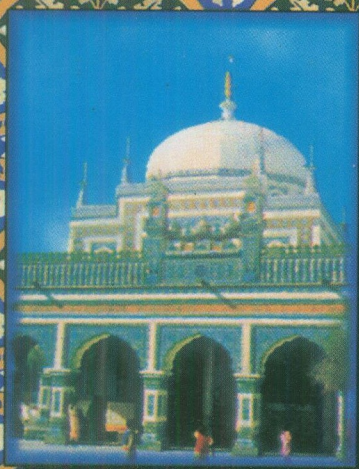

جلد: چھون - شمارو: چوٿون

سال: ڊسمبر 2003ع

ڪلاچي

تحقيقي جرنل

شاھ عبداللطيف ڀٽائي چيئر، ڪراچي يونيورسٽي.

جلد: ڇهون - شمارو: چوٿون

سال: ڊسمبر 2003ع

ڪلاچي

تحقيقي جرنل

donated from
Suleman A. Memon's
personal library

ايڊيٽر

ڊاڪٽر فهميده حسين

سب ايڊيٽر

عبدالعزيز خاصخيلي

ياسر قاضي

شاھ عبداللطيف ڀٽائي چيئر ۽ سنڌي شعبو

ڪراچي يونيورسٽي.

ڪلاچي

تحقيقي جرنل

ايڊيٽر	: ڊاڪٽر فهميده حسين
ڪمپوزنگ	: حبيب الله جاکرو
ڇاپو	: پهريون
سال	: ڊسمبر 2003ع
ڇپائيندڙ	: شاھ عبداللطيف ڀٽائي چيئر، ڪراچي يونيورسٽي.
ڇپيندڙ	: شعبو تصنيف، تاليف ۽ ترجمو، ڪراچي يونيورسٽي.
مُلھ	: 50 رپيا
پاران	: ايم ايڇ پنهور انسٽيٽيوٽ آف سنڌ اسٽڊيز، ڄامشورو.

Kalachi Research Journal

Editor	: Dr. Fahmida Hussain
Composing	: Habibullah Jakhro
Published by	: Shah Abdul Latif Bhitai Chair, University of Karachi.
Printed at	: B.C.C.T. & Press, University of Karachi.
Price	: Rs. 50/-
Email	: shahlatifchair@hotmail.com
Digitized by	: M. H. Panhwar Institute of Sindh Studies, Jamshoro.

فهرست

- پنهنجي پاران پروفيسر محمد سليم ميمڻ 5
1. علامه غلام مصطفيٰ قاسمي پروفيسر محمد سليم ميمڻ 7
2. جڏهن مان ننڍو هوس غلام مصطفيٰ قاسمي 15
3. آءِ ۽ علي احمد بروهي علي احمد بروهي (مرحوم) 19
4. شاھ عبداللطيف: سنڌي ٻوليءَ جو معمار ڊاڪٽر غلام علي الاتا 25
5. شاھ وٽ علامتن، استعارن، تشبيهن ۽ تمثيلن جو تذڪرو تاجل بيوس 45
6. منٺار فقير، ڪافيءَ جو ڪاريگر شاعر تاج جويو 59
7. سگهڙ محمد زمان حملاڻي رخصان گل پالاري 73
8. شاھ عبداللطيف جڳن کان جڳن تائين هڪ آواز ڊاڪٽر عبدالجبار جوڻيجو 97
9. ههڙا هاجا ٿين..... سليم ڀٽو لطيفي 111
10. شاھ لطيف جي شاعريءَ تي هندي شاعريءَ جو اثر ايم ڪلثوم شاھ 127
11. ”شهر آشوب“ جي صنف سنڌيءَ ۾ امداد حسينيءَ جو ”شهر“ اسحاق سميجو 143
12. لوڪ گيت - سنڌي ثقافت جا ترجمان شازيه حسين پتافي 163

ايڊيٽوريل بورڊ

1. پروفيسر ڊاڪٽر ظفر سعيد سيفي (وائيس چانسلر) سپرست
2. سراج الحق ميمڻ ميمبر
3. ڊاڪٽر غلام علي الانا ميمبر
4. پروفيسر محمد سليم ميمڻ ميمبر
5. ڊاڪٽر فهميده حسين ميمبر

نوٽ: ڪلاچي تحقيقي جرنل ۾ ڇپجندڙ مقالا جيئن ته تحقيق تي ٻڌل هوندا آهن. ان ڪري ان جي لکندڙن جي خيالن ۽ حوالن سان اداري جو متفق هئڻ ضروري ناهي.

پنهنجي پاران

ڪلاچي تحقيقي جرنل اوهان جي هٿن ۾ آهي. گذريل پرچي ۽ هن پرچي جي وچ واري عرصي ۾ سنڌ جون ٻه اهم شخصيتون جن علم، ادب، تاريخ، صحافت، ڏاهپ، دانائي، حڪمت، اسلاميات ۽ ٻين ڪيترن ئي ڪيترن ۾ ڏيهي ۽ ڏيهان ڏيهي سطح تي نالو ڪمايو. اسان کان جدا ٿي ويون، انهن شخصيتن ۾ سائين علي احمد بروهي، ۽ علامه غلام مصطفيٰ قاسمي شامل آهن. ٻنهي سنڌي علم، ادب ۽ شاھ لطيف جي حوالي سان جيڪو پورهيو ڪيو، سو ڪنهن تعريف ۽ تعارف جو محتاج ناهي. ٻنهي عالمن جو شاھ عبداللطيف ڀٽائي چيئر سان نهايت ويجهو ۽ گهرو تعلق رهيو آهي. علامه قاسمي چيئر جي قيام کان وٺي ان جي صلاحڪاري بورڊ جو ميمبر رهيو. پاڻ مارچ 1991ع کان جولائي 1998ع تائين صلاحڪاري ڪاميٽي جا ميمبر رهيا ۽ بعد ۾ سني صحت نه هئڻ ڪري معذرت ڪيائون. سندن جاءِ تي يونيورسٽي جي سينڊيڪيٽ سائين علي احمد بروهي صاحب کي شاھ عبداللطيف ڀٽائي چيئر جي صلاحڪاري ڪاميٽي تي ميمبر مقرر ڪيو. پاڻ وفات تائين ان ڪاميٽي جا ميمبر هئا. ٻنهي محترم ميمبرن پنهنجي صلاحن ۽ قيمتي مشورن سان چيئر کي بهتر نموني هلائڻ ۾ هر وقت رهنمائي ڪئي. حقيقت ۾ ٻنهي عالمن جي تجربن مان چيئر جي ڊائريڪٽرن گهڻو لاپ پرايو. ٻئي عالم شاھ لطيف چيئر جو اهو قيمتي سرمايو هئا، جن جي لاڏاڻي سان اسان گهڻو ڪجهه وڃايو آهي. شل ڏئي تعاليٰ سندن مغفرت ڪري کين جنت الفردوس ۾ جڳهه ڏيئي ۽ سندن پونئرن کي صبر جي توفيق عطا فرمائي. (آمين)

شاهه لطيف چيئر ڊسمبر جي آخري هفتي ۾ پنهني عالمن جي خدمتن جي اعتراف لاءِ هڪ عذر خواهي واري گڏجاڻي جو رٿيو آهي. جڏهن ته ڪلاچي جو ايندڙ پرچو. بروهي - قاسمي نمبر هوندو، جنهن ۾ پنهني برڪ عالمن جي شخصيت، فن فڪر، علمي ۽ ادبي ڪارنامن تي ڪوچنائي مقالا، ليک ۽ تاثر شامل ڪيا ويندا، اوهان کي گذارش آهي ته پنهنجا ليک ۽ مقالا 31 جنوري 2003ع تائين ڏياري موڪليندا ته ٿورائتو رهندس.

محمد سليم ميمڻ

پروفيسر محمد سليم ميمڻ

علامہ غلام مصطفيٰ قاسمي

علامہ غلام مصطفيٰ قاسميءَ جي شخصيت، فن، علمي ادبي، تخليقي، تمدني ۽ مذهبي ڪارنامن تي ڪجهه لکڻ ڏاڍو ڏکيو ڪم آهي. اها نه فقط منهنجي راءِ آهي، بلڪه، برک افسانا نگارن ۽ ڏاهن امر جليل ۽ غلام نبي مغل جي به راءِ آهي. جن کي مون ”ڪلاچي“ جي ايندڙ پرچي لاءِ ڪجهه لکي ڏيڻ لاءِ عرض ڪيو.

امر جليل جو چوڻ آهي ته ادب ۽ علم جون ڪجهه هستيون اهڙيون آهن. جن تي لکڻ ته وڏي ڳالهه آهي پر انهن جي علمي قد جي ڪري انهن سان ملندي به خوف ٿيندو هو. اهڙين شخصيتن ۾ علامہ غلام مصطفيٰ قاسمي به شامل آهي. کين ان ڳالهه تي به افسوس هو ته تاج جوئي ”عالم جو آفتاب“ ڪتاب مرتب ڪندي وقت علامہ صاحب کي مختلف ماڻهن پاران لکيل غير اهم خطن کي شامل ڪري علامہ صاحب جي عظمت حيثيت ۽ مرتبي جي ابتڙ ڪم ڪيو آهي. علامہ صاحب انهن خطن کان تمام گهڻو مٿانهون آهي. کين انهن خطن جي ڪتاب ۾ شامل ٿيڻ تي سخت ڏک به آهي. مون ساڻن وعدو ڪيو ته تاج جوئي کي ان حوالي سان وٽس حاضري ڏيڻي پوندي. ٿي سگهي ٿو ته تاج جوئي وٽ ان باري ۾ ڪو ٻيو نقطه نظر هجي پر امر جليل جي ان راءِ سان مون کي مڪمل اتفاق آهي.

اهڙن خطن ۾ حميد آخوند، ظفر حسن ۽ مهتاب اڪبر راشديءَ جا لکيل سرڪاري خط به شامل آهن. جن جي ڪا علمي ۽ ادبي حيثيت ڪانهي.

غلام نبي مغل پڻ ساڳئي راءِ جو اظهار ڪندي چيو ته علامه غلام مصطفيٰ قاسميءَ تي لکڻ کان اڳ گهڻو ڪجهه پڙهڻ ۽ کوجنا ڪرڻ جي گهرج آهي.

علامه غلام مصطفيٰ قاسميءَ جي شخصيت اهڙي شخصيت آهي جنهن لاءِ سنڌ جو هر پڙهيل پڙهيل اها دعويٰ ڪري سگهي ٿو ته علامه صاحب سندس ويجهن مان هو يا ساڻس سندس ڪونه ڪو تعلق هو. اها ئي ان عظيم هستيءَ جي خوبي هئي، جو هر ملندڙ سان پاڻو، پيار ۽ اڪير سان ملندا هئا، جو هر ڪو پنهنجائپ جي احساس سان سرشار ٿي ويندو هو، مان به اهڙن ئي خوشنصيبين مان هڪ آهيان، جن کي سندن قرب ۽ سرپرستيءَ جو شرف حاصل ٿيو.

علامه غلام مصطفيٰ قاسمي 24 جون 1916ع تي لاڙڪاڻي ضلعي جي تعلقي ميرو خان جي ڳوٺ رئيس ڀنڀي خان چانڊيي ۾ ڄاوا. سندن ڄم جو سال ڪن هنڌن تي 1924ع پڻ لکيل آهي. پاڻ به ڪڏهن ڪڏهن 1924ع بابت ٻڌائيندا هئا جو پنجاب يونيورسٽيءَ مان عربي جو اعليٰ امتحان Course in Arabic High Profeciency پاس ڪرڻ واري سند ۾ سندن ڄم جي تاريخ 1924ع لکيل آهي.

سندن والد صاحب جو نالو حافظ حاجي محمود ۽ والده جو نالو ساران هو. پاڻ اڃا ٽن ورهين جا مس ٿيا ته سندن والد گذاري ويو. ڪين سندن والده ۽ ٻڌڙي ڏاڏيءَ يتيامي وارو احساس ٿيڻ نه ڏنو. ان دور ۾ سندن ڳوٺ ۾ ڪو اسڪول يا مدرسو نه هو. پاڻ شروعاتي تعليم پنهنجي والد پاران قائم ڪيل ديني مدرسي مان ورتائون، بعد ۾ ڪين ميرو خان جي عربي مدرسي ۾ موڪليو ويو. جتي پاڻ مولانا خوش محمد وٽ فارسيءَ جو نصاب مڪمل ڪري عربيءَ جو گرامر ”صرف“ شروع ڪيائون. هي اهو دور هو جڏهن سنڌ ۾ خلافت تحريڪ انگريز سامراج

خلاف طوفان ٻريا ڪيو هو. ان دور جي حالتن ۽ معاملن جو علامه صاحب به اثر ورتو ۽ پاڻ تعليم کي جاري رکندي انٽر تائين پهتا.

علامه صاحب جي طبيعت ننڍپڻ ۾ تيز ۽ تڪي هوندي هئي. پاڻ ڪنهن به معاملي، علم ۽ موضوع کي تمام تيزيءَ سان نه فقط سمجهي وٺندا هئا. بلڪ حفظ به ڪري وٺندا هئا. سندس حافظي جي صورتحال آخري ڏينهن تائين اهڙي هئي جو پنجاهه سئو سال اڳ جون ڳالهيون ۽ واقعا ائين بيان ڪندا هئا جو چڻ ڪالھوڪي ڳالھ ٻڌائيندا هجن.

علامه صاحب به شاديون ڪيون، پهرئين قوه جوانيءَ ۾ جن مان ڪين هڪ نياڻي آهي جيڪا شادي شده آهي پر سندس مڙس جيڪو هڪ اسڪول ۾ هيڊماسٽر هو، وفات ڪري ويو.

ٻي شادي 1950ع ۾ ڪيائون، جنهن مان ڪين چار پٽ ۽ ٻه نياڻيون آهن، جيڪي سڀئي اعليٰ تعليم يافته ۽ سرڪاري ادارن ۾ مختلف عهدن تي خدمتون سرانجام ڏيئي رهيا آهن، علامه صاحب جو اهو به هڪ وڏو ڪارنامو آهي جو سندن اولاد جيڪو سڀ شادي شده آهي، ۽ ٻارن ٻچن وارو آهي سو سندس صحافي ڪالونيءَ حيدرآباد واري هڪ ئي گهر ۾ رهي ٿو. سندن پوٽن، پوٽين جو ماشاءِ الله چڱو تعداد آهي ۽ اها سندن ئي تربيت آهي جو گهر ۾ ٽيهه کن ڀاتي ميٺ محبت سان رهن ٿا.

قاسمي صاحب ذات پات ۽ ٻين مٽيپيدن کان گهڻو مٿانهون هو. اهو ئي سبب آهي جو سندن پيار ڪندڙن ۾ هر مڪتبه فڪر، هر نظريي هر سوچ ۽ فرقي جا ماڻهو شامل هئا. سندن آخري رسمن ۾ اهڙا اهڙا ماڻهو يڪجا نظر آيا، جيڪي عام زندگيءَ ۾ شايد هڪ ٻئي کي ڏسڻ يا هڪ ٻئي سان ڳالهائڻ به پسند نه ڪن، پر اتي سڀ اجهليل، وسيل ۽ هڪ ٻئي سان همدرد ڪندي نظر اچي رهيا هئا.

علامہ صاحب پاڻ کي قاسمي، سندن دارالعلوم ديوبند جي استاد مولانا محمد قاسم نانتوي جي نسب سان سڏائيندا هئا، ”قاسمي“ سندن ذات نه هئي، بلڪ پاڻ ذات جا چانديا هئا، جنهن جي خبر ڪن ٿورن کي ئي هوندي.

علامہ صاحب کي علم ادب پڙهڻ پڙهائڻ کان سواءِ جواني ۽ ننڍپڻ ۾ جن شين سان دلچسپي هئي سي هئا ملهه ۽ ترڻ!! ملهه بابت پنهنجي ننڍپڻ جي آثر ڪهاڻي ۾ لکن ٿا، ”ٻاراڻي وهيءَ ۾ گهڻن ٻارن کي پڙهڻ کان وڌيڪ راند روند سان شوق هوندو آهي، پر مان ائين نه هئس. ڳوٺ ۾ به ملان جي بانگ سان گڏ اتي نماز پڙهڻ ويندو هئس ۽ ٻاهر به اهائي اڻ تڻ هوندي هئي. باقي سنڌ جي هڪ راند، ملهه سان ڏاڍو چاهه هوندو هوم. ننڍپڻ ۾ بت ۽ بدن جو تمام هلڪو هئس، ان ڪري چوڪرن جي مون تي اک ئي نه ٻڌندي هئي، پر کين خبر تڏهن پوندي هئي، جڏهن ملهه لاءِ هٿ ڳنڍيا هئا ته همراھ وڃي پٽ تي ڦهڪو ڪندو هو. اهو شوق ڪڏهن ڪڏهن ملاڪڙي تي وٺي ويندو هو. هڪ ڀيري پاڻ کان گهڻو وڏو هڪ مولوي صاحب هو، جيڪو شاگردن جي چوڻ تي ڪڏ ڪري مون سان ملهه وڙهڻ لاءِ تيار ٿي ويو. بس پوءِ ته کيس اها سيڪٽ آئي، جو بي ملهه وڙهڻ کان نابري واري ويهي رهيو.“

سندن فرزند نظير قاسمي علامہ صاحب جي ان شوق بابت ٻڌايو ته پاڻ جڏهن موج ۾ هوندا هئا ته اسان کي به ملهه جا داڻ پيچ سڪاريندا هئا ۽ اهڙو جاننو هڻندا هئا جو ڏاهي رکندا هئا.

کين ٻيو شوق ترڻ جو هو. پاڻ گنگا جمن کي اُڪري ويندا هئا، ساڳئي ريت سکر بيراج وٽان سنڌو ندي کي ۽ نيٽي جيٽي جي پل هيٺان اڪثر ترڻ جو شوق پورو ڪرڻ لاءِ ويندا هئا.

علامہ صاحب اورنٽيئل ڪاليج فتح پور دهليءَ مان حڪيم محمد ظفر خان دهلويءَ کان طب جي فن ۾ مهارت حاصل ڪري حڪيم

الحڪماء (فاضل طب) جي سند حاصل ڪئي. پاڻ جيتوڻيڪ حڪمت کي ڪل وقتي اختيار ڪونه ڪيائون پر گهرج ۽ ضرورت آهر متن مائٽن جو علاج ڪندا هئا يا دوائون تيار ڪرائيندا هئا.

علامه غلام مصطفيٰ قاسمي اعليٰ تعليم ۽ تربيت جي حوالي سان شيخ ابوالسراج مولانا حافظ علامه محمد دينپوري کان تصوف جي قادري طريقي ۾ دست بيعت ٿيا.

مولانا عبيدالله سنڌيءَ کان معارف القرآن ۽ شاه ولي الله جو فلسفو سکيا ۽ خاص ڪري شاه ولي الله محدث دهلويءَ جا ڪتاب حجتہ البالغہ، سطعات، البدور البازغہ، خيرالڪثير ترجمتہ القرآن وغيره پڙهيائون ۽ پاڻ شاه ولي الله جي تعليمات ۽ فڪر جي سنڌ ۾ وڏي اثرائتي ليکبا هئا ۽ شاه ولي الله جي فڪر ۽ فلسفي کي عام ڪرڻ ۾ نهايت اهر ڪردار ادا ڪيائون.

علامه صاحب پنهنجي عملي زندگيءَ جي شروعات ميرو خان جي سرڪاري اسڪول ۾ عربيءَ جي استاد جي حيثيت سان ڪئي پاڻ دهليءَ جي هڪ مسجد ۾ مختصر عرصي لاءِ مفتي پڻ ٿي رهيا.

ان کان علاوه ڪراچي جي ڪڏي ۾ مدرسه مظهرالعلوم جا شيخ الحديث، سنڌ مدرسي ڪراچيءَ ۾ عربيءَ جا استاد ۽ سنڌ مسلم آرٽس ڪاليج ۾ اسلاميات جا ليڪچرار هئا، ڪراچيءَ ۾ سندن قيام 1963ع تائين رهيو. جنهن کانپوءِ پاڻ حيدرآباد لڏي ويا ۽ شاه ولي الله اڪيڊمي جا 1964ع کان 15 فيبروري 2002ع تائين ڊائريڪٽر رهيا. پاڻ سنڌ يونيورسٽيءَ جا اعزازي پروفيسر Visiting Professor رهيا ۽ مختلف مضمونن ۾ ايم فل ۽ پي ايڇ ڊيءَ لاءِ رهبر رهيا، انهن مضمونن ۾ سنڌي، اردو، عربي، فارسي، اسلامي تاريخ، اسلامي ڪلچر ۽ تقابلي اديان Comparative Religion شامل آهن. مختلف صاحبن سندن رهبريءَ ۽ نگرانيءَ هيٺ ڪم ڪندڙ عالمن ۽ محققن جو مختلف انگ ڄاڻايو

آهي، پر سندن فرزند نظير قاسميءَ سنڌ يونيورسٽيءَ جي اختيارِيءَ وارن سان گڏجي جيڪي انگ اکر ۽ معلومات گڏ ڪئي آهي تنهن موجب علامه صاحب جي شاگردن ۾ سنڌي ادب ۽ زبان ۾ Ph.D. 24، عربي ٻوليءَ ۾ Ph.D. 3، فارسيءَ ۾ Ph.D. 3 ۽ اردو ۾ Ph.D. 2 شامل آهن. اهڙي ريت ڏٺو وڃي ته علامه قاسميءَ جي نگراني ۾ ٻي ايڇ ڊيءَ جا مقالا مڪمل ڪندڙن جو انگ 61 آهي. هي اها معلومات آهي، جيڪا سنڌ يونيورسٽي جي اختيارِيءَ وارين جي مدد سان يڪجا ٿي سگهي آهي پر منهنجي اها راءِ آهي ته اهو انگ اڃا به وڌيڪ آهي جو مڪمل ريكارڊ هٿ اچي نه سگهيو آهي. پر جي انهن انگن اکرن کي ڏسجي ته 61 ڊاڪٽريٽ جي ڊگريءَ جي عالمن جي رهبري ڪرڻ کانسواءِ ايم فل جي 16 اميدوارن کي پنهنجي علم ۽ ڄاڻ ۾ ڀاڱي ڀائيوار ڪرڻ جو مثال دنيا جي ڪنهن به وڏي کان وڏي عالم ۽ پروفيسر وٽ ڪونه ملندو. علامه صاحب لاءِ ان دور ۾ ڪن حاسد ماڻهن اها ڳالهه مشهور ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي ته هن ٻي ايڇ ڊيءَ لاءِ ڊيگ ڇاڙهي آهي، پر مون کي پاڻ ڇڱي ريت ڄاڻ آهي ته منهنجو استاد محترم پروفيسر ڊاڪٽر اياز قادري مرحوم جيڪو سنڌ مسلم ڪاليج ۾ علامه صاحب جو ساٿي پڻ هو، تنهن پڻ علامه صاحب جي زير نگراني ”سنڌي غزل جي اوسر“ جي موضوع تي هڪ مڪمل رپورٽ ۽ جامع مقالو لکيو. جي علامه صاحب ڊيگ ڇاڙهي هجي ها ته قادري صاحب به ان مان مستفيض ٿئي ها، پر قادري صاحب پاڻ به هڪ علمي ادبي ڪٽنب جو چهر ڇراڻ هو ۽ وري جو علامه صاحب جي شاگردي اختيار ڪيائين ته سندس علميت، قابليت ۽ صلاحيتن ۾ واڌارو آيو.

علامه غلام مصطفيٰ قاسميءَ جو سنڌيءَ علم ادب تي اهو پڻ احسان آهي جو پاڻ ڊاڪٽر غلام علي الاتا جا سنڌي ۾ ٻي ايڇ ڊي لاءِ پهريان رهبر مقرر ٿيا ۽ ڊاڪٽر الاتا کي 1971ع ۾ ”لاڙ جي ادبي ۽

ثقافتي تاريخ“ جي عنوان تي لکيل مقالي تي پي ايڇ ڊي جي ڊگري ڏياريائون. اها هڪ اهڙي ڇپ هئي جنهن کي هٿاڻن لاءِ ان کان اڳ ڪيترن ئي علم ۽ ادب دوستن جاکوڙ ڪئي پر مقرر ٿيندڙ رهبرن پنهنجي هٿ ڌرمي ڪري نه انهن کي رجسٽر ٿيڻ ڏنو ۽ نه وري اڳتي وڌڻ ڏنو. پر علامه قاسمي جي درياھ دليءَ ۾ ڄڻ ته علم ادب جي کوجنائي عمل کي اوتي هر ڪنهن کي فيضياب ٿيڻ جا موقعا فراهم ڪيا.

علامه صاحب حقيقت ۾ مخدوم محمد معين نٿوي ۽ محمد هاشم نٿويءَ جي معيار جا عالم هئا پر سندس شخصيت جي سادگيءَ جو اهو عالم هو ته هو پنهنجي ڄم جي تاريخ 1924ع ۽ ڪڏهين 1916ع ٻڌائيندا هئا. پاڻ پنهنجي زندگيءَ ۾ مولانا عبيدالله سنڌيءَ وانگر پنهنجي ذات کان وڌيڪ علم کي اهميت ڏيندا هئا. مولانا سنڌيءَ جي زندگي به عجيب هئي، چون ٿا ته آخري وقت تائين ٻن ڪپڙن (شلوار قميص) ۾ زندگي گذاريائون. جڏهن سندن وڳو ميرو ٿيندو هو ته ان جي ڍوپڻ ۽ سڪڻ تائين هڪ چادر ويڙهي ويهندا هئا. ساڳئي ريت علامه قاسميءَ جي به سڄي زندگي توڪل تي گذري آهي.

قاسمي صاحب سنڌ جو اهو اڪيلو عالم هو، جيڪو هڪ ئي وقت اسلامي علمن جي سمورن موضوعن قرآن، فقه، سيرت، اسلاميات، صرف و نحو، علم الکلام وغيره سان گڏ تاريخ، جاگرافي، رياضي، علم النسان، سوانح، ڪتابيات، لغت نويسي، فلسفي، منطق، سماجي علمن، سياست، تنقيد، شاعري ۽ راڳ تي ڀرپور ڄاڻ رکندو هو.

قاسمي صاحب سنڌ ۾ شاه ولي الله محدث دهلوي، شيخ الهند، محمود الحسن ديوبندي، مولانا حسين احمد مدني ۽ مولانا عبيدالله سنڌيءَ جي فڪر ۽ علم جو تسلسل هو.

قاسمي صاحب جا کوجنائي مقالا ”مقالات قاسمي“ ۾ ڏنل آهن، جن جو انگ 220 کان مٿي آهي ۽ ان کان وڌيڪ اخبارن ۽ رسالن ۾ ٽڙيل

پڪڙيل آهن. پاڻ علم ادب کان هتي صحافت جي ميدان ۾ جوهر ڏيکاريا اٿس. ڪراچيءَ جي نڪرندڙ ”نئين سنڌ“ اخبار جا 50 واري ڏهاڪي ۾ ايڊيٽر پڻ رهيا، پاڻ ان دور ۾ جيڪي ايڊيٽوريل لکيا اٿائون، تن مان سنڌ دوستي ۽ سياسي ۽ قومي مسئلن بابت مثبت سوچ جي پرپور عڪاسي ٿيل نظر اچي ٿي. جڏهن ته پاڻ رسالي ”الرحيم“ (اردو) ۽ سنڌيءَ جا 1964ع کان 2002ع تائين ايڊيٽر رهيا. رسالي ”الولي“ اردو جا 1972ع کان 2002ع تائين ايڊيٽر رهيا. پاڻ سنڌي ادبي بورڊ جا 1977ع کان 1989ع تائين چيئرمين رهيا.

علامه صاحب نهايت ئي خوش مزاج، حاضر جواب ۽ هر عمر، مزاج ۽ سوچ جي انسان سان نهايت ئي سولائيءَ سان رلي ملي ويندڙ هئا. جنهن زماني ۾ پاڻ چنڊ ڏسڻي ڪاميٽيءَ جا چيئرمين هئا ته ڪنهن صاحب چرچو ڪندي کانئن پڇيو ”سائين! اوهان چنڊ ڏسڻي ڪاميٽي جا چيئرمين آهيو ڇا چنڊ نظر به ڪڏهن آيو اٿئو.“ پاڻ ٺٺ جواب ڏنائون ته ”ان ڪاميٽي تي رڪڻ ۾ نه ڇڏيو اٿئون ڪو انڌو، پوءِ ڀلا ڇا ڪجي؟“ سندن زندگيءَ جا ايترا ته پهلو آهن جن کي هتي هڪ ئي وقت ڏيڻ ممڪن نه آهي.

غلام مصطفيٰ قاسمي

جڏهن مان ننڍو هوس

هر وڏو انسان، ننڍپڻ کان وڌيڪ تي پهچندو آهي، اها ساڳي صورت مون سان به لاڳو آهي. باقي ايترو ضرور چئبو ته ڪي اميرانا ٻار هوندا آهن، جن جو ننڍپڻ ناز نعمت ۾ گذرندو آهي ته ڪي ويچارا غريب يا چورا ٻار هوندا آهن، جيڪي سماج جي ستر ۽ ناانصافيءَ جو شڪار ٿي ڏکڻ ڏاکڻ جي زندگي گهاري وڃي پاري پوندا آهن. آءٌ پوين ٻارن مان هيس، مان پنهنجي پيءُ جو پويون ٻار هيس. اڃا منهنجي اوستا ڪي ٽي سال مس گذريات ته منهنجو منڙو پيءُ مون کي هميشه لاءِ ڦوڙائو ڏئي پاڻ وڃي شهر خموشان (قمبر مقام) ۾ آرامي ٿيو. ان طرح آءٌ ڀتير ٿي پيس، جنهن لاءِ هن اڀاڳي سرماڻيڌاريءَ واري سماج ۾ ڪا جاءِ نه هوندي آهي. وري به شڪر آهي، جو منهنجي منڙي ماءُ ۽ ميرن جي صاحبيءَ جي ياد رکندڙ ٻڌڙو ڏاڏو موجود هو، جنهن مون کي ڀتيميءَ وارو احساس آڏو اچڻ نه ڏنو.

منهنجو اباڻو ڳوٺ، لاڙڪاڻي ساھ سبيائي ضلعي ۾ آهي، جنهن کي اتي جي هڪ لٽ سردار امير رئيس ڀنڀي خان جي نالي تي رئيس ”ڀنڀي خان جو ڳوٺ“ سڏيو ويندو آهي، جيڪو لاڙڪاڻي کان اتر ڏانهن 14 ميلن جي پنڌ تي ميروخان ۾ آهي.

ان دور ۾ بهراڙيءَ اندر ڪي به اسڪول ۽ مدرسا نه هوندا هئا. پنهنجي ڳوٺ جي به اها حالت هئي. ساري ڳوٺ ۾ ڪي ٿورا ناظره قرآن شريف پڙهيل هئا. ڳوٺ مان منهنجو پيءُ پهريون ماڻهو هو، جيڪو شهدادڪوٽ جي بزرگن وٽ قرآن پاڪ ياد ڪري ڪجهه ديني تعليم هٿ ڪري آيو هو، جنهن اچي حافظن جو مدرسو کوليو ۽ ڳوٺ ۾ ڪجهه حافظ سڳورا پيدا ٿيا. مون کي به والد جي وفات کانپوءِ ديني مدرسي ۾

وبهاريو ويو. طبيعت اهڙي ٽڪي ۽ تيز هئي، جو تن چئن مهينن ۾ ڳوٺ جو علم ڪٽائي ورتو. منهنجو وڏو ڀاءُ قرآن جو حافظ ٿي چڪو هو، ان ڪري منهنجي لاءِ ڪو ٻيو رستو سوچڻو پيو. اسان جي ڳوٺ ۾ اڌل خان نالي هڪ پڙهيل، وڏو ڏاهو ۽ مٿي مڙس هو، تنهن منهنجي ڏاڏي کي مون لاءِ صلاح ڏني ته هن کي هاري بنا، تنهنجو ٻيو پوتو ملا بس آهي. پر ڏاڏي سندس صلاح نه ورتي ۽ مون کي وڌيڪ پڙهڻ لاءِ ميروخان موڪليو ويو. ميروخان جيڪو ساري سنڌ ۾ ڪٽل تعلقو ۽ ڪٽل شهر آهي، اتي پهتس اهو منهنجي لاءِ وڏو ڏيک ڏئي رهيو هو، ڇو ته اتي بازار هئي، اسڪول هو ۽ عربي مدرسو به هو.

ديني ماحول جي ڪري مون کي فارسي ۽ عربي پڙهڻ لاءِ ميروخان جي مشهور عالم ۽ بزرگ مولانا خوش محمد وٽ ڇڏيو ويو. مولانا صاحب جو مون سان ڏاڍو پيار ۽ مون تي بيحد شفقت رهي. سال ٻن ۾ ست ئي فارسيءَ جو نصاب پورو ڪري وڃي پار پيس ۽ عربيءَ جو گرامر ”صرف“ شروع ڪيم. انهيءَ سال ترڪي خلافت کي شڪست آئي هئي. سنڌ ۾ تحريڪ خلافت، انگريز سامراج جي خلاف هڪ طوفان برپا ڪري ڇڏيو هو. ”الوحيد“ اخبار به سلطان وحيد الدين ترڪيءَ جي نالي جاري ٿي هئي. منهنجي ڪنن تي اهي ڳالهيون پونديون هيون، پر عمر ايتري ننڍي هئي، جو ڪجهه به سمجهي بهرو وٺي نه ٿي سگهيس. فارسي ۽ عربيءَ سان گڏ شروع ۾ ئي اهو خيال پيدا ٿيو ته انگريزي ۽ ٻيا جديد علم، تاريخ، جاگرافي وغيره پڻ پرايان. ان وقت ميروخان ۾ رڳو سنڌي اسڪول هو. منهنجي خوش قسمتي ڄڻجي، جو ان جو هيڊماسٽر محمد ابراهيم عباسي ٿي آيو، جيڪو پاڻ بي اي جي تياري ڪري رهيو هو. کيس عربي پڙهائڻ واري جي گهرج هئي، جا مون پوري ڪئي ۽ هن مون کي انگريزي پڙهائڻ شروع ڪئي. اهو سلسلو وڌندو رهيو. اڳتي به ڪي سڄڻ مليا، جن کان پڙهندو رهيس ۽ ان طرح انٽر تائين پهتس.

ٻاراڻي وهيءَ ۾ گهڻن ٻارن کي پڙهڻ کان وڌيڪ راند روند سان شوق هوندو آهي، پر مان ائين نه هئس. ڳوٺ ۾ به ملان جي ٻانگ سان گڏ اتي نماز پڙهڻ ويندو هئس ۽ ٻاهر به اهائي اڻ ٿڌ هوندي هئي. باقي سنڌ جي هڪ راند، ملهه سان ڏاڍو چاهه هوندو هوم. ننڍپڻ ۾ بت ۽ بدن جو تمام هلڪو هئس، ان ڪري چوڪرن جي مون تي اک ٿي نه ٻڌندي هئي، پر کين خبر تڏهن پوندي هئي، جڏهن ملهه لاءِ هٿ ڳنڍيا هئا ته همراھ وڃي پٽ تي ڦهڪو ڪندو هو. اهو شوق ڪڏهن ڪڏهن ملاڪڙي تي وٺي ويندو هو. هڪ ڀيري پاڻ کان گهڻو وڏو هڪ مولوي صاحب هو، جيڪو شاگردن جي چوڻ تي ڪڏ ڪري مون سان ملهه وڙهڻ لاءِ تيار ٿي ويو. بس پوءِ ته کيس اها سيڪٽ آئي، جو ٻي ملهه وڙهڻ کان نابري واري ويهي رهيو.

عربيءَ جا ابتدائي ڪتاب ميروخان ۾ پڙهي، تعلقي قمبر جي هڪ ڳوٺ ڪور سليماني ۾ وڌيڪ پڙهڻ لاءِ پهتس. اهو بنهه ٻهراڙيءَ جو برسيل هو، جتي خلافت تحريڪ جي اڳواڻن خلافت فنب مان عظيم ديني درسگاه قائم ڪيو هو ۽ اهو سارو ڪم مولانا مير محمد جاگيراڻي نورنگيءَ ۽ پير سيد تراب علي شاه راشديءَ وارن ڪيو هو. اتي سنڌ جي هڪ اهڙي عالم کي استاد ڪري رکيو ويو، جيڪو ٻارهين صديءَ جي سنڌي عالمن مخدوم معين، مخدوم محمد هاشم ۽ ٻين جون سڪون لاهيندو هو. عربي تحرير ۽ تقرير ۾ به جامع ازهر جي عالمن کان گهٽ نه هو. هن بزرگ عالم جو نالو مولانا عبدالڪريم هو، جو ڪور سليماني ۾ رهڻ ڪري کين ڪورائي سڏيو ويندو هو. علوم اسلاميءَ سان گڏ تاريخ ۽ موجوده دور جي جاگرافيءَ جو به وڏو ڄاڻو هو. منهنجا ڀاڳ هئا، جو منڍ ۾ ئي مون کي اهڙو علامه استاد ملي ويو ۽ وٽن سانده ڏهه ٻارهن سال پڙهندو ۽ پرائيندو رهيس ۽ پوءِ ته سڀني شاگردن کي استاد جي روبرو آءُ پڙهائڻ لڳس ۽ پاڻ رڳو مون کي پڙهائيندا هئا. اڳتي هلي مولانا صاحب

اتان اُسري علي خان ۾، پير صاحب تراب علي شاھ جن جي ذاتي مدرسي ۾ آيا ۽ اتي به آءُ ساڻس گڏ هئس.

پير تراب علي شاھ راشدي، سنڌ جو هڪ اديب، عالم ۽ وڏو زيرڪ سياستدان هو. اسان جي راشدي پائرن به پير صاحب کان گهڻو ڪجهه پرايو. پاڻ کي به اهو چڱو موقعو ملي ويو، جو اتي آياسين. ڪڏهن ڪڏهن ته علمي ۽ ادبي ڳالهين ۾ ساري رات لنگهي ويندي هئي ۽ صبح جو ٻانگ مهل پير صاحب حويليءَ ۾ هليا ويندا هئا ۽ آءُ مدرسي ۾ ايندو هئس. شاھ صاحب، مولانا ابوالڪلام جي تحريڪ جو عاشق هو. مولانا جي اخبارن ”الھلال“ ۽ ”البلاغ“ جا فائيل وٺڻ محفوظ هئا. اهي ڪٿي ڪي خاص مضمون مون کي پڙهي ٻڌائيندا هئا. حضرت استاد جي تربيت ۽ پير صاحب تراب علي شاھ جي ادبي ۽ علمي مجلس، مون ۾ به اخبارن ۽ سنڌي ادب سان وڏو چاهه پيدا ڪيو. ان سان گڏ انگريز سامراج جي خلاف وطن جي آزاديءَ جي تحريڪ ۾ گهڙي پيس. ان وقت صرف هڪ ئي ڪانگريس جماعت هئي، جنهن وطن جي آزاديءَ لاءِ جنگ جوڙي هئي. مسلم ليگ عملي ميدان ۾ گهڻو پوءِ آئي. اٽڪل پندرهن سورهن سالن جي عمر ۾ مون کي مقامي ڪانگريس جو پريزيڊنٽ چونڊيو ويو. اڳتي هلي ضلعي لاڙڪاڻي ڪانگريس جو وائيس پريزيڊنٽ ٿيس. ڪاڪو ڪوڏو مل پريزيڊنٽ هو ۽ هوندرج ڊڪايل آزاديءَ جا ترانا ڳائيندو هو. هن عهدي ۽ لاڳاپي ڪري سنڌ جون سنڌي اخبارن مون وٽ اينديون هيون. ان دور ۾ ننڍن شهرن مان هڪ هفتيوار سنڌي اخبار ”طوفان ميل“ باقاعدي نڪرندي هئي، جيڪا ”مارئي“ يا برسات جيڏي هوندي هئي. منهنجا ان وقت ۾ الوحيد ۽ ٻين اخبارن ۾ ليک ڇپيا هئا.

(علامه صاحب جي اڻپوري ”آتم ڪٿا“؛ ڪتاب ”سنڌ جو سرتاج“، نومبر،

2001ع، ص 1 کان 4).

نوٽ: ڪلاچي جو ايندڙ پرچو ”بروهي - قاسمي نمبر“ هوندو. هن پرچي ۾ سندن آتم ڪٿا جو ڪجهه حصو ڏجي ٿو.

علي احمد بروهي (مرحوم)

آءِ ۽ علي احمد بروهي

آءِ کيس ڄاڻان سڃاڻان، اڄ ڪلهه کان نه پر ٻال جتيءَ کان،
جڏهن اڃا کائنس گگ سنگهه وهندي هئي، جا اڳهندو به گهڻو ڪري
ٻانهن سان هيو يا چولي سان!! هاڻ ته پاڻ کي الاجي ڇا ٿو سمجهي،
ڪٿي عقل جو اڪابر ٿو سڏائي ته ڪٿي علم ادب جو ڄاڻو. پاڻ کي
ائين ٿو پڏائي ڄڻ سج لهي اُڀري ٿي مٿس ٿو. اخلاق ۽ ايمانداريءَ جا
واعظ الڳ ٿو ڪري. مون ته کيس مڙني ڳڻن ۽ وڙن کان واندو ڏٺو. پوءِ
لکي ڇپي ڪو جس ڪٿيو هجيس ته اها بي ڳالهه آهي. پراءِ ته سندس
ڪيڊ پاڇي جيان پيو ڦران. دائيءَ کان ڪو پيٽ ڳجهو آهي ڇا؟ منهنجي
خيال ۾ ته جو ڪجهه به ٻولي ٿو ڪند ٿو ڪاٿي.

هي برابر آهي جيئن چوي ٿو ته ڳڙهي ياسين جو بروهي آهي. پر
نه ڳڙهي ڪو مڪو مدينو آهي ۽ نه بروهي قوم ڪو آرياڻي قبيلو، جنهن
جي فرد هئڻ ۾ ڪو فخر حاصل ٿئي. قبول ٿو ڪجي ته سندس گهراڻي
جا گهڻا پاتي پڙهيل ڳڙهيل ۽ لائق ماڻهو آهن. پر هتي ڳالهه آهي هن
مارڪي جي، ته هي ”ڄڳن پٺيان چٽو“ الاجي ڪنهن تي ويو. جهڙو هيو
شڪل جو ڪارو ۽ ڪوجهو، اهڙائي بچڙا افعال هيس. پاڙي ۾ سڏبو هيو
”باڳڙي“ ۽ گهر ۾ ”گيدڙي!“ جهڙو اوقئو پاڻ هيو، اهڙي هوندي هيس
اوباش سنگت. ياراڻي هيس پڪرارن، ڌنارن ۽ ڇبي وارن سان، سڀ
رولاڪا!!، سيلائي خاڪ هيو، البت گهران سو به ٿي پيرا ڀڄي نڪتو هيو.
هڪ دفعو ته سال ڏيڍ يڪو گهر هيو. پوءِ رلي پني خوار خراب ٿي واپس
گهر وريو. کيس ڪنهن ڌنڌي دڳ لائڻ لاءِ مائٽن هिला ڪيا. سونارڪو
ڪم، ڊڪاڻڪي ڪار ۽ طبابت، پر ٿيو ڀلو! پڇاڙيءَ ڪپڙي جو دڪان

ڪڍي ڏنائونس، پر سڀ سامان اوڌر تي ڏيئي ڏينھڪ ڏيوالو ڪڍي ويھي رهيو. پڙھائي به قسطن ۾ ڪيائين. وڏي ڪپ ڪٽيائين جو مئٽرڪ پاس ڪيائين. سندس علمي لياقت اتي اچي ڍنگ ڪيو.

جڏهن جوان ڄمار ٿي ڪمائيءَ لائق ٿيو تڏهن به اهي ئي اڻٽا پير، ڪٽي ٽڪاءُ ڪونه آيس. ڪراچي ڪسٽمس ۾ چڱي ڀلي ڪلارڪي مليس ته ڇھ ماھ مشڪل سان نٻاھ ڪيائين ۽ سمورو وقت سياسي چڪرن ۾ رهيو. جڏهن وارنٽ ڪڍ نڪتس ته بمبئي پڇي وڃي سامونڊي فوج ۾ ڀرتي ٿيو. پنج سال ساندهه بحري بيٺن ۾ جنگي سرحدن تي رهيو. ڪيئي انساني ڪوس اڪين پسيائين.

جنهن رتوجاڻ ۾ هي شخص رهيو اها روڻداد ڪي انساني اڪيون ڏسن ها ته پاڻمرادو انڌيون ٿي پون ها! پر هي نود جو نود رهيو. هوائي حملا ٿيا، بارودي ڪاٿيون ڦاٿيون، جهاز ٻڏا پر هن جو وار به ونگو نه ٿيو. چئي الله بچايو، ڄڻ هي الله جو سڪي لڏو هيو. باقي جي مٿا ۽ ڦٽيا اهي سڀ ويري هوا!

1946ع ڌاري جنگي آرماڙ جي بمبئيءَ موٽ تي. لڙائي جي پڄاڻي ٿيڻ واري هئي. جنگ ته برابر انگريز ڪٽي هئي پر جنگ جو نتيجو ڪجهه جوتاً جي راند جهڙو نڪتو هيو. هارائي جو اڌ منهن ڪارو ۽ ڪٽندڙ جو سڄو سارو. ستن سالن جي ويڙهه انگريز کي ساڻو ۽ نستو ڪري ڇڏيو هيو.

عام ماڻهو انگريز جي راڄ، انگريز جي جنگ ۽ خود سندس وجود کان تنگ اچي چڪا هئا. هندستان ۾ سندس طاقت جو بنياد ”ديسي لشڪر“ هيو، جنهن کي ڪانگريس ۽ ليگ جو ”سياسي ڌمڇر“ لوڏي نٿي سگهيو. ضرورت هئي ان بنياد ۾ ڪاٺ هڻي کيس اڳيڙڻ جي. نفرت ۽ ڌڪار جو بارود اڳئي دي سي دلين ۾ موجود هيو، فقط چوڄڙي ڏيڻ جي دير هئي. اها اماڙي جن ڏني انهن ۾ هي به هڪ هيو. 17

فيبروري تي جڏهن ڌڪڙ تي اٿو لڳو ۽ ڌماچوڪڙي شروع ٿي ته انگريز هيسجي ويو. 21 فيبروريءَ تي برٽش پارليامينٽ ۾ آزاديءَ لاءِ اعلان ڪيو ويو. جڏهن مقصد پوري ٿئي باغين هٿيار ڦٽا ڪيا ته پڪڙ پڇا عمل ۾ آئي. ڪورٽ مارشل ۾ مورڳو سر ٿي ويس، پر نصيب زور هيس جو بچي ويو. باقي سزاياب ٿي جيل سو ڏاڍا پوڳيائين.

جيل کان ٻاهر نڪتو ته دنيا گهڻي بدلجي چڪي هئي. ٻي ڪا واھ نه ڏسي اخباري دنيا ڏانهن رخ رکيائين. روزانه ”قربانيءَ“ ۾ پروف ريڊر ٿي پرتي ٿيو. پنجن مهينن پڄاڻان چيف ايڊيٽر جي چارج سنڀاليائين! ٽڪڙي ترقيءَ جو ڪارڊ سندس محنت يا لياقت نه هئي، پر اخبار جي مالي بدحالي هئي. شايد ٻيا پڳڙن مٺ تي ڪم ڪرڻ لاءِ تيار نه هئا. هونئن به ڪٽل اخبار کي صحافي ائين ڇڏي ويندا آهن جيئن ٻڌندڙ جهاز کي ڪوئا! سندس لکڻ جي برڪت سبب ”قرباني“ ترت عتاب ۾ آئي ۽ آخر بند ٿي ويئي. وري روزانه ”صداءِ سنڌ“ جو ايڊيٽر ٿيو. آخر اها به راهِ رباني وئي ويئي. جنهن به اخبار ۾ سدورو پير پاتائين ته اها ته ضرور ضبط ٿيندي هئي، پر ان سان گڏ پرنٽنگ پريس به سيل مهر. روزانه ”انقلاب“ هن جي نحوست کان بچي ويئي جو مالڪن کي سمڪ آئي جن هن کي سيگهه ۾ ٽڪيٽ وٺرائي. ائين به نه هيو ته فقط ٻين جي اخبارن لاءِ ڀارتو هيو. بلڪل نه!! جي پاڻ تي اخبارون سکر کان جاري ڪيائين، ته انهن جو به ساڳيو حشر ٿيو. سندس صحافت هوندي هئي سرڪاري ڪامورن تي ٽوڪ ٿڙي ۽ وزيرن جي شان ۾ گستاخي. جڏهن بري تي پڇ ٿي ۽ نوبت وارنن تي پهتي ته راتو رات صحافت کي الوداع ڪري خيرپور رياست ۾ اچي پناه ورتائين، جتي کيس هڪ ننڍڙي نوڪري به ملي. سندس پير رياست لاءِ به ڳرو ثابت ٿيو ۽ جلد ئي ختم ٿي وئي.

رياست جي خاتمي کانپوءِ رياستي ملازم جي حيثيت ۾ سرڪاري سروس ۾ آيو. چالاڪ ۽ چلتو پرزو اڳيئي هيو، وري نوڪري مليس انفارميشن جي، ڊول وڃائڻ ۽ ڌمال وجهڻ واري. هرڻي اڳيئي نچڻي ويتر پيس گهنڊڻي! پوءِ ته هر سال هڪ ڏاڪو مٿي چڙهندي چئن سالن ۾ ڊائريڪٽر جي پدويءَ تي وڃي پهتو. سروس ۾ جڏاڻ سو ڪيائين، پر هڪ هنڌ ٽڪاءُ هت به ڪونه آيس. هر ٻارهين مهيني بدليءَ، سرديءَ ۾ ڪوئيٽا ۽ گرميءَ ۾ ملتان اماڻيندا هئس. ون يونٽ جي خاتمي تي سنڌ جي انفارميشن جو مڪ تي واپس وطن وريو.

1971ع ۾ ”پنهنجن“ جي حڪومت پاور ۾ آئي، جي کيس شايد مون جيان ڄاڻندا سڃاڻندا هئا. هنن پهريون نيڪيءَ جو ڪم هي ڪيو جو کيس بي آبرو ڪري نوڪريءَ مان ڪڍي ڇڏيائون. انهن چوڏهن سؤ ڪامورن جي لسٽ ۾ سر فهرست هيو جيڪي رشوت خور، ڪم چور، نڪما ۽ نالائق ڄاتا ٿيا ويا!

سرڪاري سهاڳ ماڻهندي ڏهاڳ اچي سهڙيو. اهو به اوجھو ۽ ازغڻبي. وري گهر گهاٽ ۽ سواري سڀ هيس سرڪاري، جي ٽيپر ٽرٽ واپس ڪرڻا پيا. پنهنجي نه هيس پونجي، نه علمي ڊگري ۽ نه ڄاڻندو هيو ڪو هنر يا ڪاريگري، جو ٽڪو ڪمائي ٽڪر کائي ۽ ٽپر به پالي! پر آخر پيٽ ته پالڻو هيو. زندگي ڪا سڪن جي سيج ته نه هئي. پوءِ هي حادثن جو هيراڪ، خانگي ڪمپنين ۽ ڪارخانن جا چڪر ڪاٽيندو رهيو. ڪڏهن لائڊيءَ جي ڪپهه وارن ڪارخانن ۾ ته ڪڏهن ڪوٽڙيءَ جي فئڪٽرين ۾ ڌرم جا ڌڪا ڪاٽيندو رهيو. ست سال ساندهه انهن رولڙن ۾ رهيو. پوءِ ڪٿي ليبر آفيسر ته ڪٿي پبلڪ رليشن آفيسر. 1971ع ڌاري صادق آباد شگر ملس ۾ ريزيڊنٽ ڊائريڪٽر ٿيو، 1975ع ۾ بخش گروپ جي ويهن ڪمپنين جو ليگل ائڊوائيزر! ”پچ چريا چي مست آيا!“ ملڪ ۾ قانون جو اچو منهن ڪو هروپرو ته نه ٿيو آهي!

سال 1977ع ۾ جڏهن بادشاهه گودي ٿي ۽ نئين حڪومت پاور ۾ آئي ته ”ٿارزن جي واپسي“ به ٿي. ڄڻ ته هن مهاندي کانسواءِ گلشن جو ڪاروبار ئي نه ٿي هليو. کيس پهريون اسلام آباد ۾ ۽ پوءِ ڪراچيءَ ۾ آئي، آخر کين پڇتائڻو پيو. ترٽ ٿي کيس، مدت کان ٻارنهن ماه اڳوت، پينشن تي امڙي ڪائس جان ڇڏائي ويئي. اڄ ڪلهه خير سان هڪ خيراتي قسم جي سرڪاري قسم جي گئوشالا ۾ نوڪر آهي. الله پاڪ ان اداري کي پنهنجي امان ۾ رکي ۽ پناهه ڏئي. آمين. هي آهي ملوڪ جي مختصر ڪهاڻي.

ڏسڻ ۾ ائين ٿو اچي ته زماني جي لاهين چاڙهين کان گذريو ضرور آهي پر نه سڌريو آهي ۽ نه ڪو سبق سکيو اٿائين. ڪم سدائين ڪاٺ پوڻ جهڙا ۽ پٽڪا. مون کي نه سجهي ته زندگي سڦلي ڪرڻ لاءِ ڪا صحيح سيڙپ ڪيائين. ننڍپڻ گذريس حرڪت بازي، شرارت ۽ شيطان گيريءَ ۾، جواني گنوايائين عيش، جوئا ۽ مجرن ۾. عمر ۾ خواهش جي پايڻ ڪڍ ڊوڙندو ۽ پاڻي ولوڙيندو رهيو. زندگي ائين گهاريائين جيئن ڪو وڏو ”يوڳ چرچو“ هجي. جڏهن جڪ ماري ٽڪجي ساڻو ٿي عمر جي آخري موڙ تي آيو ته امالڪ موت کاڌائين. سڀ شونق شغل ڇڏي ڏنائين. هاڻي خير سان ”بلي ست ڪوٺا ڪاڻي حاجاڻي هلي آ حج تي.“ روزا نمازون ۽ عمرا! اپڊيش الڳ ٿو ڏئي. الاجي ڪنهن جي اکين ۾ ٿو ڏوڙ وجهي؟

اڳ ڏند ٽيڙي سڄو ڏينهن ويٺو ڪلندو هيو. هاڻي ڏند شهيد ٿئي فقط مرڪندو ٿو رهي. ڄڻ لائريءَ ۾ ڪا همياڻي ملي اٿس. چوي ٿو ته رب مٿس راضي آهي ڇاڪاڻ جو کيس دڪي دل ملي آهي. اڙي مورڪا! ماڻهن وٽ تنهنجون جنم پٿريون سانڍيل آهن. ڊچ انهيءَ ڏينهن کان جڏهن تنهنجا پرڪار پڌرا ٿيندا ته تون ڪهڙو چڱو مڙس هئين ۽ آهين؟ آسمان پلي توکي نوازي ۽ شايد بخشي به ڇڏي، پر ڌرتيءَ وارا ڪنهن کي ٽڪو

به حساب ۾ بخشيندا آهن ڇا؟ تون ڀلي ڪتاب لکي پيو ماڻهن کي متاثر ڪر، ڇڻ ماڻهن کي خبر ئي نه آهي ته ٻين جا خيال ۽ فڪر چورائي وينو ڪاغذ ڪارا ڪرين؛ وري ڪتاب جو نالو رکيو اٿائين ”ڄام، ڄاموٽ ۽ ڄامڙا.“ ڄام ۽ ڄاموٽ ته ڪتاب ۾ ظاهر ٿا ڏسجن پر ڄامڙا ته ڪٿي به نظر نه ٿا اچن. ڇا ائين ته نه آهي ته اصلي ڄامڙو ڪتاب جو ليکڪ پاڻ هجي!

نوٽ: ڪلاچي جو ايندڙ پرچو ”بروهي - قاسمي نمبر“ هوندو. هن پرچي ۾ سندن آتم ڪٿا جو ڪجهه حصو ڏجي ٿو.

ڊاڪٽر غلام علي الانا

شاهه عبداللطيف، سنڌي ٻوليءَ جو معمار

1- (الف) شاهه عبداللطيف ڀٽائي (1689ع - 1752ع) سنڌي ادب ۽ سنڌي ٻوليءَ جو آفتاب آهي. سنڌي ادب جو اهو آفتاب، سترهين صديءَ عيسويءَ کان وٺي، موجوده دور تائين، سنڌو ماڻھو تي هميشه روشن رهيو آهي ۽ انشاءِ الله آئندو پڻ روشن رهندو. اهڙي ادبي آفتاب جي روشني دوران، ڪي ننڍا وڏا ادبي ڇنڊ ۽ ستارا، پنهنجي پنهنجي دور ۾ روشن رهيا ته وري ڪي اديب ۽ شاعر هن آفتاب جي روشنيءَ جو تاب جهلي نه سگهيا ۽ پنهنجو اثر وڃائي چڪا آهن.

(ب) ڀارت جو مشهور سنڌي ودوان ۽ دانشور، ۽ سنڌي ادب جو وڏو نقاد، محترم اي جي ايم، ماهوار سهڻي رسالي جي اياز نمبر جي پهرئين حصي ۾، ان سلسلي ۾ لکي ٿو:

”هر ساهتڪار ۽ ڪلاڪار ڪي پنهنجو ادبي ورثو ٿيندو آهي. شاهه لطيف جي شاعري به اسان لاءِ هڪ اهڙو ورثو آهي. اسان کي نه رڳو اهو ورثو سنڀالڻو آهي، پر شاهه جي روايت کي اڳتي به وٺي هلڻو آهي. شيخ اياز، ان جي ٻولي، ڪردار ۽ ماحول وغيره کي، اڄ جي زماني مطابق ڪم آڻي، شاهه جي روايتن ۾ اضافو ڪيو آهي.“

شاهه جو اثر رڳو اياز تي ڪونهي پر ٻئي وڏي شاعر نارائڻ ”شيار“ تي به آهي. هن به ڪيترائي لفظ، ڪردار ۽ خيال ڪم آندا آهن. خود ٻين شاعرن به شاهه جو اثر جهيڙو آهي.“⁽¹⁾

محترم ايم جي هن راءِ مان اهو ثابت ٿو ٿئي ته شاهه لطيف اهو ادبي ۽ روحاني آفتاب آهي، جنهن جي چوڌاري سڀ ادبي گرهه، ستارا ۽ سيارا، دائما گردش ڪندا رهن ٿا ۽ ان جي دائما روشنيءَ مان، علمي ۽ ادبي فيض حاصل ڪندا رهن ٿا ۽ ان روشنيءَ جي سهاري ئي جيئن ٿا.

2 - (الف) شاھ لطيف جي زماني (1689ع - 1752ع) ۾، سنڌ ۾ فارسي زبان ۽ علم ادب جو وڏو شان مان هو. فارسي زبان دفتری ۽ حاڪمن جي دربار جي زبان هئي. فارسي زبان جي ادبين، شاعرن ۽ عالمن جي، حڪمرانن وٽ وڏي مڃتا هوندي هئي. سندن وڏي قدرشناسي ڪئي ويندي هئي، پر ان جي باوجود، ان دور ۾ به هڪ طرف نٿي جي ديني عالمن پنهنجي مدرسن ۾، دين اسلام جي تعليم ۽ تدريس لاءِ سنڌي زبان ۾ درسي ڪتاب لکيا ۽ ڪي ڪتاب ترجمو ڪيائون ۽ اهڙيءَ طرح سنڌي زبان کي مدرسن ۾ تعليم جو ذريعو بڻايائون، ته ٻئي طرف انهيءَ ئي زماني ۾، شاھ لطيف ۽ شاھ جي متقدمين ۽ همعصر شاعرن، پنهنجي شاعريءَ لاءِ، سنڌي ٻوليءَ کي پنهنجي اظهار جو وسيلو ۽ ذريعو بڻايو. اهي اهڙا عوامي اثر هئا جن جي ڪري سنڌ جي جهر جهنگ ۾ عام ماڻهو، ڳنوار ۽ ڌنار به سنڌيءَ ۾ چيل ڪلام، خاص ڪري شاھ لطيف جا بيت ۽ وائون جهونگارڻ لڳا.

(ب) شاھ سائينءَ جي همعصر عالمن، صوفي درويشن ۽ شاعرن ۾ صوفي شاھ عنايت شهيد جهوڪ شريف واري، صوفي شاھ عنايت رضوي نصرپور واري، خواجہ محمد زمان لنواريءَ واري، مخدوم بصرالدين سيوهڻ شريف واري کان سواءِ مخدوم محمد معين، نٿوي عرف مخدوم نارو ۽ مشهور ديني عالم مخدوم محمد هاشم نٿوي پنهنجي زماني ۾، هر لحاظ کان وڏي حيثيت رکندا هئا. انهن سڀني عالمن ۽ صوفي درويشن جي علم ۽ فضيلت جي عام ماڻهن جي نظر ۾ وڏي اهميت هئي، پر انهن سڀني ۾ شاھ لطيف سنڌي زبان کي سليس، عام فہر ۽ صوفيائي شاعريءَ ذريعي ايتري قدر ته اعليٰ ۽ اوجھيءَ منزل تي پهچايو هو، جو کين سڄيءَ سنڌ ۾، سندن همعصر شاعرن ۽ عالمن ۾، ممتاز شخصيت سمجھيو ويندو هو.

3 - (الف) اهو چوڻ صحيح آهي ته شاھ لطيف ويهي سنڌي زبان کي گهڙيو، ٺاهيو ۽ سينگاريو هو (2) هونئن ته سنڌي زبان جڳن کان

سنڌوماٿر جي عوام جي روزمره جي وهنوار جي زبان رهندي آئي آهي (3) شاهه جي زماني ۾ به اها سنڌ جي عوام جي روزمره جي وهنوار جي ٻولي هئي. فارسي ته صرف سرڪاري دفترن ۽ حاڪمن جي درٻار تائين محدود هوندي هئي. ان جي باوجود، ان زماني جي حاڪمزان ۽ شهزادن سنڌي زبان ۾ به شاعري ڪئي.

(ب) شاهه صاحب نه فقط سنڌ جي هر خطي ۾، واهڻن ۽ وستين جو دورو ڪيو. پر هن سنڌ کان ٻاهر ان وقت جي رياستن مارواڙ، ميوارا، جيسلمير، ڪڇ ۽ ڪاٺياواڙ جي ڪن خطن کان سواءِ ۽ سنڌ جي ڪوهستان، ڪاچي وارن خطن کان سواءِ، بلوچستان جي لس ٻيلي، ڪيچ ۽ جدگال وارن خطن جا به سير ڪيا ۽ پنهنجي رسالي جي مختلف سرن ۾، انهن خطن جي تهذيب ۽ تمدن ۽ اتي جي رهڻي ڪهڻيءَ جو پنهنجي رسالي ۾ ذڪر ڪيو ۽ انهن جي عڪاسي ڪئي.

(ت) شاهه صاحب جن جن خطن جو سير ڪيو. انهن مان هر خطي جي ماحول ۾ رائج مقامي لهجي، ان لهجي جي خاص خاص لفظن، فقرن، اصطلاحن، چوڻين ۽ پهاڪن کي، پنهنجي رسالي جي مختلف سرن ۾ محفوظ ڪيو. ان کانسواءِ انهن خطن ۾ رهندڙ ماڻهن جي ڪرت، ڏنڌن ۽ مشغلي ۾ ڪم ايندڙ لفظن جي وڏي خزاني کي به پنهنجي رسالي جي لغوي خزاني جو حصو بڻائي ڇڏيو. اهڙيءَ طرح هن، سنڌي ٻوليءَ جي ڌار ڌار لهجن، جهڙوڪ: اترادي، وچولي، لاڙي، ٿري، ڍاٽڪي، پارڪري، ماڃري، ڪارائي، منڇري، درياڻي، ڪوهستاني، ڪاچي واري لهجي کان سواءِ لاسي، جدگالي ۽ فراقِي لهجن کان سواءِ ميواري، مارواڙي ۽ جيسلميري ٻولين جي لغوي خزاني کي به پنهنجي ڪلام ۾ استعمال ڪيو. شاهه صاحب انهيءَ ساري لغوي خزاني کي سنواري، سڌاريو، ان ۾ نواڻ آندي ۽ سنڌي زبان کي هر لحاظ کان وسيع ۽ شاهوڪار بنايو.

(ث) لطيف سائينءَ جتي لهجن واري ٻوليءَ کي، پنهنجي ڪلام جو حصو بنايو، اتي هن سنڌ ۾ رهندڙ ماڻهن جي جاتين جي جاتيوار

ٻولين جهڙوڪ: جتڪي ٻولي، مهاڻڪي ٻولي، شڪارين جي ٻولي، ريباڙين جي ٻولي، سوڍڪي ٻولي ۽ جدگالي ٻوليءَ جي ڪيترين ئي لفظن ۽ انهن جي خصوصيتن کي پنهنجي ڪلام ۾ محفوظ ڪيو.

(ج) اهڙيءَ طرح شاھ صاحب جو وڏو ڪمال هيءُ به آهي ته هن جاگرافيائي لحاظ کان ٻين علمن جا ڪيترائي لفظ پنهنجي ڪلام ۽ ڪمر آڻي، سنڌي لغات ۾ لاڻائي اضافو ڪيو.

مثال طور: درياءَ جا ڪپر، ڪنڌيون ۽ ڪنارا، ڀر ۽ پڪون، سير ۽ سنڌا، ڪچا ۽ ڪيڙيون، ڪوريون ۽ ڪاريون ۽ اُن کان سواءِ جهر جهنگ، وڻ ۽ وليون، گس ۽ پيچرا، هڙيون ۽ پيلا، جهڏا ۽ جهوڪون، ڍنڍون ۽ ڍورا، واھ ۽ واھڙ، ڪڙا ۽ ڪسيون، ڪيٽ ۽ ڪرا، تر جون پٽون، تاريون ۽ ڏهر، ڪوهستان جا لڪ، ڏونگر، ٽڪر ۽ انهن جون چوٽيون ۽ دامن، لاهيون ۽ چاڙهيون، راهون ۽ رنڌ، جيو جڻيا ۽ جانورن جي نالن تي مشتمل، بيشمار لغوي خزانو، پنهنجي رسالي جي ”لغات لطيفي“ ۾ شامل ڪيو.

(ح) اڳ ۾ چيو ويو آهي ته شاھ صاحب سنڌ ۽ اُن جي پاڙي وارين رياستن ۾ رهندڙ ماڻهن جي جدا جدا ڪرت ۽ ڌنڌن لاءِ ڪم ايندڙ صرافن، لوهارن، سونارن، ٺاٺارن، موچين، سوچين، ڪمين، ڪڙمين، رنگريزن، ڪٽين، ڌوپين، واڍن، هارين، نارين، جهانگين، سانگين، هٿين، واپارين، مولوين، آخوندن، جوڳين، سامين، اونين، اونارن، ڌڻولين ۽ ڌوپين وغيره جي ڌنڌن لاءِ ڪم ايندڙ ٻوليءَ جو وڏو خزانو، پنهنجي رسالي ۾ محفوظ ڪيو. اهڙي خزاني مان ڪي ٿورا لفظ هن مقالي ۾ شامل ڪيا ويا آهن. جيئن:

(1) حڪيمن ۽ ويجهن جي ڌنڌي ۾ ڪم ايندڙ ڪي لفظ:

انڌا اونڌا ويڇ، ڪل ڪڇاڙڻا ڪائين،

اسان ڏکي ڏيل ۾، تون پيارين پيڇ.

اهڙيءَ طرح پُڪي، ناڙون، اگهائي، سگهائي، دارون ۽ ڏنپ ڏهن کان سواءِ ٻيا سوين لفظ لغات لطيفيءَ جي هن باب جو حصو آهن.
(2) ڪنڀارڪي ڌنڌي جا ڪي لفظ:

i- نهائينءَ کان نينهن سک منهنجا سپرين،

سڙي سارو ڏينهن، ٻاهر ٻاڦ نه نڪري.

ii- ڪي جو ڪنڀاران، مٽيءَ پاڻي مٺيو،

(3) لوهارڪي ڌنڌي جا ڪي لفظ:

i- ڌڪين ذات پيو، هينئڙو لوھ سنداڻ جيئن،

ii- ڪڙو منجهه ڪڙي جيئن لوهار لپيٽو،

منهنجو جيءَ جڙي، سپريان سوگهو ڪيو.

iii- سرھا ڏنر سي، جني ساڃاھ سڙاڻ سين.

اهڙيءَ طرح مٽرڪا، اڳڙيا، رڪ، مورياڻ وغيره لفظ هن ڌنڌي سان وابسته آهن جيڪي شاھ صاحب پنهنجي ڪلام ۾ ڪم آندا آهن.

(4) ڪٽين جي ڌنڌي جا ڪي لفظ:

رچي جي رپڻو ٿيا، ڪين اُٻاڻجن اوڻ،

ڪُنڀ نه، ڪاري تنهن ڪي، جو هالاري هو،

توڻي ڏوٻيءَ ڏو، ته به لالائي تنهن نه لهي.

(5) اهڙيءَ طرح ويڙهيچن، جهانگين، سانگين، جوگين ۽ شڪارين وغيره جي ڌنڌي ۾ ڪم ايندڙ لفظ:

جهڙوڪ: لوڻي، جيون، وڳر، ڪٽڻ، آٽڻ، آٽڻ واريون، پهنوار،

ڏٽ، سائو، لُٻ، آراڙي، ڪنيون، پُرت، ديون، توه، ڪه، مانڌاڻو،

ڪاٺونبا، گولاڙا، گگريون، لٿر، مريڙو، سائون، ڦوڳ، مارو، سگر، مڪڻ، مائون، جهرڻا، مانڌاڻيون، سنگهار، سنگهاريون، سائون ڪنڊيون، پٿاريون، سارنگ، سار لهڻ، آميا، پاڻر، ڍٽ، پٽ، وسڻ، وسڪارا، چچ، چيلڙا، ڪن - ڪٽ، ڪاپٽ، ڪن وڊيا، ڪن چير ۽ تپڪ تپڪڙا وغيره هزارين لفظ شاھ جي رسالي جي هر سُر ۾ پکڙيا پيا آهن.

شاھ ڪيترن ئي علمن جهڙوڪ: علم فلڪيات، علم نباتات، علم رياضي، علم ڪيميا ۽ ٻين، علمن جي باري ۾ به پنهنجي رسالي ۾ ڄاڻ ڏني آهي. هن مقالي ۾ في الحال ستارن جي علم ۽ نباتات جي علم جي باري ۾ شاھ جي رسالي مان ٻه ٽي بيت نموني طور پيش ڪبا. مثال طور: ستارن جي علم ۽ انهن جي چڪرن جي باري ۾ لطيف ڪيترن ئي بيتن ۾ ذڪر ڪيو آهي. چنڊ جو ذڪر ته تمام گهڻو ڪيو اٿس پر سُر مومل راڻي ۾ ڪئين، تارن ۽ نڪتن جي باري ۾ هن طرح فرمايو اٿس:

اڀي اڀاريام، نڪت سڀ نهِي ويا،

اهڙيءَ طرح؛

ڪئين ڪر موڙيا، ٿيڙو اڀائيئي.

هنن مصرعن ۾ نڪتن، ڪئين ۽ ٿيڙو ستارن جو ذڪر لطيف جنهن انداز سان ڪيو آهي، ان مان اهو ظاهر ٿو ٿئي ته ڪئين جو اڀرڻ ۽ لهڻ، نڪتن جو ڦرڻ ۽ گردش ڪرڻ ۽ ٿيڙو تارن جي شڪل ۽ انهن جي گردش کان مقامي ماحول موجب لطيف وڏي ڄاڻ رکندو هو.

اهڙيءَ طرح موسم آهر ٻوٽن جو اڀرڻ ۽ اُسڻ، موسم آهر هوائن جي لڳڻ ۾ ان جي علم کان به لطيف چڱيءَ طرح واقف هو، مثال طور:

اُتر لڳي اُهرِيا، واهوندر ورن،

هن مصرع مان موسمن جي بدلجڻ ۽ انهن مطابق هوائون جو لڳڻ واري علم کان لطيف چڱيءَ ڄاڻ رکندو هو. بلڪل ساڳيءَ طرح: سر لوهيڙا ڳڀيا، ڪُسر نَسُريا،

هن مصرع جو واسطو نباتات واري علم سان آهي. هن علم ذريعي خبر پوي ٿي ته موسم مطابق ڪهڙا ڪهڙا ٻوٽا اُسرندا آهن، نسرندا آهن ۽ ڳڀيا آهن. لطيف جي ڪلام ۾ بيان ٿيل هيءَ هڪ وڏو موضوع آهي جنهن تي ماهرن کي تحقيق ڪرڻ گهرجي.

شاهه جي رسالي ۾ انساني نفسيات، نفسياتي ڪيفيتن، جذبن، امنگن ۽ ادراڪ کان سواءِ سنڌي سماج جي رسمن ۽ رواجن، ٽوٽن ڳيٽن ۽ ڀرمن لاءِ سون جي تعداد ۾ لفظ استعمال ٿيل آهن، جن جو لطيف جي رسالي جي حوالي سان مطالعو، لطيف شناسيءَ جو هڪ وڏو ۽ اهم موضوع آهي، مثال طور:

- i- پوڄا ڏنر پير، ڍڪڻ مٿي ڍول جا،
- ii- تترم ٿئي تن ڪي، ڏونگر ۾ ڏاڻو،
- iii- ڪيچين آءُ نه ڪڙي، ڪنهن ڏکيءَ ڏاوڻ ڏاڻيو.
- iv- پنڻ پيريون جن، يار تني جا پٽرا،
- v- جا جر جاڻون نه ڏئي، ڏيئا نه موهي،
- ستون ڪوهه ڪري، سا پنهنجي ڪانڌ جون،
- vi- ڪارا ڪراين ۾، سون اسان کي سوء،

لطيف پنهنجي رسالي ۾ ڪيترن ئي هٿيارن ۽ اوزارن جا نالا پڻ ڪم آندا آهن، جيئن:

تيرون، تراريون، ڪنڊ، ڪٽارا، ڪير، ڍال، تيغ، ڀالا، تير، سر، تنگر، پنڱ ۽ سڱ وغيره. (4)

شاھ لطيف راڳ جو به وڏو ڄاڻو هو. هيٺ ڏنل وائيءَ ۾، شاھ سائينءَ سنڌي راڳداريءَ ۾ ڪم ايندڙ ڪيترن ئي لفظن کي ڪمال خوبيءَ سان محفوظ ڪيو آهي، اهي لفظ ملاحظه ڪيو:

- i- جا وڄائين جتڙا، نه تنهن نرڙ جهڙي،
- ii- مڙيءَ کي جنهن مات ڪيو، نه تنهن تل تنبڙي،
- iii- ڌاريو جنهن توڏي ڪي، نه سوگهنڊ گهنڊڙي،
- iv- ڌاريو جنهن ڏياچ ڪي، تنڊان تنهن تڪڙي
- v- وانءِ اونائي ان ڪي، ويهه مَ ڪڻ وڪڙي
- vi- بيخود بابو سي ٿيا، ٻرندي جن ٻڌڙي
- vii- جا ساراھ سبحان جي، تنهن واکاڻ ڪهڙي
- viii- ڪوڙين واڄت ڪيترا، لکين لائيندڙي
- ix- نه سري، نه سنڌ ڪا، نه ڪا نه هند جهڙي
- x- سھسين سرون ڪي، پاڻان پوءِ وجهڙي
- xi- ڪڙي ڪلاڻن ڪي محبت وارن منڙي
- xii- مٺيان مٺي گهڻو، چتان جي چڪڙي
- xiii- گھانڊار مرون موھيا، هيءَ ماڻهو موھيندڙي
- xiv- آهي عبداللطيف چڻي، هي مڻا جيئاريندڙي.

سنڌي ٻوليءَ ۾ اهو ۽ اهڙو ٻيو اميو، املهه ۽ اٿاهه لغوي خزانو هٿ ڪرڻ لاءِ، هونئن جيڪر سون جي تعداد ۾ اديبن، عالمن ۽ شاعرن کي وڏو عرصو لڳي وڃي ها، ۽ انهيءَ املهه خزاني کي گڏ ڪرڻ لاءِ وڏي تعداد ۾ محققن تي مشتمل ڪميٽين جي ضرورت پوي ها، پر لطيف سائينءَ پنهنجي خداداد ذهانت ۽ قابليت جي مدد سان، تن تنها، اهو اميو، املهه ۽ اٿاهه لغوي خزانو گڏ ڪري، سنڌي ٻوليءَ جي لغات جي

وسيع خزاني ۾ نه صرف لاثاني اضافو ڪيو، پر هزارن جي تعداد ۾ نوان لفظ، فقرا، چوڻيون ۽ پهڪا ٺاهي، سنڌي ٻوليءَ کي اهڙي ڪمال واريءَ منزل تي پهچائي ڇڏيو جو اڄ سنڌي زبان پاڪستان ته خير، پر ننڍي کنڊ پاڪ - هند جي سڌريل زبان سان همسري ڪري سگهي ٿي.

(4) متروڪ سنڌي لفظن کي محفوظ ڪرڻ:

علم اللغات جي حوالي سان لطيف جي رسالي جو جڏهن مطالعو ڪجي ٿو ته معلوم ٿو ٿئي ته شاھ لطيف پنهنجي رسالي ۾ ڪي اهڙا لفظ به محفوظ ڪري ڇڏيا آهن جيڪي سندس زماني ۾، سنڌي سماج جي روزمره واري ماحول ۾ عام طور رائج هئا. سون جي تعداد ۾ اهڙا لفظ جيڪي هاڻي روزمره جي وهنوار ۾ ڪم نٿا اچن ۽ متروڪ ٿي چڪا آهن، پر اهڙا سڀئي لفظ هن وقت به سنڌي لغات جو املهه حصو ۽ سنڌي ٻوليءَ جو پراڻو سرمايو ۽ املهه خزانو آهن. اهڙن لفظن مان ڪي نموني طور ڏجن ٿا:

توڙ = تڏهن به، اُمڙ = اُمڙ، جڪي = ٽڪل، پانڊپ = نياپو،
ڪارهين = يارهين، ميزل = منزل، آياتو = اوقتو، گهور = ڳول، بهرن
= گهڻو، چاڪ = طاقت، پُرڪڻا = لڳون، ڦڻ = پيرن جا پپ/ڪلهي جي
ڦڻي، ڏڻي = چونڊي، مونهان = مون کان، اڙي = ڪڇي، پير = زال/جوءِ،
ونگي = ٻڏي، داڦ = گول مول، چڪس = شايد، ڪيڻان = انهن کي،
سيڻان = انهن سان وغيره.

(5) سنڌي ادب ۽ ٻوليءَ ۾ لطيف جا آندل نوان لاڙا ۽ نوان

رجهان:

(الف) شاھ جي ڪلام جي اڀياس مان معلوم ٿو ٿئي ته هن، ڪائنات اڳ واري سنڌي ادب جي صنفن ۽ انهن صنفن ۾ بيان ڪيل، موضوعن ۽ مضمونن ۾ ڪافي تبديليون آنديون. انهن ۾ نوان لاڙا آندا.

انھن ۾ پراڻين روايتن جي جاءِ تي نيون روايتون شروع ڪيون ۽ انھن کي وقت جي لحاظ کان جديد بناڻي ڇڏيو. اھڙيءَ طرح شاھ صاحب سنڌي ٻولي ۾ اُن وقت جي سنڌي ادب کي نيون ڌارائون ڏنيون ۽ ڪانئن اڳ وارن شاعرن، جھڙوڪ: قاضي قادن، اسحاق آھنگر، شاھ ڪريم بلڙائي، مخدوم نوح ۽ لاکي لطف اللہ جي ڪلام ۾ بيان ڪيل مضمونن ۽ موضوعن ۾ نواڻ آڻي، سنڌي ٻوليءَ جي ادبي دائري ۾ وسعت آندي. شاھ صاحب تصوف جا نقطا، روحانيت جا اونها راز ۽ عبادت ۽ بندگيءَ جا طريقا ۽ انسان شناسيءَ جا سبق سليس ۽ عام فھم ٻوليءَ ۾ سمجھايا. هن تمثيلن، علامتن، اشارن ۽ ڪنائين ذريعي، سنڌي جيوت جا عام مسئلا ۽ روزمره واريءَ زندگيءَ جون حقيقتون اھڙي طريقي سان سمجھايون ۽ پنھنجي ڪلام ۾ بيان ڪيون جو جنھن بہ ماڻھوءَ لطيف جو ڪلام ٻڌو ٿي تہ هن ايئن ئي سمجھيو تہ انھيءَ بيت يا بيتن ۾، سندس زندگيءَ جون ئي ڳالھيون بيان ٿيل آھن.

(ب) شاھ لطيف قرآن ڪريم جي آيتن، رسول اڪرم صلعم جي حديثن ۾ مولانا روميءَ جھڙي عظيم صوفي بزرگ جي مثنوين مان ڪيتريون ئي پنھنجي رسالي ۾ تلميحن ۽ تضمين طور سميتي، سنڌي ٻوليءَ کي ھر لحاظ کان مڪمل ڪيو. اھو ئي سبب آھي جو شاھ جي نقادن اھا راءِ قائم ڪئي تہ شاھ صاحب، سنڌي ٻوليءَ جي ارتقا جو ھڪ وڏو رھبر ھو.

مطلب تہ شاھ صاحب سنڌي زبان کي جنھن عظيم مقام تي پھچائڻ ۾ ڪمال حاصل ڪيو، تنھنجو ذڪر لفظن ۾ ڪرڻ مشڪل آھي.

شروع ۾ عرض ڪيو ويو آھي تہ لطيف سائينءَ، پنھنجي ڪلام ۾ نون موضوعن کان سواءِ سنڌي ادب جي شاعريءَ وارين صنفن ۾ بہ نوان تجربا ڪيا، ۽ انھن تجربن کان پوءِ سنڌي ٻوليءَ ۾ تمام گھڻي وسعت آندي. هن سنڌي ٻوليءَ جي شاعريءَ وارين صنفن جھڙوڪ: سوتر،

شلوڪ، دوهي، ڳاهه، سورني، مت ۽ ڪبت واري محدود دائري مان ڪڍي، انهن کي بيت ۽ وائيءَ جي نون گهاڙين ۽ وسيع ميدان تائين پهچايو.

ان کان سواءِ شاه صاحب پنهنجي ڪلام جي ٻوليءَ کي حسن بيانيءَ ۽ معنوي خوبين، ضايع ۽ بدايع وارين خصوصيتن جي مدد سان، ادبي ۽ لسانياتي خوبين ۽ خصوصيتن سان مالا مال ڪري ڇڏيو. اهڙيءَ طرح هن، سنڌي ٻوليءَ جي ادبي توڙي لسانياتي نقطه نگاهه کان نئين سر تعمير ڪئي. اُن کي سڌاريو ۽ سنواري، ۽ اُن کي اُن وقت جي فارسي زبان جي معيار تائين پهچايو. شاه صاحب جي شاعريءَ جي اهڙين لسانياتي خصوصيتن مان ڪن جو، هن مقامي ۾ هيٺ مختصر جائزو پيش ڪجي ٿو:

معنوي خوبيون:

شاه صاحب جي ٻوليءَ ۾ معنوي خوبين جا ٻي شمار مثال ملن ٿا. اُن سلسلي ۾ لطيف سائينءَ، عربي، فارسي ۽ ٻين ٻولين مان ڪيترائي لفظ آڌارا وٺي، انهن جي اصلي معنائن کي پنهنجي لحاظ کان ڪم آندو ۽ انهن کي نئون رنگ ڏنائون. مثال طور سندن هي بيت ملاحظه ڪريو:

مومل ڪي مجاز جا اڪين ۾ الماس

هن مصرع ۾ شاه صاحب مجاز لفظ کي محبت جي معنيٰ ۾ ڪم آندو آهي، ۽ الماس لفظ کي تير جي معنيٰ ۾ استعمال ڪيو آهي، جڏهن ته مجاز لفظ جي اصلي معنيٰ آهي: ”ناز“ ۽ ”الماس“ لفظ جي معنيٰ آهي. ”هيرو“ يعني سڄي پٿر جو هڪ قسم.

(ب) حسن بيانيءَ واريون خوبيون:

علم اللسان جي نقطه نگاهه کان، حسن بيانيءَ جي حوالي سان، شاه صاحب، پنهنجي ڪلام جي ٻوليءَ ۾ اهڙا اهڙا نوان تجربا ڪيا جن

سنڌي ٻوليءَ جي عبارت ۽ اسلوب ۾ انقلاب آڻي ڇڏيو. شاھ صاحب جي انهن تجربن ۽ انهيءَ نئين روايت کي، کائن پوءِ جي ڪلاسيڪي توڙي جديد ترقي پسند شاعرن به جاري رکيو.

هن خصوصيت جي سلسلي ۾ شاھ صاحب پنهنجي ڪلام جي ٻوليءَ کي بيشمار صنعتن سان سينگاريو ۽ ٻوليءَ جي عبارت ۾ سونهن ۽ حسن پيدا ڪيو. شاھ صاحب تشبيهن ۽ استعارن کان سواءِ مختلف تجنيس جهڙوڪ: تجنيس حرفي، تجنيس خطي، تجنيس تار، ۽ انهن کان سواءِ صنعت ايهام، صنعت مجاز مرسل، صنعت مرصع، صنعت مسجع، صنعت تضاد، صنعت تجاھل عارفانه، صنعت قطار البصرين ۽ ٻين صنعتن وارين خوبين کي ڪم آڻي، پنهنجي ڪلام کي حسن بيانيءَ واريءَ عبارت ۽ اسلوب سان سينگاري ڇڏيو. انهن سڀني جا مثال ڏبا ته هر هڪ صنعت لاءِ هڪ ڪتاب لکڻو پوندو.

(6) گھڻين معنائن وارن لفظن لاءِ هڪ هڪ لفظ ڪم آڻڻ واري

خصوصيت:

منهنجي راءِ ۾ هن قسم واري خصوصيت، لطيف جي سندن زبانداريءَ واري خصوصيت مڃي سگهجي ٿي. شاھ صاحب پنهنجي ڪلام جي اڪثر بيتن جي ڪيترن ئي مصرعن ۾، هڪ هڪ لفظ ڪم آڻي، ان لفظ مان گھڻين ئي معنائن ۽ گھڻن ئي مفهومن جو ڪم ورتو آهي. شاھ لطيف جي رسالي ۾ ڪم آندل اهڙا لفظ، سنڌي ٻوليءَ جي لغوي ۽ معنوي وسعت وارين خوبين لاءِ دليلن طور پيش ڪري سگهجن ٿا.

لطيف جي ٻوليءَ جي اهڙيءَ خصوصيت کي سمجهڻ لاءِ سندس ڪلام مان ڪي بيت پيش ڪجن ٿا، جن ۾ ساڳين ساڳين لفظن کي ساڳيءَ مصرع ۾ ڏهرائڻ سان، يا بيت جي ساڳيءَ مصرع ۾، انهن لفظن جون جايون بدلاڻ سان، يا وري انهن لفظن جي اعرابن بدلاڻ سان، انهن لفظن جي معنائن ۾ تبديلي آندي وڃي ٿي، مثال طور:

شاھ عبداللطيف، سنڌي ٻوليءَ جو معمار

- i- جتن ڪر جتن جو، آيا ڪي ايندا،
- ii- ور ۾ ڪونهي ور، ڏيرون ور وڏو ڪيو،
- iii- پاڻ ۾ ڪڇ پاڻ سين، وري وسيلي وانءُ،
- iv- جا هڙ اندر جيءُ، ساهڙ ڏني ساه ڪي،
ساهڙ چڙي نه ساه جي، ساهڙ ساهڙ ريءُ،
ساهڙ ميڙ سميع، ته ساهڙ چڙي ساه جي.

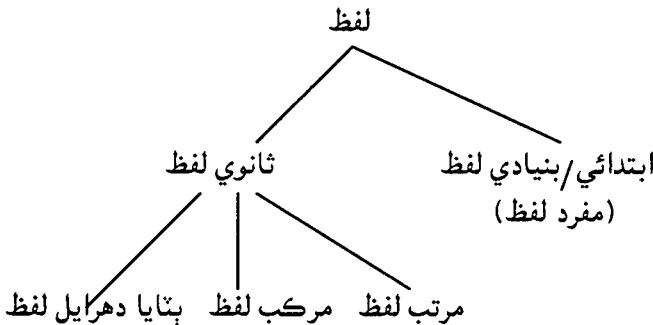
انهن مصرعن ۾ ”جتن“، ”ور“، ”پاڻ“ ۽ ”ساهڙ“ لفظن جو استعمال، لطيف سائينءَ جي سنڌي زبان جي لسانياتي خوبي، علم اللغات ۾ مهارت ۽ سنڌي لسانيات جي وسيع ڄاڻ جي ساک ڀرين ٿا. انهن مان هر هڪ لفظ جون ساڳيءَ مصرع اندر، پنهنجي جاءِ مٿائڻ يا لفظن اندر اعرابن ۾ تبديلي آڻڻ سان، معنائون بدلايون ويون آهن. اهڙي خصوصيت، سنڌي ٻوليءَ جي لغات ۾ وسعت جو سبب بڻي آهي.

(7) لفظن جون نئون ويا ڪرڻي صورتون جوڙڻ واري خوصيت:

شاهه جي ٻوليءَ جي گهري اڀياس مان اهو به ثابت ٿو ٿئي ته هو سنڌي ٻوليءَ جي علم صرف جي قانونن ۽ اصولن جو به وڏو ڄاڻو هو. هن سادن ۽ مفرد لفظن (Simple Words) يا انهن لفظن جي بنيادي ڌاتوئن مان نون لفظن جي ڌار ڌار قسمن جي ٺاهڻ (Formation of new words) وارن اصولن ۽ لفظن اندر صوتي ۽ مرفعي تبديليون (Internal Phonetic Change) وارن قانونن جي مدد سان، ڪيترائي نوان مرتب (Complex) مرڪب Compound ۽ ٻٽا (reduplicated) لفظ ٺاهي پنهنجي ڪلام ۾ ڪم آندا، جيڪي ڪانئس اڳ وارن شاعرن جي ڪلام ۾ ايتري قدر نظر نٿا اچن.

(الف) لفظن جا قسم:

سنڌي ٻوليءَ ۾ نون لفظن ٺاهڻ جي رچنائن يا گهاڙين جي سلسلي ۾ ڊاڪٽر مرليتر جيتلي، مهراڻ رسالي ۾ پنهنجي مقالي ۽ ممبئي يونيورسٽيءَ طرفان ڇپايل ڪتاب، شاھ عبداللطيف ڀٽائيءَ ۾ شامل مقالي ۽ منهنجي ڪتاب سنڌي ٻوليءَ جو اڀياس ۽ سنڌي ٻولي تحقيقي جرنل ۾ شايع ٿيل منهنجي مقالي ”سنڌي لفظن جون رچنائون ۽ گهاڙين ۾ تفصيل سان لفظن جي قسمن جي باري ۾، هڪ چارٽ جي مدد سان روشني وڌي وئي آهي. اهو چارٽ هن مقالي ۾ ٺهرايو آهي ته جيئن سنڌي ٻوليءَ جي لفظن جي رچنائن ۽ گهاڙين کي سمجهڻ ۾ آساني ٿئي:

چارٽ ۾ ڄاڻايل مرتب، مرڪب ۽ ٻٽن لفظن جو خزانو جنهن قابليت ۽ ذهانت سان، لطيف سائينءَ جوڙي پنهنجي ڪلام ۾ استعمال ڪري پنهنجي مفهوم جو اظهار ڪيو، ان جا ڪي ٿورا مثال پيش ڪجن ٿا.

(8) مفرد لفظ:

مفرد، ابتدائي يا بنيادي لفظن، انهن لفظن کي چئبو آهي جيڪي ٻوليءَ جي لغوي خزاني اندر خودمختيار يا آزاد صورتن جي حيثيت ۾ ڪم ايندا آهن. اهي ٻوليءَ جو بنيادي ذخيرو هوندا آهن. انهن

شاھ عبداللطيف، سنڌي ٻوليءَ جو معمار

سان ڪابه ڀروس صورت يعني اڳياڙي يا پڇاڙي شامل ڪيل ڪانه هوندي آهي، جيئن: پٽ، ڄاڻ، تڙ، واٽ، وڙ، جهل، ڪر، مڃ، نند ۽ جاڳ وغيره.
مرتب لفظ:

لفظن جو هيءُ اهو قسم آهي، جيڪو ماهرن جي راءِ موجب ڪن به سادن يا مفرد لفظن جي اڳيان يا پٺيان اڳياڙيون ۽ پڇاڙيون ملائڻ سان ٺاهيا ويندا آهن.

شاهه لطيف پنهنجي ڪلام جي ٻوليءَ ۾ اهڙا هزارن جي تعداد ۾ نوان مرتب لفظ اهي ڪم آندا، مثال طور:

اڳياڙيون ملائي نوان مرتب لفظ ٺاهيائون:

اهڙن لفظن جا ڪي ٿورا مثال هي آهن:
اموت، اوتڙ، اسونهين، اڇاڻ، اساري، اوات، اتور، اجهل، اڻڄاڻ، اڻهوند، سڄڻ، ستر، سوات، ڏڄڻ، ڏتر، ڪس، ڪوڙيون.
انهن مرتب لفظن جي ٺاهڻ لاءِ شاهه سائينءَ آ، اڻ، س، س، ڏ ۽ ڪ، اڳياڙيون، سادن/مفرد لفظن سان ملائي، نوان مرتب لفظ ٺاهيا.

پڇاڙيون ملائي نوان مرتب لفظ ٺاهيائون:

اهڙيءَ طرح بيشمار مفرد/سادن لفظن جي پويان پڇاڙيون ملائي نوان مرتب لفظ ٺاهي، پنهنجي ٻوليءَ ۾ ڪم آندائون، جيئن: ڪيلاڻي، سوڙو، ڪيڙائو، ٽپڪڙا، چڪندڙا، پاڳارا، هرڙائي، اگائي، تروڪڙي، اڳڙيو، ڏمڻوار، ڏاتار ۽ سونهارو وغيره. انهن لفظن ۾ او، آو، يو، وار، ڙا، آر، آئي ۽ ڙي پڇاڙيون، مفرد لفظن سان ملائي نوان مرتب لفظ ٺاهيائون.

مرڪب لفظ:

1) سنڌي وياڪرڻ جي ماهرن مرڪب لفظن جي گهاڙيٽن لاءِ به ڪي اصول مقرر ڪيا آهن. انهن مان هڪ اصول آهي ته ڪي به يا ٻن کان وڌيڪ مفرد/سادا لفظ ملائي مرڪب لفظ ٺاهيا آهن. شاھ لطيف جي دور ۾ اهڙا اصول ڪتاب ۾ لکيل ڪونه هئا، پر لطيف مرڪب لفظن جي انهن ۽ اهڙن ٻين اصولن کان به گهڻو واقف هو.

2) لطيف جي زماني ۾، جيئن اڳ ۾ چيو ويو آهي ته فارسي زبان جو سنڌي زبان تي گهڻو اثر ٿيو هو ۽ ان اثر جي ڪري سنڌي ٻوليءَ جي مرڪب لفظن جي گهاڙيٽن ۾ فارسيءَ جي زير اضافت جو استعمال عام جام ٿيڻ لڳو هو. ان زماني ۾ به سنڌي ٻوليءَ جا پنهنجا وياڪرڻي گهاڙيٽا هئا، ڇاڪاڻ ته سنڌي ٻولي پراڻي زماني کان عوام جي روزمره جي استعمال جي ٻولي رهندي آئي آهي، جيئن اڳ ۾ چيو ويو آهي.

شاھ جي ڪلام جي مطالعي کان پوءِ ائين پتو پيو آهي ته شاھ صاحب مرڪب لفظن جي ٺاهڻ لاءِ سنڌي ٻوليءَ جا ڪي پراڻا گهاڙيٽا ڪم آندا. انهن مان هڪ گهاڙيٽو، سنڌي وياڪرڻ ۾ مرڪب لفظن جي ٺاهڻ لاءِ، زير اضافت جو استعمال آهي. سنڌي ٻوليءَ جي هن خصوصيت جو هن کان اڳ، غالباً سنڌي وياڪرڻين ڪٿي به ذڪر نه ڪيو آهي. لطيف جي رسالي ۾، هن قسم واري وياڪرڻي گهاڙيٽي، يعني مرڪب لفظن جي گهاڙيٽي لاءِ زير اضافت جا بيشمار مثال ملن ٿا، جيئن:

ڏيندڙ لک لطيف جي، راج راهوءَ جي رس

هن مصرع ۾ ”راج راهو“ مرڪب لفظ آهي. جنهن جي معنيٰ آهي راج جو رکڀال، هن لفظ ۾ زير اضافت ڪم آئي، مرڪب لفظ ٺاهيو ويو آهي.

ii- سرڻين ڏئي سڪ، هڪل سين هالار ڏئي،

هن مصرع ۾ هالار ڏئي يعني هالار جو ڏئي/هاڪر

- iii- سومرن سام ڪنڻي، اٻڙي ڪئو اٺ پير،
هن مصرع ۾ اٺ پير يعني قاصد. اٺ پير مرڪب لفظ آهي.
- iv- تو در سڀ اچن، ڪنڌ نه ڪڍي ڪڇ ڌڻي،
هن مصرع ۾ ڪڇ ڌڻي معنيٰ ڪڇ جو حاڪم، ”ڪڇ ڌڻي“
مرڪب لفظ آهي.
- v- عاشق زهر پياڪ، وه ڏسي وهسن گهڻو،
هن مصرع ۾ زهر پياڪ لفظ جي معنيٰ آهي زهر جا پيئندڙ.
هي مرڪب لفظ آهي جنهن ۾ /ر/ صوتيه مٿان زير اضافت
ڏيئي، مرڪب لفظ بنايو ويو آهي.
- vi- ته سنڌي دوزخ باهه، تو اوڏيائي نه اچي،
هن مصرع ۾ دوزخ باهه مرڪب لفظ طورڪم آندل آهي.
هن مرڪب لفظ ٺاهڻ لاءِ /خ/ صوتيه مٿان زير اضافت ڪي
”جي“ حرف اضافت جي بدران مالڪيءَ جي مفهوم لاءِ استعمال ڪيو ويو
آهي.
- ڊاڪٽر مڙليڌر جيتلي پنهنجي اڳ ۾ ذڪر ڪيل مقالي، ”شاه
جي رسالي ۾ مرڪب لفظ“ ۾ شاه صاحب طرفان جوڙيل اهڙن مرڪب
لفظن جون لڙهيون ڏنيون آهن. انهن لفظن مان ڪي هي آهن:
- i- سون ورنيسون سوڍيون روپي رانديون ڪن،
هن مصرع ۾ سون ورنيسون لفظ ڪم آندل آهي؛
- ii- لڳي اتر واءِ ته ڪينجهر هندورو ٿئي،
هن مصرع ۾ اتر واءِ مرڪب لفظ آهي، جنهن ۾ زير اضافت
مالڪيءَ جو مفهوم ظاهر ڪيو آهي.

اڳ ۾ چيو ويو آهي ته لطيف به سادا/مفرد لفظ ملائي، مرڪب لفظ ٺاهي، پنهنجي ڪلام ۾ ڪم آندا، جيئن هي لفظ ڏسو ”رت ورنو“، ”اڪين نار“، ”ڪلمي گو“، ”پيچ پني“، ”پيڙي“
 پاڙو پڙي پيڙي منو منهن لڳوس.

انهن مرڪب لفظن مان ڪي اسر ٿي ڪم آيا آهن ته ڪي لفظ صفتن ۽ ظرفن طور ڪم آندا ويا آهن. انهن جي تفصيلي بيان لاءِ ته الڳ ڪتاب لکڻا پوندا.

ٻٽن يا تڪراري لفظن جو استعمال:

اڳ ۾ ٻڌايو ويو آهي ته مرڪب لفظن جو هڪ قسم ”ٻٽا لفظ“ يا تڪراري لفظ (reduplicated words) آهي. ٻٽن يا تڪراري لفظن مان مراد اهي لفظ آهن جيڪي ڪنهن جملي ۾ يا شعر جي ڪنهن مصرع ۾ هڪ ٻئي سان گڏ وري وري دهرايا وڃن يا تڪراري صورت ۾ ڪم اچن، ڊاڪٽر جيئلي، هن قسم جي مرڪب لفظن کي نرالي قسم جا مرڪب لفظ سڏيو آهي. مطالعي مان معلوم ٿو ٿئي ته سنڌي ٻوليءَ ۾ لفظن جو اهڙو استعمال پهريون دفعو لطيف سائينءَ پنهنجي رسالي ۾ ڪم آندو، مثال طور:

- i- اچي آريءَ ڄام جو، وڻ وڻ منجهان واس،
- ii- مٺ مٺ سور سڀ ڪنهن، مون وٽ وڻاڻان،
- iii- چوڏس چنيسر ڄام جو، ڏه ڏه منجهه ڏهڪاءُ،
- iv- ٻارهن ڪن، ٻٽيهه تڙ، تڙ تڙ مٿي تانگ،
- v- پل پل پور هزار، مون کي سندا سڄڻين،
- vi- ڏنءِ ڏنءِ ڏمڻ وار، اڄ پڻ اڳڙين جي،
- vii- ويو وجودان نڪري، ڪڙ ڪڙ ڪري ڪان،

viii- منهن ڏيئي مون آئيو، رنگارنتي راهه،

ix- کوسا ٿين ڪڪرا، بي ڌم ڌم ٽپي ڌار،

هن قسم جي وياڪرڻي خصوصيت جديد شاعرن ۾ شيخ اياز، امداد حسيني ۽ تنوير عباسيءَ جي ڪلام ۾ به گهڻي نظر اچي ٿي.

ابتر لفظن يا لفظن جي ضدن جو استعمال:

شاهه لطيف پنهنجيءَ ٻوليءَ ۾ ڪيترائي اهڙا لفظ ڪم آندا آهن جيڪي هڪ ٻئي جا ابتر آهن. وياڪرڻ ۾ اهڙن لفظن کي ضد به چيو ويو آهي. ڊاڪٽر جيتلي هن قسم واريءَ خصوصيت کي به ٻن يا دهرايل لفظن جو قسم ٿو سڏي شاهه جي رسالي ۾ اها خصوصيت شاهه صاحب جو پنهنجو ڪمال آهي. اهڙن لفظن مان ڪي نموني طور پيش ڪجن ٿا.

i- سَر لوهيڙا ڳيا، ڪُسَر نسريا،

هن مصرع ۾ سَر ۽ ڪُسَر هڪ ٻئي جا ضد آهن.

ii- ڪُنيس ڪويجن، تن طيب نه گڏيا،

هن مصرع ڪويجن لفظ ويجن لفظ جي ضد طور ڪم آندل

آهي.

iii- اگهائي سگها ٿيا، جي وينا وٽ ويجن،

هن مصرع اگها ۽ سگها لفظ هڪٻئي جا ضد آهن.

iv- منايان منو گهڻو، ڪڙو ناهه ڪلام،

هن مصرع ۾ منو ۽ ڪڙو لفظ هڪ ٻئي جا ضد آهن.

اهڙيءَ طرح شاهه صاحب ”ستڙ ۽ ڌڙ“، ”ويري ۽ واهرو“ ”ابتدا ۽ انتها“، ”ڪاڇ ۽ اڪاڇ“، ”پيليائي ۽ ڪيليائي“، ”تانگهه ۽ اتانگهه“، ”اڀڻ ۽ الڀڻ“، ”اوتڙ ۽ ڌڙ“، ”وات ۽ آوات“، ”جهل ۽ آجهل“، ”وات ۽

ڪوٽ“ ۽ ”پڇ ۽ آڇ“ وغيره جهڙا بيشمار لفظ پنهنجي ڪلام ۾ ڪم آندا آهن.

هڪ لفظ لاءِ گهڻن هر معنيٰ وارن لفظن جو استعمال:

شاه صاحب جو اهو به وڏو ڪمال آهي جو هن ڪيترن ئي لفظن لاءِ ڪيترائي هر معنيٰ لفظ، ۽ انهن لفظن جي ڌار ڌار مفهوم جي اظهار لاءِ لفظن جو وڏو تعداد ٻوليءَ جي خزاني مان چونڊي، پنهنجي ڪلام ۾ ڪم آندو آهي. مثال طور:

شاه صاحب اٺ، جبل، درياءَ جي وهڪري، سمنڊ ۽ اُن جي لهرن ۽ چولين، مينهن، ٻيڙيءَ، تير، کانءُ، ڪٽي، مهاڻي، گهاٽوءَ، مڱڻهار، جاجڪ، زال/جوءَ، ماءُ، مِي، انسان، بهادر، جوڳيءَ ۽ مرشد لاءِ پنهنجي رسالي ۾ هڪ هڪ لفظ نه، پر هر هڪ لفظ جي معنيٰ ۽ اُن جي مفهوم کي ظاهر ڪرڻ لاءِ، لفظن جو وڏو تعداد استعمال ڪيو آهي. لطيف جي رسالي جي هن خصوصيت مان ظاهر ٿو ٿئي ته لطيف سائين سنڌي لغات جي بي پايان بحر جو وڏو ڄاڻو هو.

هن مقالي ۾ ڪم آندل ڪتاب ۽ مقالا

1. اٽمر، اي-جي، ماهوار سهڻي، اياز نمبر، حصو پهريون، حيدرآباد، ص 34.

2. الله بخش نظاماڻي: حضرت شاه عبداللطيف ڀٽائي، سنڌي ٻوليءَ جو معمار، مڪالماتي سلسلو، پٽ شاه ثقافتي مرڪز ڪميٽي، سپاسنامو، حيدرآباد، 1389ھ / 1969ع، ص 2.

3. Allana Ghulam Ali, Origin and Growth of Sindhi Language, Jamshoro, Institute of Sindhiology, 2003, Chapter IX.

4. شاهنواز سوڍر، ڊاڪٽر: ”سنڌي ثقافت ۽ لطيف“، شاه لطيف پٽ شاه ثقافتي مرڪز، حيدرآباد/پٽ شاه، ص 380 ۽ 382.

شاه وٽ علامتن، استعارن، تشبيهن ۽ تمثيلن جو تذڪرو

اها هڪ مڃيل حقيقت آهي ته علامتون، اهڃاڻ ۽ تشبيهون شعر توڙي نثر جي سونهن آهن. جيئن ڪنهن وٽ يا ٻوٽي ۾ گل، گل - ٻاٽيون، ٻور ۽ ٻنگ نظر اچڻ سان، ذهن ۽ پوري وجود کي وڌيڪ پڌر ۽ آڻي ڏيندا آهن، اڪي تازگي بخشيوندا آهن ۽ ذهن جي پردي تي رنگين تصويرون چٽي ويندا آهن، ائين علامتون ۽ تشبيهون به لکڻين لاءِ ”لهرين لک لباس“ برابر آهن.

ڊاڪٽر غلام نبي سڌائي جي لکت موجب: استعارن ۽ علامتن سان سينگاريل ادب، ابلاغ (Communication) جو هڪ بهترين وسيلو ثابت ٿيو آهي. ان قسم جي اسلوب سان، شاعر يا مصور پنهنجن اعليٰ خيالن ۽ فڪر کي، مخفي معنائن جو ويس ڏيکاري، ماضيءَ جي تخليقي روايتن، ارتقائي خوبيين ۽ هلندڙ قدرن مطابق پڙهندڙن آڏو پيش ڪري سگهي ٿو.

شاه صاحب جي رسالي ۾ ڪتب آيل علامتن (Symbols) استعارن (Metaphors) تشبيهن (Similes) ۽ تمثيلن (Allegories) جي ذڪر ڪرڻ کان اڳ، اسان کي مختصر ڄاڻڻ گهرجي، ته اهڙين علامتن ۽ استعارن جي معنيٰ ۽ وصف ڇا آهي؟

(1) علامتون (Symbols):

انگريزيءَ ۾ علامت کي ”Symbol“ چئبو آهي، جو اصل ۾ يوناني لفظ ”Symballein“ مان ورتو ويو آهي، جنهن جو اسم آهي: ”Symbolon“. هي لفظ قديم يوناني لفظ آهي. علامت يعني ”Symbol“ کي انگريزيءَ ۾، ”Sign“ يا ”Token“ به چيو ويندو آهي. جي اي ڪڏن

(J. A. Cuddon) جي لغت ”A Dictionary of Literary Terms“ موجب
علامتون ٻن قسمن جون ٿينديون آهن:

(1) جاندار علامتون (Animate Symbols)

(2) بي جان علامتون (Inanimate Symbols)

جاندار علامتون آهن: ڳيرو پڪري ۽ شينهن وغيره، ۽ غير
جاندار علامتون گلاب، تارازي، ڳاڙهو رنگ وغيره آهن.

مٿي ذڪر ڪيل علامتون سندن رُپ، رويي ۽ فطري عمل جي
آڌار تي ڪنهن ٻيءَ شيءِ لاءِ ڪتب آنديون وينديون آهن. مثال: ”شينهن
جي هلڻ جو انداز ڪنهن فاتح بادشاهه وارو هجي ٿو، جنهن ڪري،
سندس سگهه (Power) ۽ عمل جي بنياد تي کيس جهنگل جو بادشاهه
سڏيو ٿو وڃي ۽ ائين شينهن، طاقت جي علامت آهي. پڪري پنهنجي
رُپ ۽ شرافتي رويي ڪري، لحظي اندر ڪاتيءَ جو بک ٿيو وڃي، جنهن
ڪري، پڪري بزدلي ۽ ڊڄي علامت آهي. گلاب سُونهن جي ۽ ڪارو
ويس، غم ۽ ماتر جي علامت آهي.

سي ڊي ليوس (C. D. Lovis) چوي ٿو، ته علامتن وسيلي لفظن
کي ويسُ بدلائي (Disguise) خيالن کي پيش ڪيو ويندو آهي. هوڏانهن
انگريزيءَ جي رومانويت پسند (Romanticism) شاعر ڪولرج مطابق
ڪنهن آفاقي حقيقت کي عام شين مان حاصل ڪرڻ يا ڪنهن ازلي سچ
کي عام شين مان ڳولي، پڌري ڪرڻ جو نالو ”علامت“ آهي.

اسمن (Nouns) ۽ صفتن (Adjectives) کانسواءِ، ڪي اشارا
(Gestures) ۽ سرگرميون (Actions) به علامتون هجن ٿيون، جيئن ته:
”سينو ڪٽڻ“ غم ۽ رنجش جي علامت آهي، ”ٻانهون مٿي ڪرڻ“
شڪست يا اڻ مڃڻ جي علامت آهي، جنهن ۾ وڙهندڙ کي هٿيار به ڦٽا
ڪرڻا پون ٿا. ٽرڪن (Turkish) وٽ مٿو هلائي، اکيون بند ڪرڻ ”انڪار“
جي علامت آهي.

انگريز شاعرن بليڪ ۽ شيلي وٽ علامتن جو چڱو خاصو وهنوار ملي ٿو. ٽي ايس ايليٽ باه ۽ گلاب جهڙين علامتن کي پنهنجي شعر ۾ بار بار ڪم آندو آهي. اهڙيءَ طرح، ناول، ڪهاڻي ۽ ڊرامن ۾ به علامتون استعمال ڪيون ويون آهن، جنهن لاءِ، دنيا جي ادب ۾ ڪافڪا ۽ وڪٽر هيوگو جا مثال موجود آهن.

سنڌ جي عشقيه داستانن تي جوڙيل ڊرامن ۾ به طرح طرح جون علامتون ڪتب آيل آهن، پوءِ اهي ناٽڪ ورهاڱي کان اڳ جا هجن يا پوءِ جا لکيل.

وقت گذرڻ سان، ٻوليءَ ۽ ادب جي پارڪن، علامتن جي ڪئنواس کي ڪافي ڦهلائي ڇڏيو آهي. هينري ريگنيسيو هڪ هيءَ به اضافي ڳالهه ڪئي آهي، ته علامت، تجريدي (Abstract) ۽ حقيقي (Concrete) ادب وچ ۾ پيٽ ڪرڻ جو نالو آهي، جنهنجو استعمال اشارتي ۽ غير عمودي (Non-perpendicular) ٿئي ٿو.

علامت پسنديءَ (Symbolism) جو مڪمل منشور (Manifesto) 1886ع ۾ پڌرو ڪيو ويو هو، جنهن ۾ ڄاڻايو ويو هو، ته رومانويت (Romanticism) فطرت پرستي (Naturalism) ختم ٿي چڪيون آهن ۽ هن کانپوءِ علامت پسنديءَ جي اصولن موجب، تخليق جي ڪم کي ڪنڊو ويندو. موريز (Moreas) علامت پرستن جي نقطئه نظر (Symbolist School) جو بنياد وڌو هو، جنهن جا بودليئر (Baudelaire) ۽ رمبو (Rimbaud) سرگرم رڪن ٿي گذريا آهن.

فرانس کان ٻاهر، ادب جي علامت پسندي واري تحريڪ جا خاص وارٿ ييٽس (Yeats) انگريزي ۽ آمريڪي شاعرن پاران قائم ڪيل منظر نگار جماعت (Imagist group) (جنهن ۾ اڙاپائونڊ ۽ ٽي ايس ايليٽ وڏا نالا آهن) ۽ جرمنيءَ جو رلڪي (Rilke) ٿي گذريا آهن.

مٿي ذڪر ڪيل منظرنگاريءَ جي ادبي تحريڪ 1909ع ڌاري شروع ڪئي ويئي، جنهن جي خاصيت اشاريت (Symbolism) بجاءِ، واضح طور ادب جون تصويرون پيش ڪرڻ ۽ پابند نظر جي جاءِ تي آزاد نظر تخليق ڪرڻ هو.

علامتون (Symbols) استعارا (Metaphoers) تشبيهون (Similes) ۽ تمثيلون (Allegories) شاعري ۽ نثرنگاريءَ ۾ بلڪل الڳ الڳ وڙ ۽ ورجيسون آهن، جن جو اسان اڳتي هلي تقابلي جائزو پيش ڪنداسون.

ڪيترن پارڪن ذڪر ڪيل چٽي وڙن کي هڪ وڙ ڪري پيش ڪيو آهي، جنهن لاءِ غلام نبي سڏائي صاحب واضح ڪيو آهي، ته ڪيترن شاعرن ۽ اديبن علامت، تمثيل، استعاري ۽ تشبيهه ۾ فرق نه ڪندي، مسئلو پيدا ڪري وڌو آهي. دراصل، علامت، استعاري کان هڪ الڳ شيءِ آهي. علامت کي پنهنجو سچو پچو وجود (Real existence) ۽ هڪ نوس حقيقت (A concrete Object) هوندي آهي، جڏهن ته استعاري ۾، هڪ شيءِ، ٻيءَ شيءِ تي تاڦيل هجي ٿي، ڊاڪٽر صاحب وڌيڪ لکيو آهي، ته شاھ عبداللطيف ڀٽائيءَ هن اسلوب کي اڏائي سو سال اڳ ڪتب آڻي، ابلاغ جو بهترين وسيلو ثابت ڪيو آهي، جنهن ذريعي گهڻي ڀاڱي شين جو تقابلي عڪس پيش ٿئي ٿو. اها ساڳي ڀيٽ واري حقيقت انگريزي ادبي لفظن ۽ اصطلاحن جي لغت "The Concise Oxford Dictionary of Literary Terms" ۾ ڄاڻائي وئي آهي، ته علامتون انهن شين جو تقابلي عڪس آهي، جن شين کي پنهنجو وجود آهي.

انگريزي شاعرن شيلي، ڪولرج، بليڪ ۽ ايليٽ اڻويهين ۽ ويهين صدين ۾ پنهنجن تخليقن ۾ علامتون ۽ استعارا استعمال ڪيا آهن. اهڙيءَ طرح، اڻويهين صديءَ جي فرينچ شاعرن رمبو ۽ بودليئر ۾ به اهي ساڳيون خوبيون موجود آهن. اهو ساڳيو اثر روسي شاعرن ۾ به اڻويهين صديءَ جي آخري ۽ ويهين صديءَ جي شروعاتي ڏهاڪن ۾ داخل

ٿيو، پر سنڌي ادب ۾ علامتون، استعارا، تشبيهون ۽ تمثيلون قاضي قادن (1463-1551) کان شروع ٿي، لطيف وٽ ارڙهين صديءَ جي شروعاتي اڌ ۾ اچي اُوج تي پهچن ٿيون، جڏهن ته ان کان اڳ، سومرن جي دؤر ۾ به شاعريءَ جون اهي خوبيون ملن ٿيون. سومرن کان تورڙو اڳ، سمنگ چارڻ جي سورنن ۽ بيتن توڙي سمن جي صاحبيءَ ۾ ماموئي فقيرن وٽ به هلڪيون ڦلڪيون علامتون ۽ استعارا موجود آهن. اسان ذڪر ڪري آيا آهيون، ته علامتن ۽ استعارن جو استعمال لطيف وٽ اچي بلوغت کي رسي ٿو، جو زمانو انگريزي، فرانسيسي ۽ روسي شاعرن جي علامتي ۽ تمثيلي رنگ واري شاعريءَ کان اڳ وارو زمانو آهي.

مانواري هيري نڪر قاضي قادن جا 112 بيت روشنيءَ ۾ آڻي ويهين صديءَ جي آخري چوٽائيءَ ۾، اسان تائين مهراڻ، واپوڙا، پرين، بڙ، ڏيئو، شهباز، ماڻڪ، پهاڙ، هنج، صراف، سروپ ۽ ڪنول جهڙيون چرڪائيندڙ نه رڳو علامتون پهچايون آهن، پر دل درياهه ۽ عين قصر جهڙن استعارن کان به واقف ڪرايو آهي. قاضي قادن جي هن دوهي ۾ تشبيهه (simile) جو سهڻو مثال ڏسو:

لاڻي لام الف سين، ڪاتب! لکين جيئَن،

مون هينئَڙو پرين سان، لڳو آهي تيئن.

هاڻي اچو ته لطيف جي بي بها خزاني کي ڳوليون ۽ ڦوليون. شاه صاحب سر مارئيءَ ۾ هن طرح چيو آهي:

ڪانڌ نه ڪنديس ڪو پيو، ڪٿيرو ئي خوب،

ميرو ئي محبوب، اسان مارو مَن ۾.

دنيا جي ادب ۾، مارئيءَ جي حب الوطنيءَ (Patriotism) جو هڪ نادر مثال آهي. مارئي، جنهن کي پنهنجن ماڳن مڪانن جو ڪٿو اوڍيندڙ يعني ”ڪٿيرو“ ڪانڌ، مڙني کان موچارو ٿو لڳي. ڀلي ته ڪنهن ڀتار جي

لوڏ لڪ لهي، پر مليرائي مارئيءَ کي زندگيءَ جو اهو ساٿي
گهرجي، جنهن کي پلي ملير جي مٽيءَ ”ميرو“ ڪيو هجي پر جيڪو من
جو اجرو آهي.

متو آهين مڇ، ٿلهي ٿو تونا هڻين،
جا تو پائين اڇ، تنهن پاڻيءَ پُنا ڏينهنڙا.

مڇ سر گهاتوءَ جو هجي، يا سر ڏهر جو، هو جتي ڪٿي
استحصالين (Exploiters) جي علامت آهي. جابر، ظالم ۽ ڏاڍو به
استحصال ڪندڙن جي معنيٰ ۾ ٿو اچي.

ڪپُر! ڪاهوڙين سين، وجهي وينين ويرُ،
نانگ! نه ويندين نڪري، توڙ مٽي پيرُ،
هيءُ تنين جو ديرُ جن جهوناڳڙهه جلايو.

هي مٿيون بيت سر ڪارايل جو بيت آهي:
”نانگ“، ڏت چوندينڙ ڏوتين ۽ نانگ مندينڙ جوگين سان ويرُ
وجهندڙ دشمن جي علامت آهي، جنهن کي سچ جي ڳولهاڻن ماري،
مڃائي، اهڙو ته سوگهو ڪيو آهي، قبضي ۾ ڪيو آهي، جنهن کي چُرڻ
پُرڻ جي به طاقت ناهي رهي.

معنيٰ: اي ڪپر! تو ڏوتين سان دشمنيءَ جو پاند اٽڪايو آهي،
اي نانگ! تون هاڻي ايڏو ته قبضي ۾ اچي چڪو آهين. جو تون هاڻي پاڻ
بچائي نه ٿو سگهين. ياد رک ته هي انهن جوڳ ڪمائيندڙ جوڳيڙن جو
ديرو آهي، جن جهوناڳڙهه کي جلائي، رک جو ديرُ ڪري ڇڏيو.
ڪُنيس ڪُويجن، تَن طبيب نه گڏيا،
ڏيئي ڏنپ ڏڏن، پاڻان ڏيل ڏکيو.

سنڌيءَ ۾ هڪ فارسي محاورو مروج آهي ته: ”نير حڪيم خطره جان، نير ملان، خطره ايمان.“
 ”ويج“ معنيٰ حڪيم يا طبيب، ڏيلُ معنيٰ جسم ۽ ڏڏُ معنيٰ الهڙ يا سيڪڙاٽ.

بيت جي معنيٰ ٿي: ”طبيب منهنجي سرير کي ڪهي، ڪباب ڪري ڇڏيو آهي ۽ اڃان سوڌو مون کي ڪامل حڪيم نه ملي سگهيا آهن! اڻڄاڻ ۽ الهڙ ويڃن جسم ڏني، وٽر ڏيل ڏکائي ڇڏيو آهي.“ هتي ”ڪويج“ سيڪڙاٽ يا الهڙ حڪيم جي علامت آهي.

ويئون پڻ پئي، ڪيرون ڪاهوڙين جون،
 آئون تن ڏوئين جو، پڇان پير پهي،
 رجن رات رهي، ڏونگر جني ڏوريا.

”ڪاهوڙي“ سچ ڳالهائڻ جي علامت طور ڪم آيو آهي.
 ڪاهوڙي، جي آزاديءَ جا متوالا به آهن. هتي ڪير معنيٰ ٿولي ۽ پهي معنيٰ قاصد يا پانڌيڙو.

بيت جي معنيٰ: ”ڪاهوڙين جون ٽوليون پڻ جبل ۾ پيهي ويون آهن. اي پانڌيڙا! مان انهن ڏوئين جا پتا پار ٿي پڇان، جن رات رڃ ۾ گهاري، ڏونگر ڏوريا آهن.“

شاه جي شعر ۾ انيڪ علامتون آهن ۽ رسالي جو هر سر علامتن سان ڀريو پيو آهي. اچو ته ڪجهه علامتن جي نشاندهي ڪريون.

(الف) سسئي جاکوڙيندڙ عورت جي علامت آهي.

(ب) مومل سونهن جي علامت آهي.

(ت) مورڙو حرفت ۽ بهادريءَ جي علامت آهي.

(ث) ڪاپاڻي هنرمند عورت جي علامت آهي.

(ج) آڻڻ هنرمندن لاءِ ڪسب گاه جي علامت آهي.

- (ح) نثر ناد يا نفيل اڳتي وڌڻ لاءِ ڪوٺ ڏيڻ جي علامت آهي.
 (د) پيوتي ۽ پوربي جاکوڙيندڙن جي علامت آهي.
 (ذ) صراف پارڪو۽ جي علامت آهي.
 (ر) سر ڪاپائيءَ ۾ ”سون“ ڌن، دولت جي علامت آهي.
 (ز) ملير ساڻيه يا وطن جي علامت آهي.
 (ع) غم يا حمير، ڏاڍ ۽ جبر جي علامت آهي.
 (غ) عمرڪوٺ بنديخاني جي علامت آهي.

(2) استعارا (Metaphors):

انگريزي ادب جي لفظن ۽ اصطلاحن جي لغت “A Concise Oxford Dictionary of Literary Terms” ۾ استعاري جي وصف هن طرح ڄاڻايل آهي:

”استعارو شعر ۽ نثر ۾ هڪ اهم جاءِ والاري ٿو. جنهن ذريعي ڪنهن شيءِ، خيال يا انساني سرگرميءَ کي ڪنهن ٻي شيءِ، خيال يا انساني سرگرميءَ سان پيڻيو يا پرکيو وڃي ٿو. هن ڏس ۾، استعاري جو مشابهتي اظهار هڪ خيالي وجود رکندڙ اظهار هوندو آهي.“

هڪ ٻئي هنڌ، استعاري سان ڏيڻ ويٺ هن ريت ڪرائي وئي آهي: ”هڪ اهڙو اظهار، جنهن ۾ ڪو جملو يا ترڪيب (Phrase) ڪنهن اهڙي شيءِ بابت چيو وڃي، جنهن تي اهو جملو يا اصطلاح لغوي يا لفظي معنيٰ ۾ مطابقت رکندڙ نه هجي.“

وصف مان صاف ظاهر آهي، ته مطلب فقط ٻن شين وچ ۾ مشابهت يا هڪ جهڙائي (Resemblance) ڏيکارڻ جو هوندو آهي. جيئن ته: تون منهنجي زندگيءَ جي سونهن آهين. (You are the beauty of my life) وڌيڪ مثال هن طرح آهن:

(1) ڌڻيءَ ڏنو طاقت جو مینار آهي.

- (2) مومل سُونهن جي ديوي آهي.
- (3) هوءَ منهنجن گيتن جو گلاب آهي.
- (4) لطيف جو هر بيت ڏيئي جي لات آهي.
- ليڪ ڏنل لفظ استعاراً آهن، جي سڀ جا سڀ اسم (Nouns)
- آهن. هيٺ فعلي صورتن وارا استعارا ڏجن ٿا.
- (1) ڪويءَ جي ذات گل ڪڍيا آهن.
- (2) اڄ ته تنهنجي غزل مان چشما ڦٽي پيا آهن.
- (3) خيرُ ته آهي، ڳلن تي ڊپ نڪري آيا اٿئي؟
- (4) مومل! تنهنجي چهري مان روشني ٿي چڻي.
- مٿين ستن ۾، گل ڪڍڻ، چشما ڦٽي پوڻ، ڊپ نڪري اچڻ ۽ روشني ڇڻڻ فعلي صورتن وارا استعارا آهن.
- اچو ته هاڻي اسمي ۽ فعلي صورتن کانپوءِ، صفتن (Adjectives) جي صورت وارا استعارا ڳڻايون.
- (1) خزان ۾ ڪوماڻيل ڌار ڪڏهن ساوا ٿيندا؟
- (2) هن جا ڳل ڪارائجي ويا آهن.
- پهرينءَ سٽ ۾ ڪوماڻيل ۽ ساوا ۽ ٻيءَ سٽ ۾ ڪارائجي صفتن وارا استعارا آهن.
- ڪي استعارا محاورن يا اصطلاحن (Idioms) طور ڪتب ايندا آهن، جيئن ته:
- (1) آسمان ۾ ٿڪ اڇلاڻ غلط عمل آهي.
- (2) ڪم نه پيو ڪرين، ڇڻ سڄ ڪي ڏيئو پيو ڏيڪارين.
- هتي آسمان ۾ ٿڪ اڇلاڻ ۽ سڄ ڪي ڏيئو ڏيڪارڻ وارا محاورا استعارن طور ڪتب آيا آهن.
- اها حقيقت آهي، ته شاعريءَ ۾ استعارن جو استعمال نون ۽ نادر خيالن کي جنم ته ڏي ٿو، پر جي اي ڪڏن جي لغت موجب، استعارن بغير به شاعري ڪري سگهجي ٿي. اچو ته انگريزي نظر:

“Song at the year's turning” جي هيٺين سٽن ۾ هڪ نه، پر ڪوڙ
سارا استعارا ڳولي وٺون:

Shelley dreamed it, Now, the dream decays.

The props crumble, the familiar ways

Are stale with tears trodden underfoot

The heart's flower withers at the root

Bury it, then, in history's sterile dust

The slow years shall tame your tawny lust

مٿين سٽن ۾، decay (خواب جو ٽٽڻ)، crumble (ختم ٿيڻ)،
trodden (لتاڙيل)، withers (مرجھائڻ) ۽ Sterile (پنجهر) استعارا آهن.
هاڻي اچو ته لطيف جي رسالي ۾ ڪن استعارن جي نشاندهي
ڪريون:

1. ڪات ڪالان ڪڍيا، ته موتيو پوءِ وڃن. (ڪلياڻ)
2. سورج شاخون جهڪيون، ڪوماڻو قمر، (ڪنڀات)
3. جتي ڍنگ ڍريا، تتي تاري تنهنجي، (سريراڳ)
4. اندر جنين اڌ، ڏونگر سي ڏورينديون، (سسئي آبري)
5. ساري ساڏوهين ڪي، ڪوئين ڪوماڻي، (مارئي)
6. ڪالهه گڏيوسون ڪاڙهي، جهڙو ماه منير، (مومل راڻو)
7. جهوناڳڙهه جهرنڊو، پوندي جهانءِ جھروڪ ۾، (سورث)
8. ڳالهيون پيٽ ورن ۾، وڏي وڻ ٿيون، (رپ)
9. محبت پائي من ۾، رنڊا روڙيا جن، (ڪاپائي)
10. پسي حال سندوءِ، کانگن کانگيرو ڪيو، (پورب)
11. مڃر تو وٽان، چڻيو پون چڱا ڪيو، (ڏهر)
12. ڍٽ ڍري، پٽ پيڻئون، وڃن ڪيو واڃو، (سارنگ)

(3) تشبيهون (Similes):

تشبيهه معنيٰ هڪ شئي کي ٻيءَ شئي سان ڀيٽڻ. جي اي ڪڊن (J. A. Cuddon) جي ساڳي لغت ۾ تشبيهه جي وصف هن طرح ڏيکاريل آهي:

”اهو جملو، جنهن ۾ هڪ شئي جي ٻيءَ شئي سان اهڙي طرح ڀيٽ ٿيل هجي، جنهن موجب ان شئي جو عڪس وڌايل نظر اچي.“
هيءَ به هڪ حقيقت آهي ته تشبيهون وقتي ته ٿينديون آهن، پر پنهنجي رُوپ سَروپ ۽ رنگت ڪري، وڌيڪ پُرڪشش ۽ موهيندڙ هونديون آهن.
انگريزيءَ ۾ تشبيهه ڏيڻ يا تقابلي هڪ جهڙائي ڏيکارڻ لاءِ ”as“ ۽ ”like“ لفظ ڪتب آندا ويندا آهن. سنڌيءَ ۾ ”جهڙو“، ”وانگر“ ۽ ”جيئن“ لفظ استعمال ڪيا آهن. مثال:

1. Her lips are like roses. هن جا چپ گلاب جهڙا آهن.

2. I wandered lonely as a cloud.

مان بادل وانگر اڪيلو رُوندو رهيس.

3. Your face shines like a sun.

تنهنجو چهرو سج جيئن چمڪي ٿو.

4. He is as sweet as honey.

هو اهڙو مٺو آهي، جهڙي ماکي.

اچو ته شاھ جي رسالي مان ڪجهه تشبيهون ڳولڻ جي ڪوشش ڪريون.

1. چائي چنبن ۾ ويا، جيئن باز سَتي بحري. (ديسي)
2. پتنگ جيئن پيدا ٿيو، سامي سج وڙاءُ، (مومل راڻو)
3. هوءَ جا پائڻ پيرَ ۾، تنهن جَئيءَ نه جيهي. (ڪوهياري)
4. ڪالهه گڏيو سون ڪاڙهي، جهڙو ماه منير. (مومل راڻو)
5. جهڙا منهنجا سپرين، تهڙا ميگه ملهار. (سارنگ)

پهرئين بيت ۾، بحري اُئن کي باز سان تشبيه ڏيئي، پنهنجيءَ کان ڪٿايو ويو آهي. ٻئي بيت ۾، سامي يا جوڳيءَ سان ٻئي تشبيه لاڳو ڪري، کيس پتنگ ۽ سج جهڙو سڏيو ويو آهي. ٽئين بيت ۾، سسئيءَ پاڻ کي هيچ ڏيکارڻ لاءِ، ٻانهيءَ جي ٻولي ڪرائي، پنهنجيءَ جي جُتيءَ کان به گهٽ ڏيکاريو ويو آهي. چوٿين بيت ۾ مومل ۽ ڪاڪ جا حال احوال اوريندڙ جوڳيءَ کي چند سان پيڻيو ويو آهي، ۽ پنجين بيت ۾، محبوب کي ميگه ملهار چيو ويو آهي، جنهن لاءِ جيئن، جيهي ۽ جهڙو لفظ ڪتب آندا ويا آهن.

شاهه جي رسالي ۾ اهڙيون تشبيهون به ملن ٿيون جن ۾ جهڙوڪ، جيئن يا وانگر لفظ ڪتب آيل ڪونه آهن، پر پوءِ به شعر ۾ تشبيهي رنگ روپ موجود آهي:

جڪرو، جس ڪرو، پيا سڀ انيرا،
جيائين جُڙيو جڪرو، تيائين نه پيا،
مٽي تنهن ماڳا، اصل هئي ايتري.

اٻڙو، وڏو وڙو، سَمو سُونهن سڀين،
تنهن در سڀ اچن، ڪنڌ نه ڪڍي ڪڇ ڏئي.

شاهه صاحب جي نظر ۾، جادو جڪرو سمن جو سرتاج هو، جو ڪڇ جو راجا ٿي گذريو آهي. سندس نظر ۾، هيءُ سمو سردار سخا جو هڪ مثالي ڌڻي هو. پهرئين بيت ۾ ”جس ڪرو“ معنيٰ واکاڻ جي لائق. انيراءِ به راجا ٿي گذريو آهي، جنهن بيجل هٿان، راءِ ڏياچ جو سر وڌايو هو. هتي لطيف، جادو جڪري ۽ راجا انيراءِ جي ڪردارن کي سامهون رکي، ٻنهي کي پيڻيو آهي.

ٻئي بيت ۾، شاهه صاحب اٻڙي سمي جي ساراهه ڪئي آهي، اهو ساڳو ئي اٻڙو آهي، جيڪو پهرئين بيت ۾ جادو جڪرو آهي. سر

بلاول ۾، شاھ صاحب هن سمي سردار کي مختلف نالن ۽ لقبن سان ياد ڪيو آهي، جيئن ته: هالار ڏڻي، ڪڇ ڏڻي، پٽ ڏڻي، جڪرو، اڀڙو، راهو ۽ ڏونگر راءِ وغيره.

هن بيت ۾، اڀڙي سردار کي، پوري سمات سان پيڻيو ويو آهي، جنهن مطابق اڀڙو سڀني سمن يا ذات سمي جي سُونهن هو. هنن بيتن ۾، جهڙو يا وانگر لفظ ڪتب نه آڻڻ باوجود به تشبيهي رنگ نڪريل نظر اچي ٿو.

وگر ڪيو وتن، ڀرت نه چنن پاڻ ۾،

پسو پڪيئڙن، ماڙهنڙان ميٺ گهڙو.

نھائينءَ کان نينھن، سڪ منھنجا سپرين!

سڙي سارو ڏينھن، ٻاهر ٻاڦ نه نڪري.

پهرئين بيت ۾ پڪين ۽ ماڻهن وچ ۾ پيٽ ٿيل آهي. پڪين جي بقا جو سهارو يا آڌارُ سندن جبلت (Instinct) آهي ۽ انسان کي شعور (Consciousness) جي دولت عطا ٿيل آهي، پر پوءِ به شاھ صاحب جو مشاهدو ۽ تجربو ٻڌائي ٿو ته سماجي زندگي يا واهيرن ۾ رهڻ جي جيڪا خوبي پڪين ۾ آهي، اها اشرف المخلوقات (Best of the beings) جي جامي اوڍيندڙن ۾ ناهي.

ٻئي بيت ۾، عشق جي آتش يا سوچن جي دائري ۽ ڪنڀار جي آويءَ واريءَ باھ جي پيٽ ٿيل آهي، جنهن ۾ دانائيءَ جو نڪتو هن طرح رکيل آهي ته جي باھ جو توڻ ٻاهر نڪرندو ته پوءِ ڪچا ٿانو ڪيئن پچندا؟ اهڙيءَ طرح، پنهنجي عقل ۽ شعور کي به سوچي، سمجهي ڪتب آڻڻو آهي. هتي به ”جهڙي“ يا ”وانگر“ لفظن جي مدد بنا، هڪ کي ٻي شئي سان تشبيهه ذريعي پيڻي ڏيکاريو ويو آهي.

تمثيلون (Allegories):

تمثيل هڪ ٻئي يا ٻڌجھي معنيٰ رکندڙ ڪھاڻي يا حڪايت ٿيندي آھي. مصوري ۽ سنگتراشيءَ (Sculpture) ۾ هن فن جي تجریدي (Abstract) نوعیت جا عالمي شهرت رکندڙ مثال موجود آهن. تمثيل کي هن طرح به واضح ڪيو ويو آهي:

”هڪ خيالي عڪس، جنهن ۾ هڪ ٻي معنيٰ ۽ مطلب به سمايل هجي، يعني اهي شيون، جن کي تجریدي خوبیءَ سان انساني روپ ڏنو وڃي.“

تمثيل نگاري لفظي توڙي تصويري نوعیت جي ٿيندي آهي. اهڙيون تمثيلي ڪٿائون عام ماڻهوءَ جي باري ۾ مذهبي ۽ اخلاقي هجن ٿيون، جن کي انگريزيءَ ۾ ”Fables“ يا ”Parables“ (تمثيلي ڪھاڻيون) چيو ويندو آهي. ”Parabolist“ معنيٰ تمثيل نگار.

تمثيلي قصا ۽ ڪھاڻيون دلچسپ هئڻ سان گڏ ڏاهپ جي نڪتن ۾ به بي مثال ٿين ٿيون، جيئن قديم عربي تمثيل نگاريءَ ۾ ”ڏيڏر“ ۽ وچونءَ جي ڪھاڻي.

هڪ ڏينهن نيل نديءَ ڪناري، ڏيڏر ۽ وچونءَ جي ملاقات ٿي، جن کي اتان ندي پار ڪرڻي هئي. ڏيڏر وچونءَ کي پُٺيءَ تي وهاري، ندي اُڪارڻ جي آڇ ڪئي، ان شرط تي ته وچون کيس ڏنگيندو ڪونه. وچونءَ ڏيڏر جي اها خدمت هن شرط تي قبولي ته ڏيڏر کيس درياھ ۾ نه ٻوڙيندو.

منار فقير، ڪافيءَ جو ڪاريگر شاعر

”منار“ پنهنجي مَن مان، ماري ڇڏج مَوَن،
عرش، آسمان، پُون، هُونگ مڙيائي هيڪڙي.

منار فقير راڄڻ، سنڌ جي انهن عوامي شاعرن مان آهي، جن کي
”ڪافي گو شاعر“ سڏيو ويندو آهي، سندس ڪافيون سنڌي شاعريءَ ۾
وڏو مقام رکن ٿيون.

ڪافي، سنڌي شاعريءَ جي اڳاڻي ۽ امتيازي صنف آهي، جنهن
کي سوين سالن جو پسمنظر آهي. شاعريءَ جي هن صنف (ڪافيءَ) تي
مخدوم محمد زمان طالب الموليٰ، سيد منظور نقويءَ، ڊاڪٽر نبي بخش
خان بلوچ ۽ هيري نڪر کان وٺي نوجوان محقق اسد جمال پليءَ تائين
عالمن ۽ محققن تفصيلي بحث ڪيو آهي. ڪي موسيقيءَ جي حوالي سان
ڪافيءَ جو بنياد، هندستاني موسيقيءَ واري نظام جي ”ڪافي ناٺ“ کي
سمجهن ٿا، ڪن ”ڪافي راڳ“ جي نسبت 13 صديءَ جي عظيم شاعر
امير خسروءَ (وفات: 1252ع) سان ڳنڍي آهي، بلڪه ڪافيءَ کي امير
خسروءَ جي ايجاد سڏيو آهي. ڪن ان کان به اڳ بابا فريد شڪر گنج
(جنم: 1173ع) ۽ ٻين بزرگن جي سماع جي محفلن ۾ ”ڪافي ڪلام“
جي موجودگيءَ کي تحقيق جو بنياد بنايو آهي. ڪن گرونانڪ (1529ع -
1469ع) جي ”ڪافي“ عنوان وارن نظمن سان ان جو رشتو ڳنڍيو آهي.
ڪن ڪافيءَ جا اهڃاڻ، سمن جي دور ۾ برهانپور جي سنڌي اوليائن،
خاص ڪري ”شيخ لاڏجيئي“ (1613ع - 1598ع) جي ڪافي ڳاڻڻ واري
حوالي سان وڃي ڳنڍيا آهن. ”ڪافيان شاه حسين“ جي مصنف
عبدالمجيد ڀٽيءَ جي وري دعويٰ آهي ته ”شاه حسين (1593ع - 1539ع)
پهريون صوفي شاعر آهي، جنهن ڪافيون لکيون ۽ انهن جو بنياد راڳ

تي رکيو. آئين اڪبريءَ جو مصنف ابوالفضل، ”هندستاني موسيقيءَ“ واري باب ۾ ”ڪافيءَ“ کي سنڌ جو راڳ سڏي ٿو. سندس لفظ آهن: و آنيچ در سـنـد گويند ڪافي نامر بود، در وسـيـان افسـون مهر و محبت.

شيخ فريد بڪريءَ جي ڪتاب، ”ذخيرة الخوانين“ ۾ مير معصوم شاه بڪريءَ جي ننڍي پيءُ لاءِ ڄاڻايو ويو آهي ته کيس ”ڪافي“ چوڻ ۾ ڪمال حاصل هو.

”شعر بر زبان سنڌي از قسر ڪافي بڪمال وضاحت في گفت و داشته“

بهرحال امير خسرو جو تذڪرو هجي، ”ڪافي ناٺ“ جو بيان هجي (ڪافي ناٺ جو ذڪر 17 صديءَ ۾ تلاجيءَ جي ڪتاب، سنگيت ساز امرت ڌار“ ۾ ملي ٿو، جنهن کي ڪافي راڳي سڏيو ويو آهي)، بابا فريد شڪر گنج ۽ غوث بهاءُ الدين ذڪريا ملتانيءَ جي سماع جون محفلون هجن، گرونانڪ جي واڻيءَ ۾ ڪافي عنصر جي نشاندهي هجي، يا شاه حسين جي ڪافين جو ذڪر، اها مڃيل ڳالهه آهي ته ڪافي سنڌ جو راڳ آهي ۽ ڪافيءَ جي صنف 12 صدي عيسويءَ ۾ سنڌ اندر مقبول ترين راڳ/شاعريءَ جي صنف هئي، ۽ ان جو تسلسل، ڪنهن نه ڪنهن روپ ۾ اڄ تائين سنڌ ۾ زنده ۽ موجود آهي. شاه عنايت جهوڪ واري جي درگاه هجي يا پٽ ڌڻيءَ جي بارگاه، مخدوم نوح سرور جو آستانو هجي يا سچل سائينءَ جو آشيانو، صوفي صادق فقير جو آسٽ هجي يا بيدل فقير جو اوتارو، روحل فقير جو اڳڻ هجي يا خليفي نبي بخش جي درگاه، رکيل شاه جو آستانو هجي يا چٽي فقير سانگيءَ ۽ غمدل فقير جا مڪان، صوفي خوش خير محمد جي خانقاه هجي يا منار فقير جي محبتي مجلس، هر هنڌ سنڌي شاعريءَ جي هيءَ سدا بهار ۽ سدا حيات صنف، هر وقت ڳائي وڃائي ٻڌي ۽ ٻڌائي وڃي ٿي.

سنڌ جي جديد ٻهگڻي شاعر امداد حسينيءَ هڪ هنڌ لکيو آهي ته: ”سنڌي شاعريءَ“ جي ڳاڻ ڳڻيا نقاد، لوڪ، ڪلاسيڪل دور کان پوءِ روايتي دور کي (اُن جي فارسيت زدگيءَ جي حوالي سان) لوڻي، نئين دور تي اچي ٿا بيهن. جڏهن ته ڪلاسيڪل دور کان پوءِ ڪافي ڪلام جو شاندار دور آهي، جنهن کي مان نيم ڪلاسيڪل دور سڏيندو آهيان، جيڪو ڪلاسيڪل دور مان ڦٽي نڪتو آهي. جيڪڏهن اسين پنهنجيءَ اڻڄاڻائيءَ ۾ اُن دور کي ليکينداسين ئي نه، پوءِ لوڪ، ڪلاسيڪل ۽ نئين جي سنگهر ۾ هڪ ڪٽري، جيڪا اُن سنگهر (تسلسل) کي قابو ڪريو بيٺي آهي، گم ٿي ويندي.“ (آءُ ڪانگا ڪر ڳالهه: فقير دريا خان جو ڪلام، ص 14)

امداد حسينيءَ جي اُن راءِ سان سهمت ٿيندي، اهو مڃڻو پوندو ته دريا خان ڪنڌڙيءَ واري کان وٺي انگريز دور جي ڪافي گو شاعرن (جن جي شاعريءَ واري دور کي هو نيم ڪلاسيڪل دور سڏي ٿو) جو سنڌي شاعريءَ ۾ وڏو مقام آهي.

منار فقير راجڙ (1938ع - 1865ع)، ”ڪافي“ جي شاعريءَ جي عروج واري دور جو شاعر هو، جنهن دور ۾ مصري شاھ (1916ع - 1828ع)، نواب ولي محمد لغاري (1914ع - 1836ع)، مخدوم امين محمد ”امين“ پکن ڌڻي (1886ع - 1838ع)، محمود فقير ڪٽياڻ (1907ع - 1852ع) مل محمود پلي (وفات 1928ع) ۽ محمد فقير ڪٽياڻ (1939ع - 1876ع) جي ڪافين جي هاڪ هئي. منار فقير، مخدوم نوح جي تيرهين سجاده نشين پکن ڌڻيءَ جي بيعت ورتل هو. هن جا سمورا همعصر شاعر، پنهنجي دور جا هاڪارا ۽ ناميارا عوامي شاعر هئا ۽ هر شاعر پنهنجي فن ۾ يڪتا ۽ بي مثال هو. منار فقير مڪتب ۾ ويهي پڙهيل ڪونه هو، پر اکرن جي ٿوري گهڻي سڃاڻپ رکندو هو، اُن ڪري راج محمد پليءَ چواڻي: ”سندس ڪلام ۾ پڙهيل شاعرن جهڙو فن ۽

حرفت، صنعت گيري ۽ ڪاريگري، تڪليف ۽ تصنع، چالاڪي ۽ سگهڙپائي آهي ئي ڪانه! (تماهي مهراڻ: 1967ع ص 119): پر اها ڳالهه هو تسليم ڪري ٿو ته ”منار فقير“ ڪافيءَ جو سٺو، وڏو ۽ اوجو شاعر” هو ۽ سندس سڀ ڪلام راڳ جي اصولن ۽ قانونن تي چيل ۽ رچيل آهي، ۽ ترنم ۽ نغمگيءَ ۾ ٻڌل آهي، جنهن مان سندس موسيقيءَ جي اعليٰ ڄاڻ جي خبر پوي ٿي. فقير صاحب، ”ڪافيءَ“ ۾ ڪافي جدتون پڻ پيدا ڪيون آهن. ڏيڍيون، ٻيڻيون، چوڻيون ۽ پنجوڻيون ڪافيون به فقير صاحب ٺاهيون آهن.“ (ص 119)

منار فقير پنهنجي پوئين زندگيءَ ۾ يعني وفات کان 9 يا 10 سال اڳ 29-1928ع ۾ پنهنجيءَ شاعريءَ جا ٽي مجموعا، ”رسالو مرتضائي“، ”رسالو رهنمائي“ ۽ ”رسالو خدائي“، پنهنجي مريدن، عقيدتمندن، پيرانيءَ جي سڀني جميعت راءِ ۽ ڀرتاب راءِ جي مالي مدد ۽ معاونت سان ڇپائي پڌرا ڪرايا هئا، جنهن ڪري سندس ڪلام جو وڏو حصو ضايع ٿيڻ کان بچي ويو. فقير صاحب جي ڪلام ۾ مداحن، مولودن، ٽيهه اڪرين، ڏهرن، بيتن ۽ لولين کان سواءِ وڏو تعداد ڪافين جو آهي. رسالي مرتضائيءَ ۾ 62 ڪافيون، 12 بيت، 14 مولود ۽ ٻيون مداحون، مرثيا ۽ ٽيهه اڪريون شامل آهن، رسالي رهنمائيءَ ۾ 184 ڏهر، 18 ڪافيون ۽ ڪجهه مولود موجود آهن ۽ ”رسالو خدائيءَ“ ۾ 91 ڏوهيڙا ۽ 80 ڪافيون آهن. اهڙيءَ طرح سندس تنهي رسالن ۾ 900 جي لڳ ڀڳ ڪافين جي موجودگي اهو ثابت ڪرڻ لاءِ ڪافي آهي ته منار فقير پنهنجي دور جو ڪافيءَ جو وڏو شاعر هو. فقير صاحب پاڻ به سُريلو هو. سُر ۽ سوز سان ڪافيون ڳائيندو هو. سندس سمورين ڪافين ۽ مولودن تي راڳڻيون ۽ وڄت (تارَ) لکيل آهي، جنهن مان خبر پوي ٿي ته سندس ڪلام جي ترتيب، موضوع ۽ مضمون موجب نه پر راڳن موجب ڪيل آهي. ”رسالو خدائي“ جي ڇپائيءَ دوران ڄاڻايو ويو آهي ته: ”ڪوشش

ڪندڙ: چيٽ پيل ۽ الهڏنو ماچي“ هي ٻئي ڄڻا، فقير صاحب جي مجلس جا خاص راڳيندڙ ۽ ڪافيَر هئا. چيٽ پيل ته نه رڳو منار فقير جون ڪافيون ڳائيندو هو، پر خود به ڪافيءَ جو سٺو شاعر هو. سندس ڪافيون، ڊاڪٽر نبي بخش خان پنهنجي تحقيق ”ڪافيون“ (جلد ٻئي) ۾ شامل ڪيون آهن، ان ڪري سمجهه ۾ اچي ٿو ته منار فقير جي ڪلام جي روپن ۽ راڳن، سُرُن ۽ تارن واري ترتيب، هنن ٻنهي ڄاڻو شخصن جي ڏنل آهي.

بدقسمتي اها آهي ته منار فقير جيتوڻيڪ پنهنجي ڪلام کي ضايع ٿيڻ کان بچائي، (28-1929ع ۾) ڇپائي ويو هو، پر اڄ به سندس ڪلام ناياب آهي. مون جڏهن منار فقير جي ڪلام جو اڀياس ڪرڻ چاهيو ته مون کي ڏاڍي پريشاني ۽ جاکوڙ ڪرڻي پيئي. منهنجي آڏو صرف 75 صفحن جو هڪ ڪتابڙو، ڪلام منار فقير راڳڙ عرف رسالو مرتضائي موجود هو، جيڪو 1985ع ۾ ميان محمد بخش راڳڙ سجاده نشين درگاه منار فقير راڳڙ جو ڇپايل هو، جيڪو مطالعي ڪرڻ سان معلوم ٿيو ته 1928ع جي ڇپيل نسخي کان ڪجهه بهتر حال ۾ هو، ڇو ته ان جا پروف نامياري شاعر نياز همايونيءَ پڙهيا هئا. هن مختصر ڪتابڙي ۾ ڄاڻايو ويو آهي ته ”رسالو ۾ شعر جو تعداد گهٽ ضرور آهي، پر شعر انهن سڀني صنفن ۾ ڇيل آهي، جن ۾ اڄ کان اٽڪل سؤ سال اڳ شعر ڇيل آهي، جيئن: ڪافي، مولود، مداح، بيت، مناجات، مرثيا، حرفي، غر نامو ۽ سوالنامو. پر ڪلام جي متن جي صفحي 1 کان 32 تائين جيڪي شعر ڏنا ويا آهن، تن کي بنا ڪنهن سٽءَ ۽ ترتيب جي لاڳيتو شايع ڪيو ويو آهي، صرف ٽلهه، راڳن ۽ وڃت (تار) جي نالن مان ڄاڻ پوي ٿي ته هتان شعر شروع ٿئي ٿو ۽ ان جو راڳ، ڪلياڻ، تلنگ، برو، ڪيڏارو، راڻو، ڪانرو، سورڻ، ملاري، ڪسوري، پيروي، جهنگلو، پرياتي يا سارنگ آهي، ۽ ان جي وڃت تين تار، چئڻچل تار، اولنگهه، ڪلواڙو، آڌڪ يا داڏرو آهي، پر اهي ڪافيون

آهن، مناجاتون آهن، مرثيا آهن يا ڪي ٻيون صنفون، تن جي ڄاڻ نه ٿي پوي، صرف هڪ شعر (ص 30) تي، ”مخلود“ لکيل آهي، جنهن مان خبر پوي ٿي ته هيءُ مولود آهي، باقي صفحي 33 کان 72 تائين مداحون ڏنيون ويون آهن. جن مان صفحي 33 واري مداح جي هيٺان ”غمر نامو امام حسين جي درد جو“ لکيل آهي، صفحي 49 واري مداح جي هيٺان ”سي حرفي“ لکيل آهي، صفحي 59 واري مداح هيٺان ”سوالنامو“ ۽ صفحي 63 جي هيٺان ”بيان قيامت جو“ لکيل آهي ۽ صفحي 72 وارن شعرن کي صرف مداح شريف، لکيو ويو آهي ۽ آخر ۾ صفحي 3 کان 75 تائين ”بيت، راڳ، ڪيڏارو“ ڏنا ويا آهن. ان ترتيب سان منار فقير جو رسالو ڇپيل ڏسي ڏک ٿيو، ڇو ته صفحي 1 کان 32 تائين جيڪي ڪافيون ڏنيون ويون آهن، اهي بنا عنوان آهن. مون وڏين ڪوششن سان ٽماهي مهراڻ 1942ع جو پهريون پرچو هٿ ڪري، ان مان مرحوم راڄ محمد پليءَ جو مضمون وڃي پڙهيو، جنهن مان خبر پيئي ته ”رسالي مرتضائي“ جا ٻه حصا آهن، پهرئين حصي ۾ 62 ڪافيون ۽ 4 مولود آهن جن جي مٿان ڪافيون ۽ مولود لکيو ويو آهي، پر سندن مضمون مرثيي وارو آهي، تنهنڪري هنن کي مرثيو ڄڻجي ته بهتر، (ص 120). ٻئي حصي ۾ هڪ طويل مداح، هڪ سي حرفي امامن جي دردنامي جي، هڪ طويل غمر نامو امام حسين جي درد جو، هڪ سوالنامو رب پاڪ ۽ پنجن جي بارگاهه ۾ ۽ هڪ ڊگهي نصيحت ۽ ”قيامت جو بيان“ عنوان سان، هڪ حب نامو حسين جو ۽ آخر ۾ سُر ڪيڏاري جا 12 بيت ڏنل آهن.

ان مان معلوم ٿيو ته ”رسالي مرتضائي“ جو سڌاريل ڇاپو، پهرئين پريس واري (1928ع جي) ڇپايل رسالي کان به وڌيڪ منجهائيندڙ آهي. منهنجي خيال ۾ رسالي جي پهرئين حصي جون ڪافيون، اصل ۾ مرثيا آهن، پر انهن کي راڳئين ۽ وچت جي تارن جي حساب سان لکڻ ڪري، مرثي نما ڪافيون لکيو وڃي، ۽ ٻيو ته ڪنهن به ڪافيءَ ۾ مولود وارو مواد نه آهي، ان ڪري جن ڪافين مٿان ”مولود“

لکيل آهي، تن کي به ”مرثئي نما ڪافيون“ سڏڻ گهرجي. اهڙيءَ طرح مداحن واري حصي ۾ 1928ع واري رسالي جي ترتيب ۽ عنوان درست آهن، پر انهن مان به طويل مداح، جيڪا نيهن ڏينهن تي مشتمل آهي، اها به ”غمر نامو“ ئي آهي ان ڪري ضرورت آهي ته منار فقير جي سموري ڪلام (ٽنهي رسالن) کي نئين سر، نئين ترتيب سان اڳين رسالن کي اڳيان رکي ڇپايو وڃي. پر فقير صاحب واري راڳ جي ترتيب کي سامهون ضرور رکڻ گهرجي.

راج محمد پليءَ جي مضمون،: ”منار فقير ۽ سندس ڪلام،“ ڊاڪٽر بلوچ جي تحقيق، ڪافيون، جلد ٻئي، محمد فقير ڪتياڻ جي ڪلام (منطوق محمديءَ) ۽ خود منار فقير جي ڪلام جي مطالعي مان اها ڳالهه صاف ظاهر آهي ته منار فقير، حضرت غوث الحق مخدوم نوح جي درگاه تي ٿيندڙ سماع ۽ راڳ جي سلسلي جو شاعر آهي. مخدوم نوح جي درگاه تي سندس حياتيءَ کان وٺي اڄ تائين هر هڪ اسلامي مهيني جي پهرئين سومر (سومار) تي لڳندڙ ننڍڙي ميلي ۾ ذڪر ۽ فڪر کان سواءِ جيڪا سماع جي محفل ٿيندي آهي ۽ جيڪو راڳ ڳايو ويندو آهي، جنهن ۾ ڪافيون، بيت ۽ ڏهر ڳائبا آهن، ان راڳ جي سلسلي ۽ روايت تي تحقيق ڪرڻ جي ضرورت آهي.

مون تازو ”صوفي صادق فقير ادبي ڪانفرنس“ جي موقعي تي ڊاڪٽر نبي بخش خان بلوچ جي ان راءِ ته ”شاهه جي رسالي کان پوءِ صوفي صادق فقير جو ”راڳ نامو“ سنڌ جو ٻيو راڳنامو آهي. ۾ واڌارو ڪندي چيو هو ته: ”جيڪڏهن صوفي صادق جو راڳنامو، سنڌ جو ٻيو نمبر راڳنامو آهي ته پوءِ خليفي نبي بخش لغاريءَ جو رسالو سنڌ جو ٽيون وڏو راڳنامو آهي، ڇو ته پٺاڻيءَ جو راڳ سنجهي کان شروع ٿيندو آهي، جنهن ۾ دنبورو شامل آهي، جڏهن ته خليفي صاحب جي راڳ بابت روايت آهي ته اهو پرھ کانپوءِ شروع ٿيندو آهي. اهڙيءَ طرح جهوڪ جي درگاه تي صوفي صادق فقير جو راڳنامو پڻ صبح جي راڳن سان شروع

ٿيندو آهي، جنهن ۾ دنبوري جي روايت شامل نه آهي. انهن ٽنهي راڳنامن جي روايت جي تسلسل ۾ منهنجي راءِ آهي ته مخدوم نوح جي درگاه ۾ ان سلسلي جي شاعر منار فقير جي درگاه تي ٿيندڙ سماع جي مجلس، غوث الحق جي شان ۾ ڳائجندڙ ڏهرن واري روايت کي اڳيان رکي تحقيق ٿيڻ گهرجي ته هيءَ راڳ جي نئين روايت، سنڌ جو چوٿون وڏو راڳنامو ته نه آهي. منار فقير جا 184 ڏهر، 191 بيت ۽ 900 ڪافيون توڙي ان سلسلي جي ٻين شاعرن جي ڪلام جي روشنيءَ ۾ اها تحقيق ٿيڻ گهرجي. ڏهر جي شاعري/راڳ جي سلسلي ۾ مخدوم طالب الموليٰ جن لکيو آهي ته:

”ڏهر به سنڌي شاعريءَ جي عظيم صنف آهي، جنهن ۾ خدا تعاليٰ جي تعريف، حضرت محمد ڪريم صلعم جي ساراهه ۽ حضرت غوث الحق مخدوم نوح رح جي ساراهه جو ذڪر آهي. شاعريءَ جو هيءَ نمونو، الف اشباع (مقدمه الصلوة) جي دور سان گڏوگڏ شروع ٿيو ۽ اڄ تائين قائم آهي. ڏهر راڳ پيروي ۽ جوڳ ۾ آلاپيا ۽ چيا (ڳايا) ويندا آهن. سروري جماعت جو هيءَ دستور به آهي ته شڪار يا سفر ۾ هڪ ٻئي کان رفيق ڀلجي جدا ٿي ويندا آهن ته پوءِ ڪلمو طيب آلاپي، ڏهر ڏنا ويندا آهن ته ڀلجي ويل رفيق، اهو ٻڌي، اچي هڪٻئي سان ملندا آهن.“ (ڪافي: ص)

مخدوم صاحب جو هيءَ اقتباس، منهنجي راءِ لاءِ وزندار دليل آهي. اهڙيءَ طرح سنڌ جي مٿئين حصي ۾ سچل سرمست ۽ سندس سلسلي جي شاعرن جي راڳ واري روايت تي پڻ تحقيق ڪري، سنڌي راڳ/سنڌ جي راڳ تي جامع طرح لکڻ گهرجي.

جيستائين منار فقير جي ڪلام جي ٻوليءَ جو تعلق آهي ته ان ڏس ۾ مرحوم راج محمد ڀليءَ جي راءِ آهي ته ”سندن ڪلام بلڪل انهيءَ

ساديءَ ۽ گهريلو زبان ۾ آهي، جيڪا پاڻ ڳالهائيندا هئا يا عام ماڻهوءَ ڳالهائيندا آهن. مثال لاءِ: ”ايندين“، ”ويندين“، ”چوندين“، ”ڪائيندين“ کي ”ايندون“، ”ويندون“، ”چوندون“، ”ڪائيندون“ يا ”آئين وئين“ کي ”آيون“، ”ويون“. پنهنجي مٺي ۽ مخصوص لهجي ۾ فقير صاحب ڪم آندو آهي.“ (ص 119)

فقير صاحب جي ڪافين ۽ بيتن مان ”عوامي ٻوليءَ“ جا ڪجهه مثال هيٺ ڏجن ٿا:

”آيون“ نه تون اونھاري جي ”ڏينھن“، لُڪ، لَو، جھولا سڀئي سَنر،
رُندي اها رُت وئي لنگهي، ”چُڪتو ٿي چاليھڙا ويا!“
مون ٿي پانيو محبوب تون، ”ملندُون“ ملھاريءَ ۾ مون کي،
ويو سال گذري، ٿي ”سانوڻي“، موسم وسي مينھڙا ويا!
سر تو تان صدقي ڪريان، سائين ويھ پيرا واريو،
بي به ني ملڪيت سندي مون، جيڪو ڏن، ڏڻ مون ڌاريو،
مارئيءَ کي ميان، عمر! عيب مَ لاءِ تون،
سنگھارن جي سَتَ ۾، وڃي ٿَڪَ رَتيان،
مارن سان ”مننار“ چڻي، وڃي پَسُ پيان،
ته جا ڪيتان جيان، جي پنھوار ڪن پنھنجي.

هنن مثالن ۾ نه رڳو ”آيون“ لفظ ”آئين“ جي معنيٰ ۾ ۽ ”ملنديون“ لفظ، ”ملندين“ جي معنيٰ ۾ ڪم آندا ويا آهن، جيڪو عوامي انداز آهي، پر منار فقير ڪيترا عوامي اصطلاح، ترڪيبون ۽ لفظن جا گھاڙيٽا به ڪم آندا آهن، جهڙوڪ:

ڏينھن = ڏينھن ۾

چُڪتو ٿيڻ = ختم ٿيڻ

هتي ”چاليهار چُڪتو ٿي ويا“ نئون نڪور محاورو ڪم آندو ويو آهي.

اهڙي طرح ”سنگهارن جو سٺ“ ۽ ”ويهه پيرا وري سر صدقو ڪريان“ ۽ ”جان ڪيتان جيان“ جهڙيون ترڪيبون ۽ ”ٿر ٿيڻ“ ۽ ”پسُ پيڻ“ جهڙا اصطلاح ڪم آڻي، منار فقير سنڌي ٻوليءَ کي وڏي سونهن بخشي آهي.

اها عوامي شاعرن جي خوبي آهي ته اهي ٻوليءَ جو عوامي انداز استعمال ڪندا آهن. منار فقير جي ڪافين ۽ بيتن جو مطالعو واضح ڪري ٿو ته نه رڳو فقير صاحب جي ٻولي عوامي آهي، پر ان کي پنهنجو هڪڙو حُسن به آهي. سندس شاعريءَ ۾ ڀلي پڙهيل شاعرن وارو فن، حرفت، صنعت ڪاريگري، تڪلف ۽ تصنع موجود نه هجي، پر فقير صاحب جي ٻوليءَ ۾ جيڪو میناج، رَسُ ۽ چَسُ آهي، ان جو رنگ ئي نرالو آهي. فقير صاحب، ڪافين ۾ پنهنجي مَن جي ڪيفيتن جو جيڪو عوامي انداز ۾ اظهار ڪيو آهي، ان کي پنهنجي هڪ ثقافتي سونهن آهي. اهو عوامي ٻوليءَ جو حُسن ۽ ثقافتي سونهن، سندس سنڌي ۽ سرائيڪي بيتن (ڏوهيڙن) توڙي ڪافين ۾ موجود آهي، روپ ڪلياڻ مان منار فقير جي هڪڙي ڪافي آهي:

فڪر ڪر تون فقيريءَ جو، ڏاڳن ۾ ڇا آهي؟
 ٺڳيءَ جا ٺاهه نه ڇڏئين، خدا سان روح نه گڏئين،
 اجايا خيال چو اڏئين، پنڻ لاڳن ۾ ڇا آهي؟
 دنيا جي لُڻ ڪيئ دستور، سڪڻ وارو نه توکي سُور،
 ٻڌي مٽڪا ٿيون مغرور، ٿڳن ٿاڳن ۾ ڇا آهي؟
 ماڻهن مهندان مڪر ڪرئين، خدا جو تون نه فڪر ڪرئين؟
 ڪوڙيءَ دل سان ذڪر ڪرئين، نلھن جاڳن ۾ ڇا آهي؟
 مديءَ کان تو نه مڻهن موڙيو، نڪي پنهنجو نفس نهوڙيو،
 ۽ دعوتن تي وجين ڊوڙيو، چڪڻ ڇاڳن ۾ ڇا آهي؟

سمجھ ”منار“ تون مَنَ سين، طلب رب جي ڪجا تن سين،
نصيحت سڻ هنئين ڪن- سين، رُگن راڳن ۾ ڇا آهي؟

(تماهي مهراڻ - 1 - 1967ع، ص 132)

هن ڪافيءَ ۾ نه رڳو قافين جو حُسن ڪمال جو آهي، پر لفظن جي پوڄ ۽ عوامي انداز پڻ حد کان وڌيڪ دلپذير آهي. هن ڪافيءَ ۾ دلچ ڏاڳا، لاڳ پنڻ، ٽڳا ٽاڳا، ٺلها جاڳا، ڇاڳ چڪڻ، رڳا راڳ، اهڙا لفظ، اصطلاح ۽ لفظي ترڪيبون آهن، جن ۾ بوليءَ جي حُسن سان گڏ بوليءَ جي نئين تخليق موجود آهي، دلچ - ڏاڳا ۽ ٽڳا ٽاڳا، ٻٽا لفظ آهن ته هنئين- ڪن (هنئين جا ڪن) مُرڪب لفظ جو خوبصورت مثال آهي. اهڙيءَ طرح هن ڪافيءَ ۾ عوامي لهجي سان گڏ تجنيس حرفي به ڪمال جي ڪر آندل آهي. جهڙوڪ: ”فڪر ڪر تون فقيريءَ جو“ ۽ ”دلچ - ڏاڳن ۾ ڇا آهي!“، ”نڳيءَ جا ٺاه نه ڇڏئين“، ”ماڻهن مهندان مڪر ڪرئين“، ”سُچ منار تون من سين“، ۽ ”رُگن راڳن ۾ ڇا آهي!“

رُپ ڪانري، جي هيئينءَ ڪافيءَ ۾ عوامي بوليءَ ۽ انداز سان گڏ لفظن جي تصغيري صورت ڪيڏي نه وڻندڙ ۽ من موهندڙ آهي:

ياد ڪري ڏج يار ڪي ساڻي سلامت!
ڏج نياپا نياز سين، پانڌي بيغامت!
هن بندي ٿي بندگيون، چيون عجيب، اوهان ڪي،
چي: اُسين اوهان جا آهيون، گولا غلامت!
اسر اوهان جوئي اٿم، ساڻي ٿم، سفر ۾،
آءُ ويلَ وساريان ڪينڪي، تنهنجا نالا نامت!
قسمت سان ڪٿڻ پير، هي ته ڏڪن جا ڏينھڙا،
ورندو واءُ وصال جو، ايندا انجمت!
هي سُلُوك سَهڻي يارَ ڏي، منار تو مَنجي،
سي ڪن قبول ڪرم سان، ڪافي ڪلامت!

(تماهي مهراڻ، 1 - 1967ع : ص 129)

هن ڪافيءَ ۾ نه رڳو سلام، پيغام، غلام، نام، انجام ۽ ڪلام، لفظن جون تصغيري صورتون، سلامڙا، پيغامڙا، غلامڙا، نامڙا، انجامڙا ۽ ڪلامڙا ڪم آنديون ويون آهن، پر انهن سان گڏ تجنيس خطي پيدا ڪرڻ لاءِ جيڪي لفظي جوڙا ٺاهيا ويا آهن، تن ڪافيءَ ۾ لفظي ميناج ۽ ٻوليءَ جي حُسن ۾ ويترا واذارو ڪري ڇڏيو آهي، جيئن: سائي سلامڙا، گولا غلامڙا، نالا نامڙا، ايندا انجامڙا ۽ ڪافي ڪلامڙا.

منار فقير جي ”راڳتي ڪلياڻ“ ۽ ”ڪلواڙي وِجت“ مان ”مارئيءَ جي ڪافي ته ڪمال جي آهي. هن ڪافيءَ ۾ سندس شاعريءَ جو عروج ڏسڻ ۾ ايندو:

هن مُند مون کي هيرَ، عمر سائين! مُند مون کي هيرَ،
 ڪانئڙ ۾ هُت ڪُنڀين ڪيڻ جي!
 وڻيون وطن ڏي ڪاريون ڪَڪريون، سُونهن نُوڻيون، ڀتون ۽ ٽَڪريون،
 هُت ڏهن رڏون، ڳويون، ٻَڪريون، اهي سانگيڙا سندر سويرَ، عُمَر سائين!
 اهي سانگيڙا سندر سويرَ، هيءُ پَس پنهوارين مهل پيڻ جي!
 ٻيون ٽيون ياد وطن جون مون ويڙهيون، ساڻيه، سانگيڙا ۽ ساهيڙيون،
 هت ٻان ڪري تو وڌيون ٻيڙيون، نه ته ڪوئن ڀروهي ڪيرَ، عمر سائين!
 نه ته ڪوئن ڀروهي ڪيرَ، اتر اُميد وڃي ٿر ٿيڻ جي!
 سَوَ سندن مون تي حرف صغيرا، ڪَڻين لڪَ ڪَڙم ڏوه ڪَبيرا،
 هُو ڪاڙر رهندڙ آهين ڪٿيرا، مون تي ڪندا پلائيءَ جا پيرَ، عُمَر سائين!
 مُون تي ڪند پلائيءَ جا پيرَ، منزل اٿن مون کي معافي ڏيڻ جي!
 چڻي ”مننار“ آءُ عيبن هاڻي، آهي اوکي ايل اباڻي،
 من مجلس جوءُ ڏسان ڏاڏاڻي، جتي پنهورن پيرَ، عُمَر سائين!
 جڻي پنهورن پيرَ، ٿيان پاڙيسڻ مرڻ جيڻ جي!

(منار فقير ۽ سندس ڪلام، تماهي مهراڻ 1967-1، ع، ص: 26-27)

هن ڪافيءَ ۾ هڪ طرف حب الوطنيءَ جو لازوال درس ڏنو ويو آهي، ٻئي طرف مارو ماڻهن جي اقتصادي حالت، رهڻي ڪهڻيءَ، عادتِ

اٻڌڻ، مشغولن ۽ مشغولين جو فطري منظر ڇٽيو ويو آهي. ٽئين طرف ٻوليءَ جو عوامي لب لهجو استعمال ڪيو ويو آهي، ته چوٿين طرف ٽن قسمن جي اندروني قافين جي استعمال سان عجيب ترنم، لُٺ، رس ۽ چس پيدا ڪيو ويو آهي.

ڪافيءَ جي ٿلهه ۽ ”هیر“ ۽ ”کيڻ“ قافيا ڪم آندا ويا آهن، جڏهن ته ”هیر“ قافيا سان ”عمر سائين“ ردیف ۽ ”کيڻ“ قافيا سان ”جي“ ڪندا سون ته هر مصرع ۾ هيٺين جوڙ نظر ايندي:

$$\begin{array}{r} \text{(i)} \quad \frac{1}{3} \\ \hline \frac{2}{4} \end{array} \quad \text{(ii)} \quad \frac{5}{6}$$

يعني (i) هر بند جون ٽي ننڍيون سِٽون پاڻ ۾ هم قافيه آهن، ۽ هر مصرع ۾ قافين جو سٽاءُ ڌار ڌار هوندي به پاڻ ۾ هم قافيه آهي. مثال طور:

وڻيون وطن ڏي ڪاريون ڪريون،
سونهن نوڻيون، پٽيون ۽ ٽڪريون،
هُت ڏهن رڌون، ڳويون، بڪريون،

(ii) هر بند جي چوٿين (ننڍي) سِٽ جو قافيو ۽ ردیف ٿلهه جي پهرئين پڌ يا سِٽ سان هم قافيه ۽ هم ردیف آهي، ۽ ان جو پنجين (ننڍي) سِٽ طور ورجاءُ ڪيو وڃي ٿو. مثال طور:

اهي سانگيٽرا سندم سوير، عمر سائين!
اهي سانگيٽرا سندم سوير!

پر هتي چوٿين سِٽ جو پنجين سِٽ طور ورجاءُ ته ٿئي ٿو، پر ان ورجاءُ ۾ ”ردیف“ (عمر سائين!) شامل نه آهي.

(iii) ڇهين (ننڍي) ست وري ٿلهه جي وراڻيءَ سان هر قافيه ۽ هر رديف آهي:

هيءَ پسرَ پنهورين مهل پيڻ جي!
اهو مصرعن ۽ اندروني قافين جو لڳاتار جڙاءُ سڄيءَ ڪافيءَ ۾ موجود آهي: مثال طور نالي واري مصرع پڙهو:
چڻي منار آءِ عيبن هاڻي، آهي اوڪي ايل ابائي،
من مجلس جوءُ ڏسان ڏاڏاڻي، جتي پنهورن پير، عمر سائين!
جتي پنهورن پير، تيان پاڙيسٿ مرڻ جيئڻ جي!

هن ڪافيءَ جو شاعر اٺو فن ۽ نزاکت، قافين ۽ رديفن جو جوڙ توڙي مصرعن جي سٽءَ ۽ بندش ٻڌائي ٿي ته منار فقير کي ”ڪافيءَ“ تي وڏي گرفت هئي ۽ هو پنهنجي دور جو ماهر ”ڪافي“ گو شاعر هو. سندس اها مهارت، سنڌي توڙي سرائيڪي ڪافين ۾ هڪجهڙي ملندي. راڳڻي جوڳ، تار ڪلواڙي مان منار فقير جي هيٺينءَ سرائيڪي ڪافيءَ جي بندش ۽ رس، تن من جهومائي ڇڏي ٿو:

جوڳيان دا بيڪڙا بنيا، نانءُ چُـڀـا،
ميڏا رانجهو رنگپور آيا،
تخت هزارا آپ رانجهودا، هڻ پوش فقير والا پايا،
عشق رانجهون ڪُون اٿو هُن اڀا، محبت ملڪڙا وِڪايا،
ڪَنان وِج والڙا، ڳلي وِج ڪَننا، مُرلي دا سازڙا وِڄايا،
نال جادو دي من ڪيڙيان دا، منجهيان والڙيان منجهايا،
اڪي منار مئن سمجه سڃاتا، هُن بيرنگي هي رنگ لايا.

(ڪافيون، جلد پهريون، ص 362)

(نوٽ: خوشي جي ڳالهه آهي ته منار فقير جو رسالو ڪجهه سال ٿيا آهن ته سڄو ڇپايو ويو آهي، پر ان جي ڇپائي ۽ سٽاءُ ايترو بيڪار آهي، جو ضرورت ان ڳالهه جي آهي ته ڪافيءَ جي هن ڪاريگر شاعر جو ڪلام نئين ترتيب ۽ سٽاءُ سان شايع ڪرڻ گهرجي. تاج جويو)

رخمان گل پالاري

سگهڙ محمد زمان حملاڻي

آئون هن تر جي سگهڙن جي سگهڙپائيءَ وارن ٻولن جي سهيڙڻ واري سلسلي کي اڳتي وڌائيندي سدا ملوڪ سنمڪي سگهڙ محمد زمان حملاڻيءَ سان مڪا ميلو ڪرايان ٿو. نالو محمد زمان ولد پني لڌو خان حملاڻي، وينل ڳوٺ موٽڻ خان حملاڻي ديهه مول تعلقو ٿاڻو بولاخان ضلعو دادو سنڌ. هينئر خير سين عمر جي (43) ٽيٽاليهين سال ۾ پير پاتو اٿس پر ڏسڻ ۾ ائين ايندو ته ڄڻ ڏڙيون ٽپڻ واريءَ وهيءَ کي ٿي هاڻ پهتو آهي، اصل جانن جو لڳو پيو آهي. پري کان ايئن هلندو ايندو، ڄڻ ته پهرين جوڙ جو ملهه پهلوڻ پيو پسار ڪري. ڀرتيلو سڪر بدن، پورو پنو قد، وينل ماجرڻيءَ جهڙو مٿو، ويڪرو گول چهرو، کليل هٿ تريءَ جيڏو نراڙ، ڪشيل ڪمانن وانگي جاڙا ڀرون، ڪاريون ڪٽاريون تيز اکيون، جن مان سدائين ڏاهپ پيئي بڪندي آهي، ڊگهو ڦار جهڙو نڪ!! کلي ته آڃ جهڙا اڃا سنوآٽا سلهاڙيل ڏند، گول ڪڏ واري ڪاڏي، ويڪري ڇاٽي. منهنجي خيال ۾ جي مرداڻي حسن جي مقابلي ۾ تنجي مڪي بيهارجيس ته پهريون نه ته ٻيو نمبر ضرور ڪٿي. سدائين مرڪڻو، پنهنجي تر جو چڱو مڙس، پر ڊرامن ۾ فلمن وارو ڪيس ڪندڙ وڏيرو نه. ڪچهريءَ جو ڪوڏيو، يارن جو يار، مهل جو مڙس ماڻهو، ننگن تي نثار ٿيڻ وارو، جا سندن پرهيا تي پر پڻ آهي. جيئن جمن خان حملاڻيءَ مول شهر جي سيٺ ليڪو مل واري ڌاڙي ۾ ڌاڙيلن سان دليريءَ سان وڙهندي شهادت ماڻي، جنهن جو ذڪر شاعر علي اڪبر جوڪڻي ايڪيتاليهه ڊگها بيت چئي ڪيو آهي. مهمانوازي حملاڻين جي ته مشهور آهي. جنهن جو ذڪر ڊاڪٽر نبي بخش خان بلوچ به پنهنجي لوڪ ادب واري ڪتاب ۾ ڪيو آهي.

محمد زمان هن وقت يونين ڪائونسل مول جو ناظم پڻ آهي. پر ناظم سڳورا رڳو نالي ۾ نهال آهن باقي ٻيو گهرُ خير...!! هن سڄي تر ۾ هي واحد سگهڙ آهي جيڪو انگريزي به پڙهيل آهي. پاڻ سنڌ مدرسته السلام مان مئٽرڪ پاس ڪئي اٿس. وٽس رڳو مئٽرڪ جو سرٽيفڪيٽ نه پر انگريزيءَ ۾ چڱي ڄاڻ آهيس. پاڻ ڏور ۽ بيت جو سنو سگهڙ، هنر ۽ ڳجهارت جو ناهوڪو ناهيندڙ ۽ ان سان گڏوگڏ ڏور ۽ ڳجهارت جو پلوڙ ڳولو پڻ آهي، ڪيتريون ئي ڳجهارتون پٽائي گهوت جي بيتن ۽ وارين جي ستن تي به ناهيل اٿس. پاڻ پٽائيءَ جو سنو ڄاڻو، پٽائيءَ جا سوين بيت برزيان ياد به آهنس، تنهن کان سواءِ حمد، نعت، مناجات، منقبت، مرثئي، غزل، گيت، نظم، ڪافيءَ ۽ رباعي جو سنو شاعر پڻ آهي، انهن سڀني صنفن تي چڱي خاصي شاعري ڪئي آهيس. سندس شاعراڻو تخلص ”صابر“ آهي، پر ڪٿي ڪٿي ”زمان“ به ڪم آڻي ٿو. سندس گهڻ پاسائو مواد هن هڪڙي مضمون ۾ سمائجي ته نٿو سگهي، پر آءٌ نموني خاطر هتي سڀني صنفن جو ٿورو ٿورو پڙهندڙن آڏو پيش ڪندس، ته کين اها خبر پوي ته سگهڙ فقط لوڪ ادب جون صنفون نه پر جديد شاعريءَ ڏانهن به لاڙو رکن ٿا. مون جڏهن محمد زمان حملاڻي کان جديد شاعريءَ جي صنفن جي حوالي سان پڇا ڪئي، ته پاڻ ٻڌايائين ته ”ادا مون نه اهي بحر وزن وارا وڏا ڪتاب پڙهيا آهن، نه ئي ڪنهن شاعر کان باقاعدي شاگردي ورتي آهي. ۽ نه ئي ڪنهن شاعر جي صحبت ۾ رهيو آهيان. اسين جهنگ جون بلائون جهنگ منهن ڏييو پيا آهيون. مون جيڪي زماني جي لاهن ڇاڙهن ۾ ڏٺو، محسوس ڪيو، ذاتي تجربن ۽ مشاهدي ذريعي ماڻيو. ان اندروني ڇڪ کي لفظي روپ ڏيئي پني تي اوتي ڇڏيو آهي. وڌيڪ مونکي ڪل ڪانهي. مون دل جي دؤر تي انهن آڏن اُبتن لفظن کي اهي جديد نالا ڏيئي ڇڏيا آهن. ان تي وڌيڪ ويچار،

تورتڪ، ڇنڊڇاڙ ڪو سنو شاعر ٿي ڪري، ته جيئن منهنجيون اوڻايون
اجاگر ٿين.“

ڳجهارتون: (سُر سسئي)

1. ڏيئي: هو جي ويڙا وڪر آءُ تنهن پوک مال جي ڪئي.
پايا: وڪر: موهڻي، پوک: جڙ، مال = جڏي.
پيڇڻي: هو جي ويڙا هڻي لمون هڻي آئون تنهن جڙ جڏي
ڪئي.

2. ڏيئي: عورت ڪيئن ويو نالو تنهنجي شهر مان.
پايا: عورت: ڪامڻ، نالو = ڪانڌ، شهر = ڪڇ.
پيڇڻي: ڪامڻ ڪيئن ويو ڪانڌ تنهنجي ڪڇ مان.

3. ڏيئي: ذات جي وڪر جي ٻولي سان جتن جي.
پايا: ذات = پوري، وڪر = نبات، ٻولي = جيڪا سا.
پيڇڻي: پوريءَ بي نه تات جيڪا سا جتن جي.
4. ڏيئي: ڪاڻ جو هن ڪي ناه، پر نالو آئون نه ڇڏيندي.
پايا: ڪاڻ ڏنيئون (ڪپڙن ٺڻو) نالو = وسو.

پيڇڻي: نيئون هن ڪي ناه وسئون آئون نه ڇڏيندي.
5. ڏيئي: آهي پنهنجي پنهنوءَ جو ڪاڻي عضوو مون.
پايا: پنهنجو = آت، ڪاڻي: بيان، عضوو = مٽ (ڳل، ڳٽا)
پيڇڻي: آهي آت پنهنوءَ جي ٻيا نه مٽ مون.

(سُر مارئي)

6. ڏيئي: جيڏين نالو جيت عمر ڪپڙو آهيان.
پايا: نالو = دارا، بيت = جون، ڪپڙو = کاڌي (ڪدر)

پڇڻي: جيڏين داران جون عمر کاڌي آهيان.

7. ڏيئي: هي جي چور جا ٿي پيا، ته آئون شهر ٻولي
ڪندياس.

پايا: چور = ڦاٿا، شهر = سبي، ٻولي = سڄا.
پڇڻي: هي جي ڦاٿي پيا ته آئون تسبي سڄا ڪندياس.

8. ڏيئي: ولايت مان ويندياس پر ڪپڙي ٻولي ڪينڪي.
پايا: ولايت = مري، ڪپڙو = لوئي، ٻولي = لاهينديس.
پڇڻي: مري آئون ويندياس پر لوئي لاهينديس ڪينڪي.

9. شهر ته منهنجو مو ڪوٽرو - پر مونڪي سودي سٺ ڪيو.
پايا: شعر = قصور، سودي = ٽڪ، سٺ = توڀرو.
پڇڻي: قصور ته منهنجو هو ڪوٽرو - پر مونڪي ٽڪي تو
ٻرو ڪيو.

(سر موڪي متارا)

10. ڏيئي: عورت شهر ڏي ٻولي نرنائون ڪي.
پايا: عورت = موڪي، شهر = مند، ٻولي = مَرڪي، نرنائون
= متارا.

پڇڻي: موڪي مند ڏي مَرڪي متارن ڪي.

(سر سورٺ)

11. ڏيئي: ڪاڻ پر ٻولي نرناء هنئي پنهنجي.

پايا؛ ڪاٺ = ساز، ٻولي = صدا، نرنان = پيجل، پنهنجي

= سيسي.

پڇڻي: ساز ۾ صدا پيجل هئي سيسيءَ جي.

گجهارتون ته اڃان به ڪوڙ آهن. جن حقاني، تاريخي ۽ ٻيون

سرائيتون پڻ جن جي لکڻ لاءِ پورو ڪتاب ڪپي.

ڏور

هار ڪٿي هٿن ۾ بينو جواهرِي جُـوَان،

پر سامهون تنهن سوداگر جي ڪين هئا قدردان،

ملهه نه سڃاتائون شئي جو هئا نهايت ڪي نادان،

هٿي ڌڪ هار ڪي ڪيائون ”زمان“ چئي زيان،

اهو صاحب رب سبحان، جو هار چنائِي ٿو ههڙا.

مٿئين ڏور سگهڙ ڪربلا جي ميدان ۾ حضرت حسين عليه

السلام کي سندس ڇهن مهينن جي ننڍڙي فرزند علي اصغر رضه کي ڪڇ

۾ ڪٽي پائيءَ ڍڪ لاءِ يزيدي فوج جي سامهون ڪي اچڻ واري مردار جي

اهي ظالم پائيءَ جي بدلي حضرت علي اصغر رضه کي تير هڻي شهيد

ڪري ڇڏين ٿا. انهي ڏور ۾ هن دردناڪ واقعي جي منظر ڪشي ڪئي

ويئي آهي.

ٻڌو واکاڻ هڪ وڻ جي جو هو ناز سان نپايل،

پر وڏو ٿي ان وڻ ڏٺو فيض وارو فصل،

مور نه ٿيو ملڪ ۾ ان ميوي جي مثل،

”صابر“ چئي تون سل، ڏاها انهيءَ ڏور ڪي.

مٿئين ڏور ۾ حضرت امام حسين عليه السلام ڪربلا جي ميدان ۾ جيڪا آخري نماز ادا ڪئي هئي. نماز ۾ سجدي دوران حضرت حسين عليه السلام کي شهيد ڪيو ويو هو. اهو سجدو نماز عشق جو آخري سجدو. هو جنهن تي عبادت کي به ناز آهي. هن ڏور ۾ سگهڙ اها مراد رکي آهي.

مومل کي ماڻهن جي هو ڪهاڻن ۾ ته ڪمال،
اها عادت ان جي، هلي ٿي هر سال،
پر راڻي کي ان ريب جي جڏهن حقيقت پيئي حال،
ته امر ڪيائين ان کي فوراً هي في الحال،
پوءِ اڳيان ڇڏي افعال سڌي هلي سيد چئي.

مراد: جهالت واري دؤر ۾ جڏهن مصر ۾ ڏڪار پوندو هو ته نيـل نديءَ ۾ هڪ ڪنواري چوڪري ذبح ڪندا هئا. سندن عقيدو مطابق ائين ڪرڻ سان نيـل ندي پاڻي آڻيندي. حضرت عمر فاروق رضه جڏهن مصر فتح ڪيو ته ان وقت به ڏڪار جي حالت هئي ۽ ماڻهن اسرار ڪيو ته دستور موجب (جيڪو ڪفر جي دؤر ۾ رائج هو) ڪنواري چوڪري ذبح ڪئي وڃي. جنهن تي اتي جي گورنر حضرت عمر فاروق رضه کي پيغام موڪلي ماڻهن جي مطالبو کان آگاهه ڪيو. انهيءَ کانپوءِ حضرت فاروق اعظم رضه هڪڙو خط نيـل نديءَ جي نالي لکيو ۽ مصر جي گورنر کي چوائي موڪليائين ته هي خط ڪٿي ۽ پاڻ سان گڏ ماڻهو وٺي نيـل ندي تي وڃ ۽ منهنجو هي خط نيـل ندي کي پڙهي ٻڌاءِ. مصر جي گورنر حڪم جي تعميل ڪئي. خدا جي قدرت نيـل نديءَ پاڻي آندو. اها ندي درياءِ نيـل جي نالي سان اڄ ڏينهن تائين پيئي وڃي، سگهڙ انهيءَ تاريخي واقعي کي پنهنجي ڪاريگريءَ سان بنائي منجهس اها مراد سمائي آهي.

جداڻيءَ ۾ جانب جي ويو هو ملڪ ڇڏي مير،
 پر حڪم ٿيو هليو آيو واپس وطن وڃڻ،
 اچي ٻڌايائين بهگڻن کي جيڪي پڙهندو هو پير،
 پر پڙهندي ئي پيار جو تنهنڪي تن ۾ لڳو تير،
 قرب ۾ ڪري پيو ”صابر“ چئي سو سؤڌير،
 نيٺ فنا ٿي فقير مري ويو ان محبت ۾.

مراد: حضور جن صلي الله عليه وسلم جن جي وصل کانپوءِ،
 حضرت بلال رضه مدينو پاڪ ڇڏي ويو، پر ڪجهه وقت کانپوءِ خواب ۾
 حضور صلعم جن جي ديدار ۽ بشارت کانپوءِ موٽي مديني آيو. هڪ
 ڏينهن حضرت امام حسين رضه ۽ حضرت حسن رضه جن اسرار ڪيو ته
 اي بلال رضه اڃا اسان کي اها بانگ ٻڌاءِ جيڪا نانا سائينءَ جن جي دؤر ۾
 چوندو هئڻ. ٻنهي شهزادن کي جواب ڏيڻ مناسب نه سمجهيائين، سيدنا
 بلال رضه بانگ ڏيڻ شروع ڪئي. جڏهن مديني منور جي ماڻهن حضرت
 بلال رضه جي بانگ جو آواز ٻڌو ته مديني شهر جا ماڻهو گهرن کان ٻاهر
 نڪري آيا، ماڻهن جي دليين ۾ حضور صلعم جن جي دؤر جي ياد تازي
 ٿيڻ لڳي. ماڻهو پاڻ صلعم جن کي ساري اوچنگارون ڏيڻ لڳا. حضرت
 بلال رضه بانگ ۾ اشهد ان محمد الرسول الله چوڻ کانپوءِ جڏهن اتي
 موجود هميشه وانگي پاڻ سڳورن صلي الله عليه وسلم کي نه ڏٺو ته
 بيهوش ٿي ممبر تان هيٺ ڪري پيو ۽ انهيءَ صدمي ۽ فراق ۾ سندس
 روح پرواز ٿي ويو. سگهڙ هن ڳالهه کي سچيتائيءَ سان سنواري منجهس
 هيءُ مراد رکي آهي. دؤر ته اڃان به ڪوڙ آهن پر نموني طور هي ڏنا
 آهن. هاڻي نموني طور به هنر به هيٺ ڏيان ٿو.

هنر

شهرن جا نالا:

مون چيو ڪراچي حيدرآباد،
مون چيو ڪراچي هي در آباد،
تون هالا ڏسي مٽياري وٽين،
تون حال ڏسي مٽي ياري وٽين،
هاڻ سکر مان ٿي دادو ڪري،
هاڻ سکر (جڳو مٿس) ٿي داد ڪر،
مول اچ ته سَـري ڏيانءِ،
مون لا (مون لاءِ) اچ ته سـرهـي ڏيانءِ.

هينئن هنر ۾ سگهڙ نئون رنگ ڏيندي هڪ لفظ ”جُڳيون“ کي
چئن الڳ معنائن ۾ ڪم آندو آهي. هنر جي هيءَ هڪڙي قسم جي وڏي
ڪاريگري ليکجي ٿي.

سُيون مون سومرا رات جُڳيون،
سُيون (پڏيون) مون سومرا رات جوڳيون (گجگوڙون)،
پير رات پنهورن جو جهونيون جُڳيون،
پير رات پنهورن جون جهونيون جهڳيون (ڪڪاوان گهر)،
ڪير رات خوشيءَ مان عمر جُڳيون،
ڪير رات خوشيءَ مان عمر جهڳيون، (ولوڙيون)،
عمر جُڳيون سڪڙي رکي ترين تي،
عمر جوڳيون (ڳوري ڇڏيون) مڪڻ رکي ترين تي.

هن قسم جا هنر سگهڙن جي ڪماليت ۽ ڪاريگري جي ساک پرين ٿا، چند سگهڙن جا ههڙا هنر ايڪڙ ٻيڪڙ آهن به جيڪي ڊاڪٽر نبي بخش بلوچ پنهنجي لوڪ ادب واري ڪتاب ۾ ڏنا آهن. پر هن هنر ۾ به وڏي ڪاريگري سمائل آهي.

گجھارت، ڏور ۽ هنر واري هڪ شاعريءَ کانسواءِ محمد زمان لوڪ مذهبي شاعريءَ ۾ به پاڻ موڪيو آهي، جنهن ۾ حمد، نعت، مولود تنهن کانسواءِ منقبت، مناجات ۽ مرثئي جي ميدان ۾ به پنهنجو ذهني گهوڙو چڱو ڏوڙايو آهي. هيٺ نموني طور انهن مان ڪي صنفون ڏيان ٿو.

حمد

الله جو اسان تي احسان انعام آ،
سندس ذڪر سان دل ڪي ايندو آرام آ،

تحقيق تون ئي خالق ۽ مالڪ ڪائنات،
تنهنجي امر ۾ آهن سج چند ڏينهن ۽ رات،
قدرت پنهنجي سان قادر هلائيندو نظام آ،

احد، صمد بيشڪ لاشريڪ الله آ،
حاجت روا هو هڪڙو مشڪل ڪشا آ،
هر شيءِ حڪم ۾ تنهنجي تابع آ،

رزق، موت تنهن وس هو قادر آ ڪبرياءِ،
”و تعزمن تشاءِ وتزل من التشاءِ“،
توحيد رکن ”صابر“ بنياد اسلام آ.

حمد

ڪيان ساراه تنهن صاحب جي، سارو جڳ جنهن اُڀايو آ،
چڻي ڪُن فيڪون ڪُل ڪي، ات عالم بڻايو آ،
واعظ موسيقيءَ جي سُرُن ۾، هوا دريا جي لهرن ۾،
پڪين جيتن جي ٻولين ۾، ذڪر الله سمايو آ،
ڏس مڙني مذهب ڪي، نبين عالمن جي ڪتابن ڪي،
پڙه پٽائي روميءَ جي بيتن ڪي، سڀني سائين ساراهيو آ،
سج چنڊ ۽ ستارن ۾، گل گلزار ۽ بهارن ۾،
حُسن ”صابر“ نظارن ۾، رب پاڪ رکايو آ.

نعت

سوا لک ستارن جو مهتاب چوان،
توڪي سارن عالمن جو آفتاب چوان،
ٻارنهن ربيع الاول ڏينهن سومر هيو،
پيدا ملڪ مڪي ۾ پيغمبر ٿيو،
جڳ مڳ جڳ ٿي سارو ٿي منور ويو،
ڪڙيا گل گلابي گلاب چوان،
تنهنجي صورت سيرت پاڪ مٺا،
اعليٰ آهي عظيم اخلاق مٺا،

هلي حُسن تنهنجي جي پيئي هاڪ مٺا،
توڪي اعليٰ مرتب جناب چوان.

آهي شق القمر جو ظهور ٿيو،
اشاري اڱر جي سان چنڊ چور ٿيو،
اهو معجزو پاڪ حضور ڪيو،
اهڙا معجزا پيا بي حساب چوان.

ڪيئي عاشق تنهنجي نام سندا،
سچا خادم خاص اسلام سندا،
سي تابع تمام احڪام سندا،
سڀ ”صابر“ سهڻا اصحاب چوان.

مناجات

گنهگار آهيان گنهگار آهيان،
مگر تنهنجي رحمت جو طلبگار آهيان.

ويئي عمر گذري گناهن ۾ ساري،
سڄو تنهنجو سائين مان آهيان ميارِي،
بيشڪ مان بد حال بيڪار آهيان،
مگر تنهنجي رحمت جو طلبگار آهيان.

نڪي تنهنجا ٿورا مان لاهي سگهندس،
سڀيئي ڳڻ اوهانجا نه مان ڳائي سگهندس،

عاجز آئون عاصي عبيدار آهيان،
مگر تنهنجي رحمت جو طلبگار آهيان.

ازل کان ذات تنهنجي رحمان آهي،
”صابر“ به رحم جي مڱي ڏان آهي،
باگاهه ۾ تنهنجي عرضدار آهيان.
مگر تنهنجي رحمت جو طلبگار آهيان.

مناجات

ڪچائي متان تون ڏسين ڪائي منهنجي،
آهيان مان اصل کان تعبيدار تنهنجي.

گناهه هن گوليءَ ته ڪيا ڪروڙ آهن،
گڻڻ جا سي منهنجي نرم ل ناهن،
پر بخشج هن بنديءَ کي پرور سمجهي پنهنجي.

پناهه ڏج تون پرور محشر جي تاب کان،
بچائج هن بنديءَ کي قبر جي عذاب کان،
محابي محمد جي ڪج سڪرات سهنجي.

لاهن تون لطف سان ڏک سڀيئي ڏولا،
ڪجان هن ڪنيز تي ڪا مهر مولا،
ملا اهو محبوب ”صابر“ کي سڪ جنهن جي،
آهيان سان اصل کان تعبيدار تنهنجي.

مرثيو

دنيا ۾ يادگار آ شهادت حسين رض جی،
حق لئ ھميشه رهندي قيادت حسين رض جی.
گھر مال ملڪ چڏيو حق لئ ھليو حسين،
راھ خدا ۾ سڀ ڪجهه لٽائي چڏيو حسين،
سر به ڪيائين صدقو واھ سخاوت حسين جی،
حق لئ ھميشه رهندي قيادت حسين جی.
نه تاج تخت دولت نه جان عزيز ھئي،
اسلام جي مقابل نه مٽ ڪائي چيز ھئي،
سجدي ۾ سر ڪٽايو اھا عبادت حسين جی.
پاڻي بند تن جو ڪوثر جنين جو آھي،
امت وڙھي انھن سان پيغمبر جنين جو آھي،
چا صبر تين جو ”صابر“ چا صداقت حسين جی؟

بيت

اڄ پڻ اتر پار ڏي ڪڪرن ڪئي ڪار،
وڻو مينھن مھر جو ٿيو ڇھڇڻو چوڌار،
پاڻي اڇو پٽن تي اڄ نڪري ٿيو نروار،
نيون، ڍورا نڪتا ڪري دھشت سان ڌڪار،
ٻڌجي پيئي ٻيرن تي تاڙن جي به تنوار،

پڪي به مليو پاڻ ۾ پيا ڳائين ميگهه ملهار،
 مال به اڄ مستيءَ ۾ پيو ڏي ٿپا ۽ ٿهڙ،
 آهي عيد اڄ اوڻين لاءِ سرها ٿيا سنگهار،
 سرتيون به نڪتيون سير تي ڪري ڪونجن جي قطار،
 گڏجيو گسن تي ڪليو ڪن ٿيون ڪيڪار،
 محبوبن به مَرڪي ڪئي اڄ نيٺن جي نهار،
 ڪوليائون خوشيءَ مان اهي واسينگ جهڙا وار،
 تن ڪيسن جي ڪوهن تان تي هت اچي هٻڪار،
 ڳڙيو ڦڙا ڳلن تي ٿين لال ليههار،
 ”صابر“ اڄ ساڻيهه ۾ آهي بهشتي بهار،
 هاڻي سارنگ تنهنجا سينگار ڪهڙا ڳائي ڪهڙا ڳايان.

ڪهڙي ڳائي ڪهڙي ڳايان سارنگ تنهنجي ساراه،
 احسان ڪيئي اسان تي اڄ بيحد بي پناه،
 ڀڳل دل سڄي ٿي، ڪنير سڪ جو اڄ ساه،
 جهڙا جانب جا جلواه، تهڙيون ساوڪون ٿيون ساڻيهه ۾.

اٺي مينهن موٽيو ”صابر“ سڄڻ سندوم،
 ڪئي مهر موليٰ محبوب اڄ مليوم،
 گهايل هن گهر ۾ مليو اڄ مٽوم،
 اڱڻ ايئن ٿيوم، جيئن پهرين وس پٽ سونهي.

ڪئي مهر موليٰ وٺا سانوڻ سندا مينهن،

موتيا محب ماڳن تي نوان ٿير نينهن،
 ”صابر“ ويا سڻجي ڏکن سدا ڏينهن،
 اڱڻ ٿير ايئن، جيئن پهرين وس پٽ سونهي.

ڪئي مهر موليٰ واهه جي ٿي وسڪار،
 مليرا، موٽالا موريا گاهن ڪئي گلزار،
 ڪوڊير، ڪتاليون سڱها ٿيا آپر ڌٽ اپار،
 ڳاڱيون، سنگيون ڪنيون پيا جام ٿيا جنسار،
 سڻي عرض ستار وطن اچ وسائيو.

پرينءَ کي پهچڻ لاءِ ڪيو عاشقن اولاک،
 سوار ٿي سوريءَ تي لنگهيا هو لوءِ لاک،
 ”زمان“ هن زماني کي ڏنائون توڙئون طلاق،
 ٿي حُب منجهه هلاڪ پهتا پوءِ پرينءَ کي.

اندر ۾ عشق جي اڏي عاشقن اوطاق،
 مهمان ڪيائون محب کي ڪارايائون خون جي خوراک،
 ويهاري تنهنکي وجود ۾ تَن جا ڏنائون تاک،
 ڪامي ٿي خاڪ، پهتا پوءِ پرينءَ کي.

سڪ آهي سيڪاريو عاشقن کي اخلاق،
 دل نه لائين دنيا سين، نڪي رکن نفاق،
 رهن هميشه راضي ٿا، فڪر منجهه فراق،
 پاڻ کي رکي پاڪ، پوءِ پهتا پرينءَ کي.

سور آهن سربراه، اصل عاشقن جا،
جت ساٿ ڇڏين ساٿي ٿا، اٿ به هي همراه،
مَڃيڇ پيو مين مان، ”صابر“ سورن جي صلاح،
اهي اٿئي مير ملاح، محبت جي مڪڙيءَ جا.
متان رڪين ميار، ”صابر“ تون سورن تي،
آهن تنهنجا اهيئي، ساٿي سڄا يار،
پڄائي توکي پار، ورنڊا پوءِ ويچارڙا.
واحد وڏي ڄمار، ڏجانءِ تون ڏڪن ڪي،
جي ملائين پيا ملڪ ۾، ورهين وڇڙيا يار،
ڪنڌيءَ ڪيو ڪٽلن ڪي، پاڻ پُون منجهه پاتار،
آهن تررت تيار، وري وري وڃڻ لاءِ.

ڪافي

تنهنجي حسن هزارين حيران ڪيا،
پسي پيشاني پرينءَ جي پروان ٿيا.
تنهنجي تيز ۽ روشن رنگ مٿان،
ڪامڻ لاءِ ڪوڙ ٿيا پتنگ ڪنا،
تنهنجي مستيءَ ۾ مست مون ملنگ ڏنا،
تنهنجي نينهن نهوڙي ڪئي انسان نيا،
تنهنجي حسن هزارين حيران ڪيا.

ڪڙي جي خمارين کي ٿو گهوَر ڪرين،
 نهارين نگاهن سان ٿو چوَر ڪرين،
 انهن پيارين پنڀڻين جي تہ پوَر پرين،
 موهي ملڪ مڙئي مسٽان ڪيا.
 تنهنجي حسن هزارين حيران ڪيا.

جڏهن زلف ٿا رخ تي پهري پون،
 تہ چڻ چاندوڪيءَ ۾ ڪي نانگ نچن،
 ڏسڻ سان ڏوران ڏنگا ڏنگ هڻن،
 ڪاڻي ڪوڙ انهن جوڳي جوان چڏيا،
 تنهنجي حسن هزارين حيران ڪيا.

جڏهن نازڪ ناز مان ٿو قدم ڪڍين،
 پون گلشن مان ٿا گلزار چڙهي،
 ٿي تنهنجي پيرن جي تہ پٽين،
 ”صابر“ ڪيئي سلطان ويا،
 تنهنجي حسن هزارين حيران ڪيا.

غزل

آ مزاج عاشقانا، منهنجا خيال شاعرانا،
 مونکي نہ ستاءِ زمانا، منهنجا دوست آھن ديوانا.
 محبت جو آئون طالب، نفرت تي آھيان غالب،
 آھيان پيار جو شيدائي، ڪيني لاءِ قاتلا.

آمـزاج عاشقانا منهنجا خيال شاعراڻا.

ڪريان خرچ مان وفا ٿو، حاصل ڪريان دعا ٿو،
هي سودو آڻوڪو، جو ٿئي ٿو غائبانا،
مونکي نه ستاءِ زمانا، منهنجا دوست آهن ديوانا.

اهو سچ ته ”صابر“ آهيان، پر هرگز هيٺو ناهيان،
آهي موج منهنجي من ۾، ۽ ضعيف ظاهرانا،
آمـزاج عاشقانا منهنجا خيال شاعراڻا،
مونکي نه ستاءِ زمانا، منهنجا دوست آهن ديوانا.

غزل

ڪنهن گذريل وقت جي ياد آهيان،
ڪنهن ڦٽيل دل جي فرياد آهيان،
ڪنهن جون طلبون، تمنائون، تقاضائون،
ڪنهن جون آهون ۽ ڪنهن جون دانهون،
ڪنهن جي دل جو آهيان درد آئون، ڪنهن جي اندر ۾ آباد آهيان،
مان مجنو مشتاق مستان ۽ شمع حسن جو پروانو،
مون لاءِ مٽ شهر ۽ ويرانو، پابندين کان آزاد آهيان،
ڪنهن کي سر ساهه کان پيارو مان، ڪنهن جي نظرن ۾ ته نيازو مان،
ڪنهن جي نينهن جو هڪڙو مارو مان، زبانن تي زنده باد آهيان،
ڪنهن جي دل دماغ تي چانيل مان، ڪنهن رڳ رڳ ۾ ته سمائل مان،
ڪنهن جي پنڀڻين ۾ ته پاليل مان، ڪنهن من جي ”صابر“ مراد آهيان.

غزل

زهر زندگيءَ جو پيئڻو پوي ٿو،
ڪنڊن جي سڀڻ تي به سمهڻو پوي ٿو.
رت دل جگر جو ڏيڻو پوي ٿو،
هتي هر حال ۾ جيئڻو پوي ٿو.
حياتي جي لا هر گهڙي سڪرات آهي،
اڳيان وڪ وڪ تي پلصراط آهي،
هتي هر قدم سوچي کڻڻو پوي ٿو.

خوشيءَ سان نه آيو خوشيءَ سان نه ويندو،
مريضيءَ تي پنهنجي موت به نه ايندو،
هتي هر قدم تي حڪم مڃڻو پوي ٿو.

عمر هڪڙي آهي اميدون هزار هڪن،
اڃان پوري هڪ نه ٿي ته ٻيون تيار هڪن،
کڻي حسرتون ڪيئي هلڻو پوي ٿو.

”زمان“ هن زماني کي سهي آ سڃاتر،
زمان حال هئ هئ زمان ماضي ماتر،
ايندڙ زماني لاءِ مرڻو پوي ٿو.

غزل

دنيا آهي دوکو دنيا آهي دوکو،
ٻاهر ڏيک سهڻو ۽ اندر چڻ ته کوکو،
ڪيا ڪيئي ڊاڪٽر سڌاري سماج،
پر ايجاد ناهي ٿيو ڪو موت جو علاج،
ايندو موت آخر لکندو نه لوکو،
گفتگو ۾ گهرا اندر ۾ عداوت،
نه رهي پاءُ جي آ ڪا پاءُ سان صداقت،
ماري پُٺ ٿو پيءُ کي ملي جو موقعو،
نڪو موت ملڪ ۾ نه ڪائي وڌپڻ،
مشڪل آهي مورئون اهو ڏيهه ڏسڻ،
سُجِي ٿو جنت ۾ ”صابر“ هنڌ سو ڪو،
دغاباز دنيا، دولت آ دورنگي،
متان يار هر ڪيئن ڏسي رنگ رنگي،
هلي ڪوڙ رڳو هت چئي سچ ڪو ڪو،
مايا آهي چايا بقا ناهه جنهن ۾،
پانئج رڃ رڻ جي پاڻي ناهه تنهن ۾،
پوڻ تنهن پٺيان آ ”صابر“ ڪم اوکو.

نظم

سي سڄڻ ڪٿي، سي لڄڻ ڪٿي، سي قرب ڪٿي، سي نينهن ڪٿي،
جن ۾ مارڪا هئا محبت جا، سي راتيون ڪٿي، سي ڏينهن ڪٿي،
سي جاڳ ڪٿي سي راڳ ڪٿي، سي سرتين جا سهاڳ ڪٿي،
ڪلياڻون ٿي جن کوهن تي، سا ويڙهيچن جي ورونهه ڪٿي.
سي ماڳ ڪٿي، سي لاڳ ڪٿي، سي بخت يلارا پاڳ ڪٿي،
جن وسيو تي ملڪ آباد ڪيا، سي برڪت پريا مينهن ڪٿي.
سي مرد ڪٿي سي فرد ڪٿي، سي هيٺن جا همدرد ڪٿي،
جن حق جو آواز بلند ڪيو، سي مڙس مٿير شينهن ڪٿي.
سي شاعر ڪٿي سي شاعر ڪٿي، سي سچا صادق ”صابر“ ڪٿي،
جن اُس سَهيو ٿي چانوڙ ڏني، سي مٿل درخت جيئن ڪٿي.

ننڍڻ جي ياد ۾ هڪڙو نظم

دولت به ڏيان ٿو، هيءَ شهرت به ڏيان ٿو،
اڃان جي ڪپي ته پنهنجو جوين به ڏيان ٿو،
اوهان کان عيوض ۾ نڪي ڏن گهران ٿو،
مگر پنهنجو واپس ننڍڻ گهران ٿو.
مٽيءَ جا پنوڙا، ٺاهڻ گڏيون گهوڙا،
اهي گهر گهرالا اهو فن گهران ٿو،
مگر پنهنجو واپس بچين گهران ٿو.

نڪي وير غير نه توڙين مِٽي،
 اتيئي ٻيڙي ڪن اتيئي ڪِٽي،
 اها دل دريائي موجي من گهرا ٿو.
 بلور بال اٿي، پينگهون لڪ لڪوڻي،
 ٻڙانگهون، ڦيريون، ڦر ڦر سونٽو، ٽڪڙي ۽ ونجه وٽي،
 اهوئي ساڳيو ”صابر“ وري سن گهران ٿو.

گيت

وري ياد آيون ادائون اوهانجون،
 مٿ منجهه مخمور نگاهون اوهانجون،
 ڳچي لال لبڙا، حسين چهره هٿڙا،
 ٻٽا پڪ پاتل، سي ٻانهون اوهانجون،
 وري ياد آيون آڏائون اوهانجون.
 ڳاڙها ڳل ڳيرو، تڪا تيخ آبرو،
 جوانيءَ جون قاتل سي ڪاهون اوهانجون،
 وري ياد آيون ادائون اوهانجون.
 ڪوليا وار سُر ها شايد اڄ سڄڻ هن،
 گهلي هر طرف ويون هوائون اوهانجون،
 وري ياد آيون ادائون اوهانجون.

سڪي ٿو ”صابر“ مٺا اڄ ملڻ لٿس،
پلڪ اڄ تون پيارا ٿينديون ڀلايون اوهانجون.

گيت

نه قائر ظالم تنهنجو زندان رهندو،
سدا هيءَ نه ڪرسي ۽ قلمدان رهندو.
هميشه نه حاڪم ڪو سلطان رهندو،
پورو رب جو آخر ٿي فرمان رهندو.
پلي ڏاڍ ڪر تون ڏهي نيٺ ويندين،
سڀاڻي نه هت تنهنجو نشان رهندو.
هي ڦٽڪا ۽ سٽڪا سهي سڀيئي وڃبا،
مگر جنگ جو توسان اعلان رهندو.
مرڻ آهي منظور ٿئي ڇڏيو آ ”صابر“،
منهنجو ڪنڌ جيجل لاءِ مثل ڏان رهندو.

چوڻ سٿا

نماز ڇا آهي؟ ڏنل ڏاتار طرفان ڏاج آ،
نماز روح جي راحت ۽ قلب جو سراج آ،
هر برائيءَ ۽ بيحيائيءَ کان بچائي ٿي ”صابر“،
نماز نبيءَ جي اکين جو نور ۽ مومنن جو معراج آ.

روزو ڇا هي؟ رب پاڪ فرمايو هي فرمان آ،
روزو خلاف نفس جي جنگ جو اعلان آ،
پاڪيزگي پرهيزگي ۽ هر پاڻ کان پاڪ،
”صابر“ چئي شان اهو سندو رمضان آ.

اٺي مينهن هر ڪنهن کي ڪم ڪار ياد آيو،
ڪنهن کي لڳي مال جي ڪنهن کي هر ڦار ياد آيو،
وسي ڪڪر سانوڻ جي ڏني سڀني کي موج مگر،
مونکي وقت انهيءَ ۾ وري وڃڻ لاءِ ياد آيو.

وقت تڪيءَ وٽ وانگر وهندو رهيو،
انسان ان جي لهرن ۾ لڙهندو رهيو،
هڙاين هم سفر ساٿ ڇڏي ويندا رهيا،
پر ”صابر“ بيوس بت جيئن سيڪجه ڏسندو رهيو.

ڪير ٿو چوي ته تنهنجي مونکي ياد ناهي،
ڇا توکي به مون تي منڙا اڃان اعتماد ناهي،
هڪ دفعو جاڳندي دل سان ڪيئن ڇڏندي سهڻا،
هي پيچ آهي پيار جو ڪو سياسي اتحاد ناهي.

ماضيءَ مان اچي ٿي گلابن جي خوشبوءِ،
جوانيءَ جي ڀرور شبابن جي خوشبوءِ،
ويل وقت ئي ته آهي سرمايو اسانجو،
اهي خط خزانو، جن ۾ خطابن جي خوشبوءِ.

ڊاڪٽر عبدالجبار جوڻيجو

شاھ عبداللطيف : جُڳن کان جُڳن تائين، هڪ آواز

هن مقالي لکڻ مان منهنجو مقصد آهي ته اهو رسالي مان واضح ڪريان ته شاھ عبداللطيف جو رسالو ٽن صدين کان ادب جي دنيا ۾ تمام اهم جڳهه والاري ٿو ۽ ايندڙ صدين/جُڳن تائين نه رڳو اهم مقام تي رهندو، بلڪ معيار ۽ مڃتا ۾ اڃا به اڳرو ٿيندو. اصل مقصد تي اچڻ کان اڳ هي جملو معترضو عرض ڪندس ته اڪثر نفرت جا پتلا، تعصب وڃان سنڌ، سنڌي زبان، سنڌ جي ماڻهن، سنڌي ثقافت بلڪ تاريخ ۽ آثار قديمه مان عيب ڪڍڻ خاطر عجيب و غريب تاويليون پيش ڪندا آهن. انهن کي سنڌي زبان ۽ ادب ۾، سنڌ جي ماڻهن ۽ انهن جي ثقافت ۾ ڪفر نظر ايندو آهي. هو گذريل پنجاه سالن ۾ اسان تي ٻُهاڙ جاري رکيو اچن. ڪڏهن سنڌي روزانين اخبارن ۾ ته ڪڏهن اردو رسالن ۾ باهه جا الا اوڳاڙيندا رهندا آهن. ڪاوڙيا سنڌين تي ته پهريون نشانو شاھ عبداللطيف آهي. هڪڙن کي رسالو سمجهه ۾ نٿو اچي اُتاهي ڪري سينه ڪوبي ڪندا رهيا پر ٻيا سمجهڻ کان پوءِ شايد رسالي کي فرسوده ڄاڻي پنهنجي جدت پسنديءَ وارا خيال اسان جي سامهون رکن ٿا. ڌارين به گهڻو ڪجهه زهر اوڳاريو، پر سنڌ جي مزاحيه لکيڪ حليم بروهي به جڏهن سنڌ جي قديم تهذيب، سنڌي الف بي ۽ محققن کي گاريون ڏيئي ٿڪو ته 23 جولاءِ 2001ع جي ڪاوش ۾ پنهنجي بقول خود نان سينس ڪالر ۾ سنڌين کي اڻڄاڻ ڄاڻي ۽ انگريزي ليکڪن کان غير واقف سمجهي انهنجي مرد عورت جي سڃاڻپ نه هجڻ جا طعنا ڏيئي نيٺ شاھ عبداللطيف تي اچي ڊٺو. سنڌين کي للڪار ڪندي لکي ٿو ته: ”اوهين ته ايترا ناسمجھ (بي سمجهه) آهيو جو اوهان اهو ڏسڻ ۽ قبول ڪرڻ کان به لاچار آهيو ته شاھ لطيف ڪٿي به ڪنهن به هنڌ لفظ سنڌ يا سنڌو يا

سندو ندي ڪتب نه آندو آهي! سواءِ انهي ظاهر ظهور نوڪيل ماڊرن لفظن جي ته دلبر ۽ دلدار تون آباد رکجين. هي شاهه لطيف هو يا جلال چانڊيو." ڪاوڙ ۽ نفرت ۾ حليم کي صحيح ست به لکڻ نه آئي. جي سندس لکيل ست قبول ڪجي ته ان ۾ به جلال چانڊيو جو ڪهڙو ڏوهه آهي. جنهن ست کي حليم غلط لکيو آهي. ان کان پوءِ به رسالي ۾ سنڌ جو لفظ آيو آهي. درياءُ جو ذڪر آيو آهي. هو هن ريت پنهنجو مزاح نگار وارو درجو وڃائي رهيو آهي. ڪو سنڌ جي محققن، اديبن ۽ خود شاهه صاحب لاءِ هيئن نفرت ظاهر ڪري ته اخبارون چاپي ڇڏين ٿيون. حليم جي ههڙي حاسداڻي راءِ کي هڪ مزاح نگار جي ڳالهه ڄاڻي نظر انداز نٿو ڪري سگهجي.

هتي هن جملي معترض بعد آءُ شاهه عبداللطيف جي هڪ آفاقي شاعر جي حيثيت بابت پنهنجي خيالن جو اظهار ڪندس ۽ اهو واضح ڪرڻ جي ڪوشش ڪندس ته هو ٽن صدين کان وٺي پنهنجو اثر وڃائي نه چڪو آهي، بلڪه اثر وڌي رهيو آهي ۽ ايندڙن جڳن/صدين ۾ اهو اثر وڌندو ۽ گهڻيءَ مان لنگهندڙ کي به واٽڙا هن ادبي اٿل کي روڪي نه سگهندا.

ادب خود هڪ قوت آهي. زبان ان جي اظهار جو ذريعو آهي. ڪوبه ادب پارو ڪنهن زبان جي ڪري نه ننڍو هوندو آهي نه وڏو. ڄامڙا ڪيئن به سمجهن پر حقيقت پتري آهي. هڪ آفاقي شاعر ڪنهن مصنوعي ٽيڪ جو محتاج نه هوندو آهي. هو خود ايندڙ جڳن تي اثر انداز ٿيندو آهي. دنيا ۾ اهڙا ڪئين مثال آهن. يورپ کان ايشيا تائين اهڙن وڏن شاعرن جا ديوان ۽ مجموعا موجود آهن، جن کي هر ڪو تسليم ڪري ٿو. اهڙو اعليٰ ڪلام انسان ذات جو مشترڪ ورثو آهي. قوم ۽ ملت جي فرق بنا هر ڪو ان جي مفيد معنوي پهلوئن مان مستفيض ٿئي ٿو. حافظ ۽ سعدي، غالب ۽ اقبال، بابا فرید ۽ خواجہ

فريد توڙي لطيف ۽ سچل جي بلند پايه ڪلام مان اسان هڪ جيترو فائدو حاصل ڪيو آهي. هتي ته صوفيائي انداز جو باهمي محبت ۽ يگانگت جو پيغام موجود آهي. اعليٰ شاعرن جي موضوعن جو دائرو ته هونئن ئي وسيع آهي، انهن جو احاطو ڪرڻ مشڪل آهي. پنهنجي موقف کي واضح ڪرڻ لاءِ مون هيٺين ٽن بنيادي نُڪتن کي بيان ڪرڻ تائين پاڻ کي محدود رکيو آهي. انهن جي سمجهاڻي لاءِ به فقط چند سُرُن مان مثال ڏيندس.

1. مذهبي ۽ صوفيانہ سوچ.

2. اعليٰ انساني اقدار.

3. جذباتي دنيا.

اڪثر ماڻهو پنهنجي بي توجهي ۽ بگڙيل خيالن سبب اعليٰ انسانن جي فڪر کي سمجهي نٿا سگهن ته اها انهن بگڙيل ماڻهن جي ڪوتاهي آهي. شاعرن ته آسان زبان ۾ گهرا ويچار ونديا آهن. تصوف جي ڳوڙهي ويچار کي خواجه مير درد نهايت آسان لفظن ۾ بيان ڪري ٿو:

جگ مين آڪر اڏهر اڏهر وکها؛

نو هي آيا نظر جدھر وکھا.

ڪبير محبوب سان هڪ هجڻ واري ڳالهه هيئنن سمجهاڻي ٿو:

ساجن ہم تم ايک هيں، رکھن کے هيں دو،

من سے من کو تو لئے کبھی نہ دو من ہو.

ايئن شاھ جو رسالو آسان زبان ۾، ۽ آسان اسلوب ۾ ڳوڙهي کان ڳوڙهو خيال ظاهر ڪري ٿو. ڪڏهن ته ايترو آسان بيان ۽ فصيح لفظ آهن جو شعر شعر نٿو لڳي. بلڪه ايئن ٿو لڳي ته بزرگ اسان کي نصيحت پيو ڪري.

هُوَ چُونڻي تون مَڇوُ، واتان ورائي،
اڳ اڳرائي جو ڪري، خطا سو ڪائي،
پساند ۾ پائي، ويو ڪيني وارو ڪينڪي.

شاه جو رسالو علم عقل، نصيحت ۽ روحانيت توڙي دنيوي موضوعن تي هڪ اهڙو دفتر آهي جنهن مان هر ڪو فائدو حاصل ڪري سگهي ٿو. حقيقي ۽ مجازي عشق جي رمزن کي ايئن سمجھائي ٿو، جو محبت جي مام ۾ هڪ ڪائنات ٿي نظر اچي. روميءَ جي لفظن ۾ هيئن چئبو:

باز شيرڪ با شڪر آميختند،
عاشقان را بسا يکدگر آميختند.

شعر جي دنيا ۾ هاڻي مذهبي فڪر ۽ صوفيانه خيالن جي اپٽار ڪرڻ ڪا نئين ڳالهه نه آهي، ڪنهن عظيم شاعر جي نازڪ خياليءَ کي هر موضوع ۾ بيان ڪري، سمجھي ۽ سمجھائي سگھجي ٿو. عقيدتي بابت شاه صاحب جو اشارو واضح ۽ غير مبهم آهي. ان ۾ بيان جي چٽائي آهي. خدا هڪ آهي، ڪو ان جو شريڪ ڪونهي ۽ محمد ان جو رسول آهي. سچائيءَ سان ان کي مڃ ڪنهن ٻئي جو تابع ۽ طامع نه ٿي، ڪنهن ٻئي اڳيان نه جھڪ.

وحده لا شريڪ ل، جان ٿو چيئن ايئن،
تان مڃ محمد ڪارڻي، نرتوئن منجهان نينهن،
تان تون وڃڻو ڪيئن، نائين ڪنڌ پين ڪي.

تصوف جي لحاظ کان هن ڪائنات کي پنهنجو ڪو وجود ڪونهي، پر خدا جي وجود جو مظهر آهي. جيڏانهن پرک ڪبي ته محبوب حقيقي نظر ايندو. ٻيا سڀ ڀرتوا آهن.

ايڪ قصر در لڪ، سھسين ڪٿس ڳڙڪيون،
جيدانھن ڪريان پرڪ، تيدانھن سڄڻ سامھون.
سوھي سوھو، سو اجل سو اللھ،
سو پرين سو پساھ، سو ويري سو واھرو.

ڪاري رات اچو ڏينھن، ايءُ مفتان ندر،
جني پرين حضور، اتي رنگ نہ روپ ڪو.

لچان ٿي لاحد ڀر، ھادي لھان نہ حد،
سپيريان جي سونھن جو نہ ڪو قد نہ مد،
ھت سڪڻ بي عدد، ھت پرينءَ پرواھ ناھ ڪا.

ھنن چند بيتن مان سڄي وايومنڊل جي خبر پوي ٿي. توحيد ۽
تصوف جا اھڃاڻ ڇٽا ٿين ٿا. ڪيترن شاعرن ھن موضوع تي لکيو آھي.
انداز ۽ اسلوب ۾ فرق آھي، پر بنيادي ڳالھ ھڪڙي ئي آھي. ھن
سلسلي ۾ حقيقي محبوب جو ذڪر ڪيو ويو آھي. اُن کان سواءِ ڪي ٻيو
پسڻ عين عذات آھي. اڪيون ٻيو ڪجھ بہ نہ ٿيون پسن.

اڪڙيون پرين ري، جي ڪين ٻيو پسن،
تہ ڪڍي ڪي ڪانگن، نيوالا نيٺ ڏيان،

شاھ صاحب آسا ۾ اڪين جي حوالي سان ھيءُ ڳالھ چئي آھي.
انھيءَ انداز ۾ ڪبير ۽ ٻين فارسي، اردو ۽ ھندي شاعرن بہ گھڻو ڪجھ
چيو آھي. حقيقت ۽ مجاز مشرق جي شاعرن وٽ پُرڪشش انداز ۾ ظاھر
ٿئي ٿو. توحيد ۽ تصوف بابت مشرق جي شاعرن جا ديوان ۽ دفتر پُر
آھن. ھنن جي ميخاڻن مان ڪو مست الست تڪون پري خود سرمست
بنجي سگھي ٿو. ھيءُ اھڙي راند نہ آھي جا ڳيرو ڪيڏين.

ٻيو نُڪتو اعليٰ انساني قدرن جو آهي. هر ماڻهوءَ ۾ اعليٰ انساني قدر (Values) سمائل نه هوندا آهن. شاه صاحب نهايت برجسته فرمائي ٿو:

ماڻهو سڀ نه سهڻا، پڪي سڀ نه هنج،
ڪنهن ڪنهن ماڻهو منجهه، اچي بوءِ بهار جي.

اها بهار جي بوءِ، اعليٰ انساني قدر جي خوشبوءِ. ڪنهن ڪنهن سڄاڻ مان ايندي آهي. اهو سڄاڻ وسيع نظر وارو ۽ مرنجان مرنج انسان ٿي هوندو آهي، جيڪو بُرن سان به ڀلو سلوڪ ڪندو آهي. انسان جي جامي ۾ اهڙو اعليٰ ۽ ارفع هستيءَ وارو ٻنهي جهانن جو سردار محمد صلي الله عليه وسلم آهي. جنهن جي ڀلائيءَ جي پير کي شاه صاحب هڪ بيت جو مثال ڏيئي مٿان ٻيو بيت چيو آهي.

چڱا ڪن چڱائون، بچايون بچن،
جو وڙي جڙي جن سين، سو وڙ سيئي ڪن.

پر.....

چڱن ساڻ چڱائون، ائين سڀڪو هوءَ،
تو جيئن ڪري نه ڪوءِ، بچن ساڻ ڀلايون.

اهڙي ڀلائيءَ جا پير پرين جي پيشانيءَ ۾ آهن. اهڙي ڳالهه شاه صاحب نهايت پُر اثر انداز ۾ ڪري ٿو.

پيشانيءَ ۾ پرينءَ جي، ڀلائيءَ جا پير،
اڱڻ اڪندين جي، ڏي پاڻو هيو پير،
قمر پاڙهي ڪير، شمس سپرين سين.

پيٽڻ ۽ برابر ڪرڻ کي شاه صاحب ”پاڙهڻ“ چيو آهي. اها معنيٰ جي وسعت رسالي ۾ عام آهي. اها سندس عظيم شاعر هجڻ جي

هڪ نشاني آهي. اعليٰ انساني اقدار غرور ۽ هٿ سان هٿ نه ايندا بلڪ
اهي عجز ۽ انڪساريءَ سان هٿ اڇڻ واري وٽ آهن. فرمائي ٿو:
عالم آئون ساڻ، پر ٿو ٿو پير ڪري،
پاڻ نه آهي ڄاڻ، ته مانديءَ مند پڪيڙيو.

ان جو علاج نهڻائي آهي. خودي ۽ خدا هڪ دل ۾ نه ماپندا.
ڪيئن مائيندا من ۾، خودي ۽ خدا،
ٻن ترارين جاءِ، ناهي هڪ مياڻ ۾.

انهن اعليٰ قدرن کي حاصل ڪرڻ لاءِ وڏي جاکوڙ جي ضرورت
آهي. غفلت سان ڪجهه هٿ نه ايندو جو سڄيون راتيون سمهيو ۽ غافل
رهيو ته سڀڪجهه وڃائي ڇڏيو. غافل به رهجي ۽ حاصلات به ٿئي! شاه
صاحب فرمائي ٿو ته نه ايئن ممڪن ڪونهي.

بيٽياتا پيئي ٿو نه ڦنديون ڳالهڙيون،
سڄيون راتيون سمهين، پر سڪان ڏيئي،
مُندَ وڃائي مال جي، وڻجارا ويهي،
سيان سڀيئي، پار پڪنديون خبرون.

ايترو به ڪافي نه آهي. خلق کي خادم ڄاڻبو ته به خطا ڪائي،
پاڻ پوڄائڻ وڏو روڳ آهي.

پوڄا ڪار ۾ پاڻ کي، جوڳي رکڃ جوڳ،
خلقَ خادمَ جيئن ڪرين، اي راول وڏو روڳ،
پڳن ڪونهي پوڳ، نانگا وڃن نڱيا.

اعليٰ ڪردار وارو ٿيڻ، خلق جي خدمت ڪرڻ وڏا آدرش ۽ اقدار
آهن. هر ڪنهن جي وس جي ڳالهه نه آهي. انسان اُن مقام تي پهچي ٿو

جتي خود سنائي ۽ پاڻ واکاڻڻ ته درڪنار، مرڳو خود انڪاريءَ جو هڪ مرحلو اچي وڃي ٿو. هتي پاڻ کي ٻار محسوس ڪجي ٿو. اهو درجو مارئيءَ جو آهي. جنهن شاه صاحب جي نصيحت موجب ڏٺو ته ست ۾ گهڻو ڪجهه ڪپي. وڏي چيري چچري خود کي فنا ڪبو. تنهن کان هڪ ڏاڪو مٿي چڙهي ايستائين سوچي ٿي، ته تنهن کان ته آءٌ نه چمان ها، نه هجان ها جو مارن کي هيڏي تڪليف ۾ وڌم.

هڪ نه جي جاياس، پيو ڇاپندي هي جي مران،

گهنگهر گهڻو ٿياس، ڇاپي ماروڙن ڪي.

اتفاق سان مونکي هڪ فارسي شعر هٿ آيو، جو علام آءٌ آءٌ قاضيءَ جي هڪ تقرير ۾ هو. هيءُ تقرير رسالي بيداريءَ جي 55 شماري ۾ ڇپيل ملي. شاه جي مٿئين بيت سان مفهوم مليس ٿو. اهڙو ئي رقت وارو شعر آهي.

بس نديدنسی ہا ریدہ ام من،

مرا لے کاش مادر نہ زائے.

(ڪيتريون نه ڏسڻ جهڙيون ڳالهيون ڏٺيون اٿم،

ڪاش! مون کي ماءُ نه ڇڻي ها.)

هي شعر علامه صاحب، نفسيات جي پروفيسر ڊاڪٽر حميد جي ليڪچر جي صدارتي تقرير ۾ چيو هو. اندازاً 1962-60ع ڌاري هجي ليڪچر ٿيو هو. سنڌي توڙي فارسي شعر جو مفهوم ان صورت حال جي ترجماني ڪري ٿو، جتي انسان اعليٰ مقام ۽ ارفع فڪري انداز کي رسي ٿو. مارئي به عمر کي ڏوه ڏيڻ بدران پنهنجي وجود تي وار ڪري.

ڪائنات ۾ سنا ڪم ڪرڻ هڪ اعليٰ آدرش آهي. سچائيءَ سان

هن منزل تي رسبو. پر اسان ۾ ڪوڙا ۽ ٺڳ ماڻهو ڪوڙ ڳالهائڻ ۽ ٻين

ڪي ٺڳڻ ۾ لڳا پيا آهن. ڪبير خبردار ٿو ڪري. چيءَ ٻئي ڪي ٺڳڻ جو نه سوچيو. پاڻ ڪي ٺڳيو.

ڪبير آپ ٺڳائي اور نه ٺڳي ڪو،
آپ ٺڳي دڪ اوڀجي، اور ٺڳي دڪ هو.

هن صورت حال ۾ ڪبير هڪ عجيب خيال ظاهر ڪيو آهي، جنهن ۾ هو چوي ٿو ته پيا مري ويا پر ڪبير نه مئو جنهن تي ڪو روئڻ وارو ڪونهي.

بيد موارو ڪي موار، موار سڀ سنسار،
ايڪ ڪبير نا موار، جنهن ناهين روئڻهار.

پاڻ ڪي فنا جي منزل تي پهچڻ ۽ ڏسڻ هڪ عجيب صورتحال آهي. اعليٰ آدرش ۽ مثالي ڪردار وارو انسان اتي پهچي ٿو. هٿ بدران نهٺائيءَ واري رنگ ۾ رنگجي. ٻين لاءِ مفيد بنجي ٿو. هن گفتگوءَ جو ٽيون نڪتو انسان جي جذباتي دنيا سان منسلڪ آهي. جوانيءَ جو دور ان سلسلي ۾ اهم آهي. هن دور جي بنياد تي انسان محبت جي جذبن سان سرشار ٿي زندگيءَ جي باقي رهيل سڄي دور لاءِ هڪ مقرر نهج تي هلي ٿو. هي مجاز جو دؤر نيٺ حقيقت جي واديءَ جا سير ڪرائي ٿو پر مجاز جو دؤر به اهڙي حقيقت آهي، جنهن کان هروڀرو انڪار ڪيو ويندو آهي ۽ ان ڪي حقيقت ڏانهن ڏاڪڻ چئي ريتو ويندو آهي. شاھ صاحب انسان جي جذباتي ڪيفيت کي چوٽ چاڙهي ڇڏيو آهي. جذبات جي بلندي ۽ مجاز کي اعليٰ شاعرانه فن ۽ لفظن سان سينگاريو اٿس.

مون ڪي ماءُ مجاز، پڇاري جيئن پڇيو،
هٿن ڇڏي هاج، ويئي سار سنڌن مان.

”سنڌي ڪهاڻيءَ جو موجوده روپ گذريل ڏهاڪو سالن کان اوچتو ڏهرو ساڻو ۽ جهڪو ٿيڻ لڳو آهي. جواني ۽ تازگي سدا کان رهندي آهي. پر قوه جواني ماڻڻ بعد جيڪا گهرائي پختگي ۽ وسعت ان ۾ هن وقت هئڻ ڪيندي هئي، افسوس اها نظر نه ٿي اچي.

(انڊوپاڪ سيمينار، N.C.P.S.L، 2 آڪٽوبر 2005ع، جئپور.)

سرديسيء ۾ ٻاروچي ٻولي

شاه سائين سرديسيء ۾ جيڪي بلوچي بامعنيٰ لفظ، اصطلاح توڙي مڪمل بلوچي جملا ڪتب آندا آهن، سي پٽائي گهٽ جي بلوچي زبان جي ڄاڻ جا ساڳي آهن. اها بلوچي ٻولي عام لوڪن جي روزاني واهپي ۽ وهنوار واري آهي جنهن ۾ اهي عام لوڪ پنهنجو اورڻ اورين ٿا. هر ٻارهن ڪوهين ٻولي ٻي، واري چوڻيءَ تحت بلوچي زبان جا ڇهه لهجا ليکيا وڃن ٿا پر عام مروج هيٺيان ٿي آهن:

1. رخشاني لهجو: هي لهجو سراوان، ماشڪيل ۽ آواران تائين ڳالهائجي ٿو.

2. ڪيچي لهجو: هي لهجو ڪولواھ، هوشاب، شهرڪ، ثربت، بليدا، زمران، ٽمپ، مند ۽ دشت تائين به ڳالهائڻ ۾ اچي ٿو.

3. تياب ديمي: هي لهجو جيواني، پشوڪان، گوادر، ڪلاچ، پسني ۽ اورماڙه تائين ڳالهايو وڃي ٿو.

شاه سائين پنهنجي شاعريءَ ۾ رخشاني ۽ ڪيچي لهجو گهڻي قدر ۽ تياب ديمي لهجو ٻن بيتن ۾ پڻ ڪم آندو آهي. سرديسيءَ کانسواءِ ٻين سرن جي ڪافي بيتن ۾ پٽائي گهٽ ڪيترائي نج بلوچي لفظ ڪتب آندا آهن جنهن مان اها خبر پوي ٿي ته شاه صاحب بلوچي ٻوليءَ جي تاجي پيٽي مان چڱي طرح واقف هو. آئون هتي فقط سرديسيءَ جي بيتن ۾ آيل بلوچي لفظن بابت اڻ چٽيل جنڊ ۾ ڳارو وجهندس، شل اهو ڏنجهو ڏاڏوريل عالمن وٽ ساپ پئي.

گذري ناز حُسن دي ماڻي،
زير تريرور وسريا.

يا زاهد کي چوي ٿو ته عشق جي ڳالهه عجب آهي تنهنجي
سمجه جي ناهي.

سڻ سمجه ٿي زاهد جاهد تون،
هين عشق دي اي كلمات عجب،
هي ڳالهه عجب هي حال عجب،
هي چال عجب هي گهات عجب،
هي ذوق عجب هي شوق عجب،
هي عين عجب هي بين عجب.

شاه صاحب سورمين جي نازڪ جذبن جي آڌار حديث، دل بيان
ڪئي آهي. هن هنديءَ جي سورميءَ جي جذبن ۾ پنهنجي دل جا جذبا هر
آهنگ ڏنا آهن. درد فرق ۽ محبت ۽ مجاز ۾ شاه صاحب جيڪي چيو،
ان جا انگ هنديءَ جي ٻن دوهن سان به مماثل ۽ مشابه آهن.

رين بن جگ دڪي، سو دڪي چندرين رين،
تم بن بالر هر دڪي، سو دڪي درس بن نين.

رحمن ڏاڳا پريم ڪا، جن توڙو جهٽڪائي،
توڻي سي ڦرنه جوڙي، جوڙي گانڻ پڙجائي.

سسئيءَ جي سورن ۽ سسئيءَ جي سڪ جو ته ڪو سنڌو سيڙهو
ڪونهي. هن محبوب جي حسن ۽ خوبيءَ ۾ پاڻ کي فنا ڪري ڇڏيو ۽
محبوب جي جدائي سهي نه سگهي.

پس جهاجهه جمال جي، جنين پيتي پڪ،
 آپر آڳانجهو ٿيو سور تنين کي سڪ،
 هڏ نه ڀڳين هڪ، پسڻ ڌاران پرينءَ جي.

هِن سان هاجو ٿيو هو. چوي ٿي:
 اڄ پڻ وسائي اوڻين، مٿي مارڳ ماڪ،
 پنهنون نيائون پاڻ سين، تاڙيون پڇي طاق،
 هيهاٽ وهيهاٽ، سَجي ٿي اوطاق،
 چُڪيءَ چوري چاڪ، هاڙهي هوت هلي ويا.

مومل جو پڇتاءُ، هُن جي ڪيل پُل سبب آهي.
 جان جان ناهه نصيب ۾، مومل ميندرو،
 پُوندءِ جِمَ پانهين ورين، منجهان پرت پرو،
 راڻي لاءِ م رو، ويهه تنهي سين واڳجي.

ايئن سورڻ جا ورلاپ آهن، نوريءَ جي نهائي آهي. ليلان جو
 پڇتاءُ ۽ مارئيءَ جي ملير لاءِ محبت هن سلسلي جون اهم ڪڙيون آهن.
 سهڻيءَ جي درياءَ سان جنگ آهي ته اُن جو به محرڪ جذبو محبت ۽ مجاز
 آهي. ڪنن ۾ ڪاهي ٿي پوي. واٽ ڪواٽ جي پرواهه نٿي ڪري.
 جُٿان وهي تڻان واٽ، ڪُوڙيون پڇن ڪپرا،
 جن کي سڪَ ساهڙ جي، سي گهيڙ نه پڇن گهاٽ،
 جنين عشق اُسات، سي واهڙ پائين وڪڙي.

هيڏانهن سارنگ جي سورميءَ جا جذبا ڪيترا سڃا آهن:
 آگر ائين نه انگ، جهڙو پسڻ پرينءَ جو،
 سيڻن ري سيد چئي، روح نه رجن رنگ،

سھسين ٿيا سارنگ، جاني آيو جوءِ ۾.

شاعر جي ڪلام ۾ زبان ۽ بيان جو زور، جذبن جي سچائي هن جي ڪلام کي دوام بخشي ٿي. ننڍا ۽ عام شاعر هڪ صديءَ ۾ ماڻهن جي يادگيرين مان هليا ويندا آهن. شاه صاحب جهڙا عظيم شاعر جڳن کان جڳن تائين ۽ صدين تائين اثر رکندا آهن. باقي جنهن جا ڪن بند ۽ اڪيون انڌيون آهن، تنهن لاءِ روجل صوفيءَ سچ چيو آهي. انڌن اوندهه نه لهي، تن کي سچ چوندو کير.

ماخذ: هن مقالي لاءِ بيتن جي چونڊ ڊاڪٽر نبي بخش خان بلوچ جي ڏھ جلدي رٿا جي رسالي (جلد 8 ۽ 9) مان ڪيل آهي.

سليم ڀٽو لطيفي

ههڙا هاجا ٽين.....

(شاھ جي بيتن جي صحيح صورتخطي، پڙهڻي، معنيٰ ۽ تشريح)

شاھ سائينءَ جي ڪلام تي تحقيق جو دائرو گهڻو وسيع آهي. لڳ ڀڳ مٺي صدي کان به مٿي جو عرصو ٿيندو جو رسالي جي تحقيق ۽ تاليف جو سلسلو هلندو رهيو آهي. ڪيتريون ئي متضاد ڳالهائون سامهون اينديون رهيون آهن. اڃا تائين ڪابه متفق راءِ ڪانڌ نه ٿي سگهي آهي. رسالن جي تحقيق ۽ تاليف جا سرچشما ساڳيا ئي قلمي نسخا رهيا آهن. تنهنڪري غلطي جو ورجاءُ ٿيندو رهيو آهي. پر علمي ۽ مشاهداتي تحقيق جو عمل نهايت ئي سست رهيو آهي. جن به عالمن ۽ اديبن عملي ۽ مشاهداتي تحقيق جي توڻ محسوس ڪندي هن ميدان ۾ پير پاتو آهي، ته انهن کي اهو احساس اڃا به شدت سان ٿيو آهي ته رسالن جي صورتخطي، تلفظ، معنائن ۽ تشريحن ۾ نه رڳو فرق آهي. پر انيڪ قسم جون غلطيون پڻ آهن. انهن غلطين جا هيٺيان سبب ٿي سگهن ٿا:

1. بمبئيءَ واري رسالي سميت پراڻن، قلمي نسخن جي صورتخطي ابوالحسن واري سنڌيءَ ۾ هئڻ سبب تلفظ جو سمجهه ۾ نه اچڻ.

2. ڪهاڻي، ڪردارن ۽ انهن سان لاڳاپيل علائقائي، جاگرافيائي، تاريخي، ثقافتي، معاشي ۽ سماجي پس منظر جي علمي ۽ مشاهداتي تحقيق جي کوٽ.

3. ڪهاڻي ۽ ڪردارن سان لاڳاپيل ٻوليءَ جي لهجي، محاورن کي سمجهڻ ۾ عملي ۽ مشاهداتي تحقيق جي کوٽ.

4. ڪهاڻيءَ ۽ ڪردارن سان لاڳاپيل ڪرت جي ٻوليءَ جي لهجي کي سمجهڻ ۾ عملي ۽ مشاهداتي تحقيق جي کوٽ.

5. رسالي ۾ استعمال ٿيل ٻين ٻولين جي لفظن ۽ محاورن جي صحيح معنيٰ سمجهڻ ۾ عملي ۽ مشاهداتي تحقيق جي کوٽ. مٿي بيان ڪيل سببن کي ذهن ۾ رکندي جيڪڏهن عملي ۽ مشاهداتي تحقيق جي روشنيءَ ۾ شاهه سائين جي ڪلام کي پرکبو ته پوءِ ڪهاڻي جي پس منظر ۾ ڪوبه ڪردار، ڪوبه لفظ، ڪوبه اصطلاح، ڪوبه پهچا ڪو يا وري ڪو فڪري نڪتو سمجهڻ ۽ سمجهائڻ سولو ٿي پوندو. ڳالهه آهي شاهه سائين جي رسالي جي ٻوليءَ ۾ مختلف لهجن جي لفظن کي سمجهڻ جي ۽ معنائن کي پرکڻ جي، سو اسان جي عالمن گهڻيون ئي ڪوششون ڪيون آهن. رسالي جي مختلف سهيڙينڊڙن پاران لفظن جون معنائون به ڏنيون ويون آهن. شاهه سائين جي شاعريءَ جون شرحون ۽ لغتون وغيره به ٺاهيون ويون آهن. انهن سان اختلاف ڪرڻ جو مطلب هروڀرو انهن ذات ڌڻين جي پيار ۽ پريت، ڏاهپ ۽ ڏانءَ جي پورهئي کي نظرانداز ڪرڻ يا انهن جي خلوص نيت ۽ اهليت تي شڪ ڪرڻ ڪونهي، پر رهيل ڪم کي اڳتي وڌائڻ ۽ ڪيل ڪوتاهين کي مڪمل ۽ صحيح ڪرڻ واري هڪ ننڍڙي پر محنت طلب ڪوشش آهي.

هينئر هڪ اهڙي ڪوشش جي شروعات ڪجي ٿي، جنهن جو تعلق شاهه سائين جي ڪنهن هڪ شارح سان نه آهي پر هن تحقيقي اختلافن جو تعلق شاهه سائين جي سڀني شارحن ۽ محققن جي ڏنل معنائن سان آهي. مان وري به واضح ڪندو هلان ته انهن صاحبن جي سنڌي ٻولي ۽ شاهه سائين سان غير مشروط عشق تي شڪ نه آهي ۽ نه ئي سندن ڪيل پورهئي جي اهميت کي گهٽ ڪرڻ آهي، پر صرف ان ڳالهه جو احساس ڏيارڻ آهي ته انهن شروعاتي عالمن هن ڏس ۾ ڪيترا نه ڪشالا ڪڍيا هوندا انهن کي جس هجي ۽ اسان کي هن ڏس ۾ آڃان اڳتي قدم وڌائڻ گهرجي.

شاهه سائينءَ جي رسالي تي نظر وجهنداسين ته سرُ يمن (جمن) ڪلياڻ کي پراڻن رسالن جهڙوڪ بمبئي ڇاپو، گنج ۾ ”جمن“ لکيو ويو آهي. هاڻوڪن ڏينهن ۾ وري ٻانهي خان شيخ به ان کي ”جمن“ لکيو آهي. باقي ٻين سڀني رسالن ۾ ”يمن“ لکيو اٿن. جڏهن ته اهو لفظ جمن ٿيڻ کپي، ڇاڪاڻ ته هن سرُ ۾ پيالي جا بيت موجود آهن. ۽ ان کان علاوه موڪي جي داستان ۾ به وٽي، وٽو يا پيالي جو ذڪر ملي ٿو ۽ لفظ ”جمن“ جي معنيٰ به آهي وٽو. هن ئي سرُ ۾ هيٺيون بيت ٿوري گهڻي تبديليءَ سان لفظن جي غلطي سان ورجايو ويو آهي، جيئن:

بيت 1:

آٽي ٿي اڱار، ڪامي خريدارن سين،

پيسن سي پٿار، پَر پيتو ئي جن سين.

ڊاڪٽر بلوچ: يمن ڪلياڻ، صفحو 169.

ٻين رسالن ۾ مٿيون بيت هن طرح لکيل آهي.

آٽي ٿي اڱار، ڪامي ڪر دارن سين،

پيسن سي پٿار پَر پيتو هِن سين.

1. علامه آءِ آءِ قاضي، يمن ڪلياڻ صفحو 40.

2. غلام محمد شهاڙي، يمن ڪلياڻ صفحو 19.

3. ٻانهون خان شيخ، يمن ڪلياڻ صفحو 62.

4. ڊاڪٽر گربخشاڻي، يمن ڪلياڻ صفحو 99.

5. مرزا قليچ بيگ، يمن ڪلياڻ صفحو 42.

6. بمبئيءَ وارو ڇاپو، يمن ڪلياڻ صفحو 25.

7. غلام مصطفيٰ قاسمي، يمن ڪلياڻ صفحو 69.

8. عثمان علي انصاري، يمن ڪلياڻ صفحو 97.

9. گنج، يمن ڪلياڻ صفحو 220.

ڪلياڻ آڏواڻي صاحب هي بيت رسالي ۾ ڏنوئي ڪونهي. هاڻ هڪ ئي بيت جي ٻن مختلف لکڻين ۾ فرق صرف ٻن لفظن جو آهي. هڪڙو ”کردارن“ ۽ ”خريدارن“ ۽ ٻيو ”پر“ ۽ ”پر“ جو، جڏهن ته بيت ۾ ٻه مکيه غلطيون آهن. ”پتار“ جيڪو غلط آهي ۽ ٻيو ”سين“ به غلط آهي. ۽ صحيح لفظ آهن. ”پيتار“ ۽ ”ري“ هاڻي بيت هيٺينءَ طرح صحيح ٿيندو.

آتي ٿي اڱار، ڪامي خريدارن ري،

پسين سي نه پيتار، پر پيتو جن سين.

مطلب ته انهن خريدارن کان سواءِ آتي، سڙي اڱار، ڪوٺو ٿي وڃ، ڇاڪاڻ ته اهي پيتار، پياڪ هاڻ نه آهن جن سان گذريل سال پيتو هيئي.

بيت 2:

سُپريان جي سُونهن جي ڳالهه ڪين وڃي،

وڃي در دوستن جي، سوري سر هجي،

عاشق انگهن چڙهئا، ٻڏو سڀڪو پجي.

پڇڇ پوءِ پريٽو، پهرين سر سڄي،

عادل ئي اوچون ٿا، پورو ڪين پجي.

1. ڊاڪٽر نبي بخش بلوچ سرڪلياڻ صفحو 151 تي هي بيت آخري ست جي ٿوري ڦيرڦار سان هن طرح لکيو آهي.

”عادل ئي اوچون ٿا، پورو ڪو نه لڄي.“ باقي ٻين رسالن مٿيون بيت ساڳيءَ طرح لکيو آهي.

2. ڊاڪٽر گربخشاڻي، سر يمن ڪلياڻ صفحو 107.

3. غلام محمد شاهواڻي، سر يمن ڪلياڻ صفحو 123.

4. علامه آءِ آءِ قاضي، سر يمن ڪلياڻ صفحو 59.

5. ٻانهون خان شيخ، سُر يمن ڪلياڻ صفحو 84.
 6. ڪلياڻ آڏواڻي، سُر يمن ڪلياڻ صفحو 39.
 7. عثمان علي انصاري، سُر يمن ڪلياڻ صفحو 110.
 8. غلام مصطفيٰ قاسمي، سُر يمن ڪلياڻ صفحو 73.
 9. گنج، سُر يمن ڪلياڻ صفحو 237.
 10. مرزا قليچ بيگ، سُر يمن ڪلياڻ صفحو 59.
- جڏهن ته هن بيت ۾ هڪڙي غلطي آهي ”ڪين“ هتي ”ن“ تي زبر ڏيڻ سان معنيٰ ۾ فرق اچي ٿو. يعني ”سپريان جي سونهن جي ڳالهه نه وڃي“ ۽ ساڳي طرح فقرو به اڻپورو لڳي ٿو ۽ ان کان علاوه پوري وائيءَ جي ڪافين ورا لفظ به ساڳئي تلفظ وارا نه ٿا بيهن تنهن ڪري وائيءَ جي پهرئين ست هن طرح ٿيڻ گهرجي.
- ”سپريان جي سونهن جي ڳالهه ڪي (ڪئي) نه وڃي.“

مطلب ته سپرين جي سونهن ۽ حسن جي ڳالهه ۽ ذڪر ڪري نٿي سگهجي. ڪي نه وڃي، ڪئي نه وڃي. محبوب جي حسن جي ڳالهه ڪرڻ کان گهڻي آهي ۽ هن بيت جي ڪافين وارا لفظ بترتيب هن طرح هئڻ گهرجن ته جيئن هر آواز محسوس ٿين. هيچي، پُچي، سڃي ۽ پڇي.

بيت 3:

- سرنسرتا پانڊ، اتر لڳا آءُ پيرين،
مُون تو ڪارڻ ڪانڌ، سهسين سڪائون ڪيُون.
1. ڊاڪٽر نبي بخش بلوچ، سُر سامونڊي صفحو 221.
 2. ڪلياڻ آڏواڻي، سُر سامونڊي صفحو 87.
 3. غلام محمد شاهواڻي، سُر سامونڊي صفحو 194.
 4. علامه آءُ آءُ قاضي، سُر سامونڊي صفحو 322.
 5. ٻانهون خان شيخ، سُر سامونڊي صفحو 176.

6. گنج، سر سامونڊي صفحو 306.
 7. ڊاڪٽر گربخشاڻي، سر سامونڊي صفحو 136.
 8. عثمان علي انصاري، سر سامونڊي صفحو 167.
 - جڏهن ته هي ساڳيو بيت ٽن رسالن ۾ هيٺينءَ طرح لکيل آهي.
 - سَرَن سَرِيَا پادن، اتر لڳا آءِ پيرين!
 - مون تو ڪارڻ ڪانڌ، سهسين سڪائون ڪيون.
 9. مرزا قليچ بيگ، سر سامونڊي صفحو 122.
 10. بمبئيءَ وارو ڇاپو، سر سامونڊي صفحو 61.
 11. غلام مصطفيٰ قاسمي، سر سامونڊي صفحو 144.
- مشاهدي ۽ عملي تحقيق مان ظاهر ٿئي ٿو ته هنن ٽنهي رسالن ۾ ”سرن سڙيا“ لفظ درست لکيو ويو آهي. ڇاڪاڻ ته موسمي لحاظ کان سرهو ٻوٽو سنڌ ۾ آڪٽوبر جي آخري نومبر جي شروعات ۾ نسري ٿو ۽ ان وقت نه ئي اتر جون هوائون لڳنديون آهن، نه ئي پاري جهڙا سخت سرديءَ جا ڏينهن هوندا آهن. جڏهن ته هن بيت ۾ ”اتر لڳا“ لفظ سردي جي شدت کي ظاهر ڪري ٿو ۽ اهو ڊسمبر ۽ جنوري مهيني ۾ ٿيڻ گهرجي، جيڪو وري وٺيءَ کي وَرَ جي وڇوڙي جو احساس ٻيڻو ڪري ٿو. تنهن ڪري مطلب ٿيندو ته اتر واءِ لڳا آهن ۽ سرديءَ جي شدت ايتري وڌي ويئي آهي، جو پاري پوڻ سبب سر جهڙي سخت ٻوٽي جا پاند، چوٽيون به سڙي ويون آهن. مطلب ته موسم جي مشاهدي ۽ عملي تحقيق جي ڪوٽ سبب، ”سَرَن سَرِيَا“ لفظن کي ”سرن سڙيا“ ڪري لکيو ويو آهي. تڏان مومل موٽڻ لکڻو، سهسين جڏان سڪن سڪن، سي هونئين جاڙ جيئن، جي ڪوري ڪاغذ آڻيون.
1. بمبئيءَ وارو ڇاپو سر مومل صفحو 299.
 2. گنج، سر مومل صفحو، 811.

3. ٻانهون خان شيخ، سُر مومل صفحو، 461.

هي بيت سواءِ مٿين ٽن رسالن جي ٻي ڪنهن به رسالي ۾ نه آهي ۽ هن بيت ۾ به لفظ ”سڪن“ ۽ ”ڪوري“ غلط لکيل آهن. بيت جي مفهوم جي لحاظ کان اهي لفظ ”سڪن“ ۽ ٻيو لفظ ٻن لفظن تي مشتمل جيڪو الڳ ڪري پڙهڻ گهرجي. يعني ”ڪو“ ۽ ”ري“ جنهن جي معنيٰ ٿيندي ”بنا ڪنهن، بغير ڪنهن“ هاڻ بيت جي معنيٰ ٿيندي ته جيئن سوين ٻيون سڪن ٿيون تيئن مومل به سڪي سڪي موٽڻ لاءِ لکيو بيت جو جيئن ته هونءَ به جُنيرو آهي. جيڪي بنا ڪنهن ڪاغذ (خط) جي آڻيون. هون به خط ڪورو نه ٿيندو آهي ۽ ڪوري يعني خالي خط جو ڪو مقصد ئي نه آهي. تنهن ڪري اهو لفظ ”ڪو“ ۽ ”ري“ الڳ الڳ آهي جڏهن ته ٻانهون خان هن لفظ جي معنيٰ ”اڻ لکيل“ لکي ٿو. هن غلطيءَ جو سبب ٻن لفظن جو ملائي لکڻ ۽ پڙهڻ آهي.

بيت 5:

گل ڀنو گرنار جو، پٽ ٿيون پٽين،

سهسين سورٺ جهڙيون، اُڀيون اوسارين،

چوٽو چارڻ هٿ ۾، سر سينگارو ڏين،

ناريون ناڏڪرين، راجا رات رَم گيو.

هن بيت ۾ مرزا قليچ بيگ ۽ ٻانهي خان شيخ ”ناڏ“ لفظ جي جاءِ تي ”ناز“ لکيو آهي. باقي رسالن ۾ پورو بيت ساڳيءَ طرح لکيل آهي.

1. بلوچ صاحب سر سورٺ ۾ صفحو 411 تي ناريون لفظ جي معنيٰ ”توپون“ لکي ٿو ۽ ”ناڏ“ ڪرڻ جي معنيٰ وڌا ڌماڪا ڪرڻ لکي ٿو. جڏهن ته سورٺ راءِ ڏياچ جو واقعو 1002ع کان 1010ع ڌاري واقع ٿيو ۽ اُن وقت توپ جو وجود ئي ڪونه هيو. ان کان علاوه مرزا قليچ

بيگ صاحب ۽ ٻانهي خان شيخ ”ناڏ“ لفظ جي عيوض ”ناز“ لفظ لکيو آهي. هي لفظ به بيت جي واقعاتي پس منظر ۾ سونهين ڪونه ٿو. جڏهن ته ڊاڪٽر گربخشاڻي ”ناڏ“ لفظ جي معنيٰ 734 صفحي تي ”مرڪڻ“ لکي ٿو. جيڪو پڻ ٺهڪي ڪونه ٿو. علامه آءِ آءِ قاضي صاحب ”ناڏ“ لفظ جي معنيٰ ورلاپ لکي ٿو. جيڪا ڪي قدر ويجهو آهي.

1. بلوچ صاحب، ناريون، توپون، وڏا ڌماڪا صفحو 411.
 2. ڊاڪٽر گربخشاڻي، ناڏ = مرڪڻ صفحو 596، 784.
 3. ٻانهون خان، ناز = مرڪڻ، فخر ڪرڻ، صفحو 385.
 4. علامه آءِ آءِ قاضي، ناڏ = ورلاپ، آلاپ، صفحو 106.
 5. غلام محمد شاهواڻي، ناڏ = ورلاپ، آلاپ، صفحو 655.
 6. ڪلياڻ آڏواڻي صفحو 312.
 7. عثمان علي انصاري صفحو 542.
 8. گنج، صفحو 422.
 9. قليچ (ناز) صفحو 462.
 10. قاسمي صاحب صفحو 455.
 11. بمبئيءَ وارو ڇاپو صفحو 251.
- جڏهن ته بيت جي ٻئي سٽ ۾ لفظ ”جهڙيون“ نه پر ”سامهان“ يا ”سامهون“ هئڻ گهرجي. هي لفظ بيت جي وزن بحر کي متاثر نه ڪندي به تجنيس حرفي جي ضرورت کي پورو ڪري ٿو ۽ ساڳئي وقت معنوي اهميت به واضح ٿئي ٿي. ڇاڪاڻ ته هر عورت سورڻ نه ٿي ٿي سگهي. هن بيت ۾ راءِ ڏياچ جي سرڏيڻ کان پوءِ واري ڪارزار ۾ روئيندڙ پٽيندڙ هر عورت سورڻ جهڙي نه آهي. تنهن ڪري اها سٽ هن طرح لکڻ گهرجي.

سهيڻ سورڻ سامهون، اڀيون اوسارين.

ان کان علاوه ٻيو لفظ ”ناڌ“ ڪرڻ آهي. هن لفظ جي معنيٰ ٿر جي علائقي ۾ توپون، مرڪڻ، ورلاپ يا آلاپ نه پر شدت غم سبب سڌڪڻ، سڌڪندي، روئڻ جي معنيٰ لاءِ استعمال ٿئي ٿو. هي واقعاتي بيت آهي. جنهن ۾ لفظ ۽ معنيٰ جو درست لکڻ ۽ پڙهڻ اهميت رکي ٿو. ٻي صورت ۾ بيت جي فني ۽ معنوي صورتحال بگاڙ جو شڪار ٿي پوندي.

بيت 6:

پنيءَ جي پوڻن، پيچ پڻڪو نه سڻيان،
سنجڻ واريون سڻيون، وڃي ويڙهه ورن،
پڻا سڻ سڻ ترهي ٻنهي ڪنڌين.

1. ڪلياڻ آڏواڻي، سُر مارئي صفحو، 274.
 2. گربخشاڻي، سُر مارئي صفحو، 566.
 3. شاهواڻي، سُر مارئي صفحو، 590.
 4. علامه قاضي صاحب، سُر مارئي صفحو 737.
 5. عثمان علي انصاري، سُر مارئي صفحو 488.
 6. غلام مصطفيٰ قاسمي، سُر مارئي صفحو 784.
- جڏهن ته ڊاڪٽر نبي بخش بلوچ صفحي 496 تي هي بيت هن طرح لکي ٿو.

پوڻ پڻڪو نه سڻيان، پنيءَ جو پوڻن،
سنجڻ واريون سڻيون، وڃي ويڙو وڻن،
پڻا سڻ سڻ ترهي ٻنهي ڪنڌين.

سڀني محققن جي لکيل بيت سان صرف بلوچ صاحب جي لکڻيءَ ۾ فرق اچي ٿو ۽ معنيٰ ۾ به ”ترهي“ لفظ جي معنيٰ ئي بلوچ صاحب ڪوھ جي معنيٰ لکندي ان کي گماني سڏي ٿو. پر سڀني صاحبن جي

صورتخطيءَ ۾ لفظ ”ويڙهه ورن ۽ ويڙ وٽن“ درست لکيل نه آهن ۽ بيت جي بهتر پڙهڻيءَ ۾ اهو لفظ ”وٽ ورن“ هئڻ کپي ۽ بيت جي ٻيو نمبر سٺ هن طرح لکجي.

سنجڻ واريون سَتِيُون، وِجي وٽ ورن.

بيت 7:

سِبي سِيبا ڏي، پوريءَ نينهن نه ڪچوئي،
ڪَتِيءَ وِتيُون ڪَتِيُون، سِبي سيري سِبي،
مِچڻ چوَنر ڪي، ته لڄايئي ٿر چائون.

1. گربخشاڻي، سُرمائي صفحو 553.
2. شاهواڻي، سُرمائي صفحو 565.
3. علامه قاضي صاحب، سُرمائي صفحو 709.
4. غلام مصطفيٰ قاسمي، سُرمائي صفحو 755.
5. بمبئيءَ وارو چاپو، سُرمائي صفحو 434.
6. عثمان علي انصاري، سُرمائي صفحو 460.
7. مرزا قليچ بيگ، سُرمائي صفحو 802.
8. ڪلياڻ آڏواڻي، سُرمائي صفحو 258.

پر ڊاڪٽر بلوچ صاحب هن لفظ صفحي 479 تي ”ڪچوئي“ جي جاءِ تي ”لڄو“ لکي ٿو. مطلب ته مٿئين بيت ۾ سٺ جي معنيٰ ٿيندي ته ”سبي“ ۽ توپا ڏي ٿي پر (پوري) (مارئي) بنهه ڪچو نه ڪيو. بلوچ صاحب واري لفظ کي پڙهندي معنيٰ ٿيندي، ”سبي ۽ توپا ڏي ٿي پر پوري نينهن نه لڄو“ جڏهن ته هن بيت ۾ مارئي جي لباس جي پراڻي ٿي ڳري ۽ ڦاٽي وڃڻ جو ذڪر ٿئي ٿو. هن بيت ۾ به غلطيون آهن پهرئين سٺ جو پويون آڏو حصو ”پوري نينهن نه ڪچوئي“ يا ”پوري نينهن نه لڄو“ کي درست ڪري پڙهيو ته پڙهڻي هن طرح ٿيندي. پوري نئون نه ڪيو ۽ وري

ٻي سَتَ ۾ لفظ ”سبي“ غلط آهي ۽ دُرست پڙهڻي آهي ”ستي“. اهڙيءَ طرح دُرست پڙهڻيءَ کان پوءِ بيت جي معنيٰ ٿيندي ته مارئي وري وري ڪپڙن کي سبي، ٽوپا ڏيئي ٿي پائي ۾ نئون ڪپڙو ڪونه ٿي اوڍي، کڻي يعني لوڻيءَ جون وڻون کسي ويون اٿس. هيءَ ستي مارئي انهن کي سڌو سنئون ڪري ڳنڍيون ڏيئي ٿي ۽ چوي ٿي ته مٿان ڪي ٿر ۾ هن کي چون ته هن ٿر ڄاڻين کي لڄايو آهي.

بيت جي دُرست لکڻي هيٺين طرح ٿيندي.

سبي سببا ڏي، پوريءَ نئون نـ ڪيو،

کڻيءَ وٽيون کڻيون، سَتِيءَ سِيرِي سي،

ميچڻ چون ڪي، ته لڄائي ٿر ڄاڻيون.

هن طرح بيت جي دُرست لکڻيءَ سان، بيت جي موضوع سان لفظ جي بيهڪ بهتر ۽ معنوي اهميت به مارئيءَ جي ڪردار جي خوبي سان نهڪندڙ آهي. فڪري گهرائي ۽ خيال جي پختگي به واضح ۽ چٽي ٿئي ٿي.

بيت 8:

مُليئن مٺي ماءُ، جنهن پتو ڦٽس پيت ۾،

سُڃاڻي الله، تـهـي ڏنائين ڏوڙ ۾.

1. شاهواڻي، سر يمن ڪلياڻ، صفحو 113.

2. مرزا قليچ بيگ، سر يمن ڪلياڻ، صفحو 49.

هن بيت جي پهرئين سَتَ جي ٻئي اَڌ حصي جي دُرست پڙهڻيءَ سان بيت جي معنيٰ ۽ خيال ۾ قابل قدر تبديلي اچي ٿي. ٻي صورت ۾ بيت کي جيئن جو تيئن پڙهڻ سان بيت جي معنيٰ ٿيندي ته ”ملي جي ماءُ مٺي (يعني پڇتايو) جو هن جي پيت ۾ پتو ڦٽو.“ ڪرتوت ڪنا ملي جا، ويچاري ماءُ ڪهڙو ڏوه ڪيو جو لطيف سائينءَ جهڙي عظيم شاعر

مُلي جي ماءُ کي پٽَ پاراتو ڏئي. هن قصر جي پڙهڻي هن عظيم شاعر جي فڪر سان هٿ چراند ۽ بگاڙ آهي. تنهنڪري بيت جي درست پڙهڻيءَ کانپوءِ معنيٰ ٿيندي ته ”مُلي جي ماءُ کي جيئن ئي پٽ ۾ پتو (ڳپ) ڦٽو (سرجيو) ته هن پڇتائڻ شروع ڪيو. بيت هيٺين طرح درست لکبو.

مُلئين مُني ماءُ، جيئن پتو ڦٽس پٽ ۾،

سُـڃاڻي الله، تـُـسـبي ڏـنـائـين ڏوڙ ۾.

بيت 9:

گـوـنـي ۽ گـوـنـي، پـرـين پـتـائـين گـج جيئن،

جي من منجهونسي، سي ڪيئن وڃن وسري.

1. ڊاڪٽر بلوچ، سُر رپ صفحو 418.

2. ڪلياڻ آڏواڻي، سُر رپ صفحو 365.

3. شاهواڻي، سُر رپ صفحو 740.

4. قليچ، سُر رپ صفحو 651.

5. علامه قاسمي، سُر رپ صفحو 619.

هن بيت جي ٻن شروعاتي لفظن کي ڪن صاحبن گوني ۽ گوئي ۽ ڪن وري گوني ۽ گوني لکيو آهي ۽ سڀني رسالن ۾ هن فقري جي معنيٰ ”چُريل، رڳيل ۽ رنگا رنگي“ ڏني آهي. جڏهن ته ڀرت جو ڪم ڪندڙ عورتن ۽ لطيفي سگهڙن سان بحث مباحثي کان پوءِ واضح ٿيو ته اهي لفظ ”کوڻي ۽ کوڻي“ آهي. جنهن جو بنياد لفظ ”ڪڻ“ آهي. ”ڪڻ“ گج جي ٻاهران رنگين پٽين ۽ ڪنارن کي چئبو آهي. هن عملي تحقيق کان پوءِ بيت جي لکڻي هن طرح آهي.

ڪـوـڻي ۽ ڪـوـڻي، پـرـين پـتـائـين گـج جيئن،

جي هن منجموني، سي ڪيئن وڃن وسري.

بيت 10:

گَنَدُ جَنِينِ جِي ڳوڏَ ۾، ڀاڀوڙا پوشاڪ،

انهين جِي اوطاق، راجا ريجهي آئيـو.

1. ڊاڪٽر نبي بخش خان بلوچ، سُر ڪاموڏ صفحو 398.

2. بمبئي وارو ڇاپو، سُر ڪاموڏ صفحو 473.

3. علام قاسمي، سُر ڪاموڏ صفحو 844.

4. شاهواڻي، سُر ڪاموڏ صفحو 622.

5. علام آءِ آءِ قاضي، سُر ڪاموڏ صفحو 343.

6. گربخشاڻي، سُر ڪاموڏ صفحو 587.

7. ڪلياڻ آڏواڻي، سُر ڪاموڏ صفحو 287.

8. عثمان علي انصاري، سُر ڪاموڏ صفحو 519.

هن بيت ۾ مٿي ڄاڻايل سڀني رسالن ۾ لفظ ”گوڏ“ لکيو ويو

آهي. جڏهن ته گوڏ صرف مرد جي استعمال جو ڪپڙو آهي ۽ عورتون

سند ۾ گوڏ ڪونه پائين. البت پنجاب ۾ مرد توڙي عورتون گوڏ پائين

ٿيون. هن بيت ۾ اهو لفظ ”گوڏ“ آهي. هن جو متبادل لفظ گودو يا

جهولي چئي سگهجي ٿو ۽ بيت جي لکڻي هن طرح ٿيندي.

گند جنين جِي ڳودَ ۾، ڀاڀوڙا پوشاڪ،

انهين جِي اوطاق، راجا ريجهي آئيـو.

بيت 11:

هلو هلو ڪورئين، نازڪ جنين جو نينهـن،

ڳنڍين سارو ڏينهـن، چنڻ مُور نه سڪيا.

شاه سائينءَ جو هي بيت زبان زد عام آهي ۽ بظاهر ڪو ڳوڙهو

مسئلو به نه آهي پر بيت جي مفهوم جي لحاظ کان صرف هڪ لفظ

”سارو“ اختلافي آهي. مطلب ته شاھ صاحب رح ڪورين جي ڪرت جو ذڪر ڪندي انهن جي پورهئي جي نفاست بيان ڪئي آهي ۽ تمثيلي طور ڪوريءَ جي ڪرت يعني ڪپڙي اٿڻ ۽ ڏاڳن ۽ تندن کي ڳنڍڻ کي محبت جي ريت سان تشبيهه ڏني آهي ته ڪوري صرف ڳنڍڻ جو ڪم ڪن ٿا ڇڻ ته هو سڪيا ئي نه آهن. سنڌ ۾ گهرو هنر ۽ پورهيو جڳن کان اڌ رات جو يا پوئين پهر کان شروع ڪيو ويندو آهي ته ڪن علائقن ۾ اڄ به ايئن ئي ٿئي ٿو ۽ تصوف ۾ ”جو دم غافل سو دم ڪافر“ جي مصداق آهي. تنهن ڪري لفظ ”سارو“ جي عيوض ”راتو“ يعني راتو ڏينهن، رات ڏينهن لکڻ ۽ پڙهڻ گهرجي ۽ بيت جي لکڻي هن طرح ٿيڻ گهرجي.

هلو هلو ڪورئين، نازڪ جنين جو نينهن،

ڳنڍين راتو ڏينهن، ڇڻ مَور نه سڪيا.

بيت 12:

جيڪا ڪندي سنگ، مَون جيئن ٻاروچن سين،

انگهن چاڙهي اَڱ، رڻندي سا رت ڦُڙا.

1. ڊاڪٽر بلوچ، سُر حسيني صفحو 335.

2. شاهواڻي، سُر حسيني صفحو 462.

3. گربخشاڻي، سُر حسيني صفحو 365.

4. ٻانهون خان شيخ، سُر حسيني صفحو 298.

5. عثمان علي انصاري، سُر حسيني صفحو 387.

6. علام قاسمي، سُر حسيني صفحو 408.

7. علام آءِ آءِ قاضي، سُر حسيني صفحو 587.

هن بيت ۾ لفظ انگهن چاڙهي ”انگ“ جي معنيٰ ٿيندي. رسالن ۾ لڳ ڀڳ ”ڪانين يا وڻن جون تڪيون چوٽيون نوڪون، چُهنيون ۽ چيرڻ ڏني وئي آهي. جڏهن ته بيت جي اها اڌ سَتَ غلط لکيل آهي.

انسان جڏهن گهڻو پريشان هوندو آهي ۽ اندر ئي اندر غم کيس وڌيندو رهندو آهي ته ماڻهو گوڏن تي بڻي ٻانهون رکي ۽ ٻانهن تي مٿو رکي پاڻ سان ويچار وٺيندو آهي ته ان صورت کي ”اڱن چاڙهي اڱ“ چئبو آهي. يا هٿ تي هٿ رکي ويهڻ ڪنهن ڪم ڪار ۾ دل نه لڳي. بيت جي درست لکڻي هن طرح آهي:

جيڪا ڪندي سنگ، مَون جيئن ٻاروچن سين،
اڱن چاڙهي اڱ، روئندي سارَتَ قُـرَا.

بيت 13:

ڪَـريو مـُهاڙ ملير ڏي، روءِ اِيـي چـوءِ،
سـيـج سـورـي پائـنـيـان، سـومـرا سـنـدـوءِ،
مـُـلـڪ ماروءَ جي آهيان، جور نه ٿيان جوءِ.
سو قلب ڪوٽ نه هوءِ، جو هتي جن هٿ ڪيو.

1. علامه قاسمي، سُر مارئي صفحو 758.
2. شاهواڻي، سُر مارئي صفحو 572.
3. علامه آءِ آءِ قاضي، سُر مارئي صفحو 717.
4. ڊاڪٽر بلوچ، سُر مارئي صفحو 487.
5. گربخشاڻي، سُر مارئي صفحو 557.
6. عثمان علي انصاري، سُر مارئي صفحو 463.

هي بيت صورتخطيءَ جي صورت ۾ سڀني رسالن ۾ ساڳيءَ طرح لکيل آهي. پر ڊاڪٽر گربخشاڻي ۽ عثمان علي انصاريءَ لفظ ”مُـلـڪ“ کي ”ملڪ“ (مير تي زير سان) لکيو آهي ۽ ٻين ”مير“ تي پيش سان لکيو آهي. مير تي پيش سان مطلب ٿيندو مارو جي مُلڪ يعني وطن جي ۽ انهي نسبت سان ”جور نه ٿيان جوءِ“ سان ٺهڪي ڪونه ٿو ڇاڪاڻ ته ماروءَ جي مُلڪ جو هئڻ ڪا وڏي وٺ نه آهي پر اهو لفظ مُلڪ آهي.

يعني ”مارو جي ملڪيت آهيان پنهنجي ورَ جي آهيان. تنهن ڪري زور تي ڪنهن کي ڪونه قبوليندس.“

”ملڪ ماروءَ جي آهيان، جور نه ٿيان جوءُ.“

اُم ڪلثوم شاھ

شاھ لطيف جي شاعريءَ تي هندي شاعريءَ جو اثر

هن خطي جي شاعريءَ تي هندي شاعريءَ جو اثر تمام آڳاٽي زماني کان ظاهر ٿئي ٿو. ڏٺو وڃي ته سنڌ ۾ هندي ۽ سنڌي ٻوليون ڄڻ ڄاڙين پيئرن وانگر ڄايون، نپنيون آهن هڪ ئي نديءَ جون ٻه ڌارا ٿيون آهن. انهن هڪجهڙائي ۽ ساڳئي ماحول جي ڪري هنن جو هڪ ٻئي تي اثر انداز ٿيڻ هڪ فطري ڳالهه آهي. ان متعلق ڊاڪٽر نبي بخش بلوچ لکي ٿو:

”سنڌي توڙي هنديءَ جو ملڪ جي سياسي، اقتصادي ۽ شهري تمدن جي پيٽ ۾ ملڪ جي سرزمين ۽ فطري ماحول سان ايترو ته گهڻو ۽ گهرو تعلق آهي، جو انهن ٻولين جي لفظي ۽ اصطلاحي سٽا توڙي نفسياتي ڪيفيت بلڪل سادي آهي، پر اهي نازڪ جذبن ۽ احساسن جي اظهار ۾ وڏي واهر ڪن ٿيون.“ (1)

شاھ لطيف رح جي شاعريءَ تي به هندي شاعريءَ جا مختلف اثر نظر اچن ٿا. سڀ کان پهرين ته ”هي شعر جي ٽيڪنڪ يا فني گهڙيٽو“ ان لحاظ کان باوجود ان جي جو سندن دور ۾ ”علم عروض“ مطابق شعر چيو پئي ويو ۽ فارسي، عربي گهڙيٽي مطابق شاعري ڪرڻ ۾ وڏو شان ۽ فخر محسوس ڪيو ويندو هو، پوءِ به شاھ سائينءَ هن علائقي ۾ رائج هندي شعر جي اصولن يعني ”چند وديا“ مطابق شعر چيو. توڙي جو ان گهڙيٽي کي خود اسان جي سنڌي عالمن ۽ محققن جيڪي فارسيءَ جي متاثرين منجهان آهن، تن جهنگلي ۽ غير موزون سڏيو ۽ شاھ سائينءَ نه رڳو هندي شعر جي ماڻن ۽ اصولن کي اپنائيو، پر پروفيسر جهٽ مل پائونائيءَ جي تحقيق مطابق، ان ۾ نوان ”چند“ تخليق ڪري، ان جي ٽيڪنڪ ۾ جدت به آندِي. (2)

هندي شعر و شاعريءَ جي ٻئي اثر مطابق، شاھ لطيف رح رڳو چند سُرَن کان سواءِ ٻيا سڀ سر هندستان جي ”راڳ وديا“ مطابق سڻيا

آهن ۽ انهن جا نالا به مختلف راڳن ۽ راڳئين پٿاندر رکيا آهن، سندس زندگيءَ ۾ سندس راڳائي فقير انهن سرن کي هندي راڳ وديا جي مقرر ڪيل سر تال جي بندش ۾ ڳائيندا هئا ۽ اڃا به ڳائين پيا.

”شاه سائينءَ وٽ ان وقت هندستان جا ٻه راڳ جا ناميارا ماهر گويا، اٽل ۽ چنچل به آيا هئا جيڪي سندس سماع جي محفلن ۾ سندس ۽ مختلف هندي شاعرن جو ڪلام ڳائيندا هئا.“ (3)

انهن ڳالهين مان شاه سائينءَ جي ”راڳ وديا“ جي اصولن بابت مڪمل ڄاڻ جو ثبوت ملي ٿو، ڊاڪٽر جميل جالبلي لکي ٿو.

”برصغير ۾ خالص مقامي روايتون هندي هيٽن، وزنن ۽ راڳ راڳئين تي ٻڌل آهن ۽ انهن ۾ شاه لطيف به شامل آهي.“ (4)

شاه سائينءَ تي هندي شاعريءَ جو ٿيون اثر جيڪو نظر اچي ٿو سو آهي شاعريءَ تي مضمون ۽ موضوع جو. عشق ۽ محبت هر خطي ۽ هر دور جي شاعريءَ جو سڀ کان اهم موضوع رهيو آهي، پر اڪثر ٻولين ۾ مخاطب ڪرڻ وارو عاشق مرد هوندو آهي. سنڌ ۾ شاه سائينءَ جي دور ۾ رواج پاتل عربي توڙي فارسي عشقي شاعريءَ ۾ به عاشق يا خطاب ڪرڻ وارو مرد ئي آهي، پر هندي شاعريءَ ۾ خطاب ڪرڻ واري عورت آهي. هميشه عورت کي ئي وڌيڪ جذباتي ڏيکاريو ويو آهي ۽ ان جي واتان عشق جون رمزون ۽ وارتائون، وصل ۽ جدائيءَ جون ڳالهيون چورايون ويون آهن.

هندي شاعريءَ جو اهو اثر به شاه سائينءَ تي پيو آهي. سندس سڀني رومانوي داستانن ۾ عورت جو ڪردار ئي حاوي آهي. جيڪا نهايت عجز ۽ انڪساريءَ سان پنهنجي محبوب جي وصال لاءِ ٻاڏائيندي رهي ٿي ۽ ان مقصد خاطر هوءَ پنهنجي وٽ ۽ وس کان به وڏا قدم کڻي ٿي، هر رڪاوٽ کي دور ڪرڻ ۽ هر مصيبت سان ٽڪرائڻ جو حوصلو رکي ٿي، ڀل پوءِ ان ۾ سندس حياتيءَ جو ئي انت اچي وڃي.

موضوع جي لحاظ کان ڏسبو ته شاه سائينءَ جي شاعريءَ جو اهم موضوع آهي ”تصوف“، جيڪو سندس هر سر جو سر آهي. ۽ ان دور

جي هندي شاعريءَ جو اهم موضوع هئو. ”تصوف“ ۽ ”ويدانيت“ جو به پاڻ ۾ گهرو تعلق آهي. پروفيسر چينمل پرسرام (Sindh & Its Sufies) نالي پنهنجي تصنيف ۾ لکي ٿو:

“When sufism as such first came into india can not be ascertained. Ofcourse the spirit and teaching of sufism are completely found in “Vedanta” and in the later day saints of India, but the comparatively fresher flowers from Persia added a charm, Beauty and fragrance. That enriched the mystic treasure.”(5)

تصوف ۽ ويدانيت جي ويجهڙائيءَ بابت ڊاڪٽر تنوير عباسي لکي ٿو:

”ايراني تصوف تي برصغير جي ويدانيت جو اثر ٿيو ۽ اهو موتي سنڌ ۾ فارسي شاعرن ذريعي پهتو.“ (6)

”ويدانيت“ ۽ ”تصوف“ جي باهمي تعلق ۽ مماثلت جي بحث کي ڇڏي هڪ ڳالهه ته بهرحال طئي آهي ته هن برصغير جي علائقي ۾ ”ويدانيت“ جو مذهبي فڪر ۽ فلسفو نهايت قديم زماني کان رائج رهيو آهي ۽ ”تصوف“ گهڻو پوءِ متعارف ٿيو ۽ پوءِ ٻنهي نظرين، هتان جي شاعرن کي پنهنجي حق ۽ سچ جي اصولن سان متاثر ڪيو.

”اها حقيقت آهي ته پوري ايشيا ۾ هندستان سميت اهڙو ڪو ملڪ مشڪل سان ٿيندو. جتي تصوف جي ٻن عظيم تهذيبن يعني هندو تصوف (ويدانيت) ۽ عربي + ايراني تصوف جو ايڏو حسين امتزاج هوندو، جهڙو سنڌ ۾.“ (7)

انهن مکيه اثرن کان علاوه شاهه تي گرو گورکناٿ جي ”نات پنٿي“ تحريڪ جي فلسفي جو اثر به نظر اچي ٿو، جيڪو سر رامڪليءَ ۾ موجود آهي. هن ۾ شاهه سائينءَ انهن نات پنٿي جوڳين جي وصفن ۽ حليي جو، توڙي انهن جي پوڄا پاٿ جو طريقو به بيان ڪيو آهي ۽ انهن جي ساٿ ۽ صحبت جي به طلب ڪري ٿو.

رامڪلي داستان 3 بيت 4:

ڪن ڪٽ ڪاپٽ، ڪاپڙي، ڪنوڻيا، ڪن چير،
سدا وهن سامهان، عاشق اتر هير،
تسا ڏيئي تن ڪي، ساڙيائون سرير،
جي فنا ٿيا فقير، هلو ٿڪيا پسون تن جا.

(شاهواڻي - ص 790)

هندي شاعريءَ جو اهو اثر شاه سائينءَ جي ”سُر پورب“ ۾ به بلڪل پڌرو آهي. اهو سڀ ڪجهه ان ڪري آهي جو سنڌ ۽ هند جي فڪر ۽ فلسفي جو بنياد شروع ۾ هڪ ئي رهيو آهي. اسلام جي اچڻ کانپوءِ حالاتڪ ان فلسفي ۽ فڪر جا رستا الڳ ٿي ويا، پر اهو صدين جو اثر، ايترو جلد ضايع ٿيڻ وارو نه هو. مسلمان شاعرن وري ان فلسفي ۽ فڪر کي اسلامي تعليمات جي بنياد تي ظاهر ڪرڻ شروع ڪيو. ان سلسلي ۾ ”هندي شاعرن، ڪبير (1400ع - 1518ع)، دادو ديال (1544ع - 1602ع) ۽ تلسي داس (1532ع - 1623ع) جو سنڌ ۾ خاص اثر ڏسڻ ۾ اچي ٿو.“ (8)

ڊاڪٽر تنوير عباسيءَ انهن شاعرن جي ۽ شاه سائينءَ جي ڪجهه دوهن جو مختلف اثرن جي لحاظ کان تقابلي جائزو پيش ڪيو آهي جن ۾ استعاري ۽ تشبيهه جو استعمال به شامل آهي. ڊاڪٽر تنوير لکي ٿو:

”رامائڻ جي هندي ترجمي ۾ تلسي داس تمام اعليٰ قسم جي ڪردار نگاري، واقع نگاري، تشبيهه ۽ استعارن جو استعمال ڪيو آهي ۽ ان ۾ رام چندر جي واتان جيڪو سڀا جي سونهن ۽ سوييا جو بيان ٿو ڪري، تنهن ۾ هو ان کي چنڊ سان ٿو ڀيٽ ڪرائي ۽ ان کان وڌيڪ حسين ۽ پرنور ٿو ٻڌائي ۽ شاه سائينءَ جا سُر ڪنڀات جا بيت، ”تو ۾ پيشاني ناه، پرينءَ جي“، ”تون اچو ۾ رات، سڄڻ نت سوجهرا“، ”ڪڏهن

اڀرين سنهڙو ڪڏهن اڀرين ڳچ، تلسي داس جي مفهوم کي گهڻو ويجهو آھن. اڳتي لکي ٿو:

”ڀڳت ڪبير، جيڪو شاھ ڪريم کان به اڳ ٿي گذريو آهي، ان جي ڪجهه دوهن ۾ استعمال ٿيل استعاره ۽ تشبيهون، شاھ جي بيتن ۾ به موجود آهن، مثال طور: ڀڳت ڪبير چيو:

هنس سواڙ گئي، ڪاگ ڀئي،
اسي لئس جگ مين هوئي.
شاھ لطيف چيو:

ويا مور مري، هنج نه رهيو هيڪڙو،
وطن ٿيو وري، ڪوڙن ڪانيرن جو.

(9)

ڀڳت ڪبير مٿين دوهي ۾ هنس، الله پاڪ جي نڪ ۽ مقبول ٻانهن لاءِ، ۽ ڪانگ، دنياوي حرص ۽ هوس جي شڪار ماڻهن لاءِ استعارن طور استعمال ڪيا آهن ۽ شاھ سائينءَ ”سُر ڪارایل“ ۾ هنس ۽ ڪانگ کي ساڳئي مطلب لاءِ مستعار ڪيو آهي.

مضمون ۽ موضوع جي هڪجهڙائيءَ جو هڪ سهڻو مثال شاھ ۽ ڀڳت ڪبير جي هيٺين دوهن مان ملندو.

آڻو پريتر موهنا، پلڪ موند توهي لون،
نا مئن ديڪون اور ڪوءِ، نا توهي ديڪن دون.

”ڪبير“

اڪين ۾ ٿي ويهه ته آءُ واري ڍڪيان،
توڪي ڏسي نه ڏيهه، آءُ نه پسان ڪي پيو.

”شاھ لطيف“ (10)

سواءِ ان فرق جي جو ٻي مصرع ۾ ڪبير پريتر ڪي چوي ٿو ته نه مان ڪنهن ٻئي کي ڏسان، نه توکي ڏسڻ ڏيان ۽ شاھ سائين پنهنجي سڄڻ کي چوي ٿو ته توکي به ٻيو ڪونه ڏسي ۽ آئون به ڪو ٻيو نه ڏسان، ٻيو ڪو فرق نه آهي.

”زندگي جي بي ثباتيءَ کي هنن بيتن ۾ ڀڳت ڪبير، توڙي شاھ لطيف ٻئي، پاڻيءَ جي ٻوڙي (بلبلي) سان تشبيهه ڏين ٿا. ڪبير:

”پاني ڪا هئي بلبل اس مانس کي ذات“
شاھ لطيف:

”هي جي جرڪن جر تي سي تان پڻ حباب“ (11)
ڀڳت ڪبير جو شاھ جي ڪلام تي موضوع، مضمون توڙي استعاري ۽ تشبيهه جي استعمال جي لحاظ کان ڪافي اثر آهي. ڊاڪٽر نبي بخش لکي ٿو:

”پٽائيءَ جهڙي اها دل ۽ عارف، درويش ڪبير جي موجدانه نظريي جي حقيقت ۽ جاذبيت کي محسوس ڪري ان کي پنهنجو ڪيو.“ (12)

هندي شاعريءَ جي ان اثر بابت ڪجهه مثال ڀڳت ڪبير جي شاعريءَ جي مجموعي، جيڪو شانتني سيني ”سنت ڪبير“ جي نالي سان شري ويريندر سينيءَ جي انگريزي ڪتاب "Kabir, The Weaver God's name" تان ترجمو ڪري ڇپرايو، مان پيش ڪجن ٿا. ڀڳت ڪبير پنهنجي صوفيانه ڪلام ۾ هنس (هنج پڪي) جو نيڪو ڪار، نيڪ گڻن واري ۽ حقيقي عاشق يا سالڪ طور استعاراتي استعمال ڪيو آهي ۽ ڪانو توڙي ٻگهه کي ان جي ابتڙ ڪڍڻي ۽ دنيا جي حرص ۽ هوس جي گند ۾ ڦاٿل ماڻهن لاءِ استعاري طور استعمال ڪري ٿو. ”مرشد ڪامل“ جي عنوان تحت درج ڪيل شبد جي ٻئي بند ۾ چوي ٿو:

هرجن هنس دسسالين ڊولي،
نرمل ناؤ چوئي جس بولي
مانسروور تست ڪي واسي
رام چرن چست آن اداسي
مڪتاھل بن پنج نه لاوئي
مون گھي ڪي هرگن گاوئي
ڪوا ڪبت نڪت نهين آوي
سو هنسا نچ درسن پاوي
ڪھي ڪبير سوئي جن تي را
ڪير نير ڪا ڪري نيرا
(سنت ڪبير - ص 167، 168)

ان کان پوءِ وري ”غفلت ڪي نيند“ جي نالي ڏنل شبد جي ٻئي
بند ۾ چوي ٿو:

صاحب پڇي سوهنس گهاوي، ڪامي ڪروڙي ڪاگ ري،
ڪھي ڪبير سنو پائي ساڌو، پرگتي پورن پاگ ري.
(سنت ڪبير - ص 176)

”پارڪ“ نالي ساڪيءَ ۾ چوي ٿو:
جو هنس موتي چگي ڪانڪر ڪيون پتيائي،
ڪانڪر ماڻا نه نوي موتي ملي تو ڪائي،
جا ڪا چارا موتيا گھونگھي ڪيون پتيائي،
هنسا بگلا ايڪسا مانسروور ماهين،
بگلا ڍنڍوري ماچري هنسا موتي ڪاهين.

(سنت ڪبير - ص 365)

ڀڳت ڪبير مٿي ڏنل مثالن ۾ چوي ٿو ته هنس پکي سنن گڻن وارو آهي. هو موتيءَ بنا ڪجهه به نه ٿو کائي ۽ نه ئي ڪنگن وانگر گند ڦٽ کائي هل هنگامو ڪري ٿو. هو چوي ٿو ته توڙي جو هنج ۽ ٻگهه ٻئي مانسروور جا واسي آهن، پر ٻگهه هميشه مڇي ۽ گند ڦٽ جي ڳولا ۾ هوندو آهي ۽ هنج صرف موتي چڱندو آهي. شاه لطيف، هنج، ڪنگ ۽ ٻگهه جو ساڳيو ئي استعاراتي استعمال سر ڪارایل ۾ ڪندي چوي ٿو:

داستان (1) بيت (3):

اکڙيون اوڙاهه ۾، ايو تڪي تار،
پٿون جي پاتار، هنج تين جو هيرئون.
(شاهواڻي - ص 848)

بيت 13

هاريان هنج! ٻگهن سين، ڪي هي ٻڌين پيل،
ميروميرو مٽائج تون، اچي ڪرا ڪيل،
ڪنگن ساڻ ڪويل، لالا! جر لڙيئين.
(شاهواڻي - ص 850)

بيت 26

ماڻڪ چوڻو جن جو، هنج حضوري سي،
چلر ۾ چهنج هڻي، مڇي کين نه اي،
لوڪ نه لکيا تي، جيلانهن پوڻن ٻگهن گڏيا.

(شاهواڻي - ص 853)

هنن ٽنهي پکين جو ساڳئي مطلب لاءِ استعاري ۽ تشبيهه ۾ استعمال هندي زبان جي ٻئي مشهور شاعر تلسيداس جي شاعريءَ ۾ به

ملي ٿو. ”تلسي رامائڻ سچتر“ جي هڪ دوهي ۾ چوي ٿو.
جڙچيتن گُن دوش مئي بسو، ڪيني ڪرتار،
سنت هنس گن گيهين پئي، هري بار بڪار.
(دوهو 6 - تلسي ڪرت رامائن ص 19)

(يعني ٻڌاتا/ خالق هن دنيا ۾ ڏوهه ۽ ثواب يا نيڪي ۽ برائيءَ
جي جل جا پيمانا، آزمائش لاءِ رکيا آهن. نيڪ خصلت انسان هنس پڪيءَ
وانگر گناهن پرڻي گندي جل (برائيءَ) کان پلئه بچائي آب حيات جهڙي
ڪير (نيڪيءَ) کي حاصل ڪن ٿا.

ڪبير هڪ ”ساڪي“ ۾ چوي ٿو:
چونسٽِ ديوا جوئي ڪي، چوده چندا ماهين،
تيهه گهر کس ڪا چاندنا، جيهه گهر ستگورو ناهين،
نس اند ياري ڪارني، چوراسي لک چند،
گورو بن اينتي ادي هووين، تهو سدر شت مند.
(”سنت ڪبير“، ص 315)

هي ساڪيءَ ۾ گروه جي تعريف ۾ چوي ٿو ته چوهٺ ڏيئن جو نور
هجي يا چوڏهن چند روشن هجن. پر ان گهر ۾ ڪنهن جو سوجهرو ٿيندو؟
جنهن ۾ ستگرو نه هوندو. جي گرو ناهي ته چوراسي چنڊن هوندي به
اونده ئي اونده آهي.

ساڳيو مضمون سر ڪنڀات ۾ شاھ لطيف آندو آهي:

بيت 11

سهسين سجن اڀري، چوراسي چنڊن،
بالله ري پرين، سڀ اونداھي پانئيان.
(شاهواڻي - ص 133)

ظاهري علم يا علم دليل بابت چيل ساڪي ”واچڪ گيان“ جي شروعاتي مصرعن ۾ هڪ مٿل هاڻيءَ جي مثال سان ڏاڍي اونهي ڳالهه چئي ويو آهي. جتي ته ظاهري علم رکندڙ جو حال به ائين آهي جيئن هڪ مٿل هاڻيءَ تي اندر جي انڌن پنهنجي علم يا ڄاڻ جو مظاهرو ڪيو، جو هيڏي ساري هاڻيءَ کي هٿن جي چهاءَ سان محسوس ڪن پيا پر اهو نظر اچڻ جي باوجود به ڄڻ انهن جي نظرن کان اوجھل هئو. ڪبير چوي ٿو:

جيون انڌري ڪو هاڻيا، سب ڪاهوڪو گيان،
اپني اپني ڪهت هيٺن، ڪاڪو ڌريئي ڌيان،
انڌرن ڪو هاڻي صحيح، هيٺن ساڃي سگري،
هاڻن ڪي ٿوئي ڪهين، آنڪن ڪي انڌري.

(سنت ڪبير - ص 358)

ظاهري علم وارن جو اهو حال بلڪل ساڳئي مثال سان شاھ لطيف به سر ”آسا“ ۾ بيان ڪيو آهي. چوي ٿو:

داستان 3 بيت 27:

مئي هاڻيءَ تي مامرو، اچي پيو انڌن،
مناڙين هٿن سين، اڪيبن ڪين پسن،
في الحقيقت فيل ڪي، سڄا سڃاڻن،
سندي سردارن، بصيرت بيان ڪري.

(شاهواڻي - ص 718)

”نام“ نالي ساڪي ۾، ڪبير ”پارس“ ۽ ”لوھ“ جو تشبيهي استعمال ڪيو آهي چوي ٿو:

پارس روپي نام هڪي، لوهارو پي جيو،
جب جا پارس پينٽ هي، تب جو هو سي سيو،

پارس روپي نام هي، لوه روپي سنسار.

(سنت ڪبير - ص 367)

يعني هي سنسار ۽ ان ۾ رهندڙ ماڻهو لوه مثل آهن ۽
گرو (رب) جو نالو يا وجود انهن لاءِ پارس مثل آهي. جڏهن
انهن جو پارس سان ميلاپ ٿئي ٿو، ان سان تعلق جوڙين ٿا تڏهن
ئي انهن جي زندگي سڦل ٿئي ٿي.

شاه لطيف سر پرياتيءَ ۾ پارس ۽ لوه جو اهو ئي
استعاراتي استعمال ڪيو آهي. هو واحد رب کي پارس ۽
پنهنجو پاڻ (بندي) کي لوه چوي ٿو. هو الله پاڪ آڏو پنهنجو
عجز ۽ نياز ڏيکاريندي چو ٿو ته مان لوه وانگر بي وقعت
آهيان پر تون اي مالڪ پارس آهين، اگر مون بيڪار ۽ بي
وقعت تي پنهنجي رحم ۽ ڪرم جي نظر ڪرين ته هوند مان به
سون ٿي پوان. تنهنجي مهر ۽ ڪرم مون کي به وڏي درجي ۽
وڏي رتبي تي پهچائي ڇڏي، عزت ۽ اهميت وارو ڪري ڇڏي،
شاه صاحب چوي ٿو.

سُر پرياتي، داستان 1 بيت 8:

ات ڪيرت وارا ڪيترا، ڪيرت ڪبو ڪوه،
جيڪي بندو ڪم ڪري، سو مڙوئي ڏوه،
تون پارس آءُ لوه، سجين ته سون ٿيان.

(شاهواڻي - ص 859)

پارس ۽ لوه جو تشبيهه طور استعمال تلسي داس به ڪيو آهي
پنهنجي هڪ چوپائيءَ ۾ چوي ٿو:

سٺ سڌر مين ست سنگتي پائي،
پارس پارس ڪڏات سَهائي،

ٻڌي بس سجن ڪسنگت پر هيئن
پيني مني سر نچ گن انوسر هيئن.

(تلسي ڪرت رامائن - ص 17)

(جيئن پارس سان لڳڻ يا گسڻ سان لوه، سون بڻجي
ٿو وڃي، تيئن بد عادت ماڻهو به نيڪ عادت ماڻهن سان رهي
سڌري وڃن ٿا. پر جي بدقسمتيءَ سان نيڪ ماڻهو بري صحبت
۾ اچي وڃن ته جيئن نانگ جي مڻ به نانگ ۾ رهندي ڪندي
پنهنجو نيڪ گڻ ”روشنِي“ نه ٿي ڇڏي ۽ نه ئي نانگ جون
عادتون اپنائي ٿي تيئن نيڪ ماڻهو به برن ماڻهن جي صحبت
کان اثر انداز نه ٿيندا آهن.)

ڀڳت ڪبير پڪي ۽ اڻ ڦيٽهڙ رنگ کي مڃڻ جي رنگ
سان تشبيهه ڏئي ٿو. چوي ٿو:

سست گروهي رنگريچ، چنر موري رنگ ڌاري،
سياهي رنگ چڙائي ڪي ري، ديئو منجڻو رنگ،
ڌوئي تي چوٽي نهيئن ري، دن دن هوت سرنگ.

(سنت ڪبير - ص 292)

شاهه لطيف سسئيءَ جي رتائون ڳوڙهن کي مڃڻ جي
گاڙهي رنگ سان تشبيهه ڏئي ٿو. سر حسينيءَ ۾ داستان چوٿين
جي نائين بيت ۾ چوي ٿو:

بيت 9:

آن ڪي ساڻي ڏٺ، جي مون ويڙهه وڃائيا،
روئان رت مڃڻ، هاڻي تن پرينءَ کي.

”مڃڻ (سن منجشنا) هڪ قسم جو وڻ آهي، جنهن
جي پاڙن مان گاڙهو رنگ نهندو آهي. ڳاڙهو لعل“ (13)

شاه سائين سسئيءَ جي زباني چوي ٿو ته مان پنهنجي سڄڻ جي جدائيءَ ۾ مڃڻ جي رنگ جهڙا ڳاڙها رت جا ڳوڙها پيشي ڳاڙيان. يعني ڳاڙهي رنگ کي مڃڻ سان تشبيهه ڏئي اٿس. ڪبير به ڳاڙهي يا لال رنگ کي ئي استعاري ۾ مڃڻ جو رنگ چوي ٿو. ڪبير چوي ٿو ته منهنجو مرشد ئي رنگريز آهي جنهن منهنجي چنريءَ جو ڪارو رنگ لاهي، مڃڻ رنگ يعني ڳاڙهو رنگ ڏنو آهي، اهڙو رنگ جيڪو انهن جو نه آهي بلڪ ڏينهن ڏينهن وڌيڪ گهرو ٿيندو وڃي ٿو.

تلسي داس جي هن دوهي جو مضمون توڙي بيان جي لحاظ کان شاه لطيف تي اثر صاف نظر اچي ٿو. پلو پلاهي هي پئي لهئي، لهئي نچائي نچو، سدها سراهيي امر تان، گرل سراهيي مچو.

(دهو 5، تلسي ڪرت رامائن - 19)

(پلا يا سنا ماڻهو پلايون ڪري عزت ماڻن ٿا ۽ نيچ قسم جا ماڻهو ڪنن عادت ۽ ڪمن کي پنهنجو ڪن ٿا جيئن امرت جو ڪم آهي زندگي بخشڻ ۽ زهر جو ڪم آهي ماري ڇڏڻ).

شاه سائينءَ ان باري ۾ تلسي داس جي خيالن سان بلڪل ملندڙ جلندڙ خيال بيان ڪيو آهي.

سريرا، داستان (4) بيت (4):

چڱا ڪن چڱايون، مٺايون مٺن،
جو وڙ جڙي جن سين سو وڙ سي ئي ڪن.

(شاهواڻي - ص 174)

ڀڳت ڪبير عشق متعلق، ”منتخب ڪلام“ جي عنوان هيٺ ڪجهه شبد چيا آهن، جن جو به شاه لطيف تي بلڪل پترو اثر نظر اچي ٿو. چوي ٿو:

جو توهه پريم ڪلنوا چاؤ.

سيس اتار محل مين او.

(سنت ڪبير - ص 274)

(جي عشق جي راند ڪيڏڻ چاهين ٿو ته پهرين پنهنجو مٿو لاهه يعني خودي فنا ڪر، پوءِ محبوب جي محل ۾ قدم رک).

اڳتي ”پريم“ نالي ساڪي ۾ چوي ٿو:

سيس اتاري پونئين ڌري، تب پيني گهر ماهيس،

سيس اتاري پونئين ڌري، تا پر راکڻي پاؤن،

پريم نه باڙي اوچي، پريم نه هات بڪائي،

اڳتي چوي ٿو:

پريم بکنتا مين سنا، ماتا ساڻي هات،

بوجھت بلمب نه ڪيجئي، تن چن ديجئي ڪاٺ.

(سنت ڪبير - ص 441، 442)

ڪبير چوي ٿو ته عشق جي گهر ۾ قدم اهو رکي سگهندو، ان ۾ داخل اهو ئي سگهندو، جيڪو پنهنجو سر لاهي ڌرتيءَ تي ڌري. عشق نه ته ڪنهن واڙيءَ ۾ ٿو ڦٽي ۽ نه ڪنهن هٿ تي ٿو وڪامي. چوي ٿو ته اگر عشق جو سودو ڪرڻو اٿو ته اهو ملهه ۾ سر گهرندو ۽ اي سالڪ ان سودي ۾ دير نه ڪر، نه ئي گهڻو سوچ ويچار ڪر، هڪدم سر لاهي ڏي ۽ عشق جو سودو ڪر.

عشق بابت بلڪل ساڳيو مضمون اسان کي شاه سائينءَ وٽ به ملي ٿو، سر يمن ڪلياڻ جيڪو سچو تصوف جي رمزن ۾ رچيل ۽ عشق جي بي حد مشڪل آزمائشن جي بيان بابت آهي. ان ۾ داستان چهين جي آخري بيتن ۾ ڪبير جي مٿي بيان ڪيل شبن سان بلڪل ملندڙ جلندڙ مضمون آهي چوي ٿو.

داستان 6 بيت 15:

محبت جي ميدان ۾ ڪر پڙاڏو پٽ،
سر سُوريءَ، ڌڙ ڪنگرين، متان ڪڇين ڪٽ،
عشق نانگ نپٽ، خبر ڪاڏن ڪي پوي.

بيت 16:

محبت جي ميدان ۾، سر جو سانگ مَ ڪر،
لاهي سر لطيف چڻي، دوسن اڳيان ڌر،
عشق نانگ اپر، خبر ڪاڏن ڪي پوي.
اڳتي چوي ٿو:

بيت 19:

عشق نه آهي راند، نه ڪي ڪنس ڳيرو،
جيءَ، جسي ۽ جان جي پڇي جو هيڪاند،
سسي نيزي پاند، اچل ته اڌ ٿئي.

(شاهواڻي - ص 118)

مٿي بيان ڪيل هنديءَ جي ناميارن شاعرن جي شاعري مان ڏنل انهن چند مثالن مان پڌرو ٿو ٿئي ته شاھ لطيف تي هندي شاعريءَ ۾ استعمال ٿيل موضوعن ۽ مضمونن سان گڏوگڏ تشبيهه ۽ استعارن جي صنعتن جي استعمال جو به ڪافي اثر نظر اچي ٿو. ان اثر قبول ڪرڻ جو مکيه سبب هو شاھ سائينءَ جو سنڌ ڌرتيءَ ۽ ان جي ادبي اثاڻي سان بي پناهه عشق. کيس انهن ڳالهين ان لاءِ متاثر ڪيو جو انهن ۾ مقامي رنگهءَ حسين پس منظر هو. توڙي جو سندس دور ۾ عربي ۽ فارسي ٻوليءَ کي وڏي اهميت ۽ قبوليت حاصل هئي، پر شاھ لطيف انهن شاعرانه صنعتن (تشبيهه ۽ استعارن وغيره) جي استعمال ۾ انهن جي بيان ڪيل شين جو اثر نه قبوليو، ڇو ته اهي انهن جي پنهنجي ماحول لاءِ ته بلڪل صحيح هيون پر اسان لاءِ بنهه اوڀريون ۽ بي جان آهن. جيئن حسن علي پنهنجي مضمون، ”پٽائيءَ جي ڪلام ۾ مقامي رنگه“، ۾ لکي

ٿو ته: ”عربي شاعر اٺ ۽ ڪجيءَ جي ساراه ڪندي نه ٿا ڍاڍن پر ڀڳت
تلسي داس ڪجيءَ جي گلا ڪندي پنهنجي محبوب کي چوي ٿو ته تون
ڪجيءَ وانگر ڊگهو نه ٿي جنهن ۾ چانو آهي ئي ڪانه.“ (14)

شاه لطيف جي شاعريءَ تي هندي شاعريءَ جي مختلف اثرن جو
مختصر جائزو پيش ڪرڻ کان پوءِ سندس دور جي ادبي اٿل يعني فارسي
شاعريءَ ۽ ان وقت جي ٻي اهر ٻولي عربيءَ جي شاه لطيف جي شاعريءَ
تي اثرن (خصوصاً تشبيهه ۽ استعاره نگاريءَ ۾) جو جائزو اڳتي
وننداسين.

حوالا

1. بلوچ نبي بخش خان، ”سنڌي ۽ هندي شاعريءَ جو لاڳاپو“ (مقالو)، تہ ماہي
مہراڻ، 1/1955ع، سنڌي ادبي بورڊ، حيدرآباد، ص 117.
2. عباسي تنوير، ”شاه لطيف جي شاعري“ ٽن جلدن ۾، ص 232.
3. گربخشاڻي هوتچند مولچند، ”شاه جو رسالو“ (ٽن جلدن ۾)، ص 231.
4. عباسي تنوير، ”شاه لطيف جي شاعري“، (ٽن جلدن ۾)، شاه عبداللطيف
پٽ شاه ثقافتي مرڪز ڪميٽي، حيدرآباد سنڌ، 1979ع - ص 20.
5. ساڳيو، ص 231.
5. Jethmal Persram /ulraj, "Sindh & Its Sufies", Sang-e-Meel
Publications, Urdu Bazar Lahore, 1979, P: 82, 83.
6. عباسي تنوير، ”شاه لطيف جي شاعري“، (ٽن جلدن ۾)، ص 244.
7. Jethmal Persram /ulraj, "Sindh & Its Sufies", P.83.
8. جوڻيجو عبدالجبار، ”سنڌي ادب جي مختصر تاريخ“، ص 37.
9. عباسي تنوير، ”شاه لطيف جي شاعري“ (ٽن جلدن ۾)، ص 241.
10. ساڳيو، ص 238.
11. ساڳيو، ص 239.
12. بلوچ نبي بخش خان، ”سنڌي ۽ هندي شاعريءَ جو لاڳاپو“، تہ ماہي مہراڻ،
1995/1 - ص 118.
13. گربخشاڻي هوتچند مولچند، ”شاه جو رسالو“ (ٽن جلدن ۾)، ص 505.
14. حسن علي، ”پٽائيءَ جي ڪلام ۾ مقامي رنگ“ (مضمون) ماهوار نئين
زندگي، ”لطيف نمبر“، سيپٽمبر 1957ع - ص 13.

”شهر آشوب“ جي صنف سنڌي ۾

امداد حسينيءَ جو ”شهر“

هندستان مان شايع ٿيل ”شعور“ جي مارچ 1978ع واري شماري ۾، ڪلڪتي بابت مختلف شاعرن جا 10 نظر شامل آهن. انهن نظمن جي تعارف ۾، ليکڪ شميم حنفي لکي ٿو: ”صنعتي تمدن جتي شخصيت ۽ انفراديت کان عاري شهرن ۽ ماڻهن جي پيهه پيدا ڪئي، اتي ڪجهه اهڙا شهر به آباد ڪيا، جيڪي پنهنجيءَ شخصيت جو احساس ڏيارين ٿا ۽ اهو ٻڌائڻ ٿا ته شهر رڳو ڪولتار ۽ ڪنڪريٽ جي رستن، آسمان کي ڇهنڊڻ عمارتن، آفيسن، ڪارخانن ۽ ثقافتي ادارن سان چڪار مهذب وسندين جو نالو ئي نه آهي، بلڪه اڳ ۾ به ڪجهه شهر هئا جيڪي دلين وانگر ڌڙڪندا هئا ۽ انهن جي آرسيءَ ۾ انسان جي مڪمل ذات جو متحرڪ عڪس نظر ايندو هيو.“ (1) هو اردوءَ جي عظيم شاعر مير تقى مير جي شهر شاه آباد جهان جو تذڪرو ڪرڻ کان پوءِ لکي ٿو ”ان (شهر) جي حڪمراني هڪ تجربي، هڪ عقيدتي وانگر شعور، وجدان، جسم ۽ روح هر هڪ تي هئي.“ هو قديم شهرن مان ايڏيا، ڪپل وستو، پاٽلي پتر، بغداد، غرناطه ۽ جديد شهرن مان لنڊن، پئرس، قاهره، روم، توڪيو، پيڪنگ، ماسڪو، لاهور ۽ ڪلڪتي کي شهرن بجاءِ استعارا سڏي ٿو. جيڪي ساڳئي وقت شهر به آهن ته خيال به.

استعارن ۽ خيالن جهڙا ڪجهه شهر دنيا جي قديم تهذيب ۽ ڪلچر جي وارث ڌرتي سنڌ ۾ به آهن. قديم زماني ۾ اروڙ، سيوستان، ٺٽو، موهن جو دڙو ۽ ڀنڀور ۽ جديد دؤر جي شهرن مان ڪراچي، شڪارپور، حيدرآباد، سکر يا ڄامشورو اهڙا شهر آهن، جن جي حيثيت استعارن جهڙي آهي. ائين ته شاه عنايت ۽ مخدوم بلال جي نالن اچڻ

سان نصرپور ۽ باغبان به استعارا بڻجي ٿا پون ۽ حق ۽ سچ لاءِ جان قربان ڪندڙن جي ڪري ”ٽوڙي ڦاٽڪ“ ۽ ”تندو بهاول“ به استعارا بڻجي چڪا آهن، پر بدقسمتي سان سنڌي ادب يا شاعريءَ ۾ انهن شهرن کي اهو مقام ۽ حيثيت نه ملي سگهي آهي، جيڪا اهي لهڻ ٿا. نئين دؤر جي شاعريءَ ۾ وري شهرن بجاءِ اتان جي ڪن خاص جاين يا تفريحي ۽ تاريخي هنڌن، جبلن، ندين، ڍنڍن وغيره ادب ۽ شاعريءَ ۾ ضرور استعاري ۽ علامت جي حيثيت حاصل ڪري ورتي آهي. جيئن سنڌو، ڪينجهر، المنظر، لب مهراڻ ۽ ڪارونجهر وغيره. اهي ۽ اهڙا ٻيا ڪئين نالا ايترا پيرا ۽ ايتري ته گهڻين معنائن ۾ استعمال هيٺ آيا آهن، جو هاڻ اهي فقط ڪا خاص معنيٰ رکندڙ لفظ نه رهيا آهن، نه ئي انهن کي ڪن مخصوص شين جا نالا چئي سگهجي ٿو. بلڪ اهي علامتون ۽ استعارا آهن ۽ گهڻين ئي معنائن ۾ استعمال ٿين ٿا. جنهن ڪري شاعرن جي تخيل ۽ تخليقي صلاحيت جي سرزمين وڌيڪ ڪشادي ۽ سرسبز ٿي سگهي آهي.

”حيدرآباد“ به سنڌ جو هڪ اهڙو ئي شهر آهي، جيڪو پنهنجي تاريخي حيثيت، ڌار ڪلچر ۽ پنهنجي انفراديت، آب هوا، کليل رستن، ادبي، سماجي ۽ سياسي فضا ۽ سنڌ جي شعور جي اڳواڻيءَ ڪرڻ جي ڪري هڪ پرپور ۽ بامعنيٰ استعارو بڻجي چڪو آهي ۽ اهو ڪم جيترو حيدرآباد جي خوبيون گڏجي ڪيو آهي، ايترو ئي ان تي نئين انداز ۾ لکندڙ امداد حسينيءَ پنهنجي شاعريءَ ۾ به ڪيو آهي.

دراصل سنڌيءَ ۾ اير ڪمل کانپوءِ امداد حسيني ئي اهو واحد شاعر آهي، جنهن جي شاعري موضوعاتي لحاظ کان ئي نه، پر حقيقي معنيٰ ۾ نه رڳو نئين، پر شهري به آهي. ”شهر“ هن جي شاعريءَ جو بنيادي موضوع ئي نه، طاقتور اهڃاڻ به آهي، جنهن کي هو هڪ ئي وقت ڪئين معنائن ۾ استعمال ڪري ٿو. ڪڏهن خوف جي علامت، ڪڏهن

ڪرفيوءَ جي، ڪڏهن انساني رت جي، ڪڏهن اڪيلائيءَ، ويڳاڻپ، آوارگي، اڻ واقفيت، ڪڏهن قدرت جي زوال، ڪڏهن مصنوعات، ڪڏهن دوکي بازين، منافقت ۽ ڪوڙ جي ته ڪڏهن اجائي ڍڪ ڍڪان ۽ فضول سرگرمين جي هڪ لاڳيتي عمل جي.

او ڳوٺاڻا! اهو ئي شهر آهي،
رڱن ۾ رت بدران زهر آهي.

هڪ لحاظ کان شهر هن وٽ زوال جو اهڃاڻ آهي ۽ هو هر پيري ان جي ڪنهن نئين بچڙائيءَ ۽ بدڪاريءَ تان پردو کڻي ٿو. پر جڏهن امداد جو ”شهر آشوب“ پڙهجي ٿو ته شهر جو تعارف بدلجي وڃي ٿو. شهر جي هڪ نئين تصور سان واقفيت ٿئي ٿي. هڪ نئين دنيا جو دروازو کلي ٿو. حيدرآباد شهر، جنهن سان امداد جو جنم جنم جو رشتو آهي. هو ان کي محبت جو شهر ٿو سڏي. ”شهر“ نالي هن جو نظر ان ئي شهر جو آشوب آهي.

سڄي ڳالهه اها آهي ته جديد زماني جي شاعرن ۾ امداد حسيني ئي واحد شاعر آهي جنهن جي طويل نظر شهر کي، صحيح معنيٰ ۾ هڪ مڪمل شهر آشوب سڏي سگهي ٿو. جيڪو شهر آشوب جي شاعريءَ ۾ ئي نه، مجموعي سنڌي شاعريءَ ۾ به هڪ شاهڪار جي حيثيت رکي ٿو. سنڌيءَ جي اها شاعري، جنهن کي ڪلاسڪ سڏي سگهجي ٿو، امداد جو هي نظر ان ۾ اهم حيثيت والاري ٿو.

دراصل شهر آشوب هيٺ جي لحاظ کان ڪنهن ڌار صنف جو نالو نه آهي بلڪ اهو نظر فقط ۽ فقط پنهنجي موضوع سان ئي سڃاتو ويندو آهي. فيروز اللغات ۾ ”آشوب“ جي معنيٰ غوغاءُ، هجور، ولولو ۽ شور وغيره ڄاڻائي وئي آهي ۽ شهر آشوب معنيٰ اهو نظر جنهن ۾ ڪنهن شهر جي پریشاني ۽ برباديءَ جو ذڪر ڪيو ويو هجي.

اردو، فارسي ۽ ترڪيءَ ۾ خاص طور، شهر آشوب مثنوي، رباعي، مسدس ۽ ڪجهه ٻين صنفن ۾ لکيا ويا آهن. اردوءَ جي نامور محقق ڊاڪٽر سيد عبدالله لکيو آهي ته ”اردوءَ ۾ اچي ”شهر آشوب“ گهڻو ڪري هڪ خاص هيئت اختيار ڪئي، مير، سودا ۽ نظير جا شهر آشوب هڪ ئي نموني جا آهن. دهلي جي شهر آشوبن ۾ پهرين پهرين دهليءَ جي صفتن جو بيان، ان کانپوءِ اصل مقصد ڏانهن موٽ، بعد ۾ برباديءَ جو ذڪر ۽ آخر ۾ دعا، هي خاصيتون اٽڪل هر شهر آشوب ۾ نظر اچن ٿيون.“

دراصل شهر آشوب شاعريءَ جي هڪ اهڙي موضوعاتي صنف آهي، جنهن ۾ ڪنهن به شهر جي بدلجندڙ معاشرتي تصوير جو مڪمل عڪس چٽيو ويندو آهي. جيئن ان جي مختلف طبقن جي سماجي ۽ معاشي حالت، شهر جي عمارتن ۽ جاين جي صورتحال، مختلف گروهه، بدلجندڙ حالتون، ماضي ۽ حال، سياسي، سماجي ۽ اقتصادي پریشاني يا محفلن ۽ مجلسن جو ڪلچر سامهون اچي سگهي ۽ هڪ منظوم تخليقي تاريخ رقم ٿي سگهي، جنهن ۾ رڳو انگ اکر ۽ حڪمرانن جا نالا نه هجن، پر ماڻهن جا جذبا ۽ احساس ۽ ڌڙڪندا محسوس ٿين، ڪوبه نظر شهر آشوب کيئن بڻجي سگهي ٿو؟ ان لاءِ نقاد هيٺيون وصفون ۽ شرط بيان ڪن ٿا: ”پهريون شرط اهو آهي ته ان ۾ ڪنهن شهر (يا ملڪ) جي مختلف طبقن جو تذڪرو هجي. خاص طور ڪاريگرن ۽ پيشورن جو ذڪر. هن نظر جو ٻيو شرط اهو آهي ته ان ۾ اقتصادي بحران يا ڪنهن حادثي جي سبب سياسي ۽ مجلسي پریشاني جو ذڪر هجي، ٻي معنيٰ ۾ شهر آشوب ڪنهن به شهر جي تباهي ۽ برباديءَ جو منظوم نوحو آهي. جنهن ۾ زماني جو شاعر هڪ شهر جي تباهيءَ ۽ زوال کي پنهنجي اندر جي تباهي ۽ زوال جو استعارو بڻائي، ان کي تاريخ کان مٿانهون بڻائي ٿو ڇڏي. وقت ۽ شاعري گڏجي سفر شروع ڪن ٿا ۽ هڪ نيڪ تمنا،

هڪ آرزو ۽ هڪ دعا وٽ پهچي، ڪنهن شهر جي عظمت ۽ وقار کي ٻن لڙڪن جي پيٽا سان گڏ سلامي ڏين ٿا.

پنهنجي ڪتاب ”مباحث“ ۾ سيد عبدالله، شهر آشوب جي تاريخ ٻڌائيندي لکي ٿو، ”پروفيسر گب جو خيال آهي ته شهر آشوب جو خالق هڪ ترڪي شاعر مسيحي (وفات 918 هـ) هيو، جنهن سڀ کان پهرين ”ادرنه“ جي سهڻن چوڪرن بابت هڪ مثنوي لکي ۽ ان ۾ انهن جي نالن جي منظوم فهرست پيش ڪئي، پر بعد ۾ پروفيسر برائون چيو ته مسيحي کي ان صنف جو خالق ان ڪري نٿو قرار ڏئي سگهجي، ڇاڪاڻ ته ساڳئي دؤر ۾ ايراني شاعرن وٽ به شهر آشوب ملن ٿا.“ (3)

منهنجي خيال ۾ سنڌيءَ ۾ سڀ کان قديم آشوبيه شاعري جا اهڃاڻ انهن منظوم قصن ۽ داستانن ۾ موجود آهن. جيڪي دودي ۽ چنيسر جي وچ ۾ اقتدار تان جنگ چڙڻ ۽ نتيجي ۾ هندستاني فوجين جي سنڌ تي ڪاهي اچڻ جي روڻداد کي بيان ڪن ٿا. علاءُ الدين خلجي جي فوج جي ڪيل هلاڻ جي نتيجي ۾ سنڌ جي شهرن کي جيڪا صورتحال ڏسڻي پئي. ان جون ڪيئي جهلڪيون انهن قصن ۽ داستانن ۾ موجود آهن. ان کان پوءِ ته سنڌ جي شهرن لاءِ ڄڻ ڏکين ۽ تاريڪ ڏينهن جو نئون دؤر شروع ٿئي ٿو. ڌارين جا لڳاتار حملا، ڪاهون، ڦرلٽ، قتل و غارتگري ۽ ماراڌاڙ، رت جي انهي راند سنڌ جي تمدني زندگيءَ کي جهڙيءَ ريت متاثر ڪيو. ان جو ذڪر ڀٽن، ڀانن ۽ چارڻن، ڪٽي اشارن ۽ ڪنارن ۾، ته ڪٽي سڌيءَ طرح پئي ڪيو آهي. شاھ جو هي شعر خود آشوبيه شاعريءَ جو ئي شعر لڳي ٿو:

نه سي وونڻ وڻن ۾، نه سي ڪاتياريون،

پسي بازاريون، هينڙو مون لوڻ ٿئي.

يا خود هي شعر جنهن جو پسمنظر توڙي جو مجازي آهي، پر پوءِ به ڄڻ ته شهر آشوب جو شعر ٿو لڳي:

شهر آشوب جي صنف سنڌيءَ ۾ امداد حسيني جو ”شهر“

ڪاڪ ڪڙهي، وڻ ٻريا، لونو لڊاڻو.

اياز جي ڪراچيءَ بابت لکيل نظم ۽ نند جويري جي ”شڪارپور“ نظم کي سنڌيءَ ۾ آشوبيه شاعريءَ جو هڪ حوالو سڏي سگهجي ٿو. پر انهن نظمن سان اهي شهر استعارا نٿا بڻجن. جهڙيءَ ريت ايليٽ جي شاعري لنڊن، ڪافڪا براگ ۽ بدليئر جو شعر پئرس کي هڪ استعارو بڻائي ٿو ڇڏي. اهو ڪم امداد جي شاعري ڪري ٿي. حيدرآباد هن جي رڳ رڳ ۾ موجود آهي ۽ ان جو تصور هن لاءِ ڪنهن محبوب جي تصور کان گهٽ نه آهي.

تازو ئي هندستان جي سنڌي شاعر شيام جڻ سنگهاڻي ممبئي جي مختلف دؤرن، هنڌن، تفريح گاهن، اهم جاين ۽ منظرن کي نظم جي فارم ۾ مسلسل يادگيرين وانگر قلمبند ڪيو آهي. جيتوڻيڪ ڪٿي ڪٿي شهر آشوب جي جهلڪ به هن نظم ۾ ملي ٿي ۽ ڪي ڪي نظر ڇپيندڙ ۽ ڌيان ڇڪائيندڙ به آهن، پر اهي سڀ نشري هيٺ جا آهن، جن ۾ شعريت نه هجڻ برابر آهي. مثال طور ”ٿرام - سواڙي“ جي عنوان سان لکيل نظم ۾ هو چوي ٿو:

ماٿونگا کان ميوزم تائين آني واري ٽڪيٽ،
ڊبل ڊيڪر جي هوڏ واري سڀ سالاري سيٽ،
شرت بابوءَ جو ناول ۽ مگ ڦلين جو عيش.

البتہ ڪتاب ”ممبئي منهنجي“ جي مهاڳ ۾ هن هڪڙي بيحد نرالي ۽ اهم ڳالهه لکي آهي تہ: ”هر پوميءَ کي ان پوميءَ تي اڏيل نگر، مهانگر کي پنهنجو مجاز، پنهنجي ڌڙڪن، پنهنجي گرمائش ۽ پنهنجو الڳ خمار به ٿيندو آهي. ذڪر لائق، ڏسڻ لائق، محسوس ڪرڻ لاءِ - ڪيئي ڪنڊون به ٿينديون آهن، اسان جي ڪڙي رهڻ لاءِ.“

شهر ڳالهائيندا آهن، ٻڌندا آهن، ڏسندا آهن.
لوڪ ڏينهن جي لڳاتار ڪرت بعد رات جو آرامي ٿيندا آهن،
پوءِ به شهرن جا ڪيئي رستا سموري رات جاڳندا آهن.
تهن هيٺان ته، تهن مٿان ته...
ٽڙيل پڪڙيل... بي ترتيب... بدلجندڙ رنگن وارا... ٻولتي
فلر... (4)

جيتوڻيڪ شيام جي نظر ۾ ڪٿي ڪٿي، شهر آشوب جي
جهلڪ به ملي ٿي، پر اصل ۾ اهو هڪ ”منظوم شهر نامو“ آهي.
امداد جي شاعريءَ ۾ ابتدا کان ئي شهر هڪ چرڪائيندڙ
استعاري جي صورت ۾ موجود نظر اچي ٿو. سندس پهرئين مجموعي
”امداد آهي رول“ ۾ هن جو شاندار نظم ”حملو“ هڪ شهر جي لاڏاڻي تي
هڪ دؤر جو ماتم محسوس ٿئي ٿو. سمورو نظم علامتن ۽ اهڃاڻن سان
پريل آهي ۽ اهو پاڻيءَ جي هڪ وڏي ريلي وانگر پڙهندڙ کي لڙهيندو ٿو
وڃي.

ڪو ته هن شهر جو همدرد ۽ همدم هوندو،
ڪو ته هن شهر جو همراز ۽ ساٿي هوندو،
ڪو ته هن شهر جو معشوق ۽ جاني هوندو،
ڪا ته هن شهر جي دلبر جي جواني هوندي،
ڪا ته هن شهر جي عاشق جي نشاني هوندي،
ڪو ته هن شهر جي ٻالڪ جو تبسم هوندو،
ڪو ته هن شهر جي لوليءَ جو ترنم هوندو،
سرد ۽ تيز هوائن ٿي ڪڙا ڪڙا ڪاڍيا،
ته ڪو انسان به ٿئي شهر جي ماتم ۾ شريڪ،
ته ڪي چيخون به هجن جشن جهنم ۾ شريڪ،

شهر جي موت تي ڪو پار ڪيڏ وارو نه هو،
ڪو رڻ وارو نه هو، ڪوبه رڻ وارو نه هو!

امداد جي ٻئي اهم مجموعي ”هوا جي سامهون“ جي مهاڳ ۾
سندس نظر سفاڪ تي راءِ ڏيندي سحر امداد لکيو آهي: ”امداد جا نظر
پڙهي وار ڪانڊارجي ويندا آهن. سفاڪ به اهڙو نظر آهي امداد جو، هي
نظر نه، پر بندوق جي اها نالي آهي جا؛
اونداھــ سان آھــي ڏتــيل،
بارود جي بــو سان پــريل،

1988ع کان پوءِ اسان جي شهرن ۾ جا انارڪي ۽ دهشتگردي
پکڙي، تنهن سمورا قدر يڪسر بدلائي ڇڏيا، انسان دوستي جي جاءِ
سفاڪيءَ والاري، ڦريل، سڙيل، اجڙيل، رپ ٿيل قدرن جو هي نوحو
آهي، نظر ناهي. (5)

ساڳي راءِ امداد جي طويل نظر شهر تي به سؤ سيڪڙو نهڪي
اچي ٿي. ”هڪ ڦريل، سڙيل، اجڙيل ۽ رپ ٿيل قدرن جو ”نوحو“ اهو
نوحو هي منهنجو شهر آهي، يا دشمن جو شهر آهي“ جهڙي چرڪائيندڙ
ست سان شروع ٿئي ٿو ۽ پوءِ هر ست رت ۽ باهه جي گهٽيءَ ۾ داخل
ٿيندي ٿي محسوس ٿئي. ماڻهو جهڙو بارودي سرنگ تان ڊوڙي رهيو
هجي. نظر پڙهندي ماڻهو کان سنڌ وسري وڃي ٿي. بيت المقدس جي
گهٽين ۾ ٿيندڙ وحشانيت جا منظر ذهن ۾ ڊوڙڻ لڳن ٿا ۽ محسوس ٿئي
ٿو ته ڇڻ اهو سوال محمود درويش پنهنجو پاڻ کان پڇي رهيو آهي.

آهن هي ڪير لوڪ نقابن جي پوئتان،
قرآن تن هٿن ۾، ڪچن ۾ چُرا اٿن،
ڪوسي لهوءَ جي پياس چپن تي کڻيو گهمن،

۽ رات ڏينهن ٻوٽ مٿان ٻٽ هڻيو گهمڻ،
 ٻولي به منهنجي ڪانه ٿا ڳالهائي هوسگهن،
 لولي به منهنجي ڪانه ٿا ورنائي هوسگهن،
 ماڻو ڪري رُسان ته نه پرچائي هوسگهن،
 ڇپ تي چييون، اماڙ اکين ۾ ڪٿيورلن،
 وڇڻن کي تازو گرم لهو ٿا هڻيورلن،
 مارين ٿا، ڦرين ٿا ۽ تهڪ ٿا ڏين!

1988ع کانپوءِ رت جي اها ئي راند، سنڌ جي وڏن شهرن
 ڪراچي ۽ حيدرآباد جي رستن تي ڪيڏي وئي، بازارن، چوڪن ۽ گهرن ۾
 زبردستي داخل ٿي، مظلوم انسانن کي بيدرديءَ سان ڪهي، سندن لاشن
 جي تذليل ڪئي وئي. نياڻين جا جسر ڊرل مشينن سان چيريا ڦاڙيا ويا.
 هڪ دؤر پنهنجي پوري وحشت ۽ درندگيءَ جو تعارف ڪئي سامهون آيو ۽
 ان دؤر جو شاعر امداد حسيني، پنهنجي پوري پوڳنا، ڪرب ۽ اذيت کي
 تخليقي قوت ۾ بدلائي، ان جو لڳ ڳاڻداريندڙ اظهار ڪيو:

جنهن شهر جون گهٽيون ٿي لڳيون سيند جي سمان،
 اُت تائرن جو دوڻهن دڪي ئي دڪي پيو،
 هر راهه آهه گهاٽ، نڙيءَ کان نراڙ تاءِ،
 ۽ چوٽڪ چوٽڪ ڇڻ ته ڪوئي ڦٽ ڪڙيءَ لٿل،
 توهر هٿن هٿان مٿان بارود ٻرڪيل،
 ماچيس ساڻ تيليءَ جو گهڪو اجهو ٿيو،
 ڪنهن ٻار جا اجهو ڪي اجهو چيٽڙا اڏيا،
 ڪنهن ماءُ جا اجهو ڪي اجهو خواب رک ٿيا،

ڪنهن پيءُ جو اجهو ڪي اجهو هانءُ ٿو ٻڌي!
هر راه ڪي گهاٽ ۽ هر چوڪ ڪي ڪڙيءَ لٿل ٿل سان مشابھت
اچڻ سان ئي شاعر جي انفراديت ۽ تحقيقي صلاحيت چٽي ٿي وڃي ٿي،
”ڪنهن ٻار جا اجهو ڪي اجهو چيٽڙا اڏيا“ هڪ چرڪ پراڻي ڇڏيندڙ ست
آهي. نظم زمان حال ۽ زمان ماضيءَ جي وچان ئي وچان هلندو رهي ٿو.
شاعر اوچتو ڪڏهن ماضيءَ جي خوبصورت يادن ۾ گم ٿي وڃي ٿو، ته
ڪڏهن حال جي تباهيءَ جو منظرنامو چٽيندو رهي ٿو ۽ هر ست هڪ
الزام وانگر ٽڪ ٽڪ ڪندي پڙهندڙ کي متوجہ رکيو ٿي اچي.
هي منگهه ڄڻ ته ڦاهي تي ڳاڻو ڪو ٽڙڪيل،
دوڏا پٽيل، زبان ڏندن ۾ اچي ويل،
ڪنهن ڪي ڏسڻ جي آس اجهل وٺي نراسجي،
ڳڻ جهڙي ڳالهه اڌ ۾ گهوگهائجي وئي،
لوسائجي، هراسجي، شام آئي، وٺي لڙي،
۽ رات رک بڻجي ڇڻي آسمان مان،
پوءِ ڇوڏهينءَ جو چنڊ چڙهيو ۽ ائين لڳو،
ڄڻ پهريات ماءُ جو بـُبو ڪپيل هجي،
جيڪو تنگيو ويو هجي تارن جي نوڪ تي،
۽ ڪير رت گاڏئون هڪ سيڙھ وانگيان،
بي روڪ ٽوڪ ڪيئن نه لڳاتار پيو وهي،
اونار ڪيڪڙا ڪندا پاڳلن جيان،
ان ڪير رت گاڏئين ۾ وهنجندا هجـُوم،
نانگا، اگهاڙا تڙنگندا، ڏاڙهيندا، پوئڪندا،

ڌرتيءَ مٿان هجور، ڪُماڻهن جا پيا نچن.

هي سٽون مير انيس جي مرثين کي مات ڪيو بيٺيون آهن. هنن ستن ۾ فقط ڪنهن واقعي جو دردناڪ ذڪر، المناڪ انداز ۾ نه آيو آهي، جو پڙهندڙ ۽ ٻڌندڙ جا رڳو وار ڪانڊارجي وڃن، پر شديد نفرت ۽ جوش سان ڀريل ردعمل آهي، جيڪو پڙهي ماڻهوءَ جو وات رت جي گرڙيءَ سان ڀرجي وڃي ٿو ۽ اها گرڙي اڇلائي، پوري تاريخ جو منهن رت سان ڳاڙهو ڪري ڇڏڻ تي دل چاهي ٿي. سموري سنڌي شاعريءَ ۾ ”هي منگهه ڄڻ ته ڦاهي تي ڳاڻو ڪو ٽوڪيل“ جهڙي سٽ نه لکي وئي آهي، مان هن کي ”حسين سٽ“ نٿو چئي سگهان. اها زخم کي گل سان تشبيهه ڏيڻ جهڙي زيادتي آهي، هيءُ خوفناڪ سٽ آهي ۽ ان سان گڏ هيءَ به:

پوءِ چوڏهينءَ جو چنڊ چڙهيو ۽ ائين لڳو،

ڄڻ پهريات ماءُ جو بُو ڪپيل هجي.

اهڙيون سٽون لکڻ کانپوءِ خبر ناهي ته شاعر پنهنجي نظر کي اڳتي ڪهڙيءَ طرح وڌائي سگهيو آهي ۽ هن اهو سڀ ڪجهه ڪهڙيءَ ڪيفيت ۾ لکيو آهي، پر پڙهندڙ لاءِ اڳتي وڌڻ مشڪل ٿي وڃي ٿو. جهڙيءَ ريت ايڪسپڊنٽ کان پوءِ ڪابه گاڏي هڪدم اڳتي سفر نٿي ڪري سگهي. مٿيون سٽون پڙهڻ کان پوءِ پڙهندڙ اهڙي ئي صورتحال جو شڪار ٿي وڃي ٿو.

هن شهر آشوب جي هڪ اهم خوبي اها آهي، ته ان ۾ واقعه نگاريءَ تي زور نه ڏنو ويو آهي ۽ شاعر انهن واقعن جي تفصيلن ۽ انهن جي ذميوارن جا نالا وٺي، انهن تي ڦٽ لعنت ۾ وقت ناهي وڃايو، پر هڪ دؤر جو الميو ۽ تهذيب جي ڪمال جون سرحدون ڇهندڙ شهر جي زوال جو مرثيو لکيو آهي ۽ ان ۾ به بي مثال فن، تخيل ۽ فڪر پيش ڪيو آهي.

جيبل جي ڪڪ وانگيان سائي هئي زمين،
 دل جي طرح وشال ۽ اجرو هو آسمان،
 تارا چُنِيءَ ۾ چڻ ته ٽڪون تانڪيل هجن،
 ۽ چنڊ، هونگڙيون ٿي هنيون ٻار هنج ۾،
 ٿي سـجـ نـجـ بـجـ چٽيو اوڙ اوڙ ۾،
 سندور هو سهاڳ جو هر سيند سيند ۾،
 سڀ ڪجهه سرل ۽ سهج سڳندت سڪاريو.
 جيبل جي ڪڪ وانگيان ڌرتي سائي هئي، آسمان دل
 وانگر اجرو ۽ وشال هيو، ستارا ڪنهن سج ورنِي
 وينگس جي چُنِيءَ جي ٽڪن وانگي ٿي لڳا، چنڊ ماءُ
 جي هنج ۾ ويٺل ٻارڙي وانگر هونگڙيون ٿي پريون. سج
 ڌرتيءَ جي دوست پورهيت وانگر اوڙ اوڙ ۾ پنهنجي
 ڪرڻ جو روشن ۽ سچو بچ ٿي چٽيو. ڪنهن به ونيءَ
 جي سيند اجڙيل نه هئي، جيڪو ڪجهه هيو سادو،
 سهڻو ڀانءِ پوندڙ ۽ خوشبوئن ۾ وهنتل هيو؛
 ٿي سـجـ، نـجـ بـجـ چٽيو اوڙ اوڙ ۾،

ڪهڙي نه روان، تخليقي حُسن سان ڀرپور ۽ بامعنيٰ ست آهي.
 ”سج، نج ۽ بچ“ جهڙن هر قافيه لفظن جو هڪ ئي ست ۾ هڪ ٻئي پٺيان
 استعمال ۽ سو به رڳو روايتي ۽ ڪوڙي تجنيس حرفي جي پورائي خاطر
 نه، هڪ فڪر ۽ معنيٰ پيدا ڪرڻ خاطر، انهن جو مڪمل صلاحيت سان
 استعمال ۽ مٿان وري ”اوڙ اوڙ“ جو ورجاءُ - ائين ٿو لڳي، ته سج جو
 ڪرڻو، شيشي مان گذري، انڊلٺ بڻجي پيو آهي. خود لفظ ”سڳند“ جو
 ڪم آڻڻ شاعر جي انفراديت کي وڌيڪ آسان بڻائي ٿو ڇڏي.

اردوءَ ۾ لکيل شهر آشوبن جي ڀيٽ ۾ امداد حسينيءَ جو شهر آشوب ڪئين حوالن کان وڌيڪ اهم ۽ وڌيڪ تخليقي آهي.

اردو ۾ وڏو ۽ وڌيڪ جيڪي آشوب لکيا ويا آهن. سي دهلي جي تباهيءَ جو منظرنامو پيش ڪن ٿا. 11 مئي 1857ع تي دهليءَ تي باغين جو قبضو ٿيو ۽ انهن لٽ مار ڪئي. ان بعد انگريزن ٻيهر دهلي فتح ڪري ان کي تباهه ڪيو ۽ جيڪو بچيو اهو پنجاب جي مختلف فوجين جي هٿان برباد ٿيو. پنجاب جي وڏيرن، سردارن ۽ غدار جاگيردارن پنهنجا ذاتي دستا موڪلي، مسلمانن جو دهليءَ تان قبضو ختم ڪرايو ۽ ان عيوض کين جاگيرون ۽ ملڪيتون انعام ۾ مليون. ان خوفناڪ تباهيءَ تي داغ دهلوي، محمد علي، ظهير دهلوي، افسرده ۽ ٻين تفصيلي غم نامو رقم ڪيا آهن. پر انهن شهر آشوبن جي اڪثريت بياني قسم جي آهي ۽ انهن ۾ ان قسم جو لفظي ماتر آهي، جهڙو محرم ۾ هر گهٽيءَ ۾ نظر ايندو آهي. داغ سميت سمورن شاعرن جا شهر آشوب ڪن باڪمال شاعرن جا تخليقي ڪارناما نٿا لڳن، انهن ۾ صرف پنڪو، هاءِ هاءِ، گهوڙا گهوڙا ۽ غم ۽ الم جو رڪو ۽ کهرو بيان آهي.

هـاءِ ڪـيـا دـهـلـي پـه آفت آئي،
چين سـي بيـنـهي تـهـي، شامت آئي،
سـر پـه عـالم کـي مـمـبـيـت آئي،
فـوج کـيـا آئي، قـيـامت آئي،
وـقت تـنـگ، آـمـد تـر حـم يـا ر حـيـم،
لـطـف کـن بـر دـرد مـنـدانِ مـقـيـح - (افـسـردـه)
غـضـب مـيـن آئي ر عـيـت بـلا مـيـن شـهـر آيا،
يـه پـورـي نـهـيـن آئي، خـدا کـا قـبـر آيا - (دلع)

اڪثريت شاعرن جو بيان ان قسم جو آهي. هر شعر با وزن پنڪو آهي ۽ ان ۾ تخليقي عنصر تمام گهٽ آهي. انهن جي ڀيٽ ۾

امداد جو شهر آشوب هڪ ئي وقت هڪ شهر جي زوال جو نوحو به آهي ته هڪ شاهڪار تخليقي ڪارنامو به آهي. ست ست هڪ وار آهي. لفظ لفظ خنجر آهي ۽ هر شعر هڪ الميو آهي. هو چوي ٿو:

ڪن ۾ گهٽين گهرن مان ٻرن ۽ چُرَن منجهان،
 اپ مان، زمين مان هتان هُتان جُتان ڪُتان،
 رت جا پياڪ ايندا ڪندا نوس نوس نوس،
 ڪچڙين هڏين، مِڪَن ۽ تڙن جي تلاش ۾،
 پَٽ تان لهو چَٽِي پنهنجي ڪهري زبان سان،
 ڏاڙهيندا، پوئڪندا جڏهن واپس هليا ويا،
 اوناڙ سائرن جا تڏهن ٿا ٻري پون،
 ترڪن مان لانگ بوت لهن ٿا ڌڙم ڌڙم،
 پوزيشنون ونن ٿا اڀي رائفل ڪري،
 بيوڪجهه لپين ڪونه ٿو شمشان شهر ۾،
 پوري نظر چڙهين ٿي ان ٻار جي تڏهن،
 اڇلي هوا ۾، ان تي نشانا چڙين ٿا،
 ۽ پاڳلن جيان ٿا ڏين تهڪ هاها!

ڪو به مؤرخ هڪ دؤر جي منهن تان اهڙيءَ ريت پردو نٿو ڪڍي سگهي. ”لانگ بوت“ ڪهڙو نه پاور فل استعارو آهي، پرماريت ۽ جابر قوتن، محافظن جي شڪل ۾ قاتلن جو، رت پياڪ جانورن جو. هڪ ٻارڙي کي هوا ۾ اڇلي، ان کي نشانو ڇڻڻ جهڙي وحشي راند ڪندڙ تاريخ جي بدترين ڪردارن جي لاءِ هي هڪڙو آئينو آهي. جنهن ۾ هو پنهنجي مکروه ۽ گندي صورت ڏسي سگهن ٿا. اردو شاعرن جي اڪثريت پنهنجن نظمن ۾ ممدوح شهر جي ساراهه ان جي صفائي

سٿرائي، ماڻهن جي شرافت، گهٽين ۽ بازارن جا رنگ روغن ۽ بلڊنگن وغيره جو شان بيان ڪيو آهي. يا باغن بستانن جا تفصيل بيان ڪيا آهن. مثال طور آغا جان عيش پنهنجي شهر آشوب ۾ لکي ٿو:

نهي وه جن باغون مين اقسام ڪے ميوه پُرنور،
 ناشپاتي و بهي سيب و انار و انگور،
 اور اس قسم ڪے ميون سے چمن تھے معمور،
 ان کي بُو باس سے هو جاتا تھا خفقان بهي دور،
 يا انهي باغون مين مين چار طرف خاک ڪے ڏهير،
 اور گل و غنچه کي جا مين خس و خاشاک ڪے ڏهير.

هنن ستن ۾ تخليقي حسن ۽ گهراڻي نالي ماتر به ڪونهي،
 چسپن ستن جو ڍڳ آهي. شاعري ڪونهي، هاڻي امداد جي منظر ڪشي
 ڏسو!

ڪجهه کن اڳي هئي ڦوهه جواني بهار جي،
 گل گل جي ماٺ ٿي ڪئي پالوت پيار جي،
 بگيءَ جي سير جا اهي هاڻي مزا ڪٿي،
 ڦيٽن جي هيٺ ڪپجي ويو فاصلو ۽ وقت،
 سارو ٿيون ٿي رهجي ويون صرف ساه سان،
 سرخي جي ٽاپ ٽاپ سان چمڪيون ٿي چمڪيون،
 لهر لهر لهر هوائن ۾ ٿي رومال،
 بانهن ۾ تون هئين ۽ جهڙالو هو ڏينهن سو،
 ۽ صبح کان ئي مينهن لڳاتار پئي وسيو،
 بوندن جي ٽپ ٽپ ۽ گهوڙي جي ٽپ ٽپ،

تـلـڪ انـڪـلـيـن تـاءِ وڏي مارڪيٽ کان،
۽ چوٽڪي گهٽيءَ کان وٺي گاڏي کاتي تائين،
هلندي هلي ٿي ساڻ سرل سُر ۽ تال سان،
ڏيمن سُرڻ ۾ ٿي ڪئي جهونگار ڪوڙجوان،
گهوڙي سان ڳالهائون به ڪيائين ٿي ڪيڏي مهل،
او بابلا، او پست، او راڻا او ڍول يارا!

امداد هنن ستن ۾ ڪمال ڪاريگريءَ سان هڪ شهر جي خوشين
پري جهڙالي زندگيءَ ۽ ان جي رنگين ڪلچر جو نقشو چٽيو آهي ۽ هڪ
شهر جي مرنڊڙ تهذيبي ورثي کي شاعريءَ سان بچائڻ جي ڪوشش ڪئي
آهي. اهو حيدرآباد جنهن جي رستن سان عطر جا چٽڪار ٿيندا هئا.
صبح شام صفائي ٿيندي هئي، هر گهر ۾ روشني ۽ هوا جي گذر لاءِ هڪ
منگهه هوندو هيو، گهر جي چٽني طرفن کان رستو ۽ نالي هوندي هئي،
شام ڌاري جڏهن هيرآباد جون هندو ناريون پنهنجا پنيا وار ڪولي بگيءَ
تي چڙهي، سير لاءِ نڪرنديون هيون ته رستي جا پٿر به کين ڪنڌ ورائي
ڏسندا هئا. ان ئي حيدرآباد جي رنگين ڏينهن جي يادن کي امداد ذاتي
تجربن جي حسن سان ڳنڍي، وڌيڪ بامعنيٰ بڻايو آهي:

بگي مڙي ته وڌڻو ٿي ويو شروع،
چوهي سان چاڙ آئي پنهي کي پسائي وئي،
(پر پاڻ به ته ڪو نه هئاسين، هئاسين هڪ)
تنهنجي چپن کي منهنجي چپن سان چمائي وئي،
تنهنجي بدن کي منهنجي بدن سان چُهائي وئي،
ڪجڪو ٿيو ڪنوڙ جو ته چُهڻي وئينءَ ائين،
وڻ ساڻ جيئن ول هجي ڪا پڪين پيل،

ستون هڪ خاص لُءُ ۽ آهنگ سان پازيب پاتل ناريءَ جي گذر وانگر چر چر ڪنديون هلنديون ٿيون وڃن ۽ هر ست ٻي ست لاءِ راهه هموار ڪري رهي آهي. ان کي اڳتي اچڻ جو رستو ڏئي رهي آهي ۽ هٿ هٿ ۾ ڏئي هلي رهي آهي. جذبو، خيال منظر ۽ موسمر رلي ملي هڪ ٿي ويا آهن.

امداد پنهنجي ماضيءَ جي شهر کي معصوم ٻار سان مشابھت ڏني آهي:

ڪجهه ڪن اڳي هئي ڦوهه جواني بهار جي،
گل گل تي ماڪ ٿي ڪٽي پالوٽ پيار جي،
ڏيڪائي شهر ٿي ڏني معصوم ٻار جي!

امداد جو ”شهر“ هڪ بي قافيه نظر آهي. ان جي هيٺ ڄڻ ته هر بند ۾ تبديل ٿئي ٿي ۽ ستون خيال سان گڏ پنهنجي ڌار ۽ نئين ترتيب به پاڻ سان گڏ کنيو ٿيون اچن، پر مٿيون ٿئي ستون هر قافيه آهن ۽ انهن ۾ ردیف به آهي. جنهن سان نظر جي خوبصورتي کي سهسين رنگ لڳي ويا آهن. ڪيترن ئي هنڌن تي شاعر مقفيٰ نظر واري هيٺ کي به ڪم آندو آهي، جيئن:

بينون ۽ بانسري، ته ڪٿي چنگ ٿي وڳو،
هر شام ميٽر، ڄڻ ته ڪو ميٽرو هجي لڳو.
آب حيات پاڻ جهڙڪي ٻُڪ ۾ ڀريو،
سنڌين جي آچسي جو اسان ڏيان دل ڌريو،
ساوڙ اچي ته ٿو هتي، پر ڳالهه اها ڪٿي،
نارڙ ته دور ماڳهين ٻارڙ ٻريو وڃي،
مٽي پلي پني، پتل آئي هوا ڪٿي،
بج ڪيترو به نج سهي، پر مريو وڃي،

چوئاس پيچ پيچ جي آئي صدا ڪئي!...
 ڪو پوئو نه پيل، ڊپ نه ڪو ڊاءُ هو هتي،
 جيڪو گڏيو گهٽي ۾ اهو دوست هو هتي،
 پاڙي ۾ جو رهيو ٿي، اهو پاءُ هو هتي.

پهرين بنهي بندن جون سٿون هر قافيه آهن، پوين پنجن سٿن جي
 پهرين ٽين ۽ پنجين سٿ پاڻ ۾ هر قافيه آهي ۽ بي ۽ چوٿين پاڻ ۾ هر
 قافيه آهي. ائين ٿو لڳي ته ڄڻ پنجڪڙي جو نئون فارم وجود ۾ اچي ويو
 آهي ۽ ان جو رنگ ۽ خوشبو پنجڪڙي جي موجوده شڪل صورت کان
 ڪنهن به ريت گهٽ نه آهي. آخري ٽن سٿن ۾ ته سٽي وانگر پهرين ۽
 آخري سٿ کي هر قافيه رکيو ويو آهي ۽ اهو سڀ ڪنهن رٿابندي تحت
 يا ڪنهن شعري فارم کي ذهن ۾ رکي نه ڪيو ويو آهي، بلڪه نظر خود
 پاڻ سان گڏ آهي خوبيون ڪڍي نمودار ٿيو آهي ۽ ان سان شاعريءَ لاءِ نيون
 خاصيتون ۽ معيار قائل ٿيندي نظر اچن ٿا. بي قافيه نظر کي به اڻ مقرر
 اصولن موجب باقافيه بڻائي، امداد ان جي فارم کي وسعت ڏئي آهي.
 هندن جي مذهبي ڪتاب ”تيتريه اپنشد“ ۾ لکيل آهي ته هن (پرماٽما)
 آسمان کي ٺاهيو، آسمان مان هوا، هوا مان باهه، باهه مان پاڻي، پاڻي
 مان زمين، زمين مان ٻوٽا، ٻوٽن مان اناج، اناج مان مٺي ۽ مٺي مان
 انسان جو جسم ٺهي ٿو. ان ڪري هي انساني جسم اناج جي رس مان
 ٺاهيل آهي.“ پر امداد پنهنجي ديس واسين جي ۽ ان جي هر جيت جڻئي
 جي زندگيءَ جو ڪارڻ سنڌ ۽ سنڌو کي قرار ڏئي ٿو:

ڌرتي ۽ اپ ٺهيا ۽ گرھ، چنڊ، سج ٺهيا،
 سنڌور هاڻي سينڌ جيان ٿي وڃان وڃان،
 سنڌو تڏهن کان پاڳ پري پونءِ تي وهي،
 ڪنوارين تڏهن سڪائون سڪيون، باسون باسيون.

۽ موهيا ڏيا، اڪا پاتا سهاڳئين،
اڳتي وڌي پني پني پاڻيءَ ۾ لهي،
لهرين ۾ ان جي لوڙهيا توگل گلاب،
پوري اڪيون چين ئي چين ۾ دعا پني،
بخشي جو ڪائنات ڪي گرمي ۽ روشني،
سورج سواءِ اهڙو ڪٿي ڪوبه مڃ نه آ،
اي سچ آ، پر انهيءَ کان وڏو ٻيو به سچ آ،
”سچ سنڌ آهي، سنڌ سوا ڪوبه سچ نه آ“

امداد جي سموري شاعري ڇڻ ته ان هڪ سٽ جو پڙاڏو آهي:
سچ سنڌ آهي، سنڌ سوا ڪوبه سچ نه آ.

سنڌ هن جي شاعريءَ جو اهم حوالو ۽ تعارف آهي، هر دور ۾
هن جي شاعريءَ جي چين تي سنڌ لفظ جو ئي ورد نظر اچي ٿو. هن جي
هر سٽ ان جو ئي طواف ڪندي نظر ٿي اچي. هن جي رومانوي شعرن ۾
به سنڌيت جي مهڪ ۽ خوشبو آهي. ڇاڪاڻ ته هن جي ٻولي لوڪ گيتن ۽
ڳيچن کان بيحد متاثر آهي. تنهنڪري اها پنهنجي روح ۽ سپاءَ ۾ هڪ
سنڌي ماڻهوءَ جي جذبن ۽ احساسن جي ئي حقيقي ترجماني ۽ عڪاسي
ٿي ڪري. هن ڪڏهن به سنڌ جو لفظ فئشن طور ڪونه آندو آهي، نه ئي
ان سان عشق جو اظهار نمائش طور ٿو ڪري. پر ان جي محبت هن لاءِ
رت ۾ ڳاڙهن جزن وانگر آهي، جيڪي گهٽيا آهن، ته زندگي، زندگي نه
رهندي آهي. اهو ئي سبب آهي جو هن پنهنجي پهرئين ئي مجموعي
”امداد آهي رول“ ۾ علي الاعلان چيو هيو:

”سنڌ جي ڳالهه ڪريو، ڳالهه نه ٻي ٻڌندا سين“

پر اسان جي سماج ۾ شاعر جي ٻڌي ئي ڪير ٿو؟ جن ماڻهن به
شروع ۾ سنڌ جي ڳالهه ڪئي، تن ان نالي ۽ نعري کي ڏاکڻ طور ڪم

آندو. عهدا ورتا ڪرسيون هٿ ڪيون، سياستون ڇمڪايون، نالو ۽ پئسو ڪمايو، پوءِ وري ڪڏهن به ڪين سنڌ ياد نه آئي. تڏهن ئي سنڌ جي شاعر کي چوڻو پيو:

ڪيئن نه امداد سنڌ جي نالي،

کوٽيون ٿي ويون ڪريون، يارو!

پنهنجي مورڪتا ۽ مسلسل غدارين جو ئي نتيجو آهي، جو هزار سالن کان هڪڙو سماج ذهني توڙي معاشي طور هڪ وڪ به اڳتي چري نه سگهيو آهي. نه قدر ٿا بدلجن نه ريتون رسمون، نه ڪلچر، نه ذهني ۽ نفسياتي صورتحال، جنهن زرعي سماج جي شروعات چار پنج هزار سال پهرين ٿي هئي، ان جا اثر ۽ آثار اڄ به زندگيءَ جي هر شعبي ۾ ڏسي سگهجن ٿا. رهندو قديم زماني جون جيڪي به چار چڱيون روايتون هيون، اهي به تيزيءَ سان تباهه ۽ برباد ٿي رهيون آهن. امداد اهڙي تهذيبي زوال کي تاريخ جو زوال طور ڏٺو آهي ۽ شعور ۽ تخليق جي بي مثال هر آهنگيءَ سان ان جو اهڙي ته پيرايي ۾ اظهار ڪيو آهي، جو سنڌي شاعريءَ ۾ ته ان جو مثال مشڪل سان ئي ملي سگهي ٿو.

حوالا

1. شميم حنفي، ”شعور“، شعور پبليڪيشنز دهلي، مارچ، 1978ع، صفحو 113.
2. ڊاڪٽر سيد عبدالله، ”مباحث“، مجلس ترقيءَ ادب لاهور، 1965ع، صفحو 205.
3. ڊاڪٽر سيد عبدالله، ”مباحث“، مجلس ترقيءَ ادب لاهور، 1965ع، صفحو 206.
4. جڻ سنگهاڻي شيام، ”ممبئي منهنجي“، 2002ع.
5. سحر امداد، ”هوا جي سامهون“، روشني پبليڪيشن، ڪنڊيارو، 2002ع، صفحو 70.

شازيه حسين پتافي

لوڪ گيت - سنڌي ثقافت جا ترجمان

”لوڪ“ لفظ جي معنيٰ ۽ قدامت:

لفظ ”لوڪ“ جي معنيٰ آهي ”عوام“ يا ”عام ماڻهو“. لوڪ کي انگريزي زبان ۾ ”Folk“ چيو وڃي ٿو. پر ان مان اهو اندازو لڳائڻ غلط ٿيندو ته لفظ ”لوڪ“، ”فوک“ يا ”ووک“ تان ورتل آهي. اها صرف اتفاقي مناسبت آهي. سنڌي لفظ ”لوڪ“ تمام گهڻو قديم آهي. انگريزي لفظ ”Folk Lore“ وليمر جان ٿامس 1947ع ۾ ايجاد ڪيو.

سنڌي لفظ ”لوڪ“ جي قدامت جو اندازو اسان کي قديم سنڌي شاعرن جي ڪلام مان ٿئي ٿو، جو اهو لفظ سومرن جي دؤر ۾ پير صدرالدين (1290ع-1409ع) جي ڪلام ۾ موجود آهي. ڪپا تئين ڪٽيو، جڏهن ستو لوڪ.

وري قاضي قادن (870-919ھ) ان لفظ کي هن ريت بيان ڪيو آهي ته:

لوڪان نحو و صرف، من مطالعو سپرين.

انهيءَ کانپوءِ وڌيڪ مثال حضرت شاھ ڪريم جي ڪلام ۾ ملن ٿا. جيئن:

هنيون ڏجي حبيب کي، لڱا گڏجن لوڪ.

شاھ عبداللطيف ڀٽائي هڪ هنڌ فرمايو آهي ته:

نگا آهيون نڱيا، اسين مارو لوڪ،

ٿر کي پانيون ٿوڪ، جو ڌڪ ڍاڻيئون جو.

وري سرُ حسينيءَ ۾ فرمائي ٿو ته:

بُـرو هو پڻپور، آريائيءَ اُچارڻو،
لاڻو سڀ ڪنهن لوڪ تان، هاڙهي ڌڻيءَ هور،
چوريون چُرڻ سڪيون، پنهنون منهنجو پور،
آيو سو اتور، جنهن ڏڪيون ڏڪ وهاريون.

گيت:

گيت سنسڪرت لفظ ”گي“ يا ”گيا“ مان ورتل آهي. جنهن جي لغوي معنيٰ آهي ”ڳائڻ“. مختلف لغتن ۾ گيت جي معنيٰ راڳ يا ڳائڻ آهي. عام طور تي گيت اهو آهي جنهن ۾ شاعر عورت جي زباني درد ۽ فراق جا پرسوز نغما ڳائيندو آهي ۽ محبوب کي مخاطب ٿي نيازمنديءَ سان پنهنجو حال اوريڻدو آهي.

”جڏهن ڪا آس ڪر موڙي، ڪو سور سنگ ڪڍي ۽ ڪا اک آلي ٿئي، تڏهن انساني دل ڪجهه چوڻ چاهيندي آهي، ڪجهه ڳائڻ چاهيندي آهي. اهي ئي نرم ۽ نازڪ احساس گيتن ۾ اُٿبا آهن.“ (1)

لوڪ گيت:

جڏهن خوشيءَ يا غم جي موقعي تي انساني دل جا جذبا، جيڪي اڌما ڌڻي ٻاهر اچن ۽ اهي سڀني جا ٿي وڃن، ان کي ”لوڪ گيت“ چئبو آهي.

ڪا رچنا يا ڪي لفظ جي ڳائي سگهجن تنهن کي گيت ٿو سڏجي. جڏهن انسان ۾ شعور آيو ۽ ان جي آڌار تي هن ۾ خواهشون پيدا ٿيون، تڏهن هن انهن کي ظاهر ڪرڻ لاءِ ڪي آلاپ آلاپڻ شروع ڪيا، اهو ئي شروعاتي سنگيت هو جنهن کي لوڪ گيت سڏجي ٿو.

لوڪ گيت، ”گيت“ کان گهڻو اڳ جي پڻداوار آهن. جن جي ابتدا فطري محبت جي جذبي هيٺ ٿي. ”لوڪ گيت“ هر ملڪ ۽ ان جي ٻوليءَ جي لوڪ ادب جو اهم ۽ قيمتي سرمايو آهن. سنڌي لوڪ گيت

سنڌ جي تاريخ، تمدن، تهذيب ۽ ثقافت جا ترجمان آهن. جن ۾ هتي جي عوام جي زندگيءَ جو عڪس نمايان طور نظر اچي ٿو. عوامي ٻولن ۽ جذبن جو هي عظيم سرچشمو روايتي شاعراڻي تصور کان خالي هئڻ جي باوجود سهڻن ۽ سٻاجهن خيالن سان ڀرپور آهي. عام ماڻهوءَ تي جيڪو وهي واپري ٿو، سو لئي جي آڌار تي ٻولن جي شڪل اختيار ڪري ”لوڪ گيت“ بڻجي ٿو.

لوڪ گيت من ۾ اتندڙ يا پڻا ٿيندڙ قدرتي جذبا يا امنگ آهن. انهن ۾ رس رجاءُ ۽ مڌرتا هوندي آهي. انسان جو من جڏهن موج ۾ ٿو اچي، تڏهن هو نچڻ، ٽپڻ ۽ ڳاڻڻ ٿو لڳي. ڪوتا جو لاڳاپو دماغ سان نه پر دل سان آهي. انساني جيوت جڏهن ڪنهن پهاري چشمي جيان سڪ ۽ ڌڪ جي لاهين چاڙهين تان لهندي چڙهندي وهڻ لڳي ٿو، تڏهن ان مان به چشمي جي آواز وانگر ڪي آلاپ نڪرن ٿا آس ۽ اميد جا، ڌڪ ۽ سڪ جا.

صدين جي امنگن، اڌمن کي انهن گيتن پاڻ ۾ سمائي ڇڏيو آهي. هاري ناري ڪم ڪار مان ٽڪجي گيتن جي مڌرتا ۾ اها ٽڪاوت مٽائيندا رهيا آهن. گيتن جي ڌن تي ٻارڙا سمهن ٿا، جوان پريم جا پيغام پهچائين ٿا. انهن ئي گيتن مان ٻڌن دل وندرائي آهي، ويڙي ويلن سوز ۽ فراق جو بيان ڪيو آهي. انسان جو هنن گيتن سان ڄمڻ کان وٺي مرڻ تائين جو لاڳاپو آهي. چئنيءَ جا گيت، شاديءَ جا گيت، ايتري قدر جو مرڻ وقت به ڌڪ جا گيت (پار ڪيڏ جا آلاپ) چيا ويندا آهن.

”هڪ شخص جا چيل ٻول هر ماڻهوءَ جي زبان تي هوندا هئا. ڇو ته انهن ۾ هر ماڻهوءَ جي دل ڌڙڪندي هئي. انهن ٻولن تي ڪنهن هڪ شاعر جو نانءُ نه هئو، ڇو ته ٻولن سان ٻول ڳنديا ويا. هڪ ٻول هڪ ماڻهوءَ جو ته ٻيو ٻول ٻئي جو، ايئن انهن گيتن جي پيڙهين تائين ترتيب پئي هلندي رهي. انهن جي تڪميل ۾ ڪئين ماڻهوءَ حصو وٺندا رهيا ۽

ڪيئن پيڙهيون انهن کي ڳائينديون رهنديون رهيون. اهي گيت هر ماڻهو جي چين تي هوندا هئا ڇو ته اهي سندن ئي سادي، سباجهي ۽ نماڻي ٻوليءَ ۾ چيل هوندا هئا. انهن جي لفظن ۾ ڪا ٺاهه ناهه نه هئي. انهن ۾ بيان ڪيل جذبا به سندن دل وٽان هوندا هئا. اهڙيءَ ريت چئي سگهجي ٿو ته لوڪ گيتن ۾ سنڌي زندگيءَ ۾ فردن جي هڪٻئي سان واهپي جو چڱو اندازو لڳائي سگهجي ٿو. سندن جا پاڻ ۾ لاڳاپا ۽ رشتا ناتا به معلوم ٿي سگهن ٿا. انهن گيتن ۾ نمايان طور تي نظر ايندڙ جذبو آهي پيار ۽ پاڻوھ جو!! محبت ۽ مجاز جا مضمون انهن گيتن ۾ سادي ٻوليءَ ۾ نظر ايندا. ان سان لاڳاپيل احساسن ۾ وصل، وڇوڙو، ساروڻيون ۽ سنيها، پرديسين جون پڇارون ۽ پيغام پڻ هوندا آهن. انهن جي ٻولي ٺاهه نوه ۽ بناوٽ کان پاڪ هوندي آهي.“ (2)

لوڪ گيتن جي قدامت:

چئي نه ٿو سگهجي ته لوڪ گيت ڪڏهن جڙيا ۽ ڪڏهن کان ڳايا ويا؟ البتہ ايترو چئي سگهجي ٿو ته جڏهن کان انسان شعور ماڻيو ۽ لفظن ذريعي اندر جي اظهار ڪرڻ جي شروعات ڪئي ۽ ٻولي وجود ۾ آئي تڏهن کان لوڪ گيتن به جنم ورتو. ان ڪري ان کي تخليق ڪندڙن بابت ڪا ڄاڻ ڪانهي ۽ اهي عوام جي دلين مان اڌمو ڪاڻي اظهار جي مختلف روپن ۾ مختلف زمانن مان گذرندا اسان تائين پهتا آهن.

جڏهن کان انسان ۾ پيار جو جذبو جاڳيو ۽ محبت جون پڇارون ٿيون، جڏهن مندون موٽيون ۽ سانوڻ جي برساتن وسڪارا ڪيا، ۽ جڏهن کان پورهيتن گڏجي ڪم ڪرڻ شروع ڪيو، تڏهن کان هنن خوشي ۽ ڏک، سک ۽ سوز جا گيت به آلاپڻ شروع ڪيا.

تاريخ ۾ آهي ته جڏهن محمد بن قاسم سنڌ تي حملو ڪيو ته ”چنا“ قبيلي سندس استقبال نچي ۽ ڳائي ڪيو هو. اهي گيت اسان کي

لکت جي صورت ۾ نه ٿا ملن، پر ان مان اسان اهو انومان ڪڍي سگهون ٿا ته ان دور ۾ به لوڪ گيت هئا جن کي ڳايو ويندو هو. ان کانپوءِ 1300ع ۾ سومرن جي دور ۾ ”مرخان شيخڻ“ جو نالو ملي ٿو ”ڪرهيو پاندارو“ مرخان شيخڻ جو مرشد هو. هن ان جي عقيدت ۾ گيت چيا. هن جي ڪلام جو مجموعو محمد سومار شيخ ترتيب ڏنو آهي. مثال طور:

هيءَ ڪانديري لس،

هيءَ واسـرڙي وس،

آءُ ڪلندي ڪڏندي اڃان.

ان کانپوءِ ”مائي ساران“ جو نالو ملي ٿو. جنهن پنهنجي مڙس ”الڪي شودي“ جي فراق ۾ گيت چيا.

جڏهن ”شاه شجاع“ سنڌ تي حملو ڪيو ته ان زماني ۾ ”جادل جتڻي“ نالي هڪ شاعره جي حسن ۽ ڪلام جي هاڪ هنڌين ماڳن مشهور هئي. سندس ڪلام جو نمونو هيٺ ڏجي ٿو.

چـلا پـورب پـڻـي،

جيـوي جـادل جـتـڻـي،

جنهن جي نٿ نڇڻي.

ان کانسواءِ ڪجهه لوڪ گيتن مان انگريزن جي دور حڪومت جا اهڃاڻ به ملن ٿا. جنهن ڪري چئي سگهجي ٿو ته هي ان دور جا لوڪ گيت آهن. جيئن:

چـلارنـگ برنـگي اي،

سـنـگي هيٺ ”ڦلنگي“ اي،

جنهن دي ٽوپي ڏنگي اي.

سنڌي ٻوليءَ ۾ ڦرنگي (ڦلنگي) لفظ سورهين صديءَ ۾ پورچوگيزن جي اچڻ ڪري رائج ٿيو ۽ بعد ۾ انگريزن کي به ”ڦرنگي“ ڪوٺيو ويو.

سنڌ ۾ ريل گاڏي انگريزن جي دؤر ۾ هلڻ شروع ٿي. هيٺ ڏنل لوڪ گيت جي هڪ مصرع ۾ ريل جو ذڪر اچي ٿو.

اڏريان ني ڪونجان، وڃ لڙيان ني ڪليل اي،
جيسلمير دي قدي، چڻي آندي ني ”ريل“ اي.

لوڪ گيتن جا قسم:
لولي:

لوليءَ کي انگريزيءَ ۾ ”Lulyboy“، سنسڪرت، هندي ۽ اردو ۾ ”لوري“ بلوچي ۾ ”نازين“ چئبو آهي. هي گيت سرائڪي ٻولي ۾ آهي. ”لولي“ قديم صنف آهي. ماڻرون ٻارن کي لولي ڏيئي سمهارينديون آهن. ايئن ڀانئجي ٿو ته جڏهن ڪان عورت ٻچي جي ماءُ ٿي آهي، تڏهن ڪان لولي وجود ۾ آئي آهي. لوليءَ ۾ ٻار لاءِ بي انت پيار ۽ ماءُ جي ممتا جو مضمون هوندو آهي. تاريخي واقعن ۽ تاريخي ڪردارن ۾ اهڃاڻن جو لوليءَ ۾ وڏو ذڪر ۽ عمل دخل هوندو آهي. ماءُ پنهنجي ٻار کي اهي ڳالهيون چوندي جيڪي ان خطي سان وابسته هجن.

مثال طور: سنڌ جي ماءُ پنهنجي پٽ کي دولهه دريا خان يا هوشو شيدي جهڙو بڻجڻ جي دعا ڪندي آهي.

لوليءَ جا ڪيترائي قسم آهن جيئن ”ور لولي“، ”مجازي لولي“ ”واقعاتي لولي“ وغيره.

لولي سنڌ جي سري ۾ رهندڙ ”جتن“ ۽ ٻين پاڙيسري قبيالن جو گيت آهي. محبت ۽ مجاز به لوليءَ جا بنيادي نڪتا آهن. هن قسم جون لوليون مايون ۽ مرد ٻئي ڳائيندا آهن. لوليون سک وارن جي ورونهه جو نتيجو آهن ۽ محفلن ۾ نهايت شوق سان چيون وينديون آهن.

ويندا جو پياھين، تيڏا وڃڻ آڙاري،
هڪر تہ ملسون، گھوريا موت نہ ماري،
جاناب لولسي.

سڪ جي سنيھي، جدائيءَ ۽ وصل کانسواءِ لوليءَ ۾ اسان کي
ڪيترائي مضمون ملن ٿا جيئن هيٺ ڏنل لوليءَ ۾ هڪ عورت مائٽن جي
سار نہ لهڻ جي شڪايت ٿي ڪري:

پار دريائون، ميڏي پيڪي جو رهندي،
لوڙهيا جدائي، ميڏيان ساران نہ لهندي،
منسل لولسي.

لوليءَ مان اسان کي ڪيترائي تاريخي اهڃاڻ بہ ملن ٿا جنهن
مان خبر پوي ٿي تہ هيءَ لولي ڪهڙي دؤر جي چيل آهي؛
مهيري جو والا، تيڏي مهري ڪُون تنگ اي،
هولين هولين لهين، اڳون جرمن دي جنگ اي،
مارو لولسي.

هن لوليءَ ۾ جرمن جي جنگ جو ذڪر آهي جنهن مان خبر پوي
ٿي تہ هيءَ لولي پهرين يا ٻي مهاڀاري ويڙهه جي دوران چئي وئي آهي.
ڪجهه لوليون اهڙيون آهن جن ۾ جيسلمير جي قيدين ۽ ريل جو
ذڪر آهي، جيئن اڳ ۾ ذڪر ڪيو ويو تہ سنڌ ۾ ريل گاڏي انگريزين
جي دؤر ۾ هلڻ شروع ٿي هئي ان ڪري چئي سگهجي ٿو تہ هيءَ لولي ان
دؤر جي چيل آهي.

اُڀي ڊي گاڏي آندي ڪوڪان ڪريندي،
بابو! تڪيٽ ڏي جلدي، نہ تہ جند هي نڪلدي،
جيويــن لولسي.

”عارب ماچي“ گهوٽڪي جو ويٺل هو. جيڪو بهادريءَ جي ڪري مشهور هو. ڪنهن جهيڙي ۾ هو مارجي ويو. ان جي زال هن جي فراق ۾ سدائين رهندي رهندي هئي. ان حادثي کان متاثر ٿي جيڪي لوليون چيون ويون آهن انهن کي ”واقعاتي لوليون“ چئجي ٿو.

”عارب“ جي هوندي ”نوران“ پڪڙو هنياديو.

عارب مري ويو. نوران ويس مٽايو.

چلو:

”چلو“ اگر جو زيور آهي، جيڪو سڄي دنيا ۾ پيار جي نشاني ڪري ڏنو ۽ ورتو ويندو آهي ۽ تقريباً سڄي دنيا ۾ رواج آهي ته مڱڻي وقت ڇوڪريءَ کي ساهرن طرفان چلو يا منڊي ڏني ويندي آهي.

چلو (صنف) سنڌي ۽ سرائڪي ٻولين ۾ چيل آهي. چلي ۾ انتظار، بيقراري، بي چيني ۽ تڙپ جا گيت چيا ويندا آهن. ”مجاز“ جو بيان چلي ۾ گهڻو هوندو آهي. محبت جون ميارون، قرب جون پڇارون، نشانين ۽ ڏوراپا دل مان نڪري زبان تي ايندا آهن ته ان کي ”چلو“ چيو ويندو آهي:

چلي نند ڦٽائي، تنهنجي ياد آئي،

اڄ تون سدائين،

تنهنجي مهرباني، چلو ڏي نشاني.

قديم زماني کان سنڌ واپار جي ڪري مشهور آهي. ڪيترن ئي ملڪن سان سنڌ جا واپاري لاڳاپا رهيا آهن. چلي مان به ان جا اهڃاڻ ملن ٿا.

چلاهي ايراني، سڄڻ دي نشاني،

وسري شل نه جاني!

الله آئيئي خانا!

چلا ملڪ مصر دا، ميڏي يار دي سر دا،
ميڏي هي دلبر دا،
الله آئيئي خانا.

مورو:

”مورو“ سنڌ جي ڪوهستاني علائقي جو لوڪ گيت آهي. پر ان جي مقبوليت جو دائرو ڪوهستاني علائقي کان ٻاهر سنڌ، لس ٻيلي، قلات ۽ مڪران تائين آهي. هي لوڪ گيت جوڪيا، برفت، بروهي، پالاري ۽ خاصخيلي قومن جو ورثو آهي. طالب پالاري، صوف قمبراڻي، مينهن پالاري، علڻ پالاري موري جا مشهور شاعر آهن. خاص ڪري طالب پالاريءَ موري کي نئون رنگ ڏنو آهي.

مورو به محبت ۽ مجاز جو گيت آهي. هن گيت ۾ ويوڙي جي تڙپ، وصال لاءِ واجهاڻ، پرينءَ ڏانهن پيغام موڪلڻ جو مضمون سمايل آهي.

”مورو درد جي دانهن هئي، جا پري پري تائين وڃي پهتي ۽ مورو ايتري قدر ته مقبول ٿيو جو هنڌين ماڳين ڳائجڻ لڳو.“ (3)
مورو مرد ۽ عورتون ٻئي ڳائيندا آهن. عورتون ڪم ڪار يا واندڪائيءَ ۾ وندر طور پنهنجي منهن جهونگارين ۽ مرد وري ڪنهن خوشيءَ جي موقعي تي محفل ۾ سُرندي ۽ دنبوري تي ڳائيندا آهن.

مورو لکن ٿورو، سڄڻ! موري موڪل ڏي،

تارون وڃن رک جون، چئيون آيون ڏک جون،

سڄڻ! موري موڪل ڏي.

نالو ٻڌان ٿو جاڙو، سرهو تنهنجو پاڙو،

سڄڻ! موري موڪل ڏي.

مورو سڪ ۽ سوز جو لوڪ گيت آهي. ان ۾ مائٽن کان پري رهندڙ نياڻيءَ جا ورلاپ به ملن ٿا. جيڪا ڀائرن جي انتظار ۾ رستن تي ديڊون وڃايو ويئي آهي ۽ پينرن کي ساري هنجون تي هاري.

پري اٿم پيڪا رب رضا ٿي جيڪا،

جاني! مورو ويئي ڳايان.

پيڻ هنجون هٿ هاري، ڀائر پينر ساري،

جاني! مورو ويئي ڳايان.

روئي ٿڪيون ديڊون ڀائر ڏيندم عيدون،

جاني! مورو ويئي ڳايان.

سوئن سار نه لڌي، ڀول انهن جي ٻڌي،

جاني! مورو ويئي ڳايان.

سس هڻي ٿي طعنا، ناهي روز بهانا،

جاني! مورو ويئي ڳايان.

بُڌ نشان جو جهيڙو، هي هي هُل بکيڙو،

جاني! مورو ويئي ڳايان.

”مٿين ستن مان صاف ظاهر آهي ته اهي عورتن جون چيل آهن.

پيار محبت کانسواءِ گهرو مسئلا جيڪي کين پيش اچن ٿا تن جو به اظهار ملي ٿو. پيڪن کان پري پرڻيل ڌيءَ جا سور ٻيڻا ٿا ٿين. هڪ ته مائٽن جي ياد ۾ روئي ٿي، ٻيو سس نشان جا طعنا ۽ جهيڙا به زندگيءَ جون حقيقتون آهن. جن سان کيس منهن ڏيڻو پوي ٿو. ان جو اظهار ڪرڻ به هن سماج ۾ هڪ قسم جو ڏوهه آهي. پر سورن ساڙيل آخر کيستائين پنهنجو اندر ٻين کان لڪائيندي؟ آخر هڪ گيت جي صورت ۾ اهو سامهون ٿي آئي. اهي گيت سنڌ جي سماج ۾ گهرو ماحول جي چٽيءَ طرح عڪاسي ڪن ٿا.“ (4)

واقعاتي مورا:

ڪي گيت ڪن مشهور شخصن جي ساراه ۽ يادگيريءَ ۾ اسريا ۽ عام ٿيا، جيئن ”الڪي شودي“ جي مرڻ تي سندس زال ”ساران“ موري جا ورلاپ ڪيا ۽ ڪن وري ”ملهه پالاري“ ۽ ”ميران جمالي“ جي بهادري ۽ غريب پروريءَ بابت مورا چيا جي پڻ مقبول ٿيا. اهي سڀئي واقعا ويهين صديءَ جا آهن.

الڪي شودي بابت مورا:

ويريءَ وات وڌو، بيلي ويريءَ وات وڌو،
سيڙاه واءِ ڇڏيو، ڇاتيءَ ساه ڇڏيو،
آلڪا مور مان جو.

ميران جماليءَ بابت مورا:

بچيم جمالي، ڪورٽ هاڻ هلي،
ڏاڳهڙيءَ جو رڙيو، ڪونج ويني پڙهيو،
بچيم جمالي ڪورٽ هاڻ هلي.

ملهه پالاريءَ بابت مورا:

محبت اچي ملندم ٿي ماندي مران،
ساه جا سوداگر گهروري گهمان،

جمالو:

”جمالو“ خوشيءَ جو ناچ ۽ لوڪ گيت آهي ۽ اسانجو ثقافتي ناچ آهي. هن لوڪ گيت ۾ به مفهوم هوندو آهي ”وڃڻ وارو“ ۽ ”موتِي اچڻ وارو“.

لاڙ ۾ ٻه مشهور قبيلا ”جت“ ۽ ”چانگ“ رهن ٿا. اتي جت گهڻائيءَ ۾ آهن. روايت آهي ته جتن، چانگن جي مائيءَ کي اغوا ڪيو جنهن جو نالو ”رڙي“ هو. جڏهن فيصلو ٿيو ته شيرازيءَ، جتن جي حق ۾ فيصلو ڪيو. تڏهن کان هيءَ چوڻي مشهور آهي ته:

”رڙي تڪن پڙي، چانگن کي مليو جواب“

ان کانپوءِ چانگن جتن کان پلاند وٺڻ جي ڪوشش ڪئي. هنن ”جمالو“ جيڪو جتن جو پهلوان هو، ان کي هارايو. انهيءَ تي ”جمالو“ ڪاچي مان لاڙ ڏانهن ڪاوڙجي هليو ويو. ان ڪري ”جمالي“ لوڪ گيت ۾ وڃڻ يا سارڻ جو مفهوم ملي ٿو:

جيڪو لڙي ويو لاڙ ڏي، هو جمالو

”موٽڻ واري“ بيان ۾ ساراهه ٿيل هوندي آهي. جيئن جمالي جي شخصي منظرڪشي ٿيل آهي ته:

جنهن جا ڏند دلبنڊ الا،

جنهن جون اکيون رب رکيون الا،

جنهنجا پير پنج سیر الا....

يا وري ڪٿي اچڻ جو ذڪر به ”موٽي اچڻ“ واري بيان آهي:

منهنجو جمالو جتن سان - هو جمالو!

منهنجو ڪٿي آيو خير سان - هو جمالو!

جنهن جو منهن مهتاب آ - هو جمالو!

جنهن جو حسن سردار آ - هو جمالو!

ٻيلڻ:

هيءُ گيت ڪاچي واري پاسي جو آهي ۽ ڪشمور، راجن پور واري سرائڪي پيٽ تائين مقبول آهي. ”ٻيلڻ“ سرائڪي زبان جو گيت آهي. ”ٻيلڻ“ ٻن مصراعن وارو نظر آهي جنهن جي ٻي مصرع کي

لاھڻيءَ وقت ٻيو دفعو پيليندا يا آلاپيندا آهن. جنهن جي ڪري هن لوڪ گيت تي ”ٻيلڻ“ نالو پيو آهي.

يا ”ٻيلي“ نوڪر کي چيو ويندو آهي يعني مفهوم ۾ پاڻ کي گهٽ ڪري پيش ڪرڻ جي ڪري، ٿي سگهي ٿو ته ان صنف جو ”ٻيلڻ“ نالو پي هجيس.

هيءَ گيت مرد توڙي زالون جدا جدا موقعن تي الپين، زالون اڪثر ”ڏت“ جي موسر ۾ جڏهن ٽولا ڪري ڏت، پيرون ۽ مريڙو چونڊڻ وينديون آهن ته هي گيت آلاپينديون آهن ۽ مرد اڪثر اسر مهل اٿن جي قافلن لڏڻ وقت ۽ راتين جو سفر ڪندي سر سان آلاپين. ڳائيندا ته پهرين مصرع کي مٿي چڪ ڏئي ڪٽندا جنهن کي ”اولاڻي“ چون ۽ ٻي مصرع ۾ آواز کي مٿان کان هيٺ لاهيندا آهن، جنهن کي ”لاھڻي“ چون.

هن گيت جو فني سٽاءُ لوليءَ جهڙو آهي. يادگيري، سک ۽ سوز جو موضوع هوندو اٿس.

ڏيڪڍي مين ڪڙي آن، اڳون قريدار اي،

لڏيئي جو ڳلا لڏلڻي ني ”شال“ اي،

ڳول گهتيسان مئن، تيبي پنڌ ڪشالي.

هن مصرع ۾ ”شال“ جو ذڪر آهي جيڪو ڪوٽا جو پراڻو نالو آهي. اڳي خانہ بدوش قبيلا ڪوٽا ڏانهن لڏپلاڻ ڪندا هئا.

ان کانسواءِ ”ٻيلڻ“ جي هڪ بند ۾ فرنگين جي دؤر جو ذڪر به اچي ٿو:

هڪ ڏک تيڏا، ڏوجهه گهر دا جهيڙا،

تتي ني ٿو بي، مل گهتير جو پيڙا،

ڦلنگي دي صاحبي، رنان ڪرينديان جهيڙا.

همرجو:

هيءَ گيت اصل ۾ ٿرپارڪر خطي ۾ اُسريو ۽ پوءِ سڄيءَ سنڌ ۾ عام مشهور ٿيو. هي پورهيتن ۽ هارين نارين جو لوڪ گيت آهي، جيڪي پوک پوکڻ وقت يا لاڀاري وقت گڏجي ڳائيندا آهن پهريان هڪ يا ٻه ڄڻا مصرع چون ۽ پوءِ ٻيا گڏجي ورائي ڏين.

لفظ ”همرجو“ هن لوڪ گيت جي ورائيءَ ۾ گهڻو ڪم اچي ٿو جنهن جي ڪري هن گيت تي اهو نالو پيو. مختلف روايتن موجب اهو نالو ”همراه - اڄو“ لفظن جي گڏيل صورت آهي جو صورت بدلائي ”همرجو“ جي تلفظ سان ڪم آندو ويو.

هن لوڪ گيت ۾ زراعت جا اهڃاڻ ملن ٿا. ڪوهستان جي پاسي زراعت مينهن تي ٿئي ٿي. اتي جڏهن برسات پوي ٿي ته ماڻهو خوش ٿين ٿا. هيءُ لوڪ گيت انهيءَ خوشي جو اظهار آهي.

اَٿي موسـر مينهـان ري لا،

(مينهـن جي موسـر اَٿي)

الا همرجو هوڙي لا،

اتر ۾ ڪارين ڪڪرين مولا،

(اتر ۾ ڪارا ڪڪر اُڀريا آهن)

الا همرجو هوڙي لا.

وندل:

سنگدل سس جون نهن سان ستر، هن گيت جو مرڪزي مضمون آهي. هيءَ عورتن جو گيت آهي جيڪو عام طرح سان سس جون ستايل مايون چونديون آهن.

”هڪ گيت وندل پائيءَ بابت ڏاڍو دل ڪنبائيندڙ آهي. جنهن ۾ پراين نياڻين سان ساهرن جي ٻيڙي هلٽ جو مثال ملي ٿو ۽ چئي

سگهجي ٿو ته سنڌي سماج ۾ عورت لاءِ ڪنڊن جي سڃاڻڻ وارا ڪهڙا ڪهڙا ڪردار آهن. هروڀرو ڪنهن مرد کي ڏوهه ڏيڻ به غلط آهي. خود عورت سان عورت جو ساڙ ۽ حسد به ايتري حد تي پهتل نظر اچي ٿو جو اعتبار ڪرڻ تي دل نه ٿي ٿئي. (5)

روايت آهي ته ”وندل“ نالي هڪ مائيءَ کي سندس سس ڪهي ڇڏيو هو. جڏهن ان جو مڙس گهر آيو ۽ ”وندل“ کي نه ڏسي ماءُ کان پڇيائين ته ماڻس کيس ڪوڙو بهانو ڏيئي ٻڌائي ٿي ته فلاڻي يا فلاڻي هنڌ وٺي پر موٽي ڪانه آئي. آخر هن جي نظر رت تي پوي ٿي ۽ ڳالهه سمجهي وڃي ٿو.

هت ڇاچڙي هيم ننيڙي ڙي امان امان،
ناهي راول ڌيءَ، ناهي سوداگر ننهن (پٽ).

رات جا وٺي جنڊ تي ڙي ابا ابا،
سا وري نه موٽي شهزادي وندل ٻائي. (ماءُ)

هيءَ جا ڏسان ٿور ترائي، ڙي امان امان،
ننهن رت ٿي گهڙي ڪيو. (پٽ)

رات جو آيو ڪاسائيڙو ڙي ابا ابا،
تنهن ته پڪرڙو ڪنو! (ماءُ)

ڪوڙ ٿي ڪرئين ڙي خونڻ مائي،
تو ته ڪنڙي منهنجي ڪنو،
ناهي راول ڌيءَ ناهي سوداگر ننهن. (پٽ)

سانوڻ ٿيڃ:

هي هڪ ٿري ”لوڪ گيت“ آهي جنهن جو تعلق سانوڻ جي مند سان آهي. ٿر ۾ سانوڻ جون ”ٽيڃون“ ملهائون وينديون آهن.

”هڪ سهائي پڪ واري ٽيڃ جنهن کي ”ننڍي ٽيڃ“ چون ۽ ٻي اونداهي پڪ واري ٽيڃ جنهن کي، ”وڏي ٽيڃ“ چون. انهن ڏينهن تي ننڍيون ڇوڪريون ۽ نيون پرڻيل ڪنواريون ”ٽيڃ جو ورت“ رکن. ننڍي ٽيڃ جو ورت اسر کان وٺي منهن اونداهيءَ تيڻ تائين هلي ۽ وڏي ٽيڃ جو ورت اسر کان وٺي چنڊ اپرڻ تائين ٿئي. انهيءَ درميان ماني ڪونه کائين، پر کير پٽا، ڏونگهيون ۽ ميوا وغيره کائين. ڇوڪريون وٽن ۾ پينگهون ٻڌي سڄو ڏينهن لڏن ۽ تراين تي وڃي، هڪ هنڌ گڏجي ”سانوڻ ٽيڃ“ جا گيت ڳائين. رات جو به هڪ هنڌ گڏجي ورت کولين. ان کانپوءِ اڌ رات تائين گڏجي گيت ڳائين. انهن گيتن ۾ اڪثر پرديس پرڻجي ويل ڇوڪريءَ جي جذبن جو اظهار هوندو آهي، جنهن کي وطن، عزيزن ۽ ساهيڙين کان وڃڻي وقت گذري ويو آهي ۽ هوءَ سانوڻ جي مند ۾ آسمان ۾ چانيل ڪڪرن جون گوڙيون ۽ ڪنوڻين جا چمڪا ڏسي مائٽن ۽ ساهيڙين سان ملڻ لاءِ تانگهائي ٿي.“ (6)

هنن گيتن جي مضمون ۾ هڪ ڏي پنهجي ماءُ سان سس جا سور سلي ٿي ۽ ساهرن ۾ جيڪو هن سان رويو رکيو وڃي تو اهو ٻڌائي ٿي ۽ ماءُ کي چوي ٿي ته مون ڏي ڀاءُ کي موڪل ته مون کي وٺي وڃي. بيجان نان بيجان نان، ما! ڏوٻي ڏوٻي ڪنڊ، (اي ماءُ! ٻين کي ٻُڪ ٻُڪ ڪنڊ جو مليو)

ٻائي نان ڏني ڇپڻي لوڻ ري،
(پر، ڏيءَ کي ڪي لوڻ ڇپڻي)

آئي آئي ما! سرواڻ ري ٿيڃ.
ميلهي ميلهي ما! نانيرو ويرو
(امان! ننڍڙي پاء ڪي ڪوٺڻ لاءِ اماڻج)
اتان ري نرڻسي، پايان ري پيڙي،
(جو جو پائڻ جي سڪندل پيڻ، نيراني ويڻي آهي)
آئي آئي ما! سرواڻ ري ٿيڃ.

مڻهيارو:

هي ٿرپارڪر جو لوڪ گيت آهي، جيڪو ٿري محاورن ۾ چيل آهي. هن لوڪ گيت جو مضمون وڻج واپار سان وابسته آهي. مڻهيارو انهيءَ واپاريءَ کي چوندا آهن. جيڪو هار سينگار جو سامان وڪرو ڪري، جنهن ۾ جوڙيون، سڳيون، مڻيا، ساڳ وغيره اچي وڃن ٿا. روايت آهي ته ”مڻهيارو“ نالي هڪ واپاري واپار سانگي ”رهموڪي بازار“ ۾ وڃي نڪتو. اتي ”سونل“ نالي هڪ چوڪري روزانو خريداريءَ جي بهاني سان واپارين جي سٿ ۾ ايندي هئي. سندس سهيليون ته اتي خريداريءَ ۾ لڳي وينديون هيون. پر سونل مڻهياڙي سان ويهي حال اوريندي هئي.

ڪجهه ڏينهن رهڻ بعد مڻهيارو سامان وڪڻي واپس وڃڻ لاءِ تيار ٿيو. اها خبر جڏهن سونل کي پئي تڏهن هن مڻهياڙي کي اتي رهڻ لاءِ ڏاڍيون آڙيون ڪيون پر پرديسي وڻجارو پنهنجي وطن ڏانهن هليو ويو. سونل ان جي جدائيءَ ۾ گيت چيا جيڪي ”مڻهياڙي“ جي نالي سان مشهور ٿيا.

هالو سهيليان جهولرَ جهولر، جوڻان مڻهياري روهاٽ،
(سرتيون هلو ته هلي مڻهياري جو دڪان ڏسون)
بيجان ڏيکيا ماڻڪ آن موتي، سونل نرڪيو مڻهيار.
(بين سرتين ماڻڪ موتي ڏنا، پر سونل مڻهياري کي ڏنو)
پرديسي مڻهيار.
سندڙي ري مارڳي اڏتسي جائِي ڪيهه،
(سندڙ جي وات تان دڙا ڏامندي پيئي وڃي)
پرديسي مڻهيار.

ڪَـرھو:

ڪرھو ٿرپارڪر جو لوڪ گيت آھي جيڪو عمر ڪوٽ واري
ڀاڱي ۾ رائج آھي. ھي انن تي سفر ڪندڙ قبيلن جو لوڪ گيت آھي. ھن
لوڪ گيت ۾ جدائي، فراق ۽ انتظار جو مضمون ملي ٿو.
”ڪرھو“ لفظ جي معنيٰ آھي ”اٺ“. ھن لوڪ گيت ۾ مشھور
عشقيہ داستان ”مومل راڻي“ جو بيان ٿيل آھي. راڻو روز رات جو اٺ تي
چڙھي مومل سان ملڻ لاءِ ”ڪاڪ“ ويندو ھو. اٺ مومل ۽ راڻي کي ملائڻ
جو وسيلو ھو. ان ڪري مومل اٺ لاءِ ايلاجيون (ڦوٽا) ۽ ناگرول تي
پوکائي ۽ پاڻي ڏئي ۽ ڪرھي کي مخاطب ٿي چوي ٿي ته ”آھستي
آھستي ھل ته جيئن مينڌري کي ڪاڻي تڪليف نہ ٿئي.“
صاحب جي را ڪرھا، تاري واٽلڙي جوڻان گھر آڻو،
(سڄڻ جا اٺ! تنھنجيوات نہاريان ٿي، ھاڻي گھر اچ)
ڪيڻ سان سنڃائون ڏوڏا ايلچي ڪيئن سان ناگرويل؟
(ڪيئن ايلچيءَ کي پاڻي ڏيان، ڪيئن ناگرويل کي؟)

ڏيما هلو هو، مڌورا هلو هو،

(آهستي هل، ۽ وڃڻو هل)

اٺ ساريءَ ۽ ٻار ڪٽڻ جي ڪم اچي ٿو. اٺ ۾ بک ۽ اڃ سھڻ
جي تمام گھڻي سگھ هوندي آهي. اٺ ٿر، بر، جبل، جھنگ ۽ ڏونگر جا
ڏاکڙا برداشت ڪندو آهي. ان ڪري ان کي ”خشڪي جو جهاز“ چيو
ويندو آهي.

شاعرن جي سرتاج شاھ عبداللطيف ڀٽائيءَ به پنهنجي رسالي ۾
سُر يمن ڪلياڻ، سُر ڪنڀات، سُر ڊيسي، سُر آبري ۽ سُر مومل راڻي ۾
اٺ جو ذڪر ڪيو آهي.

توڪي ڏٺين ڌارڻو، ڪرھَا ڪَر ڪمائي،

تنهنجي سُنڌ سرواڻ ڪي، آهي معلوم مڙيائي.

ڪر چانگا چڱائي، ته اچيئي ڪم ڪشال ۾.

(شاھ)

حوالا

1. عباسي ظفر، ”شاعري جون صنفون“، روشني پبليڪيشن، ڪنڊيارو، 1996ع.
2. ميمڻ ڊاڪٽر فهميده حسين، ”شاھ لطيف جي شاعريءَ ۾ عورت جو روپ“، ثقافت کاتو، حڪومت سنڌ، 1993ع.
3. بلوچ ڊاڪٽر نبي بخش خان، ”لوڪ گيت“، سنڌي ادبي بورڊ حيدرآباد، سنڌ، 1965ع.
4. ميمڻ ڊاڪٽر فهميده حسين، ”شاھ لطيف جي شاعريءَ ۾ عورت جو روپ“، ثقافت کاتو، حڪومت سنڌ، 1993ع.

5. ساڳيو.
6. بلوچ ڊاڪٽر نبي بخش خان، ”لوڪ گيت“، سنڌي ادبي بورڊ
حيدرآباد، سنڌ، 1965ع.
7. ساڳيو.
8. روبرو بحث مباحثو: رڳمان گل پالاري/ليڪچرار، سنڌي شعبو،
ڪراچي يونيورسٽي.

علامہ غلام مصطفیٰ قاسمی (مرحوم)