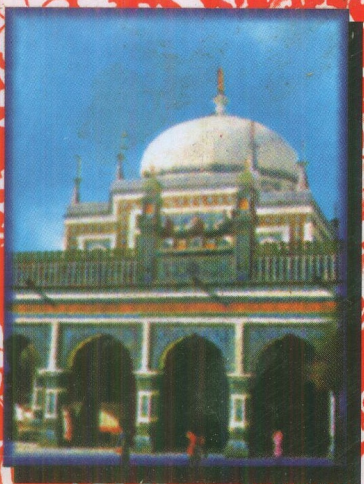

ڪلاچي

تحقيقي جرنل

جلد: اٺون - شمارو: ٻيو

سال: ڊسمبر 2005ع

شاھ عبداللطيف ڀٽائي چيئر، ڪراچي يونيورسٽي.

جلد: اٺون - شمارو: ٻيو

سال: ڊسمبر 2005ع

ڪلاچي

تحقيقي جرنل

*donated from
Suleman A. Memon's
personal library*

ايڊيٽر

ڊاڪٽر فهميده حسين

سب ايڊيٽر

شاهده برفت

شاهه عبداللطيف ڀٽائي چيئر ۽ سنڌي شعبو

ڪراچي يونيورسٽي.

ڪلاچي

تحقيقي جرنل

ايڊيٽر : ڊاڪٽر فهميده حسين

ڪمپوزنگ ۽ گرافڪس : حبيب الله جاکرو

ڇاپو : پهريون

سال : ڊسمبر 2005ع

ڇپائيندڙ : شاھ عبداللطيف ڀٽائي چيئر، ڪراچي يونيورسٽي.

ڇپيندڙ : شعبو تصنيف، تاليف ۽ ترجمو، ڪراچي يونيورسٽي.

ملھ : 50 روپيا
پاران : ايم ايڇ پنهور انسٽيٽيوٽ آف سنڌ اسٽڊيز، ڄامشورو.

Kalachi Research Journal

Editor : Dr. Fahmida Hussain

Composing & Graphics : 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

- 5 پنهنجي پاران ڊاڪٽر فهميده حسين
- 7 1. سنڌي ساهت جي تاريخ تي شايع ٿيل ڊاڪٽر مرليڊر جيٽلي ڪتاب
- 23 2. نوري ۽ ناري نند جويري
- 39 3. امن ۽ انساني عظمت جو عظيم شاعر ڊاڪٽر نواز علي شوق حضرت سچل سرمست
- 49 4. عظيم مستشرقين جي آخري خاتون - اين ميري شمل ترجمو: ولي رام ولي
- 55 5. ڀارت ۾ هائوڪي سنڌي ادب تي عالمي پروفيسر هيرو شيوڪاڻي ادب جو اثر
- 69 6. سنڌ ۽ هند جو هائوڪو غزل واسديو موهي
- 83 7. شاھ لطيف بابت تحقيق جا ميدان غلام محمد لاکو
- 91 8. سنڌ ۽ هند جو سنڌي ادب ڪملا گوڪلاڻي
- 107 9. سرديسيءَ ۾ ٻاروڇي بولي رخمان گل پالاري

حصہ اردو

- 137 10. شاه عبداللطيف کي شاعري مين ”توري“ شاهده برفت انڪساري کا پيڪر

English Section

- 5 Prof. Amna Khamisani BHAMBHORE - LEGEND, ALLEGORY AND FACT

ايڊيٽوريل بورڊ

1. ڊاڪٽر پيرزاده قاسم رضا صديقي (وائيس چانسلر) سرپرست
2. سراج الحق ميمڻ ميمبر
3. ڊاڪٽر غلام علي الاتا 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 جي جلد اٺين جو ٻيو شمارو ڊسمبر مهيني ۾ پڌرو ٿي رهيو آهي جڏهن ته اهو جون ۾ اچڻ گهريو هو ۽ ٽيون شمارو سيپٽمبر ۾! ان دير جو ڪارڻ منهنجي غيرحاضري آهي. پهريون شمارو فيبروريءَ ۾ سهيڙي، تيار ڪري پريس ۾ ڏيئي ڊگهي موڪل تي هلي ويئي هئس جتان موٽڻ کانپوءِ هن شماري جو ڪم هٿ ۾ کنيو... هن پرچي ۾ هندوستان ۾ 2005ع ۾ ٿيندڙ هند ۽ سنڌ جي اديبن واري گڏجاڻيءَ جي موقعي تي پڙهيل مقالا شامل آهن، جن جي ٻوليءَ کي بدلائڻ بدران جيئن جو تيئن قائم رکيو اٿئون ته جيئن انهيءَ فرق جي نشاندهي ٿي سگهي جيڪو ٻنهي هنڌن جي ادبي ٻوليءَ ۾ آيو آهي. ڇا انهيءَ فرق کي سپاويڪ سمجهي قبول ڪجي؟ يا انهيءَ کي دور ڪرڻ لاءِ شعوري طور ڪوشش ڪجي ته جيئن ٻنهي ملڪن جا ماڻهو هڪ ٻئي جو ادب پڙهي سمجهي سگهن... اهو هڪ ڏاڍو اهم ۽ وقتاوتو سوال آهي جنهن تي ٻنهي پاسي جي عالمن اديبن کي ويهي سوچڻ گهرجي... اهو هڪ سوال عام پڙهندڙن کان به آهي جنهن جو ڪو سهڻو جواب ۽ حل آيو ته ايندڙ پرچي ۾ ضرور شامل ڪنداسين.

في الحال انهيءَ ٻوليءَ واري فرق کي سامهون رکي خالص هندي/سنسڪرت لفظن جون معنائون ڏنگين ۾ ڏيڻ ضروري سمجهيوسين ته جيئن پڙهندڙن کي ڪو مونجهارو نه ٿئي. هن طرف به ائين ڪري سگهجي ٿو (يا ڪندا هوندا) پر اهو ڪو مستقل حل نٿو چئي سگهجي. اسان کي سوچڻ گهرجي ته اهڙا دقيق عربي، فارسي ۽ اردو لفظ استعمال نه ڪريون جيڪي هن طرف ڏکيا لڳن ۽ هو به ڳرن هندي ۽ سنسڪرت لفظن کان پاسو ڪن... ٻنهي طرف نج پڇ سنڌي لفظ ڪتب آڻڻ جي وڌيڪ ضرورت آهي.

— پر اهو ڪيتري قدر ممڪن آهي؟؟ اچو ته سوچيون....

ڊاڪٽر فهميده حسين

ياڭو پهريون

(شاه لطيف، سنتي ادب، تاريخ، ثقافت ۽ ٻولي وغيره)

سنڌي ساهت جي تاريخ تي شايع ٿيل ڪتاب (ڪن غلط بيانن جو دُھراءُ)

سنڌي ساهت جي تاريخ تي هيستائين ٽيهارو ڪن ڪتاب شايع ٿيا آهن. انهن مان ڪجهه ڪتاب سنڌي ساهت جي سموري اوسر تي لکيل آهن، ته ٻيا ڪجهه ساهت جي ڪن صنفن (جيئن ته، شعر، نثر، غزل، ناٽڪ، ناول، ڪهاڻي وغيره) يا ڪن خاص دؤرن (جيئن ته، آزاديءَ بعد سنڌ يا ڀارت ۾ سنڌي ساهت جي اوسر) سان واسطو رکن ٿا. انهن ۾ گهڻا ڪتاب سنڌيءَ ۾ لکيل آهن، پر ڪجهه انگريزيون رچنائون به آهن، جيڪي انگريزي، هندي، اردو يا ٻين ڪن ٻولين ۾ شايع ٿيل آهن. (ڏسو ضميمي ۾ مکيه ڪتابن جا تفصيل). سنڌي ساهت جي اوسر تي ايتريون رچنائون شايع ٿيڻ جي باوجود ادبي تاريخ لکڻ جي ڪن بنيادي مسئلن تي خاص ويچار نه ڪيو ويو آهي. مثال طور، ادبي اوسر جا جدا جدا دؤر مقرر ڪرڻ، هر هڪ دؤر ۾ سماجي، سياسي ۽ تهذيبي حالتن جو باريڪيءَ سان اڀياس ڪرڻ ۽ ساهت تي انهن جي اثر جي تنقيدي نگاهه سان ڇنڊڇاڻ ڪرڻ، اديبن جي حياتي جا انگ - اکر ميسر ڪرڻ ۽ ساهت ۾ سندن حصي جي ڪٽ ڪرڻ، ٻين ٻولين جي ساهت جو سنڌيءَ تي اثر پوڻ ۽ ان ڪري پيدا ٿيندڙ ادبي رجحانن جو جائزو پيش ڪرڻ، وغيره. سنڌي ساهت جي تاريخ تي لکيل ڪتابن ۾ سڀ کان وڌيڪ جيڪا اوڻائي مون کي نظر آئي آهي، سا هيءَ آهي ته اوائلي تاريخ نويسن جيڪڏهن ڪي غلط ڳالهليون بيان ڪيون آهن، ته اهي پوين گهڻن ئي لکندڙن ڪنهن به تحقيق يا چڪاس ڪرڻ کان سواءِ پئي دهرايون آهن. سنڌي نثر جي اوسر جو تفصيلوار اڀياس ڪرڻ لاءِ، جڏهن مون ان موضوع

تي لکيل اڳين ڪتابن جو باريڪيءَ سان تنقيدي مطالعو ڪيو. ته انهن ۾ گهڻي اهڙا تضاد ۽ غلط بيان نظر آيا، جو دماغ ئي چڪرائجي ويو. ساهتڪارن جي جنم ۽ ديهانت جا درست سال ۽ سندن رجنائن جي شايع ٿيڻ جا تفصيل ميسر ڪرڻ جي ڳالهه ته پري رهي، اوائلي نثر جي ڪتابن ۾ ڪهڙيون ڪهڙيون رجنائون آهن، انهن جي باري ۾ به گهڻي غلط بيان نظر آيا. اهڙين غلطي جي ڄاڻ مون کي تڏهن پيئي، جڏهن اڳاٽا شايع ٿيل ڪجهه ڪتاب هٿ ڪري، انهن جو باريڪيءَ سان آڀياس ڪيم. هن مضمون جي محدود دائري ۾ انهن جا ڪجهه مثال پيش ڪرڻ ئي منهنجو مقصد آهي.

1. ڪريم بخش خالد، پنهنجي ڪتاب ”سنڌي صحافت“ (شايع ٿيل 1955) ۾ لکيو آهي ته سر چارلس نيسپر، 1843ع ۾ سنڌ فتح ڪرڻ بعد، ڪراچيءَ ۾ لئسو پريس برپا ڪري، اتان 1844ع ۾ ”سنڌ ائڊورٽائيزر“ نالي سان انگريزيءَ ۾ هڪ اخبار جاري ڪئي. اخبار جو اهو نالو شيخ عزيز ۽ ڪن ٻين اديبن به پنهنجن ليکڪن ۾ ڏهرايو آهي، پر جڏهن مون ان دور سان واسطو رکندڙ ۽ يورپي تاريخ نويسن جا انگريزيءَ ۾ لکيل ڪتاب نظر مان ڪڍيا، تڏهن معلوم ٿيو ته ان اخبار جو درست نالو ”ڪراچي ائڊورٽائيزر“ (Kurrachee Advertiser) هو. ان اخبار جي جاري ٿيڻ جي خاطريءَ جوڳي تاريخ اڃا تائين معلوم ٿي نه سگهي آهي.

ڊاڪٽر الله رکيو پٽ، جنهن يونيورسٽي آف ولس ۾ ساڍا چار کن سال رهي، انگريزيءَ ۾ هڪ تحقيقي مقالو ”The Nineteenth Century Book trade in Sindh“ لکي، ڊاڪٽر آف فلاسافيءَ جي ڊگري حاصل ڪئي آهي، تنهن جي راءِ موجب ”ڪراچي ائڊورٽائيزر“ اخبار آگسٽ 1845 ۾ وجود ۾ آئي. (پٽ الله رکيو، ڪراچيءَ جون اوائلي

تي انگريزي اخبارون، مهراڻ، سنڌي ادبي بورڊ، حيدرآباد سنڌ، 1992ع، نمبر 1-2، ص 179)

2. سر ٻارٽل فريئر (سنڌ جو ڪمشنر 1851ع کان وٺي 1859ع تائين) سال 1853ع ۾ عربي - سنڌي لکاوٽ کي هڪ معياري روپ ڏيڻ لاءِ، ايلس جي صدارت هيٺ تعليم دانن جي هڪ ڪاميٽي مقرر ڪئي. انهيءَ ڪاميٽيءَ جا گهڻا ميمبر هئا ۽ ڪاميٽيءَ جا ڪهڙا مقصد هئا؟ انهيءَ باري ۾ چڱيون ئي غلط فهميون پيدا ٿيون آهن. محمد صديق ميمڻ پنهنجي لکيل ڪتاب ”سنڌ جي ادبي تاريخ“ (ياڱو پهريون، ڇاپو 1، 1937ع) ۾ صفحي 19 تي ڪاميٽيءَ جي ميمبرن جا نالا هن ريت ڏنا آهن.

اسسٽنٽ ڪمشنر ايلس، صدر، سندس هٿ ۾ تعليم کاتي جون واڳون هيون)،

اٺ ميمبر: (1) راءِ بهادر نارائڻ جڳن نات، جنهن جي نالي ڪراچيءَ ۾ اين - جي - وي هاءِ اسڪول آهي. (2) ديوان ننديرام ميراڻي سيوهاڻي. (3) ديوان پريداس آنندرام رامچنداڻي حيدرآبادي، (4) ديوان آڌارام ٿانورداس ميرچنداڻي حيدرآبادي. (5) خان بهادر مرزا صادق علي بيگ حيدرآبادي (مرحوم)، (6) ميان محمد (نارمل اسڪول جو ماستر) (7) قاضي غلام علي، نٽئي، (8) ميان غلام حسين، نٽئي.

پيرومل مهرچند آڏواڻيءَ ”سنڌي ٻوليءَ جي تاريخ“ (پهريون ڇاپو، 1961ع) ۾ پڻ ميمبرن جي اها ساڳي لسٽ ڏني آهي ۽ اهو به ڄاڻايو آهي ته ان ڪاميٽيءَ سان واسطو رکندڙ سموري لکپڙهه حيدرآباد سنڌ جي ٽريننگ ڪاليج ۾ محفوظ آهي. خوشنصبيءَ سان عالمي

ڪانفرنسن دؤران جڏهن منهنجو سنڌ (پاڪستان) تي دفعا وڃڻ ٿيو، تڏهن ڪوشش ڪيم ته ان ڪاميٽيءَ جو سمورو رڪارڊ ٽريننگ ڪاليج ۾ وڃي نظر مان ڪيان، پر ڪاليج جي لائبريري مان معلوم ٿيو ته اهڙو رڪارڊ برابر اتي موجود هو، پر ڪجهه سالن کان وٺي اهو گم ٿي ويو آهي. ان طرح آخر نااميدي پلٽ پيئي. جيئن ته محمد صديق ميمڻ ان ٽريننگ ڪاليج جو پرنسپال هو، ان ڪري خاطريءَ سان چئي سگهجي ٿو ته ميمبرن جي سندس ڏنل لسٽ پڻ سرڪاري رڪارڊ موجب آهي. ممڪن آهي ته سنڌ آرڪائيو، ڪراچيءَ ۾ ان ڪاميٽيءَ بابت لکپڙهه ۽ ڪارروائيءَ جو رڪارڊ موجود هجي، جتان وڌيڪ تصديق ڪري سگهجي ٿي.

پيرو مل مهرچند پنهنجي ڪتاب ۾ خان بهادر مرزا صادق علي بيگ جي نالي پٺيان ڏنڪين ليکن ۾ وڌيڪ سمجهاڻي ڏني آهي ته اهو مرزا قليچ بيگ جو مربي پيءُ هو. (ڏسو صفحو 261) - بس، انهيءَ سمجهاڻيءَ کي قبول ڪندي، منگهارام آڌارام ملڪاڻيءَ پنهنجي ڪتاب ”سنڌي نثر جي تاريخ“ ۾ ان بيان کي جيئن جو تيئن ڏهرايو. (ڏسو، فصل پهريون، صفحو 4). مون کي جڏهن مرزا قليچ بيگ جي آتم ڪٿا ”سائو پن يا ڪارو پنو“ (سنڌي ادبي بورڊ، ڇاپو پهريون، سال 1965ع) پڙهڻ جو موقعو مليو، تڏهن معلوم ٿيو ته قليچ بيگ جي لکڻ موجب سندس وڏي پيءُ صادق علي بيگ جو جنم سال 1845ع ۾ ٿيو هو. ان مان صاف ظاهر آهي ته 1853ع واري ڪاميٽيءَ ۾ اُنن ورهين جو ٻار صادق علي ميمبر نه هو. حقيقت ۾ ڏسجي ته انهيءَ نالي وارو ڪو ٻيو تعليم دان ان ڪاميٽيءَ جو ميمبر هو، جيڪو پڻ حيدرآباد سنڌ جو رهاڪو هو. ان ۾ شڪ نه آهي ته قليچ بيگ جو وڏو پيءُ صادق علي بمبئي يونيورسٽيءَ مان گريجوئيٽ بڻجڻ کانپوءِ سنڌ جي تعليم کاتي ۾ نوڪريءَ

۾ لڳو ۽ جدا جدا عهدن تي رهي هُن سنڌي ٻوليءَ ۽ ادب جي خدمت ڪئي. هو شرت ۽ آڌارام ٿانورداس سان گڏ ”سنڌي - انگش ڊڪشنري“ تيار ڪرڻ ۾ به هڪ ايڊيٽر هو. اها ڊڪشنري تعليم کاتي طرفان ڪراچيءَ مان 1879ع ۾ شايع ڪئي ويئي.

ڊاڪٽر غلام علي الائي ”سنڌي صورتخطي“ (چاپو چوٿون، 1993ع) نالي پنهنجي ڪتاب ۾ انهيءَ ڪاميٽيءَ جو ذڪر ڪندي لکيو آهي ته ڪئپٽن جارج اسٽئڪ ۽ ڪئپٽن برٽن پڻ انهيءَ ڪاميٽيءَ جا ميمبر هئا (ڏسو صفحو 96). اها ڳالهه پڻ درست ناهي. سنڌ ۾ تعليم جي ترقيءَ بابت تيار ڪيل رپورٽ، جيڪا ايلس ڊسمبر 1855ع ۾ تيار ڪري، بارٽل فريئر کي پيش ڪئي هئي، جنهن جو حوالو الائي پنهنجي ڪتاب ۾ به ڏنو آهي، تنهن ۾ ايلس صاف ڄاڻايو آهي ته اسٽئڪ ۽ برٽن ان وقت سنڌ ۾ موجود نه هئا. ان رپورٽ مان اها ڳالهه به صاف معلوم ٿئي ٿي ته 1853ع ۾ تعليم کاتي طرفان جيڪا ڪاميٽي مقرر ڪئي ويئي هئي، انهيءَ جو مقصد فقط عربي - سنڌي لکاوٽ کي هڪ سريڪو ۽ معياري روپ عطا ڪرڻ هو. ڪاميٽيءَ جي ميمبرن سامهون سنڌي ٻوليءَ لاءِ عربي - سنڌي، ديوناگري - سنڌي، گرمکي - سنڌي ۽ هندو - سنڌي (يا هٿ واڻڪي) لکاوٽ مان ڪنهن هڪ جي چونڊ ڪرڻ جو سوال ٿي نه رکيو ويو هو. ان باري ۾ سرڪاري تعليم کاتي طرفان اڳ ۾ ئي فيصلو ڪيو ويو هو ته ڪاميٽيءَ جي ميمبرن جو فقط اهو ڪم هو ته عربي - فارسي حرفن ۾ سنڌي ٻولي لکڻ لاءِ هڪ ئي نمونو مقرر ڪري، سنڌي آڻيويتا جو سرشتو تيار ڪجي. ان بعد انهيءَ لکاوٽ ۾ درسي ڪتاب تيار ڪري ڇپايا وڃن.

(3) ڪئپٽن جارج اسٽئڪ سن 1849ع ۾ سنڌي گرامر ۽ انگريزي - سنڌي ڊڪشنري، بمبئيءَ مان ڇپائي پڌرا ڪيا. سنڌي -

انگلش ڊڪشنريءَ جي ڇپائيءَ جو ڪم آڌ ۾ ٿي هو ته سندس صحت ڊهلي پيئي. هو ڊسمبر 1853ع ۾ گذاري ويو. ان ڪري ايلس اها ڊڪشنري اسٽڪ جي وفات کانپوءِ مڪمل طور ڇپائي 1855ع ۾ ظاهر ڪئي. انهن ٽنهي ڪتابن ۾ سنڌي ٻولي ديوناگري لپيءَ ۾ لکيل آهي. ڪئپٽن جارج اسٽڪ پنهنجي لکيل سنڌي گرامر جي آخر ۾ پنج آکاڻيون به زباني روايتن مان درج ڪري ڏنيون آهن، جيڪي سنڌ ۾ مشهور هيون. (ڏسو - مرليذر جيتلي، آواڻلي شايع ٿيل سنڌي لوڪ ڪهاڻيون، ڀٽي، آگسٽ 1986ع). انهن ۾ پنجين آکاڻي راءِ ڏياچ جي آهي، جنهن ۾ نثر سان گڏ نظم پڻ آهي. اهي آکاڻيون جنهن ٻوليءَ ۽ عبارت ۾ لکيل آهن، انهن مان صاف ظاهر آهي ته ڪئپٽن جارج اسٽڪ اهي آکاڻيون پاڻ سگهڙن ۽ چارٽن کان ٻڌي، ديوناگري - سنڌي لکاوٽ ۾ قلمبند ڪيون آهن. پهرين ٽن ننڍين آکاڻين جو انگريزيءَ ۾ ترجمو به ڏنل آهي.

محمد صديق ميمڻ کي اسٽڪ جو لکيل سنڌي گرامر نظر نه آيو آهي، ان ڪري هن پنهنجي ڪتاب ”تاريخ سنڌي ادب“ (جلد ٻيون، ڇاپو 2، 1960ع) ۾ لکيو آهي، ”راءِ ڏياچ ۽ سورٺ جي آکاڻي سنڌ ۾ ڀٽ ۽ ڀان فقير محفلن ۽ مجلسن ۾ ڪندا وٽندا هئا، جنهن ۾ نظم ۽ نثر گڏ هوندا هئا، مسٽر اڌارام، ميجر گولڊ سمنڊ صاحب جي حڪم موجب اها آکاڻي بيتن سميت ڪتاب جي صورت ۾ آندي ۽ تعليم کاتي منظور ڪري ڇپائي... هن ڪتاب ۾ جيڪو نثر وارو ڀاڱو ڏنل آهي، تنهن ۾ مسٽر اڌارام ٻوليءَ جو اهو ڍنگ ڪتب آندو آهي، جنهن ڍنگ ۾ ڀٽ ۽ ڀان فقير آکاڻي ڪندا آهن... پڇاڙيءَ ۾ مسٽر اڌارام هي بيت چيو آهي، جو سندس ئي آهي.“ (صفحو 85 - 88) - حقيقت ۾ ڏسجي ته اڌارام ٿانورداس، ”راءِ ڏياچ جي آکاڻي“ پاڻ زباني روايتن مان قلمبند نه ڪئي هئي. هن ڪئپٽن جارج اسٽڪ جي گرامر مان جيئن جو تيئن اُتاري،

انهيءَ عربي - سنڌي صورتخطيءَ ۾ لکي هئي، جنهن جو معياري روپ تعليم کاتي جي طرفان 1853ع ۾ مقرر ڪيو ويو هو. انهيءَ صورتخطيءَ ۾ اها آکاڻي پهريون دفعو تعليم کاتي 1861ع ۾ ڇپائي پڌري ڪئي هئي. محمد صديق ميمڻ جو اهو لکڻ به درست نه آهي ته آکاڻيءَ جي پڇاڙيءَ وارو بيت اڏارام جو رجيل آهي، ڇاڪاڻ ته اهو پڻ ڪئپٽن اسٽئڪ جي ڏنل آکاڻيءَ ۾ موجود آهي.

محمد صديق ميمڻ جي لکت کي سَنَد طور مڃي، منگهارام اڏارام ملڪاڻيءَ ۽ لالسنگهه آجواڻيءَ به پنهنجن لکيل ڪتابن ۾ ڄاڻايو آهي ته راءِ ڏياچ جي آکاڻيءَ جو اصلوڪو لکندڙ اڏارام ٿانورداس هو. اها ڳالهه به ممڪن نه آهي ته اڏارام، ”راءِ ڏياچ جي آکاڻي“ لکي، ڪئپٽن جارج اسٽئڪ کي پنهنجي گرامر ۾ شامل ڪرڻ لاءِ ڏني هوندي، ڇاڪاڻ ته ڪئپٽن جارج اسٽئڪ 1846 - 1847ع ڌاري پنهنجي لکيل سنڌي گرامر جو مسودو تيار ڪري ڇڏيو هو، جيئن پاڻ هُن گرامر جي مهاڳ ۾ ڄاڻايو اٿس. اُن وقت اڏارام ٿانورداس (1833 - 1883ع) تيرهين - چوڏهين سالين جو ٻار مس هو. ان طرح محمد صديق ميمڻ جي غلط بيان کي ٻين به ڪن تاريخ نويسن ڏهرايو آهي.

(4) منگهارام اڏارام ملڪاڻيءَ، پنهنجي لکيل ڪتاب ”سنڌي نثر جي تاريخ“ ۾ ڪئپٽن جارج اسٽئڪ جي گرامر ۾ ڏنل راءِ ڏياچ جي آکاڻيءَ جو ذڪر ڪري، لکيو آهي ته ”ساڳئي ڪتاب جي پڇاڙيءَ ۾ ”دودو چنيسر“ جو اصلي قصو، ڪن نامعلوم پٽن ۽ ڀائرن جو بيتن ۾ ڇپيل، سو به ديوناگريءَ ۾ ڇپيل هو، جو سنڌيءَ ۾ جهوني ۾ جهونو شعر چيو ٿو وڃي، ۽ چوڏهين صديءَ ڌاري ناهيو ويو هو.“ (ص 16) - خبر نه آهي ته منگهارام ملڪاڻيءَ ڪنهن به تحقيق ڪرڻ کانسواءِ هيءُ غلط بيان ڪهڙي آڌار تي لکيو آهي؟ ڪئپٽن جارج اسٽئڪ جي سنڌي گرامر

جي ڪاپي مون وٽ موجود آهي، جنهن ۾ دودي چنيسر جو قصو ڏنل نه آهي. اهو ڪتاب سن 1849ع ۾ بمبئيءَ مان شايع ٿيو هو. ملڪاڻيءَ کي سَنَد مڃي، ڊاڪٽر الله رکيو پُٽ به پنهنجي تحقيقي مقالي ”1819ع کان وٺي سنڌي ٻوليءَ ۾ ڇپيل ڪتابن جو جائزو“ (”مهراڻ“ سنڌي ادبي بورڊ، حيدرآباد سنڌ، 1995ع، نمبر 1، ص 112 ۽ 115) ۾ اهو غلط بيان ڏهرايو آهي ته ”ڪئپٽن اسٽئڪ 1849ع ۾ پنهنجي گرامر واري ڪتاب ۾ دودي ۽ چنيسر جو قصو به ڇپرايو هو.“ (ص 115)

5. اوڻويهين عيسوي صديءَ جي شايع ٿيل سنڌي ڪتابن جي ته ڳالهه ئي پري رهي، ويهين عيسوي صديءَ ۾ شايع ٿيل ڪتابن بابت به جڏهن ڪي تاريخ نويس غلط تفصيل پيش ڪن ٿا، تڏهن سندن اهڙي لاپرواهي وڌيڪ ڏکوئيندڙ ٿي ثابت ٿئي. هتي فقط هڪ مثال ڏيان ٿو. منگهارام ملڪاڻيءَ پنهنجي ڪتاب ”سنڌي نثر جي تاريخ“ ۾ ناول نويسيءَ جي اوسر ۾، مُلڪ جي آزاديءَ کان ٿورو اڳ شايع ٿيل سنڌي ناولن جو ذڪر ڪيو آهي. آسانند مامتورا جي لکيل ناول ”شاعر“ (شايع ٿيل 1941ع ۾) جو تنقيدي جائزو پيش ڪندي، منگهارام ملڪاڻيءَ لکيو آهي، ”هن ناول ۾ ڪردارن جي، خاص طور هندو نائڪ جي، جو مسلمان ڪشميري چوڪريءَ سان پيار ۾ ٿو پوي، من ڪوجنا ايتري ته اونهي ڪيل هئي...“ (ص 109) - اڳتي هلي ساڳئي سال شايع ٿيل ٻئي سنڌي ناول ”اتحاد“ (ليکڪا، گلي سدارنگاڻي) سان پيٽ ڪندي، ملڪاڻيءَ لکيو آهي، ”جيئن ”شاعر“ ۾ سنڌي چوڪرو، پراتنڪ ۽ ڌرمي بنڌن مٽائي، ڪشميري مسلمان چوڪريءَ سان شادي ٿو ڪري، تيئن هن ناول ۾ هندو چوڪري، هڪ لائق مسلمان چوڪري سان لاڻون ٿي لهي.“ (صفحو 110) - خبر نه آهي ته منگهارام ملڪاڻيءَ جهڙي سڃاڻ عالم کان هيءَ غلطي ڪيئن ٿي آهي؟ حقيقت ۾ ”شاعر“ ناول ۾ سنڌي چوڪرو

چندر، جيڪو اڀنياس (ناول) جو مکيه نائڪ يا هيرو آهي، اهو ”سودامني“ نالي ڪشميري براهمن چوڪريءَ سان شادي ٿو ڪري.

ڪرشن ڪٽواڻيءَ سنڌي ۾ گهڻي ڪهاڻيون ۽ ناول لکيا آهن. هن کي ساهتيه اڪاڊميءَ جو انعام به عطا ٿيو آهي. هن ڊاڪٽر ڪي ايم جارج جي سنڌي ڪتاب ”Comparative Indian Literature“ (جلد پهريون، شايع ڪندڙ، ڪيرل ساهتيه اڪاڊمي ۽ مڪملين انڊيا لمٽيڊ، 1984ع) ۾ سنڌي ناول جي اوسر تي انگريزيءَ ۾ هڪ تحقيقي مضمون لکيو آهي، جنهن ۾ ڪٽواڻيءَ، منگهارام ملڪاڻيءَ جي غلط بيان کي ڏهرايو آهي. ڪانس ايتري تڪليف نه ٿي آهي ته ”شاعر“ ڪتاب هٿ ڪري نظر مان ڪڍي. هو لکي ٿو ته،

“A Hindu youth, a poet and seeker of beauty, goes to Kashmir in search of solace, and meets a Kashmiri Muslim girl. Their souls realize that they have a timeless relationship. It would appear as if the Sufi culture of Sindh was the influencing factor in selecting a Hindu hero and a Muslim heroine.” (p.689)

(6) جهونن آديبن جي جنم ۽ مرڻ، توڙي سندن رجنائن جي شايع ٿيڻ جون تاريخون ۽ ٻيا تفصيل چڱيءَ طرح تحقيق ڪري پوءِ درج ڪرڻ ۾ به گهڻن تاريخ نويسن خبرداريءَ کان ڪم نه ورتو آهي. مثال طور غلام علي الانا جي ڪتاب ”سنڌي نثر جي تاريخ“ (بيون ڇاپو، وڌايل ۽ سڌاريل، حيدرآباد سنڌ، 1977ع) ۾ رشي ڏيارام گدومل شهاڻيءَ جي وفات جو سال 1929 ڏنل آهي، (ص 93) پر درست سال آهي 1927ع، پيرومل مهرچند آڏواڻيءَ جي وفات جو سال 1953 ڏنل آهي (ص 150) پر درست سال آهي 1950ع، مرزا قليچ بيگ جي جنم جو سال 1855ع ڏنل آهي (ص 97)، پر سندس جنم جو درست سال آهي 1853ع

، پرمانند ميوارام جي جنم جو سال 1856ع لکيل آهي (ص 107)، پر سندس جنم جو صحيح سال آهي 1865ع. عجب جي ڳالهه اها آهي ته انهيءَ آڌار تي پوءِ ٻين به گهڻن تي ليکڪن اهي غلط سال ڏهرايا آهن.

محمد صديق ميمڻ پڻ پنهنجي ڪتاب ”تاريخ سنڌي ادب، جلد ٻئي“ ۾ به گهڻن اديبن ۽ جهونن ڪتابن وغيره جا غلط سال ڏنا آهن، جيڪي ٻين به ڏهرايا آهن. جيئن ته، تعليم کاتي طرفان سنڌي صورتخطيءَ جو روپ مقرر ڪرڻ جو سال هن هڪ هنڌ 1851ع ڏنو آهي ته ٻئي هنڌ 1852ع ڏنو آهي. (ممڪن آهي ته اهي ڇاپي جون چوڪون هجن). مزي جي ڳالهه اها آهي ته لال سنگهه آجواڻيءَ به ان آڌار تي سنڌي صورتخطيءَ جي مقرر ڪرڻ جو سال پنهنجي ڪتاب ۾ 1852ع ڄاڻايو آهي. ميمڻ پنهنجي ڪتاب ۾ ديوان نولراءِ شوقيرام آڏواڻيءَ جي ڄم جي تاريخ 1822ع لکي آهي (ڏسو، تاريخ سنڌي ادب، جلد 2، دفعو 2، ص 55) پر ديوان نولراءِ جي جنم جو درست سال 1848ع آهي. انسٽيٽيوٽ آف سنڌالاجي، سنڌ يونيورسٽي، ڄامشورو (پاڪستان) طرفان، محمد صديق ميمڻ جي لکيل ڪتاب جو نئون ڇاپو ”سنڌ جي ادبي تاريخ“ (چوٿون ايڊيشن، ٻئي جلد گڏ، سال 2000ع) شايع ڪيو ويو آهي. اها تمام گهڻي افسوس جي ڳالهه آهي ته انهيءَ ۾ پڻ گهڻي غلط سال ۽ ڇاپي جون ظاهر ظاهر غلطيون به جيئن جو تيئن ڏهرايون ويون آهن. انهيءَ جو نتيجو اهو نڪرندو جو هاڻوڪي دؤر جا تحقيق ڪندڙ شاگرد ۽ اديب، انهيءَ ايڊيشن کي معياري ۽ پختي سند مڃي، ڪنهن به تصديق يا چڪاس ڪرڻ کان سواءِ اهڙيون غلطيون پيا ڏهرائيندا.

(7) مشهور ۽ وڏن عالمن جا ظاهر ڪيل ويچار به وقت گذرندي اڪثر پٿر تي ليڪ بڻجي ٿا وڃن ۽ ٻيا انهن کي ڪنهن به سوچ ويچار کان سواءِ پيا ڏهرائيندا اچن. لال سنگهه آجواڻيءَ پنهنجي انگريزي ڪتاب سنڌي ساهت جي تاريخ تي شايع ٿيل ڪتاب

”هسٽري آف سنڌي لٽريچر“ (پهريون ڇاپو، 1970ع) ساڻهه اڪاڊمي، نئي دهلي، ۾ اوائلي سنڌي نشر جو ذڪر ڪندي، انهيءَ جا چار ٽن ڇاڻا آهن: (1) ڪوڙومل چندنمل ڪلناڻي (1844 - 1916ع)، (2) مرزا قليچ بيگ (1853 - 1929ع)، (3) ڏيارام گدومل شاهائي (1857 - 1927ع)، (4) پرماتند ميوارام (1865 - 1938ع). انهيءَ دؤر جو عرصو هن 1857ع کان 1907ع تائين ڇاڻايو آهي ۽ لکيو آهي ته اهي چار ئي اديب چاهي پوءِ به لکندا رهيا، پر هنن انهيءَ دؤر ۾ سنڌي ٻوليءَ ۾ نشر ۽ ناٽڪ لکڻ جي پيڙهه ٻڌي. منهنجي ويچار ۾ پرماتند ميوارام کي انهيءَ دؤر ۾ شامل ڪرڻ نه گهرجي. هو ”جوت“ اخبار (شروع ڪيل آڪٽوبر 1896ع ۾) جو ايڊيٽر سال 1900ع ڌاري بڻيو. اوڻويهين عيسوي صديءَ ۾ هن جون ڪي به لکيل سنڌي رچنائون مون کي نظر نه آيون آهن. پرماتند سنڌيءَ ۾ گهڻو ڪري ”جوت“ جي سڀاڊڪ (ايڊيٽر) بڻجڻ بعد يعني ويهين عيسوي صديءَ ۾ لکيو آهي. ان ڪري کيس اوڻويهين عيسوي صديءَ ۾ سنڌي نشر ۽ ناٽڪ جي بنياد وجهندڙ اديبن سان شامل ڪرڻ صحيح نه آهي.

سنڌيءَ جي هڪ ٻئي مشهور عالم ڊاڪٽر نبي بخش خان بلوچ پنهنجي ڪتاب ”سنڌي ٻولي ۽ ادب جي تاريخ“ (ٽيون ايڊيشن 1990ع، شايع ڪندڙ پاڪستان اسٽڊي سينٽر، سنڌ يونيورسٽي) ۾، صفحي 81 - 82 تي البيرونيءَ جي طرفان ڄاڻايل لکاوڻ جو ذڪر ڪندي، لکيو آهي ته ”وچ سنڌ واري علائقي ۽ گاديءَ جي شهر بهمنوا يا منصوره ۾ ”سينڊب“ يعني سينڌو يا سنڌي صورتخطي هلندڙ هئي. اها ”عربي - سنڌي“ صورتخطي هئي، جيڪا پهريائين منصوره واري علائقي ۾ استعمال ٿي، ۽ اتان آهستي سڄي سنڌ ۾ رائج ٿي.“ حقيقت ۾ ڏسجي ته مشهور تاريخ نويس البيرونيءَ پنهنجي عربي ڪتاب ”ڪتاب في تحقيق مالهند“ ۾

جڏهن هندستان ۾ ان وقت مروج لڪاوتن جو بيان ڪيو آهي، تڏهن شروع ۾ صاف لفظن ۾ ڄاڻايو آهي ته ”هند جا رهاڪو يونانين وانگر ڪاٻي کان ساڄي پاسي لکندا آهن...“ انهيءَ کانپوءِ هن سنڌ ۽ هندستان جي ڪن لڪاوتن جا نالا به ڏنا آهن، جن ۾ بهمنوا يا منصوره ۾ مروج ”سِيندَب“ لپيءَ جو به نالو آهي. عربي - سنڌي لڪاوت ساڄي کان ڪاٻي لکي ويندي آهي، ان ڪري انهي لپيءَ کي ”سيندب“ سڏڻ درست نه آهي. منهنجي ويچار ۾ ”سيندب“ يا ”سنڌو“ سنڌ جي اها نرالي اڳاٽي لپي آهي، جنهن جو نمونو آسان کي پنيور جي کوٽائيءَ مان مليل ٺڪرين تي لکيل نظر اچي ٿو. انهيءَ مان ئي پوءِ سنڌي ٻوليءَ جي خاص ۽ نرالين لڪاوتن (خواجڪي، هندو - سنڌي يا هٿ - واٽڪي، وغيره) جو وڪاس (ڦهلاءَ) ٿيو آهي. اهي لڪاوتون به ديوناگريءَ وانگر ڪاٻي کان ساڄي لکيون وينديون آهن ۽ انهن جو بنياد براهمني لپيءَ ۾ آهي (ڏسو - جيتلي مرليٿر، ٻوليءَ جو سرشتو ۽ لڪاوت - سنڌي ٻوليءَ جون لپيون، دهلي، 1999ع).

سنڌي ساهت جي تاريخ تي لکيل ڪتابن ۾ اهيون ٻيون به گهڻي غلطيون نظر آيون اٿن، جن جي هتي وڌيڪ اڻڌار نه ڪندس. آخر ۾ فقط ايترو چوندس ته تاريخ نويسن کي گهرجي ته ٻوليءَ ۽ ساهت جي اوسر جي صحيح تصوير پيش ڪرڻ لاءِ سڀ کان اول سڀني واسطو رکندڙ ڳالهين، آدين ۽ سندن رجائين جا درست انگ - اکر ۽ گهريل تفصيل ڪنا ڪري پوءِ لکن.

ضميمو

سنڌي ٻوليءَ ۽ ساهت جي تاريخ تي مکيه ڪتاب

1. ميمڻ، محمد صديق، سنڌ جي ادبي تاريخ (برٽش حڪومت کان اڳ)، جلد پهريون آر ايڇ احمد ائڊ برادرس، حيدرآباد (سنڌ)، 1937ع.
2. ميمڻ، محمد صديق، تاريخ سنڌي ادب، (سانگي قليچ دؤر)، جلد ٻيون، آر ايڇ احمد ائڊ برادرس، حيدرآباد (سنڌ)، 1951ع.
3. بدوي، لطف الله، تذڪره لطفي، آر ايڇ احمد ائڊ برادرس، حيدرآباد سنڌ، (ٽن ڀاڱن ۾، جلد پهريون 1943ع، جلد ٻيون 1946ع، جلد ٽيون 1953ع)
4. بلوچ، نبي بخش خان، سنڌي ٻولي ۽ ادب جي تاريخ، (پهريون ايڊيشن، 1962ع، ٽيون ايڊيشن، 1990ع)، پاڪستان اسٽڊي سينٽر، سنڌ يونيورسٽي، ڄامشورو، 1990ع.
5. آڏواڻي، پيرومل مهرچند، سنڌي ٻوليءَ جي تاريخ، ڪراچي، 1941ع.
6. سراج الحق، سنڌي ٻولي، عظيم پبليڪيشن، حيدرآباد، سنڌ، 1964ع.
7. آلاڻا، غلام علي، سنڌي نثر جي تاريخ، (پهريون ڇاپو 1966ع)، زيب ادبي مرڪز، حيدرآباد سنڌ، ٻيون ڇاپو، وڌايل ۽ سڌاريل، 1977ع.
8. آلاڻا، غلام علي، سنڌي ٻوليءَ جو بڻ بنياد، زيب ادبي مرڪز، حيدرآباد سنڌ، 1974ع.
9. ملڪاڻي، منگهارام آڏارام، سنڌي نثر جي تاريخ، ڪونج پبليڪيشن، بمبئي، 1968ع.

10. جوڻيجو، عبدالجبار، سنڌي آدب جي مختصر تاريخ، زيب آدبي مرڪز، حيدرآباد سنڌ، 1973ع.
11. ميمڻ، عبدالمجيد سنڌي، سنڌي آدب جو تاريخي جائزو، سکر، 1972ع.
12. ميمڻ، عبدالغفور سنڌي، سنڌي آدب جي مختصر تاريخ، لاڙڪاڻو، 1976ع.
13. رڃنڊاڻي، ليلا رام، سنڌي ٻولي، احمدآباد، 1989ع.
14. بٽ، الهه رکيو، سنڌي رسالن جي تاريخ، سنڌ پبلشرس، حيدرآباد، 1981ع.
15. جيٽلي، مرليڌر، سنڌي ساهتيه جو اتهاس، سنڌو سماج، نئي دهلي، 1972ع.
16. جيٽلي، مرليڌر، اوائلي شايع ٿيل سنڌي لوڪ ڪهاڻيون، ڀڻي، 1986ع.
17. جيٽلي، مرليڌر، ٻوليءَ جو سرشتو ۽ لڪاوت، سنڌي ٻوليءَ جون لڳيون، دهلي 1999ع.
18. آلاڻا، غلام علي، لاڙ جي آدبي ۽ ثقافتي تاريخ، انسٽيٽيوٽ آف سنڌالاجي، ڄامشورو، 1977ع.
19. پناڻ، غلام حسين، سڪنڌي ناول جي ارتقائي تاريخ، انسٽيٽيوٽ آف سنڌالاجي، ڄامشورو، 1982ع.
20. ٻگهيو، عزيز الرحمان، سنڌي صحافت جي ارتقا ۽ تاريخ، انسٽيٽيوٽ آف سنڌالاجي، ڄامشورو، 1988ع.

21. آشا، ديال، سنڌي شعر جي تواريخ، انجلي پركاش، الهاسنگر، (مهراڻو) 1984ع.
22. رچنداڻي، ليلارام، سنڌي نظم جي تاريخ، گانڌينگر (گجرات) 1988ع.
23. رچنداڻي، ليلارام، آزاديءَ بعد سنڌي ساهت جو اتهاس، گانڌينگر (گجرات)، 1994ع.
24. رچنداڻي، ليلارام، آزاديءَ کان پوءِ گجرات ۾ سنڌي ساهت، گانڌينگر (گجرات) 1991ع.
25. پريم پركاش، سنڌي ناٽڪ جي اوسر، انڊين انسٽيٽيوٽ آف سنڌالاجي، آڊيور 1993ع.
26. لچاڻي، جگديش، سنڌي ڪهاڻيءَ جي اوسر، الهاسنگر (مهراڻو) 1991ع.

هنديءَ ۾ ڪتاب

1. جيٽلي، ڪرشنچندر، سنڌي پاشا ڪا سمڪشيت پريچيه، ڀٽي، 1957ع.
2. جوتواڻي، موتيلال، سنڌي پاشا، لڀي اوڙ ساهتيه، دهلي، 1978ع.
3. جيٽلي، مرليدتر، سنڌي ساهتيه ڪي ووڌ آيام، دلي، 2002ع.

اُردو ۾ ڪتاب

1. ميمڻ، عبدالمجيد سنڌي، سنڌي ادب ڪي مختصر تاريخ (مترجم، حافظ خير محمد) انسٽيٽيوٽ آف سنڌالاجي، سنڌي يونيورسٽي، جامشورو، 1983ع.

2. راشدي، حسام الدين، سنڌي ادب، پاڪستان پبليڪيشنس، 1951ع
(سنڌي ترجمو، لاکو، غلام محمد، نواب شاھ - 1981ع).

انگريزيءَ ۾ ڪتاب

1. Ajwani, L.H., History of Sindhi Literature, Sahitya Academy, & New Delhi, 1970.
2. Allana, Ghulam, Ali, An Introduction to Sindhi Literature, Sindhi Adabi Board, Jamshoro, Sindh, 1991.
3. Annemarie Schimmel, Sindhi Literature, Wiesbaden, 1974.
4. Hiranandani, Popati R., History of Sindhi Literature (Post-Independence 1947 to 1978), Bombay, 1984.

نوري ۽ ناري

شاه ویدانت آهي، شاه تصوف آهي ۽ شاه اسلام آهي، انهيءَ لاءِ ضروري ٿو بڻجي ته شاه کي پڙهڻ کان اڳ اسان ویدانت، تصوف ۽ اسلام کي سمجهون. پر تڪليف اها آهي ته هتي هند ۾ اديبن کي ویدانت ۽ تصوف جي ٿوري ڪجهه ئي ڄاڻ آهي ۽ شايد ئي هو اسلام جي ڄاڻ رکن ٿا. ساڳي حالت سنڌ جي آهي اتي اسلام جي ڄاڻ ته رکن ٿا، پر هنن کي ویدانت جي ڄاڻ ڪونه آهي. تصوف کي به هو هڪ طرفو ڄاڻن ٿا، جنهن کي اسلامي صوفيواد چيو وڃي ٿو، جڏهن کي تصوف نه هندو ٿيندو آهي ۽ نه مسلمان ٿيندو آهي.

تصوف مذهب کان اڳ جو ازلي مقام آهي. اهو آلف جو اکر آهي، آتم گيان آهي، جتان هر مذهب جو آغاز ٿئي ٿو، جتان هر گيان (Knowledge) و گيان (Science) ۽ ڪلا (Art) جو جنم ٿئي ٿو.

”سچ هڪ ئي آهي، جيڪو اندر ٻاهر اسان جي پاڻ جو حقيقي گيان آهي، سموري بوجه جو تن آهي.“ (حضرت عنايت خان، صوفي ميسيج 1:20 ۽ 9:267)

تصوف انتر هردي (من اندر) جي سُرَت کي روشن ڪرڻ جو گيان (Science) آهي، جنهن تحت جزو (Part) ڦهلجي، ڪُل (Whole) ٿئي ٿو. اهو جيڪو محدود آهي، لامحدود ٿئي ٿو. جنهنجي تحت سسئي سنسار جون سڀ سرحدون ٽوڙي پنهنون ٿئي ٿي. ته پوءِ تصوف کي مذهبي رنگ ڪيئن ٿو ڏيئي سگهجي؟

سوچ اُن تي ٿيندي آهي، جيڪو ڄاڻ هيٺ هوندو آهي. اهو جيڪو علم هيٺ ناهي، اُن کي سوچي ڪيئن سگهجي ٿو؟ سوچ صرف

ڇاڻ جي گهيري ۾ ئي ممڪن ٿي سگهي ٿي، جنهن سبب سوچ سان اڻڄاتل کي نٿو پائي سگهجي. اڻڄاتل کي صرف انيو (احساس/ يقين) سان ئي پائي سگهجي ٿو. سوچ سان صرف پاتل کي ئي پائي سگهجي ٿو. نئين کي صرف انيو سان ئي حاصل ڪري سگهجي ٿو.

جيڪو تصوف ڪنهن سڌانت (دليل/ Logic) سان جڙيل هجي ٿو، اهو اوترو ئي ڦهلجي سگهي ٿو، جنهن حد تائين سڌانت ڦهليل هجي ٿو. جتي نئون انيو نٿو هجي اتي نئين جي آمد ڪيئن ٿي ٿي سگهي؟ اهو ڇاڻ جي گهيري ۾ جيڪو به انيو ٿيندو اهو ڄاتل جو ئي هوندو. پوءِ ٻيلا ڇاڻ جي گهيري ۾ نئون ڪيئن ممڪن ٿي سگهي ٿو؟ ڄاتل ڪڏهن به نئون نٿو ٿي سگهي، صرف اڻڄاتل ئي نئون ٿي سگهي ٿو.

شاهه لطيف جي شاعري، سوچ جي شاعري ناهي، بلڪ انيو جي شاعري آهي. اها روحاني انيو جي شاعري آهي، جنهن کي صرف انيو سان ئي ڄاڻي سگهجي ٿو. پر اهو ممڪن ناهي. اسان شاهه لطيف جي انيو ۾ پيهي نٿا سگهون، پر پوءِ به اسان هنجي شاعريءَ تي سوچي سگهون ٿا. صرف سوچي سگهون ٿا. سوچ صحيح هجي، هر ڪنڊ کان هجي، ان لاءِ ضروري ٿو بڻجي ته سوچ ڪنهن سڌانت سان ٻڌل هجي، صرف ٻڌن رهن (Un-Conditional) سوچ ئي اسان کي ٻڌن رهن لطيف جو درشن ڪرائي سگهي ٿي.

ٻڌن ڪوئي به هجي سوچ کي حد اندر ئي رکندو آهي. اتي سوچ لاءِ لاحد ڪيتر ڪڏهن به ممڪن نٿو ٿي سگهي. ٻانڌي سوچ سان پاتل لطيف ڪڏهن به نئون نٿو ٿي سگهي، ٻڌن رهن سوچ سان ئي وشال ۽ نت نئين لطيف کي پائي سگهجي ٿو.

قائم خيال نئون نٿو ٿي سگهي. اهو سدا پراڻو ئي رهي ٿو. پراڻي جي تياڳ سان ئي نئين جو جنم ٿيندو آهي. هڪوار قبول ڪي

نا قبول ڪري ۽ نا قبول ڪي قبول ڪري مڪت نظر سان شاهه جي شاعريءَ تي نظر وڌي وڃي، جيئن حقيقي لطيف ڪٿو ٿي سگهي. مونکي پڪ آهي ته لطيف سچ آهي، جيڪو قبول ۽ نا قبول ٻنهي کي پاڻ ۾ سمائي سگهي ٿو.

اڪثر اسان مذهب جي وٽن سان تصوف کي توريندا آهيون. جڏهن ڪي اسان کي تصوف جي وٽن سان مذهب کي ٽورڻ گهرجي. تصوف مذهب جو روح آهي، ۽ مذهب اُن روح جو ڍانچو (Form) آهي.

نُورِي ۽ ناري، جوڳِي ڪَڙا جَهانَ ۾،

بَري جن باري، آءُ نه جِئندي اُن ري.

(رامڪلي 1:1)

اڄ جڏهن دنيا هڪ ڳوٺ ٿي چڪي آهي پوءِ به شاهه لطيف جي مٿئين بيت کي ڪٿي سنڌ ۾ مونجهارو آهي. اها مونجهه ناري لفظ بابت آهي، جنهنجي معنيٰ صرف ”دوزخ جي باهه“ ٻڌائي وڃي ٿي، جڏهن ته ناري لفظ جون ٻيون به معنائون سنڌي لغت ۾ ملن ٿيون.

باهه شڪتي (Energy) آهي، جنهنجا انيڪ روپ ٿين ٿا، جيئن ڀر (موت) جي باهه جيڪا سڀ کي ساڙي رک ڪري ڇڏيندي آهي، پر هن باهه تي روٽي ڪونه سِيڪي سگهبي آهي. روٽي سِيڪڻ لاءِ جا باهه گهرجي، اها چلهي جي باهه ٿيندي آهي. کيت ۾ باهه جيڪا ان ۽ ميوي کي ڪپندي آهي اها اُس جي روپ ۾ هوندي آهي. باهه جيڪا ساهه جي روپ ۾ تن کي گهرجي اُن جو روپ به ٻيو ئي هوندو آهي. پڇتاو جي باهه جيڪا غرور کي ساڙيندي آهي، اها به ٻي ئي هوندي آهي. نور پنيان به باهه ئي هوندي آهي. قادر جي قدرت به باهه ئي آهي جنهن مان ڪائنات ٿي آهي، پر سنڌ ۾ آجايو ناري لفظ کي ”دوزخ جي باهه“ سان ڳنڍي بي ڪارڻ مسئلو ڪٿو ڪيو اٿائون.

سند جو هڪ عالم لکي ٿو: ”سُر جو پهريون بيت ٿي اهڙو دقيق ۽ معنيٰ خيز آهي جنهن جي ڳنڍ ڪي ڪولٽ مون جهڙي ٿوڙ - پڙهڻي جي وس کان ٻاهر آهي. پر جڏهن سڄي سُر تي نظر وجهي غور ٿو ڪجي ته اهو بيت سڄي سُر جو ماحصل يا نتيجو آهي يا ايئن چئجي ته اهو بيت سڄي سُر لاءِ ”مقطعات“ جي حيثيت رکندڙ آهي. جيستائين سُر ۾ ونڊيل وڪر ڪي نه سمجهبو ان وقت تائين هن بيت کي سمجهڻ محال آهي. لطيف جي انهي بيت جي تفهيم ۽ تعميم، فڪر ۽ نقطئه نظر کي نروار ۽ پڌرو ڪرڻ لطيف جي شارحن ۽ عالمن لاءِ نهايت ضروري آهي. ڇاڪاڻ ته ان مان جيڪڏهن ”خير ۽ شر“ ”اهرمڻ ۽ يزدان“، ”حسنات ۽ سيئات“ جو مطلب ونجي ٿو تڏهن به ڳالهه ڪنهن پاسي ڪانه ٿي ٿئي. اهو بيت اسان سڀني لاءِ هڪ سواليه نشان آهي، جنهن جو جواب ڳولڻ سڀني لاءِ ضروري آهي.“ (محمد حسين ڪاشف، ”سُر رامڪلي“ مرتب حميد سنڌي ص 103)

مٿئين بيت جي معنيٰ کي ڪٿي شايد ئي ڪلياڻ آڏواڻي بيت جي روح تائين پهچي سگهيو آهي؟

”جهان ۾ جمالي (نوراني) توڙي جلائي (باهه وارا) جوڳي آهن، جن جي ڪچهري نينهن جي نور سان پيئي بهڪي، تن کان سواءِ مان نه جيئنڊيس“ (ڪلياڻ آڏواڻي)

ٻانهون خان شيخ نوري اکر جي معنيٰ سوجهرو يعني روشنيءَ وارا، ۽ ناري اکر جي معنيٰ باهه وارا، باهه جي رنگ جهڙا (سهڻا)، جلائي طبيعت وارا ڪٺي آهي، جنهن کي غلط نٿو چئي سگهجي، پر پوءِ به هي صاحب به بيت جي اصل تائين شايد ئي پهچي سگهيو آهي.

نبي بخش خان بلوچ نوري جي معنيٰ نور وارا (نيڪ) ٻڌائي آهي، جيڪا صحيح نظر آهي، پر هو ناري اکر جي معنيٰ ناري يا باهه وارا (بَد، بُرا) ٻڌائي ٿو، جنهنڪي صحيح نتوچڻي سگهجي، ۽ جنهنڪي بدر ابڙي جواب ڏيئي رد ڪيو آهي، جيڪو صحيح به آهي:

”ڪجهه محققن ”نوري ۽ ناري“ لفظن جي معنيٰ ”بهشتي“ ۽ ”دوزخي“ ڪڍي آهي. سندن چوڻ آهي ته ”نوري“ مان مراد الله جو نور آهي ۽ ”نار“ مان مراد جهنم آهي. اهڙو خيال رکندڙ محققن سان اختلاف رکڻ لاءِ بنياد موجود آهن. ڀٽائيءَ جو بيت نوري ۽ ناري جوڳيئڙن مان ڪنهن کي به رد نٿو ڪري، هو ٻنهي قسمن جي جوڳين لاءِ چوي ٿو، ”آئون نه جيئنڊي ان ري“ جيڪڏهن ”ناري“ مان مراد جهنمي هجي ها ته ڀٽائي انهن سان پنهنجو تعلق نه ڳنڍي ها.“ (بدر ابڙو، سُر رامڪلي مرتب حميد سنڌي ص 19)

علامه آءِ آءِ قاضيءَ نور جي معنيٰ ڪونه ڏني آهي، پر ناريءَ جي معنيٰ دوزخي ٻڌائي آهي. هيءُ معنيٰ به ڪُلُئي روپ ۾ غلط آهي، جنهن لاءِ مان سمجهان ٿو ته بدر ابڙي جو جواب ڪافي آهي.

غلام محمد شاهواڻيءَ نور جي معنيٰ نور وارا، نور جي پيدائش، آسماني (سچا) ۽ ناريءَ جي معنيٰ (عشق جي) باهه وارا، جهنمي (ڪوڙا) ٻڌائي آهي. لڳي ٿو هن صاحب به بيت جي آخرين سٽ کي نظرانداز ڪيو آهي.

بيت جي معنيٰ کي ڪٿي ويدانت کان ناواقف بدر ابڙو به شايد منجهيل آهي، جيڪا مونجهه هن جي پوءِ جي بيان مان ظاهر ٿئي ٿي:

”مان سمجهان ٿو ته ڀٽائي ان بيت ۾ فقيرن ۽ سنڀاسين جو ذڪر ڪري ٿو. نوري مان مراد مسلمان فقير آهي جڏهن ته ”ناري“

هندستان سان تعلق رکندڙ هندو جين ۽ ٻڌمت وارا سنڀاسي ۽ پڪشو آهن. پٽائيءَ انهن کي ”جهنمي“ نه سڏيو آهي پر جن ماڻهن هندو سنڀاسين کي تپسيا ڪندي ۽ آهوتيون ڏيندي ڏٺو آهي، انهن کي خبر آهي ته پوڄا پاڻ مهل ”اگني ڪنڊ“ ٻاريو ويندو آهي جنهن جي اسلامي شڪل ”مڇ“ آهي. اسان کي سنڌ جي قديم درگاهن تي مختلف مقدس هستين سان منسوب ”مڇ“ نظر اچن ٿا. لاهوت ۾ ”آدم جو مڇ“، شاه نوراني تي ”نوراني جو مڇ“، ”قلندر جو مڇ“ وغيره. اسان کي هر درگاه تي ڏيئو ٻارڙ جي روايت به ملي ٿي جيڪا اصل ۾ مندرن کان شروع ٿي“ (بدر ابڙو، سر رامڪلي مرتب حميد سنڌي، ص 19)

هن صاحب هندو جوڳين کي ٻاهر رکي ”آدم جي مڇ“ ٻاريندڙ مسلمان جوڳين کي به ناريءَ سان ڳنڍيو آهي. گويا هندو جوڳي شاه لطيف جي زندگيءَ ۾ هئا ئي ڪونه.

انسان هن دنيا ۾ ايندو آهي ته پوتر مڪت پراڻيءَ (پاڪ، آزاد ساهواري) جي روپ ۾ ايندو آهي. هو الله کان اها قوت کڻي ايندو آهي جنهنجي تحت هو هر چيز هر مسئلي جي پڇاڻ ڪندي هر چيز ۽ هر مسئلي کي نالو ڏيئي سگهندو آهي. اها قوت هن کي الله جي ڏنل آهي، پر پوءِ به سماج پنهنجي غرض سبب عمارتن کي مندر ۽ مسجد جا نالا ڏيئي. هن کي پٽڪائيندو آهي.

هڪ عبادت بهشتي ۽ ٻي عبادت دوزخي؟؟

اهو سڀ تڏهن ٿيندو آهي جڏهن انسان الله کان ڪٽجي ڪنهن سڌانت سان جڙي ويندو آهي.

”صوفيزم کي مذهب نٿو چئي سگهجي، ڇو جو اهو ڪن به اصولن، امتيالن ۽ تفاوتن کان آزاد آهي، جن ئي بنيادن تي تمام مذهب

قائم ڪيل آهن. نه ئي ان کي فلاسافي چئي سگهجي ٿو، ڇو ته فلاسافي اسان کي فطرت جي گھڻن ۽ اڪثريت جو اڀياس ڪرائي ٿي، جڏهن ته صوفيزم اسان کي وحدت جو پاڻ پڙهائي ٿي. ان ڪري صوفيزم کي وڌ ۾ وڌ سولي نموني ۾ مشاهدي جي تربيت (Training of View) سڏي سگهجي ٿو.“ (حضرت عنايت خان، صوفي ميسيج، ص 256:9)

شايد ئي سنڌ جي نئين تهذيب کي خبر هوندي ته 1937ع تائين پٽ شاهه تي شاهه عبداللطيف جا مريد ”اوم جو ڄاڻ“ جيپندا هئا. ان جو حوالو اسان کي ان دور جي هڪ مشهور ڪتاب ۾ ملي ٿو:

”هندستان ۾ ڪن صوفين ”اوم“ لفظ کي اپنايو آهي، مثال طور سنڌ ۾ شاهه لطيف جي مريدن“ (اي ايم عباس شوشٽري، اسلامڪ ڪلچر، 1937 ايڊيشن، ص 296)

مذهبن سان سلهاڙيل آهن اختلاف، تفاوت ۽ سڌانت، جنهن سبب هڪ طرفيون معنائون ڪڍيون وڃن ٿيون، جڏهن ته شاهه لطيف صوفي لا ڪوفي آهي. جنهنجو هن پاڻ اقرار ڪيو آهي.

صوفي لاڪوفي ڪون ڀانئيس ڪيرُ

مذهب جي گهيري ۾ وينل ڪوبه شخص لطيف کي ڪڏهن به پروڙي نٿو سگهي، جنهن سبب هو لطيف جو سرجڻ (Creation) ته ڪري سگهي ٿو، پر هن جو ترجمو (Translate) نٿو ڪري سگهي.

”صوفي هر ايمان ۽ ڪفر کان مڪت آهي، ۽ پوءِ به هو عام کي پنهنجو رايو رکڻ جي مڪمل آزادي ڏئي ٿو.“ (حضرت عنايت خان، صوفي ميسيج ص 1:45)

جيئن صوفي ايمان ۽ ڪفر کان مڪت ٿيندو آهي، تيئن جوڳي به هر ايمان ۽ ڪفر کان پار ٿيندو آهي. جنهن جي سبب ئي شاھ لطيف تي سال پنهنجي ايمان کي قائم رکي جوڳين جي سنگ ۾ رهي سگهيو.

شاھ لطيف جن جوڳين سان هنگلاج جي علائقي ۾ صحبت ۾ آيو هو اهي سڀ جا سڀ گرو گورڪنات جا پوئلڳ نات پٺتي جوڳي هئا، جيڪي مهاديو شو جي پوڄا ڪندا آهن.

هاڻ اچو ته ڏسون مهاديو ڇا آهي؟ مڪت سوچ ۽ سولي ٻوليءَ ۾ مان ايترو ئي چوڻ چاهيندس ته:

اسلامي سوچ موجب قادر الله جو هڪ اهو روپ آهي جيڪو پنهنجو پاڻ ۾ سروسڪتيوان (سموريون طاقتون رکندڙ) آهي. هو ئي شڪتي، هو ئي شڪتيءَ جو مالڪ آهي. جيئن الله کي قدرت سبب قادر چيو وڃي ٿو.

هندومت ۾ مهاديو به پنهنجو پاڻ ۾ شڪتي ۽ شڪتيءَ سبب سروسڪتيوان آهي. مهاديو ۽ مهاديو جي سگهه جي نسبت ۾ گرو گورڪنات جو چوڻ آهي ته:

”شو ۾ شڪتي، ۽ شڪتيءَ ۾ شو، حاضر ناظر آهي. جيئن چنڊ ۽ چاندنيءَ ۾ ڪو فرق نٿو ڏسجي“ (سڌ سڌانت، پڌ تي سلوڪ 5، فلاسافي آف گورڪنات ص 63)

ساڳي خيال کي شاھ لطيف پنهنجي شاعريءَ ۾ چٽيندي چيو آهي:

قادرُ پنهنجي قُدرت سين قائم آهِ قديم.

وگياني (سائنسي) ٻوليءَ ۾ جيئن ڪارڻ (Cause) ۾ ڦل (Effect)، ۽ ڦل ۾ ڪارڻ لڪل هوندو آهي، تيئن قادر ۾ قدرت، ۽

قدرت ۾ قادر لڪل آهي. جيئن قادر قديم آهي ته قدرت به قديم آهي، مطلب ته قادر ۽ قدرت (ظاهر ۽ باطن) به وجود کونه آهن بلڪه هڪ ئي وجود جا ٻه نالا آهن. سوئي وحدت الوجود جو ايمان آهي، جنهنڪري ويدانت ”سروشوراد“ چوي ٿو.

جڏهن هندو شو جي پوڄا ڪندو آهي، ته ان پوڄا ۾ هو ٻن آڪارن (Forms) جي پوڄا گڏوگڏ ڪندو آهي. هڪ آڪار لنگ جي روپ ۾ نر جو عضوو هوندو آهي، ۽ ٻيو آڪار ٻڪ جي روپ ۾ ناريءَ جو عضوو هوندو آهي، هڪ ”شو“ ۽ ٻيو ”شوني“! ان جي وگياني (Scientific) معنيٰ ايتري ئي آهي ته اهو ئي نر يعني بچ آهي، ۽ اهو ئي ناري يعني ڪڪ شڪتي آهي، جنهن مان سرشتي يا ڪائنات جو ڦهلاءُ ٿيو آهي. سنڌي ۾ شو اکر جي معنيٰ ڦهلاءُ يا واڌارو ٿيندڙ آهي ته ساڻ ساڻ ٻڙي به شو جي ئي معنيٰ آهي.

ٻڙي يعني ناه مان وڌي جيڪو سڀ ڪجهه ٿئي ٿو. سو ئي سڀ وري ناه ۾ تبديل ٿئي ٿو.

اسلام ۾ چيو ويو آهي ته هر ڪا چيز پنهنجي اصل ڏانهن موٽي ٿي، يعني قادر سڀ جو ابتدا ۽ انتها آهي.

وحدتان ڪثرت ٿي، ڪثرت وحدت ڪُل،
حق حقيقي هڪڙو، ٻولي ٻي ۽ مَ پُل،
هُو هُلاچو هُل، با الله سندو سچڻين.

ته پوءِ ڇو کونه مڃجي ته هن ۾ ئي شڪتي، ۽ هوئي شڪتيءَ ۾ سمايل آهي. قادر ۾ قدرت ۽ قدرت ۾ قادر سمايل آهي؟
هڏهن کونهي هيءُ، هو پڻ کونهي هن ري.

هندو مت ۾ مهاديو ئي شڪتي آهي. مهاديو شڪتيءَ جو ڌرتا آهي. انهيءَ سبب مهاديو کي اردناريشور يعني اڌ، ناري، ايشور پڻ چيو ويو آهي. سو جڏهن نر عضوي جي پوڄا ٿئي ٿي ته شڪتيءَ جي ڌرتا جي پوڄا ٿئي ٿي، ۽ جڏهن ناري عضوي جي پوڄا ٿئي ٿي ته ناري روپ ۾ مهاديو جي شڪتيءَ جي پوڄا ٿئي ٿي. اها ئي شو لنگ جي پوڄا پٺيان هندن جي سوچ آهي.

قادر جي قدرت جيڪا شڪتي (Energy) آهي ان شڪتيءَ جو ڇٽ ڇٽيندي انسان ان کي باهه جي روپ ۾ ڇٽيو آهي. جيڪو ڇٽ فلسفي، گيان ۽ وگيان جي فڪر سان بلڪل صحيح صحيح ٺهڪي بيهي ٿو. بس ايترو ئي ائين آهي ته باهه شڪتيءَ جي علامت آهي.

يگيه (قرباني، ايثار) ڪرڻ قادر جي شڪتي جي پوڄا آهي، جنهن بندگيءَ ۾ اهو چيو ويندو آهي ته او شڪتي ماتا (قادر جي قدرت) مون وٽ جيڪو آهي تنهنجو ئي ڏنل آهي ۽ تنهنجو ئي توکي اربين ڪري رهيو آهيان. تون ڏيندي رهج مان اربين ڪندو رهندس.

هاڻ اتي ڏاهي انسان جي ڏاهپ ڏسو، الله ڏيندو آهي ته ڇيڙ ڦاڙي ڏيندو آهي، انسان اريڻ ڪري ڪيترو اريڻ ڪري سگهي ٿو. يگن کان يگيه پٺيان اها ئي ڏاهي انسان جي سوچ آهي.

وگيان موجب ظاهر سنسار جي هر شڪتيءَ (Energy) کي وندي سگهجي ٿو، جنهن سبب سنسار جي ڪنهن به شڪتيءَ کي ڪارڻي يا بڻ شڪتي نٿو چئي سگهجي، پوءِ ڀلا جيڪا بڻ شڪتي ناهي ان کي پاڪ شڪتي ڪيئن چئي سگهجي ٿو؟ ٻئي طرف هڪ روحاني شڪتي ئي آهي جنهن کي وندي نٿو سگهجي، جنهن کي ويدانت ۽ تصوف ۾ چيٽنا (Consciousness) چيو ويو آهي. جنهن کي عام ٻوليءَ ۾ الله جي مرضي چئي سگهجي ٿو.

الله جي مرضيءَ (Will) جو حصو روح جي روپ ۾ ڪائنات جي ذري ذري ۾ آهي، اهو صوفيءَ جو ايمان آهي ۽ ويدانت جو وشواس آهي. جوڳي شو لنگ جي پوڄا ڪري پورٽ (Absolute) شڪتيءَ جي پوڄا ڪري ٿو.

ڪائنات جو تت نور آهي، برهمانڊ (عالم ڪبير) جو پرڪاش (نور) آهي، ۽ ان نور جو چٽ چٽيندي انسان باهه جو چٽ چٽيو آهي. انهيءَ حالت هيٺ شاهه لطيف نوري ۽ ناري جوڳين ٻنهي کان سواءِ جي نٿو سگهي. بس ايترو ئي بيت ۾ شاهه لطيف جو چوڻ آهي.

الله نور آهي، هو پورٽ (Absolute) پرڪاش (روشني) آهي. هو ڪل آهي، ۽ آتما ان جو جزو آهي. هو لحد آهي ۽ روح محدود آهي. سو ڏيئي جي روپ ۾ محدود آتما، لامحدود پرڪاش جي بندگي ڪندي آرتي (حمد) ڪري ٿي. بس ايتري ئي ڏيئي ٻارڻ پٺيان انسان جي سوچ آهي.

پنهنجو پاڻ ۾ لفظ کي معنيٰ ڪونه ٿيندي آهي، پر لفظ جي معنيٰ پڙهندڙ سان ٿيندي آهي. لفظ کي احساس ڪونه ٿيندو آهي پر لفظ جو احساس پڙهندڙ جي قوت سان ٿيندو آهي

مقرر سوچ ۽ خيال کي ڪٿي، شاهه تي هڪ طرفي تحقيق ڪندي اسان شاهه کي ور ور اعليٰ ٻڌايون ٿا، اهو ڀلجي پئون ٿا ته ائين ڪري اسان پنهنجي مقرر ڪيل شاهه کي ئي ماڻهن وٽ پهچايون ٿا. شاهه کي محدود ڪري ڇڏيون ٿا.

شاهه کي مقرر وٽن سان نٿو توري سگهجي. شاهه جي سوچ کي صرف سنڌ جي سوچ سان نٿو جوڙي سگهجي. شاهه اعليٰ آهي ته هن کي عالم جي سوچ ۽ عالمي وٽن سان جوڙڻ ۽ تورڻ گهرجي.

پر عالم ته هر ڪن بدلجي ٿو، پوءِ ڇا اُن تبديل ۾ به شاهه اعليٰ رهي ٿو؟ اِن سوچ کي ڪٿي شاهه تي تحقيق ٿيڻ گهرجي. اعليٰ ته اُن کي ئي مڃي سگهيو آهي، جيڪو زمين ۽ زمان جي حدن کان ٻاهر به قائم هجي!

شاهه کي هر ڪنڊ کان ڏسڻ گهرجي. جيڪڏهن اسان سڄي شاهه جي تمنا رکون ٿا، ۽ هڪ ڪنڊ اها به آهي ته بيت ۾ ناري لفظ جي معنيٰ باهه ناهي پر نَسَ آهي. سنڌي لغت موجب ناري/ناڙي لفظ جي معنيٰ نَسَ، نبض يا رڳ به ٿيندي آهي (سنڌي لغت ص 2772).

سرير ۾ ساڍا ٽي ڪروڙ ناريون آهن، جيڪي سرير کي اُن پاڻي، ڪيميڪلس ۽ هوا جي روپ ۾ پراڻ پھچائين ٿيون، اهو ناري وڳيان آهي، جنهن وڳيان جي مدد سان ويد، حڪيم طبيب مرض جو علاج ڪندا آهن.

روحانيت جي نسبت ۾ ناريءَ جو ذڪر رگ ويد، (VIII, I, 33)، اٿرويد، (IV, 19, I)، برهڌارٿيڪ اپنشد، (IV, 2.3)، چاندوگيه اپنشد (VIII, 6.6)، مئڊوڪيه اپنشد (II, 2.2)، پرسنا اپنشد (III, 6.7) ۽ هندن جي ٻين الاهي مذهبي ڪتابن ۾ ملي ٿو. جن ۾ گرو گورڪنات جو ڪتاب ”سڌ سڌانت پڌتي“ (Siddh Siddhanta Paddhati) هن وشيه (موضوع) تي اهم ڪتاب آهي. هن ڪتاب موجب ڪرنگهي مان جيڪي ناڙيون هيٺ کان مٿي وڃن ٿيون اهي پاڻ ۾ ڪرنگهي ۾ جتي جتي ميل ۾ اچن ٿيون، اُتي اهي روحاني شڪتيءَ جا سيل (Cell) مرڪز ناهين ٿيون، جن مرڪزن کي ”چڪر“ چيو ويو آهي ۽ سڀني مرڪزن کي ملائي ”ڪُنڊلني“ يا ”روحاني بل جو سرشتو“ چيو ويو آهي. اِن سرشتي کي صحيح حرڪت ۾ آڻڻ سان انسان انيڪ روحاني ۽ سريري شڪتين جو

مالڪ بڻجي ٿو، پوءِ هو ويٺي ويٺي گم ٿي سگهي ٿو، ته اڏامي به سگهي ٿو. هو پنهنجي اکين مان باهه به پيدا ڪري سگهي ٿو. پنهنجو سرير ڇڏي ٻئي جي سرير ۾ سيرُ به ڪري سگهي ٿو. هو انيڪ ڪرامتون ڪري سگهي ٿو. اهو علم چشتي خاندان جي صوفين سان عام هوندو هو.

ناري گيان، ناري وگيان آهي، جنهن وگيان جي ڄاڻندڙ کي شاهه لطيف ناري چيو آهي. ناري يا رتُ پهچائيندڙ ناريءَ کي تنت به چئبو آهي. (سنڌي لغت ص 627) ۽ تنت جي وگيانيءَ کي تانترڪ چئبو آهي. هنگلاج جي راهه ۾ شاهه لطيف سان جيڪي جوڳي ميل ۾ آيا هئا تنهن مان وڏو تعداد تانترڪ جوڳين جو هو، جيڪي مهاديو وانگر پنهنجن اکين مان باهه کي پيدا ڪرڻ جي قوت رکن ٿا. شايد ان سبب شاهه لطيف هنن جوڳين کي ناري چيو آهي.

ناري يا تنت جو گيان تانترڪ وگيان آهي ۽ هن وگيان ۾ يگيه (ايتار، قرباني) ۽ يگيه جي سامگري (اسباب) يوگ ۽ يوگ منتر، باهه ۽ باهه ڪنڊ وغيره کي خاص اهميت هجي ٿي. تانترڪ ڪرم ڪانڊ ڪندي باهه جي روپ ۾ شو جي شڪتيءَ جي پوڄا ڪندو آهي. قادر جي قدرت جي پوڄا ڪندو آهي ۽ تانترڪ شڪتيون حاصل ڪندو آهي. بلڪ شڪتيءَ جي مالڪ کي ڳولهي لهندو آهي، جنهن جي قبوليت شاهه لطيف پنهنجي بيت ۾ ڪئي آهي.

ڪاهوڙين خفيءَ سين، سوڄهي لڌو سبھان،
عاشق اهڙي اکرين، لنگهيا لا مڪان،
هوءُ ۾ گڏجي هوءُ ٿيا، بابو جي بريان،

سيوئي سُبْحانُ، آيو نظر اٿن جي.
(ڪاهوڙي)

ڪاهوڙي (سچا صوفي) ڳجهي منتر (خفيءَ) کي اڇاري پرماتما (سُبْحان) کي ڳولهي (سوجهي) لهن ٿا، هو عاشق اهڙن منترن سان لامڪان (Spaceless) جي حد پار لنگهي هو تپسوي (بريان) جوڳي (بابو) حق سان گڏجي حق ٿي وڃن ٿا. هنن کي سڀ ئي حق نظر اچي ٿو. هو تپسوي تانترڪ جوڳي لامڪان ۽ لازمان تي انيڪ ڪرامتون ڪرڻ جي قوت رکن ٿا. اهڙيون ڪئين ڪرامتون گرو گورڪنات جي نسبت ۾ عام ٻڌيون ويون آهن. اهو به عقيدو آهي ته تانترڪ صوفي پنهنجي سرير کي برابر زندهه ۽ قائم رکندي ٻين سريرن ۾ پيهي سِرُ به ڪري سگهي ٿو.

صوفيءَ سِرُ سڀين ۾، جئن رڳن ۾ ساه،
سا نه ڪري ڳالهڙي، جئن پويون پروڙي پساه،
آهس اِي گناه، جي ڪا ڪري پڌري،
(يمن ڪلياڻ)

صوفي سڀ ۾ پراڻ بڻجي سِرُ ڪري ٿو، جيئن رڳن ۾ ساه سِر
ڪري ٿو، پر هو پنهنجي پوئين پساه جي حاصلات جي ڪنهن سان ڳالهه
نتو ڪري. اهو هن جي لاءِ گناه ٿيندو جي اگر هو اُن کي پڌرو ڪري ٿو.
لطيف جو مٿيون بيت انهن جوڳين ڏانهن اشارو آهي جيڪي
تانترڪ وديا سان پاڻ کي قائم رکي پنهنجي سرير مان نڪري ٻين جي
سرير ۾ سفر ڪري سگهن ٿا. شايد هنن تانترڪ جوڳين کي شاهه لطيف
”ناري“ چيو آهي.

ناري لفظ کي اڃان هڪ ٻيءَ ڪنڊ کان به ڏسي سگهجي ٿو.

الله سڀ ۾ آهي، قادر پنهنجي قدرت يعني سگهه (باهه/ Energy) سان سڀ ۾ آهي، سو جڏهن سالڪ جو قادر ۾ ”سرجن“ (ضرر ٿيڻ) ٿئي ٿو ته شڪتيءَ جي روپ ۾ هن جو ”سرجن“ ٿئي ٿو، جتي هو آتما مان مهاتما ٿئي ٿو، هو قادر ۽ قادر جي قدرت سان رڳجي، باهه وانگر بهڪي ٿو پوي (ٻانهي خان واري معنيٰ) شايد شاهه لطيف هن مهاتما کي ناري چيو آهي.

”اهي جيڪي سڀ چيز کان وڌيڪ پر ماتما جو پوڄن ڪن ٿا، ۽ هن جي پيار جي باهه ۾ جلن ٿا، اهي پوري دنيا کان ڪنارو ڪندي پر ماتما جي ياد ۾ رڌل رهن ٿا. پر ماتما سان پيار هنن جو مقصد هجي ٿو. انهن کي پوءِ صوفي سڏيو ويو آهي. (مير ولي دين فزانڪ صوفيزم صفحو 3)

سو ميرولي دين موجب پر ماتما جي پيار جي باهه ۾ جلندڙ ناري صوفي به ٿي سگهي ٿو.

باقي اهو ته فرد جي محدود ۽ مقرر ۽ محدود سوچ تي مدار آهي ته هو باهه کي ڪهڙي روپ ۾ ڪٿڻ چاهي ٿو.

آخر ۾ مون کي ايترو ئي چوڻو آهي ته منهنجو نظريو به غلط ٿي سگهي ٿو، پر ان لاءِ لازمي آهي ته صحيح دليل پيش ڪيا وڃن.

مددي ڪتاب

سنڌي ڪتاب:

سُر رامڪلي - مرتب: حميد سنڌي. شاهه عبداللطيف ڀٽ شاهه ثقافتي مرڪز، ڀٽ شاهه، حيدرآباد.

شاهه جو رسالو - ڪلياڻ آڏواڻي، هندستان ڪتاب گهر ممبئي، 1958ع.

شاه جو رسالو - ٻانهون خان شيخ.
سنڌي لغت - نبي بخش خان بلوچ
روشني - نبي بخش خان بلوچ، سنڌي لئنگويج اٿارٽي، حيدرآباد،
2002ع.

شاه جو رسالو - علام آءِ آءِ قاضي.
شاه جو رسالو - غلام محمد شاهواڻي، 1993ع، سنڌيڪا اڪيڊمي،
ڪراچي.
هندي ڪتاب :

رگويد - گيتا پريس گورڪپور
اٿرويد - گيتا پريس گورڪپور
برهڌارٿيڪ اڻنشد - گيتا پريس گورڪپور.
چاند وگيه اڻنشد - گيتا پريس گورڪپور.
منڊوڪيه اڻنشد - گيتا پريس گورڪپور.
پرسنا اڻنشد - گيتا پريس گورڪپور.

English Books :

“The Sufi Massage “ by Hazrat Inayat Khan, 1994 Published by Motilal Banarsidas Publishers Pvt. Ltd. Bungalow Rd. Jawahar Nagar, Delhi 110007.

“Outline of Islamic Culture” by A.M.Abas Shushtery 1937,1953,1992 Published by The Bangalore Printing & Publishing Co.Ltd.88, Mysore Rd.Bangalore-560018

“Philosophy of Gorakhnath” by A.K.Banerjea 1962, 1983,1988,1999 Published By Motilal Banarsidas Publishers Pvt.Ltd. Bungalow Rd. Jawahar Nagar, Delhi 110007.

“The Quranic Sufism” by Mir Valiuddin 1959,1977,1978 Published By Motilal Banarsidas Publishers Pvt.Ltd Bungalow Rd.Jawahar Nagar, Delhi 110007.

امن ۽ انساني عظمت جو عظيم شاعر

حضرت سچل سرمست

سنڌ جي تاريخ جي مطالعي مان معلوم ٿيندو ته حضرت سچل سرمست جي دور (1152ھ/1739ع — 1242ھ/1826ع) ۾ سنڌ جي سرزمين تي جيڪي جنگيون لڳيون، جهيڙا جهٽا ٿيا، فساد ۽ وڳوڙ ٿيا، تن جو چڱو تعداد آهي. اٽڪل روءِ ننڍيون وڏيون 45 کن جنگيون لڳيون. سچل سرمست جي ولادت کان ٿورو اڳ ۽ سندن دور ۾ هن ڌرتيءَ تي هيٺيان دردناڪ واقعا پيش آيا:

1. خان قلات جو سنڌ تي حملو 31 - 1730ع
2. ڪلهوڙن جو ڪهڙا شهر تي حملو (1) 33 - 1732ع
3. ڌاريجن ۽ ڪڪرالن جي وچ ۾ جنگيون 1739ع
4. نادر شاه جي سنڌ تي قهري ڪاهه 40 - 1739ع
5. احمد شاه جو سنڌ تي حملو 1754ع
6. ميان مراد ياب ۽ ميان غلام شاه جي جنگ 1757ع
7. ميان غلام شاه ۽ سندس ڀاءُ 1758ع
8. عطر خان جي وچ ۾ جنگ 64 - 1763ع
9. ڪڇ جي راجا جا سنڌ تي حملا 1775ع
10. مير بهرام خان ۽ مير صوبدار جي شهادت ۽ سنڌ ۾ سرد جنگ جي شروعات
11. ميان سرفراز جي معزولي ۽ ميان غلام نبي جي تخت نشيني، گهرو لڙائي ۽ عام وڳوڙ 1776ع

11. ڪلهوڙن ۽ ٽالپرن جي وچ ۾ گهرو لڙائي 1776ع
 12. هالاڻيءَ ۾ ڪلهوڙن ۽ ٽالپرن وچ ۾ جنگ 1781ع
 13. عزت يار خان پٺاڻ ۽ ميان عبدالنبي جي لکي 1781ع
۽ شڪارپور جي وچ ۾ جنگ
 14. تيمور شاھ بن احمد شاھ جي سنڌ تي ڪاھ 82 - 1781ع
 15. مدد خان پٺاڻ جو سنڌ تي هيبتناڪ حملو 1781ع
قھري ڪوس، لٽ ڦر ۽ باھيون
 16. ڪلهوڙن ۽ ميرن جي وچ ۾ جنگ 1782ع
 17. ميرن جي پھرين چوڀاري، جنھن ۾ سنڌ
ڀاڱا ٿي. 1782ع
 18. مير عبدالله ۽ مير فتح خان جي شھادت (2) 1783ع
 19. دلاور خان پٺاڻ جو سنڌ تي حملو 1788ع
 20. شاھ شجاع جو سنڌ تي حملو ۽ ڪرڙي واري جنگ 1803ع
 21. سکن جو سنڌ تي پھريون حملو 1823ع
 22. سکن جو سنڌ تي ٻيو حملو 1825ع
- نادر شاھ جڏھن سنڌ تي قھري ڪاھ ڪئي، تڏھن سنڌ جا شھر،
ڳوٺ ۽ وسنديون ويران ٿي ويون. هوَ هڪ ڪروڙ رپيا جنگ نہ ڪرڻ جو
جنگي تاوان ۽ ويھ لک رپيا ساليانو ڏن وٺي وڃي ايران ۾ آرامي ٿيو.
پر پويان جيڪا تباهي ۽ بربادي ڪري ويو، تنھن جو داستان دل ڌاريندڙ
آهي. لاشن جا ڍير، زخمين جون دانهون، رنن زالن جون ريهون، يتيمن
جون رڙيون ۽ دانهون، مظلومن جون عرش تي پھچندڙ آھون. سڙندڙ
شھرن، ڳوٺن ۽ وستين ۾ دونھان! مطلب تہ سندس ظلمن سبب سڪي،
سائي ستابي سنڌ ۾ سڄ ٿي وئي.

سنڌ اڳ دهلِيءَ جي دٻڙدونس هيٺ هئي، ته پوءِ وري ايران جي اري ۾ اڙجي وئي. اڳ ڪوس دهلِي ۾ ٿيندو هو ته ان مصيبت ۾ ٿورو گهڻو اثر سنڌ تي ضرور ٿيندو هو. دارا شڪوه جڏهن آگري ۾ اورنگ زيب جي لشڪر هٿان شڪست کائي، مظلومي جي حالت ۾ دربدر ٿيو، ته ان دوران سنڌ پڻ اورنگ زيب جي ظلمن هيٺ اچي وئي. سيد حسام الدين راشدي مرحوم ”هشت بهشت“ جي مقدمي ۾ لکيو آهي ته، ”دارا جي دردناڪ داستان جا ڪيترا واقعا سنڌ جي سرزمين تي مرتب ٿيا. آگري واري پهرين شڪست کان پوءِ دارا ويري لشڪر جو ڪٽڪ ڪڍلائيون، پنجاب کان ٿيندو بکر پهتو، پوءِ سيوهڻ آيو ۽ نٿي ۾ اچي ڪي چار پهر پگهر سڪايائين. هي هلندو رهيو، پنيانس عالمگيري گهل، گهوڙن جي سُنبن سان نه چڙو سنڌ جي سيني کي لتاڙيندا، چيريندا ۽ چچريندا رهيا، بلڪ هنڌين ماڳين معرڪا، مجادلا ڪري خون جي سرخيءَ سان واقعن جا عنوان به سنواريندا ۽ سينگاريندا آيا. تيرن ۽ تلوارن جا چمڪاڻا ته ٿيا جتي ڪٿي، پر بکر جي اوسي پاسي ۾ وڃن جا جيڪي ڪڙڪا ۽ بادلن جا جيڪي وسڪا ٿيا، اهي وسارڻ جهڙا ڪونه آهن (3)

تاريخ جي مطالعي مان معلوم ٿيندو ته سنڌي جوڌا 1520ع کان 1727ع تائين پورا ٻه سو سترهن ورهيه گوريلا جنگ وڙهندا رهيا. پوريون ڇهه پيڙهيون هڪ ٻئي پنيان ان باهه جو بک ٿيون، سنڌين ان ڊگهي جنگ ۾ سوين سور سنا، ڏاڍا ڏکيا ڏينهن ڏنا. گهاٽن ۾ پيڙيا ويا، بَرجن مٿان جيئرا جاڳندا درياھ ۾ اڇايا ويا، جن جي نشاني اڃا تائين بکر جي قلعي جو خوني برج موجود آهي. جمع ۽ عيد نمازن جي اجتماعن جي موقعي تي ماري ويا. قرآن پاڪ وچ ۾ ڏيئي ساڻن دوکا ۽ دغائون ڪري کين شهيد ڪيو ويو، چوڪنپا ٻڏي تتل ڪڙاڻن ۾ اڇايا ويا، کين ڪپي

ٽڪرا ڪري تتل ڊيگين ۾ اڇلايو ويو. سوريءَ جو سينگار بڻيا، پر ان هوندي به هو آزاديءَ واري ويڙهه وڙهندا رهيا. سندن سورهيائي ۽ سروپجي جي داستانن سان تاريخ جا ڪيترائي صفحا سينگاريل آهن. سنڌي ڪلاسيڪي شاعري ۾ به ان دردناڪ داستان بابت ڪيترائي اشارا ملن ٿا. شاھ لطيف فرمايو آهي:

سر جدا، ڌڙ جدا، دوڳ جنين جا ڊيگ ۾،

اڳيان اڏن وٽ، پويون پير سنباهيا.

هڪ ٻئي پٺيان حملن، ڦرلٽ، ڪيس ۽ ڪلور سبب اوطاقون ۽ اوتارا ويران ٿي ويا. پٽائي افسوس جو اظهار ڪندي فرمايو آهي:

هيهاٽ هيهاٽ، سڄي ٿي اوطاق!

اها ڊگهي جنگ جاري هئي جو شاھ عنايت جي شهادت جو دل ڌاريندڙ سانحو پيش آيو. ان ڊگهي جنگ ۽ وڏين قربانين کان پوءِ 1737ع ۾ جڏهن سنڌ ۾ ”قومي حڪومت“ قائم ٿي، تڏهن به سنڌين ويچارن سک جو ساھ نه کنيو. ڇاڪاڻ ته فقط ٻه سال پوءِ سچل سرمست جي ولادت واري سال 1739ع ۾ نادر شاھ سنڌ تي وڃ بڻجي ڪڙڪيو. مطلب ته ارغونن ۽ مغلن خلاف ٻه سو سترهن سالن واري ڊگهي جنگ کان پوءِ ايراني، افغاني حملن، گهرو لڙاين، هڪ ٻئي خلاف سازشن، سنڌي قوم کي ذهني ۽ اعصابي طور مفلوج ڪري ڇڏيو هو.

اڳي ديني مدرسا، مسجدون ۽ علماءِ سڳورا سنڌي عوام جي اخلاقي قدرن، روحاني سکون ۽ سياسي مونجهارا سلجهاڻڻ ۾ اهم ڪردار ادا ڪندا هئا، پر اهي به پنهنجو اعتماد وڃائي وينا هئا. جڏهن تغلقن سنڌ تي حملو ڪيو، ته ڪيترائي سنڌي عالم تغلقن جا طرفدار ٿي بيٺا ۽ سنڌ جي فتح لاءِ دعائن ۽ وظيفن ۾ جنبيا رهيا. سنڌ سندن دعائن

۽ وظيفن جي ڪري فتح ته ڪانه ٿي، پر عام راءِ سندن خلاف ٿي وئي. حضرت سچل سرمست اهڙن ئي انسانن جي طرف اشارو ڪندي فرمايو آهي:

ڪي ڪمائن ورد وڙائڻ، ڪي ٿيا نفلاني،
ڪي وڃي پيا زهد عبادت، ڪي ٿيا دعواتي،
گوشي نشيني ڪن ڪي پيائي، ڪن وڻي رجعاتي،
ڪن جي منزل پٽ پاراڻو، ڪي ڪامل ڪراماتي،
ڪيئي ڪشف اندر ڦاٿا، دانهه ڪي درجاتي،
سچا! لکن مان ڪوئي ڪندو، عشق واري اثباتي.

ٻئي هڪ بيت ۾ فرمايو اٿن:
خيال بزرگي ريتي ڇڏ تون، منگ نه تون مخدومي.
نڪي پير. مشائخ ٿڃ تون، نڪي ٿڃ نجومِي.

جڏهن ارغونن سنڌ تي حملو ڪيو ته اڳ ۾ سيد شڪرالله ڪي موڪليو ويو، جنهن سان ٽي عالم بزرگ پيا به هئا، جي ٿيئي سيد سڳورا وقت جا وڏا عالم ۽ زاهد هئا. جن ۾ سيد نبه، سيد ڪمال ۽ سيد عبدالله ۽ چوٿون ساڻي سنڌ جو وڏو عالم فاضل قاضي قادن هون. پوءِ هنن سنڌين سان جيڪي ظلم ۽ زيادتيون ڪرايون، سي تاريخ جي صفحن ۾ محفوظ آهن.

مغل دور ۾ جيڪي عالم، زاهد، شيخ مشائخ ۽ بزرگ دهلي دربار سان وابسته رهيا، تن جي به چڱي فهرست آهي. انهن جي سنڌ ۾ پيري مريدي هئي، تنهن ڪري سندن چڱو اثر رسوخ هو. ڪي ڪاني ڪرامت ۾ مشهور هئا. سندن ڪاني ڪرامت جي مشهوري ڌارئي جو ايجنٽ هئڻ جو ثبوت آهي. ڇو ته وقت جي حڪومت جا ڪارندا ئي

ڪنهن بزرگ جي ڪاني ڪرامت کي مشهور ڪرڻ ۾ اهم ڪردار ادا ڪندا آهن. اهو ئي سندن مفاد کي مضبوط ڪرڻ جو بهترين ۽ مفيد ترين طريقو هوندو آهي. ان کان علاوه ڪن عالمن سڳورن پنهنجي تقريرن ۽ تحريرن ذريعي تفرقي بازي کي هٿ ڏني، ته جيئن گهڻائي مذهبي ٽولا وجود ۾ اچن ۽ پاڻ ۾ وڙهندا رهن. منجهائن اڪو ۽ ٻڌي ختم ٿي وڃي. جڏهن پير ۽ بزرگ اهڙي تعليم ڏيندا رهيا، تڏهن سچل سرمست جهڙو سچار وڏي واڪي عوام کي ٻڌائيندو رهيو ته:

مذهبن ملڪ ۾، ماڻهو منجهايا،
شيخي، پيري، بزرگي بيحد پلايا.
ڪي نمازون ٺوڙي پڙهن، ڪن مندر وسايا،
اوڏا ڪين آيا، عقل وارا عشق ڪي.

سچل سرمست ڪيترن ئي بيتن ۽ ڪافين ۾ عشق جي اهميت بيان ڪئي آهي. نموني خاطر هڪ بيت پيش ڪجي ٿو. جنهن ۾ شيخي، مشائخي، پيري بزرگي کان پڇي بيزار ٿي الله پاڪ طرفان انسان ذات کي مليل عشق واري امانت حاصل ڪرڻ جي تلقين ڪندي فرمائي ٿو:

مرشد آڪيو، عاشق ٿئين تان، منڪر ٿي، مشاخي،
شيخي، پيري ٻر بزرگي، اٿي سڀ هلاڪي،
عشق امانت خاص الهه جي، دل کي ڏي فراخي،
سچا! سوز گداز سوا سچ، پيا سڀ چور طباضي.

احمد شاه ابدالي شڪارپور واري شاه فقير الله علوي جو مريد هو. هو جڏهن سنڌ جي سرحد تي پهچندو هو ته ادب کان جتي لاهي ڇڏيندو هو. نه صرف سندس پير اگهاڙا هوندا هئا، پر سندس هٿ ۾ تار به اگهاڙي هوندي هئي. هو جڏهن سنڌين جو قتل عام ڪندو هو، ڳوٺن ۽

شهرن کي باهيون ڏيئي ساڙائيندو ۽ لٽ ڦر ڪرائيندو هو، تڏهن به مرشد جي ادب کان جُتي ڪونه پائيندو هو. ديندار وري ايڏو هو جو جتي به مولوي، مدرسو ۽ مخدوم ڏسندو هو ته اتي ادب سان هلي ويندو هو ۽ ان مدرسي، مولوي ۽ مخدوم جي مالي مدد خاطر هڪ وڏي رقم نذراني طور ڏيندو هو. هو اهي پيسا افغانسان مان نه آڻيندو هو، پر سنڌ ۾ ڦر لٽ ڪري هٿ ڪندو هو. مختصر ته سنڌ جي انهيءَ ڦر لٽ ۾ اڪثر شيخ، مشائخ، ملان معلم مولوي، مخدوم ۽ مرشد احمد شاهي پٺاڻن سان گڏ هڪ جهڙا پاڳي پائيوار هوندا هئا. سچل سرمست ڪهڙو نه سهڻو ۽ صحيح فرمايو آهي ته:

بزرگ، شيخ، مشائخ، يارو نا مخدوم ٿياسِي،
 نڪي قاضي، نڪي ملا، معلم پير بٿياسِي،
 نڪي ٺاهه نڳيءَ جا ٺاهي، رنگ رساءِ رکياسِي،
 سچا باجهڻون عشق الهه جي، ڪوئي هنر نه سکيا سي.

بادشاهن جي چاڙتن اهو مشهور ڪيو هو ته مسلمان بادشاهه کي ستن ولين جيتري طاقت هوندي آهي. پوءِ ڀلي اهو ڪنهن قوم تي ايترو ظلم ڪري، جو اها قوم ستن پيڙهين تائين سڻ نه اچي سگهي. بادشاهه سلامت کي ”ظل الله“ سڏيو ويو. پوءِ ڀلي اهو خدائي پاڇو عوام جو ڪوس ڪرائي ته به جائز ۽ مباح! سجدو فقط الله پاڪ کي ڪرڻو آهي، پر بادشاهه سلامت آڏو سجدو ڪندي، زمين کي چُمي ڏيڻ پڻ لازمي نهاريو ويو هو. اتفاق سان جيڪڏهن ڪنهن شهزادي يا امير جي گفتگو دوران ”ظل الله“ جي منهن مبارڪ تي سڌي نظر پئجي ويئي ته بغاوت جي ڏوهه ۾ سندس سر قلم ڪيو ويندو هو.

بادشاهه ته بادشاهه هو. پر سندس ڇاڙتا به پنهنجي پر ۾ گهٽ
ڪونه هوندا هئا. هنن پڻ انسانن کي انتهائي حقير ۽ ذليل ٿي سمجهيو.
سچل سرمست جهڙو انسان دوست، انسان ذات جي تذليل ڪئي ٿي
برداشت ڪري سگهيو. اهو ئي سبب آهي جو سچل سرمست انسان جي
عظمت جو پرچار ڪيو. هن ٻڌايو آهي ته مٽيءَ جو مانُ ملائڪن کان به
مٿاهون آهي؛

مَلڪن ٿي سجدا ڪيا، واه مٽي تنهنجو ملهه.

سچل سائين انسانيت کي ڇيهو رسائيندڙ رسمن ۽ رواجن خلاف
نه صرف بغاوت، بلڪ پير تي ڏوڪو هڻي جنگ جو اعلان ڪيو. انسانن
کي پاڻ سڃاڻڻ وارو سبق ڏيندي غلامي ۽ ٻانهپ واري ذلت پري زندگيءَ
کان چوٽڪارو ڏياري کين صحيح مانُ ۽ مرتبو، عزت ۽ عظمت عطا
ڪئي. سچل سائين انساني عظمت جو بيان ڪهڙي نه اثرائتي انداز ۾
ڪيو آهي. فرمائي ٿو،

ٽوڙ رواج ۽ رسمون ساريون، جي مرد ٿئين مردانو،

پاڻ بيگانو مول نه ڄاڻين، آهين يار يگانو،

وهر ”سچل“ ڪي ٻانهپ وارو، شملو ٻڌ شهانو.

ٻئي هڪ بيت ۾ فرمائي ٿو ته اي انسان! تون پاڻ کي ٻانهون نه
سمجهه تون هن ملڪ جو مالڪ آهين.

ٻانهو پانءِ ۾ پاڻ، تون ته آهين مالڪ ملڪ جو.

تاريخ جي مطالعي مان معلوم ٿئي ٿو ته لڳاتار جنگين سنڌ
واسين کي پيڙي، هيسائي، نڌڻڪو ۽ بي واهو بڻائي ڇڏيو هو. سندن
شخصيت ڇڻ سندن وجود کان اڳ ٿي وئي هئي. هنن پاڻ کي حلال جانور
وانگر هر موقعي مهل تي کُسنڌو ٿي محسوس ڪيو. سندن ٻچاءُ جا

سڀ در بند ٿي ويا هئا. اهڙي ڏکڻي وقت ۾ درازي درويش وٽ کين ٿاڪ ۽ ٿان مليو. کين اجهو ۽ آسرو مليو، عزت ملي ۽ احترام مليو. هنن ڊگهي گهٽ ۽ پوسٽ کان پوءِ سڪون جو ساهه کنيو. ڄڻ کين پنهنجي گم ٿيل شخصيت موٽي ملي. نئين سوچ، نئين لوچ، نوان رند ۽ نيون راهون مليون، جن جي ذريعي کين پنهنجي منزل ويجهي نظر آئي.

سچل سرمست پنهنجي سماع واري محفلن ۾ سنڌين کي جديد سنڌي قوميت جا اصول ڏنا. جن جو بنياد حب الوطني، مذهبي رواداري، امن، انساني عظمت، قومي غيرت ۽ خود شناسي تي رکيو ويو. سچل سارو سچ ٿيو، منجهان ڪثرت ڪُل، الف مَوْن آدم ٿيو، ڪري هنگامو هُل، هندو مومن سو ٿيو، پول نه ٻئي ڪنهن پُل، ٿڃ گلابي گُل، مَرُ مارني منصور جان.

حاشيا

1. مخدوم عبدالرحمن ۽ سندن 222 مريد ۽ معتقد مسجد شريف ۾ مراقبي جي حالت ۾ ماري ويا. ان کان علاوه عورتن جي بيحرمي ڪئي وئي ۽ عوام جو قتل عام ٿيو.

2. مير عبدالله خان ۽ مير فتح خان سان قرآن پاڪ وچ ۾ ڏيئي واعدو ڪيو ويو هو ته کين ڪو نقصان نه پهچايو ويندو. پر عبدالنبي کين دغا سان شهيد ڪرايو. شهادت وقت ٻئي مير صاحبان قرآن مجيد جي تلاوت ڪري رهيا هئا. جڏهن ظالم، مير عبدالله کي شهيد ڪيو، تڏهن سندس سسي قرآن پاڪ جي پاسي ۾ ڪري پئي ۽ قرآن شريف جا ورق رت ۾ لال ٿي ويا.

(تاريخ خيرپور، مرزا قليچ بيگ ص 24، سنه 1922ع) 3.

هشت بهشت (مقدمو) ص 108 - 107 سنڌي ادبي بورڊ سنه 1963ع عالمگيري دور جي عظيم پشتو شاعر خوشحال خان خٽڪ پنهنجي ڪلام ۾ اورنگ زيب جي ظلمن جو ذڪر ڪيو آهي. نموني خاطر هتي سندس ڪجهه شعرن جو ترجمو پيش ڪجي ٿو، جيڪو ڪتاب ”هشت بهشت“ جي مقدمي تان ورتل آهي.

جنهن چاقوءَ سان قلم گهڙي قرآن شريف لکي ٿو، انهيءَ چاقوءَ سان پنهنجي پيءُ جي شه رڳ ڪپي ٿو. رکوع ۾ پيءُ جي موت لاءِ دعائون گهري ٿو ۽ سجدي ۾ پنهنجي وڏي پيٽ کي پٽي ٿو.

اي زمانا! تون مون کي ڪيڏو نه بي انصاف پيو ڏسڻ ۾ اچين، آخري عمر ۾ اهڙا عبرت ناڪ واقعا پيو ڏيکارين. شاهجهان جهڙي بادشاهه کي ته قيد ۾ وجهين ٿو، پر اورنگ زيب کي محي الدين جي خطاب سان نوازين ٿو.

ڪيو. رومي ۽ اقبال بابت سندس تحريرن انهن موضوعن لاءِ حقيقي موھ پيدا ڪيو. نه رڳو اھو پر بي ضرر تحقيقي ڪم ۾ ۽ فارسي، اردو (۽ ٻين ٻولين) جي ادراڪ تي پڻ پختي رھي. سندس زندگي پر جو پورهيو ڪلاسيڪي ڪتابن جھڙوڪ Mystical, Islamic Calligraphy, Dimensions of Islam and Muhammad is His Messenger, Oriental Cats ۽ Islamic Names تي ڦھليل آھي. سندس ڪتابن مان اھي رڳو چند ڪتاب آھن، جيڪي سوين مقالن سان گڏ سندس عالم ھجڻ ۽ مغرب ۾ دنيا جي محققن جي ايندڙ نسلن تائين اھو علم پھچائڻ لاءِ پنھنجي زندگي وقف ڪرڻ جي ڪسوٽي آھن.

شمل طرفان مغرب کي اسلام بابت ڏنل اھڙا تحفا ڪنھن کان ڳجھا ناھن، پر پاڪستان کي ڏنل سندس ھڪ ٻئي قسم جي تحقيق جي خبر گھٽ آھي. شمل جي قريبي دوست ۽ پرستار زوءِ ھرسوف (Zoi Hersov) سندس نالي سان منسوب (AMSS) Scholorship قائم ڪئي. سندس ملاقات تڏھن ٿي ھئي جڏھن شمل ھارورڊ يونيورسٽيءَ ۾ پڙھائيندي ھئي. زوءِ اسلام ۽ عيسائيت جي وچ ۾ مضبوط لاڳاپا پيدا ڪرڻ جي مشن سان جڙيل آھي ۽ چاليھن سالن کان وڌيڪ عرصي دوران اورچائيءَ سان برطانيا ۽ آمريڪا ۾ عيسائين ۽ مسلمانن جي لاڳاپن کي مضبوط ڪرڻ ۾ وڏو ڪردار ادا ڪيو اٿس. ھوءِ يونيورسٽيءَ جي عھدي تي ڪا پيشيور عالم نه ناھي، پر اسلام کي گھرائيءَ سان سمجھڻ ۾ مدد ڪرڻ ۽ مغرب کي پيشيورانه طور مصروف رکڻ واري ڪم ۾ ڪنھن به طرح پوئتي ناھي. ھوءِ خود محقق آھي ۽ تاريخ ۽ فقہ ۾ سندون حاصل ڪيل اٿس. ھن علمي جرنلس لاءِ مقالا تحرير ڪيا آھن ۽ فرينچ زبان ۾ ترجمو ٿيل قرآن شريف جو متن شايع ڪرايو اٿس. اھو ڪم ھن اسلام ۽ مغرب کي وڌيڪ ويجهو آڻڻ لاءِ پنھنجي دليان ڪيو آھي.

تائمن راشده لطيف

تريحو؛ ولي رام ولي

عظيم مستشرقين جي آخري خاتون - اين ميري شمل

بين الاقوامي معاملن ۾ موجوده وقت اسلام ۽ مغرب جي وچ ۾ وڌندڙ چڪتاڻ جو شاهد آهي. اسلامي دنيا ۾ مغرب جي مخالفت جا جذبا زورن تي آهن. اهي اڪثر ماڻهو ”دهشت گردِيءَ خلاف جنگ“ کي اسلام کي اڳي کان به وڌيڪ پوائنٽو ڪري ڏيکارڻ ۽ مختلف مسلم ملڪن کي ٻيهر نوآبادي بناڻ جو بهانو سمجهن ٿا. اهڙي جذباتيت جي گرمائش ۾ جيڪا ڳالهه نظرن کان اوجھل آهي، اها آهي ته مغرب ۾ اهڙا ڪوڙ سارا ماڻهو آهن، جيڪي نه رڳو من سان سچا آهن، پر اسلامي پيغام جي ڳوڙهي فڪر کي به مختلف طريقن سان اثرائتي نموني چٽو ڪن ٿا.

آنجهاني اين ميري شمل انهن عظيم مستشرقين مان آخري خاتون هئي، جنهن پنهنجي زندگي اسلام جي مختلف پهلوئن جو مطالعو ڪرڻ ۽ ڦهلائڻ لاءِ وقف ڪري ڇڏي هئي، جڏهن ته منجهانئن اڪثر تي لاڳيتو يورپي هئڻ سبب تنقيد ٿيندي رهي، پر شمل جي ڪم پوءِ جي نوآبادياتي مسلم دنيا يا يورپ ۾ پنهنجي برتري يا اثر ڪڏهن نه وڃايو. سندس وفات کان فقط ڪجهه مهينا اڳ، تهران ۾ ميان يونيورسٽي طرفان کيس ڊاڪٽوريٽ جي اعزازي ڊگريءَ سان نوازيو ويو ۽ پاڪستان سرڪار کيس مڃتا ڏيئي سندس ڪتابن تي ڪافي اعليٰ ايوارڊ به ڏنا. هن اعليٰ ذهن رکندڙ مسلم شخصيتن جي خيالن کي پنهنجي شاعري ۽ ادب جو آواز ڏيئي اسلام بابت مغرب کي ٻڌائڻ ۾ هڪ ڪليدي ڪردار ادا

زوءِ شمل جي ڪم ۽ شخصيت کان متاثر هئي، تنهنڪري ساڻس دوستيءَ کي خراج پيش ڪندي پنهنجي وراثتي ملڪيت مذڪوره اسڪالرشپ لاءِ وقف ڪري، سندس نالي ۽ ڪم سان منسوب ڪئي اٿس. پاڪستان سان انهن ٻنهي خواتين جي گهري محبت جي موت ۾ برطانيا ۾ اعلِيٰ تعليم لاءِ هڪ خاتون (بعضي ٻن) کي AMSS طرفان اسڪالرشپون ڏنيون وينديون آهن. انهيءَ فياضانه مڪمل مالياني سهائتا کان سواءِ AMSS ٻن ڳالهين جي ڪري منفرد آهي. اول ته

انهيءَ اسڪالرشپ حاصل ڪرڻ لاءِ عمر جي ڪابه پابندي ناهي بشرطيڪ اميدوار واقعي ضرورتمند هجي ۽ تعليم ختم ڪرڻ کانپوءِ پاڪستان ۾ موتي اچي قومي ترقيءَ ۾ ڀرپور حصو وٺڻ جي خاطري ڪرائي.

ٻي نرالي خصوصيت هڪ طرح سان شمل جي وسيع علميت لاءِ خراج آهي. ڪجهه موضوعن کان سواءِ، جن ۾ صحافت جو موضوع شامل آهي، (جنهن لاءِ اڪثر خالص محققن وٽ وقت نٿو هجي)، اها اسڪالرشپ سائنس، هيومنيتيز ۽ آرٽس جي موضوعن لاءِ کليل آهي. AMSS جي ابتدا 1990ع کان ٿي هئي. اُن کان پوءِ اها اسڪالرشپ حاصل ڪندڙ اسڪالرن ائڊوائسڊ ٽريننگ حاصل ڪئي ۽ اسلامڪ آرٽ، پبلڪ هيلٿ، لسانيات، نرسنگ، انگريزي ادب، اپلائيڊ سيڪالاجي ۽ سوشل ڊيولپمنٽ جهڙن مختلف ميدانن ۾ تحقيقي ڪم ڪيو. جيئن ته اهي AMSS 2002 جا اسڪالرس Orthodontics ۽ Environmental Studies ۾ پوسٽ گريجوئيشن ڪرڻ لاءِ ويا هئا، تنهنڪري انهن 1996ع ۾ ليزر فزڪس ۾ امپيريل ڪاليج لنڊن مان پي ايڇ ڊي حاصل ڪئي.

زوءِ هرسوف، اين ميري شمل ۽ اهڙن ٻين ماڻهن جي زندگي ۽ ڪم پاڪستان ۽ مسلم دنيا لاءِ هڪ مختلف نقطو نظر پيش ڪن ٿا، جيڪي مغرب کي دهريا ۽ ماده پرست سمجهن ٿا. موجوده مخالف ثقافتي صورتحال هيٺ، جتي مسلمان قوم ڌاريائپ ۽ ظلم جي اثر هيٺ رهندي هجي، اتي اهڙن ماڻهن جو ڪم واضح نظر نه ايندو. انهن جو مذهبي نقطو نظر، علم سان سچائي ۽ جذبي جي فراخدي پاڪستان ۾ ساڳئي نقطو نظر جي حقيقي عدم موجودگي هڪ نهٺائي ڀريو ٽڪراءُ پيش ڪري ٿي.

درحقيقت، مغرب ۾ اهڙا بيشمار ماڻهو آهن، جيڪي خاموشيءَ سان، ساندھ اسلام جي خوبصورتيءَ کي چٽو ڪندا رهن ٿا. اهي نه رڳو محقق جي طور تي، پر وقت بوقت فڪرمند شهريءَ جي حيثيت سان پنهنجي معاشري ۽ مسلم دنيا جي وچ ۾ پليون جوڙڻ جي ڪوشش ڪندا رهن ٿا. ان جي ڀيٽ ۾ مسلمان به عملي طرح خدمت جي ساڳئي جذبي جي دعويٰ ڪري سگهن ٿا، خاص ڪري جڏهن اهو مذهبي معاملو هجي، افسوس آهي جو پنهنجين اوڻاين تي نظر وجهڻ بدران، شمل جي باري ۾ لکيل اڪثر تعزيت نامن ۾ رڳو سندس تحريرن کي ڳڻايو ويندو آهي ۽ اسلام بابت پيش ڪيل سندس مثبت تصوير مان پاڻ کي لطف اندوز ڪيو ويندو آهي. انهيءَ کان وڌيڪ ڏکوئيندڙ ڳالهه اها آهي ته اهي تعزيت ناما بعض مذهبي عالمن لکيا آهن، جن پاڻ کي صحيح سمجهندي، سندس اسلام جي ڪيل خدمت کي مڃتا ڏيندي، اهو ورجائڻ جي تڪليف ورتي ته هوءَ هڪ تارڪ الدنيا (راهب) ۽ غير مسلم هئي. اهڙن متضاد (غير متعلق) بيانن کان قطع نظر، اهي ٻڌائين ٿا ته شمل عورتن جي هڪ اهڙي خاص گهاڙيتي مان نڪتل آهي، جيڪو عالمانه سطح تي مذهب سان جڙيل آهي، پر سڀ کان اهم ڳالهه اها آهي ته

پاڪستان ۾ اسلام بابت هڪ جداگانہ ۽ برتر ذهني سطح ظاهر ڪري ٿو. بهرحال ڏسجي ٿو تہ سندس تنگ نظر هڪ مسلمان هجڻ کي ٻاهرئين طور ڏسي ٿي. زوءِ هرسوف جي چوڻ مطابق، اهڙو ذهن شمل ۽ خود سندس باريڪ، گهري اشاري کي سمجهڻ کان قاصر آهي. اهي جيتوڻيڪ ”اسلام جي دائمي سچائي آڏو جهڪن ٿا، پر پوءِ بہ پنهنجو پاڻ کي ”زميني امت جو ميمبر“ نٿا سمجهن.

اهي ٻئي عظيم خواتين پنهنجي خاموش طريقن سان هڪ اهڙو آئينو ڏيکارين ٿيون، جنهن ۾ اسان مان هرڪو پنهنجي مذهب جو نقش ۽ روح ۽ نقطہ نظر پسڻ ٿو. اهو آئينو ڏيکاري ٿو تہ جيڪا ڳالهہ هڪ مسلمان هجڻ لاءِ ضروري آهي، اها مذهبي عقيدتي ۽ رسمن کان ڪجهہ اڳتي آهي، ۽ اهو موت ۾ خاص ڪري قرآن شريف ۾ موسيٰ ۽ مسيح جي سمائل هجڻ جي روشنيءَ ۾ اسان کان سوال پڇي ٿو تہ هڪ مسلمان هجڻ جي ڇا معنيٰ آهي.

ممڪن آهي تہ اسانجين انهي ٻنهي دوست خواتين جا آواز اسان کي جواب تي سوچڻ ۾ مدد ڪن. اين ميري شمل، اسي سالن جي ڄمار ۾، پنهنجي وفات کان هڪ هفتو اڳ، زوءِ هرسوف کي هڪ خط ۾ لکيو هو:

”مان شڪرگذار آهيان جو مان ايڏو ڪم ۽ سفر ڪري سگهان ٿي. تهرآن ۾ ٿيل تقريب ۾، جتي وٽس يونيورسٽي طرفان مون کي اعزازي ڊگري ڏني ويئي، سچ پچ شاندار هئي ۽ اها اڃا جاري آهي. منهنجي خواهش آهي تہ اسين گڏجي ويهي، چانهہ جي ڪوپ تي ڪچهري ڪريون... هاڻي مون کي زيورخ وڃڻ لاءِ جهاز تي پهچڻو آهي، جو مون کي وڌوڙ جي ديول ۾ تبيلغ (!!!) ڪرڻي آهي.“

۽ هتي، پنهنجي دوست ۽ Mentor جي باري ۾ زوءِ هرسوف جي تحرير سان پڄاڻي ڪريان ٿي:

”اين ميري پنهنجي آخري سفر تي رواني ٿي ويئي، جيتوڻيڪ هوءَ هميشه لاءِ پنهنجي ماءُ جي ڀرسان آرامي ٿيندي، پر مون کي پڪ آهي ته هوءَ روحاني طور پنهنجي محبوب صوفين سان گڏ هوندي. هوءَ اسان سڀني لاءِ، جيڪي ٻنهي جهانن ۾ آباد آهن، اٽساه جو سبب بڻيل رهندي. اسين مسيحي ۽ مسلمان گڏجي سندس روح لاءِ دعاگو آهيون.“

(The Friday Times, Lahore) ۾ شايع ٿيل تحرير (Last of the

great Orientalist جو ترجمو)

ڀارت ۾ هاڻوڪي سنڌي ادب تي عالمي ادب جو اثر

ڳڙڪيون کليل آهن، هر سو، اوڀر، اولهه، اتر، ڏکڻ، ڪروڙين نه ته به، اڻ ڳڻيون!، اسانجي هن ايڪ قصر ۾، ننڍي کنڊ جي هن ڏيهه ۾، کليل ڳڙڪين مان ٻاهريون هوائون پيئون اچن ۽ وڃن، ايامن کان ۽ اسين، جيستائين تخليقي ادب جو واسطو آهي، پنهنجي ذات، ڏانءَ، ادراڪ، توڙي پنهنجي ڪهني، تهذيبي ۽ تمدني ورثي سان، ايندڙ ويندڙ اهڙين عالمي هوائن مان اثر پيا جهٽيندا آيا آهيون. ادبي فن جو واحد واهڻ يا وسيلو دنيا جي هر ٻيءَ ٻوليءَ جيان، اسانجي پنهنجي زبان آهي. اها پنهنجي مخصوص تاريخي ماخذن بدولت، هڪ لاثاني گهاڙيتي ۽ نظام سان هڪ اهڙو معجزو آهي، جيڪو هر شبد کي، منجهس سمائل انفرادي، پنڌي، نفسياتي، جمالياتي قوتن سان مٿاهيون هيٺاهيون سمون بخشڻ جي قوت رکي ٿو.

اهو ڪليءَ دل ۽ ذهن سان مڃيندي به ته اهڙين ٻاهرين اثرن جي ڇاپ اڻ ٿر ۽ فطري آهي ته پنهنجي نجي ذاتي ۽ صفاتي ادبي جينيس جي نشاندهي ڪرڻ، گلوبل پس منظر ۾، ممڪن حد تائين ان جو درجو مقرر ڪرڻ، اسان جي اهڙي لاڳيتي مباحثه لاءِ وڌيڪ سارٽڪ يا معنيٰ خيز آهي، توڙي سڄي دنيا جو ادب، سڄي انسان ذات جي گڏيل ميراث آهي. اهو قبول ڪرڻ ۾ اسان کي ڪابه گريز ڪانهي.

ڀارت ۾ پنهنجي هاڻوڪي سنڌي ساهتيه تي پوندڙ عالمي اثرن تي هتي تفصيل سان بحث ٿيندو، ليڪن ادبي تاريخ جي ڌار ڌار مرحلن

۾، ادب جي روين، فارمن، صنفن توڙي خيال، فڪر ۽ نظرين تي اهي اثر ايامن کان جذب ٿيندا رهيا آهن. مثال طور پراچين سنسڪرت ساهتیه شاستر ۾ ڪاويه، شعر و شاعريءَ ۾ رس النڪار (سينگار شاعري) وڪروڪتي (هجو ڪلام)، ڇند وديا، ناٽڪ جي فارم تي ڀرت منيءَ جو ناتيه شاستر، يا بذات خود ادب جي واحد واهڻ پاشا تي پاڻي جو وياڪڙ. شايد دنيا ۾ پاشا وڳيان تي پهريون اصلوڪو اڀياس، گڏجي اسانجي ڏيهي ادب جو تشخص اجاگر ڪرڻ ۾ بلاشڪ ڪارفرما رهيا آهن. توڙي اسانجي وچولي يا هاڻوڪي ادبي تاريخي ترمنالاجيءَ ۾، عالمي ادبي تاثيرن جي وهڪري ۾ اسين جنهن کي جمالياتي خول طور سڃاڻون ٿا، اهو اسانجي نجی ادراڪ ۾ ”رس“ يا آئند جي، جنهن کي پارتيه فڪر ۾ ”برهم آئند سهودر (وجودي سکون وارو ميلاب) مڃيو ويو. - باريڪيءَ سان جنهن جا سڀ تہ بحث هيٺ آيا، گهڻو علحدو نہ آهي.

اهو بي سبب نہ آهي تہ سنڌي ادب ۾ توڻي گلوبل ليول تي اڄ بہ اڪيلو اٿاهون نظر ايندڙ اسانجو شاھ لطيف ڀٽائي، جنهن شاعراڻي گهاٽيتي بيت ۾ پنهنجو ڪلام سرجيو، اهو ڇند وديا جي صنف دوهي ۽ سورني تي بيٺل، سندس پنهنجي خالص تخليقي حاصلات جو منفرد مثال آهي. توڙي شاھ صاحب پنهنجي سيراندي روميءَ جي ”مثنوي“ رکندو آيو يا سندس دور ۾ عالمي هوائن جي بدولت، شاعريءَ جي فارمن ۽ صنفن ۾ ”علم عروض“ جو سرمايو بہ سمورين باريڪين سان موجود هو. اڄ توڻي اسانجون گهڻيون شاعراڻيون صنفون سچل سرمست جي زماني کان وٺي، غزل، مثنوي، رباعي، نظم جي ٻن ٻن شڪلين ۾ انهي علم عروض، صنايع بدايع جي چاپ سان، ڪنهن نہ ڪنهن روپ ۾ مروج آهن. فڪري سطح تي جمالياتي حظ جي ڪسوٽي بہ بدليل روپ ۽ رنگ ۾ موجود

آهي ۽ اسانجي پنهنجي رس سڌانت (دليل) ۽ شبد شڪتي جي برهم آند سهدو جو مبادا بدليل سڌريل ماڻ ۽ ماڻو آهي.

عالمي ادب جي چاپ: ادبي صنفن ۽ گهاڙيٽن تي نظرثاني:

اڳيان محض اشاري اشاري ۾، شاه لطيف جي حوالي ۾ ”بيت“ جو ذڪر ڪري آيو آهيان. اسانجي لوڪ ادب جي فارمن، قصن، ڳاهن، گيتن وغيره کي به، تاريخي ساڃاه طور اسانکي هتي في الحال پس منظر طور ذهن ۾ رکڻو پوندو. باقي ٻيءَ طرح بيت کان سواءِ وائي (اها به لڳي ٿو شاه صاحب جي ايجاد آهي) ۽ هڪ اڌ ٻي صنف کي ڇڏي، هاڻوڪي سنڌي شاعريءَ ۾ جيڪي به صنفون اسين ڪم آڻيون پيا سي، اسان کي مڃڻ کپي ته عالمي ادب جي دين آهن. اهڙي هڪ اوڀر جي ڳڙڪيءَ مان، علم عروض طور مثنوي، غزل، ڪافي، رباعي، قطع، نظم وغيره جون هوائون گهليون. وچ واري ٿوري عرصي ۾ ته اهي ڇڻڪ اهڙو طوفان بڻجي، هن اسانجي پنهنجي ”ايڪ قصر“ ۾ ڏوڪي پيئون جو ڪجهه عرصو ته ”فارسي، گهوڙي چاڙهي“ جي مصداق، شعرو شاعريءَ ۾ اسانجو پنهنجو تخليقي شعور ئي ٻاهر جي ويو. سڄيءَ الف بي تي ديوان لکڻ جي حرص غزل تي شعر گوئي ڪرڻ يا طرح مصرع تي مشاعري بازيءَ جو مرض ڪڍي اسانجي ادبي تاريخ جو اهو دؤر گهڻن کان ڳجهو ناهي. البت نموني طور گل محمد ”غزل“ ۾ لڄ رکي يا مرزا قليچ بيگ ”رباعي“ ۾ ڪجهه پنهنجو تخليقي جوهر پسايو، يا پوءِ ڪشن چندر بيوس ”نظم“ جي ٻاهرئين ويس وڳي ۾ زندگيءَ جي نين امنگن ۽ دردونديءَ سان سرجن شڪتيءَ جو، سنڌي شعرو شاعريءَ ۾ نئون وهائو تارو بڻجي وڏو موڙ آندو.

ويجهي ماضيءَ ۾ شيخ اياز فارسي جي غزل کي گيتوڙ رتو ويس
ڏيڻ جي ڪي قدر قابل تعريف ڪوشش ڪئي.

ورهاڱي بعد هتي ڀارت ۾ به، بديل حالتن جي للڪارن کي
قبولي، پنهنجي پنهنجي ذات ۽ ڏانو سان غزل جي سدا بهار صنف کي،
منهنجي ويچار ۾ اول اول سڳن آهوجا انوڪيون تخليقي بلنديون
بخشيون. پنهنجي مختصر حياتيءَ ۾ ۽ مرڻ پڄاڻا سندس هڪڙي ئي
شعري مجموعي ”ارمان“ ۾، غزل جي هڪ شعر ۾، مذڪور صورت حالت
بابت هن چيو:

پاڪ جذبن کي گهٽيندو ٿو اڃان سالن کان،
هءِ منطق جا راز چو ڪليا مون قاتل تي.

غزل تي، هتي ڀارت ۾ عن قريب هر ننڍي وڏي، اڄ سوڌو پئي
قلم آزمايو آهي پر غزل جهڙي نازڪ نفيس صنف سان، جنهن کي پارڪن
شاعريءَ جي عطر جو عطر قرار ڏنو آهي، سڳن آهوجا بعد اير ڪمل،
ارجن حاسد ۽ واسديو موهيءَ، فارم جي پابندين اندر رهندي قافئي ۽
رديف ۾ ڪي تجربا ڪندي، حسن ۽ عشق جي هن پياري فارم ۾
نفاست سان نوان موضوع نوان انيؤ (علامتون/بيان) اٿندي، سنڌي غزل
کي ڪافي معتبري بخشي آهي. غزل ۾ اير ڪمل جا هي چند شعر غور
ڪرڻ جهڙا آهن.

گڏاڏي ليٽ آ، اڄ پڻ بيٺو،
ممي ممي ڪري سمهي پيو آ،
سڀ مسافر سهڪندا، بس ڪي ڏکيندا ٿا هلن،
هڪ ڊرائيور فقط آ، جو مزي ۾ وينو آ.
خواهشون پنهنجون نڏيون ٿي ويون،

ٻار هاڻي وڌا ٿيا آهن.

ارجن حاسد غزل کي پنهنجي احساس ۽ انداز جون سمون
بخشيندي چيو:

روشنيءَ کي، ۽ چيمر ڪرڻن کي،
اڃ ائين نانءُ ڪنيو مون تنهنجو،
ڪنهن به مٽيءَ کي سڏيان ڪئن پنهنجو،
پنهنجو مان گهر ڇڏي نڪتو آهيان.

۽ هتي نئين ڪويتا جي سگهاري دستخط واسديو موهيءَ ”غزل“
کي ته وري ازل جي اڄ بڻائي ڇڏيو. 2001ع ۾ شايع ٿيل سندس ڪتاب
”جهنڊ ۾ ڪڪ“ کي هن ان دائمي طور ڇڏيل گهر کي. گهر جي تلاش
کي اربڻ ڪندي چيو آهي.

اڳڻ خطن ۾،
سارون خوشبو،
اتي ڏڪر گِلِ
لائون خوشبو،
ڳنڍ ڳوٺ سان.
پاڙون خوشبو.

پارسيءَ زبان جي غزل ۾ رديف جو هي انوکو نپاءُ، بس موهيءَ
جي شاعراڻي ذات جو ئي جوهر آهي:

تو تي اڇلون ڪري ٿي، سچ آچنڊ!
ڇول کان پري هٽي بهڻ، سونهين؟
غم ته شخصي، نجو، رڳو پنهنجو.

ان سان ايڏو رسي بهڻ، سونهيڻ!

ٻاهرين (جن کي اسان پراڻو رهڻ نه ڏنو) هوائن طور آيل انهن شاعرائين صنفن ۾ غزل، ڀارت ۾ سڀني شاعرن کي پاڻ ته پيو آهي، ليڪن غزل کي فقط کي کي ئي پاڻ پيا آهن، غزل ڀلا هڙو ڪو سڻو فارم آهي به ڇا!

ها، اولهه طرف کان، بحر وزن يا مؤزونيٽ کان آيل نئين ڪويتا، گذريل صديءَ جي سٺ واري ڏهاڪي ۾ زبردست لهر بڻجي آئي، البت بزرگ توڙي نون شاعرن، نيم شاعرن يا غير شاعرن کي اها اهڙي سڻولي لڳي، جو هر ڪو هٿ ڪس ڪرڻ ۾ لڳي ويو. گوڪه سرجڻ جا انيڪ امڪانات رکڻ واري نئين ڪويتا به سڻولي ته ڪانه هئي ۽ نه آهي دراصل ذات، ڏانءَ ۽ حوادث وارن لاءِ ڪابه صنف سڻولي ڪانه هوندي آهي.

نئين ڪوتا، اولهه جي ڏنل خيال، فڪر ۽ نظرين ۽ نين فني تقاضائن سان جن ڪوين للڪار جي روپ ۾ قبول ڪئي، تن ۾ هتي ڀارت ۾، ان جو باني هريش واسواڻي هو. اڄ به هن جو ڪويتا سنگره (مجموعو)، چاليهه چاهتر، نئين ڪويتا جو سنگ، نشان آهي. هن کانسواءِ نئين ڪويتا ۾ واسديو موهي ”تضاد“ (1976) ”صبح ڪتي آهي“ (1983ع)، آند ڪيماڻي - (بیمار پيڙهي ۽ شمسان گهاٽ وٽان لنگهندي) موهن ڪلپنا (جهاز جي ڊيڪ تي) مهيش نيڻواڻي (مڌو) وغيره کي معتبر پڙا آهن.

شعرو شاعريءَ ۾ انهن گلوبل هوائن جي گهلندي، ٻيون به صنفون آيون، انگريزيءَ جو سانيٽ، اسان وٽ چوڏسي بڻجي آيو ۽ نارائڻ شيام جهڙو ممتاز شاعر سانيٽ جي فارم ۾ ”روپ مايا“ جهڙو ماڊرن

ڪلاسڪ ڪنڊ ڪاويءَ جي طرز تي ڏيئي سگهيو يا فرينچ ادب جي ٿرائيلٽ اسان وٽ اول هري دلگير ٿرائيل جي اسم سان آندي. مگر ان کي تخليقي سمون هريڪانت ۽ نارائڻ شيام عطا ڪيون. جپان جي جهوني شاعراڻي صنف ”هائڪو“ به نارائڻ شيام جي سگهڙ ڇههءَ سان اجرو آبرودار تجلو بڻجي چمڪيو ۽ اهي هائڪو پوءِ ”ماڪ پنا رابيل“ ۾ شاعراڻي خوشبو ڦهلائي ويا. پرڏيهي ڏيهي، انهن شاعراڻين صنفن جي گهڻ، هتي ڀارت ۾ هائوڪي يا ويجهي ماضيءَ ۾ ايتري آئي، جو ڪرشن راهيءَ جي پهرئين انعامي ڪويتا سنگره ”ڪماچ“ ۾ جنهن اهڙين ذري گهٽ 23 صنفن جو شمار به ڏيئي ڇڏيو، جن ۾ اسانجو پنهنجو اصلوڪو فارم بيت (دوهو، سورنو) نيو ڪلاسيڪل شاعراڻي صنف طور به شامل آهي. هڪ مصرع جي صنف، وڏي تخليقي سڀرائيءَ سان، ”تنها“ جي نالي سان اندريو چواڻيءَ داخل ڪئي. اڃا پوري سڌ پئجي نه سگهي آهي ته ”تنها“ اهڙين مٿي ذڪر ڪيل شاعراڻي صنفن جيان، ٻاهران عالمي ادب جي اثر جو روپ آهي، يا اندريو چواڻيءَ جي پنهنجي ايجاد آهي. تازو ئي ستيش روهڙا جو ”تنها“ سنگره، شايع ٿيو آهي. بهرحال هتي منهنجي مراد گلوبل ادب مان شاعراڻين صنفن جي اسانجي مٿان پيل اثر يا چاپ (Impact) ڏانهن اوهانجو ڌيان ڇڪائڻ آهي. انهن ۾ به اسانجي پنهنجي ذات، ادراڪ ۽ فڪري ولوڙ جي جيتري به برتري بلندي اچي سگهي آهي، اها اڀياسين کان گجهي ڪانهي. ادبي تاريخ ۾ آغاز ۽ ڳڻپ جو به مهت ته آهي، ليڪن منهنجي سمجهه ۾ ”ديربائي“ پنهنجي اهڙي قسم جي ذات جي اڀيالي تي ئي منحصر آهي.

ادب جي نثر واريءَ شاخ ۾ اسانجي هائوڪي سنڌي سريچڻ جي ڀلا صورتحال ڪهڙي آهي؟ ناول، ڪهاڻي، مضمون، ناٽڪ (يڪ فصلو يا مڪمل) کان سواءِ جيوني، آتم ڪٿا يا خود تنقيد، اڄ جنهن روپ ۾ يا

فارم ۾ اسان وٽ لکجن پيا، مان پانيان ٿو ته سڀ جا سڀ مغربي ادب جا فارم آهن. ان ريت، نظر خواهه نثر جي لڳ ڀڳ هر صنف، جنهن ۾ هاڻوڪي سنڌي ادب ۾ اسانجون تخليقي ڪاوشون جاري آهن، سڀ ٻاهران آيل آهن. ڪليءَ دل سان اهو سڀ قبول ڪندي ڏسڻو فقط اهو آهي ته، شاعريءَ جيان نثر نويسيءَ جي انهن ٻن ٻن فارمن ۽ روين ۾ اسان هتي پنهنجي ذات، ڏانءَ، ذاتي تشخص، توڙي فهم ۽ فڪر جي قوتن سان، انهن سڀني کي يا انهن مان ڪن ۾، پنهنجون ڪهڙيون ۽ ڪيتريون بلنديون حاصل ڪرڻ جيتري تسڪين ماڻي ۽ ڏيکاري سگهون ٿا. هيءَ ٻاهريان اثر جهڻڻ ۽ جذب ڪرڻ جي فنا (عمل)، هروڀرو ڪا فقط سنڌي ادب سان لاڳو ناهي، بلڪ هن برصغير جي هند جي خواهه سنڌ جي مڙني ٻولين جي هاڻوڪي توڙي ويجهي ماضيءَ جي، ادبي لکڻن ۾، اها چاپ نظر اچي ٿي.

مثال طور ڪهاڻيءَ جي صنف جو ئي جيڪڏهن جائزو وٺجي ته سنڌي ادب ۾ ورهاڱي کان ويهارو کن سال اڳ ئي ان جي شروعات ٿي. پوءِ ورهاڱي بعد هتي ڀارت ۾ ڪهاڻي، پنهنجي قدو قامت، ٽيڪنڪ ۽ نپاڻ ۾ جيئن لکجي رهي آهي، مغرب جي ”شارت اسٽوري“ تي ئي مبني آهي. ليڪن هتي ڀارت ۾، وطن کان اڳڙجي آيل ۽ شهري ۽ مهانگي ماحول ۽ پسگردائيءَ ۾ اچي وسيل سنڌي قوم جي سيگمينٽ (حسي) کي، ان جي پانڪن توڙي اديبن کي، ننڍي ڪهاڻيءَ جو مختصر گهاٽو ٿيو. شايد وڌيڪ راس اچي ويو آهي. پنهنجي مند، وچ ۽ عروج جي مؤثر گهڙت ۾، انپو ۽ احساس جي ننڍن افسانوي ڪٽن ۽ پلن کي اظهار ڏيڻ جي خيال کان! انڪري ”ڪهاڻي“ باوجود ٻاهرين گهاٽيتي جي، هتي ترقي پسند، رومانوي يا پريوگ وادي، ويندي جديد ڪهاڻيءَ جي تنهي ڌارائن ۾، اسانجي پنهنجي افسانوي ذات ۽ ڏانوءَ جي قوتن بدولت، ڀارت جي

اهڙين ٻين هاڻوڪين زبانن جي ڪهاڻي - ساهتيه سان برميچجي بيهڻ جي تسليميءَ جو سنتوش ماڻي سگهيو آهي. جيئن مغرب ۽ ٻين ترقي يافتہ ملڪن جي ڪهاڻيءَ جي اوسر ۾ ٿيو، هتي به سنڌي ڪهاڻي، پريوگ، جدت، اڪهاڻي، ائبسرڊ ڪهاڻيءَ جي ٻن ٻن روپن ۾ اُن جي معتبري مجرائي سگهياسين.

سنڌي هاڻوڪي ڪهاڻي ڪيتر جي پوري شناس ته هتي اسانڪي اسانجا سرحد پار جا پارڪو ٿي وڌيڪ ڪرائي سگهندا، ليڪن منهنجو پنهنجو جيترو به محدود اڀياس آهي ته سنڌ ۾ به هاڻوڪي ڪهاڻي ڪافي سڀر گوناگون ۽ اوسر جا اهڙا سڀ مرحلا پار ڪرڻ جي تسڪين ڏياري ٿي.

البت ناول اسان وٽ هتي اوترو اُسري نه سگهيو آهي جيترو ٻين ڪيترين ڀارتيه ٻولين ۾ اُسرِيو آهي. ان جي سببن تي خلاصو بحث ٿي سگهي ٿو، اسان هتي به، ڪنهن حد تائين ڪيو آهي. ناول جي صنف ۾، گلوبل ليول جي فلائيئر، دوستووسڪي، ٽالسٽاءِ، جيمس جئس، ڪافڪا، مارسل پروست، فائڪر وغيره ته اسان سوڌو، گهڻن جي سڌراھ ۽ ريس جا باعث آهن ئي آهن، مگر ڀارتيه سطح تي شرت چندر، ٽئگور، منشي پريمچند، وي - ايس ڪانديڪر، پنالال پٽيل، امرتا پريتم جيتري قد ۽ ڪاٺيءَ جو ڪو هڪڙو به ناول نويس سنڌيءَ ۾ ڪونه اُڀري سگهيو آهي. ڏيئي وٺي سندري اڻچنداڻي (ڪرنڊڙ ديوارون) موهن ڪلپنا (رج ۽ پاڇا) لعل پشپ (هِن جي آتم جو موت) گوورڊن ڀارتي (سور جون سڻو صورتون) ڪرشن ڪٽواڻي (ترنڊڙ بادل) ڪي سنتوش ڪرڻ جهڙا نالا ڪٿي سگهجن ٿا. سنڌ جي ناول تي اتان جا نقاد بهتر لکي سگهندا.

ناٽڪ نويسي ته وري ناٽڪ ڪاري (اسٽيج ۽ پرفارمنس وغيره) جي محتاج آهي. ايئن ته ان ۾ ٻاهرين هوائن جي اثر بدولت نئين ناٽڪ ائبسرڊ ناٽڪ جا تجربا اسان حرص مان ڪيا آهن اوس. مگر پلي رائيٽنگ (Play writing) جي ادبي خاني ۾ يڪ فصلن يا ٽه فصلن ناٽڪن ۾ ڪنهن حد تائين اسانجي پٽ رکڻ ۾ ڊاڪٽر پريم پرڪاش (مورچابندي، باهه) موتي پرڪاش (رات هڪ طوفان جي) ۽ ايمر ڪمل (ماچس ڪٿي آهي) واهر اوس ڪئي آهي.

ڳٽائڻ جي خيال کان ڪهاڻي ڪي ڇڏي ناول ۽ ناٽڪ وانگر اهي ڳالهائون. مضمون نويسي، جيوتي (سوانح) ۽ آتم ڪٿا جهڙين نثري صنفن لاءِ به چئي سگهجن ٿيون.

سرسري طور ساهتيه ڪلاچي فارمن، روپن يا صنفن ۾ اڄ صورت حال اها آهي ته توڙي ذات، ڏانءُ، انپو (موضوع)، احساسات جوهر، اهي جهڙا ۽ جيترا به اسانجا پنهنجا آهن، جذب يا هم آهنگ ڪيل آهن، نظم خواهه نثر ۾ اسان تمام گهڻي قدر، عالمي ادب کان متاثر ٿي رهيا آهيون، جيئن مون اڳيان ڏيکارڻ جي ڪوشش ڪئي آهي.

خيال، فڪر ۽ نظرين جي چاپ:

ڌرتيءَ جي هن گولي تي جڏهن کان به وٺي، ماڻهوءَ نالي وارو پراڻي (ساهه وارو)، هن روپ ۾ اچي ۽ نسري آيو آهي. سوچ هن جي فطري قوت به آهي ته ڪمزوري به! مغربي فلسفي جو هڪڙو اهم ۽ بنيادي مامرو ئي ڪٿي پنهنجي ڳالهه شروع ڪجي ته آيا ”مان آهيان انڪري سوچيان ٿو يا مان سوچيان ٿو، تنهنڪري مان آهيان!“ توڙي ان بحث ۾ هتي گهڻو اونهو نه به وججهي ته به، ماڊرن مغربي فلسفي جي ابي ريني ڊيڪارٽ جو جڳ پرسڌ گفتو ”Cagito ergosum“ يعني مان

سورجيان ٿو، تنهن ڪري مان آهيان، هاڻوڪي گلوبل سوچ، فڪر ۽ نظريي جو، انساني وجود جي حوالي ۾، عقليت پسنديءَ (Rationalism) جو هڪڙو اهڙو انقلابي موڙ بڻجي آيو، جنهن انساني زندگيءَ جي هر شعبي ۾، ماديت، طبيعيات، سماجيات، نفسيات، سياسيات، ادب، لطيف فن ۾ بنيادي موڙ آندو آهي. سائنس ۽ ٽيڪنالاجي جو اڄ انسانذات جي سوچ ۽ وهنوار تي سڀ کان وڌيڪ اثر کليل اکين سان ڏسي ٿو سگهجي.

هتي انسان جي ٻين فئڪلٽين کي مباحثه کان ٻاهر رکندي، رڳو ساهتي ڪلا، تخليقي ادب جي ماخذن، تائين محدود رهڻو پوندو. هن ننڍي کنڊ جي پنهنجي فڪري ولوڙ ويدانت ۽ تصوف جي نظرين کي بعيد ماضيءَ جي تاريخيت ۾ وجهي، هاڻوڪي سوچ ۽ فڪر ۾ ترقي پسند نظريي جي بنياد مارڪسواد روحانيت (مغربي ادب ۾ ناول جي شاخ کي اول اول چوندا ٿي رومان هئا.) وارو ادب هجي يا نفسياتي ۽ جنسياتي سوچ جو محرڪ فرائڊزمر هجي، جديد ادبي لاڙن ۾ وجوديت هجي، ويندي اڄ سوڌو بعد جديديت (Post Modernism) جنهن ۾ روس جي فڪر ۽ فلسفي جي اين فارملزمر، اسٽڪچرلزم، ۽ پوءِ فرانسيسي ادب ۽ فڪر جون هوائون ”پڇ گهڙ“ (Deconstruction) عورت جي برابري ۽ ستا وغيره جا فڪري زور ۽ نظريا هجن، اسانجي هاڻوڪي ادب تي به ادبي تخليقي شرطن ۽ امڪانن جي ڪسوٽي تي ڪنهن نه ڪنهن روپ ۾ ڪارفرما آهن، سڀ عالمي ادب جي ڇاپ (Impact) جا مظهر آهن.

اهي سڀ فڪري ۽ نظرياتي اثر، هتي ڀارت ۾ اسانجي سنڌي سرجن تي سڀ، يا اُنهن مان ڪي ۽ ڪيترا ڪارفارما آهن يا اُنهن اسانجي ادبي ڏات ۽ ڏانءَ کي ڪيترو سنواريو آهي، ڪهڙي اوسر ڏني آهي، اُن تي مختصر يا طائراڻي نظر وجهنداسين. هڪڙي اهم ڳالهه ادب جي فطري محويت رکندڙ اڀياسين کي شايد ٻڌائڻ جي گهڻي ضرورت ته

نه آهي ته ساهتيه سرجن، ڪنهن به فڪر يا فلسفي جو Surrogata نه آهي. احساسداري، امنگ، جذبي، ذڪ، سور، سونهن جي سواد جهڙن تخليقي محرڪن لاءِ اهي انفرادي سطح تي، ادبي رچنا جي پيچيدي ٻوليائي سمرپنا (قبوليت) ۾ جيتريءَ حد تائين جذب ٿي اچن ٿا، اوتريءَ حد تائين ئي، هر ٻوليءَ جي ادب جو معيار ۽ آبرو بڻجن ٿا. پوءِ پل ته گلوبل ليول تي اهي ڪٿان به ڇو نه آيا هجن - اولهه کان يا اوڀر کان اثر کان يا ڏکڻ کان.

مثال طور ورهاڱي کان ٿورو اڳ ئي شعرو شاعري يا افسانوي ادب ۾ اسان وٽ مارڪسواڊي نظريي کان اثر اندوز جيڪو ترقي پسندي جو دؤر آيو، خاص طور ورهاڱي کان ترٽ پوءِ ڀارت ۾، تنهن هڪ لهر جي روپ ۾ ڏهاڪو ڪن سال، شعر، ڪهاڻي، ناول وغيره ۾ ”ٻڌي پيداوار“ (Bulk Production) جو وڏو ڪم ڪيو. چڱو خاصو پڙهندڙ طبقو به ان سان جڙي ويو، ليڪن پوءِ ڏنوسين ته ساهتيه ۽ شيد جي ڪلا، ڪنهن مخصوص نظريي جو مجموعي واهڻ بڻجڻ سان پرڄاري ۽ پئمفليٽي بڻجي ٿو وڃي. اپواد (شهت) طور ڪي شعر، ڪي چند ڪهاڻيون يا هڪ اڌ ناول، ان ڌارا مان، احساس يا تخليق جي ڪسوتيءَ تي خاصي ديرپائي ماڻي سگهيا، باقي سڀ ڪجهه ترٽ وسري ويو.

ترقي پسند ڌارا کان پوءِ گذريل صديءَ جي ڇهين ڏهاڪي ۾، نظم کان وڌيڪ نثر خاص ڪري ننڍي ڪهاڻيءَ ۾ تجربا ٿيا. انفرادي ذات جي قوت وارن ڪن ڪهاڻيڪارن گهڻي حد تائين احساسداري ۽ پنهنجي طرف سچيار رهندي. ان مغربي صنف کي پنهنجون سمتون بخشيون. موهن ڪلپنا، ڪي ايس ٻالاڻي، گنوسامتاڻي ۽ لعل پشپ، ان ڏس ۾ لاشڪ ذڪر جوڳا نالا آهن.

گلوبل هوائن جي بدليل زورن جي بدولت، توڙي ڀارت اندر بدليل. معاشي، سياسي حالتن اندر وري نئين افراتفري، ناآميدي،

بيگانيت جهڙن نفسياتي احساسن جي دٻاؤن هيٺ هڪ نئين لهر آئي، مجموعي طور مغرب جي جديد ويچار ڌارائن، جهڙوڪ وجوديت جو فلسفو، ائسپرڊٽي، سنڌي ڄاڻيءَ جي نئين ٽهڙيءَ جي حس ۽ سرجن شڪتي رکندڙ نوجوانن ۾ نئون ولوڙ پيدا ڪيو. انهن مڙني گڏيل مسيل زورن گذريل صديءَ جي ستر واري ڏهاڪي ۾، جيڪو ادبي چوڻو آندو. ان مان صنفن جي روپ ۾ نئين ڪويتا، نئين ڪهاڻي، نئون ناول، ناٽڪ ۽ نئين تنقيد جي نمايان روپ طور ڏهاڪو يا ڏيڍ ڏهاڪو ڪن سال ڪافي اهم بڻجي پيو. هر ننڍي وڏي شهر مان، بي ساختہ ڪافي ادبي مخزنون ۽ رسالا، هنن جي زور تي نڪري نروار ٿيا. فرانزڪافڪا، ڪامو، سارتر، جيمس ڄائس جهڙا عالمي اديب، ان ٽهڙيءَ جا رول ماڊل بڻجي پيا. ان حوالي ۾ اڳيان نئين ڪويتا جي اهم ڪرين جا نالا ذڪر هيٺ آندا اٿم. ڪهاڻيءَ ۾ شيامر جئسننگهاڻي، ايشور چندر، آندڪيماڻي، وشنو ڀاٽيا ڪي ڌار ٽري بيهندڙ سرجن ڪار آهن. سنڌي ڪهاڻي جي صنف کي انجي اندرئين سٽاءَ ۾ تبديل، اڻٽ بٽ ۽ دسترب ڪندڙ احساسداريءَ سان هڪ تازگيءَ ڀريو نئون تيور بخشيو. توڙي ڀارت ۾ ٽڪرين تي بينل پاڙن واري سنڌي ڄاڻيءَ ۾ پنهنجي جداگانہ سڃاڻپ ٻولي ۽ ڪلچر کي بچائڻ ۽ وجود قائم رکڻ جي جدوجهد وڌيڪ گهري ٿي آهي. پر سنڌي پڙهندڙ طبقو گهڻيو، پر پوءِ به گذريل صديءَ جي انهن پوئين ڏهاڪن ۾ سنڌي ادب ۾ جديديت جو اهو ولولو، لاشڪ عبرت ۾ وجهندڙ رهيو. محدود وسيلن ۽ ڏي وٺ جي باوجود خود سرحد پار سنڌي ادب ۽ افساني تي، هتان جي انهي جديد لهر، جيئن هتي ڏنوسين، ڪافي اثر وڌو (خير ان بابت آئينٽڪ پيپرائي يا ردقد اسانجا سنڌ سرزمين جا پارڪو وڌيڪ آچي سگهندا)

هاڻي ويجهڙائي وارن سالن ۾، ڪي سال گذريل صديءَ جا، ڪي بنهه هاڻوڪا چار پنج سال اڳويهين صديءَ جا، عام تڙيل پڪڙيل

محدود سنڌي سماج جي ذري گهٽ نا آشنائيءَ، پڙهندڙ طبقي جي ڪنهن به معقول پئپرائي توڙي للڪار بنا گذرندا. هاڻي مونکي احساس ٿيڻ لڳو آهي ته، باوجود اُن بعد ڪنهن فيصلا ڪُن نئين تهئيءَ جي آمد کان سواءِ (پڻ ڀارتيه ٻولين جي ادب جي برعڪس) بعد جديديت جا ڪي ڇڏا پاڍا آثار، انهن گذشتہ پيڙهين جي بچيل ڪچيل تخليقڪارن منجهان ڪهاڻي، ڪويتا، تنقيد وغيره جي روپ ۾ ملن ٿا. ڪڏهن ته زاڪ ديريدا جي ”پڇ گهڙ“ واري اصول جي اثر هيٺ يا استري فلاسفر، عورت جي امپاورمينٽ جي حامي ۽ ٻوليءَ جي پيچيدي اُٿت بڻت مان لٽري ٽيڪسٽ جي (پراڻين نئين تصنيفن) اندران ممڪن حد تائين نوان ۽ چرڪائيندڙ تخليقي ارت يا معنائون ڳولھڻ جي سگھ واري هڪ برجستي نقاد جوليا ڪوسٽيوا جي سوچ ۽ فڪر جا ڪجهه پڙاڏا ڪن ڪهاڻين (ماياراهي) ڪن ناولن (لعل پشپ ۽ آند ڪيماڻي جا تازا ناول) ۾ به ملن ٿا ته واسديو موهيءَ جي ڪن غزلن ۾ ٻڌجي سگھجن ٿا. پڪ سان چوڻ جي حالت ۾ ته ڪونه آهيان ته اهي ٿورا آواز ۽ اشارا، پنهنجي ٻوليائي سماج جي عڪاسيءَ بدولت آهن يا هن وشال، گلوبل ليول تي مالي يا اقتصادي سڌارن، مارڪيٽ فورسز جي اُٿرن ۽ ٽڪڙي ايندڙ لبرلز جي لهرن منجهان پوندڙ احساسِي موت جو نتيجو آهن، يا خلقڻ جي سنسڪارن ۽ عادتن وس، ذهني عيش يا مجبوريءَ جا مظهر آهن. مان ڪنهن پڪي نتيجي تي پهچڻ ۾ پاڻ کي قاصر پيو سمجهان.

پر هڪڙي ڳالهه خاطريءَ سان چئي سگھان ٿو ته پنهنجي زبان ۾ ادب خلقڻ جي تڙف، سڀني وٽ نه، ته به ڪن، ڪافي ٿورن وٽ رهي آهي، باوجود ان جي ته، تاريخي وهڪرا اسانجي پنهنجي ٻوليءَ ۾ سوچ، فڪر ۽ سرچڻ جي بنهه برخلاف وڃي رهيا آهن. انڪري ذاتي طور مون لاءِ ڪافي حد تائين، هار مڃڻ تائين جدوجهد ڪندو رهڻ جي آڇ، اوس آهي.

سنڌ ۽ هند جو هاڻوڪو غزل

سنڌ ۽ هند جي هاڻوڪي غزل تي لکڻ وقت جيڪا وڏي ۾ وڏي تڪليف (محدودگي) مونکي درپيش آئي آهي سا آهي سنڌ ۾ هن وقت غزل لکندڙن جي گهربل مواد جي غير موجودگي. وڏي ۾ وڏو خطرو ان ۾، جيڪو مون محسوس ڪيو آهي، سو آهي ڪنهن اهم غزلگو شاعر جي ڪتاب جي غير موجودگيءَ جي ڪري هنجي رجحان تي نظرثاني ڪرڻ کان چڪجي وڃڻ جو. سنڌ جي غزل جي ان اڻ پوري اڀياس جي ڪري مان ڪجهه ڊنل آهيان ته ڪٿي ڪنهن سان بي انصافي نه ٿي وڃي، ان ڪري مان پنهنجي هن پيپر کي تيسٽائين اڏورو ئي مڃندس جيستائين سنڌ جي غزلگو شاعرن جي حصي کان مان پوريءَ طرح واقف نه ٿيو آهيان ۽ هن پيپر کي مون صحيح پس منظر نه ڏنو آهي. في الحال، مون وٽ جيڪو مواد موجود آهي، ان اڌار تي ئي مان ڪن نتيجن تي پهچڻ جي ڪوشش ڪندس.

هڪ بي ڳالهه تي به زور ڏيڻ چاهيندس. پيپر جي عنوان ۾ ڏنل صفت ”هاڻوڪو“ تي، مان ”هاڻوڪو“ کي گذريل پنجن ستن سالن جي عرصي طور مڃي انهن شاعرن جو ذڪر ڪندس، جن جا غزل ان دوران سامهون آيا آهن، جيتوڻيڪ ڪٿي ڪٿي پٺيان وڃڻ جي ضرورت پئجي سگهي ٿي. بلڪل ظاهر آهي ته غزل جي ڳالهه ڪجي ۽ هند ۾ سڳن آهوجا، نارايڻ شيام جو ۽ سنڌ ۾ شيخ اياز، تنوير عباسي، ذوالفقار راشدي، استاد بخاري وغيره جو ذڪر نه ڪجي ته ڪوتاهه نظري ليکبي.

شروعات هند جي غزل سان ڪريان ٿو. هند ۾ موزون شاعري لکندڙ سڀني شاعرن غزل لکيو آهي، جن جي هڪ وڏي فهرست آهي.

انهن ذريعي غزل پنهنجي روايتي مزاج - شمع پرواني، گل بلبل، گُتن

سنڌ ۽ هند جو هاڻوڪو غزل

(ميخانن) کان ٿيندو. قدرت جي نظارن، جماليات وغيره کان جدت جي اثر هيٺ زندگيءَ جي لاچارين، ٿڌن رشتن ناتن، شهرت، ثقليت، ڪٽنبِي گهٽ ٻوسٽ، ماحول جي دٻاؤن کان به ٿيندو اڄ جنهن مقام تي پيڻو آهي، تنهن کي ڪنهن هڪ سري هيٺ آڻڻ مشڪل آهي. ان ۾ ايتري ئي گوناگونيت آهي جيتري ڪنهن غزل جي الڳ الڳ شعرن ۾ هوندي آهي. اڄ جو غزل ٻوليءَ جي وسعت جو غزل آهي. ائين ڪٿي چئجي ته غلط نه ٿيندو ته اڄ جي غزل جي طاقت ٻوليءَ جو تخليقي اُپيُوگ (استعمال) آهي، پر ان تي مان پوءِ ايندس، شروعات وڌڻ کان ٿو ڪريان.

زندگي تنهنجي ادائن کان ٿيو بر آهيان،
غم جا پهلو ته بدل نيٺ به شاعر آهيان.
(سڳن آهوڄا)

روٽيءَ تڪر چور اڇلايو،
شوڻ ڪٽي پڇ لوڏيو چپ چپ،
(هري دلگير)

ڏسي مون کي دنيا ڪچيو ڪين، ليڪن،
ستارن پڳي اک، گلن مسڪرايو.
(نارايڻ شيام)

غزل جي روايتي ۽ جدت واري روپ سان جڙيل ڪيترائي نالا آهن. ضيا، ليڪراج عزيز، پريو وفا، واسديو نرمڻ، ارجن شاد، ارجن سڪايل، ايشور آنچل، ڪيٿلداس فاني، اندر پوڄواڻي، لکميچند پريم، موتي پرڪاش:

ڪَٽِي ڪسيءَ مان پر جي ايندا،
ماڻهو ناهن لوٽا آهن.

ڪمل پياسِي، ڀڳوان نردوش، هوتو سنڌو پياسِي، ڪشچند
رنجايل، لڪشمڻ ڪومل؛

ڪهڙا ڪهڙا ٿوهر اڀريا ڌرتيءَ تي،
مٽيءَ جي پٺ پنهنجي ڪا لاڇاري آ.
گووَرڌن گهايل؛

هڪ ٻئي کان اڻ واقف سڀ هئا،
گهر جي نالي ۾ ”هوٽل“ هو.
ڪرشن راهي؛

لکي وٺ! پڙهي وٺ! اڃا پي تون سنڌي،
ڪڏهن وقت ايندو نه لکندين نه پڙهندين.

ائين ناهي ته صرف وڏڙا ئي روايت ۽ جدت واري غزل سان جڙيل
آهن پر هند ۾ ڪيترائي اهڙا شاعر به آهن جن جا غزل
مجموعا تازو ئي شايع ٿيا آهن؛ شڪو ڪلناڻي ”شڪو“، گهنشيام
لوڪواڻي.

ديوي ناگراڻي؛

هتي شور غل ڳوڙ ڳهمسان آهي،
اهو گونگو ٻوڙي ڪي وينو ٻڌائي.

ڪوڏومل واڌواڻي جانب، لتا تهلياڻي، ٽيڪچند مست، ارجن
چاولا، جئرام چمناڻي ”دليپ“، آسن واسواڻي ”مجبور“، اندرا پونا والا
”شبنم“، وغيره.

اڄ جو غزل، جيڪو جدت کانپوءِ آيو آهي، ٻوليءَ جي
سرجنامڪ (تخليقي) روپ جو انوکو مثال آهي. ٻوليءَ کي، جنهن کي
ڪنهن وئشيا (Whore) ڪوٺيو آهي، ڇاڪاڻ ته هر ڪو اڻجو استعمال
ڪري ٿو، اهڙي نموني پيش ڪرڻو آهي جنهن ۾ ان جهڙي پاڪيزه ٻي ڪا

ڪانهي. اُن لاءِ اهڙن فقرن، اهڙن مرڪبن، اهڙين ترڪيبن ۽ ڪٿي ڪٿي اهڙين تشبيهن، استعارن جي ضرورت آهي (ڪٿي ڪٿي ان ڪري ٿو چوان جو اڄ جي غزل ۾ انهن زيورن جو اڀيوڳ (استعمال) گهٽ ٿي ڪيو ٿو وڃي) جيڪي اڳ ڪڏهن استعمال نه ڪيا ويا آهن. اڄ جو غزل لکندڙ ڪي اهم نالا آهن: ارجن حاسد، ايمر ڪمل، واسديو موهي، شريڪانت ”صدف“، لڪشمڻ دٻي، ڪيمن مولائي، ونود آسوداڻي ۽ ڪنهن حد تائين ڊولڻ راهي. هنن جي غزل ۽ اڳين يا پين شاعرن جي غزل کي مان ڪنهن اڀي ليک سان الڳ نٿو ڪريان، مان هن جي علحدگي ڏيکارڻ لاءِ، هنن جي غزل هيٺان صرف ليک (اندر لائين) توڙيان. ائين ڪرڻ سان مان اهو به زور ڏيئي چوڻ چاهيندس ته هو وڏڙن جي کوٽيل ڪوهن مان پاڻي پيئندي، هنن کي غزل جي ڪلاس روم ۾ ڇڏي، پاڻ غزل جي لئباريتريءَ ۾ وڌيڪ وقت گهاري رهيا آهن:

جڏهن جڏهن به اک ملائين،

نسور وهر هٿ لڳو آهي.

(ارجن حاسد)

دشمنيءَ جي ڍونگ ڪي قائم رکيائين،

حال منهنجو اوڙي پاڙي کان پڇي ويو.

(ايمر ڪمل)

هيءُ سارو آپ مڙهي پيئي،

سج ڪي به لقون پونديون هونديون.

(واسديو موهي)

روپ هڪ ڏينهن وَسِيو هيو تنهنجو،
مان پڻ گس پورو سال بارش ۾.
(لڪشمڻ ڏي)

تنهنجي ويجهو اچڻ سان ساه منجهي،
ايتري تو ۾ چو شرافت آهي.
(شريڪانت صدف)

تون هوا آهين پر هوا ڪي پڻ،
مان ته خوشبو ٻڌي، ڇهي وٺندس.
(ونود آسوداڻي)

حادثا حادثا لڳن ماڻهو،
موج سان ته به ڪلن ڪڏن ماڻهو.
(ڪمن مولاڻي)

جنهن پي ٿي ڏٺو جيئن ڪڍيو تيئن ٿي مطلب،
ماڻهن جي اڳيان مون ٿي جڏهن مرڪ سڄائي.
(ڊولڻ راهي)

مٿي اک ملاڻ تي نسورو وهر هٿ لڳڻ، دشمني جي ڍونگ،
سج ڪي لقون، روپ وَسِيو، شرافت، ساه منجهڻ، هوا ڪي خوشبو ٻڌجي
ڇهڻ، ماڻهو - حادثا ۽ مرڪ سڄائڻ، ٻوليءَ جا پاڪيزه روپ آهن، اڻ
جهيل.

مٿي مون وڌڙن جي کوتيل غزل ڪوه مان پاڻي پيئڻ جي ڳالهه
ڪئي آهي، ۽ ائين قائم ٿيل روايتن کي اڳيان وڌائي، انهن کي وڌيڪ
پختو ڪيو ويو آهي ۽ ساڳئي وقت نوان ڪوه به ڪوتيا ويا آهن. ڪي
مثال ان حوالي ۾ ۽ ڪي ڪلاس روم ۽ لئباريتري جي حوالي ۾ ڏيئي ان

ڪانپوءِ مان سنڌ جي غزل گو شاعرن تي ڳالهائيندس. نارائڻ شيام جو هڪ شعر آهي:

جواني جنم يوميءَ مان ڪٿي نڪرڻ کي اڄ سارين،
 ٻنهي مان ڪنهن بهاني پي ڏسي هاڻي نه ڪا سگهبي.
 ارجن حاسد جو شعر آهي:

بعضي ٻڻي پئون ٿا بيابان ڪجهه ائين،
 من ۾ لڇي ٿا سنڌ ۽ سنڌو ڏسي اچون.
 ”ٻڻي بيابان“ اتي نئون ڪوهه کوٽيو ويو آهي. قدرت جي
 عڪاسي ڪندڙ هڪ شعر آهي:

ڏينهن سارو ئي ميٽري پيو اُس ڪي،
 سج جي هٿ ۾ ڇڻ ٻهارو آهي.
 ۽ ڪمن مولاڻيءَ جو شعر آهي:
 چاندوڪي ائين ڇڻي وڻن مان،
 ڌرتي تي ٿي داغن هاڻي.

ٻنهي شعرن ۾ Personification جو استعمال آهي پر وڻن مان
 ڇڻندڙ چاندوڪيءَ ڪري ڌرتيءَ تي داغن جي تصوير ڪشيءَ ذريعي نئون
 ڪوهه کوٽيو ويو آهي. اهڙي ئي نموني هيٺ ڏنل شعر ۾ ”سج کي پورڻ“
 نئون ڪوهه آهي:

سج کي پوري ته آيا هو ليڪن،
 نه سگهيا روشنيءَ کي دفنائڻي.
 (ايمر ڪمل)

هاڻي لئباريٽريءَ جي ڳالهه، مٿي مون سدا حيات هري دلگير جو
 شعر ڪوٽ ڪيو آهي:

روٽيءَ تڪر چور اڇلايو،

شوڪ ڪٽي پڇ لوڏيو ڇپ ڇپ.

۽ واسديو موهيءَ جو شعر آهي:

ڏيئو، هڪڙي تيلي يا ننڍڙي ڪا وٽ ئي،

ڪٿو، روشنيءَ جون اکيون بند آهن.

۽ ڊولڻ راهيءَ جو:

سرد الفاظ مرده معنائون،

شاعريءَ کي نظر لڳي ويئي.

دلگير صاحب جي ڪلاس روم جو رديف ”ڇپ ڇپ“ غزل

لٽاريٽريءَ جي تجربي ۾ ”روشنيءَ جون اکيون بند آهن“ ۽ ”نظر لڳي ويئي“ تائين پهتو آهي.

سند ۾ به غزل جي وڏي روايت رهي آهي. اتي به، مان سمجهان ٿو هر شاعر غزل تي طبع آزمائي ڪئي آهي. اتي به وڏڙن جي قائم ڪيل غزل جي روايتن کي ريج ڏنو پيو وڃي ۽ نوان فصل پيدا ڪيا وڃن. مون وٽ ميسر ڪتابن جي اڀياس بعد مونکي ائين لڳو آهي ته سند جي غزل جو مکيه سرُ پيار محبت آهي. هند جي غزل جيان اتي ڀلي نوان نوان ڪوه نه هجن پر سند جي غزل جون ٻيون خوبون خوب آهن جن جو ذڪر مان اڳتي هلي ڪندس، پهرين ڪن وڏڙن جا شعر ڏسون:

ڪڏهن به توتي دوار دل جا نه ٻوٽا، تون ڀلي هلي آ،

ٻه لڙڪ آلا ڪڏهن به هوندا، متان چئين آجيان نه ٿيندي.

(شيخ اياز)

ڏسي مرڪي، منا منهنڙو ڍڪي ورتئ،

بڪاري کي ڳيو ڏيئي ڪسي ورتئ.

(استاد بخاري)

رڳو ڏسان پيو توکي، ۽ توسان ڳالهايان،
ڪڏهن ته اهڙا ڪي واندي وهڻ جا ڏينهن اچن.
(تنوير عباسي)

سندر سڀنا، نازڪ ناتا جلدي وڪري ويندا آهن،
ننڍ ۾ جيڪي ايندا آهن، ورلي ڪنهن جا ٿيندا آهن.
(ذوالفقار راشدي)

پيار محبت جي ان روايت کي اڄ تائين ڏسي سگهجي ٿو؛
چنڊ منهنجي نيٺ ۾ ترسي پيو،
۽ ستارا تنهنجي چوليءَ جي مٿان.
(عامر سيال)

ذهن مان هن جو تصور ڪيئن ڪيان،
هان هوءَ احساس ٿيندي ٿي وڃي.
(بخشل باغي)

هتي مان اهو ٻڌائي ڇڏيان ته عامر سيال ۽ بخشل باغي ڳيرو
نوجوان آهن. هند ۾ عشقيه غزل گهٽ وڌ ٿي ملندو (ڪوبه شاعر چاليهن
کان گهٽ آهي ئي ڪونه). بالغ روماني غزل ڀلي ملي وڃن پر اهڙا نه جن ۾
ڪنهن چوليءَ جي ڳالهه هجي. ڪجهه ٻيا شعر ڏسون:

منڻا ٻول ٻوليو، حياتي سڦل،
ڪٿي ٿا چئون چنڊ تارا ملن.
(ماهين هيسباڻي)

حسين چيز هرڪا ٿي موهي وجهي،
آراشد مٿان وٺندڙن جو اثر.
(راشد مورائي)

ڪنهن مان ”تبسم“ ڪنهن کي واڌو ڪاڻو ڪجي،
هجر واري هڪ گهڙي ملڻ جون اڻ مئون.
(عبدالغفار تبسم)

سرور جي هو ديس ڇڏي ويو هت باقي پيو ڇا رهندو؟
رڪ هوندي بي ڄاڻي هوندي ڪڪ هوندا ۽ ڪانا هوندا.
(سرور نواز بگهيو)

تنهنجي مڪ تي مرڪ جا پوپٽ ڏسي،
منت ۾ پرچي وئي آ زندگي.
(اياز گل)

آءُ ڪو زخم ته ناهيان جو ڇڏي جهٽ ۾ پوان،
آءُ ڪا ياد ته ناهيان جو وسارين مونڪي.
(امداد حسيني)

پيار محبت سان گڏ ڪي گردش دوران جا فڪر به آهن:
لوڪ منجهڙائي چالاڪيءَ مان،
آبتي هو اخبار پڙهي ويو.
(منصور ملڪ)

سچ جي سـوِپ تـي،
ڪـوڙ کـي نـچـي.
(مريم مجيدي)

شخص هو، سڀني هو يا فانوس هو،
ڇا ته شدت سان ٿيو محسوس هو.
(اسحاق سميجو)

هيروشيما جي حوالي سان سڃاتو نه وڃين،
جانور ٿي ڪو پڪي ٿي مگر انسان نه ٿي.
(امداد حسيني)

تلخيءَ وقت جو خوف اٿم،
منهنجي ساغر ۾ وهه ڳڙي آهي.
(تاج بلوچ)

غزل جي نباهه ۾ ڪن بزرگ غزلگو شاعرن رديف جو ڌيان
ڇڪائيندڙ استعمال ڪيو آهي:

اسان حال هيٺا اوهان جي خدائي وڏي ڳالهه آهي،
هلي پئي اڃا زندگيءَ جي لڙائي وڏي ڳالهه آهي.
(شمشير الحيدري)

تنهائيءَ ۾ جڏهين هن ڪي هڏڪي آئي،
قلواڙين ۾ خوشبوئن ڪي هڏڪي آئي.
(آثر ناٿن شاهي)

۽ اها روايت پوءِ جي پيڙهيءَ کان ٿيندي نوجوان شاعرن تائين
پهتي آهي:

گم ٿيڻ جو آهي خطرو اهڙي گهاتي جهنگ ۾،
تنهنجن وارن ۾ گهمي پوءِ آڱريون سوچڻ لڳيون.
(ادل سومرو)

صدين کان آواز ڪنن ۾ گونجن ٿا،
قبرن ۾ تاريخ سمايل هوندي آ.
(عامر سيال)

اهڙي نموني Personification جا مثال بزرگن ۽ نوجوانن وٽان آيل آهن:

وئين جڏهن ڪان پير پائي باغ ۾،
باغ پيو پاسا ورائي باغ ۾.
(وفا نائن شاهي)
آپ ۽ ڌرتي مليا اڦسق وٽ،
ماريو ڪارو ڪاري آهي.
(اياز گل)

سند جي غزل جي وڏي ۾ وڏي طاقت زمين سان جڙيل ٻوليءَ جو هجاءُ آهي. هند جي غزل ۾ ٻوليءَ جو اهو روپ نظر نٿو اچي، ظاهر ڪارڻن جي ڪري.

ترسن، تڙپن، چَر سان چاتيون،
ڪجليون ڪاريون اڪڙيون آتيون.
(فتح ملڪ)

تو بن منهنجي ائين تحرير،
ڪنڊر گهر ڪريل چاڀوڙ.
(ج ع منگهاڻي)

همسفر! تون سڪن تي چڪن تي پئين،
ڏات، ويڪو سان بات ٿيڻي ته آ.
(تاج جويو)

تنهنجي هڪڙي نهڪر سان ٿيو،
هينئڙو ڦارون جيئڙو جهيرون.
(راشد مورائي)

تٽي دل جو شيشو ٿيو چوڙا چوڙا،
ويا دل جا ارمان رهجي اڏورا.
(اڪبر ساگر)

تنهن کانسواءِ، هند جي غزل جي شهري ماحول جي برعڪس،
سنڌ جي غزل ۾ ڳوناڻو ماحول به تازگي بخش آهي، تازي هوا جي
جهونڪي جيان:

ڇانو سر هن جي ڪوٽ جي اندر اڳر ۾ نلڪو،
ماهيو کير اسانجو جيون مڪڻ ڇاڻو گهر.
(رڪيل مورائي)

هند جي غزل ۾ جتي ٻوليءَ لاءِ فڪر آهي ته سنڌ جي غزل ۾
مٽيءَ جو، ڌرتيءَ جو فڪر آهي:

گود منهنجيءَ ۾ اڄ به روئين پيو،
لولي ڪنهن پاشا ۾ ڏيان توکي.
(سيرو سياهه)

پوٽي سان گڏجي اڪيون ويندس جهڪي،
جي قضا سان واقفيت ڏيندو آلف.
(واسديو موهي)

۽ سنڌ جي غزل ۾:
آ مسافر! راهه گم راهيءَ منجهان ڳولي لهون،
سنڌ جي نجات کي شاهيءَ منجهان ڳولي لهون.
(تاجل بيوس)

ســنڌڙي ســورج آهي جنهنڪي،
سو ســو گهـور انڌيـرا ڳولـن.
(اياز گل)

ساهـ ۾ ويساهـ ڪيڏو آهي ڀر،
سند کان پياري ڪبي ڇا زندگي.
(ادل سومرو)

هتي هند ۽ سنڌ جي غزل ۾ هڪ اهم ساڳيائپ مان ضرور نوٽ
ڪرڻ چاهيندس ته غزلن ۾ تاريخي تلميحن يا پراڻن گيتن جا حوالا اڪثر
اظهار پائين ٿا ۽ سي به جي ڪن نوجوان شاعرن وٽان اچن ته ڪجهه
وڌيڪ ئي تسڪين بخشين ٿا:

پيسو پــئــت تان لــڌو اٿــائين ڀــر،
هو ڳــڌل ڪيــر هاري وينــو آ.
(صدف)

هونــڊو ســنڌي تــ در ڪولــينــڊو،
شاه جو نغــمو ڳــائي ڏســجانءِ.
(ونود آسودائي)

وقت ڏئي تعزير اسانجو پيار بلاول جيئن،
پل پل پيڙي تو بن ڄڻ هي آهي گهاٽو گهر.
(رڪيل مورائي)

ديراها آهي جو سڀ مارو، جڏهن ٽين سجاڳ،
موتي ايندي ماڳ تي مارئي، عزت عظمت ساڻ.
(راشد مورائي)

هند سنڌ ۾ غزل جا تجربا ٿي رهيا آهن. ايتري قدر جو روايتي گرھ لڳائڻ جي ڳالهه تي به نئين سر سوچڻ جي ضرورت آهي. اڳ اڪثر گرھ لفظي تضادن، خيال جي ٽڪراؤ وغيره تي منحصر هوندي هئي، هاڻي هڪ جملائي احساس ۾ روايتي گرھ لڳائڻ جي ڳالهه اوپري ٿي پيئي آهي:

سوچَ لڙڪ وڃشـتون،

عشق جون علامتون.

(اياز گل)

روز سوچيان وڌيون وڌيون ڳالهيون.

پر نه ٿاريءَ تي گل نه پن اُپري.

(ارجن حاسد)

پر گرھ لڳائڻ جي ڳالهه تي تفصيل سان مان ٻئي ڪنهن پيري الڳ سان لکندس. في الحال ايترو ئي.

هند ۽ سنڌ جو غزل سگهارو آهي ان ۾ شڪ ناهي. اهو پنهنجين پراڻين روايتن کي اڳيان وڌائڻ سان گڏوگڏ نيون کوجون ڪندو ٿو رهي، نوان ڪوهه کڻيندو ٿو رهي، نوان تجربا ڪندو ٿو رهي، اهو متحرڪ آهي ان ڪري تبديل ان جي سڀاءُ ۾ آهي ۽ اهائي هڪ زندهه چيز جي علامت به آهي. (جئيپور - 1 آڪٽوبر 2005)

شاه لطيف بابت تحقيق جا ميدان (Scope of Research on Shah Latif)

شاه عبداللطيف ڀٽائي صاحب بابت ڪوڙ سارو علمي ۽ تحقيقي ڪم ٿيو آهي. اڄوڪي مجلس ۾ طءُ ٿيل عنوان موجب، مون کي شاه لطيف تي تحقيق جي اهميت تي گفتگو ڪرڻ لاءِ چيو ويو آهي. انگريزي لفظ “Scope” جي معنيٰ ۽ مفهوم ڪجهه هن طرح آهي:

The opportunity, to do or achieve something. A job with plenty of scope for original ideas. The range or extent of matters being studied. Opportunity, Chance, Possibility.

انگريزي - سنڌي لغتن ۾ اسڪوپ جي معنيٰ آهي: جاءِ، مقصد، گنجائش، ميدان - اسڪوپ جي مراد هيءُ بيني ته ڪنهن ڪم ڪرڻ جي گنجائش ڪيتري آهي، مقصد ڇا هجڻ گهرجي، يا وري هي ته متعلقه ڪم ڪرڻ جا باقي ڪهڙا ميدان وڃي پڇيا آهن. سو هنن مفهومن جي آڌار تي اسين، سنڌ جي عظيم شاعر شاه عبداللطيف ڀٽائيءَ بابت، مستقبل ۾ ٿيندڙ ڪمن جي باري ۾ مختصر گفتگو ڪنداسين.

1) شاه عبداللطيف جي باري ۾، سندس وفات (1751ع) کان ڏهه سال پوءِ، پهريون ڀيرو مير علي شير قانع قلم کنيو. مير قانع ”مقالات الشعراء“ ۾ لطيف بابت مختصر احوال درج ڪيو. هي ڪتاب سن 1174ھ/1761ع ۾ لکيو ويو. علي شير پوءِ وڌيڪ ڇئن ڪتابن ۾، شاه صاحب بابت ڪجهه نه ڪجهه مواد ڇڏيو. ان وقت کان ڪري مسلسل ڀٽائي بابت ڪم ٿي رهيو آهي، جو هن وقت به هلندڙ آهي، ۽ ايندڙ ڪيئي دورن تائين جاري رهندو.

2) شاه صاحب خاص ۽ خاص سنڌي زبان جو شاعر آهي. ان دور جي سرڪاري ٻولي فارسي هئي، ليڪن پاڻ ان ۾ قلم نه کنيائين. هن دور ۾ شاعريءَ ۾ سنڌي زبان، شاه جي روپ ۾ آفاقي رتبتي کي پهتي. اهو ئي زمانو آهي جڏهن مڪتب ۽ مدرسن ۾ سنڌي ٻولي تعليم جو ذريعو بني. مختلف عنوانن تي عالمن، سنڌي زبان ۾ ڪتاب لکيا. اهي ڪتاب پوءِ برٽش دور ۾ ڇپجي ميدان تي آيا. گچ ڪتاب اڄ به برٽش لئبرريءَ ۾ قلمي حالت ۾ موجود آهن. شاه جي دور کان وٺي موجوده دور تائين، نه رڳو سنڌي زبان وڌي ويجهي آهي بلڪه اها تعليم جو ذريعو پڻ رهندي اچي. ليڪن ڪجهه سالن کان سنڌي تعليمي زبان جي ذريعي کان محروم ٿي رهي آهي. هن ڏس ۾ سرڪار کان وڌيڪ اسان جي پنهنجي لکيل پڙهيل طبقي جو ڪردار منفي ٿيندو پيو وڃي. سنڌي ميڊيم اسڪولن کي ڇڏي ٻارن کي اردو ۽ انگريزي ميڊيم درسگاهن ۾ داخل ڪيو پيو وڃي. ڪجهه سالن اندر ئي هن رجحان جا سنگين نتيجا سامهون اچڻ شروع ٿيندا. هن ڏس ۾ وڏو نقصان هي ٿيندو ته اسين ڀٽائي صاحب کي سندس پنهنجي ٻوليءَ ۾ نه پڙهي سگهنداسين. شاه لطيف جي باري ۾ ڪم ڪرڻ جي اهميت ۾، خود سنڌي زبان ۾ لکڻ ۽ پڙهڻ جو اهم ميدان آهي. هي ميدان وڃائڻ کانپوءِ ڀٽائي صاحب جي باري ۾، ڪوبه معياري ڪم ٿيڻ جو امڪان ڪونهي، ۽ نه وري ان لاءِ ڪو جواز بچي ٿو.

3) شاه لطيف جي شعري مجموعي کي ”شاه جو رسالو“ سڏيو وڃي ٿو جيتوڻيڪ شاعر جي پنهنجي دور ۾ رسالا مرتب ٿيڻ شروع ٿيا، ليڪن موجوده ڄاڻ موجب اڄ اسان کي رسالي جا دستياب قلمي نسخا، سن 1206ھ/1791ع ۽ سن 1207ھ/1792ع جا تحرير ٿيل آهن. هي سلسلو پوءِ ويندي برٽش دور تائين جاري رهيو. انگريزن جي ئي زماني

۾، سال 1866ع (1283ھ) ۾، ڊاڪٽر ارنيسٽ ٽرمپ پهريون ڀيرو ”شاه جو رسالو“ لپيزگ جرمنيءَ مان ڇپرائي پڌرو ڪيو. هن واقعي کي اڄ پورا هڪ سؤ ائٽيه سال ٿيا آهن. ذري گهٽ ڏيڍ صديءَ جي هن سفر ۾ ڪيئي عالمن، محققن ۽ اديبن رسالي سان محبت ڪندي، وڏي محنت سان شاه جي ڪلام جو مستند متن تيار ڪرڻ طرف توجه ڏنو آهي. هن ڏس ۾ ڊاڪٽر هوتچند مولچند گربخشاڻي، ڊاڪٽر دائودپوٽو، عثمان علي انصاري، ٻانهون خان شيخ، ۽ ڊاڪٽر نبي بخش خان بلوچ جو ڪيل پورهيو گهڻي اهميت رکي ٿو. ڊاڪٽر بلوچ جو تازو ڪيل تحقيقي ڪم قابل قدر آهي. ان هوندي به ٻين عالمن جي ڪيل ڪم وانگر، شاه جي رسالي بابت بلوچ صاحب جي تحقيق پڻ، هن وقت اوک ڍوڪ جي مرحلي ۾ آهي. هونئن ته ڊاڪٽر گربخشاڻي ۽ ڊاڪٽر بلوچ جي تحقيق گهڻو وقت ياد رکي ويندي، ليڪن عوامي سطح تي غلام محمد شهواڻي مرحوم، ۽ ڪلياڻ آڏواڻي صاحب جي رسالن کي وڏي پذيرائي حاصل ٿي. منهنجي خيال ۾ رسالي تي گهڻي تحقيق ٿي چڪي. لطيفيات جي حوالي سان مطالعن جي هن پهلوءَ تي، هاڻي گهڻو زور ڏيڻ کان پرهيز ڪئي وڃي. رسالي تي تحقيق اٽڪل روءِ ڏيڍ صدي جاري رهي آهي. هي واقعي به هڪ وڏو عرصو آهي، جيتوڻيڪ آءٌ هن خيال ۾ به پڪو ڀروسو رکان ٿو ته علم ۽ تحقيق جو ڪوبه ڇيهه نه ٿيندو آهي.

4) شاه عبداللطيف نه رڳو سنڌي زبان جو وڏو شاعر آهي پر ان سان گڏ سنڌ جي تصوف جي تاريخ ۾، پٽائي صاحب جي پنهنجي جداگانه حيثيت ۽ اهميت آهي. خود سنڌ ۾ صوفين جي اوسر ۽ تصوف جي مختلف سلسلن جي واڌ ويجهه، رڳو برصغير جي لاءِ نه پر سموري دنيا جي اندر منفرد درجو رکي ٿي. هن ڏس ۾ ابو علي سنڌي هڪ وڏو نالو آهي، جنهن کي بايزيد بسطاميءَ جي استادن ۾ شمار ڪيو وڃي ٿو.

هتي چشتي طريقي کي خاص پذيرائي حاصل نه ٿي. نقشبندي سلسلو گهڻو دير سان سنڌ ۾ داخل ٿيو. البت قادري ۽ سهروردي سلسلا خوب وڌيا ۽ پکڙيا. افسوس ته سنڌ جي تصوف جي تاريخ اڃا تائين مرتب نه ٿي آهي. هن ڏس ۾ بنيادي ڪتاب فارسي زبان ۾ آهن. انهن مان ڪجهه ڇپيا آهن، ۽ اڪثر اڻ ڇپيل حالت ۾ موجود آهن. ڇپيل ماخذن جا هيل تائين سنڌي زبان ۾ الٽو به نه ٿي سگهيا آهن. سنڌ جي تصوف جي تاريخ تي ڪم ڪرڻ لاءِ تذڪرا، ملفوظات ۽ نسب نامه خاص اهميت رکن ٿا. سنڌ اندر صوفين جي باري ۾ موجوده دور ۾، اجتماعي نوعيت جو ڪم سنڌي زبان بجاءِ اردو ٻوليءَ ۾ ٿيو آهي. هن ڏس ۾ اعجاز الحق قدوسي مرحوم جو ”تذڪره صوفياءِ سنڌ“ خاص ذڪر جوڳو ڪتاب آهي. لطيف بابت ڪم ڪرڻ جي حوالي سان. هي ميدان بلڪل خالي پيو آهي. مير علي شير قانع زندگيءَ جي آخر ۾، سال 1202ھ/1787ع ۾ اسلامي دنيا اندر ٻارهن صدين ۾ پيدا ٿيل نامور سالڪن ۽ صوفين جو هڪ منفرد تذڪرو ”معيار سالڪان طريقت“ جي نالي سان تيار ڪيو هو. ڪجهه سال اڳ هي ڪتاب فارسي زبان ۾ ڇپجي چڪو آهي. هن ۾ شاه عبداللطيف جو احوال به آهي ته شاه صاحب جي معاصر سنڌي صوفين جو احوال به ملي ٿو. هن ڪتاب کي ترتر سنڌي زبان ۾ ترجمو ڪري ڇپرائي پڌرو ڪجي. ان ريت اسان کي سنڌ جي تصوف جي اڻهاس مرتب ڪرڻ ۾ آساني ٿيندي.

5) شاه ڀٽائي، ڪلهوڙن جي دور جو شاعر آهي. ڪلهوڙا حڪمرانن ۽ لطيف جي تعلقات جي حوالي سان خوب منفي پروپيگنڊا ٿيندي رهي آهي. ڪلهوڙا حڪمران انسان هئا، ۽ انسان جي حيثيت ۾ انهن ڪجهه غلطيون ڪيون. صوفي شاه عنايت جي شهادت ۽ ڪهڙن جي مخدومن وارو ڏکوئيندڙ واقعو، اڪثر بحث هيٺ رهندو اچي. غلام رسول

مهر ”تاريخ ڪلهوڙا“ ۾ ٻنهي واقعن جي مفصل ڇنڊڇاڻ ڪئي آهي. گذريل پنجاه سالن ۾، ٻنهي واقعن کي ڪلهوڙا حڪمرانن جي ڪردار ڪشيءَ ۾ تمام گهڻو استعمال ڪيو ويو آهي. ڪلهوڙن سنڌ جي ترقي ۽ تعمير ۾ وڏو ڪردار ادا ڪيو. مغل دور جي ٽوٽا ٽڪر ٿيل سنڌ کي ٻيهر پنهنجي جاگرافي ڏياري. آبپاشي ۽ اقتصاديات جي ميدان تي نمايان پيشرفت ڪئي. شاه بندر، ڪراچي، حيدرآباد ۽ شڪارپور جهڙا مکيه شهر، هن دور ۾ نسري نروار ٿيا. ملڪ جي بگڙيل امن امان جي صورتحال کي سڌاريو. حيدرآباد ۾ موجوده پڪو قلعو، ڪلهوڙن جي دور جو هڪ زندهه کارنامو اڄ به موجود آهي. علم ۽ ادب جي حوالي سان، هن زماني کي سونهري دور سڏيو ويو آهي. اهڙي خوشگوار دور جي باوجود به، تذڪره نويسن شاه عبداللطيف ڀٽائي ۽ ميان نور محمد جي خراب لاڳاپن جو خوب چرچو ڪيو آهي. لطيف پاران مائي گلان کي دُعا، ان مان ميان غلام شاه جهڙو لائق پٽ پيدا ٿيڻ، ڀٽائي صاحب جي مزار تي مقبري جي اڏاوت، پٽ تي مسند سنڀالڻ واري تڪرار ۾ حڪمرانن جو تعميري ڪردار ۽ هندستان مان ٻن راڳيندڙن اٿل ۽ ڇنڇل جو ڪلهوڙن جي حڪومت هوندي پٽ تي اچڻ، ڇا هي ڳالههون ڪلهوڙن ۽ لطيف جي بهتر لاڳاپن جي عڪاسي نه ٿيون ڪن؟ شاه صاحب جو سينئر معاصر سنڌي شاعر ميان شاه عنايت رضوي هو. ٻنهي شاعرن جي ميل ملاقات ثابت آهي. ميان شاه عنايت جا ان دور جي وڌندڙ سياسي ڪردارن: ميان نصير محمد، ميان دين محمد ۽ ميان يار محمد جي حوالي سان دعائيه بيت، چو اسان جي لڪندڙن جي نظر تي نه ٿا چڙهن؟ ميان شاه عنايت ۽ صوفي شاه عنايت جي لاڳاپن تي نظر وجهڻ سان، خود ڀٽائي صاحب ۽ ڪلهوڙن جي باري ۾ ٺاهيل مونجهارن جي ماڳ کي سمجهڻ ۾ آساني ٿيندي. ان پس منظر ۾ گذارش آهي ته، اسان کي تاريخ جي دُرسٽ اڀياس

۽ تناظر ۾، ميان نور محمد ۽ شاھ لطيف جي تعلقات جي باري ۾ مثبت پهلو اجاگر ڪري نروار ڪرڻ کپن. آخر کيسين تائين اسين پنهنجن سنڌي حڪمرانن کي، محض مفروضن جي آڌار تي بدنام ڪندا رهنداسين!

6. شاھ عبداللطيف کي لافاني، آفاقي، وطن دوست شاعر ۽ ٻيا ڪيئي لقب ڏنا وڃن ٿا. علامہ آءِ آءِ قاضي مرحوم جي تنقيدي اڀياس جي آڌار تي، پٽائي صاحب کي دنيا جي وڏن شاعرن ۾ شمار ڪيو وڃي ٿو. سنڌ جي ماڻهن گذريل اڌ صديءَ ۾ گهڻو ڪجهه پوڳيو آهي. ضياءُ الحق جي دور کان ته خود پاڪستان جي دنيا ئي تبديل ٿي چڪي آهي. سموري مسلم دنيا افغانستان جي مامري تي ڏوجھري جو شڪار ٿي چڪي آهي. جهادي گروپن اڄ پياري پاڪستان کي ته هڪ خاص سطح تي پهچايو آهي پر بين الاقوامي طور تي به جڳ جهان جي مسلمانن کي چڱي نگاهه سان نه ٿو ڏٺو وڃي. اڄ اسين پاڪستان جا مسلمان ۽ سنڌ جا مسلمان، دنيا کي امن ۽ آشتي، محبت ۽ پائيداري توڙي بين الاقوامي بچاءُ ۽ صلح يا سائن جو پيغام، صرف ۽ صرف شاھ عبداللطيف جي شعر جي ذريعي ڏئي سگهون ٿا. اسان جو هي شاعر امن، محبت، انسانيت، ۽ درگذر ڪرڻ جو سبق سيکاري ٿو. شاھ صاحب تي تحقيق ڪندي، اسين دنيا تي هي نروار ڪري سگهڻ جي پوزيشن ۾ آهيون ته، سنڌ وٽ رواداري، سهڻپ، برداشت ۽ سلامتي سڪ جو پيغام آهي. هن ڏس ۾ بنيادي ڪم هندو اسڪالرن ڪيو. بعد ۾ مولانا دين محمد وفائي ۽ جناب جي ايمر سيد پڻ، پٽائي صاحب جي پيغام جي پرچار لاءِ قلم کنيو. شاھ صاحب جي انسانيت جي بقاء ۽ واڌاري واسطي، ڏنل فڪر ۽ سنهي کي اجاگر ڪرڻ جي وڌيڪ جستجو ڪجي.

7) شاھ ڀٽائي دنيا جي چند وڏن شاعرن ۾ شمار ٿئي ٿو. منهنجي ڄاڻ موجب سنڌ اندر لطيف جو ٻين ٻولين جي ناميارن شاعرن جي حوالي سان تقابلي اڀياس، صرف سائين جي ايم سيد پيش ڪيو آهي. دادا بهرومل سڌارنگاڻي جو ڪتاب ”ڪنول پاڙون پاتار ۾“ ڪجهه سال اڳ، دهليءَ مان ڇپيو هو. هن ڪتاب ۾ شاھ جي شعر تي، مسلم دنيا جي مکيه شاعرن جي ٿيل اثر بابت، هڪ معتبر مطالعو پيش ڪيو ويو آهي. حقيقت ۾ سنڌ جي هن ڀلوڙ شاعر جي پيغام کي، دنيا جي وڏن شاعرن سان منهن مقابل ڪرڻ جو ڪريڊٽ، ٻن مغربي اسڪالرن ڏي وڃي ٿو. ڊاڪٽر سورلي جو ڪتاب ”شاھ عبداللطيف آف ڀٽ“ ته پنهنجي مقصد ۽ مراد سبب وڏي ساک رکي ٿو ليڪن ساڳئي مصنف جو ٻيو ڪتاب "Musa Pervagans" هن ڏس ۾ خاص اهميت رکي ٿو. ان بعد ڊاڪٽر اينمري شمل "Pain and Grace" جي نالي سان پنهنجو ڪتاب 1976ع ۾ ڇپرايو. هن ڪتاب ۾ ڊاڪٽر شمل شاھ عبداللطيف ڀٽائي ۽ مير درد (وفات 1785ع) جي شعر جو، عالمانه تقابلي اڀياس پيش ڪيو آهي. مير درد اردو زبان جو نامور شاعر ۽ ڀٽائي صاحب جو همعصر ليکڪ هو. لطيف بابت هن نوعيت جي تحقيق جي تمام گهڻي گنجائش موجود آهي.

8) شاھ عبداللطيف ڀٽائي، سنڌ جو، پاڪستان جو ۽ دنيا جو بلاشڪ ته هڪ وڏو شاعر آهي. سندس شاعري ۽ پيغام تي گذريل ڏيڍ صديءَ کان برابر ڪم ٿي رهيو آهي. ليڪن لطيف جي سوانح حيات (Biography) جي معاملي ۾، تحقيق جي تمام گهڻي گنجائش موجود آهي. جيتوڻيڪ قيام پاڪستان کان ستت پوءِ، مولانا دين محمد وفائي ”لفظ اللطيف“ نالي هڪ ڪتاب لکي هن ڏس ۾ وڪ وڌائي، پر سچ هي آهي ته شاھ جي سوانح جي حوالي سان، اسين اڄ به 1882ع ۽ 1890ع

جي وچ تي بينل آهيون. انهن سالن ۾ ڏيارام گدومل، ليلارام وڻڻ مل،
مرزا قليچ بيگ ۽ مير عبدالحسين سانگي، لطيف جي حياتي ۽ سوانح
تي ڪم ڪيو هو. منهنجي گذارش آهي ته شاھ لطيف چيئر، لطيفيات
جي هن پهلوءَ تي تڪڙو توجهه ڏي. هي ڪم هڪ فرد به ڪري سگهي
ٿو، ته اجتماعي طرح سان به هي علمي رٿا مڪمل ڪري سگهجي ٿي!!

سنڌ ۽ هند جو سنڌي ادب

انساني من ۾ ڪئين حسرتون جنم وٺن ٿيون، سوچ جي ننڊ ۾ ٻوٽيل سندس اکيون خاموش خواب ڏسن ٿيون ۽ تلخ حقيقتن جي ڏونڌاڙڻ تي سندس سمورا خواب چور چور ٿي وڃن ٿا ۽ حسرتون سانڍيل ٿي رهن ٿيون. اهڙيون ئي ڪجهه اڻپوريون خواهشون، تٽل خواب، حقيقت جي سچاين وس سانڍيل حسرتون، چريتر (ڪردار) ۾ سمايل اوڻايون ئي ڪهاڻيءَ جي روپ ۾ وجود حاصل ڪن ٿيون. حياتي محض مسلسل سڪن جو ئي نالو نه آهي پر پيوڳيل يثارت (حقيقت) جا سمورا وڻندڙ اڻوڻندڙ آزمودا به ان ۾ جڳهه پائين ٿا ۽ ڪهاڻي ڪار انهن لمحن کي فنائيتي نموني اظهاري پانڪ (پڙهندڙ) جي اندر ۾ اهي احساس جاڳائيندي انهن لمحن کي ساڀيان بڻائي ٿو. انسان ڪمزور پراڻي (ساهوارو) آهي. ننڍيون ننڍيون لالچون کيس سچائي ۽ فرض کان روڪين ٿيون. ننڍيون ننڍيون ڳالهيون، مخالف حالتون ۽ وهنوارُ سندس اهم (انا) کي ضربِي ٿو. آدرش ۽ حقيقت جي جدوجهد جي دؤران ٿيندڙ جهٽپڻاهت جا اڻڌنل لمحا ڪهاڻيءَ ۾ آڪار (form) پائين ٿا.

ائين ڪهاڻي يا آکاڻي لفظ ڪه، ڪٿ يا آڪيه لفظن مان نڪتا آهن، جن جو ارت (مطلب) آهي چوڻ يا ٻڌائڻ، انڪري جڏهن ڪان انسان ڳالهائڻ شروع ڪيو تڏهن ڪان ڳالهه چوڻ يا ٻڌائڻ شروع ڪئي، ان جيڪا مقرر تاريخ نه ٿي سگهي - ها انجي روپ ۾ مسلسل تبديلي ٿيندي رهي آهي ۽ دنيا جي سمورين ٻولين ۾ هنجو وڏو ذخيره موجود آهي. اميريڪا ۾ واشنگٽن ارونگ ۽ ايڊگر ايلن پوڪان وني ارنيسٽ

هيمنگوي، ارسڪن ڪاڊويل ۽ ٻين جديد اديبن تائين، روس ۾ تالستا ۽ ترگينيف کان وٺي اڄ تائين ڪهاڻيءَ چڱي ترقي ڪئي آهي. ساڳي ڳالهه فرانس، جرمني، اٽلي، انگلينڊ، پاڪستان ۽ ڀارت جي سڀني ٻولين سان لاڳو آهي.

اسين سڀ ايڇ جي ويلس، پو، چيخوف، جيمس، ڊبليو لين وغيره پاران ڪيل ڪهاڻيءَ جي تشريح کان واقف آهيون هت هنديءَ جي منشي پريم چند جو رايو ڏيڻ چاهيندس:

”ڪهاڻي هڪ اهڙي رجنا آهي جنهن ۾ حياتيءَ جي ڪنهن هڪ عنصر توڙي من جي ڪنهن هڪ پاڻ جو اظهار ڪرڻ ليڪڪ جو مقصد هوندو آهي، انجا ڪردار، ٻولي سڀ انهيءَ پاڻ کي اظهاريندا آهن.

اڳتي لکيائين... ”ڪهاڻي هينئر زندگيءَ جي بلڪل ويجهو پهچي ويئي آهي، انجو آڌار هينئر ڪا گهٽنا (حادثو) نه پر منوگيان (من اندر جي ڄاڻ) آهي. اڄ ڪهاڻي ڪار محض ڪو وڻندڙ نظارو ڏسي ڪهاڻي نه ٿو لکي، سندس مقصد ظاهري سونهن جو اظهار ئي نه، پر ان سان گڏوگڏ پڙهندڙ جي دل جي تارن کي چيڙڻ جي سگهه به هجي ٿي.“

جيتندر ڪمار موجب ”ڪهاڻي هڪ اهڙي بڪ آهي جا سدائين شانت ٿيڻ چاهيندي آهي.“

سپاويڪ سنڌي ڪهاڻيءَ عالمي توڙي پارٽيه پاشائن جا اثر جهٽيا آهن. جيئن ته مونکي موجوده دؤر جي سنڌي ڪهاڻيءَ جا تاثرات پيش ڪرڻا آهن انڪري مان ڪهاڻيءَ جي اتهاس، ترقي پسند، رومانوي، نئين ڪهاڻي وغيره دؤرن جي تفصيل ڏيڻ کان به پاڻ بچايان ٿي جو موضوع ۽ پيشڪش جي بهاني انهن جو خود بخود ذڪر اچي ٿي ويندو.

سنڌ توڙي هند ۾ سوين ڪهاڻيون لکيون ويون آهن. ڀارت جي ساهتيه اڪاڊميءَ جيڪي چونڊ سنڌي ڪهاڻين جا مجموعا ڇپاريا آهن انهن جو ڀاڱو پهريون گويند مالهي ۽ ڪلاريجهسنگهاڻيءَ جي سمپادڪي (ادارت) ۾ 1963ع ۾ ڇپيو. جنهن ۾ 26 ليکڪن جون عيوضي ڪهاڻيون شامل آهن. ٻيو ڀاڱو 1960ع کان 1980ع تائين پريم پرڪاش جي سمپادڪيءَ (ادارت) ۾ 1992ع ۾ ڇپيو. جنهن ۾ 24 ڪهاڻيڪار آهن ۽ ٽيون ڀاڱو 1980ع - 1990ع تائين ڏهاڪي جون 26 ڪهاڻيون پوٽي هيراننداڻي ۽ هيري شيوڪوڻيءَ جي سمپادڪيءَ (ادارت) ۾ ظاهر ٿيون، ائين گجرات سنڌي اڪاڊمي ۽ دهلي سنڌي اڪاڊميءَ پڻ مجموعا ڇپاريا آهن جن ۾ عيوضي ڪهاڻيون شامل آهن. ساهتيه اڪاڊمي انعام جن ڪهاڻي ڪارن کي مليا هن ريت آهن.

1. 1972ع اپراجتا گنوسامتاڻي
2. 1984ع اها شام موهن ڪلپنا
3. 1986ع وڇوڙو سندري اتر چنداڻي
4. 1996ع غفا جي هن پار لکمي ڪلاڻي
5. 2002ع اڏامندڙ ارمان هري همٿاڻي

ائين هريش واسواڻي، شيام جئسننگهاڻي ۽ پريم پرڪاش ڪامياب ڪهاڻي ڪار آهن، اها الڳ ڳالهه آهي ته کين انعام آلوچنا (تبصر، تنقيد)، ناٽڪ ۽ ڪويتا تي مليو. ساڳي ڳالهه مالهي، ڪرشن ڪتواڻي، پوٽي هيراننداڻي، تارا ميرچنداڻي، ڪلاپرڪاش، پرم ابي چنداڻي وغيره سان لاڳو آهي. انعامن جي ئي ڳالهه آهي ته اڄ ڪلهه صوبائي اڪاڊمين وٽ ججهو بچت آهي ۽ چڱا انعام ملن ٿا. ڪڏهن ڪڏهن ته غير معياري ڪتابن تي انعام يا مالي امداد ملندي آهي.

افسوس به ٿيندو آهي ته چنتا ۽ ڊپ به ويڙهي ويندو آهي ته ان نموني اسين اسرندڙ ليکڪن جي حوصلا افزائي ٿا ڪريون يا ٻوليءَ جو اڻ سڌي طرح نقصان ٿا ڪريون! رومانوادي ۽ نئين ڪهاڻيءَ جي دؤر ۾ انعام هجڻ ها، ادارا هجڻ ها ته هر ڪهاڻي انعام حاصل ڪري ها جو موضوع، ٻولي ۽ پيشڪش ۾ اهي اڄ به گهڻو مٿي نظر اچن ٿيون.

موضوع - جيئن ته ڪهاڻي آهي ئي زندگيءَ جو آئينو ته ان ۾ حياتيءَ سان واسطيدار هر ڪردار، ماحول، گهٽتاءَ، سوچ، چٽتائون، لڙڪ، مرڪ، جيت، هار، انساني، شيطاني، ديواني توڙي ديوتائن جهڙا ڪردار ملندا. ڪال گرلس ۽ ویشائون به ته ماءُ، پيڻ، پاپي، پڦي، چاچي، ناني، ڌيءَ، گهر، گهٽي، بزار، دڪان، اسڪول، ڪاليج، ڪافي هائوس، ڪئنٽين، هوٽلون، چانهه جي تڙي، لونگ روم، ڊرائينگ روم، ڪچن، بيد روم جتي سنجوڳ (میلاب) ونجوڳ (ويجا) ئي نه گونگاڻ، چڪتاڻ خاموشي تناؤ کان وٺي پارٽنر بدلائڻ جهڙا موضوع ملن ٿا.

اهو عالم آشڪار آهي ته مذهب جي آڌار تي ملڪ ورهائڻ جي سوچ ۽ عمل کي ڪو آڌار ڪونه هو. ائين ٿيڻو هو ٿيو ”ڇو“، ”ڪيئن“ جي اپٽار ۾ به مان نه ٿي وڃان. اها به تلخ سچائي آهي ته هندو سنڌين کي وڌ ۾ وڌ نقصان پيو، مٿن گهڻي ۾ گهڻو اثر پيو. شروعاتي سنڌي ڪهاڻي جا بياني توڙي سماجڪ اوڻاين جي اوگهڙ تائين محدود هئي تنهن لاءِ ورهاڱو زحمت عيوض رحمت بڻيو، ليکڪن جي دل دماغ ۾ هئي سنڌ جي سار، شهر، ماڻهو، گهر، گهٽيون، پريم ميلاب، ڌياري، هولي، عيد، حشر گڏ ملهائڻ جون يادون. ڪي ذڪر لائق ڪهاڻيون آهن. رابر پنجواڻي - تون ٿو پڇين اداس ڇو آهين، محمد گاڏي وارو، ڪيرت ٻاٻاڻي - محمد رابر، ڪلاپرڪاش - خان واهڻ، وشو پاٽيا -

نصربور واري زمين کان اڙيل، موتي جوتواڻي - ڌرتيءَ سان ناتو، هري موٽواڻي - ڌرتي، پوپتي هيراننداڻي - منهنجي ناني سوني امان، موهن ڪلپنا - وطن پاونا، تڙي پار، ڀڳوان ٿلواڻي - پڪيٽڙا پرڏيهه ۾، سندري اتر چنداڻي - تو جنين تات، آند گولاڻي - گامڙو، لوڪناٿ جيٽلي - وساريا نه وسرن، گورڊن پارتي - پنهنجو پرائو منوهر لعل - ڌرچي واليان، موتي پرڪاش - زيني - رجمو موالِي، جهمو چڳاڻي - ننڍڙو منهنجو ڳوٺ، ناڪر چاولا - داداگير، گوڀند مالهي - شرٿارڻي، سورن جي ڪهاڻي، اها به آکاڻي، نارائڻ پارتي - ڪليم، دستاويز، گنوسامتاڻي - پڙاڏو، جيتو چاولا - آخرين سبق، لچمڻ پمپاڻي - پنهل جو پاراٽو

هند ۾ ڄاولن به پڙهي ٻڌي ڪجهه رجنائون ڏنيون. منهنجون به ڪجهه ڪهاڻيون آهن جيئن جذباتي ناتا، ڪشور پوهو، پنيل منڊري، پوري، جيئو لعلواڻي - دريءَ مان، وغيره. پوءِ جي ڪئمپن جي زندگي ۽ مسئلن تي رجنائون آيون.

سنڌ جي ڪهاڻيءَ ۾ اتان جون حالتون بيان ٿيون. گهر ۾ رهندي بي گهر بڻجڻ، لڏي آيلن سان اثبٽت، ڌارين عملدارن جا ڌرتيءَ ڌڻين مٿان ظلم، ٻولي تعليم کي اسڪولن تائين محدود رکڻ، اديبن جي اظهار تي پابنديون. هندو سنڌين جي وڃڻ ڪري شهر خالي ٿيڻ. شاندار ثقافتي ورثي تي فخر جو اظهار، لڏي ويل هندو دوستن کي ياد ڪري هنجون هارڻ وغيره موضوع شامل آهن. ڀارت ۾ انهن جا موضوع، کونجون ٿيون ڪڏهن 1981ع (اتر) ۽ ماڻهو منهنجي ملڪ جا 1976ع ۾ جسونت ڪمار چپرايون.

هتي ڊاڪٽر جيئلي هڪ حقيقت ڏانهن ڌيان ڇڪايو آهي جا مان توهان آڏو رکڻ ضروري ٿي سمجهان.

”ڀارت جي ڪهاڻيڪارن جنهن کليل ڍنگ سان ورهاڱي کي کنيو آهي تنهن نموني سنڌ جي ڪهاڻي ڪارن ۾ مونکي ڪٿي به نظر نه آيو. ڀارت جي ڪهاڻيڪارن وري هڪ ٿيڻ جي تمنا به ظاهر ڪئي آهي پر اهڙي جذبات جو اظهار سنڌ جي ڪنهن به رجحان ۾ مونکي پڙهڻ لاءِ نه ملي سگهيو آهي.“

هاڻي مان - منهنجو پنڄڪڙو پڙهڻ چاهيندس

چون ڇپ روز پلي جڻهند

ڇريو ڇت پر نه انهن سان ساڻ

منهنجو من پٽڪي ٿو جنهن ڪاڻ

سنڌ بن اها اڏوري هند

چون ڇپ روز پلي جڻهند

اڳتي هلي ڪهاڻيءَ جي موضوع ۾ بدلائي آيو، سماجي مسئلا قومي ايڪتا، مانسڪ اٿل پٿل وغيره ترقي پسند ٽمورتي اٽم، ڪيرت ۽ مالهي عيوضي فنڪار هئا، مالهي پاپ جو گهڙو ڪيرت - لڄي، ايشور چندر - سفر، ساڳيو ئي سوال، ڪرشن راهي - مائٽي - هري همٿائي - ڊگهو ٿي ويل چهرو، گورڏن ڀارتي - داداگير، مطلب ته ترقي پسند دؤر ۾ پويئي جي بوندون، سندري جي برف جهڙيون حقيقتن سان منهن منهن ٿيندڙ ڪهاڻيون آيون.

پلي نقاد انهن کي پرڄاري ۽ ڪچرو سڏي مدي خارج ڪن پر مان ساڻن شامل راءِ نه آهيان. اياز وانگر

تون چنڊ تي ڪيئن ٿو لکي سگهين،
جيسين هڪ ٻه اهر بکيو آهي.

ڪيرت باباڻيءَ ادب ۾ قدرن جي سوال ۾ تڪي ۽ اثراتي نموني پنهنجو پڪش (رايو) رڪندي دليل ڏنا آهن. پنهنجو درد محسوس ڪري، راتيون جاڳي، نور نچوئي، پختي اثردار پاشا ۾ لکيل دل کي ڇهندڙ رچنائون ڪچرو سمجهي خارج ڪيئن ڪيون؟ اهي اتهاسڪ (تاريخي) دستاويز آهن، ان دؤر جون تلخ سچايون آهن ۽ ها اظهار جن لاءِ ڪيو ويو آهي تن تائين پهتيون به آهن. ڪي ڏهر پندرهن سيڪڙو پرچاري ٿي سگهن ٿيون انڪري سموري ساهت کي نندڙ جي مناسبت تي نقاد بيهر سوچين ته ڇڱو! هن دؤر جي ڪهاڻين جي وڏي فهرست آهي جا پنهنجي محدود ڊگن ڪري نه ٿي ڏيان، 59-1958ع تائين اهو دؤر هليو پوءِ غير ترقي پسند دؤر ۾ رام پنجواڻي، چيتن ماڙيوالا، جگديش لڇاڻي، آند گولاڻي، سڳن آهوجا هاڻي رومانوادي دؤر جي نمورتي موهن، لعل ۽ گنو ۽ ساڻن گڏ پيا ليکڪ به سرگرم رهيا.

گني کي اتهاس ۽ پارتي پرمپرائن (ريتن روايتن) لاءِ موه آهي. باقي سنڌي جيوت ۾ سندس دلچسپي ڪانهي، ڪهاڻيون ايمان، هڪ راهه هڪ پٿر، پرلڻ وغيره وري وري پڙهڻ تي دل ٽئي ٿي.

لعل جي ڪهاڻين ۾ پيار يا ڪلا جو ذڪر ۽ منوگيانڪ (نفسياتي) چيد ملي ٿو - پٺر ملن، ٻڌيمان، دائرو، هڪ ماءُ هڪ پيڻ هڪ پٽي وغيره.

موهن جون - مان ايمان ۾ نرموهي، ڪاٺ جهڪيون وغيره انيڪ ڪهاڻيون ڪهاڻي ڪلا جو مثال آهن. هو خود قبولي ٿو ته ”منهنجو فن پيرن کان سر تائين اگهاڙو رهندو آهي انهن مک تي تهذيب

جو نقاب نه هوندو آهي. جنسيات جي موضوع تي گهڻيون ڪهاڻيون آيون، وشنو ڀاتيا - سچ جا ٽڪڙا ۽ گيم، هريش واسواڻيءَ جي 'اُوي آف لائيڻ'، سندرا گناڻيءَ جي 'ننگا پتر' ايشور چندر - ٿڌا چپ، چترو ناگپال - جواني ڏينهن چار وغيره.

پريوگ وادي دؤر (علامتي دور) پرڏيهي ويچارن جو اثر - بالزڪ جي نوس چريتر (ڪردار) ۾ انساني گڻ خيرڪي هئا، فرائڊ جي خلقييل ماڻهو کي ورچيل ماڻهو Divided Man ڪري ڪوٺيو ويو. هن دؤر ۾ تنها ماڻهو ۽ گيدي ماڻهو کي ڪهاڻين ۾ پيش ڪيو ويو. ڪهاڻين مان مڃيل عناصر غائب ٿيڻ لڳا. سنڌيءَ جي جديد ڪهاڻي ڪارن به اهڙو رخ ورتو. هيروشيواڪاڻي - پورٽريٽ هڪ پيءَ جو، موهن ديپ - پيءَ جي پورٽريٽ تي ڌيءَ جا امپريشن، برج موهن - گم ٿيل چهرو، پريم پرڪاش - فصل، چوٿين جيو جو موت، آنند ڪيماڻي - ڏم، پرم ابي چنداڻي - دي اسٽل چائيلڊ، وشنو ڀاتيا - گيم، شيام جئسننگهاڻي - ڪوئي جو موت، اين ادر ڊي، ايشور چندر - مٿل ماکوڙو. هريش واسواڻي - جذبي يا ڏينهن جو موت، گورڊن شنواڻي نامديو تاراچنداڻيءَ جون ڪهاڻيون - ناري پدر.

هنن ڪهاڻين ۾ ڪوليڪڪ پاڻ کي باس جو ڀڄ ٿو سمجهي، ڪو پاڻ کي ڪاڪروچ ۽ سوئر ۾ ٿو پسي، ڪو ڏينپو، ڪو پالتو جانور، سيڪس جو بيحد ننگو ڪليو جابجا اظهار موجود رهيو. منهنجي خيال ۾ مٿيان موضوع جيڪڏهن سچ تي آڌارت آهن ته به اهي هڪ محدود طبقي تائين رهيا ۽ عوام ۾ هي مقبول نه ٿي سگهيا، عام سنڌي پانڪ جو انڪري هنن ڪهاڻين کي ريسپانس نه مليو جو ان وقت جي نئين ٽهي سنڌي ڄاڻندي نه هئي، اهي هندي ۽ انگريزي ادب مان ذهني بڪ شانت

ڪندا هئا، انڪري اهڙين ڪهاڻين جا پانڪ (پڙهندڙ) سوڻ سوڻ سوڻ جي آس پاس مس هوندا. پوئتيءَ جي لفظن ۾ ”نئون ساهتيه پراڻو ٿيڻ کان اڳ ئي سهڪڻ لڳو.“

دراصل نجي آزمودن ۾ اوشواس رکي اولهه جي اثر کان متاثر ٿي ڪوشش ڪري اهڙو ايبنارمل ادب لکڻ کي دائمي ڪٿان ملندي؟ ادب ايبنارمل سرچڻ لاءِ ته ڪونهي؟ سچ واد يا شونيه واد (منفي/انڪاري نظريو) ڀارتي ويچار ڌارا کي شڪست نه ڏيئي سگهيو.

پلي هيرو شيوڪاڻي ۽ ٻيا ساراهه جون سرڪيون پرين پر سچ وري به جڳديش جا هي لفظ ثابت ٿي رهيا آهن ته ”سنڌي ڪهاڻي ايندڙ ڪجهه سالن ۾ وري پٺيان موٽي ويندي. پانڪ وري ان ۾ ڪهاڻي ڳولڻ لڳندو ۽ انکي ڪهاڻي ملندي واقعي واري، ڪردار واري، ڀاونا واري، ماحول واري ۽ منو وگيانڪ چيد واري!“

هنن ڪهاڻين بابت مان هيرو شيوڪاڻيءَ کي ڪوٽ ڪوٽ ضرور چاهيندس، ”ٻيوءَ لاڳيتو ستين يا اٺين ڏهاڪي ۾ اڳي کان به وڌيڪ ڪلاٽمڪ ٿڪ (فني تيزيءَ) سان ڪهاڻيءَ ۾ اهڙي لهر آئي جو سرچن شڪتيءَ (تخليقي سگهه) جي ڀرپور امڪانات واري ڪهاڻيڪارن جي هڪ بلڪل نئين نوجوان پيڙهي نڪري نروار ٿي، جنهن سنڌي ڪهاڻيءَ جو روپ بدلائي ڇڏيو. اڳين سڀني روايتن کي ٽوڙي نئين ڀاڄي (جذبي) ۽ نسبتي طور وڌيڪ ڪلاٽمڪ ساڃهه سان جديد يا نئين ڪهاڻيءَ جي نالي سان اها پيڙهي ٽڙيل پڪڙيل سنڌي ڄاتيءَ جي اڪل ڀارتيه نمائندگي ڪندڙ ثابت ٿي. ان قسم جي فنا مانا (صورتحال) هن کان اڳ سنڌي ساهتيه جي تاريخ ۾ اهڙي سرواڀي (وسعت ۽ ڦهلاءَ/مڪمل) زور سان ڏسڻ ۾ نه آئي آهي“ (جديد سنڌي ڪهاڻيون نئون ڏهاڪو هيرو شيوڪاڻي).

ان حقيقت جي سچائي (ن وقت نڪرندڙ) ڪونج، پرھ ڦٽي، آکاڻي، ملاح، رابيل، ساهتيه ڌارا چوليون، ساه جي، اچل وغيره رسالن مان ثابت ٿئي ٿي مونکي اڄ به اهي پڙهي ريس ٿيندي آهي ۽ ته ڪاش ان دؤر ۾ لکيل جن ڪهاڻي ڪلاڪي گنيپرتا سان ورتو آهي ۽ اڀياس ڪري پاڻ ۾ پيهي ڪنهن مخصوص ويچار ڌارا جي بنڌن ۾ نه ٻڌجي لڳاتار لکيو آهي، تن ۾ ڪرشن ڪٽواڻي، لمبي ڪلاڻي، ڊا جوتواڻي، ڪلا پرڪاش، تارا مير چنداڻي خاص ذڪر لائق آهن. جنهن تي بلڪل الڳ سان ڳالهائڻ جي ضرورت آهي.

ڪرشن انساني من جو چيد ڪرڻ، پليٽونڪ پيار جو روپ پسائڻ ۾ ماهر آهي، ڪجهه سالن کان سنڌيت بابت سندس پختيون اثرائتيون رچنائون خاصو ڌيان ڇڪائي سگهيون آهن. موضوع توڙي پيشڪش ۾ خير ڪا ڪمزوري نظر ايندي. قدرت خاص ڪري سمنڊ ۽ سنگيت سان پيار، شهري زندگيءَ ڪري بدلجندڙ ملهه، منورتيون (خواهشون)، ٻاهريان ٿي نه اندريان سوچ پڪڙي پرڪي اظهار، پتيءَ ۾ پتنيءَ جو سهيوڳي (همدرد ساٿي) ٿيڻ جي پاونا. ڪلا (فن) پرڪرتيءَ (فطرت/قدرت) جي سونهن اهم موضوع آهن.

بقول پريم پرڪاش ”لکميءَ جو سفر لنبو آهي هن هر دفعي ڪهاڻي ڏيڻ چاهي آهي، پرپور ڪهاڻي! هو لڳاتار بدليل به آهي کيس اڃا هلڻو آهي.“ (سنڌي ڪهاڻي 80 - 1960ع پريم پرڪاش)

ڊا جوتواڻيءَ وٽ نوان نڪورا موضوع نئين نموني پيش ڪرڻ جو ڏانءُ آهي. هو سيڪس ۽ انساني رشتن جي واسطيداريءَ طرف به لکي ٿو.

ڪلا پرڪاش من جا رشتا پڪڙڻ، قبولڻ/اظهارڻ ۾ ڪامياب رهي آهي، تارا اڪثر پتي پتي ٻنڌن جي نفيس لمحن کي ڪٽي جذبات سان پُر رجنايون ڏئي ٿي.

پوي پتي پرش پرڏان (مردن جي برتريءَ واري) سماج جي ڍانچي جي اوگهڙ ڪري ٿي، تز تشبيهون ۽ محاوريدار پاشا سندس خوبي آهي. ڪي ايس پالائي جون ڪهاڻيون منوگيانڪ (نفسياتي) ٻوجه ۽ علامتي اثت تي بيٺل آهن.

اندرا واسواڻي، لچمڻ ڀمپاڻي، سندر اگناڻي، هريڪانت، نندلال گورڏن تنواڻي، اندرا، ريتا شهاڻي، ڪمل گوڪلاڻي، ڀڳوان اتلاڻي، جڳديش چينو لعلواڻي، ڀڳوان تلواڻي، بنسي خوجنداڻي، پدم شرما، مايا راهي، هري موٽواڻي سنڌي، ستيش روهڙا، جينت ريلواڻي خاص ذڪر لائق رجناڪار آهن.

پيشڪش ۽ ٻولي: ترقي پسند دؤر جا ليکڪ سنڌ جا پڙهيل هئا. جهجهو لفظي ذخيره هئڻ، ڪوبه ڏيڪاءِ اڏمڻ نه ڪري گهڻو ٿڌو لڪشڻا (اهياڻي) روپ ۾ ڪهاڻيون لکندا رهيا. رومانوادين انگريزيءَ جا چڱا لفظ استعمال ۾ آندا. سڀاڻي بيانيءَ عيوض نوان تجربا ٿيا، ”مان“ ڪردار ۾ ڪهاڻي لکڻ جو سلسلو وڌيو. ڪيترن ڪهاڻين جا سرا ٽي انگريزيءَ ۾ ڏنا ويا. چوٿين ڏهاڪي ۾ جتي ليکڪن نوان موضوع آندا، تجربا ڪيا، نيون تشبيهون ڏنيون، نئين ڪهاڻي لکندڙن وانگر ڄاڻي واڻي ڌاريا لفظ تبڻڻ جو موھ تياڳي شاه سچل واري شاهوڪار سنڌي ٻوليءَ جي ثابتي ڏيندڙ لفظن جو ذخيره استعمال ڪرڻ لڳا.

ڪڏهن ڪڏهن مونکي لڳندو آهي ته نقادن سوچيل سمجھيل نموني پريوگ وادي دؤر کي ضرورت کان وڌيڪ ترجيح ڏني. هو هر هڪ

ڪهاڻيءَ کي نواڻ جي ڪسوٽيءَ تي پرڪٺ لڳا جڏهن ته تنقيد جو اصول آهي ته رچنا کي رچنا جي سطح تي پرکيو وڃي. انويو (اندر/احساس) کي اظهار جي تڪاڻ ۽ شدت ٿوري ڏيئي ٿيڻ ئي اسان لاءِ نراشا جو ڪارڻ نه بڻجي. صحت مند ايماندار تنقيد اڄ ڪلهه جي لکندڙن جي حوصلا افزائي به ڪري سگهي ٿي.

لیککے جا ہتیار لفظ ء پاشا (ہولی) آہن جن سان ہو پانکے
(پڑھندڑ) تی اثر جمائی سگھی اہڑا کی مثال ڏیان تی۔

”اڃان مان سپنن جي ريشمي ڏاڳن ۾ ئي الجھيل هئس ته شيلا جو پيءُ بمبئيءَ بدلي ڪرائي هليو ويو. منهنجي پريت جو لغڙ ڦاٽي پيو. لغر جا ڦاٽل ٽڪڙا مون پاڻ وٽ سانڍي رکيا، پر ڪيستائين؟“ (هيراننداڻي ”زندگي نه ڪويتا نه ڪهاڻي“)

”پير مرد جون ڳالهيون ڪڪرن جي ڪاري ڌنڌ وانگر مونڪي
وڪوڙينديون ٿيون وڃن...”

وڃڻ جي هڪ نڪتي ۾ منهنجي سڄي سسي ڪوهر ٿي
مان ڪڍي ڀار ڪئي. ” (هريش واسواڻي ”گهٽي“)

”ميرانجهڙي صبح جو آغاز ٿيو. اڻڄاتل نامعلوم صبح،
 جهنگلي پيشانيءَ تي لالاڻ ٻڌل چادر پيل هئي، سارو ٽڪل ڳوٺ ڏيري
 ڏيري اڪيون کوليندو رهيو، ٻاراڻي چال سان چرڻ لڳو. ڳپوراڙين پنهنجي
 ٻارڙن کي ٿڄ ڏيڻ شروع ڪئي، ڪي جند تي ان پيهڻ کي لڳي ويئون،
 ڪي ڏڏ وٺوڙڻ ويٺيون، ڪن چلهيون ٻاري ماني پچائڻ لاءِ دانگيون
 رکيون.

تڏهن ان پرسڪون زندگيءَ تي ظالم راڪاس جو پاڇو پيو.
بندوقن جا آواز هوا کي چيرڻ لڳا. ٻارن جي وات مان ڇڙو ڇڏائجي ويو،

مانڌاڻيون ڇاڏين ۾ ڦرندي بيهي ويون، اناج جو ٻڪيون عورتن جي هٿن مان ڪري پيون، زندگي به يڪايڪ سهمي ٽهڪجي ويئي. (ڪيرت ڳوٺ ڌرتي تان گم ٿي ويو.)

”هنجي اکين جا تارا تارن جو نور، نور جي نهار، نهار جا رشتا -
ناتا سڀ ڇمي ويا. (گنو پڙاڏو.)

پنهنجي ملڪ جي مٽي به ملهائڻي آهي پر ديس جا موتي به اڱر
پٿر. (ڪملا گوڪاڻي ”ڪانڌي ڪين بڻجن“.)

”نه ڪانٽا اڄ اوچتو مان ڇاڻڻ لڳو آهيان. سڄي عمر هر ڪو
انسان پاڻکي دوکو ڏيندو رهندو آهي، پنهنجو پاڻ کي ۽ ٻين کي سمجهڻ
ڇاڻڻ جي شڪتي وٽس ايتري محدود هوندي آهي جو پنهنجي گهٽتائي
لڪائڻ لاءِ پاڻ کي ڦوڪڻي جيان ڦوڪڻ لڳندو آهي. انسان پاڻ کي تمام
اهميت ڏيندو آهي پر هو صفا نڪمو آهي.“ (ڪرشن ڪنواڻي ”گذريل ويل
ڏينهن جون سنڌي ڪهاڻيون“.)

”بنا ڪم ڪار جي هنجو تن سست ۽ من اداس هو، ائين هنڪي
نه بک لڳندي آهي نه ننڊ ايندي آهي. وويڪ (ضمير) هنڪي ائين چڪ
پائيندو آهي جيئن ڏينيو! هنڪي لڳندو آهي هنجاهت پير بنا ڪم ڪار
جي ٽلهي ٿي ويا آهن، ڄڻ سڄي ويا آهن ڏينيو جي چڪ جيان، هنجي
سوڄڻ جي شڪتيءَ تي اثر پوندو آهي. دنيا ۾ پاڻ کي ويڳاڻو نڪمو ۽
مايوس سمجهندو آهي. (نامديو تارا چنداڻي ”ڏينيو“.)

”مون تي ڪيئن ڪهاڻي لکندا؟ هن عجب وچان موهن طرف
نهاريو.

”ڇو نه لکي سگهندس؟ تو جهڙي سهڻي چوڪري مون سان گڏ
آهي. مان تنهنجون اکيون، تنهنجا ڳل، چپ، وارن جي هي ڪيچلي چڱ ۽

تنهنجو هيءَ خوشبودار جسم ڏسي ڇهي سگهان ٿو. پوءِ به پڇين ٿي ته مان توتي ڪهاڻي ڪيئن لکندس؟ اها ته ڪلپنا ڪانهي“. (هري موٽاڻي ”اڃا وار ڪارا وار“.)

سندس سرير جا عضوا عضوا ڌار ٿي هنجي چوگرد هوا ۾ تري رهيا هئا. اکيون، نڪ، چپ، ڪن، هٿ، پير، تنگون، ٻانهون، رڳو ڌڙ ڪپيل ڪرڙي جيان هنڌ تي ڦٽڪي رهيو هو. سندس سرير جا سڀ انگ هنجو چيو مڃڻ کان پڙ ڪڍي بيٺا هئا، هن زور سان رڙ ڪرڻ چاهي پر سندس آواز نزيءَ ۾ اٽڪي پيو ڪير هنجي ڇاتيءَ مٿان چڙهي هنجو ساهه نپوڙي رهيو هو هنجو سمورو بدن پگهر ۾ شل ٿي ويو.“ (لکمي ڪلاڻي ”ماءُ“.)

هن دؤر جي اها خوبي به رهي جو اديبن هڪ ٻئي تي سخت تنقيد ڪئي آهي. انجو ثبوت ڪونج پاران ڇپايل ’نوان افق‘ مجموعو آهي جو هر سجاڳ پاڻڪ لاءِ پڙهڻ تمام ضروري آهي، جنهن ۾ نقاد آهن وشنو ڀاتيا، موهن ديپ، ايشور چندر، برج موهن، ناري پدم، گورڊن تنواڻي، نند لال، آنند ڪيماڻي، هريش واسواڻي، هيرو شيوڪاڻي، پريم پرڪاش ۽ شيام جئسنگهاڻي، جنهن موجب سڀني مڪڻ مان وار ڪڍيا آهن. برج موهن جي ڪهاڻي ”پڇ“ جو ڪردار پنهنجي سرير ۾ پڇ نڪتل محسوس ڪري ٿو. موهن ديپ جي ڪهاڻي ريڊون ۾ وشنو ڀاتيا موجب موهن جو ڪردار مجموعي ائڪشن کي ”ريڊون“ چئي خود کي آتڻ ڏئي ٿو. هيري جي ڪهاڻيءَ ”بيابان جو هڪ ڌوڻ“ لاءِ شيام جئسنگهاڻيءَ جو رايو آهي ته ان ۾ گويا ڪيرڪيگارد جو چيو ته، ”هڪ فرد وڃايل وقت جو اظهار ٿي ڪري سگهي ٿو.“ وستار پائي ٿو. هريش واسواڻيءَ جي ”سلسلو“ جي ناٽڪ جي پيٽ لکمي ڪلاڻي سارتر جي ناول ”ريڇ آف ريزن“

جي ڪردار مٿيو سان ڪئي آهي ”سارتر جو ڪردار مٿيو ۽ هريش جو ڪردار ٻئي ناڪار جا مجسم آهن. ٻئي پنهنجي سمرتين (روايتن/يادگيرين) کي ڪجهه به نه جي عيوض ريتي ٿا ڇڏين. ٻنهي کي ڊپ آهي ته سندن روڳ جهڙو لزلو پڌارت (شي/چيز) عورت جي گرپ ۾ داخل ٿي سندن آزادي ڪسي ڇڏيندو. اهو ساڳيو آدم ڀارتيه سنسڪرتي (رواج) موجب سرشتي (ڪائناتي) رچنا جهڙو اهم ۽ مهاپويتري ڪاريه (مقدس ڪارج) ڪري ٿو ۽ هي ڪردار....؟

مساڻي ويراڳ مثل جن پلن ۾ ڊپريس ٿين ٿا اهي پل ڪهاڻيءَ ۾ چٽين ٿا ته گهرن ۾ رهن ٿا، آفيسن ۾ نوڪريون ڪن ٿا. هنن مهاپاري لڙاين ۾ ٿيندڙ نقصان پوڳيا آهن، مانسڪ روڳي (نفسياتي مريض) بڻيا آهن ته اياهج ۽ مواتج ٿيا آهن. اسانجو ڪلچر ته هر مخالف حالت جو مڙس ٿي مقابلو ڪرڻ، ايڊجسٽ ڪرڻ سکياري ٿو.

ايشور لاءِ شيام جو رايو آهي ته. ”هنجي ڪهاڻين ۾ مالي دٻاو ۾ پيسجنڊڙ ڪردارن جو دهرائ آهي.“ هو پريم لاءِ چوي ٿو ”انيو، چيد، تشبيهه کي نئين نئين نموني پيش ڪرڻ جي لوپ ۾ پريم ٻوليءَ کي ايڏو ته ٻجهل بڻائي ٿو ڇڏي جو خود اظهار ۽ خيال انجي وزن کان پٽ ۾ اونڌي منهن ڪرندو نظر ٿو اچي.“

مطلب ته سڀ هڪ ٻئي تي تنقيد ڪري رهيا آهن. منجهن اهڙو ڪجهه اوس آهي جنهن ۾ سنڌي ڪهاڻي ناز ڪري سگهي ٿي.

في الحال نه چاهيندي به هيري شيوڪاڻيءَ جي هنن ستن سان شامل راءِ ٿيڻ جي مجبوري آهي:

”سنڌي ڪهاڻيءَ جو موجوده روپ گذريل ڏهاڪو سالن کان
اوجھو ڏيکاري ٿو ۽ جھڪو ٿيڻ لڳو آهي. جواني ۽ تازگي سدا کان
رهندي آهي، پر ڦوھ جواني ماڻڻ بعد جيڪا گھرائي 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.)

سرديسنِيءَ ۾ ٻاروڇي ٻولي

شاه سائين سرديسيءَ ۾ 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، ثرٻت، بليدا، زمران، تمڀ، مند ۽ دشت تائين به ڳالهائجي ٿو.

3. تياب ديمي:- هي لهجو جيواني، پشوڪان، گوادر، ڪلاچ، پسني ۽ اورماڙه تائين ڳالهائيو 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. ائون هتي فقط سرديسيءَ جي بيتن ۾ آيل بلوچي لفظن بابت اڻ ڇٽيل جنڊ ۾ ڳارو وجهندس، شل اهو ڏنجهو ڏاڏوريل عالمن وٽ ساپ پئي.

سرديسيءَ جي بلوچي بيتن جو ڌار ڌار ڳاڻيٽو هيئن آهي. مرحوم ممتاز مرزا صاحب واري سنواريل گنج ۾ نوَ بيت صفحي 91 کان 98 تائين. ڊاڪٽر ارنيسٽ ٽرمپ صاحب واري گڏ ڪيل رسالي ۾ پنج بيت صفحو 373، شوقيرام تاراچند جي سهيڙيل رسالي ۾ ست بيت صفحو 207، مرزا قليچ بيگ صاحب واري سهيڙيل رسالي ۾ ست بيت صفحي 356 کان 358 تائين، شاه جو رسالو ڇاپو 1951ع ”ڪار ڪنان دفتر لطيفي، حيدرآباد“ ۾ اٺ بيت، ”امله اٿتوريا“ ۾ اڪيهه بيت صفحي 102 کان 105 تائين. ڊاڪٽر نبي بخش خان بلوچ جي چنڊچاڻ ڪيل ”شاه جو رسالو شاه جو ڪلام“ جلد چوٿون، جملي اٺ بيت صفحي 148 کان 149 تائين، ٻانهي خان شيخ صاحب جي سهيڙيل رسالي جي، جلد ٻئي ۾ ٽيويهه بيت صفحي 214 کان 220 تائين.

جيڪڏهن ٿلهي ليکي اهي بيت ڳڻجن ته اُسيءَ کان به مٿي آهن، پر مٿي ڄاڻايل رسالن ۾ هڪجهڙا بيت به آهن پوءِ به ليکي لٽي چاليهارو بيت بلوچي ٻوليءَ وارا آهن.

جيئن ته سنواريل گنج، املهه اٿتوريا يا ٻين شروع وارن رسالن ۾ هي بلوچي بيت ڏنل آهن، تن کي نيڪ اچارن تحت پڙهڻ هر ڪنهن جي وس جي ڳالهه ناهي. زير زبر هيٺ مٿي ڪرڻ سان بلوچيءَ ۾ ڪو گتو لفظ به نهيو وڃي. مرزا قليچ بيگ صاحب کانپوءِ جن ٻن عالمن وڏي محنت ڪري لفظن تي اعرابون ڏيئي معنائون پڻ ڏنيون تن ۾ ڊاڪٽر بلوچ صاحب ۽ ٻانهون خان شيخ صاحب سڀني کان اڳرا آهن. ڊاڪٽر بلوچ صاحب ستن بيتن ۾ آيل لفظن کي وڏي سچيتائيءَ سان لکڻ جي باوجود به ڪيترن ئي لفظن تي اڌو گابريون اعرابون ڏيئي ويو آهي، جنهنڪري انهن لفظن کي شڪي طور اچارجي ٿو ته هيئن نه هيئن هوندو. وري لفظي معنائن ۾ به ڊاڪٽر صاحب ڪيئي ڪڇايون ڪري ويو آهي. ٻانهي خان

شيخ صاحب وڏي اثنتڪ محنت ڪري ٿيوپهن بيتن ۾ آيل بلوچي لفظن تي اعرابون ڏيئي لفظي معنائون پڻ ڏنيون آهن، پر افسوس سواءِ چند بيتن جي ڪٿي اچار نڪ آهي ته معنيٰ بلڪل غلط آهي، ڪٿي معنيٰ بلڪل صحيح آهي ته اچاريل لفظ غلط آهي، ڪٿي ته لفظن جي ابتڙ معنيٰ ڏنل آهي. انهن اوڻاين جو وڏو سبب بلوچي ٻوليءَ کان اڻڄاڻائي آهي. بلوچي زبان جي صوتي، صرفي ۽ نحوي سٽا سنڌيءَ کان مختلف آهي. ڪيترائي اهڙا صوتيا جيڪي سنڌي ٻوليءَ وارو اچار ته سگهي ٿو، پر لکي نٿو سگهي ڇو ته سنڌي صورتخطيءَ ۾ لکائيءَ لاءِ هم آوازي حرف اٿلپ آهن. اهڙا ڪيترائي لفظ اسانجي پنهنجي ٻوليءَ جا به آهن جيڪي اچارن واري اداڻگيءَ تحت لکي نٿا سگهجن، جيئن گڙين، بُونڙ، ڙند، پُڙ وغيره اهي لفظ ”ڙ“ کانسواءِ اچار واري اداڻگيءَ تحت نٿا لکي سگهجن. ڇو ته اسان وٽ ”ڙ“ آهي ئي ڪانه. پٺاڻي گهوت جي هڪ بيت ۾ پڻ ”پڙن“ لفظ ڪم آيل آهي جيڪو سنڌي ۾ پُڙن ٿو پڙهجي.

جَـانَ جَـانَ هُئي، جيئري وِرجي نه ويئي،
لاڻجي لڪ لطيف چئي، پھڻن منجھ پيئي،
اڃان ساهيئي، پاڻي پيئي پُڙن سين..
(شاه)

اهي مٿيان لفظ اڄ تائين سڄي ڪوهستاني پٽيءَ ۾ ويندي لسبيلي تائين عام ڳالهائجن ٿا پر لکڻ مهل ز جي حرف سان لکجن ٿا، جنهنڪري لفظن مان اصلي ٻايس نڪريو وڃي ۽ لفظ ئي نانجها ٿيو وڃن. ذڪر پي هليو بلوچي لکائيءَ جو ته بلوچي زبان جي صورتخطي نستعليق ۾ آهي، جنهن ۾ ساڪن صوتين کي به اعرابون ڏيئي اسين

ساهيتو ڪريو ڇڏيون ته معنيٰ ئي ڪا بي ٿيو پوي، جنهنڪري ڪيئي ڪچايون ٿيو پون. آئون پنهنجي عالمن تي انهن اوڻاين جي ڪا ايڏي وڏي ميار به نٿو رکان. اها سندن وڏو وڙائي آهي جو لطيف سائينءَ جا اهي لکل موتي اچي اسانڪي پسايائين. اها ٻاروچي ٻولي ته مائي سسئيءَ به ڪانه سمجهي هئي.

بلوچي زبان وارن بيتن کان ٿورو پهريان هيٺيون بيت آهي جيڪو گنج ۾ به آهي ته ٻين عالمن به ڏٺو آهي، پر ڊاڪٽر بلوچ صاحب پٺاڻيءَ جي نج ڪلام مان ڪڍي، ڌارئين ڪلام واري ڏهين جلد ۾ ڏنو آهي، سو به کيس جس هجي. هن بيت ۾ ”پنارن“ لفظ جيڪو گنج ۾ به ايئن لکيل آهي جنهنجي معنيٰ ”اوني“ اٺ چاريندڙ/ڌاريندڙ آهي. هي لفظ اڄ به عام مروج آهي ۽ ويندي لسبيلي تائين به ڳالهائجي ٿو. بلوچ صاحب ۽ شيخ صاحب پنارن جي بدران پنائن لکيو آهي، سا سندن مرضي باقي پنارن، لفظ اڃان ممڪن ناهي ٿيو.

پير پٺارن سين، ٻولي جي نه ٻڌجھن،
آئون سنڌيءَ جو سعيو ڪيان، هو پارسي پڇن،
آلا ڪيچ ڏٺين، مون سين پئي مامرو.

عالمن سڳورن جي ڏنل بيتن جو تاجي پيتو پٽ ڪرڻ کان پهرين هڪ ڳالهه جي وضاحت ڪندو هلان. محترم ٻانهي خان شيخ صاحب ڪلاچيءَ جي شماري ٿئي سيپٽمبر 2002 ۾ منهنجي تنقيدي مضمون جي جواب ۾ هڪ هنڌ هيئن لکيو آهي ته ”بلوچي زبان غير ڪتابي زبان آهي ۽ صرف ڳالهائڻ تائين محدود آهي.“ آئون ادب جا هٿ ٻڌندي شيخ صاحب کي اها ڳالهه ذهن نشين ڪرائڻ ٿو چاهيان ته، ويجهي ماضيءَ ۾ ممڪن آهي ايئن رهيو هجي پر درحقيقت بلوچي ٻولي دنيا جي قديم

ٻولين مان ليکي وڃي ٿي جنهن کي لکيو به ويندو هو. اها بي ڳالهه آهي ته هن ٻوليءَ جنهن کي لکيو به ويندو هو، جو لکت ۾ جيترو مواد هئڻ گهرجي اوترو گڏ ٿيل ناهي، جيڪا ان ٻولي ڳالهائڻ وارن جي بدنصيبِي چئجي ته به وڏاءُ نه ٿيندو. بلوچي ٻوليءَ جو بڻ بنياد يورپي توڙي ڏيهي عالم فرس قديم (قديم فارسي) سان ڄاڻائين ٿا جنهن مان پهلوي، پارسي توڙي جديد فارسي نڪتل آهن. فرس قديم جي ميخي خط جا جيڪي نمونا مليا آهن، انهن مان ڪوڙ لفظ اڄ به بلوچي ٻوليءَ ۾ ايئن ئي ڳالهايا وڃن ٿا، جيڪي جديد فارسيءَ ۾ پنهنجي اصليت بدلائي چڪا آهن.

فرس قديم	جديد فارسي	بلوچي	سنڌي
ڪوڙ	رودهانه	ڪوڙ	برساتي نئين
بُن	ریشه	بُن	بندُ
اميت	اميد	اميت	اميد
فازا	بلند شو	فازا	ات
اُشتر	شتر	اُشتر	اٺ
اَسپُ	اَسب	اَسپُ	گهوڙو

ٻيا به اهڙا ڪيترائي لفظ آهن، جيڪي اڄ به انهن اصولن ۾ اچارن تحت ڳالهايا وڃن ٿا. قديم تاريخي ڪتابن ۾ هڪڙو مشهور جملو جيڪو خسرو پرويز جي ڏيءَ سندس پيءُ خسرو جي هٿان پاڻ ڪريم صلعم جن جو خط مبارڪ ڦاڙڻ وقت چيو هو: ”ديم خسروءَ سياه بيت ڪه نامه پيغمبر دريت“ هي جملو فرس قديم جو ٻڌايو ٿو وڃي. جيڪو جديد فارسيءَ ۾ هيئن ٿيندو. ”روي خسرو سياهه باشد ڪه نامه پيغمبر پاره ڪرد“، پر بلوچيءَ ۾ اڄ به لفظ به لفظ ايئن ئي ادا ڪيو. يعني ”ديم

خسروءِ سپاهِ بيتِ ڪه نامءِ پيغمبرِ دريت. ”معنيٰ ”منهن خسرو جو ڪارو ٿيو جو پيغمبر جو خط ڦاڙي ڇڏيائين.“ اهي ڪي چند تاريخي شاهد يون بلوچي ٻوليءَ جي باري ۾ هيون، ادبي حوالي سان بلوچي ٻوليءَ جا هزارن جي تعداد ۾ ناياب ڪتاب ”ملير“ جي عظيم گارڊن ۾ قائم ”سيد هاشمي ريفرنس ڪتابجاه“ ۾ موجود آهن.

اچون ٿا وري پنهنجي اصلي مضمون بلوچي ٻوليءَ وارن بيتن ڏي. هنن ئي بيتن جي سَڪَت ۾ هڪڙو بيت براهوي ٻوليءَ جو پڻ جڙيل آهي جنهن کي اڄ ڏينهن تائين بلوچيءَ جو سمجهيو ٿو وڃي، جڏهن ته براهوي ٻولي صوتي، صرفي، نحوي توڙي نسلي طور بلوچي ٻوليءَ کان ڌار آهي. هيٺ ساڪنائيءَ لاءِ آئون فقط هڪڙو جملو ڏيان ٿو. پڙهندڙ پاڻ پروڙين.

براهوي: آي تينَا رِبانُ اسَلو ڪَتَ،

بلوچي: مَن وَتِي قَوْلَه اَوْشَتَا تَگان.

سنڌي: آئون پنهنجي وعدي تي قائم آهيان.

اهو براهوي ٻوليءَ وارو بيت مرزا قليچ بيگ، شوقيرام تاراچند، ڪارڪنانِ دفتر لطيفي، ڊاڪٽر نبي بخش خان بلوچ (جلد چوٿون) ٻانهي خان شيخ (جلد ٻيو) وارن سڀني رسالن ۾ موجود آهي. مرزا قليچ بيگ صاحب لغات لطيفيءَ ۾ هن بيت ۾ آيل براهوي لفظن جي سنڌي معنيٰ ڄاڻائڻ لاءِ هنن لفظن جي اڳيان براهوي ٻولي لکي آهي. براهوي لفظ يا انهن جون معنائون پنهنجيءَ جاءِ ۾ مرزا صاحب هنن لفظن جي سڃاڻپ ڪرائي آهي. پر ٻئي ڪنهن به عالم انهن لفظن جي براهوي هئڻ لاءِ تر جيترو به اشارو ناهي ڏنو. ڊاڪٽر بلوچ صاحب لفظي معنائون وڏي سچيتائي سان بلڪل صحيح ڏنيون آهن، پر براهوي لفظن تي

اعرابيون اڏيون گابريون ڏنيون آهن. ٻانهي خان شيخ صاحب وڏي محنت ڪري معنائون ڏنيون آهن، هر لفظ تي اعرابون به ڏنيون آهن. براهويءَ جا هن بيت ۾ ڪل اٺ لفظ آهن. سواءِ ٻن لفظن جي باقي ٻين لفظن جي، انهن زيرن زيرن تحت سڃاڻپ ڏاڍي ڏکي آهي، وري رهيل ڪسر لفظي معنائن ۾ پوري ٿيل آهي، جيئن لفظ پڌيري معنيٰ پوئتي پر شيخ صاحب پڌيري = قبولي ڏني آهي، پر براهوي ۾ اڄ به ”پڌيري، هنڪ“ معنيٰ پوئتي وڃ يا پوئتي موٽي وڃ عام طرح سان ڳالهائجي ٿو. بلوچ صاحب توڙي شيخ صاحب جي سهيڙيل رسالن وارو بيت هيٺ ڏجي ٿو. (جيئن سندن رسالن ۾ لکيل آهي.)

داسا داکا داڙي، هڪنداڙي هڪڙام،

هڪ داسا هڪ حال جي، هتي هوت ڏنام،

پڌيري ايندام، پاڻي پيچ پريت جو.

(ڊاڪٽر بلوچ صاحب جلد چوٿون صفحو 149 بيت 8)

داسا داکا داڙي، هڪنداري هڪڙام،

هڪ داسا هڪ حال جا، هتي هوت ڏنام،

پڌيري ايندام، پاڻي پيچ پريت جو.

(ٻانهون خان شيخ صاحب، جلد ٻيو صفحو 215، بيت 10)

اهو بيت مختلف اعرابون ڏيئي هيٺ ڏجي ٿو.

داسا داکا داڙي، هڪنداڙي هڪڙام،

هڪ داسا هڪ حال جا، هتي هوت ڏنام،

پڌيري ايندام، پاڻي پيچ پريت جو.

هاڻي آئون اهي هڪجهڙا بيت ڏيندس جيڪي سنواريل گنج ۾ به آهن ته مرزا قليچ بيگ، امله ائتوريا، ڊاڪٽر بلوچ صاحب ۽ ٻانهي خان شيخ صاحب ڏنا آهن. انهن بيتن ۾ آيل بلوچي لفظن جون معنائون مرزا قليچ بيگ صاحب، ڊاڪٽر بلوچ صاحب ۽ ٻانهي خان شيخ صاحب ڏنيون آهن. انهن کي به پڙهندڙن آڏو رکي پرکيندس ۽ بلوچي لفظن جي درست اچارن واري ادائگي به ڏيڻ جي ڪوشش ڪندس، منهنجي ڳالهه لوهه تي لکير ناهي، ايئن سمجهيو ته ”اڪَ جي ڪاڻي آهي.“ مونڪان ڪيئي ڪڇايون ٿي ويون هونديون جن جي شناسائي ڪرڻ واري جو مون تي وڏو وڙ ٿيندو. هيٺيون بيت سنواريل گنج جي صفحي 97 تي هيئن ڏنل آهي.

بُرو فاذا بات، جنين سِيروزي شِيشي،
 ڏينن پاريسيون پاڻ ۾، اذا بليسي،
 ليڙا رات لطيف چئي، نڌائون نيشي،
 پنهنون پرويشي، ڪڇ پيادن جي پند ۾.

اهو ساڳيو بيت ٽرمپ صاحب واري رسالي جي صفحي 373 تي هن ريت ڏنل آهي.

بُرو فاذا بات جن جي، تَهَا نڪِ رَوَانِ شِيشي،
 ڏينن پاريسيون پاڻ مين، اِزَانِ بَليشي،
 ليڙا رات لطيف چئي، نَنڌَهَا ۽ نيشي،
 پنهنون پرويشي، ڪڇ پيادن جي پَنڌَهَر ۾.

مرزا قليچ بيگ صاحب پنهنجي سهيڙيل رسالي ۾ اهو بيت صفحي 356 تي هيئن ڏنو آهي.

برو فَازا بات جنجي، ٿانگو روان ٿيشي،
ڏين پاريسيون پاڻ ۾، آيزا بليشي،
ليڙا رات لطيف چئي، نڌائون نيشي،
پنهون پرويشي ڪج پيادن جي پنڌ ۾.

مرزا صاحب لغات لطيفي ۾ بلوچي لفظن جون معنائون هيئن
ڏنيون آهن. برو قازا (بلوچڪي) وچ هليو، اٿي هل، اٿي وڃ.

ايزا بليشي (بلوچڪي) هتي ويهه (پارسي، اينجا بنشين)
هنڪي هتي ڇڏي

نڌائون = نيائون، وٺي ويا - نيش، نيشي = ڇهن ورهين جو
اٺ، وڏو اٺ، پرويشي = پرورش، مهرباني، ڀلائي.

ڊاڪٽر نبي بخش خان بلوچ صاحب ”شاه جو رسالو“ شاه جو
ڪلام ”جلد ”چوٿون“ صفحو 148 تي اهو مٿيون بيت هيئن ڏنو آهي.

بُرون قَذا بات جن، ٿانگ روان ٿيشي،
ما وڌي برات بُرون، ايدبَلُون ايشي،
ليڙا رات لطيف چئي نڌائون نيشي،
پنهون پرويشي، ڪج پياديءَ جي پنڌ ۾.
ڊاڪٽر صاحب بلوچي لفظن جي معنيٰ هيئن ڏني آهي.

برون قذا = پوئتي هليون، پوئتي موٽون، - ٿانگ روان =
ڪيڏانهن وڃان. ٿيشي = اوهان کان (انهنجي وائي ته پوئتي موٽو، پر
آئون اوهان کان سواءِ ڪيڏانهن وڃان) ما = اسان، وڌي = پنهنجو، برات =
ڀاءُ، برون = وٺي وڃون.

ايڏ = هتي، بلون = ڇڏيون، ايشي = هن کي (اسين پنهنجو پاءُ وٺي وڃون هن کي هتي ڇڏيون) نڌائون = بار سان لڏيائون، تيار ڪيائون، نيشي = وڏا نيش اٺ، پرويشي = پوئواري.

بانهي خان شيخ صاحب اهو بيت پنهنجي سهيڙيل رسالي جي جلد ٻئي جي صفحي 214 تي هيئن ڏنو آهي.

بُرو فَاَزَا بات جَنِي، سِيرُو زي شِيَشِي،
 ڏِين پَارِسِيُون پاڻ ۾، اِزَا آبلِيسِي،
 ليڙا رات لطيف چئي، نَڌَاڻُون نِيشِي،
 پنهُون پَروِيشِي، ڪج پيادن جي پنڌ ۾.
 شيخ صاحب بلوچي لفظن جي معنيٰ هن طرح ڏني آهي.

برو = وڃ هل، فَاَزَا = پوئتي موٽي، سِيرُو زي = ٿيو ڏينهن،
 شيشي = هليا ويا، اِزَا = هتي، آبلِيسِي = هن (عورت يعني سسئيءَ) کي
 ڇڏيو، نڌائون = بار سان لڏيائون، تيار ڪيائون، نيشي = نيش ڏندن وارا
 جوان اٺ، پرويشي = پرگهور، سار سنڀال. شيخ صاحب بلوچي لفظ
 سِيرُو زي جي معنيٰ ٿيو ڏينهن ڏني آهي جڏهن ته بلوچيءَ ۾ سِيرُو زي
 معنيٰ ٿيه ڏينهن (مهينو پورو) ٿيندي. ٿيو ڏينهن لاءِ بلوچي لفظ ٿيندو
 سَڙُو زي، شيشي = هليا ويا ته پوءِ بلوچيءَ ۾ لفظ ٿيندو "سسئي" معنيٰ
 هليا ويا. اِزَا آبلِيسِي جيئن شيخ صاحب هي لفظ لکيو آهي ته هن لکائي
 تحت بلوچي معنيٰ ٿيندي هيءَ عورت مڪر فريب واري ڌوٽي وغيره پر
 شيخ صاحب سنڌي ۾ معنيٰ ڏني آهي هن (عورت يعني سسئيءَ) کي
 ڇڏيو ته پوءِ بلوچيءَ ۾ ٿيندو - اِزَا بِل ايشي، اِزَا = هتي، بِل = ڇڏي،

ايشي = هن ڪي (يعني سسئيءَ ڪي). فازا لفظ ڪي بلوچ صاحب ڏاڏا لکيو آهي ٻين سڀني فازا لکيو آهي جيڪو بلوچيءَ ۾ اڄ به فازا/پادا = ات، اتي جي معنيٰ ۾ ڪر اچي تو جهنجي معنيٰ سواءِ مرزا قليچ بيگ صاحب جي بلوچ صاحب توڙي شيخ صاحب غلط ڏني آهي. هن بيت ڪي سواءِ ڊاڪٽر بلوچ صاحب جي ٻين سڀني ساڳي طرح ڏنو آهي. آئون به انهيءَ سڀني جي ڏنل بيت ڪي هيٺ سنواري لکان ٿو:

بُرو فازا بات جني، سَئَرُوزِي سَئِشي،
ڏين پارسِيون پاڻ ۾، اِزا بِل ايشِي،
ليڙا رات لطيف چئي، نِندائون نِيشِي،
پنهون پَرُويشي، ڪڇ پيادن جي پند ۾.

برو فازا = اتو هلون (برو = وڃ، هل، فازا/پادا = ات، اتو، اتي)
سَئَرُوزِي = ٿي ڏينهن، ٿيو ڏينهن، سَئِشي = هليا ويا، اِزا/اڌا = هتي،
بِل = چڏي، ايشي/ايشي = هن ڪي (يعني سسئيءَ ڪي) نندائون =
وهاريائون، نيشي = جوان اٺ، پروشي = پرگهور، سار سنڀال.

هينون بيت گنج (سنواريل) جي صفحي 96 تي هينئن ڏنل

آهي.

جيڪر روا روش، مروشي محبوب ڏي،
منا ڪُشي مولدي، ديوا پنهنون دوس،
چڙهي ڏاڍين ڏونگرين، پُڪڙندي پوس،
ٿي گواگا مني گوش، سڻي مان سڳي تيان.

ڊاڪٽر ٽرمپ صاحب جي سهيڙيل رسالي جي صفحي 374 تي
اهو ساڳيو بيت هيٺين ريت ڏنل آهي.

جيڪر رَوَان دوش، مَروشي محبوب ڏي،
مَنان ڪُشي مولدي، ديَوَان پنهنون دوش،
تو ڪو خان مين ڪوش، سٺي مان سگهي تهيان.

مرزا قليچ بيگ صاحب پنهنجي سهيڙيل رسالي جي صفحي 357
تي اهو بيت هيئن ڏنو آهي.

جيڪر روان روش، مَروشي محبوب ڏي،
مَنان ڪُشي مولدي، ديوان پنهنون دوش،
تو ڪو ڪي مين ڪوش، سٺي مان سگهي تيان.

مرزا صاحب بلوچي لفظن جون سنڌي معنائون لغات لطيفيءَ ۾
هيئن ڏنيون آهن. روان روش مروشي = اڄوڪي ڏينهن ۾ وڃان، ڏينهن
جو وڃان. منان ڪشي مولدي ديوان پنهنون دوش = يعني مونکي چيائين
يا چوي ٿو، هن کي جي ٻانهي چوي ها ته آءٌ جيڪر پنهنون کي ڏوه ڏيان
ها ته ٻانهي پنهنون جي اڳيان ڊوڙ. ڊاڪٽر بلوچ صاحب پنهنجي سهيڙيل
چوٿين جلد ”شاه جو رسالو شاه جو ڪلام“ جي صفحي 148 تي اهو
بيت هيئن ڏنو آهي.

جيڪر رَوَان روش، مَروشي محبوب ڏي،
منا ڪُشتي مَولدي، ديما پنهنون دوش،
تئي گنواڪ مني ڪوش، سٺي مان سگهي تيان.

ڊاڪٽر بلوچ صاحب بلوچي لفظن جي سنڌي ۾ معنيٰ هيئن ڏني آهي. روان = وڃان روش = ڏينهن، مروشي = اڃ (جيڪر اڄوڪي ڏينهن اڃ جو اڃ ئي محبوب ڏي وڃان) منا = مونڪي، گشتي = چيائون، مولدي = مولدئي = تون ٻانهي، ديما = پويان، روش = پنڌ پئو (مونڪي چيائون ته ٻانهي تون پنهنون جي پنيان پنڌ پئو)، ٿئي = تنهنجو گنواڪ = سڌ، مني = منهنجو، گوش = ڪن تنهنجو سڌ ۽ منهنجو ڪن سو سڻي مان مضبوط ٿيان.

ٻانهي خان شيخ صاحب پنهنجي سهيڙيل ٻئي جلد جي صفحي 215 تي اهو بيت هيئن ڏنو آهي.

جيڪر رَوَآن رَوشَ، مَروشي محبوب ڏي،
مَنَّا گُشي مَولدي، ديوا پنهنون دوس،
چڙهي ڏاڍين ڏونگرين، پُر ڪريندي پوش،
ٿئي گواڪا مَني گوش، سڻي مَآن نَ سگهي ٿيان.

شيخ صاحب بلوچي لفظن جي معنيٰ هيئن ڏني آهي.

روان = وڃان، روش = ڏينهن، روز، مروشي = اڄوڪي ڏينهن،
منا = مونڪي، گشي = جيڪر جي چوي ها، مولدي = ٻانهي، گولي،
دوس = ميار، ڏوه، ديوا = ڏيان ها.

هن بيت ۾ بلوچي لفظن تي اعرابون، توڙي لفظي معنيٰ ۾ عالمن جي محنت جي باوجود به ڪي ڪچايون رهيل آهن. جيئن گشي لفظ کي ڪن عالمن ڪشي به لکيو آهي، گشي = چئي، ڪشي = ڪهي، لفظ منا جيڪو منا لکيل آهي. لفظ ديوا/ديما معنيٰ اڳيان ته عالمن پويان، ڏيان ها وغيره جهڙيون معنائون به ڏنيون آهن، جيئن

روش/روچ کي ٻانهي خان روش لکيو دوش لفظ کي دوس لکيو آهي، ته
آئون اعرابون ڏيئي اهو بيت هيٺ ڏيان ٿو.

جيڪر رَوَآنَ رَوَشُ، مَروَشِي محبوب ڏي،
مَنَّا گُشي مَوَلِيدي، دِيَمَا پنهنون دوش،
تئي گُواڪَانُ مَنِي گوش، سَٺِي مان سگهي ٿيان.

هيٺيون بيت سنواريل گنج جي صفحي 98 تي هيئن ڏنل آهي.

قازا ڏير ڦگهين ويا، هئا جوراڻا جت،
ايدنا نندو ايگوا، پلاڻيا پربت،
ماڙهو ڏينر مت، آئون لڄ بلوچي نشتگان.

مرزا قليچ بيگ صاحب اهو بيت پنهنجي سهيڙيل رسالي جي
صفحي 357 تي هيئن ڏنو آهي.

قازا ڏير ڦگهين ويا، هئا جوراڻا جت،
ايدنا نندو ايگوا، هن پلاڻيا پربت،
ماڙهو ڏينر مت، آءٌ لڄ بلوچي نشتگان.

لغات لطيفيءَ ۾ مرزا صاحب بلوچي لفظن جي معنيٰ هن ريت
ڏني آهي. ايد نندو ايگوا = هو هن طرف آئي، هتي ويهه، آءٌ هتي
وهنديس. آءٌ لڄ بلوچيون نشتگان = آءٌ بلوچن جي لڄ آهيان، آءٌ به
وهنديس يا وهان ٿي. ڊاڪٽر نبي بخش خان بلوچ صاحب پنهنجي
سهيڙيل چوٿين جلد جي صفحي 149 تي اهو بيت هن ريت ڏنو آهي.

قذا ڏير ڦنگي ويا، هئا جوراڻا جت،
ايد نندي ايگوا، هن پلاڻيا پربت،

ماڙهو ڏينر مٽ، لڄ بلوچان نـِشتگان.

بلوچي لفظن جي معنيٰ ڊاڪٽر صاحب هيئنن ڏني آهي.

ڦڙا = پوئتي، ڦنگي ويا = ڪنبي ويا (پنهونءَ کي ٻڌي ڪٿي ويا)

ايد = هتي، ننڍي = ويهي، هجي، رهي، اڪوا = اڪيلي (هي پل هتي

اڪيلي هجي، ايئن چئي هن پنهنجا اٺ پلاٽا)، نشتگان = ويٺي هجان.

بانهي خان شيخ صاحب اهو ساڳيو بيت پنهنجي سهيڙيل رسالي جي جلد

ٻئي جي صفحي 217 تي معنيٰ سميت هيئنن ريت ڏنو آهي.

ڦازا ڏيرَ ڦگهين وٺا، هئا جوراڻا جـِـتَ،

ايدَ نـِـڌَوَ ايگوان، پلاٽا پربت،

ماڙهو ڏينر مـِـتَ، آئون لڄ بلوچي نـِـشتگانَ.

ڦازا = پوئتي موٽي، ڦگهين = سوير صبح جي مهل ڪنبي ڪٿي

ويا (پنهون کي) ايد = هت، نـِـڌَوَ = ويٺي آهيان، ايگوان = اڪيلي،

نشتگان = ويٺي آهيان.

مٿئين بيت جي بلوچي لفظن جي معنيٰ توڙي لکائيءَ ۾ عالمن

تہ وسان ناهي گهٽايو پر پوءِ بہ ڪانئن کي ڪچايون ٿي ويون آهن.

ڦازا/پادا جي معنيٰ آهي ”اٺ/اٿي“ تہ ڊاڪٽر صاحب لفظ ڦڙا = پوئتي ۽

شيخ صاحب فازا = پوئتي موٽي ڏني آهي. ڦگهين جي معنيٰ آهي

”سويري“ پر بلوچ صاحب لفظ ڦنگي، ڪنبي لکي آهي، شيخ صاحب

ڦگهين = سوير صبح جي مهل ڪنبي ڪٿي ويا. ادا/اڌا ننڍي اڪوا جي

معنيٰ بلوچ صاحب توڙي شيخ صاحب نيڪ ڏني آهي پر بلوچي لفظن جي

لکائي مٿئين ريت ٿيندي، هن بيت جي آخري ست ۾ لفظ اشتگان آهي،

جنهن لاءِ ڊاڪٽر بلوچ صاحب چوٿين جلد جي معنيٰ واري حصي ۾ لکيو

اهي ته ڪن رسالي ۾ اها اشتغان واري پڙهڻي پڻ آهي. بلوچي لفظن تي اعرابون ڏيئي بيت هيٺ ڏيان ٿو.

ڦازا ڏير ڦگهين ويا، هئا جوراڻا جت،
اڌا نيندي اڪو، هن پلاڻا پريت،
ماڙهو ڏينر مت، لڄ بلوچان اشتغان.
آخري ست ۾ آيل بلوچي لفظ اشتغان معنيٰ ڇڏي ويا.

سنواريل گنج جي صفحي 96 تي هيٺيون بيت هن ريت ڏنل

آهي.

بيا من ته ڪرد نندڙ ٿي، گفٽا من گوش،
من اوزي برآم سين، هو هاڙهي جا بلوچ،
اشتر انهيئن پار جا، آندائون ارموش،
ٿي گواگا مني گوش، سٽي مان سڳي ٿيان.

مٿيون بيت فقط شيخ صاحب جي سهيڙيل رسالي جي ٻئي جلد جي صفحي 216 تي معنيٰ سميت هيٺين ريت ڏنل آهي.

بيا من ته ڪرد نندڙن، ٿئي گفٽا مني گوش،
من اوزي برآم سين، هو هاڙهي جا بلوچ،
اشتر انهيئن پار جا، آندائون ارموش،
ٿئي گواگا مني گوش، سٽي مان نه سڳهي ٿيان.

بيا = اڄ، من = مون ڏي، ڪرد = گڏ، نندڙن = ويهون، ٿئي گفٽا مني گوش، گفٽي ڏانهن، ڳالهه ڏانهن، من = آئون، اوزي = گنهگار، برام = برهمڻ اشتر = اٺ، ارموش = تڪا هلندڙ، مٿين بيت جي ٽن

سٽن ۾ مڪمل بلوچي جملا ڪر آيل آهن جيئن پهرين سڄي سٽ بلوچي آهي. ٻي سٽ جو اڌ بلوچي ۽ چوٿين سٽ جو اڌ پڻ بلوچي ٻوليءَ ۾ آهي. آخري سٽ ۾ ٻانهي خان شيخ صاحب ”سٽي مان نه سگهي ٿيان“ لکيو آهي. جنهن ۾ ”مان نه سگهي ٿيان“ اها ڳالهه بلوچي لفظ جيڪي هن سٽ جي شروع ۾ آهن، ان جي ابتڙ آهي، اصل جيئن گنج ۾ آهي ”سٽي مان سگهي ٿيان“ بلڪل درست آهي. ته هن بلوچي ٻا معنيٰ جملن واري بيت کي معنيٰ سميت هيٺ ڏيان ٿو.

بِيا مَنَ تَگَرْدَ نِندَ، ٿئي گَفتا مَني گَوشِ،
مَن او زِي بَرامِ سَئِين، هُو هَاڙِي جابلوشِ،
اَشْتَرانَهي پارِ جا، آندائون اَرَموشِ.
ٿئي گَواڪان مَني گَوشِ، سَٽي مَان سَگهي ٿيان.

جيئن ته هن بيت جي پهرئين سڄي سٽ بلوچي آهي جنهنجو سنڌي ترجمو هيئن ٿيندو ”اچي منهنجي اڱڻ يا ٽڏي ويهه تنهنجو ڳالهائڻ منهنجي ڪن پئي.“ هاڻي هن سٽ جي بلوچي لفظ لفظ جي معنيٰ ڏيان ٿو.

بيا = اچ، اچي، مَن = منهنجي، تَگَرْدَ = تڏو، چِترَ (بيا من تَگَرْدَ نند = اچي مان ڳر ويهه)، نِندَ = ويهه، گَفتا = ڳالهاو، آواز، ٿئي = تنهنجو، مَني = منهنجو، گَوشِ = ڪن، ٻي سٽ ۾ مَن او زِي بَرامِ سَئِين = مونڪان به ٿيئي ڪالهه ڪڍي ويا. مَن او = مونڪان به، زِي = ڪالهه، بَرامِ = ڪڍي ويا، سَئِين = ٿيئي، هتي، سَئِين (سَينا) لفظ ڳاڻيٽي جي حوالي سان ڏير، (پنهون جا پاڻر) جت ۽ اٺ به ٿي سگهن ٿا جيڪي اهي مٿيان بلوچي لفظ آهن تن مطابق معنيٰ اها ٿي بيهي، وڌيڪ

ڪوڏاهو، ڏوري، بلوش = بلوچ، اشتر = اٺ، ارموش = لاڏاڻو يا باري
تڪا اٺ، ٿئي گواڪا مٺي گوش = تنهنجا سڌ منهنجي ڪن پون.

املهه اٿتوريا جي صفحي 102 تي هي بيت هيٺئين ريت ڏنل

آهي.

شما شمس، سگها ملندءِ سپرين،

ليڙن جو لطيف چئي، گواڪ نه پيڙئي گوش،

روان مروشي روش، ڪاهه ته ڪيچين ڪي ملين.

اهو ساڳيو بيت بلوچ صاحب پنهنجي سهيڙيل چوٿين جلد جي

صفحي 149 تي هن ريت ڏنو آهي.

شوا وهاو شمس، سگهي مڙدينءِ سئي،

ليڙن جو لطيف چئي، گواڪ نه ڪيڙءِ گوش،

روش مروشي روش، ڪاهه ته ڪيچين ڪي رسين.

شوا = رات، وهاو = ننڊر، شمس = وسار (راتين ننڊ وسار)،

گواڪ = سڌ، روش مروشي روش = روز اڄوڪي روز، اڄ اڄوڪي

ڏينهن.

بانهي خان شيخ صاحب هيءَ بيت پنهنجي سهيڙيل جلد ٻئي جي

صفحي 216 تي معنيٰ سميت هيئن ڏنو آهي.

شما وهاو شمس، سگهي مڙدينءِ سسئي،

ليڙن جو لطيف چئي، گواڪ نه ڪيڙءِ گوش،

روا مروشي روش، ڪاهه ته ڪيچين ڪي رسين.

شَمَا = تون، وَاوَ شَموس = ننڊ ڦٽي ڪر، روا مروشي روش = اڄ
 اڄوڪي ڏينهن. هن مٿيئن بيت ۾ معنيٰ توڙي بلوچي لفظن جا اچار
 ڊاڪٽر بلوچ بلڪل درست ڏنا آهن. جيئن بلوچي ۾ چوڻي آهي ”شپاني
 وا باشموش“ پر هي ساڳيو جملو رخشاني لهجي ۾ ٿيندو شوا
 وهاوشموش (راتين ننڊ وسار) جيئن بلوچ صاحب لکيو آهي. ٻانهي خان
 شَمَا = تون لکيو آهي جيڪو بلوچي، ۾ شَمَا = تون، توهين جمع
 توڙي، واحد ٻنهي لاءِ ڪم آڻبو. شيخ صاحب شَموس = ننڊ ڦٽي ڪر
 لکيو آهي جڏهن ته بلوچي ۾ شَموش معنيٰ وسار يا وسارڻ آهي.
 سنواريل گنج جي صفحي 97 تي هيٺيون بيت هن ريت ڏنل
 آهي.

بُرو بگيرد بام بليخا، مان نه پروڙي مام،
 تَوُڙ دئي مَآڪٽَا، چلي چپر جي لام،
 اچي تن جي سام، دَرُها دَرُها ڪن جي.

مرزا قليچ بيگ صاحب پنهنجي سهيڙيل رسالي جي صفحي
 356 تي اهو ساڳيو بيت هن ريت ڏنو آهي.

بُرو بگيرد بام بليخا، مون پروڙي مام،
 تَوُڙ دئي تَوُ مان، خُشتگان ڪٽئون چلي چپر جي لام،
 اچي پيئي تنهين سام، دراه دراه ڪن جي.

مرزا صاحب لغات لطيفيءَ ۾ بلوچي لفظن جي سنڌي ۾ معنيٰ
 هن ريت ڏني آهي. برو بگيرد بام بليخا = وڃي موڪل وٺ ته هلون، هو
 پاڻ سان زال وٺي هلندو، دَرُاه دراه = خوش خوش، چڱا ڀلا.

ڊاڪٽر بلوچ صاحب پنهنجي سهيڙيل رسالي جي جلد چوٿين جي صفحي 148 تي اهو بيت هيٺين ريت ڏنو آهي.

بُرو بَگَر بيلغان، مون نه پروڙي مام،
تَو دَاثَو ڪُشتَغان، چلي چير لام،
اچي پيئي تن سام، دُراهه دُراهه ڪن جي.

بلوچ صاحب معنيٰ هيئن ڏني آهي. برو = وڃو، بگر = جهليو، بيلغان = يارو پيليو، بيلي يارو اٿوانن کي جهليو، تو = تو، تپ، داثو = ڏنائون، ڏيئي. ڪشتغان = مونکي ماريائون.

بانهي خان اهو ساڳيو بيت پنهنجي سهيڙيل رسالي جي ٻئي جلد جي صفحي 215 تي معنيٰ سميت هيئن ڏنو آهي.

بُرو بَگيرَد بَامَ بليخا، مان نه پروڙي مام،
تَو دَئي تَو مان، ڪٿان چلي چير جي لام،
اچي تن جي سام، دُرها دُرها ڪن جي.

برو = هلو، بگيرد = وٺي وڃن ٿا، بام = عورت، زال، بليخا = پاڻ سان گڏ، تَو = تون، دئي = ڏي، دُرها دُرها = چڱو ڀلا، شاباس، واه واه، خوش مرچبا. هن بيت جي بلوچ صاحب واري پڙهڻي وڌيڪ بهتر آهي. هن بيت جي ٻي سٽ ۾ شاه سائينءَ هڪ بلوچي اصطلاح ”تَو داثو ڪشتغان“ ڪم آندو آهي جنهنجي سنڌي معنيٰ آهي. ”تو درد ڏيئي ماري ڇڏيو.“ تَو = تو، داثو = ڏاتو، ڪشتغان = ماري ڇڏيو يا ماريو. شيخ صاحب بام = عورت، زال ۽ بليخا = پاڻ سان لکي آهي

جڏهن ته بام بليخا معنيٰ اسر وارو وقت، جيئن بلوچيءَ ۾ گوريام معنيٰ صبح سوڀر.

امله اٿتوريا جي صفحي 103 تي هيٺيون بيت ڏنل آهي. بلوچي لفظن تي سواءِ هڪ لفظ جي ڪابه اعراب ڏنل ڪانهي پر ساڳو درست ڏنل ناهي.

نڪر ڏڪي ڏيه مان، غافل ڪيم گذار،
محبوب تغان شهر تغان، اٿي ان نهار،
ليڙو دزو خشتگان، تانگو تنگهار،
لئي پنهنون نهار، ڪلي ڏونگر ڏوريان.

اهو ساڳيو بيت ٻانهي خان شيخ صاحب پنهنجي سهيڙيل رسالي جي ٻئي جلد جي صفحي 220 تي معنا سميت هن ريت ڏنو آهي.
نڪر ڏڪي ڏيه مان، غافل ڪيم گذار،
محبوب تغان شهر آب تغان، اٿي جذو نهار،
ليڙو دزو بختگان، تانگهو تنگها تاڻ،
برغا پنهنون ڪاڻ، ڏونگر ڪلي ڏور سفان.

تغان = هليو ويو، جذو = (پنجن سالن جي عمر وارا) ان،
ليڙو = ان دزو بختگان = جلد ان کي چوڙي ڪيڏانهن وڃي ٿو. تانگهو
تنگها تاڻ = ڪيڏانهن جي تياري ڪئي اٿس، برغا = وڃان ٿي، ڪلي
ڏور سفان جي معنيٰ ڏنل ناهي. شيخ پنهنجيءَ جاءِ سٺي ڪوشش ڪئي
آهي پر پوءِ به نه بلوچي لفظ درست لکيا آهن ۽ وري نه ئي انهن جي
معنيٰ درست ڏني آهي. جيئن اصل بلوچي لفظ جڏون آهي. شيخ صاحب

جڏو لکيو آهي، بلوچي لفظ دڙو کي شيخ صاحب دڙو لکيو آهي. بلوچي لفظ شهر و بتغان کي شهر آب تغان لکيو آهي، آئون هن بيت جا بلوچي لفظ سنواري معنائن سميت هيٺ ڏيان ٿو.

نڪر ڏڪي ڏيهه مان، غافل ڪير گذار،
محبوب تَغَان شَهَر وَبَتَغَان، اٿي جڏون نهار،
ليڙو دڙو بَوَتِڪَفَان، ٿانگهو ٿنگها تار،
بُرغان پنهنونءَ ڪاڻ، ڏونگر ڪلي دِير سَفَان.

محبوب تغان = محبوب (پنهنون) لڪائي ڪٿي ويا، شهر و
بَتَغَان = شهر (سڄو) ستل هو يا ننڊ ۾ هو، جڏون = هلي، هلون، ليڙو
دڙو بو تڪفان = اٺ چوريءَ ڪاهي ويا. ٿانگهو ٿنگا = هيڏانهن
هوڏانهن، برغا = ڪٿي، ڪٿيو، ڪلي دير سفان = الاهي پري ٿو سڀجي.
هينون بيت اُمَله ائٿوريا جي صفحي 105 تي هن ريت ڏنل
آهي.

گندا گوشي پاڻ ۾، سر ڪني ڪولي،
پَرَت پروجهي ڪينڪي، ٻاروچي ٻولي،
گس وٺي گولي، پهتي ڄام پنهنونءَ ڪي.

اهو ساڳيو بيت ٻانهي خان شيخ صاحب پنهنجي سهيڙيل رسالي
جي ٻئي جلد جي صفحي 219 تي هيئن ڏنو آهي.

گندا گوشي پاڻ ۾، سر چين چولي،
پَرِيت پروجهي ڪينڪي، ٻاروچي ٻولي،
گس وٺي گولي، پهتي ڄام پنهنونءَ ڪي.

گندا = ڏسو، گشي = هو چوڻ ٿا، هو ڳالهائين ٿا، سر = تي،
چين = لبن (سر چين چولي = چين تي جاري آهي).

هن بيت ۾ پٿائي گهوٽ اشارن واري ٻولي لفظي روپ ۾ سمائي
آهي، جيڪا مائي سسئي به ڪانه سمجهي سگهي هئي. هن بيت جي
لکائي املهه ائٽوريا واري شيخ صاحب جي پيٽ ۾ درست ڏنل آهي. اهو
بيت معنيٰ سميت هيٺ ڏيان ٿو.

گَنڌاڪَ گَشِي پاڻ ۾، سَر ڪَني قولِي،
پَرِيَتَ پروجهي ڪينڪي، باروچي ٻولي،
گس وٺي گولي، پهتي ڄام پنهنونءَ کي.

گندان گشي = ڏسي چوڻ (اشارن ۾)، سرڪني قولِي = سسي
ڌوڻي واعدو ڪرڻ (ته پنهنونءَ کي ڪيئن به ڪري ڪٿي وينداسين) هاڻي
اها پنهنونءَ جي پائرن جي دل جي ڳالهه هئي، جيڪا هو هڪٻئي سان پاڻ
۾ ڪري آيا هئا، ۽ هتي اشارن ۾ ڪنڌ ڌوڻي هڪٻئي کي ڏسي قول پيا
ڪن. سو سسئي کي اها ڳالهه سمجهه ۾ نه آئي هئي ته شيخ صاحب کي
ڪٿي سمجهه ۾ ايندي اها اشارن واري زبان اهو ته شاهه سائين جو ڪمال
آهي جو اشارن کي به عيان ڪري ڇڏيو آهي.

املهه ائٽوريا جي صفحي 104 تي هيٺيون بيت هن ريت ڏنل
آهي.

زَرَتَا بَرَتَا زور، پنهنون نيائون پاڻ سين،
مني ترشان نڪري، برو ڌونگر ڌور،
هاري پئد مَ هور، عيش پنهنون ميڙانگي.

ٻانهي خان شيخ صاحب اهو بيت پنهنجي سهيڙيل رسالي جي
ٻئي جلد جي صفحي 219 تي معنيٰ سميت هيئن ڏنو آهي.

زَرَتَو بَرَتَو روز، پنهنون نيائون پاڻ سين،
تَشَرَتَشَر ڪين ڪي، برو ڏونگر ڏور،
مَنَآن تَشَرَتَشَا نَ ڪَر، برابر اٿي ڊوڙ،
هاري لاهِ مَر هَوَر، ايشي مَنَآغي سپرين.

زَرَتَو بَرَتَو زور = جڳهڙو يا زبردستي ڪري، تش معنيٰ پڇ ۽
تَشَر معنيٰ ڊپ ڪر، مَنَا = من ۾ دل ۾، تَشَا = ڊپ خوف، ايشي =
هي - مناغي = اجهو ته ڄاڻ اچڻ وارو آهي.

هن بيت ۾ بامعنيٰ بلوچي پٽا لفظ ۽ اصطلاح ڪم آيل آهن.
جيئن تش تَشَر، مناترشان، زرتا بَرَتَا، ههڙي قسم جا نج بلوچي اصطلاح
ڪم آڻڻ هر ڪنهن جي وس جي ڳالهه ناهي. هن بيت ۾ آيل لفظ گهڻي
ڀاڱي هڪٻئي سان سلهاڙيل آهن، جن کي هڪٻئي کان ڌار ڌار جي معنيٰ
ڏجي ته لفظن جي معنيٰ ئي پنهنجي اصليت ڦيرائي ويندي، جيئن شيخ
صاحب ڪيو آهي. شيخ صاحب معنائن توڙي لفظي اچارن تي سٺي محنت
ڪئي آهي پر بلوچي اصطلاحن جي شيخ صاحب کي ڪهڙي ڪل. شيخ
صاحب جي نظر ۾ بلوچي ٻولي غير ڪتابي زبان آهي. بلوچي ٻوليءَ جي
لوڪ ادب جو لکت ۾ کوڙ مواد موجود آهي. ائون اهو بيت معنيٰ سميت
هيٺ ڏيان ٿو.

زَرَتَا بَرَتَا زور، پنهنون نيائون پاڻ سين،
تَشَرَتَشَر ڪينڪي، برو ڏونگر ڏور،

مَنَّا تَرْسَانَ نَهْ ڪر. برابر اٿي ڊوڙ،
هاري لاهه مَهور، ايشي مَنَّاغي سپرين.

زرتا برتا = زوريءَ ڪٽڻ يا ڪٽي وڃڻ، تش تڙش = وسوسو
ڪرڻ، (دل) ڪٽي ٿيڻ (ناميديءَ جي ڪري) مَنَّا تر سان = پنهنجو ڊپ،
ايشي مَنَّاغي = اهو ڄاڻ (پڪ/ يقين سان) هيٺيون بيت املهه اٿتوريا جي
صفحي 103 تي هيئن ڏنل آهي.

جنڪ هيس جن جي، تني لوڙياس،
مازان نه گواران، هڪلي هياس،
وندر تي ويياس، پنهنون گڏيمر پڀ ۾.

هن بيت ۾ شاه سائينءَ رت جي رشتن جا بلوچي لفظ ڪم آندا
آهن. جن جي سنڌي معنيٰ هيٺ ڏيان ٿو.

جنڪ/ جنڪ = ڌيءَ، مَازان/ ماس = ماءُ، گواران/ گوار = ڀيڻ.
هيٺيون بيت شيخ صاحب پنهنجي سهيڙيل ٻئي جلد جي صفحي
219 تي هيئن ڏنو آهي.

تَڙي تان تَڙا پَڙي، چڱيءَ پَت چوان،
مَؤلد تِئو مون پرين، وٺي شال وران،
زِيدَن مَحَب مِڙان، تَڙ بِيَا توڙ ڪو تَئي.
شيخ صاحب بلوچي لفظن جي معنيٰ هن ريت ڏني آهي.

ٿڙي تان ٿڙ پري = بروقت قابو ڪر، ممولد = لاپرواهه، البيلو،
زیدن = جلدي، ٿڙ = جلد، سگهو، بيا = اڄ، توڙڪو = ڊوڙي، پڇي، ٿئي
= تون.

شيخ صاحب پنهنجي جاءِ ڪوشش ڪئي آهي، پر هن بيت جا
بلوچي جملا توڙي معنائون ڪانئس ڪوهين ڏور آهن. آئون بلوچي لفظن
جون معنائون ۽ بيت هيٺ ڏيان ٿو.

تَڙِي تان تَڙا پَدِي، چڱي پت چوان،
مَوْلَد تَڙو مون پرين، وني شال وارن،
زِيدَن محب مڙان، تَڙ بِيَا تَوَارِڪو ٿئي.

ٿڙي تان ٿڙا پدي = شل (خير) سان موٽي اچي، مولد ٿو (شيخ
صاحب ممولد لکيو آهي) تنهنجي گولي، تنهنجي ٻانهي، زِيدَن/زِيَتِيَن =
هينئر/جلد از جلد، تَڙ (تَر) بيا توارڪو ٿئي (ٿئي) = رڙ ڪري اچڻ لاءِ
توڪي سڏيائين (ڪنهن ويندڙ کي پاڻ ڏانهن موٽائڻ لاءِ سڏڻ)

هينئون بيت شيخ صاحب پنهنجي سهيڙيل ٻئي جلد جي صفحي
218 تي هن ريت معنيٰ سميت ڏنو آهي.

لَاڻُ لَوغ وِيا، هَلَاڪَ رَوَاڪَ ڙي جيڏيون،
پير پستا پهڙين، ڪڏهين ڪين پئا،
لَاڻُ لَاءِ لَطِيف چئي، اوزان اوز ٿئان،
وَرَنَه وَر پئا، ٻاروچا ٻاجهه پريا.

شيخ صاحب هن بيت ۾ آيل بلوچي لفظن لَوغ توڙي هَلڪ جون
معنائون بلڪل درست ڏنيون آهن، پر هن بيت ۾ آيل لفظن اوزان اوز جي

معني ڏنل ناهي. اوزان اوز = ڦارون ڦارون يا سيرون سيرون ٿيڻ، مون هن مضمون ۾ جيڪي بلوچي لفظن جون معنائون توڙي بلوچي لفظن جا صحيح اچار اعرابون ڏيئي لکيا آهن تي سگهي ٿو ته تن ۾ مون کان به ڪي ڪچايون ٿي ويون هجن تن لاءِ نونين تائين هٿ ٻڏي معافي.

(حضرت شاهه عبداللطيف ڀٽائيءَ جي 261 عرس مبارڪ جي موقعي تي ادبي ڪانفرنس (حيدرآباد) ۾ پڙهيل، تاريخ 27 مارچ 2005)

حوالا

1. گنج، سنواريل ممتاز مرزا، ثقافت کاتو، حيدرآباد، سنڌ، 1995ع.
2. شاهه جو رسالو، ڊاڪٽر ارنيسٽ ٽرمپ، شاهه عبداللطيف ڀٽ شاهه ثقافتي مرڪز ڪميٽي، حيدرآباد، 1985ع.
3. شاهه جو رسالو، شوقيرام تاراچند گورنمينٽ سينٽرل بڪ ڊپو، ڪراچي، سال 1909ع.
4. شاهه جو رسالو، مرزا قليچ بيگ صاحب، محمد يوسف برادرش، حيدرآباد، سال 1951ع.
5. شاهه جو رسالو، ڪارڪنان دفتر لطيفي، حيدرآباد، سال 1951ع.
6. شاهه جو رسالو، ڊاڪٽر نبي بخش خان بلوچ، جلد چوٿون، علامه قاضي رسالو تحقيقي رٿا، 1997ع.
7. شاهه جو رسالو، پانهون خان شيخ، جلد ٻيو، شاهه عبداللطيف ڀٽائي چيئر، ڪراچي يونيورسٽي،

8. املهه اٿتوريا، سيد غلام مصطفيٰ شاھ، شاھ عبداللطيف ڪلچرل سوسائٽي، 1985ع.
9. بلوچ قوم قديم عهد سي عمر حاضر تڪ، ڊاڪٽر شاھ محمد مري.
10. ايڪ منزل تين راستي، ازل محمد مري.
11. بلوچستان کي ڪهاني شاعرون کي زباني گل خان نصير.
12. مھانو بلوچي لبزانڪ رسالو، يوسف ڳچڪي، (مقالو) ”پني“ سال فيبروري ۽ مارچ 1999ع.
13. پاپولر پوئيتري آف بلوچيز، جسٽس ميربخش مري.
14. حيرت، فقير محمد شاد.
15. سيد گنج ڪوش، سيد ظھور شاھ هاشمي اڪيڊمي،
16. شاھ لطيف گوشت، گل خان نصير.
17. بلوچي وزنمشي، مير عاقل خان بلوچ.

کلاچی تحقیقی جرنل

حصہ اردو

شاہ لطیف کی شاعری میں 'نوری' انکساری کا پیکر

شاہ عبداللطیف بھٹائی ایک عظیم شاعر ہیں لیکن باریک بینی سے دیکھا جائے تو وہ ایک مفکر، تاریخ دان، انسانی تہذیب و حالات کا مشاہدہ کرنیوالے ماہر تھے۔ ان کی شاعری پڑھنے کے بعد قاری اپنے ذہن میں ایک میٹھی کک محسوس کرتا ہے۔ ان کی شاعری میں جو جذبہ بہت شدت کے ساتھ نظر آتا ہے وہ ان کے نظریہء محبت کی پاکیزگی ہے۔ وہ اپنے نظریے کے تقدس کو کہیں مجروح نہیں ہونے دیتے۔ شاہ لطیف کے یہاں ہمیں شاعری کے تمام روپ اجاگر نظر آتے ہیں، ان کی شاعری میں پھولوں کی خوشبو اور چاندستاروں کی روشنی کا عکس نظر آتا ہے۔

شاہ سائیں سندھی شاعری کا وہ پیکر اسند ہیں جہاں ہمیں سچائی اور خلوص کے موتی ملتے ہیں، لفظوں کے دریا، موسیقیت اور ترنم کے آبشار اور احساسات کی ندی اور نازک، مترنم اور عجز و انکساری کے جذبات نظر آتے ہیں۔

شاہ صاحب کے کلام کا زیادہ حصہ کہانیوں اور داستانوں پر مشتمل ہے جو تمثیلی حیثیت رکھتی ہیں، ان کے کلام میں مختلف داستانیں رقم ہیں مثلاً:

عمر ماروی، سسئی پنہوں، سوئی مہیوال، نوری جام تماچی، موئل رانو، لیلیاں چلیسر اور سورٹھ راؤ ڈیاچ وغیرہ۔

شاہ صاحب کا ہر کردار اپنے اندر ایک وسعت سمائے ہوئے ہے ”مُر کا موڈ میں بھٹائی نے نوری کے کردار کو اجاگر کیا ہے جو پیچھے جھیل کے کنارے بسنے والے ایک مچھیرے کی بیٹی تھی مگر اُس کے حسن صورت اور حسن سیرت نے اُسے بادشاہ وقت جام تماچی کی محبوبہ بنایا، کیونکہ شاہ صاحب سیرت کے حُسن کو ہر حُسن صورت پر فوقیت دیتے ہیں۔“

کلاچی حقیقی جڑ

وادیء مہراں اور کچھڑ کی ٹھنڈی ہوائیں نوری کے کردار کی آج بھی گواہ ہیں اور اس کی داستان آج بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے۔

دیکھ کہ نوری آج، سرتاپا ہے نیاز،
موہ لیا ہے جام کو، عجز کا ہے اعجاز۔
پایا یہ اعزاز، بنی ہے سب کی رانی۔

سُر کا موڈ میں نوری کا ذکر ہے جو چھوٹی ذات والی مجھیرن ہے، مگر اعلیٰ کردار کی مالک ہے۔ اس کردار میں شاہ لطیف نے نوری کی بڑائی بیان کی ہے۔ جتنی خوبصورت نوری خود ہے اتنا ہی اس کا کردار خوبصورت ہے۔ وہ معاشرہ میں کم ذات سمجھی جانے والی ایک مجھیرن کے اعلیٰ اوصاف کی زندہ مثال ہے۔

مطلب کہ صلاحیت کا ذات پات سے کوئی واسطہ نہیں جو محنت کرتا ہے وہ ہی پاتا ہے، انسان کی قابلیت اسکی محنت سے عیاں ہوتی ہے نہ کہ ذات پات سے۔ انسان اپنے کردار سے پہچانا جاتا ہے۔ بقول علامہ اقبال کے:

عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی،
یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناربی ہے۔

شاہ صاحب کی تمام داستانیں محبوب کو حاصل کرنے کی خواہش پر مبنی ہیں۔ وہ ایک رہبر کی طرح ہر داستان میں کرداروں کی رہبری کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور باطنی طور پر اس خاکی انسان کو ایک ایسی منزل کی طرف لے جاتے ہیں جو کہ اسکی آخری منزل ہے اور جس کے لئے یہ دنیا اور زندگی وجود میں آئی ہیں۔ انکا ہر کردار اپنے اندر ایک وسعت سمائے ہوئے ہے۔

شاہ سائیں کے عارفانہ علامتی اسلوب بیان میں جام تماچی، عادل حقیقی ہے جسکی بادشاہی میں غریب و امیر، توانا و ناتواں سب برابر ہیں۔ وہ اپنے ایسے بندوں کو بہت

زیادہ چاہتا ہے جو مادی خوشحالی اور اقتدار پر اترتے نہیں بلکہ حقیقی راحت، پر خلوص زندگی میں پاتے ہیں۔ نوری کو شاہ صاحب صدق و صفا، عجز و انکسار اور خلوص و محبت کی منزل پر پہنچا کر مطلوب کی صورت میں پیش کرتے ہیں۔ وہ اس طرح کہ جام تماچی اسکی معصومیت اور سادگی کا اتنا دلدادہ ہو جاتا ہے کہ اپنی تمام رائیوں میں غریب نوری کو مہارانی کا درجہ دے کر خود ہی اسکا پرستار ہو گیا۔

تھا نوری کے نین میں، جانے کیا جادو،
ایک نظر سے جام تھا گھائل، من میں پریت کی خوشبو،
جام تماچی مہرو، مچھلی مارے جھیل کنارے۔

انسانی زندگی شطرنج کی بساط کی مانند ہے، اس پر سفید و سیاہ مہرے تقدیر و عقل کے کارنامے کے طور پر بکھرے ہوئے ہیں، کبھی سیاہ مہرہ تقدیر ہے تو کبھی عقل۔ یہ کھیل انسان کی موت تک جاری و ساری رہتا ہے، اس میں کبھی تقدیر بادشاہ بن جاتی ہے تو کبھی وزیر اور کبھی بالکل ہی معمولی سا سپاہی۔ نوری کی مثال بھی کچھ ایسی ہے جو ایک معمولی چمیرن سے مہارانی بن گئی، قسمت کی دیوی اس پر مہربان ہو گئی۔

کالے تن پر میل جمی ہے، پتوں کی پوشاک،
ان کا ہے مہمان تماچی، جو ہیں دامن چاک۔
زندگی وقت کے صحرا میں کھلنے والا پھول ہے۔ احساس پھول کی خوشبو اور اس خوشبو کو قائم رکھنا انسانی کردار کی بلندی ہے اور نوری کا کردار ایک ایسا ہی کردار ہے۔
بقول اقبال کے:

ہزاروں سال زگس اپنی بے نوری پر روتی ہے،
بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔
امید کی کرن، خوابوں کے افق کو روشن رکھتی ہے۔ کسی کو ٹوٹ کر چاہنے اور اپنا

سمجھ لینے کے بعد تو کوئی لکشمں ریکھا باقی نہیں رہ جاتی، یہ تو شوق اور آرزو کی وہ انتہا ہوتی ہے جس کو بزرگان دین کے مسلک میں ”تو من شدی من تو شدم“ کہا گیا ہے۔

مچھلی کے ہیں ٹوکریے اور، بدبو بھرے ہیں چھانچ،
پلو بھی جب چھو جائے تو، سب کو آئے لاج،
جام تماچی آج، ان کو آن نوازے۔

دنیا میں انسان کا وجود زندگی کی عظمت کی دلیل ہے، ہر گھڑی بدلتے ہوئے لحاظ جو وقت کے امین ہیں اور اس کی روشن پرچھائیاں نہ صرف حیاتِ انسانی پر اثر انداز ہوتی رہتی ہیں بلکہ تہذیب و تمدن، علم و فنون ہر چیز اپنے زمانے سے متاثر ہو کہ اپنی قدیم قدروں کو چھوڑتی اور نئی اقدار کو قبول کرتی ہے، لیکن نوری نے اپنی قدیم روایات کو نہیں توڑا۔

کالی میلی عیسوی ماری، ذرا نہیں سندر،
بچیں بچ بازار میں آ کر، ٹوکریے بھر بھر،
جام ہے وہ رہبر، جو ان کے ناز اٹھائے۔
کہتے ہیں کہ زندگی کے حوادث کا مقابلہ اس خوبی سے کرو کہ تدبیر کی نگر سے تقدیر بھی مسکرائے۔

ذرا نہیں مغرور مچھیرن، نوری دل آرام،
ناز بھرے نینوں سے اس نے رچھا لیا ہے جام،
عجز کا اپنے دام، ڈال کے جیتا جام کو۔
قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ

ترجمہ: ”اور نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھو، دنیاوی زندگی کی اس شان و شوکت کو جو ہم نے ان میں سے مخالف لوگوں کو دے رکھی ہے، وہ تو ہم نے ان کو آزمائش میں ڈالنے کے

لئے دی ہے، ہاں تیرے رب کا دیا ہوا رزق بہتر اور باقی رہنے والا ہے،‘ (سورہ طہ)
میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے،
خودی نہ بچ غریبی میں نام پیدا کر۔
’’نوری کی طبیعت میں سادگی، نیاز، عاجزی و انکساری ہے۔ شاہ لطف فکر و نظر
کے لئے وہ عظیم شاہراہ کھولنا چاہتے ہیں جو ہمیں اس سفر مسلسل پر تیز گام کر دے جو تخلیق کا
منشا ہے وہ افراتفری بے راہ روی سے محفوظ رکھ کر وارداتِ نو، اور لذتِ پرواز سے آشنا
کرنا چاہتے ہیں۔‘

سُر کا موڈ میں ایک دور کی تاریخ سمائی ہوئی ہے۔

جھلم جھیل کا نیلا پانی، پیڑ کیسے ہیں سایا،
جھیل میں نیا ڈول رہی ہے، رہ گیا دور کنارا،
ڈولے جوں گہوارہ، کینجھر خنک ہوا میں۔
کینجھر جھیل تاریخ جھیل ہے اس جھیل کو شاہ لطف نے اپنی شاعری میں
خوبصورت انداز سے بیان کیا ہے۔ شاہ سائیں نے سُر کا موڈ میں نہ صرف نوری جام تماچی
کی محبت کا ذکر کیا ہے بلکہ کینجھر جھیل اور اسکی خوبصورتی کو بھی عیاں کیا ہے، یہ جھیل محبت کی
علامت ہے۔ بقول کسی شاعر کے:

اک شہنشاہ نے بنوا کے حسین تاج محل،
ساری دنیا کو محبت کی نشانی دی ہے۔
نوری اور جام تماچی کی ابدی آرام گاہ کینجھر تاج محل نہ سہی مگر پیار و محبت کرنے
والوں کی یادگار ضرور ہیں انکی محبت کی زندہ مثال ہے۔
جھلم جھیل کا نیلا پانی، کھلے ہیں پھول کنول،

مہکے جھیل کا جل، مہکے کینھڑ ساری۔

”شاہ لطیف سندھ کے ریگزاروں، میدانوں، کوہستانوں، سبزہ زاروں کھیتوں کھلیانوں، جھیلوں اور تالابوں سے سرشار ہیں جنکا اظہار انکی شاعری میں اہم مقام رکھتا ہے۔ وہ عالم گیر محبت کے پرچارک اور انسان کے روشن مستقبل کے گیت کار ہیں۔“

جال، مچھی کے ٹوکرے، مچھلی سے ہے پیار،
گھر ہیں گھاٹ کنارے ہر سو، بدبو کے انبار،
پانی میں ہی پل کر سائیں ! جیون دیں وہ گزار،
جام وہ پالنہار، جو اُن کے ناز اُٹھاتا ہے۔

جہاں دوسرے شعراء کی شاعری میں نیل، دجلہ اور فرات کا ذکر ملتا ہے تو اس کی جگہ شاہ لطیف کی یہاں مہران، شہنہر اور کلاچی کا عکس نمایاں ہے۔ جہاں لیلیٰ مجنوں، شیریں فرہاد ہیں تو شاہ کے یہاں لیلیا چنیسر، سسی پنھوں، نوری جام تماچی، موہل رانو، سوہنی مہیوال، سورٹھ راء ڈیاج، عمر ماروی کا ذکر ہے۔

ہر کردار پیار و محبت کا کردار ہے، بقول شیکسپیر یہ دنیا ایک اسٹیج ہے اور ہر انسان اپنا اپنا کردار ادا کر کے چلا جاتا ہے۔ شاہ لطیف کے کردار نہایت مضبوط کردار ہیں جو آج تک عوام کے دلوں میں زندہ ہیں۔

شاہ عبداللطیف بھٹائی کی شاعری ماحول کی خصوصیات کی حامل ہے اور زیادہ فطری ہے انکا ہر شعر اپنی جامعیت، اکملیت اور موضوع کے اعتبار سے ایک نادر نمونہ ہے۔

نیک کرے اچھائی، بد کرتا ہے برائی،
جس کی جو نہ بھائی ! وہ خو وہ دکھلائے۔
(سُر سُریراگ)

بھاڑ میں جائیں رانیاں جو، دکھلاتی ہیں شان،

جن کو۔ پیار ہے جام سے تو، ان کو اعلیٰ جان،
 موتی ہے وہ مہمان، جو نوری نے پایا ہے۔
 ’شاہ لطیف نے اپنے پیغامات کا خاص مخاطب جفاکش مظلوم عوام کو بنایا ہے۔
 اپنے کلام میں جگہ جگہ اور بار بار انہوں نے ’پکھوں‘ (سیرسبانوں) میں رہنے والے
 ’’پٹھواروں‘‘، مویشی چرانے والے ماروؤں، ہل چلانے والے ’ہاریوں‘ صحرا و
 بیابانوں کے باسی ’سنگھاروں‘ ٹوکریوں اور جالوں سے مچھلیاں پکڑنے والے ’مچھیروں‘
 بوسیدہ چادروں میں ملبوس مسکینوں، بادبان سنبھالنے والے ملاحوں، سچائی کے قدردانوں
 اور درد دل رکھنے والوں کو اپنایا ہے، ان سے محبت کا اظہار کیا ہے، انکے احساسات کی
 ترجمانی کی ہے، انکے کردار کو اجاگر کیا ہے۔‘‘

میں میلی تو اجلا سائیں، مجھ میں عیب ہزار،
 دیکھ کے سندر رانیاں تو، چھوڑ نہ دینا یار۔
 دنیا کی ہر دلچسپی اور ہر نظارہ خیال عجائبات سے کم نہیں۔ جس فن اور جس شوق
 میں بھی انسان الجھا، عمر اسی میں برباد ہو گئی، پھر افکار کی سیر اور لذت ایسی دامن کش ہوتی
 ہے کہ معلوم ہوتا ہے یہی سب کچھ ہے اس سے دامن بچانا مشکل ہو جاتا ہے، جتنے زندگی
 کے نظریات ہیں انکی مشغولیت انسان کو الجھا کر اس کی سیر میں مشغول کر دیتی ہے اور عشق
 یک سو ہو کر سب سے بے نیاز ہو کر منزل مقصود کی طرف لے جاتا ہے۔ اسی لیے یقین کی راہ
 اگر پیدا ہوئی تو وہ عشق سے عشق منزل کی طرف اڑالے جائے گا ورنہ افکار عجائب خانہ بن
 جائیں گے۔

ایں تماشا خانہ سحر سامری است،
 یعنی کہ یہ تماشا خانہ سامری کا جادو ہے۔
 بابا بکھے شاہ کہتے ہیں،

”چل بلھا ! چل اوتھے چلے جتھے سارے انھے،
نا کوئی ساڈی ذات پچھانے، ناں کوئی ساہنوں منے؛“
ترجمہ:

اے بلھا ! ایسی جگہ چل جہاں سب اندھے ہوں،
نہ کوئی اپنی ذات پہچانے اور نہ ہی کوئی ہمیں مانے۔
نوری تھی تو چھیرن لیکن اُسکے ناز و ادا میں انکساری کے باعث جام تماچی نے
اس کو اعلیٰ مقام عطا کیا جس کا سبب شاہ صاحب اس طرح بتاتے ہیں۔

ذرا نہیں مغرور چھیرن، نوری دل آرام،
ناز بھرے نیوں سے اس نے، رجھا لیا ہے جام،
عجز کا اپنے دام، ڈال کے جیتا جام کو۔
ڈاکٹر محمد سلیمان شیخ معارف لطیف میں کہتے ہیں کہ ”شاعر ایک ایسی شخصیت ہے
جو ہر دور میں معاشرہ میں اہم کردار ادا کرتا ہے، شاعر اپنی فصاحت و بلاغت اور جادو
بیانی سے معاشرہ میں جو تبدیلیاں پیدا کرتا ہے اسکی وجہ سے شاعر کی شخصیت بسا اوقات ایک
مصلح قوم کی حیثیت اختیار کر جاتی ہے۔ جب بھی مصلح شاعر انسانی مسائل اور فطرت
انسان کے ابدی اور غیر فانی عناصر کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو وہ خود غیر فانی ہو جاتا ہے اور
اسکا پیغام ہر جگہ، ہر طبقہ، ہر جماعت اور ہر زمانے کے لئے مشعل راہ ہوتا ہے۔“

نوری جام تماچی کے مزار اور پنہر جھیل ایک تاریخی حیثیت رکھتے ہیں ٹوٹی ہوئی
اور کھوکھلی عمارتوں کو اگر غور سے دیکھا جائے تو یہ اپنے اندر لا محدود کہانیاں سمائے رکھتی ہیں
جنہیں لوگ کھنڈر کہتے ہیں ان کہانیوں کے بھی ان گنت کردار ہیں صرف غور کرنے والی
آنکھ چاہیے۔

کشتیاں سب کی کنارے پہ پہنچتی ہیں امیر

ناخدا جن کا نہ ہو ان کا خدا ہوتا ہے۔
شاہ لطیف نے اپنی شاعری کا محور عورت کو بنایا ہے جو پیار و محبت، پاکیزگی، وفا،
نیاز و انکساری، سچائی، ہمت و جرات کا پیکر ہے۔

وجود زن سے ہے کائنات میں رنگ۔
عورت ایک لطیف کتاب ہے جسکی تعلیم، خلوص، سچائی اور محبت میں ڈوبی ہوتی
ہے، وہ ایک پھول ہے جو ٹھنڈی چھاؤں میں اپنی خوشبو دیتا ہے۔ یہ وہ ہستی ہے جسکی
داستان عظمت تاریخ کے سینے پر رقم ہے۔ جو ماں کے روپ میں، بیٹی کے روپ میں، بہن
کے مقدس رشتے سے بندھی ہو یا پھر بیوی کے روپ میں وہ ہر روپ میں پیار کا سمندر ہوتی
ہے۔ نیک عورت رات کا ستارا اور صبح کا سوریا ہے۔ عورت قدرت کا حسین انعام ہے۔ ماں،
بہن، بیٹی، بیوی گو ہر رشتے میں عورت کا احترام کرنا فرض ہے۔

شاہ صاحب کی شاعری عورت کی زبانی ہے، وہ تخلیق کے مرحلوں سے گزر کر
سماجی، معاشی اور تہذیبی گوشے نمایاں کرتے ہیں جن میں اظہار کی صورتیں مختلف ہیں۔ مجلسی
روابط اور اقدار کے علاوہ صورت حال کی بدلتی ہوئی کیفیات ہیں، اگر عشق ایک رویہ ہے تو
محبت ایک جبلی تقاضہ جو ہر طرح جلوہ گر ہوتا ہے۔ عورت اور مرد کے بنیادی رشتے میں جوحد
بندیاں ہیں انہیں عبور کرتے ہوئے مسائل کا سامنا کرنا ہوتا ہے۔ شاہ لطیف کے کردار
رومانی ادوار سے گزرتے ہوئے وہاں آ کر رک جاتے ہیں جہاں زندگی کے حقائق اپنا
حل چاہتے ہیں۔ محبت کا مفہوم جذباتی مرحلوں سے گزر کر اصلاحی پس منظر سامنے لاتا ہے۔
اور روحانی معنی واضح ہونے کی ابتدا ہوتی ہے۔

جنم لیا نہ جام نے اور، نہ ہی جنم دیا،
اونچی نیچی ذات نہ دیکھی، سب کو اپنایا۔
لم یلد ولم یولد، وصف ہے ایسا،

کبر اور کبریا، تخت تماچی جام کا۔
شاہ عبداللطیف کی شاعری میں عورت کو مرکزی حیثیت حاصل ہے مگر جس عمدگی اور مہارت سے انہوں نے عورت کی دلی کیفیت، اسکی انکساری، سادہ مزاجی، کو بیان کیا وہ قابل دید ہے وہ نوری کی زبانی کہتے ہیں،

میں میلی تو اُجلا سائیں ! مجھ میں عیب ہزار،
مجھ سے منہ مت موڑیو، میں ہوں چھیرن نار۔

شاہ عبداللطیف بھٹائی کی شاعری کو سندھی ادب میں بجا طور پر ادب اعلیٰ کہا جا سکتا ہے۔ انہوں نے عوام کی زبان میں انکی روایات، ماحول اور لوک گیتوں کی مدد سے کچھ ایسے انداز سے دعوت دی کہ لوگ دور دور سے آ کر آپ کے گرد جمع ہو گئے۔ شاہ صاحب کا دل قوم کے دل کا آئینہ تھا وہ سب کچھ دیکھتے سمجھتے اور محسوس کرتے تھے اور یہ کیسے ممکن تھا کہ دل سے نکلی ہوئی بات دلوں پر اثر نہ کرتی؟ اس آواز نے اثر کیا اور اچھی طرح تیر نشانہ پر بیٹھا اور دل و جگر میں پیوست ہو گیا یہ نغمہ اس وقت بھی گونجا اور آج بھی ریگزارِ سندھ میں گونج رہا ہے۔

شاہ صاحب نے سر کا موڈ میں نوری کی انکساری، سادگی اور اسکی غربت کو خوبصورت انداز میں پیش کیا ہے۔ نوری جیسی غریب، کم حیثیت، نیچی ذات والی چھیرن کو تمام عیوب سے پاک کر کے خلوص کی رانی بنا دیا، پنکھر کی ٹھنڈی ہوائیں نوری اور جام تماچی کو آج بھی زندہ کئے ہوئے ہیں جو وادیء مہراں کی گود میں ابدی نیند سو رہے ہیں۔

جگ جگ جیو میرے سائیں، یہاں سے اب مت جا
تو ہی میرے نین کی ٹھنڈک، ڈال نہیں پر ڈیرا،
جام ! ذرا رہ جا، کچھ دن گھاٹ کنارے۔

شاہ لطیف کا پیغام محبت ہے وہ پیار و محبت کے علمبردار ہیں۔

کتابیات

۱. شاہ کی شاعری میں عورت روپ، ڈاکٹر فہمیدہ حسین، بھٹ شاہ ثقافتی مرکز، حیدر آباد۔
۲. شاہ جور سالو، غلام محمد شاہوانی، سندھیکا اکیڈمی۔
۳. شاہ جور سالو، کلیاں آڈوانی، سندھیا پبلیکیشنز۔
۴. رسالہ شاہ عبداللطیف بھٹائی منظوم اردو ترجمہ، آغا سلیم شاہ عبداللطیف ثقافتی مرکز۔
۵. رسالہ شاہ عبداللطیف، شاہ عبداللطیف بھٹائی کے کلام کا منظوم اردو ترجمہ، مترجم شیخ ایاز۔
۶. شاہ لطیف کی شاعری اور فکر، ڈاکٹر در شہوار سید، شاہ لطیف چیئر کراچی یونیورسٹی۔
۷. شاہ لطیف بھٹائی ایک مفکر شاعر، مترجم عبدالحق عظیم، مرتب: پروفیسر محمد سلیم میمن، شاہ عبداللطیف بھٹائی چیئر و شعبہ سندھی۔
۸. آثار و افکار، کریم بخش خالد، پندرہویں صدی ہجری مطبوعات کراچی۔
۹. پیغام لطیف، جی ایم سید، اردو اکیڈمی، سندھ، کراچی۔
۱۰. فکر لطیف (شاہ لطیف اجلاس) زیر اہتمام قائد اعظم یونیورسٹی، اسلام آباد۔
۱۱. عکس لطیف، ٹی اے آغا، آزاد بک ڈپو صدر بازار، حیدر آباد سندھ۔
۱۲. پیام لطیف، پروفیسر آفاق صدیقی، فضلی سنز (پرائیویٹ) لمیٹڈ کراچی۔
۱۳. معارف لطیف ڈاکٹر محمد سلیمان شیخ، محکمہ اطلاعات سندھ کراچی۔
۱۴. کلاچی تحقیقی جرنل، شاہ لطیف چیئر کراچی یونیورسٹی۔

KALACHI RESEARCH JOURNAL

Vol. 8: Issue 2, December 2005

Editor

Dr. Fahmida Hussain

Sub-Editor

Shahida Burfat

**Shah Abdul Latif Bhitai Chair
University of Karachi**

English Section

Prof. Amna Khamisani

BHAMBHORE : LEGEND, ALLEGORY AND FACT

برو هو ڀنڀور آريائيءَ اڃاريو.

We, the people of Sindh are indebted to Shah Abdul Latif more than one reasons. He is not only our spiritual guide but many times his words are packed with that kind of wisdom which would bring success in this life also as they are often applicable to our day to day life. He is the custodian of our legends and folklore, of our cultural past, of our people and of our places. He has not only immortalised Sasui and Punhoo but along with them he has also immortalised Bhambhore, so much so that every Sindhi, high or low, educated or uneducated, young and old is familiar with its name at least if nothing more, in whatever corner of Sindh may be. My grandmother living in the village Pat, of Dadu District, was familiar with its geography and its topography. She knew that somewhere near Bhambhore run the Pab mountains and the river Hub and that it is somewhere near a place called Kech Makran and also that it is an arid tract with mountains nearby. All this she knew from her reading the Risalo of Shah Abdul Latif and more than that she knew that Bhambhore is Sasui's place of birth and the place where tragedy befell her. That Sasui about whom Shah Abdul Latif says :

هو جي سور سڄن، سي مون پينگهي ۾ پراڻيا،

سانڍياس سکن سورن ڪارڻ سرتيون!

We all have read this legend individually but let us recapitulate it collectively so that the spirit appropriate to the occasion may prevail. So goes the legend: Where one of the present mounds are, there once stood the beautiful city of Bhambhore, famous for its prosperity and trade. Caravans would cover long distances in the desert and come to it for rest. Once in this city lived a rich Brahman who had no child. After many many years, he was blessed with a daughter. Great were the rejoicing at her birth and according to the custom prevalent in those days, astrologers were called to predict her future. On learning that she would grow up to be the prettiest girl but was destined to marry a Muslim, the shocked and horrified parents, put the child in a wooden box and cast it into the river Indus which in those days flowed by the city. The wooden box was picked up at a distance by a dhobi named Muhammad who had no child of his own. On opening the box, he was surprised and overjoyed to see the beautiful babe whom he named Sasui which means “moon” and adopted her as his own child. When she reached her youth, the fame of her beauty and grace reached Punhoon through merchants coming from Bhambhore. Punhoon was the best loved of all the four sons of the ruler of Makran. These reports set fire to the imagination of the young prince and he ordered for camels laden with musk and other perfumes and secretly left for Bhambhore. Soon the news of his arrival spread in the city and Sasui along with her cousin came to buy the musk. Punhoon was so much impressed by her beauty and elegance that in order to be able to win her

hand in marriage, to please Muhammad, he proclaimed himself a Dhobi and when the clothes got torn through his unskilled ways of washing, he tied a gold coin to each to quieten the complains of the Dhobi's customers. Muhammad receiving no complaint was satisfied with Punhoon's performance and the marriage of the two was celebrated.

The ruler of Makran, whom our Shah Latif mentions as Ari Jam in the Risalo, getting restless at the long absence of his favourite son, sent his other sons to find him and bring him back. The brothers pretended that they had come to pay a visit and were not happy to find Punhoon married. One night during the late hours, when sleep had overpowered Sasui in its grip, they offered some strong intoxicant to Punhoon and in his state of unconsciousness tying him with ropes, they put him on the camel and hurried back home. As soon as Sasui discovered the treachery, throwing all caution and prudence to winds, she tried to follow the footprints of the camels which led across the mountain range Pab. Great was her sorrow and her suffering, which our poet describes in these words:

ڏونگر! ڏوراپو پهريون چونديس پرينءَ ڪي،
پهڻ پير پتون ڪيا، تريون چنيون تو،
رحم نہ پيئي روح ۾، قدر منهنجو ڪو،
واڪو ڪنديس وو، مون سين جبل تو جاڙون ڪري.

Translation: *O mountain! I'll complain to my beloved about your treachery and tortures on the way to him.*

The hostility of the mountains was not the only thing to bear, there were many other hurdles and obstacles.

اٺ ويڙي اونار ويڙي، ويڙي ٿيڙم ڏير،
چوٿون ويڙي واءِ ٿيو، جنهن لتيا پنهنون جا پير،
پنجون ويڙي سج ٿيو، جنهن الهی ڪئي اوڀر،
ڇهون ويڙي چپر ٿيو، جنهن سنوان نه ڪيا سير،
ستون ويڙي چنڊ ٿيو، جو ڪڙيون وڏي ڏير،
واهيري جي ڏير، چڪلون ڪريان چيرين!

Translation: *Countless enemies have tried to keep me away from my beloved, -the treacherous mountains, the scorching Sun, the blowing wind, the camels on which his brothers kidnapped him - I defy and despise them.*

A shepherd seeing a lonely woman, beautiful even in her misery, cast evil eyes on her and Sasui prayed to God to be rescued. The earth trembled and opened up sucking Sasui in and closed again leaving a piece of her shawl visible.

Punhoon on regaining his consciousness, managed to return and reached that spot. On learning from the weeping shepherd who had become a devotee of that place of ground, he prayed for union with Sasui. His prayer was granted, the earth opened up for the second time and the two were united.

This legend Shah Abdul Latif has used as an allegory of the soul in search of the eternal and absolute beloved God. Sasui is that soul, Punhoo the object of quest of the soul and Bhambhor symbolises all the temptations and attractions of this world that detract the Seeker from his true quest. In the Risalo five Surs have been, devoted to this allegory, Sur Sasui Abri, Sur Mazoori, Sur Desi, Sur Kohyari and Sur Hussaini. Where as in the first three Surs stray mention has been made of Bhambhore, Sur Hussaini makes a frequent mention of it and Bhambhore is represented by our mystic poet in accordance with the function that this symbol is to perform in the allegory. Surmising the scene of the earthly life where indifference, hard-heartedness, injustice, cruelty, jealousy, avarice, crime and other evils abound, the sage poet sadly exclaims:

هيڏا هاڻ ڇا ٿين بـُـري هن پـنـيـور ۾ .

Translation: *Bhambhore is full of pain and agony.*

Sasui is made to say:

پـنـيـورا اجـاڙ، سـرـتـيـون سـڪـر پـاـنـيـان،
مـون سـين تـهـر پـهـاڙ ڏکـا هـڏ نـ ڏـوريـو.

Translation: *Oh friends, the desert or even nonexistence is preferable to this Bhambhore. Never did this hard granite give any solace to me in my sorrow. And again:*

يـنـر! پـنـپـور اِچـو تـان اَـلـهـو،
اِگـي اِن مـاڳـا، سـرـتـين سـور پـرايـا.

Translation: *Oh Sisters, Save yourselves by fleeing this Bhambhore. This place has caused much suffering in the past to friends. And finally:*

ڏيئي باهه پنيور ڪي آڻ، اڪين توڳري.

Translation: *Putting Bhambhore on fire I proceeded to my beloved.*

Having overcome all the weaknesses of the material life and all that it stands for, the seeker ultimately reaches his goal. There is flexibility in the verses of a great poet, in fact there in lies his greatness. The same verses can be applicable to different situations of like nature in the panorama of human drama. It can apply to any goal to which we aspire.

From the world of legend and allegory let us now turn to the Bhambhore of history and archeology. Archeologists and scholars including Dr. Nabi Baksh Khan Baloch taking into consideration some historical facts and finds of the excavations, are of opinion that Bhambhore is no other than the famous port and citadel fort of Debal, which rose in prominence between the years 5th century A.D. to 13th Century A.D. The archeologists tell us that the excavation of the mounds conducted early in 1920, 1930 and then in 1951 and specially in 1958 which carried out deep digging at a number of points, have provided a

complete cross section of three distinct periods of civilization dating from the first century B.C. to the 13th century A.D. From the lowest water-logged surface level of this cross section, arrived at, after deep digging of 25 to 30 ft. below the surface level, there have been recovered finely polished and burnished pottery with bright red and dark brown smooth surface, the principal form of which are delicate spouted vessels and narrow necks, the cultured material of Scytho-Parathion period from 1st century B.C.

The second period as the excavations prove is the Pre-Muslim period of Hindu-Buddhist occupation. To this period is attributed a huge structure of mud brick walls covered with fine coats of red paint on lime plaster found in the western part of the citadel, presumably a Shive temple. Relic of pottery, terracota figurines and other stone sculpture found, confirm the origin of this period.

The Muslim period begins from the year 712 A.C. when Muhammad Bin Qasim defeated Raja Dahir and conquered Debal which, as already stated, is Bhambhore. According to the archeologists it was a well fortified citadel town measuring 2000 by 1000 ft., well-planned with a network of streets and narrow lanes between blocks of houses made mostly of mud bricks. It was ruled by the Umayyad and the Abbasid rulers in the 9th and 10th centuries. Towards the north eastern side of the city lies an ancient lake of a fairly large size in which rain water was collected for drinking purposes. Its embankments are solid,

to protect it from any damage by the floods. The Islamic buildings consist of :

1. A Semi-circular huge building with attached drain. It was probably used for administrative purposes.

2. A defence wall of impressive structure solidly built is about 19 ft. high. It was probably built in the Ummayyad period but repairs were carried on it during the Abbasid period. It was even re-built on the same plane but made slightly lower.

3. Three Gateways : The town had three gateways, the eastern part was connected by one of them with the lake so as to fetch water for drinking. A flight of steps leads to the lake. The north eastern side consists of the semi-circular mansion with the lake on the east. The southern getaway on the bank of the creek is the most impressive one and it connects the main streets of the city with the anchorage outside.

4. The great Mosque at the centre is probably the earliest mosque in the sub continent, as two of the dated inscriptions found in it make it clear. No mehrab (arch) has been traced like the early mosques of Kufa and Wasit built in 670 A.C. and 702 A.D. as mehrab was not regarded indispensable then, The mosque has two entrances to the eastern and northern side and a minor entrance on the west. 13 slabs of Kufi inscriptions have been discovered, two dated to A.D. 727 and A.D. 907. The date of the earlier one is far from the date of the conquest of Debal. It has cloisters

and corridors on three sides supported by pillars and on the fourth side is a spacious prayer chamber. On the northern side of the mosque is a large, impressive building thought to be a Maktab (religious school). It has a number of long and broad corridors and rows of rooms. Attached to the mosque is a mud building on its eastern side which is supposed to be a Sarai (a rest house).

A point of great interest in the discovery of drums of heavy-textured, large earthen ware troughs which still have traces of some blue-black liquid, probably they are traces of indigo used for dying cloth. This again takes us back to the verse of Shah jo Risalo with which I began this paper and which I now quote into completes from:

بُـرو هو پڻپور آريائيءَ اُجارو،
لاٽو سڀ لوڪ تان، هاڙي ڏٺيءَ هور،
چوريون چرڻ سڪيون، پنهنون ڪيائون پور،
آيو سو آتور، جنهن ڏکيون ڏک وهاريون.

Translation : *Bhambhore was bad (dark), which the beloved enlightened. The people were relieved from evil. They followed him. He came and blessed those in pain.*

The first line of this verse:

بُـرو هو پڻپور آريائيءَ اُجارو.

is usually interpreted as the state of darkness, ignorance and idol worship which prevailed at the advent of the Holy Prophet and to which he put an end to. If we

apply this verse to Bhambhore in this present context it could mean the coming of the light of Islam in this region by the conquest of Debal.

The coins of this period bear some Quranic inscription. It could be that the art of calligraphy was being practiced on other materials also. Was this verse the outcome of the Poet's instructive imagination or was it that during his sojourns and travels Shah Abdul Latif had come to know something of the past of the mounds that he might have seen?

Islamic pottery, coins of brass in thousands, 50 silver and one of gold have also been discovered. The coins make much interesting reading and supply a lot of information to the historians regarding Muslim Periods, chronology and names of rulers.

It seems that some time during the 13th century, the city was abandoned because of the shifting of the river, as it has happened to some other cities of Sindh, and there after Bhambhore lost the position that it had occupied and declined.

