڳالهيون انهيءَ ڪري ٿيون آهن جو توکي رام ڪٿا جو آرڻپ ڪرڻو آهي، شوڪ مان شلوڪ پيدا ٿيو آهي، هاڻي انهيءَ ئي چند ۽ سُڙ ۾ پنهنجي ڪاويه جي رچنا ڪر، مان توکي اهڙي دويه درشتي پرڏان ڪندس جو توکي سڌ پوندي ويندي ته ڇا ٿي گذريو آهي. جيئن ڪو پنهنجي هٿ تريءَ تي رکيل شيءَ چٽي ڏسندو آهي تيئن تون به ڏسي سگهندين ته تنهنجي پاترن (ڪردارن) جي من ۾ ڇا ٿي وسيو ۽ انهن جي رهڻي ڪهڻي ڪيئن هئي“

فرانس جي مشهور تاريخ دان مچليٽ 1864 Michlet ع ۾ رامائڻ بابت حوالو ڏيئي لکيو آهي: ”جيڪو به چاهي، کيس هن وڏي پيالي مان ڊگهي ۽ مشڪل زندگي ۽ جوانيءَ جو ڏک پڙڻ ڏيو. .... يورپ ۾ سڀڪجهه ٿورڙو ۽ تانگهو آهي، يونان ايڏو ننڍو آهي جو مون کي گهٽ ٿي محسوس ٿئي، جو ديا خشڪ آهي ۽ مان اُتي ٿڪجي ٿو پوان. مونکي عظيم ايشيا ڏانهن نهارڻ ڏيو ۽ يورپ ڏانهن هڪ نگاهه وجهڻ ڏيو. اتي هندي مها ساگر جيڏو هڪ مهان ڪاويه آهي جنهن جي مٿان سج چمڪي ٿو، جنهن ۾ ايشوري ساز آهي ۽ هر هنڌ مٿر

آهي، جا هڪ نرمل شائتي آهي ۽ تڪراءَ جي دوران هڪ خاص مدرتا، بي انت قربت سين تي چانيل آهي. اهو ڪاويہ ديا ۽ پريم جو هڪ بي انت مها ساگر آهي”

گانڌيءَ چيو آهي، ”رامائڻ پريم - ڪٿا آهي، دسرت جون مشڪلاتون پريم جي ڪري پيدا ٿيون هيون ۽ رام ۽ سيتا جي پريم - ڪٿا ابوڏيا ڪانڊ جو وشيه ۽ تت آهي، اهو پريم جيڪو ڌرم جي اُبتڙ ناهي انهيءَ ۾ ايشور جو سروپ سمايل ٿئي ٿو، رامائڻ پريم جي هڪ مهان ڪٿا آهي“

راج گوپال آچاري جنهن والميڪي رامائڻ جي آڌار تي رامائڻ لکي آهي، پڇاڙيءَ ۾ لکي ٿو ته، ”رامائڻ جا ڪيئي ارت ڪري سگهجن ٿا ۽ ان جي سندرتا مختلف طريقن سان پرکي ويندي آهي. رامائڻ هڪ سچي هيري جو روپ آهي جنهن ۾ جيئن ڪيئي رنگ چمڪندي نظر ايندا آهن تيئن رامائڻ به جيون جي مختلف پهلوئن جي سندر ڪلائن جو درشن ڪرائي ٿي“

شري رام چندر جو ڪوبه اهڙو ڀڳت نه هوندو جنهن رامائڻ جي ڪٿا پڙهي يا ٻڌي نه هجي. رامائڻ جي رچنا ڪي ڪيئي صديون گذري ويون آهن پر ان جي مهانتا ۾ اڄ تائين ڪو فرق نه آيو آهي.

رامائڻ جي رچيندڙ رشي والميڪيءَ جو نالو سموري اپکنڊ ۾ سج سمان چمڪندڙ آهي ۽ سنسار ۾ ان جو آڌرپاءُ ڪيو وڃي ٿو. رامائڻ جي رچنا وسيلي ئي رام - نام جو پرچار ۽ پرسار ٿيو آهي ۽ اهڙيءَ طرح انسان ذات تي جيڪو اڻڪار رشي والميڪي ڪيو آهي اهو ڪوبه شخص وساري نه ٿو سگهي.

ريڊيو پاڪستان حيدرآباد تان 2 آڪٽوبر تي اردوءَ ۾

نشر ٿيل.

رامائڻ جو گيان

ڪرتار ڏاواڻي

ڏياريءَ جو ڏڻ، اسين هندو رام (جيڪو ڏند ڪٿائن مطابق وشنوءَ جو اوتار هو) جو ماتيلي ماءُ کيڪئي جي سازش تحت 14 سال بنواس، پيءُ دسرت جي وچن جي ساڪ رکڻ خاطر، ڪٽڻ کانپوءِ ايوديا واپس پهچڻ تي ملهائيندا آهيون.

اڳين زماني ۾ وقت جا ڏاها ماڻهو عام ماڻهن تي سنئين ۽ چڱاين جا اثر پيدا ڪرڻ خاطر ڪجهه اهڙا قصا ۽ ڪهاڻيون جوڙيندا هئا، جنهن مان هو اميد رکندا هئا ته عام ماڻهو اهڙن سبق آميز قصن ۽ ڪهاڻين مان ڪجهه پرائيندا ۽ سندن مقصد پورو ٿيندو پر لڳي ائين پيو ته، سندن ڏنل سوچ کي اڄ جي دور ۾ ”ڪٽ“ لڳي وئي آهي ۽ اسين گهاٽي جي ڏاند وانگر اکين تي ڪوپا چاڙهيو گول، مقرر ڊيبل گهيرن تي ڦيرا پيا پايون، سواءِ ان سوچ جي ته اسانجا اهي ڦيرا پنهنجي لاءِ يا ايندڙ نسل لاءِ ڪو فائدو به ڪري سگهندا يا نه.

سَر اهي ئي مانگ، جت پڪي اچي پيا پيا،

جن لڪي پئي لاتيون ڪيون، سي ته ويچارا ئي ويا،

اچي ڪانگ پيا، جن ڪينجهر ڪن ڪيو.

رام جي قربانيءَ جو ڪو مثل ڪونهي، ۽ اسين اهو چوڻ کان به رهي نه ٿا سگهون ته، رامچندر سان گڏ سڀيتا ۽ لڪچمڻ جي قرباني به قدر ۽ ياد رکڻ لائق آهي.

دوستو! هن ڌرتيءَ تي جن به انسانن قرباني ڏني آهي، پنهنجن سڪن کي ٻين جي آرام خاطر ڦٽو ڪيو آهي، پنهنجين خواهشن کي ٻين جي تمناڻن اڳيان تڇ سمجهيو آهي آهي ڪڏهن به مري نه سگهيا آهن. تاريخ ۾ اهڙن عظيم ۽ امر شخصيتن جا ذڪر ان ڪري هوندا آهن ته، پويان نسل ان مان اُتساه وٺن ۽ پنهنجي لاءِ به حق ۽ سچ جي راه چوندِي ان مٿان گهورجي وڃن.

سوري سڏ ڪري، سر جو سانگهو ڇڏ،

ڏي سڏيندڙ سڏ ته عزرائيل اڌ ٿي.

پاڻ مري وينداسون، آب حيات ڪنهن ڪونهي پيتو. تنهنڪري ڇو نه اڄ اسين ڏياريءَ تي رام جي ڇڏيل نشانين پٺيان هلڻ جو وڃن ڪريون:

وينين ناه وراڪو ستين ڪونهي سنگ،

هوت هلندن ڪٿيو، جن انگن چاڙهيو انگ.

پر آءُ ايترو ضرور چوندس ته، راوڻ جي همت افزائي

خود سڀيتا جو لڪيڻ تي شڪ ۽ گمان ڪرڻ ڪري ٿي، جيئن

تلسي ڪرت رامائڻ جي صفحي 85 تي ڏنل آهي.

“سڀيتا ڪروڙ ۾ پر جي لڪيڻ کي چوڻ لڳي،” تون

تمام نردئي ٿو ڏسجين جو هن آڀدا مهل به تون پنهنجي پاءُ

جي مدد لاءِ نٿو وڃين! مان تنهنجي من جي پاپ پاونا سمجهي

ويس ته، رامچندر مري ته تون مون کي پراپت (حاصل) ڪري

سگهين.”

جيڪڏهن سڀيتا لڪيڻ لاءِ ميرا ويچار من ۾ نه آئي

ها ته شايد رامائڻ جو هيڏو قصو والميڪ رشي کي جوڙڻو ئي

نه پوي ها! ۽ ائين هميشه ٿيو آهي ته، جڏهن اڳتي وڌڻ جي

راه ۾ بي اعتمادي ۽ شڪ جا روڙها، رنڊڪون ۽ رڪاوٽون

پيدا ڪندا آهن تڏهن سات ٿئي پوندا آهن ۽ اڳتي وڌڻ جو

عمل ٿڌو ٿي ويندو آهي. رام جي راوڻ سان هڪ سڀيتا خاطر

هيڏي وڏي ۽ خطرناڪ جنگ ڪرڻ اسان کي اتساهه ٿي ڏياري ته، اسين راوڻ تي ايترا حملا ڪريون جو نه صرف هو اسان جون سيتائون اسان کي عزت ۽ شان سان موٽائي ڏئي، پر اڳتي لاءِ پڻ اها جرئت ٿي نه ٿئيس جو اسان جي ننگن تي ننگي نظر وجهي سگهي!

جان جيئين تان وڙهه، اڻ نه مڃ انياءَ جي!

هٿين پيرين، موٽڙين، راڙا ڪندو رڙهه،

بن انهيءَ جو مڙهه، جيڪو مٺو مان ۾!

پر هڪ پيرو وري جي اسان ڏوبين (علامتي طور اهي ماڻهو جي ڪنهن جي خوشيءَ ۾ خوش نه هوندا آهن ۽ هميشه اهڙا افواهه ڦهلائيندا آهن جيڪي انتشار پيدا ڪن (جي ڳالهين تي عمل ڪيو ته پوءِ هڪ پيرو وري پنهنجيون سيتائون وڃائي ويهي رهنداسون. اهو سمجهندي ئي والميڪ رشي پنهنجي عظيم ڪاوش ۾ اسان کي اهو سبق ڏنو آهي ته ”اوهين ٻين جون ڳالهيون ضرور ٻڌو، پر ان تي هروڀرو به عمل نه ڪريو.“ هينئر اهو اوهان تي ڇڏيل آهي ته، اوهان راوڻ کي

پنهنجي راه تان هٽايو ٿا يا وقت جي حاڪمن جي ٿيل پروپيگنڊا جي اثر هيٺ اهو چئي چپ ڪريو ٿا ته، ڀڳوان ظالم سان پاڻهي ڀڄندو، ڪئي جو ڪيتو لوڙيندا وغيره.

جو چاهين سو چونڊ تون، مٿيو توڙي ماڳ،

پوري تنهنجو پاڳ، آهي تنهنجي هٿ ۾.

دوستو! جي اهو صحيح هجي ها ته ظالم پنهنجي ظلم جي سزا پوڳيندو ته، پوءِ راوڻ جهڙي عظيم عالم ۽ ويدن جي ڄاڻو، جنهن جي علمي حيثيت ان مان ظاهر آهي ته، مرڻ گهڙيءَ رامچندر لڪچمڻ کي حڪم ڪيو ته ”وڃي راوڻ کان ڪجهه هدايتون وٺي اچي پر ياد رکج بيهجانس پيرانديءَ کان“ چو راوڻ کي ڪئي جي سزا لاءِ نه ڇڏيو ويو؟ چو هن سان انسانن جنگ ڪئي! ڇا ڀڳوان اتي بيوس هو؟ راوڻ کي هڪ

سيٽا خاطر تباهه نه ڪيو وڃي ها ۽ نه ئي سري لنڪا کي باهه ئي ڏياري وڃي ها.

اهو سڀ اسان تي واضح ٿو ڪري ته، اسين به پنهنجو بچاءُ پاڻ ڪريون. همت ۽ جوانمرديءَ جي Symbol رام مان سبق حاصل ڪري، پاڻ ۾ ڪٽرپيٽي واريون خاصيتون پيدا ڪريون.

آءُ ڪهاڙي ڪڇ ۾، ۽ مون هستي آتو:

رت کي ڌوئي رت، رت نه ڌوئي نير سان.

لڪچمڻ جنهن پنهنجي پيءُ خاطر ايڏي زبردست قرباني ڏني اسان اڳيان مثال ڇڏيو آهي ته اسان به پنهنجي پائرن جي ڏان ۾ پاڻ تڪليف محسوس ڪريون ۽ سندن سڪن ۾ پاڻ خوشي ۽ آند ماڻيون ۽ جڏهن اهڙا اُمنگ ۽ آڌما اسان جي اندر ۾ اٿيا ته پوءِ ڏکڻ جا ڏينهن تمام ٿورا آهن ۽ وري رام راج قائم ٿي سگهندو.

رامچندر "پيلڻ" جا "جونا پير" کائي برهمڻن جي اوچ نيچ جي پيدا ڪيل ڪوٽ تي هڪ قهري ڌڪ هڻي اسان کي سمجهائي ويو آهي ته، اسين سڀ انسان پاڻ ۾ برابر آهيون، ڪوبه نفرت لائق ناهي، جيئن روائتي انداز ۾ هندن جو مٿيون طبقو پنهنجي ناجائز حاڪميت قائم رکڻ خاطر تشريح ڪندو رهندو آهي.

هن ڌرتيءَ تي جيڪڏهن ڪوبه نظريو ڪابه روايت يا ڪي به اصول هڪ انسان کي ٻئي انسان کان بي سبب نفرت ۽ ڌڪار سيڪارين ٿا ته، پوءِ اهي نظريا يا اصول ڪڏهن به Constructive نه ٿا ٿي سگهن. هاڻي اهو دانشور طبقي جو پهريون فرض آهي ته، هو اسان کي اهڙن نفرت آميز نظرين کان نفرت سيڪارين.

ڏياري ۽ رامائڻ جو تاريخي پس منظر

روچي رام

ڏياري انهيءَ ڏينهن جو سينگار آهي جنهن ڏينهن راوڻ کي شڪست ڏيئي لنڪا کان رام چندر، ماتا سيتا، لچمن، هنومان ۽ ٻين ساٿين سميت اوڏڙي (ايوڊيا) موٽيو هو. سارو شهر گهرن کان ٻاهر نڪري ڏيئا ۽ لاتون ٻاري اونداهي اُماش کي روشن ڪري انهن جي آجيان ڪئي هئي. سارو شهر، گهٽيون، گهيڙگهات، گهر سينگاريا هٽائون ۽ پڻ روشن ڪيو هٽائون.

ڏياري سرءُ جي موسم جو ڏيهه ٿيو آهي. سرءُ جي موسم کي سرد رُٿو به چئبو آهي. انگريزيءَ ۾ ان کي (Autumn Season) سرءُ جي موسم سڏيندا آهن. اها موسم برسات جي پڄاڻيءَ بعد شروع ٿيندي آهي، جڏهن ٻنن ۾ خريف جا فصل پڄندا آهن، لاڀارا پوندا آهن، دريائن ۾ پاڻي لهندا آهن. درياءُ جا ڪچا پاڻيءَ کان خالي ٿي پوکيءَ لاءِ تيار ٿيندا آهن. برفاني علائقن کان آيل مهمان پڪي واپس گهرن ڏانهن روانا ٿيندا آهن. ان موسم کي يورپ ۽ آمريڪا ۾ (Fall) فال سڏيندا آهن. جڏهن وڻن مان پن سائو رنگ مٽائي پيلا ٿيندا آهن ۽ چٽندا آهن. اها موسم (سروءُ) يورپي زبان ۾ حُسن جو موضوع آهي ۽ اسان وٽ ترقيءَ جو.

آريه لوڪن ويدڪ دور جي رامائڻ جي زماني ۾ سرءُ جي موسم جو جڏهن سروءُ جي موسم ۾ فصل لهڻ شروع ٿيندا آهن ته ڏياري جي موسم شروع ٿيندي هي کير ڏيندڙ

جانور ويامندا آهن ۽ ججهو ڪير موجود ملندو آهي تڏهن ٻن مهينن جو پروگرام ٻڌي (سيپٽمبر) کان شروع ٿيندو (ٻڌي) مهيني جي پورنما کان 16 ڏينهن (آسو) آڪٽوبر جي شروع ٿيڻ کان ڌرمي سمون شروع ٿينديون. پهريائين 16 شراڙ پوءِ 9 نوراتا ڏهون دسهڙو ۽ ان کان 20 ڏينهن پوءِ ڏياري، آسو مهيني جي آماس ڏينهن ڏياري ٿيندي آهي. سري رام چندر پڳوان جي جنم کان اڳ به دنيا هئي، ماڻهو هئا، سماج هئو ۽ راجا هئا. برسات جي موسم سيپٽمبر تائين هلندي هئي. ان وسڪاري ۾ زرعي زمين آباد ڪئي ويندي هئي جيڪا ٻڌي مهيني تائين تيار ٿيندي هئي. ان وقت ڪير ڏيندي چوپائي مال جي ويا ڪري ڪير به ججهو موجود هوندو هو. اهي سورنهن ڏينهن پنهنجي تن پيڙهين جي پرڪن جي سمت پوڄا ۽ پروهتن کي خدمت ذريعي شراڙ ڪيا ويندا آهن. انهي 16 تنن ۾ هر ڪنهن گذريل پرڪن جي موت جي تڻ تي هرڪو هندو شراڙ جي رسم ڪري ٻنيءَ تي لٻارو شروع ڪندو آهي. اهو لٻارو آسو مهيني جي پهرين تاريخ کان 9 ڏينهن هلندو آهي. لٻارو ڪندي سمورا ڀڄن ڳائيندا فصل ڪائيندا ويندا ۽ اهو معاشي پورائي لاءِ جهد هوندي آهي ان کي ايتري اهميت ڏني وڃي ٿي. اسان وٽ ته اهي رسمون آهن. محنت ڪاوش کي خوشيءَ سان سڀني سان گڏجي ڀڄندي ڳائيندي گذارجي. سنڌ، گجرات، مهاراشٽر ۽ ساري هندوستان ۾ نوراتري جون نو ڏينهن ۽ راتيون انهيءَ معاش جي محنت کي خوشي خوشي مڪمل ٿو ڪجي، ڏهين ڏينهن درگا پوڄا جو ڏينهن ٿو هجي. ڪي حلقا ان ڏينهن قرباني به ڪندا آهن. دسهڙي کان پوءِ 20 ڏينهن لٻارو ڪيل فصل صاف ڪبو، تيار ڪبو، اناج ضرورت مطابق وڪرو ڪبو، واڻي سان حساب ڪبو ۽ آسو جي آماس واڻين واپارين پوڄا ۽ پڳتي گهڻو ڪري رام نالي تي ڪئي وڃي ٿي. ملاقات ۽ وڏا جو اکر به رام رام ٿئي ٿو.

آخري (ارٿي) لاش کڻڻ وقت رام رام سنگ ٿي اڇاريو وڃي ٿو.

پر رام جي ڪٿا، رام جي ليلا، راڳ رنگ به، رام ڪٿا جو وستار به سرءُ جي موسم ۾ ٿئي. رام جي ايڏيا واپسي جو موقعو مهينو کن اڳ ۾ نورتا کان شروع ٿئي جو ڄڻ لاڀاري وقت لاهيارا لاڀارو ڪندي موج ۾ اچي نچندا ڳائيندا لاڀارو ڪندا رهن ٿا.

فصل لهن ٿا، آسودگي اچي ٿي، محنت جو ڦل فصل لهي ٿو ۽ ان فصل جي حاصلات نيڪال، وڪري ۽ واپاري جي ليکي تي ڏياري اچي ٿي زراعت جي حساب ڪتاب جي پڄاڻي تي دولت جي ديوي لڪشميءَ جي ساهوڪار پوڄا ڪري شڪرانا مڃين ٿا. زرعي سال جي خير پڄاڻي ڏياري ٿي جا ڏيئا جلائي اڃالو ڪيو وڃي ٿو.

هندي جيڪا اوڏيري ۾ اوڏ پاشا ۾ تلسيداس صدي ۾ خوبصورت شاعريءَ ۾ لکي آهي. هندستان جي چيپي چيپي تي رام جو نالو ۽ اڇارڻ قائم آهي. رامائڻ سبق سيڪاري ٿي.

• واعدي تي قائم رهو، انجام پاڙيو توڻي ڪيترو پي دک سهڻو پوي.

• پنهنجي ڌرم ۽ فرض تي قائم رهجي.

رامائڻ جي ڪٿا عام طرح هندوستان ۾ هر سال ڏياري جي موقعي تي رام ليلا جي ڊرامن ۾ ورجائي وڃي ٿي. هن وقت رامائڻ جي ڪٿا پڳتي پاو ۾ لکيل تلسيداس جي هندي ٻوليءَ جي شاخ برج پاشا ۾ آهي پر اصلي رامائڻ چوٿين پائي جي رشي والميڪي جي سنسڪرت زبان ۾ لکيل آهي. ان ۾ ست چيپٽر ڇه ڪانڊ آهن، چيپٽر هن ريت آهن.

1. بال ڪانڊ ۾ ڪٿا رام چندر جي جنم، بالڪيٺ کان بلوغت تائين.

2. ايوڏيا ڪانڊ، جنهن ۾ ايوڏيا جو دور، راجا دسرٿ جي ڪورٽ، شاديون ۽ راجا جي سندس راڻي ڪيڪئي وچ ۾ سمواد ۽ رام جو 14 سالن جو بنواس ۽ ايوڏيا مان رام، لڪشمڻ ۽ سيتا جو (بن) جهنگ طرف روانو ٿيڻ.
  3. ارنه ڪانڊ - جهنگ ۽ پيلن ۾ پهچڻ، جهنگ ۾ رشين ۽ رشي پتين جو درشن ۽ گيان گوشت ۽ سيتا جو (اپهرڻ) اغوا ٿيڻ.
  4. ڪشڪندا ڪانڊ - بانڊرن جي حڪومت ۾ پهچڻ، سيتا ڳولا، هنومان جو شرڻ ۾ اچڻ ٻالي بانڊرن جي راجا جو موت.
  5. سنڌر ڪانڊ - هندوستان جي سنڌر ۽ خوبصورت علائقي مان گذر ۽ لنڪا ۾ پهچڻ.
  6. لنڪا ڪانڊ - راوڻ سان جنگ، فتح ۽ سيتا جو آزاد ٿيڻ. ايوڏيا موٽڻ ۽ ڏياريءَ جو ڏهاڙو اسٽاپن ٿيڻ.
  7. اتر ڪانڊ - آخري باب آهي جيڪو پوءِ جي ليکڪن رامائڻ جي ڪٿا ۾ بيان نه ڪيو آهي.
- رامائڻ هندوستان جي هندو ڪلچر ۾ ايترو ته گهرو اثر ڪيو آهي جو ڌرمي هندوستان جي مختلف صوبن ۾ جيڪي ان جي صوبن جي زبان ۾ رامائڻ لکيون ويون آهن سي هي آهن.
1. رامائڻ نالي ڪامبن تامل زبان ۾ تامل ناڊو صوبي ۾.
  2. رامائڻ نالي ڪير واسي بنگالي زبان ۾ بنگال صوبي ۾.
  3. رامائڻ نالي پوارٿ مراني زبان ۾ مهاراشٽر صوبي ۾.
- اصلي رامائڻ آهي والميڪي رشي جي لکيل، ان رامائڻ ۾ سنت تلسيداس جي لکيل رامائڻ جنهن جو عنوان آهي رام

ڏياري - چيبري پيلڻ جا جونا پير

چریت مانس، ان ۾ فرق هن ریت آهي. رامائڻ اکر جي معنيٰ آهي رام آيتم معنيٰ رام جي ڪٿا. رام چرت مانس اکر جي معنيٰ آهي رام چرت معنيٰ رام جا ڪارناما يا ڪئر ڪئر، مانس جي معنيٰ ڍنڍ (Lake)، معنيٰ ٿي رام جي ڪارنامن ۽ اخلاق جي ڍنڍ. رام جي ڪٿا جي ٻن پستڪن ۾ لکيل ڪٿا ۾ هن ریت فرق آهن.

رامائڻ	رام چریت مانس
• هي لکيل آهي رشي والمیڪي جي	• هي لکيل آهي گوسوامي تلسيداس جي
• هي لکيل آهي ويدڪ سنسڪرت زبان ۾	• هي لکيل آهي اوڌي هندي زبان ۾
• هي لکيل آهي هزارين سال اڳي	• هي لکيل آهي 15 عيسوي صدي ۾
• هي لکيل آهي انو ستنب وزن ۾ شلوڪن ۾	• هي لکيل آهي چار ستن جي چوپائبن ۽ ٻن ستن واري ڏوهيڙن ۾
• هي لکيل آهي آدي ڪاويه اول مليل احوال مطابق	• هي اڳم چالو تاريخي مواد مطابق
• هي رام کي وڏي بنياد جو انسان ظاهر ڪري ٿو	• هي رام کي اوتار ڪري ظاهر ڪري ٿو.
• هنومان کي انهي قبيلي جو ظاهر ڪري ٿو جنهن جو نالو وانر آهي.	• هنومان کي باندر ڪري ڏيکاري ٿو.
• رام جي پيءُ دسرت کي 3 زالون هيون	• رام جي پيءُ دسرت وٽ 350 زالون هيون
• آخر سماپت ٿئي ٿي لڻڪا	• آخر سماپت ٿئي ٿي اتر

کانڊ تي	کانڊ تي
<ul style="list-style-type: none"> • سيتا کي رام ايوديا مان اشرم ۾ منتقل ڪيو هو اتي هڪ ڄاڻو پيو والميڪي ڪڪن مان ڪش پيدا ڪيو. 	<ul style="list-style-type: none"> • سيتا کي پت لو ۽ ڪش هئا
<ul style="list-style-type: none"> • ڪٿي به پرشورام جو ذڪر ناهي. 	<ul style="list-style-type: none"> • سيتا جي شادي (سويمبر) ۾ پرشورام آيو هو.

هزارين سالن کان هندوسنسا راماڻڻ جي ڪٿا دهرائيندو آيو آهي ۽ اهو ڌرم جو مکيه انگ آهي، سموريون اخلاقي خوبيون رام ۾ ڄاڻايل آهن. اسان کي اهو نه وسارڻو ڪپي ته رام ئي مثالي مذهبي اڳواڻ آهي ۽ راوڻ ظلم ۽ گناه جو طاقتور مجسمو آهي، انهيءَ ڪري دسهڙو ئي حق ۽ سچ جي فتح جو تهوار آهي.

گوسوامي تلسيداس (1532_1623) بنارس پرياڳ جو گنگا جمنا جي واديءَ جو هنديءَ جو وڏو شاعر ٿي گذريو آهي. هن راماڻڻ جو ڌرمي پستڪ رام جي ڪٿا لکي آهي پر هن جي علمي ادبي منزل انهيءَ اوڌ علائقي جي عظيم عوام فھر شاعري آهي. انهيءَ اترپرديش علائقي جي عوام جي زبان تي هن جا دوها ۽ چوپايون اڪثر ڇاپيل آهن. هن جو فن ۽ فڪر هندوستان جي سڀيتا تي ڇانيل آهي. هن جو مقصد هو ته رام جو نام هر فرد جي زبان تي ۽ من ۾ هجي. هن مقامي عام ماڻهوءَ جي ٻوليءَ ۾ رام جي سنسڪرت ۾ لکيل ڪٿا کي لکيو جا ان وقت ساري اتر هندستان جي محنت ڪندڙ عوام جي ٻولي هئي.

تلسيداس جي انهيءَ عزم جي سنسڪرت جا پنڊت

مخالف هئا. اهو هر مذهب جي پراڻي سوچ وارن ۾ خاص طور رهيو آهي ته، ڌرمي ڪتابن بائيبل، قرآن مجيد ۽ رامائڻ جو روايتي ٻوليءَ مان ترجمو عام ٻوليءَ ۾ نه ڪيو وڃي متان ماڻهو اصلي صحيفن کي غلط نه سمجهن ۽ غلط استعمال نه ڪن. جڏهن تلسيداس رامائڻ جي ڪٿا اوڌ جي عوامي ٻوليءَ ۾ لکيو ته ان وقت جي رامائڻ کي زوريءَ چوريءَ ڪڍي وڃي درياءَ ۾ اڇلائيندا هئا. آخر چيو وڃي ٿو ته، هن شو پيگوان کي استوتي ڪئي، هنومان جي پوڄا ڪئي، هنومان جي ثنا ۾ هنومان چاليسو (40) سنڪٽ مڇن لکيو. ايئن هو روحاني چانو ۾ رامائڻ عوامي زبان ۾ لکي سگهيو. هن 1574 ع ۾ رامائڻ لکي جڏهن مغل شهنشاهه اڪبر (1556_1605) جي حڪومت هئي. انهيءَ حساب سان هو وليم شيڪسپيئر جو هر عصر هو. تلسيداس جي رام چرت مانس جي ڪويتا صرف ڌرمي ۽ اعتقادي منظرنامي واري ناهي پر ادبي ۽ لٽري معيار واري به آهي. جيئن ته جڏهن سيتا سندس شاديءَ جي سوير ور کان اڳ مندر لڳ باغ ۾ رام ۽ لچمڻ ڏٺا ته ان کي تلسيداس بيان ٿو ڪري.

ديڪن باگ ڪونئر دوٿو آئي ويه ڪشور سب پانتي

سهائي

شيام گور ڪهون بڪاني گرانين تنن بن واڻي.

حسن جو ڪيئن ذڪر ڪيان، اڪيون ڏسن ٿيون سي

ڳالهائي ۽ ڪجهه چئي نه ٿيون سگهن ۽ زبان جا ڳالهائي سگهي ٿي سا ڏسي نٿي سگهي. شاهه عبداللطيف ڀٽائي

محبوب جي حسن جي چنڊ جي چٽائي تي چيو آهي.

چنڊ چوائين سچ جي منو نه پائين.

جو منهن ۾ بريئي مچ سوپدم پريان جي پير ۾

تلسيداس سيتا جي حسن کي چنڊ سان ڀيٽيو آهي.

پراچي دسي ششي سهاوا سيبه مک سرس ديکي سک پاوا
 پهوري وچار کينه من مانهين سيبه وڊن همکر ناهين،
 اوپر طرف چندرمان نکتو آهي سري رام چندر هن کي سيتا
 جي مک برابر ڏسي سک حاصل کيو پوءِ من ۾ ويچار کيو
 ته اهو چندرما سيتا جي مک برابر ناهي.

رامائڻ جي ٻي دوهي ۾ اچي ٿو، چند تي کلنڪ لڳل آهي
 سوکيئن سيتا جي مک برابر ٿي سگهي ٿو. ايئن پيا رامائڻ
 ۾ شعر چند ۽ سيتا جي حسن جي مقابلي ۾ چيل آهن ائين
 کيترائي شلوڪ دنيوي ۽ ادبي موضوعن تي آهن. رامائڻ جو
 اثر هندوستان جي زندگيءَ جي هر موڙ ۽ هر چلت تي آهي.

ارملاڻ رامائڻ جو هڪ وساريل ڪردار

نيل ڪنٽ

آريا وچ ايشيا يا ڪن جي خيال مطابق آسٽريليا، هنگري، ناروي ۽ سويڊن کان نون زرخيز علائقن کي فتح ڪري، روزگار ۾ سولا ٿيڻ جي خيال کان 5000 سال ق.م. هندستان ۾ آيا. سندن ڪجهه جڻا يورپ ۽ ڪجهه ايران ۾ آباد ٿيا.

آرين جي مذهبي ڪتابن مان معلوم ٿئي ٿو ته، سندن پهريان جڻا ڪرم، گومل ۽ ڪابل درياءَ جي ڪنارن تي لٿا ۽ پوءِ آهستي آهستي سنڌو درياءَ پار ڪري ڪيئي صديون اڳ هاڻوڪي پاڪستان ۾ رهيا ۽ پوءِ جيئن وڌندا ويا تيئن سندن ضرورتون ڪين وڌيڪ سرسبز علائقن ڏانهن ڌڪينديون ويون. آريا چترال ۽ گلگت جون پهڙيون اڪري گنگا ۽ جمنا جي سرسبز وادين ۾ اچي وارد ٿيا. دراوڙن کي ڏکڻ ڏانهن پڄاڻي آهستي آهستي سڄي ملڪ تي قابض ٿي يا ۽ هن ملڪ جو نالو آريا ورت رکيائون.

لفظ آريا جو مطلب آهي ”زمين ۾ تر هلائڻ وارو“ آريا عام طور تي زراعت پيشه هئا، پاڻ جازر به پاليندا هئا ۽ هٿيار ٺاهڻ جڻائيندا هئا. ڀڳوان کي هڪ ڪري جڻائيندا هئا. سج، چنڊ، پاڻي ۽ باهه کي سندس تيج خيال ڪري پوڄيندا هئا. ان زماني ۾ نه بت هئا ۽ نه بت پرستي، پاڻ کليل ميدانن ۾ پوڄا پاڻ جون رسمون ادا ڪندا هئا. ان زماني ۾ عورت جو قدر ڪيو ويندو هو ۽ مرد صرف هڪ شادي ڪري سگهندو

هو، صرف سردار کي هڪ کان مٿي شاديون ڪرڻ جو اختيار هو. عورتن کي تعليم ڏني ويندي هئي، ننڍپڻ جي شادين جو ته تصور ئي ڪونه هو، سوئمبر جو رواج هو. وڏو ٻي شادي ڪرڻ جي حقدار هئي. هن دؤر جون انسان کي ذليل ڪندڙ ۽ ترقيءَ جي رستي ۾ روڪ ڪندڙ رسمون ته پوين هت نوڪين جون پيدا ڪيل آهن.

آرين جي مقدس ڪتابن کي ٻن حصن ۾ ورهائي سگهجي ٿو.

- سُرُتي - سرتي جي معنيٰ آهي سٺيل يا ٻڌل - ان مان مراد آهي، اُهي ڪتاب جيڪي رشين ۽ منين تي الهام ذريعي لٿا، مثال طور، ويد، برهمڻ، گرنٽ، اپنشد وغيره.

- سمرتي - سمرتي جو مطلب آهي ياد رکڻ - انهيءَ مان مراد آهي اُهي ڪتاب جيڪي پنڊتن ۽ رشين پنهنجي حافظي ۽ يادگيريءَ تي قديم قصا ۽ ڪهاڻيون ڪتابي شڪل ۾ آندا.

مثال طور: رامائڻ، مها ڀارت ۽ پُراڻ وغيره مني وياس جي لکيل مها ڀارت ۾ سنسڪرت ۾ ڇيل 10 لک رزميه شعر آهن. رامائڻ ۾ هڪ لک ڏهه هزار شعر آهن جيڪي رشي والميڪي سنسڪرت ۾ رچيا آهن.

رامائڻ ۾ بهادري، شجاعت، ماءُ جي همٿ ۽ ڌيرج، ماتا جو پرير، ڀائرن جو ڀائڻ، ماتا پتا جي شيوا ۽ آگيا پالڻ، سڄو شيوڪ ڌرم ٿيڻ، گهڻين شادين مان نقصان، گهر ۾ ڦوٽ مان نقصان، مترتا جو پرير، بديءَ کان پرهيز، قول ۽ قرار جو پڪو ٿيڻ، ڀرت وانگيان حق پسند ٿيڻ، جهڙا اخلاقي درس ملن

ٿا.

آرين جي هڪڙي سلطنت ڪوشل هئي جنهن جي راڄڌاني
ايوڏيا هئي، اتي سورج ونسي خاندان جا راجا حڪومت ڪندا
هئا. دسرت اتي جو ئي راجا هو.

دسرت ڪوشليا، سمتر، ڪيڪئي، رامچند، لڪچمڻ،
شتروگهن، ڀرت، سيتا، سگريو، هنومان ۽ روڻ هر ڪنهن جا
پنهنجا چرتر آهن.

رامائڻ جي رچنا ڪارن والميڪي، تلسي داس يا
راڌيشام هر ڪنهن هر ڪردار سان پنهنجي سندر ٻوليءَ ۾
خوب نباهيو آهي.

هن مضمون ۾ هڪ اهڙي ڪردار جي حق رسي ڪرڻي
آهي جنهن جي ڏک ۽ خوشيءَ کي رشي والميڪي، سنت
تلسي داس يا راڌيشام مان ڪنهن به ياد نه ڪيو.

شريمتي سيتا پنهنجي پتيءَ سان 14 ورهيه گهاتن پيلن
۽ جهر جهنگ ۾ گذاريا، ڏاڍيون تڪليفون سنائين مگر کيس
هڪڙو سک هو، سندس پائيندڙ پتي شري رامچندر ساڻس گڏ
هو ۽ پتيءَ جي جيون جو رس ته پتيءَ جي نباه سان آهي.

ستي سيتا رام سان، مان مانڊوي ڀرت سان، سُهڻي
سندر سرت ڪيرت شتروگهن سان خوش خوش هيون.
ڪيڪيءَ جي ڪرتا ڌرتا جيڪڏهن ڪنهن کي زندگيءَ جون
اونداهيون ڏيئي ڇڏيون ته اها هئي لڪچمڻ جي زال شريمتي
آرملا، جنهن جي جيون جون چوڏنهن بهارون، سڄيون ساريون
سانوڻ جون چوڏنهن رتون دسرت جي محلن ۾ چنڊ، ڪتيون
۽ تارا تڪيندي گذريون. هن سڄي قصي ۾ جدائيءَ ۽ وڇوڙي
جو ايڏو اذيتناڪ درد جيڪڏهن ڪنهن سنو آهي ته اها آهي
شريمتي آرملا.

ڏياريءَ جون هي پياريون روشنيون ۽ خوشيون جتي
ڏاڍ ۽ ڏهڪاوَ جي راوڻ جي ناس جو جشن آهن، ڏياريءَ تي

هي تمڪندڙ ڏينن جون قطارون جتي اوتار رام جا چوڏنهن ورهيه پورا ڪري ايوڏيا موٽڻ جي خوشيءَ کي ظاهر ڪن ٿيون، ڏياري جيڪا رام جو وچن پاڙي وري گادي نشين ٿيڻ جي رسم جو ڏهاڙو آهي، اتي مون کي لڳندو آهي، انهن سڀني کان گهڻا ڏيئا ته ارملا جي من مندر ۾ جرڪيا هوندا جنهن جو لڪچمڻ وڏي تپسيا کان پوءِ وري اچي سندس من مندر جو ديوتا ٿيو هو.

ارملا جي ارمانن پري ڏياري جيڪا سانده چوڏنهن سال مڙس کان سواءِ گهارڻ کانپوءِ آئي هئي، ڊگهي وچوڙي کانپوءِ ميلاپ جي انهيءَ ڏياريءَ جو، انهن ٻن پيار ڪندڙ روحن جي وري گڏجڻ جي ڏياريءَ جو، محبت جي مندر جي وري آباد ٿيڻ جي انهي ڏياريءَ جو ڪجهه ذڪر ته رامائڻ جي رچناڪارن رشي والميڪي، سنت تلسي داس يا راديشام کي ڪرڻ ڪيندو هو، ڪجهه ته ڪڇڻ ڪيندو هو.

ڏياري رڳو ڏيئا ٻارڻ جو نالو ناهي!

مرلي ڌر

ڏياريءَ جي ڏڻ تي اسان ڏيئا ٻاري گهر گهر جوت جلايون ٿا ۽ هن ڏينهن تي ڦٽاڪا وڄائي، مٺايون کائي پنهنجي خوشين جو اظهار ڪيون ٿا. ڇو ته هن ڏينهن تي شري رامچندر وڏي يڌ کان پوءِ ظلم جو خاتمو ڪري پنهنجي ديس ايوڌيا موٽيو هيو. پر ڇا ان کانپوءِ اڄ تائين ڪوبه ظلم ڪونه ٿيو آهي؟ هاڻي ڪوبه ڀاپ هن جڳ ۾ ڪونه ٿو ٿئي. ڇا اڄ ڪوبه ڏکيو ٺڪيو ڪونهي؟ نه..... نه اڄ به اهو ظلم، اهو انيا، باقي آهي. اڄ به اڳي جيان ڪيترائي راوڻ پنهنجي ظلم جي بازار گرم ڪيو ويٺا آهن. اهي راوڻ اهڙا ڪڏا ڪم پنهنجي ڏن ۽ سماجي حيثيت جي بل تي پيا سر انجام ڏين. اهڙي صورتحال ۾ رڳو رام جي اُپديش کي ورجائڻ ۽ گذريل زماني جي ڪاميابين تي ڪڳيون هڻڻ ئي ڪافي ناهي، ڇو ته ڏياري رڳو ڏيئا ٻارڻ، ڦٽاڪا وڄائڻ، جوا ڪيڏڻ ۽ شراب پي ڪڳيون هڻڻ جو نالو ناهي، ڏياري ته نالو آهي سچ جي جئي جو، ڀاپ جي انت جو ۽ ظلم جي خاتمي جو پر اهو ظلم اڃان تائين باقي آهي.

اڄ ڪيترن ئي رام پوڄارين کي اٿو، لتو ۽ اجهو ميسر ناهي. ڪيتريون ئي پوتر استريون ڪوڙين ۽ اڏوهي ڪاڏل ريتن رسمن جهڙوڪ ڏيئي لپتي (ڏاج) جهڙي ٻُڃڙي لعنت جو بڪ ٿي جوان ٿيڻ کان اڳ ئي پوڙهيون ٿيو وڃن. اڄ جي جديد سائنسي دؤر ۾ به (جڏهن تعليم ايتري ضروري

آهي جيتري انڌي لاءِ لٺ) ڪيتريون استريون تعليم جهڙي زيور کان محروم ٻيون رکيون وڃن. اڄ ڪيترائي غريب، ڌٽريل ۽ اڻڄڻا رام لويي، لالچي، ٿلهن متارن راوڻ روپي ٻانڀڻن ۽ نوڳي پڳتن هٿان پيا لُٽجن. اهي راوڻ مسڪين ۽ اڻڄڻا ماڻهن کي، ڪڏهن سرادڻ جي نالي ۾ ته ڪڏهن وري سُرڳ جي گئلريءَ ۾ جڳهه وٺي ڏيڻ جي دوري ۾ پيا لُٽين، پاڻ ته ايترو ڪنڊيشنڊ ڪمرن ۾ سمهندا، سڻيا سڻيا طعام کائيندا، فرجن جا ٿڌا پاڻي پيئندا، شراب خوري ڪندا ۽ ماس ورتائيندا پر مسڪين مارن کي ڏٺي، جي ڏني تي راضي رهڻ جو پيا سبق سيکاريندا ۽ ائين ماڻهن کي سست، ڪاهل ۽ قسمت جو غلام بنائڻ جي پيا ڪوشش ڪندا.

ان صورتحال ۾ رڳو شري رام جو پوئلڳ سڏائي ڪڍيون هڻڻ هڪ باضمير، زنده ۽ سجاڳ سماج کي نه ٿو جڳائي. ايتري نا انصافي، ظلم ڪيس هوندي به رام جا پوڄاري خاموش ڇو آهن؟ ڇا اڄ جي راوڻ کي ائين ئي ماروئڙن جو رت چوسڻ لاءِ چوٽ ڇڏي ڏجي. رامچندر به سڀا وٺي حاصل نه ڪئي هئي، سڀا به تڏهن حاصل ٿي هئي جڏهن رامچندر هيڏي وڏي جاکوڙ ڪئي، هيڏي وڏي ڀڙڪي ڪئي. رامچندر جي اها مسلسل جاکوڙ اسان کي اهو سبق سيکاري ٿي ته ويني ڪجهه نه ورندي.

متان ويهين ماٺ ۾، منجهه جلدي ڄل،
هتي ويهه نه هل، تاڪي پڄين پنڌ کي
”سچل“

جڏهن رامچندر وٽ به اوج نيچ، رنگ نسل، ذات پات جو فرق نه هيو ”جيڪو پيلڻي جا جونا پير کائي رامچندر ثابت ڪيو“ ته پوءِ ڇو اسان جا ٻانڀڻ اُن اڏوهي کاڌل لعنت کي برقرار رکيو اچن.

وقت اها ٿي ويل دوئي دور ڪرڻ جي،

ڪي مذاهب من مان، ساجهر ساڻ سويل،
هندو مومن سان ملي، محبت جا ڪر ميل،
متان ٿئي اويل، اولهه سج نه اُپري.

”سچل“

اڄ به اسان جي سماج ۾ غريب کي ڏڪاريو وڃي ٿو. غريبن جون اڀلا ناريون اڄ به ڇو ڪونه ٿيون اگهجن؟ اڄ ڌرم جي نالي ۾ ڪيترا ڪلور پيا ٿين، ڪيتريون انساني جانيون چوت ڇات جي بل پيون چڙهن.

ڇا اها اڃان ظلم جي انتها ناهي، ان کان وڌيڪ ٻيو ڪهڙو ظلم ٿيندو آهي جو ڪو اوتار پرگهت ٿيندو جيئن اسان جي ڌرمي ڪتابن ۾ لکيل آهي ۽ پاڻ جو انت اٿيندو. اسان کي پنهنجو نجات ڏيندڙ پاڻ ئي ٿيڻو آهي.

اچو ته هڪ دفعو وري اڄ جي راوڻ خلاف ڌرم ڀڃي تياري ڪريون ته جيئن ظلم، ڏاڍ ۽ ڏهڪاءَ جو خاتمو ٿئي ۽ ڏياريءَ جي ڏيئڻ ۾ نئين جوت جرڪي پوي.

مذهب ۽ ذات پات جي وڻ ويڙهي

شيام ڪمار

هندوستاني سماجي ڍانچو پيڙهين کان وٺي طبقاتي ذات پات جي سرشتي تي ٻڌل هڪ اڻ وڻندڙ ۽ ڏکوئيندڙ سماج رهيو آهي. سماجي يا طبقاتي برابريءَ کان بلڪل وانجهيل - انڪري ”ويدڪ“ يا بعد ۾ ”هندو“ ڌرمي يونٽ جو تصور به حقيقي طور نظر جو فریب رهندو آيو آهي. ۽ بس! هندوستاني سماج يا قوم ڪڏهن به هڪ ”وحدت ۾ ڪونه رهي آهي بلڪ گلدستي وانگر مختلف قومن، ثقافتن جو مجموعو رهيو آهي. بس اهائي ان جي حقيقت آهي، اهائي ان جي خوبی آهي، ۽ اهائي ان جي سچاڻپ آهي.

هڪ تحقيق موجب اتر ۽ يورپ جي نارڊڪ نسل (Nordic Race) اڄوڪي بالٽڪ سامونڊي جرمن ۽ انگريز -

آمريڪي پيڙهين جو بنياد ڄاتي وڃي ٿي. ان نسل جا اهي الڳ الڳ ڏک آهن؛ پر، حقيقت ۾ اهو ”نسل“ ايڏو قديم آهي جيڏي تاريخ. نارڊڪي سڀ کان اول ساڪائي (sacae) روپ ۾ ظاهر ٿيا هئا جن قديم هند ۾ سنسڪرت ٻوليءَ کي روشناس ڪرايو هو. اصل ۾ اهي ئي سفيد رنگ وارا ”راتاهو“ هئندڙ آريا هئا ۽ هند اندر ”ذات پات (Caste-system)“ جو سرشتو لاڳو ڪري مڪاني ماڻهن سان شادي وهانو تي پابندي وجهي پنهنجي نسلي برتري قائم رکڻ جي ڪوشش ۾ هر ڏانوَ جي لحاظ کان رڌل ڏيکاريا هئا. سندن سوچ مطابق ”ذات پات“ يا ”چئن - ورنن“ جو نظام ”رنگ ۽ رت“ جي نجپڻي سان

سلهائڙيل هو. ان اندر معاشي يا اقتصادي رخ بلڪل ڪونه سمائل هو بلڪه صاف صاف حياتياتي (Biological) سوچ ۽ فڪر جو عنصر موجود ڏسجي ٿو. ان سوچ اندر معاشي برتريءَ جو تصور ثانوي هو. ”نسلي“ (رت جو رشتو) فڪر جو نقطو اهم ۽ اتر جڳهه والاري ٿو.

هونءَ به تحقيق ثابت ڪيو آهي ته يورپ جا ٽي مختلف نسل (Races) قديم زمانن ۾ اوڀر مان ايندڙ الپائين - نما (Alpine) نسلي ٽولي جون شاخون آهن. جيڪي بعد ۾ اترائين ۽ ڏاکڻن علائقن ۾ ڦهلجڻ کان پوءِ الڳ الڳ صورتن ۾ بدلجي ويون جهڙوڪ، ”نارڊڪ“ ۽ ”يونچ - سامونڊي“، وغيره. هنن جي رنگ روپ، ريتين رواجن وغيره تي انهن علائقن جي جاگرافيائي بيهڪ ۽ حالتن، ماحول، آب هوا ۽ ڪنهن قدر معاشي حالتون اثر انداز ٿي منجهن اڻ وسهندڙ تبديلين آڻڻ جو سبب بڻيون هيون، تاريخ جي اپار ڦهليل پني تي اهي نارڊڪ نسلون پراچين عهد ۾ سيميرين (cimmerians) جي نانءَ سان ڪوه قاف اڪري ايران اندر داخل ٿيون هيون. ساڳي ريت اڪيئپني (Achazcans) فرائيجيني (Phrygians)، ڊوريني (Dorians) نالا اختيار ڪندي ايشيا مائنر ۽ يونان تي جيت حاصل ڪندي انهن علائقن اندر داخل ٿيون هيون. ان کان پوءِ پنهنجي مٿان امبريئي (umbrians) ۽ اوسڪان (Oscans) نانءَ ڏريندي اٿليءَ ۾ فتحياب بڻجي وارد ٿيون هيون _____ وغيره.

جيڪڏهن ان کوجنا تي وشواس رکجي ته پوءِ تاريخ ۾ نسلي عنصر جي برتريءَ وارو تصور غير اهم ۽ ثانوي بڻجندو ڏيکارجي ٿو. جيڪڏهن اترائين ٽن علائقن جا ماڻهو ڏاکڻي خط استوائي گرم ۽ گهم - آلود خطن اندر ڳپل وقت کان لاڳيتو نسل در نسل بسپرو ڪندا ته سندن ”خصوصيتون“ يقيني طور بدلجي يوترن اختيار ڪري وٺنديون. ان حقيقت

مان پڌري پٽ ظاهر ٿئي ٿو ته، جاگرافيائي حالتن .....
 وغيره ڪارڻ ”نسلي نجپڻين خصوصيتن“ ۾ ڦيرو اچڻ لازمي
 امر بڻجيو وڃي ٿو.

پر، اهي ٽولا جن گرم، يا سرد علائقن اندر راتاهو هڻي
 داخل ٿيا هئا اُتي پنهنجي حيثيت ۽ ڏاڪو هڪ جنگجو، مهر
 جو، سامونڊي ڪوڄنيڪ، وي ڪنگس (Vikings)، سخت گير
 اعليٰ پائي جي منتظر ۽ حاڪم جي حيثيت ۾ قائم ڪندا
 اڳتي ___ اڃان به اڳتي وڌندا رهيا هئا، بي هر قوت سندن آڏو
 چڻ للي پوتين پاسندي رهي هئي.

اهي پراچين ٽولا جڏهن هند ۽ ايراني ڌرتيءَ کي
 مختلف وقتن تي، لهرن جي شڪل ۾ ڌوڏيندا اصولن
 رهواسين کي سندن بهگڻي تهذيب سميت ناس ڪندا، کين
 دڻين جا نانءُ ڏيندا اڳتي وڌندا رهيا نه کين پاڻ کي آرين نسل
 (Cultural Race) چورائيندي ٻڌو ويو هو. ان کان اڳ صرف خانہ
 بدوشانه شڪاري جيوت جي رنگ ۾ ڏنا ويا، ان بعد هوريان
 هوريان سنڌو، گنگا-جمني دواڻن بلڪه انيڪ ٻين دواڻن ۾ به
 بسيري دوران زرعي جيوت کي اپنڀائون جنهن ڪارڻ کين
 هڪ قسم جي (Pseudo-urban) ڪلچر ۾ ملبوس به ڏيکاريو ويو
 هو. بي حد ذهين ۽ ڏاها به هئا ۽ خاص طور سنڌوءَ جي
 ڪناري تي ”ويدن پوتر ڌرمي گرنٿ“ ۽ ان بعد ”اُپنڀندن“ کي
 تحرير ڪيو هئائون. زراعت کي اپنائڻ بعد ڌرتيءَ کي
 (اصولن رهواسين جي رنگ ۾ رڱجي) ”ماتا“ جو درجو
 بخشي ستن، ڀلن فصلن لاءِ ان جي آراڌنا ۽ اُستتي ويدن جو
 خاص انگ ليکي وڃي ٿي. ڀلي فصل خاطر ۽ سَنگهاسن جي
 وسعت ۽ تحفظ لاءِ ”ماتا“ کي راضي ڪرڻ واسطي انيڪ
 اوائلي Motions جي رچنا ڪري انهن کي ”عملي“ روپ
 بخسيندا رهيا، جن ۾ ڪيترائي ڏک ۽ مورتون نهايت ئي
 پيانڪ ۽ لونءَ ڪانڊاريندڙ هيون) دنيا جي انيڪ ٻينگن

(pagas)، ڌرم ۽ Organised مذهبن ۾ به اهڙي قسم جون گهڻ رخيون انسان ڪش سوچ ڌارائون اڃان تائين موجود آهن (جن ۾ ڌرتيءَ کي يا پنهنجي اشت ديوتا کي راضي رکڻ لاءِ انساني ٻلي چاڙهڻ (HUMAN SACRIFICE) جو رواج شروع ڪيو ويو هو ۽ ان بعد آهستي آهستي وڌيڪ ”نرم“ يگن ۾ اهڙي ڪڏي سوچ ۾ تبديلي آڻيندي ان رسم کي ”جانور“ جي قربانيءَ ۾ تبديل ڪيو ويو. سندن سوچ جي مرڪزي خيال موجب ”ڌرتيءَ اندر رت جي جذب ٿيڻ تي نه صرف ”ماتا“ پرسن ٿي ٿي بلڪ ديوتائون به آند محسوس ڪندا آهن.“ ايڪو ڊورملڪ جا رهواسي زمينن ڪيڙڻ کان اڳ انساني حيات جي قرباني ڏئي ان جي رت سان ڌرتيءَ کي رگيندا آهن ۽ سندن اهڙي عقيدتي موجب نه صرف فصل جهجهو حاصل ٿيندو بلڪ ڏڪار کان به چوٽڪارو ملندو. ساڳيءَ ريت اتر آمريڪا جو پاؤني (PAWANEE) قبيلو، بينگال ديس جا رهواسي، قديم اٿينس واسي به عام ماڻهو (اڇوت، شودر ذات) خاص طور ڏوهارين، ننڍڻن ۽ لاوارثن جي قربانين ڪرڻ ۾ ويرم ڪونه وجهندا هئا. بائيبل اندر ابراهيم / اسحاق / گهيتي جي ڳالهه ان مذهبي رواج جي عام هجڻ جو هڪ غير تڪراري ثبوت آهي. ان کان اڳ سماج جي آدم-خور (CANNIBALISM) هجڻ جون ثابتيون تاريخ کان اڳ ۽ پوءِ وارن يگن جي پنن تي ڳاڙهاڻ جي ڪارنهن سان آپ جي تارن وانگر صاف صاف پڪڙيل ڏيکارجن ٿيون.

جيئن حضرت سليمان کان اڳ ۾ جيروشلم، جيڪو تجارتي رستي ذريعي هڪ طرف فونيشيا کي ايراني نار سان ڳنڍڻ جو وسيلو بڻيل هو ۽ ٻئي پاسي پونوچ سامونڊي علائقي جي رهواسي قومن کي بابل، آشور ۽ ايران سان واپاري ناتن ۾ سلهاڙي نه صرف هڪ آسودي وڻجاري طبقي کي جنم ڏيندو نظر آيو هو بلڪ انهن هنڌن تي ڦهليل ڪجهه

يهودي آبادين جي خوشحاليءَ ۽ آسودگيءَ ۾ به حيرت انگيز واڌ جو ڪارڻ بڻجندي واضح طور امير ۽ غريب طبقن جي وچ ۾ بي حد ”وڌائڻ جو سبب به بڻيو هو. البت بابل جا يهودي رهواسي نهايت ڌٽريل حالت ۽ بدحاليءَ ۾ گذاريندا هئا. ان زماني ۾ راتاهو هٽندڙ ۽ فتح جي نشي ۾ چور يوناني ۽ رومي ٽولا آبادين ۽ وستين ۾ رهندڙ بدحال، ڪمزور ۽ بيوس رهواسين مان هزارين نوجوانن کي ڏٺن وانگر ڌڪي غلام بڻائيندا رهيا هئا. حضرت عيسيٰ جي چوڪراڻي وهيءَ ۾ ”نذرڻ“ جي آس پاس جي رهواسين کي رومي ڪٽڪ اتان هڪالي غلامن طور وڪڻندا رهيا هئا.

هند جي قديم ڪلاسيڪي ادب مان به چٽيءَ طور سڌ پوي ٿي ته، سماج جيڪڏهن ذات پات (Caste System) واري صورت ۾ - چٽيءَ طور - ورهايل ڪين هو پر، طبقن (Classes) ۾ ضرور ورهايل هو. پراچين دور (ويڊڪ ۽ ان کان ڪجهه اڳ) ۾ جيتوڻيڪ مندر، پوڄا گهر جو وجود ڪونه هو پر، پروهت موجود هو! محدود شهري زندگيءَ ۽ سماج جي ”اڻپائتي“ طبقن ۾ ورهاست صاف نظر اچي ٿي.

هڪ ٻئي ڇٽ مطابق، مندرن ۾ ديوي - ديوتائن مٿان ڳاڙهي رنگ جو مک قديم يگ جي رت رڳيل قربانيءَ جو ورجاءُ آهي، جيڪا انسانن (گهٽ ذات وارن) کان شروع ٿي جانورن تائين پهتي هئي!

جنهن تاريخ جو اسين اڀياس ڪندا رهيا آهيون اها بنيادي طور سماج جي مختلف قسمن ۾ ورهاست ڏانهن ڌيان ڇڪائيندي رهي ٿي. ان جو قديم تاريخ سان ڪجهه اڻ ٿر سڀن ڪري - گهرو تاريخي سڀڻڌ ”اڃا تائين قائم ڪون ٿي سگهيو آهي. انهن سماجي صورتن جي خاص خصوصيت سنڌين ”طبقن“ ۽ بعد ۾ ”ذاتين“ ۾ ورهاست آهي.

ان ورهاست کان اڳ ۾ قرباني / ٻلي چاڙهڻ، منجهيل

ست جهڙيون رسمون رواج ۽ بعد ۾ اوائلي مذهب جي ڌنڌلي شڪل به وجود ۾ اچي چڪي هئي. اوائلي ڀارت ورش اندر ئي جاگرافيائي صورتون موجود رهيون هيون جن مختلف وقتن ۽ جڳهن تي سندس تهذيبي، تمدني ارتقا ۽ ترقيءَ لاءِ پنهنجو پنهنجو ڪردار ادا ڪيو هو. 1. سنڌو ماڻھو جي تهذيب 2. گنگا جميني دؤار جي تهذيب 3. ڏکڻ اڀر جي ڏورانهين تهذيب.

سنڌو ماڻھو ۽ پنجاب جي شهري جهوني تهذيب ڦهلجندي ڦولندي اوچتو زوال (1750 ق.م) ڏانهن موت ڪائيندي ڏسجي ٿي. گنگا جميني دؤار جي سڀيتا جي ڪڪ ۾ انيڪ اهم ڌرمي وادووا پيدا ٿيندا ۽ نيون ۽ مهان سلطنتون بڻجنديون، ميساريون ڏسجن ٿيون پر، انهن جي پيٽ ۾ سامونڊي ڪناري واري ڏاکڻي اڀر جي ڌرتي تي تمام جهونيون وحشي ۽ مهذب سماجون حڪمراني ڪنديون ڏيکارجن ٿيون. اسان کي ڏسڻو آهي ته، طبقاتي تقسيم کان اڳ واري سماجي سرشتي ”ويدڪ“ ”برهمڻي“ ۽ ”هندومت“ تي ڪهڙا اثر ڇڏيا هئا.

دراصل طبقاتي ورهاست کان اڳ وارو سماجي سرشتو قبيلن ۾ ورهايل هوندو هو ۽ جيتوڻيڪ هر قبيلو اوائلي ساميوادي (Primitive Communistic Elements) اٿن جي ڀرپور موجودگيءَ جي باوجود هڪٻئي جو چڻ اڙلي دشمن به ڀاسندو هو.

اهو سڀ مواد پختن انومانن، مهنرن، ڪوٺائيءَ مان هٿ آيل مواد، تصويري ڪتابن، ۽ سنڌو ماڻھو جي هر عصري تهذيبن: بابل، آشور، سمير ... جي مواد جي ڄاڻ تي ڀروسو ڪندي ۽ ويدڪ دور جي ادب جي ڇنڊڇاڻ ڪرڻ کان پوءِ حاصل ٿيو آهي ”سنڌو“ ڪلچر جا ڪجهه اهڃاڻ راجستان، ڪاٺياواڙ، لوٽل (احمدآباد) مان به پٿرا ٿيا آهن.

انهن حقيقتن جي روشنيءَ ۾ اهو ڏسبو ته اهڙي پهڳڻي ۽ فخر لائق طبقاتي اڏاوت کي ڪيئن زنده ۽ بلند رکيو ويو هو؟ محنت ڪش ماڻهن کي جياپي جو سامان ڪهڙيءَ طرح مهيا ڪري ڏنو ويندو هو؟ ”چڊي“ ڏنوان طبقي جو بچاءُ ڪير، ۽ ڪيئن ڪيو ويندو هو:

فوج، پوليس ..... جي غير موجودگيءَ ۾؟ ڇا اڄ وانگر تونگر طبقي طرفان طاقت جو استعمال ٿيندو هو؟ ڇا ان وقت به مذهب کي محنت ڪش خلاف استعمال ڪري سندس توهمر پرستي؟ ڪي آڏو آڻي ”رب جي رضا“ تي خاموش رهڻ جو سبق ڏنو ويندو هو؟

پر، جيڪي موادي ثابتيون مليون آهن انهن مان ظاهر ٿئي ٿو ته، بابل آشور ..... جي پيٽ ۾ هتان جا ماڻهو امن ۽ شانتيءَ ۾ گذاريندا هئا. ذات پات جي سرشتي جو ڪو پرو نٿو ملي. طبقاتي نظام سخت گير ڪونه هو. ويدڪ دور واري انسان ڪش ڪا نشاني ڪونه ملي آهي.

ڏورانهن قديم زمانن کان وٺي اڄ تائين ڪنهن اهڙي سنهري ڪلچر، جي ڄاڻ نٿي ملي جنهن اندر ”طبقاتي“ ورهاست جو اهڃاڻ موجود نه هجي. اسان مٿان سنڌو ماڻهي جي شهري ڪلچر جي شاندار ۽ ساڳئي وقت سادي، طبقاتي اڏاوت؟ جي يڪ ٿڪ کوجنا لازم بڻجي ٿي. پر، بدقسمتيءَ سان ان سلسلي ۾ ڪو مستند تاريخي مواد موجود ڪونهي. شايد مستقبل ۾ ڪا راه ٺڪري اچي!؟

سنڌو ماڻهي جي پراچين يگ ۾ راتاهو هڻندڙ آريائي ٽولن سندن ”بچاءُ بندن“ کي به ڏاهي ناس ڪيو هو (سن 1500 ق.م؟) اهي ڏاڙيلي ٽولا ان وقت سنڌوءَ جي اولهائين ڪپ، افغانستان جي هڪ ڊگهي پٽي ۽ ايران جي اوڀر ۾ وسجي ويا هئا. ان ملڪ تي نالو به سندن نانءَ جي مناسبت سان ايران يا آريانا رکيو ويو هو. حقيقت ۾ سنڌو ماڻهي جي پُر وقار ڪلچر

کي تباھ برباد ڪرڻ وارا اهي آريائي ٽولا هئا ۽ بدقسمتيءَ سان اسين انهن غاصبن جي نسل جو سلسلو ۽ سندن بخشيل ڌرم جا پيروڪار آهيون. اڃا پئير ٿو ته، منهنجو دانشور / اديب دوست آغا سليم به اڪيلائيءَ ۾ افسوس جو اظهار ڪندي چوندو هو ته، سندس وڏا راتاهو هٽندڙ احمد شام ابدالي، شاه شجاع، مددخان پناڻ ..... وغيره جي بڻ بڻياد مان هئا ۽ پاڻ بدقسمتيءَ سان هنن لٽيرن جي اولاد هو!

رگ ويد ۾ به چٽيءَ طور ورنن ڪيو ويو آهي، سندن سڀ کان وڏي ۽ شڪتي شالي ديوتا ”اندر“ سندن مائٽر جي تهذيب ۽ رهواسين کي لتاڙيندي ڇا ڪيو هو! کين ”داس“ (غلام) بلڪ اڻ آريه (اڻ سڌريل) ظاهر ڪيو ويو آهي. جيتوڻيڪ ”ذات پات“ يا ”چئن ورنن“ جو ڪڏو ۽ انسان ڪش سرشتو باقاعديگيءَ سان ”ويدڪ“ دور ۾ ئي مڙهيو ويو هو!

جيڪڏهن آريائي نسل جي بي روڪ تباھي کي ڪنهن پيانڪ ٻوڏ سان پيٽجي ته غلط ڪونه ليکيو ويندو پر، سيلاب جي لات بعد زمين جي پيداواري حيثيت حيرت ناڪ طور وڌي وڃي ٿي پر، ساڳيءَ ريت آرين هن ڌرتيءَ کي، گهڻو پوءِ، اڻ ڪٽيو مان مريادا ۽ مادي فائدو به پهچايو هو.

اوائلي ويڪ دور - رگ ويدي عهد ۾) - سن 1500 ق.م ۾ ”ذات پات“ (Caste System) ”جي ڪڏي نظام يا“ چئن ورنن ”جو نانءُ نشان به ڪونه هو ڇو جو، آريائي لوڪ تانئڪي زندگيءَ (Settled life) کان وٺي ويندا هئا بلڪ ”شهري ڪلچر“ ۽ ”تهذيب“ جا ويري ليکيا ويندا هئا. سندن حيات جو Mode خانہ بدوشانه هو، سدائين لڏو ڪلهي تي هوندو هئن چوپايو مال جهجهو هئن ۽ نت نون چراگاهن جي تلاش ۾ رولاڪيءَ واري جيون ۾ آندو وٺڻ سندن زندگي جو فلسفو بڻيل هو. ان سمن ۾ زمين جي ورهاست يا مالڪيءَ جو تصور به ڪونه پيدا ٿيو هو. ان جي خريد فروخت جي ڪڏي رسم جو

جنم ڪوهين ڏور هو. صرف، سڀ کان قيمتي شيءِ چوپايو مال ليکيو ويندو هو.

مٿي اڳ ۾ به بيان ڪري آيو آهيان، ۽ ياد ڪي تازو رکڻ لاءِ ٻيهر ورجايان ٿو ته، رڱ وڍي آريائي ٿولا “رولاڪيءَ” تي هريل هئا انڪري تهذيب جا سخت ويڙهي ها. سنڌو ماٿر جي سهڻي ۽ نام. ڪنئي سڀيتا ۽ شهرن (مهين جو دڙو، هڙاپا) کي سن (1750 ق.م يا 1500) ق.م؟ ۾ هڪ ڪٽ موجب، ناس ڪرڻ مهل ڪو جهڻو ڪين آين بلڪ پنهنجي پوتر ڪتاب) رڱ ويد (جو به سنمان ڪون ڪيائون؛ ۽ نه وري موت ۾ اهڙي ڪنهن نالي واري تهذيب جو بڻياد وڌائون. ٻڌايو اڻ آريه ڪير هئا؟ ۽ ذات پات جي غير انساني رسم جو بڻياد ڪنهن وڌو هو؟

هڪ ٻي ڪٽ موجب نئين تهذيبي جامي اوڍڻ ۾ ڪين پنج سو ورهين کان وڌيڪ وقت لڳو! اهو معجزو به تڏهن ظاهر ٿيو جڏهن ڌرتيءَ جي اصلوڪن رهاڪن جون رسمون، فڪري نقطا پنهنجي پوتر گرنتن ۽ زندگيءَ جو حصو بڻائيندي ساڻن هر قسم جا سڀند اختيار ڪيا هئائون. هڪ ٻي تحقيق موجب سن 1000 ق.م ۾ آرين جيتيل علائقن جي ماڻهن کي “داس” (غلام ۽ دشمن) چوڻ شروع ڪيو هو ۽ ڪين جانورن جي ڌڻن جيان رکندا هئا _ ۽ اوائلي ذات پات، جي سرشتي جي شروعات به ساڳئي دور ۾ ٿي هئي. “داس” (شودر، اڇوت) کي نه ويدن جي واڻي ٻڌڻ، نه هٿيار رکڻ، نه مڏي رکڻ جي اجازت هئي. رڱ ويد جي سلوڪ ۾ ڪين جانورن وانگر “پسون” ڪوٺيو ويو آهي. هڪ دليل تي ٻڌل انومان موجب ڪين (داسن کي) آريائي ٽولن سنڌو ماٿر جي تهذيب کي ناس ڪرڻ بعد جانورن وانگر هڪلي پنهنجن ڌڻن ۾ شامل ڪيو هو. ان جڳهه ۽ وقت کان ئي “ورن (Colour)” لفظ “ذات” جي حوالي سان استعمال ۾ ايندو رهيو هو. داسن

(اصلوڪن رهواسين) جي رنگت سانوري، ڪارڙي هئي ۽ آرين اڇيرڙو، صاف هو.

مليل ۽ دريافت ٿيل ثابتين مان سڌ پوي ٿي ته، دراصل ان زماني ۾ ”ذات پات“ جي پيڙهه وڏي وئي هئي جنهن اندر ”برهمڻ“ جو درجو راجا ڪتري کان به مٿيو هو. چوڄو ڌرمي فڪر ۽ رسم اندر کيس هڪ هتي حاصل ٿيل هئي. شروعاتي برهمڻ يا پروهت کي اٿروان (Atharvani) چيو ويندو هو. ايراني آريا به پنهنجي پروهت کي اٿراوان (Athravan) سڏيندا هئا. انهن ٻنهي ملڪن جي تمدني ڍانچي اندر ڪافي هڪجهڙايون موجود آهن. خاص طور ڌرمي ۽ پنڳتي لحاظ کان.

يجهرويدي دور (800 ق.م - 000 ق.م) ۾ ويدڪ ڌرم (هندو ڌرم جو نانءُ گهڻو پوءِ ڌريو ويو هو) اندر آريائي تاجي پيٽي ۾ چئن ذاتين: برهمڻ، ڪتري، وئش، شودر جو بنياد پختو ٿي ويو هو. ان دور ۾ اڳن ديو (باهه) تي ٻلي چاڙهڻ جي ”يگين جهڙوڪ“ اشمويديگيه ..... ”جو رواج عام بڻجي ويو هو. انهن يگين جو مقصد ديوتائي قوتن کي راضي ڪري کانئن جنگين ۾ جيت حاصل ڪرڻ ۽ هيٺين ذاتين مٿان هڪ هتي برقرار رکڻ جون آڙڏنائون / پرارٿنائون شامل هونديون هيون. ساڳئي هم عصري دور ۾ ايران ۽ ڪنهن حد تائين يوناني آريائي نسلن ۾ به ذات پات جو سرشتو قائم هو. انهن اندر هندوستان ۾ قائم سرشتي جهڙي سخت گيري ۽ بي رحمي ڪونه هئي. ان دور کي ”برهمڻي سرشتي“ جي ڪتري طاقت سان غير مقدس ميلاپ جي ابتدا ڪوٺي سگهجي ٿو جنهن ذريعي آريائي وئش ۽ غير آريائي شودر تي ظلم جي ابتدا ڪئي وئي هئي. هٽري پنڊرهين، سورهيٺين، سترهين، ..... ارڙهين صديءَ جو يورپ ياد پويم ٿو جتي ڪئٿولڪ چرچ ۽ يورپي بادشاهن جي غير مقدس ميلاپ باقي

عوام، طبقن ..... تي لونءَ ڪانڊاريندڙ ڏاڍا ۽ ستم جو اهڙو غير انساني سلسلو جاري رکيو هو جنهن جو مثال تاريخ جي پڻن تي گهٽ نظر ايندو آهي. ساڳيو سلسلو روم جي ڊڪٽيٽر سيزر جي زماني ۾ (پهرين صدي ق.م) فرانس اندر ”ڊروڊس“ مذهبي ڪلاس (Druids) ۽ نائٽس (Knights) جنگجو امير طبقي جو اهڙو اپويتر سنگم قائم ٿيل هو جنهن اندر عام طبقي جي حيثيت غلامن ۽ جانورن کان بهتر ڪونه هئي. قديم ويدڪ دور ۾ ذات - پات جي متيڏي سرشتي جو اهڃاڻ ان نقطي مان به چٽي طور ملي ٿو جنهن موجب ”برهمڻ لاءِ ڳائو گوشت واپرائڻ جائز قرار ڏنو ويو هو ۽ غير آريائي پاڳڻي لاءِ ان جو واپرائڻ ”مهان پاپ“ هو. (يجنا والڪيا - اپنيشدي ڏاهو /رشي).

تاريخ جي پرائيمري ۾ نظريه ضرورت آريائي ۽ غير آريائي قبيلن / سٿن کي پاڻ ۾ اتحاد ۽ هڪٻئي جي فڪر (۽ ديوتائن جهڙوڪ شو - پاروتي - ڪالي /درگا، ڪرشن، وئشنو .....اهي غير آريائي ديوتا هئا) کي يڪجا ڪرڻ تي مجبور ڪيو هو. ان ڪارڻ برهمڻي — ڪتري غير مقدس ميلابي روپ ۾ ڪنهن حد تائين هاڪاري تبديلي آڻي هيٺين ذاتين مٿان ظلم جو بار Tacticaly هلڪو ڪيو ويو هو. ”پراڻ“ به اهڙو اشارو ڪندا ڏسجن ٿا ته ”بدقسمتي سان! ڪيئن شوق نما راجائون به تخت نشين ٿيا هئا ۽ برهمڻ به پنهنجي رويي ۾ تبديلي آڻيندي هنن کان ڏکڻا وٺڻ سويڪار ڪندا رهيا. هيٺ چئن ورنن واري سرشتي ۾ بهتريءَ طرف لاڙو ۽ نظري وسعت پيدا ٿيندي رهي هئي ۽ قبائلي کي پابندين جو محتاج به ڪين رهيو هو.

هتي اهو به واضح ڪندو هلان ته، اوائلي ويدڪ ڌرم جي نرم ڌارا کان پوءِ آپيشاهي تي ٻڌل برهمڻ - واد (Brahminism) منهن ڪڍيو هو. ان جي سخت گير ۽ غير

انساني رويي جي خلاف ڪئين مادي پرست (Materialist) فرق ۽ فرد پيدا ٿيا هئا. جهڙوڪ ”چارواڪ رشي“، سنجءُ بلاسيپٽا، اجيت ڪيسا ڪمبالا، انيڪ لبرل بوڌي، جيني فرقہ ..... ان طوفان آڏو برهمڻي سوچ ڪچي پت وانگر ثابت ٿي هئي ۽ نيٺ مجبوريءَ واري حالت ۾ پنهنجي غير انساني ڌرمي /فڪري ڌارا اندر ڪجهه مثبت تبديليون آنديون جنهن جي نتيجي ۾ اڳتي هلي هندو ڌرم ڪنهن حد تائين، سڌارڪ روپ ۾ جنم ورتو هو. ۽ اهو به تڏهن جڏهن ان فڪري طوفان منجهس ڪجهه ڳٻ، پيدا ڪرڻ بعد مانو ٿي ڌنڌ ۾ ويڙهجي وڃائجي ويو هو. اها ويڙهاند واري پروسيس انيڪ صدين تي ڦهليل آهي.

آريائي لوڪن جي جتن ۾ تنظيمي صلاحيت بي پناه هئي جنهن ذريعي، بين ڪارڻن کان علاوه، سنڌو ماثر جي جهوني ۽ مستحڪم تهذيبي ڍانچي کي ڪيرائي پٽ ڪيو هئائون، ۽ هاڻ ڏاڍا پات جي غير انساني سرشتي هيٺ ۽ اوچي برهمڻ ذات جي ڌرمي سهائتا سان وٽس ۽ شودرن سان پراچين يوناني ۽ رومي حڪومتن وانگر غلامن کان به بدتر وهنوار رکندي اوڀر طرف ڦهليل بي انت جهنگلن سان ڀريل علائقن کي صاف ڪرڻ جو عمل جاري رکيائون ته جيئن کين زرعي واڌو پيداوار لاءِ نيون زمينون ملي سگهن. هيئنر هو خانہ بدوشانه جيون ترڪ ڪري ٿانئڪي (settled) زندگي گذارڻ ڏانهن راغب ٿي چڪا هئا.

ستين صدي ق.م تائين هو پنجاب (سنڌو ماثر) کان مگڌيس (موجود بهار) تائين پهچي ”قابض ٿي ويا هئا. اها صورت حال اسان جي ملڪ سان ڪيڏي نه مشابهت رکي ٿي! جهوني يگ جي هاڪاري سياح ميگسٽنيز به هند بابت پنهنجي ڊگهين يادن ۾ چئن ورنن (ذات پات) جي نظام کي نڀندي ان کي ”اڪين ۾ ڪنڊي جيان چيندو“ ڏيکاريو آهي. سندس

وارتا مطابق“ شودر طبقو يا ذات يا ورن آدمشماريءَ جو سڀ کان وڏو جاندار حصو آهي. پيداوار جي وڏي ۽ فاضل (surplus) حصي ۾ سندس يوگدان ٻين ذاتين جي پيٽ ۾ گهڻو مٿاهون آهي. ان جي باوجود سندن (شودرن جي) شهري حدن ۾ داخلا تي منع ٿيل آهي، هٿيار رکڻ يا ڌرمي ڪٿائن ٻڌڻ تي به پابندي وڌل آهي. پيداواري ذريعن جي ملڪيت کان وانجهيل آهن. ذلت ۽ بدبختي سندن مقدر بڻيل آهي، سماجي نابرابريءَ جو بنياد ذات پات جي ڪريائتي سرشتي تي ڪڇيل آهي”.....

موريه گهراڻي (320 ق م) کان اڳ مهاراجا مها پدم نندا “ذات پات” نظام کي لاڳو ڪرڻ جو واضح اشارو ڪندي آڪي ٿو: “اهي هڪ جاءِ تي ويهي گڏجي پوڄن ورتائي نٿا سگهن. اهي پاڻ ۾ هيٺائين ۽ مٿائين سطح تي واهت ٻنڌڻ ۾ ٻڌجي نٿا سگهن.” ان حقيقت مان پڌري پٽ ظاهر ٿئي ٿو ته، طبقاتي سماج جو ارتقا ٿي چڪو هو. ۽ ان جي بلند چوٽيءَ تي الڳ الڳ ذات پات جو بنياد پيو هو جنهن کي حاڪم طبقي جي پشت پناهي حاصل هئي. ان مان اهو به پڌرو آهي ته ڪين نه اخلاقيات لاءِ سمنان هو ۽ نه سياسي سماجي انصاف لاءِ عزت، صرف نظريه ضرورت سندن) حاڪمن ۽ اوچن طبقن (آڏو اهميت جوڳو ڄاتو ويندو هو. هڪ ٻئي تصديق ٿيل ويچار موجب اهو” قهري نظام ”باقاعدگيءَ سان موريه گهراڻي (سن 320 ق.م) اندر هر جاءِ مروج هو.

هند ۾ قديم قبائلي نظام اندر (ويدڪ دور کان اڳ) جاگيرداري سلسلي جو رواج ۽ اهڃاڻ بلڪل ڪونه هو. زمين کي “ملڪي ڌرتي” ڄاڻيندي سموري قبيلي جي گڏيل ملڪيت ڄاتو ويندو هو، ان ڪارڻ ذات پات يا طبقيواريت جي سوچ ۽ وجود جو ڀرو نٿو پوي بلڪ ان کي اوائلي اشتهاليت چئجي ته غلط نه ٿيندو.

البت ان بعد ويدڪ _ برهمڻ _ ۽ بعد ۾ پوست ويدڪ

برهمڻ چاڻڪيائي چترائي سان تشدد يا غير تشددي طريقا اختيار ڪندي مٿي ڄاڻايل اوائلي اشمالي سرشتي ۾ قوت جون ڌارون وجهي ذات پات جي ڪريائتي ۽ مڪروه سسٽم جي بنياد وجهڻ ۾ اهم ڪردار ادا ڪيو هو جنهن کان اڄ تائين اسان جو سماج پيڙت آهي.

چاڻڪيه جي ارٿ شاستر واري دور ۾ (سن 320 ق.م) هند اندر، محدود طور غلامن جي وڪري جو به رواج ۽ وبا ڦهليل هئي. پر آريائي نسل کي ان ”وڪري“ واري ڏلت کان آجور ڪيو ويو هو. مطلب ته صرف ڌرتيءَ جا اصلوڪا رهواسي ان غير انساني فعل جا شڪار هئا.

ان دور ۽ ان کان پوءِ ڪجهه صدين اندر قديم هندوستانی ادب ۾ منفرد ۽ مهان شاهڪار دنيا کي ڏنا هئا. پهريون چاڻڪيه ڪوتليه جو ارٿ شاستر، جيڪو سياسي چالبازين ۽ راج نيتيءَ جي فن جو شاهڪار ليکيو وڃي ٿو، ۽ ٻيو رشي وٽسيانا جو ڪام شاستر، جيڪو جنسي قلابازيءَ جو نفيس ۽ سائنسي فن پارو شمار جي ٿو.

قديم يگ جي هڪ ٻي ۽ ٽين تخليق ياد پوئير ٿي، موضوع جي مناسب سان انهن جو ذڪر به لازمي پاسي ٿو. منومهراج (جنهن کي ڪٿر ڌرمي هندو آدي انسان ليکيندا آهن) ”منو سمرتي“ جو خالق آهي. هيءُ ”ذات پات“ جي فڪر تي ٻڌل مٿيپيڏي تصنيف آهي جيڪا پاڻ کي اوچي ذات جي مفاد سان لاڳاپيل رکي ٿي. ان جي پيٽ ۾ وشنو شرما جي جڳ مشهور تخليق ”پنچتنتر“ جانورن جي ڪرداري آکاڻين ۾ رڳيل زندگيءَ ڏانهن بهتر رخ پيش ڪندي پسجي ٿي.

هند جي قديم دور ۾ چئن ذاتين وارو بينل بدبودار ۽ بي ترس نظام سماج اندر طبقاتي ورهاست جي پيانڪ تصوير پيش ڪري ٿو. ان سرستي کي ٽئين نمبر تي ”اڀجيل يجرويد“ وڏي تقويت بخشي هئي، ان کان سواءِ سنسڪرت

زبان، برهمڻ جي چالبازي ۽ ڪتري راجائن جي گڏيل قوت وسيلي کيس ڌرمي“ پوترتا ” جو بلند مقام بخشيوندي وئس ۽ شودر جاتين کي هر طريقي سان پستين ڏانهن ڌڪڻ ۾ ڪا ڪسر ڪين ڇڏيائون. هتي اڄوڪو پاڪستان سامهون اچي بيٺو اتر جتي اردو زبان جو ساڳيو سنسڪرت وارو اوج ۽ راج آهي؛ ۽ قديم برهمڻ، ڪترين جهڙو حاڪم ۽ ڪتر مذهبي طبقو بي رحميءَ سان ننڍن صوبن جي اصولوڪن رهواسين جي ڪچلر ۽ زبان کي شودرن ۽ اڇوتن جهڙو سمجهندي روز اول کان لتاڙيندو رهي ٿو. اڄوڪو ”ڪلاس ڪلچر“ ذات پات جهڙي تفريق جو ڪيڏو نه واضح ۽ پيانڪ روپ آهي.

مٿي ڄاڻايل منوسمрти (گپتا دور) موجب: ” راجا جو فرض آهي ته، ٻن ذاتين (وئس ۽ شودر) کي مجبور ڪري ته جيئن هو پنهنجا سونپيل ڪم بائي ٻن ذاتين (برهمڻ ۽ ڪتري) جي خوشي ۽ خوشنودي لاءِ خوش اسلوبيءَ سان تڪميل تي پڄائيندا رهن. ٻيءَ صورت ۾ وڏي مانڌاڻ مچڻ جو امڪان آهي ”

بلڪ منوسمрти مان اها سڌ به پوي ٿي ته، قديم هند ۾ هيٺين ذاتين جي غريب ماڻهن کي غلام به بڻايو ويندو هو ۽ هنن جا قسم به ڄاڻايا ويا آهن. جهڙوڪ، زمين سان واڳيل غلام، ڌڪار جي حالتن ۾ بڻايل غلام، مقروض غلام، ..... وغيره.

ان بعد گهڻو پوءِ (عيسوي سن ۾) مسلم سلطنت جي دور ۾ خاص طور خلجي ۽ تغلق گهراڻن علاءُ الدين خلجي ۽ فيروز شاه تغلق هزارن جي تعداد ۾ غلامن جا ائين مالڪ هوندا هئا جن اهي وکر هئا انسان ڪونه هئا؛ بلڪ کين جانورن جي ڌڻن جو درجو به ڏنو ويندو هو. پهرين بادشاهه جي قبضي ۾ پنجاهه هزار غلام ۽ ٻئي بادشاهه جي ملڪيت ۾ هڪ لک اسي هزار غلام هوندا هئا. فيروز شاهه جي اوچتي موت کان پوءِ هنن

سڀني کي بي مصرف ۽ بيڪار ڄاڻيندي سندن سسيون لائون ويون هيون ۽ اهي به بادشاهي دربار جي آڏو اڳيل وقت تيمورلنگي، انساني منارن جو ڏک ڏينديون رهيون هيون! نيٺ سن 1843ع ۾ انگريز سامراجي راڄ دوران هڪ حڪم نامي ذريعي غلاميءَ جي قبضه اداري کي پنڄو ڏنو ويو هو.

قديم هند اندر ذات پات جي نظام هيٺ اوچي طبقي (ذات وارن) کان گهٽ نرخ تي وياج وصول ڪيو ويندو هو ۽ هنن جي پيٽ ۾ هيٺين طبقن يا ذاتين جي ڏور ۾ ٻڌل انسانن کان وڌيڪ نرخ وصوليو ويندو هو!

ان حقيقت مان پليءَ پٽ ڄاڻ ملي ٿي ته، ڌرم جي لحاظ کان به ذات پات جي استحالي طريقي کي مڃتا مليل هئي.

ان طريقي سبب مٿي ڄاڻايل هيٺيون محنت ڪش ذاتيون سدائين يورپ اندر (يونان، روم روس .....) زمين سان واڳيل ڪڙمين ۽ ڪلاسيڪي غلامن جو ڏک ڏينديون هيون. تواريخ کان اڳ يا تاريخي عهدن ۾ هند جي سگهاري جسم تي پيڙت ڪندڙ اڻ گهٽ ناسورن کي ياد ڪندي سيسرات اپرندا اتر انگلنڊ ۽ هندوستان ۾ رهندڙ برطانوي حاڪم طبقو مشهور اديب ڪپلنگ (kipling) کي وڌ ۾ وڌ پڙهندو هو ڇو جو هو کين عظيم شهنشاهيت جي بي مثل ڪامرانين جي ڪهاڻين کان آگاهه ڪندو هو جن ۾ ”بنا ڪنهن قانوني جواز جي ڌرتي ڏئين جي گهٽ ذاتين مٿان اعليٰ ذات (انگريز بهادر) جي حڪمرانيءَ جي ساراه جا قصيدا سمايل هوندا هئا“.

انهن سڀني ڪوڙين ۽ ڏوڏيندڙ حقيقتن جي باوجود قديم هندوستان اندر اهڙي قسم جي ”غلاماڻا اقتصاديات“ ڪڏهن به مروج ڪونه رهي هئي جهڙي پراچين يونان ۽ روم

اندر هڪ مضبوط اداري جهڙي صورت ۾ پسجي ٿي.
 آريائي برهمڻ، شودر يا اچوت کي عجيب ڪرپائتي
 نانءُ سان به سڏيندو هو: چنڊال! ۽ کيس پاپ (Sin) جي علامت
 ڄاڻيندي وسڻين ۽ واھڻن ۾ وسندڙ ماڻهن اندر ايڏو ڏهڪاءُ
 پيدا ڪيو ويو هو جو هو سندن ”پاچي“ کان به وڻءُ ويندا هئا.
 هونءُ به پراچين سمءُ جو هندوستاني ڳوٺ يا واھڻ
 ”زمانِي“ تبديليءَ کان مدي خارج پيداواري طريقي سبب،
 وانجهيل هوندو هو جو ”وقت“ ۽ ”يادگيري“ جي ڪا
 ياداشت يا رڪارڊ ان اندر موجود ڪو نه هوندو هو. انهن بينل
 حالتن اندر ذات پات جي پوائتي عمارت براهمڻ جي ڏندڪٿا
 /جادو / توڻي ڦيڻي، پاروڻي، ڪٽر پنڻي سوچ جي مهاچار ۾
 ويڙهجي سيڙهجي ڏڏندي ڏڏندي وڌيڪ ڊيچاريندڙ محسوس
 ٿيندي هئي. مشهور چيني سياح فا_هين (Fa_hsien) به ان
 دڪدائڪ حقيقت جي تصديق ڪئي هئي.

هيڏي اڃڪر جيڏي سمءُ گذرڻ کان پوءِ به ماضي قريب
 ۽ اڄوڪي دور ۾ به ذات پات جي ان وبا جا آثار، علامتون ۽
 اُپت پيدا ڪندڙ حقيقتون سموري دنيا اندر ڏسي ۽ محسوس
 ڪري سگهجن ٿيون پر، ماڻهو هر قوت کان وڌيڪ عظيم ۽
 آڏول آهي. ان جهوني مرض خلاف سينو ٽاڻي مقابلي کان
 ڪڏهن موت نه کاڌي اٿس. ساڳيو اچي چمڙي ۽ وارو ڏيئي
 انسان هڪ ٻئي روپ ۽ نانءُ سان بينڪيتي ۽ سامراجي دور
 جي شروعات کان اڄ تائين ڪڏهن پيڙت عوام کي (Coloured
 people) ڪوٺيندي، ڪڏهن (Aparthied) جو نئون اصطلاح
 استعمال ڪندي پنهنجي هر جنس ۽ هر نسل؟ مٿان ساڳيو
 ظالمڻو رويو ۽ عمل جاري رکندو اچي پيو پر، اهو ساڳيو اڻ
 _آريءَ، شودر، چنڊال سانوري ۽ ڪاري رنگت وارو کيس هر
 ميدان ۾ هاڙ ۽ ڏلت پلئ وڃهندو، ڳات اوچو ڪري اڳتي
 وڌندو ڏيکار جي ٿو.

ڪالھوڪي ڏکڻ آفريڪا ۾ ان انڌي طوفان آڏو گانڌيءَ جي اڏولتا ۽ "علميت" هڪ منفرد ۽ بي مثل تحريڪ جي روپ ۾ بي نظير آهي. ساڳي ملڪ جي ڌرتيءَ تي نيلسن منڊيلا جي سياسي بصيرت، انسان دوستي ۽ انڌوڪار، ان جبل جيڏي جدوجهد کيس چڻ ديوتائي روپ بخشيو هو. ٻي طرف گھانا جو عوام دوست ۽ فلسفي رهنما ڪوامي انڪروما ۽ گني جو دانشور صدر، ليڊر ۽ سندس گھرو دوست شيخ طور به چڻ روشنيءَ جو مينار هو.

جهوني رھوڊيشيا (هاڻوڪو زمبابوي) عوام لاءِ مقناطيسي ڪشش رکندڙ انسان موگاڀي، ڪانگو جو ڏيهه پرڏيهه ۾ هاڪارو رهنما پيٽرڪ لومبا، ڪينيا جو پهاڙ جيڏو اڏول عوامي رهنما جوميو ڪينياٽا، آمريڪا ۾ مارٽن لوتر ڪنگ، بالڊون .....

هندوستان اندر پراچين اڇوتن جو هڪ نڪور انقلابي ۽ عوامي روپ ۾ "دليت" جي نانءُ سان پٺر جنم ۽ هنن جو يوبي، بهار ... اندر طوفاني (عوامي) آندولن ذريعي سنگھاسن تي قبضو، شناخت ۽ پنهنجي منفرد "ادب" جي مڃتا ڪرائڻ ڏونگر ڌار حيثيت کان گهٽ ڪونهي. ان خوش آئند صورت حال جي ڪردارن ۾ ڊاڪٽر امبيڊڪر، مياوتو، ڪاشي رام، لالوپرساد يادو، رابڙي ديوي، ملائم سنگھ يادو ... جا نانءُ وڏي اهميت جا حامل ۽ اڇي چمڙي ۽ براهمڻ ۽ ڪٽري غير مقدس سنگر لاءِ سخت چيتاوني آهن.

هڪ نئين جھد جي رنگ ۾ رڳيل هنن سڀني انسانن ۾ جهوني يگ واري اسپارٽائي اسپرٽ ۽ لوڪ ۽ ياتيڪائي چارواڪ ۽ رشين واري دانائي ۽ دليري لڪندي ڏسي سگھجي ٿي.

پر، انهن ڪجهه مثبت اهڃاڻن جي باوجود ٿورڙو وڌيڪ وسعت نظري سان ڏسبو ته هٽلري (Racist) سوچ /

نظريو، بلوچ جو ڄاموٽ کي ڄامڙو سمجهڻ وارو Perception ،
 سيد جو غير اهلبيت بابت براهمڻي رويو ..... اهي سڀ
 Negetives ذات پات جون شاخون آهن.

انهن کي پنجنو ڏيڻ لاءِ سوچ ۽ عمل وسيلي انيڪ
 طريقا Discover ٿي سگهن ٿا. منهنجي سوچ مطابق جيڪڏهن
 ٻين طريقن کان علاوه موجوده تعليمي ۽ نصابي سرشتي
 ۽ طريقه کار مان مدرساڻي، آشرمي ۽ ڪليساڻي ... عنصر
 کي بلڪل الڳ ڪري نئين سر ”سيڪيولر“ بنياد تي سندس
 اڏاوت ڪندي، سائنس ۽ روشن فڪر فلسفي جي سنگم جي
 سهائتا سان صدين پراڻي ان انسان ڪش، تنگ نظر فڪري ۽
 شعوري شڪن جي مان آجڪائي حاصل ڪرڻ ۾ مدد ملي
 سگهي ٿي. ان ذريعي، هوريان هوريان، ايامن کان موجود
 انساني روح کي ٻوسائيندڙ قبائلي ۽ جاگيرداري پوت بنگلي
 کي ڊاهڻ جو وسيلو به پيدا ٿي سگهندو. دراصل ذات پات جو
 اهو نظام ان پوت بنگلي سان ئي سلهاڙيل آهي.

ڪائونٽ گوبينيو مطابق ”صرف اُوچو اعليٰ نسل“
 تاريخ کي نئون موڙ ڏئي سگهڻ جي اهل رهيو آهي. رهنمائيءَ
 لاءِ ذهانت درڪار نه ٿي ٿئي، صرف ”رت جو نچيڻو ان جو
 فيصلو ڪري ٿو“.

مٿي ڄاڻايل چوڻيءَ کان سواءِ رت نسل پدري ۽ پدر
 سري سماج جي نچيڻي ۽ ذات پات جي پست، ڪريائتي سوچ
 جا هڪ به ايڏائيندڙ مثال ياد مان اُپري آيا آهن.

عباسي خلافت جي دور ۾ هارون رشيد کي گهريلو
 چڪتاڻ ۽ خونريزيءَ دوران سندس ڏاهي، تجربيبڪار ۽ همدرد
 وزير يحيٰ برمڪي، جيڪو خليفي منصور ۽ محمد مهدي جي
 دور کان وٺي عباسي گهراڻي جي حڪومت جو نهايت اهم ۽
 با اثر وزير رهيو هو، کيس تخت جي حصول ۾ به گهڻي مدد
 ڪئي هئي ۽ پاڻ فارسي نسل جي امير گهراڻي جو نهايت

عالم انسان به هو. هارون پاڻ به کيس هڪ بزرگ جهڙو مان ڏيندو هو ۽ سندس قابل ۽ ذهين پٽ جعفر سان گهري دوستي هئس جيڪو پيءُ وانگر حڪومتي عهدي تي اهم عملدار به هو. انهن دوستيءَ ۽ ويجهڙائپ جي گهرن ناتن اڳتي هلي مٿي بيان ڪيل ڪارڻن سببان المناڪ موڙ ورتو.

سن 798 ع ۾ هارون رشيد کي سنڌ پئي ته جعفر جا سندس پيڻ ”عباسه“ سان پريم جا پيچ قائم ٿيل هئا ۽ شادي ڪرڻ لاءِ وٽس اچڻ چاهيائين ٿي. ان ڳالهه کيس مچرائي ڇڏيو ۽ هڪدم جعفر کي مارائي ٻن ٽڪرن ۾ تقسيم ڪرائي سندس مڙهه کي چوسولي چبوترِي تي رکيائين! سندس پيءُ سميت سموري برمڪي خاندان جي مال ملڪيت ضبط ڪرائي کين قيد ۾ وجهي بي حد اذيتون ڏيندو رهيو. ان جي برعڪس هارون پاڻ ”جنسي قلابازين“ جي بلنديءَ تي پهتل هو؛ پنهنجي ”حرم“ اندر پانت پانت جي نسل، رنگ روپ، مت ..... جون سوين نازنينون جمع ڪيون هيون!!

ان واقعي کان پوءِ پيڻ جي ابهر پٽ جو انت به جعفر جهڙو ڪيائين ۽ بعد ۾ پنهنجي پياري پيڻ جو به ساڳيءَ ريت انت آندائين، عرب پاڻ کان سواءِ هر ”نسلي مسلمان“ کي ڪمتر سمجهندا هئا!!!

هتي مغل بادشاهه اورنگزيب ياد پوهر ٿو جنهن پنهنجي بهڳڻي، هاڪاري شاعره ڌيءُ زيب النساءِ مخفي کي پنجاب جي مسلمان گورنر سان پريم ۽ شاديءَ جي اظهار جي ”خطا“ سبب لال قلعي دهليءَ جي پت تان اڇلارائي بيدرديءَ سان مارائي ڇڏيو هو.

مٿي بيان ڪيل تاريخي عڪس ذات، نسل جي برتريءَ جا ڏکوئيندڙ مثال آهن. ان سوچ جي پيٽ ۾ اعليٰ ذهن، اوچو تمدن ۽ انساني فڪر پست ۽ ثانوي حيثيت ماڻيندا رهيا آهن.

ان حڪومتي عهد کي نسل، رت جي برتري ۽ خاص عرب برتريءَ ۾ اٽل ۽ پختي وشواس سبب ”اونڌاهو“ ڪونجي ته وڌاءُ ڪو نه ٿيندو. مذهب ۽ ان جي تعليمات اهڙي ناڪاري سوچ جي پيٽ ۾ عملي طور، ثانوي درجي تي پسجن ٿا.

انساني سماج ۾ پدر-سري (Patriarchal) دور جي ابتدا مهل (چراگاهي / زرعي سرشتي جي لاڳو ٿيڻ کانپوءِ) اره زورائيءَ ۽ مرداڻي بي جا هشتم ۽ زيادتيءَ جي شروعات سان گڏ جنسي تفریق (Gender Supremacy) به شروع ٿي هئي جنهن اندر سماجي اخلاقيات ۽ مذهبي تعليمات جي لحاظ کان ”عورت - ذات“ کي برابري جي حق ڏيڻ بجاءِ سندس درجو ثانوي، ڏٺ - جهڙو ۽ بي وقعتي جون حدون ڇهندو ڏسجي ٿو. غير جذباتي طور ۽ ڳوڙهائيءَ سان ڌرمي گرڻن کي واپسو ته اها حقيقت چٽيءَ طور آڏو اچي بيهندي. غير تاريخي ۽ تاريخي يگن ۾ ”عورت“ مرد مٿان بي انت پوڳڻائون سنيون آهن.

ان کان اڳ ٿورڙي وقت لاءِ - غير تاريخي دور ۾ - مادر - سري سماج (Matriachal) جو وجود رهيو هو جنهن موجب عورت کي ڪٽنب جو مهندار شماريو ويندو هو. اهو دور Primitive قبائلي زماني تائين قائم هو جنهن اندر ”پيداواري ذريعا“ زراعتي / چراگاهي وسيلن کان بلڪل مختلف هئا. اولاد ماءُ جي نانءَ سان سڃاتي ويندي هئي. ابتدائي رگ - ويدي جاڻ موجب ان گرنت جي رچنا ۽ گيان جا به وڏا رشي اگستيه ۽ شيشست ماءُ جي نالي سان سڃاتا ويا هئا. هڪ لحاظ کان اهو دور جنسي (Gender) برابريءَ جو زمانو به هو. ان کان پوءِ اونڌه ۽ ڪاريءَ وارا ڪڪ وڃي رهيا هئا.

جيڪڏهن ماڻهپي کان وانجهيل پنهنجي بي مهاندي

جمهوري سرشتي کي ڳوڙهائيءَ سان ڏسبو ته ان اندر نسلي منافرت (ذات پات جي نظام جو روڳي جهرو) (طبقاتي تڪبر، هيڪلائپ ۽ هر ميدان ۾ ڪرپائٽيون نفرتون، وقت جي رفتار سان، آڪاس بيل جيان اُسرنديون، اُتاهيون ٿينديون نظر اچن ٿيون.

اسان کي بنا رک رکاءَ ۽ جرئت سان ان حقيقت کي مڃڻ گهرجي ته اسين هڪ بي حد نئين ۽ منجهيل دنيا آڏو آمهون سامهون بيٺا آهيون جيڪا ذات پات، برادري، نسل ۽ طبقاتي ورهاست جي گهرائيءَ ۾ گنڻل پنهنجي پنهنجي خود غرضائن مفادن سان سٽي پئي آهي جيڪا درجي، پدوي، طاقت ۽ صرف پنهنجي سلامتيءَ لاءِ پتوڙيندي رهي ٿي ۽ ساڳئي وقت پئي طرف هڪ نرالو طبقو هڪ مخصوص ”ذات ۽ نسل“ جي ڪيمخوابي پوشاڪ اوڍيل بي اونو، بي چتو مثالي آسائش ۽ عشرت ۾ گذاريندو پسجي ٿو ان دوزخ نما Hades مان اُڪري پار پوڻ لاءِ انهن صدين پراڻين رڪاوٽن (ذات پات، نسل، طبقاتي ورڇ) جي پاڙ پٽڻ لازمي امر بڻجي ٿو. ان مقصد جي حصول لاءِ مٿي ڄاڻايل ڪجهه اُپاءَ ڪارگر ٿي سگهن ٿا.

هتي پراچين يگ جو يونان ياد پويم ٿو. مٿاهين طبقي سان واڳيل يوناني لوڪ ”اچي“ چمڙيءَ وارا هئا ۽ هيٺين طبقن سان سلهاڙيل شهري ”ڪاري“ رنگت وارا! بلڪ ان ڳالهه تي اچرج لڳندو اٿر ته ”اولمپس“ تي وسيل سڀيئي ديوتائون اچي رنگت وارا ورنن ڪيا ويا آهن. شايد ئي ڪنهن فنڪار ايفروڊائيت (وينس) کي سانوري رنگت ۾ چٽيو هجي. ڪليسا ۾ موجود چترڪاري ۾ فرشتن کي سدا کان اچي رنگت ۾ ڏيکاريو ويو آهي ۽ ان جي برعڪس هيٺين طبقن جي رهواسين کي گهري سانوري رنگت ۾ پيش ڪيو وڃي ٿو.

عيسيٰ جي مصلوبيت واري شبيهه کي اڇي رنگ ۾ چٽيو ويندو آهي ۽ ساڻس گڏ صليب تي تنگيل ٻن چورن کي ڪاري رنگ ۾ ڏيکاريو ويندو آهي.

جيڪڏهن ”ريناسان (Renaissance) ”جي عظيم اُچ کي ڳوڙهائيءَ سان ويچاربو ته ان جي فلورينسي شفت جي تنگ دائري مان روم اندر آمد جي اچر جڏاڪ وسعت کي پسي عقل جو دنگ ٿيڻ لازمي امر آهي. پر، ان سموري ملهائڻي اُچ جي بنياد ۾ ”اوپر ”منجهان تڳائجي آيل“ سون ”جون ڇپون صرف ”اڪيون ”رڪنڌڙن کي نظر اينديون. اوپر جيڪو ”ڪارو“ هو ۽ رناساني اتلي نارڊڪ رنگ ۾ رڱيل ”پوري / گوري“ هئي. ليونارڊوونسي، مائڪل ائنجيلو، ٽيٽيان، رافائيل ..... جي ڪنهن به هاڪاري فن پاري تي هٿ رکو. اهو سدا ”گورو“ نظر ايندو. دائود، موسيٰ، مريم (ميدونا)، عيسيٰ يا يوناني ديوتائون سڀئي برف جهڙا ”اڃا“ پسندو. فن جي دنيا ۾ به ڪيڏو نه فرق، مت پيدا، ذات پات جو ڪريائتو پاڇو ۽ نسلي برتريءَ جو نفيس ۽ اڻ لڪو“ وجود ”ٿانڊو“ ڊانس ڪندو پسجي ٿو.

ماڻهپي جي وقار کي لوڻيندڙ، بي مانو ڪندڙ اهڙي سوچ ڪيڏي نه پيڙت ڪندڙ، ڏنگيندڙ آهي. هن کان اڳ، مٿي هند جي ڌرتيءَ تي چئن ذاتين، ورنن (برهمن، ڪٿري، وٽس ۽ شودر) ۽ اڇاٿري طور بدبخت ”چنڊال“ جو ذڪر ڪيو اٿم جنهن کي آءٌ ”پنجين ذات سمجهان ٿو. ان صنف يا انساني اڪائيءَ جو شمار ”شودر“ کان به گهڻي هيٺن سطح تي ڄاتو ويندو هو. هندوستاني اخلاقي نظام هيٺ منومهراج جي ”منو سمرتي“ اندر ان بدبودار سرشتي کي ڌرمي فڪر جي مڪمل مڃتا مليل هئي. پر، اها پنجين ذات شودر کان به وڌيڪ غير انساني ۽ جانور کان به وڌيڪ بُري سلوڪ جي پنور ۾ ولوڙبي رهي هئي جيتوڻيڪ سپاءِ ۽

هلت ۾ انهن بنهي کان وڌيڪ مانيٽي، حليم ۽ مچتا واري هئي.

اوجي ذات پنهنجي بنيادي اذيت پسند سپاءُ تحت کيس (چنڊال) ڪمزور يا غير هاجيڪار بڻائڻ بدران ”روڳي، اگهو“ ڏسڻ وڌيڪ پسند ڪندي هئي ڇو جو چنڊال طبقو سندس پيٽ ۾ اڪثريت ۾ هو. ذات پات جي سرشتي ۾ موجود اهي غير انساني عنصر ڪنهن به صحتمند، ذهن جي اتر احساس کي ڏکوئڻ، مجروح ڪرڻ لاءِ ڪافي آهن.

ان کان سواءِ ”اودنا شاستر - ا“ جي هڪ قهري فرمان موجب ”سبزين جي گڊلائپ“ واري باب اندر چنڊال کي صرف ”بصر ۽ ٿور“ واپرائڻ جي اجازت هئي؛ ڇو جو ڌرمي گرنٽ کين اناج يا ڪنهن قسم جي ميوي يا صاف پاڻي - بلڪه باهه جي سهولت کان سختيءَ سان منع ڪئي هئي!

ان گرنٽ مطابق ”چنڊال ندي، جهڙي، چشمي... جو پاڻي به واپرائي نه ٿي سگهيو؛ صرف ڏٺن يا جانورن جي لنگهه تي موجود ڏٺن اندر بينل پاڻيءَ کي اڄ اجهائڻ لاءِ استعمال ڪرڻ جو اهل هو.“ کين اڻڻ ڪرڻ ۽ ڪپڙا ڌوئي پهرڻ کان به منع ٿيل هئي - ڇو جو بينل پاڻيءَ لاءِ به کين صرف ”خيرات“ طور اڄ اجهائڻ جي اجازت مليل هئي. ”ان کان سواءِ شودر عورتن مٿان به پابندي وڌل هئي ته، ”وير مهل چنڊال عورتن جي سهائتا نه وٺن ۽ نه وري کين اهڙي حالت ۾ سندن ڪا مدد ڪن“... اهڙي ڪڍي، غير صحتمند ماحول ۽ سرشتي جي نتيجي ۾ چنڊال طبقو سدائين مومار وٺائڻ، آتشڪ، سوزاڪ... جهڙن موذي مرضن ۾ مبتلا ٿي ڳهي ڳهي پڄاڻي تي پهچندو رهيو هو. ان کان سواءِ سندن ڪنڌ مٿان ”مردن لاءِ طوهر ۽ زائفن لاءِ ٽني (clitoris) ڪٽائڻ جي ڪاتي به ڦرندي رهندي هئي.“

منو مهراج سندن بابت هڪ ٻيو فرمان جاري ڪندي

چوي ٿو: “چنڊال جو بڻ بڻياد زناخوري، پاپ Incest جهڙي ڪڏي ڪرم جي پيدوار آهي؛ ان ڪري کين صرف مڙهن تان لائڻ، ڦاٽل ۽ پراڻا ڪپڙا پهڙڻ ڪپڻ، ڀڳل ٿل ٿانو استعمال ڪرڻ جڳائين، زيور پهڙڻ کان پاڻ کي پري رکن - مندر جي ويجهو به نه وڃن - پوڄا پاڻ لاءِ” بدروحن ”جي بندگي ڪندا رهن. هڪ جاءِ تي ٿانئڪا ٿي نه ويهن بلڪه بنا ساهي پٽڻ جي بن بن رلندا رهن. کين ساڄي هٿ سان ڪاڀي کان ساڄي لڪڻ جي به اجازت ڪونهي ”!! ساڄي هٿ ”سان ڪاڀي کان ساڄي پاسي صرف گڻوان ذات (برهمڻ، ڪتري) لکي سگهڻ جي اهل آهي”!

شري ڪرشن جو تاريخي پهلو

علامه آءِ آءِ قاضي

ترجمو: انيتا ڪمليشور

شري ڪرشن جي پيٽ حضرت عيسيٰ سان ڪئي ويندي آهي، جيئن اسان پراڻين ڪٿائن يا اپڊيشن ۾ ڪنهن به وڏي شاعر کي عظيم ظاهر ڪرڻ لاءِ شيڪسپيئر سان پيتائيندا آهيون، پر ان طرح جي پيٽ اسان کي ڪنهن نتيجي تي نه ٿي پهچائي سگهي.

اصل ۾ ڪردار جي خاصيت ئي فرق جي نشاني آهي، نه ڪي عام شين جي هڪجهڙائي. ساڳئيءَ طرح گوتر ٻڌ کي 'انسانيت جو گل' چيو وڃي ٿو پر ان مشابهت جي ٻي ڪا به معنيٰ نه آهي سواءِ ان جي ته فلاڻو ماڻهو ڪنهن معاشري جو گل آهي جڏهن ته هڪ گل جو ڪنهن وڻ ۾ ظاهر ٿيڻ ان وڻ جي تاريخ ۾ هڪ خاص مُدي لاءِ هوندو آهي ۽ ان گل جي هڪ مخصوص اهميت فقط ان وڻ لاءِ ئي هوندي آهي.

جيڪڏهن تاريخ جي پنن تي نظر وجهبي ته اهو ڪرشن ئي آهي جيڪو انسانيت جي وڻ جو پهريون خوبصورت گل نظر اچي ٿو.

ان کي واضح ڪرڻ لاءِ، اسان ان وڻ جي اوائل ۾ مرحلن تي نظر وجهنداسين.

جيئن ئي انسان ٿورو سمجهدار ٿيو ۽ شين کي چٽيءَ طرح سمجهڻ جي ڪوشش ڪيائين ته سندس وجداني رد عمل رکجي ويو ۽ شعوري عمل به گهڻو تيز نه هو.

جيئن جيئن وقت گذرندو ويو، زندگي به پيچيده ٿيندي ويئي، خاص ڪري جڏهن وحشي زندگيءَ کان پوءِ رهڻي ڪهڻيءَ جو نظام رائج ٿيو ۽ انساني زندگيءَ ۾ شين کي ملڪيت ڪري رکڻ جي شروعات ٿي، ته اسان ان مرحلي تي پهتاسين جنهن کي 'دريائي تهذيب' يا 'آريا سماج' چئجي ٿو ڇو ته 'آري' لفظ 'آر' مان نڪتو آهي جنهن جي معنيٰ آهي 'هر هلائڻ'. ان مرحلي تي اهو تمام ضروري ٿي پيو ته انسان وٽ هڪٻئي سان وهنوار لاءِ ڪي قاندا قانون هڻڻ گهرجن ته جيئن اهي نه فقط هڪٻئي جي حقن جي حفاظت ڪن پر اڳتي لاءِ سڌريل سماج جي جوڙجڪ به ڪري سگهن. دنيا جي تاريخ جو اڀياس ڪرڻ سان معلوم ٿئي ٿو ته، ان مرحلي تي هر قوم ۾ ڪو نه ڪو قانون ٺاهڻ وارو ظاهر ٿيو. زوروسٽر، منو، همورابي ۽ موسيٰ ان جا ڪجهه مثال آهن.

جڏهن اخلاقيات جي تاريءَ تي ڪو گل ڦٽندو آهي ته جماليات پيدا ٿيندي آهي، ۽ اهو گل پنهنجن اصل پنڪڙين کان بلڪل مختلف هوندو آهي، ايستائين جو انهن پنڪڙين جي تبديليءَ جي عمل کان به وڌيڪ خوبصورت هوندو آهي.

جيئن جيئن اسان تاريخ جي معلومات جي گهرائيءَ ۾ وڃون ٿا ته اسان کي خبر پوي ٿي ته، ڪرشن ئي اهو پهريون گل آهي جنهن انسان جي ارتقا ۾ جماليات جي دور جو آغاز ڪيو. هندستان جا شاعر ڪرشن جي ڏنل پيار، جوش ۽ ولولي کان سواءِ ڪجهه به نه هجن ها، ڇو ته شاعر، سائنسدانن کان پهرين آيا ۽ اهڙي طرح ئي پيغمبرن جي جماليات شاعرن کي وجود ۾ آندو.

طبيعات ۽ جماليات (حسن) جيڪي ڪرشن ۾ پالڪپڻي کان ئي موجود هئا، تن هن کي هڪ اعليٰ درجي جو مثال بڻايو. شين جي خوبصورتيءَ هميشه هن کي پاڻ ڏانهن ڇڪيو هو. پنهنجي بانسري ننڍي هوندي کان وٺي وڃائيندو هو، جيئن

اسان موزارت کي ٻن صدين کان وڃائيندي ٻڌون پيا. هُو نرت جي شروعات ڪندڙ هو، هُو هر بي اختيار حرڪت سان خوش ٿيندو هو، هُو عام انسانن وانگر باطني خواهشن جي قيد کان آزاد هو. هُن جي لاءِ ظاهر ۽ باطن ۾ ڪو فرق نه هو. هڪ بي پرده ماڻهو هُن لاءِ هڪ بي پرده گل وانگر هو.

بدقسمت آهن اهي ماڻهو جيڪي انهيءَ جمالياتي ذوق کي محسوس نه ٿا ڪري سگهن ۽ نه ئي ڪا وضاحت انهن جي مدد ڪري سگهي ٿي. اهو ايئن ئي آهي جيئن ڪنهن رنگ انڌي (Colour Blind) ماڻهوءَ کي ڪو رنگ سمجهائجي پر ان جي باوجود دنيا هاڻي گهڻي ترقي ڪري چڪي آهي، يورپ جا گهڻا ماڻهو انهيءَ حقيقت کان واقف ٿي چڪا آهن ۽ انهيءَ سچ کي قبول ڪري چڪا آهن ته، جمالياتي تجربن جو ٻاهر جي دنيا سان ڪو واسطو آهي. جيڪڏهن ڪو ماڻهو ٻين جي ڪٽ پنهنجي محسوسات مطابق ڪري ٿو ته، انهيءَ لاءِ هُن کي الزام نه ٿو ڏئي سگهجي ڇو ته، هُن وٽ انهيءَ ڳالهه کي سمجهڻ جو پيو ڪو زاويو ئي نه آهي.

پگوت پُراڻ ۾ اهڙن ماڻهن کي هڪ سنو مثال ملي ويندو ته اسان سمجهائڻ چا ٿا چاهيون.

اهو چيو وڃي ٿو ته سُڪديو وياس جو پٽ هو، هُو پنهنجي پيءُ کان پري ٿي ويو ته وياس هُن جو پيڇو ڪيو. رستي ۾ سُڪديو ڪجهه بي لباس عورتون وهنجندي ڏٺيون جن سُڪديو جي موجودگيءَ باوجود به ڪپڙا اٿڻ جي ڪوشش نه ڪئي. وياس جڏهن انهيءَ مهل اُتي پهتو ته اهي جلديءَ ۾ ڪپڙا پائڻ لڳيون. وياس حيرت ۾ پئجي ويو ۽ هُنن کان ان عجيب حرڪت جو سبب پڇڻ لڳو. عورتن جواب ڏنو ته 'سُڪديو مرد ۽ عورت کي بنا فرق جي هڪ ئي جاندار جي حيثيت سان ڏسي ٿو جڏهن ته وياس جي اڳيان اهي ٻئي مختلف آهن.

اهو ئي رستو آهي ٻنهي قسم جي انسانن جي توڙ تائين

پهچڻ جو هڪ قسم جو انسان اڃا تائين پنهنجي ڪام (نفس) جي چارڻ ڦاٿل آهي ته ٻيو وري پنهنجي پيدائش کان وٺي پنهنجي نفس جو مالڪ هوندو آهي.

اهو ايئن ئي آهي جيئن اسان عام طور تي چوندا آهيون ته شاعر ۽ فنڪار نهندا نه آهن بلڪ پيدا ٿيندا آهن.

ڪرشن جي رنگت جي باري ۾ به ڪيتريون ئي قياس آريون آهن. تاريخ ٻڌائي ٿي ته دنيا ۾ جيڪي به تمام گهڻي محبت ۽ جوش جو جذبو رکندڙ ٿي گذريا آهن انهن جو رنگ پنهنجي همعصر ماڻهن جي پيٽ ۾ ڪجهه وڌيڪ سانورو هو. مثال طور موزارت لاءِ چيو وڃي ٿو ته هو سانوري رنگ جو هو. سليمان به پنهنجن گيتن ۾ ايئن ئي ڳايو وڃي ٿو ته نه فقط اهو بلڪ شاعرن ته سانوري رنگ کي خوبصورتيءَ جي علامت سڏيو آهي. جيئن حافظ پنهنجي محبوب لاءِ چوي ٿو ته، دنيا جي مناسب سندس محبوب جي سانوري رنگ تي ئي مدار رکي ٿي.

اصل موضوع تي اچون ٿا؛ جيئن جيئن ڪرشنا وڏو ٿيندو ويو تيئن تيئن هن کي ظلم ۽ حق کي سڃاڻڻ جي شڪتي ملندي ويئي، ۽ هن ظالم کي پنهنجي انجام تائين پهچايو.

اهو ڪڏهن به نه ٿو وساري سگهجي ته ان وقت جا راکشس انساني خول ۾ ويڙهيل هوندا هئا ۽ انهن وٽ انساني قدرن جي کوٽ هئي، تنهنڪري انسان ۽ راکشس جو فرق مٽائڻ جو حل فقط اهو ئي هو ته انهن راکشسن کي جسماني طرح ماريو وڃي.

دنيا جي طبعي گولي تي ان وقت جي راکشسن سان جنگ ڪرڻ ۽ انهن جي ظلم کي ختم ڪرڻ ايئن ئي هو، جيئن اڄ جي دور ۾ غير انساني سوچن کي ختم ڪرڻ آهي.

تنهنڪري اهو نام ضروري هو ته ڪرشنا کي ئي اهو تاريخي ۽ عظيم ڪم سونپيو وڃي ته جيئن هو اهو ڪم

بخوبي سر انجام ڏيئي سگهي ۽ هن اهو ڪم ڪري ڏيکاريو. هن جنگ جي ميدان ۾ ارجن کي به اها ئي صلاح ڏني ته کيس جنگ جي ميدان ۾ وڙهڻو آهي پلي آهي هن جا سوت ئي چو نه آهن.

موجوده دور جي ڄاڻ جي روشنيءَ ۾ هن دور جي ترقيءَ لاءِ به اهو ئي اصول ڪارآمد آهي. ان سان ڪرشنا ۽ عيسيٰ جو فرق به واضح ٿئي ٿو ته اها ڪيتري نه عجيب ڳالهه آهي ته، تاريخ جي پس منظر ۾ حضرت عيسيٰ کي ڪرشنا سان پڻايو وڃي ٿو. جڏهن ته عيسيٰ دنيا ۾ رهڻ لاءِ پنهنجو ساڄو ڳل به مارڻ لاءِ پيش ڪرڻ جو پرچار ڪيو هو. جيڪڏهن اهڙي قسم جو معاشره ٺهي وڃي ها ته هن زمين تي رڳو بگڙيل قسم جا ماڻهو ئي هجن ها.

ٻئي طرف جنگين ۾ ماڻهن (مردن) جي وڏي پيماني تي قتل عام جي ڪري اهو ضروري ٿي پيو هو ته انسان جي پيدائش کي وڌايو وڃي، تنهنڪري وڏ گهراڻي جي ماڻهن خاص ڪري حڪمرانن ۾ اهو طرز زندگي عام هو ته اهي پنهنجي زندگيءَ ۾ هڪ کان وڌيڪ شاديون ڪندا هئا ته جيئن هو گهڻا ٻار ڄڻي سندن تعليم ۽ تربيت جا فرض به بهتر نموني نڀائي سگهن ته جيئن دنيا ۾ انسانن جي هڪ قسم جي جنس (مرد) کي ختم ٿيڻ کان بچائي سگهجي ته وري ٻئي پاسي هڪ سٺي قسم جي معاشري جي جوڙجڪ به ٿي سگهي. عام طرح اهو سمجهيو ويندو هو ته بي اولاد شخص جو سورڳ ۾ داخل ٿيڻ منع آهي ۽ اڄ ڏينهن تائين اها روايت قائم دائم آهي، جيتوڻيڪ اڄ ڪلهه جي جديد دور ۾ رواجي طرح ان جي ڪا خاص ضرورت نه آهي. پر اسان، اڄ ڏينهن تائين اهي پراڻيون ريتون رسمون وڏي پيماني تي سنڀاليندا ۽ نڀائيندا پيا اچون. ڏٺو وڃي ته نرڳ به ڪنهن سٺي نظريي سان ئي ٺهيل آهي. ان دور ۾ هڪ کان وڌيڪ شادين جو رواج عياشيءَ جي ڪري نه

پيو، بلڪ ان وقت جي مطابق ماڻهوءَ جو سڀ کان پهريون فرض انساني آباديءَ کي وڌائڻ هو. ۽ ڪرشن کي به جيڪو طبيعت ۾ ئي خوش مزاج هو، ان وقت جي رواج مطابق گهڻيون شاديون ڪري ۽ ٻارن کي بهترين نموني وڏو ڪري هڪ مثال قائم ڪرڻو هو.

هتي اسان اها روش ڪنهن عام رواج وانگر نه پر هڪ مثال وانگر ڄاڻائينداسين ته جيئن اهو سمورو نظريو سامي تهذيب جي پيٽ ۾ ثابت ڪري سگهون. ان دور ۾ منو کي موسيٰ ڪري پيش ڪيو ويو. جيتوڻيڪ هو هن جي دور کان گهڻو اڳ هڪ الڳ ئي ڪردار آهي، جڏهن ته سليمان ڪرشن واري ساڳئي دور جي نمائندگي ڪري ٿو پر هن کان هزارين سال پوءِ.

آهي، جن سليمان جا حڪمت نام پڙهيا آهن، هن جو محبت پريو 'گيت'، هن جي چيتاوني 'ڌاري عورت' خلاف، جنهن جي معنيٰ فقط هن جون هزارين شاديون ۽ عياشي آهي، انهن لاءِ اهو سمجهڻ ڪافي آهي ته ڪرشن ۽ هن ۾ ڪهڙو فرق آهي، ڪرشن جي حسن ۾ اهو اڻ لپ پيار هو جيڪو اڄ ڏينهن تائين ملڻ مشڪل آهي. ايسٽائين جو گوڻي ۽ موزارت جي فطرت ملي ڪري به سندس جمال کي مشڪل سان ظاهر ڪري سگهي ۽ اها هڪ تمام غير معمولي ڳالهه آهي. انهن سڀني کان مٿي سندس 'گيتا' آهي. اڄ به ڪن نقادن جو خيال آهي ته اهو ناممڪن آهي ته، 'گيتا' ان دور ۾ لکي ويئي هوندي ۽ گهڻو پوءِ ان کي ٻين جي حوالي ڪيو ويو هوندو. - آهي ان ڳالهه کي نظر انداز ٿا ڪن ته اها ارجن جي ڇنڊ ڪري کيس زباني ٻڌائي ويئي هئي ۽ وياس اها فقط عقيدت جي ڪري ورتي ۽ ان کي آئنده نسلن لاءِ سنڀالي رکيو.

هتي اسان وٽ 'گيتا' جي خوبصورتِي بيان ڪرڻ لاءِ جڳهه نه

آهي. اسان فقط اهو ئي چئي سگهون ٿا ته، ڪرشن موسيقي، نرت، شاعري ۽ فن جو روح آهي. هن هندستان ۾ هر قسم جي فن کي ممڪن بڻايو ۽ پنهنجي نوجوانيءَ ۾ مڪمل جمال ۽ ڪمال سان جنگ جي سڀني مشڪل ڪمن کي سر انجام ڏنو. مهربان، پنهنجي قوم ۽ استادن جو سنڀاليندڙ ٿيو. تاريخ جي سڀني دورن ۾ اهڙين خوبين جو هڪ شخصيت ۾ هجڻ اڻ لڀ آهي. پر سڀ کان وڏو ڪم جيڪو هن سر انجام ڏنو اهو موجوده دور جي ماڻهن کي سونپڻ ۽ سيکارڻ جو آهي، جيڪي هميشه پنهنجي دلين ۾ سندس لاءِ پيار، حسن، خوبصورت جذبا سانڍي رکندا ۽ انهن سان پنهنجي دلين ۽ روحن کي گرمائيندا رهندا.

ڪرشن، هر لحاظ کان انسانيت جي وڻ جو پهريون خوبصورت آئڻ وارو گل آهي

هندو ڌرم جا ڪجهه اهم ديوتا

وشنو پڳوان

يوسف شاهين

وشنو پڳوان جون صفتون

ڪائنات جو نگهبان، سار سنڀال لهندڙ، ڏاڍ ۽ ڏهڪاءُ کان بچائيندڙ، پناهه ڏيندڙ، ڏکويلن جي پرگهور لهندڙ، رحيم، ڪريم، ستار، غفار، جبار، قهار، ماري ناس ڪندڙ، مسيحا (جنهن کي اچڻو آهي) ظلم، جبر ۽ ناانصافين کي روڪڻ لاءِ، جوڻ مٽائي - مختلف اوتارن جي روپ ۾، دنيا ۾ ايندڙ (رام، ڪرشن، گوتم ٻڌ ۽ ٻين ڪيترن ئي روپن ۾ دنيا ۾ اچي چڪو آهي)

رگويد تحت: وشنو جي حيثيت عظيم ترين خدا جي نه

آهي.

هلندڙ دؤر ۾ وشنو پڳوان جي رام ۽ ڪرشن جي نالن ۾ (جن جي صورت ۾ پاڻ اوتار ٿي آيو هو) وڏي اڪثريت سان پوڄا ڪئي وڃي ٿي.

تمورتي:

وشنو پڳوان کي هيءُ ڪائنات خلقڻ جو جڏهن خيال آيو ته هن پاڻ کي ٽن صورتن ۾ ظاهر ڪيو. خلقيندڙ (برهما ديوتا) سنڀاليندڙ (وشنو پاڻ) ۽ تباهه ڪندڙ (شوديوٽا) سندس جسر جي ساڄي پاسي مان برهما (خالق) جنم ورتو. ڪاٻي پاسي مان پاڻ وشنو (سنڀاليندڙ - محافظ) پيدا ٿيو ۽ سندس وچئين حصي مان شو (تباهه ڪندڙ قوت) جنم ورتو، ان لحاظ

کان، وشنو پڳوان هن ڪائنات جو خالق به آهي، سنڀاليندڙ به آهي ته تباھ ڪندڙ پڻ. اهڙيءَ طرح وشنو، برهما ۽ شو ۾ ڪوبه فرق نه آهي.

هندو ڌرم موجب، جڏهن به دنيا ۾ ڏاڍي ڏهڪاءُ وڌيو آهي ته وشنو مهاراج جوڻ مٽائي، هن دنيا تي لهي ايندو آهي. اڄ ڏينهن تائين، وشنو پڳوان نو (9) جوڻيون مٽائي هن ڌرتيءَ تي، انسانن جي مدد، سار سنڀال لاءِ اچي چڪو آهي. سندس ڏهون اوتار ”ڪالڪن“ اڃا اچڻو آهي، جيڪو مسيحا بڻجي دنيا مان هميشه لاءِ ظلم جي پاڙ پٽي ڇڏيندو. وشنو پڳوان جا نالا:

هڪ اندازي موجب، وشنو مهاراج جا هڪ هزار نالا آهن، جن مان ڪجهه هيٺ ڏجن ٿا: اننت (بي انت) اچوتا (نه ختم ٿيندڙ) انانتا سيانا (اننتا نانگ تي سمهندڙ) چتر پيج (چئن هٿن وارو) دامودر (پيٽ سان رسو ٻڌل).
ڪرشن جي جوڻ ۾ سندس نالا: گووند (گَنوار) گَنو پال (گَنون پاليندڙ).

ان کان علاوه: هري، هر ڪيش (سمجھ جي عضون دماغ جو حاڪم) جل سئين (پاڻيءَ تي سمهندڙ) جنارڌن (جنهن جي پرڇا ڪئي وڃي) ڪيشو (چمڪندڙ وارن وارو) ڪيرتن (تاجدار - چٽ ڌڻي) لڪشمي پتي (لچميءَ جو مڙس) مڌو سوڌن (مڌو ديو کي ماريندڙ) مڪندا (مڪتي - چوٽڪارو) ڏياريندڙ (مورا جو دشمن) نر (مرد) نارائڻ (پاڻيءَ ۾ گهمندڙ) پنج يڌا (پنجن هٿيارن وارو) پدم ناپ (ڪنول جي ناهين وارو) پيتامبر (هئڊن ڪپڙن وارو) پرش (ماڻهو) پرشو تما (اعليٰ انسان) واسو ديوا (واسو ديو جو پٽ) وئيڪنت نات (بهشت جو ڌڻي) يجنيس ور (قربانين جو ديوتا) ستوگَنو (باجهارو) پرڇا پتي (خالق) ۽ ٻيا.

وشنو پڳوان جا نشان:

دلڪش مهاندي، ڪارسري آسماني رنگ وارو، قديم بادشاهي ويس ۾، چئن هٿن وارو، تير ڪمان ۽ تلوار پاڻ سان رکندڙ، هڪ هٿ ۾ پنج جڙيو (سنگ) ٻئي هٿ ۾ سوڊرسن چڪرو اٿس، ٽئين هٿ ۾ ڪائو مونڪي نالي ڪلب ۽ چوٿين هٿ ۾ پدم (ڪنول) جو گل اٿس. سندس چاٽيءَ تي سري وستر نشان آهي ۽ ٻانهن جي ڪرائيءَ ۾ سيامنتڪا هيرو ٻڌل اٿس. ڪن تصويرن ۾ کيس سندس پٽني (زال) لڇميءَ سان گڏ ڪنول جي گل تي ويٺل ڏيکاري ٿو آهي.

لڪشمي ديوي:

پاڳ جي ديوي لڇمي يا لڪشمي، وشنو پڳوان جي زال آهي. هن جو جنم، يونان جي ايفروڊائيٽ يا وينس ديويءَ وانگر سمنڊ مان ٿيو. هوءَ دنيا جي تخليق وقت، ڪنول جي گل تي سمنڊ مان ترندي ظاهر ٿي.

لڇمي ديويءَ به وشنو پڳوان وانگر، هن دنيا ۾ جدا جدا وقتن تي، مختلف نالن ۽ صورتن سان جنم ورتو آهي. جڏهن وشنو ديوتا ”جامڙي“ جي صورت ۾ پر گهٽ ٿيو ته لڪشمي ديوي ڪنول جي گل مان ٿڙي نڪتي ۽ سندس نالو ڪملا يا پدما هو. پوءِ جڏهن، وشنو پڳوان ”پرسو رام برهمڻ“ جي جوڙ ۾، هن دنيا تي ظاهر ٿيو ته، لڪشمي ديوي ”تاراڻيءَ“ جي نالي ۽ صورت ۾ سندس پٽني ٿي. ان کان پوءِ، جڏهن وشنو مهاراج ”شري رام“ بڻجي دنيا تي لٿو ته لڪشمي ديوي ”سيتا“ جي روپ ۾ سندس زال بڻي. پوءِ ڪرشن پڳوان جي صورت ۾ جڏهن وشنو ديوتا، هن دنيا ۾ آيو ته لڪشمي

ماتا“ رکڻي ”جي صورت ۾ سندس زال ٿي.

لڇمي ماتا لاءِ رامائڻ ۾ لکيل آهي ته:

”لڇمي - سڀني جهانن جي راڻي“

لڪشمي ديويءَ جا نالا:

لڪشمي، لچمي، هيرا، اندرا، جل ڏيجا (سمند مان
ڄاول) چنچل، لوڪ ماتا وغيره.

شو ديوتا - تباھ ڪندڙ ديوتا

شو ديوتا جون صفتون: هندو ڌرم جي مقدس ڪتابن ۾، شو
ديوتا جون هيٺين ريت مختلف ۽ متضاد وصفون بيان ڪيل
آهن.

يجر ويد تحت: اولين آسماني طبيب، خوشحاليءَ ۾ اضافو
ڪندڙ، ڊگين ۽ گهوڙن جو معالج، انسانن جو حڪيم، راحت
۽ سکون بخشيندڙ.

اثر ويد تحت: چوپائي مال جو محافظ، غضبناڪ، قهار
۽ جبار، دوزخ جي باهه، زهر ۽ خوفناڪ بيمارين تي قادر.
اپنشدن تحت: هر شئي کان اڳ موجود، ازل ۽ ابد کان
موجود، هميشه قائم مهيشور، مهاديو ۽ اسانا جي روپ ۾
ايندڙ.

مهاپارت تحت: وشنو ۽ ڪرشن پڳوان کان به وڏو هر
هندو حاضر ناظر، برهما، وشنو ۽ اندر جو خدا. (بعد ۾) وشنو
پڳوان ۽ شو ۾ ڪو فرق ڪونهي، هو هڪئي جو روپ آهن.
رامائڻ تحت: هو عظيم ديوتا آهي مگر عظيم ترين ڪونهي.
هن جي حيثيت وشنو پڳوان کان گهٽ درجي جي آهي.

رودر ۽ مهاڪال جي حيثيت ۽ روپ ۾

فنا ٿيندڙ شين کي زندگي ڏيندڙ، چوٿين دنيا جو حاڪم،
خوفناڪ تيرن سان پليگ جو مرض پڪيڙي ماري ڏيندڙ، تمام
روحن جو مهندار، ڏينهن قيامت تي، دنياڻن ۽ سڀني عالمن
کي ختم ڪندڙ، هن جي نه ابتدا آهي نه وچ وارو وقت ۽ نه ئي
ڪنا انتها. هو واحد آهي، لاشريڪ آهي جيڪو ڪيترن ئي
حصن ۾ وراهجي ويو آهي. هو برهما آهي، وشنو آهي، اندر
آهي، اعليٰ ترين آهي.

مها يوگيءَ جي روپ ۾: هڪ عظيم ساڌو پنهنجي رياضت ۽ فڪر سان لا محدود قوتون حاصل ڪندڙ، ڪرامتون ۽ معجزا ڏيکاري ٿو.

پيراو جي روپ ۾: خوفناڪ تباهيون آڻيندڙ، تباهيون ۽ برباديون آڻڻ تي خوش ٿيندڙ.

پتيس ور جي روپ ۾: جنن پوتن ۽ خوفناڪ صورتن جو خدا. قدير سنڌ جا ماڻهو شو کي زرخيزيءَ جو خدا ڪري پوڄائيندا هئا. ان کان علاوه، ڏکڻ هندستان ۾، هن کي انتهائي مهربان ته ٻئي پاسي انتهائي وحشي ۽ جابر خدا طور مڃيو ويندو هو. هن کي رقص جو خدا، شهوت جو ديوتا، سموري ڄاڻ رکندڙ، ٻڌڻ ۽ ٻڌائڻ تي قادر ۽ اوچتو پيدا ٿيندڙ جي حيثيت سان به پوڄيو ويندو هو ۽ آهي.

جديد هندو ڌرم ۾: شو پڳوان کي ٻن حيثيتن سان مڃيو ۽ پوڄيو وڃي ٿو، (1) پشوپتيءَ جي روپ ۾ هو ڪائنات جو خالق آهي ته (2) مهاڪال جي روپ ۾: هو موت جو ديوتا ۽ وقت جو حاڪم آهي، جيڪو جنگ جي مڃتائن ۽ قبرستان ۾ گهمندو رهي ٿو.

شو ديوتا جا نشان

رت گاڏيءَ ۾ سوار، پنجن مُنهن ۽ چئن هٿن وارو، گچيءَ ۾ انساني ڪوپڙين جا هار پاتل، مٿي تي نانگ ويڙهيل، ٻن اکين وارو، پوءِ ٽن اکين وارو ۽ بعد ۾، هڪ هزار اکين وارو. سڀ کي ڏسندڙ، پاڻ سان ڪنوڻ ۽ هڪ هزار پالا ۽ بڻڇيون کڻي هلندڙ.

___ ڪيلاش جبل جي چوٽيءَ تي، شينهن جي ڪل پائي، سنڀاسي جوڳين جي روپ ۾ وينل.

___ هن جو رنگ ڳاڙهو (نفسياتي خواهشن جي علامت) ۽ سندس گچيءَ جو رنگ نيرو آهي.

___ اشن تحت: شو جو رنگ نامي جهڙو، جنهن جي هنج ۾

سج جو گولو ۽ پاسي ۾ ”شڪتي“ (بڪري) بينل هوندي آهي.

شو ديوتا جا نالا

پاوا، ساروا، پشو پتي، اگر ديو، مهاديو، مهاڪال، رودر، اسانا، اساني ۽ ٻيا ڪيترائي نالا. هڪ اندازي مطابق، شو جا هڪ هزار آڻ نالا آهن.

شو ديوتا جا مندر ۽ لنگ پوڄا

شو پراڻ ۽ ننڍي آپ پراڻ ۾ شو پڳوان پاڻ فرمائي ٿو: “آئون هر هنڌ حاضر ناظر آهيان، پر ٻارنهن شڪلين يا ٽاڪن (مندرن) ۾ خاص ڪري (هوندو) آهيان” شو ديوتا جي انهن صورتن يا ٽاڪن (ڪي ٻارنهن وڏا “شو لنگ” چئبو آهي، جيڪي هي آهن:

- سومناٿ (چنڊ جو مالڪ - ديوتا)
- ماليڪرجن يا سري سيل - سري جبل، ڪرشنا نديءَ تي هڪ جبل.
- مهاڪال - مها ڪاليشور.
- اومڪارا - اجين ۾ مهاديو جو مندر.
- امر سور (خدائن جو خدا) اهو بت به اجين ۾ رکيل آهي.
- ويد وئديا نات (ويجن طبيبن جو مالڪ) بنگال ۾ ديو ڳڙه ۾ هڪ مندر.
- راميسا يا راميسور (رام جو ڌڻي) ڀارت ۽ سري لنڪا جي وچ واري سمنڊ ۾، راميسرام ٻيٽ اندر هڪ مندر ۾ رکيل لنگم (مرداڻي عضوي) جو نالو “رام جو ڌڻي” چيو ويو آهي ته سري رامچندر ان مندر ۾ پاڻ رکيو هو.
- پير سنڪر - ڀارت جي راج مندري ضلع ۾ رکيل لنگ جو نشان.

- وشو يشتر(سپني جو مالڪ) بنارس ۾، ڪيترن ئي صدين کان انهي شو لنگ جي پوڄا ڪئي ويندي آهي. ان کي جيوتر لنگم به چون ٿا.
- ٿري امبڪا، ٿري يڪشا (ٽن اکين وارو) اهو شو لنگ گومتي نديءَ جي ڪناري تي رکيل آهي.
- گومتيسا، گوتر جو ڌڻي، گوتر شو.
- ڪيدارسيا، ڪيدارنات (هماليه جبلن تي پٿر جي هڪ بي ڍنگي چوٽيءَ کي شو ديوتا سان منسوب ڪيل آهي)

شو ديوتا جي عظمت ۽ حيثيت جو امتحان

هڪ پيري، وشنو ڀڳوان ۽ برهما ديوتا جو ”خدائي حيثيت“ تان پاڻ ۾ تڪرار ٿي پيو. ٻنهي جي دعويٰ هئي ته هو عظيم ترين آهن. هو اڃا اهو فيصلو به نه ڪري سگهيا ته اوچتو سمنڊ مان هڪ چمڪندڙ گول پايو (لنگم) نڪري نروار ٿيو. اهو لنگم وڏو ٿيندو، آسمان طرف وڌندو ويو. هي ٻئي عظيم ديوتا ڏاڍو ششدر ٿيا ۽ ان لنگم جي ڊيگهه (ٿري کان چوٽيءَ تائين) معلوم ڪرڻ جو فيصلو ڪيائون. اهڙيءَ طرح وشنو ڀڳوان هڪ جهنگلي جانور جو روپ ڌاري سمنڊ ۾ ٽپي پيو. ٻئي طرف برهما ديوتا، هنج پڪي بڻجي آسمان جي وسعتن ۾ گم ٿي ويو. هڪ هزار سالن تائين وشنو ڀڳوان ۽ برهما ديوتا ان لنگم جي انت جو اندازو لڳائڻ لاءِ ڪوششون ڪندا رهيا مگر هي ٻئي ڪجهه به معلوم نه ڪري سگهيا. جڏهن هو ٻنهي ٿڪجي پيا ته اوچتو فضا ۾ ”اوم“ ”اوم“ جا آواز گونجڻ لڳا ۽ پوءِ انهن آواز سان گڏ ”شو“ بذات خود، هنن ٻنهي ديوتائن جي اڳيان ظاهر ٿيو. وشنو ۽ برهما ڏاڍي ادب ۽ احترام سان ”شو“ جو آڌر پاءُ ڪيو ۽

سندس "عظيم ترين" هئڻ جي حيثيت کي تسليم
ڪيائون.

بيو واقعو

هيءَ اڳاٽي وقت جي ڳالهه آهي جڏهن شو ديوتا کي ٻه اڪيون
هونديون هيون. هڪ ڏينهن، شو ديوتا جي زال "پاروتي" جا
هماليه جبل جي ڏيئ هئي، آهستي آهستي پويان اچي، پنهنجي
مڙس جي ٻنهي اکين تي هٿ رکيا. نتيجي طور، سڄي دنيا ۾
اونده چائنجي ويئي ۽ ڪائنات جي هر ڪا شئي، سج، چنڊ،
تارا، انسان، جانور، پکي پڪڻ سڀ هڪ هنڌ ڄمي، سڪ تي
بيهي رهيا. نيٺ، شو ديوتا جي پيشانيءَ تي هڪ تين اک
نمودار ٿي، جنهن مان نڪرندڙ تيز روشنيءَ سبب ڪائنات جي
هر جاندار ۽ بي جان شيءِ سڙي خاڪ ٿي ويئي. هماليه جبل به
روشنيءَ جو تاءُ سهي نه سگهيو ۽ پري ڦليلار ٿي ويو. شو جي
زال پاروتي، اهو ڏسي ڏاڍو پريشان ٿي پيئي. هماليه جبل هن
جو پيءُ هو. آخر، هن هٿ جوڙي، ڏاڍي انڪساري ۽ عاجزيءَ
سان پنهنجي مڙس اڳيان ٻاڏايو. شو ديوتا وٽ سندس زال جي
دعا قبول پيئي، هن پنهنجي رحمت سان ڪائنات جي هر شيءِ
کي ٻيهر زندگي عطا ڪئي ۽ هماليه جبل کي واپس اصلوڪي
صورت ۾ آندو.

هندو ڌرم ۾ ستيءَ جي رسم جو آغاز.

عظيم ترين ديوتا "شو" جي زال "پاروتي" اڳئين جنم
۾ "ستي" جي نالي سان ڪوٺبي هئي. هوءَ هڪ سياسي
بزرگ "وڪش" جي ڏيءَ هئي جيڪو شو ديوتا کي ناپسند
ڪندو هو. شو ديوتا هن بزرگ کي وڏن واري عزت نه ڏيندو
هو. ستيءَ کي شو ديوتا سان محبت ٿي پئي هئي. هوءَ لڪ
چوريءَ شو جي پوڄا ڪندي هئي. جڏهن ستيءَ جي شاديءَ جو
وقت آيو ۽ هن جي پيءُ (سوئمبر) مقابلي جو انتظام ڪيو ته
سواءِ شو جي باقي ٻين سڀني ديوتائن ۽ راجڪمارن کي

دعوت ڏني ويئي. ان سوئمبر ۾ ستيءَ پنهنجي شاديءَ جي (مالا) ور مالا شو ديوتا ڏانهن هوا ۾ اچلائي، ساڻس شادي ڪرڻ جو ڪليو اظهار ڪيو. پوءِ اوچتو، ماڻهن جي ميڙ ۾، شو ديوتا ظاهر ٿيو، هن جي گچيءَ ۾ اها ور مالا هئي، جيڪا ستيءَ هن ڏانهن اچلائي هئي. نيٺ، ستي ۽ شو جي شادي ٿي مگر ستيءَ جو پيءُ شو کي ڌڪاريندو هو. هڪ ڀيري، جڏهن گهوڙي جي قرباني ڪئي ٿي ويئي، ته ان رسم ۾ شريڪ ٿيڻ لاءِ ستيءَ جي پيءُ شو کي دعوت نه ڏني. ان ڳالهه جو ستيءَ کي ڏاڍو ارمان ٿيو ۽ پنهنجي پيءُ سان احتجاج ڪيائين. جواب ۾ سندس پيءُ شو کي گهٽ وڌ ڳالهايو ۽ کيس شيطانن ۽ جنن جو بادشاهه هئڻ جا لقب ڏنائين. مڙس جي اها خواري ستيءَ کان برداشت نه ٿي، هن پاڻ کي باهه ۾ ساڙي پنهنجو انت آندو. اهڙيءَ طرح، هندو ڌرم ۾ ستيءَ جو رواج پيو.

برهما پڳوان

برهما پڳوان جون صفتون

ڪائنات جو خالق، انسان ذات جو ابو، عظيم روح، نه ڪنهن پيدا ڪيو اٿس ۽ نه ڪنهن چڻيو اٿس. هميشه قائم دائم، ديوتائن جو ديوتا، لافاني، زمان ۽ مڪان کان آزاد، حد، لاحد، اکين کان اوڏو، اکين کان دور، بي انت، نه ختم ٿيندڙ، ديوتائن ۽ راکاسن کي قوت بخشيندڙ، ديوتائن جي دشمنن جو به سرپرست - ٽمورتيءَ جو پهريون فرد - پر جا پتي. برهما جا نالا ۽ لقب:

(آدي ڪوي) اولين شاعر (چترانن - چتر مک) چئن منهن وارو (اشت ڪرنا) اٺ ڪنو (هنس وهڻو) هنس پڪيءَ تي سواري ڪندڙ (نابيڄا) نانھينءَ مان پيدا ٿيل (ڪنجا) ڪنول (سروجن) ڪنول وارو (ابجج، ابجيوني ۽ ڪنجج) ڪنول مان ڄاول (وڌي، ويڌاس، در وهڻ ۽ سرشٽري) خالق (ڌاتري ۽ وڌا تري) زنده رکندڙ، قائم رکندڙ (پتا مها) وڏو ابو (لوڪيسا) دنيا

جو مالڪ (پرميشٽا) جنت جو مهندار (سنت) آڳاٽو (رج ڳڻو) خواهشون رکندڙ ۽ (دروگهڻو) ڪهاڙو برهما ديوتا جي پيدائش:

برهما - جنهن کي “وڏو وشنو” به چيو وڃي ٿو، تنهن هن ڪائنات کي سڀ کان اول پاڻيءَ جي روپ ۾ پيدا ڪيو، پوءِ ان ۾ هڪ بچ وڌائين. ان بچ مان هڪ وڏو سونو آنو (بيضو) پيدا ٿيو، ان آني مان خود برهما ڦٽي نڪتو.

برهما جي عمر هڪ سو سال آهي پر سندس ڄمار جو هر هڪ ڏينهن ٻه ارب سورنهن ڪروڙ سالن جي برابر آهي. برهما جڏهن ڪائنات تخليق ڪئي ته، سندس عمر جي هڪ ڏينهن جي عرصي ۾، دنيا ۾ ڪابه ڦيرڦار يا تبديلي نه ٿي، ڪائنات جيئن جو ٿيڻ رهي. ان کان پوءِ شو پڳوان ان کي باهه ڏئي، ساڙي تباهه ڪري ڇڏيو. فقط رشي ديوتا ۽ ڪجهه ٻيا زندهه بچي سگهيا. پوءِ، برهما، ٻئي ڏينهن تي، هن دنيا کي نئين سر ٺاهي آباد ڪيو. اهڙيءَ طرح ڪائنات جو هي سلسلو آڏجڳاد کان هلندو ٿو اچي. برهما جا سو سال پورا ٿيڻ کان پوءِ، هيءَ ڪائنات ۽ ان سان گڏ خود برهما به ختم ٿي ويندو. انسان جي تخليق:

برهما ديوتا، سڀ کان اول هڪ انسان خلقيو جنهن کي “مانو” (ماڻهو) سڏيو ويو. ان اولين انسان مانو، جي مٿي مان دنيا جا بهترين ۽ چونڊ انسان پيدا ٿيا، جن کي “برهمڻ” سڏجي ٿو. مانو، جي هٿن مان راجائون ۽ جنگي جوڌا پيدا ٿيا، جن کي “ڪٽري” چئجي ٿو. مانو، جي سترن مان دنيا جا ڪاريگر ۽ هنر مند پيدا ٿيا، جن کي “وئش” سڏيو ويو ۽ مانو، جي پيرن مان باقي ٻيا گهٽ درجي وارا انسان پيدا ٿيا، جن کي “شودر” چيو وڃي ٿو.

برهمڻ:

هندو ڌرم جي سڀ کان اوچي ذات. سمورو علم،

فلسفو، مذهبي تعليم سڪڻ ۽ سيڪارڻ سندن ڪم ۽ ذمو آهي. ٻين سڀني ذاتين تي لازم آهي ته هو برهمڻن جي عزت ڪن ۽ کين مان ۽ مرتبو ڏين. خود حڪمرانن، راجائن ۽ اميرن وغيره تي به فرض عائد آهي ته برهمڻن جو احترام ڪن. برهمڻ گوشت نه کائيندا آهن ۽ هو ويڻو سڌبا آهن. روزانو وهندڙ پاڻيءَ ۾ غسل ڪندا آهن ۽ جڻيو پائيندا آهن، جيڪو سٺ جو هڪ مقدس سڳو هوندو آهي. ڪتري:

هندو سماج جي ٻي درجي وارا ماڻهو جنگي فن جي تربيت حاصل ڪرڻ، جنگين ۾ حصو وٺڻ ۽ حڪمراني ڪرڻ کي ڪترين ”جو ڪم آهي. راجائون، جنگي سردار ۽ سپاهي هن ذات وارا ماڻهو ٿيندا آهن. وڻش:

زراعت پيشي جا ماڻهو، هاري، هنرمند، ڪاريگر ۽ واپاري طبقو ”وڻش ذات مان پيدا ٿيندو آهي. شودر:

هندو سماج جي چوٿين درجي واري ذات - جنهن ۾ سمورا پوڻي پيل اڻ آريه اچي وڃن ٿا. ڪولهي، پيل، مينگهواڙ، پنڳي وغيره سڀ شودر ليڪجن ٿا. شودرن کي هن دور ۾ ”اچوت“ به سڏجي ٿو. ڪائنات جي پهرين عورت:

رامائڻ ۾ بيان ڪيل آهي ته: برهما پڳوان، سڀ کان اول ”اهليا“ نالي هڪ عورت تخليق ڪئي جا بيحد خوبصورت ۽ حسين هئي. پوءِ ان عورت کي هڪ بزرگ ۽ پهتل شخص ”گوتر“ جي حوالي ڪيو ويو. جڏهن اندر ديوتا، ڪائنات جي ان پهرين عورت کي ڏٺو ته هو مٿس عاشق ٿي پيو. پوءِ ”گوتر“ جي صورت اختيار ڪري اهليا سان ميلاپ ڪيائين. جڏهن اها خبر رشي گوتر کي پئي ته هن کيس ڪڍي ڇڏيو،

پر بعد ۾ شري رامچندر ٻنهي جو پرچاءُ ڪرائي ڇڏيو.
برهما پڳوان جا ڪرم، عنايتون ۽ مهربانيون:
 برهما پڳوان شري رامچندر کي سورڳ (جنت) ۾ گهرائي
 کين ديوتا ٿيڻ جو اطلاع ڏنو.
 برهما، ديوتائن جي دشمن قوتن جي به واهر ڪندو هو.
 هن راوڻ تي به مهربانيون ڪيون جنهن شري رامچندر جي
 پتني (زال) سڀني ڇڙيو هو.
برهما جو اولاد:

ڇيو وڃي ٿو ته، مشهور پرچا پتي “ڏڪش” برهما جي
 آڱوٺي مان پيدا ٿيو. ان کان سواءِ، چار ڪمار، جن مان سنت
 ڪمار وڏو هو، اهي به برهما جا پٽ هئا. چوڏهن “مانو” به
 برهما جو اولاد ڄاڻايا وڃن ٿا.
 برهما جي زال سرسوتيءَ (ڄاڻ جي ديوي) کي به
 برهمي ڇيو وڃي ٿو. هن لاءِ ٻڌايل آهي ته، هوءَ برهما جي ڌيءَ
 هئي. سرسوتي، علم ۽ تقدير جي فن جي ديوي هئي.
 سنسڪرت زبان ۽ ديوناگري رسم الخط سندس ايجاد ڪيل
 آهن.

برهما جا نشان:

چئن سسِين وارو، رنگ جو ڳاڙهو، ابتدا ۾ کيس پنج
 سسيون هيون، جن مان هڪ شو ديوتا ساڙي ڇڏي، چئن ٻانهن
 وارو، هنج پڪيءَ تي سواري ڪندڙ، هٿن ۾ لٺ، چمچو،
 ڪمان يا ويد اٿس.
برهما جي پوڄا:

پنجين صدي قبل مسيح کان اڳ، هن ديوتا جي تمام
 گهڻي پوڄا ڪئي ويندي هئي پر هن وقت فقط اجمير ۾
 سندس عبادت لاءِ هڪ مندر آهي.

اسان جا ڌرمي ڏ

سوڀو گيانچنداڻي ترجمو: انيتا ڪمليشور

هندو جيڪي پنهنجا اهر ڏڻ ملهائيندا آهن، انهن ۾ (ڏياري) (ديپاوالي) ٿڌڙي جنم اشتهمي دسهڙو وجهڻ ڏسمي هولي، پوجا جو تهوار (بنگال ۾) ۽ ڪجهه ٻيا خاص ڏهاڙا به آهن جيڪي هندن جي ملهائڻ لاءِ خاص سمجهيا ويندا آهن. حقيقت ۾ ٻين مذهبن وانگر انهن ڏڻن جي اهميت هندو ڌرم جي شروعات کان به گهڻو اڳ جي آهي.

دراوڙن کان اڳ ۽ آرين تائين هندو ڌرم پاڻ هڪ ارتقا آهي ۽ پوءِ ان جا اثر ٻڌ مت ۽ تي به پيا. جيڪڏهن اسان غور ڪريون ته اصل ۾ ننڍي کنڊ ۾ ملهائجنڌڙ گهڻا ڏڻ موسمن جي ڦير گهير ۽ قدرتي واقعن سان مطابقت رکن ٿا. اسان هتي تمام پراڻي ڏهاڙي ٿڌڙيءَ جو مثال وٺون ٿا:

ٿڌڙي:

ٿڌڙي 25 يا 26 سيپٽمبر تي ٿيندي آهي ۽ اها مند هوندي آهي جڏهن گهڻو ڪري اونهارو جا فصل لڻڻ جي تياريءَ ۾ هوندا آهن، ڪجهه ته اڳيئي لڻڻي گڏ ڪيا ويندا آهن ۽ سياري جي موسم جي فصل جي پوک هر ڏيڻ لاءِ تيار هوندي آهي. ٿڌڙيءَ ۾ اڪثر هندن جي هر گهر ۾ مٽيءَ جو هڪ برتن ملندو جنهن ۾ مٽيءَ ۽ چيڻو ملايو ويندو آهي ۽ ان ۾ ڪيترائي بچ پوکيا ويندا آهن، ڪجهه ڏينهن ۾ اهي وڌا ٿي ويندا آهن، ان مان ظاهر ٿئي ٿو ته، ٿڌڙيءَ جو تعلق سياري جي فصل جي پوکڻ

۽ وڏڻ سان آهي ۽ هن ڏهاڙي جو وقت ظاهر ڪري ٿو ته، اونهاري جا گهڻا فصل جيئن چانور، جوئر، داليون ۽ ٻاجهر گڏ ڪري گهر آندا ويندا آهن ۽ ماڻهو تمام گهڻو خوش ٿيندا آهن چو ته انهن جا برتن اناج سان ڀريل هوندا آهن ۽ اهي اميد ڪندا آهن ته سندن سرءُ ۽ سيارو تمام سٺا گذرندا. ٿڌڙيءَ سان جنم اشتهي (ٿڌڙيءَ جو پيو نالو) جو تعلق، وابستگي يا ڳانڍاپو گهڻو پوءِ، ڪرشنا جي جنم ڪري ٿيو، نه ته ان کان به گهڻو اڳ هندن کان به پهرين، دراوڙن کان به پهرين يا وري ان کان به گهڻو اڳ جڏهن اونهاري جو فصل گڏ ٿيڻ تي ماڻهو پاڻ ۾ گڏ ٿيندا هئا ته خوش ٿي اهو ڏهاڙو ملهائيندا هئا.

ڏياري (ديوالي) :

هيءُ ڏهاڙو خاص ڪري رام جي ايوڏيا واپس اچڻ سان سڀنڌ رڪي ٿو. ڪيتريون ئي روشنيون ڪيون وينديون آهن، مٽيءَ جا ڏيئا ۽ ٻيا ڪيترائي ڏيئا ٻاريا ويندا آهن جن مان خبر پوندي آهي ته ماڻهو خوشي ملهائي رهيا آهن. سنڌ ۾ مٿن مائٽن وٽ شام جو منائي ورهائي ويندي آهي. مرد، جوان ۽ پوڙها مشعلون (میلها) ۽ لالتين کڻي ٻاهر نڪرندا آهن ۽ هڪٻئي کي وڏي آواز وادايون ڏيندا آهن :

ڏني ڏياري، ننڍي وڏي ٻاري، ڏياري جو ڏينو ڏنو ننڍو وڏو ڇيڙ منو

هن جملي مان ڏياري ملهائڻ جي ته خبر پوي ٿي، پر ساڳئي وقت اهو به ظاهر ٿئي ٿو ته ننڍو ڇيڙ (مٿيرو) به هن موسم ۾ منو ٿي وڃي ٿو. جنهن مان ظاهر ٿئي ٿو ته رام جي واپسيءَ جو تعلق به انهيءَ موسم سان آهي. ڏياري گهڻو ڪري آڪٽوبر جي آخري هفتي يا نومبر جي پهرئين هفتي (هندو ڪئلينڊر مطابق) ۾ ايندي آهي. اهو ئي وقت هوندو آهي جڏهن سياري جي مند شروع ٿيڻ واري هوندي آهي ۽ هلڪو هلڪو سيءُ

پوڻ شروع ٿيندو آهي. ماڻهو جيڪي ڇت تي سمهندا آهن اهي هيٺ لهي ڍڪيل ڪمرن يا ڪنهن چيري جي هيٺ سمهڻ شروع ڪندا آهن. راتيون وڏيون ٿينديون آهن ۽ ڏينهن ننڍا ٿيندا آهن. اونهاري جو فصل اڳيئي لڻجي محفوظ ڪري رکيو ويندو آهي ۽ سياري جو فصل پوکجي وڏو ٿي رهيو هوندو آهي، جنهن سان ماڻهن کي خوشي ملندي آهي. اهي هڪٻئي سان ملي اها خوشي ملهائيندا آهن ۽ هڪٻئي ۾ مٺائي ورهائيندا آهن ۽ اها ئي خوشي ملهائيندا آهن جيڪا اسان ڏياريءَ وقت ملهائيندا آهيون. ڏياري به اصل ۾ موسم جي تبديليءَ سان مطابقت رکي ٿي. ان کان پوءِ ڏياريءَ کي رام جي فتح سان جوڙيو ويو، جنهن کي مريادا پرشوتر به سڏيو وڃي ٿو. هاڻي ان ڳالهه ۾ ڪو شڪ ناهي ته رام ايوديا جو راجا هو ۽ ڏکڻ تي اتر جو فاتح هو. ارجن رشي هن کي پڙهايو. وسشت، وشومترا ۽ ٻين عالم ماڻهن هن جي تعليم ۽ تربيت جي سار سنڀال لڏي ۽ هن کي ڏکڻ موڪلڻ ۽ اڻ سڌريل (آرين مطابق) ڏکڻ فتح ڪرڻ جو ڪم سونپيو ويو. جڏهن ته رامائڻ ۾ اهو واضح لکيل آهي ته، راوڻ ڏکڻ جو حڪمران هو ۽ اهو ته هو غير تعليم يافتہ بلڪل نه هو، بلڪ هن کي ان وقت جي سڀني ڌرمي ڪتابن جهڙوڪ چئن ويدن، چهن شاسترن ۽ چهن ويدانتن جي ڄاڻ هئي. هو هڪ گياني ماڻهو هو تنهنڪري هن کي 'ڏهيسر' چيو وڃي ٿو. ڏهه (10) سِر، علم) ڄاڻ (جا ۽ هڪ سِر گڏه جو، جنهن مان ظاهر ٿئي ٿو ته هن جي مٿي ۾ پوئٽري هئي ڇو ته هو هڪ تمام مغرور ماڻهو هو. جيتوڻيڪ اهو به ممڪن آهي ته راوڻ، دراوڙن مان هو ڇو ته دراوڙن خاص ڪري تامل هن کي ساراهيو به آهي ته پنهنجو هيرو به مڃيو آهي.

رام جي راوڻ تي فتح کي نيڪيءَ جي بديءَ تي فتح سان ظاهر ڪيو ويو آهي. ان وقت جي ماڻهن جي سوچ ڇا به هجي،

پر موجوده وقت ۾ اسان جڏهن انهن واقعن کي تاريخ جي نظر سان ڏسون ٿا ۽ جڏهن اسان هندستاني ماڻهن جي ترقيءَ کي ڏسون ٿا، سيلون کان ڪشمير تائين ۽ برما کان پري اولهه جنهن ۾ ان وقت جو بلوچستان ۽ افغانستان به شامل آهن ايسٽائين جو ايران جا ڪجهه حصا ڪنهن نه ڪنهن وقت ۾ اتر کان ڏکڻ تائين ۽ اولهه کان اوڀر تائين، اهي سڀ ماڻهو هندن جي ثقافت يا طرز زندگي جي زير اثر آهن.

دسهڙو:

دسهڙو ڏياريءَ کان 10 يا 15 ڏينهن اڳ ملهايو ويندو آهي ۽ اهو وجه ڏسميءَ يا پوجا (بنگال ۾، جيڪو صوبو تمام گهڻو پري آهي)، جتي پوجا جو ڏڻ تمام اڪثريت سان ملهايو ويندو آهي، اهو ڏڻ لڳ ڀڳ دسهڙي جي ڏينهن ۾ ئي ايندو آهي پر ان جو رام سان ڪو واسطو نه آهي، جڏهن ته اتر پرديش جي اولهه ۾ اهو ڏڻ لنڪا ۾ رام جي راوڻ تي فتح جي ڪري ملهايو ويندو آهي، تنهنڪري اهي علاقائي ۽ ثقافتي فرق ان حقيقت جو ڏس ڏين ٿا ته دسهڙو اصل ۾ مذهبي حيثيت رکي ٿو، پر اها حيثيت نه جيڪا گهڻو پوءِ آرين رام جي فتح سان جوڙي.

هولي:

هولي فيبروري ۽ مارچ جي وچ ڌاري ملهائي ويندي آهي، يعني جڏهن سيارو ختم ٿيندو آهي ۽ ننڍي کنڊ ۾ چيٽ ۽ بهار يا بسنت جي شروعات ٿيندي آهي. هي اهو وقت هوندو آهي جڏهن وڻن ۾ نوان پن ڦٽندا آهن ۽ ماڻهو نچندا آهن، پنگ پيئندا آهن ۽ شادي ڪندا آهن.

هوليءَ جي گهڻي اهميت انڪري به ظاهر ٿئي ٿي جو هي اهو وقت آهي جڏهن سياري جا فصل ايندا آهن، بهار اچي چڪو هوندو آهي ۽ ماڻهن جي پيار جو صبر ختم ٿيندو آهي ڇو جو ننڍي کنڊ ۾ گهڻو ڪري مسلمان توڙي هندو، ڏکڻ توڙي اتر

پر، شاديون يا ته جنوري جي آخر يا فيبروري، مارچ ۽ اپريل جي وچ ڌاري ئي ڪندا آهن. تاريخ جو دارومدار بهار جي ڊيگهه (مُدي) تي هوندو آهي. تنهنڪري هولي سڀني ڏٺن مان وڌيڪ خوشيءَ جي اظهار جو ڏينهن آهي جيڪو ماڻهوءَ جي وجود ۽ سندس چوڌاري فطرت کي ظاهر ڪري ٿو. هوليءَ جو هولڪا کي ٻارڙ ۽ ساڙڙ واري واقعي سان تعلق بعد ۾ جوڙيو ويو. اها اٽڪل پرهلاد پڳت جي پيءُ هرٿاڪش طرفان سٽي وٺي هئي، جيڪو پاڻ کي پڳوان چورائيندو هو ۽ سندس پُٽ از ڳالهه جو مخالف هو. چيو وڃي ٿو ته هولڪا هرٿاڪش جي پيٽ. (کي باهه اثر نه ڪندي هئي تنهنڪري هُن اها سٽ سٽي ته هولڪا پرهلاد کي هنج ۾ ڪٽي باهه ۾ ويهندي ۽ پرهلاد سڙي ويندو پر هولڪا محفوظ رهندي.

هندو ته انهن ڏٺن کي ملهائي تمام گهڻي خوشي ۽ مزو ماڻين ٿا. پر اهي ماڻهو جيڪي هندو نه آهن، سي به انهن ڏينهن کي ملهائي مزو وٺندا آهن. چيو وڃي ٿو ته هندو، سال ۾ سترنهن يا ارڙنهن خوشيءَ جا ڏينهن ملهائيندا آهن. ڪڏهن ڪڏهن ماڻهو چوندا آهن ته هندو ٿيڻ سنو آهي، جڏهن توهان ٻار آهيو، ڪرسچن ٿيڻ سنو آهي جڏهن توهان جوان آهيو ۽ بوڏي ٿيڻ سنو آهي جڏهن توهان پوڙها آهيو.

ان ڪري جو ٻار ننڍي کنڊ جي قدرتي ۽ تاريخي ڏٺن کي ملهائي خوش ٿيندا آهن، تنهنڪري هندن جا گهڻا ڏٺ هندن کان به اڳ جي عڪاسي ڪن ٿا، جڏهن ماڻهو فطرت جي وڌيڪ ويجهو هوندا هئا ۽ موسم جي تبديليءَ جو مزو وٺندا هئا ته ان خوشيءَ کي ملهائيندا هئا.

سويوروشنيءَ جي سفر ۾

محمد علي پناڻ

اهڙي وقت ۾ جڏهن سياست کي اسان جي ملڪ اندر مڪاري، منافقت ۽ چالاڪيءَ جي معنيٰ ۽ مفهوم ۾ ڏٺو ۽ سمجهيو وڃي ٿو، جڏهن عوام جي دردن جو درمان ٿيڻ جا هڪا ڏيندڙ سياستدانن کي فلم ۽ اسٽيج جي اداڪارن سان پيٽ ڏئي "ناٽڪي" کونيو وڃي ٿو، جڏهن ملڪ ۽ عوام جي پلي بجاءِ عملي طور تي اهي پنهنجا گهر پريندي نظر اچن ٿا، داڀي ڪلچر کي هتي ڏين ٿا ۽ پنهنجي شخصيت کي انتهائي طاقتور ڄاڻائي دهشت پکيڙين ٿا، تڏهن عظيم تاريخي ۽ تهذيبي ماڳ مهين جي دڙي لڳ ڳوٺ پنڊيءَ ۾ جنم وٺندڙ سويي گيانچنداڻيءَ جي شخصيت انهن کان ڪيڏي نه مختلف ۽ جڏاري محسوس ٿئي ٿي.

سويو، جنهن پنهنجي چورائوي سالن جي عمر جي ڪنهن به موڙ تي ڪڏهن به ڪو اهڙو ڪم نه ڪيو، جيڪو سندس سفيد ڪپڙي جهڙي "ڪيريئر" تي بدنما داغ جو حوالو بڻيو هجي. هن سياست کي هوش سنڀالڻ کان وٺي مرڻ گهڙيءَ تائين عوام جي خدمت واري عبادت جو درجو ڏنو. وڏيرڪي خاندان جو فرد هجڻ جي باوجود ان نظام کي جڙ کان اڪيڙڻ لاءِ عملي قدم کنيا. غريب عوام سان ٿيندڙ هر استحصال خلاف سڙ تڙيءَ تي ڪڙي جاکوڙيندڙ هي بلوان شخص جيستائين اسان ۾ موجود هو ته اسان لاءِ وڏي فخر جو باعث ۽ اتساهه جو سبب هو ۽ جڏهن اسان ۾ ناهي رهيو ته هن جون

لکڻيون، ڪتاب ۽ خطاب اسان ۾ انسان دوستيءَ جي جذبي کي اپاريندا ۽ وڌائيندا رهن ٿا.

ٽنور مل جي گهر ۾ جنم وٺندڙ سوپي جي سڀاءُ بابت چيو وڃي ٿو ته بانهڙن پائڻ واري عمر ۾ پين جي هٿن جو سهارو وٺڻ بجاءِ هو پنهنجي ليکي ريڙهيون پائي، پنهنجا دڳ پاڻ چونڊيندو هو. ساهه جو سڳو ٽٽڻ تائين هن پنهنجي ان روش کي تبديل نه ڪيو. لوڪ لهوارو پيو وهندو هو، پر سوپي جو سفر اويارئين پاسي ساڳي طاقت، جوش ۽ جذبي سان جاري رهندو هو. استادن جو پرائمريءَ کان وٺي گريجوئيشن تائين بيحد ئي احترام ڪندڙ سوپي جي اها خوشبختي هئي، جو ننڍي کنڊ جي پهرين نوبل انعام يافته اديب ۽ شاعر رابندر نات ٽئگور جي درسگاهه ”شانتينڪيتن“ مان هن علم جو امرت رس پيتو. ٽئگور جي ذاتي لائبريريءَ مان دنيا ۾ جو ادب پڙهڻ جو موقعو به هن جي ئي پکي ۾ پيو.

”شانتينڪيتن“، جتي هو سر ۽ سنگيت سان لڳاءُ هڻڻ سبب ستار وڃائڻ جي سکيا وٺڻ لاءِ سنڌ مان شوق سان سيڙجي ويو هو، اتي پنالال داس گيت جهڙي عظيم سياسي استاد جا، سياست بابت املهه گفتا ٻڌي، سياست جي راهه جو مسافر ٿي سنڌ پهتو. جتي تنهن زماني ۾ ننڍي کنڊ ۾ انگريزن جي بينڪيت خلاف زوردار آواز اٿارڻ جي نتيجي ۾ هن کي جيل جي لوهي سيخن پٺيان واڙيو ويو پر هو نه مڙيو. نيئر هن جي نينهن کي اجاري تهائين وڌيڪ اچو ڪيو. ماءُ پدما گوڻ کان ڪهي جيل ۾ آيس ته ان جي ڳالهائڻ کان اول کيس چيائين، ”امڙ، چون ٿا ته معافي نامو لکي ڏيندين ته پوءِ آزاد ڪنداسون ئي.“

ماءُ نيٺ ڳوٺاڻي مزاج جي هئي، جنهن کي توڙي جو اهو پتو نه هو ته هو ڪهڙن خيالن ۽ نظرين تحت قيد ڪيو ويو آهي، پر ان لاءِ به ”معافيءَ“ جو لفظ اهڙي گناهه مثل هيو،

جنهن جي تلافِي ناممڪن هئي تڏهن ماءُ چيس، ”معافي ورتئي ته تڄُ نه بخشيندي سانءُ.“

ٻن اڏائي سالن بعد سوپو سوپارو ٿي جيل مان نڪتو ته وري به سياست جي ساڳي ئي واٽ ورتائين. هن جا پير ”ٽپ ٽپ“ ڪري وري به ساڳي ئي نموني ڊوڙيا ته نيويءَ جي بغاوت جو ڪيس ۽ فساد جي اڳواڻيءَ جو ڏوهه مڙهي وري ڪيس جيل موڪليو ويو.

ائين پوءِ ڪڏهن جيل ۾ ته ڪڏهن ريل ۾ رهندي هن ۾ اهڙي سگهه پيدا ٿي، جيڪا هن جي سويا ساڄي (مها ڀارت جي جوڌي ارجن جو روپ (ڪردار کي بي مثال بڻائيندي وئي. سياست جي محاذ کانسواءِ ادب جي مورچي تان به هن اهڙو ئي عمل شروع ڪيو جنهن جي ان وقت جي سنڌ ۽ ملڪ کي بيحد ضرورت هئي. گوبند مالهي، ڪيرت ٻاٻاڻي، گوبند پنجابي ۽ شيخ اياز جهڙن سروچن جي ست کي هن جي ڏاهپ مان ڏونگر ڏورڻ جو ڏس مليو. ائين هڪ ڏيئي مان ٻيا ڏيئا ٻريا هڪ هٿ ٻين هٿن جي زنجير کي مضبوط ڪيو. هڪ آواز ٻين آوازن جي مدد سان ظلم جي ڀاري برجن کي ڪنبائڻ ۽ ڪيرائڻ جو ماحول ٺاهيو. سچ، ڪوڙ جا پرڏا ڦاڙي نڪري نروار ٿيو. ديس جي سينڌ ۾ مٽيءَ بجاءِ سينڌور پيو ۽ سوريءَ سڌ ڪري عاشقن جي مٿي تي شهادت جا موڙ ٻڌا.

اڄ اسانجي ملڪ ۾ جيڪا سرت ۽ ساڃاهه جي ڪڪوري ڪاڪ پئي وهي، ان کي جبلن جو سينو چيري وهائڻ وارن ڪردارن مان سوڀي جي نانوَ کي به اتانهين حيثيت جو حامل قرار ڏنو وڃي ٿو.

ايوب خان جي آمريتي دور ۾ آخري پيرو جيل ياترا ۽ ڳوٺ ۾ طويل نظربنديءَ کانپوءِ سوپو جڏهن آزاد ٿيو ته ڪجهه وقت جي ساهي پٽڻ لاءِ هن پنهنجي پارٽيءَ کان اجازت وٺي سياست جي عملي واٽ کي وڪالت جي پيچري ۾ تبديل ڪيو.

مظلوم ماڻهن جي اهڃڻ کي دور ڪرڻ لاءِ هو اکين تي پتي ٻڌل انصاف جي ديويءَ آڏو با ادب ٿي بيٺو. وقت گذرندو ويو. ڏينهن هفتن ۾ ۽ هفتا مهينن ۽ سالن ۾ پَرَ ڦهلائي اڏامندا، گر ٿيندا ويا. ملڪ جي منظر ۾ ايوب خان کانپوءِ يحيٰ خان آيو. جنهن بعد ذوالفقار علي ڀٽي جو نالو اوندھ ۾ هيري جيان چمڪيو، تان جو پنجين جولاءِ 1977ع جو ڏينهن سنگين وانگر اڀو ٿي هن ملڪ جي سيني ۾ ڪپي ويو. روشنيءَ جا ٽمڪندڙ ستارا اونداهن غارن جي حوالي ٿي ويا ۽ 4 اپريل 1979ع جي ڏينهن اميد جي آخري ڪرڻي کي ڦاهي ڏني وئي.

ان عظيم سانحي بعد 1982ع ۾ ڳوٺ پلھڙيجي ۾ هن جي پارٽيءَ جي پانڊيٽرن حيدر بخش جتوئيءَ جي ورسِي ملهائي تہ هو وري موٽي پيو. وقتي خاموشيءَ جو بند چيهون چيهون ٿي ويو. پر اها خاموشي سياست جي حوالي سان نہ، پر ادب جي حوالي سان ٿي. سنڌي ادبي سنگت، شاخ بگيءَ ۽ لاڙڪاڻي پاران منعقد ڪرايل ليڪچر پروگرامن ۾ هن اڳ جهڙي جوش ۽ جذبي سان ”سنڌي ڪهاڻيءَ جي اوسر“ ۽ ”سنڌي ادب جو سماجي ڪارج“ جي عنوان تحت ليڪچر ڏنا.

”انجمن ترقي پسند مصنفين“ پاران 1986ع ۾ ڪراچيءَ ۾ ڪرايل ”گولڊن جوبلي ڪانفرنس“ ۾ شرڪت ڪري سوڀو پوءِ وڌيڪ سرگرم ٿي ويو ۽ سندس اها سرگرمي آخر تائين بنا وقفي جي جاري ۽ ساري رهي.

ادب جي ميدان ۾ آڱرين تي ڳڻڻ جيترين ڪهاڻين ۽ ٻين ليکڪن جي خالق سوڀي 1990 کان باقائدي نئين سر لکڻ جي شروعات اخباري ڪالمن سان ڪئي، جيڪي سهيڙجي ٽن ڪتابن ”تاريخ جا وساريل ورق“، ”تاريخ ڳالهائي ٿي“ ۽ ”وڏي وٽ هٿام“ جي صورت ۾ اسان جي صحافتي ۽ ادبي تاريخ جي اهر اٿائڻي طور ڳڻيا وڃن ٿا.

انهن کانسواءِ سندس ڪهاڻين جو مجموعو ”ڪڏهن

بهار ايندو ”جي نالي سان پڻ ڇپجي پڌرو ٿي چڪو آهي . جيڪو ڪهاڻيڪارن جي وڏي ست ۾ هن کي مهنداريءَ جي مڃتا بخشي ٿو .

اهي سڀئي ڪتاب اردوءَ ۾ اسلم رحيل مرزا “تاريخ بولتي هي” ، “سنڌ کي انقلابي رهنما” ، “انقلابي ڪي موت” جي نالن سان ترجمو ڪيا جيڪي مختلف ادارن پاران ڏهه ٻارهن سال اڳ ڇپائي پڌرا ڪيا ويا، جڏهن ته هڪ ڪتاب اسلم رحيل مرزا سويي جي ۽ پنهنجي وفات کان ٿورو اڳ ۾ ترجمو ڪري “ميري يادون ڪي چراغ” جي سري سان ڇپايو . سويي جي شخصيت بابت اول اول ڊاڪٽر شاه محمد مريءَ “موهن جو ڌڙو ڪا جوگي” ڪتاب لکيو ۽ ڇپايو جنهن کانپوءِ هندستان جي اديب نارائڻ ڀارتيءَ “سويا ساڇي سويو” ، انور ڏنگڙائيءَ “مهين جو ماڻهو” ۽ سيد مظهر جميل “سويو گيانچنداني شخصيت اور فن” ڪتاب لکي پڌرا ڪيا .

”روشنيءَ جي پنڌ ۾ ”سويي گيانچنداڻيءَ جي آتم ڪهاڻيءَ جو ڪتاب آهي، جيڪو پڻ ”روشنيءَ کي سفر مين“ جي نالي سان اردوءَ ۾ ترجمو ٿي ڇپجي چڪو آهي . ساڳيءَ طرح هن جي يادگيرين جو انور ابڙي پاران سهيڙيل ڪتاب “اڪر تاريخ” به شايع ٿي چڪو آهي .

سويي جي حياتيءَ جو هڪ هڪ ورق نون ذهنن لاءِ روشن خياليءَ جي حوالي سان اهم ٿيڻي جيڏي حيثيت رکي ٿو . هو جيئندو هو روشنيءَ جا خواب کڻي، ڳالهائيندو هو اوندهه جي ڪوٽن کي ڪيرائڻ لاءِ، پنڌ ڪندو هو، اهو ڏت چونڊڻ جي تمنا ۾، جيڪو سنڌ کي، ملڪ کي ۽ سموري عالم کي بک جي باهه ۾ پسر ٿيڻ کان بچائي ۽ اهڙي زندگي بخشي، جنهن کي ڪڏهن به زوال نه اچي ۽ جيڪا ابد تائين امرتا جون منزلون ماڻيندي رهي .

سادن ۽ صوفين جو مذهبي فلسفو

انور پيرزادو

مذهبي نوعيت جي هندن ۽ مسلمانن ۾ سڀني کان وڌيڪ سوچيندڙ، دانشور ۽ فلسفي ساڌو ۽ صوفي هئا. ٻئي تحريڪون انت وڃي هيڪڙائيءَ تي ڪن ٿيون پر پنهنجي پنهنجي مذهبي دائري ۾ رهي به مختلف عقيدا بڻجي وڃن ٿيون. ٻنهي طبقن، گروهن يا تحريڪن جو مقصد مذهب جي روح کي ڇهڻي تخليقي طريقي سان ان جي سمجهائي ڏيڻ آهي جا وقتائتي هجي ۽ عوام جي نفسياتي جوڙجڪ لاءِ قابل پڻ هجي. سادن ۽ صوفين جو فلسفو پنهنجي دور جو ريڊيڪل فڪر هو، جنهن کي چيپاڻڻ لاءِ وقت جي حاڪمن جتن ڪيا هئا ۽ شاهه عنايت، مخدوم بلاول، ڪنور پڳت، پٽائي، سچل، سامي وغيره کي قتل ڪرڻ جون ڪامياب ۽ ناڪام ڪيئي ڪوششون ڪيون ويون هيون. حڪمرانن سان گڏ سادن ۽ صوفين خلاف اهڙا ٻاوا ۽ ملان به سرگرم هئا جيڪي مذهب کي مٽاڇرو پڙهي، انهيءَ ڪوئي وانگر پاڻ کي پساري ليکيندا هئا جنهن صرف هڪ هريڙ ڳولي لڏي هئي. مذهبي تنگ نظري هر دؤر ۾ تشدد چڙيو آهي ۽ سادن توڻي صوفين جو فلسفو پيار، محبت، عشق، امن ۽ غير تشدد وارو هوندو هو، ان ڪري صوفين هڪ دؤر ۾ تشدد کي ختم ڪرڻ لاءِ پنهنجو غير تشدد وارو فلسفو قائم رکندي به تشدد کي منظر ڪيو هو. ان واقعي کي شاهه عنايت جي هارين واري تحريڪ سڏيو وڃي ٿو جنهن کي 1717ع ۾ ڪچليو ويو هو.

سو ساڌو ۽ صوفي سڀني مذهبن جو هڪڙو ئي مقصد سمجهندا هئا ۽ اهو مقصد هو انسان ذات کي وڌ کان وڌ خوش رکڻ، سڌارڻ ۽ شاندار انسان بنائڻ. هونئن به دنيا ۾ هاڻي توڙي اڳي جيڪي به مذهب، عقيدا ۽ نظريا جوڙيا ويا آهن انهن سڀني جو مقصد انهن کي انسان بنائڻ آهي ته جيئن هو وحشي جانور وانگي درندو نه هجي، مفادپرستيءَ ۾ ڪنهن جو ماس نه کائي وڃي، صفائي، سنائي ۽ مذهبي طريقي سان عشق ڪري، شادي ڪري آزاد هجي، ان سوچڻ لاءِ ته هرڪو مذهب پسند ڪري ٿو؟ ۽ اهڙيءَ طرح هو سچ ۽ حق جو پرستار ۽ ظلم، ڏاڍ، بي انصافي، ڪوڙ، ناحق ۽ استحصال خلاف مجاهد قسم جو انسان ٿي وڃي ٿو. مذهب جي روح کي جهٽيندي صوفين ۽ ساڌن پنهنجي فڪر جو پرچار شروع ڪيو. هنن چيو ته ڀڳوان هر هنڌ وسي ٿو. ڏٺي هي سڄو جهان ناهيو آهي ۽ هندو توڙي مسلمان به انهيءَ جوڙيا آهن. منزل هڪ آهي، راهون به آهن. انسان جو زمين تي زندهه رهڻ جو مقصد حقيقت کي حاصل ڪرڻ آهي، خدا تعاليٰ سان هڪ ٿي وڃڻو آهي، جيئن قطرو قلزم ۾ پوي. صوفين چيو: ”خدا سڀ ۾ وسي ٿو، زمين تي جو به آهي سو خالق جو پرتو، عڪس يا جزو آهي، خدا جو نور سڀ ۾ آهي.“ سچل چيو:

ڪافر مومن ناهيان ڀر،

آهيان رب جبار،

جيڏيون ڇا ٿيون، پانيو.

يعني مان پاڻ رب جبار آهيان. صوفي، خيال ۾ خيال ملائي جڏهن مستي ۽ وجد ۾ ايندا هئا ته پوءِ هنن کي هيڪڙائي محسوس ٿيندي هئي، طالب ۽ مطلوب جو ميلاپ ٿيندو هو ۽ خادم مخدوم ٿي ويندو هو، عابد معبود ٿي ويندو هو. ٻُلا شاه چونڊو هو:

ڪون هئي ميرا الله،

رب رسول به مين هون،

مين هون.

پٽائيءَ جي سسئي ۽ پنهنوءَ کي علامتي انداز ۾
جيڪڏهن طالب ۽ مطلوب، ساجد ۽ مسجود، مخلوق ۽ خالق
سمجھجي ته پوءِ جڏهن پٽائي چوي ٿو ته:
پنهنون تيس پاڻ، سسئي تان سور هئا.

ته ان جو مقصد به ساڳيو ٿئي ٿو ته طالب مطلوب به
ٿي سگهي ٿو، ساجد مسجود به ٿي سگهي ٿو ۽ مخلوق خالق
به ٿي سگهي ٿي.

صوفين توڙي ساڌن جو متو هو ته، انسان سڀ ڪجهه
آهي، هن جو احترام ايترو ڪريو جيترو خالق جو ڪيو ٿا،
چاڪاڻ ته مخلوق به خالق ٿي سگهي ٿي. وحدت الوجود جي
نظريي مطابق ان کان وڌيڪ انسان کي تعظيم ڏيڻ جو ٻيو
ڪوبه طريقو ڪونهي. انسان جيڪي به ڪري ٿو اهو خدا
تعالِيٰ جي اجازت، راضي ۽ رضا سان ڪري ٿو. صوفين ان
فلسفي ذريعي ماڻهن کي اهو سمجھائڻ پئي گهريو ته، اعليٰ
انسان ٿيڻ لاءِ ضروري آهي ته ٻئي انسان جي خدمت ڪريون،
شيوا ڪريون ۽ انسان کي ايڏو متبرڪ ۽ مانوارو سمجھون
جيڏو پنهنجي اڀائڻهار کي سمجھون ٿا. انسان ۽ پڳوان بابت
ساڌن جو فلسفو پڻ ساڳيو هو.

حق، سچ ۽ انصاف تي ٻڌل صوفي ڌرم جا پوڄاري
ساڌن ۽ ويدانت ۾ ويساهه رکندڙ صوفي ناهن، ڪوڙ ۽
استحصال توڙي پرماريت جا سخت مخالف هئا. اهو ئي سبب
آهي جو هو پنهنجي وقت ۾ هميشه ماروئڙن، سانگيئڙن ۽
ڪلهي قاتل ڪنجري ۽ ليڙون ٿيل لوئي پائيندڙ ماڻهن سان نه
رڳو همدرديون رکندا هئا پر انهن جي مفادن کي بچائڻ لاءِ
وڙهندا به هئا. هنن جي زندگيءَ جو وڏو حصو سماع ۾
گذرندو هو جنهن ۾ هو بي خود ٿي ڳائيندا هئا، هنن تي جذبن

جي مستي ڇانيل هوندي هئي ۽ چوندا هئا ته:

ملان سجدا ڪعبي نون ڪردا،

ساڏا يار پياري نون،

دل تانگهي تخت هزاري نون.

يا وري جيئن پٺائي چيو ته:

قبول ڪونهن پير، مرشد مسائن ۾.

يعني ته قبن ۾ پير دفنايل آهن ۽ نه مسائن ۾ ڪو

مرشد واسو ڪن ٿا. صوفين ۽ ساڏن پنهنجي دؤر ۾ جيڪي

نعرا ڏنا آهن اهي اڃا گهڻي وقت تائين هلندڙ نسلن کي اتساه

ڏيندا رهندا.

صوفين ۽ ساڏن جي مذهب جو ته انسان ذات جي

خدمت ڪرڻ، انسان پرست ٿيڻ ۽ واقعي اشرف المخلوقات

ٿيڻ لاءِ انسانن کي تعليم ڏيڻ هو. هنن جي تعليم، تعجب کان

مٿانهين هوندي هئي. هو انسان جي ايڪي ۾ ايمان رکندا هئا.

مذهبي پائيچاري ۽ گڏجي سڏجي رهڻ، گڏ پورهيو ڪرڻ، گڏ

پورهئي جو اجورو ڪاٺڻ ۽ اجتماعي انساني ترقي لاءِ پاڻ

پتوڙڻ جو درس ڏيندا هئا، آءُ ته ائين چونڊس ته جيڪڏهن

جديد اصطلاح استعمال ڪجن ته ائين به چئي سگهجي ٿو ته

صوفي ۽ ساڏو پنهنجي دؤر جا سيڪيولر، سماج سڌارڪ ۽

ترقي پسند تحريڪن جا باني هئا.

گرونانڪ ديو

اي جي . اتر

هر ڪنهن زماني ۾ ان جي ضرورتن آهر نوان ر ڄر پيدا ٿيا آهن، جن انسان جي ڏک سک ۾ ساٿ ڏنو آهي، ظلم ۽ ڏاڍي کي للڪاريو آهي ۽ ان کان چوٽڪاري جو هڪ نرالو سنيهو ڏنو آهي. هر نئون زمانو، جهوني زماني جي رهبرن جو نه فقط اڀياس ڪري ٿو، پر انهن جي سکيا ۽ سنيهي ۾ جيڪي نئين تقاضا سان نباھڻ وارا عناصر آهن، تن کي کڻي اهو اڳتي وڌي ٿو. هندستان جو 15 کان 18 صديءَ وارو دور اهڙن ڪيترن ئي رهبرن جو دور آهي، جنهن کي ”سنت ڪوي“ جو دؤر سڏجي ٿو. هنن پنهنجي ڪوتا، گيت ۽ سکيا کي جنتا (عوام (جي جيوٽ) زندگي (جو انگ بڻايو.

نومبر 1469ع ۾، پنجاب ۾ هڪ اهڙو سنت ڪوي پيدا ٿيو، جنهنجو نالو هو ”گرونانڪ ديو“ ان وقت پنجاب جو روح انيڪ ديون ديوتائن، سرڳن نرڳن، سنتن فقيرن، قبرن شمشان پومين وغيره ۾ ڦاٿل هو. گرونانڪ ديو ان روح کي تازگي بخشي. هن هندو مسلم فرقيوار ڪلفت کي ”بالي“ ۽ ”مرداني“ جي الفت ۾ تبديل ڪيو. اڻ ڳڻين ديون ۽ ديوتائن جي بدلي ”اڪال پرڪ“ جو نالو ڏنو. عام ماڻهن جي دلين مان سنسن ۽ ڀرم کي ڪڍي انهن ۾ آتم وشواس پيدا ڪيو. هن ڪيترن ئي جهونين ڌرمي رسمن، جهڙوڪ جڻيو پاڻڻ، پتر ڪارائڻ، مورتي پوڄا ڪرڻ، گنگا نديءَ ۾ مڙدن جي هائي وجهڻ وغيره

خلاف آواز بلند ڪيو تياڳ جي مخالفت ڪيائين ۽ مادي خوشحاليءَ کي بلند درجو ڏنائين. ڌنا پڳت جي مڪان چوائي ٿو، ”ٻوڪي پڳت نه ڪيڃئي، بي مالا اپني ليجئي“

گرونانڪ ديو مکيه طرح پاڪند ۽ ڪٽرپڻي، ذات پات ۽ غريب شاهوڪار جي پيد پاؤ کي. مٿائڻ ۽ ونڊي ورهائي کائڻ جي سکيا ڏني. ڏسو ته ڌرمي ڏيڪاءُ پسنديءَ کي ڪيئن نه پتون پتون ڪري ٿو، جڏهن هو چوي ٿو، ”گودڙي پائڻ، پيوت لڳائڻ، نادشڪ وڃائڻ، مٿو ڪوڙائڻ، مڙهيون مندر پيئڻ سان ڪو جوڳي نه بڻجي پوندو، پر جيڪو سڀني کي هڪ نظر سان ڏسي ۽ هڪ جهڙو سمجهي ۽ نرليپ رهي، سوئي سڄو جوڳي آهي“

”جوڳ نه ڪنٿي جوڳ نه ڊونڊڻ جوڳ نه پسر چڙهائي“

جوڳ نه مرندي مونڊ مڙايي جوڳ نه سڳي وائي

انجن ماهه نرهنجن رهبي جوڳ جگتي تڻ پائي

جوڳ نه ٻاهر مڙهه مسائي جوڳ نه تاري لائي

ايڪ درشتي ڪر سه سر جاڻي، جوڳي ڪهي سوئي“

گرونانڪ ڪوڙن برهمڻن جي به چڱي چنچري لاتي ۽ سڄي برهمڻ جو فرض هي ڄاڻايائين:

”سو برهمڻ اڄو برهمچاري - اوڙ تري اس گلي ڪل

تاري“

هن برهمڻ ۽ اوچي ذات وارن کي صاف چيو ته

پنهنجي ذات جو گهمند نه ڪريو، اهڙي قسم جي پاونا (سوچ)

مان ئي انيڪ برايون پيدا ٿين ٿيون ”جيئن چوي ٿو:

”جات ڪا گرب نه ڪر مورڪ گنوارا، اس گه رب سي چلهن

بهت و ڪارا“

گرونانڪ اوچ نيچ جي پيد پاؤ جو ڪٽر وروڏي (دشمن) هو

جن کي نيچ سمجهيو ٿي ويو، تن سان پاڻ هن سنگت رکي

چوي ٿو:

”نيچا اندر نيچ جات، نيچا هون ات نيچ.
 نانڪ تن کي سنگ ساٿ، وڊياسون ڪيا ريس“
 استري جاتيءَ (عورت ذات) کي به ان زماني ۾ ڪن
 سنتن گهٽ ذات تي سمجهيو. گرونانڪ ان سوچ جي مخالفت
 ڪئي ۽ استريءَ جي مهما (شان) ۾ آسادي وار چيائين:
 ”سو ڪءُ مندا آڪي ٿي، جت جمهن راجان“
 يعني: انهيءَ کي خراب ڪيئن ٿو چئي سگهجي، جنهن
 جي ڪڪ مان مها سورما، حق پرست ۽ انسان دوست جنم
 وٺن ٿا.

ان ڪري ئي گرونانڪ پاڻ کي هندو مسلم پيد پاو
 کان بلند رکيو. نه فقط ايترو، پر هن ان جي زبردست مخالفت
 ڪئي. ان لاءِ هن پنهنجي سکيا ۾ اهي ويچار ۽ اها ٻولي ڪم
 آندي، جنهن هنن ٻنهي ڌرمن جي ڪٽرپڻي کي ختم ڪري
 هڪٻئي جي ويجهو آندو.

هن غريبيءَ کي دنيا جي ڏکڻ جو ڪارڻ سمجهيو، ان
 ڪري هو غريبن جو همراھ ۽ همراز هو. هڪ هنڌ چيو اٿس،
 ”سڀي سانجهي وال ڪوئي نه ويسِي باهرا جيو.“ يعني ته
 اسين سڀ عام ماڻهو هڪ جهڙا آهيون ۽ اسان ۾ ٻيو ڪوبه
 ڌاريون شخص ڪونهي. هن جي اها سکيا اڄ به مشعل وانگر
 روشن آهي. هو شاهوڪارن کي ڪليو چونڊو هو ته، توهان جو
 ناڻو مفلسن جي رت ۾ رڳيل آهي ۽ گناهه کانسواءِ ڪنو ٿي
 نٿو سگهي. جنهن وقت بابر بادشاهه جي لشڪر ايمٿا باد
 (سيدرپور) شهر تي ڪاهيو، ان وقت گرونانڪ جن اتني هئا
 شهر جي دڪدائڪ حالت ڏسي راڳ آسا ۾ پائي مرداني ربابيءَ
 کان هڪ شند ڳارايائين، جنهن ۾ به، تون هي به آهن:

اس زر ڪارڻ گهڻي وگتي،
 اس زر گهڻي خواري،

پاڻان باجهه هو وٺه ناهين،

موٽيان ساٿ نه جائي”

يعني ته، هن ڏن دولت جي ڪري گهڻائي ناس ٿي ويا آهن ۽ انهن گهڻن کي خراب خوار ڪيو آهي. اهو ناڻو گناهن کانسواءِ گڏ ٿي نٿو سگهي ۽ مٿن سان گڏ نه ٿو هلي.

غريب پورهيت لالو واڍي ۽ شاهوڪار ملڪ ڀاڳوءَ جو قصو مشهور آهي ته، ڪيئن نه گرونانڪ ديو لالوءَ جي ڍوڍي کي هڪ هٿ ۾ ۽ ڀاڳوءَ جي مالپوريءَ کي ٻئي هٿ ۾ جهلي نيڙيو ته هڪ مان ڪير ته ٻئي مان رت وهي نڪتو. هن قصي ۾ مبالغو ڪيل آهي، پر بنيادي طرح اها ڳالهه صاف ٿئي ٿي. گرونانڪ ديو سمجهيو ٿي ته، شاهوڪار بين جو خون چوسي ميا ميڙي ٿو ۽ پورهيت انسان حق حلال جي ڪمائي کائي ٿو. هڪ هنڌ لکي ٿو:

“جي رت لڳئي ڪپڙائي،

جاما هوءَ پلٽي،

جو رت پيو مائسا،

تن ڪٿن نرمل چيت؟”

هي ڏيکاري ٿو ته، گرونانڪ صاحب محسوس ڪيو هو ته، بگهڙن جهڙي هلت هلندڙ انسان ٻاهران رڍ جي پوشاڪ پهڙ سان ڪو بدلجي نه پوندا، ان ڪري ئي هو ظلم ۽ ڏاڍائيءَ جو وروڌي هو ۽ مظلومن جو حامي هو. ان باري ۾ سردار گربخش سنگهه لکي ٿو، “هن جي زماني ۾ هر ڪنهن ڳالهه کي ماڻهو ايشور جو پاڻو ڪري پوڳيندا هئا ۽ ان ڳالهه خلاف ڪيل ڪاروائيءَ کي جائز نه سمجهندا هئا، ليڪن گرو صاحب هن مروج ٿيل وشواس تي شڪ ظاهر ڪندي چيو، “جيڪڏهن ڪو به ڪمزور ڪنهن طاقتور کي ماري ٿو ته مون کي ڪوبه غم نه ٿو ٿئي، پر جي ڪو طاقتور ڪنهن ڪمزور کي ماري ٿو ته مان ڏٺيءَ کان پچندس” ان جي معنيٰ اها نڪري ٿي ته، دنيا ۾ ٿيندڙ مارڪٽ ۽ ڌڪي شاهيءَ کي هن

ڀڳوان جو پاڻو ڪري تسليم نه ڪيو، پر ان کي طاقتور جو ئي ورثو سمجهيو. ان بي انصافيءَ جي حالت کي ايشور جي اڃا تسليم ڪري برداشت ڪرڻ بدران، انکي دور ڪرڻ ئي، هن انسان جو ڌرم سمجهيو ٿي”

گرونانڪ صاحب محنت کي عظيم درجو عطا ڪيو. هن ڪم کي زندگيءَ جو صحيح رستو سمجهيو. هو پنهنجي هارين وٽ ويو، جن کي اهو آتڻ ڏنائين ته “سندن ڪم ئي هنن جي عبادت آهي، هو هر ذريعي زمين ۾ صرف ليڪون نه ڪڍي رهيا آهن، پر زندگيءَ جا ويد ۽ شاستر لکي رهيا آهن” هن ڪرتار پور ۾ خود هاري ٿي ڪم ڪيو ۽ هن عام لنگر جاري ڪيو. اتي ڪٿان ڪٿان جا ماڻهو اچي هر به ڪيڙيندا هئا ۽ مفت کاڌو به کائيندا هئا. ڀائي ڀالي واري جنم ساڪيءَ ۾ ذڪر اچي ٿو ته، هڪ مسلمان اڳواڻ گرونانڪ صاحب کان بادشاهه جا فرض پڇيا. گرو صاحب ٻين مکيه فرضن سان گڏ هيٺيان فرض به ٻڌايا:

پاتشاهه نون فرمايا، سڄي آپ خدائـ
 ليون خبر غريب دي، بيڪ فقير بڻائـ
 جو بُوڪي مردي طعام بن، محنت ڪردي آءِـ
 محنت ڪم نه چلڻا، ڦر چوري ڪار ڪمائـ
 آڪ دن چوريئون پڪڙيئا، گهٽ بندي ملئي سزاـ
 حاڪم اءِ پڇئا، “ڪس ڪارڻ ڪيا گناهه؟”

گناهه ڌمي پاتشاهه دي، جس ديئا نه لنگر لاءِ...
 جي کائي نون پاتشاهه دي، ار محنت لئي ڪراءِ...
 جس لائق هو وي ڪار دي، تس ڪار لئي لڪاءِ...
 جي ائسي هوءَ جهان وچ، سڀ لڳي حلالِي جاءِ...
 يعني ته، خدا خود بادشاهه لاءِ ائين فرمايو آهي ته، هو فقيري ويس ڪري غريبن جي سار سنڀال لهي. جيڪي کاڌي بنا بڪ

ٿا مرڻ ۽ محنت ڪرڻ لاءِ تيار هئڻ سان به ڪم نه ٿو هلين، ته پوءِ چوريءَ جي ڪار وڃي ڪمائين ۽ هڪ ڏينهن چوري ڪندي اهڙو ڪو پڪڙجي پيو، ته سزا ٿي مليس ۽ بنديخاني ۾ گهٽيو وڃي ٿو. حاڪم ائين ته پڇي ٿي ڪونه ٿو ته ”اڳلي ڏوهه ڪهڙي سبب ڪيو؟“ ڏوهه جي ذميواري بادشاهه تي آهي، پوءِ جو هن لنگر جاري نه ڪيو، پر جيڪڏهن بادشاهه کائڻ لاءِ ڏئي ته وري محنت به ڪرائي وٺي ۽ جو شخص جنهن ڪم لائق هجي، اهڙي ڪرت ۾ هن کي لڳائي هجي دنيا ۾ ائين ٿئي ته هوند سڀ وڃي حلال جي ڪم ۾ لڳن، يعني ته گناهه بند ٿي وڃن”

هن مان صاف ظاهر آهي ته گرونانڪ صاحب ڪهڙي حڪومت چاهي ٿي 15-16 صديءَ ۾ جاگيرداري دور ۾ سرڪاز کي بيروزگارن کي لائق ڪم نه ڏيڻ لاءِ گنهگار ٺهرائڻ واقعي انقلابي سکيا هئي، جنهن ۾ سماجواد جا عناصر موجود آهن. گرونانڪ صاحب جي اهڙي سکيا جنهن ۾ سماجواڊي جزا سمايل آهن، سا اڄ به اهميت واري آهي.

* * *

انسانيت جو پرچارڪ امر شهيد سنت ڪنور رام راجڪمار ڪيسواڻي ڪشور

هن پياري وطن جي ڌرتيءَ تي سوين فقير، صوفي، سنت، درويش پيدا ٿيا آهن جن مذهب کان مٿيرو ٿي انسان ذات جي پلائيءَ لاءِ ڪم ڪيو. غريب غريبي، هاري ناريءَ جي شيوا ڪرڻ انهن پنهنجو فرض ڄاتو، پنهنجون زندگيون انهن لاءِ وقف ڪيون ۽ ان کان سواءِ انهن صوفين هن ڌرتيءَ تي مذهبي رواداري ۽ پائيداري کي پيدا ڪرڻ لاءِ پنهنجون سڀ صلاحيتون صرف ڪيون. انهن انسان دوست صوفين ۾ ”پڳت ڪنور رام“ بابا فريد گنج جا نالا ڳڻائي سگهجن ٿا. هتي اسان صرف پڳت ڪنور رام جي زندگيءَ جو احوال ڏينداسين.

پڳت ڪنور رام جزوار ڳوٺ، تعلقه ميرپورماٿيلو ۾ جنم ورتو. پيءُ جو نالو پاڻي تارا چند هو. پاڻي تارا چند کي تمام گهڻي وقت کان پوءِ هڪ ”پت“ اپريل 1885ع ۾ ڄائو. سندس چهرو چوڏس جي چند سمان ڇمڪندڙ، ڪنول گل وانگر نرم ۽ گلاب جي گل وانگر بهڪندڙ هو. ڪنول گل جي نسبت سان رهڙڪيءَ جي صوفي سنت سترام داس جن نينگر جو نالو ڪنور رام رکيو ۽ کيس آشيرواد ڏنائين ته، ”هي سدائين ڪنول جي گل وانگر نرليپ رهندو.“ يعني ته رهندو به هن جهان ۾ ۽ هن جهان جي لالچ، لوپ، آڪڙ، ڪام (جنسي خواهش) ۽ غصي جهڙين بچڙين کان بچي رهندو.“

پڳت ڪنور رام ننڍ پڻ کان ئي مانيڻي سپاء وارو هوندو هو. پنجن سالن جي عمر ۾ ئي ماستر ڏاڻو مل وٽ ان وقت جي رواج موجب هٽڪي پڙهڻ لاءِ ويهاريو ويو. توري ئي وقت ۾ هٽڪيءَ سان گڏ حساب ڪتاب به سکي ويو.

نون سالن جي عمر ۾ ماما کيس ڪوهر رڌي ٺاهي ٿالهي ۾ وجهي ڏيندي هئي ته وڃي سچ جو سودو ڪر پڳت صاحب ڪوهر وڪڻڻ سان گڏ پنهنجي سريلي سنگيت جو مينهن وسائيندو ويندو هو. پڳت ڪنور رام صاحب ننڍ پڻ ۾ سرسنگيت جي ڏات جو مالڪ هو. ننڍي هوندي کان وٺي هن جي آواز ۾ اهڙو ته رس ۽ ميناج ڀريل هو جو جڏهن ڳائيندو هو ته، پنهنجي سڌ ٻڌ پلجي ويندو هو ۽ پڻ ٻڌندڙ جي سڌ ٻڌ به ڀلائي ڇڏيندو هو. حيات پتافيءَ جي درٻار ۾ هاسارام مشهور راڳيندڙ هو جنهن شري ڪنور رام صاحب کي ڳائڻ جي وديا سيڪاري.

بالڪ ڪنور رام جڏهن ڏهن سالن جو ٿيو تنهن ڏينهن کان وٺي رهڙڪيءَ جي درٻار ۾ رهڻ لڳو. اتي سنتن، فقيرن، درويشن جي شيوا ڪرڻ ۾ لڳي ويو. جڏهن به ستگرو سنت سترام داس ڳوٺ وڃڻ جي موڪل ڏيندو هيس ته ڳوٺ وڃي ماما پتا جي شيوا ڪندو هو.

سنت سترام داس جو چوڻ هو ته، ”سچي قرب ۽ نيڪيءَ جي رستي تي هلڻ ڪنن آهي، انهيءَ رستي تي هلڻ لاءِ سر کي به قربان ڪرڻو پوي ٿو. انسان تڏهن مڪت ٿي سگهندو جڏهن دنيا ۾ رهي دنياوي ڪمن ڪارين کان پري رهندو. جيئن ڪنول جو گل به سدائين پاڻيءَ ۾ رهي پاڻيءَ کان مٿي رهندو آهي“

سنت سترام داس پاڻي ڪنور رام صاحب جن کي ٻال اوستا ۾ ئي ڄامون ۽ چير پهرايا. کيس سنڌ جي صوفين جا ڪلام خاص ڪري شاه عبداللطيف ڀٽائيرح جا ڪلام

ٻڌائيندو هيو ۽ کيس نصيحت ڪندو هو ته، سچي پڳتي (عبادت) لوڪ شيوا ۾ آهي نه ڪي نوڳي ساڌو ۽ وانگر، پاڻ ته چٽيهه پرڪارن جا پوڄن ڪائين، عام ماڻهن ۽ شيوا ڌارين کي سڪڻي ڊال، پاڻ ته گرميءَ ۾ ايئرڪنڊيشن ڪمرن ۽ سياري ۾ بند گرم ڪمرن ۾ ۽ عوام کي آسمان هيٺ تڏن تي سمهارين انهن ڪلجڳي ڪپڻين ۽ چيلن لاءِ چيو ويندو آهي ته.

پڳت ڪنور رام جي آواز ۾ ايترو ته اثر هيو جو سر سارنگ ڳائڻ سان بادل پرڄي ايندا هئا ۽ راڳ مارو سان وري وينل شائقين جي اکين ۾ پاڻي پرڄي ايندو هو. پاڻ سائين جن مختلف فرقن جي ماڻهن جون دشمنيون ختم ڪرڻ ۽ پڻڄائت مان قوت ۽ نفاق جي باهه کي ختم ڪرڻ لاءِ سدائين اڳڀرا رهيا. هو ڌرم جي پيدا ڀاڙ کان مٿي هئا. مسافر خانانهرائائون، رهڙڪي توڙي جروارن ۾ لنگر کليل هوندا هئا، جتي ذات پات جي فرق کان سواءِ سڀني کي کاڌو پيتو ملندو هو.

هر انسان جي پلي ۽ بهبوديءَ لاءِ پنهنجي عزت جي به پرواهه نه ڪندا هئا، هڪ دفعي جو ذڪر آهي ته، مير علي مراد ٽالپر هڪ مسلمان کي ڪنهن ڏوهه هيٺ قيد ۾ وڌو. قيديءَ جي ماءُ پڳت صاحب وٽ آئي ۽ عرض ڪيو ته ”منهنجي بچڙي کي بچاءِ نه ته اسان جو گهر تباھ ٿي ويندو، الله جو واسطو اٿئي.“ مائي جي واتان الله جو نالو ٻڌي پڳت صاحب مير صاحب وٽ ويا ۽ مير صاحب قيديءَ کي آزاد ڪندي چيو ته، آئينده لاءِ اهڙا سوال نه ڪجو، ڇو ته ائين ڪرڻ سان اسان جي حڪومت جو چرڇو نه هلي سگهندو، تنهن تي پڳت صاحب چيو ته، ”ڏاڙهيءَ جو انجام آهي اڳتي ائين نه ٿيندو.“ ٿورن ڏينهن کان پوءِ پڳت صاحب جن وٽ ساڳيءَ طرح ٻي قيديءَ کي ڇڏائڻ لاءِ الله جو نالو وڌو ويو. جنهن ڪري پڳت صاحب مير صاحب وٽ ويو. مير صاحب پڳت صاحب کي آيو ڏسي چيو ته، ”اوهان ڏاڙهيءَ جو انجام ڏنو هو، پوءِ وري اهو

سوال کڻي کيئن آيا آهيو ”پڳت ڪنور رام صاحب وراڻيو ته، “الله جي نالي وجهڻ تي اسان تارازي کڻي هڪ طرف الله جو نالو ۽ ٻئي طرف پنهنجي ڏاڙهي وڌي سين ته الله جو نالو گرو ٿي پيو وري پنهنجي مرشد جي، پيءُ ۽ ڏاڏي جي ڏاڙهي به وڌيسين تڏهن به الله جي نالي وارو پاسو گرو ٿي پيو، تنهن ڪري اسان نٿا ٿي نه سگهياسون ”ڪنور رام صاحب جن جا اهي وچن ٻڌي مير صاحب کي رحم پيو ۽ پڳت صاحب جو چيو نه موتاڻائين.

انهن ڪمن کان علاوه غريب چوڪرين جي شادي ڪرائڻ، ڳئون شالائون ٺهرائڻ، غريب غربي ۽ ڪنهن حاجتمند کي خالي نه موتائڻ، انهن لاءِ ميڙ مان چنڊو ڪري انهن حقدارن کي پئسا ڏيڻ، مطلب ته پاڻ کان جيڪو به نيڪيءَ جو ڪم پڇندو هين تنهن کي پورو ڪري پوءِ ڇڏيندا هئا، نه ڪي اڄڪلهه جي ڦورو ۽ نوڳي ٻاون ۽ سنتن وانگي ته پوڄا پاڻ جو پئسو پنهنجي پيءُ ڏاڏي جي ملڪيت سمجهي پنهنجي هار سينگار ۽ نٺ نانگر تي خرچ ڪندا.

1930ع کان پوءِ اهڙي ڪا واڌ گهلي جو سنڌ ۾ رهندڙ عوام مذهبي بنيادن تي هڪ ٻئي جا دشمن ٿي پيا، اهو اثر هيو تنگ نظر فرقي پرست ۽ متعصب مهاسيائي اڳواڻن ۽ ملن جو، جن پنهنجي گروهي ۽ طبقاتي مفاد خاطر سنڌ جي عام، اڄوڃهه ۽ سادي عوام کي پاڻ ۾ ويڙهائڻ جو جوڳو بندوبست ڪيو، بدقسمتيءَ سان اهڙي منحوس سازش کان پڳت ڪنور رام صاحب جهڙو پراڻو ڪاري ۽ لوڪ شيوڪ به بچي ڪونه سگهيو.

27 آڪٽوبر 1939ع تي پڳت صاحب جن کي مانجهانڊن ۾ هڪ بزرگ جي ورتي وڃڻو پيو. اتان کين دادو اچڻ لاءِ عرض ڪيو ويو جيڪو سائين جن قبول ڪيو. مانجهانڊن کان ٿيندا جڏهن (پهرين) نومبر تي دادو پهتا ته اتي سهڻي

نموني کين آدرستڪا ڪيو ويو. شام جو پنجين بجي واريءَ گاڏيءَ ۾ سکر لاءِ روانا ٿيا. رستي ۾ ڪي خوني درندا گاڏيءَ ۾ چڙهيا. کين بندوقون به ساڻ هيون، جن کي تعصبي پيرن پڳت ڪنور رام صاحب لاءِ ٻڌايو هيو ته، هي هندن جو وڏو ليڊر آهي ۽ تنهنڪري هن کي ختم ڪرڻ تمام ضروري آهي. حالانڪ پڳت صاحب انهيءَ سطحي فرقي پرستيءَ کان تمام گهڻو مٿانهون هيو. گاڏي جڏهن رڪ اسٽيشن تي پهتي ته، گاڏي منٽ لاءِ اسٽيشن تي رهي. جن تهلڻ لڳا. انهيءَ وقت به همراه جيڪي رستي ۾ سوار ٿيا هئا، اچي سائين جن کي پيرين پيا ۽ پڳت صاحب هنن کي دعا ڏني ته، ”وڃو اوهان جي فتح آهي“

سکر واري گاڏي اچڻ کان پوءِ انهيءَ ۾ سوار ٿيا. جنهن وقت گاڏيءَ سڀني هنڻي ۽ هلڻ لڳي ته، اهي به درندا گاڏيءَ جي ٻئي پاسي کان ڦري آيا ۽ بندوق جو نشانو سڌو ڪري پڳت صاحب جن کي گولي هنڻي جيڪا پڳت صاحب جن جي ڪنڌ مان آر پار ٿي پيرسان ويندڙ هڪ ساٿيءَ سڀل داس کي به لڳي. پڳت صاحب انهيءَ وقت بيهوش ٿي ويا ۽ ائين هي مهان لوڪ شيوڪ، سڄو ۽ عظيم انسان انڌي تعصب جو بڪ ٿي ويو.

سکر شهر ۾ سائينءَ جن جي ارٿيءَ (جنازي) کي تقريباً ٽيهه هزار ماڻهن سرگس جي صورت ۾ گهمايو. سرگس ۾ موجود اهڙو ماڻهو ڪوبه نه هو جنهن جي اک آلي نه هجي. سکر کان پوءِ روهڙي، گهوٽڪي، ميرپور، جروار، ڏهرڪي ۽ آخر ۾ رهڙڪي صاحب آندائون، جتي سائينءَ جن جي آخري ڪريا ڪرم ڪيائون. ڪريا ڪرم وقت هزارين ماڻهو آيل هئا جن ۾ سدا ڪير جهڙو اچو اجرو من رکندڙ ۽ پڳت ڪنور رام جي سر سنگيت سان محبت ڪندڙ مسلمان به شامل هئا. هرڪو ائين محسوس ڪري رهيو هو جڏهن گهر جو ڀاتي گذاري

ويو هجي. اهڙو ماتر سڄي سنڌ ۾ شايد ئي ڪنهن مهاتما جو
 ٿيو هجي. هر ڪنهن ڳوٺ توڙي شهر ۾ پئنجائتن شوڪ جا
 ٺهراءَ پاس ڪيا ۽ هندو مسلم بزرگن سندن يادگيريءَ ۾ شرڌا
 جا قول چاڙهيا. سنڌ جي هندن پڳت صاحب جي شهادت تي
 ماتر جي خيال کان ڏياريءَ جو ڏڻ به نه ملهائيو.

سنڌ جا سپوت

ڊاڪٽر فهميده حسين

اڄ آئون جڏهن سنڌ، سنڌي ٻوليءَ ۽ ادب جي بي لوٽ خدمت ڪندڙ سپوتن تي لکڻ لاءِ ويٺي آهيان ته ورهاڱي کان اڳ جا جيڪي نالا ذهن تي هُري آيا آهن انهن ۾ سواءِ مرزا قليچ بيگ جي يا هڪ ٻن ٻين عالمن جي، گهڻي ڀاڱي اسان جا هندو سنڌي عالم تمام اڳيڙا آهن، جن جو ڪم ۽ علمي پورهيو اهڙو آهي جنهن سنڌي ٻوليءَ ۾ ادب ۽ سماج تي تمام پختي پيڙهه مهيا ڪري ڏني.

انگريزن سنڌي ٻوليءَ جي صورتخطيءَ کي نئين سر ترتيب ڏياري جڏهن سرڪاري مڃتا ڏني ۽ سنڌي ٻوليءَ کي سرڪاري حيثيت ڏيڻ کان پوءِ اسڪولن ۾ رائج ڪيو يا سرڪاري عملدارن لاءِ لازمي قرار ڏنو ته هن سڀ کان اول سنڌي درسي ڪتابن جي ضرورت پيش آئي، ان کانسواءِ گرامر جا ڪتاب، ڊڪشنريون ۽ ادبي علمي موضوع تي مختلف ڪتاب پڻ گهربل هئا، اهي تيار ڪرائڻ لاءِ عالمن کي دعوتون ڏنيون ويون جن وسان ڪين گهٽايو ۽ ٿوري ئي عرصي ۾ سنڌي ٻوليءَ جو دامن وسيع ۽ کان وسيع تر ٿيندو ويو ۽ سندن تحقيقي ۽ تخليقي ڪاوشون منظر عام تي آيون. سنڌي ٻوليءَ جو پهريون درسي ڪتاب ”با بنامو“ ديوان ننديرام تيار ڪيو، جنهن کانپوءِ ٻين مضمونن جا ڪتاب عالمن لکيا، سنڌي ٻوليءَ جو پهريون ترجمو ٿيل ناول راسيلاس هو جيڪو اڌارام ٿانور داس ترجمو ڪيو. ان دور

جا کي مشهور نالا ٿا ڏسجن ته ديوان ڪوڙو مل چندن مل، ڪاڪو پيرو مل، ڊاڪٽر هوتچند، مولچند گربخشاڻي، لعل چند امر ڏنو مل، جهمت مل نارو مل وسناڻي، ديوراج ناگراڻي، گلاب راءِ، پرمانند ميوارام، منگها رام ملڪاڻي ۽ ٻيا به ڪيترائي نالا سنڌي ادب جي تاريخ ۾ تمام اهم جاءِ والارين ٿا. اسين جيڪڏهن رڳو سنڌي ٻوليءَ جي گرامر بڻ بنياد ۽ تاريخ ڊڪشنرين وغيره جوڙڻ جي ڏس ۾ ادبي تاريخن تي نظروجهون ته ڪيترائي اهم نالا ڳڻائي سگهجن ٿا. جن مان ڪن جو پورهيو هت ڳڻائجي ٿو.

جمتمل نارو مل وسناڻي: هي هڪ تمام وڏو عالم هو جنهن سنڌي ٻوليءَ جو سنڌيءَ ۾ پهريون گرامر جو ڪتاب لکيو جنهن جو نالو هو ”نئون سنڌي ويا ڪرڻ“ جيڪو 1894ع ۾ ڇپيو، ان کان سواءِ هن سنڌي ٻوليءَ ۾ سنسڪرت لفظن جي نالي سان تيار ڪيو، اها هڪ قسم جي لغت هئي جنهن کي اشتقاقي لغت چئبو آهي. ان کانسواءِ ”شاهه جا بيت“، ”اڀديش“ ۽ ”ديسي حسابن جو ڪتاب“ اسڪولي ٻارن لاءِ لکيائين، هو پاڻ به شڪارپور جي هڪ اسڪول ۾ استاد هو. سنڌي ٻوليءَ ۽ ادب تي جنهن ٻئي ماڻهوءَ جو اهم ڪم آهي سو آهي پيرو مل مهرچند آڏواڻي، جنهن کي اسين پيار ۽ احترام مان ڪاڪو پيرو مل لکندا آهيون، هي اهو روشن ستارو آهي جنهن سنڌي ٻوليءَ تي وڏا وڙ ڪيا آهن ۽ تمام گهڻي تحقيق ۽ کوجنا ڪري لکيو آهي ۽ جڻ ته پنهنجي حياتي ان لاءِ اڀري ڇڏي ۽ چاليهارو ڪتاب لکيا، انهن مان ڪي ٻوليءَ تي، ڪي سنڌ جي تاريخ تي ته ڪي وري شاهه لطيف تي لکيائين، ناٽڪ ناول، ڪهاڻيون ۽ شاعري ان کانسواءِ اٿس، منهنجي پنهنجي ڪٿ مطابق سندس لکيل ڪتابن مان ”قديم سنڌ“ ”سنڌي ٻوليءَ جي مختصر تاريخ“ لطيفي سير ۽ سنڌي ٻوليءَ جي گرامر جو ڪتاب ”وڏو سنڌي

ويا ڪرڻ تمام اهم ۽ اعلىٰ درجي جا تحقيقي ڪتاب آهن ۽ هڪ لغت ”غريب لغات جي نالي سان جوڙيائين، ’غريب‘ سندس تخلص هو، پيرو مل مهر چند هڪ ماهر لسانيات ۽ وڏو عالم هو. سندس تعلق حيدرآباد جي آڏواڻي ڪٽنب سان هو. پيرو مل جو شاعريءَ سان به شغف هو جنهن ۾ ’غريب‘ تخلص هئس، سندس هڪ تمام مشهور نظر پاراڻي ڪتاب ۾ شامل رهيو آهي ان جا ٻول آهن.

مون کي ڪنهن ٿي کير پياريو
پيار منجهان ٿي گود ويهاريو
خوش ٿي هر هر مون ڏي نهاريو
منهنجي امڙ، منهنجي امڙ.

ڊاڪٽر هوتچند، مولچند گربخشاڻي:

سنڌي ٻوليءَ جي عظيم شاعر شاه عبداللطيف ڀٽائيءَ کي ڊاڪٽر ٽرمپ جرمنيءَ مان سندس رسالو چپراڻي پٿرو ڪيو پر ان کي صحيح معنيٰ ۾ سمجهڻ ۽ سمجهاڻڻ وارو پهريون ماڻهو ڊاڪٽر گربخشاڻي هو جنهن رسالي کي جديد انداز ۾ مرتب ڪرڻ سان گڏوگڏ ان جي بهترين شرح ڪئي آهي ۽ ”مقدم لطيفي“ جي نالي سان لکيل پنهنجي مهاڳ واري مقالي ۾ نه صرف شاه جي شاعريءَ جي خوبين کي نروار ڪيو پر ان ۾ موجود تصوف ۽ ٻوليءَ تي بهترين انداز ۾ تحقيق ڪري لکيو، ان ڪري چئي سگهجي ٿو ته شاه لطيف تي باقاعدي جديد انداز ۾ تحقيق ڪرڻ وارو گربخشاڻي پهريون ماڻهو هو. هن جو تعلق به حيدرآباد سنڌ سان هو. هن بي مثال عالم لنڊن يونيورسٽيءَ مان ”انگريزي شاعريءَ ۾ تصوف“ جي عنوان تي پي ايڇ ڊي ڪئي هئي ۽ ڊي جي ڪاليج ڪراچيءَ ۾ استاد ۽ پوءِ پرنسپال ٿي رهيو. گربخشاڻيءَ سنڌيءَ ۾ ٻيا به ڪيترا ڪتاب لکيا پر سندس

”شاه جو رسالو“ ۽ ”مقدمه لطيفي“ پنهنجو مت پاڻ آهن جنهن جي ڪري هو سنڌي ادب جي تاريخ جو هڪ امر ڪردار ليکيو وڃي ٿو.

پرمانند ميوارام:

جڳ مشهور سنڌي اخبار جوت جي ايڊيٽر ۽ ان ۾ لکيل سندس مضمونن جي سهيڙيل مجموعي ”گل ڦل“ جي خالق پرمانند ميوارام جنهن پورهيو جي ڪري امرتا ماڻي ۽ اڄ به هند سنڌ ۾ ڄاتو سڃاتو وڃي ٿو سو آهي سندس طرفان سنڌي انگريزي (1910ع) ۽ انگريزي سنڌي ڊڪشنري (1933ع) جي جوڙ ۽ ڇپائي، هو هڪ اهڙو لغت نويس هو جنهن انهن ٻن لغتن جي ذريعي ڄڻ ته پوءِ جي لغت نويسن کي هڪ بنياد مهيا ڪري ڏنو جن سندس ٻنهي لغتن مان استفادو ڪري پيون لغتون جوڙڻ ۾ مدد ورتي جن ۾ ”جامع سنڌي لغات“ به شامل آهي. اهي ٻه ڊڪشنريون اڄ به سنڌ توڙي هند ۾ ڪيئي پيرا ڇپجي چڪيون آهن. پرمانند ميوارام 1866ع ۾ حيدرآباد جي هڪ عامل گهراڻي ۾ جنم ورتو، پر پوءِ عيسائي مذهب اختيار ڪيائين، پرمانند ميوارام لڳ ڀڳ 22 ڪتاب لکيا، جن ۾ گهڻي قدر اخلاقي موضوع يا عيسائيت جي پرچار وارو مقصد نظر اچي ٿو، پر سندس نثر تمام سهڻو ۽ وڻندڙ آهي، جنهن ۾ تمام گهڻو ميناڄ آهي، هن سنڌي اخبار ’جوت‘ جي ذريعي به سنڌي ٻوليءَ جي گهڻي خدمت ڪئي، هو بنيادي طرح استاد هو ۽ سندس لکيل ڪيترائي سبق سنڌي درسي ڪتابن ۾ ٻارن کي پڙهايا ويندا هئا، پرمانند ميوارام سنڌ جو اهو سڀوت هو جنهن سنڌي ٻوليءَ جي پيڙهه کي پختو ڪيو، هن 1938ع ۾ لاڏاڻو ڪيو پر اڄ به سنڌي ماڻهن جي دلين ۾ زندهه آهي.

منگهارام ملڪاڻي:

سنڌ ادب ۾ ايم اي ڪندڙ هند ۽ سنڌ جا شاگرد ۽ استاد هڪ ڪتاب ضرور پڙهندا آهن، سو آهي ”سنڌي نثر جي تاريخ“ هيءُ ڪتاب سنڌي نثر تي ڌار ڪتاب طور لکيل پهريون ڪتاب هو، جنهن کان پوءِ ٻيا ڪتاب لکيا ويا، هي سنڌ جي ادبي تاريخ جو هڪ تمام اهم ڪتاب آهي جنهن ۾ سنڌي ناول، افساني، مضمون ۽ ڊرامي جي فن کانسواءِ اوسر تي ڀرپور انداز ۾ لکيو ويو آهي، خاص ڪري ڊرامي جي فن تي پهريون ڀيرو تمام گهڻي تفصيل سان لکيل آهي ان ۾ نه صرف تيرڪن ۽ سندن ناٽڪن جو احوال آهي بلڪ ورهاڱي کان اڳ انهن ناٽڪن کي استيعج تي پيش ڪندڙن ۽ انهن ۾ اداڪاري ڪندڙن جو به احوال موجود آهي. ملڪاڻيءَ جو جنم 1896ع ۾ ٿيو هو هڪ ئي وقت عالم، اديب، نقاد، مؤرخ ۽ پروفيسر هو، پروفيسر ملڪاڻي جو پڻ حيدرآباد سنڌ سان تعلق هو، پر پوءِ ڪراچي جي ڊي جي ڪاليج ۾ اُستاد مقرر ٿيو ته اتي ئي رهائش اختيار ڪيائين، جتي هو سنڌي ساهت منڊل جو صدر هو، هن جا 22 ڪتاب لکيل آهن. هن 1980ع ۾ لاڏاڻو ڪيو. هن کي سنڌي استيعج ڊرامي يا ناٽڪ جو باني پڻ چيو وڃي ٿو. سنڌي ٻوليءَ ۽ ادب سان سندس محبت جو اهو حال هو جو هن ورهاڱي وقت ڀارت لڏي وڃڻ کان پوءِ اتي به انهن جي ترقيءَ ۽ پلائيءَ لاءِ اهم ڪردار ادا ڪيو ۽ 14 سال 1949 کان 1962ع تائين سنڌي ساهت منڊل جو صدر رهي نئين تهيءَ جي ليڪڪن جي همت افزائي ڪئي ۽ سنڌي ٻوليءَ کي ڀارت جي آئين جي ائين شيڊيول ۾ هڪ قومي ٻولي تسليم ڪرايو ان لاءِ ڀارت جي صدر ڊاڪٽر راجندر پرساد کي قائل ڪيو جنهن 1967ع اهڙو اعلان ڪيو.

علم ادب کانسواءِ ڪيترن سنڌي هندو شخصيتن جا

نالا تعليم، سماجي پلائي ۽ ٻين فلاحِي ڪمن جي ڪري مشهور آهن جن مان ڪن جو ذڪر هتي ڪجي ٿو.

ساڌو هيرانند آڏواڻي:

هن جو تعلق حيدرآباد جي عامل گهراڻي سان هو ۽ سندس مشهوريءَ جو سبب سندس تعليم ۽ سماجي پلائيءَ جي شعبن ۾ خدمتون آهن. هن سڀ کان پهرين ”يونين اڪيڊمي“ حيدرآباد ۾ برپا ڪئي جنهن جي ذريعي نوجوانن خاص ڪري ڇوڪرين جي تعليم لاءِ سجاڳي پيدا ڪرڻ لاءِ ڪم ڪيو، ان سان گڏ ”سنڌ سڌار“ نالي هڪ اخبار به جاري ڪيائين جيڪا گهڻو ڪري ننڍي ٻوليءَ جي پهرين اخبار هئي. هن کي هڪ ٻئي سجاڻ شخص رشي ديارام گدومل ”سنڌ جي آتما“ سڏيو آهي ڇو ته هن سنڌ ۾ تمام گهڻو ڪم ڪيو.

ساڌو ٽي ايل واسواڻي:

ٿانور داس ليلارام واسواڻي 1879 ۾ جنم ورتو ۽ هن سنڌ ۾ تعليم جي فروغ لاءِ خاص ڪري نياڻين جي تعليم لاءِ هڪ تحريڪ هلائي جنهن جي ذريعي حيدرآباد ۾ ڇوڪرين لاءِ مشهور اسڪول ”ميران اسڪول“ قائم ڪيو جيڪو هيرا آباد ۾ اڄ به موجود آهي ۽ هاڻي ميران ٻائي گورنمينٽ پائلٽ اسڪول جي نالي سان سڃاتو وڃي ٿو. هن اسڪول جون سنڌ جي سماج لاءِ وڏيون خدمتون آهن. اڄ به ڪيئي مشهور هستيون اهڙيون موجود آهن جن ان اسڪول مال تعليم حاصل ڪئي ۽ سنڌي سماج جي خدمت ڪئي. منهنجي ابتدائي تعليم پڻ ميران اسڪول مان ٿي. هندستان لڏي وڃڻ کان پوءِ هن ڪيئي ڪتاب لکيا ۽ سماجي ڪم ڪيا، جنهن جي مڃتا ۾ کيس ڪيئي انعام اڪرام مليا ۽ هن جي احترام ۾ هڪ ٽپال جي ٽڪلي جاري ڪئي. ڀوني جو درشن ميوزيم

هن جي زندگي تي آڌارت ميوزيم آهي. هن جو ”ساڌو واسواڻي مشن“ اڄ به هلندڙ آهي.

ديوان ڏيارام ڄينمل:

سنڌ ۾ تعليمي خدمتن جي حوالي سان ڏيارام ڄينمل جي قائم ڪيل ”ڊي جي سنڌ ڪاليج“ جو نالو تمام اهم آهي. ڏيارام ڄينمل هڪ تمام گهڻو سخي سرنديءَ وارو فرد هو جنهن جي ڪوشش سان 1887 ۾ هڪ بنگلي ۾ اهو ڪاليج قائم ڪيو ويو ۽ ساڳي سال وفات ڪيائين ان ڪري ان تي سندس نالو رکيو ويو.

راج رشي ديوان ڏيارام گڊومل:

هي ديوان حيدرآباد ۾ ڄائو ۽ سڄي ڄمار سنڌي سماج جي پلائيءَ لاءِ پاڻ پتوڙيندو رهيو. هن هڪ سياسي تنظيم ”سنڌ سپا“ جو بنياد وڌو جنهن سنڌ جي ماڻهن جي لاءِ آواز اٿاريو ۽ هڪ اخبار به جاري ڪئي جنهن جو نالو هو ”ڊي سنڌ ٽائيمس“ جنهن ۾ هن ڪيترائي ليک لکي سنڌ جي سماجي مسئلن کي اجاگر ڪيو. هن پهريون ڀيرو سنڌيءَ ۾ پڳوت گيتا جو ترجمو ڪيو جنهن جو نالو هو *Essence of Bhagwat Geeta* جيڪو 1893 ۾ ڇپيو. هن شاھ لطيف تي به ڪافي ليک لکيا جيڪي سندس ڪتاب *Something about Sindh* ۾ ڇپيا. حيدرآباد ۾ نفسياتي مريضن جي اسپتال جي قيام ۾ هن جو وڏو حصو هوجيڪا پوءِ سندس نالي پٺيان سڏي وئي.

اڪثر تاريخن ۾ هن کي ڏيارام ڄينمل سان منجهايو ويندو آهي جنهن ڊي جي ڪاليج قائم ڪيو هو جڏهن ته ديوان ڏيارام گڊومل حيدرآباد ۾ ڦليلي تي قائم بوائز ڪاليج جي قيام ۾ مدد ڪئي هئي ان ڪري ڪجهه وقت 1928 کان ان ڪاليج کي ”ڏيارام گڊومل نيشنل ڪاليج“ پڻ سڏيو ويندو هو پر هاڻي ان کي گورنمينٽ بوائز ڪاليج ڦليلي حيدرآباد سڏيو وڃي ٿو.

پروفيسر رام پنجاڻي:

1911 ۾ لاڙڪاڻي ۾ ديوان خاندان ۾ جنم ورتو، سندس والد زميندار هو ان ڪري هن کي سنڌ جي ڳوٺاڻي ڪلچر سان پيار هو ۽ ان جي ادب ۽ ورثي جي حفاظت جو اونو هئس. 1934 ۾ بي اي ڪرڻ کان پوءِ ڊي جي ڪاليج ڪراچي ۾ استاد مقرر ٿيو. هن کي آرٽ خاص ڪري موسيقيءَ سان خاص لڳاءُ هو ۽ ڪاليج ۾ ثقافتي سرگرمين کي پرپور هٿي وٺرائين. ڀارت لڏي وڃڻ کان پوءِ هن ممبئي يونيورسٽيءَ ۾ سنڌي ڊپارٽمينٽ قائم ڪرايو ۽ ان جو پهريون سربراھ مقرر ٿيو. هن کي ڀڳت ڪنور رام جيتري اهميت ۽ شهرت حاصل هئي ڇو ته هن سنڌي لوڪ موسيقيءَ خاص ڪري ”ڀڳت“ کي نئون رنگ ڏنو ان لاءِ ”مٽڪي“ وڃائيندو هو، ڪا به آکاڻي ڪٺندو هو ته ماڻهو جهومي اٿندا هئا، هو ليکڪ به سٺو هو. سنڌ ۾ هن جو ناول ”پدما“ ڇپيو هو، باقي ڪتاب هند ۾ ڇپيا. هن سنڌي ٻوليءَ کي هندستان جي آئين ۾ تسليم ڪرائڻ لاءِ پڻ گهڻي جدوجهد ڪئي ۽ بمبئيءَ ۾ ”سيٽا سنڌو يون“ جو بنياد وڌو جتي اڄ ڏينهن تائين سنڌي ڪلچر کي پيش ڪيو ويندو آهي. هن کي هند سرڪار 1981 ۾ ”پدم شري“ ايوارڊ سان نوازيو.

دادي ليلوتي هرچنداڻي:

تازو 101 ورهين جي ڄمار ۾ گذاري ويل دادي ليلاهڪ ديومالائي ڪردار چئي سگهجي ٿي جنهن جهڙا ڪردار صدين ۾ پيدا ٿيندا آهن. هوءَ هڪ ئي وقت استاد، سماج سڌارڪ، گائڪ، موسيقيءَ جي ماهر ۽ انتهائي محب وطن خاتون هئي جنهن سنڌ جي باشندن خاص ڪري نياڻين کي تمام گهڻو اتساهيو. هوءَ نياڻين جي تعليم جي وڏي ۾ وڏي چئمپين هئي ۽ پنهنجي سموري حياتي ان مقصد لاءِ

اربي ڇڏيائين. حيدرآباد ۾ 1916 ۾ جنم وٺندڙ دادي ليلان صوفي طبيعت رکندڙ عورت هئي. هن دين ڌرم ۽ بين مت پيدن کي پاسيرو رکي سنڌ جي ماڻهن جي تعليم جي ميدان ۾ رهنمائي ڪئي ۽ گهر گهر وڃي بهراڙين توڙي شهرن جي چوڪرين جي ماڻهن کي نياڻيون پڙهائڻ لاءِ قائل ڪيو ۽ هزارن جي تعداد ۾ کين اسڪولن تائين پهچايو ۽ ڪيترن بي پهچ ۽ غريب چوڪرين جي پنهنجي هڙان وڙان مدد ڪئي ته جيئن اهي پنهنجي تعليم مڪمل ڪري سگهن. تعليم کاتي ۾ وڏن وڏن عهدن تي رهڻ سان گڏ هو ۽ پارليامينٽ ميمبر به بڻي پر هن پئسو ڪمائڻ بدران عزت ڪمائي ۽ سنڌ جي هڪ سدوري ڌيءُ ثابت ٿي. هن ”ناري سيا“ نالي تنظيم قائم ڪري سماجي ڀلائيءَ جا ڪيترا ڪم ڪيا.

چئي سگهجي ٿو ته سنڌ جي سرزمين پنهنجي مٽيءَ مان ڪيئي اهڙا املهه ماڻڪ پيدا ڪيا جن سندس مان وڌائڻ لاءِ هر طرح جي خدمت ڪئي ۽ ڌرتيءَ، ٻوليءَ ۽ ديس واسين سان نينهن ٺايو.

ديوان امرت راءِ حشمت رام جئسنگهاڻي

هڪ دياوان ۽ صوفي منش

جيئل اوڏ

ديوان امرت 3-جون 1903ع اربع ڏينهن، 6-ربيع الاول 1321هجري، 21-جيث 1960 بڪرمي سنبت ڳوٺ طيب تعلقي رتيديري ضلع لاڙڪاڻي جي هڪ مشهور ۽ شاهوڪار هندو گهراڻي جي ديوان حشمت راءِ جئسنگهاڻي جي گهر ۾ جنم ورتو. کيس 12-13 هزار جريب ساريالي زمين، عاليشان عمارتون، ماڙيون ۽ فيڪٽريون هيون. ان کان علاوه پليون مينهن، ڳئون ۽ ڀلا گهوڙا موجود هئا.

ديوان امرت جو والد- فقير محمد حسن ڪنڊڙيءَ جي گاديسر جو طالب هو، ديوان امرت جو ننڍو ڀاءُ ديوان آتما رام جن وري صوفي صفي الله صاحب نوشهراڻي جن جا عقيدتمند ۽ مرید هئا. ديوان امرت راءِ جن ا-ح جئسنگهاڻي ۽ ادبي

تخلص "سام" جي نالي سان هميشه ياد ڪيا وڃن ٿا. جامع سنڌي لغات ۾ "سام" جي معنيٰ لُج، امانت، پناه، اجهو، اوت، بچاءُ، رکيا، سرن، حفاظت، پٺاڙو، اڙ، حمايت، ذمو، عيوضو، بدلو، صدقو ۽ پيش ڄاڻائي ويئي آهي. سام صاحب جڏهن هوش جي عالم ۾ قدم رکيو ته کيس طبيب جي سنڌي اسڪول ۾ داخل ڪرايو ويو، ان بعد رتيديري ۽ شڪارپور مان انگريزي تعليم حاصل ڪيائين.

سن 1919ع ۾ تعليم کي خيرباد چئي مهاتما گانڌيءَ جي هلچل ۾ گهڙيو ۽ سوڊيشيءَ پرچار ۾ بهرو ورتو. پوري هندوستان ۾ انگريزن کان وطن کي آزاد ڪرائڻ لاءِ تحريڪون هلي رهيون هيون ۽ عدم تعاون جي تحريڪ کي موثر بنائڻ لاءِ شري ليلارام سان گڏجي ڪم ڪرڻ جو ساٿ ڏنو ۽ ڏينهن رات چندو جمع ڪري شڪارپور ۾ قومي اسڪول قائم ڪيو، جتي نوجوانن کي انگريز سرڪار خلاف جدوجهد ۽ هلچل بابت مڪمل تعليم ڏيڻ شروع ڪئي ويئي. 1919ع ۾ سام مهاتما گانڌي سان ملڻ لاءِ بمبئي ويو ۽ ملاقات نه ڪري سگهيو. پر هي سترهن سالن جو نوجوان پنهنجي جذبي ۽ جنون جي حد تائين سڄو هو، سو بمبئي مان واپس شڪارپور اچي ساڌو واسواڻي سان گڏجي "عدم تعاون" تحريڪ ۾ ڪم ڪرڻ شروع ڪيو.

1920ع ۾ فرينچ مڊر موسيو پال رچرڊ سان ملڻ جي شوق ۾ وري بمبئي ويو ۽ شملي کان پنجاه ميل پري هماليه جبل تي ساٿس مليو ۽ ان سان اٽڪل ڏه ڏينهن گڏ گذاريا. ڪجهه عرصي بعد پال رچرڊ جي دعوت تي ايڪويهين سالن جي عمر ۾ هي سيٺ حاتم علوي سان گڏجي ولايت ويو، اتي وڃي، سٽرلينڊ جي پهڙن تي پال سان ملاقات ڪيائين. هتان ئي ديوان سام سياست کي الوداع چئي. فلسفي ۽ زندگي ڏانهن لاڙو ڪيو ۽ محسوس ٿيس ته پڙهڻ ۽

ڪڙهڻ جدا ڳالهينون آهن، علم عقل کان سواءِ نامڪمل آهي، زندگي جي معنيٰ چرپن، ڏسڻ ڀسڻ، غور ڪرڻ، سمجهڻ، روئڻ، مسڪرائڻ، ڪاوڙ، غيرت، پيار ۽ محبت آهي.

تصوف، فلسفي ۽ انسانيت جي خدمت امن محبت جي اصولن هن تي وڏو اثر ڪيو ۽ سال 1930ع ۾ ڳاڙڻ ڪراچي ۾ هڪ ادبي ادارو ”اڪبر آشرم“ نالي قائم ڪري هندو مسلم ۽ ڪرسچن کي ويجهو آڻڻ لاءِ جتن شروع ڪري ڏنا. (آشرم، ساڌن، سنڀالڻ جي رهڻ واري جاءِ، مڙهي ۽ ڪٽيا کي چيو ويندو آهي).

1934ع ڌاري سام صاحب پنهنجي خانداني ڳوٺ طيب موٽي آيو، هن پنهنجي اباڻي زمينن جي سار سنڀال لهڻ کان علاوه هارين ۽ ڳوٺ جي عوام لاءِ سماجي پروگرام ترتيب ڏنا، جنهن ۾ سماجي ترقي لاءِ ڪوآپريٽو اسٽور پراجيڪٽ وڏي ڪاميابي حاصل ڪئي. هن پروگرام هيٺ پنهنجي مدد پاڻ اصول تحت سسٽيون، سُنڀون دوائون ۽ زمين لاءِ اعليٰ سستا بچ فراهر ڪرڻ شامل هو. هو ڪڙمين ۽ نوڪرن سان انصاف وارو رويو ۽ سلوڪ رکندو هو. غريبن کي ڏک سُڪ ۾ مدد ڪرڻ، بيروزگارن کي ڪنهن نه ڪنهن ڪم سان لڳائڻ، ڳوٺ ۾ امن لاءِ فيصلا ڪرڻ ۽ خلق خدا جي خدمت ڪرڻ کانسواءِ ڪيترا سال هر هفتي ”پريتي پوڄن“ ڪندو هو، (پريتي پوڄن جو مطلب مالڪ ۽ نوڪر جو گڏجي ماني کائڻ آهي).

پاڻ هڪ بهترين حڪيم به هو، ڳوٺن ۾ غريبن جو مفت علاج ڪندو هو، ٻاهر نڪرڻ وقت به سفر ۾ خدمت خاطر هر وقت دوائون ساڻ کڻندو هو، پاڻ ٿورو ڪائيندو هو، ٿورو ڳالهائيندڙ هو، پنهنجا ڪپڙا پاڻ ڏوٽيندو هو ۽ زمين تي هيٺ سمهندو هو.

سام صاحب 1938ع ۾ عشق جي ٻي شادي ڊاڪٽر سرلا ديوي سان ڪئي. زندگيءَ جي پهرين حصي ۾ امير سوچ ۽

زندگي گذارڻ واري سام کي حضرت عشق کيس فقير ڪري ڇڏيو ۽ پوءِ سڄي زندگي خلوص، محبت، صداقت، عجز، نوڙت ۽ قرباني جي اصولن جي سهاري گهاري.

ديوان سام ادبي حلقن ۾ وڏي شهرت ۽ عزت ماڻي، سندن سنڌي ڪتابن ۾، پينو جي سوغات جيڪو نثري نظر ۾ آهي، سندس ٻيو ڪتاب ”آتم باغ“ جيڪو تمثيلي ڪهاڻين تي مشتمل آهي. رباعيات تي مبني ڪتاب ”دل جو جام سدا پريور“ هڪ سٺو ادبي شاهڪار آهي، سندن ڪتاب ”تون ۽ مان“ به هڪ شاندار ڪتاب آهي.

هرهڪ سنڌي ڪتاب جي قيمت هڪ روپيو آهي، ڪتاب تون ۽ مان پڪي جلد واري جي قيمت ڏيڍ روپيه يعني هڪ روپيو ۽ پنجاهه پئسا مقرر هئي. ايئن جو آواز جي قيمت پنجاهه پئسا ڄاڻايل آهي.

سام صاحب هيٺيان ڪتاب انگريزي ۾ لکيا، هرهڪ ڪتاب جي قيمت هڪ روپيو ۽ پنجاهه پئسا آهي يعني ڏيڍ روپيو.

1. Temple of Joy
2. Spiritual Life
3. Talks with Eeyaa
4. The Vision of Life
5. Dialogues in an Ashram
6. If Truth at last be told
7. The Model village to be Brought out.
8. The path wisdom (Allegorical)
9. The Beggar's gift (Prose poems)
10. The garden of Soul (Allegorical Stories)
11. Thou & I (Prose poems)

هنن ڪتابن کان علاوه سنڌي ۽ فارسي شاعري ۾ به سندس ديوان شايع ٿيل آهن. هن جي ڪتاب تي هند سنڌ يورپ

۽ مشرق وسطىٰ جي ملڪن جي اديبن به تبصرا لکيا آهن. سال 1947ع ۾ هندوستان جو ورهاڱو ٿيو ته پاڪستان وجود ۾ آيو ماڻهو سنڌ مان هند ويا ۽ هند کان سنڌ آيا.

ڪليمن جي ڪرامات سان امير غريب ته وري لٽيل هٿين خالي آيل غريب امير ٿي ويا. هتي جيڪي هاري هيا سي هتي وري زميندار ٿي ويا ۽ جيڪي هتي زميندا هئا ڪوڙن ڪليمن جي عذاب هيٺ اچي پنهنجون زمينون بچائي نه سگهيا. اهڙي حالت سام صاحب سان به ٿي ۽ پنهنجون زمينون بچائي ڪونه سگهيو ۽ خاموشي سان طيب ڳوٺ ڇڏي لاڙڪاڻي ۾ اچي رهائش اختيار ڪئي. پهريائين ڊي سي اسڪول جي مٿئين پورشن ۾ رهيا.

ميونسپل زنانہ اسپتال لاڙڪاڻي جي مٿان، گهاڙ واھ جي ڪناري چنڊ جي چانڊوڪيءَ ۾ گيڙو رتڙا صوفي فقير هٿن ۾ يڪتارا ۽ ڪڙتالون کڻي پيرن ۾ گهنگهرو ٻڌي صوفياڻيون ڪافيون ڳائي سڄي ماحول تي سحر طاري ڪري ڇڏيندا هئا. ان سان گڏوگڏ فقير هارمونيم، ڊولڪ، گهڙو ۽ تليون وڄائي سنگت جو پرپور سات ڏيندا هئا. سمورا فقير به وجد ۾ اچي جھومڻ لڳندا هئا ۽ ”حق موجود“ ۽ ”تون ئي تون“ جي نعرن سان سموري ڪچهري گونججي ويندي هئي. اهڙين محفلن ۾ شهر ۽ ٻاهر کان آيل امير، ڪبير، ڪامورا ۽ فقير ان ۾ شموليت اختيار ڪري محفل جو مان مٿاهون ڪندا رهندا هئا.

جڏهن ڊاڪٽر سرلا رٿائرمينٽ ورتي ان بعد علي گوهر آباد محلي ۾ رهڻ لڳا، هتي هر وقت وڏيون محفلون، راڳ رنگ ۽ ادبي ذوق شوق جاري رکيائين، هن جي محفلن ۾ دان ۽ گيان هوندو هو، غريبن جي سار سنڀال لهڻ کان سواءِ گهر ۾ ننڍن ٻارن جي تعليم جو مرڪز قائم ڪيائين، وڏا وڏا شاعر اديب وٽس حاضري پريندا هئا.

سام نه هندو هو نه مسلمان، نه منڪر نه مشرڪ، بس صوفي يا صاف، صاف دل، صاف نيت، انسانيت جو سچو خير خواه، اعلى ذوق ۽ نفاست وارو آدرشي صوفي منش انسان هو.

ڪتابن جو مطالعو، فقيرن جي محبت ۽ سنگت، سير سياحت سندس مشغلا هيا. ديوان سام ۽ سندس پتني ڊاڪٽر سرلا پتني درويش صفت ماڻهو هئا ۽ ٻنهي کي ”تون ئي تون“ ۽ حق جي شمع جيڪا شاهه عنايت صوفي، شاهه عبدالڪريم بلڙي واري ۽ شاهه عبداللطيف ڀٽائي ۽ سچل سرمست جن ٻاري هئي ان جا پوئلڳ ٿي رهيا.

سام صاحب جن 12-02-1988 عيسوي، 14 جمادي الثاني 1408 هجري، مانگهه مهيني جي 20 تاريخ 2044 بڪرمي سنبت اڱاري ڏينهن هن فاني جهان مان رحلت فرمائي ويا.

حوالا:

1. ”لاڙڪاڻو ساھه سيباڻو“ مرتب: گل محمد گاد (اردو حصو) ڇپائيءَ جو سال 1984ع، صفحو-62.
2. ”لاڙڪاڻو امر شخصيتون“ عبدالستار ڀٽي، سال 2000ع- صفحو-378.
3. ”جهانگير صد ساله جنتري“ سال 1976ع.
4. ”جيتامڙي جي ڊائري“، سال 1951ع کان 1954ع.
5. ”رهاڻ جا پرچا“ سال 1963ع.
6. ”ديوان سام“.
7. ”جامع سنڌي لغات“ ڊاڪٽر نبي بخش بلوچ (جلد چوٿون) سال 1985ع، صفحو-1542.
8. ”جامع سنڌي لغات“ ڊاڪٽر نبي بخش بلوچ (جلد پهريون) سال 1960ع صفحو-57.

امن جي جنگ، انسان جي بقا لاءِ

محمد ابراهيم جويو

• دنيا ۾ جنگي هٿيارن گهٽائڻ ۽ ائٽمي هٿيارن تي مڪمل بندش وجهڻ جي سوال تي ويچار ڪرڻ لاءِ 7 جون 1982 ع کان 9 جولاءِ 1982 ع تائين، نيويارڪ ۾، اقوام متحده جي جنرل اسيمبليءَ جو خاص اجلاس ٿي گذريو. 12 جون تي، شاهي جلوس جي صورت ۾، پنجن لکن ماڻهن جي عظيم اجتماع، دنيا جي مختلف ملڪن جي عيوضين جي اڳواڻيءَ هيٺ 9 ڪروڙ ماڻهن جي صحيحن سان، عالمي امن جي اپيل، اقوام متحده جي جنرل اسيمبليءَ جي هلندڙ اجلاس کي پيش ڪئي. اڄ سڄيءَ دنيا جي بني نوع انسان، امن دوست وسيع انساني خلق جون اکيون اقوام متحده ۾ کتل آهن، ڇو ته امن جي هن عالمي جنگ ۾ انسان جي فتح ئي حياتِ انسانيءَ جي بقا جي ضمانت آهي، ۽ ان لاءِ بني نوع انسان اڄ اقوام متحده جي احساس ذميواريءَ ۽ ذي هوش ۽ پر عزم عمل ۾ ئي اميد رکي ٿو.

• مغربي ملڪن جي ناٽو (NATO) اتحاد هيٺ جيڪي آبدوز ڪشتيون فقط يورپ جي ڪناري سان گشت ڪري رهيون آهن، انهن تي جيڪو بارود اسٽور ٿيل آهي، اهو ايترو بارود آهي جيترو ٻيءَ عالمي جنگ جي سڄي عرصي ۾ سڄيءَ دنيا جي محاذن تي ڪم آيو...

آگسٽ 1945ع جي 9 تاريخ تي جيڪو ائٽمي بم، انگلينڊ جي رضامنڊيءَ سان، آمريڪا طرفان جپان جي هيروشيما شهر تي اڇلايو ويو هو، ان ۾ هڪ لک چاليهه هزار ماڻهو مئا هئا. تن ڏينهن کان پوءِ، اهڙوئي ٻيو بم ناگاساڪي شهر تي اڇلايو ويو هو، جنهن ۾ ستر هزار ماڻهو موت جو بڪ ٿيا هئا. مري ويلن هر ڏهن ماڻهن مان 9 ماڻهو نه فوجي هئا ۽ نه سياستدان، اهي ٻار هئا، اهي ماڻرون هيون، اهي پوڙها مرد ۽ پوڙهيون عورتون هيون.....

1945ع کان وڌيڪ 1947ع تائين، ايندي ايندي، اڄ دنيا ۾ مخالف محاذن تي بينل فوجن وٽ اهڙا ٻه نه پر پنجاهه هزار ائٽمي بم موجود آهن، جن جي ڌماڪي جي طاقت 1945ع واري هيروشيما تي اڇليل بم کان ڏهه لک ڀيرا وڌيڪ موتمار آهي.....

اڄ جيڪڏهن آمريڪا ۽ سوويت يونين جي وچ ۾ جنگ چڙهي پوي، ته اها ائين هوندي چڻ هڪ هڪ سيڪنڊ ۾ دنيا جي ٻي عالمي جنگ لڳي پوري ٿي، ۽ ان ۾ رڳو هڪ انگلينڊ تي هيروشيما جي بم جهڙا 5 هزار بم ڪري سگهن ٿا، جن سان ان ملڪ جو سڄو پنج ڪروڙ آدم هڪ ڀيرو نه، ٻه ڀيرا نه پر ويهه ڀيرا، وري وري، مري سگهي ٿو.....

• آمريڪا جي صدر، رونالڊ ريگن، ائٽمي لڙائيءَ جي حالت ۾ شهري بچاءَ جي هڪ رٿا جو اعلان ڪيو آهي، جنهن ۾ وڏن شهرن جو سڄو آدم لڏائي ٻهراڙيءَ ۾ نيو ويندو.

آمريڪا جي جڳ مشهور نفسياتي ماهر، رابرٽ لفتن، جيڪو اتان جي ڊيل يونيورسٽيءَ جو پروفيسر به آهي، صدر ريگن جي هن رٿا کي ”خود فريب ديوانگي“ سڏيندي، چيو آهي ته سڄيءَ شهري آباديءَ کي هن قسم جي شهري بچاءَ لاءِ رڳو تربيت ڏيڻ تي جيڪو بي انداز خرچ ايندو، اهو ائين سمجهو جڻ بيمار سڙي مٽيءَ جا ڍير ٿي ويو ۽ پيو ته ائٽمي حملي کان اڳ ڪروڙن جي شهري آباديءَ کي ائين لڏائي بهراڙين ڏانهن وٺي وڃڻ جي ڳالهه سواءِ هڪ ظاهرظهور بي عقليءَ ۽ چسائيءَ جي ٻي ڪا ڳالهه ڪانهي. آمريڪي ڪانگريس جي سب ڪاميٽيءَ آڏو پنهنجي راءِ جو اظهار ڪندي، پروفيسر لفتن وڌيڪ چيو ته، ائٽمي جنگ ۾ جيڪي چند ڪٿي بچي به ويا، اهي سڀ نفسياتي طور ايترا ته نستا ۽ بي جان هوندا، جو گهڻو وقت هو جيئرا ئي ڪونه رهي سگهندا... رڳو آمريڪا جو انسان نه، پر بني نوع انسان، سڄي جو سڄو، ڌرتيءَ جي گولي تان ختم ٿي ويندو...

• اعصابي گئس، جيڪا ٻيءَ عالمي جنگ ۾ پهريائين نازي جرمنيءَ ٺاهي هئي، هڪ انتهائي موتمار ڪيميائي جنگي هٿيار آهي. هيءَ گئس بي رنگ آهي، بي سواد آهي، ۽ هن ۾ ڪا بو به ڪانهي. هيءَ گئس ساهه وسيلي يا رڳو بت کي لڳڻ سان ڇهجي، جسم جي اندر وڃي ٿي، ۽ سڄي اعصابي منڊاڻ کي بگاڙي بيمار ڪري ٿي ڇڏي، جنهن ڪري هڪدم ماڻهو ٻوسائجي پوي ٿو، اندو ٿي پوي ٿو، الٽيون ۽ دست اچڻ شروع ٿينس ٿا جيڪي جهلجي نٿا سگهن، ۽ ماڻهوءَ جي بت کي زوردار ڌڪڻي وٺي ٿي وڃي، ۽ گئس جي ڳٽل مقدار مطابق، چند ڪلاڪن ۾ سخت تڪليف ۽ عذاب هيٺ يا چند منٽن ۾ ئي ماڻهو لڳي لڳي مري ٿو وڃي.

پهرينءَ مها پارِي لڙائيءَ ۾ هڪ لک کان ڪجهه وڌيڪ ماڻهو اهڙيءَ هڪ هلڪي قسم جي گئس جي اثر هيٺ مئا هئا.

تازو ويتنام ۾ آمريڪي فوج طرفان زهريلي ڪيميائي مادي جا بر ڪيرايا ويا هئا، جن جي اثر هيٺ لڳ ڀڳ ڇهن لکن پيٽ وارين عورتن پنگلا ۽ غير انساني قسم جا بار چٽيا. انهن بمن کي هيٺ ڪيرائڻ وارن آمريڪي فوجين ۽ هيٺ ميدان تي بيٺل سندن ساٿين مان به اٽڪل 40 هزار فوجي ان زهريلي گئس جو شڪار ٿيا.

اڄ آمريڪا جي جنگي اسلحي خاني ۾ هڪ لک 50 هزار تن الڳ الڳ قسمن جا اهڙا ڪيميائي زهريلي گئس جا ذخيرا گڏ ڪيل آهن، ۽ ان جو رڳو اڍائي پائونڊ وزن جو ننڍڪڙو مقدار به يورپ جي سڄيءَ چاليهه ڪروڙ آباديءَ کي مارڻ لاءِ ڪافي آهي.

آمريڪا جي ريگن سرڪار اڃا به وڌيڪ هنن ڪيميائي هٿيارن جي ايجاد ڪرڻ ۽ انهن جي پيداوار کي وڌائڻ جي ڪم ۾ مصروف آهي.

گذريل سال جي سيپٽمبر مهيني ۾ آمريڪا ڪانگريس 35 لک ڊالر منظور ڪيا ته سندن ارڪانسس رياست ۾ پائين بلف نالي ڪارخاني ۾ زهريلي گئس جي پيداوار کي وڌايو وڃي، جتي اعصابي گئس جا پيريل گولا ٺهي رهيا هئا. هڪ ڪروڙ 90 لک ڊالر وڌيڪ منظور ڪيا ويا ته ان ڪارخاني ۾ انهن گولن جي ٺاهڻ جي پراڻين مشينن کي نين ۽ تيز مشينن ۾ بدلايو وڃي.

آمريڪي سرڪار ائين سڄي 1981 ع جي هڪ سال جي دوران، جملي 53 ڪروڙ ۽ 20 لک ڊالر ڪيميائي هٿيارن جي پيداوار تي خرچ ڪيا 1973 ع جي بجيت ۾ ريگن سرڪار 80 ڪروڙ 30 لک ڊالر اعصابي گئس جي به پيرا

ڦاٽندڙ بمن ٺاهڻ لاءِ منظور ڪيا آهن، جيڪي سندن ڌرتيءَ کان ڌرتيءَ تي مار ڪندڙ ۽ پڻ گهڻن منزلن تي راکيت قسم جي فضائي مار ڪندڙ ميزائيلن وسيلي اڇلايا ويندا.

هنن موتمار ميزائيلن جو رڳو استور ڪري رکڻ به خطري کان خالي ڪونهي. گذريل چند سالن ۾ هنن گڏ ٿيل زهريلن ڪيميائي توڙي ائٽمي هٿيارن ۾ هڪ هزار اهڙا سوراخ ۽ سيرون ڏٺيون ويون آهن، جن لاءِ اختياريءَ وارن پنهنجي عوام کي اها طفل تسلي ڏيڻ ڪافي سمجهي ته انهن سوراخن يا سڀرن مان ڪو خطرناڪ مادو اڃا سمي يا ڳڙي ٻاهر ڪونه نڪري سگهيو هو. پر ست سال اڳ سندن ئي تڏهوڪي فوج جي سيڪريٽريءَ، هاورڊ ڪالووي، رڳو اعصابي گئس جي 828 اهڙن بمن کي ناس ڪرڻ جي سفارش ڪئي هئي چوڻهه اهي ويجهي ”ڊينور شهر جي آدم لاءِ اوچتيءَ آفت جو ڪارڻ بنجي سگهيا ٿي“

ريگن سرڪار ههڙن خطرناڪ انسان مار هٿيارن جي ٺاهڻ ۾ تيزي آڻڻ ۽ انهن جي ذخيره اندوزيءَ لاءِ تازو ظاهري سبب هيءُ ڏنو ته سوويت يونين افغانستان ۾ زهريلي گئس استعمال ڪئي آهي پر ٻن آمريڪي سائنسدانن - مئٿيو ميسلسن جيڪو هاورڊ يونيورسٽيءَ جي سائنس ڊپارٽمينٽ جو سربراھ آهي، ۽ اسٽيفن ميئر جيڪو اتان جي سياسي تعليم جي ڊپارٽمينٽ جو هيڊ آهي، انهن ”نيويارڪ ٽائيمس“ جي 5 نومبر 1981 ع واري پرچي ۾ اهڙن سڀني الزامن جي هنن صاف لفظن ۾ ترديد ڪئي آهي 1950: ع کان 1970 ع تائين جي 20 سالن ۾ آمريڪا طرفان زهريلي ڪيميائي هٿيارن جي پيداوار ۾ لڳاتار واڌ ڪي ڏسندي، سوويت يونين 1970 ع کان 1980 ع جي ڏهن سالن ۾ بچاءَ جي مؤثر اپائن وٺڻ جي ڪوشش ڪئي، جن ۾ خاص طرح هنن جي اها ڪوشش هئي ته، پنهنجي فوج کي گئس کان بچاءَ جي نقابن ۽ زرهن

واپرائڻ ۽ ٻين اهڙن دفاعي اقدامن جي سلسلي ۾ تربيت ڏني وڃي... آمريڪا جي جاسوسي کاتي کي ڏسجي ٿو ته ڪابه اهڙي واضح ثابتي ملي نه سگهي آهي ته سوويت يونين 1970 ع کان 1980 ع جي ڏهن سالن ۾ جڏهن ٻنهي سرڪارن جي وچ ۾ زهريلي بارود نه ٺاهڻ جو معاهدو هو، ڪوبه اهڙو بارود ٺاهيو... سوويت فوج جي خلاف، جو اهو چيو ويو ته افغانستان ۾ هنن زهريلي گئس جو استعمال ڪيو آهي، ان جي حقيقت شايد رڳو هيءُ آهي ته هنن ڪو غير مومتمار ڪيميائي مادو، وڳوڙن کي ضابطي ۾ رکڻ لاءِ، ڳوڙهن آئيندڙ گئس جهڙو، ممڪن آهي ته اتي ڪم آندو هجي”...

• تازو، مئي 1982 ع ۾ دنيا جي مذهبي ڪارڪنن جي عالمي ڪانفرنس سوويت يونين جي گاديءَ واري شهر ماسڪو ۾ ٿي گذري، جنهن ۾ سڄيءَ دنيا جي ماڻهن کي دردمندانه اپيل ڪئي ويئي ته هو متحد ٿي، هٿيارن جي ڊوڙ کي روڪڻ ۽ ائٽمي هٿياربنديءَ جي خاتمي لاءِ زوردار تحريڪ هلائين.

ڪانفرنس پنهنجي آڏو جيڪو هڪڙو ئي محرڪ اصول رکيو هو، سو هيءُ هو: ”دنيا جا مذهبي خدمتگار ۽ ڪارڪن زندگيءَ جي مقدس نعمت کي ائٽمي تباهيءَ کان بچائين”

ڪانفرنس ۾ 110 ملڪن جا 500 عيوضي شريڪ ٿيا، جن ۾ دنيا جي سڀني وڏن مذهبن جا ڪارڪن شامل هئا، جيئن مسلمان، يهودي، هندو، ٻڌ ۽ ٻيا. ڪئٿولڪ مسيحت جي پوپ جان پال دوم پڻ پنهنجن ٻن عيوضين هٿان ڪانفرنس جي انتظامي ڪاميٽيءَ ڏانهن نيڪ تمنائن جو پيغام موڪليو هو.

هيءَ دنيا جي مذهبي ڪارڪنن جي ٻي ڪانفرنس هئي. پهرين اهڙي ڪانفرنس جون 1977 ع ۾ گڏ ٿي هئي،

جنهن پنهنجي سامهون هيءَ مقصدي اصول رکيو هو: دائمي امن لاءِ هٿيارن جو خاتمو ۽ سڄيءَ دنيا جي قومن جي وچ ۾ انصاف پريا تعذفات ”تاريخ ۾ اهو پهريون موقعو هو جڏهن دنيا جا اڪثر پاڻ ۾ اختلاف ڪندڙ مذهبي اڳواڻ ڌرتيءَ تي امن جي جنگ لاءِ هڪ هنڌ ۽ هڪ پليٽ فارم تي گڏجي ويٺا هئا.

آمريڪا مان هن پيري عزت ماب بلي گراهمر هن امن ڪانفرنس ۾ شريڪ ٿيڻ لاءِ ماسڪو ويل هو. هو آمريڪا جي اوئنجلسٽ مسيحي فرقي جو وڏو پادري آهي. هن جي ائين سوويت يونين ۾ وڃڻ تي آمريڪا ۾ هن جي خلاف ڪافي گهڻا چوڀول اٿيا، ۽ خاص طرح اتان جي سرڪاري حلقن ۾ هن جي ان قدم کي وطن دشمن عمل سڏيو ويو.

مسٽر بلي گراهمر ڪانفرنس کي مخاطب ٿيندي چيو: ”ان ۾ ڪو ذري جو به شڪ ڪونهي ته انسانذات پنهنجي تاريخ جي ابتدا کان وٺي هيل تائين ههڙيءَ نازڪ ترين ۽ پرخطر گهڙيءَ مان اڳي ڪڏهن به ڪانه گذري آهي“

ڪانفرنس جي پڄاڻيءَ تي ڪافي گهڻن مذهبي اڳواڻن ماسڪو ۾ پريس ڪانفرنس به ڪئي، جن ۾ مسٽر بلي گراهمر به شامل رهيو. اخباري خاڻن جي سوالن جا جواب ڏيندي، هن چيو ته ”ماسڪو جي رهائش منهنجي دل تي امت تائثرات ڇڏيا آهن“ هن اتي هڪ ديول ۾ عبادت ڪئي ۽ عبادت گذارن کي وعظ ڪيا ۽ خطبا ڏنا. هن چيو ته ”جيڪي ڪجهه اهم ۽ ضروري ڳالهيون مون کي چوڻيون هيون، سي پوريءَ آزاديءَ ۽ روحاني جذبيءَ خوشيءَ سان مون چيون“

ڪانفرنس ۾ انگ الڳ مذهبي عيوضين ۽ مسلمانن، عيسائين، بوڊين، يهودن ۽ ٻين ڪي سوويت يونين ۾ موجود ڏسندي، هن چيو ته ”مون پاڻ کي هنن سڀني جي بلڪل ويجهو محسوس ڪيو. آءٌ بپتسمي مسيحي آهيان ۽ جنهن

ديول ۾ ويس سا پڪن ڪئٽولڪ مسيحين جي هئي. پر ان جي عبادت روح افزا هئي، ۽ اتي مون مذهبي راڳ ۽ خدائي ڪتاب جون سورتون ڏاڍي هيچ ۽ ايمان سان پڙهجندي ٻڌيون ۽ منهنجو من روحاني مسرت سان پرڃي ويو”

مسٽر گراهه چيو ته “آءُ پنهنجي دماغ ۾ هتان سوويت يونين مان نوان تازا خيال ۽ اُمنگ ڪڍي پنهنجي ديس وڃان ٿو، ۽ منهنجي دل انساني عظمت جي پاڪيزه اڏمن سان ڀريل آهي”

جڏهن ڪانس پڇيو ويو ته، سوويت يونين ۾ ڪجهه مسيحي معتقد جهليل آهن، تن بابت پاڻ ڇا ٿي چوڻ چاهيائون، تڏهن هن وراڻي ڏني ته “آمريڪا ۾ اسين به اهڙن ماڻهن کي جهليندا آهيون جيڪي غلط ڪار هوندا آهن. منهنجي پنهنجي ديول ۾ ڪڏهن اهڙي قسم جا ماڻهو ايندا آهن، ۽ مون پاڻ پوليس کي اطلاع ڏيئي انهن کي جهلائي ٻاهر ڪڍائي پئي ڇڏيو آهي”

آخر ۾ مسٽر گراهه دنيا جي مختلف ملڪن ۾ مسيحي ڪليسا جي الڳ الڳ حيثيت جي پيٽ ڪندي ٻڌايو ته “برطانيه ۾ ائنگليڪن ڪليسا جو درجو رياستي ڪليسا جو هو ۽ اها اتي رياست جي ضابطي ۾ هئي. پر سوويت يونين ۾ ڪليسا آزاد هئي، ڇاڪاڻ ته رياست سان ان جو ڪو واسطو ڪونه هو. آءُ سمجهان ٿو ته، جيئن آمريڪا يا سڄي مغربي دنيا ۾ مشهور ڪيو ويو آهي، ان جي اُبتڙ سوويت يونين ۾ ڪافي گهڻي آزادي آهي، ڇاڪاڻ ته هتي سوين هزارين ديوليون ۽ ٻيا عبادت گاه آهن، جي ڪليل آهن ۽ پنهنجو پنهنجو ڪم ڪري رهيا آهن”

منهنجا حيدرآباد! تون ڪٿي آهين؟

پوٽي هيراننداڻي ترجمو: پشپاولپ

ڪيترائي پيرا آئون منهنجي حيدرآباد جي مٿين يادگيرين سان گهيريل هوندي آهيان!

جڏهن درد مٽائيندڙ راتيون پنهنجي ٿڌڙي هوا سان پنهنجو جادو جڳائينديون آهن ۽ اسان چانڊوڪي راتين ۾ پنهنجي کتن تي سمهيل هوندا آهيون، جاننو چوڪيدار، راڌي شام جي رڙ ڪندو آهي، گهٽيءَ جي ڪنڊ تي، حيدرآباد جا اڻ ڳڻيا منگهه سڄي شهر جي حفاظت ڪندا آهن، پنهنجي بندوق جهڙي شڪل سان صبح سوڀر اسان جي پراڻي ڪيرواري فاطمه اسان کي ننڊ مان جاڳائيندي ۽ چوندي آهي، ابا ڪير وٺو. ڊبل روٽيءَ جو گاڏو چيڪاٽ ڪندو اسان کي اوباسي وٺڻ تي مجبور ڪندو آهي ۽ ساڌو واسواڻي جا پڇن اسان کي جاڳڻ تي مجبور ڪندا آهن اهو آهي اسان جو حيدرآباد! ويچارو اسان جا ڪاڪا جيڪي هتي ايترا اڪيلا وڏو بوجهه سمجهيا ويندا آهن، اتي ڏاڍا مصروف ۽ ڪم ڪار ۾ رڌل هوندا هيا. صبح ٿي / ساجهرڻي هتي گهر جي ۽ دروازي جي پرسان، انهيءَ ڪير واري جي نگهباني ڪرڻ جيڪو ڳئونءَ مان ڪير انهن جي نظر ڌاريءَ هيٺ ڪير ڏهندو هيو. پوءِ اهي مارڪيٽ جو رخ ڪندا هيا، جيئن اهي موسمي فروت ۽ پاجيون خريد ڪري ۽ دڪاندارن سان پاڻو ٽاڻو ڪري گهر جي خرچن کي قابو ۾ رکندا هيا.

ٿوري وڏي ڄمار وارن ماڻهن جي لاءِ، اها نهايت ئي

اطمينان جو ڳي ڳالهه هوندي آهي ته هو پنهنجي پيارن لاءِ اعلى وڪر رعائتي آڳهن تي خريد ڪن. شام جي ويل هٿ ۾ لڪڻ، ٿوري لنڊي پينٽ ۽ پراڻي ٽاءِ پائي، اهي ٽن يا چئن جي جٽن ۾ بسنت Lodge يا پريم چند پارڪ ڏانهن، تازي هوا کائڻ ۽ ڪسرت لاءِ نڪري پوندا.

رات جي ماني پوري ڪندي ئي، اهي آجا ٿي (Relax) ڪرڻ لاءِ پنجل پرويزن سٽور جي ٻاهر خوشگپين ۾ مصروف ٿي ويندا. حقي جي گڙ گڙاهت جي وچ ۾ اهي پنهنجي ٺهرن جو وهنوار، جديد زماني جي ماڊرن چوڪرين جو فيشن (پنهنجي ڏيئرن جو ٽرا ماڊرن فيشن وساري ويهندا) شين جي وڌندڙ قيمتن ۽ ڏاج متعلق ڳالهائيندا.

۽ نوجوان چوڪرا؟ اهي ته دنيا تي راڄ ڪندا آهن. اهي ڪنهن نه ڪنهن مستي مذاق ۾ مصروف هوندا، ڪنهن ڏڪاندار کي تنگ ڪندا، ڪڏهن لطيفا ٻڌائيندا، يا ڪيلا کائڻ جو مقابلو ڪندا، برف جي سر کي هڪ ڏڪ سان توڙڻ، ننڍي ٻار کي هڪ هٿ تي مٿي کڻڻ وغيره وغيره. سانجهي ڌاري اهي سنا ڪپڙا پائي روڊن تي چڪر ڏيڻ شروع ڪندا، جيل کان وٺي مارڪيٽ تائين. اگر ڪوئي ڌاريو حيدرآباد جي چوڪرين جي باري ۾ چپ چوريندو ته انهن جو هنن نوجوانن جي هٿان خير نه هوندو. اهي هيرو هنن کي پڇي پوري رکندا. رات جي مانيءَ کان پوءِ چانڊوڪيءَ ۾ وهنتل روڊن تي اهي لپتي پوندا ۽ چنگ چوريندا، ڪنهن فقير کان گانو ٻڌندا، دلچسپ قصا ٻڌائيندا ۽ ڪونه ڪو فساد پيدا ڪرڻ لاءِ حرڪت ڪندا.

آه! جڏهن اهي پنهنجي بڊاپڻ ۾ کونگهرا هڻندا، تڏهن اهي پنهنجي زماني کي ياد ڪري خوش ٿيندا، پنهنجي نوجوانيءَ واري خوشيءَ جا ڏينهن ياد ڪندا. ۽ ڇا لاءِ چوڪريون چو پوئتي رهجي وڃن. جڏهن پلر

پالوتجي آهي مينهن جي مامن وانگر رستن تي گهمڻ نڪري پون سرديءَ جي ڏينهن ۾ آهي پاڻ فرڪوت پائڻ پسند ڪن جنهن جا کيسا سڪل فروت سان پري ڇڏين بلڪل پولر رچن وانگر، جڏهن گرمي هجي آهي پوپڻن وانگر ڪپڙا ڍڪين ۽ جاپاني پڪن وانگر لڏن.

توري وڏي عمر جي عورتن جي لاءِ، حيدرآباد جنت هيو، جيڪڏهن ڪو موت ٿي وڃي ته آهي اتي ٻارنهن ڏينهن تائين مسلمل وڃن، اُتي ويهن ۽ ٻاٺيڻ جي ڪٿا ٻڌن ۽ ڪڏهن وراڻي ۾ ڪنڌ ڏوٿين ۽ چون ”هري رام“ ۽ هيڏانهن هوڏانهن جون ڳالهيون ڪنديون رهن، ۽ گڏوگڏ پنهنجي ڪينچي جيان تيز زبائن سان، ننڍا وڏا ڪم به ڪنديون رهن، جهڙوڪ پاڇي ڪٽڻ ۽ مٿر چلڻ وغيره. سوٽر اٿڻ، ڳنديون پنهنجي چادرن ۽ توالن کي ڏينديون رهن. ڪا به عورت هٿڙو آسان ۽ سولو پنهنجي دوستن سان ملڻ جو موقعو ڪانه ڇڏيندي هئي. شام جو چئين لڳي، آهي پير ڏوئينديون، جتي صاف ڪنديون، ٻيڙو بدلائينديون ۽ ٻاهر نڪري وينديون.

اسانجو شهر ننڍن ننڍن ڳوٺن سان گهيريل ڏاڍي مزي ۾ رهيو، جيئن ٽنڊو محمد خان، ٽنڊو ڄام، ٽنڊو ٺوڙهو، ٽنڊو الهيار، ٽنڊو آدم، ٽنڊو مستي خان، هوسڙي، هالا، بدين وغيره. توهان هت سان ڪاشي ڪيل پينگهو هالا مان، سچو گيهه بدين مان گهراڻي سگهو ٿا، ٽنڊو الهيار پڪنڪ ڪرڻ لاءِ ۽ ٽنڊو محمد خان مزيدار گوشت وارا کاڌا کائڻ لاءِ وڃي سگهو ٿا.

اسان جي شهر ۾ ڪيڏا نه پيارا باغ هئا. داس گارڊن، شام داس پارڪ، پريم چند / پريم پارڪ، هرامل گارڊن، گرو سنگت پارڪ، ٽڪنڊو پارڪ، مڪي گوبند رام گارڊن، ڊولڻ داس گارڊن، سڀئي باغ گلن سان جهنگهيل هوندا هيا. ڪنهن به باغ ۾ گهڙو ته گلابن ۽ جاسمين جي منڙي مهڪ توهان کي

گلي لڳائيندي، انگورن جون لڏندڙ ٿاريون توهان کي خوش
آمديد چونديون ۽ پيرن جي وٿن جا پن خوشيءَ مان تازيون
وڃائيندا.

هتي بمبئيءَ (هاڻي ممبئيءَ) ۾ ڪنهن به باغ ۾ گهڙو،
پلي ته اهو مشهور Hanging Garden ڇو نه هجي، گلن کان
وانجهيل هوندو، وري جي ڪٽي گل هوندا به (فقط سياري
جي سوسر ۾) ته اهي - ڳنڍ کانسواءِ ۽ ايڪڙ بيڪڙ پتين سان
گڏ، جيڪي ٿورو هٿ لائڻ سان ڪري پونديون.

توهان ڪڏهن اهڙي وڪتوريه گاڏي جهڙي اسان جي
حيدرآباد ۾ هوندي آهي ڏني آهي، ڪيڏا نه شاهي ۽ تندرست
گهوڙا هيا. ڪيڏي نه شاندار ۽ آرامده گاڏي، جنهن ۾ سڪون
اچي وڃي. ٻار چاهيندا هيا ته ڪوچوان جي ڀر ۾ ويهن، هٿ ۾
چابڪ کڻن ۽ پير گهنٽيءَ جي بٽڻ تي رکن، ۽ چوڪريون اندر
اڪيون بند ڪري ويهي ۽ شاندار ماحول جو مزو وٺنديون.

ٻار، رستي تي رڙڪندا، "گاڙي والا، پٺيان چوڪرو"،
۽ ڪوچوان پنهنجي بي پرواه انداز ۾ گاڏي هلائيندو،
خبردار، خبردار، چابڪ کي گول گهمائيندو.

يقين ڪيو، ان کان پوءِ ائون لاهور جي تانگن، بنارس
جي اڪي، هرڊوار جي رکشا، مسوري جي ڏولي ۽ بمبئيءَ
جي ٽيڪسيءَ ۾ چڙهي آهيان پر وڪتوريه جو مزو ڪٿي به نه
ماڻيو آهي. ئي وري اهڙو شاندار ڪاليج مليو، جهڙو اسان کي
قليلي جي ڪپ تي هيو. پرنسپال H.S. پارواڻي جي سربراهيءَ
۾ باغن سان گهيريل، شاگرد سماجي پروگرامن جو بندوبست
ڪندا هئا، جتي ڪملا ڪرپلاڻي پنهنجي آواز جو جادو جڳائي
پنهنجو پسندیده راڻو ڳائيندي. موتي هيراننداڻي پنهنجي
جولاني آواز ۾ "آيا طوفان" ڳائيندو. منگهو ٿڌاڻي هڪ ڏنڍي
هٿ ۾ کڻندو ۽ "جاني واکر" جي ايڪٽنگ ڪندو، ۽ گل
جڳت ناڻي مور وانگر ڊانس ڪندو. انهن جي لاپرواه مستي،

لطيفا، دلچسپ ڪمپنٽري ۽ تهڪن جا ڦوهارا، ڦليلي واه سان گڏ وهندا هيا.

جنهن ڪڏهن حيدرآباد جو Bhagh-a-ji-Biha-Dabilroti، Dahi-a-jo Dodo چنڊو گونگي جا ناريلي بسڪوٽا، ناري جيل جا نول گولا، تنڊو محمد خان جون پڪل رانون، گوپال جا منگ، گاگو جي دال کاڌي هوندي، انهن کي اڃا تائين اهو ڏاڻقو ياد هوندو.

حيدرآباد ۾ توهان ڪيڏانهن به وڃو، توهان کي ڄاتل سائل ڇهرا نظر ايندا. هتي انڊيا ۾، توهان کي ڪوبه نه سڃاڻندو. توهان تيار ٿي ڪپڙا پايو هار سينگار ڪيو، توهان پنهنجو پاڻ کي پٽيندا. آخرڪار ڪوبه فقط پنهنجو پاڻ لاءِ ئي ته تيار ٿي ڪپڙا نه پائيندو آهي. جي ائين هجي ها ته توهان مخملي ڪپڙي جو مخملي حصو اندر جي طرف پايو جيئن اهي توهان کي ڇهي ۽ ڪهرو حصو ٻاهر پايو.

هتي توهان سينيما جي مالڪ فيڪٽريءَ جي مينيجر سان به ڪو رشتو ڳولهي وٺندا، يا وزير ۽ ڪنهن وڏي ماڻهو سان ڪو ناتو جوڙي وٺندا. سان هتي State less..... نڌڻڪا؟؟، بي زمين تڙيل سنڌي، توهان پري پري تائين به ڪنهن وڏي ماڻهوءَ سان رشتي ۾ ناهيو. توهان اٿاه انڊين سمنڊ جي ننڍڙي لهر آهيو فقط لوڻ جي ڪٽي. اهي صرف توهان کي پنهنجي کاڌي جي ڏاڻقي لاءِ استعمال ڪندا.

اُتي فقيرن کي پنهنجيون بڪريون ۽ گهوڙا هيا. گهرن ۾ ڪم ڪندڙ ڪچي مائين کي صاف سٿرا ڪوارٽريا، صفائي ڪندڙن کي بتين پڪي سرن وارا گهر هيا، چرين کي پڻ، گڏو بندر ۾ رهڻ جو جوڳو بندوبست هيو. هتي اسان جي پيارن، گهوڙن جي اسٽبل ۾ رهڻ لاءِ مجبور هيو.

حيدرآباد ۾ گهڻيون آفيسون، ورڪشاپ يا صنعتون نه هيون پر اسانجن سنڌو جي مهاويرن اسان جي جڳهه کي هڪ

ننڍو خوشحال جزيرو بڻائي ڇڏيو هيو. پوهو ڪيائي جو قلعو،
 پائي ڀرتاب ميتري ڀولن قلعي ۾ ٺهيل نو بنگلن کي دنيا جي
 ڪنهن محل سان تشبيهه ڏئي سگهجي ٿي.
 مونکي پڪ آهي، ڪوبه ۽ هر هڪ جيڪو پنهنجي
 حيدرآباد کي ياد ڪري ٿو ان نقصان کي محسوس ڪري ٿو،
 پنهنجي حيدرآباد کي ياد ڪري مون سان روئي ٿو — تون
 ڪٿي آهين، منهنجي حيدرآباد.

گرداس واڌواڻي: منهنجي لانگ ڇارت ۾ ڪيھ جوگل

نصير مرزا

اها هڪ رواجي شام هئي.

اسين، سائين نثار حسينيءَ جي سربراهيءَ ۾، هڪ خوبصورت وڪٽوريا گاڏيءَ ۾ چڙهي، کلندا، تهڪ ڏيندا دادا گرداس واڌواڻي سان ملڻ لاءِ ڪراچيءَ ۾، ميزبان هوٽل ڏانهن وڃي رهيا هئاسين. وڪٽوريا گاڏي جهر جهر جي 'رڌم' تي وڻي پئي اڳيان وڌندي... وڻي پئي اڳيان وڌندي ۽ رستا ۽ رستن جي پاسي کان بيٺل وڻ، ڪراچيءَ شهر جون، اوچيون اوچيون سمونڊ جيڏيون اجگر عمارتون ويون پئي پٺيان رڙهنديون... ايتريون پٺيان، جو اکين جي اڳيان ڪراچي ويران ميدان بڻجي ويئي ۽ ان جي بيڪ گرائونڊ ۾، ورهاڱي جو دکڌاڪ 'ڪروما!' تنگجي ويو... ۽ مون ڏٺو ته، انهيءَ ڪروما ۾ موجود ايئرپورٽ جي لائوج مان هڪ خوبرو نوجوان هندستان وڃڻ واري ايئر ٽڪيٽ ڦاڙي، نهايت مانائتي انداز سان، پن - چپن ۾ سگريٽ ڦٽائي، بريف ڪيس هٿ ۾ لوڏيندو، واپس موٽي اچي رهيو آهي.

مون دادا گرداس کي تيمستائين ڪونه ڏٺو هو. پر سندس ڪالمس پڙهڻ کان پوءِ، منهنجي تصور ۾ هو سدائين ائين ايندو هو، جڻ ڪٿان پريان کان، چپن ۾ سگريٽ ڦٽائي، بريف ڪيس هٿ ۾ کني تن تنها ڪراچي شهر جي بي ڪنار آباديءَ ۾ اڪيلو اڪيلو پٽڪي رهيو آهي. بلڪل آل الون! ۽

تن ڏينهن ۾ ئي مون ان ئي صورت حال کي اڀميجن ڪري
هن بابت هڪ نظر لکيو هو:

هُو سڀ جا گهر پاتي هئا

هُن جا گهر پاتي هئا

ايئرپورٽ ۽ سمنڊ جي ڪناري

هوائي جهازن ۽ آگبوتن ۾ چڙهي

برن پتن ۽ بيابانن مان ٿيندا

دنيا جي نقشي ۾ گهر ٿي چڪا آهن

سندن اجاڙ، پڙپانگ ۽ پانياڙ حويلي ۽ ۾

بس رڳو

ڪنهن وشال تيبيل تي ٻرندڙ

چاڙ ته، اجهامندڙ ڏيئو

۽ هڪڙو آلبر

’سنڌ ۾‘ ’هنن‘ جي آخري نشاني آهي!

۽ تحقيق ته جن جي پاڳ بنديءَ ۾ سنڌ جو داڻو پاڻي

وڌيڪ لکيل نه هو، اهي ئي پنهنجا اُجها ويران ۽ سنڌ کي

حيران ڪري هتان ڪوچ ڪري هليا ويا. ۽ ٻئي ديس جي ڌرتي

ڏانهن مائيگريٽ ٿيڻ کان پوءِ، انهن جي سرن تي، بي شڪ،

وشال ۽ بي ڪنار آسمان تاڻجي ويو. پر سندن جنم پوميءَ جي

ڌرتي، سندن پيرن هيٺان ٽپڪڙو بڻجي وئي. (الاس!) ۽ ’سنڌ‘

جڏهن هنن کي درشن ڏيڻ چڏي ڏنو، تڏهن، اها هنن لاءِ ڪيڏي

نه بامعنيٰ بنجي وئي (۽ بي شڪ ته، انسان خساري ۾ آهي

زماني جو قسم. يا صاحبِ العصر والزمان الامان الامان).

ميزبان هوتل جي ’مين گيت‘ وٽ وڪٽوريا گاڏيءَ مان

لهي، هوتل جون ڏاڪڻيون ڏوپار چڙهندا وڃي فرسٽ فلور تي

پهتاسين. فرسٽ فلور جون ڏاڪڻيون جتي اچي پوريون پئي

ٿيون، اتان ئي ڪاٻي هٿ تي، هڪ سوڙهي گيلري مان لنگهي

ڪارنر واري ڪمري ۾ سائين نثار اينٽر ٿيو ۽ اسين سڀ جا

سڀ سانيءَ جي پٺيان 'ڏو' ڪمري ۾! ڪمري مٿان پاڻيءَ جي ٽانڪي هئي ۽ مسلسل رسي رهي هئي. ٽانڪيءَ جي رسڻ سبب ديوارون آليون ۽ هيٺ فرش تي چڪ ۽ ترڪڻ هئي. اندر ڪمري ۾ بي ترتيب شين جي وچ ۾ رکيل پلنگ تي هڪ سوڙ ۾ ويڙهيل سيڙهيل 'دادا' ريلڪس لٽيو پيو هو.

اوچتو ايڏو هجوم روبرو ڏسي هو حيران پريشان ٿي ويو. (ڏيا پريو ڏيا) پر سائين نثار حسينيءَ کي ان هجوم ۾ ڏسي، دادا ڦٽي جان کڙي اوچتو ڪپهه جو ڦول ٿي پيو. ۽ اکين تي عينڪ پائيندي چيائين... اڙي نشاڙ پائي تون... اڄ اڄ! اڃا ته! اهو آهي دادا گرداس واڏواڻي، نامور صحافي ۽ مشهور ڪالمسٽ (مون دل ۾ چيو) دادا کي ڏسڻ کان اڳ، سندس نالي جي ڊيگهه ويڪر ۽ ٿولهه منجهان مون اندازو لڳايو هو ته، دادا، پيو نه ته به، نسيم ڪرل جيترو صحتمند ۽ موهن ڪلپنا جيترو قداور ته ضرور هوندو. دادا کي جو ان گهڙيءَ ۾ روبرو پئي ڏٺم ته پنهنجي تصور، تي مُرڪي ڏٺم، دادا جو وزن ڇا هو؟ بس چٽانگ ڪن - ۽ قد؟ شايد جوانيءَ ۾ پنج فوٽ ڪن رهيو هوندو، ۽ هاڻي ته اهو به نه رهيو هو. پهرين نگاه ۾، دادا، مون کي ڪنهن ميلي مان وڃائجي ويل ٻار جهڙو لڳو. معصوم ۽ انوسينٽ، بيءَ نگاه ۾ ڪنهن مهان مندر جو ٻائو. ٽين نگاه ۾ هيمنگوي يا سوامي رام تيرٿ جو ڪو نئون جنم ۽ چوٿين نگاه ۾... چوٿين نگاه ۾ ڍري ڍري بدن جي اليسٽيٽي وارو ڪوئي ڪلاسيڪل قسم جو بزرگ. (گڏ اولڊ مئن!)

دادا جي رهائشي روم جي حالت اها هئي، جو ڪائي شيءِ به ترتيب ۾ ڪانه هئي. ڪمري ۾ ٻه دريون هيون ۽ ٻنهي ۾ شيشا باشا گم! هوا جي روڪ لاءِ دريءَ ۾ پائي جون دفٽريون لڳل هيون ۽ ڪمري جي ڪنڊن ۾ چارا دريءَ مان ايندڙ هوا تي لرزي رهيا هيا ۽ ديوارون تان چاپوڙا لٽل هئا.

ڪليءَ ۾ هڪ پاي پراڻا ڪوٽ ۽ ٻئي پاسي هڪ جهوني امبريلا تنگيل هئي ۽ ڪنڊ ۾، هڪ پراڻو واٽرڪولر رکيل هو ۽ مسلسل ان جي ٻونجيءَ منجهان، ڦڙو ڦڙو ٿي پاڻي ٽپي رهيو هو. موسم سياري جي هئي ۽ ان مناسبت سان دادا پلنگ تي ڪوسي ڪوسي سوڙ ۾ هڙ بڻيو بند ويٺو هو. صرف سندس ننڍڙو پويالو، پيارو مک سوڙ جي مٿان رکيو هو. ڳالهون ڪندي، ڪنهن ڪنهنگهڙيءَ، هن اوچتو اندران سوڙ مان مٽولي شپ واري هڪ بوتل ڪڍي، چپن تي رکي، ان مان ڪجهه آب حيات اندر ۾ اوتيو ٿي ۽ وري بنان چپن اڳهڻ جي ڌيمي ڌيمي انداز ۾ ڳالهون ڪرڻ ۾ جنبي ٿي ويو.

اڙي نشاڙ! پوءِ پائي ڪيئن ٿيندو... اڙي منهنجو ڪتاب ڪڏهن ٿو چپين!؟ پائي جلدي آڻ نه، 'منهنجو ڪتاب' ... ۽ دراصل ڇا و جو، تن ڏينهن ۾، دادا چاڪ ڪونه هو ۽ هن جي ساهه جي ڏور تنبوري جي تارن جيان ٽاڻجي، ٽڙڪاٽ ڪري ٽٽڻ واري هئي. دادا کي پوءِ هو ته متان... متان ڪتاب چپجي اچڻ کان اڳ ئي ساهه ستار جي تار ٽٽي نه پويم... پر، پر پوءِ جي ديا سان، دادا بچي ويو ۽... نئين اتساهه ۽ امنگ سان پنهنجي سون ورن ساروڻين کي ٻيهر ڪالمن ۾ قلمبند ڪرڻ جي اهم تاريخي ڪم ۾ لڳي ويو.

ان ڏهاڙي دادا جي ناچاڪي سبب، ساڻس ڪچهري ڪرڻ، حال احوال اورڻ واري خواهش اندر ۾ اڏوري رهجي وئي هئي. ۽ ان جو ڪيڏو نه ملال ٿيو هئي. ۽ ان کان پوءِ جڏهن ان ڳالهه کي ڪيئي مهينا گذري ويا ته، مون، دادا کي اسٽريچن روڊ جي فوت پات تان هلندي، ڪيڏانهن ويندي ڏٺو. مان ان سمئي برنس گارڊن جي لان تي ويٺو، بور ٿي رهيو هئس. دادا کي سامهون ويندو ڏسي مان هڙي چئي، باغ مان پڇندو، نيسنل ميوزم جي دروازي تائين جڏهن پهتس ته دادا رستو ڪراس ڪري چڪو هو ۽ منهنجي ۽ هن جي وچ ۾

ٽرئفڪ جو درياھ وچائجي چڪو هو. مان ميوزم جي مين گيٽ کي ٽيڪ ڏئي پنڊ پهڻ ٿي بيهي رهيس.

خير دادا سان کلڻ ۽ ملڻ واري آشا وري اتفاق سان ان ڏينهن پوري ٿيندي پئي نظر آيو، جڏهن هو پيڻ ماھتاب محبوب جي سفرنامي، 'اندر جنين اُچ' جي مھورت ۾ شرڪت لاءِ حيدرآباد ڪهي آيو هو. فنڪشن جي پڄاڻيءَ تي مان سري وڃي دادا جي ڀر ۾ بيٺو هئس. دادا چاڪليٽي ڌارائن واري پنهنجياڪيلي ٿري پيس سوٽ ۾ بي حد سمارت لڳي رهيو هو. سندس اکين تي نيرن شيشن وارو نظر جو ٿلهو چشمو پاتل هو ۽ انگريزي ڪٽ، وار ڪٽريل هئس. نمسڪار ڪري، دادا کي هٿ ڏنر ته، پاڻ انگريزي ۾ پنهنجو تعارف ڪرايائين... "آءُ اير گرداس واڌواڻي" مون هن جو هٿ پنهنجي هٿ ۾ جهليو ۽ هلڪو، منو دٻاءُ ڏئي کيس واپس موٽائي ڏنر ۽ سنڌيءَ ۾ چير، "دادا، مان نصير آهيان."

دادا ساڄي ڪن جي پاڙيءَ هيٺيان آڱوٺو رکي، منهنجي لفظن کي ڌيان سان ڪنائڻ جي ڪوشش ڪندي چيو:

"ڇا؟"

اڃا ته دادا ڪنن کان ٿورو سڄو ٿي ويو آهي. (مون دل ۾ سوچيو) ۽ انهيءَ کان پوءِ مون دادا کي نالو ڪونه ٻڌايو. مون نٿي چاهيو ته، دادا لاءِ مان ڪنهن پريشانيءَ جو سبب بنجان. انڪري ورائيم، "دادا هائو آر يو!..." پيائين "Fine" ان کان پوءِ دادا کي ويٺي ڪيم، "پليز! دادا، مون کي آٽوگراف ڏيو." تڏهن دادا آٽوگراف بڪ وٺي لکي ڏنو: "جنني جنني سنڌ... جيئي"

۽ ان کان پوءِ، مان دادا کي پريس ڪلب ڪراچيءَ ۾ سندس ڪتاب جي مهورت واري ڏينهن مائڪروفون تي ڳالهائيندي ٻڌو. دادا چيو پئي: مان پنهنجي ٽن ڪتابن مان ٻن جو پبلشر پاڻ آهيان. (اي واءِ حسرتا)... ۽ پوءِ پنهنجي جيون

جي رام ڪٿا ٻڌائيندي دادا شايد رُنو پئي. يا شايد سندس آواز ۾ رقعت پيدا ٿي وئي هئي. يا شايد مان روئي رهيو هئس. ان کان پوءِ هڪ نوجوان تقرير ۾ چيو پئي: حيدرآباد واري تلڪ چاڙهي ڄمڻ جي قابل آهي. ڇو ته انهيءَ تان دادا گرداس ڊوڙندي، هلندي گهمندي پنهنجا ننڍپڻ وارا ڏينهن گذاريا آهن.

شمشير الحيدريءَ صاحب چيو پئي... اڄ هو پهراڙيءَ جي اُن ٻار وانگر خوش آهي، جيڪو عيد جي ڏينهن، نوان ڪپڙا پائي مُرڪندو آهي. ڊاڪٽر مهڪري صاحب انگريزي ۾ تقرير پئي ڪئي. سندس انگريزي اچارن مان، مون کي، تررر ترررر... جا آواز ٻڌڻ ۾ پئي آيا. شايد سندس اندر ۾ يادن جو تيليفون پئي وڳو. چيائين پئي: پوڙهو ته مان به ٿي ويو آهيان، پر هي پوڙهو... جنهن جو نالو گرداس واڌواڻي آهي، ڏاڍي لئي ۾ آهي. (اڃا! دادا گرداس واڌواڻي لئي ۾ آهي.) اهو سوچي مون مُرڪي ڏنو. آخر لئي ۾ هجي به ڇو نه! نه گهر نه گهات، نه ٻار، نه بچو، نه اڳيان نه پويان... درپدري، اڪيلائي ۽ تنهائي. مون دل ۾ چيو: تحقيق ته دادا- توهان واقعي لئي ۾ آهيو. (دادا زنده باد)

دادا پنهنجي صحافتي ڪيريئر جي ابتدا انگريزيءَ ۾ لکڻ سان ڪئي ۽ جيستائين انگريزيءَ ۾ لکندو رهيو، سندس شهرت جو چنڊ ڪڪرن پويان لڪل رهيو. سراج صاحب جي صلاح سان جڏهن هن هلال پاڪستان ۾ سنڌيءَ ۾ لکڻ شروع ڪيو ته، سنڌي صحافت جي آسمان تي انڊلٽ بنجي اُڀري آيو. دادا، پنهنجي ڪالمن جو بنياد گهڻو تڻو پنهنجي ساروڻين ۽ سنڌ جي ادبي ۽ ثقافتي فنڪشن جي رپورٽنگس تي رکيو ۽ ڪالم نگاريءَ جي روايت ۾ هڪ، نه فقط مانائتو ڏانهن ۽ ڊڪشن ڊسڪور ڪيو، پر ان سان گڏوگڏ سنڌي صحافت جي معيار کي پڻ اوچو ڪرڻ جي ڏس ۾ هٿ وٺايو.

گهري نظر سان سندس ڪالمن جو مطالعو ڪيو ته،

اھي چڻ 'موزيڪ' جي صورت اختيار ڪري، خود دادا جي نجی ۽ ذاتي زندگي جا رنگ روپ ڏيکاريندا نظر ايندا. ۽ ائين دادا جا ڪالمر نه فقط Review اسٽائيل جا ڪالمر آهن، پر گڏوگڏ پنهنجي يڱ جي سماجي، سياسي، ادبي حالتن جو نفسياتي مطالعو به پيش ڪن ٿا. دادا جي ڪالمرن بابت حيرت انگريز حقيقت هي به اهي ته، ڪالمر ۾، نه هو لفظن، جا طلسمي دائرا جوڙي ٿو، نه پنهنجي سٽن ۾ استعارن ۽ تشبيهن جو جادو ڏيکاري ٿو. ۽ شايد فطري سادگيءَ سبب ئي دادا جي ڪالمرن ۾ ڪابه ڳالهه اضافي لڳڻ بدران، مڪمل سچ محسوس ٿيندي آهي.

ذاتي زندگيءَ جون ساروڻيون لکندي، دادا، سڀڪجهه ڪڍي ٻاهر ڪرڻ بجاءِ، شرميلن چوڪرن وانگر، ٿورو ٻڌائي، گهڻو ڪجهه گول ڪري ويو آهي ۽ مون اڪثر دادا کي ڏٺو آهي ته، دادا جنهن سان ملندو ته، مرڪندو ضرور! ممڪن آهي ته، اها مرڪ، دادا جي ڪيموفلاج هجي، ته جيئن ڪوبه هن جي اندر تائين پهچي نه سگهي. هڪ دفعو ڪنهن صحافي دوست (غالباً هدايت منگيءَ) سندس اندر ۾ جهاتي پائڻ جي ڪوشش ڪئي ته، پاڻ هڪدم ان کي چنپي ڇڏيائين: ”تو کي مزو ٿو اچي ڇا اهڙين ڳالهين ۾...؟ مان ڪنوارو آهيان ته، So What. تنهن ۾ تنهنجو ڇا...؟ شت آپ!“

دادا، جيتوڻيڪ پنهنجن ڪالمرن ۾ ذاتي ساروڻيون بيان ڪندي، هيٺ ته تائين نٿو لهي. پر ان جو اهو مقصد قطعي ڪونهي ته، هن جي ڪا ذاتي زندگي هوندي ئي ڪانه! ضرور هوندي، تڏهن ئي ته، هن ان کي ظاهر ڪرڻ کان لنوايو آهي. منهنجي دل اڪثر چاهيندي آهي ته، مان دادا جو اڳ جهلي ڪانئس پڇان ”ڇا واقعي دادا اوهان جوانيءَ کي Enjoy نه ڪيو آهي؟ سوٽ گرينديا! ڇا ريٽلي توهان ڪجهه ناهي ماڻيو؟ نه سرير جي واسنا، نه ڪنهن جي ديهه! نه ننڊون ڦٽائي

چڏيندڙ وارن جي هڳاءَ جو واس. ۽ تلڪ چاڙهي تان اوهين
 پيشڪ ننڍيڻ ۾ لهيا چڙهيا، عشق جي چاڙهي تي ڪيترا دفعا
 آئوٽ بيڪ ڪيو...؟“ پر ڪابه ڳالهه دادا کان پڇڻ جي همت ٿي
 ئي ڪونه! دادا جو قلم اڌ صدي کان به وڌيڪ عرصي کان
 صحافت جي ريگزار تي هلندو رهيو. بلڪ هر دؤر ۾ اڳ کان
 اڳرو، بهتر کان بهتر جو متلاشي ۽ فريش نيس جي ساڪ
 پريندو رهيو... ۽ ڪيترن ئي هاجيڪار حالتن مان لنگهڻ جي
 باوجود، هن جي قلم، نه ڪڏهن پڇتاءَ جو اظهار ڪيو ۽ نه
 پشيمانيءَ جو....

دادا جيتوڻيڪ سدائين پنهنجي زبانيءَ جي آخري
 ’شو‘ ۾ نظر آيو، پر سندس قلم ۾ اهي ئي جوانيءَ واريون
 جولانيون ۽ سندس ذهن ۾ اميدن جون اهي ئي چڻنگون
 جيئن جو تئين روشن ڏٺيون ويون.

دادا کي مون ڪئي سال اڳ پريس ڪلب ڪراچيءَ جي
 مين گيٽ وٽ ڏٺو هو. ساڻس ملڻ ۽ ڊگهي ڪچهري جي
 خواهش ڪئي مان اندر داخل ٿي رهيو هئس ۽ هو مين گيٽ
 مان نڪري، ڪيڏانهن ٻاهر وڃي رهيو هو. مون پُٺ ورائي
 ڏٺو... ته دادا منهنجي اکين جي فوڪس ۾ فرير ٿي ويو. کيس
 پري پري تائين ويندو ڏسي، ’هينري ڊان‘ جو هڪ آڊاس ڪري
 چڏيندڙ نظر (جڻ هن جي اندر جو ترجمان بنجي) منهنجي چين
 تي چڙهي آيو:

مان وڃان پيو ۽ توهان داخل ٿي رهيو آهين
 تولا، راه روشن آهي ۽ قلعي اندر
 ديوان خاص تي، دسترخوان وچائجي چڪو آهي،
 تون نئون آيل مهمان آهين،
 ۽ منهنجي روانگي لاءِ، سراءِ جي دروازي تي
 گهوڙو سنجو پينو آهي.
 هان وٺ هي سَرهو گل ۽ گلاب جو ڏندڻ

جيستائين هي منهنجو گول ڪومائجي
پنهنجي پوڪيل گلاب جي ڏنڌ، تيار ٿيڻ جو انتظار

ڪج

چڱو هاڻي روانگي جو وقت پر جي چڪو آهي.

وري ڪڏهن به نه، ملڻ لاءِ الوداع.

الوداع!

افسوس ان دفعي به، دادا سان ملڻ ۽ ڪچهري ڪرڻ
واري منهنجي خواهش پوري نه ٿي سگهي ۽ اهو ڏينهن،
ڪراچيءَ ۾ منهنجي نوڪريءَ جو آخري ڏينهن هو.

(30 اپريل 1983ع)

* * *

گرداس واتواڻي سان ڳالهه ٻولهه

ڪرتار ڏاواڻي

سوال: رامائڻ جو دور، مهاڀارت جي زمانه کان اڳ جو آهي يا پوءِ جو؟

جواب: اندازي مطابق ته رامائڻ 15 هزار سال پراڻو آهي جڏهن ته مهاڀارت ۽ گيتا بي لکڻي 5 هزار سال مس ٿيا آهن.

سوال: پاڻ هنڌن ۾ هڪ کان وڌيڪ شادين کي سٺي نگاهه سان نه ڏٺو ويندو آهي ۽ راجا دسرت ٽي شاديون ڪيون هيون، اوهان جو ان بابت رايو؟

جواب: اڳئين زماني ۾ جڏهن جنگيون تمام گهڻيون ۽ وقت بوقت ٿينديون هيون، تڏهن لازمي ڳالهه آهي ته مرد ئي جنگ ۾ مارجي ويندا هئا ۽ نسبت (RATIO) ۾ عورتون مردن کان تعداد ۾ گهڻيون هيون، گهڻيون شاديون ان دور جي پيداوار آهن ۽ اهي ماڻهو جيڪي هڪ کان وڌيڪ زالون رکندا هئا، انهن جو ڳاڻاپو وڏن ماڻهن ۾ ڪيو ويندو هئو، پر جيئن جيئن وقت گذرندو ويو، تيئن تيئن انسان جي ذهن جي ارتقا به ٿيندي رهي ۽ جنگين جا پراڻا طريقا به بدلجي ويا، گڏوگڏ ان سوچ ۾ به تبديلي ايندي رهي ته شان ۽ معاشري ۾ عزت جو واحد طريقو گهڻيون زالون ئي نه آهي. آءُ سمجهان ٿو ته، اوهين ان مان پنهنجي دورن جي سوچ ۾ فرق محسوس ڪيو هوندو.

سوال: رام سڀيتا خاطر راوڻ سان ايڏي وڏي جنگ جوتي هئي ۽ ان ئي رام هڪ ڌوبيءَ جو مھڻو ٻڌي سڀيتا کي ايوديا مان ڪڍي

ڇڏيو هيو، اوهان رام جي ان فيصلي بابت ڪهڙو ويچار رکو ٿا؟

جواب: رام سيتا کي راوڻ جي قيد مان آزاد ڪرائي کائس ان وقت جي رواج موجب باهه مان گذاري سندس ست جي پريڪشا وٺي پنهنجا شڪ دور ڪيا. ان کانپوءِ سري رامچندر جڏهن ايوديا جو راجا بڻجي ٿو ته، منهنجي خيال موجب هن اهو ڏيکارڻ ۽ ثابت ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي آهي ته منهنجي راج ما ڪوبه ناخوش ڪونهي. ان سوچ کان سواءِ سڄي رامائٽ مان ڪو سبب ئي نٿو ملي جنهن مان سيتا کي ايوديا مان ڪڍڻ جو جواز ملندو هجي. هونئن سندس ان رويي کي منافقت وارو رويو يا (Hypocratic way) چئي سگهجي ٿو.

سوال: لچمڻ بن ۾ رام جي مدد لاءِ ويڻ کان اڳ ۾ سيتا کي هڪ ليڪو ڪڍي ڏئي ويو هو ۽ کيس يقين ڏياريو هئائين ته، ان ليڪي اندر رهندي تنهنجو وار به ونگو نه ٿيندو، ان ليڪي جو فلسفو ڪهڙو آهي؟

جواب: سنڌيءَ ۾ ”ليڪو لنگهڻ“ اصطلاح طور پڻ ڪم ايندو آهي، جنهن جي معنيٰ آهي مريادا کان ٻاهر اچڻ، غلط ڪم ڪرڻ، سماج جون مقرر ڪيل حدون اورانگهڻ وغيره وغيره. ماما سيتا جڏهن راوڻ کي ساڌوءَ واري روپ ۾ ڏٺو ۽ ساڌو سمجهي ان تي عمل ڪري ليڪو لنگهي آئي هئي ته تڪليف ۾ پئي هئي، اهو مثال اسان سمورن کي ٻڌائي ٿو ته، هن دنيا ۾ ٺڳ ۽ چور ساڌن جي روپ ۾ ان زماني کان موجود آهن، جنهن جڳ کي اسان جي ڌرمي ڪتابن ۾ ”ستجڳ“ چيو ويندو آهي.

هن زماني ۾ صحيح ماڻهواهي آهن جيڪي ٻين جي تجربن مان نتيجا حاصل ڪري پنهنجي لاءِ راهون جوڙن. جيڪڏهن اسين هر ڳالهه جو تجربو شخصي طور ڪرڻ چاهينداسين ته پوءِ هيءَ ننڍڙي حياتي ته تجربا ڪندي پوري

ٿي ويندي، ان ڪري اسان کي گهرجي ته پنهنجي نظر کي تيز ڪريون ۽ هروڀرو اهو نه سمجهون ته ”هر گيڙو رتا ڪپڙا پاتل ساڌو آهي ۽ مندر ۾ هر پڄاري پڳوان جو نڪ پرش آهي.“
سوال: اڳ ۾ هندن ۾ عورت کي آزادي هوندي هئي جو هوءَ ”سويمبر“ ڪري پنهنجي پسند جو جيون ساٿي چونڊيندي هئي (جيئن سڀيتا به ڪيو. پر اڄ جي دور جي شادين ۾ چوڪري ۽ چوڪريءَ جي پسند کان وڌيڪ مائٽن جي ويچارن جو وڏو دخل آهي. اوهان ڪنهن کي صحيح ۽ سٺو سمجهو ٿا؟

جواب: شروع شروع ۾ جڏهن عورت جي منزل چوڊيواري نه هوندي هئي ۽ هوءَ جنگين ۾ پڻ حصو وٺندي هئي تڏهن عورت کي پنهنجي بابت فيصلو ڪرڻ جي پوري پوري قوت هئي، پر وقت گذرڻ سان مرد عورت مٿان قابض ٿيندو ويو ۽ هن عورت کي قابو ۾ رکڻ لاءِ مختلف دليل استعمال ڪيا، جهڙوڪ تون جسماني طور (Physically) ڪمزور آهين، نازڪ بدن آهين، تڪليف سهڻ لائق نه آهين وغيره وغيره، ان کانپوءِ عورت جو مقام آهستي آهستي گهٽجندو ويو ۽ ڪو وقت اهڙو به هو جڏهن مڙس جي مرڻ تي سندس زال کي جيئرو جلايو ويندو هيو ۽ کيس ستيءَ جو سهڻو لقب ڏئي خوش ڪيو ويندو هو، حالانڪ زال جي مرڻ تي مرد ستي نه ٿيو آهي، اهڙيءَ طرح مختلف زمانن ۾ مختلف طريقن سان عورت تي ضابطا وڌندا ويا جنهن کي مهذب بوليءَ ۾ غلامي پڻ چئي سگهجي ٿو.

اها پنهنجي جاءِ تي اٿل حقيقت آهي ته، لڳاتار صدين جي غلامي انساني ذهنن کي مفلوج ڪري ڇڏيندي آهي ان ڪري ئي اڄ جي دور ۾ سويمبر ته پري رهيو پر پسند جي اظهار کي چڙواڳي ۽ فحاشي وغيره سڏيو وڃي ٿو.
سوال: مورتِي پوڄا بابت اوهان جو ڇا خيال آهي؟
جواب: انسان اصل کان رني پڳوان کي سمجهڻ جي ڪوشش

پئي ڪئي آهي، جيئن ته ڀڳوان کي ڪابه مادي صورت ڪونهي ۽ ان کي اسين صرف محسوس ڪري سگهون ٿا، تڏهن ان جو ڪو روپ اهڙو هجڻ ضروري ٿي پيو، جنهن کي ڏسي ۽ تصور ڪري هو Lnsirf ٿئي.

ماڻهوءَ جي نظر ۾ ڀڳوان کي انساني روپ ۾ ڏٺو ويو، سوچيو ويو ۽ ان لاءِ سوين تخليقون، هزارين بت وغيره انساني شڪل ۾ ٺهي آهن، هونئن به تصور جي اسان وٽ وڏي اهميت آهي، سورھين صديءَ ۾ ميران ٻائيءَ جي مشهور محبت، ڪرشن مهراج جي تصور تي ٺهي قائم رهي. مورتِي پوڄا بابت هڪ ٻيو به دليل عام طور ڏٺو ويندو آهي ته، جڏهن ڪا خاص تصوير سامهون رکي پوڄا ڪبي آهي ته ذهن کي پٽڪڻ جو موقعو گهٽ ملندو آهي.

سوال: هندن ۾ چار ڪلاس برهمڻ، ڪٿري، وٽس ۽ شودر ڪڏهن کان وجود ۾ آيا؟ انهن جي اڳ ۾ ڪيتري اهميت هئي ۽ اڄ ڪيتري ضرورت آهي.

جواب: انساني فطرت ۾ اها ڳالهه ڏاڍي گهرائيءَ سان سمايل آهي ته، هو ٻين کان مٿانهون هجي، هن جو ذڪر ڪٿي به نڪري ته عزت سان سندس نالو پڪاريو وڃي، ٻيا ماڻهو هن کي سائين سائين ڪن وغيره، ان فطري خواهش جي عمل لاءِ هن مختلف وقتن تي مختلف عمل پئي ڪيا آهن، پنهنجي حيثيت مڃائڻ خاطر!

ڪڏهن ڪڏهن هن جنگيون جوڻي حڪومتون هٿ ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي آهي، ڪڏهن هن ٻين ملڪن تي حملا ڪري، رت جون نديون وهائي به فاتح سڏرائڻ جي خواهش پوري ڪئي آهي ۽ وري ڪن موقعن تي حضرت انسان ڌرم ۽ مذهب کي سهارو بڻائي پنهنجي برتري (Superiority) قائم رکڻ جي ڪوشش ڪئي آهي.

هندن جا چار ڪلاس مٿين ڌرمي برتريءَ جي پيداوار

آهن آرين جڏهن سنڌ ۽ هند تي قبضو ڪيو ته، انهن جي ذهين طبقي مستقل حاڪميت قائم رکڻ خاطر هتان جي لوڪل دراوڙن (Dravidians) کي صفائيءَ لاءِ مقرر ڪري کين شودر ۽ اڇوت سڏڻ لڳا، هو ويچارا به مجبور هئا، جيئن ڪارڻ جيڏيون: مون وڏا وس ڪيا (ائين فاتحن جو چوڻ مڃيندا رهيا ٻيو ڪلاس هنن واپارين جو مقرر ڪيو، انهن کي هو وڻس سڏڻ لڳا ۽ ٽيون ڪلاس هنن ملڪي حفاظت خاطر مقرر ڪيو، هنن جو ڪم صرف جنگيون جوڻڻ هيو ۽ انهن کي ڪري سڏڻ لڳا، پاڻ کي هو برهمڻ سڏڻ لڳا، سندن ڪوبه خاص ڪم ڪونه هيو. هو تعليم يافتہ هئا ۽ سندن باقي ٽئي طبقا عزت ڪرڻ لڳا) جيڪا ئي هنن جي بنيادي خواهش هئي (هنن جي منهن مان نڪتل لفظن کي رد ڪرڻ جي ڪنهن کي به جرئت نه هوندي هئي، ۽ انهيءَ طريقي سان هندن جا چار ڪلاس وڌيا ۽ ويجهيا جيڪي اڃا تائين هلندا اچن ٿا، سواءِ ڪترين جي جيڪي اڪيلا جنگيون ڪندي ڪندي ختم ٿي ويا. مٿين ڪلاسن جي نه اڳ ۾ ڪا ضرورت هئي ۽ نه ئي هاڻي ڪا گهرج آهي.

سوال: اڄ جو نوجوان ڌرم کان دور ڇو ٿو رهڻ چاهي؟

جواب: ڌرم ان دور جي پيدائش آهي جڏهن انسان اڃا ڪٽنبن جي زندگي نه اپنائڻ هئي، هو ننڍن ننڍن ڪٽنبن ۾ ورهايل هو، جنگيون ۽ جهيڙا عام هئا، ان وقت ڌرم سماجي سڌارا آڻي ماڻهن ۾ ڪافي حد تائين ايڪتا پيدا ڪئي هئي، ننڍا ننڍا ڪٽنب وڏي قومن ۾ جذب ٿي ويا هئا، ماڻهن ۾ اجتماعي سوچون پيدا ٿيڻ لڳيون ۽ ايئن مذهب انسانيت جي پلائيءَ خاطر پنهنجا اثر ظاهر ڪرڻ لڳو.

ڌرم جو بنيادي مقصد انسانن جي پلائي رهيو آهي، پر وقت به وقت هن ڌرتيءَ تي اهڙن ماڻهن جنم پئي ورتو آهي، جن ڌرم کي پنهنجي ذاتي مفادن لاءِ استعمال ڪندي، ان کي

Rigid ۽ غير لچڪدار ڪري ڇڏيو آهي. دنيا جو ڪوبه دين يا مذهب نفرت ڪونه ٿو سڀڪاري، ڪوبه ڌرم پاڻ کي اوجو ڪندي ٻئي کي نيچ ڪونه ٿو سڏي، تنهن ڪري دنيا جا سڀ مذهب محبت لائق آهن، پر هڪ ڳالهه مان اوهان کي ٻڌائڻ چاهيندس ۽ مٿي به ذڪر ڪري چڪو آهيان ته، انسان مذهب لاءِ نه پر مذهب انسان لاءِ ٺهيو آهي ۽ جيئن ته هن وقت ڌرم ۾ رجعت پسندي وڌي وڃڻ ڪري ويهين صديءَ مطابق تبديليون آڻڻ جي گنجائش نه رهي آهي، انڪري نوجوانن ۾ اهڙي قسم جو رجحان ڏٺو وڃي ٿو. هونئن به خدا کان سواءِ هر ڳالهه بدلجڻي آهي.

سوال: رامائڻ جي فلسفي بابت اوهان جا ويچار؟

جواب: مون اڳ ۾ به ٻڌايو آهي ته، رامائڻ جو قصو 15 هزار سال پراڻو آهي ۽ اهو Confirm به ڪونهي ته، قصو واقعي ٿي گذريو آهي يا من گهڙت آکاڻي آهي. سري والميڪ رشي رامائڻ عيسوي سن کان ٿي سو سال اڳ ۾ لکي هئي، تنهن جي معنيٰ ته اها آکاڻي ان وقت به 13 هزار سال پراڻي هئي ۽ ائين به ممڪن آهي ته، ڪهاڻيءَ ۾ رنگ پرڻ خاطر والميڪ رشي ڪنهن سني ناول نگار جيان ڪيتريون ڳالهيون پنهنجيون لکيون هجن، جيئن هميشه ٿيو آهي ته، وقت گذرڻ سان هڪ ماڻهوءَ کان ٻئي ماڻهوءَ ۽ ٻئي کان ٽئين ماڻهوءَ تائين ڳالهه پهچڻ ۾ اصل مصالحا ملايا ويندا آهن، تيئن ئي رامائڻ سان ٿيو هجي، انديشو رکي سگهجي ٿو.

فرينچ ليکڪ Mr. Leli جو هڪڙو ڪتاب Dante e Rama

آهي، جنهن ۾ هو چوي ٿو ته، Helen of Troy جي لڙائي ۽ رامائڻ جي ڪٿا هوبهو هڪ جهڙي آهي ۽ اهو چئي نه ٿو سگهجي ته، اها ڪهاڻي هندستان مان يورپ منتقل ٿي آهي يا يورپ مان هندستان. مسٽر شرما ”آريا ورت پارت“ ۾ لکي ٿو ته، رامائڻ ۾ جن پولڙن جو ذڪر آهي، اهي حقيقت ۾

مهراڻو جا مرهٽا آهن ۽ جن کي اسين راڪاس ٿا سڏيون اهي اصل ۾ دراوڙ (Dravidians) آهن) جيڪي آرين کان اڳ ۾ هندستان جا اصل رهاڪو هئا (جيئن ته اوهان کي خبر آهي ته، سڄي هندستان تي جنگيون ڪري هتان جي اصلي رهاڪن مٿان قبضو ڪيو هو، تيئن ئي سري لنڪا ۾ لڳل مٿين جنگ کي آرين ۽ اڻ آرين وچ ۾ ملڪن تي قبضي ڪرڻ جي هوس ۾ لڳل لڙائي پڻ تصور ڪري سگهجي ٿو.

سري رامچندر هونئن ڪابه فلاسافي، ڪوبه نظريو، ڪابه هدايت، سني ۽ صحتمند زندگي گذارڻ لاءِ ڪي به راهون اسان کي ڪتابي صورت ۾ نه ڏئي ويو آهي، البت هن جي گذريل زندگي اسان ۽ اوهان سڀني لاءِ سبق آموز آهي. سري رامچندر جو پيءُ جي وچن کي پاڻي ڏيڻ خاطر چوڏهن سال بنواس ۾ ڪاٺ ۽ تخت جي حقيقي وارث هئڻ جي باوجود به ان تان هٿ ڪڍڻ هڪ اهڙي عظيم قرباني آهي، جنهن جي لفظن ۾ تعريف ڪري ئي نه ٿي سگهجي.

رام پيلڙي) جنهن کي هندو اڇوت يا گهٽ ذات سڏيندا آهن (جا جونا پير ڪاٺي اهو واضح ڪيو آهي ته، اوج نيچ جا چڪر قدرتي نه پر انسانن جا ٺاهيل آهن، جن جو موجود هجڻ نه صرف غير ضروري پر غلط پڻ آهي.

سوال: توهان اهو ٻڌائيندا ته اهي ڪهڙيون پراڻيون ريتون ۽ رسمون آهن جيڪي اڄ جي سائنسي دور ۾ قبول ڪرڻ جوڳيون آهن ۽ اهي جيڪي غير ضروري آهن، پر اسان وٽ مروج آهن.

جواب: ريتن ۽ رسمن جو تعلق وقت ۽ حالتن سان آهي، ڪافي ڳالهون جيڪي اڳ ۾ عام هيون هيئنر ختم ٿي چڪيون آهن ۽ گهڻيون شيون جيڪي هن وقت مروج آهن اڳتي هلي پنهنجو پاڻ ختم ٿي وينديون. هڪ هندوءَ جي حيثيت ۾ رڳو پراڻين ريتن ۽ رسمن تي زور ڏيڻ ئي ڪافي ناهي ۽ پڻ اهو

نه سوچڻ گهرجي ته، ڪنهن ريت يا رسم کي پورو نه ڪرڻ ڪري هنديٿو خطري ۾ پئجي ويندو، پر هر ڳالهه کي عقل جي خسوتيءَ تي پرڪڻ گهرجي ۽ وقت ۽ حالتن پتاندر عمل ڪرڻ گهرجي.

سوال: ڪو اهڙو قول جيڪو اوهان کي ڏاڍو پسند هجي؟
جواب: مون کي شرت چندرچتوپاديا جو اهو جملو ڏاڍو وڻندو آهي ته، “جنني ماءُ (۽ جنم پوميءَ کان وڌيڪ اهم شيءِ هن دنيا ۾ ڪابه ڪونهي.”

سوال: نوجوانن لاءِ پيغام؟

جواب: اندو وشواس نه ڪيو، روشن خيال ٿيو ۽ لڪير جا فقير نه ٿيو.

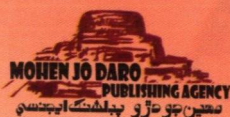
ختم ٿيو

1982 ع ۾ ڪجهه شاگردن سوچيو ته ڇو نه چانڊڪا مان ڪا ميگزين ڇاپي وڃي. ڏياري ويجهو هڻي تنهن ڪري طءُ ٿيو ته ميگزين ڏياري جي مناسبت سان هجي. هاڻي ميگزين ڇاپڻ لاءِ پئسن جو بندوبست ڪرڻو هو. گڏجي چندو جمع ڪرڻ جو پيڙو کنيوسي. ميگزين لاءِ مواد گڏ ڪيوسين ۽ ميگزين

شبري (Shabari) هيٺين ذات سان تعلق رکندڙ ڀمپا
 ڍنڍ جي پاسي ۾ مٽنگا (Matunga) جي آشرم جي
 سنڀال ڪندڙ هڪ عورت هئي. هن جي گرو مٽنگا
 هن کي چيو هو ته هن وٽ هڪ ڏينهن شري رام
 ضرور ايندو. هوءَ سالن تائين رام جو انتظار ڪندي
 رهي، رامچندر سيتا کي جهنگل ۾ ڳولهي ٺنڍي اُتي
 پهتو ۽ ڀمپا ڍنڍ جي پاسي ۾ شبري سان مليو. شبري
 شري رام کي پنهنجا چڪيل جونا ڦل جيڪي هوءَ
 تسلي ڪري ته اهي مٺا آهن ڪارائيندي رهي. چون
 ٿا ته لڄمڻ جيڪو رام سان گڏ موجود هيو، اُن ان تي
 ڀرو مڃايو جنهن کي شري رام اهو چيو ته ڳالهه ننڍي
 ۽ وڏي ذات جي نه آهي، ڳالهه آهي محبت جي. رام
 شبري جا جونا ڦل کائي چوٽ چات واري سوچ جي
 مخالفت ڪري انسانيت جو ڳاٽ اونچو ڪيو.

مهين جو دارو پبلشنگ ايجنسي

لاڙڪاڻو

پڙهندڙ نسل . پ ن

The Reading Generation

1960 جي ڏهاڪي ۾ عبدالله حسين ” اُداس نسلين“ نالي ڪتاب لکيو. 70 واري ڏهاڪي ۾ وري ماڻگ ”لڙهندڙ نسل“ نالي ڪتاب لکي پنهنجي دورَ جي عڪاسي ڪرڻَ جي ڪوشش ڪئي. امداد حُسينيءَ وري 70 واري ڏهاڪي ۾ ئي لکيو:
انڌي ماءُ جڙيندي آهي اونڌا سونڌا ٻارَ
ايندڙ نسل سَمورو هوندو گونگا ٻوڙا ٻارَ

هر دور جي نوجوانن کي اُداس، لڙهندڙ، ڪڙهندڙ، ڪڙهندڙ، پڙهندڙ، چُرندڙ، ڪِرندڙ، اوسيئڙو ڪندڙ، 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 ۽ هڪ ٻئي کي گولي سَهڪاري تحريڪ جي رستي تي آڻڻَ جي آسَ رکون ٿا.

پڙهندڙ نسل (پن) 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 پن 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 پن ساوا، ڳاڙها، نيرا، پيلا يا ناسي هوندا آهن اهڙيءَ طرح پڙهندڙ نسل وارا پن به مختلف آهن ۽ هوندا. اهي ساڳئي ئي وقت اداس ۽ پڙهندڙ، ٻرندڙ ۽ پڙهندڙ، سُست ۽ پڙهندڙ يا وڙهندڙ ۽ پڙهندڙ به ٿي سگهن ٿا. ٻين لفظن ۾ پن ڪا خصوصي ۽ تالي لڳل ڪلب Exclusive Club نه آهي.

ڪوشش اها هوندي ته پن جا سڀ ڪم ڪار سهڪاري ۽ رضاڪار بنيادن تي ٿين، پر ممڪن آهي ته ڪي ڪم اجرتي بنيادن تي به ٿين. اهڙي حالت ۾ پن پاڻ هڪٻئي جي مدد ڪرڻ جي اصول هيٺ ڏي وٺ ڪندا ۽ غير تجارتي non-commercial رهندا. پنن 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 پنن سان اُن جو ڪو به لاڳاپو نه هوندو.

پڙهندڙ نسل . پن The Reading Generation

پَننَ کي کليل اکرن ۾ صلاح ڏجي ٿي ته هو وس پٽاندڙ وڌ
 کان وڌ ڪتاب خريد ڪري ڪتابن جي ليکڪن، ڇپائيندڙن ۽
 ڇپيندڙن کي همٿائين. پر ساڳئي وقت علم حاصل ڪرڻ ۽ ڄاڻ
 کي ڦهلائڻ جي ڪوشش دوران ڪنهن به رڪاوٽ کي نه مڃين.
 شيخ اياز علم، ڄاڻ، سمجھ ۽ ڏاهپ کي گيت، بيت، سٺ،
 پُڪار سان تشبيهه ڏيندي انهن سڀني کي بمن، گولين ۽ بارود
 جي مد مقابل بيهاريو آهي. اياز چوي ٿو ته:
 گيت به ڄڻ گوريلا آهن، جي ويريءَ تي وار ڪرن ٿا.

... ..

جئن جئن جاڙ وڌي ٿي جڳ ۾، هو ٻوليءَ جي آڙ ڇڏين ٿا؛
 ريتيءَ تي راتاها ڪن ٿا، موتي منجهه پهڙ ڇڏين ٿا؛

... ..

ڪالهه هيا جي **سُرخ گُلن** جيئن، اڄڪلهه **نيلا پيلا** آهن؛
 گيت به ڄڻ گوريلا آهن.....

... ..

هي بيت اٿي، هي بم- گولو،

جيڪي به ڪٿين، جيڪي به ڪٿين!

مون لاءِ ٻنهي ۾ فرق نه آ، هي بيت به بم جو ساٿي آ،

جنهن رڻ ۾ رات ڪيا راڙا، تنهن هڏ ۽ چم جو ساٿي آ -

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

پنن جو پڙهڻ عام ڪتابي ڪيڙن وانگر رڳو نصابي ڪتابن تائين محدود نه هوندو. رڳو 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. پنن 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 پن سڀني کي **چو، ڇاڻ ۽ ڪيئن** جهڙن سوالن کي هر بيان تي لاڳو ڪرڻ جي ڪوٺ ڏين ٿا ۽ انهن تي ويچار ڪرڻ سان گڏ جواب ڳولڻ کي نه رڳو پنهنجو حق، پر فرض ۽ اٽل 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 پنن پنن جو پڙلاءُ.“
 - اياز (ڪلهي پاتم ڪينرو)

پڙهندڙ نسل . پن

The Reading Generation