

انور پيڙادو

جديد سنڌي ادب

جديد سنڌي ادب

(مضمون، مهاڳ، تعارف، تبصرا، تاثر، ادبي ۽ شخصي خاڪا)

انور پيرزادو

ڪتاب:	جديد سنڌي ادب
ليکڪ:	انور پيرزادو
ڪمپوزنگ:	عمير علي ميمڻ
۽ پيچ ميڪنگ:	(0314-2580057)
ٽائيل:	ڪپتان ابڙو
پريس:	الجنٽ پريس ڪراچي
ڇپائيءَ جو سال:	جنوري - 2010 ع
تعداد:	هڪ هزار
قيمت:	200 روپيا
ڇپائيندڙ:	انور پيرزادو اڪيڊمي
	A-64 فيز-1، گلشن حديد، ڪراچي
	فون: 021-34718481-021
	0334-3007566

ستاءُ

6

✽ پنهنجي پاران

مضمون

- 8 ✽ ڇا ادب لاءِ نظريو ضروري آهي
- 13 ✽ امرڪوي شيخ اياز جي آخري سفر جي ڪٿا
- 18 ✽ جمال ابڙو
- 22 ✽ امراسم جي هڪ درديلي صفت
- 25 ✽ امرحليل: پنهنجين ڪهاڻين جي روشنيءَ ۾
- 33 ✽ سکر سيئي ڏينهن
- 38 ✽ عشق جي انوکي ڪائنات
- 44 ✽ سنڌ جي فوٽوگرافي!
- 47 ✽ مرثا اڳي جي مٿا
- 51 ✽ محمد علي پٺاڻ جون ٽين شاعر جي روپ ۾ تعارف
- 55 ✽ عالمي سياسي تبديلين جي پگ ٽوٽ مان جنم وٺندڙ جديد سنڌي ڪهاڻي
- 59 ✽ موت ته ڪوئي مهڻو ناهي!
- 64 ✽ سنڌي ترقي پسند ادب تي اگهاڙپ جو الزام ڇو؟
- 74 ✽ اڄوڪي ادب ۾ ترقي پسندي ڇا آهي؟
- 79 ✽ عوام جي ٻوليءَ ۾ شاعري ڪرڻ جو فن
- 81 ✽ جڏهن آدم آيو
- 84 ✽ هاريءَ جهڙو پيار

- 88 * نئين ٽهيءَ جا سنڌي شاعر
- 94 * سنڌي ٻوليءَ جي اهميت، استعمال ۽ ترقي

مهاڳ

- 99 * تاريخ ڳالهائي ٿي
- 107 * سنڌوءَ جي زندگي ۽ موت جو سوال
- 113 * ڏور تڏائين ڏس، اکر جڏان ئي جڙيا
- 119 * مڪڙيون، ماڪڙا
- 131 * ايڪويهين صديءَ جو سنڌباد سيلائي
- 136 * سُر جي صفت
- 147 * صحافت جي سائنسي تخليق
- 151 * استوپا، سنڌو ۽ چنڊ
- 153 * کير جهڙي ڪاري
- 157 * عورت ۽ احساسن جي شاعري
- 161 * سڪون ڪٿي آهي
- 163 * شهيد جي بيوهه

ادبي ۽ شخصي خاڪا

- 166 * سنڌ جو سويو
- 170 * سويو! جاگيردارن جي اک ۾ ڪنڊو
- 172 * سنڌي شاعريءَ جو تاريخي تسلسل
- 174 * ماڻڪ جو خالي ڇڏيل ادبي مورچو
- 176 * ماڻهو سڀ مئا وڃن، تون نه مئين سور
- 179 * سنڌي ادب جو ٻيو مھين جو ڌڙو

- 181 * مولاتي ننگ آ
- 183 * قمبر شهباز: رُندڙن کي ريجهائي ڪلائيندڙ اديب
- 186 * دائمي درد جي دانهن جونئون جنم
- 188 * ڪيهر شوڪت! ايءُ نه ويل وڃڻ جي.....
- 189 * افسوس! نئين هزارِي هدايت منگيءَ کي ڏسي نه سگهي
- 192 * فقير لاشاري: سنڌي صحافت جو شهيد
- 194 * اڪرن جو عاشق - بدر ابڙو
- 196 * The Queen of Sindh
- 199 * سنڌ جي ڪائنات کي مئڊم مهتاب جو
- جنم ڏينهن مبارڪ هجي
- 201 * مونا ليزا جي مُرڪ ۽ ٽمندڙ لڙڪ
- 203 * محمد علي پٺاڻ: حقيقي معنيٰ ۾ جاکوڙي اديب
- 206 * درد سان مسلح ٿيل لفظ
- 207 * سنڌ جو هڪ بي تاج بادشاهه
- 208 * نئين ٽهيءَ جي سرمستي

پنهنجي پاران

انور پيرزادو اڪيڊميءَ جو انور پيرزادي جي لکڻين تي ٻڌل مجموعي طور تي هيءُ ڇهون ڪتاب آهي. هيءُ اڪيڊمي ترتيبوار سال 2007ع ۾ ڪتاب متان وساريو. ڀٽائي، سال 2008 ۾ ممبئي ياترا ۽ سنڌ ۽ سال 2009 ۾ ڪتاب ”مهين جو دڙو“ ڇپائي چڪي آهي.

هن ڪتابي سلسلي جي حوالي سان اسانجي اها به ڪوشش رهي آهي ته انور پيرزادي جي لکڻين کي مختلف موضوعن ۾ ورهائي انجي ”گهڻ رخي ليکڪ“ وارن ”پهلون“ کي به ڪتابي شڪل ۾ ”ڏاڪيومينٽ“ ڪندو هجي. هو شاعر، صحافي، ڀٽائي جو پارڪو، مهر جو، نقاد ۽ دانشور هو. پوين ڪتابن انور پيرزادي جي شاعر، صحافي، ڀٽائي جي شارح ۽ سياحتي پهلون کي ڪتاب ”اي چند ڀٽائي کي جڻجان (جيڪو سندس جيتري سندس پائيتي شاهه محمد پيرزادي شايع ڪرايو هو). متان وساريو. ڀٽائي، ممبئي ياترا، سنڌ ۽ مهين جو دڙو اجاگر ڪيو آهي ته هيءُ ڪتاب وري انور پيرزادي جي سنڌي ادب ۾ هڪ نقاد توڙي ترقي پسند ۽ روشن خيال دانشور واري پهلوءَ کي نمايان ڪري ٿو.

هن ڪتاب ۾ انور پيرزادي جا مختلف وقتن ۾ اخبارن، رسالن ۽ ڪتابن ۾ شايع ٿيل يا اڻ ڇپيل مهاڳن، مضمونن، تعارفين، تبصرن، اڀياسن، ادبي ۽ شخصي خاڪن کي سهيڙي شامل ڪيو ويو آهي. هيءُ ڪتاب ٽن ڀاڱن يعني مضمونن، مهاڳن ۽ ادبي توڙي شخصي خاڪن تي ٻڌل آهي. تنهنڪري هن ڪتاب ۾ ڪجهه اهڙا مهاڳ ۽ شخصي خاڪا پڻ شامل ڪيا ويا آهن جيڪي نوح ادبي نوعيت جا نه آهن پر اهي ريكارڊ طور هتي رکيا ويا آهن. جڏهن ان ترتيب پٽاندڙ انهن مهاڳن، مضمونن ۽ ادبي خاڪن جو مطالعو ڪجي ٿو ته هيءُ ڪتاب نه رڳو ”جدید سنڌي ادب“ جو تعارف بڻجي اڏو اچي ٿو ۽ نه صرف انجي تاريخ کي سامهون آڻي ٿو پر جديد ۽ ترقي پسند ادب جو مڪمل طور تي دفاع ڪندو به نظر اچي ٿو. هن ڪتاب جي بي خاص ڳالهه ان ۾ موجود: انور پيرزادي جو انتهائي دلڪش، اعليٰ، طاقتور ۽ شاهڪار نثر آهي جنهن کي پڙهندي ماڻهو ڏنگ رهجي وڃي ٿو.

هن ڪتاب مان يقينن ادب، شاعر ۽ عالم ته استغناء حاصل ڪندا ئي ڪندا پر ادب ۽ علم سان چاهه رکندڙن لاءِ به هيءُ ڪتاب انتهائي لاپائيدو ثابت ٿيندو. اميد آهي ته اڳين ڪتابن وانگر هن ڪتاب تي به پڙهندڙن پاران اسان کي مائٽي مٿ ملندي.

زرار پيرزادو

انور پيرزادو اڪيڊمي

مضمون

ڇا ادب لاءِ نظريو ضروري آهي

ڀٽائي 1689 عيسوي سن ۾ پڻدا ٿيو ۽ 1752 عيسوي تائين جيئرو رهيو. جڏهن ته كارل مارڪس 1818 عيسوي سن ۾ ڄائو ۽ 1883 ۾ وفات ڪري ويو هو. جيڪڏهن مارڪسي نظريو ادب لاءِ ضروري آهي ته پوءِ ڪال مارڪس جي پڻدا ٿيڻ کان ڇاهٺ سال اڳ ڀٽائيءَ عظيم ادب ڪيئن پڻدا ڪيو؟

جيڪڏهن ادب لاءِ نظريو ضروري آهي ته پوءِ ايئن ٿيڻ گهرجي ته پهريائين نظريو گهڙي، ٺاهي تيار ڪيو وڃي ۽ پوءِ ادب کي رد ڪري وري ٻيو ادب پڻدا ڪيو وڃي. جيڪو نظرياتي حد بندين ۾ ايئن پورو هجي، جيئن عروضي غزل جي هر سٽ ڪنهن عروضي بحر واري چوڊيواري اندر پوري هوندي آهي.

جيڪڏهن ان راءِ کي قبول ڪجي ته ادب لاءِ نظريو ضروري آهي ته پوءِ تيوريءَ سان سهمت ٿيڻو پوندو ته اڳ ۾ نظريو وجود ۾ ايندو آهي. جنهن مان رهنمائي حاصل ڪري ليکڪ ادب تخليق ڪندا آهن ۽ جيئن ته اهڙو نظرياتي ادب سماج ۾ بيچيني پڻدا ڪندو آهي. ان ڪري انقلابي سياستدان اچي ان سماجي بي چينيءَ کي انقلاب جو روپ ڏيندا آهن.

ان جي معنيٰ اها ٿي ته ادب، سياسي انقلاب واري ڪوري جو ٻارڻ آهي. يا سماج ۾ سياسي انقلاب آڻڻ کانسواءِ ادب جو ٻيو ڪو به ڪارج ڪونهي ۽ جيڪڏهن ايئن آهي ته پوءِ جمال ابڙي جي ڪهاڻي، ”پيراڻي“، ادب ئي ناهي ڇاڪاڻ ته ان ۾ ڪنهن سياسي انقلاب آڻڻ جو ڪو به مواد موجود ڪونهي. خود سويي گيانچنداڻيءَ جي ڪهاڻي ”ڀاڄوڪڙ“، ڪنهن به سياسي نظريي پٽاندڙ لکيل ناهي.

حقيقت اها آهي ته نظريو پاڻ ادب جي پڻداوار آهي ۽ ادب لاءِ نظريو نه پر نظريي لاءِ ادب ضروري آهي. ان جو هڪڙوئي مثال ڪافي آهي. ڪارل مارڪس کان ڇاهٺ سال اڳ ڀٽائيءَ پنهنجي شاعريءَ ۾ چيو هو ته:

ڏکيون جان نه مڙن، تان تان پنڻ نا ٿئي.

جڏهن ته اٽڪل هڪ صدي پوءِ ڪارل مارڪس دنيا جا مزدورو متحده

ٿي وڃو وارو نعرو ڏنو هو.

ٻيو ته ڪيترن سياسي نظرين کي زندگيءَ سچ ثابت نه ڪيو آهي. ان

جو مثال مارڪسزم آهي. جنهن جي بنياد تي لينن سوشلزم ۽ ڪميونزم وارو نظريو گهڙيو پر ان نظريي تي ستر سال عمل ڪرڻ کانپوءِ خبر پئي ته اهو واريءَ جو ڪوٽ هيو، جو خود بخود جهري ڪري پيو ۽ جن ماڻهن ڪروڙين انسانن جي قرباني ڏئي ان کي اختيار ڪيو هو، تن ان مان هٿ ڍرا ڪري ڇڏيا.

پران جي مقابلي ۾ روسي ادب اڃا روس ۽ اڳوڻي سوويت يونين جي رياستن ۾ زندگيءَ جو سچ آهي. ڇاڪاڻ ته ادب اتان جي سماجي، سياسي ۽ معاشي زندگيءَ جو عڪس هو ۽ ان عڪس کي اتي جي اديبن ۽ ليکڪن ائين چٽيو هو، جيئن کين نظر آيو هو. ان ڪري زندگيءَ جي اها تصوير اڃا مدي خارج نه ٿي آهي.

هتي ان تي به ويچارڻ گهرجي ته ادب جي تخليق ۽ نظريي گهڙڻ واري عمل ۾ فرق آهي. اديب، ليکڪ يا شاعر اندر جي ڪنهن اڌمي کي اکرن ۽ لفظن جو روپ ڏئي پڌرو ڪري ٿو. اهڙو عمل اتاهه جذباتي دٻاءُ سرجي ٿو، جڏهن ته نظريو يا فارمولو، مول متويا ڪا ڊسپلين ڪنهن جذباتي دٻاءُ وڃان تخليق نه ٿي ٿئي، پر ڪنهن شعوري جائزي يا تنقيد جي نتيجي ۾ عمل ۾ اچي ٿي.

ان فرق کي سمجهڻ لاءِ اياز جي هي مصرع ڏسو:

سجوديه ڏاتا، اڀا جي ڪري،

لکين عيد جا چنڊ اڀري پون.

مارڪس جي ڏاتي ۽ هٿوري واري نظريي کي شعوري شاعري ذريعي ڦهلائڻ واري مقصد سان لکيل هنن سٽن ۾ اها ادبي سونهن ناهي جيڪا اياز جي هنن سٽن ۾ آهي:

ڪري ويو ڪير بارش، مٺ، خمار آلود، ٿيا زمانا، قدم

قدم تي هجور زندان، نظر نظر ۾ شراب خانا.

نظريا سياسي، معاشي ۽ سائنسي نوعيت جا هوندا آهن، پر ادب زندگيءَ جو نظريو آهي. سياست، معيشت ۽ سائنس وغيره جنهن جا جزا ٿين ٿيا.

ادب هونئن ته هر تحرير کي سڏجي ٿو، ڇاڪاڻ ته جڏهن اڃا لکت ايجاد نه ٿي هئي، ان وقت ادب جي تخليق زباني هوندي هئي ۽ اهو لوڪ ادب سڏبو هو. لکت ۾ اچڻ کانپوءِ موضوعوار صحافتي ادب، سائنسي ادب، طبي ادب ۽ مذهبي ادب وغيره جهڙا نالا رائج ٿيا.

تحريري ادب جولڙيچر وارو قسم اهو ادب آهي، جنهن جو تعلق انساني جذبن، امنگن ۽ آسڻ اميدن، خوابن ۽ خيالن سان آهي. شاعري، افسانو

۽ ناول وغيره زندگي جي تصوير چٽيندڙ اهو تحليقي ادب آهي. نظريا جنهن مان تخليق ٿين ٿا.

نظريي مان مراد جيڪڏهن گهاٽو آهي يا اهڙو لفظي نظام جنهن جي اصولن پٽاندر ادب لکجي ٿو يا اهڙي ڊسپلين آهي. جنهن کي ڪي مول متا ٿين ٿا جنهن مطابق ڪائنات جو مختلف وهنوار هلي ٿو ته پوءِ جنهن سموري ڪائنات جو ذرو ذرو ڪنهن نه ڪنهن اصول. مول مٽي ۽ نظام مطابق هلي رهيو آهي.

ڊڪٽڪي، ڪنپارڪي، موجڪي ۽ ٻيا سمورا هنر ڪنهن نه ڪنهن نظام پٽاندر هلن ٿا. مٽي گڏي، ڪٽي سنهي ڪري، ان کي ڳوهي. ٿانو ٺاهي ان کي آويءَ ۾ پڇائبو ته ڪنپارڪو ڪم مڪمل ٿي ويندو. پر جيڪڏهن انهيءَ هنر جي اهم پهلوئن کي اڳي پوءِ ڪبو ته رچ (ٿانو) پڇي نه سگهندا. مثال مٽي گڏي ان کي سنهو ڪرڻ کانسواءِ ان ۾ پاڻي وجهي ڳوهبو ته ان مان ٿانو پنهنجي نزاکت سان ٺهي نه سگهندا ۽ وري ڪڇن ٿانون کي سڪائڻ بنا جيڪڏهن آويءَ ۾ وڌو ويندو تڏهن به رچ پڇي نه سگهندا.

سواها پنهنجي جاءِ تي هڪ حقيقت آهي ته ڪائنات جو جملي ڪاروبار ڪنهن نه ڪنهن فطري اصول، نظريي يا مول مٽي پٽاندر هلي ٿو ان لحاظ کان چئي سگهجي ٿو ته ادب لاءِ به نظريو يا گهاٽو ضروري آهي. پر جيڪڏهن مٽي اٿاريل سوال ۾ نظريي مان مراد ڪو سياسي نظريو يا پوليتيڪل آئيڊيولاجي آهي ته ان آڏو خاص ڪري انساني امنگن مان ڦٽي نڪرندڙ تخليقي ادب کي ماتحت ڪري نٿو سگهجي.

ڪنهن سياسي نظريي واريءَ لکير جو فقير ٿيندڙ ادب، ”پرچاري ادب“، سڏجي ٿو. هونئن هر ادب، پرچار ڪري ٿو. پر جنهن کي پرچاري ادب ڪوٺجي ٿو سو پرويڱندا وارو ڍنڍورجي ادب هجي ٿو، جنهن جو تعلق انساني امنگن واري تخليق سان بنهه ڪونهي.

ادب ڪنهن به سياسي ڪوري جو ٻارڻ ناهي. پر پاڻ انقلاب آهي اڌرا پاڻونڊ چواڻي ته ”اٺ ڪتابن لکڻ کان بهتر آهي ته ڪو سربلو ۽ تخليقي نوعيت جو هڪڙو شاعر اٿو ڇڏي ڇڏي.“

سر سهڻيءَ ۾ گروهرڙي صاحب جي هڪ ست آهي:

واڳون، وڃيون پائڻيان، سپريان جي ساءِ...

يا پٽائيءَ جو هي بيت:

جنهن تڙ ڏوٿون ڏون، چوٽا چندن چڪ ڪيو.

اچن پونئر ڀنڀوليا. تنهن پائيءَ مٿي پون،
رانول رتورون. ڪوڙه لڳو وائسين.

سوياد رڪن گهرجي ته سياسي نظريا جوڙيندڙ سياستدان اقتدار جي جنگ وڙهندا آهن ۽ جڏهن کين اقتدار ملندو آهي، تڏهن اها مقصد جي تڪميل هوندي آهي. جڏهن ته دنيا ۾ ايئن به ٿيو آهي ته ڪيترن راجائن تخت ڇڏي دريائن جي ڪنارن تي ويهي تپسيا ڪئي آهي ۽ شاعري چئي آهي. شاعري ۽ سياست. پيغمبري ۽ اقتداري هيچ هڪٻئي کان ٻنهي مختلف شيون آهن. اها ٻي ڳالهه آهي ته شاعري ۽ سياست، ادب ۽ سياسي اقتدار وچ ۾ برابر تعلق آهي ۽ اهو تعلق ايئن آهي ته ٻئي شيون زندگي مان ڦٽي نڪتيون آهن. هونئن سياست جو ادب تي حاوي ٿيڻ جو ڪارڻ حڪومتي نظام آهي. سياستدان جڏهن سياسي اقتدار واري جنگ کتي حڪومت ٺاهين ٿا. تڏهن اديب هنن جي راج جا ماڻهو ٿيو پون، ان ڪري اديبن کي ان قانون آهر هلڻو پوي ٿو جيڪو سياستدان پنهنجي حڪومت ٺاهي جوڙين ٿا.

اها ٻي ڳالهه آهي ته پنهنجي ضمير سان سڄا رهندڙ فنڪار ۽ تخليقڪار وقت جي حڪومتن جي پرواهه نه ڪندي پنهنجو تخليقي سفر جاري رکندا آهن.

چون ٿا ته اڪبر بادشاهه هڪڙي ڏينهن ٽاک منجهند جو شڪار تان موٽي آيو ته هن جو راڳ ٻڌڻ تي مُود ٿي پيو. هن حُڪم ڪيو ته راڳ جو بندوبست ڪيو وڃي. بس بنا دير بندوبست ٿي ويا. تانسين به تنبورا کڻي پهچي ويو ۽ بيا سازندا به حاضر ٿي ويا. البت طبلي واري فنڪار انڪار ڪيو. چئي راڳ ڪا مسخري آهي ڇا جو جنهن وقت بادشاهه سلامت حڪم ڪندو، ان وقت راڳ ٿيندو؟

اهڙي خبر جڏهن اڪبر بادشاهه کي ٻڌائي وئي ته هو ڪاوڙ ۾ ڳاڙهو ٿي ويو ۽ حڪم جاري ڪيائين ته ان طبلي نواز کي هاڻين جي پيرن هيٺان چيپائي ماريو وڃي. بس هڪدم هاڻين جو لشڪر جمع ٿي ويو ۽ تياريون شروع ٿي ويون ته انهيءَ باغي طبلي نواز کي هاڻين جي پيرن هيٺان چيپائي ماري کيس سزا ڏني وڃي. ڇاڪاڻ ته هن بادشاهه سلامت جي فرمان جي پيچڪڙي ڪئي آهي.

پوءِ باغي طبلي نواز کي به گرفتار ڪري آڻي آندو ويو. هاڻي تيار بيٺا هئا ۽ جيئن ڦاسيءَ ڇڙهندڙ ڏوهاري کان آخري خواهش بابت پڇيو ويندو آهي. تيئن هن کان به سندس آخري خواهش معلوم ڪئي وئي. هن چيو ته

منهنجي آخري خواهش اها آهي ته مونکي طبلو آڻي ڏيو. مان هڪ ڏن وڃائيندس، پوءِ ڀلي مونکي ماري ڇڏيو.

هڪدم طبلو اچي ويو ۽ طبلي نوازان تي ”گڻيش“. ڏن وڃائڻ شروع ڪئي، جنهن جي اثر هيٺ بيٺل هاڻي سُن ٿي ويا ۽ پوءِ جڏهن هاڻين کي حڪم ٿيو ته باغي فنڪار کي پيرن هيٺان چيپائي ماري ڇڏين، تڏهين هاڻين جي جنگهن ۾ ايترو ساهه ئي نه هيو، جنهن ڪري فنڪار مرڻ کان بچي ويو.

سوان ديومالائي ڪهاڻي ۾ حقيقت هجي يا نه پر هڪ ڳالهه واضع آهي ته جيڪڏهن ڪو فنڪار واقعي تخليقي سگهه رکي ٿو ته هن کي وقت جي بادشاهي کان دڄڻ جي ڪا به ضرورت ناهي، ان ڪري پٽائيءَ سبب واري سُئيءَ کي بادشاهيءَ تي برتري ڏيندي چيو هو:

پاتشاهي نه پاڙيان، سرتيون سُئيءَ سان،
ڍڪي اگهاڙن کي، ڪين ڍڪيائين پاڻ،
بيهر ڇاپي ڄاڻ، ابر جي اوصاف کي.

امر کوي شيخ اياز جي آخري سفر جي ڪٿا

پٽ شاھ تي سياري جو سح لڙي رهيو هو. ڪراڙ ڍنڍ جي ڪناري تي تڏڙي هوا جا هلڪا جهوٽا. وڻ جي چانور ۾ بينل ماڻهن کي سج جي تڙڪي ڏانهن ڏکي رهيا هئا. پر انهن سنڌي اديبن کان پگهر وهي رهيو هو. جيڪي وڙ ڪنجي، اياز جي ساميءَ ۾ ڪوڏرن سان هيٺ بيٺا هئا ۽ مٿي گڏڻ کانپوءِ ويهين صديءَ جي وڏي سنڌي شاعر کي مٽيءَ ماءُ جي حوالي ڪري رهيا هئا.

ماضي، حال ۽ مستقبل جي عظيم سنڌي شاعر پٽائي جو مقبرو اتر ۾ آهي. ان جي ڏکڻ ۾ ڪراڙ ڍنڍ ۽ اڃا به ڏکڻ ۾ پٽ شاھ آڊيٽوريم آهي. آڊيٽوريم ۽ ڪراڙ ڍنڍ جي ڏاکڻي ڪناري جي وچ تي ڊگهن وٿن جي چانور ۾ هڪ سئو سنڌي پڌر تي اياز جي کڙڪ (قبر) کوٽي وئي هئي. جيڪا ڪجهه مٿاهينءَ تي هجڻ سبب پٽائيءَ جي مزار تي ويندڙ هر ماڻهو ساڄي پاسي ڪنڌ ڦيري پري کان ڏسي سگهي ٿو.

هڪ نوجوان سنڌي شاعر اوچنگارون ڏيندي وڏي آواز سان چئي رهيو هو. ”اڙي ڏسي وٺو اياز کي. سنڌ جو هي وڏو شاعر وري ڏسي نه سگهندو!“ ۽ پوءِ جڏهن ڪجهه سرڪاري ۽ غير سرڪاري اديبن اياز جي قبر تي گلن جون چادرون چاڙهي فوتو ڪڍرايا تڏهن وري ساڳي نوجوان سنڌي شاعر جو روئڻهار ڪو آواز فضا ۾ گونجڻ لڳو: ”اڙي، جن اياز جو ساھ ٻوسائي کيس ماري ڇڏيو سي هاڻي هن جي قبر تي فوتو ڪڍرائي رهيا آهن“ سينئر سنڌي اديب ان نوجوان کي اٿت ڏيندي چئي رهيا هئا، ”بابا صبر ڪر. تون به اياز، جو اسان سڀني جان وارث آھين، اڳتي وڌي اچ، اچي پنهنجي شاعر کي مٽي ماءُ حوالي ڪر.“

وانياسی علائقي ۾ قبر جي پاسن کان ڪڇيون پڪيون سرون ڏنيون وينديون آهن. اياز جي کڙڪ پٽ جي واريءَ ۾ جوڙي وئي هئي، ان ڪري ڪڇيون سرون اٿي، انهن جي پاسن کان اوساري ڪئي وئي ۽ مٿان پٺ ڪڇيون سرون رکيون ويون جيڪي ٿوري ئي وقت ۾ گلن هيٺان گم ٿي ويون.

اهو سمورو وقت اياز جا راڳي ۽ نوجوانن جا مختلف جٿا اياز جو

ڪلام وڏي آواز سان ڳائيندا رهيا. هاڻي فضا ۾ اياز جو ڪلام گونجي رهيو هو. جڏهن ته اياز پاڻ خاموش هو. ۽ وري رکي رکي خاموشي طاري ٿي پئي وڃي. ڳاھت ٿيل اديب ۽ ادب دوست ماڻهو لائين جي ڇا سوچي رهيا هئا. هاڻي اياز خاموش هو. پرهن جا پڙهندڙ سوچي رهيا هئا.

قبر جڙي راس ٿي، هڪ ملان آيو، دعا گهربائين، سڀني هٿ مٿي کنيا ۽ ڪجهه لمحن کانپوءِ هيٺ ڪري ڇڏيا. اياز جي اسلامي تدفين مڪمل ٿي ويئي.

مونکي مدن فقير ياد آيو، جنهن کين پٺائي پڇيو ته، ”تون خير؟ مان خير؟ ته چيائين، ”تون ڏوڙ ته مان چائي“۔ پٺائيءَ جي فقيرن جڏهن مدن فقير کان وضاحت طلب ڪئي ته، هن ورائيو: ”مان مرنديس، ته هندن جي حوالي ٿينديس، مونکي ساڙي رک ڪندا ۽ پٺائي مرنديس مسلمانن جي حوالي ٿينديس جيڪي هن کي مٽيءَ ۾ پوري ڇڏيندا ۽ اهڙي طرح مٽي مٽيءَ سان ملي ويندي.“

سو اياز جي مٽي به مٽيءَ سان ملي ويئي!
 جا پون پيرين مون، سا پون مٽي سڄين،
 ڊگ لتبي ڏوڙ ۾ بيٺي ڏٺا سون،
 ڏينهن ٿروئي ڏرن اتي لوچ لطيف چئي
 اهڙي طرح جيئن جيئن سج ڏڙندو ويو تيئن تيئن اياز جي آخري آرامگاهه تي اڪيلاپ اوسارن لڳي. ماڻهو هليا ويا، ڪراچيءَ وارا ڪراچيءَ، حيدرآباد وارا حيدرآباد....

رات جو پٽ شاھ تي هميشه جيان ميلولڳو پيو هو. پٺائيءَ جا راڳي هاڻي مهيني جا ٽيهه ئي ڏينهن تنبوري تي وائي ڳائين ٿا جيڪا سح لٽي کانپوءِ شروع ٿي پرھ ڦٽيءَ تائين هلي ٿي. ان وچ ۾ بيشمار ماڻهو مختلف سوارين ۾ چڙهي اتي اچن ٿا، پٺائيءَ جي مزار تي نامڪمل خوابن جي تڪميل لاءِ آس ڪن ٿا، پٺائيءَ جو ڪلام ٻڌن ٿا، سندس راڳين کان سکيا ڪرائي پائين ٿا ۽ پوءِ يا ڪنڊ وٺي اتي ئي رهي پون ٿا يا موٽي وڃن ٿا.

سو هو ٽلن تي، فقيرن جي ڪافين تي، پٺائيءَ جي مزار تي ۽ ٻين جاين تي اياز جو ذڪر هلي رهيو هو. خاص ڪري ڏورانهين بهراڙين جا ماڻهو، جيڪي اياز جي ڪتابن کان واقف نه هئا، سي پڇي رهيا هئا ته، پٺائيءَ جي نگرِيءَ تي اڄ ڪهڙي ماڻهوءَ کي دفن ڪيو ويو آهي؟
 پر جيڪي ماڻهو اياز کان واقف هئا، انهن مان ڪيترن جو خيال هو

نه. اياز وڌي پاڳ وارو ماڻهو هو جنهن کي پٺاڻيءَ جي نگرِيءَ ۾ جاءِ ملي آهي. هنن جو خيال هو ته پٺاڻيءَ جي نگرِيءَ تي روزانو ميلو لڳو پيو آهي ۽ سڄي سنڌ جا ماڻهو اتي اچن ٿا. ان ڪري جيڪو ماڻهو نه وڃي سو به هاڻي اياز جي آخري آرامگاهه تي وڃي سگهندو. جڏهن ته هن جي پرستارن کي پٽ شاهه ويندي به سانگ ٿيندا.

رات جو هوٽل تي وينل هڪ بهراڙيءَ جو ماڻهو چئي رهيو هو ته، شيخ اياز کي هتي دفن ڪرڻ وارن ماڻهن کي گهربو هو ته. هن جي آخري آرامگاهه تي ڪا وسڻ ڪري وڃن ها ۽ جيئن سنڌ جي ڳوٺن ۾ ٿيندو آهي ته، ڪٿت ۾ گهٽ پهريون تي راتيون قبر وٽ ڪو ڏيئو ٻاريو ويندو آهي، ڪا حيرت ڪئي ويندي آهي.

پٽ شاهه تي ان رات ڪن ماڻهن پئي چيو ته، جنهن انداز سان سر ڪاري ۽ غير سرڪاري ماڻهن طرفان اياز کي پٺاڻيءَ جي نگرِيءَ ۾ دفن ڪيو ويو آهي ته هاڻي ڪراڙ ڍنڍ جو ڏاکڻيون علائقو جن ته شيخ اياز جو ٿي ويندو ڇاڪاڻ ته اتي هن جي قبر مٿان اڏاوت جوڙي ويندي ۽ اوسي پاسي ۾ به پڻ اهڙو ماحول جڙي ويندو.

ڪراڙ ڍنڍ جي ڏاکڻي ڪپ تي هونئن به پٺاڻيءَ جي شاعريءَ ۽ فلسفي تي علم ۽ سنگيت وارا ضجهه ادارا آهن، جهڙوڪ: اڊيٽوريم، جنهن ۾ هر سال لطيفي لات جو وڏي پئماني وارو موسيقيءَ جو پروگرام ٿيندو آهي، جنهن ۾ سنڌ جي راڳين کي لطيف ايوارڊ ڏنا ويندا آهن. پٺاڻيءَ جي ميلي تي، هن ئي اڊيٽوريم ۾ ادبي ڪانفرنس ٿيندي آهي، جنهن ۾ هر دفعي رسالي جي مختصري سر جو مطالعو ڪيترن ئي مختلف خيال جي محققن کان ڪرايو ويندو آهي.

اڊيٽوريم کان علاوه هتي هڪ لائبريري قائم ڪئي وئي آهي، جنهن ۾ پٺاڻيءَ تي ڪتابن ۽ ٻئي مواد کي محققن ڪري رکڻ جو پروگرام جوڙيو ويو آهي.

هن علائقي ۾، ”لطيف باغ“ به آهي ۽ ايتريڪندي سنڌ ريسٽ هائوس پڻ آهي ۽ اجرڪ، جنڊي ۽ چروغبرد جي ڪاريگرن جا آڻڻ به آهن.

سو اياز به پنهنجو آڻڻ اتي اچي قائم ڪيو آهي جتي محبت پاڻي من ۾ رندا روڙيندڙن جوانن جو ٿورو اکهي ويندو آهي جڏهن ته جائت پاڻي ڇت ۾ سنڀر ڪٽيندڙن جو ڏسو به داخل نه ٿيندو آهي.

پٺاڻيءَ جي نگرِيءَ ۾ علامه دائود پوٽيو پڻ دفن ٿيل آهي. پر سندس

آخري آرامگاهه پٽائيءَ جي مقبري جي ڏاکڻي پٽ جي ڏکڻ ۾. جيڪو گنجان قبرستان آهي. ان ۾ آهي. ان ڪري اتي وسڻ آهي ئي آهي. جڏهن ته اياز کي جتي دفن ڪيو ويو آهي اتي بي ڪا به قبر ڪانهي. ان ڪري ضروري ٿيندو ته، اتي اهڙي علمي، ادبي ۽ ثقافتي سرگرمي هلائي وڃي جيئن ماڻهن جي اچڻ وڃڻ سان وسڻ ٿي سگهي.

اياز جي آخري سفر دوران سنڌ جا ڪافي نمائندا سنڌي اديب، شاعر ۽ دانشور پنهنجي هڪ وڏي شاعر جي جدائيءَ کي محسوس ڪندي سوچي رهيا هئا ته، سنڌ جي ليکڪن ۽ ڄاڻو ماڻهن پٽائي ۽ اياز کي انگريزيءَ ۾ ترجمو ڪري دنيا سان روشناس چون ڪرايو؟ ۽ ڇا جيڪڏهن اها ڪوتاهي آهي ته ٻو، آئينده اهڙي سلسلي جي ڪا رٿابندي آهي؟

هن وقت دنيا انٽرنيٽ ذريعي گنڊجي هڪ ننڍرو ڳوٺڙو ٿي وئي آهي. ان عالمي دماغ ۾ سنڌي سوچ، تخليق، زندگي ۽ ادب جي جيڪا ڪوٽ آهي. ان کي پورو ڪرڻ تي اچيو ته، اياز بنا اهو ڪم ٿي نه سگهندو اسان کي ان تي به سوچڻ گهرجي.

اهو سڀ ڪجهه ان ڪري ضروري آهي ته، جيئن سنڌي ادب کي عالمي ادب سان وحدت الوجود واري ڪيفيت ۾ آندو وڃي. پر سنڌي ادب کي سنڌيءَ ۾ پڙهڻ وارن جي مفاد ۾ ايئن ٿيندو ته اياز جي شاعرائي فن، فطرت ۽ ٻولي تي تحقيق ڪرائي وڃي ۽ شاعريءَ جي ميدان ۾ اياز جيڪي نوان تجربا ڪيا آهن انهن کي نشانپر ڪرڻ لاءِ سندس مختلف ڪتابن مان ان جي سهيڙ ڪري ان کي جمع ڪجي، ته جيئن ان جو هڪ ئي جاءِ تي مطالعو ڪري سگهجي.

اياز پنهنجي شاعريءَ ذريعي سنڌ جي سياست کي ضمير ڪرمايو. سياسي تحريڪن کي ڪيتري هٿي ڏني، سنڌي ٻوليءَ ۾ ڪهڙن نون لفظن جو اضافو ڪيو. سنڌ ۾ ڳالهائيندڙ سنڌي ٻوليءَ جي مختلف لهجن کي هن ڪٽي ۽ ڪيترو استعمال ڪيو آهي. اياز جي شاعري ۾ ڳائڻن جي ڪيتري شڪتي آهي. هن جي شاعرائي طرز ۾ موسيقي ڪيتري آهي. سنڌ جو مشاهدو وٽس ڪيترو گهرو آهي ۽ هن پنهنجي شاعريءَ دوران سنڌي ڪرامت ۾ جيڪو اضافو ڪيو آهي، ان جو پڻ جائزو وٺڻ گهرجي.

اهڙي علمي ڪوچا کانسواءِ اياز جي خالي ڏڪر ڪرڻ ايئن ٿيندو جيئن سياست ۾ زنده آباد ۽ مرده آباد جا نعرا لڳندا آهن ۽ چونڊن گذري وڃن کانپوءِ ڪيترن اميدوارن جا نالا ئي ماڻهن کان وسري ويندا آهن.

اياز جنهن ماحول ۾ پنهنجي شاعري سرجي هئي، ان ماحول جو تفصيلي جائزو وٺڻ گهرجي ۽ ان سان گڏ هن جي زندگي، ذاتي توڙي طبعي تي تحقيق ڪري، هن جي وسيع مطالعي جي روشنيءَ ۾ ڪيل شاعريءَ کي، دنيا جي بهترين شاعريءَ سان پيئڻ جو به علمي ڪم هٿ ۾ کڻڻ گهرجي.

ان سلسلي ۾ اسان وٽ اهڙو ڪو ادارو هجڻ گهرجي جيڪو رضاڪارانہ طور توڙي اجرت سان ڪوچنا ڪرائي، سنڌ جي هن وڏي شاعر کي مان ڏئي ۽ هن جا ڪتاب دنيا جي ٻين اهم ٻولين ۾ ڇپرائي، اياز جيڪو ادبي ۽ لساني پورهيو ڪيو آهي، ان جي موت سنڌي قوم هن کي ايئن ئي ڏئي سگهي ٿي.

سنڌي اديب اهڙين سوچن جا گل اياز جي تازي قبر تي رکي، ان واعدي سان هليا ويا آهن. ته اهي وري موتي ايندا ۽ اچي اياز جو ٿورو لاهيندا جيڪو هن پنهنجي شاعريءَ جي صورت ۾ ادب تي ڪيو آهي.

مارچ 1998ع

ماهوار ”نھرون“ ڪراچي

جمال ابڙو

جمال ابڙو ڪيڏو وڏو ماڻهو هو. ڪيڏو وڏو دانشور ۽ ڏاهو هو. هن جي سنڌ جي مستقبل تي ۽ سنڌين جي آئيندي تي ڪيڏي نظر هئي. هن سنڌي ٻولي ۽ ادب جي ڪيتري خدمت ڪئي ۽ سرڪاري عهدن تي رهڻ دوران غريب توڙي شاهوڪار، سنڌي ماڻهن جي رت چوسڻ واري ڪامورضي ڪلچر کان ڪيتري حد تائين پاڻ بچائي سگهيو. ان جو هن وقت اسان کي ٿورو گهڻو اندازو ٿي چڪو آهي. ان لاءِ اسان سنڌي ميڊيا جا ٿورائتا آهيون سنڌي پرنٽ ميڊيا ۽ اليڪٽرانڪ ميڊيا ان حوالي سان اسان جي ڪافي مدد ڪئي. پر قومي ميڊيا اسان کي لغت نه ڪرائي. شايد ان ڪري جو جمال ابڙي، علي احمد بروهي، سويو گيانچندائي، قاضي فيض محمد ۽ سائين جي ايم سيد جهڙن ڪيترن ئي ماڻهن بنگالين وانگر برطانوي سلطنت جي ڌارئي تسلط مان نڪري آزادي، خودمختياري ۽ جمهوريت جا خواب ڏنا هئا. ۽ شايد اهي ماڻهو اهڙي حقيقي جمهوريت جا قائل هئا، جيڪا هي ملڪ انورده نه ٿو ڪري سگهي.

اهو ئي سبب هو جو، جمال ابڙي جهڙي وڏي سنڌي دانشور جي ڪنهن صلاح مشوري جي وفاقي يا صوبائي حڪومت کي ڪڏهن به ڪا ضرورت پيش نه آئي. نه ڪاري. ڪارو واري اڻهه ٿي. نه ٻائي مسئلي تي، نه ٿر جي ڏڪار تي، نه good governance تي ۽ نه پاورٽي ايليوئشن (غريب جي خاتمي) تي.

۽ شايد اهو ئي سبب هو جو، جمال ابڙي جي خدمتن جي نه سنڌي لئنگويج اٿارٽيءَ کي ضرورت پئي. نه سنڌي ادبي بورڊ، سنڌالاجي، شاھ لطيف چيئر، سنڌ ڪلچر ڊپارٽمينٽ، سنڌ ايجوڪيشن ڊپارٽمينٽ، سنڌ ٽيڪسٽ بوڪ بورڊ ۽ سنڌ گورنمينٽ اهڙي ضرورت محسوس ڪئي.

ظاهر آهي ته، جنهن سماجي ڪلچر ۾ بيمارين جو علاج ڀاتي پڙهن ۽ سڳي ڏاڳي سان ٿي سگهي ٿو ۽ سياسي جوڙ توڙ ذريعي ئي اسمبليون هلي سگهن ٿيون ته، اهڙي ماحول ۾ مٿي ڄاڻايل سنڌي دانشورن جي عملي جان ڪهڙي ڪم جي؟ اهڙي دور ۾ پٽائي به آهي آهي. جمال ابڙو، سويو ۽ سيد - آهي آهن. عالم آهي آهن، جيڪي آءِ ايم ايف ۽ ورلڊ بئنڪ، آمريڪا ۽ انگلستان جي اشارن تي هلن. انسان آهي آهن. جيڪي ٽن ملين يعني 30 لک ماڻهن جو قتل عام ڪري به چئي سگهن ته، ”اسان ملڪ جا محافظ“

اهيون.

اڳهيو ڪاڻو ڪڇ. ماڻڪن موت ٿي.

پلئ پايو سج. آچيندي لڄ مران. (شاهه)

لڳي ٿو. اهڙي صورتحال، جيڪا پٺاڻيءَ جي دور ۾ هئي. سا شايد سنڌ جي ڊگهي تاريخ ۾ ڪا ڪروڙ دفعا دهرائي وئي آهي. سنڌ جي تاريخ جو جيڪو باب ڪول ته ”حرف مڙيوئي هيڪڙو“ نظر اچي رهيو آهي. پر مان سمجهان ٿو ته. سنڌ جي اهڙن دائمي دردن واري مسلسل ماحول ۾ رهندي به اسان کي ماضي ڪلچر کان پاسو ڪرڻ گهرجي. اسان جنهن انياءَ ۾ پيڙجي رهيا آهيون. سو گهوڙا، گهوڙا ڪرڻ سان ختم نه ٿيندو ۽ نه پاڻ کي مظلوم، محروم ۽ متاثرين چوڻ سان مانو ٿيندو. ڏاڍائي ۽ ڏاڍيلوالي وارو سماجي ۽ سياسي ماحول انتها پسندي، خودڪشي ۽ رهزني جو جواب رهزني ذريعي ڏيڻ سان ختم نه ٿيندو. اسان جون حالتون تڏهن سڌرنديون جڏهن اسان انهن جو سنجيدگيءَ سان جائزو وٺي. انهن جو اڀياس ڪري ۽ موزون علاج تلاش ڪنداسين. اسان سان ٿيندڙ زيادتين جي اسان وٽ مڪمل ڊيٽا هئڻ گهرجي، جنهن جي آڌار تي اسان analysis ڪري سگهون. اسان کي پنهنجي ڪمزورين جي ڀلي پٽ پروڙ رکڻ گهرجي. مخالف جي طاقت جو صحيح اندازو ۽ بحران جو صحيح حل معلوم هئڻ گهرجي.

جمال ابڙي جي حڪمت عملي اها هئي. هو بيحد مٺي مزاج جو صوفي ماڻهو هو. هن جي واتان strong language مون ڪڏهن به ڪانه ٻڌي. هر انسان پنهنجي اندر ۾ هڪ ڪائنات ٿئي ٿو. جمال پنهنجي ڪائناتن پر امن طريقي، همت ۽ محنت سان، سچائي ۽ صفائي سان هلائي ۽ بهتر نسلي ان جي مٿيڄمڻت ڪئي.

جمال ابڙي جو طريقو واردات مهذب طرز جو هو. آمريڪا ۾ هڪ پروفيسر هڪ سنڌي نواحن کي چيو ته. ”اوهاڻ سنڌ جي تهذيب تي اجايو ناز ٿا ڪريو. اها پر امن تهذيب ئي ڪهڙي ڪم جي، جنهن کي ڌاريا اچي هٿيارن جي مدد سان اجاڙي وڃن.“ ان تي سنڌي نوجوان ورائيو:

”It is simply because, we are civilized people.”

سو، اسان جي صورتحال اهڙي سولي به ناهي، جنهن جو تدارڪ ڪنهن شارٽ ڪٽ ذريعي ممڪن هجي. ڪي ڪي ماجراڻون سمجهن ۾ ڏاڍيون اوکيون ٿينديون آهن.

پاتشاهي نه پاڙيان، سرتيون سسئيءَ سان.

ڊڪي اگهاڙن کي. ڪين ڊڪيائين پاڻ.

بيهر جايي ڄاڻ، ابر جي اوصاف کي.

جي رڳو سٺيءَ کي سمجهڻ لاءِ بيهر ڄمڻ ۽ جيئري مرڻ ضروري آهي ته، پوءِ سنڌ ۽ سنڌي قوم جي آئيندي تي راءِ قائم ڪرڻ آسان ڪم ناهي.

ان لاءِ سڀ کان پهريائين پنهنجي اندر ۾ ليئو پائڻو پوندو. اڄو ته ڏسون ته، اسان پاڻ جمال ابڙي لاءِ ڇا ڇا ڪري سگهيا آهيون. اسان حڪومتي حلقن ۽ اقتداري ايوانن کي ته ميار ڏئي سگهون ٿا. پر اسان جي سنڌي ميڊيا، جنهن جي تعريف واري بسم الله سان مون ڳالهائڻ شروع ڪيو هو، تنهن جمال ابڙي جو ڪيترو قدر ڪيو آهي؟ ڇا اسان جي ڪنهن تي وي چئنل جمال جو اڏيو وڌيو پروفايل تيار ڪيو آهي؟ اسان جي سنڌي اخبارن جمال جي حياتيءَ ۽ ادبي ڪارنامن تي گهڻيون ايڊيشنون ڪڍيون آهن؟ اسان جي سرڪاري ۽ علمي ادارن جمال ابڙي جي ادبي ۽ علمي ڪاوش تي ڪيترا ڪتاب ڇپايا آهن؟ اسان جي غير سرڪاري وڏي ۾ وڏي ادبي تنظيم سنڌي ادبي سنگت جمال تي گهڻا ورڪشاپ ڪرايا آهن؟

بس، هڪڙو بدر ابڙو آهي، جيڪو مختلف فردن ۽ ادارن سان لهه وچڙ ۾ آهي. هوسوچي ٿو ته، ڪاڏي وڃان؟ سيتا نئن جي ڪنارن تان پٿر جي دور جون لکنتون اٿارڻ وڃان يا کيرٿر جي غارن ۾ وڃي واجهائين؟ يا ٿر جا ٻوٽا رڪارڊ ڪريان يا بابا جي تحريرن کي سانڍيان؟ پر ليکڪي لٽي پٽي، هو پاڻ کي آڪسفورڊ سنڌي ڊڪشنري جي دم ۽ اڌ دم ۾ ڦاٿل ڏسي ٿڌو شوڪارو پري ٿو ۽ چئي ٿو ته، ”هل، پٽائيءَ تي هلون ۽ ڪائس هلي پڃون ته، هن پنهنجي مختصر زندگيءَ ۾ ايڏا طويل سفر ڪيئن ڪيا؟ جنهن جي نتيجي ۾ هن سنڌ جو اينسائيڪلوپيڊيا تيار ڪري ورتو جنهن کي اسان شاھ جو رسالو سڏيون ٿا؟“

۽ جڏهن پٽ تي وڃي ٿو ته، اتان ڪراڙ ڍنڍ جي سُڪي وڃڻ جو سور کڻي اچي ٿو، پٽ ڏٺيءَ جي مزار تي گند جا دڙا ڏسي هن جو مود آف ٿي وڃي ٿو، درگاهه جي اڳڻ تي ڪُٽڻ ۽ بلبين کي ڊوڙندو ڏسي ڊهي پوي ٿو ۽ چوي ٿو ته، ”آڄ ته هڪٻئي کي پوندا ڏيون، هيءَ اها سنڌ آهي، جنهن تان هند تي نالو پيو هو؟“ ۽ پوءِ جڏهن ڪراچيءَ ڏانهن واپسي دوران ڪوٽڙي بل تان سڪل سنڌو ڏسي ٿو ته، پٽائي جو هي بيت پڙهي ٿو:

وائي وڃيم شال، ڪنهن سين ڪيم ستان.

جي پلو ڪري پال، ته اکين سين انڌو ٿيان

۽ پوءِ جڏهن سور پي. ڏه ڪري ٿو ته، چئي ٿو. ”واقعي رڳو خواهشن سان دنيا تبديل نه ٿي ٿئي. سوشل چئنچ کي پنهنجي dialectics آهي. مون کي ياد اچي ٿو. هڪ ڏينهن بدر ۽ مان سنڌ جي ڪجهه قديم آثارن تي ڪم ڪري ٿڪل ٿل موٽي پرباهرا ڪراچي ۽ پهچي جمال ابڙي سان ملياسين ته. هن ڏاڍو ڪارائتو مشورو ڏنو. هن چيو ته بابا، ”جيڪي آثار صفا ڳري ويا آهن. انهن تي بعد ۾ ڪم ڪيو. اول اهڙن آثارن کي بچائڻ جي ڪوشش ڪريو. جيڪي بچي سگهن ٿا.“ ان تي هن اهو به مثال ڏنو ته، هلنديءَ جنگ ۾ فوري توجهه اهڙن گهايل سپاهين تي ڏيو آهي، جن جي حياتي بچائڻ ممڪن هوندو آهي.

اهو جمال ابڙو. جيڪو علامه علي خان ابڙي جو فرزند هو. تنهن پنهنجي پريور زندگي ماڻي. اسان کي علمي مان جڙيل بدر ابڙو ڏٺي ويو آهي زندگيءَ انهيءَ تسلسل جو نالو آهي. جي ائين نه هجي ها ۽ موت سميت انسان جون ڪمزوريون هجن ها ته ماڻهو ابي مان نڪري وڃي ها. پاڻ کي قادر مطلق سمجهي ها ۽ اقتدار جي نشي ۾ اچي ڌرتيءَ تي اڃا به وڏيون رت جون نديون وهائي ها.

ڪي سمجهه. ڪي جاڳ. ڪاءِ اڏورو ان.
ته جا مورت تنهنجي من. تنهن مشاهدو ماڻئين. (شاهه)

امر اسر جي هڪ درديلي صفت

سنڌ جا ڪجهه اهڙا ڪردار به آهن جن تي جڏهن مان لکڻ جو سوچيندو آهيان تڏهن مون کي پٽائي جي هڪڙي ست ڏهن تي تري ايندي آهي. ته، ”مون کان مطالعو نا ٿئي، سنڌي سُور صفت...“ اهي ڪردار سور اسر جي صفت جهڙا هوندا آهن ۽ اها صفت رڳو سنڌي گرامر جي بنيادي اٿن اکرن مان ئي هڪ ناهي هوندي پر انهن ڪروڙين سالن جي پوکڻا واري زهر جي ماريل هوندي آهي، جن دوران انسان ۽ سور جي پاڻ ۾ واقفيت ٿي آهي.

منهنجي لاءِ امر جليل سنڌ جي صديون پراڻن سورن واري قديم اسر جي اهڙي دردناڪ صفت آهي جنهن جي مطالعي ڪرڻ لاءِ هڪ ته ڪو نوبڪلو جنم گهرجي ۽ ٻيو ته اهڙي مطالعي ۾ هڪ وڏو خطرو پڻ لڪل آهي جنهن جو سُور سورت راءِ ڏياچ ۾ پٽائي ذڪر ڪيو هو. ”چارڻ تنهنجي چنگ جو عجب اهم آي ۽ هٿين اپوهڻن سين، جيئرو رکي جي ۽ رات منهنجو ري، ڪاٿيو تو ڪماچ سين.“ سو پٽائيءَ چارڻ کي مخاطب ٿي چيو هو ته مون کي حيرت ان ڳالهه جي آهي ته تون سئو سرن کي ڪاٿڻ واري سنگيت به وڃائين ٿو ۽ پاڻ کي جيئرو به رکيو اچين. ان جو مون کي عجب آهي. سو امر جليل جهڙي سوراڻي اسر جي صفت تي سوچڻ، ويچارڻ، ڪوچنا يا مطالعو ڪرڻ خطري کان خالي ناهي. سنڌ جو اهو درد جيڪو هڪ انتهائي حساس ليکڪ ۽ ڪلاڪار طور امر جليل محسوس ڪري ٿو ان جو ايتريءَ ئي حساسيت سان مطالعو ڪندڙ ڪو ماڻهو ضرور محسوس ڪندو ته هو ڏهه هزار ورهيه چڪايل مڌ اهڙي ڪنهن بيالي ۾ پي رهيو آهي جيڪو مهين جي ڌڙي جي ڪوٽائي مان گولي لڌو ويو آهي. ۽ پوءِ ايڏي پراڻي چڪايل مڌ ۾ هر دور جي نانگن جو جيڪو زهر اوتيل هوندو سو ان ماڻهوءَ کي ڪيترو حيٺ ڏيندو سو اوهان پاڻ تصور ڪري سگهو ٿا. منهنجي خيال ۾ اهڙي طويل تاريخي درد جي گهايل ڪنهن شخص کي مطالعي جي ڪا موڪي پنهنجن ماڻهن سان ٻيهر جيئرو ڪري نه سگهندي.

امر جليل سنڌي ادب جي جديد تاريخ جو هڪ قديم ڪردار آهي. خبر ناهي ته هن کي اهو احساس آهي به يا نه ته سنڌ جي نئين ٽهنيءَ جو ليکڪ ۽ خاص ڪري نئون سنڌي شاعر اڄڪلهه ايڏي ته طاقتور شاعري ڪري رهيو آهي جو سنڌ جي اتر، اولهه، ڏکڻ ۽ اوڀر ۾ رهندڙ ورلي ڪي شاعرن جو مقابلو

ڪري سگهن ٿا. اها تنقيد پنهنجي جاء تي بلڪل درست آهي ته سنڌ ۾ نئين تهجيءَ جي شاعرن جو تعداد پاڪستان ۾ نائي جي ڦهلاءَ واري رفتار کان گهڻو وڌي رهيو آهي ۽ اهو سچ آهي ته هر نوجوان ننڍ مان اٿي قلم کڻي جڏهن آزاد نظم، نثر، نظم يا نظمائو نثر لکي ٿو تڏهن کيس اهو بلڪل احساس نٿو ٿئي ته انهن صنفن تي لکڻ ڪيترو ڏکيو آهي. بس ڪي نوجوان سمجهن ٿا ته آزاد نظم لکڻ لاءِ اوهان کي جيڪو وڏي سولائي ڏيڻو آهي، اهو چڱي به ويندو ۽ ان کي سنڌي شاعري جي تاريخ رکارد ڪرڻ وارو ڪمپيوٽر ڪمپوز به ڪري ڇڏيندو. پر ان سان گڏ اها به حقيقت آهي ته نار واري جنگ تي سنڌي ٻوليءَ جي نئين تهجيءَ جي شاعرن جيڪي خوبصورت نظم لکيا آهن انهن مان ٿورا گهڻا نظم جيڪي ڇپيا آهن انهن کي ڏسي بنا ڊپ ڊاءَ جي چئي سگهجي ٿو ته امن ۽ جنگ، سونهن، سوڀيا ۽ بارود جي برباديءَ تي جيڪي ڪجهه سنڌي شاعرن لکيو آهي ان جو مقابلو نه ته فلسطيني شاعر ڪري سگهن ٿا ۽ نه اهي انقلابي ايراني شاعر جن کي ساواڪ جي تارچر ڪئمپن ۾ ايڏا ڏنا ويا هئا جن جي شاعريءَ واري مٿ جو ڍڪڻو شهنشاهه ايران جي ٽن ڏهاڪن کان وڌيڪ آمريت واري دور کانپوءِ لٿو هو.

سو نئين تهجيءَ جي سنڌي اديبن مان ڪن ابهرن نوجوانن ڪجهه وقت اڳ جوڻ شروع ڪيو هو ته امر جليل جي لکڻين جو دور هاڻي تاريخ جي ماضيءَ واري رکارد سان تعلق رکي ٿو. هنن جو خاص مقصد اهو هو ته امر جيڪي ”تنهنجيون منهنجيون ڳالهيون“ لکندو هو اهي ڳالهيون سڀلڻ نه جهڙيون ۽ ڪرڻ نه جهڙيون هيون ۽ انهن ڳالهين کي سنڌ جو هر پڙهيل ماڻهو پڙهندو هو ۽ هن جي 1970ع واري ڏهاڪي جي انهن ڪالمن جي هر ست ۽ اکر کان سنڌي ماڻهو اتساهه وٺندو هو. ان تنقيد جو بهرحال امر جليل ڪو به جواب نه ڏنو ۽ شايد ان ماجرا تي سوچڻ لاءِ هن هڪ ڊگهو عرصو پاڻ تي سوچڻ شروع ڪيو ۽ سوچي سوچي هڪ جواب ڳولي ڪڍيائين جيڪو اڄڪلهه پنهنجن اخباري ڪالمن ۾ ڏئي رهيو آهي. امر جليل جو اهو جواب مٿانئس ٿيل ڪنهن ادبي يا غير ادبي تنقيد بابت ناهي. هو جيڪو پنهنجن ڪالمن ۾ جواب ڏئي رهيو آهي تنهن جو تعلق هن جي ضمير پاران اٿاريل انهن بي شمار سوالن سان آهي جيڪي صدين کان وٺي سنڌي قوم کان پڇيا پيا وڃن، تاريخ جي طرف کان پڇيل اهي سلسليوار سوال ۽ اها تاريخي انٽرويو اڃا جاري آهي. نه اها انٽرويو ختم ٿي آهي ۽ نه ان جو نتيجو نڪتو آهي ۽ نه اها خبر پئي آهي ته ڪو سنڌي قوم ان امتحان ۾ پاس ٿي آهي يا نه. بهرحال امر جليل سنڌي

قوم جي سماجي نفسيات. تاريخي ثقافت ۽ جاگرافيائي تهذيب سان گڏ وحشي جيوت جا نشان ساڻ کڻي آيل سنڌي سياست تي پڻ اجڙيل لکي رهيو آهي ۽ هوان سلسلي ۾ ڪڏهن ڪڏهن هڪ بي رحم سرجن وانگي سنڌي قوم جي نفسياتي بيمارين جو آپريشن ڪرڻ لاءِ پنهنجي ربي واري پين کي آپريشن ٿيڻ جي تيز چاقو وانگي وهائڻ لڳندو آهي ۽ اهڙي طرح هو سنڌين کي هڪ ڪاهل قوم، توڻي ماڻهو ۽ چڙوچڙ لشڪر ڪوٺيندو آهي. ا. ذاتي طور تي هن سان ان حد تائين ته متفق آهيان ته سنڌين کي ڏکڻ طرف کان لڳندڙ منڙي هير جي جهوڻ ۾ آيل ننڍن مان اڻڻ ضروري آهي پر ڇا اسان جي دانشورن ۽ اديبن، فيلسوفن ۽ ڏاهن اهو ڪڏهن سوچيو آهي ته انهن انهن مڙني بيشمار ڪوتاهين ۽ ڪمزورين جي باوجود سنڌي قوم گذريل ڏهه هزار سالن کان وٺي پنهنجي قومي وجود جو سڌو يا اڻ سڌو، واضح يا اڻ لکيو اظهار ڪيئن ڪيو آهي؟ انهيءَ تاريخي جدول پٺيان ڪهڙو راز لڪل آهي. آخر سنڌي قوم جيڪڏهن واقعي ايڏو پنڌي پيل آهي ته اها ختم ڇو نه ٿي وئي آهي ۽ ان جو ادب وقت جي وهڪرن ۾ لڙهي غائب ڇو نه ٿي سگهيو آهي. آخر ان قومي خوشفهمي، پويان به ته ڪو تاريخ جو جواز هوندو.

اچو ته ان تي سوچون، کوجنا ڪيون، جاکوڙ ڪي جنون ۾ تبديل ڪري اڳيهين صديءَ ۾ داخل ٿيون ۽ دنيا تي ثابت ڪري ڇڏيون ته اڄوڪي دور ۾ عالمي سطح تي ”آريو“ نسل جو ڪواهرڙو ماڻهو اڃا پيدا نه ٿيو آهي جيڪو سنڌوءَ جي اڀرندي ۽ الهندي ڪنارن تي وسندڙ سنڌين واري قوم کي خاص ڪري ادب، ثقافت ۽ تهذيب واري محاذ تي شڪست ڏئي سگهي.

مون کي اميد آهي ته منهنجي انهيءَ جوابي سوال يا سوالِي جواب تي پنهنجي ڪنهن نه ڪنهن ڪالم ۾ امر جليل ضرور لکندو ۽ تاريخي تهذيب واري سڳي جي انهيءَ بئي پاسي جا اهي مهين جي ڌڙي وارا اکر ضرور پڙهڻ جي ڪوشش ڪندو جن ۾ ان عظيم جواز جو ذڪر ٿيل آهي ته ايڏن هاڃن ۽ ڪروڙين ڪوتاهين جي باوجود به اڃا تائين سنڌي قوم ڇو موجود آهي.

سنڌ ثقافت کاتي پاران امر جليل سان 2 جولاءِ 1991ع

تي لياقت ميموريل هال ۾ ملهال اديبي سام ۾ پڙهيل

امر جليل: پنهنجين ڪهاڻين جي روشنيءَ ۾

سنڌي ادب جي وڏي ۾ وڏي ترڻجدي اها آهي ته ان ۾ تنقيد ڪانهي، جي آهي ته اها نالي ماتر آهي. شاهه لطيف کي ذري گهٽ ٿي سڻو ورهين گذرڻ کانپوءِ به ڪو نقاد نه مليو آهي ته پوءِ اياز ۽ امر کي ڪڏهن ملندو. ڪنهن به شهپاري تي تنقيد يا ڪنهن فنڪار جي اوڻاين ۽ چڱاين جي پرک اهو ماڻهو ئي ڪري سگهندو، جيڪو عالمي ادب جي روشنيءَ ۾ سنڌي ادب کي ڪا جاءِ ڏئي سگهي. امر جو نقاد اهو ئي سگهي ٿو، جنهن دنيا جو افسانوي ادب پڙهيو هجي ۽ مختصر ڪهاڻي جي سٽ تي عبور رکندو هجي. هن ۾ ايتري ڄاڻ هجي جو جتي 'امر' ڪا اوڻائي ڇڏي ويو هجي، ان کي دنيا جي ادبي مروج اصولن تحت پورو ڪري سگهي.

فرانس جي هڪ برک نقاد لئسلز ائبرڪرومي 'چيو آهي ته ڪنهن فن کي تخليق ڪرڻ ۽ ان مان محفوظ ٿيڻ کان ان تي تنقيد ڪرڻ مشڪل آهي. ڇاڪاڻ جو مڪمل نقاد اهو آهي جنهن ۾ تخليقي مادو موجود هجي، جيئن ادب جي مراد (خط حاصل ڪرڻ) چڱيءَ طرح حاصل ڪري سگهي. (هتي ادب جي مراد بابت نقاد جوئي خيال پيش ڪيو ويو آهي). جيڪڏهن ڪنهن فنڪار ۾ تخليقي مادي سان گڏ تنقيدي شعور هوندو ته هو هڪ مڪمل فنڪار ليکيو ويندو. ڇاڪاڻ ته هو پنهنجي تخليق کي ڇنڊي ڇاڻي پيش ڪرڻ جي صلاحيت رکندڙ هوندو. ساڳيءَ طرح جيڪڏهن ڪنهن ماڻهوءَ وٽ تنقيد جو پورو علم هوندو ته هو ادب مان مڪمل طرح محفوظ پڻ ٿي سگهندو. اهو ان ڪري جو جڏهن ڪوشهپارو جمالياتي (Aesthetically) نقط نظر سان توڙي عقل جي بنياد تي (Rationally) مڪمل نظر ايندو، تڏهن ئي ان مان وڌيڪ لطف حاصل ڪري سگهيو.

هڪ مڪمل نقاد جي وصف 'جي- هوگ' هينينءَ ريت بيان ڪئي آهي: 'ماضيءَ جي پسمنظر کانسواءِ حال تي لکڻ صحافي ٿيڻ آهي ۽ حال کي نظر انداز ڪري رڳو ماضيءَ جي اپٽار نصابي نقاد ٿي ڪندا آهن. هڪ آدرشي نقاد هنن ٻنهي کان مٿي ٿي.

امر جليل کي ڪهاڻيڪار جي حيثيت ۾ جيئن مون ڏٺو آهي، ان بابت چار اکر لکندس جيتوڻيڪ ان سان تنقيد جي ادبي اثاٽ ختم ته ڪانه ٿي.

سگهندي.

امرتي لکن کان اڳ مختصر ڪهاڻيءَ تي لکن ۽ ان جي وائنست ضروري آهي. مختصر ڪهاڻي انگريزي صنف ناول ۽ ناولت جي وچ ۾ هڪ مڪمل پلاٽ، مقصد ۽ ڪردارن سميت هڪ آکاڻي آهي. هن صنف جي ايجاد ٿيڻ ۾ يورپي سماج جي تبديلين کي وڏي اهميت رهي آهي. صنعتي انقلاب ۽ مشيني دور شروع ٿيڻ سان ماڻهوءَ جي روزاني زندگي مصروف ٿيندي وئي ۽ عام ماڻهوءَ کي ايترو وقت ملڻ ڏکيو ٿي پيو. جو هو هڪ هنڌ ويهي ناول پڙهي پورو ڪري. وقت جي ٿورائي کي نظر ۾ رکي ادبي اڃ لاهڻ لاءِ مختصر ڪهاڻيءَ کي جنم ڏنو ويو. جنهن ۾ ڪنهن هڪ يا گهڻن ڪردارن جي زندگي، جي هڪ پهلو، تي روشني وڌي وڃي ٿي. پلاٽ پنهنجي ليکي مڪمل رهي ٿو. ڪردار موجود آهن ۽ ناول جي ڊگهي آکاڻيءَ کان به چوٽڪارو ملي ٿو. ڪهاڻيءَ جي ادبي ستاڻي ٿيڻ کانپوءِ انگريزي ادب ۾ ايڪٽر بيڪٽر کي طويل ڪهاڻيون به ملن ٿيون، جيڪي ڊيگهه ۾ ناول وانگي آهن پر تڏهن به ان کي ڪهاڻي سڏي سگهجي ٿو. هن ڏس ۾ هڪ انگريزي اديب هڪ ڪردار جي ڪهاڻي لکي آهي. هو هڪ بس اسٽاپ تان بس ۾ وهي ٿو ۽ ٻئي بس اسٽاپ تي لهي ٿو. ان وچ ۾ هن جي ڪهاڻي اٽڪل ٽن سؤ صفحن تي لکيل آهي ۽ اها به ڪهاڻي آهي. سنڌي ادب ۾ آغا سليم جون ڪهاڻيون به ڊگهيون آهن.

امر جليل سنڌي زبان جو هڪ ترقي پسند ڪهاڻيڪار آهي. جنهن جون ڪهاڻيون سراسري طور تي مٿين، وچولي ۽ هيٺين وچولي طبقي جي نمائندگي ڪن ٿيون. هر سماج ۾ اهي ٽي طبقات آهن جيڪي ڪنهن قوم جي ابتدائي ارتقائي مرحلن ۾ اڳواڻي ڪن ٿا. امر جو پنهنجو طبقو ۽ طبقاتي ڪردار به ساڳيو آهي. ان ڪري سندس ادب به انهن طبقن جي نمائندگي ڪري ٿو. در حقيقت سنڌ ۾ جاگيردارن ۽ وڏيرن جي مٿئين طبقي کي ڇڏي نظر وجهجي ٿي ته وچولو طبقو هاريءَ ۽ پورهيتن واري هيٺين طبقي کان وڌيڪ ذهني ڪشمڪش ۾ مبتلا آهي. سنڌ جي اڄوڪي اقتصادي ۽ سماجي حيثيت هاريءَ کي اهڙيءَ کڏ ۾ اچي ڇڏيو آهي جو هن جو ذهني طور تي اسرڻ اڃا ڏوراهون آهي. سنڌي ادب جي هڪ هيڏي ساري ڪهاڻيڪار جي حيثيت ۾ هونئن ته امر هر موضوع تي لکيو آهي. مجموعي طور سنڌ ۾ پرماريت کان متاثر ٿيل هر طبقي جو قومي رنگ ۾ رتل ذڪر هن جي ڪهاڻين مان ملي ٿو. جيستائين هيٺين پورهيت طبقي جو تعلق آهي، هن منهنجي دل موهن جو

ڊڙو ڪهاڻيءَ ۾ طبقاتي ڪشمڪش کي ڏاڍي وڻندڙ انداز ۾ سمجهايو آهي. ٽلهي ليکي ايشن ڪٿي چئجي ته: امر سنڌي ٻولي جو گورکي نه پر ڪرشن چندر آهي.

سنڌي ادب تي سرسري نظر وجهجي ٿي ته معلوم ٿئي ٿو ته نظم ۾ اياز ۽ افسانوي نثر ۾ امر سنڌ ۾ قومي شعور پيدا ڪرڻ ۾ انقلابي ڪم ڪيو آهي. جديد سنڌي نثري ادب ۾ جمال ابڙي جي ڪهاڻين کي اوليت حاصل آهي. هنکي سنڌي ڪهاڻي جو شهنشاهه مڃيو وڃي ٿو. ان جو هڪ سبب اهو آهي ته هو سنڌيءَ جو پهريون ليکڪ آهي. جنهن مختصر ڪهاڻي کي ڪٿي ان ۾ ڪامياب تجربا ڪيا. سندس تيرهن کن ڪهاڻين ۾ ٻوليءَ کانسواءِ اختصار جي خاصيت هنکي واقعي برڪت بڻائي ڇڏيو آهي. امر هنجي ادبي راڄ کانپوءِ ميدان ۾ آيو ۽ سنڌي ڪهاڻي، جنهن کي جمال ابڙي اڏي ڇڏي ڏنو هو، تنهنکي سيراڪاري ڪناري سان لڳايو آهي. امر جي همعصر ڪهاڻيڪارن مان علي بابا، آغا سليم، عبدالقادر جوڻيجو، نجم عباسي ۽ طارق اشرف وغيره پڻ سنڌي ڪهاڻي ۾ اوجو مقام رکن ٿا. علي بابا جي ٻولي، آغا سليم جو ادبي معيار، عبدالقادر جوڻيجي جي سٽا، نجم عباسي جي مسئلن جي اپٽار ۽ طارق اشرف جي ادبي پختگي امر لاءِ سبق جو ڪم ڏئي سگهن ٿا. پر اڃا به ڪن فني اهڃاڻن ڪري جليل امر ٿي ويو آهي.

ڪنهن اديب جي ڪامياب ٿيڻ لاءِ حالتن جي موافقت ضروري آهي. ادبي اثاڪ، سياسي، اقتصادي، سماجي تبديليون ۽ قومي تحريڪن جو زور وغيره کي اهڙا دور آهن، جن ۾ ادبي پورهيتن کي سٺيون اجرتون ملنديون آهن. (منهنجو مقصد پئسن واري اجرت ناهي). هنن حالتن سان گڏ هڪ ٻي ڳالهه به وڏي اهميت واري آهي. يعني اديب جو Genius ذات ڏئي هجڻ امر کي ڪامياب ڪهاڻيڪار بنائڻ ۾ جيترو سنڌ جي تاريخ جو حصو آهي، اوترو ئي سندس ذات جو. سنڌ جي تاريخ هن جي مدد ان ڪري ڪئي آهي جو 1947ع کانپوءِ سنڌي ادب کي سندس مها فنڪارن کان محروم رهڻو پيو. نتيجي ۾ امر کي سنڌ جي ڪنڊ ڪڙڇ ۾ جاتو سڃاتو وڃي ٿو. سنڌي عوام جي اڪثريت هن جون ڪهاڻيون شوق سان پڙهي ٿي ۽ انهن کي ساهه سان سانڍي ٿي. هنجي ڪاميابيءَ جو وڏي ۾ وڏو اهو ثبوت آهي ته امر جو ادب سنڌ ۾ گهڻي ۾ گهڻو پڙهيو وڃي ٿو. اهڙيءَ طرح امر کي سنڌ جو (Best Read Writer) چئجي ته وڏا، نه ٿيندو.

امر جي پڙهندڙن جي اڪثريت هن جي ڪهاڻين ۾ چرچي ۽ چتر

واري خاصيت (Sense of Humor and Irony) کي سڀ کان وڌيڪ پسند ڪري ٿي. هو ڪل پوڳ ۾ ڪوڙو زهر پيارڻ جو استاد آهي. هنجي چرچي ۾ ويڙهيل چتر اندر سنڌ جي صدين جي پيڙا جيئري جاڳندي نظر ايندي آهي ۽ سنڌ جي پڙهندڙن جي جذبات جي ترجماني ڪندي آهي. مناسب ٿيندو جيڪڏهن پڙهندڙ نموني طور هنجي فنڪارانا تنقيد جي ڪاري وار کي هڪ دفعو وري هتي پڙهن.

ايشيا جي مظلوم قومن سان سنڌ به ڏاڙن جو ديس رهي آهي. وقت جي وهڪري ڪيترين ئي ڌارين قومن کي سنڌ مٿان گجهن وانگي لامارا ڏيندي ڏٺو آهي. اهڙيءَ طرح صدين جي ڏکڻ ڏاکڻ سنڌين کي محروميءَ جي احساس ۾ مبتلا ڪري ڇڏيو آهي. سنڌ جون نوڪريون، زمينون، واپار ۽ سرمايو سنڌين کان ڪسيو ويو آهي.

هن جذبي جي ايتار ’امر‘ پنهنجي هڪ اوائلي ڪهاڻي ’عشق ۽ انٽرويو‘ ۾ هئين ڄاڻائي ٿو:

’ڪجهه گنج، ٺوڙها ۽ سياڻا ماڻهو نوڪري ڏيڻ کان اڳ بي روزگار، ڪنگلن ۽ بيوقوفن ماڻهن کان ڪجهه حساب ڪتاب وٺندا آهن. انهيءَ حساب ڪتاب کي انٽرويو چئبو آهي. انٽرويو ۾ ناڪام ٿيڻ کانپوءِ ڪهاڻي ۾ هڪ هنڌ لکي ٿو:

’انگريز مائي باپ منهنجي پيءُ کي نوڪريءَ ۾ ان ڪري نه رکيو هو جو هو انگريزي نه ڄاڻندو هو. مون کي توهان انڪري نوڪري ڏيو جو مون کي اردو نٿي اچي. ڇا ايئن نه ناهي ته انگريز سوت لاهي شيرواني پائي وري موٽي آيا آهن.

’رج‘ جي عنوان سان لکيل ڪهاڻي ۾ سنڌ اندر پيرن ۽ مرشدن طرفان ڪيل هاجن جي پيش نظر پيرن جي ذهني جوڙجڪ بابت لکي ٿو:

’کلي کلي چريا ٿي پياسين ته سنڌ جا ماڻهو پير ڪري پوڄيندا.

بئي هنڌ:

’سنڌ ۾ هر ديوانو ولي ۽ ڪاٺي ڪرامت جو مالڪ ٿيندو آهي. سنڌ ۾ رائج قمر وار نظام ۾ طبقاتي جدوجهد جو ذڪر ڪهڙي نه وڻندڙ نموني ۾ ڪيو اٿس.

’منهنجي دل موهن جو دڙو‘ ۾ امر لکي ٿو:

’اسانجي شادي منهنجي پيءُ ۽ تنهنجي ڏيڏيءَ جي سماجي رتبَن جي فت بال مئج تي منحصر آهي، جنهن ۾ منهنجو پيءُ زخمي گول ڪيپر

آهي. مان طبقاتي ڪشمڪش جي ڌٻڻ سان اڀري تنهنجي خاندان سان ڪلهو ڪلهي سان ملائي نٿو سگهان.

سنڌ تي سڀ کان گهڻو ظلم وڌيڪي نظام جي ڪري ٿيو آهي. هن نظام تحت سنڌي هاري، جي رت ۽ پگهر واري پورهئي جي خرچ تي وڏيرو ڇاڇا ٿو ڪري، اليڪشنون لڙي ليڊر ٿئي ٿو. ليڊر ٿيڻ کانپوءِ هو پنهنجي منت ۾ حاصل ڪيل ملڪيت ڪهڙي ريت خرچ ڪري ٿو، ان جو ذڪر امر هيئن ڪيو آهي:

’ووت به وٺڻ عوام کان ۽ چونڊجڻ کانپوءِ رعب به رڪن عوام تي. ۽ هي سنڌي نمائندا، توبه سڄي سڄي رات پنجاب ۾ ڪن عيش عورت ۽ شراب، صبح اجلاس ۾ جهوٽا کائڻ. سنڌ جي قسمت ئي سٺل آهي. بيشمر، پنهنجين عورتن کي ڦٽو ڪري، فصلن جو پسڻو ڪڍي ڪراچي ۾ اچن ۽ هر عورت کي تازيندا رهن..... ايئن گهوريندا آهن جيئن بڪايل ڏاند وڏين وڏين اکين سان ڌاري ڏانهن ڏسندو آهي. (راهون جدا جدا)

’امر پنهنجي ڪهاڻي ’عظمت جو ثبوت‘ ۾ سنڌ اندر ڏاڍي ۽ ڏهڪاءُ جي نظام جو تبليغ ڪيو آهي. هيءُ مختصر ڪهاڻي سنڌ جي ڊگهي تاريخ آهي. جنهنجو انت ته اچڻو آهي. الاڻي ڪڏهن. ان ڪهاڻيءَ مان به چار ستون پڙهي ڏسو:

’جڏهن سنهڙو سڀڪ ڌري گهٽ ڪرڻ تي هونڌهن ٿلهي کانئس پڇيو. ”ڇا تون اڃا به منهنجي عظمت کان انڪار ٿو ڪرين؟“

سنهڙي سڀڪ مرڻينگ آواز ۾ چيو. ”نه.“

ڊبوءِ گهٽي جي گرفت ڀري ڪندي سڀڪ کان پڇيو.

”مان عظيم آهيان؟“

”ها، تون عظيم آهين.“

”مان برتر به آهيان؟“

”ها! تون برتر به آهين.“

”مان تنهنجو خير خواه به آهيان؟“ ٿلهي پنهنجا هٿ سنهڙي جي ڪنڌ مان ڪڍندي پڇيو. ”۽ تنهنجو هڏ ڏوڪي به آهيان؟“

”ها، تون منهنجو خير خواه به آهين ۽ هڏ ڏوڪي به آهين.“

”شباباس. تون وفادار شهري آهين.“ ڊبوءِ پنهنجي پاني جهڙي هٿ سان سڀڪ کي پٺيءَ تي قدر شناسي وڃان ٿڌڪي ڏني.

پنهنجي ڪهاڻي ’نيل صراط‘ ۾ ’امر‘ جون هي به ٽي ستون به پڙهي

ڏسو. انهن ۾ حقيقت پسندي ۽ انساني فطري جذبي جي اوت ۾ باراني نفسيات کي استعمال ڪندي امر جيڪي لکيو آهي اهو ڪيترو نه سچ آهي: ”پل صراط ڇا هوندي آهي بابا؟“

”پل صراط وار کان سنهڙي ۽ ترار کان تيز هوندي ۽ قيامت جي ڏينهن ظاهر ٿيندي.“ مون ٻارن کي ٻڌايو. ”ان ڏينهن سچ جو ٻرندڙ گولو ڌرتيءَ کان هڪ ڪاٺي جيترو پري هوندو. پل صراط جي هيٺان سمنڊ تهڪندو.“

ٻارن حوساهه نڙي ۾ اٽڪي پيو. ڪنڊو پنهنجو ڪنڊو وات کولي روئڻ لڳو. ”بابا، مون کي ڀوڻو ٿئي.“

امر جي ڪهاڻين جا ٻه مجموعا ’دل جي دنيا‘ ۽ ’جڏهن مان نه هوندس‘ ڇپجي چڪا آهن. ٽيون ڪتاب ڇپائي لاءِ تيار پيو اٿس.

سندس ڇپيل ڪهاڻين مان سنڌي عوام جن ڪهاڻين کي سڀ کان وڌيڪ پسند ڪيو آهي، سي آهن، ’جڏهن مان نه هوندس‘ ۽ ’سرد لاش جو سفر‘. ’جڏهن مان نه هوندس‘ ڪهاڻيءَ ۾ امريشيا جي مظلوم قومن جي آئينده تقدير ۽ آسري جي روشنيءَ ۾ سنڌ اندر هڪ آئيندي جو اولڙو پيش ڪيو آهي. تاريخ شاهد آهي ته اهڙا اولڙا سڄي عڪس جي حيثيت سان جنم جنم جي فاصلن کي لتاڙيندي قومن جي تقدير ٺاهيندا رهندا آهن. ان اولڙي جي حقيقي روپ کي ڏسڻ لاءِ دنيا جي مها فنڪارن ۽ مخلص انسان دوست ماڻهن جڳن جا جڳ انتظار ڪيو آهي. پوءِ ڪي ان کان اڳ ۾ ئي مري ڪي ويا آهن. ڪن منزل مائي آهي. پر امر اڳي ئي اڳڪٿي ڪئي آهي ته هي اولڙو حقيقت جو روپ ان وقت اوڀريندو، جڏهن ’امر‘ نه هوندو. بهرحال ’امر‘ هجي يا نه هجي، هن تاريخ کي چڱيءَ طرح سمجهي ورتو آهي. هاڻي تاريخ کي هنجي پيرن جو پوئلڳ ٿيڻو پوندو.

’سرد لاش جو سفر‘ ڪهاڻي ’امر‘ جو شاهڪار آهي. هيءُ ڪهاڻي انسان ذات جي تهذيب حاصل ڪرڻ واري دور کان وٺي اڄ تائين انساني حوني ڊرامي جي ترڻجڙي تي لکيل هڪ تاريخي دستاويز آهي. هي ڪهاڻي رڪو ’امر‘ نه لکي آهي. پر دنيا جي هر مها فنڪار پنهنجي فن ۾ هن ڪهاڻيءَ جو نت آندو آهي. ان ڪري ايئن چوڻ غلط نه ٿيندو. جيڪڏهن جڇي نه اوائل کان وٺي اڄ تائين ڪنهن به عظيم فنڪار جو فن تيستائين مضمحل ٿي نه سگهيو آهي، جيستائين ان ۾ هن ڪهاڻيءَ جون نفسياتي پهلون شامل نه ڪيو ويو آهي. دنيا جو ڪهڙو روشن ضمير انسان ان ڳالهه جي اجازت ڏيندو ته مذهبي ڪٽريتي، نفرت ۽ تعصب جي بنياد تي انسان، انسان جو خون

وهائيندو رهي. رڳو ننڍي کنڊ تي نظر ڪجي ٿي ته 1947ع واري هڪ واقعي ۾ ئي ڏهه لک انسانن جو خون مذهب جي اوت ۾ وهايو ويو آهي ۽ هڪ ڪروڙ ويهه لک ماڻهن کي دربدر ڪيو ويو آهي. ننڍي کنڊ مان ان وهائيل رت جا ڪارا چٽا اڃا نه ڌوٽا آهن. ننڍي کنڊ جي ڪوڙهه واريءَ بيماري — جنهن هن علائقي جي ستر ڪروڙ عوام کي گهوتالي جو شڪار بڻائي رکيو آهي، ان لاءِ جوابدار ڪير آهي؟ ان کانسواءِ انسان جي اوائل کان وٺي اڄ تائين وڏي ۾ وڏي انساني خون جيڪو مذهب کي استعمال ڪري وهايو ويو آهي، ڇا اها ڳالهه ويهين صديءَ جي انسان دوست ماڻهوءَ کي سونهين.

’امر‘ جي ڪهاڻي ’سرد لاش‘ جو سفر ان جذبي هيٺ لکيل هڪ مقدس دستاويز آهي، جنهنجي مقصد ۾ انساني خون جي بوءِ بدران انساني عظمت جو سڳند سڀايل آهي. هن ڪهاڻي تي ساڄي ڌر جي اڙڏو پريس برابر واويلا ڪئي هئي. پر هنن کي ياد رکڻ گهرجي ته خود هنن جي ٻوليءَ جي وڏن فنڪارن ڪرشن چندر ۽ سعادت حسن منٽو، قرت العين حيدر، خواجا احمد عباس ۽ احمد نديم قاسمي ’سرد لاش‘ جو سفر ’ڪهاڻي‘ لکي آهي. پهرئين هو پنهنجن اديبن کي قبرن مان ڪڍي قاسمي تي چاڙهين ۽ ان کانپوءِ امر تي هٿ ڪڻڻ جو هنن کي حق پهچندو.

ننڍي کنڊ جي هن وڏي ۾ وڏي خوني ڊرامي کان وقت جو اديب ڪيئن پاسو ڪندو، اديب ۽ فنڪار وقت جا نبض شناس ٿيندا آهن. جيڪڏهن اديب غير احساس طبع ٿي پون ته ادب ۽ فن ختم ٿي ويندو.

’امر جليل‘ جڏهن محسوس ڪيو آهي ته ننڍي کنڊ تان تنگ مذهب پرستي وارا ڪارا بادل اڃا موجود آهن، تڏهن هنجي ذهن ان انسان دشمن سرگرميءَ خلاف احتجاج ڪندي هن ڪهاڻي کي جنم ڏنو آهي. هن ڪهاڻي ۾ ڪنڌڪوٽ جي هنڌن خلاف مذهب جي بنياد تي مسلمانن جي غير قانوني، غير اخلاقي، غير مذهبي ۽ غير تهذيبي وحشي حملن ۽ اغوا جي ڪاررواين جو ذڪر ڪيو آهي. پنهنجي ڪهاڻي ۾ بار بار ’الله وڏو رحم وارو‘ ۽ نهايت پاڇهارو آهي ’وارو حملو ڏهائي‘ امر تنگ نظر ملن طرفان الله جي اوت ۾ ويل وهائڻ وارين جارحيت جي ڪاررواين ڏي اشارو ڪيو آهي ۽ تنگ نظر نعصب پرست ملن جي پهروبي ڪردار تي روشني وڌي آهي، هو پنهنجا دليل ارادا الله جي نالي ۾ به پوري ڪرڻ جا ڪوڏيا آهن. اسلام جيڪڏهن انسان ذات لاءِ مڪمل نظام حيات آهي ته ان جا وڏا دشمن ملان آهن. ۽ نه ’امر‘.

امر جي ڪهاڻين مان حوالن رستي هنجي مرڪزي سوچ پيش ڪرڻ

واري جيڪا مون ڪوشش ڪئي آهي، سا سراسر غلط ۽ اڻ پوري آهي. امر جون ڪهاڻيون پڙهڻ گهرجن. هڪ قطري مان سمنڊ جي اونھائي تپاس نا ممڪن آهي.

ساڄي ڌر جي اڙڏو پريس وانگي جيڪڏهن ڪنهن ماڻهو امر جي هن ڪهاڻي، مان ٽڪرا يا حوالا ڪڍي نفرت جو اظهار ڪيو ته پوءِ اها امر سان سي انصافي ٿيندي. امر جي فن سان ڏاڙو ٿيندو. سنڌي ادب سان ڪلور ٿيندو ۽ سنڌ ڌرتيءَ سان غداري ٿيندي. هن جي هڪ هڪ ڪهاڻي پڙهڻ کانپوءِ هڪ مڪمل ۽ جامع اصلاحي، قومي ۽ انقلابي اثر ٿي ڇڏي. جنهن کي فسطائين سوچ رکندڙ ماڻهو به غير حقيقت پسندي نه ڪوٺيندو.

جيڪڏهن ڪنهن لکت مان فقط چند سٽون ڪڍي انجي بنياد تي شهپاري کي تپاسيو وڃي ته پوءِ هن دنيا ۾ نازل ٿيل مڙني الاهي ڪتابن مان به ڪي ايتيون سٽون نڪري اينديون. جنهن کي ساڳيا تنگ نظر ملان برداشت ڪري نه سگهندا. جيڪڏهن ادب جي جاهلن طرفان هي ڪسوٽي آهي ته پوءِ هنن جو امر جي ساڳيءَ ڪهاڻيءَ ۾ لکيل هن سٽ بابت ڪهڙو خيال آهي:
 ”الله نهايت رحم وارو ۽ باجهارو آهي.“

بهر حال امر سنڌ ڌرتي جي مظلوم انسانيت جو هڏ ڌوڪي ۽ انقلابي ساٿي آهي. جيڪو هنن سان ادب واري محاذ تي آخري منزل تائين لڙندو رهندو. پلي ته هنکي وقت جي طاقت دٻائڻ يا جهڪائڻ جون ڪيتريون به ڪوششون ڪري.

جيئن ته مظلوم قومن جو ادب ۽ سياست لازم ملزوم ٿيندا آهن، ان ڪري امر سان ڪنهن سياسي اختلافن کي هڪ طرف رکي قبول ڪرڻو پوندو ته سنڌي قوم جنهن به جنم ۾ انقلاب آندو ۽ پرماريت ختم ڪئي. ته امر ان انقلاب جي آرسِي ثابت ٿيندو.

امر حبيب سحر

ساهڙي، سبئي، 1973ء

سکر سيئي ڏينهن

منهنجي خيال ۾ بدرهي ڪتاب لکي تي ڪارناما سرانجام ڏنا آهن. هڪ ته هن انگريزي ادب تنقيد جو پهريون دفعو تنقيدي نقطه نگاهه کان جائزو ورتو آهي جنهن کي پڙهي محسوس ٿئي ٿو ته انگريزي ٻولي جو ادب جيڪو لڳ ڀڳ 1843ع کان وٺي اسان کي زبردستي پڙهايو پيو وڃي سو نه صرف حرف آخر ناهي پر ان ۾ ڪجهه مثبت اثرن هئڻ سان گڏ ان ۾ ڪجهه منفي اثر پڻ موجود آهن. جن تي گهڻو ڌڻو ڪڏهن به تنقيدي نقطه نگاهه کان اسان وٽ لکيو نه ويو آهي. ايسٽ انڊيا ڪمپني جي قيام کان وٺي انگريزن پاران سنڌ فتح ڪرڻ تائين ۽ ان کان پوءِ ننڍي کنڊ جي ورهاڱي تائين هتي انگريزي ڪلاسيڪل، رومانوي ۽ جديد ادب کي سنڌ ڪري پيش ڪيو پيو وڃي. خاص ڪري 1947ع کانپوءِ هندستان جي علمي ۽ ادبي ماحول ۾ ادب ۽ تنقيد جي ديسي نظرين کي ڪنهن حد تائين ضرور رائج ڪيو ويو پر اسان وٽ هتي ته صورتحال اهڙي اچي بيٺي جو ڪنهن يورپي اديب جي غلط راءِ کي به هتي مستند ٿيوري ڪري قبول ڪيو ويو. هاڻي ته اسان انهيءَ سماج ۾ يلجي رهيا آهيون جنهن ۾ سنڌي، پنجابي، پشتو، بلوچي، سرائيڪي توڙي اردو ٻولي ڳالهائيندڙ نوجوان لاءِ جون ٿا ته انگريزي ۾ مهارت حاصل ڪرڻ ضروري آهي ۽ پاڪستاني اديب جيڪو يورپي اديبن جي ادبي نظرين جي پوئواري نه ٿو ڪري، ان کي نيم پڙهيل يا ذري گهٽ جاهل تصور ڪيو وڃي ٿو. توهان هتي جي ڪنهن به پڙهيل ڪڙهيل ليکڪ، اديب يا ڪاموري کان شيڪسپيئر بابت پڇندؤ ته هو توهان کي ٻڌائيندو ته شيڪسپيئر نه رڳو انگريزي ٻولي جو وڏي ۾ وڏو شاعر آهي پر هونديا جي عظيم شاعرن ۾ پڻ اهم جاءِ والاري ٿو. پر بدرينهجي ڪتاب ۾ اسان جهڙن ايشيائي انگريزن يا ڪٿي جڻجي ته ڪارن انگريزن کي حيرت ۾ وجهي ڇڏيو آهي. جڏهن هن دليلن سان ثابت ڪيو آهي ته شيڪسپيئر نظرياتي طور ۽ فلسفي لحاظ کان ڪيڏو نه ڪڇو شاعر هو جنهن لکيو هو ته: اي! انگلينڊ، مون کي تنهنجي غدارن سان به پيار آهي. ”وطن جي غدارن سان ڪو به محب وطن ماڻهو پيار ڪري ئي نٿو سگهي. اهو نقطو اسان پنهنجي ذاتي تجربن ۽ مشاهدن وسيلي وڌيڪ چٽائي سان سمجهي سگهون ٿا. البت اسان جي ستم ظرfinي اها آهي ته اسان کي ننڍي هوندي کان ڪڏهن به سرڪاري اسڪولن ۾ يا موجوده مروج نصاب ۾

ڪڏهن ذهن نشين نه ڪرايو ويو آهي ته پٺاڻي دنيا جو اهو شاعر آهي جنهن وطن جهڙي لطيف ترين ۽ محبوب شيء سان سگهي ۽ هاجيڪار محبت نه ڪئي آهي پر معنيٰ خيز محبت جو اظهار ڪيو اٿس. هڪڙي هنڌ چئي ٿو ته:

حيث تنين ڪي هو، وطن جن وساريو

۽ ٻئي هنڌ جڏهن وطن ۾ نا انصافي، غربت ۽ ظلم ڏسي ٿو ته چوي ٿو ته:

ڪلهي ڦاٽو ڪنجرو، مٿو اگهاڙو

منهنجو ڪجاڙو، پينر هن پنيور ۾

يا

پڄاڻان پرين، ڏجي باهه پنيور ڪي

بدر يورپ جي ادب جو ارتقائي جائزو وٺندي ۽ ان جي ننڍي ڪند واري ادب تي اثرن جي پرک ڪندي يورپي ادب جي چڱاين ۽ اوڻاين جو سائنسي بنيادن تي تجزيو ڪيو آهي ۽ يورپي ادب ۾ خام خيالي، مذهبي ڪٽرپڻ، فراريت ۽ ٻين بي معنيٰ يا سماجي طور هاجيڪار ادبي رجحانن ۽ روايتن جو کولي اظهار ڪيو آهي. هڪ وڌيڪ مثال ڏيندي بدر لکيو آهي ته انگريزي ادب جي وڌيڪ سڌريل دور ۾ انگريزي ٻولي جي هڪ ٻئي عظيم شاعر وليم وردس ورت جڏهن ٻئي مهمان ليکڪ ڪولرج سان گڏجي هڪ ادبي ٿيسز تي ڪم پئي ڪيو ته ان مرحلي تي وليم وردس ورت جو اهو خيال هو جو هن ڪائنات جي معمولي ۽ عام شين ۽ رواجي فطرت جي ڏيکڻ کي اهميت ڏئي اجاگر ڪيو آهي. پر پٺاڻي پڙهڻ کانپوءِ محسوس ٿئي ٿو ته اسان جي مهمان شاعر اهو ڪم وليم وردس ورت کان گهڻو اڳ ڪيو هو. وليم وردس ورت 1780ع ۾ ڄائو ۽ 1850ع ۾ گذاري ويو جڏهن ته پٺاڻي 1689ع ۾ ڄائو ۽ 1752ع ۾ لاڏاڻو ڪيائين.

سو بدر هڪڙو ڪارنامو ته اهو ڪيو آهي جو يورپي ادب کي حرف آخر مڃڻ کان انڪار ڪري ان جو حقيقت پسندي سان پوسٽ مارٽم ڪيو آهي. جنهن کي پڙهي عام پڙهندڙ سولائي سان سمجهي سگهي ٿو ته اسان جي موجوده ادبي مسئلن جو حل نه ته انگريزي ادب جي نقالي آهي ۽ نه يورپ مان نوان ادبي رجحان درآمد ڪري ڪو هتي جي ادبي دنيا ۾ ڪا مثبت تبديلي پيدا ڪري سگهجي ٿي، خود يورپي ادب ۽ تنقيد جي تاريخ ۾ جيڪي اوتايون رهجي ويون آهن ۽ علمي جهول وجود ۾ آيا آهن. انهن کي پڻ وائڻو ڪيو ويو آهي. بدر جو ٻيو ڪارنامو آهي ادبي تنقيد جي تاريخ ۾ ترقي پسند نظريي جي رائج ٽين کانپوءِ آيل ترميمن ۽ اضافن جو تفصيلي جائزو.

ضروري تاريخي حوالن ۽ ذاتي تخليقي مشاهدي جي مدد سان بدر ثابت ڪيو آهي ته دنيا ۾ ادب ۽ تنقيد جو جديد فلسفو ترقي پسند حقيقت نگاري يا سوشلسٽ ريٽلزم آهي. هن فلسفي تي ٻڌل ادب ئي اڄ جي دنيا جو عوام دوست، وطن دوست ۽ صحتمند ادب آهي. ان جو هڪ تاريخي ۽ سائنسي سبب ته اهو آهي ته انساني سماج جيئن جيئن ترقي ڪندو آهي تيئن تيئن ان جي ادب ۾ پڻ ترقي پسند تبديليون اينديون رهنديون آهن. ان ڪري جيئن ته اڳهڙي انسان واري اوائلِي سماج، غلامي واري ظالم سرشتي، قديم قبائلي ۽ جاگيرداري وارن وحشي نظامن ۽ سرماڻيداري واري ان برابري واري نظام کانپوءِ سوشلزم، عدل انصاف ۽ مساوات جو واحد مڪمل نظام آهي، ان ڪري اهڙي ڦرلٽ کان پاڪ نظام ۾ ادب جي ترقي پڻ هر لساني، ثقافتي ۽ ذهني استحصال کان پاڪ پوٽر بنيادن تي ٻڌل هوندي آهي.

ان کان علاوه جيڪڏهن عقلي بنيادن تي به سوچجي ته چسي حقيقت نگاري فوٽوگرافي جي برابر آهي. جيڪو ڪم انسان کان وڌيڪ بي جان ڪئميرا وڌيڪ ڪري سگهي ٿي. ادبي، سماجي، ثقافتي ۽ سياسي حقيقت پيش ڪندي ڪنهن معاشري جي ماضي، حال ۽ آئيندي کي نظرم رکڻ ضروري آهي. انسان پيدا ٿيڻ کان وٺي ترقي جي راه تي گامزن آهي ۽ ان سلسلي ۾ فطرت سان جنگ، خام خيالي خلاف جدوجهد ۽ وڌ کان وڌ ترقي ڪرڻ لاءِ مائل نظر اچي ٿو. ان ڪري اڄ جي انسان جو اهڙو نقشو جيڪو سندس ماضي جي پسمنظر ۾ تيار ڪيو ويو هجي ان کي ان ڪري مڪمل نه سمجهبو، ڇاڪاڻ ته ان ۾ انسان پاران موجوده دور ۾ ڪيل ترقي نظر انداز ڪيل هوندي. ۽ جيڪڏهن ماضي ۽ حال جي روشني ۾ انساني سوچ جي ترقي جو جائزو وٺبو ۽ مستقبل ۾ انساني ترقي جي امڪانن آڏو اکيون ٻوڙيون وينديون ته پوءِ ايئن چئبو ته انسان کان سندس آئيندو لٽيو ويو آهي، جيڪو دراصل سندس ترقي ۽ خوشحالي واري عظيم خواب جو آئيندو آهي. ان ڪري ڪنهن به سماجي حقيقت کي ان جي مستقبل ۾ مادي ترقي واري معراج کان جدا ڪري ڇڏڻ وڏي ادبي ويساه گهاتي ٿيندي. ڪنهن سماجي حقيقت کي ماضي، حال ۽ مستقبل جي روشني ۾ پروڙڻ ۽ پيش ڪرڻ کي ئي سوشلسٽ ريٽلزم چئجي ٿو جنهن کي بدر پنهنجي ڪتاب ۾ ڪافي تفصيل سان بيان ڪيو آهي. سندس ڪتاب ۾ جيڪا نواڻ آهي ان جو هڪ هي سبب پڻ آهي.

هن ڪتاب ۾ ٽيون ڪارنامو جيڪو بدر ايتري سرنجام ڏنو آهي اهو

آهي پڻائي جو ادب بابت نظريو ۽ ان جي چند ڇاڻ.

سنڌي ادب ۾ نه رڳو تنقيد جي اثاٺ آهي پر ظلم ته اهو آهي ته پڻائي جهڙي مهان شاعر تي پڻ ناڪافي ۽ اڻ پورو لکيو ويو آهي. پڻائي تي جيڪي ٿورو گهڻو لکيو ويو آهي انهن مان ڪجهه ڪتاب ته ادب جي دائري ۾ اچي ٿي نٿا سگهن ڇاڪاڻ ته سڪتي مذهبي يرويشگندا کان وڌيڪ انهن ڪتابن کي ڪا به اهميت ڪانهي. ان جو هڪ سبب اهو به آهي ته مذهب ۽ ادب ۾ مختلف علم آهن. ڊڪاٽڪي هنر بابت ڪتاب، علم طب، تي ٿلهيا ٿلهيا ڪتاب، فزڪس ۽ ڪيمسٽري تي لکيل ڪرا ڪتاب ۽ مذهب جي ڪتاب ڪنڌڙ واليوم ”ادب“ جي تعريف ۾ نه ٿا اچن. ادب ڪنهن بولي، ۾ لکيل اهڙي ڪتاب کي ئي چئي سگهجي ٿو جنهن ۾ انساني زندگي، (مادي توڙي ذهني يا روحاني) انساني گهرجن، امنگن، جذبن ۽ پوري سماج جي حقيقت پسند تصوير پيش ڪئي وئي هجي. سو پڻائي جي نالي ۾ پنهنجن مخصوص ته ڪا نظر مذهبي نظرين جي سياسي پرچار ڪري ڪي ماڻهو سرحين ٿا نه آهي پڻائي جا اسڪالر ٿي ويا آهن. سو فيصلو ته سهر حال عوام، تاريخ ۽ موجوده وقت کي ئي ڪرڻو آهي. پنهنجو بحث اهو آهي ته پڻائي تي علمي بنيادن تي تمام گهٽ لکيو ويو آهي. ۽ جيڪو به لکيو ويو آهي ان جو ڪئنسوس ڏاڍو محدود آهي. جنهن ڪري پڻائي جي فن ۽ فلسفي جي چند پهلوئن تي به روشني پوي ٿي پر سندس ادب ڏانهن مڪمل رويو معلوم ٿئي نه ٿو سگهي. بدرهن سلسلي ۾ جيڪا ڪوشش ڪئي آهي تنهن کي پرچهن ۽ پروڙن جي ضرورت آهي. اها بي ڳالهه آهي ته بدرجنهن موضوع کي پنهنجي ڪتاب جي آخري باب ۾ ئي پرڪن جي ڪوشش ڪئي آهي اهو هڪ جدا ڪتاب جو موضوع آهي.

هاڻي اچو ته ڏسون ته بدر پڻائي جي ادب بابت نظريي جي سلسلي ۾ ڪهڙا نتيجا ڪڍيا آهن. اهي نتيجا مختصر طور هي آهن:

پڻائي جو فن بابت ڪهڙو نظريو آهي. تنهن تي تنقيد جي تاريخ حاضري آهي.

پڻائي جو ادب بابت نظريو جديد سوچ سان ملندڙ آهي

پڻائي هومر وانگي ڪلاسيڪل ڊيو مالائن کي پنهنجي ڪلام ۾ امر ڪرڻ واري شعوري ڪوشش ڪئي هئي.

پڻائي جو نظريو فرد کي فن جي ذريعي اجتماع سان ڳنڍي ٿو.

سورٺ ۾ راءِ ڏياچ فرد آهي. پيچل اجتماع وٽان ٺاهيندو آهي. موسيقي ٺاهيندو

اهي Massage آهي. جڏهن نمائندو (يعني بيجل) ساز ڪئي راءِ ڏياڇا وٽ پهچي ٿو ته ان کان سر طلب ڪري ٿو. تڏهن فرد کي اجتماع ۾ شامل ٿيڻ جي نيند ڏئي ٿو.

پٽائي فن جي تخليق لاءِ درد ۽ دانهن کي لازمي شرط سمجهي ٿو. پٽائي نه صرف شاعر ۽ فنڪار آهي پر جانبدار روبا رکندڙ فلسفي به آهي. هومر صرف شاعر هو. ۽ افلاطون فقط فلسفي. پر پٽائي ۾ ٻنهي شين جو ميلاپ آهي.

پٽائي وٽ فن جو ڪارج واضح آهي. پٽائي فن براءِ زندگي جو قائل آهي.

پٽائي شاعري ۽ موسيقي کي سماج جي ترقي لاءِ سڌ جي طور استعمال ڪرڻ جو حامي آهي.

پٽائي ان راءِ تي تمام مضبوطي سان بيٺو آهي ته فنڪار هر حالت ۾ سماج ڏانهن جوابدار آهي. پٽائي فن کي سماج جي تبديلي لاءِ رهنمائي ڪندڙ ذريعي طور استعمال ڪيو آهي.

پٽائي جو سڄو رسالو جماليات، نسبت (Preparedness)، سڌ ۽ پرچار جو خوبصورت ڳانڍاپو آهي.

ترجدي خوف ۽ ترس جي جذبن ۽ عزم کي اڀاري پڙهندڙن جي دلين کي چيڙجي، ڪٽارٽر Catharsis جو عمل پڙهندڙ کي ٿڌو ڪرڻ جو عمل آهي. جڏهن ته پٽائي ترجدي کي عمل لاءِ تيار ڪرڻ ۽ همت ڏيارڻ جو عمل سمجهي ٿو.

پٽائي جي موسيقيار واري حيثيت شاعر واري حيثيت کان اڳري آهي. شاعري سندس فلسفو آهي ۽ موسيقي سندس فلسفي جي وچور کي پڌرو ڪندڙ آواز ۽ زبان آهي.

پٽائي جا موضوع بظاهر سنڌ جون ڪهاڻيون آهن پر انهن جي پويان سماجي ۽ معاشي جبر واري سماج ۾ انساني زندگي ۽ تصوف ڏنل آهي.

بدر ابڙي جي ڪتاب: تنقيد نگاري - ارتقائي جائزو

جي مهور تي پڙهيل

عشق جي انوکي ڪائنات

حسن. عشق جي ڪائنات جو جن سج آهي ۽ سج جي شعاع جا ترورا
محبوب جا مائتا آهن. هن جو رسن، سج. گرهن. هن جي منهن. موڙ چنڊ گرهن.
هن جي مرڪڙ چنڊ ڪنور ۽ هن جو پرچن سر سارنگ آهي.

عشق جي ڪائنات واقعي انوکي آهي جنهن ۾ ماڻهو داخل ٿئي ٿو
ته انسان ٿيو پوي ۽ پوءِ انا الحق جو نعرو هڻي خود خدا ٿيو پوي. عشق. عاشق ۽
معشوق ڪنڌ. ڪٿارو ۽ تند جيان هيڪڙائي هيڪڙي راز و نياز. رسن ۽
پرچن. ناز ۽ انداز جي مام ٿيو پون.

عشق، انسان جو انتهائي فطري جذبو آهي، انسان جيڪو مرد به آهي
۽ عورت به، مرد ۽ عورت نالي مخالف جنس جي چڪ مان عشق جي اسات
پيدا ٿئي ٿي ۽ پوءِ خبر پوي ٿي ته هي انتهائي مقدس جذبو آهي عبادت جنهن
جو پيون نالو آهي. اها عبادت جيڪا اصلي آهي، نقلي ناهي. ”جان جان پسين
پاڻ کي، تان تان ناهن سجود. وڃائي وجود تنهان پوءِ تڪبير چؤ“. وجود
وڃائڻ واري وٽ، پاڻ اريڻ وارو افعال، انا کي ختم ڪرڻ وارو دڳ عشق بنا پيو
ناهي. ”نانگن ڪين نماڻو، نات نوايو نينهن“.

شيڪسپيئر چيو اهو Servitude of love ئي انجواء ڪرڻ
واري چيز آهي، عشق ۾ غلامي، معشوق کي سجدو، حق آڏو مٿو ٽيڪڻ.
”حقان حق ٿيوس. هڻي طالب حق جي.“ اها ڪير هڻي؟ اها سهڻي هڻي جنهن
کي ”ڌم پاسي ۾ ڏڪندو ۽ صحت وٽ سنگهار“ هڻي. اها سهڻي حق جي
طالب هڻي. اهو حق، جنهن کي اسان ناحق سمجهندا آهيون!! اسان ”نهيل“ کي
”ڪريل“ ڪوٺيندا آهيون، ڇي ”فلاڻي، فلاڻي سان ڪريل آهي.“ دراصل هوءَ، هن
سان نهيل هوندي آهي.

سو عشق، حق ۽ سج آهي، بيو سڀ ڪوڙ آهي، دنيا داري آهي. بزنس
آهي. پاليتڪس آهي، مذهب آهي، غير ماڻهپو آهي. شاهن جي شاعريءَ واري
حسن جي سؤ صورتن ۾ جيڪا صورت سڀ کان وڌيڪ موهيندڙ آهي، سو
عشق آهي. عشت تي اسان وٽ بئن (Ban) پيل آهي، ”عاشق“ ”ڪارو“ ۽
”ڪاري“ سڏجن ٿا، ڪسي وڃن ٿا، پر عشق پوءِ به ٿئي ٿو. ڪاري ۽ ڪارو پوءِ
به قتل ٿين ٿا ۽ پوءِ به عشق ڪيو وڃي ٿو.

هلي آزمانا!

تون منهنجي اکين کان
 محبت جي جيڪا چمڪ آ
 ڪسي وڃ!
 اها مان لڪائي سگهان ٿي نه ٿو!
 عشق ۽ مُشڪ برابر لکندا ناهن. جي لڪي سگهن ها ته هي ڌرتي
 پڙيانگ ٿي وڃي ها. انسان جي تخليق کي پنڄواڇي وڃي ها. ماڻهوءَ جو ڄم
 رکجي وڃي ها. نه پيغمبر پيدا ٿئي ها. نه ڪورشي ۽ مُني. نه وليءَ ۽ نه فقير!
 هلي آ ته تنهنجي اکين ۾
 مان پنهنجي محبت جي پيرن کي ڳولي ڏسان،
 هلي آ ته تنهنجي بدن جي سهاري
 مان پنهنجي اندر جي اداسيءَ جي سرحد کي پائي سگهان.
 هلي آ ته تنهنجي چپن تي مان مُرڪون ڏسي
 دل جي دعويٰ پروڙي سگهان
 هلي آ جو مون کي
 وڪوڙي وڃي ٿو
 وري خوف تنهنجي جدائيءَ جو هائي،
 جدائيءَ جو هائي!!!
 ”جدائيءَ جو خوف“.

A prevailing sense of wonder or mystery “
 surrounding the mutual attraction in a love affair.”

آڪسفورڊ ڊڪشنريءَ ۾ ”رومانس“ لفظ جي ڪيترين معنائن مان
 هڪ معنيٰ هيءَ به آهي جنهن ۾ Mystery واري مام پڻ لڪل آهي.
 جدائي جو خوف، مام ۾ ڳالهائڻ، اک جي معمولي اشاري سان هڪ جنم جي
 درد جي اوت، معشوق جو حواسن تي چاڻئجي وڃڻ:
 ڄم جي ڪنهن چٽ وانگي
 تون حواسن تي اُن چاڻئي،
 آلي اڱڻ جي مهڪ وانگر
 ۽ ”ڏسان جاڏي ڪاڏي پنهنجو يار، مان
 اچي نظر نه باجهئون يار جي..... ڏسان جاڏي ڪاڏي.....“
 تون جڏهن کان ٿي اکين کان اُن پري،
 منهنجي لاءِ

هر شيءِ ۾ ظاهر ٿي پئي آن
هي مجازي عشق آهي يا وحدت الوجود آهي يا وحدت الشهود آهي.
ذات کي صفات ۾ ڏسڻ جي ڳالهه آهي يا الله کي اثباتي ڪرڻ جو فلسفو آهي.
نه. هي سونهن جي سؤ صورتن مان حسن جي هڪڙي صورت آهي.
پر تصور ۾ اڃا تائين اچين ٿي
ڊوڙ پائي

ڪنهن ابھري ٻار وانگر
سونهن جي سؤ صورتن مان هڪڙي صورت سهڻي هئڻ سان ڪڏو ڪڏو
ڏاڍي ڇپندڙ ۽ ايڏا ڏيندڙ آهي:
تون منهنجي جيئڻ جو
رڳو ڏي آهين!!
تون مون لاءِ ناهين.
تون مون لاءِ ناهين.

لفظ هن درد کي ورلي بيان ڪرڻ جي سگهه رکن ٿا. هي مامرو رڳو
سنڌي لفظن جو ناهي پر دنيا جي سڀني ٻولين جا لفظ ڪنهن ڪنهن سُور کي
سمجھائي نه سگهندا آهن ڇاڪاڻ ته لفظ ته رڳو ليڪا آهن ۽ انسان جي
دردمند دل زندگي جي علامت آهي.

وقت جي پيرن ۾ پيڙا پيڪڙا
۽ وري جذبن ۾ جڻ ماٺار آ
عشق جون ريتون آهي ساڳيون پراڻيون
تڏهون سرتي کڻي ٿو جيئجي
حسن جي عادت اها ئي آ حجابي
پاڻ پڻ جهوريءَ انهيءَ ۾ ٿو جهرِي.
حسن جي سؤ صورتن مان ”تڏهون“ واري پڻ هڪ صورت آهي.
”ڏهه. ڏهه پيرا ڏينهن ۾ — ڏئي ڏوراپا ڏم —
عقل. ميت. شرم. تيئي نينهن نهوڙيا.“

تنهنجي سونهن جون سؤ صورتون
منهنجي تصور ۾ سجي ويون آهن
ڪڏهن هاڻي هوا جو رخ بدليو
ڪڏهن تنهنجي ملڻ جي

۽ ڪلڻ جي مند ورندي؟

لڳي ٿو ته توڻ
 بهارن به مرڪڻ
 ڇڏي آڏو.

وري تون وڃين ٿي
 ڇڏي منهنجي اکين جون
 ٻانهون کليل.

چوان ٿو ته لڪجي
 انهيءَ مرڪ تي
 جا چيري ڇڏي ٿي۔

تون ته دل ۾
 ان ڪٽل
 ڪنهن ٽپ وانگيان
 پڪ جنهن کي مان وجهي
 ان جي سهار تي ٿو جيان.
 سونهن جون ڪجهه وڌيڪ صورتون شاهن جي شاعريءَ واري
 ڪٽواس تي ڪجهه هي به آهن:
 اڄڪلهه هر هڪ ڏينهن
 واندڪائي ۽ اڪيلاهيءَ ۾ ٿو گذري
 ان ڪري، جو
 منهنجي ڪمن واري لسٽ ۾،
 رڳو توسان ملڻ
 لکيل آهي.

هن دفعي سال جو
 سڀني کان ننڍرو مهينو (فيبروري)
 ڪيڏو وڏو ٿي ويو آ

توسان ملڻ ئي نه ٿيو آ۔

مان جيڪر

توڪي نه ٿي ٻڌايان ها

ته مان توسان

پيار ڪيان ٿو۔

هاڻي اچو ته شاهن جي شاعريءَ جي پرک ڪريون. مٿي ڏنل شاعريءَ ۾ ته هن رڳو پنهنجو عشق ئي نچايو آهي. شاعري بابت شاهن جو نظريو هي آهي:

شاعر اهو ناھي

جيڪو شعر لکي سگهي

شاعر اهو آهي

جنهن کي شاعري

پاڻ سان گڏ وٺي هلي

منهنجي خيال ۾ هي شاهن جي شاعريءَ جي نظرئي کان وڌيڪ سونهن جي سؤ صورتن مان هڪ خوب صورت آهي.

حقيقت اها آهي ته شاهن گهڻا پاساڻون شاعر آهي. هن ايتمي ڌماڪي جي جشن تي به لکيو آهي، بجليءَ جي لودشيدنگ تي به سندس هڪ نظم آهي، داخليت تي به هڪ خوبصورت نظم لکيو اٿس، هو ترقي پسند تحريڪ جي انساني زنجير جي هڪ اهم ڪڙي به آهي ۽ نظرياتي سياسي اڳواڻ به آهي، پر شاهن جي هڪ خاصيت ڪامريڊ حيدر بخش جتوئي سان به ملي ٿي جنهن کان هڪ دفعي پڇيو هئائون ته: ڪامراڊ! ”اوهان زندگيءَ ۾ ڪڏهن عشق به ڪيو؟“، ته هن ورائيو هو ته، ”ها، مان پنهنجي زال سان عشق ڪيو آهي ۽ هن جي عشق ۾ شعر چوندو آهيان.“

سو شاهن به پنهنجو پهريون شعري مجموعو پنهنجي گهر واريءَ ”ارشاد“ کي منسوب ڪيو آهي، سندس گهر واري جنهن شاهن کي پاڻ کان به سھڻا ٻار جتي ڏٺا آهن سا هر لحاظ کان ان جي اهل آهي ته هن کي هي ڪتاب منسوب ڪيو وڃي. هن جي اڃا به ان حوالي سان اهميت وڌيڪ آهي ته هوءَ هڪ شاعر سان گهرو زندگي ڪاميابيءَ سان گهاري رهي آهي.

شاهن جي مطالعي ۽ مشاهدي، رياض ۽ داخليت توڙي معروضيت هن جي شاعري کي برابر بهتر بڻايو آهي پر اهو وسارڻ نه گهرجي ته شاهن

پيدائشي شاعر آهي.

Genetically, Shahan is a born poet

اهوان ڪري جو هن جا وڏا صدين کان مهين جي ڌڙي لڳ سنڌو درياءَ جي ڪنارن تي رهندي پنهنجي پنهنجي دور جا عالم، شاعر ۽ پٽائي جا پارکوڻي رهيا آهن. پلھڙيجي جا پيرزادا ان ڪري لڻي مان لٽ پيچي شاعر نه ٿيا آهن. ڇاڪاڻ ته هنن جا وڏا ڳالهائيندا ئي منظوم نثر ۾ هئا. هن جي وڏڙن جا لکيل دستاويز سنڌ جي ميوزمن ۾ رکڻ جي قابل آهن.

شاه محمد جو والد جنهن جو ٿورو وقت اڳي لاڏاڻو ٿيو آهي تنهن جي نثري خطن ۾ به شاعري موجود آهي. شاهن جون ٻئي وڏيون پيڻر سنڌي شاعراڻون آهن ۽ سندس والده کان اسان سڀئي سنڌي ٻوليءَ جا چيدا اصطلاح ۽ چوڻيون ٻڌي، نوٽ ڪري ڪانفرنسن ۾ پڙهندا آهيون.

سندس اڄوڪي ادبي ڪاڄ تي اس ڪري سگهجي ٿي ته هو شاعريءَ جو ٻيو مجموعو پڻ سنڌي ادب جي علمي خزاني ۾ تررت شامل ڪرائي سگهندو.

شاه محمد پيرزادي جي پهرين شعري مجموعي

”سونهن جون سئو صورتون“ جي مهورت واري موقعي تي لکيل

8 آگسٽ، 2003

سنڌ جي فوٽوگرافي!

هن جون فوٽو گرافڪ ڪهاڻيون سنڌ جي تصوير چٽين ٿيون. سنڌ جيڪا وچولي ۾ آهي. ميداني علائقن واري سنڌ، جنهن ۾ پنجاهه ۽ ست واري ڏهاڪي ۾ شڪار هو. سنڌوءَ ۾ پاڻي جهجهو هو. زمينون آباد ٿينديون هيون. ساريون سنگ ڪڍنديون هيون ۽ ساريال واري علائقي جو شاعر نما ڪهاڻيڪار روشن تنيو لکندو هو ”هوءَ هئي به ڇا؟..... سارين جو نسري آيل سنگ، جنهن جي چانور ۾ گپ ته پئجي آيو هجي پر پختگي ۽ پڪائي اچڻ ۾ اڃا ڪي ڏينهن گهريل هجن. (اهڙي سنگ جي موسمي عمر کي ”ڪيرو ڏڌر“ جي نالي سان سڏيو ويو آهي) — لاليءَ جي رخسارن جو رنگ، اجهو اهڙيءَ ئي مند جو مانڊاڻ پيدا ڪري رهيو هو“ (ڪهاڻي ”سرداري جي ڌيءَ“ — ص 191). ڪتاب جي مهاڳ ۾ ملڪ آگاهي لکي ٿو ”هو (ڪهاڻيڪار) وڏيرو هو. پر گهڻو ٿڌو ڏيرڪي سسٽم خلاف ٿي لکيو اٿائين“.

سنڌ جي وڏيري واري ڪردار جي هن پهلوءَ تي تفصيلي اڀياس ڪرڻ جي ضرورت آهي. هتي ”وڏيري“ مان مراد ”زميندار“ آهي ۽ زميندار ماڻهوءَ جو سنڌ جي بهراڙين ۾ عام لوڪن سان گهرو واسطو هجي ٿو. شهري ليکڪن جي لکڻين ۾ هڪ اها به ڪوتاهي هوندي آهي ته سندن دنيا ۾ بهراڙيون ٻنهي ڪو نه هونديون آهن. ان ڪري هنن جي دنيا محدود هوندي آهي ۽ اها محدوديت وري کليل آسمان هيٺان وصال ڌرتي جي فطري حسن کان به وانجهيل هوندي آهي.

روشن جي ڪهاڻين ۾ بهراڙين واري سنڌ جي خوبصورت تصوير ان ڪري به چٽيل آهي. ڇاڪاڻ ته هن جو ماحول زمينداريءَ وارو هو. هر ليکڪ چوندا آهن ته، اهي ئي ڪردار چٽيندو آهي جيڪي هن جي حقيقي زندگيءَ ۾ هن جي اردگرد گهمندا آهن. قرت العين حيدر جا ڪردار وڏا گهراڻا، دانشوران، فيلسوفيان ۽ اعليٰ طبقي وارا هجن ٿا جڏهن ته ڪرشن چندر جا ڪردار ڪوري، موچي، پان مانڊڻي وارا، بازاری ماڻهو. ڏتڙيل زائفون ۽ ڏوهاري مرد هجن ٿا. زميندار طبقي مان سرجي آيل سنڌي ليکڪن جي شاهوڪار ٻولي ۽ عوامي ڪردار هنن جي ماحول جو ثمر آهي. نسيم کرل ۽ عبدالڪريم ڀلي اهڙا به وڏا ڪردار آهن. اصل ۾، سنڌي وڏيري جي ڪردار کي کافي ڌر جي سياسي ڪلچر ۽ ڌاري پريس رڳو منفي ڪري پيش ڪيو آهي. ڌاري پريس جو ته شايد ڏوهه ناهي ڇاڪاڻ ته ”ڌريان ئي ڌار، جي وڏي وڻ جدا ڪيا — تن سڪن ڪهڙي

سار. ڇا انا مينهن مليز ٿي ۽ وري ڪا به ڌرجي پنهنجي نظرياتي مجبوري هئي ته اها هاريءَ تي وڌيرڪي استحصال کي ڪيئن قبولي.

پر، ٻنهي ڌرين کي ايتري ساجهه هئڻ ڪپندي هئي جواهي محسوس ڪن ها ته دنيا جي هر قوم پنهنجي سماجي واپومندل ۾ پاڻيءَ جي ڍنڍ مثل آهي جنهن ۾ واڳو به رهي ٿو، وڏي مچي به آهي، ته ننڍي مچي به هجي ٿي. واڳو، وڏي مچيءَ کي کائي ٿو، وڏي مچي وري ننڍي مچيءَ کي کائي ٿي، پر پوءِ به ڍنڍ جي حيات ختم نٿي ٿئي. ٻنهي پيل ۽ غريب سماجي ڍانچا پنهنجي ابتدائي مرحلن ۾ ائين هوندا آهن انهن کي سڌارڻ ۽ سنوارڻ ۽ منجهن سماجي تبديلين آڻڻ جي چننا بعد جو عمل آهي. پر جديد دنيا ۾ انساني ترقي اڃا تائين انساني استحصال کي ختم ڪري نه سگهي آهي. دنيا ۾ ڪٿي جيڪڏهن ڦرلٽ ۽ ظلم جا پراڻا گر نابود ٿيا آهن ته نئين سر نوان بيع پيدا ٿيا آهن. سنڌ ۾ ڍور ڍڳي يا کات جي چوري ٿئي ٿي ته آمريڪا ۾ ڪريڊٽ ڪارڊ مان لکين ڊالر چورايا وڃن ٿا. يورپ، آمريڪا، ڪئناڊا ۽ آسٽريليا ۾ جيڪڏهن ”وڏيري“ کي ختم ڪيو ويو آهي ته اتي وري واپاري ۽ ڪاهورو ماڻهن جو رت پي رهيو آهي. انساني استحصال کان پاڪ معاشرو ڪڏهن ۽ ڪيئن پيدا ٿيندو. سا اس لڳايو انسان وينو آهي ۽ حال سارو ان لاءِ بنوڙي به ٿو، پراڻو سج ڪڏهن اڀرندو، ان جا اڃا آثار نظر نٿا اچن، اڃا ته گهڻو اونداهي آهي. اها اڄ جي حقيقت آهي باقي خواب ڏسڻ تي نه ڪا بندش آهي ۽ نه ڪا ٽڪس! ٻيو ته ٺهيو پر ستر سال سوشلزم کانپوءِ جڏهن ڍينگو ڍيري ٿيو ته انقلابي ليڊرن جي بيگن جي سينڊلن مان هيرا جواهر نڪتا.

سو، انسان، هر زندهه مادي چيز وانگي پنهنجي وجود جي سلامتي ۽ واڌ وڌجھ لاءِ تڙبي ٿو. سا فطرت جي ڪاريگري آهي. اهو فطري عمل انسان هر حال ۾ جاري رکي ٿو ۽ رکندو ايندو.

سنڌ کي جنت بڻائڻ جو خواب ۽ ان لاءِ جدوجهد جا طور طريقا جيڪي هتي جي مخصوص سماجي ڪلچر سان ٺهڪندا هجن، تن جي اها تغاضبا ناهي ته زراعت جو شعبو جيڪو ستر سيڪڙو عوام کي پالي ٿو ۽ روزگار ٿو ڏئي، ان کي رد ڪيو وڃي ڇاڪاڻ ته وڏيرو هاريءَ جو استحصال ڪري ٿو ۽ صنعت جو شعبو جيڪو رڳو سترهن سيڪڙو عوام کي روزگار فراهم ڪري ٿو، ان کي روشن خيال ۽ ترقي پسند نظام سمجهجي پلي پوءِ سنڌ جي پينگ ٿي وڃي. زراعت مان ترقي ڪري صنعتي دور ۾ اچڻ ضروري آهي پر اهو عمل ائين نه هجي جيئن ڪاٺو، مور جي چال سڪندي پنهنجي چال

نه وساري ڇڏي ۽ ٽپڪين ۾ پئجي ويو.

خاص ڪري ادب جي محاذ تي سنڌ جي آجپي لاءِ هلندڙ جدوجهد ۾ زمينداري ماحول مان اسرندڙ اديبن، شاعرن ۽ ڪهاڻيڪارن کي ”طبقاتي جدوجهد“ واري سياسي تلوار جو نشانو بڻائڻ نه گهرجي.

ادب ۽ سياست هڪٻئي تي اثر انداز ٿيندڙ شيون آهن. اهي گڏ به آهن ۽ الڳ الڳ پڻ آهن. ادب کي سياست جي ڪسوٽي تي پرکڻ ۽ سياست کي ادب جي اکين سان ڏسڻ ٻئي ڪسارا عمل آهن. هي آرٽ جون ٻه مختلف صورتون آهن جن جو مقصد ساڳيو نه ٿي سگهي ٿو ۽ الڳ الڳ پڻ.

ادب، انفارميشن ٽيڪنالاجي آهي. ادب، سماج جو عڪس پيش ڪري ان جي اوڻاڻين ۽ عظمتن جي اپتار ڪري بنيادي معلومات يا ڊيٽا فراهم ڪري ٿو جنهن جو تجزياتي جائزو وٺي فيصلو ڪجي ٿو ته هاڻي ڇا ڪجي. دنيا، خيالن سان تبديل نه ٿيندي آهي، نوس حقيقتن جي اڀياس کانسواءِ ڪو به سياسي فيصلو ڇاڻي تي بندوق هلائڻ جيان آهي.

ان حوالي سان ڏٺو ويندو ته محسوس ٿيندو ته روشن تنيو پلني زمينداري ماحول مان آيو آهي پر هن جي ڪهاڻين جا موضوع ۽ ڪردار نوس ترقي پسند نوعيت جا آهن. بي جوڙ شادين تي جُلهد، ڪاري جي نالي ۾ معصوم عورت جي قتل عام جي مخالفت، سارين چٽڻ جي ڪارخاني ۾ ڪٽي ڇنڊيندڙ مجبور عورت خلاف سپٽ جي حرامپائي ۽ جمعدار جي پڙوت گيري واري عمل جي مذمت، نمائشي ۽ بي عمل زندگيءَ تي تنقيد، غريب عوام تي پوليس ۽ ڌاڙيلن جي دهشتگردي جي مزاحمت، ڳوٺاڻي عورت جي المئي تي ارمان ۽ مرد توڙي عورت کي عشق ڪرڻ جي آزادي ڏيڻ ادب ۾ ترقي پسندي ناهي ته ٻيو ڇا هي؟

(روشن تنئي جي ڪهاڻين تي لکيل نثر)

مرثا اڳي جي مٿا

ڀٽائي کان وٺي اياز تائين وارو دور جنهن کي سڀو ڳيانچنداڻي خاص ڪري سنڌي شاعريءَ جي دنيا ۾ هڪ اونداهو دور سڏيندو آهي، تنهن کانپوءِ روشنيءَ جا جيڪي پهريان ڪرڻا نظر آيا رشيد ڀٽي انهيءَ جوت جو هڪ اولڙو هو. سنڌي ادب کي قديم روايتي رنگ ۽ ڍنگ مان ڪڍي ان ۾ ويهين صديءَ جي تيزيءَ سان تبديل ٿيندڙ صورتحال پٽاندڙ نوان رنگ ڀري، سنڌ ۽ سنڌي ماڻهن جي درد کي محسوس ڪري ترقي پسند ادب پيدا ڪرڻ واري جيڪا نئين تحريڪ هلي هئي، رشيد ڀٽي ان ادبي ڪاوش جو اثوت انگ هو. ان ادبي دور کي اياز جو دور ڪري ليکجي ٿو.

رشيد ڀٽي ڇا هو. هن جون ادبي خدمتون ڪهڙيون هيون. هن سنڌ ۾ سماجي خدمت وارو فرض ڪيترو پورو ڪيو ۽ انقلاب جي راه ۾ ڪيترو رڙهيو. هن جا سياسي نظريا ڪهڙا هئا. هو ڪهڙين سياسي ڌرين سان گڏ رهيو ۽ هن سنڌي ڪهاڻي کي ڇا ڏنو. سنڌي صحافت ۾ هن جو ڪهڙو مقام هو. هن پاڪستان جي ٺهڻ کان وٺي گذريل چاليهن سالن دوران جنوني مذهبي ديوانن جون ڪيتريون ڇلهون برداشت ڪيون، هن جي شخصي زندگي ڪهڙي نموني گذري ۽ هو مذهب، جنس ۽ پاڪستان بابت ڪهڙو تصور رکندو هو. اهي اهڙا سوال آهن جن جا جواب معلوم ڪرڻ لاءِ خاص ڪوچنا ڪرڻي پوندي، ان لاءِ اسان سڀني کي گڏجي مطالبو ڪرڻ گهرجي ته ”رشيد ڀٽي اڪيڊمي“ نالي هڪ علمي ادارو قائم ڪيو وڃي جنهن جي مالي امداد ڪرڻ جو حق جيترو سنڌ جي نجي ادبي ادارن تي هوندو اوترو سنڌ حڪومت تي به آهي. اهڙي قسم جي ”اڪيڊمي“ سنڌي جي هيڏي وڏي ليکڪ جي لکڻين، ذاتي زندگي ۽ فن تي تحقيق ڪري سنڌي ادب جي تاريخ جي هڪ اهم ڪڙي کي محفوظ ڪري سگهي ٿي.

چون ٿا ته انگلستان ۾ شيڪسپيئر نالي هڪ شاعر تي تحقيق جي ڪم ڪرڻ لاءِ اٺ لک ماڻهو روزگار سان لڳل آهن جن جي ڪٽنبن کي به سرڪار پالي ٿي ڇاڪاڻ ته اهو انگريزي ادب جي ابي تي ادبي ۽ تحقيقي ڪم ڪن ٿا ۽ اسان جي ترڻجڊي اها آهي جو ڀٽائي جهڙي راکاس جيڏي وڏي شاعر تي ڪم ڪرڻ وارن جو تعداد 800 به ناهي. ان صورتحال کي هاڻي هر صورت ۾ تبديل ڪرڻو پوندو. پوءِ جيڪڏهن سرڪار جو رويو سهڪاري ناهي

تڏهن به ڪنهن طريقي سان پٽائي ٿي، ساميءَ ٿي، پڳت ڪنور رام ٿي. سنڌيءَ جي ڪلاسيڪي، وچ واري ۽ جديد دور جي تاريخ جي مڙني ڪردارن تي ريسرچ کي منظم ڪرڻو پوندو. اها ڳالهه ياد رکڻ گهرجي ته هي ڪم سچي ۽ حقيقي تاريخ کي قلمبند ڪرڻ جو آهي، جيڪو درباري محقق جي وس کان ٻاهر آهي. هي ڪم اهي ماڻهو ڪري سگهندا جن لاءِ پٽائي چيو هو ته:

پٽيندي سائي جنهن سور ٻڌايو سندرو
بي هر ڪائي، هڻندي هٿ ميار جا.
سو سائين: رشيد پتي اڄ هن دنيا مان لاڏاڻو ڪري ويو آهي.
جيسين هئي جيئري، ورجي نه ويني.
وڃي پون پيني، ساريندي کي سڄڻين.

۽ ويندي ويندي نئين تهيءَ جي سنڌي قلمڪارن ۽ شاعرن، ڪهاڻيڪارن ۽ تاريخ نويسن لاءِ جيڪو ڪم ڇڏيو ويو آهي، ان کي سنڀالڻ جي ضرورت آهي. سنڌي ٻوليءَ جي حيثيت، سنڌي ادب جو مستقبل، سنڌي ماڻهن جو آئيندو، سنڌ ۾ ملائيت جي وبا جي ڦهلجڻ جو خطرو، سنڌ ۾ سيڪيولرزم ۽ صوفي ازم جو سماجي ڪارج ۽ سنڌي عوام جي قومي ۽ طبقاتي نجات جو مسئلو، اهي سڀ ڳنڍيون نئين تهيءَ جي اديبن ۽ دانشورن کي کولڻيون آهن. هن سلسلي ۾ رشيد پتيءَ سميت مڙني سنڌي عالمن، سروچن، متارن ۽ سماجي سرت رکندڙ ڏاهن جي تجربي جو مطالعو ضروري موجوده دور جي سنڌي ليکڪن کي ڪا واٽ گهڙي تيار ڪرڻي پوندي جيڪا موجوده ظالماڻي نظام جي طلسمي ڪاڪ محل مان ٿيندي. پنهنجي نماني منزل کي پهچي سگهي، جتي سک، امن ۽ ترقي جو راڄ آهي.

اها راه، سنڌ جي وجود کي بچائڻ ۽ سنڌي ماڻهن جي حيات واري جلا کي وسائڻ نه ڏيڻ واري جدوجهد جي راه آهي جيڪا ڏاڍي ڪڻن آهي:

لڳم پاڻ ٻروچ جو، مادر پل مَ مون،
سڀ رنگينديس رت سين ڪيچان اوري پون،
مادر مٿان مون، ڪانگ لنوندا ڪيچ جا.

۽ اها راه هر ڪنهن کي طي ڪرڻي آهي. رشيد پتي به انهيءَ راه جو راهي هو، اسان کي به ان راه تي هلڻو آهي ۽ اسان جي آئيندي جي نسلن کي به ارتقائي ترقي واري منزل ڏانهن ويندڙ راه تي ڊوڙ ٿيڻو آهي. ان ڪري اچو ته ان لاءِ پاڻ کي تيار ڪريون ۽ طي ڪريون ته سنڌ جو

ادبي سٿ ڪيئن ۽ ڪهڙي ريت ان راهه تي هلندو. سنڌي ادبي سٿ جو گڏجي، رلجي ملجي هلڻ ضروري آهي. ”هڪڪليون هلن جي، سي تاڪُن سنڌي توڙ“ — ”ڏڪيون جان نه مڙن — تان تان پنڻ نا ٿئي“ — سو ادبي سٿ کي ايكو قائم ڪري اڳتي وڌڻو پوندو. جڏهن ته اڪو، ٻڌي يا اتحاد جنهن کي چئجي ٿو سو موجوده دور جو سڀ کان وڏو مسئلو آهي.

هن سلسلي ۾ آءٌ رشيد ڀٽي جي نالي ۾ سڀني سنڌي اديبن، مختلف سياسي وابستگيون رکندڙ سنڌي ڪلاڪارن ۽ سنڌي ٻولي توڙي ادب جي خدمت ڪندڙ مڙني قلمي پورهيتن کي اپيل ڪندس ته اهي بنا ڪنهن شرط شرط جي سنڌ جي قومي حقن ۽ مظلوم سنڌي طبقن جي نجات واري نقطي تي متحد ٿي وڃن. منهنجو ذاتي خيال آهي ته سنڌي اديبن ۾ اقتدار جي ڪرسي جي هيج ۽ ان لاءِ پاڻ ۾ چنڊا پت ڪرڻ واري بيماري جيڪا سياستدانن ۾ عام ٿئي ٿي سا اڃا نه ڦهلي آهي، ان ڪري سنڌ ۾ سنڌي اديبن ۽ دانشورن جو اتحاد ممڪن لڳي ٿو.

پر ان لاءِ اسان سڀني کي پنهنجا روبا بدلائڻا پوندا ۽ ان لاءِ بنيادي تقاضا اها آهي ته ڪنهن به سياسي ڌر سان وابسته سنڌي اديب کي برداشت ڪرڻ جو جذبو پيدا ڪيو وڃي. ڏٺو وڃي ته شڪل صورت ۾ ۽ ادبي صلاحيت جي لحاظ کان سڀ سنڌي ليکڪ هڪجهڙا آهن. ”جيئن ڏٺو آ مون“، ”انڌا اونڌا ويڄ“ ۽ ”ڪاهوڙي ڪجن“ تي مختلف سنڌي ڪتاب آهن، انهن جي معيار ۽ پيغام ۾ ٿورو گهڻو فرق ضرور آهي پر سنڌي ڪتابن جي دنيا ۾ انهن تنهي ڪتابن ۾ ايترو ويڇو ناهي جيترو تنهي ڪتابن جي ليکڪن ۾ آهي. يقيناً اها صورتحال افسوسناڪ آهي. بهرحال مان سمجهان ٿو ته جيڪڏهن سنڌي ليکڪن ۽ دانشورن جو حقيقي اتحاد قائم ٿي ويو ته سنڌي سياستدان تمام سولائي سان هڪڙي پليٽ فارم تي گڏ ٿي ويندا. سنڌ جي اها هڪ حقيقت آهي ته سڀ نالي وارا سنڌي سياستدان ادبي محاذ تان پيدا ٿيا آهن ۽ پلجي، پڙهي ڪڙهي وڌا ٿيا آهن. ان لحاظ کان سنڌي ادبي سنگت سنڌ سڀني سنڌي ڪلاڪارن توڙي سياستدانن جي ماءُ آهي، اچوهن پليٽفارم تي جمع ٿيون، ان کي صحيح معنيٰ ۾ قومي ۽ جمهوري ادارو بڻايون ۽ تخليق کي جنم ڏيون. اهڙو ڪم ڏسي، مون کي ڪ آهي ته رشيد ڀٽي جو روح بهار ٿيندو. رشيد ڀٽي اسان ڏي پري کان واجهائي رهيو آهي، هومري نه ويو آهي، جيئرو آهي. ڪلاڪار، فنڪار ۽ تخليقڪار مرندا ناهن.

”مرڻا اڳي جي مئا، مري ٿا نه مات.“

سنڌ جي هڪڙي وڏي ڪلاسيڪي صوفي عالم ”دريا خان فقير“ جو چوڻ آهي ته:

اچڻ وڃڻ جي
جي لذت ڪارڻ
منهن موت جو ڪري،
ڪير اٿي ٿو وهي،
سالڪ سمجهن راز انهيءَ کي.

سو دراصل مادو پنهنجي صورت ٿو بدلائي، جنهن کي هندو مت ۾ ”جوڻ متاڻ“ چون ٿا ۽ مسلمان صوفين به ان کي ساڳي فيلسوفياڻي نموني ۾ پيش ڪيو آهي، سبب موت جو زچيو ويو آهي. وري موت کان اڳي مرڻ ۽ جيئڻ کان اڳي جيئڻ وارو فلسفو ڏئي پٽائي موت تي انقلابي طرز جي جيڪا شاعري ڪئي آهي ان لحاظ کان ڏسجي ٿو ته عظيم ماڻهن ۽ شهيدن جو ”موت“ ”حيات“ هوندو آهي ۽ جدوجهد جي هڪ خوبصورت منزل جو نالو هوندو آهي:

جي تون ڪالهه مُئي
ته ڪالهه ئي گڏي پرينءَ کي
ڪڏهن ڪا نه سُئي
ته ڪا سگهي گڏي سڄڻين. (پٽائي)

18 فيبروري، 1988 ع

س.ا.س ڪراچي پاران رشيد پٽيءَ جي
وفات تي ڪيل تعزيتي پروگرام ۾ پڙهيل

محمد علي پناڻ جو نئين شاعر جي روپ ۾ تعارف

جڏهن کان سنڌي ادب جي دنيا ۾ آزاد شاعريءَ جو اهاءُ ٿيو آهي تڏهن کان عروضي ۽ روايتي شاعريءَ جي جوڙجڪ ۽ تصنع وقت جي واڌ ۾ لتجي ويو آهي. آزاد سنڌي شاعريءَ جي لوڪ مقبوليت ڏسي ادب جي ”لڪير وارن فقيرن“ شعر جوڙڻ ڇڏي نشر ۽ آزاد شاعريءَ خلاف بي سرا حملا ۽ بي ڍنگيون تنقيديون شروع ڪيون. چون ته هي شاعري ئي ناهي. شايد انڪري جوان ۾ عروضي بحر، ردیف ۽ قافيو، پراڻي فارسي غزل جا اوڀرا اهڃاڻ ۽ اهڙيون تشبيهون جيڪي سنڌ ۾ نه ٻڌل آهن ۽ نه ڏنل، سي ان شاعريءَ ۾ ڪونهن، انڪري هي شاعري ئي ناهي. ان ادبي ۽ دانشورائي بحث ۾ تخليقي شاعر، نئين تهئيءَ جا جواڻ جمان جذبن وارا ڪوي ۽ اهي ڪلا جا ڌڻي جيڪي سيني مان اڌما ڌڻي ۽ قات کائي نڪرندڙ جذبن کي سنگيت ۾ ٻڌل لفظن جو روپ ڏئي ڄاڻن، اهي نت نوان نظم لکي، نون خيالن کي جنم ڏئي ۽ سچ چئي سنڌي شاعريءَ کي مالا مال ڪري رهيا آهن.

لاڙڪاڻي شهر جي هڪ پورهيت جي گهر ۾ پيدا ٿيندڙ محمد علي پناڻ، جيڪو ڪجهه سالن کان ڪهاڻيون لکندو رهيو آهي، تنهن آزاد سنڌي شاعري لکڻ شروع ڪئي آهي.

روح

جيون جي هر رستي تي

ناڪامين جو اهڃاڻ آهي

۽ ڪاميابين کي ماڻڻ لاءِ

ڇهري تي،

جڙتوئي سڀي

مرڪ ضروري آهي!

تخليقي آزاد سنڌي شاعري لفاظيءَ کان وڌيڪ حقيقت پسند خيال جي اڏام سان رچيل شاعري هوندي آهي ۽ اجهل اڌمونئين شاعريءَ جو بنياد هوندو آهي. انساني پيرا ۾ پڄرندڙ اڌمياڻ سان گڏ رواني، رڌم، سنگيت ۽ نوس وزن کڻي ايندو آهي. اها شاعري اهڙو ماڻهوئي سمجهي پرکي ۽ پروڙي سگهي ٿو جيڪو سڪن جي ساوڪ سان گڏ ڏکن ۽ ڏڪار کان به واقف هجي.

پٽائيءَ جي لفظن ۾ :
 پٽيندي سائي،
 جنهن سور ٻڌايو سندرو.
 بي هر ڪائي،
 هٽندي هٿ ميار جا،
 سو محمد علي پٺاڻ جي شاعري ميار لاهڻ واري ڪاوش ڪانهي،

چئي ٿو:
 مثل آتمائون،
 شعورن ڇا شمعدان نه ٻارينديون آهن
 ۽ عقل جي جڏن ڪي،
 ڪنڊن پري هن راهه ڪي،
 طئي ڪرڻ جو ڪوبه ڏس نه ٻڌائينديون آهن
 اهي ته فقط قبرن جي ئي قيد ۾
 اونداهيون ۽ ڏپ،
 ڦهلائينديون آهن!

جيئري جا ڳندي آتما وارو نئون شاعر لفظن جي جادوگريءَ کان به
 واقف نه ٿو ڏسجي ته خيال کي چڙو چڙ ٿيڻ کان بچائي هڪ سنگم ۾ آڻڻ جو به
 مشاهدو رکي ٿو. اهوئي سبب آهي جو محمد علي پٺاڻ جا نظم هر نئين شاعر
 وانگر ڪڇا ڦڪا آهن:

مٿي آڪاش تي،
 اڏامي رهيا آهن،
 سويت ڪبوتر
 ۽ عقابن جو ڪو نالو نشان به، ڪونهي ڪو.
 پر هي اوچتو ئي اوچتو ڇا ٿي ويو
 عقابن جا لشڪر ڪٿان آيا،
 ۽ ڪبوتر ڪيڏانهن ويا؟؟
 آسمان تي ته صرف،
 ڪنپ ٿي ڪنپ جهومي رهيا آهن.
 ۽ هوائن جي ڪلهن تي،
 آهستي آهستي هيٺ اچي رهيا آهن.

.....
 هيٺ ڌرتيءَ تي،
 وقت پنهنجي پاڪر ۾،
 بارود لڪائي،
 تيزيءَ سان ڊوڙي رهيو آهي.
 پتو ڪونهي ته ڪهڙي موڙ تي،
 پهچي ڪري،
 هو پنهنجي پاڪر مان،
 اهو بار لاهيندو
 ۽ هر چرندڙ پرندڙ جيوجو،
 ڪو به اهڃاڻ،
 نه رهندو ڌرتيءَ تي.

.....
 وقت جي پاڪر مان،
 بارود ڦري وٺو او لوڪو.....!
 نه ته هي ڪائنات ۽ سندرتا
 اهڙي زوال ڏانهن وڌي ويندي.
 جنهن کي اسان / توهان
 ڪا به طاقت روڪي نه سگهندي!

محمد علي پناڻ جي بلڪل پهرين ۽ ابتدائي شعرن کي پڙهي
 مونکي محسوس ٿئي ٿو ته هو ڪهاڻيڪار کان وڌيڪ هڪ سربلي ۽ رس
 پرئي شاعر جو من رکي ٿو. هن جي شاعريءَ ۾ جيڪڏهن ڪي اوڻايون آهن به
 ته انهن کي تنقيد جي چئن اکرن کان وڌيڪ هن جو مطالعو مشاهدو ۽ ذهني
 پختگي درست ڪندي، اها مونکي انڪري به پڪ آهي ڇاڪاڻ ته جنهن جي
 شروعات خوبصورت آهي، اهو اڳتي هلي وڌيڪ خوبصورت ٿي سگهي ٿو.
 شاعر شعر لکندو آهي لوڪ اهي شعر پڙهندو آهي ۽ پنهنجي پيڙا شاعر جي
 لفظن مان ڳولي ڳولي ڪيڙ جي ڪوشش ڪندو آهي. نقاد وري انهن شعرن
 کي وڌيڪ موهيندڙ ۽ دل رپائيندڙ بنائڻ لاءِ صحتمند رهنمائي ڪندو آهي.
 مان هن وقت محمد علي پناڻ کي هڪ نئين شاعر طور متعارف
 ڪرايان ٿو. ٿي سگهي ٿو ريڊيي پاڪستان تان نشر ٿيندڙ ادبي رسالي جي اها
 هڪ اڻ وسرندڙ خدمت ليکي وڃي ۽ سنڌي شاعريءَ جي تاريخ ۾ محمد علي

پناڻ جونالوجيستائين زنده رهندو. تيستائين هن پروگرام کي ياد ڪيو وڃي. هينئر کانپوءِ نقادن جو ڪم آهي ته محمد علي پناڻ جي فن، تخيل گهاٽائي، ٻولي ۽ شاعراڻي ذات کي گهرائي، سان پرکين ۽ تنقيدون ڪري. هن نئين شاعر جي رهنمائي ڪن.

محمد علي پناڻ گذريل ٿوري عرصي کان شاعري ڪئي آهي. جا اڃا ڇپائي، هيٺ به ڪا نه آئي آهي. هن جا ڪيترائي خوبصورت نظم شايد في الحال پڙهندڙن جي ڪنن تائين نه پهچي سگهن. ڇاڪاڻ ته آواز هوائن جي لهرن تي سفر ڪندا آهن ۽ هوا جون لهرون ڪڏهن ڪڏهن ڪڪ ڪانا ۽ چٽيل پن ته اڏائي سگهنديون آهن پر آواز کي چوري نه سگهنديون آهن ۽ لڳندو آهي ته اهي آواز ۽ لفظ، جملا ۽ شعر پٿر جي چپ وانگي ڌرتي سان چهٽيا پيا هوندا آهن. محمد علي پناڻ جا ڪجهه نظم جهڙوڪ ”بيروت“، ”عجوبا“ ۽ ”تضاد جي ليڪ“ وغيره پڙهي نئين سنڌي شاعريءَ تي ريس اچڻ لڳي ٿي.

(انور پيرزادي نئين ٿهي، جي شاعر محمد علي پناڻ جو هي، تعارف 1982ع ۾ لکي ريڊيو پاڪستان ڪراچيءَ جي هفتيوار ادبي پروگرام ”رسالو“ ۾ ان وقت پڙهيو هو. جڏهن محمد علي پناڻ جي شاعري اڃان ڇپائي، هيٺ نه آئي هئي).

عالمي سياسي تبديلين جي پڳ ٽوٽ مان جنم وٺندڙ جديد سنڌي ڪهاڻي

جتي نينهن اڃل هوندي آهي، اتي ڪا به جهل پل نه هوندي آهي. اتي ڪورائڙ ڏيهه ۾ نه هوندو آهي ۽ نه وزير عوام جي واهيت ڪندا آهن. اهڙي ديس ۾ مارو پاڻ اُملُ هوندا آهن ۽ انهن جو ملير مَرڪئون هوندو آهي.

سنڌ بابت پٽائيءَ جو اهڙو تصور تصوراتي آهي يا حقيقت تي ٻڌل؟ اهڙي آزاد سنڌ پٽائي سترهين صدي عيسوي جي پوئين اڌ ۽ ارڙهين صدي عيسوي جي پهرين اڌ دوران ڏني هئي يا هن جو تصور سنڌ جي آئيندي تي فوڪس ڪيل آهي؟ سنڌي ٻوليءَ جي نئين تهذيب وارو ڪهاڻيڪار انهيءَ پٽائيءَ جي ڳولا ۾ آهي ۽ پٽائيءَ جي انهيءَ سنڌ جي لفظن ۾ فوٽوگرافي ڪرڻ گهري ٿو.

غفور ميمڻ پڻ اهڙي اڻ ٿڙ ۾ غلطان آهي. هو سنڌ جي انهيءَ نئين نسل سان تعلق رکي ٿو جنهن جي جنم ڏينهن تي دنيا ٻن بلاڪن ۾ ورهائجي وئي هئي ۽ جڏهن انهيءَ نسل جي چٽي ٿي رهي هئي تڏهن سامراجي دنيا ۽ ڪميونسٽ دنيا هڪ ٻئي جي چٽاڀيٽيءَ ۾ اهڙا ٻه سوڪن ائٽم بم تيار ڪري ورتا هئا، جن مان هڪ هڪ بم ڌرتيءَ جي هن خوبصورت گولي کي به سودفعا نابود ڪرڻ لاءِ ڪافي هو. اهو نئون نسل جنهن کي جهمندي ئي طبقاتي ڪشمڪش ۽ اوچ نيچ واري نفرت جي ستي وڌي وئي هئي سو اڃا جوان ئي مس ٿيو ته ستر سالن واري سوشلسٽ سلطنت واريءَ جي ڪوٽ جيان جهري اچي پٽ تي ڦهڪيو ڪيو. ان سان سنڌ جي نوجوان جون في الحال ته وايون بڻال ٿي ويون. هن کي سمجهه ۾ ڪجهه به نه ٿي آيو ته هن جا آدرش ايئن بيدرديءَ سان ڪيئن پاش پاش ٿي ويا. هوزندگيءَ جي ٻه واٽي ۽ چو واٽي تي بيهي بيهي اڳتي وڌيو ته واٽون ويهه ٿي ويون ۽ هن کي ڪجهه سمجهه ۾ نه ٿي آيو ته ڪهه ڄاڻان ڪيهي ويا.

نئين تهذيب جي سنڌي ڪهاڻيڪار لاءِ اها ذهني ڪشمڪش ايڏائيندڙ به هئي ته هن لاءِ آزمائش پيدا ڪندڙ پڻ هئي. هن کي انقلابي ادب ڪجهه نعرآ ڏنا هئا. ڪي آدرش هن جي من ۾ اڻيا هئا جن جي اندر ۾ لهي وڃي هن طيءَ ڪيو هو ته شاديءَ وارو سماجي ڍانچو مدي خارج. غير انساني ۽

غير فطري آهي. اهو ادارو عورت کي ازل تائين غلام بڻائڻ لاءِ وجود ۾ آيو آهي. جنس يا سيڪس انسان جي فطري جبلت آهي ۽ اهڙو انسان مرد به آهي ته عورت به آهي. ان ڪري عورت توڙي مرد آڏو جنس تي ڳالهائڻ يا لکڻ ايئن آهي جيئن گهر ۾ رڌ پچاءَ بابت گفتگو ڪجي يا لکجي، وغيره وغيره. غفور ميمڻ جي ڪهاڻيءَ، ”جتي نينهن اچل“، جو محور اهو ئي آهي جنهن کي هن سائنسي فڪشن جي صورت ۾ پيش ڪيو آهي.

پر پوءِ اوجتواهي آدرش ۽ ذهني ڪيفيتون ايئن ڪافور ٿي ويون جيئن سويت يونين نڪاءُ ڏئي ٿي پيو. انهيءَ ڌماڪي کانپوءِ نئين ٽهيءَ جي ڪهاڻيڪار جون في الحال اکيون لت سان آراتجي چڪيون هيون پر پوءِ جڏهن هن اکيون کولي ڏٺو ته هن پاڻ کي اهڙي دنيا ۾ چوڪنپو ٻڌل ڀاتو جنهن ۾ اندر مان نڪتل اڌمي کي پهرايل لفظن واري ويس کي ٽڳڙيون ٽڳڙيون ڪيو ويو هو. ڳالهائڻ ۽ لکڻ وقت سماج اهڙي ڪنهن به لفظ کي برداشت ڪرڻ لاءِ تيار نه هو، جنهن کي ڪپڙا پاتل نه هجن. اڳهاڙا لفظ ۽ ننگا آواز ادب ۽ سنگيت ۾ ڪارا ڪوٺيا ويا ۽ اهڙي طرح لفظن ۽ آوازن کي اچي رنگ جي ڪپڙي جو ڪفن ڏئي هنن کي هميشه لاءِ دفن ڪرڻ جي تلقين ڪئي وئي.

سو غفور ميمڻ: دنيا جي انهيءَ تاريخي المي جو هڪ زنده شهيد آهي. هن کي جمندي جيڪا تعليم ڏني وئي، وڏو ٿيندي سماج ان تي عمل ڪرڻ واري سرگرمي تي بندش وجهي ڇڏي. آزاد خيالي، آدرشي دنيا، استحصال کان پاڪ معاشرو، اوج نيچ بنا سماج نگري، عورت ۽ مرد جو آزادانه ميلاب، بازيتو ۽ نيگيتو جو ميلاب جنهن مان مادي پنهنجي صورت تبديل ڪري سنڌ جي نئين ٽهيءَ جي نئين نڪور ڪهاڻيڪار جي شڪل ۾ وجود ورتو هو، ان کي عالمي تبديليءَ کانپوءِ حالي ادبي باز قبول ڪرڻ کان انڪار ڪيو ويو ۽ صديون پراڻو جاگيرداريءَ وارو سماج ڊگهي سويي مان جاڳي مارڪس ۽ اينگلس جي ڏنل تعليم واريون سليبيٽي پٽيون ڳولي ڳولي پڇڻ لڳو.

اهڙي سماجي ماحول ۾ غفور ميمڻ ڪهاڻي، ”آس ۽ نراس“، لکي جنهن جي چوڊيواري اندر هڪ چڪلو هو. جيڪو پڻ صديون پراڻو سماجي وايو منڊل سڏجي ٿو. هن لکيو ته، ”سندس مُرڪ ۾ هڪ طنز هئي. زهريلي طنز ڇو ته سماج هنن کي غليظ ٿو سمجهي. ته هو به اتي اچڻ وارن کي غليظ ٿيون سمجهن. بلڪه هوشريف زادن کي پنهنجو محتاج ٿيون سمجهن. جيڪي ٻاهر سماجي قدرن جا رکوالا آهن ۽ اندر ۾ اهڙائي ڪميٽا آهن.“

غفور ميمڻ موجوده سنڌي سماج تي وڏيون جلهون ڪيون آهن ۽ انهيءَ جي غير انساني ڪردار ۽ ماهيت تي ٿڪ اڇلائي مذمت ڪئي آهي. هن هڪ مفڪر جو حوالو ڏيندي لکيو آهي ته، ”زندگي ته محبت ڪرڻ لاءِ به اڻ پوري آهي. ماڻهو خبر ناهي ته نفرت ڪرڻ لاءِ تائيم ڪٿان ٿا آئين.“ (ڏسو صفحو 81). پر غفور ميمڻ ان تي بحث ڪيو ته هن جي وات تي هٿ ڏنو ويو ۽ کيس زوري خاموش ڪري هڪ طرفي فتويٰ ڏني وئي ته هن جي ڪهاڻي ۾ عرباني آهي. فحش نگاري آهي. چسي آدرش جي ڳولا ۽ پٽڪڻ کانسواءِ هن جي ڪهاڻين ۾ ٻيو ڪجهه ناهي.

مون کي اميد آهي ته غفور ميمڻ ۽ سنڌي ٻوليءَ جا هن جي تهئيءَ وارا ٻيا جديد ڪهاڻيڪار عالمي سياسي تبديلين واري لت سان اوراڻيل اکيون اڳهي بيهي سنڌ کي ڏسندا ۽ ماديت جي جذبي نوعيت واري فڪر کي سهيڙي ميڪانوي يا مڪئنيڪل مارڪسزم کي ڇڏي زندگيءَ جي حقيقتن سان آهون سامهون ٿيندا ۽ انهيءَ سنڌ جي تصوير چٽي پنهنجي پڙهندڙن کي ڏيکاريندا جيڪا هن وقت وجود رکي ٿي.

اهڙي طرح هو عوام جي به رهنمائي ڪندا ۽ پاڻ کي به صحيح دڳ لاهيندا. ڇاڪاڻ ته آدرشن واري دنيا هڪ تصوراتي آس آهي ۽ حقيقي دنيا اڄ جو سچ آهي، جيڪو ڪڙو به آهي. اڳرو به آهي ۽ ان لائق به آهي ته ان تي بحث ڪجي. باقي زندگيءَ جي ازلي تقاضا برابر اڳتي وڌڻ آهي. ان ڪري اڳتي قدم وڌائڻ انسان جي تخم جوائوٽ انگ آهي. پر اڳتي وڌڻ لاءِ اوسي پاسي ڏسي وائسي قدم کڻڻو پوندو ته جيئن فطري زندگي سان تڪراءِ سبب ڪو ٿاڀو نه اچي وڃي.

غفور ميمڻ هڪ ڪهاڻيءَ ۾ خوب لکيو آهي ته، ”دنيا ۾ اهڙي ڪا به سگهاري ٻولي ڪانهي جيڪا انسان جي ڏکڻ ڏاکڻن کي مڪمل طرح بيان ڪري سگهي.“ اهو برابر سچ آهي پر پوءِ به هر ڪهاڻيڪار جو فرض ٿئي ٿو ته هو اها ٻولي ضرور سکي وٺي جيڪا عوام جي ڏکڻ ۽ ڏوجهرن کي بيان ڪرڻ ۾ تڪميل جي دعويٰ ڏياري هجي. ان سلسلي ۾ غفور ميمڻ ۽ هن جي تهئيءَ وارن ٻين ڪهاڻيڪارن کي سخت محنت ڪرڻي پوندي. هي نسل جنهن ماحول ۾ رهي ٿو ان ۾ انگريزي ۽ اردو ٻولين کي بالادستي حاصل آهي. سنڌي ٻوليءَ جا پراڻي تهئيءَ وارا ليکڪ عربي ۽ فارسي کان متاثر هئا ۽ اسان جون نئون نسل انگريزي ۽ اردوءَ جا لفظ اڇاري ٿو. جنهن ڪري هنن جي زبان ڏندن وچ ۾ اچيو وڃي ۽ ڪاڪڙو پتجن لڳي ٿو. پر ڇا ڪن، هنن کان اها سنڌي ٻولي وسري

وئي آهي جيڪا عام سنڌي لوڪ ڳالهائين ٿا يا جيڪا ٻولي پٽائيءَ پنهنجي شاعريءَ ۾ استعمال ڪئي هئي. اڄ جا ڪجهه نقاد چون ٿا ته پٽائيءَ جي ٻولي متروڪ ٿي وئي آهي پر منهنجو خيال آهي ته اسان ليکڪن جي ٻولي متروڪ ٿي وئي آهي، جڏهن ته پٽائيءَ جي ٻولي اها ئي آهي جيڪا ٿر، ڊيلٽا، ڪوهستان، ڪاچي، درياھي ڪڇي، سري، وچولي ۽ لاڙ ۾ عام لوڪ ڳالهائين ٿا. ڪنهن کي اعتبار نه اچي ته گهران نڪري انهن علائقن ۾ وڃي ۽ پوءِ موٽي اچي ان تي بحث ڪري.

مان ڪهاڻيڪار ناهيان ۽ غفور ميمڻ جي ڪهاڻين واري ڪتاب جون صرف چار ڪهاڻيون پڙهي سگهيو آهيان. انهن چئن ڪهاڻين کي، ”وڻ ڏٺو، شهر ڏٺو“، ڄاڻي هي چند ستون لکيون اٿم. ان ڪري منهنجي لکڻيءَ کي منهنجي ذاتي راءِ يا وڌ ۾ وڌ ڪو تنقيدي ادبي بحث ئي سمجهيو وڃي ته مهرباني.

سنڌي ادبي سنگت گلشن حديد پاران غفور ميمڻ

جي ڪتاب تي ٿيل تقريب ۾ پڙهيل

مري وڃڻ کان اڳ ۾ تنهنجي ڄاڻو ۾ ميڙيان ٻير موت ته ڪوئي مهڻو ناهي!

ڪي ڪي سٽون اهڙيون ٿينديون آهن جن کي سمجهڻ، پروڙڻ، منجهن لڪل سوز ۽ پيڙا کي محسوس ڪرڻ لاءِ دل چوندي آهي ته جيڪر هڪ وڌيڪ جنم ملي سگهي ته انهن سٽن کي وري وري پڙهجي. وري وري مارجي. چو ته موت پلامهڻو ته ناهي.

هي سٽون پڙهي منهنجي ته دل الائي چو ايسڻ ٿي گهري. اها خبر ناهي ته مير محمد پيرزادي جو اندر اڌ ڪري جڏهن هي سٽون نڪتيون هونديون ته هن تي ڇا گذري هوندي.

ويجهڙائي ۾ مير محمد سان منهنجي هڪ ملاقات ٿي. ان وقت مون کي ياد آهي ته هن چيو هو ته ”مان جيئري ئي جوڻ مٽائي چڪيو آهيان“. مير محمد جي جوڻ مٽائڻ جو فلسفو مون کي اڄ سمجه ۾ آيو آهي جڏهن هن جون مٿيون سٽون وري پڙهيون اٿم. فنڪار جڏهن جذبن جي وير چڙهندي لکندو آهي ته ڪو ٻيو هوندو آهي ۽ جڏهن اها سانوڻي درياءَ جي زوردار وير جهڙي جذبن جي وهڪ ماڻي ٿيندي آهي ته هو ڪو ٻيو بڻجي ويندو آهي. اهڙي طرح فنڪار خالق به آهي ۽ مخلوق به. لکندڙ به آهي ۽ پڙهندڙ به، مان سمجهان ٿو ته جڏهن هن هي سٽون لکيون هونديون، ان وقت ته هو ڪو ٻيو هوندو. پر پوءِ جڏهن هن انهن سٽن کي پڙهڻ جي ڪوشش ڪئي هوندي ته ان وقت هن جوڻ مٽائڻ ضروري سمجهيو هوندو. ۽ هڪ خالق جي حيثيت ۾ هن جنم جنم جا چارا اورانگهي ڪنهن ٻئي روپ ۾ اچي اهي سٽون پڙهيون هونديون.

مير محمد سنڌ جي نون ترقي پسند شاعرن ۾ شامل ٿئي ٿو. هن سان شام ملهائڻ ۽ هن جي فن تي لکڻ جي ڪوشش ڪري مون ۽ سنڌي ادبي سنگت سکر ند هتي جي پراڻي روايت سان بغاوت ڪئي آهي. اسان جا نوان شاعر ۽ اديب اڃا حال حيات آهن. هنن جي قلم مان مس اڃا ڪا نه ڪٽي آهي. هنن جي ذهني ارتقا اڃا وڌي رهي آهي ۽ ڪنهن هڪ هنڌ نه بيٺي آهي. پراسان جي ماضي جا عظيم شاعر ۽ ليکڪ جيڪي اسان کي پنهنجو سڀ ڪجهه ڏئي هليا ويا آهن ۽ جنهن کي اسان پنهنجي ماضي جو ورثو سمجهون ٿا. اسان اڃا انهن تي به ڪو نه لکيو آهي. اسان ڀٽائي جي ذات تي به ڪا ڪوچنا

نه ڪئي آهي. ايازاڃا به وڃونءَ جي ڏنگ کان مضبوط هڪ پهاڙ ٿيو بيٺو آهي. امداد، تنوير، امر، علي بابا ۽ آغا سليم تي الائي ڪهڙن جنمن ۾ لکيو ويندو. ان صورتحال ۾ مير محمد جي فن تي لکڻ وقت مونکي ايئن ٿولڳي ڄڻ ته مان هڪ ڪتاب پڙهي رهيو آهيان، جنهن جا پهريان صفحا ته سمجهه ۾ نه اچڻ ڪري اٿلائي ويو آهيان. البت وڃ وارا صفحا ڌيان ڏئي مطالعو ڪري رهيو آهيان.

مير محمد جي شاعري ۽ سنڌ جي هر نئين ترقي پسند شاعر جي شاعري مونکي مهين جي ڌڙي جي استويا لڳندي آهي. پري کان مهين جي ڌڙي جو صرف استويا ئي نظر ايندو آهي. ويجهو اچڻ ۽ کوجنا ڪرڻ کانپوءِ خبر پوندي آهي ته هي استويا پنج هزار ورهيه پراڻي تاريخي ڊيبل ورثي مٿان اڏيل نئين عمارت جواهياڻ آهي. پوءِ استويا کي سمجهڻ ۽ ان بابت معلومات حاصل ڪرڻ لاءِ جز کان وٺي ڊيبل مهين جي ڌڙي جي پنج هزار ورهيه پراڻي تاريخ جو مطالعو ڪرڻو پوندو آهي.

اهو منهنجو ويساھ آهي ته جيئن ته اسان جي هيءَ شاعري اسان جي عظيم ماضي واري ورثي تي ٻڌل آهي. ان ڪري ان جو بنياد عظيم آهي ۽ ان ۾ انيڪ اهڙيون خوبيون آهن جيڪي تيستائين معلوم ٿي نه سگهنديون جيستائين مهين جي ڌڙي جي پنج هزار ورهيه پراڻي ٻولي نه ٿي پڙهي وڃي ۽ پٽائي جي فن تي کوجنا مڪمل نه ٿي ٿئي.

سنڌ جو جاتل سڃاتل شاعر مير محمد پيرزادو خانداني شاعر آهي. هن جو والد صاحب ميان رحمت الله پيرزادو پنهنجي صوفيائي دور جو لذيد رومانوي شاعر هوندو هو. مير محمد جي شاعراڻي طبيعت جيڪا هن کي ورثي ۾ ملي هئي، ان هن کي راڳ ڏانهن مائل ڪيو. شخصي طور تي مونکي خبر آهي ته مير محمد ڏينهن جا ڏينهن ۽ راتين جون راتيون راڳ ٻڌڻ ۾ گذاريندو هو. سنڌ جي ديسي سرن کان هن کي ايتري واقفيت هوندي هئي جو چڱن ڳائڻن کان سرن مان چڪون ڪڍي ڏيکاريندو هو.

مير محمد ان وقت کان وٺي شاعري ڪرڻ شروع ڪئي ۽ اها شاعري گهڻو تڻو علم عروض تي ٻڌل هوندي هئي. ان وقت هو مونکي پنهنجا بيت پڙهي ٻڌائيندو هو جيڪي بنا شاعر جي نالي ٻڌڻ جي، مان مخدوم طالب الموليٰ جا لکيل سمجهندو هوس. ان قوت مونکي شاعري ذهني ماليخوليا لڳندي هئي، گرم رت هو. شايد زندگيءَ اڃا جهنڊڙي نه وڌي هئي.

مير محمد جي شخصي زندگي تي هنن ٻن اکرن لکڻ جو مقصد اها

ڳالهه واضح ڪرڻ آهي ته مير محمد انهن شاعرن مان ناهي جيڪي ”لئي مان لٽ ڀڄي شاعر ٿيندا آهن“ يا شمشير الحيدري جي لفظن ۾ شاعري شروع ٿي آزاد نظر سان ڪندا آهن. مير محمد سنڌي سنگيت ۾ رجيل، صوفيائي طبيعت ڪري انسانيت پرستي جو قائل، علم عروض جو ڄاڻو ۽ مطالعو ڪري پوءِ شاعر ٿيو آهي.

سندس شاعري ۾ فني پختگي تي مان پائيان ٿو ته ڪنهن به پڙهندڙ يا لکندڙ کي شڪ ڪونه هوندو. هن جي شاعري ۾ جيڪا موسيقي آهي، سا ته هن جي روح جو تاجي پيتو آهي ۽ ان کانپوءِ مير محمد جي سڀ کان وڏي خاصيت جنهن هن کي نون شاعرن ۾ انوکو رکيو آهي، اها آهي هن جي نيت بهراڙيءَ واري سنڌي ٻولي، هنن سڀني خاصيتن جو اندازو مير محمد جي هيٺين ٻن ستن مان لڳائي سگهجي ٿو:

”ڪنهن وقت ڪجهه مان ڪوڪ ڪئي، ڪنهن پار بهر هئي هان وقتي،
مون سمجهيو پنهنجو ساٿي آ، جنهن جي حالت مون ئي واري آ.“

مير محمد جو هي سڄو غزل پڙهي اندازو ٿيندو ته هن هيڏو ڊگهو بحر ڪيڏي نه ڪامياب نموني سان نپايو آهي.

هتي مان هڪ شڪايت پيش ڪندس، اها شڪايت ان سنڌي ادبي رجحان بابت آهي جنهن جو ذڪر اڄڪلهه عام ٻڌڻ پيو اچي، اڄڪلهه سنڌي شاعرن جي شعر ۽ فن جي پرک ڪندي انهن کي مختلف طبقن جو ترجمان ڪوٺيو پيو وڃي، اهو ته سورهن آنا سچ آهي، هر ڪو اديب ۽ ان جو فن ڪنهن نه ڪنهن طبقي جي ترجماني ڪري ٿو، پراسان جا دوست فن کي پرکڻ وقت جذباتي ٿي ڪيترين ئي حالتن ۾ انقلابي سوچ واريءَ شاعريءَ کي ”بورزو“ ۽ ”پيٽي بورزو“ طبقن جي نمائندگي ڪندڙ شاعري سڏين ٿيا، هنن جي نظر ۾ عوامي ۽ انقلابي شاعري اها آهي جنهن ۾ نعرو لڳل هجي يا جنهن ۾ هاريءَ يا مزدور جو نالو ڇپيل هجي. (۽ ڪن حالتن ۾ رڳو هاريءَ بابت ڳالهين کي انقلابي شاعري تصور ڪيو پيو وڃي).

مان سمجهان ٿو ته جڏهن پٺاڻي چيو هو ته:

”وينديس رهنديس ڪينڪي توڙي رات انڌياري عمرا“

ته ان کان وڏي بغاوت بهي ڪا نه هئي.

ساڳي طرح هن کي اتر رکندي مير محمد چوي ٿو:

”بمن جي بوجاڙ منجهان پي،

چيبي چوي ٿي ڪير.

موت تہ ڪوئي مھڻو ناھي!

ھنن ستن تي ھڪ دفعو وري سوچجي، اندازو ٿي ويندو تہ موت مھڻو ڪيئن ناھي، فنڪار نعر بيازي کان پري ٿي صرف اھڙي انداز ۾ ئي پڙھندڙ تي جنم تائين تاثر جمائي سگھي ٿو.

سنڌي ترقي پسند شاعريءَ جي ھڪ وڏي خاصيت اھا آھي تہ ان پنھنجي ماضيءَ سان پنھنجو ناتو جوڙي رکيو آھي، مير محمد جي شاعري ھن ڏس ۾ ھڪ قدم اڳتي آھي، بيت ۽ وائي جھڙين نيٺ ڪلاسيڪي صنفن کي مير محمد ڪافي مناسب نموني نپايو آھي.

بھرحال مير محمد جي شاعريءَ ۾ عروضي، ڪلاسيڪي ۽ پابند شاعريءَ جي اثر جي باوجود ھن جو جيڪو تخليقي مادو آھي اھو ھن جي شاعريءَ مان اڀاڪ ڪيو باھر نڪريو اچي، چئي ٿو:

منھنجا گيت اڀاڪون نڪرن.

سانت جي سيني منجھ ھرن.

مير محمد جديد انگريزي شاعريءَ مان ورتل صنفن تي بہ قلم کنيو آھي ۽ ھائڪو، ٽرايل ۽ آزاد نظم بہ لکيو اٿس، پر جنھن انداز سان ھو گيت لکي سگھي ٿو، ان جو ھرڪونئون يا پراڻو شاعر مقابلو ڪري نٿو سگھي، سندس گيت جو ھڪ بند ٻڌو:

اڪڙيون اڃايون.

پنڌڙا پڇايون.

انھيءَ لئ نہ تو سان اسان پيچ پايا،

وري ڪڪرچايا، پرين ياد آيا.

مير محمد سان مونکي صرف ھڪڙي شڪايت آھي ۽ اھا شڪايت نہ رڳو مير محمد پر سڀني سنڌي شاعرن سان ھوندي اٿر.

اھا شڪايت ھي آھي: اسان جا سنڌي شاعر دنيا جي عظيم شاعرن کان صرف ھڪ ڳالھ ۾ پوئتي رھجي ويا آھن. (ھنن کي پنھنجي ڌرتي بہ آھي، پنھنجا ماڻھو بہ آھن ۽ پنھنجي املھ بولي بہ آھي) اھا ڳالھ ھي آھي تہ سنڌي شاعر عوامي ھلچل سان ويجهو ڳانڍاپو رکڻ ۾ ناڪام ٿيا آھن.

سچو فنڪار اھو آھي جيڪو انساني تاريخ جي ترقي پسند تقاضائن کي سمجھي، انساني ارتقا جي واڳ وٺي ھلي ۽ عوام جي تحريڪن سان پاڻ کي ڳنڍي ڇڏي، گورکي چيو ھو تہ ”ھٿيار بند ٿيڻ کان اڳ ذھن کي ھٿيار بند ڪرڻ ضروري آھي“. ھن مان صاف ظاھر آھي تہ ھو فنڪارن، ادبين ۽

شاعرن کان عوام جي ذهنن کي هٿياربند ڪرڻ جي توقع رکي پيو. جلي جو عظيم شاعر پيلو نروڊا مرڻ گهڙي تائين چلي جي ڪميونسٽ پارٽيءَ جو ميمبر رهيو. جيولس فيوچڪ چيڪو سلاويڪيا عوام جي ڪميونسٽ هلچل ۾ هنن سان گڏ رهيو. اهڙي طرح دنيا جا سڀ ترقي پسند فنڪار پنهنجي عوام جي انقلابي ۽ قومي جدوجهد سان گڏ رهيا آهن، عوامي هلچل ۽ تحريڪن سان ويجهي رهڻ ڪري هنن جي فن تي ڪڏهن به جمود نه آيو. هو عوام کان اتساهه وٺي لکندا رهيا ۽ جيئن ته تاريخ جو فيصلو آهي ته ارتقائي طور عوام جي تحريڪ اڳتي ئي وڌندي رهي آهي. اهڙي طرح انهن فنڪارن جو فن پڻ وڌندو ئي رهيو آهي.

عوام کان ڪٽيل اديب ۽ فنڪار محدود دائري ۾ فن کي ڦيرائيندو گيرائيندو رهندو. نتيجو اهو نڪرندو ته هن جي فڪر جا ساڳيا پهلو وري وري پيش ٿيندا رهندا. هن جا ڪردار وري ساڳيا موٽي ايندا ۽ هن جا لفظ وري وري پيا استعمال ٿيندا، فنڪار کي نئين سر نوان ڪردار، خيال ۽ لفظ تڏهن ملي سگهندا جڏهن هو عوام جي نئين سر نئين ۽ سدا حيات هلچل جو ساٿ ڏيندو.

مير محمد پيرزادي سان سڪرنڊ ۾
ملهائيل رهاڻ جي موقعي تي پڙهيل

سنڌي ترقي پسند ادب تي اگهاڙپ جا الزام ڇو؟

اڄ سنڌي ترقي پسند ادب ۾ جنسي رحمان واريون ڪهاڻيون وڌي رهيون آهن. عالمي جديد ادب جي موجوده تاريخ ۾ اسانجا اديب ۽ ڪهاڻيڪار پاڻکي نشانپر ڪري هڪ مقام پيدا ڪري رهيا آهن ۽ هو ڪافي حد تائين ڪامياب به ٿيا آهن. پر انجو سنڌي پڙهندڙ تي هڪ عجيب ردعمل ظاهر ٿيو آهي، جنهن لاءِ ڪيترن ئي لکندڙن کي شڪايت آهي ته سنڌي پڙهندڙ اسانجون ڪهاڻيون هضم ڪري نٿو سگهي. پڙهندڙ، اسانجي برڪ ليکڪن جي شاهڪارن جي موت ۾ گاريون لکي ٿو موڪلي ۽ ترقي پسند ادب تي فحش نگاري جو ليبل هڻي رکي ٿو ڇڏي.

هن مسئلي جي ادبي ۽ تنقيدي چنڊچاڻ ڪرڻ کان اڳ ڏسجي ته سنڌي پڙهندڙن ۾ ڪهڙن طبقن جا ماڻهو آهن. جيڪي سنڌي ترقي پسند ادب کي فحش نگاري سمجهن ٿا؟ ٿلهي ليکي هڪ گروهه آهي عام پڙهندڙن جو. جيڪو رڳو پڙهي وڃڻ جيترو پڙهيل آهن. طبقاتي طور هڪ گروهه هيٺين ۽ هيٺين وچولي طبقي سان تعلق رکي ٿو. ٻيو گروهه جيڪو سنڌي ترقي پسند ادب تي ڪاوڙيل آهي، اهو سنڌ جو گهڻو پڙهيل ڪڙهيل نالي ۾ دانشور ۽ پاڻکي عالم ۽ فاضل ڪوٺائيندڙ جاهل آهي. ٻئي گروهه سنڌ جي ترقي پسند ادب کان نفرت ڇو ٿا ڪن، انجا ڪيترائي سماجي، نفسياتي، سياسي، اقتصادي ۽ مذهبي ڪارڻ آهن.

پهرين پوئين گروهه جي ذهني جاگرافي کي ڏسجي ته هو سنڌي ترقي پسند ادب جو مخالف ڇو آهي، فحش نگاري جا الزام ڇو ٿو هڻي؟ ڇا هو ترقي پسند ادب کان ويجهڙائيءَ ۾ باغي ٿيو آهي يا انجواڙي دشمن آهي.

درحقيقت دنيا جي ادبي تاريخ ۾ ترقي پسند ادب هڪ تحريڪ ٿي اڀريو آهي. هند - پاڪ اپڪند ۾ هن تحريڪ 1936ع ڌاري گڏيل هندستان جي ادبي حلقن ۾ جنم ورتو. سنڌي ادب ۾ هن تحريڪ کي آڻيندڙ امر لعل هنگورائي آسانند مامتورا، نادريگ، سوپو گيانچنداڻي، گوپند مالهي، ڪيرت باباڻي ۽ ٻيا آهي پهرين ترقي پسند ادب هئا، جن گڏيل هندستان جي سنڌي ادب ۾ رائج پراڻي اڏوھي کاڌل سوچ کي پراڻي ڪوٽ وانگي لاهي

اڇلائي ڦٽو ڪيو هو.

سنڌي ادب ۾ هن نئين لاڙي اچڻ کانپوءِ شيخ اياز، انندگولاڻي، ڪرشن ڪٽواڻي ۽ ٻين نوجوان ترقي پسند اديبن جون لکڻيون ايتريون ته ڪامياب ٿي ويون، جو ادب جو پراڻو ڍانچو مائهن جي لٽن ۾ لٽاڙجي ويو ۽ عوام انکي ٿڌي لائي ڪهڙي ڪند ۾ اڇلائي ڦٽو ڪيو. ان رد ڪيل ادب جي حامي جيئن لاشن ترقي پسند اديبن ۽ انهن جي لکڻين، سوچ ۽ ويچار تي وار ڪرڻ شروع ڪري ڏنا. انجو مثال مرحوم رشيد احمد لاشاري جو ڪتاب 'ادب جي آڙ ۾' ۽ عبدالڪريم لغاري جا 'آزاد' اخبار ۾ ڇپيل مضمون ڪافي آهن. جنهن ۾ ٻين سان گڏ خاص ڪري جي.ايم.سيد، شيخ اياز ۽ سراج جي لکڻين تي تعصب جا وار ڪيا ويا. ان کانسواءِ غلام نبي مغل جي مختلف ڪهاڻين، نظير شيخ جي ڪهاڻي 'ڇڪتاڻ'، قمر شهباز جي ڪهاڻي 'مارئي' رسول بخش پليجي جي ڪهاڻي 'پسي ڳاڙها گل' ۽ امر جليل جي ڪهاڻي 'زندگي هڪ ڪن' تي پنهنجي دؤر ۾ جيڪا واويلا هلي هئي، اها به اسان کان وسري ناهي. جيئن لاشن طرفان سنڌ جي جوانن ڄمارن جي جيڪا مخالفت ڪئي وئي، انجو جواب رسول بخش پليجي جي ڪتاب 'انڌا اونڌا ويڄ' ۽ محمد ابراهيم جويي جي ان موضوع تي لکيل مضمون ۾ مڪمل طرح ڏنو ويو آهي. ترقي پسند سنڌي ادب جو انهن لکڻين ۾ ايڏو زبردست بچاءُ ٿيل آهي، جنهن ۾ وڌيڪ ڪجهه ملائڻ جي ضرورت ناهي. پر جيئن ته اسانجو حافظو جڏو آهي ۽ اسان ۾ پڙهڻ جي عادت به گهٽ آهي، انڪري هتي ترقي پسند ادب جي بچاءَ ۾ ٻه چار اکر لکيا آهن.

نئين سوچ واري ادب جي اڙلي دشمن، پراڻي سوچ واري ادب جي شروعات، ان دؤر کان ٿئي ٿي، جڏهن انسان ذات اکر لکڻ ۽ پڙهڻ سکيو ۽ پنهنجن جذبن کي لفظن جي مدد سان ظاهر ڪيو. انساني ارتقا جو هيءُ اهو دور هو، جڏهن انسان پنهنجي اوسي پاسي جي مڙني شين کان ڊڄندو هو، ۽ انهن کي خوش ڪرڻ لاءِ خوشامد طور هنن جي عبادت ڪندو هو. اهڙيءَ طرح ادب جي اوائلي موضوعن ۾ ديوتائن ۽ قدرتي آفتن جو ذڪر هوندو هو. ان کانپوءِ ڪهاڻي ۾ معاشري جي ٺهڻ ۽ انسانن جو انسانن مٿان راج ڪرڻ وارو دؤر آيو ۽ ادب ۾ بادشاهن ۽ شهنشاهن جي واکاڻ جو باب ڪليو. اهڙيءَ طرح جنن، پوتن، آفتن، ازغيب طاقتن، وهم ۽ وسوسن جو دور زندهه رهندو آيو. هن مرحلي تائين انساني سوچ ۾ سائنس کي ڪوبه دخل ڪونه هو.

اسان جڏهن پنهنجو عقل استعمال ڪري سائنس کي پروڙڻ شروع

ڪيو ته پراڻن خيالن جا بُت ڀڙڻ لڳا. دنيا جي تاريخ شاهد آهي ته سائنس جي پهرين کوجنا ڪندڙ سائنسدانن کي پنهنجي دور ۾ ڪافر ۽ چريو سڏيو ويو. بهرحال ادب ۾ هراڻقائي مرحلي تي ڪي سائنسي ۽ عقلي تبديليون اچڻ لڳيون. جن کي جوان ڄماڻ سوچ وارن ماڻهن تسليم ڪيو ۽ باقي ماڻهو. پڪا گهڙا رهجي ويا. جنکي بيهڪنا پئجي نه سگهيا. بهرحال ادب جي پراڻي باب ۾ عقل جي استعمال کانسواءِ هر قسم جا وهر، انڌي اعتقاد، خوابن ۽ خوفن متعلق موضوع گهڙيا ويا. انجي پيٽ ۾ ترقي پسند ادب سائنسي سوچ ۽ عقل جي بنياد تي پروڙ (Rational Thinking) کي چئڻي انساني انسانڌاڻ جي مجموعي ترقي لاءِ جدوجهد شروع ڪئي. پراڻي ادب ۾ ڌرتيءَ تي رهندڙ مسئلن جا حل آسمانن جا ڪلفن ۾ بند ڄاڻايا ويا هئا ۽ ترقي پسند ادب جون پاڙون ڌرتيءَ ۾ ڪتل هيون. ترقي پسند ادب حقيقتن کي منهن ڏيڻ سيکاري ٿو. جڏهن ته فرسوده ۽ رجعت پرست ادب جا پوڄاري اُت پڪيءَ وانگر منهن ڪنهن مٿيءَ جي ڍير ۾ لڪائي، پنهنجا عيب پاڻ ڏسي نه ٿا سگهن. انجي ابتڙ نئين ادب جا حامي پنهنجين ڪمزورين کي اڪيون ڦاڙي ڏسي، انهن کي ختم ڪرڻ جي ڪوشش ڪن ٿا ۽ انساني سماج مان ڏاڍ، ڌمڙ ۽ ڏهڪاءُ خلاف جنگ جوڙين ٿا.

اهو تضاد معلوم ڪرڻ کانپوءِ ڏسجي ته اسانجي ترقي پسند ادب جي لکندڙن ۽ پهرين گروه جي پڙهندڙن آڏو فحش نگاري يا اگهاڙپ ڇا آهي؟ (ڇاڪاڻ ته پوئين گروه وارن پڪن گهڙن جو آسروئي ڪونهي). اسانجي برڪ ڪهاڻيڪارن کي سندن شهبازن جي موت ۾ گارين جا خط ڇو ٿا ملن؟ خود جنسيت ڇا آهي؟ اها ڪيتري قدر خراب ۽ سٺي آهي؟

منهنجي خيال ۾ هنن مسئلن جي ڇنڊڇاڻ ۽ انهن تي ويچار ڪرڻ جي جوابداري اسانجي پڙهندڙن کان وڌيڪ اسانجي ترقي پسند ليکڪن تي آهي. ڇاڪاڻ ته سنڌ جي اڪثر تعليم کان محروم ۽ مٿاڇري عوام جي پيٽ ليکڪ اڪثر پڙهيا ڪڙهيا ۽ باشعور ٿين ٿا.

انڪري اسانجي اديبن کي ياد رکڻ گهرجي ته ادب انساني زندگي جي نه رڳو سڄي پڇي تصوير جتي ٿو، پر انکي سينگارڻ ۽ سنوارڻ جي مقصد سان صحتمند موڙ به ڏئي ٿو. مظلوم قومن جو ادب اتي جي ڌڙيل عوام جي درد جو درمان، هنن جي امنگن جي آروسي ۽ هنن جي انقلابي عمل جو ترجمان ٿيندو آهي. ادب ۾ Idealism کي به وڏو دخل رهي ٿو. جڏهن ڪو به اديب لکي ٿو ته لکڻ جي ضرورت محسوس ٿيڻ سان گڏوگڏ هنجي ذهن آڏو دنيا

جي اها تصوير به جهلڪيون هڻندي رهندي آهي. جنهن کي هونا هن گهري ٿو. هراڊيب لاءِ هيءُ سوال فطري عمل آهي ته: دنيا ڪهڙي هئڻ گهرجي؟ جواب ۾ جڏهن اديب جي ذهن تي دنيا جي خراب ڪاربن جانحس پاڇا پون ٿا، ته هو مجبور ٿي انهن خلاف لکي ٿو ۽ دنيا جي سچي تصوير هٿ ۾ جهلي ايندڙ ويندڙ کي ڏيکاري سماج کي شرمائي ٿو. جيستائين سماج ۾ بددي موجود آهي. ظلم — انڌير — ڏاڍ جوڏينهن تتل آهي، تيستائين اديب لکندو رهي ٿو ۽ هر ڪوڙ جي پاڙ کي ڪوٽي ڪڍي ٿو. اديب پنهنجي سماج ۾ رهندڙ سٺن ۽ خراب ڪردارن کي اجاگر ڪري ٿو. اهي ڪردار جيئن ته هر دور ۽ هر سماج ۾ پيدا ٿيندا ۽ ڏهندا رهن ٿا، ان ڪري هڪ دفعو انهن جي چڪيل تصوير ادبي تاريخ ۾ امر ٿيو وڃي. ارسطو جي استاد افلاطون پنهنجي جڳ مشهور ڪتاب ’ريپبلڪ‘ ۾ ادب ۽ ڪهاڻي نويسيءَ کي ان دليل جي بنياد تي ڪوڙو سڏيو هو ته هي ڪوڙا ڪردار چوڻا ٺاهيا وڃن. جڏهن ته اسان وٽ جيئرا جاڳندا ڪردار موجود آهن، ته سندس شاگرد Poetics لکي ان دليل کي هن ريت رد ڪري ڇڏيو هو ته: انسان جي عمر ٿوري ٿئي ٿي. هو مري ٿو وڃي. انڪري ادب ۾ چٽيل ڪردار جڳ جڳاندر کان جيئرا رهي سگهن ٿا.

هاڻي ادب جيڪڏهن حقيقت پسند سوچ ۽ سچائي جو عمل آهي ۽ ان ۾ سماج جي اندر جي اور درج ٿيل آهي، ته پوءِ ان حقيقت کان ڪير انڪار ڪري سگهي ٿو ته انسان ۾ جنسي چڪ ۽ بڪ فطري آهي. اها حقيقت ان ڪري به نشانير آهي ته عورت ۽ مرد جي ميلاپ مان ئي انساني نسل پيدا ٿئي ٿو. ان ڪري هي عمل هر مقدس درويش ۽ پاڪ ماڻهو کان وٺي هر ذليل ۽ ڪريل ڪردار تائين ساڳيو آهي. ساڳي وقت ماهرن جو چوڻ آهي ته جنسيت جو ٻولي جي جوڙجڪ ۽ مختلف اچارن تي ڪافي صوتياتي اثر پيو آهي، نر ۽ مادي آواز ۽ انهن سان ٻولي جو phonetics ٺهڻ هن دليل جي شاهدي آهي. جنسيت جو دنيا جي عمارتسازيءَ واري فن تي به گهرو اثر آهي. اهي موضوع پنهنجي ليکي وڏي کوجنا گهرن ٿا.

بهر حال، ترقي پسند ادب ۾ اسان کي ڏسڻو پوندو ته انساني معاشري ۾ جنسي لقاء ۽ ان جي تصوير ڪهڙي مقصد لاءِ ڇڻي وڃي؟ جيڪڏهن سماج ۾ رائج جنسي عمل کي ان ڪري آربي وانگر آڏو آندو وڃي، ته پڙهندڙ مرد ۽ عورت ۾ ڪنهن قسم جي ڪشش پيدا ٿئي ۽ اها ڪشش فقط جنسي بڪ مٽائڻ لاءِ ئي پيدا ڪئي وڃي. ته پوءِ ان ادب کي گهٽ ۾ گهٽ ترقي پسند ادب ته نه چئي سگهيو. اها حقيقت پسندي جي اوت ۾ ٺڳي آهي. جيڪڏهن

اهو ترقي پسند ادب آهي ته پوءِ آمريڪي 'پلي بواء' کي به ترقي پسند ادب جو شاهڪار سڏيو پوندو.

هن ڏس ۾ مان ننڍي کنڊ جي هڪ عظيم ليکڪ جو خيال پيش ڪندس. جنهنجو اظهار هن ڏکڻ هندستان جي ترقي پسند اديبن جي هڪ ميٽر ۾ ڪيو هو. هن چيو هو ته: "جنس ۾ خود ڪجهه به ٻيو ناهي. جنس سان واسطيدار ڳالهين جو اظهار ادب ۾ به ٿئي ٿو ۽ هرفن ۾ به ٿيندو آهي. اسين به محبوب جي صورت توڙي سيرت ڏاڍي دلڪش انداز سان بيان ڪندا آهيون. پر ڪي اهڙا به شخص آهن. جن پنهنجي بيڪار ۽ بي مطلب اصولن کي چڻي ادب بڻائي. ادب جي ريت قائم رکڻ ٿي گهري انهيءَ طئي جا اديب اڪثر گنديون جنسي ڪهاڻيون لکندا ۽ ننگي شاعري ڪندا هئا. جنهن مان سڳند عيوض گندي پوءِ ايندي هئي. انهن ۾ هڪ اهڙو به ليکڪ هو. جنهن هڪ ڪٽيءَ ۽ ان جي مالڪ جي اسپاويڪ ڪهاڻي لکي هئي ۽ مزو اهو هو. جوان کي ترقي پسند ساهت ٿي سڏيو ويو. تنهن کانسواءِ اهو سب واهيات ادب ان وقت پيدا ٿي رهيو هو. جڏهن هاري بکن ۾ پاھ پئي ٿيا. جڏهن هو پنهنجي پگهر مان پيدا ڪيل پيدائش. پاڻ وٽ رکڻ لاءِ پنهنجي پوري طاقت سان جاگيردارن زميندارن ۽ سرمائيدارن سان لڙي رهيا هئا هڪ طرف شهيدن جو خون هو. ٻئي طرف ڪٽيءَ جي عشق جي شاعري هئي."

هر ترقي پسند لکندڙ ۽ پڙهندڙ کي ياد رکڻ گهرجي ته ادب سو سيڪڙو سچائي گهري ٿو. عوامي سچائي هر دور ۾ پنهنجي جوت جلائي. انقلاب جي دڳ تي وڏيون برانگهون هڻندي پئي وڃي ان ڪري ترقي پسند ادب جي مکيه مراد اها هئڻ گهرجي ته هوقوم جي ماضي کي پروڙي. حال جي چندڇان ڪري ۽ عظيم مستقبل لاءِ جاکوڙ جاري رکي. جيڪڏهن ادب ۾ حقيقت پسندي هن مقصد لاءِ استعمال نه ٿئي ڪئي وڃي ته پوءِ اهو ادب قومن ۾ انقلاب آڻڻ وارو ادب نه رهندو ۽ ساڳيو پڻ ڏانهن تڪيندڙ پراڻو اڏوهي کاڌل ادب رهجي ويندو. ادب جيڪڏهن عوامي جاڳرتا سان وک وک ۾ ملائي نٿو هلي ته عوام ان کي لتون هڻي ٽڙي ٽوڇڙي.

هن ادبي اصول ۽ معيار کي پرکيندي 'علي بابا جي ڪهاڻي' مڌر گاڊيس جي چندڇان ڪري ڏسجي. ڪهاڻي ۾ هڪ مغربي هپي چوڪريءَ ۽ هڪ هنان جي فنڪار نوجوان جو ڪردار جانايل آهي هپي چوڪري. نوجوان سان پنهنجي جنسي اڳ اجهائڻ لاءِ هراها حرڪت ڪري ٿي. جيڪا هن جي دل چوي ٿي. هوءَ نوجوان کي پاڻ ڏانهن ڇڪيندي ايترو هوش کان نڪري ٿي

وڃي. جوان ماحول ۾ ملوث خود نوجوان محسوس ٿو ڪري ته چوڪري وحشي
 بنجي وئي آهي. بهرحال هي چوڪري جي اندر جي آندمانڌ هنجي جنسي
 بک، چڪ پائڻ، بت پئڻ، بي هوش ٿيڻ ۽ ايئن چوڻ ته: مونکي چيچاڙي ڇڏ،
 هڪ اهڙو منظر آهي، جيڪو علي بابا چٽو ڪري پيش ڪرڻ گهري ٿو.
 ڇاڪاڻ ته هو چاهي ٿو ته پڙهندڙ چڱيءَ طرح هن چوڪريءَ کان نفرت ڪري ۽
 هر ڪو سولائي سان سمجهي ته هي چوڪري انسانيت کان تمام پري نڪري
 جنسي بک ۾ چٽي ۽ وحشي ٿي ويئي آهي. علي بابا جي هن ڪهاڻي جي
 پلاٽ ۽ مراد لاءِ ضروري آهي ته پڙهندڙ هي چوڪريءَ کان وڌ ۾ وڌ نفرت
 ڪري ۽ هنکي وحشي سمجهي. آخر ۾ جڏهن هي چوڪريءَ جي باهه تي
 چندا پون ٿا ته پوءِ نوجوان هنکي چوي ٿو ته: ”توهان مغربي ماڻهو ڪيڏا نه
 وحشي آهيو!“ ان تي هي چوڪري ٿڌي دل سان جواب ڏئي ٿي ته: ”بنگلاديش
 جي تيهه لک عوام کي بيدرديءَ سان قتل ڪرڻ کانپوءِ به توهان اسانکي ٿا
 وحشي ڪوٺيو؟“

هي جملو ڪهاڻي جي مراد آهي. جيڪڏهن علي بابا ان چوڪريءَ
 جو ڪردار انتهائي جنسي بک وڃان وحشي نه چئي ها، ته پڙهندڙ ان کان به
 وڌيڪ وحشي بنگلاديش جي قتل عام لاءِ جوابدار ماڻهن کي نه سمجهي ها.
 هن حد تائين ادب ۾ اهڙا منظر هضم ڪرڻ جهڙا آهن ۽ ضرور هضم ڪجن.
 جيڪڏهن پڙهندڙ پڻ ادب ۽ انجي مراد سان سڄو آهي ته هو پاڻ کان ئي
 ايمانداريءَ وڃان پڇي ته ”مڌر گارڊيس“ ڪهاڻي هن تي ڪيترو اثر ڇڏيو آهي.
 هن ڪهاڻي ۾ چٽيل منظر جنکي اڳهاڙا خيال سڏيو وڃي ٿو، سي هن ڪهاڻي
 اندر فن جو اهم پهلو آهي. جنکي ڪڍي ڇڏڻ سان هڪ شاهڪار ڪهاڻي
 ڪريو وڃي پت پوي.

هن دس ۾ هڪ ٻيو مثال به وٺي سگهجي ٿو. فرانس جو مشهور
 ليکڪ ’جين پال سارتر‘ پنهنجي ناول ’ايڇ آف ريزن‘ ۾ هڪ مٿئين طبقي جي
 امير ماڻهو ’ميتيو‘ جي ذهن تي ڪم ڪري. هنکي قومپرست ۽ ڪميونسٽ
 بنائڻ جي ڪوشش ڪري ٿو. ميتيو فلسفي جو ڪاليج واري سطح تي استاد
 آهي. هن وٽ پنهنجي نظر تي ۽ سوچ لاءِ تمام ٿلهو دليل آهن. سارتر اڳ ۾ ته
 هن جي سڄي اميرائي زندگيءَ جو اندروني ۽ ٻاهر واري تصوير پنهنجي سچ
 روپ ۾ چئي ٿو. ميتيو جي ناتي ڪمائڻ جي چال ۽ غريبن جي پگهر جي
 پورهي مان ڪمايل پئسن کي عياشي تي خرچ ڪرڻ وارو چٽو نقشو ڏيکاري
 ٿو. اهڙيءَ طرح ڪتاب ۾ ڪي اهڙا به ٽڪرا لکيل آهن، جن کي پورنو گرافي

چئي سگهجي ٿو. پراڻو ضروري ٿولگي ته هن جي عياش ۽ بدڪار زندگي کي پڙهندڙ جي ذهن ۾ ورهايو وڃي. جڏهن پڙهندڙ ميثيو جي ڪردار کان برابر نفرت ڪرڻ ٿولگي ۽ کيس عيش پرستي جي هوس ۾ فلسفي جي ماهر شخص جي ذهني ڏيولي جو اندازو ٿو ٿئي، تنهن کانپوءِ سارترهنگي جي ذهن تي انساني عظمت ۽ ڌرتي جي پورٽا جا پاڇا ٿو وجهي. ميثيو. وڏا وڏا دليل ٿو ڏئي ۽ هر پڙهندڙ هڪ مارڪسواڊي انسان پرست ۽ هڪ سرماڻيدار عيش پرست جي ڪردار جي پيٽ ڪرڻ ٿولگي. آخر ۾ ميثيو جي ذهن ۾ انقلاب ٿو اچي ۽ محسوس ٿو ڪري ته ٻين جي ڪمايل پئسن کي سرماڻيدار فضول خرچ ڪري، ڪيترو ظالم نظام ٿو خلقي.

هتي منهنجو مقصد فقط اهو آهي ته ترقي پسند اديب ڪنهن عظيم ڪهاڻي. مقصد خاطر پڙهندڙ جي ذهن کي صحيح ۽ انقلابي موڙ ڏيڻ جي مراد سان جيڪڏهن ضروري سمجهي ته هو ڪنهن هڪ يا گهڻن ڪردارن جي جنسي چڪتاڻ جو حقيقت کان به وڏائي ذڪر ڪري سگهي ٿو. اهو فن آهي.

انجي پيٽ ۾ جيڪڏهن اڃا پوڄين وانگر چوڪريءَ جي ڇاتين ۽ سترن جي گولائي تي قلم آزمائي ڪئي وڃي ۽ ڪنهن عمل جو سرستو احوال بيان ڪري وڃي ته ان ۾ فن جي ڪا به ڳالهه ڪانهي. 'مائڪ' جو ناوليت 'لڙهندڙ نسل' انجي چئي شاهدي آهي.

اسانجي موجود لکندڙن ۽ پڙهندڙن جو هڪ طبقو وقت جي انڌير نگري کان خفا ٿي ايترو ته ذهني پریشاني (Frustration) ۾ مبتلا ٿي ويو آهي، جو هنکي سواءِ انجي ڪو چارو نٿو سجهي ته هو ادبي آفيم جو روڙو ڳڙڪائي ڪجهه لمحا هن دنيا جي هڻ هڻان کان اڳيون ٻوٽي ڇڏي. مائڪ جو 'لڙهندڙ نسل' انجي چئي شاهدي آهي. هي ذهني پریشاني، هن وقت فطري عمل آهي. پر انجو حل خودڪشي ڪونهي. انجو حل انقلاب آهي. انقلاب ۾ فرسٽريشن لفظ کي ڪا به معنيٰ ڪانهي. هنکي Remedy of Melancholy with Madness چئي سگهجي ٿو.

هاڻي اسان ڏسنداسون ته سنڌ جو عام پڙهندڙ ادب ۾ جنسي لکڻين کي ڇو نه ٿو قبول ڪري؟

سنڌ جي ترقي پسند اديب کي هيءَ ڳالهه ذهن ۾ وهائڻ گهرجي. ته هوسنڌ جي عوام جو آواز آهي. هو جنهن معاشري لاءِ لکي ٿو. سو نه آمريڪي آهي ۽ نه انگريزي. برابر سنڌ جي تمام ٿورن ماڻهن تي مشتمل هڪ اهڙو

مٿيون طبقو پيدا ٿيو آهي. جيڪو شهرن ۾ رهي ٿو. پئسي جي گهٽائي، مغربي تهذيب، سرماييدار انا ماديت، عيش پرستي ۽ بي پردگي سرماييدار انا نظام جي خاصيت آهي. ان جي پيٽ ۾ سنڌ جو اڪثر هيٺين ۽ هيٺين وچولي طبقي جو عوام، جو بهراڙين ۾ رهي ٿو. سو جاگيرداري ۽ وڏيرڪي نظام ڪري پڪو مذهبي، هٿ ٽوڪئي اخلاق جو پوڄاري، وهم، وسوسن، دعا، تعويذ، سخت پردي ۽ ان پڙهيل سوچ رکي ٿو. سنڌ جي مڙني طبقن جي ماتهن جو مفاد بلڪل مختلف آهي. سنڌ جو هاري، وڏيرو، مٿئين وچولي طبقي جو ڪامورو ۽ سرماييدار پنهنجي پنهنجي مفاد جو ادب گهري ٿو. هاڻي سنڌي اديب کي فيصلو ڪرڻو پوندو ته هو ڪهڙي طبقي لاءِ لکي. نائيت ڪلبن جون ڳالهيون، ڪراچي جي ڳڙيل ڪوٺين جو ماحول، مغربي تهذيب جا ڇٽ ۽ هيبي ازم، اهي سڀئي سنڌ جي وسيع بهراڙين لاءِ آسماني ڳالهيون آهن. ڳوٺاڻو سنڌي هاري ۽ منهن اگهاڙي هاريائي جيڪي سڄو ڏينهن پنيءَ ۾ رت ولوڙين ٿا، انهن جو مسئلو جنسي پریشاني نه، پر پيٽ آهي.

سنڌي اديبن جو گهڻو حصو ڏسجي پيو ته ٿورائي واري مٿئين ۽ وچولي طبقي لاءِ لکي رهيو آهي. ان جو هڪ اهو به سبب آهي ته سنڌ جو اڪثر پڙهندڙ هنن طبقن سان تعلق رکي ٿو. سنڌ جي سڄي عوام جو اٽڪل اسي سيڪڙو جاهل آهي ۽ اهو بهراڙين ۾ رهي ٿو. رسالا ۽ اخبارون هلائيندڙ ماڻهو پنهنجي واپاري مفاد ۾ اهوئي ڪجهه چين ٿا، جيڪو پڙهندڙ پڙهن - يا کڻي ايئن چئجي ته جيڪو ادب مٿئين ۽ وچولي طبقي کي پسند پيو اچي، ان جي هو ترجماني ڪري رهيا آهن ۽ انهن ئي طبقن جو مفاد سامهون آڻن. ان ڪري ظاهر آهي ته اهو ادب سنڌ جو هاري، مزدور ۽ هيٺيون وچولو طبقو رد ڪري ڇڏي ٿو.

سنڌ جي موجوده قومي جدوجهد جي تاريخ ۾ سنڌي قومي ادب جي جاءِ تي هينئر مغربي تهذيب جو ترجمان ادب والاري رهيو آهي ۽ ظاهر آهي ته ماڻهن کي اها ڳالهه ڪيترن ئي سماجي، سياسي ۽ مذهبي سببن ڪري نه وڻندي. انهن سببن جي ڇنڊ ڇاڻ کان اڳ مان سڀا ممتاز عباسي جي ڪهاڻي 'وه کائي نه مرين' جو به ذڪر ڪرڻ ضرور ٿو سمجهان. ان ڪهاڻي ۾ قوم پرستي کي عشق ۽ پيار تي حاري ڪيو ويو آهي. سڀي گيانچندائي جي اوائلي ڪهاڻي 'پرديسي پرستم' کانپوءِ ان موضوع تي اها به هڪ ڪهاڻي ملي آهي. سڀا عباسي جي ڪهاڻي، ۾ هڪ نئين ٽهيءَ جي نوجوان سنڌي ڇوڪريءَ جي ذهني ڪشمڪش سمايل آهي، جنهن ۾ هنکي

فيصلو ڪرڻو آهي ته هو هڪ غير سنڌي جديد مرد سان شادي ڪري يا هڪ سنڌي اڻوڄهن سان. ڪهاڻيءَ مان ثابت ٿيو ته چوڪري جي قوم پرستي واري جذبي اڏو جدت. فيشن، پئسو ۽ جنسيت کي ڪا به اهميت ناهي.

سنڌ جي ترقي پسند اديب کي سوچڻ گهرجي ته جيڪڏهن سنڌ جو عوام قوم پرستي، سوشلزم، انقلاب ۽ جمهوري قدرن وارو ادب پسند ڪري ٿو ۽ انگريزي فلمن وارين جاسوسي ۽ ننگين ڪهاڻين کان نفرت ڪري ٿو ته پوءِ هو چوان ڳالهه ۾ دلچسپي وٺي رهيا آهن ته هو عوام کان ڪٽجي وڃن.

اسانجو عوام ادب جهڙي لطيف فن کي به هضم نٿو ڪري سگهي. ان مسئلي جو هڪ پهلو اهو به آهي ته اسان جو عوام حقيقت کي منهن نٿو ڏئي سگهي. هو ادب ۾ مرد ۽ عورت کي جنسي خواهش رکندڙ ماس جا ٺهيل پتلا قبول ڪري نه ٿو سگهي. پر محسوس ضرور ڪري ٿو هن مسئلي جي مڙني سماجي، سياسي ۽ مذهبن سببن کان علاوه هڪ اهم ڪارڻ اهو به آهي. ته بدقسمتي سان پاڪستان ٺهڻ کان وٺي هن ملڪ ۾ اڄ تائين سائنسي سوچ واري ادب Scientific Literature تي بندش وڌل آهي. عوام کي عقل جي بنياد تي سوچڻ جي سکيا نه ملي آهي. عوام ٻن سالن کانپوءِ به خودمختيار بنگلاديش حڪومت جي حقيقت کي تسليم ڪرڻ جي جرئت نٿو رکي. عوام کي آمر حڪومتن اوندھ ۾ پئي رکيو آهي. ايتري قدر جو يحيٰ جي حڪومت ۾ 1970ع واري جنگ دوران ريڊئي تي اهو ٻڌڻ ۾ پئي آيو ته سرحد پار کان دشمن ڪجهه فائرنگ ڪئي، جنهنجي جواب ۾ اسانجي جوانن گولا وسابا ۽ دشمن پني ڏئي پڇي ويو. هن قسم جون خبرون لڳاتار اينديون رهيون ۽ هڪ ڏينهن اوچتو ريڊيو پاڪستان ٻڌايو ته پارت جون فوجون ڍاڪا ۾ داخل ٿي ويون. هي عوام جي غيرت سان هٿ چراند آهي.

عوام کي ڌوڪي ۾ رکڻ آمر حڪومتن جي مفاد ۾ هوندو آهي. عوام ۾ جڏهن صحيح جمهوري سوچ پيدا ٿيندي ۽ ڦرلٽ وارو نظام ختم ٿيڻ لاءِ عوام جدوجهد ڪندو، تڏهن ئي جاگرتا جو دور ايندو. هن ڏس ۾ اديبن ۽ ليکڪن تي وڏي جوابداري آهي ته هو عوام کي اهڙي ذهني سکيا ڏين جنهن وسيلي هنن ۾ قومي انقلابي سوچ پيدا ٿئي ۽ دنيا جي افق تي سوچڻو نڪري نروار ٿئي.

آخر ۾ سنڌي ترقي پسند ادب جي پڙهندڙن کي به وينتي آهي. ته هو ادب جي ڪنهن به صنف کي پڙهڻ ان جي ادبي اصول جو خيال رکن

۽ جا شيء پڙهن ان تي مجموعي طور تي راءِ قائم ڪن. اها ادب سان وڏي بي انصافي ٿيندي جيڪڏهن ڪنهن ڪهاڻي جو فقط هڪ ٻه جملو پڙهي، ان تي اعتراض ڪري سڄي ڪهاڻي کي ڪنوڇيو وڃي. يا ڪنهن نظم جو هڪ حصو پڙهي ان مطابق سڄي نظم لاءِ راءِ قائم ڪجي. ادبي شهپاري ۾ لکيل ڪي سنون ڪٿيون مٿيون ٿي سگهن ٿيون. پر ان جي سڄي شهپاري جو تاثر، مراد لکندڙ جو جذبو ۽ لاڙو ڇا آهي، ان لاءِ ضروري آهي ته شهپاري کي پوريءَ طرح پڙهيو وڃي.

اسان وٽ سٺا پڙهندڙ ۽ تنقيد ڪندڙ پيدا ٿي نه سگهيا آهن. انهيءَ مسئلي جا ٻه ڪيترائي سبب آهن. انهن مان هڪ سبب اهو به آهي ته اسانجي ملڪ ۾ جمهوري قدر اڃا پيدا ٿي نه سگهيا آهن. مخالف جي راءِ غير جانبداريءَ سان ٻڌڻ ۽ ان جي حقيقت پسنديءَ سان غور ڪرڻ اسان سڪيو ناهي. بهرحال اسان نا اُميد ناهيون. تاريخ جي ڌارا کي ڪوروڪي نه سگهندو. ارتقا جو اصول آهي ته دنيا ترقي ڪري رهي آهي.

اڄوڪي ادب ۾ ترقي پسندي چاهي؟

ڪهڙو ادب ترقي پسند آهي ۽ ڪهڙو ناهي؟ ادب ۾ ترقي پسندي چاهي؟ ان جو نظريو ڪهڙو آهي؟ ڇا اهو نظريو ڦرندڙ ڦرندڙ آهي. يا هڪ هنڌ بيٺل آهي ۽ ڪن هڪ وقت طي ڪيل اصولن کي ئي هميشه ادب ۾ ترقي پسنديءَ جا اصول مڃي سگهجي ٿو يا نه. اهي اهڙا سوال آهن. جن جي تفصيلي ڇنڊ ڇاڻ کانسواءِ ڪو به اديب سڄو ۽ سرت ڀريو فنڪار ٿي نه ٿو سگهي.

سڀ کان اڳ ۾ اهو جائز گهرجي ته ترقي پسندي انساني زندگيءَ جو فطري قاعدو آهي. ڇاڪاڻ ته ارتقا جو اصول آهي ته دنيا ليکي لٽي پٽي ترقي ڪري رهي آهي. انسان جي زندگي صدين کان وٺي سج ۽ ڪوڙ، حق ۽ باطل، نيڪي ۽ بدئيءَ وارين ٻن قوتن جي جنگ جو ميدان رهندي آئي آهي جنهن ۾ مجموعي طور سج، حق ۽ نيڪيءَ جي ئي سوڀ ٿي آهي. انساني زندگي جي انهيءَ لاڳيتي ويڙهاند ۾ جيئن عام رواجي جنگ ۾ ٿيندو ئي آهي. ڪڏهن سج کي پوئتي هٽو پيو آهي ۽ ڪڏهن ڪوڙ کي هٿيار ڦٽا ڪرڻا پيا آهن. پر انسان جي ڌرتيءَ تي پيدائش کان وٺي اڄ تائين واري ارتقائي سفر جي دائري پڙهجي ٿي ته انسان ترقيءَ جي ئي منزل تي ڊوڙون پائيندي نظر اچي ٿو. ٻه وڪون ئي سهي اڳتي آهي، پوئتي ناهي.

زندگي جو اهو ترقي پسنديءَ وارو فطري ۽ ارتقائي اصول ۽ نظريو ادب سان به لاڳو ٿئي ٿو.

جهڙي طرح انسان پنهنجي ارتقا جا مختلف مرحلا طي ڪيا آهن، اهڙي طرح ادب به انهن دورن مان گذريو آهي. ۽ هر دور ۾ ۽ هر سماج ۾ انساني زندگيءَ وانگي ادب ۾ به سج ۽ ڪوڙ، حق ۽ باطل، نيڪيءَ ۽ بدئيءَ جي ويڙهاند جاري رهي آهي ۽ انساني زندگي وانگي ادب پڻ مجموعي طور ۽ ٽلهي ليکي اڄ تائين صرف سج، حق ۽ نيڪيءَ کي ئي سوڀارو ڪندو آيو آهي. انساني زندگي وانگي ادب به هر دور ۽ هر سماج ۾ ترقيءَ لاءِ ترقيو آهي، سج سان ساٿ ڏيڻ لاءِ پاڻ پتوڙيو اٿائين، حق جو پاسو رهيو آهي ۽ نيڪيءَ کي ئي ڪتابو اٿس.

پر هر دور ۾ هر سماج ۾ ترقي پسند ادب جا نعرا مختلف رهيا آهن. حڪمت عملي متجندي رهي آهي. تقاضائون ڦرنديون رهيون آهن ۽ ماڻا متجندا رهيا آهن. پر جيئن ته ادب هميشه ترقيءَ لاءِ وڃهائيندو رهيو آهي، ۽ اها ترقي ظاهر آهي ته انساني زندگيءَ سان واسطو رکي ٿي ان ڪري ترقي پسند ادب هر دور ۽ هر سماج ۾ ظاهري حالتن پٽاندر ترقي جا مختلف نظريا ڏنا آهن جن جون وصفون پڻ مختلف رهيون آهن.

اهڙي طرح ادب ۾ ترقي پسندي انساني زندگيءَ ۾ ترقي آڻڻ جي مسلسل ادبي اڻ ٿڌ جوئي نالو آهي. ۽ ٻيو ته هر دور ۽ هر سماج ۾ ادب جي ترقي پسنديءَ جا اصول ۽ مٿا، تقاضائون ۽ ماڻا ۽ نظريا مختلف رهيا آهن.

هاڻي ڏسڻو آهي ته موجوده دور ۾ ادب جي ترقي پسند هئڻ جا ڪهڙا معيار، اصول ۽ مٿا ٿي سگهن ٿا.

36_1935 عيسويءَ ۾ گڏيل هندستان اندر ترقي پسند مصنفين جي پهرين جماعت ٺهي هئي. جنهن ان دور جي تقاضائن ۽ سماجي گهرجن جو جائزو وٺي ”سامراج دشمني“ کي ترقي پسند ادب جو مکيه معيار مقرر ڪيو هو. ان دور ۾ خود سامراجيت جو روپ مختلف هو. ڏيهي ۽ پرڏيهي ڦرلٽ جا طريقا ٻيا هئا. انساني زندگي ۾ سچ، حق ۽ نيڪيءَ وارين قوتن جو رنگ ٻيو هو ۽ ڪوڙ، باطل ۽ بديءَ جو روپ به نرالو هو. ان وقت ويهين صدي پنهنجي پهرين ڏهاڪي مان مس مس ٻاهر نڪتي هئي. پراڻا اها ساڳي ويهين صدي پنهنجي آخري چوٽائي ۾ قدم رکيو آهي. 19 صديءَ جي پيٽ ۾ ويهين صديءَ هونئن به انسان کي ترقي جون نيون راهون ڏيکاريون آهن. ۽ ترقي جي رفتار به هينئر اڳي کان گهڻو تيز ٿي وئي آهي. 19 صديءَ انسان کي هڪ ترقيءَ جو نظريو ڏنو هو. 20 صدي ان کي عملي روپ ڏئي ان کي وڌڻ ۽ ويجهڻ جا موقعا ڏنا آهن. تاريخي ماديت پنهنجو جدلياتي سفر نهايت تيزيءَ سان طي ڪري رهي آهي. دنيا جون سڄ پرست قوتون ڏينهن ڏينهن مضبوط ٿي رهيون آهن.

اڄ جي نئين دنيا ۾ انهيءَ ڪري ادب ۾ ترقي پسنديءَ جون تقاضائون اڳي کان مختلف آهن. پر ان جي اصليت ساڳي آهي. ان جو جسر ۽ قالب متجي ويو آهي پر ان جو روح ساڳيو آهي.

”جميلا“ ناولت جوليڪڪ ۽ روس جولين انعام ڪئنڊرڊايب ۽ نقاد

چنگيز ائمتاتوف چوي ٿو ته ”مان ميان ٿو ته ادب ۾ ترقي پسنديءَ وارو نظريو وقت، سماجي حالتن ۽ ٻين ڪيترن ئي سببن ڪري مٽجندو رهي ٿو. پر هن نظريي جو هڪ مسئلو اڃا تائين ساڳيو آهي ۽ اهو آهي ”انسان“. جيڪو ادب انساني زندگيءَ کي سينگارڻ ۽ رهڻ جهڙو بنائڻ واري جدوجهد ترڪ ڪري ڇڏي ٿو ان کي ترقي پسند ڪوٺي نه ٿو سگهجي. نه فن ۽ ادب مدي خارج ٿيندو آهي ۽ نه ان ۾ ترقي پسندي مدي خارج ٿي سگهي ٿي. منهنجي دل جي آس آهي ته شل مان اهو ڏينهن ڏسي مران جنهن ڏينهن دنيا مان جنگيون. تضاد ۽ اختلاف ختم ٿي وڃن. جنهن ڏينهن اهي مسئلا مسئلا نه رهن. جنهن ڏينهن دنيا جو توجه صرف انسان ڏانهن هجي ۽ انسان ادب، آرٽ ۽ فن جو سڀ کان وڏو موضوع بنجي وڃي.“

اهڙي طرح ترقي پسند ادب هڪ لحاظ کان انساني مفادن جو محافظ ادب آهي. انسان جي شاندار آئيندي لاءِ پاڻ پتوڙيندڙ ادب اهڙو ادب جنهن جو مقصد ادب نه هجي نه پر زندگي هجي. انسان هجي ۽ هن جي ترقي هجي. انساني زندگيءَ کي اجاڙڻ ۽ سينگارڻ جي جوابداري ۽ ڪم خاص ڪري ادب تي ئي رهيو آهي ڇاڪاڻ ته سائنس ۽ ٽڪينالاجي نئون انسان ٺاهي نه ٿا سگهن. انسان ڪنهن اهڙي خالي ٿانءَ جو نالو ڪونهي جنهن ۾ معلومات، قانون ۽ ترقي پري سگهجي. انسان اڌمن، جذبن ۽ سوچن جي سنگم جو نالو آهي. جذبن ۽ سوچن کانسواءِ انسان رڳو ماس جو پتلو آهي. ان ڪري ادب ئي انسان کي هڪ مان ٻيو انسان ٺاهي سگهي ٿو ڇاڪاڻ ته انساني امنگن جي ناجي پيٽي مان تيار ٿيندو آهي.

پر انسان ذات ۾ ته طبقاتن ٿا. سڀ انسان مفادن جي لحاظ کان هڪجهڙا نه ٿا ٿين، هڪڙا ظالم ٿيو پون، ٻيا مظلوم، هڪڙا سچا ٻيا ڪوڙا. هڪڙا حق جا پورياري ۽ ٻيا باطل جي زج پويان ڊوڙندڙ. هڪڙا نيڪيءَ جا پتلا ۽ ٻيا بديءَ جا ڪمڍ. ان ڪري ادب به طبقاتي ٿئي ٿو اهڙي صورتحال ۾ ترقي پسند ادب کي مظلوم انسانيت جي مفادن جو بچاءُ ڪرڻو پوندو. ظالم طبقن جي مذمت ڪرڻي پوندي. جديد دور ۾ ظالم طبقا ڪهڙا آهن ۽ مظلوم ڪهڙا آهن. هڪ ترقي پسند اديب کي ان تي به ڳوڙهي ويچار سان سوچڻو آهي.

طبقاتي ادب جي ڳالهه نڪتي آهي، ان ڪري اهو جائز ضروري آهي ته تخليق به طبقاتي ٿئي ٿي ۽ ان جي خالق تي به طبقي جو اثر پوڻ اوس

آهي. يعني ادب به طبقاتي ٿيندو آهي ۽ اديب پڻ البت ڪي اديب مٿين طبقي سان تعلق رکندي به هيٺين طبقن لاءِ لکندا آهن. اهي پاڻ ڪي طبقاتي طور هيٺ لاهي ايندا آهن ڊي ڪلاسيڪل ڪري ڇڏيندا آهن. باقي عام طرح جيڪو اديب جنهن طبقي سان تعلق رکندو هوندو ان کي انهيءَ ئي طبقي جي زندگيءَ جي حالتن سان واقفيت هوندي ۽ مشاهدو به اهڙو ئي هوندو. اهڙو اديب پنهنجي ئي طبقي وارن ماڻهن جا مفاد ۽ مسئلا کڻندو ۽ انهن جي ئي لاءِ لکندو آهي.

ڪي اديب وري پاڙيتو ٿيندا آهن ۽ پاڻ بک مري به مٿين طبقن جي مفاد ۾ لکندا آهن. هو گولن جا به غلام ٿي رهڻ پسند ڪندا آهن.

پر سڄو ادب هميشه ترقي پسند ادب هوندو آهي. هتي سوال آهي ته اول ته سچ ڇاهي جنهن تي ٻڌل سڄو ادب ترقي پسند ٿئي ٿو. اڄ جي دنيا ۾، منطق جي ترقي ڪرڻ ڪري سچ ۽ حقيقت جا به ڪيترائي قسم ٿي پيا آهن. درحقيقت سچ اهو آهن جنهن کي تاريخ ثابت ڪيو هجي، يعني تاريخي سچ، ”هستاريڪل ٿرٽ“ ئي سچو پچو سچ آهي. ۽ انساني زندگي جو تاريخي سچ اهو آهي ته انسان ابتدا ۾ اگهاڙو هو. ٻين انسانن سان گڏجي رهندو هو. گڏجي ڪمائيندو هو ۽ گڏجي کائيندو هو. پوءِ منجهس نجي ملڪيت جو تصور آيو.

ملڪيت ٺاهڻ جو شوق ٿين ته ان سان گڏ ڏاڍ ۽ ظلم جي به ابتدا ٿي. ”جيڪو ڏاڍو سو گلابو“ وارو دور شروع ٿيو. مرد جانور ۽ عورت کي غلام ڪڍي بڻايو. طاقت سان زمين تي هٿرادو ليڪون ڪڍيائين. ملڪيت ميڙيائين. پاڻ کي عظيم ۽ ٻين ڪمتر سمجهيائين. انساني ورڇ ڪري قبائلي سردار ٿي ويو. پراڻ وقت انهن انساني دشمن قوتن ۽ لاڙن خلاف جدوجهد به جاري رهندي آئي. هڪ مرحلي تي هن کان قبائلي لٽ سرداري هٿ مان هلي وئي. هن جاگير کي سوگهو ڪيو ۽ جاگيردار ٿي پيو. پر پوءِ مشينون پيدا ٿي پيون ته هن جي جاگيرداري به خطري ۾ پئجي وئي. هو سرمائيداري ڏانهن وڌڻ لڳو. سرمائيداري وڌڻ لڳي ته پنهنجي ئي ڪڏ ۾ ڪرڻ لڳي. پورهيت پيدا ٿيو. هن ڏٺو ته سڄي پچي پيداواري قوت ته رڳو مان آهيان. سرمائيدار ته وڃائڻ وارو آهي. اهو ترقي وارو دڳ ناهي. هن ٻڌي ڪئي ۽ سرمائيداري وڃي قبر پيڙي ٿي. ان جي جاءِ تي سماج وادي سرشتو قائم ٿيو جنهن اڄ جي جديد دور ۾ ترقي ڪرڻ شروع ڪري ڏني آهي ۽ هڪجهڙائي، مساوات ۽ برابري وارن آدرشن لاءِ سماج جي نئين اڏاوت شروع ڪري ڏني آهي.

تاريخي سچ اهو آهي ته هر هنڌ انساني معاشرن ٿوري ۽ ڦير گهير سان مٿي ذڪر ڪيل مرحلن مان گذريو آهي. اڳهاڙي انسان کان وٺي اڄ تائين انساني ارتقائي سفر ۾ جيترو وقت لڳو آهي، اوترو وقت اڃا جڏهن ائيندي ڏانهن ريتزهيون پائيندو ته ڇا ٿيندو، ان سوال جو جواب ٻه صديون پراڻي مسلسل انساني جاڳرتا ۽ انساني ترقي پسنديءَ واري ان تڙ ۽ جدوجهد مان معلوم ڪري سگهجي ٿو جنهن جا اصول برابري، هڪجهڙائي، مساوات ۽ غير طبقاتي معاشرن قائم ڪرڻ جو مقصد کڻي اڳتي وڌي رهيا آهن.

ان ڪري چئي سگهجي ٿو ته ”سچو ادب اهو آهي جيڪو انساني ارتقائي ترقي جو تاريخي تجزيو ڪري، موجوده دور ۾ ترقي لاءِ هلندڙ انساني هلچل کي تيز ڪرڻ ۾ مدد ڏئي.“ ان ڪري سچو ادب ئي ترقي پسند ٿيندو آهي. سچو فنڪار ئي ترقي پسند فنڪار ٿيندو آهي ۽ سچائي ئي ترقي پسنديءَ جو پيو نالو آهي.

هتي هڪ ترقي پسند اديب کي سائنسي لحاظ کان سوچڻو پوندو ته موجوده دور ۾ ۽ موجوده سماج اندر، انسان جي ترقيءَ لاءِ ڪهڙي جدوجهد هلي رهي آهي ۽ اهي ڪهڙا مسئلا آهن جن جي حاصل ڪرڻ لاءِ اها جدوجهد جاري آهي. ڪهڙين قوتن جي حمايت ڪئي وڃي ۽ ڪهڙين قوتن جي مذمت ڪئي وڃي. انهن مسئلن کي سائنسي ۽ تاريخي سچائي سان پيش ڪرڻ ئي سچو ادب آهي.

عوام جي ٻوليءَ ۾ شاعري ڪرڻ جو فن

سڄي دنيا جي ادب ۽ شاعريءَ جي هڪ وڏي ڪوتاهي اها آهي ته عوام جيڪا ٻولي ڳالهائي ٿو ان کي مڪمل طور تي بيان نه ٿو ڪيو وڃي. مثال عام ماڻهو جيڪي پوڳ چرچا ڪن ٿا، جيڪي لطيفا ٻڌائين ٿا ۽ پنهنجي روزاني زندگيءَ ۾ جيڪي تڪيون مٺيون ڳالهيون ڪن ٿا اهي انهيءَ ٻولي جي شاعريءَ ۽ ادب ۾ سمائجي نه ٿيون سگهن، ڇاڪاڻ ته اهڙي ادبي ڪاوش آڏو سماج جون روايتون، رواداريون ۽ مصلحتون وڏي رڪاوٽ بڻجي پيهن ٿيون.

ادب ۽ شاعريءَ ۾ مثال طور جن کي اسان فحش لطيفا سڏيون ٿا سي اچي نه ٿا سگهن ڇاڪاڻ ته ان کي بد اخلاقي سمجهيو وڃي ٿو. ليڪا آهي. بد اخلاقيءَ کي ڀلي ادب مان خارج ڪيو وڃي پر پوءِ سوال اهو پيدا ٿيندو ته پوءِ ادب کي عوام جو ترجمان ڪيئن سڏي سگهيو؟

هتي ته صورتحال اها آهي ته ڊاڪٽر گربخشاڻيءَ پٽائيءَ جو هيٺيون بيت رسالي مان اهو چئي ڪڍي ڇڏيو ته، ”اهڙي ڳالهه پٽائي ڪيئن ٿو ڪري سگهي؟“ بيت هو: چنڊ لڳي منڊ، تون سنجهي ئي سڀڻ ٿئين. ڪر اونڌاهي انڌ، ته ملان محبوبن سان.“

ماڻڪ جي ڪهاڻين ۾ ڪردارن طرفان جيڪي فطري ڳالهيون ڪيون ويون آهن تي فحاشي جا الزام هنيا ويا. ڄڻ ته سماج ۾ ڪو به فرد فحاشي نه ٿو ڪري. حمام ۾ ڪو به ماڻهو اگهاڙو ناهي. عورت ۽ مرد جي ميلاپ مان انسان جي سرجڻ ۽ تخليق ٿيڻ واري عمل کي به هتي بد اخلاقي سڏيو وڃي ٿو.

سو اسان جو ادب عوامي ٻوليءَ جي سينسر ٿيل مواد تي ٻڌل محدود تحرير جو نالو آهي. ان ڪري اسان جو ادب عوام ۽ ان جي ٻوليءَ جو سئو سيڪڙو ترجمان ناهي، جيڪو ٿيڻ گهرجي.

ان پس منظر ۾ ڏٺو وڃي ته استاد بخاريءَ جي شاعري ادب جي لڄ رکن واري هڪ وڏي ڪوشش آهي جنهن ۾ ڪنهن حد تائين شاعريءَ کي سنڌي عوام جي ڳوٺاڻي ٻوليءَ سان ويجهڙائي پيدا ڪرڻ ۾ پنهنجو ڪردار ادا ڪيو اٿس. اهوئي سبب هو جو ڪجهه نقادن استاد بخاريءَ جي شاعريءَ کي ”بازاري“ ٻوليءَ جا طعنا مهڻا ڏنا.

استاد بخاري اترادي شاعر هو ان ڪري هن وٽ پٽائيءَ وارو لاڙ جو لهجو، انهيءَ لهجي جو مٺاڻ ۽ رَس ڪونه هو. پر سنڌ رڳو لاڙ ته ناهي. هر شاعر لاءِ پنهنجي پنهنجي لساني ۽ ثقافتي ماحول کي چٽن فرض هجي ٿو ان ڪري اترادي شاعر، جابلو زندگي گهاريندڙ شاعر، ٿر، ڊيلٽا، پاڻي وارا علائقا ۽ درياهي پٽيءَ ۾ رهندڙ شاعرن وٽ پنهنجو پنهنجو نئون نڪور لهجو هجڻ سڀاويڪ آهي.

سنڌي ٻوليءَ جي سڀني لهجن جو شاعر ته شايد رڳو پٽائي آهي. باقي ٻيا سنڌي شاعريا ته شهري ٻوليءَ جا شاعر آهن جيڪا گهڻو ڪري اخباري ٻولي آهي. يا وري جابلو ٻولي، ٿر جو لهجو، اترادي زبان ۽ لاڙيجي ٻولي ۾ الڳ الڳ شاعري ڪئي وڃي ٿي. استاد بخاري جي ٻولي اترادي ۽ وچولي لهجي واري آهي جنهن ۾ اخباري ٻوليءَ واري لهجي بدران وچولي جي ڳوٺاڻي ٻوليءَ کي استعمال ڪيو ويو آهي.

استاد بخاريءَ تي ان سلسلي ۾ جيڪا تنقيد ٿي آهي سا پٽائيءَ تي به ٿي هئي جڏهن ڊاڪٽر سورلي لکيو هو ته پٽائي پنهنجي دور ۾ شاعريءَ لاءِ مخصوص ٿيل ٽن وڏين ٻولين جهڙوڪ فارسي، عربي ۽ هنديءَ کي ڇڏي سنڌيءَ ۾ شاعري ڪئي ۽ دنيا جي عظيم شاعريءَ وارن مڙني موضوعن کي نظر انداز ڪري هن سنڌ جي ڪڪ پن کي پنهنجي شاعريءَ جو موضوع ناهيو ۽ پوءِ هن عظيم شاعري ڪئي جيڪا ڳالهه جن ته اعتبار ۾ ٿي نه ٿي اچي.

سو استاد بخاريءَ به ايئن ڪيو. هن پنهنجي چوڌاري عام ماڻهن وٽان جيڪا ٻولي ٻڌي ۽ جيڪي امنگ ۽ آهون ٻڌيون انهن کي سهيڙي پنهنجي شاعريءَ ۾ آندو ۽ اها پرواهه نه ڪئي ته ڪجهه ماڻهو سندس شاعريءَ کي، ”عظيم“ نه چوندا. بهرحال هن پنهنجو فرض پورو ڪيو ۽ سنڌي شاعريءَ کي ڪنهن حد تائين، ”عوامي“، رنگ ڏئي سماج جي تاريخ لکڻ واري تاريخي فرض کي چڱي طرح نڀايو.

جڏهن آدم آيو

ليکڪ جي ڪنهن تخليق يا ڪنهن ڪتاب جي مهورت هن جو ادبي وهانءَ هجي ٿو. سائين گرداس واڌواڻي جي ڪتاب ”جڏهن آدم آيو“ جي مهورت به چئن سندس ڪاڄ آهي ۽ اسان ”ساڌي“ ۽ ”شامگير“ آهيون. هن خوشيءَ جي موقعي تي اسان سائينءَ کي لک لک واڌايون ڏيون ٿا. خاص ڪري ان لاءِ جو سائين اڃا تائين ”چڙو“ آهي.

هڪ سنڌي صوفي شاعر جو ڳوٺن ۾ ڪلام ڳايو ويندو آهي جنهن ۾ هڪ جاءِ تي چيل آهي ته ”عشق ٿيو آدم کي - ڪئين الله کي پندا“ - سو مون سائين گرداس واڌواڻي جو هي نئون ڪتاب جڏهن ڏٺو ته ايئن لڳو جڏهن الله تعاليٰ جي تخليق وارن پهرين لمحن ۽ مهينن جو احوال سائين گرداس هن ڪتاب ۾ لکيو آهي. ڇاڪاڻ ته پهرين آدم پيدا ٿيو ۽ پوءِ اهو ماندڻا منڊيو ويو جنهن کي ڳولڻ ڦولڻ، پرجهڻ ۽ پروڙڻ اڄ جي دنيا جو وڏي ۾ وڏو فيلسوفياڻو مشغلو ٿي پيو آهي.

پر هڪڙي ٻئي صوفي شاعر جو چوڻ آهي ته ”اسين آدم ڪون اڳي هياسين - آدم ساڌا ڄايا“ - ته سوال ٿو پيدا ٿئي ته اسان کي ڪنهن جڻيو آهي، مائٽو جو خالق ڪير آهي؟ ان تي پٽائي چوي ٿو ته مائٽو ”لم يلد ولم يولد“ آهي.

”اديسين ادب، آهي اکرين ۾

نن جو حسب نسب ٺاهه ڪي،

نه امان نه اب،

سامين کي سپين پرين

روح ۾ رهيو رب،

ري، لاڳو ٿي لب، پاڇي کڻن نه پاڻ سين.

سو ڪائنات کي پروڙڻ واري لوچ جي سلسلي ۾ اهڙا اهم سوال تمام مختصر طور سائين گرداس واڌواڻي پنهنجي هن ڪتاب ۾ بحث هيٺ آندا آهن ۽ مون کي لڳو ته سائين گرداس واڌواڻي اسان جو ٻيو ڊاڪٽر گربخشاڻي آهي. سنڌ جي ان ڏاهي هندو هئڻ جي باوجود اسلامي تصور کي پٽائي جي رسالي ترتيب ڏيڻ مهل اهڙي لبرل ۽ سيڪيولر انداز سان لکيو آهي، جو پڙهندي حيرت لڳي ٿي ۽ اسلام تي هڪ هندو اسڪالر جو مطالعو

ڏسي پڙهندڙ متاثر ٿئي ٿو. اها ٻي ڳالهه آهي ته پٽائي جي شاعراڻي فلسفي جي تشريح تي ڊاڪٽر گربخشاڻي سان اختلاف به ڪري سگهجي ٿو. سونائين گرداس واڌواڻي جي هن ڪتاب ۾ پڻ قرآن ۽ اسلام جا حوالا ڏسي، ننڍي کنڊ جي مها ڪوٺين، درويشن ۽ پيغمبرن جو ذڪر پڙهي اربين جي اچڻ کان اڳ واري سنڌ کان وٺي اڄ جي پيلاڻيون ٿيل، سنڌوءَ واري سنڌ تائين سوج جو هڪ تسلسل، فڪر جو هڪ وهڪرو ۽ سنڌي ماڻهن جي تاريخ جي امر ڌارا جو تصور اڀري آيو.

هن ڪتاب جو سرچڻ ۽ سائين گرداس واڌواڻي جي هتي موجودگي سنڌ ۾ هندن جي تاريخ ياد ڏياري ٿي. جيئن چوندا آهن ته مهين جو دڙو انهن مهاڻن اڏيو هو جيڪي صدين کان وٺي سنڌو درياءَ جي ڇاتيءَ تي رهي رهي ايڏا طاقتور ٿي چڪا هئا جو ڪناري تي رهي اهڙي ڊيو جهڙي درياءَ جي مقابلي ڪرڻ جي همت ڌاري هئائون. جيڪا ڳالهه ان زماني ۾ ناممڪن نظر ايندي هئي ته ڪوانسان سنڌوءَ سان ٽڪر کائي به سگهي ٿو. بلڪل اهڙي طرح هي ڪتاب به ان جي مهورت. هيءُ سنڌ ۽ سائين گرداس واڌواڻي، ان همت ۽ جرئت جي پيداوار آهن جيڪا ننڍي کنڊ جي ورهاڱي وقت سائين گرداس حاصل ڪئي ۽ جنهن ڪري هن سنڌ نه ڇڏي. سنڌ نه ڇڏڻ ڪري جيڪڏهن ڪامريڊ سوبي ڳبانجنداڻي سڀ کان وڌيڪَ پوڳيو آهي ته سائين گرداس جي پوڳنا به ڪا گهٽ ڪانهي. ان جو اندازو سندس هن ڪتاب جي صفحي 113 پڙهڻ سان محسوس ٿي سگهي ٿي. اها پوڳنا تاريخي ڪتابن ۾ ٿرڊ ڊگريءَ جي قيدين جي حصي ۾ ايندي آهي. سائين گرداس اربين جبل ۾ اهو تاريخي برداشت ڪيو آهي کيس جس هجي هن ڪتاب جو وڏي ۾ وڏو سماجي ڪارج ان جي سيڪيولرزم آهي. سڀني مذهبن ۾ هن ڪائنات جي خالق بابت، سائين گرداس جي چوڻ مطابق هيڪڙائي آهي. البت ان بحث ۾ سائين، ”مادي جي فلسفي“ کي نه چيڙيو آهي انجي ضرورت محسوس پئي ٿئي. ڇاڪاڻ ته انسان جيڪڏهن ”لم يلد ولم يولد“ آهي جيئن پٽائي چيو آهي ته پوءِ انهن ماديت پسند فلسفين جي اها تحقيق سچي ٿي لکي ته انسان مادي مان جڙيل آهي. مادو، جيڪو ته تخليق ڪري سگهيو آهي ۽ نه تباهه ڪري سگهيو آهي. جنهن کي موت ۽ حيات چئجي ٿو سو ڇا آهي. مادو پنهنجو صورت بدلائي ٿو.

صوفي فقير دريا خان جو هڪ شعر آهي ته:

دُرس دريا خان. الله عياشي.

سڀ کائي ٿو پئي.

اچڻ وڃڻ جي لذت ڪارڻ

منهن موت جو ٿو ڪري.

ڪير اٿي ٿو وهي،

سالڪ سمجهن راز انهيءَ کي.

سوهي بحث هلندو رهندو. سائين گرداس جيئن ته ان موضوع تي صرف هڪڙو مختصر مضمون لکيو آهي ان ڪري ان ۾ ايڏي ڊگهي بحث جي شايد گنجائش به ڪانه هئي ۽ اهو به ٿي سگهي ٿو ته سائين صوفي ازم کي وڌيڪ ۽ مٿي بلزم کي گهٽ پسند ڪندو هجي.

بهر حال منهنجو خيال آهي ته هن ڪتاب جي ايڊيٽنگ تي جيڪر وڌيڪ ڌيان ڏجي ها ته هي ڪتاب وڌيڪ بهتر صورت ۾ پڙهندڙ کي موهي سگهي ها. ليکڪ جي وسيع مطالعي جي ڪري ڪتاب ۾ ڪيترائي اهڙا تاريخي ۽ سائنسي توڙي ادبي نقطا ڄاڻايل آهن جن بابت سولي سنڌي ۾ خاص سمجهڻائي ڏيڻ گهرجي هئي.

سنڌ جي موجوده تاريخ جو مختصر ذڪر ڪندي سائين هڪ هنڌ لکيو آهي ته ”پر جي اهڙي حالت ڪراچي جي ڪناري کان وٺي ڪشمير جي وادين تائين ملڪ کي پڇي جدا جدا صوبا ٺاهيا ويا ۽ ٻن تن پرانگهن کانپوءِ سنڌي، پنجابي، بلوچ ۽ پٺاڻن جي بدران اسان کي ڪراچي والا، حيدرآباد والا، سکر والا، رحيم يار خان والا ۽ لاهور والا وغيره ڏسن ۾ آيا ته پوءِ جيڪو حشر ٿيندو، ان جو مان ڪو تصور ڪري نه ٿو سگهان.“

مون کي پڪ آهي ته هن عمر ۾ سائين گرداس سنڌ جي ان درد کي محسوس ڪرڻ لڳو هوندو جنهن ڏانهن هن اشارو ڪيو آهي، اهو درد واقعي ڏاڍو خوفناڪ آهي. اهڙو هيبتناڪ جو سنڌ سان پيار ڪندڙ هر شخص چاهيندو ته جيڪر هن جون اکيون اهو حشر نه ڏسن، هن جا ڪن اهڙي قيامت جون خبرون نه ٻڌن.

پٽاڻي ڏسو ته ان ڪيفيت کي ڪيئن لفظن جي روپ ۾ نروار ڪيو آهي:

وائي وڃيم شال

ڪنن ڪيم سٿان.

پلو ڇري پال،

ته اکين سين انڌو ٿيان.

سائين گرداس جي

ڪتاب جي مهور تي پڙهيل

17-3-88 پريس خٽل ڪراچي

هاريءَ جهڙو پيار

سچو فنڪار اصل کان امن ۽ پيار جو پيغمبر ٿيندو آهي. هو جنگ نه چاهيندو آهي. ان ڪري هو امن پسند ٿيندو آهي ۽ هن جي نظر ۾ امن تڏهن ئي قائم ٿي سگهندو، جڏهن جنگي قوتون ۽ بربادي جون طاقتون نابود ٿي وينديون آهن. جنگ جو وجود در حقيقت طبقاتي چڪتاڻ جو نتيجو آهي ۽ ويهين صديءَ جو سچو فنڪار ۽ شاعر جيئن ته غير طبقاتي معاشري قائم ڪرڻ واري جدوجهد ۾ مصروف آهن، ان ڪري هن جي آدرشي معاشري ۾ جنگ کي ڪا به جاءِ ڪانهي.

ان ڪري ئي سچو فنڪار ۽ شاعر لاڳيتي جنگ جوڻي ويهندو آهي ۽ هن جو نعرو اهو هوندو آهي ته، ”شل انهن قوتن جي فتح ٿئي. جيڪي ان ڪري جنگ ڪري رهيا آهن ڇاڪاڻ جو هو جنگ کي پسند نٿا ڪن“.

امن جي آس ۽ پيار جي تلاش به ٻن هڪجهڙين ڪيفيتن جو سنگم آهي. سچو فنڪار پيار ڪندو آهي، نفرتن کان نفرت ڪندو آهي. پيار ان ڪري ڪندو آهي، جو حسن جو پوڄاري هوندو آهي ۽ حسن جي تلاش جڏهن ڌرتيءَ لاءِ هوندي آهي ته ان جو مقصد اهو هوندو آهي ته اسان پنهنجي ڌرتيءَ ۽ ديس سان پيار ڪريون ٿا. اسان پنهنجي وطن سان پيار ڪريون ٿا ان ڪري اسان ان کي سهڻو ڏسڻ گهرو ٿا ان ڪري اسان کان اها ڳالهه برداشت ٿي نه ٿي سگهي ته اگرين تي گشت جيترا چند ماڻهو اسان جي ڌرتي تي رهندڙ عوام جي وڏي اڪثريت کي قربندڙ ۽ لتيندارهن. ڌرتيءَ تي حسن ۽ سونهن جو انقلابي تصور اهو ئي آهي، پر طبقاتي معاشري ۾ پيار به طبقاتي ٿيو پوي هڪڙو وڏن ماڻهن جو پيار ۽ ٻيو غريب جو. اباڙ جڏهن چيو هو ته:

پرين جي پکي ۾ وڃين ٿو اياڙ.
تڙي اهو تانگر به ٿي ڦول ڪن.

ته هن جي پيار جي سوغات تانگر جا ڦول هيا. پيار جي پيتا هيرا حواهر به ٿي سگهن ٿا. جاگيرون به ٿي سگهن ٿيون ۽ جان جورت به ٿي سگهي ٿو. هر ڪو پنهنجي هٿيءَ آهر هو ڪو ڏيندو آهي ”ڪاهوڙي ڪجن“ ناولٽ ۾ شهنواز وٽ پيار جي پيتا ڏوڪڙ آهن ۽ نوريءَ وٽ جان جورت. اهڙي طرح پيار به طبقاتي ٿيو پوي ۽ جڏهن اسان اڌل سومري جي غزل جون هي ستون پڙهون ٿا ته:

هاريءَ جهڙو پيار آ منهنجو.

تنهنجا ناز وڏيرا آهن.

ته اڌل سومري جي ترقي پسند ذهن ۾ پيار جو تصور نهايت انقلابي نظراجي ٿو. ڇاڪاڻ ته هاري. مزدور ۽ ڪمي ڪاريءَ جو پيار. اڏاوتن، تعمير ۽ ڌرتي کي حسن بخشڻ جي علامت آهي. ڇاڪاڻ ته هن ڌرتيءَ تي انسان اکين سان جيڪوبه ڏسي پسي ٿو. سو سڀ هاري ۽ مزدور جي تخليق آهي.

هاڻوڪي سنڌي ادب ۾ سڀ کان اهم ادبي مسئلو اهو آهي ته سڄي، عوامي ۽ انقلابي ادب جو مقابلو ادب ۾ جدت پسندي ۽ رجعت پسنديءَ سان ٿي رهيو آهي. رجعت پسند ادب. اڄوڪي سنڌي معاشري ۾ اڳ ئي مدي خارج ٿي چڪو آهي. ۽ ان کي عوام جي ڪا به پئپرائي حاصل ٿي نه سگهي آهي. ان ڪري ادب ۾ رجعت پرستي جي ماحول ۾ ترقي پسند ادب جو ڪاميابيءَ سان مقابلو ڪري نه ٿي سگهي. اڄ ترقي پسند ادب جي صنفن ۾ سامراجي مغربي لاڙا جهڙوڪ فراريت، غير جانبداري ۽ انفرادي شعوري پرچار ڪاهي پئي آهي. انهن لاڙن خلاف هر ترقي پسند اديب، شاعر ۽ ليکڪ کي ڪامياب جدوجهد ڪرڻي آهي. هن جهيڙي ۾ جدت پسند اديبن جو سڄو زور لفظن ۽ ذاتي شعور جي وهڪري ڏانهن آهي. عوام ڏانهن ناهي. هنن جي اقتصادي ۽ سماجي مسئلن ڏانهن ناهي. فراريت ڏانهن آهي جدوجهد ڏانهن ناهي ۽ اهڙيءَ طرح هي اديب ڌرتي ۽ آسمان جي وچ ۾ پنهنجي جاءِ تلاش ڪرڻ گهرن ٿا، جيڪا حقيقت پسندي ناهي.

ترقي پسندن کي شڪايت آهي ته جدت پسندن ۾ ادب جو سماجي ڪارج ڪونهي ۽ وري جدت پرستن جو الزام آهي ته ترقي پسندن وٽ فن ڪونهي. رڳو نمرا آهن.

مون کي اڌل سومري جي شاعري ۾ ادبي مقصديت ۽ فن جو وچولو سنگم تخليقي عمل نظر ايندو آهي.

منهنجو زور

آءُ آهيان جڻ ٽڪسي.

هو آ ڊرائيور.

مان سمجهان ٿو ته اڄ جي سنڌي وڌيڪي سماج ۾ عورت جي مظلوميت جو هن کان وڌيڪ بڻي ڪهڙي سائنسي ۽ فني لحاظ کان سڄو نقشو چٽي سگهي ٿو. نيئن مٿان پنيا پروون.

سنڌوءَ جي ڄڻ ساوڻي

اوري آءُ من پاوڻي

ڇا جو آهي ڇانگرو.

ادل سومري جي شاعريءَ تي ڪنهن ان وڻندڙ ان لکي لفاظي ۽ علم عروض جي اثر کان هٽي ڪري ڏسبو آهي ته هن نئين تهجي جي سڀني کان ننڍڙي پر تسليم ڪيل شاعر جي شاعريءَ ۾ سنڌي ٻولي ۽ لغت جي جيڪا وسعت آهي ان جو مقابلو سنڌ جي چڱن خاصن ليکڪن شاعرن سان پڻ ڪري سگهجي ٿو، جنهن ۾ ادل جو پاسو ڳورو آهي.

مٿين ستن ۾ لفظ ”ڇانگرو“ ۽ ان جو جمالياتي پسمنظر ان جو ثبوت

آهي.

راوت تنهنجي رت مان

پوندا ڦول ڦٽي

ٿيڙو رات ٿي

ويا اجهامي اپ ۾.

بڪايل کي ٻوٽ

روٽيءَ سنڌي روح ۾.

وئي بگهڙين بڪ ٿي

ريڍارن جي ڄوءَ.

بڪايل کي ٻوٽ

روٽيءَ سنڌي روح ۾.

ادل سومري ننڍي هوندي ئي جنهن شاعراڻي پختگيءَ جو معراج ماڻيو آهي. ان ۾ هن جي ذات (جيڪا هن جي مطالعي، مشاهدي، پورهئي ۽ سچائيءَ جو مجموعي رد عمل آهي) کان علاوه سنڌي ادبي سنگت ۽ سنڌي ترقي پسند ادبي تحريڪ جو وڏو هٿ آهي. جنهن سان ادل سومري جو ڌري گهٽ نڪاح پيل آهي. سنڌي ادبي سنگت کي اهو تاريخي اعزاز حاصل آهي ته اها ادبي تحريڪ هن ننڍي کنڊ جي پهرين انقلابي ادبي تحريڪن مان هڪ آهي ۽ ان جو پايو ننڍي کنڊ جي عظيم دانشورن جهڙوڪ گوپند مالهي گوپند پنجابي ۽ سويي گيانچند ٿي، رکيو هو ۽ ان سان گڏ رهيا هئا. سنڌي ادبي سنگت جو تاريخي ڪردار ان حقيقت مان به لڳائي سگهجي ٿو ته اياڙ کان وٺي ادل سومري تائين گهڻو ڪري سڀ ترقي پسند اديب ۽ شاعر سنڌي ادبي

سنگت جي ادبي ٽريننگ واري اسڪول مان سنڪيا حاصل ڪري چڪا آهن. اها بي ڳالهه آهي، ته اڄ جا جدت پرست ۽ مصلحت پسند ادبي حلقا هٿرادو سبب ناهي سنڌي ادبي سنگت جو نانءُ ختم ڪرڻ جي پويان آهن. مون کي پڪ آهي ته هن سازش ۾ هو ڪڏهن ڪامياب ٿي نه سگهندا، جيڪڏهن سنڌي ادبي سنگت اڌل سومري جي تهئيءَ جي هٿ ۾ رهي.

۱4 اپريل ۱977ع ۾ اڌل سومري

سان رڍايل هڪ رهان ۾ پڙهيل

نئين ٽهيءَ جا سنڌي شاعر

سنڌي شاعري جيڪڏهن ”موڪي“ هجي ها ته سائنس نئين ٽهيءَ جي سنڌي شاعرن جو تعارف ڪرائيندي پٽائيءَ جو هيءَ بيت پڙهان ها:

”موڪي، متارن جا ننڍا ڪيم نهار،

جڏهن سامان سري ڏئي، ته اڃا اڳڻ ڌار.

ناتي ڪيم نهار، سِرَ به ڏيندا ست م.“

سونئين ٽهيءَ جي سنڌي شاعرن کي هڪ وڏو فائدو اهو آهي ته هو متارن جا پونئر آهن. پٽائي جا وارث آهن، قاضي قادن، ميسين شاه عنايت ۽ شاه ڪريم بلڙيءَ واري جا ڄاوا آهن. سچل، سامي، روجل، بيضس، بروس ۽ اياز جي شاعريءَ جا جڻيل آهن. هنن کي ادبي ورثي ۾ اهڙي عظيم شاعري ملي آهي جنهن ۾ انقلابي فڪر کي بيحد فنائيتي نموني سانڍيو ويو آهي. پر هي ادبي ورثو هڪ اهڙي تاريخي امانت آهي جنهن کي ائيندي جي شاعرن واري نسل کي حوالي ڪرڻو آهي. ان وچ ۾ شاعران امانت سان خيانت ڪرڻ کانسواءِ ان ۾ پنهنجي دور جي پيڙا، ڊڪ ۽ سڪ جا رنگ ٿي پري سگهي ٿو.

سو جيئن ته نئين ٽهيءَ جي سنڌي شاعرن کي ورثي ۾ عظيم شاعري ملي آهي، ان ڪري هنن جي جديد شاعريءَ ۾ اعليٰ معيار جي اميد رکڻ فطري ڳالهه آهي. ظاهر آهي ته پٽائي جو پونئر شاعرن مان ڪنهن بي سري شعر جي ست جوڙڻ جي نه اميد نه ٿي رکي سگهجي.

ظاهر آهي ته جڏهن ڪو نئين ٽهيءَ جو سنڌي شاعر ”موت“ تي نظر لکندو ته سندس شعر تڏهن ئي تخليقي، انوکو ۽ نئون لڳندو جڏهن ان موضوع تي پٽائي، اياز ۽ ٻين وڏن سنڌي شاعرن جو لکيو ورجايو نه ويندو.

ان ڪري نئين ٽهيءَ جي سنڌي شاعرن لاءِ ڪلاسيڪل دور جي عظيم سنڌي شاعريءَ جو مطالعو سڀ کان وڌيڪ ضروري آهي ۽ ظاهر آهي ته اهو مطالعو پٽائي جي رسالي کانسواءِ اڻ پورو آهي.

پنهنجي شاندار شاعراڻي ورثي جي مطالعي کانپوءِ ان ڳالهه جي ضرورت آهي ته فنڪار جي عام آدمي سان سماجي لهه وچڙ قائم رهي. ليڪه جنهن ماحول ۾ اٿي وهي ٿو اتي جا ڪردار ٿي هن جي لکڻين کي ڪٿي هلندا. قرت العين حيدر ۽ ڪرشن چندر جا ڪردار ڏسو. هڪڙا وڏا گهرانا، سهڻا ستابا ۽ اوچي نسل جا ارستو ڪريت ته ٻيا پان وارا، رکشا هلائيندڙ، فت پائڻ

۽ نري جي ٻارن جا ڪردار. اهو فرق ليڪڪ جي سماجي ماحول جو آهي. ان ڪري عوامي شاعر اهو آهي جيڪو ڌرتيلن ۽ غريبن جي وڏي اڪثريت سان رشتو جوڙي، ڪارن ڪوجهن، ڪوڙن ۽ اهڙن ماڻهن سان پيار ڪري جن لاءِ پٽائي چيو هو ته: ”پاند جنين جي پاند سين، لڳو ٿي لڳ“.

عوام سان عملي گانڊاپي رکڻ ڪري فنڪار، ليڪڪ ۽ شاعر جي مشاهدي کي وسعت ملي ٿي. ”کڙيون ڪهه پڪليون، پگهر سر پيرن - ايءُ وڙ ويڙهيچن، مون لوڏيائي لکيا.“ پورهيت جي جسم مان وهندڙ پگهر ريل ڪري جسم جي مختلف حصن تان رڙندو جڏهن مٽي ۾ پيوت ٿيل کڙين تي ليڪا ڪري وهي ٿو، ته شاعر جي اڪي جي ڪئميرا ان جو برابر پيچو ڪري رهي آهي. مشاهدي جي گهرائي جو هي معيار قائم ڪرڻ جي ڪوشش ڪرڻ گهرجي.

بيواهر نقطو جنهن ڏانهن نئين تهئيءَ جي دانشورن کي ڌيان ڏيڻو پوندو سو آهي نج سنڌي ٻولي جو استعمال. منهنجو خيال آهي ته جيڪڏهن پٽائي کي چڱي طرح پڙهجي ته اها حقيقت بلڪل واضع ٿي ويندي ته سنڌي ٻولي کي جامع اظهار لاءِ ڪنهن ڌارئي زبان جي اڌاري لفظ ونڻ جي ڪا به ضرورت ڪانهي. پر تنهن هوندي به اسان جا ڪي نئين تهئيءَ جا ليڪڪ ۽ شاعر پنهنجن لکڻين ۾ انگريزيءَ جا لفظ استعمال ڪندي فخر محسوس ڪن ٿا. ان نفسياتي رجحان جو جيڪڏهن گهرو جائزو ورتو وڃي ته شايد ان پٺيان ننڍي کنڊ ۾ انگريز سامراج جي ٽي صديون حاڪميت ۽ موجوده يورپي ۽ آمريڪي ڪلچر جي يلغار نظر ايندي. بهرحال ڪي دوست انگريزيءَ کي هندي ٻوليءَ جا لفظ ڄاڻي وائي لکي خوش ٿيندا آهن. جو صرف انگريزي پڙهيل طبقو سمجهي سگهي ٿو. عام سنڌي ماڻهو سان رابطو ڪرڻو هجي ته ڪهڙي زبان ۾ لکجي ان سوال جو جواب تڏهن ملندو جڏهن فنڪار عام آدميءَ سان سماجي لهه وچڙ ۾ ايندو ۽ هنن جي ٻولي غور سان ٻڌندو.

ان سان گڏ سنڌي شاعرن جي نئين نسل کي ڇند وديا واري هندي شاعريءَ جي گهاٽڙي جو مطالعو ڪرڻو پوندو. اهي ڏينهن يقيناً گذري ويا آهن جڏهن سنڌي شاعري علم عروض جي بحرن ۾ ڪئي ويندي هئي. سنڌي ماڻهن تي ايراني حاڪميت جي ثقافتي غلبي جي نتيجي ۾ فارسي ٻولي سنڌ جي شاعرن جي ور چڙهي وئي. هنن نه رڳو عروضي بحر ۾ حد کان وڌيڪ طبع آزمائي ڪئي پر تشبيهون، استعارا ۽ ٻيون شاعراڻيون نزاکتون پڻ ايران ۽ عربستان واريون استعمال ڪرڻ لڳا. نتيجي ۾ سنڌي شاعري مري

وئي جنهن ڪري اياز ۽ هن جي دور جي ٻين جديد سنڌي شاعرن اچي زنده ڪيو.

هن وقت آزاد شاعري جو دور آهي. ڪو به فنڪار اڄ پنهنجي خيال جي اڏام تي ڪا پابندي قبول ڪرڻ لاءِ تيار ناهي. ۽ ان آزاد ماحول ۾ جيڪو اڏامو شاعري بڻجي نڪري ٿو ان کي پنهنجو ترنم، پنهنجو گهاٽو ٻيو ۽ پنهنجي سونهن آهي. آزاد شاعري دراصل لفظن کان وڌيڪ خيال، سوچ، فلسفي ۽ ڏاهپ جي شاعري آهي جنهن جو مواد عام طرح طاقتور ٿئي ٿو باوجود ان حقيقت جي ته شعر اهو مڪمل هوندو آهي جنهن ۾ فن ۽ مواد جو خوبصورت سنگم قائم رکي سگهجي.

سوچند تي سنڌي شاعري ڪرڻ ڪري ڪو به لفظ خاموش اچارڻ جي ضرورت نه ٿي پوي جڏهن ته عروضي شاعري ۾ ڪوڙ لفظ بي مقصد لکڻا پون ٿا. ان ڪري نئين تهجي جي سنڌي شاعرن کي آها صلاح ڏيندس ته هو ڪنهن ڌارئيءَ شاعري جي انگريزي يا فارسي گهاٽيتن جي چڪر مان نڪري ننڍي کنڊ جي عظيم شاعراڻي روايت سان پنهنجو رشتو جوڙي نئين دور جي نين تقاضائن پٽاندر شاعري ڪن.

”جي تون فارسي پڙهين،
گولو تو ۽ غلام.“

اهڙي طرح نون شاعرن کي پنهنجن نظمن ۽ گيتن ۾ نئين دور جو درد اوتڻو آهي. پنهنجي ڌرتي ۽ عوام جي هر ڏک ۽ سک کي فنائيتي نموني پيش ڪرڻو آهي. پر حالتن کي رڳو جيئن جو ٿين ٿي پيش ناهي ڪرڻو اها ادبي فوتو گرافي ٿيندي. ادبي تخليق جون سرحدون ان منزل کان اڃا گهڻو ڏور آهن. حالتن، ڪردارن، واقعن ۽ سماجي روايتن کي ادب ۾ پيش ڪرڻ وقت مستقبل کي نظر ۾ رکن ضروري آهي. ڇاڪاڻ ته وقت گذرڻ سان گڏ مادي تبديلين اچڻ ڪري سماجي اٽلون پٽلون اچن ٿيون جنهن سان انساني ۽ ادبي قدر به تبديل ٿين ٿا. ادب ۾ اهڙي سوچ کي ترقي پسند حقيقت پسندي چون ٿا. جنهن جو مقصد حالتن ۽ ڪردارن کي اهڙي حقيقت پسند نموني پيش ڪيو وڃي جنهن ۾ موجوده دور جي پيڙا سان گڏ آئيندي جي اميد به بکندي هجي. حقيقت پسندي ان ۾ هٿرادو پر اميدي پيدا ڪري نه سگهندي پر آئيندو ته اونداهو ٿيڻو ئي ناهي ڇاڪاڻ ته تاريخ پنهنجو پاڻ کي ورجائيندي ناهي ۽ انسان پنهنجي زندگي جي ڊگهي تاريخ اونداهي دور کان شروع ڪئي آهي.

سو نئين تهجيءَ جي سنڌي شاعرن سان ترقي پسند، قومي، عوامي ۽

انقلابي شاعريءَ جي ئي اميد رکي سگهجي ٿي. اهڙي شاعري جنهن ۾ نعري بازي بدران حقيقت پسند گنڀيرتا هجي، خيال جي گهرائي ۾ ترنم هجي ۽ اجهامندڙ چٽنگ کي پٺيت ۾ تبديل ڪندڙ ولولو هجي. ولولو ۽ واک، اي تان آه عشق جي نظم ڏسو ته ڪيئن جوڙيل آهي:

”منهنجا گيت

تون جو وڃ جي تاريءَ تي

گل وانگر

تڙبو آهين،

ڇا

مند پوري ٿي ويندي

ته تون به چڻي ويندين!!” (واتون ڦلن ڇانئيون)

هن کي نظمائون نشر ڇڻو يا نثر اٿئون نظر، پر پنهنجي جاءِ تي هي سڄو نظر ڄڻ هڪڙي سربلي ست آهي، ڄڻ هارميونم جو هڪ سر آهي. هيءُ خيال جي شاعري آهي. خيال جي اڏام ۽ منجهس سمائل درد هر نظر کي هڪ خاص ترنم ۽ گهاٽيتو ڏئي ٿو. ان ڪري جديد شاعرن کي ارٿميڪ جي حسابن وانگي گڻ ڳوت سان شعر لکڻ کان وڌيڪ ان حقيقت ڏانهن ڌيان ڏيڻو پوندو ته سندن شعر سندن اندر مان نڪرڻ کانپوءِ عوام جي قومي ملڪيت ٿيو پوي، ان ڪري شعر ڇوڻ کان اڳ شاعر کي اهو به سوچڻو پوندو ته هو پنهنجي قوم کي ڇا ٿو ڏيڻ گهري؟

هاڻي اچو ته هن اوکي معيار تي هڪ نئين نڪور ڳيرو سنڌي شاعر

حسن منصور کي پرکي ڏسون.

دلڙي منهنجي ڇيڙ نه تون،

بندش پيل ڪتاب آهي.

ساهر سڳي تي نچندڙ نيزا،

هر ڪو پل آ پويون پل.

هنن ستن ۾ ان گهٽ ۽ ٻوست جو ترورو ملي ٿي جنهن ۾ سياسي ٻوليءَ ۾ قومي ۽ طبقاتي جبر چيو ويندو آهي. هي ستون ٻڌائڻ ٿيون ته شاعر جو من مارن سان واڳيل آهي ۽ دوست کي شاعريءَ جي سماجي ڪارج جو گهرو احساس آهي. حسن منصور پنهنجي شاعري ۾ مادي مان ٺهيل انسان، جنهن کي صوفي الله سڏين ٿا، ان جي حسن جون ڪجهه تصويرون پنهنجي

لفظن جي رنگ سان چٽيون آهن.
 ”نيئن نه ههڙا پاڻ ڏنا اڳ،
 برف تي جن ڪا رات ستل.“

مون جذبن جي چيڙي سان
 زندگي جي اڻ گهڙيل پٿر کي
 تخيل مان حقيقت جو روپ ڏنو
 سج جي سڀني رنگن سان
 سندس بدن جرڪائي ڇڏيم
 ڏکڻ جواج
 ۽ سڪن جو سپان
 سندس اکڙين ۾ اوتي ڇڏيم
 ۽ سندس سيند ۾
 ڳاڙهن شعرن جو سندور پري ڇڏيم
 پوءِ سندس کاڌيءَ تي هٿ رکي
 سندس منهن ۾ ڏنم
 هوءَ مرڪي پئي
 ۽ سندس مُرڪ
 خوشبوءِ بڻجي
 ڦهلجندي وئي، ڦهلجندي وئي، ڦهلجندي وئي.

حسن منصور سڀني صنفن تي لکي ٿو. سندس چنارو مون کي گهڻو
 پسند آيو. پر مون ڏٺو ته هي دوست غزل جو وڌيڪ سٺو شاعر آهي. هونئن ته
 چوندا آهن ته بهترين شاعري ڪنهن به فارم ۾ ڪي سگهي آهي. ان ڪري
 هن لاءِ ضروري آهي ته هو سڀني صنفن ۾ رياض ڪري جيستائين وڃي
 ڪنهن خاص صنف تي دسترس حاصل ٿئي. شاعري ۾ پختگي حاصل
 ڪرڻ لاءِ جمار گهرجي ۽ شاعري جي تڪميل لاءِ به ٽي جنم درڪار آهن.

جي قيام مڙن ته ڪر اوڏا سپرين
 تڏان پري سجن، واڌايون وصال جون. (پٽائي)

هتي آءُ هڪ ڳالهه واضح ڪرڻ گهران ٿو ته هي هڪ ادبي ورڪشاپ
 آهي. سنڌي ادبي سنگت هڪ ادبي لٽراري آهي. هتي تجربا ٿيندا آهن.
 شاعريءَ جا، تنقيد جا، ڪهاڻين، مضمونن ۽ ٻين ادبي لکڻين جا. انهن تجربن
 جو مقصد ادبي مسئلن تي ان نيت سان بحث ڪرڻ هوندو آهي ته گهڻن جي

راءِ اچڻ سان صحيح نتيجي تي پهچڻ سولو ٿي پوندو. ان ڪري هتي قائم ڪيل ڪنهن به راءِ کي آخري سمجهڻ نه گهرجي. ڪنهن وقت ماڻڪ جي ڪهاڻين تي ترقي پسند نقادن ۾ وڏي ويڙهه هوندي هئي پر هاڻي وقت گذرڻ سان حالتن ۾ تبديلين اچڻ ۽ ماڻڪ جي لاڏاڻي کانپوءِ هن جون ڪهاڻيون ادبي شاهڪار لڳن ٿيون. سوڊائيس ڪارٽر چواڻي ته ”دنيا ۾ اهڙو ڪوبه زخم ڪونهي جنهن کي زندگي ڇٽائي نه ٿي سگهي.“ سو وقت وقت جون تقاضائون مختلف ٿين ٿيون. جيڪڏهن اڄ ڪنهن نئين شاعر کي ڪنهن ادبي معيار کي قبول نه ٿو ڪيو وڃي ته هن کي پنهنجي تخليقي ڪاوش جاري رکڻ گهرجي. سڀاڻي ٿي سگهي ٿو ان حقيقت کي هر ڪو سمجهي سگهي جيڪا اڄ ڪنهن سبب وڃان اٿڻ جتي ۽ منجهائيندڙ آهي. ان ڪري حسن منصور سميت اڄوڪي پروگرام ۾ شريڪ ٿيندڙ ٻين نئين ٿي جي شاعرن کي سندن پيڙا مان لنگهي سرچيل تخليقن تي ٿيندڙ تنقيدون گنپيرتا سان ٻڌڻ گهرجن ۽ انهن تي واندڪائي ۾ گهري ويچار سان پرک ڪري نئون رستو اختيار ڪرڻ گهرجي.

هن سلسلي ۾ آءٌ پنهنجو ٻار، يا فرض، يا سنگت جي ديوتِي ته مونکي حسن منصور جي شاعري جو تنقيدي جائزو وٺڻو آهي. هنن لفظن سان نپاهيندس ته حسن منصور پنهنجي شاعريءَ جي ابتدا ۾ خوبصورت ڇٽ ڇٽي مڃتا ورتي آهي. هن ۾ شاعرانو مزاج، سماجي شعور ۽ فنائيتي شاعري ڪرڻ جا آثار موجود آهن. ائيندو اهو اصل نقاد آهي جيڪو هن جي نظمن جو مهاڳ لکندو ۽ هن جي فن توڙي فڪر تي آخري راءِ قائم ڪندو.

تيسنائين:

”محبت پاڻي من ۾

رند اُروڙيا جن

تن جو صرافن

ان توريو اڳهايو.“

۽

”مدي پاڻي من ۾ سنهو ڪتبو جن

تن جو صرافن ڏکو داخل نه ڪيو.“

سنڌي ٻوليءَ جي اهميت،

استعمال ۽ ترقي

پاران: سنڌي لئنگويج اٿارٽي، جاءِ/هند: PC ڪراچي (هول)

محترم پروفيسر ڊاڪٽر ايم قاسم بگهيو،

چيئرمين: سنڌي لئنگويج اٿارٽي

اوهان جي دعوت جي مهرباني۔ سنڌي ٻولي جي سنڌاري ۽ واڌاري لاءِ منهنجو سهڪار سدائين سنڌي لئنگويج اٿارٽي سان رهندو.

سنڌي ٻوليءَ جي ترقي لاءِ اوهان جي هيءَ ڪوشش تعريف جوڳي آهي، اميد ته اڳتي به اوهان جو ادارو اهڙيون ڪوششون ڪندو رهندو.

ان سلسلي ۾ منهنجي طرفان هيٺ ڏنل ڪجهه تجويزون آهن جيڪي مون ڄاڻي وائي ان پهلوءَ کي نظر انداز ڪري لکيون آهن ته انهن تي عمل ڪرڻ جي سلسلي ۾ سنڌي لئنگويج اٿارٽي، سنڌ حڪومت، ٻولي بابت ٻين اهڙن ادارن يا سنڌي قوم وٽ گهربل مالي وسيل آهن يا نه آهن:

DECIPHERMENT OF INDUS SCRIPT

1 - سنڌي ٻولي ۽ ادب جي تاريخ تيستائين نا مڪمل رهندي جيستائين انڊس اسڪرپٽ نه ٿي پڙهي وڃي، ان حوالي سان قومي ۽ بين الاقوامي سطح تي جيڪي به ڪوششون ڪيون ويون آهن، انهن کان اوهان ۽ اسين واقف آهيون، منهنجي تجويز آهي ته اهڙي ڪم ڪرڻ جي سنڌي لئنگويج اٿارٽيءَ کي پڻ سنجيدگيءَ سان ڪوشش ڪرڻ گهرجي، ان جواهر ڪارڻ اهو آهي ته سنڌو ماڻهيءَ جي عظيم تهذيب جا ثقافتي اثراڄ به سنڌ ۾ موجود آهن. مهين جي دڙي واري ڊانسنگ گرل جي ٻانهن تي پاتل چوڙا اڄ به ٿر ۾ هندو جاتي جي عورتن توڙي مسلمان سنڌي عورتن کي پاتل آهن. مهين جي دڙي مان لڌل مجسمو جنهن کي ”ڪنگ پريسٽ“ چيو وڃي ٿو ان جي ”ٽپيل چاينٽي ڏاڙهي“ سنڌ جي پهراڙين ۾ هر ٻئي ٽئين ماڻهوءَ جي چهري تي موجود آهي. مهين جي مهر تي اڪريل وڏن سڱن وارو ڏاند ڀاڳ ناڙي ۽ ٿر ۾ ملي ٿو. عورتن جي وارن واري ڦٽي، اتي پيهڻ وارو چنڊ، ڏاند گاڏي، ٻارن جا رانديڪا ۽ ٻيون ڪيتريون شيون جيڪي اڄ کان اٽڪل ڏهه هزار ورهيه اڳي مهين جي دڙي ۾ استعمال ٿينديون هيون، سي اڄ به سنڌي تهذيب جو حصو آهن، ته پوءِ ٿي سگهي ٿو ته اڄوڪي سنڌي ٻولي به اها ساڳي هجي جيڪا انڊس

اسڪرپٽ ۾ لکي ويندي هئي.

ان حوالي سان بحث جي طوالت کي ڇڏي مختصر طور اهو ئي چئي سگهجي ٿو ته اهو ڪم شايد دنيا جي ٻين هنڌن جي مقابلي ۾ سنڌ ۾ ئي ٿي سگهي ٿو ۽ ٻين ماهرن بدران سنڌي ماهر ئي ڪري سگهن ٿا. جيڪڏهن انڊس اسڪرپٽ کي پڙهڻ لاءِ قديم لنڪ نه ٿي ملي ته اچو ته جديد لنڪ کي استعمال ڪريون. ماڻهو پنهنجي ڪن کي هڪڙي پاسي کان به جهلي سگهي ٿو ۽ ٻئي پاسي کان به ڇهي سگهي ٿو. بهرحال ان ڪم لاءِ ٽيڪنالاجي، مهارت ۽ مالي وسيلو گهرجن جن جو بندوبست حڪومت، سول سوسائٽي ۽ سنڌي قوم کي هر صورت ۾ ڪرڻ گهرجي ۽ ان ڪم جي شروعات سنڌي لئنگويج اٿارٽي کي ئي ڪرڻ گهرجي.

2- بوليءَ جي واڌاري، سنڌاري ۽ ترقي لاءِ ٽيندڙ مطالبن جا ٻه پهلو آهن: هڪ سياسي ۽ ٻيو علمي. بوليءَ جي سياست کي ڏکڻ ايشيا ۾ ڊگهي تاريخ آهي. ان جو ذڪر ملڪ جي مشهور لساني ماهر طارق رحمان سنڌي لئنگويج اٿارٽي پاران 26 اپريل 2004 تي ڪوئابل ڪانفرنس ۾ پڻ ڪيو هو.

اوهان جي دعوت نامي سان گڏ 21 فيبروري 2003 تي ”مادري بولي ۾ تعليم جي اهميت“ تي ٿيل حيدرآباد واري مذاڪري ۽ 26 اپريل 2004 واري پاڪستاني بولين بابت ڪانفرنس جي ٺهراءَ وارين ڪاپين جي مطالعي مان معلوم ٿئي ٿو ته اسان سنڌي پنهنجي بولي جي ترقي بابت علمي نقطو نظر کان گهٽ، ۽ سياسي طور وڌيڪ سوچيون ٿا. مثال: ”سنڌ جي مڙني ريڊيو اسٽيشن تان 80 سيڪڙو پروگرام سنڌي بوليءَ ۾ نشر ڪيا وڃن“، يا ”سنڌ اسيمبلي توڙي مختلف سرڪاري ادارن جون ڪارروايون سنڌي ۾ هلائڻ ۽ لکڻ گهرجن“، وغيره بوليءَ بابت سياسي نوعيت جا مطالب آهن.

مان ان حڪمت عملي جو مخالف ناهيان ته سنڌي بوليءَ جي ترقي لاءِ سياسي پهلو تي ڀڄڻ زور ڏنو وڃي، پر مون کي اهو ڏسي مايوسي ٿئي ٿي ته اسان بوليءَ جي ترقي لاءِ علمي پهلوءَ تي گهٽ زور ڏيون ٿا. ان ڪري اسان کي گهرجي ته علمي لحاظ کان پڻ سنڌي بوليءَ جي ترقي بابت سوچ ويچار ڪريون.

ان حوالي سان هيٺ ڪجهه تجويزون پيش ڪجن ٿيون:

3- ڊاڪٽر ارنيسٽ ٽرمپ 1872ع ۾ جيڪو سنڌي گرامر انگريزي بوليءَ ۾ لکيو آهي، انجو سنڌيءَ ۾ ترجمو ڪرائڻ گهرجي، اهو ڪم ان ڪري به ضروري آهي ڇاڪاڻ ته ٽرمپ پنهنجي گرامر ۾ پڻاڻيءَ جي سنڌي بوليءَ جو

جهجهو اڀياس ڪيو آهي. اهڙي طرح قديم دور کان وٺي اڄ تائين سنڌي ٻوليءَ تي جيڪي به انگريزي ٻوليءَ ۾ گرامر لکيا ويا آهن. تن جو سنڌي ۾ ترجمو ڪرايو وڃي ۽ انهن کي ڇپايو وڃي.

4- شاھ جي رسالي ۾ موجود سنڌي ٻولي جو هڪ جامع گرامر تيار ڪيو وڃي جنهن ۾ اٽڪل يارهن ڌارين ٻولين مان جن لفظن کي پٽائي سنڌي ٻوليءَ جو حصو بڻايو آهي. تن کي سنڌي ٻوليءَ جو حصو قرار ڏنو وڃي. مثال: ”مونکي ڏنءُ ڏيئي، وڃي ڊوليڊٽ قرار ڏيو.“ ”قرار ڏيو“ لفظ کي سنڌي گرامر جو ”زمان ماضي مطلق“ Past Indefinite Tense جا ٿاڻي نصاب ۾ شامل ڪيو وڃي. اهڙي طرح ”حسناڪ“ لفظ کي سنڌي صفت ڪري قبول ڪيو وڃي ۽ سنڌي گرامر ۾ ضروري وسعت پيدا ڪئي وڃي.

5- اها روش ترک ڪئي وڃي ته شاھ جي رسالي تي علمي ڪم ڪرڻ جي ذميواري رڳو ”شاھ لطيف چيئر“ يا ”پٽ شاھ ثقافتي مرڪز“ يا ”سنڌي ادبي بورڊ“ يا پٽائي جي نالي ۾ قائم ٿيڻ ادارن جو ڪم آهي.

منهنجي هڪ نوس تجويز اها آهي ته سنڌي لئنگويج اٿارٽي سنڌي ٻوليءَ جي حوالي سان گهٽ ۾ گهٽ 50 سيڪڙو ريسرچ جو ڪم شاھ جي رسالي تي ڪرڻ جو فيصلو ڪري. منهنجي ذاتي راءِ آهي ته written record (چاپي لفظ) جي حوالي سان سنڌي ٻوليءَ جو وڏو ۾ وڏو علمي خزانو شاھ جي رسالي ۾ آهي.

6- شاھ جي رسالي ۾ ”لسانيات“، ”سماجي لسانيات“ آوازي ڪلچر ۽ صوتيات توڙي گرامر بابت مختلف پهلون تي ڪتاب لکرائي ڇپايا وڃن.

7- جن کي سنڌي ٻوليءَ جا لهجا يا محاورا (Dialects) سڏيو وڃي ٿو. جهڙوڪ سِرولي، وڇولي، لاڙي، لاسي، ڪڇي ۽ ٿريلي. تن بابت شاھ جي رسالي جي حوالي سان تحقيق ڪري ڪو ڪتاب تيار ڪيو وڃي. شاھ جي رسالي ۾ ”چٽڪي“ ٻولي پڻ استعمال ٿيل آهي ۽ جداگالي پڻ آهي. ان تي پڻ اهڙو ڪتاب آندو وڃي جهڙوڪ ”چٽڪي ٻوليءَ تي لکرايو ويو آهي.“

8- سنڌي ماڻهنجي زندگيءَ ۾ روز مرهه ۾ ڪم ايندڙ انگريزي لفظن جا سنڌي نعم البدل ٿي، ڪيا وڃن؛ مثال: ڪنهن اداري جو ”Function“ يا ”Task“ کي سنڌي ۾ رڳو ”ڪم“ لکجي يا ان لاءِ ڪي به لفظ استعمال ڪيا وڃن؛ اهڙي طرح انگريزي لفظ Responsibility ۽ Liability جو سنڌي ترجمو ڪيئن مختلف ڪجي، اهڙا سوين انگريزي لفظ آهن جن جو ٽلهي ليکي سنڌي ترجمو ساڳيو ٿئي ٿو. پر ان تي گهڻو سوچيو ته سنڌي

ٻوليءَ ۾ مختلف ۽ مناسب لفظ ملي ويندا ڇاڪاڻ ته سنڌي هڪ وسيع ٻولي آهي. ان قسم جي علمي ڪم ڪرڻ جو فائدو اهو ٿيندو ته انگريزيءَ مان سنڌي ترجمي سان لاڳاپيل ڪيترائي لسانياتي مسئلا حل ٿي ويندا ۽ مونجهارا ختم ٿي ويندا.

(9) هن وقت حڪومتي سطح تي پاڪستان ۽ هندستان جا لاڳاپا سنڌي رهيا آهن. ان ڪري سرحد جي ٻنهي پاسي اردو ۽ پنجابي ٻولي ڳالهائيندڙ اديبن جون ڪانفرنسون ٿيون آهن. اهڙي سنڌي ڪانفرنس دهلي ۾ پڻ ٿي آهي جنهن ۾ سنڌي اديب شريڪ ٿي آيا آهن.

ضرورت ان ڳالهه جي آهي ته سنڌ سرڪار جي سطح تي سنڌي ٻولي، ادب ۽ ثقافت جا سرڪاري ادارا هندستان جي سنڌي اسڪالرن، محققن ۽ اديبن کي دعوت ڏئي سنڌ ۾ اهڙي هڪ ڪانفرنس جو بندوبست ڪري. ان سان سنڌي لسانيات جي بين الاقوامي ماهر جناب خوبچنداڻيءَ جهڙا ماهر هندستان، آمريڪا ۽ انگلستان کان سنڌ اچي سگهندا ۽ سنڌي ٻوليءَ تي ٻاهرين دنيا ۾ جيڪا ريسرچ ٿي رهي آهي ان جي جوڳي معلومات ملي سگهندي.

10 - سنڌي لئنگويج اٿارٽيءَ کي گهرجي ته سنڌ جي فني مهارت تي سنڌي ٻوليءَ ۾ ننڍا وڏا ڪتاب ڇپائي پڌرا ڪري. مثال طور، جنڊي، ڪاشي، گهوڙن، اٺن، ڏانڊن ۽ ٻين جانورن جا سنج، ڪنڀار ڪوهنر، ڀرت جو هنر، سنڌي سازن ٺاهڻ جو هنر، ٿر جو چوڙرو، ڪچي جي چن يا چنو، ملهه جو هنر ۽ نَوَتِڻُ (chess جي ابتدائي شڪل) وغيره جهڙن هنرن کي ان ۾ شامل ڪيو وڃي. ان سان گڏ ناز، جنڊ، ڏانڊ گاڏي، گهاٽو، ٻيڙي، مڇي مارڻ جا چار ۽ ڪپڙي اُٺڻ وارن هنرن تي به تفصيلي ڪتاب ڇپائڻ گهرجن جن سان نئين سنڌي نسل کي سنڌي ٻوليءَ جي ڄاڻ ڏئي سگهجي.

تاريخ: 28 اپريل 2004 ع

مهاڳ

تاريخ ڳالهائي ٿي

ان وقت اندر مان هڪ سيسراڻي نڪري وئي هئي جڏهن ڪامريڊ سوبي گيانچنداڻي سندس اخباري ڪالمن جي مجموعي تي مهاڳ لکڻ لاءِ مونکي چيو هو.

ظاهر آهي ته اڻاها اڀياس ۽ مشاهدي واري گروه تي سندس چيلو ڪهڙي ٿي ٽيڪا ٽپي ڪري سگهيو!

ڪامريڊ سوبو شروع کان وٺي منهنجو سياسي گرو رهيو آهي. هن منهنجي ان زماني کان وٺي ذهني پرورش ڪئي آهي جڏهن اڃا مئٽرڪ به پاس نه ڪئي هئي.

ان وقت ڪامريڊ سوبو موهن جي دڙي لڳ پنهنجي اباڻي ڳوٺ بنديءَ ۾ چئن سالن جي نظربندي ڪاٽي رهيو هو ۽ مون سنڌ جي مهان شاعر شيخ اياز جون نثري مجموعو، ”جي ڪاڪ ڪڪوريا ڪاڙي“ پڙهي پورو ڪيو هو جنهن جي اريانا هن ڪامريڊ سوبي کي ڪئي هئي. هي اهڙو زمانو هو جڏهن مان هڪ جنوني مذهبي مسلمان مان ڦري آزاد خيال صوفي ٿي رهيو هوس ۽ مهينن جي دڙي کان ڏکڻ ۾ سنڌوءَ جي ڪپ تي پنهنجي اباڻي ڳوٺ ٻلهڙيجيءَ ۾ رهندو هوس جتي مسجدون گهٽ ۽ صوفين جا اوتارا وڌيڪ هئا ۽ آهن.

جيئن ته اياز جي ڪتاب منهنجي ڪچڙي ذهن کي ڌوڏي وڌو هو، ان ڪري مون ۾ اونهو احساس پيدا ٿيو ته مان ان ماڻهوءَ سان ملان جنهن کي اهڙي ڪتاب جي ليکڪ پنهنجو ڪتاب منسوب ڪيو آهي. ان تي منهنجي ڳوٺ جي ماڻهن مونکي ٻڌايو ته، ”سوپو هڪ خطرناڪ ۽ انوکو ماڻهو آهي. هو هندو ۽ ڪميونسٽ آهي ۽ تڙ جي هارين کي چوندو آهي ته اهي سندس وڏي پيءُ سميت ڪنهن به زميندار کي پنهنجي پٽيءَ جو ان نه ڏين ڇاڪاڻ ته جيڪو ڪيڙي سو کائي.“ اهڙي سبب آهي جو هميشه جيل ۾ هوندو آهي دور جي حڪومت هن کي آزاد ڇڏي پنهنجي لاءِ خطرو محسوس ڪندي آهي. هنن ٻڌايو ته اها وچ به پنهنجي ڳوٺ بنديءَ ۾ نظربند آهي ۽ سندس ڳوٺ مان ٻاهر نڪرڻ تي بندش آهي.

انهيءَ معلومات ملڻ کانپوءِ مون ۾ وڌيڪ اڻ ٿڌ پيدا ٿي ته اهڙي ماڻهوءَ سان جيترو جلد ٿي سگهي ملجي. ۽ جيئن ته ڪامريڊ سوبي جي ڳوٺ ۽ اسان جي ڳوٺ وچ ۾ ديهه لائيناري جون ڪجهه زرعي زمينون ۽ دادو ڪئنال

هوان ڪري اسان ويجهڙا پاڙيسري هئاسين جنهن ڪري ترت ئي ملاقات ٿي وئي جنهن کانپوءِ منهنجي ذهني زندگيءَ جون ٽيون دور هڪ وڏي ڌماڪي سان شروع ٿيو.

جيئن پاڻ پنهنجي هن ڪتاب جي هڪ ڪالم (نمبر 13) ۾ لکيو اٿس ته، ”منهنجي واقفيت بر صغير جي هڪ عظيم ساٿي (ڪامريڊ) پنا لال داس گپتا سان ٿي جنهن مون کي ڪميونزم جي دڳ لائڻ، بلڪل اهڙي طرح ڪامريڊ سويي جن مون کي چيچ کان وٺي عقلي بنياد تي سائنسي انداز سان سوچڻ سيکاريو جنهن ڪري منهنجي اندر مان روايتي سوچ ويچار جو ڪافي گند ڪڇرو صاف ٿي ويو ۽ مون کي لڳو جنهن هن منهنجو اندر اجاري ڇڏيو هو.

ان ملاقات کي ٽيهارو کن سال گذري چڪا هئا جنهن دوران ڪامريڊ سويي سان نه ڪڏهن ذهني ڳانڍاپو ٿيو هو ۽ نه ساڻس ذاتي نيازمنديءَ جو انت آيو هو. هينئر ڪامريڊ ستر سالن جي ڄمار کي رسي چڪو هو ۽ سنڌ توڙي ننڍي کنڊ جو مهان دانشور مڃيو پئي ويو. ان وچ ۾ مون کي هڪڙيءَ سنڌي اخبار روزاني عوامي آواز ڪراچيءَ جي ايڊيٽر ٿيڻ جو موقعو مليو. 15 جولاءِ 1990ع تي اخبار سنڌيالي مون پنهنجي هڪ نوجوان اديب دوست محمد علي پناڻ سان مشورو ڪيو ته ڇا اهو ممڪن آهي ته ڪامريڊ سويو منهنجي اخبار لاءِ پابنديءَ سان هفتيوار ڪالم لکي! اها منهنجي آس ضرور هئي پر مون کي آسرو گهٽ هو ته ڪو ڪامريڊ هر هفتي اخبار لاءِ ڪالم لکي ڏيندو. ان جو سبب اهو هو ته مون کي چڱي طرح خبر هئي ته ڪامريڊ پنهنجي روزاني زندگيءَ ۾ ڪيترا اهم انٽرويو رڪارڊ ڪرائيندو رهيو آهي ۽ ڪيترن اهم موقعن تي ان وسرندڙ تقريرون ڪندو رهندو آهي جن جون خبرون اخبارن ۾ ڇپيون رهنديون آهن. پر هو ڪنهن اخبار يا رسالي لاءِ ڪڏهن به لاڳيتو نه لکندو آهي. ان ڪري مان گهڻو پُر اميد نه هوس پر منهنجي نوجوان اديب دوست مون کي همت ڏياري ۽ هن ڌمو ڪنيو ته هو جيئن ته پاڻ به لاڙڪاڻي ۾ رهي ٿو جتي اڄڪلهه ڪامريڊ سويي جو گهر آهي. ان ڪري هو ڪامريڊ کان تاڪيد سان ڪالم وٺي ڪراچيءَ ڏياري موڪليندو.

اهڙي انتظام ٿيڻ کانپوءِ ئي اسان ڪامريڊ سويي آڏو پنهنجي آس جو اظهار ڪيو. هو ته هوشن ئي ڏاڍو باجهارو ۽ گهاٽي وڻ جي چاٽو جهڙي دل رکندڙ ماڻهو آهي. سوراڙي ٿي ويو ۽ مون کي ان ڏينهن پنهنجين اکين تي اعتبار نه پئي آيو جڏهن 26 جولاءِ 1990ع واري اخبار ۾ سندس پهريون ڪالم پئي ڇاپيم. ڪالم جو مستقل عنوان، ”تاريخ جا وسريل ورق“، ڪامريڊ

جي پنهنجي پسند هئي. بهرحال اڳتي هلي، منهنجي زور ڀرڻ تي ڪامريڊ ان تي راضي ٿي ويو ته سندس ڪالم جو مستقل عنوان، ”تاريخ ڳالهائي ٿي“ رکيو وڃي.

پنهنجي جاءِ تي اها هڪ حقيقت آهي ته ڪامريڊ سويي جي هفتيوار ڪالم سنڌ ۽ هند جي سنڌي صحافتي ۽ ادبي حلقن ۾ ٿرڻو مڃائي ڇڏيو هو. سنڌ ۽ پاڪستان کان ٻاهر ڪامريڊ جا ڪيترائي دوست، گهڻگهرا توڙي اوڀر ڪوچنا ڪندڙ فرد توڙي ادارا هن ڪالم ۾ دلچسپي وٺڻ لڳا ڇاڪاڻ ته کين پليءَ پٽ پروڙ هئي ته ڪامريڊ سويو سنڌ جي سياسي نبض تي هٿ رکي لکي رهيو آهي. اهوئي سبب هو جو روزاني عوامي آواز ڪراچيءَ جو وڪرو بين ڪيترن ئي سببن سان گڏ خاص ڪري ڪامريڊ سويي جي ڪالم جي ڪري وڌي ويو هو.

ڪامريڊ سويي جي ڪالم جو سنڌ جي سياسي ڪلچر تي جيڪو اثر پيو آهي، ان جو اندازو اڳتي هلي ٿيندو.

سنڌ جي خاص ڪري هاڻوڪي سياسي ڪلچر جو هڪ اهو به الميو آهي ته اسان جي سياستدانن ۽ سياسي ڪارڪنن مان ڪيترن کي انهن مسئلن جو اونهو اڀياس ناهي جن کي سياسي رنگ ڏيئي پنهنجي سياست هلائي رهيا آهن.

ان حقيقت کان انڪار ڪري نٿو سگهجي ته ڊگهي تاريخي پس منظر ۾ مسئلن کي پرکڻ ۽ سمجهڻ کانسواءِ انهن کي پنهنجي سياست جو موضوع بڻائڻ مان نه رڳو سياسي مقصد ۾ ڪاميابيءَ جا امڪان گهٽجي سگهن ٿا پر ائين به ٿي سگهي ٿو ته خود سياست ئي بدنام ٿي وڃي.

سو سياسي تبديلي لاءِ جاکوڙيندڙ ماڻهن لاءِ ڏاڍو ضروري آهي ته اهي دنيا ۾ انهن مڙني سياسي تجربن ۽ تحريڪن جو گهرو اڀياس ڪن جيڪي دنيا جي مختلف ملڪن ۾ سياسي ۽ سماجي تبديلي جو ڪارڻ بڻيا آهن. جيڪڏهن ائين نه ٿيو ته پوءِ چئبو ته اسان جو سياسي ڪلچر ”انڌي گهوڙي گل ۾“ آهي.

ڪامريڊ سويي گيانچندائيءَ سنڌ جي سياسي ڪلچر کي اڻڄاڻائي جي اوندهه مان ڪڍڻ لاءِ جسـ لهڻي جاکوڙ ڪندي پنهنجن اخباري ڪالمن ذريعي دنيا جي سياسي انقلابن ۽ سماجي تحريڪن تي جيڪا روشني وڌي آهي ان جو اثر سنڌ جي مقداري سياست کان وڌيڪ معياري سياست تي اوس پوندو ۽ ان جو احساس گهڻو اڳتي هلي ڏينهن ڏينهن وڌيڪ محسوس ٿيڻ

لڳندو

سندس پهريون ڪالم ”حر تحريڪ“ بابت چند ويچارن تي ٻڌل آهي جيڪو 26 جولاءِ 1990ع واري روزاني عوامي آواز اخبار ۾ ڇپيو هو. ان ڪالم ۾ پاڻ لکيو هئائين ته، ”ارادو ڪيو اٿم ته ڪجهه اهڙن واقعن، تاريخي موڙن ۽ شخصيات جو ذڪر ڪجي جنهن مان پڙهندڙن کي تاريخي معلومات کان علاوه موجوده صورتحال کي سمجهڻ، ان مان سبق حاصل ڪرڻ ۽ پنهنجي لاءِ رستو ڪڍڻ ۾ ڪا مدد ملي سگهي.“

۽ واقعي ڪامريڊ سويي جي ڪوشش ان لحاظ کان ڏاڍي وقتاڻي آهي ڇاڪاڻ ته سنڌ ۽ سنڌي ماڻهو، جن جي پڙهڻ لاءِ سنڌي ٻوليءَ ۾ اهي ڪالم لکيا ويا آهن، سي اڄڪلهه انهيءَ سياسي اڻ-تڻ ۾ آهن ته عالمي ۽ مقامي وايومنڊل جي روشنيءَ ۾ ڪهڙو سياسي رستو اختيار ڪيو وڃي؟ اهو سوال نظرياتي لحاظ کان بيحد اهم آهي ۽ ان جو جواب به صرف ڪامريڊ سويي جي حيثيت وارو ڪواهرڙو ماڻهو ڏئي سگهي ٿو جنهن سنڌ ۾ ويهي ننڍي کنڊ جي سياسي سمونڊ ۾ پيدا ٿيندڙ هڪ هڪ لهر پنهنجين اکين سان ڏٺي هجي.

حر تحريڪ تي لکيل پنهنجي ڪالم ۾ ڪامريڊ هڪ اهڙي ڄاڻ ڏني آهي جنهن جي اسان مان گهڻن کي خبر نه آهي. پير صيغت الله پاڳاري شهيد بابت لکيو اٿس ته، ”جیل مان نڪرڻ تي هن پنهنجي ڳوٺ ۾ کانڌيءَ ٺاهڻ لاءِ چرخا ۽ آڏاڻا گهرائي هڪ چڱو خاصو مرڪز قائم ڪيو جنهن جي نتيجي ۾ هن جون ملاقاتون جئرامداس دولت رام (گانڌيءَ جو ساڄو هٿ ۽ ڪانگريس ورڪنگ ڪميٽي جو ميمبر) سان ٿيون، ۽ ٻيا ننڍا وڏا ڪانگريسي سون جي تعداد ۾ پير ڳوٺ جو طرف ڪندا نظر ايندا هئا.“

تاريخ جي رڪارڊ کي درست رکڻ هرايمانداز دانشور، اديب، صحافي ۽ پيشور تاريخدان جو فرض آهي پوءِ اهڙي حقيقت بيان ڪرڻ سان ڪنهن کي ڳالهه وڻي يا نه وڻي ته اهو فرد ۽ تاريخ جو ذاتي مامرو آهي. ڪامريڊ پنهنجن ڪالن ۾ تاريخي حقيقتون جيئن جو ٿين پيش ڪندي هڪ ٻي دلچسپ روايت قائم رکي آهي. هن ڪيترن اهم سياسي ۽ ٻين معاملن تي پنهنجي پاران فتويٰ صادر ڪرڻ بدران پڙهندڙ کي آزاد ڇڏيو آهي ته نتيجو هون ڇا وڃي ڪڍي. ان ڪري حرفورس بابت پنهنجي ڪالم ۾ ڪامريڊ لکيو آهي ته ”اهو فورس عوام جي بهتريءَ، خدمت ۽ نجات لاءِ به ڪم اچي سگهي ٿو ۽ انهن کي غلام رکڻ لاءِ حڪمرانن جو هٿيو ٿي به استعمال ٿي سگهي ٿو.“

ان قسم جي لکڻي مان ليکڪ جي سنجيدگي ۽ بردباريءَ جي بوءِ اچي ٿي. پنهنجن ڪيترن ڪالمن ۾ ڪامريڊ سويي بحث هيٺ آيل صورتحال کي بيان ڪري نتيجو هڪ يا ٻن اهم سوالن جي صورت ۾ پڙهندڙ آڏو رکي ڇڏيو آهي. ”دهشتگرديءَ واري سياست.“ جي عنوان هيٺ لکيل ڪالم ۾ هڪ جاءِ تي ڪامريڊ لکيو آهي ته، ”سال 1990ع ۾ اهو چوڻ مشڪل آهي ته اڳتي هلي عوامي تحريڪن جو جذبو اڀاريندڙ ۽ سرواڻ شخصيت گانڌيءَ هوندو يا مارڪس؟“ آئرلينڊ، هندستان، آمريڪا ۽ سنڌ ۾ دهشتگرديءَ واري سياست جي واقعن جو جائزو وٺندي ۽ فرانس جي نوبل انعام کٽندڙ ليکڪ رومين رولئنڊ جي ڪتاب، ”لينن ائڊ گانڌي“ جو ذڪر ڪندي ڪامريڊ ڄاڻايو آهي ته، ”بندوق جي ناليءَ مان انقلاب ته اچي سگهي ٿو پر هڪ خوشحال گهر ٺهي نٿو سگهي“.

سياست ۾ تشدد ۽ عدم تشدد وارن عالمي رجحانن تي بحث ڪندي ۽ سڄي دنيا ۾ آيل انقلابن ۽ سماجي تبديلين جو ذڪر ڪندي ڪامريڊ سويي عوامي تحريڪن جا ٽي قسم ڄاڻايا آهن. هڪ هٿياربند جدوجهد، ٻيو پرامن آئيني طريقن واري ويڙهه ۽ ٽين هٿيارن ۽ آئيني طريقن جي ميلاپ واري جدوجهد. ان سلسلي ۾ جتي انقلابي تشدد وارو نسخو ڪامياب ٿيو آهي اتي ان جو حقيقت وچان جائزو ورتو اٿائين ۽ جتي آئيني طريقن ۽ پرامن نموني آزادي حاصل ڪئي وئي آهي اتي ان جو ذڪر ڪيو اٿس. البت پنهنجي ليکي اهو نتيجو ڪڍيو اٿس ته، ”دهشتگردي ڪنهن به مسئلي جو حل ناهي. نه قومي مسئلي جو. نه مذهبي مسئلي جو ۽ نه ڪنهن نسل يا ٻوليءَ جي بنياد تي ڪنهن مسئلي جو حل آهي. شخصي تشدد ته ڪڏهن به ڪنهن مسئلي جو حل ڪونهي. پر رووليوشنري واپوليٽس يعني اجتماعي انقلاب تشدد به اڄ طاقتور هٿيارن آڏو ڪمزور ٿي ويو آهي. ڪالهه (نيلسن) منڊيلا ۽ سندس جماعت آفريڪن نئشنل ڪانگريس في الحال انقلابي تشدد جي پاليسي معطل ڪري ڇڏي آهي جنهن تي هو 27 سالن کان عمل ڪري رهيا آهن.“

هونئن هن ڪتاب ۾ ڪامريڊ سويي ماضيءَ جي تاريخ جي حوالي سان مهين جي ڌڙي واري تهذيب تي به لکيو آهي (ڏسو ڪالم 18)، ته ٻن مهاڀاري جنگين جو پس منظر پڻ ڏنو آهي جنهن ۾ ان وقت جي عالمي سياست جي اٿل پٿل کان وٺي موجوده دور ۾ متحد ٿيل جرمنيءَ واريءَ تبديليءَ تائين وارن بين الاقوامي واقعن جو خوبصورت وچور آيل آهي (ڪالم

16). پر فلسطين جي سرزمين تي يهودي رياست جي قيام بابت ڪالم 24 ۾ جنهن عالمي انباء جو ذڪر ڪيو اٿس ان کي پڙهي محسوس ٿئي ٿو ته ويهين صديءَ ۾ به انسان اڃا تهذيب نه سگهي آهي: "2 نومبر 1917ع تي برطانوي حڪومت هڪ مختصر پڌرنامو جاري ڪيو جنهن جو نالو بيلفور ڊڪليئرشن هو. ان ۾ چيو ويو هو ته يهودي ماڻهن لاءِ فلسطين (جي علائقي) ۾ قومي وطن ٺاهيو ويندو. هي فيصلو انگريز جنگي ڪاينا ڪيو. ان ۾ چيو ويو ته فلسطين ۾ جنگ جي خاتمي بعد يهودين جو وطن ٺاهيو ويندو. هي فيصلو ان وقت ٿيو جنهن وقت عرب، ترڪي سلطنت خلاف انگريزن سان گڏ وڙهي رهيا هئا ۽ فلسطين اندر عربن جي آدمشماري نوي سيڪڙو هئي ۽ نوانوي سيڪڙو زمين عربن جي ملڪيت هئي. ۽ اهو وطن انهن يهودين لاءِ قائم ڪيو پئي ويو جن اڃا فلسطين جي سرزمين تي قدم ئي نه رکيو هو..... 1918ع ۾ 56 هزار يهودي فلسطين ۾ هئا ۽ 1948ع ۾ سندن تعداد ساڍا ڇهه لک ٿي ويو هو ۽ ساڳي ئي سال انگريزن فلسطين ۾ يهودي دهشتگردن جي دٻاءُ هيٺ فلسطين کي تقسيم ڪري ٻن حصن ۾ ورهائڻ جو فيصلو ڪيو."

ان سان گڏ ايراني نار واري جنگ ۽ عراق جي تاريخ جا گرافي تي لکندي ڪامريڊ پنهنجي سياسي جائزي ۾ 31 ڊسمبر 1990ع تي لکيو هو ته 15 جنوري 1991ع واري حد گذرڻ کانپوءِ جيڪڏهن عراق ڪويت خالي نه ڪيو ته آمريڪا ۽ ان جا اتحادي ڪوشش ڪندا ته عراق کي تباهه ڪن. هن مسئلي تي 25 ۽ 26 ڪالم ۾ پڻ خاصي معلومات ملي ٿي.

ڪامريڊ سوڀي پنهنجن ڪالمن ۾ ڪجهه اهم شخصيتن جو به ذڪر ڪيو آهي جن ۾ سائين جي ايم سيد، حشو ڪيولراماڻي، حسن ناصر شهيد، نظير عباسي شهيد، ڪامريڊ عبدالقادر ۽ پنا لال داس گيتا شامل آهن. البت سندس اهي ڪالم بيحد اهم آهن جن ۾ هن سوشلزم ۽ ڪميونزم جي حال ۽ آئيندي تي لکيو آهي ۽ جن ۾ هن 1946ع وارن هندو-مسلم فسادن جي روشنيءَ ۾ بهارين جي لڏ پلاڻ کان وٺي سنڌ کي تڪر ٽڪر ڪرڻ وارين موجوده سازشن تائين واري صورتحال جو جائزو ورتو آهي. 1946ع هندو-مسلم فسادن ۽ بهارين جي لڏ پلاڻ واري پس منظر ۾ ڪالم نمبر 22 ۽ سنڌي-مهاجر جهيڙي کانپوءِ سنڌ جي ورهاست وارين ڳالهين بابت جڏهن سندس ڪالم نمبر 12 پڙهجي ٿو تڏهن صورتحال جي سنگيني محسوس ٿيڻ لڳي ٿي ۽ شديد احساس ٿئي ٿو ته مستقبل ۾ سنڌ

جي ورهاڱي کي روڪڻ لاءِ سنڌين کي هوش حواس کان ڪم وٺي وڌي جدوجهد ڪرڻي پوندي. ان سلسلي ۾ ڪامريڊ لکي ٿو ته، ”ظاهر آهي ”مهاجرستان“، سنڌ اندر ايئن قائم ٿيندو جيئن فلسطين جي ڌرتيءَ تي اسرائيل جو قيام“. سنڌ اسيمبليءَ جي 1953ع وارين چونڊن کانپوءِ جي ايمر سيد ۽ هاري ڪميٽي جي سهڪار سان قائم ڪيل سنڌ عوامي محاذ کي 41 مان 7 سيٽون ملڻ تي وفاق پاران سنڌ کي اولهه پاڪستان ۾ شامل ڪرڻ يا ورهائڻ جون جيڪي سازشون تيار ڪيون هيون انهن جو ذڪر ڪندي ڪامريڊ لکي ٿو ته، ”سنڌين مان اها اميد رکڻ ته هو خودڪشي ڪرڻ قبول ڪندا يا سنڌ جي ڪنهن ورهاڱي واري اسڪيم تي سنڌين کان صحيح ڪرائيندا، پاڳلپڻي جي نشاني آهي ۽ جيڪي سمجهن ٿا ته کين سنڌ مٿان راج ڪرڻ جو حق سندن ”فتح“ جي نتيجي ۾ مليو آهي ته هنن کي تاريخ ورائي پڙهڻ گهرجي. فاتح کي اهو حق مفتوح ڪڏهن به نه ڏنو آهي.“..... ”سنڌ فاتحن جي غلامي ڪڏهن به هميشه لاءِ قبول نه ڪئي آهي ۽ هي ته فاتح به ناهن. هنن کي نه اسان دعوت ڏئي سڏ ڏنو هو. هنن جا حق صرف دعوتين جا آهن.“ بهرحال هن بحث جو نتيجو ڪامريڊ هنن لفظن ۾ ڪڍيو آهي، ”مهاجر-سنڌيءَ واري مسئلي جو حل سنڌ ۾ آهي ۽ ان گڏيل سنڌ جي مفاد لاءِ مهاجرن ۽ سنڌين ۽ ٻين هتي ويٺل قومن کي گڏجي جدوجهد ڪرڻي آهي.“

سوشلزم ۽ ڪميونزم جي اڻيندي تي پنهنجي 1 نومبر 1990ع واري ڪالم نمبر 14 ۾ سويت يونين ۾ ايندڙ تبديلين جو جائزو وٺندي انهن مقامي ۽ عالمي سببن جو ذڪر ڪيو اٿس جيڪي انهيءَ اٽل پتل جو سبب بڻيا آهن. اهي سبب مختصر طور هي آهن: (1) سويت يونين لاءِ آمريڪا ۽ ٻي سرماييدار دنيا جي هٿياربنديءَ جي مقابلي ۾ چٽا پيٽي نا قابل برداشت حد تائين وڌي چڪي هئي. (2) ٻي مهاڀاري جنگ کانپوءِ سويت يونين پنهنجن اتحادي ملڪن جو جيڪو اقتصادي ۽ ٻيو بار کنيو هو سو سويت يونين جي پورهيتن کي لاڳيتو 45 سالن تائين برداشت ڪرڻو ٿي پيو. ان ڳالهه شايد روسي عوام کي آماده ڪيو ته هو ڪميونزم جي پاري بوجهه مان جان چڏائڻ ۽ پنهنجي قبضي/اثر هيٺ آيل سمورن ملڪن کي ڍر ڏيڻ ته اهي پنهنجن پيرن تي بيهي سگهن. (3) ان ۾ شڪ ناهي ته سوشلسٽ معيشت ۾ نوڪر شاهيءَ، مزدور جي پيش قدميءَ جي ۽ تخليقي صلاحيتن کي دبائي رکيو هو. گڏيل ملڪيت سبب ترغيب جو عنصر ذري گهٽ ختم ٿي ويو هو. مٿيان خرچ وڌي ويا هئا ۽ پيداوار جي گڏيل فنڊن مان هر شخص کي جيڪو

حصو پتي پئي پيو اهو ڪيترن حالتن ۾ سرمائيدار ملڪن جي مزدورن کان به گهٽ هو. (4) ٻي جنگ عظيم کانپوءِ اولهه جرمني، جاپان، فرانس، برطانيا ۽ آمريڪا جون معيشتون پورهيتن ۽ ٽيڪنوڪريٽن کي اهو ڪجهه ڏئي سگهيون آهن جيڪي سوشلسٽ نظام نه ڏئي سگهيو هو. ان ڪري سوشلسٽ معاشن ۾ بيچيني ۽ نيٺ بغاوت ڦهلجي وئي. ان بغاوت کي دٻائڻ وڌيڪ ممڪن نه هو. گوربا چوف جي سوچ انهن نه حل ٿيندڙ مسئلن جو جواب آهي.

ان حقيقت پسند جائزي وٺڻ کانپوءِ ڪامريڊ جيڪو نتيجو ڪڍيو آهي ان مان سوشلزم ۽ ڪميونزم جي آئيندي بابت سندس اتوت ايمان واضح آهي: ”گوربا چوف رهي يا نه رهي، سرمائيدار فلاسفرن جون اڳڪٿيون سڃيئون هجن يا ڪوڙيون ٿين. ۽ اسانجا مايوس ۽ پاڇوڪڙ سوشلسٽ پاڻ کي پل ته خوش ڪندا رهن ته سوشلزم ۽ ڪميونزم جو انت اچي چڪو آهي. پر مون کي پورو يقين آهي ته انسانن جي پنهنجي بهتر مستقبل لاءِ گڏيل جدوجهد ختم ڪونه ٿيندي. سوشلزم ۽ ڪميونزم جو آدرش يقيناً ڪامياب ٿيندو ۽ حقيقي صورت وٺندو... اهو خواب مارڪس ۽ لينن ڪونه لڌو هو پر صدين کان محنت ڪش، مجبور ۽ مظلوم انسان اهو خواب سرڳ ۽ بهشت جي تصوير ۾ ڏٺو هو، جنهن جي تعبير اڻويهين ۽ ويهين صدي ۾ مارڪس، اينگلس، لينن، اسٽالن ۽ مائو، ناممڪن مان ممڪن ڪري ڏيکاري هئي.

ڪامريڊ سوبي گيانجنداتي جي ڪالمن جي

ڪتاب ”تاريخ جا وساريل ورق“ تي لکيل مهاڳ

11 اپريل 1992ع

ڳوٺ پلهڙيجي، تعلقب درياڻ (ڏوڪري)

ضلعو چانڊڪو (لاڙڪاڻو)

سنڌ (پاڪستان)

سنڌوءَ جي زندگي ۽ موت جو سوال

هي ڪتاب بدر ابڙي جي اندر ۾ جڏهن هڪ اڏمي جي صورت ۾ سرجڻ لڳو هو. مون تڏهن ئي پڙهي ورتو هو. هن ڪتاب جا پهريان لفظ ۽ جملا ان وقت لکيا ويا هئا جڏهن سنڌوءَ جو سفر اڃا شروع ٿي مس ٿيو هو. اٽڪ کان وٺي ڪيئي بندر تائين سنڌو درياءَ جي سيني تي سفر ڪرڻ اڃا هڪ حسين خواب ٿي هوندو. بدر فيصلو ڪري ڇڏيو هو ته جيڪڏهن انهيءَ خواب واقعي حقيقت جو روپ ورتو ته هو ان کي علمي ۽ دستاويزي حقيقت بڻائي ڇڏيندو. ۽ واقعي هن ائين ڪري ڏيکاريو. ان لاءِ هن کي جيڪا محنت ڪرڻي پئي آهي ۽ جنهن ذهني توڙي جسماني پيڙا مان هن کي گذرڻو پيو آهي، ان جي هڪ هڪ لمحہ کان مان واقف آهيان. مون کي ائين لڳي ٿو جڏهن سنڌوءَ جي هڪ لهر کي ويهي گهڻو آهي جنهن کانپوءِ ئي ههڙو ڪتاب تخليق ڪرڻ ممڪن ٿي سگهيو آهي.

سنڌي ٻوليءَ ۾ ڇپيل سڀئي ڪتاب ته مون ڪونه پڙهيا آهن، پر مون کي پڪ آهي ته سنڌي ٻوليءَ جي تاريخ ۾ هي پهريون ڪتاب آهي جيڪو هن موضوع تي لکي پورو ڪيو ويو آهي ۽ جيڪڏهن واقعي ائين آهي ته پوءِ هي ڪتاب لکي بدر سڄي سنڌ تي احسان ڪيو آهي ۽ سنڌي ٻوليءَ توڙي سنڌي قوم جي وڏي خدمت ڪئي اٿس.

هي ڪتاب ظاهر ۾ ته هڪ سفرنامو آهي پر بدر ان کي تحقيق جو هڪ گهڻو بڻائي ڇڏيو آهي ۽ جيئن ته ان جو موضوع سنڌو درياءَ آهي، ان ڪري چئي سگهجي ٿو ته هي ڪتاب سنڌ ۽ سنڌي ماڻهن جي ثقافتي وجود جي تاريخ آهي.

سنڌو درياءَ جو اڀياس صدين کان وٺي دنيا جا ماهر ۽ جو ماڻهو ڪندا رهيا آهن پر اهڙي ڪاوش جو مقصد هميشه سنڌ کي فتح ڪرڻ پئي رهيو آهي. يونان جي سڪندر اعظم کان وٺي انگلستان جي انگريزن تائين ۽ ايران جي حاڪمن کان وٺي چين ۽ هندستان جي حڪمرانن تائين مڙني حملي آورن لاءِ هي شينهن درياءَ هڪ فطري ڍال بڻيو رهيو آهي. اهو ئي سبب آهي جو سنڌو ماڻهيءَ تي قبضي ڪرڻ لاءِ سڀ کان اڳ ۾ هن درياءَ جو جائزو وٺڻ ڌارين حملي آورن لاءِ ضروري پئي ٿيو آهي. اهو ئي سبب هو جو اسڪائي لئڪس ۽ نرڪس سنڌو درياءَ جي ايڪسپيڊيشن ڪئي ۽ اليگزينڊر برنس سنڌوءَ جو سفر

ڪيو. اها ٻي ڳالهه آهي ته انهن قديم سفرنامن اسان جي تاريخي ۽ جاگرافيائي وجود بابت دستاويز مهيا ڪري اسان تي احسان ڪيو آهي.

پر بدر ابڙي سنڌوءَ بابت جيڪو دستاويزي مواد ڏنو آهي سو انوکي نوعيت جو آهي. هن پنهنجي قلم واريءَ تلوار سان سنڌو درياءَ ڏانهن ڪڇندڙ دشمن جي هٿ کي وڍڻ جي ڪوشش ڪئي آهي ۽ سنڌو ماڻهيءَ جي تهذيب توڙي انهيءَ جاگرافيائي حدن اندر رهندڙ عوام جي پيدائشي حڪمرانيءَ واري حق جي حفاظت ڪئي آهي. اهڙي طرح هن مزاحمتي جنگ وڙهي آهي ۽ هي ڪتاب ان جنگ ۾ سوڀ حاصل ڪرڻ جو وڏي ۾ وڏو دليل آهي.

اصولي طور تي اسان جو قومي مفاد ان ۾ آهي ته هر سال نه ته ٿوري ٿوري وقت کانپوءِ سنڌو درياءَ جونئين سر اڀياس ڪيو وڃي ۽ هر دفعي اهڙو دستاويزي رڪارڊ قائم ڪجي جنهن مان پتو پئجي سگهي ته سنڌ جي حياتي جي جڙ جهڙي هن درياءَ ۾ پائيءَ جو مقدار ڇا وڃي بچيو آهي. ان جا تازا وهڪرا ڪهڙا آهن، ڪهڙين جاين تان سنڌو پنهنجو رخ مٽائي رهيو آهي. ان جي آبپاشيءَ جي نظام جي تازه ترين صورتحال ڪهڙي آهي، ان جي ڪنارن تي اڄ ڪهڙا ڪهڙا ماڻهو آباد ٿي رهيا آهن، سنڌوءَ ۾ ماحولياتي گندگي ته نه ٿي پيدا ٿئي، پلي مڇي، ٻلهڻ ۽ لڏڻ جي تباهيءَ کانپوءِ ٻي ڪهڙي حياتي جيوت آهي جنهن جي وجود کي خطرو پيش آهي، ڇا ايسن ته ناهي ته ڪا برفاني ڇپ ڪرڻ ڪري هن درياءَ ۾ ڪا خوفناڪ ٻوڏ اچڻ واري آهي؟ ڇا سنڌوءَ ۾ لٽ جو وهڪرو گهٽجي ته نه رهيو آهي؟ هن درياءَ جي پڇاڙ ۾ ڪو هاجو ته نه ٿي رهيو آهي. ڊيلٽائي علائقي جي ڪهڙي صورتحال آهي. تير جي وٿن جو ڪهڙو حشر ٿيو آهي، مهاڻن ۽ ٻيڙياتن جو گذران ڪيئن ٿي رهيو آهي وغيره وغيره. اهو سڀ ڪجهه ان ڪري ضروري آهي ڇاڪاڻ ته اسان جو پاڻيءَ ۾ پساهه آهي. جي سنڌو درياءَ نه هجي ها ته سنڌ جي ڌرتي وجود ۾ ئي نه اچي ها. ماڻڪ پٽوالا بلڪل صحيح چيو آهي ته سنڌ پرڳڻي جو اڻڄ اڻڄ سنڌو درياءَ لٽ وجهي ٺاهيو آهي. سو سنڌ برابر لٽ بستي آهي، دريا آباد آهي. ان ڪري سنڌو درياءَ جي حفاظت سنڌ کي بچائڻ لاءِ بيحد آهي.

سنڌوءَ جو سفر جيڪو ٻارنهن ماڻهن جي هڪ ٽير سال 1989ع جي نومبر مهيني ۾ ٽين تاريخ کان جوڙيهين تاريخ تائين ٻاويهن ڏينهن ۾ اٽڪ کان وٺي ڪراچيءَ تائين مڪمل ڪيو سا پڻ اهڙي قسم جي هڪ ڪوشش هئي. پراڻو خيال اڳ ۾ ڪنهن کي آيو، ڪنهن اهڙي رت رتي ۽ ان جو خرچ ڪنهن برداشت ڪيو، ان جا سمورا تفصيل نه بدر ابڙي کي معلوم

آهن ۽ نه مون کي اهڙي مڪمل ڄاڻ آهي. ظاهر ۾ اهو پروگرام سنڌ حڪومت جي ثقافت واري کاتي جوڙيو هو جنهن وقت ان جي سيڪريٽري محترم مهتاب اڪبر راشدي هئي ۽ ڊپٽي سيڪريٽري ڪليم لاشاري هو. ان مهم جو خرچ سنڌ ثقافت کاتي سان گڏ ڪجهه خانگي ڪمپنين ۽ ڪجهه فردن پڻ برداشت ڪيو هو. انهيءَ مهم جو ظاهري طور باني ڪليم لاشاري هو جنهن اڳ ۾ به ڪيتريون ايڪسپيڊيشنون ڪيون آهن. پرسندس سائين ۾ اشتياق انصاري ۽ ڪجهه پنجابي دوستن جو ڪردار پڻ ڏاڍو اهم آهي. سو ضرورت ان ڳالهه جي به آهي ته سنڌوءَ جي انهيءَ سفر واري اصل ڪهاڻي ۽ ان جي حقيقي ڪردارن بابت پڻ کوجنا ڪئي وڃي ۽ اهڙي ڪوشش ٻيهر ورجائڻ جو پڻ بلو ڪيو وڃي.

باقي جيستائين سنڌ حڪومت جي ثقافت واري کاتي جو تعلق آهي ته 1989ع ۾ سنڌو درياءَ جو اڀياس ڪرائڻ وارو پروگرام جيڪڏهن واقعي انهيءَ کاتي رهيو هو ته پوءِ ايئن چئبو ته پاڪستان جي چائينالينهن سالن واري ڄمار ۾ هن کاتي اهو سڀ کان عظيم ڪارنامو سرانجام ڏنو هو. پر جيئن ته انهيءَ پروگرام جي نتيجي ۾ ٿيل کوجنا تي ٻڌل ڪو به ڪتاب انهيءَ کاتي اڃا تائين نه ڇپايو آهي. ان ڪري ايئن به چئبو ته هن کاتي پاڪستان جي تاريخ ۾ سنڌ سان وڏي ۾ وڏي ويساهه گهاتي ڪئي آهي ۽ انهيءَ ويساهه گهاتي جو ڪفارو ادا ڪرڻ جو هڪڙو ئي طريقو آهي ته سنڌ حڪومت جو ثقافت وارو کاتو جنهن 1989ع ۾ سنڌوءَ جو سفر منظم ڪيو هو، سو ان موضوع تي انگريزيءَ ۾ هڪ مڪمل ڪتاب ڇپائي پڌرو ڪري. اهو ڪم گهٽ ۾ گهٽ هاڻي ته ممڪن ٿي سگهي ٿو ڇاڪاڻ ته 1989ع جيان هڪ دفعو وري محترما بينظير ڀٽي جي حڪومت وجود ۾ آئي آهي ۽ ٻيو ته سنڌوءَ واري مهم دوران 45 وڊيو ڪئسٽيون تيار ڪيون ويون هيون. 200 ڪئميرا جا رول ۽ 40 ڪلاڪن جا انٽرويو رڪارڊ ڪيا ويا هئا جنهن مان اهو اندازو لڳائي سگهجي ٿو ته حڪومت وٽ ان حوالي سان جهجهو مواد موجود به آهي جنهن جي مدد سان سنڌوءَ بابت هڪ اعليٰ قسم جي دستاويزي فلم به تيار ڪرائي سگهجي ٿي ۽ خاص ڪري انگريزي ٻولي ۾ هڪ بين الاقوامي معيار جو تصويرن سان ڀرپور ڪتاب پڻ ڇپائي سگهجي ٿو.

بهر حال هن وقت سنڌ جو اهو قرض هڪ ته بددراڙي لائق آهي جنهن ”سنڌوءَ جو سفر“ ڪتاب لکيو آهي ۽ ٻيو سنڌيڪا اڪيڊميءَ اهو قومي فرض پورو ڪيو آهي جنهن هن ڪتاب تي خاص بجيٽ خرچ ڪري ان کي ڇپائي

پڌرو ڪيو آهي. سنڌيڪا اڪيڊميءَ کي برابر اهو اعزاز حاصل آهي ته ان پنهنجي ٻن سالن جي مختصر ڄمار ۾ ٻين ڪتابن کان علاوه سنڌو درياءَ بابت هڪ اهڙو ڪتاب ڇاپيو آهي جيڪو سنڌي ادب جي تاريخ ۾ اڳي ڪڏهن به پڌرو ٿي نه سگهيو آهي.

سنڌو مهم جا ٻاويهه ڏينهن ۽ ٻاويهه راتيون ڪيئن گذريون اها ڪهاڻي هڪ خوبصورت ڪٿا آهي جنهن جو گهڻو تنقيد ڏڪر هن ڪتاب جو موضوع آهي. انهيءَ ڪهاڻيءَ جا ڪردار مهم دوران ڪيئن نظر آيا. سنڌوءَ جي ڏورانهن ڪنارن تي رات ڪيئن ٿيندي هئي. چنڊ ڪيئن ڪڙندو هو. آسمان ۽ تارا ماني پائيءَ ۾ ڪيئن تجلا ڏيندا هئا ۽ انهيءَ سان ۾ ڪهڙي سنگيت اوتيل هوندي هئي جيڪا درياءَ جي سُنسان ڪنارن تي لڳل ٽنن جي چوڌاري چوڪي ڏيندي هئي. ان جا تفصيل هن ڪتاب جي صفحن کي اورانگهي سنڌو مهم بابت اڃا وڌيڪ ڪتابن ڇپائڻ واري ضرورت جو احساس ڏياري رهيا آهن. سنڌوءَ جي حُسن کي تيم جي هر هڪ ميمبر پنهنجي پنهنجي اک سان ڏٺو هو. پر ڪريم ميمڻ وڏو ڪئميرا جي اک سان ان کي ڪيئن ڏٺو هو. محمد علي قادريءَ ڪئميرا جا 200 رول ڪيئن ٺاهيا ۽ بزن جهڙو غار جو هو ماڻهو ڪيئن هيرو ٿيو. طوطي خان ناڪڻو ڪيڏي وڏيءَ حد تائين ناخدا ثابت ٿيو. ڪليم لاشاري ۾ مهم واري تيم جي ليڊر واري حيثيت ۾ ڪهڙيون شاندار خوبيون هيون. ميجر اعظم ڪالا باغ ڊيم واري جاءِ تي ان اختلافي رٿا بابت ڪيڏي حقيقت پسند سوچ جو مظاهرو ڪيو. اشتياق انصاريءَ هڪ واڀڙا جي انجنيئر طور سنڌوءَ جي وجود کي درپيش خطري کي ڪيئن محسوس ڪيو. زبير، ارشد، انتخاب، اشفاق ۽ نديم جهڙن نوجوانن پيڙين ۾ هو پيرڻ لاءِ ڪيئن پمپ هلايا ۽ ڪيڏي جاکوڙ ڪئي. خشڪيءَ تي هلندڙ ٻن گاڏين جي ڊرائيورن لپاريءَ جي خالد سمي ۽ پنجاب جي ارشد کي سنڌوءَ جا ڪنارا ڪيئن لڳا. انهن احساسن کي سموڻ جي اڃا گنجائش موجود آهي. تيم جي ٻارنهن ميمبرن ۽ ٻن ڊرائيورن سنڌو مهم دوران ٻه يا ٽي دفعا موت کي ويجهڙائيءَ کان ڪيئن ڏٺو. اها ڪهاڻي به ڏاڍي دلچسپ آهي. ”گهوڙا تڙپ“، وارو سوڙهو لنگهه جتان جبلن مان آباسين (سنڌو) درياءَ واقعي شينهن وانگي گنجندو وهي ٿو اتان رٽڙ جون ٻه ڪمزور رانديڪي جهڙيون پيڙيون ڪيئن گذريون ۽ انهن تي ويٺل ماڻهن جي حالت ڇا هئي، منڻ ڪوٽ وٽ هڪ پيڙي جو ڪنٽرول مان نڪري وڃڻ ۽ ان تي ويٺل همراهن جو معجزانا طور بچي وڃڻ، لاڙڪاڻي لڳ هڪڙي پيڙيءَ تي

ڏاڙيلن جي انڌا ڏنڌ فائرننگ ڪيڏي خوفناڪ هئي انهن واقعن جا تفصيل معلوم ڪرڻ لاءِ هي ڪتاب الف کان ي تائين پڙهڻ ضروري آهي.

هونئن ته هر مهم جو ڪم جو ڪم آهي پر جڏهن اهڙو جو ڪم سنڌوءَ جهڙي درياءَ تي ڪيو وڃي تڏهن اهو واقعي روح کي رهندون ڏيندڙ خطرو هوندو آهي. خطري سان گڏ ڊگهي سفر جي ٽڪاوٽ، ٿوري وقت ۾ گهڻي ڪم ڪرڻ دوران کاڌي پيئي جي اٿاڻ ۽ زندگيءَ ۾ يڪسانيت ماڻهوءَ کي بيزار ڪري وڃندي آهي. بدران هڪ هنڌ بلڪل صحيح لکيو آهي ته، ”ڪا به مهم شروع ٿيڻ وقت ٽيم تازي تواني ۽ اسپرٽ ۾ هوندي آهي. پراڻو سلسلو اڳتي برقرار نه رهندو آهي. پهرين ڏينهن وڏو شوق هوندو آهي، ٻئي ڏينهن به وڏو اتساهه هوندو آهي، ٽيون ڏينهن به ٺيڪ گذرندو آهي، پر چوٿين ڏينهن کان ٽڪاوٽ جون جهلڪيون ظاهر ٿينديون آهن. پنجين ڏينهن سنهو ٿلهو تڪرار ٿيندو آهي. ڇهين ڏينهن همراھ پڙ ڪڍي بيٺي رهندا آهن ۽ ستين ڏينهن هڪٻئي جي شڪل نه وٺندي آهي. پراڻا جي ٽيم ۾ اڃا تائين ٽڪاوٽ جو ڪوبه آثار ظاهر نه ٿيو آهي. شايد اهو سنڌوءَ سان عشق جو مسئلو آهي. سڄي ساري ٽيم حشحو جو ساڍي ڇهين کان رات جو يارهين وڳي تائين مصروف رهي ٿي. سفر ۾ ڪو آرام ڏيندڙ ناهي. هڪ ٽيوٽ بي سفر ۾ آهي. ٻيا ٽيوٽ فطرت ۾ باورهن ڏينهن جو سفر ٿوري ڳالهه ناهي. اڄ به خبر نائون ڏينهن آهي.“

سوا سان مان به ڪيترا ئي دوست مختلف مرحلن تي سفر جي ٽڪاوٽ جو شڪار ٿي ويا ۽ هنن ٽڪاوٽن سان اسان جو هڪ پنجاهي دوست زبير جنهن اسان سڀني کان وڌيڪ سفر ڪيا هئا سو هڪ مرحلي تي مشتعل ٿي واپس ٿيڻ جو سوچڻ لڳو هو. نيٺ هن کي ٿڌو ڪري پاڻ سان اڳتي وٺي آيا سون. ٻيو ته ٺهيو پر بدران اهڙي جهڙو ٿڌو ماڻهو ڪيتي بندر وٽ گرم ٿي ويو. ان جو شايد هڪ ڪارڻ اهو به هو. هن کي ڪيتي بندر کان پورٽ قاسم تائين آخري سفر ۾ به خشڪي رستي هلڻ جي ڏيوٽي هئي وئي هئي. هونئن بدران سان اها وڏن اڳي به ٿيندي رهي هئي جنهن ڪري هن کي سنڌوءَ جي سڀني تي سفر ڪرڻ جو پورو موقعو نه ڏنو ويو. جيڪڏهن هن کي اٽڪ کان وٺي ڪراچيءَ تائين خشڪي بدران پيڙي ۾ سفر ڪرڻ جو اڃا وڌيڪ موقعو ملي ها ته هو پنهنجي ڪتاب ۾ سنڌوءَ جي سونهن جا وڌيڪ چٽ چٽي سگهي ها. بهرحال پوءِ به بدران سموري ٽيم جي مڙني دوستن کان گو، ڪڙي ويو آهي ۽ سڀني کان اڳ ۾ سنڌوءَ جي سفر تي ڪتاب لکي ورتو اٿس جيڪو

اوهان جي هٿن ۾ آهي.

سنڌوءَ جي هن اڀياس ۾ جيڪي خاص نتيجا اخذ ڪيا ويا انهن مان سڀ کان اهم ڳالهه اها آهي ته هماليا کان وٺي ڊيلٽا تائين سنڌوءَ جي ڪنارن تي جيڪي به ماڻهو رهن ٿا انهن جي ٻولي معمولي ڦيرڦار کان سواءِ بلڪل سنڌي آهي. ٻروڻسڪو، ھندڪو، سرائيڪي، ڪيترائي ۽ سنڌي سنڌو ماڻهيءَ جون ملندڙ جلندڙ خاص ٻوليون آهن ۽ سنڌو ماڻهيءَ ۾ رهندڙ ماڻهن جي رهندي ڪهڙي ۽ ڪلچر ۾ پڻ هڪجهڙائي آهي، ٻيو، ته سنڌو درياءَ تي ڊيمن ٻڌڻ واري عمل سان هن تاريخي درياءَ جي وجود کي خطرو آهي. اسان کي ٻڌايو ويو ته ڊسمبر جي مهيني ۾ اٽڪ وٽ اباسين بلڪل سُڪي ٿوڻ ٿي ويندي آهي. ۽ ٽيون، ته جيڪڏهن ڪالاباغ ڊيم ٺهڻ ڏٺو ويو ته نه رڳو سرحد ۽ سنڌ صوبي جي آبپاشي کي ڪاپاري ڌڪ رسندو پر سنڌوءَ جي اترين علائقن جو فطري حسن پڻ تباهه ٿي ويندو جيڪو هن وقت دنيا جي حسين ترين علائقن مان هڪ آهي ۽ ان سان گڏ سنڌوءَ مان سون ملڻ بند ٿي ويندو جيڪو هن وقت ڪالاباغ شهر کان مٿي جهجهي انداز ۾ موجود آهي.

سَـرَ سَـڪو سَـالَ تَـيـا،
هـنـجـهـَـ هـرـيـو ئـي پـيـرُ،
هـي ڪـنـگَ وِـچـارو ڪـيـرُ،
جـو رَـسي اِن رَمَـزَ کـي. (پٽائي)

مدراڻي جي ڪتاب

”سنڌ، جوسفر“ تي لکيل

27 نومبر، 1993ع حيدرآباد

ڏور تائين ڏس، اکر جئان ئي جڙيا

گهر جي چوڌياريءَ اندر ستر ۾ ويٺل هڪ سنڌي ليکڪا جنهن جي جينز ۾ جڻ سمورو جبل سا ماڻل هجي ۽ مطالعي ۾ سڄي سنڌ. پر جنهن گهر کان ٻاهر جي دنيا نه ڏٺي هجي، سا سنڌ جي ناليوارن محققن ۽ پڙهڻيءَ جي شارحن کان، جن سڄي دنيا گهمي ڦري ڏني هجي، رسالي جي ڪيترن لفظن جي معنائن مان چڪون ڪڍي! ڇا ته سنڌ جو شان آهي! ۽ ڇا ته سنڌي عورت جو حوصلو!

ج-ع-منگهائي ستر جي ڏهاڪي ۾ نئين ٿيڻ جي هڪ سنڌي ليکڪا طور اڀري ۽ برڪ سنڌي ادبي رسالن ۾ تخليقي لکڻين، نثر توڙي نظم ذريعي پاڻ مڃرايو، هينئر هوءَ هڪ سينيئر سنڌي ليکڪا آهي ۽ پڙهڻي سندس مطالعي جو مرڪز آهي.

هوءَ پڙهڻي جي رسالي جي اهڙي تڪميل جاهي ٿي جنهن ۾ اهي سڀ بيت ۽ وايون هجن جيڪي پڙهڻي پاڻ ڳايون هيون. هن جي منشا آهي ته پڙهڻيءَ جي ٻولي ۽ هن جي لفظن جا پس منظر صحيح پيرائي سان ڏنل هجن ۽ رسالي ۾ ڪنهن به ڀل چوڪ جي ڪا به گنجائش نه هئڻ گهرجي.

منگهائيءَ جي اها منشا ۽ مامر سسئي جي ڪشالي کان گهٽ ڪانهي. هڪ سمونڊ شاعر جنهن جي تخليق جي هڪ هڪ لهر سنڌ جي سونهن جي هڪ هڪ تروري کي ڊاڪيومينٽ ڪندي هجي، جنهن جي هڪ هڪ لفظ جي آتاهين آسمان ۾ سنڌي قوم جي اندر واري انڊلٽ اڀرندي ايندي هجي ۽ جنهن جي فڪر واري اونهي عميق ۾ ڪائنات جا ڪن ڪڙڪا ڪندا هجن، ان جي ذات کي پروڙڻ جڻ ته سهڻي جو سير گهڙڻ آهي.

”چو اسان اڃا تائين پڙهڻيءَ جو مڪمل رسالو ترتيب نه ڏنو آهي؟“ هوءَ سوال ڪري ٿي ۽ پوءِ اسان سڀني جي حال تي ارمان ڪرڻ بنا ۽ ٻين تي مبارڪ ڏيڻ بدران، اهو بار پاڻ کڻڻ جو پهر ڪري ويهي ٿي رهي.

محبت پائي من ۾ منگهائيءَ جيڪي رندا روڙيا آهن سي سنڌ جي موجوده دور ۾ هڪ عظيم ادبي ڪاوش جي ابتدا ٿي پيا آهن. هن ڪم جي ابتدا ته تڏهن ٿي هئي جڏهن رسالي جو پهريون قلمي نسخو ميدان ۾ آيو هو، جڏهن ارنيسٽ ٽرمپ وارو پهريون ڇاپي رسالو پڌرو ٿيو هو ۽ جڏهن سنڌي ماڻهن جي سيني ۾ سانڍيل سندن ٻوليءَ جي عظيم شاعر جو ڪلام پهريون

دفعو پئي ٿي ڪنهن رسم الخط ۾ لکيو ويو هو. ۽ پراڻ ڪم جي انتها اڃا نه ٿي آهي. ٿئي به ڪيئن؟ پٽائيءَ جو مڪمل رسالو تيار ڪرڻ ائين آهي جيئن ڪو سنڌي ٿي اينسائيڪلوپيڊيا تيار ڪيو وڃي يا ڪنهن عالمي فڪر جي ڪا فلاسافيڪل ڊڪشنري ترتيب ڏئي وڃي.

هن وقت تائين ته سنڌ جا محقق رسالي جي ڏکين لفظن جي معنائن مان نڪري نه سگهيا آهن. اڃا ته ماڻهن جي سڀني ۾ سانڍيل پٽائيءَ جا بيت پني تي اچڻا آهن ۽ پوءِ رسالي جي ٻولي. ان جو گرامر. محاورا. چوڻيون. موضوع. ڪردار. فڪر جون گهرايون سنڌي شاعريءَ جون نزاکتون ۽ پيچيدگيون. شاعر جي زندگي. زندگيءَ جو مشاهدو. سنڌ ۽ دنيا جو اڀياس. سنڌ جا دائمي درد. انسانذات جي شعوري سفر جو دڳ پيچرو ۽ پٽائيءَ جي ان شاعراڻي خواب جو اڀياس ڪرڻو آهي جيڪو هن سنڌ ۽ پوري ڪائنات لاءِ لڌو هو.

ان ڊگهي سفر جي پهرين وڪ طور اسان جا عالم ۽ ماهر پٽائيءَ جي رسالي ۾ استعمال ٿيل سنڌي ٻولي کي سمجهڻ ۽ سمجهائڻ جي ڪوشش ڪري رهيا آهن. پراڻا تائين سنڌ ۽ هند ۾ ڪواھڙو اڪيلو عالم پيدا نه ٿيو آهي جيڪو دعويٰ ڪري سگهي ته کيس رسالي ۾ استعمال ٿيل سڀني سنڌي لفظن جي معنيٰ اچي ٿي.

منهنجو ذاتي خيال آهي ته ائين ٿي ئي نه ٿو سگهي. ان ڪري اسان کي اهڙي ڪنهن ازغيبی انسان جي پيدا ٿيڻ واري انتظار ۾ وقت وڃائڻ بدران سنڌ جي مختلف علائقن جي ٻوليءَ جي مهارت رکندڙ ماڻهن جي ٽيم کان اهڙو ڪم وٺڻ جي ان تڻ ڪرڻ گهرجي. ٿر. لاڙ. ڪوهستان. ڪڇو ۽ ڪاڇو. ڪارو ۽ مٺو ڪيترا انوکا لفظ ڳالهائين ٿا جيڪي ٻين علائقن لاءِ اوڀرا آهن. رڳو پٽائي آهي جنهن جي شاعريءَ ۾ نه رڳو سنڌي ٻوليءَ جا مختلف لهجا. محاورا. اصطلاح ۽ علامتون موجود آهن پر ننڍي کنڊ ۽ ايشيا جي ٻين ٻولين جا لفظ پڻ استعمال ڪيل آهن. سنڌ جي هن عظيم شاعر پنهنجي مختصر طبعي زندگيءَ ۾ جيڪو سفر ڪيو آهي. سو به اڄ جو محقق نٿو ڪري سگهي ته پوءِ اهو ڪيئن ممڪن آهي ته ڪو اڪيلو ماهر هوندو جيڪو رسالي جي مڪمل معنيٰ سمجهائي سگهندو.

هاڻي ته ان حقيقت تان پردو ڪڍي چڪو آهي ته ارنيسٽ ٽرمپ کان وٺي اڄ جي ڪنهن مرتب تائين. رسالي جي ٻوليءَ کي ڪوبه محقق مڪمل

طور سمجھي نه سگهيو آهي. ڀٽائي جي فڪر کي سمجھڻ جو مرحلو پوءِ جو آهي. رسالي جو اهو معنوي مرحلو شايد رسالي جي لساني مسئلي کان به ڏکيو ثابت ٿئي. ڀٽائيءَ جي شاعري جو معنوي اڀياس ڪرڻ لاءِ نقاد واسطي ضروري ٿيندو ته ”وڃائي وجود کي پاڻان پاسي ٿي“، واري منزل حاصل ڪرڻ لاءِ فڪر ۾ ”فنا“ ٿي وڃي. عشق جي آڳ جو ذکر ڪرڻ سولو آهي پر ان باهه ۾ سڙڻ، پڇڻ ۽ پڇرڻ بي ڳالهه آهي.

سو. ج. ع. — منگهائيءَ ڀٽائيءَ جي ٻوليءَ کي سمجھڻ ۽ سمجھائڻ جو جيڪو ڪم هٿ ۾ کنيو آهي سو ڏاڍو ڏکيو آهي، اهڙو ڪم چپڪو به ماڻهو هٿ ۾ ڪنڌو ان کي سنڌ جي مختلف جاگرافيائي علائقن جو نه صرف سير سفر ڪرڻو پوندو پر اتي وڃي رهڻو پوندو. تڏهن ئي اهو ماڻهو ٻوليءَ جو اهو لهجو سمجھي ۽ ڳالهائي سگهندو ۽ ان جي معنيٰ به سيڪاري سگهندو. ان ڪري سواءِ ان جي ٻيو ڪوبه چارو ڪونهي ته سنڌ جي مختلف علائقن جي ٻوليءَ جي ڄاڻو ماڻهن جي ٿيمر ٺاهي، انهن کي سرزمين تي وڃي لساني کوجنا ڪرڻ جو اهل بڻائي، ان کانپوءِ ئي کائنس رسالي جي شرح لکرائي وڃي.

هن وقت صورتحال اها آهي ته: ”جان تَن ڪرين نه ٿيئن، سوئيرين ٿي سنهڙو — پرين پائيندا ڪئين، توکي اکڙين ۾“، واري بيت ۾ لفظ ”سوئيرو“ جنهن جي معنيٰ ”سرمو“ آهي تنهن کي اسان جا ناليوارا محقق ۽ عالم يا ته ”سئي“ يا سرمي پائڻ واري ”سرائي“ لکي رهيا آهن. هن کي ”کوٽاهي“ ته نه ٿو چئي سگهجي، هي ته ”اڻ ڄاڻائي“ آهي — ڇا ان کان اهو بهتر نه هو ته رسالي جو مرتب صاف صاف لکي ها ته ان لفظ جي مون کي معنيٰ نه ٿي اچي، ان ڪري مان معنيٰ ’نتو لکان — پلا اسان جا سنڌي ليکڪ ۽ شاعر اهو چوڻا سوچين ته کين سڄي سنڌ ڏنل آهي ۽ سنڌي ٻولي جي سڀني لفظن جي معنيٰ هو ڄاڻن ٿا، ان ڪري رسالي ۾ ڀٽائي جي ڪتب آندل سڀني لفظن جا هو پس منظر ڄاڻائي سگهن ٿا؟

اسان کي سمجھڻ گهرجي ته سنڌ هڪ وسيع ڪائنات کان گهٽ ناهي — سنڌو درياءُ جيڪو 29 هزار فٽ بلنديءَ تان هماليا جبل تان لهي اٽڪل ٻه هزار ميل سفر ڪري پنهنجي پڇاڙ ۾ سوين ڪاريون ٺاهي سمنڊ سان ملي ٿو ته انڊس ڊيلٽا ۾ انهن مان هڪ هڪ ڪاري، ڪريڪ يا ٽر جو الڳ الڳ نالو آهي — ۽ ان نالي کي ڪو نه ڪو ثقافتي پس منظر آهي — ٿر ۾ پتون ڳڻي نه ٿيون سگهجن — پر هر هڪ پٽ جو جدا نالو آهي — کير ٿر جابلو سڪسلي ۾

جيڪي به جبل آهن، لڪ آهن، لڪيون، پونا ۽ ٻيون آهن انهن کي الڳ الڳ نالا ڏنل آهن. انڊس ڊيلٽا ۾ ڏيڍ سو کن ٻيٽ آهن جن جا نالا جدا جدا آهن. ڪاڇي جي وسيع پٽين ۾ - سائين کانپوءِ فصلن پوکڻ لاءِ جيڪي بنا ٻڌا ويندا آهن. انهن جا نالا الڳ الڳ آهن - ۽ ساڳي صورتحال درياھي ڪڇي جي آهي جتي هر ڏيڍ ۽ ڀوريءَ جو جدا نالو آهي - اهڙي وسيع سنڌ جي ڌري ڌري تي مهارت رکندڙ ڪوهڪڙو ماهر هجي، ايئن ٿي نٿو سگهي.

سنڌ کي ٿورو گهڻو گهمي ڦري ڏسڻ کانپوءِ مون کي پڪو ويساھ ٿي ويو آهي ته سنڌ جو ماهر يا ته پڪرار آهي يا ميربحر يا وري هاري ناري - اسان پڙهيا لکيا ماڻهو جن کي فارسي، عربي، هندي يا انگريزي جي با ضابط تعليم ڏني وئي آهي ۽ جيڪي بهراڙين کان پري رهيا آهن، انهن لاءِ پٽائيءَ جي سنڌي اڃا به مشڪل علم ٿي پيو آهي - حقيقت اها آهي ته سنڌ جي بهراڙين جو ”اڻ پڙهيل“ ڳوٺاڻو شهري تعليم يافت ماڻهن جي مقابلي ۾ وڌيڪ سنڌي ٻوليءَ جي ڄاڻ رکي ٿو - ۽ سنڌ جي ڪنڊ ڪڙڇ ۾ ته اڃا تائين ڪي اهڙا ماڻهو به رهن ٿا جيڪي زالن مڙسين پٽائيءَ جا حافظ آهن. هنن کي سمورو رسالو برزبان ياد آهي. ڇا انهن عام سنڌي ڳوٺاڻن ماڻهن کي اسان جي اهڙن تعليم يافت محققن کان ڪا رهنمائي ملي سگهي ٿي جيڪي ”سوئرو“ جي معنيٰ ”سئي“ يا ”سرائي“ لکندا هجن؟

ان ڪري اسان لکيل پڙهيل شهري سنڌي ليکڪن کي ڪنهن خيالي دنيا ۾ رهڻ بدران ان حقيقت کي تسليم ڪرڻ گهرجي ته پٽائيءَ جي سنڌيءَ کي سمجهڻ لاءِ سنڌ کي سمجهڻو پوندو جنهن لاءِ سنڌ ۾ سفر ڪرڻ ضروري آهي. پٽائيءَ جي رسالي کي سمجهڻ لاءِ اسان کي فيلڊ ۾ وڃي کوجنا جو ڪم ڪرڻ گهرجي. ٿورو علم ڪتابن ۾ ۽ گهڻو فيلڊ ۾ موجود آهي. ڊرائنگ روم جو دانشور ۽ ڪوھ جو ڏيڏر ڌري گهٽ ساڳي ڳالهه آهي. ”چپر ڪين ڏئي، سوکڙيون ستن کي.“

سو، مون کي جڏهن هن ڪتاب تي مهاڳ لکڻ لاءِ چيو ويو ۽ مون ڪتاب جا ورق اٿلائي ڏنا ته مون سوچيو ته هي پنهنجي وس جي ڳالهه ناهي. خود منگهائيءَ ڪيترن لفظن جون جيڪي معنائون ڏنيون آهن تن بابت مون کي اڳي ڪا به ڄاڻ ڪانه هئي - ته پوءِ مان سندس ڪتاب تي ۽ پٽائيءَ جي سنڌي ٻوليءَ تي ڪيئن ٿو تيڪا ٿيڻي ڪري سگهان. مان جيڪو مهين جي ڌڙي لڳ درياءَ جي ڪناري تي هڪ ڳوٺ ۾ ڄائو ۽ وڏو ٿيو آهيان سو ڪيئن ٿو دعويٰ ڪري سگهان ته مون کي ٿر، جبل، ڊيلٽا ۽ ڪاڇي جي ٻوليءَ تي

دسترس آهي. ڇا اهو ان ڪري ممڪن آهي جو مون به ٿي دفعا ٿر ڏنو آهي، جبل گهمي ڏنو آهي، ڪاڇي به ويو آهيان ۽ ڊيلٽا به ڏنو آهي، ”وڻ“ ڏنو ته شهر ڏنو، هڪڙي ڳالهه آهي ۽ جاگرافيائي لسانيات يا لساني جاگرافي کي سنڌ جي پس منظر ۾ پُرجهڻ پي ڳالهه آهي. پٽائي ته اڃا پراڻو پنڌ آهي.

جبل جي ٻولي سسٽي جي پنجن سرن ۾ قلمبند ٿيل آهي، ٿر جي ٻولي مارئي، سارنگ ۽ ڏهر ۾ ملندي، سُر ڪنڀات ۾ ڪاڇو نظراچي ٿو. درياھي ڪڇي جي ٻولي سُر سهڻي ۾، سامونڊي سريراڳ يا سُر راڳ ۾ ڊيلٽا جو لهجو نظراچي ٿو. سومون سوچيو ته درياھي ماڻهو طور وڌ ۾ وڌ مونکي سُر سهڻي جا ڪجهه لفظ سمجھ ۾ اچي سگهن ٿا. رسالي جي ٻين سرن جي مطالعي لاءِ مونکي ڪوهستان، ٿر، ڪاڇي ۽ انڊس ڊيلٽا ۾ رلڻو پوندو. تڏهن وڃي ڪو ڏهو پوندو.

ان صورتحال جي روشنيءَ ۾ مان صرف ايترو چئي سگهان ٿو ته جـعـ منگهائيءَ کي جس هجي جنهن حال سارو، پنهنجن وڏڙن کان پڇا ڳاڇا ڪري ۽ پاڻ سوچي سمجھي، وڏو وس ڪري ڪافي لفظن جون صحيح معنائون لکيون آهن جڏهن ته سندس ڪيتريون معنائون اختلافي پڻ آهن. منهنجي ذاتي خيال ۾ اها صورتحال اڀرست ٿر ۾ کان وٺي ٻانهي خان شيخ تائين گهڻو ڪري ساڳي آهي. منهنجو اهو به خيال آهي ته ان سلسلي ۾ ڪنهن به هڪ شارح يا محقق جو ڏوهه ڪونهي ۽ نه سڀ عالم قصوروار آهن. هي وسيع کوجنا ۽ ريسرچ جو ڪم آهي، ڪنهن هڪڙي ماڻهوءَ جو ڪم ناهي. سنڌ، سنڌي ٻولي ۽ پٽائي جو علم اهو ٿڪندو آهي جنهن جي هڪڙي ڪنڊ جو اڀياس هڪ جنم گهري ٿو. اها پي ڳالهه آهي ته ”ناممڪن“ نالي دنيا ۾ ڪا به شئي ڪانهي. جيڪڏهن جـعـ منگهائي جهڙن ڪجهه عالمن کي سنڌ جي مختلف علائقن ۾ لساني اڀياس لاءِ سهولتون ڏجن ۽ سندن مشاهدي کي يڪجا ڪجي ته رسالي جي معنيٰ مهيا ڪري سگهجي ٿي.

رسالو جي سڀني شارحن اڄ تائين لفظن جون رڳو سڌيون معنائون لکيون آهن، انهن معنائن وارن لفظن کي اهڙن جملن ۾ استعمال ڪري نه ڏيکاريو آهي جيڪي ديسي ماڻهو پنهنجي روزمره واري زندگيءَ ۾ ڳالهائيندا آهن. جـعـ منگهائيءَ اهو اعزاز به حاصل ڪيو آهي جو هن ڏکين لفظن کي جملن ۾ استعمال ڪري انهن جي معنيٰ سمجھائي آهي.

لفظن جي معنيٰ انهن جي جملن ۾ استعمال سان وڌيڪ چٽي ٿئي ٿي. سنڌ ۾ سفر ڪرڻ دوران ان قسم جي تجربن ان احساس کي پختو ڪيو

آهي. هڪ دفعي اڌ رات ڌاري نٿي ضلعي جي هڪ ڳوٺ ۾ پهتاسون. ميزبان زميندار ماڻهو هونئن رڙ ڪئي. ”اڙي.....“ (فلانو ڪٿي آهي؟) ”سائين نند پيو آهي.“ ”اڙي اٿاري اڃوس.“ ”سائين، چوڻا هن غريب کي نند مان اٿاريو؟ ڪهڙو ڪم اٿس! هو مون کي پيڙا (زور) ڏيندو. سائين! اسان ٿا اوهان کي پيڙا ڏيون. نه بابا، هو مون کي ڇاڳ سان پيڙا ڏيندو. اوهان ته ميار لاهيندؤ.“

اهو گفتگو ٻڌي تڏهن وڃي پٺاڻي جي ان ست ۾ لفظ ”ڇاڳ“ جي معنيٰ سمجه ۾ آئي ته ”چنيسر سين ڇاڳ، متان ڪا منڏ ڪري!“

سورسالي جي لفظن جا پس منظر انهيءَ علائقي جي ڳالهائيندڙ ٻوليءَ ۾ استعمال ٿيڻ کانپوءِ ئي چٽي طرح سمجهه ۾ اچي سگهن ٿا. ج. ع. منگهائي ان حوالي سان سٺي ڪوشش ڪئي آهي، اها ٻي ڳالهه آهي ته ڪيترن لفظن کي جن جملن ۾ استعمال ڪيو ويو آهي سي روايتي، ڪلاسيڪل ۽ فطري نه پر جديد زماني جا ٺاهيل جوڙيل نوان جملا آهن جيڪي گهربل مقصد پورو ڪري نه ٿا سگهن. منگهائيءَ ڪيترن لفظن جون اهي ئي معنائون ڏنيون آهن جيڪي هن کان اڳ مختلف محققن ڄاڻايون آهن پر هن انهن سان اختلاف ڪيو آهي. هن 200 کن لفظن جون معنائون ڏنيون آهن جيڪي مختلف سرن مان کنيا ويا آهن ۽ معنوي لحاظ کان انهن جا پس منظر صحيح نه ڏنا ويا آهن.

ڪراچي يونيورسٽي جي شاھ لطيف چيئر هي ڪتاب ڇپرائي پنهنجو فرض پورو ڪيو آهي، هاڻي سنڌ جي ڄاڻو ماڻهن ۽ ماهرن جو فرض آهي ته اهي هن ڪتاب جو اڀياس ڪري منگهائيءَ جي ان منشا کي پورو ڪرڻ ۾ هٿ وٺن ٿا ته جيئن پٺاڻيءَ جو رسالو مڪمل ٿي سگهي. ڪوھ ٿو ڪاڳر ڪورئين، وينو وڃائين مس، ڏور تڻائين ڏس. اکر جڻان ئي جڙيا.

ج. ع. منگهائي جي ڪتاب

”ڇپر ڪين ڏي...“ جو مهاڳ

25 اپريل، 2002

گلشن حديد ڪراچي

مڪڙيون، ماڪڙا

عام پڙهندڙ جڏهن ڏسندو ته شاعر مير محمد پيرزادو، ڇپائيندڙ اداري ۾ فيض پيرزادو ۽ مهاڳ لکندڙ انور پيرزادو آهي ته هن کي ضرور محسوس ٿيندو ته هي هڪڙي ئي گهر جي ڳالهه آهي. بس انجمن تحسين باهمي 'جيان هڪ ٻئي جي تعريف کانسواءِ، خاص ڪري مهاڳ ۾ ته، ڪجهه نه هوندو. مهاڳ لکندي اهو انديشو مون بار بار ٻئي ياد ڪيو آهي ۽ ڪوشش ڪئي اٿم ته هڪ پڙهندڙ جي حيثيت ۾ شاعر سان انصاف ڪريان. اصولي طور تي ڪنهن شاعر کي مهاڳ يا عام پڙهندڙ جي ڪورٽ ۾ اهڙو جوابدار سمجهڻ نه گهرجي. جيڪو انصاف حاصل ڪرڻ لاءِ هر هڪ ماڻهوءَ کي باڏائيندو رهي. پر ان جي اها معنيٰ نه آهي ته شاعر ڪنهن جي آڏو جوابدار نه آهي. فن تيستائين بلڪل هڪ شخصي معاملو آهي، جيستائين اهو فنڪار جي ذهن ۾ ماند ڪائي وڃان ڦٽڪي رهيو آهي يا ڪنهن مائي ساگر وانگيان وڃايو پيو آهي. پر جڏهن به فن کي ڪو اڻڄاڻ آدمي اچلون ڏيئي، ٻاهر ٿو ڪڍي ته پوءِ اهو فن قومي ملڪيت ٿيو پوي. ڀلي ته اهو اڃان اکرن جي صورت نه به وٺي ۽ رڳو آوازن جي آڌار تي بي انت فضا ۾ ڪجهه لهرون جاڳائي گم ٿي وڃي. ان حالت ۾ فن جو زباني اظهار پڻ پروڻ ڳنڍا جي شڪل ٿو وٺي ۽ پروڻ ڳنڍا ڪونه ڪو اثر ٿي ڇڏي. ۽ اهو اثر عوام جي دلبن ۽ ذهن کي ڪنهن نه ڪنهن ريت، متاثر ٿو ڪري. وري جڏهن فن جو اظهار اکرن جو روپ ٿو ڌاري ته پوءِ اها لکت هڪ مادي حقيقت ٿيو پوي اهڙي لکڻي کي الائي ڪيترا انسان، الائي ڪيترا دفعا پڙهن، تنهن جو دارومدار ان تي آهي ته عوام پنهنجي علمي ۽ ادبي ورثي کي بچائڻ، سهيڙڻ ۽ سانڍي رکڻ لاءِ، ڪيتريءَ حد تائين عملي طور تي تيار آهي. پراڻو سچ آهي ته فن جي اڪري صورت، فن جي لفظي صورت کان وڌيڪ عمر مائي ٿي. ان ڪري عام طور چيو ويندو آهي ته فنڪار سوچڻ جي حد تائين بلڪل آزاد آهي. البت جڏهن هو ڪجهه لکي ٿو ته پوءِ هن کي سمجهڻ گهرجي ته اها شئي هاڻي هڪ قومي امانت ٿي چڪي آهي ۽ فنڪار ڀلي ته اهڙي جوابداري کڻڻ لاءِ تيار هجي يا نه هجي، پر هن جي حق ۾ اهو فيصلو ضرور ٿيندو ته هن پنهنجي عوام کي فن ذريعي چرس يا آفيم جو روڙو ڏنو آهي يا بندوق جي گولي؟ پنگ چڪو اچيو آهي يا سوچ جي امرت رس؟ اهڙيءَ طرح دنيا جو هر فنڪار پنهنجي عوام آڏو جوابدار آهي. انفرادي توڙي اجتماعي ٻنهي صورتن ۾، ساڳيءَ طرح مير محمد پڻ پنهنجي

ضمير، پنهنجي ۽ ٻين جي اندر جي اُڌمي، فن جي سچائيءَ، حقيقت نگاريءَ، عوام، عام ۽ خاص پڙهندڙن، نقادن ۽ هران انسان آڏو جوابدار آهي، جيڪو هن جي شعر کي پڙهي يا ٻڌي ٿو ان ادبي ۽ فني وٽ پڪڙ کان شاعر يا ليکڪ کي ڪوبه بچائي نٿو سگهي. باقي جيستائين ڪنهن فنڪار انصاف ڪرڻ جو تعلق آهي، ته ان لاءِ تخليقي فنڪار کي پڙهندڙ آڏو انصاف حاصل ڪرڻ لاءِ گيجهو ٿيڻ جي قطعي ضرورت ڪانهي، ڇاڪاڻ ته فنڪار سان انصاف پنهنجو پاڻ سان انصاف ڪرڻ جي برابر آهي. جيڪڏهن فنڪار سان انصاف نٿو ڪيو وڃي ته اها بي انصافي، قومي ڏيوالو سدبو، جنهن تي فنڪار وري به پنهنجي فن جا ڪجهه ڳوڙها هاري سگهي ٿو اسان وٽ اهڙيون روايتون موجود آهن، جن مطابق پٽائي کان وٺي اياز تائين ۽ اياز کان وٺي اڄ جي نئين نڪور ترقي پسند فنڪار تائين، بي شمار تخليقڪارن تي الائي ڪيترا ڀيرا باهوڙون ۽ جلهون ڪيون ويون آهن. پر عوام جي ارتقائي امنگن ۽ انهن ترقي پسند امنگن کي خوبصورت ۽ سربلن لفظن جو روپ ڏار بندڙ فنڪار ۽ دانشور اڳي کان اڳڙا رهيا آهن. ان ادبي بي انصافي لاءِ صرف ايئن ئي چئي سگهجي ٿو ته، ”نه ڪي اسين جهڙا، نه ڪي اسين چور“ هنگاما ۽ هور، ڪتا ڪرين ڪن تي.

مير محمد سان هڪڙي ادبي بي انصافي ته اها ٿي آهي جو هن (سندس چوڻ مطابق) 1967ع کان معياري شعر لکڻ شروع ڪيو آهي، پر سندس شاعري جو ڪو مجموعو 1982ع کان اڳ ۾ اچڻ جي گهٽ ۾ گهٽ مون کي پڪ ڪانهي، البت هن ڪتاب ڇپائيندڙ دوستن جو خيال آهي ته ڊسمبر 1981ع جي پوري ٿيڻ کان اڳ ڪتاب تيار ٿي ويندو ۽ اهو ئي سبب آهي جو دوست منهنجي جائز ناجائز ڪاهلي کي بلڪل برداشت ڪرڻ لاءِ تيار ناهن ۽ گڻ بوائٽ تي مهاڳ لکرائڻ جي موڊ ۾ آهن. گذريل 14 سالن ۾ مير محمد جيڪو شعر لکيو آهي، ان کي ڇاپجي ته ههڙا گهٽ ۾ گهٽ ٻه اڍائي ڪتاب ٿي ويندا. اها حقيقت آهي ته مير محمد پنهنجي همعصر شاعرن جي ڀيٽ ۾ تعداد جي لحاظ کان تمام گهڻو لکيو آهي ۽ اڃان تائين هن جي جذباتي زندگي جوان آهي، جنهن ڪري هو برابر لکي رهيو آهي باوجود ان جي ته هن جا ٻارڙا وڏا ٿي رهيا آهن ۽ ڀارت جي هڪ شاعر ايرڪمل هڪ هنڌ لکيو آهي ته ”خواهشون ننڍڙيون ٿي ويون، ٻارڙا هاڻ وڏا ٿي ويا آهن.“

مير محمد جو چوڻ آهي ته هن معياري شعر 1967ع کان لکڻ شروع ڪيو آهي، پر مون کي ياد آهي ته مان ڪافي ننڍو هوس ۽ ان زماني ۾

شاعري ۽ ادب اڃان تائين منهنجي سمجھ ۾ ڪو نه ايندا هئا. الاڻي ڪهڙو سال هو. هڪ دفعي ڳوٺ (بلهڙيجي) ۾ جنهن ۾ اسان پئي پيدا ٿيا آهيون ۽ بعد ۾ جتي جون گهٽيون، چارا وڻ راه ۽ اتي جو قتل ۽ ويران حسن، جيڪو هر سنڌ جي پڻتي پيل ڳوٺ کي حاصل هوندو آهي، اسان پنهي جي شاعريءَ جو پسمنظر ڪٺواس ٿيڻ لڳو هو. تنهن ۾ ڪنهن هنڌ مير محمد مون کي چيو هو ته اڄ ته اڄ - ڪي (فلاڻي) شاعر جا ڪجهه بيت پڙهي ٻڌايان - انهيءَ زماني ۾ اهو شاعر ڏاڍو ناميارو هو. مون اهي بيت هڪ هڪ ڪري ٻڌا، مون کي ڏاڍا وڻيا ۽ پنهنجي سمجھ آهر، تعريف به ڪير، بعد ۾ مير محمد مون کي ٻڌايو ته اهي شعر هن پاڻ لکيا آهن، جنهن تي مان ڊنگ رهجي ويو هوس، ان وقت پهريون دفعو مون لاءِ اهو انڪشاف ٿيو هو ته مير محمد شاعر آهي، مون کي ياد آهي ته مون ان وقت اهوئي محسوس ڪيو هو ته جنهن شاعر جي نالي ۾ هن پنهنجا شعر پڙهي ٻڌايا هئا، سندس شعر ان جي بيتن کان به بهتر هئا، مان ان شاعر جو نالو لکڻ نٿو چاهيان. ڇاڪاڻ ته هو هاڻي وڌيڪ پبلستي جو لائق ناهي. سومير محمد 1967ع کان گهڻو وقت اڳ ۾ شاعري ڪندو رهيو آهي. جنهن جي تاريخ يا سال هو ڪنهن خصوصي انٽرويو ۾ ڪنهن وقت ظاهر ڪري سگهي ٿو - مون کي اها به خبر آهي ته مير محمد جو والد صاحب پڻ هڪ اهڙو شاعر هو، جنهن جو پسگردائي ۾ ڪافي نالو هوندو هو. مير محمد سان اها بي انصافي ڪا نئين ڳالهه ڪانهي، ڇاڪاڻ ته سنڌ جي اڪثر اديبن ۽ شاعرن سان ايئن پئي ٿيو آهي. ان جو هڪڙو مثال اهو به آهي ته سنڌي ٻولي جي علي بابا جهڙي ڪهاڻيڪار ۽ ڊراما نويس جو اڃان ڪو به مجموعو نه ڇپيو آهي. علي بابا لاءِ به اهائي راهه کليل آهي ته هو مير محمد وانگي چندي ڇاڙيءَ سان پئسا گڏ ڪري وڃي ڪو ڪتاب ڇپائي. البت ان راهه تي علي بابا جو هلڻ ڏاڍو مشڪل آهي، جنهن جي مون کي پڪ آهي، مير محمد سان به ادبي بي انصافي اها آهي ته اڄ تائين هن جي هڪ به وائي، غزل يا گيت، ريڊيو پاڪستان يا پاڪستان ٽيليويزن تي ڪمپوز نه ٿيو آهي، جڏهن ته هن جي لکڻ جي رفتار اها آهي ته، صرف هن مجموعي ۾ هن جون 16 واپون، 15 گيت ۽ 20 غزل شامل آهن. ان تعداد کان وڌيڪ هن جون رس پريون واپون، گيت يا غزل اڃان پوئتي آهن جن کي هو اڳتي هلي ڇپائڻ جو سوچي رهيو آهي. ريڊي ۽ ٽي-ويءَ تي اڄ تائين مير محمد جي همعصر شاعرن مان ڪيترن جا شعر ڪمپوز ٿيا آهن ۽ ڪهڙا شاعر ڳايا ويا آهن. انهن ۾ ريڊي ۽ ٽي-ويءَ تي ڳايل شعر کي ڳائڻ واري تخليقي

خاصيت ڪيتري قدر گهري آهي ۽ هن شاعر جنهن کي ريڊيي ۽ ٽي - ويءَ تي نظر انداز ڪيو ويو آهي، تنهن جي شعر ۾ ڪيڏي رواني، رس، موسيقي ۽ پختو بحروزن آهي. ان جو احساس هڪ نه هڪ ڏينهن اسان سڀني کي ضرور ستائيندو ۽ ڏکڻيندو جن ۾ ريڊيي ۽ ٽي - ويءَ جا عملدار به شامل هوندا.

هن مهاڳ ذريعي مان پڙهندڙن، وس وارن، صحافين ۽ ٻين سڀني واسطيدارن کي التجا ڪندس ته هوريڊيو ۽ ٽي وي تي لائق فنڪارن ۽ حقيقي تخليقڪارن کي نظر انداز ڪرڻ واري رجحان بابت آواز اٿارڻ ۽ ان کي درست ڪرڻ جي ڪوشش ڪن، جيڪا هڪ خاص ادبي خدمت ٿيندي.

البت مير محمد سان انصاف (سو به پورو سارو) رڳو ادبي رسالن ڪيو آهي، جن کي پنهنجي ليکي مواد به گهريو هو ته جيئن پرچو پرچي ڇپجي ۽ هن شاعر جو شعر به پسند آيو هون، جنهن ڪري هو ڪافي ڇپيو آهي، سهڻي، سوجهرو، مھراڻ، برسات ۽ نئين زندگي کان علاوه سنڌ جي ڪنڊ ڪڙڇ مان نڪرندڙ ۽ نڪري گم ٿي ويندڙ ڪيترن ئي ادبي ڳڻڪن ۾ مير محمد جو شعر ملي ٿو. ان ڪري سنڌ ۾ پڙهندڙن جو هڪ وڏو تعداد هن کي سڃاڻي. ان سلسلي ۾ به مير محمد پنهنجن ڪيترن همعصرن کان گوءِ کڻي ويو آهي.

هن مجموعي ۽ سندس 24 نظم، 15 گيت، 20 غزل، 16 وايون، 43 دوها ۽ ڪجهه نئون مغربي صنفون آهن جن ۾ تراثيل، سانيٽ ۽ هائيڪا به شامل آهن. هڪ ٻي صنف جنهن کي اڳي ڪنڊيلي چيو ويندو هو ۽ پڄن جو هڪ رسيلو فارم هئي تنهن کي پڻ مير محمد ’جه تارو‘ جي نالي سان لکيو آهي فني لحاظ کان ”جه تارو“ چنڊ تي لکيو ويندو هو، جنهن کي مير محمد عروضي بحر ۽ چنڊ ٻنهي طريقن سان ننڍي فارم ۾ اڪثر ڪري 14 ماترائن ۾ لکيو آهي. هن صنف تي نئين ٺهيءَ مان تاج جويي، اياز گل، مختيار ملڪ، ج ع منگهاڻي ۽ مير محمد خالصو لکيو آهي. هر نئين صنف کي لکڻ ته ڪو ڏکيو ڪم ناهي، البت ان جو نياھ ٿي اها ڪسوٽي آهي، جنهن کي پڙهي فيصلو ڪري سگهجي ٿو ته ڪنهن شاعر، ڪنهن صنف جي فني سٽاءَ کي پورو ڪرڻ سان گڏوگڏ، ان ۾ اعليٰ شاعراڻي مقصد کي، ڪيتري موھيندڙ حد تائين پيو آهي. مير محمد کي ان سلسلي ۾، هن ڇھ تاري تي پرکي سگهجي ٿو:

ان ڪٿا، آسون اڏمل،

حيوت لاءِ، ٿو ٿيون ٿنڀا

ٿوڻيون ٿيا، لڏي پون.

سارا جذبا ٻڏي پون.

چٽا آهن رڪ-چٽا.

موتي. موتي ان ڪٿا.

هن ٻيهر ٿاري ۾ ان ڪٿن کي آسون، موتي ۽ اڏما ڪوٺڻ ۽ جيوت لاءِ انهن کي ٿوڻيون ۽ ٿٽيا ڪوٺڻ، وري مهانگائي جي پسمنظر ۾ ان ڪٿن کي رڪ-چٽا ڪوٺڻ. خوبصورت شاعري ٿي ٿي سگهي ٿي.

مير محمد نئين ٿي، جو، سنڌي ترقي پسند شاعر آهي. سنڌ ۾ اهڙي قسم جي شاعر لاءِ ضروري آهي ته هو سنڌي شاعريءَ جي سٺن، فنائين، سريلين ۽ ترقي پسند روين کي پنهنجو ڪري ۽ مدي خارج، غير حقيقت پسند، فن کان وانجهين ۽ رجعتي روايتن کان بغاوت ڪري، اهڙي طرح نه رڳو هو سنڌي شاعريءَ جي پراڻين ۽ نين روايتن مان بهتريءَ جي چونڊ ڪري، پر عالمي شاعريءَ جي ڪٺواس تان پڻ اهڙا رنگ کڻي سنڌي ٻوليءَ جي رنگ ۾ ٻوڙي پيش ڪري. اسان وٽ ڪي ماڻهو زندگي توڙي شاعريءَ جو مٿاڇرو اڀياس ڪندي قديم شاعريءَ کان نفرت ۽ جديد شاعريءَ سان الفت پيدا ڪرڻ جي غير سائنسي ڪاوش ڪندا آهن. انهن ماڻهن لاءِ هر پراڻي شئي غلط ۽ هر نئين شئي بهتر ليکي ويندي آهي. پر انساني تجربن اها ڳالهه چٽي طرح ثابت ڪئي آهي ته نه سڀئي پراڻيون روايتون غلط آهن ۽ نه سڀئي نيون روايتون قبول ڪرڻ جهڙيون آهن.

مثال طور: پٽائي سنڌ جي ڪلاسيڪل دور جو شاعر آهي، جيڪو 17 صدي عيسوي ۾ موجود رهيو. پر پٽائي جي مطالعي کان سواءِ ۽ پٽائيءَ جيڪو سنڌي شاعريءَ کي ڏٺو آهي ان کي نظر انداز ڪري ڪو به اڄ جو سنڌي شاعر پنهنجي شاعري ۾ رس پري نٿو سگهي. هوڏانهن جديد شاعرن مان ڪيترن دوستن جي شاعري اهڙي آهي جنهن ۾ رڳو اکر لکيل آهن. شاعري اکرن جي به ٿيندي آهي. اکرن جي آوازن ۾ به شاعري هوندي آهي ۽ خيال جي شاعري به خاص ڪري اڄ جي دور جي مقبول ادبي روايت بڻجي رهي آهي. پر انهن دوستن جي لکڻين ۾ ڪنهن به قسم جي شاعري ڪا نه هوندي آهي. ان ڪري جديد دور جي سٺي شاعر لاءِ ضروري آهي ته هو پنهنجي شاعريءَ جي ڪٺواس تي ماضي، حال ۽ آئيندي جي خوبصورت رنگن مان چونڊ ڪري ۽ پنهنجي ڪٺواس تي اهي رنگ ڀريندي تخليق وارو برش استعمال ڪري. مير محمد کي هن ڪسوٽيءَ تي به پرڪشو پوندو. پر ان کان

هڪ ٻي ڳالهه به ذهن ۾ رکڻي پوندي ته مٿي ذڪر ڪيل ادبي اصول جي پوڻياري ڪرڻ جي باوجود ڪن شاعرن جي شاعري متاثر نه ڪندي آهي. ان جو سبب وري هڪ ٻيو آهي. شاعر جو من هڪ آئيني مثل هوندو آهي. جنهن تي جڏهن ظاهري حالتن ۽ ٻاهرين ڏيکڻ جو اولڙو پوندو آهي ته پوءِ ان اولڙي جي موت ملندي آهي. شاعر جي من واري آئيني تان ظاهري حالتن جي اولڙي واري موت کي هن جي شاعري چئبو آهي. ٻين لفظن ۾ ايئن چئجي ته ظاهري حالتن جو عڪس شاعر جي داخليت تي پوندو ته شعر جي روپ ۾ موت کائيندو. سڄو دارومدار ان موت تي آهي ته اها ڪيترو متاثر ڪندڙ يا ڦڪي. ٻسي، چسي آهي، ايئن به ٿيندو ته هڪ ئي قسم جو پلاٽ مختلف فنڪارن کي متاثر ڪري، پر انهن جي ڪيل تخليق يا انهن جو داخلي رد عمل ساڳيو به هوندو آهي ۽ انوکو پڻ. ساڳيو ان ڪري ته ڪنهن ظلم کي ڏسي به فنڪار موت ۾ ظلم جي خلاف ساڳي ادبي تخليق کي جنم ڏين ٿا. اهڙيءَ طرح ٻئي تخليقون ظلم خلاف هجڻ ڪري ساڳيون ته آهن پر مختلف انگري هونديون آهن جو پڙهندڙن تي پنهنجو ڌار ڌار اثر ڇڏينديون آهن. ٻنهي تخليقن ۾ مواد يا مقصد جي لحاظ کان هڪجهڙائي هئڻ جي باوجود نواڻ جو دارومدار ان تي آهي ته شاعر جي داخلي جذباتي ڪيفيت ڪيتري حد تائين بالغ، وسيع، پختي لچڪدار يا هلڪڙي آهي. ڌرتي تي حقيقي ڪردار زندگي جي ڪيل ۾ جيڪو ڀارت ادا ٿو ڪري ان جو تاثر شاعر جي داخلي جذباتي ڪيفيت واري بنيءَ ۾ پڇي جنهن صورت ۾ نڪرندو آهي اها شاعري آهي. ان شاعري ۾ گرمي جو دارومدار ان بنيءَ جي ٽيمپريچر تي آهي. اها بني درحقيقت فنڪار جي ذهني دنيا آهن جنهن جي جوڙجڪ فنڪار جي جملي مطالعي، مشاهدي ۽ عملي جدوجهد مان ٿئي ٿي، جيڪا هون دنيا ۾ سونهن کي بچائڻ لاءِ، حق جي حمايت ۾ ۽ ڪوڙ خلاف جاري رکي ٿو. جمال ابڙي جي چواڻي ته فنڪار تڏهن ئي بهتر ۽ ترقي پسند لکڻيون لکي سگهي ٿو جڏهن عوام جي ارتقائي جدوجهد ۾ قدم قدم سان ملائي هلندو هجي، فنڪار ذهني جذباتي يا عملي طور عوامي هلچل کان ڪٽجي صرف اکرئي لکي سگهي ٿو جنهن جو فن سان تمام گهٽ تعلق هوندو آهي سومير محمد جي شاعري خود هڪ نوس شاهدي آهي ته هن جو ذهن عوامي انگن جي تاريخي ۽ ارتقائي هلچل کي ڪيتري حد تائين قبول ڪري ٿو. هن جي واقعن ۽ حالتن ڏانهن جذباتي موت ڪيتري سنجده، جذباتي يا گهري آهي ۽ هن جي فن ۾ ڪو مقصد به آهي يا رڳو اکر ۽ جملا آهن.

مٿيان ماڀا ۽ اصول پڙهندڙن جي آڏو آهن. منهنجي خواهش آهي ته اسان جو سنڌي پڙهندڙ تخليقي طريقي سان شاعرن کي پڙهي. ڇاڪاڻ ته تنقيد خود تخليق کان گهٽ فن ڪونهي، هر پڙهندڙ وانگي مير محمد جو شعر پڙهي مان به ڪجهه نتيجن تي پهتو آهيان جيڪا منهنجي ذاتي راءِ هوندي. البت مهاڳ ۾ مان اها ئي ڪوشش ڪندس ته هڪ ته پڙهندڙن آڏو ڪجهه ڪسوٽيون رکان جن تي هو مير محمد کي پرکين ۽ ٻيو مير محمد جي شاعريءَ ۾ جن نقطن يا خصوصيتن کي اجاگر ڪرڻ گهرجي ان جو حوالن سان ذڪر ڪيان.

منهنجي خيال ۾ مير محمد انهن ٿورن شاعرن مان هڪ آهي جن جهڙي عروضي شاعري پختگي سان ڪئي آهي، اهڙي ئي آزاد شاعري ڪئي اٿس. سنڌي شاعرن جي اڪثريت هونئن ته آزاد شاعري مختلف عروضي بحر ۾ ڪئي آهي. انهن ۾ شيخ اياز، تنوير عباسي، تاج بلوچ ۽ شمشير الحيدري پڻ شامل آهن. امداد حسيني جا پڻ ڪجهه نظم بحر تي لکيل آهن. پر پوءِ به آزاد نظم کي ڇند وديا يا چوڻي بحر ۾ خوبصورتيءَ سان لکندڙن ۾ امداد حسيني جو نالو اول ايندو. عروضي اثر کان آجو ڪري نظم لکندڙن ۾ خاص ڪري ليکڪائن مان سلطانا وقاصي ۽ ميران خوبصورت تجربا ڪيا آهن. مير محمد جا نظم پڙهي مون کي نقاش ياد ايندو آهي جنهن جي آزاد نظمن تي سنڌي ادبي سنگت ڪراچي ۾ بحث ڪندا هئاسون. هي ٻئي يار عروضي توڙي آزاد شاعري ڪندي ڌري گهٽ هڪ جهڙو توازن برقرار رکي سگهندا آهن. آزاد نظم جيئن ته شاعريءَ جي ٻين صنفن جي ڀيٽ ۾ تخليقڪار کي سوچ جي اڌام لاءِ اڻ ڪٽ ميدان مهيا ڪري ڏئي ٿو. انڪري آزاد شاعري سوچ فھر ۽ مقصد جي لحاظ کان شاعريءَ جو سڀ کان ڪامياب قالب آهي بشرطيڪ ان لاءِ ٻيون ضروري گھرجون پوريون ڪيون وڃن، جن ۾ ردم، وزن، خيال جي رواني، لفظن جي اندر واري موسيقي ۽ اظهار جون ٻيون انيڪ ڌارائون شامل آهن. مير محمد پڻ نظم ۾ عروضي بحر استعمال ڪيو آهي. هن مجموعي ۾ هن جا 24 نظم شامل آهن جن کي پڙهي محسوس ٿئي ٿو ته هن يار آزاد نظم يا پابند نظم (جنهن کي منهنجي خيال ۾ صرف نظم ڪوٺڻ بهتر ٿيندو) کي عروضي شاعريءَ جي مقابلي ۾ جيترو وقت ڏنو آهي ۽ ان ۾ جيڪا مشق ڪئي اٿس، اوتري ئي ڪاميابي حاصل ڪئي اٿس. مير محمد جو نظم ”ان جو ڏاڻو“ خيال ۽ فن جو هڪ خوبصورت سنگم آهي ۽ انسان ذات وچان هاريءَ جهڙي پيڙهيل طبقي جي شاندار تصوير آهي. مير محمد ڇند تي

ورلي ڪو نظم لکيو آهي. عروضي بحر تي لکيل هن جي ٻن ڪامياب نظمن جا ٽڪرا مثال طور هيٺ ڏجن ٿا:

مرڪ کي موڙيو مروڙيو،
 ٽهڪ تانڊن ۾ وجهو،
 مهڪندڙ منهن تي،
 پلي دانگي مليو،
 هر بهڪ کي،
 پاڻ سان چيريو ڪپيو.....

يا وري:

هي جي رت جا ڳوڙها وينو ڳاڙيان مان،
 راتيون جاڳي،
 سوچ ڏياتيون ٻاريان
 تن جي عيوض
 معصومن کي مرڪ ملي جي،
 مظلومن جو داد ٿئي جي،
 وڏوائن جو سڏ ورايو،
 منهنجو ملهه ڇڪايو.

نظم ۾ ڪن جاين تي محسوس ٿئي ٿو ته مير محمد تي اياز جي رد ۾ جوڀڻ اثر نمايان آهي مثال هڪ هنڌ لکيو اٿس:

قول به ساڳيا، ماڪ به ساڳي،
 ماڻهوءَ جي پرهاڪ نه ساڳي.

سندس نظم ”مان تو ساڻ هوندس“، جديد شاعري جو سر ڪٽدارو آهي جنهن کي پڙهڻ کانپوءِ ان ۾ سمايل پيڙا جو احساس ٿئي ٿو. اهو نظم پڙهي نئين ايراني شاعري جي مهڪ اچي ٿي جيڪا درحقيقت لال لهوءَ جي سرهاڻ آهي.

مير محمد جڏهن پهريون دفعو مون کي سندس شاعريءَ جي ڪتاب تي مهاڳ لکن لاءِ چيو هو ته مون کي ذهن ۾ چار عڪس آيا هئا: ”پنائي، سنڌي سنگيت، بهراڙيون ۽ حسن جو عشق“ کيس پنائي جا تمام گهڻا بيت ياد آهن منجهن موجود سونهن، سوز چئن ۽ ٻولي جي فني جزاء سميت، نيٺ سنڌي راڳتيون هن کي گهڻو ڪري سڀ سمجهه ۾ اينديون آهن. مير محمد ۽

مان زندگي جو هڪ خاصو حصو صوفي فقيرن سان گڏ گذاريو آهي جن جو مذهب راڳ، سماع ۽ سرسنگيت هوندو هو. اتي نه رڳو پٽائي جو ڪلام عامر ڳايو ويندو هو پر پٽائي کان آڳاٽن سنڌي ڪلاسيڪي شاعرن ۽ پنجاب ۽ هند جي عظيم فقيرن جا ٻول به ٻڌندا هئاسون، هن وقت به مير محمد ڪيتريون ئي راڳڻيون جهڙوڪ ڪوهياري، سهڻي، سورت، تلنگ، راڻو، بهاڳ ڪاريهر، جوڳ، ڪاموڏ يمن ڪلياڻ، پريات، ڪنياٺ وغيره چڱي طرح سڃاڻي سگهندو آهي. البت ڳائي نه سگهندو آهي، ڇاڪاڻ ته هن کي شاعري وانگي آواز جي ذات مليل ڪانهي. پيشي جي لحاظ کان زرعي ڪاتي سان تعلق رکڻ ڪري هن وٽ جيڪو بهراڙيءَ جي زندگيءَ جو مشاهدو هيو سو ڀٽو ٿيڻو ٿي ويو آهي. حسن ته هن شاعريءَ جو پهريون ۽ آخري مصرع آهي. مير محمد جا گيت خاص ڪري بهراڙين جا ست سراپول آهن ”بين وڃي ٿي بن م..... ۽ ”سونا سونا سنگ بنين م“ شاهڪار گيت آهن.

خيال ڪنول به ڪڙي پوي ٿو،

گل گل بڻجي تڙي پوي ٿو،

ڏات سهندو هر ڏنگ، الا

جيئون سارو رنگ الا.

مير محمد جي گيت ۾ ڀڻ موضوعن جا ڪيئي گيت چيل آهن،

مثال:

پيت بڪئي سان پئسن خاطر نار ڏسي ڪا نچندي،

ڪورا ساندي خوب ٽپا ڏئي پيار جي عيوض پچندي.

نچئي جي نس نس،

منهنجا ڏيندڙ ڏس.

سڀ ئي گوندر گس. منهنجا ڏيندڙ ڏس.

غزل ۾ مير محمد جا تجربا شاعراڻي پختگيءَ جو سونهن ڀريو مثال

آهن. سندس غزل ۾ ٺيٺ سنڌي تشبيهون، سونهن ڀريا عڪس، سماجي پيڙا

جا اشارا، انقلابي رومانيت ۽ فطرت جو حسن اوتيل آهي.

بانگ مهل ٿي پينهين جند.

وينگس وينئي ڏک ڌري.

پيت پنيءَ سان ماندي ناهه.

بيو ڪجهه ناهي سور ئي ڪاء.

پيجري ۾ آچوڳو چڱڙو.

پوءِ به پيڇرو، پيڇرو آ
 مٿان هنج ڪينجهر مٿائي ڇڏين،
 هتي توپڄاڻا رڳو ڪنگ ٿي.
 آڏي ويٺي پونڪ ڪٽن جي،
 ڳوٺ سڄي ۾ سونچو پئي ٿو.
 سوچون وڪريل ٿوهر بر ۾،
 گهٽيل ڏانهن پٿر پٿر ۾.
 رومان، سڪ ۽ سور جي سوز جا ڪجهه مثال:
 رات ڪٿي وئي، ڪين ڪتو پنڌ،
 ڪيڏو تنهنجو شهر پري.
 منهنجي من جي اڏمي وانگر،
 چوليءَ هر هر چال ڏنو.
 ڪڪرن ۾ چنڊ ڪنهن جي ڪارڻ،
 سهڻيءَ وانگي ٻڏي تري.
 نه ڪا اک ئي ڦڙڪي، نه هڏڪي ٿئي،
 وساري ڇڏيو آه ڇا تو پرين.
 قلف ڪڙي ۾ اُبتو آهي،
 شايد اڄ هو آيا هئا.
 مير محمد جي وائي، غزل، گيت ۽ نظم خاصيتن جون چوڙ آهن. واپس
 ۾ عڪس، عڪسن جا ترورا ۽ سونهن جا سورنگ، تن سڀني شين جو اندازو
 صرف پڙهڻ سان تعلق رکي ٿو.
 سج به ٽپڪي انب جيئن آهي، ڇجي ڪري پيو پٽ.
 رند رسي ويو آه پرينءَ جيئن.
 ڪيپنر چوري آخر ٽڪيا، هڏ ڏاهيڻا هيڻا.
 واءِ ۾ سڏڪي وڻيا.
 رات سڄيءَ جي رڻدن ڪي، پر ره ڦٽي پريائيندي آ،
 سائنٽ به ڪڏهين ڳائيندي آ.
 توکي ماري موت، انهيءَ کان موت اڳيئي مار،
 چو ته سڀاڻي تون به نه هوندين.
 رات اندازي، ڪينجهر ڪپ تي، کڙگيتا چڱي ڏبا.
 منهنجا گهايل گهايل اڏما

مري وڃڻ کان اڳ ۾ تنهنجي ڇانو ۾ ميڙيان پير.
 موت نه ڪوئي مهڻو ناهي.
 بمن جي بوجاڙ منجهان پي، چپي چوي ٿي ڪيتر،
 موت نه ڪوئي مهڻو ناهي.
 فنڪار جي جانبدار يا غير جانبدار ٿيڻ بابت بار بار بحث ٿيندا رهندا آهن. مير
 محمد پنهنجي هڪ شعر ۾ ان سوال جو جواب هيٺين ريت ڏنو آهي.

خوشبوءِ، بدبوءِ ويراڻيون،
 روز ازل کان وڙهنديون آيون،
 ويڙهه انهيءَ ۾ ”تون“ ۽ ”مان“.
 شامل آهيون هڪ ڌر سان.
 هاڻ ٻڌائج تون ئي سائين،
 ڪنهن جو پاسو ٿيڻ ٿو چاهين،
 سچ ۽ ڪوڙ جي جهيڙي اندر.
 ڪنهن جو ساٿ ڏيڻ ٿو چاهين،
 جڳ ۾ ڪيئن جيئن ٿو چاهين.
 مير محمد جي دوهن ۾ ڪلاسيڪي ڏوهيڙي سان گڏوگڏ اڄ جي
 دور جون پيڙائون برابر موجود آهن:

ڪڏهي ۾ بندوق تي لپتي، سپاهيءَ آسوجيو،
 منهنجي ماءُ آڳوٺ انهيءَ ۾ جنهن ۾ بم ڪريو

ڪن ۾ شعلا ڪنوڻيون بڻجي ساڙي ڳوٺ ويا،
 پر ههڙي ڳوٺ جي جو رک انهيءَ تي چمڪن ماڪ ڦڙا.

مينهن ڪٿي يا ماڪ ڦڙي يا ڳل تان وهندڙ ڪو ڳوڙهو،
 پاڻي آهي پت تي ڪرندي پٺتي ڪجهه به ڇڏي نه ويو.

منهنجا گيت برابر توکي ڏو نه ڏيندا يار،
 تنهنجي ڏو جو راز جنهن ۾ سائين ڏيندءِ سار.

۽ هاڻي مير محمد جي شعر ۾ تشبيهن جا ڪجهه اولڙا ڏسو:
 بوند اٿي آ، يا ٿي آهي.

ڌرتيءَ، منهن تي مائتا ڏاڻ.
 اپ شفق ۾ مياڻي وانگر.
 ريتي ريتي رتوجاڻ.
 ڪيئي جن ته ڪتاب ڪليل.
 ابهر، ابهر بار ستل.
 موت وهيءَ جو جن ته پرين،
 گيت اڏورو رهجي ويو.
 رات ڪراڙي ج ٻور مرڻ تي،
 چنڊ ڪڙيو آ، ڪڙڪي ڪول.
 لڙڪا ڪين ۾ ايئن ٿي بڻيو،
 نوليءَ ۾ جن جڙيل مٽيو.
 يا ته منڊيءَ تي اچو پڙو آ،
 موتئي تي جن ماڻ ڦڙو آ.
 گهگهه ۾ ڪڙ ڪهيتو چمڪي،
 جن ڪو شاعر شعر چوي ٿو

هن ڪڙ ڪهيتي جهڙي شاعر جو ذهني پورهيو پڙهندڙن جي آڏو آهي.
 منهنجي خواهش آهي ته سندس پورهيو سنڌي ٻولي، شاعري ادب جي دنيا ۾
 اُمر ٿي وڃي.

12 نومبر 1981ع لاڙڪاڻو

مير محمد پيرزاد جي شعري مجموعي

”مڪريون، ماڻ ڦڙا“ لاءِ لکيل مهاڳ

ايڪويهين صديءَ جو سنڌباد سيلاني

الطاف شيخ، شايد واقعي ڪوانوڪوانسان آهي. هو سامونڊي جهازن تي ڪم ڪري ٿو، دنيا جي بيشمار ملڪن ۾ گهمي ڦري ٿو، پر نه شراب پئي، نه سگريٽ چڪي ۽ نه اهي ڪم ڪري جيڪي اسان جا وڏيرا فصل کڻي، پيسا جمع ڪري، يورپ ۽ پرڏيهه گهمڻ دوران ڪندا آهن. هو انهيءَ، ”سامونڊيءَ“ جهڙو به ناهي جيڪو پٽائيءَ جو ڪردار آهي ۽ جنهن لاءِ هن جيو هو:

بيڙيءَ جي پُٺن، نينهن نه ڪجي تن سين،
اڀيون ڏنڀ ڏسن، جهڙ سڙهه ڪڍي سڀروئا.
يا

وڻجاري جي ماءُ، وڻجارو نه پلئين.
اچي ٻارهيڻ ماهه، پڻ ٿو سفر سنڀهي.
مونکي الطاف شيخ جي نجي زندگيءَ جي ڄاڻ ناهي. پرايڻ لڳندو آهي جن هوفرمانيبردار مڙس، ذميوار پيءُ ۽ پرسڪون گهريلو زندگي گهارڻ وارو ماڻهو آهي.

هو عام سنڌي اديبن جيان به ناهي جيڪي لکندا مٿ ۾ وجهندا ويندا آهن پر انهن جا ڪتاب ڇپجي نه سگهندا آهن. نه وري هو، هنن جيان پنهنجي مزاج ۾ ڪاوڙيل، ڪروڙي، محرومين جو ماريل يا ڏڪن جو ستايل آهي. هوند پولارن ۾ گهوري لکندو آهي ۽ نه شعور جي وهڪري ۾ لکندي لکندي لڙهي ويندو آهي.

واقعي، الطاف شيخ هڪ انوڪوانسان آهي. هو سنڌي ادب جو اياز، امر جليل، نورالهدا شاهه ۽ علي بابا جيان Best Seller آهي. يعني هن جا ڪتاب جيترا ڇپجن ٿا اوترا ڪپيو وڃن. ڪيترن سنڌي اديبن ۽ شاعرن کان انهن جا پٽ ۽ ڌيئرون تقاضا ڪندا آهن ته کين الطاف شيخ جا ڪتاب ڏنا وڃن جو هو پڙهڻ گهرن ٿا. اهڙي هڪ اديب چيو: مون پنهنجي ٻارن کي چيو ته پهريائين منهنجا ڪتاب ته پڙهي پورا ڪريو..... پر هنن چيو ته نه اسان کي اڳ ۾ الطاف شيخ جا ڪتاب وٺي ڏيو..... سنڌ ۾ سياسي ادب پڙهڻ جو ڪلچر ڏاڍو وڌيو آهي پر اهڙا پڙهندڙ به

الطاف شيخ جي لکڻين کي پسند ڪن ٿا، شايد ان ڪري جو هن جي ڪتابن ۾ سماجي حقيقتون جيئن جو نئين ڏنل آهن. ۽ ٻيو ته هو جيڪي لکي ٿو سو سنڌي پڙهندڙ لاءِ نئون نڪور آهي. ملڪ جهان جون اچرج ۾ وجهندڙ ڳالهيون. عجيب خبرون چارون. سامونڊي زندگيءَ جا سماچار ۽ دنيا جي ڀانت ڀانت جي ماڻهن جا مامرا.

ها. الطاف شيخ جي لکڻين تي سنڌ جي ڪجهه ادبي حلقن ۾ تنقيدون به ٿينديون آهن. هن تي خاص تنقيد اها آهي ته هو سياست تي گهٽ لکي ٿو ظاهر آهي ته پنهنجي عملي زندگيءَ ۾ هن جو سياست سان ڪو واسطو ڪونهي ۽ نه وري هن جواهر مزاج ٿي آهي. هو سياست ڪري ها ته نه جهاز راني واري شعبي ۾ چيف انجنيئر واري اعليٰ عهدي کي رسي ها. نه ايترا ملڪ ڏسي سگهي ها ۽ نه لکي سگهي ها.

وري کي ماڻهو چوندا آهن ته الطاف شيخ جنهن موضوع تي لکي ٿو. ان جي گهرائيءَ ۾ نه ٿو وڃي ۽ مٿاڇري نموني ان موضوع کي ڀڃائي وٺي ٿو. حقيقت ۾ ڏٺو وڃي ته اها به هن جي مجبوري آهي. مون کي گهڻي خبر ناهي ته الطاف شيخ جي لکڻ جو ماحول ڪهڙو آهي. پر هڪ احساس ضرور اٿم ته هو بيحد مصروف ماڻهو آهي جيڪو پنهنجي ملڪ کان ست سمنڊ پري رهي جهاز جي انجن کي به هلائيندو رهي ۽ نوان نوان ڪورس به ڪندو رهي ۽ ان سان گڏوگڏ لکندو به رهي ٿو.

الطاف شيخ جو ڪمال اهو آهي ته هو پنهنجي بيحد مصروف زندگيءَ مان ايترو وقت ڪڍي سگهي ٿو جنهن ۾ ڪتاب لکي پورا ٿو ڪري. ڀلي ڦڙيءَ ڦڙيءَ تلاءُ ٿيندو هجي. پر پوءِ به هن جي روزاني زندگي عام سنڌي اديب جي پيٽ ۾ ڏهوئي مصروف آهي. هن جي مصروف زندگيءَ جو هڪ اولڙو سندس هن ئي ڪتاب مان اچو ته ڏسون:

”يورپ پاسي دوستي رکڻ لاءِ ماڻهن کي ڪلبن ۾ وڃڻو پوندو آهي. جنهن ۾ رونق اڌ رات کانپوءِ ٿئي ٿي. پر پاڻ يونيورسٽي وارا سڄو ڏينهن ته يونيورسٽيءَ ۾ گذاريون ٿا، پر شام جو به ڪمري ۾ ويٺا نول آرڪيٽيڪچر ۽ Strength of materials جهڙا حسابي سمجھت پڙهن. ڪلبن جو رخ رڪن بدران هر ڪو سوير ٿي سمهي پوي. جو ٻئي ڏينهن وري يونيورسٽي وڃڻو آهي. ان کان علاوه ڌارين ملڪن کان آيلن جي هتي جي ماڻهن سان دوستي ياري ڏينهن جو آفيسن ۽ ڪارخانن ۾ ٿئي ٿي. اسان جو جيڪو ڪارخانو يا آفيس آهي سا يونيورسٽي آهي. جنهن ۾ سٿيڊن جي سونهن

بدران ڪينيا جي ڪاري ”فيلي“ آهي يا ”عبداللہ“. سعودي عرب جو اهو جُبي وارو صالح آهي يا ٻچي ڏاڙهي وارو ايراني غلام رضا. پنهنجو وڏي مٿي وارو بنگالي ”مظهر“ آهي يا سربينڪا جو سنهڙو ”پريرا“. گھنڊين وارن وارو سوداني عبدالهادي آهي يا نائيڄيريا جو وڏين مڇين وارو ”جان ائزمي“، پوءِ سڄو ڏينهن ان سان مليو ته ظاهر آهي دوستي ياري به انهن سان ئي ٿيندي.“

ان مان ظاهر آهي ته الطاف شيخ اهڙو پيشيور سياح ناهي جنهن جي زندگيءَ جو مقصد دنيا جي مختلف ملڪن، ماڻهن ۽ جاين کي گهمي ڦري ڏسڻ ۽ پوءِ ويهي ان تي تفصيلي طرح لکڻ آهي، اهڙي ليڪڪ کي ته اڃا به واڌارو وقت گهرجي جنهن ۾ هو ملڪن، ماڻهن ۽ جاين بابت ٻين مصنفن جا لکيل ڪتاب ويهي پڙهي، حوالا جمع ڪري، نقشا ٺاهي، تصويرون جمع ڪري ۽ پوءِ پنهنجي راءِ قائم ڪرڻ لاءِ ان موضوع تي ٻين ماهرن سان ذاتي ڪچهريون ڪري يا انهن کان انٽرو ڪري.

ايترو وقت الطاف شيخ وٽ آهي ئي ڪونه، هو جڏهن جهاز تي آهي تڏهن چوويهه ئي ڪلاڪ هن جي ذهن تي اها ڳالهه آهي ته جهاز جي انجڻ هن لمحي صحيح ڪم ڪري ٿي يا نه. انجڻ جي ڪم ۾ ڪنهن وقت به مقصد پيدا ٿئي ته هن کي جهاز جي تري ۾ رهڻو پوندو. جيڪڏهن جهاز سامونڊي طوفان ۾ ڦاسي پوي ته پوءِ ته الائي ڪيترا ڏينهن ۽ راجيون ستي جون سڄيون هن کي جاڳي گذارڻيون پون.

پراڻي زندگيءَ ۾ به جيڪڏهن هن کي ٿورو وقت ملندو هوندو ته ان ۾ هو آرام ڪندو هوندو، کائيندو پيئندو هوندو ۽ کڻي ڪجهه لکندو هوندو. هن جا ڪي پڙهندڙ هن کان جيڪا توقع رکن ٿا ته هو جنهن به ملڪن يا معاشري تي لکي، ان جي ڊگهي تاريخي پسمنظر ۾ هليو وڃي، مختلف طبقن جي ماڻهن کان انٽرويو ڪري، ان ملڪ جي سياست، ادب، ڪلچر، سماجي اوڻائين ۽ خاصيتن تي لکي، اتي جي ٻوليءَ ۾ ڪيل شاعري جي تصوير چٽي وغيره وغيره، سوفي الحال الطاف شيخ ڪرڻ به چاهي ته ناممڪن نه سهي پر مشڪل ضرور آهي، اهڙو تحقيقي ڪم ڪل-وقتي سياح ۽ ڪل-وقتي ليڪڪ ئي ڪري سگهي ٿو.

ان جي باوجود هوجيڪي ڪجهه لکي رهيو آهي، ان مان سنڌي پڙهندڙ لاپ پرائي ٿو. هن جي معلومات ۾ اضافو ٿئي ٿو. هن کي دنيا جي مختلف ملڪن بابت مٿاڇري ئي سهي ڄاڻ ملي ٿي ۽ سنڌ ۾ پيدا ٿيندڙ يڪسانيت واري ادب جي پيٽ ۾ رنگيني به ملي ٿي.

سنڌ ۾ ڪافي وقت کان وٺي جيڪو ادب پيدا ٿي رهيو آهي، ان ۾ يڪسانيت وڌيڪ ۽ رنگيني يا Variety گهٽ آهي. ان جو وڏو ڪارڻ اهو آهي ته اسان جا ليکڪ گهڻو ٿو، ”ڊرائنگ روم جا دانشور“ ٿي رهيا آهن. جن جو ماحول ۽ وايو منڊل سالن کان وٺي ساڳيو آهي. جنهن ڪري انهن جي ڪردارن، ٻوليءَ ۽ تصور ۾ هڪجهڙائي ورجائجي ٿي.

اها حقيقت آهي ته نئون نڪور علم گهر کان ٻاهر نڪرڻ سان ملي ٿو. هڪ هنڌ رهڻ سان ليکڪ جي تصوراتي اڏاڻ ڪي به ڪٽ لڳيو وڃي. اسان جو اديب گهڻو ڇر ڇر ۾ ناهي. ان ڪري هن جي ڪهاڻين ۽ شعرن جا موضوع گهڻو ڪري ساڳيا ۽ ٻولي گنل پينل ٿئي ٿي. آءٌ ته ايئن چوندس ته ليکڪ ٽين ٻن هڪ ڪُل وقتي ڪم آهي، پر اسان وٽ گهڻو ڪري سڀ جا سڀ ليکڪ پنهنجي روزاني زندگي جو جزوي وقت لکڻ کي ڏئي سگهن ٿا، ڇاڪاڻ ته کين پنهنجي ۽ ڪٽنب جي پيٽ واري دوزخ کي به پرڻو پوي ٿو.

اهو به هڪ سبب آهي جو الطاف شيخ جيڪو مختصر يا مٿاڇرو جائزو وٺي پنهنجي پڙهندڙ کي دنيا گهمائي ٿو. سا پڙهندڙ لاءِ نئين آهي جنهن ڪري هو ان ۾ گهري دلچسپي وٺي ٿو.

پر بهرحال، ان جي باوجود الطاف شيخ هن وقت جيڪي لکي رهيو آهي، ان ۾ مواد آهي. مونکي لڳي ٿو ته وقت گذرڻ سان هن ۾ مشاهدي ۾ گهڙائي اچي رهي آهي ۽ هوروزاني زندگيءَ جي مٿاڇرين ڳالهين سان گڏ سنجيده سماجي، اقتصادي، فني ۽ سياسي معاملن تي به ٽيڪا ٽپڻي ڪري ٿو.

هن ڪتاب ۾ ڏسوهڪ هنڌ هن ڇا لکيو آهي:

”آءٌ جوان ٿو ته هتي جا ماڻهو کي امير ناهن.“ ستنام چيو. ”اسان جي ملڪن جي ڪنهن فقط هڪڙي شهر جي ماڻهن جو گهر ۾ رکيل سون گڏ ڪري سڄي سوئڊن جي ماڻهن جو سون پيٽجي ته هنن وٽ ايترو نه ٿيندو جيترو اسان وٽ آهي. پر چاهي جو هنن وٽ زندگي آهي. جيڪا اسان وٽ ناهي. هتي جا ماڻهو ڪو امير نه آهن پر چاهي جو هنن وٽ سسٽم آهي. هڪ قاعدو قانون آهي جيڪو غريب توڙي امير لاءِ ساڳيو آهي. اسان جي فيملي امرتسر جي وڏن زميندارن مان آهي. اتي جي مون واري بنگلي اڳيان هي ٻن ڪمرن وارو فليٽ ڪجهه ناهي. نوڪر ڇاڪر ۽ هاري ناري اٿم. پر ته به اتي دل نه ٿي لڳي جو ڪا گهڙي نه ڪنهن جهڙي اجايو سڃايو ڪوڙن ڪيسن ۾ پوليس جهلي وڃي ته ڪو داد فرياد ٻڌڻ وارو نه ٿو ٿئي. هتي اهي ڳالهيون

ناهن. توهان حق تي آهيو ته دنيا ڀلي اٿلي پوي. توهان جو ڪو حق ماري نه سگهندو. آفيس ۾ پهچي آفيسر کي منتون يا رشوتون آڇڻ بدران فون تي پنهنجي تڪليف بيان ڪري سگهو ٿا ۽ توهان جو ڪم گهرويني ٿي ويندو. اها ڳالهه هنن وٽ آهي پر اسان وٽ نه ٿي سگهي آهي. ان ڪري ته اڄ چوان ٿو ته India or Pakistan is not poor, but their system is poor.

(هندستان يا پاڪستان غريب ناهن، انهن جو نظام غريب آهي)

هونئن الطاف شيخ جڏهن پرڏيهه تي لکي ٿو ته هو ڪيترين جاين کي پنهنجي ملڪ ساڻ پڻ پيئي ٿو. نيويارڪ جي ڪنهن علائقي کي خانواڙي ساڻ پيئي يا مالومجي شاندار لئبرري تي لکندي ان شهر کي سنڌ جي تندي آدم سان پيئي سبب هن جي لکڻين ۾ جان پيدا ٿئي ٿي. يورپ ۾ شادي ڪرڻ وارن شوقينن جي معلومات ۾ اضافو ٿيندو جيڪڏهن هو سندس ڪتاب ۾ انهن ذهني بيمار عورتن (Problem women) بابت پڙهندا. اهڙي طرح الطاف شيخ جا ڪتاب سنڌي ۾ پرڏيهه جا ”سونهان“ ٿين ٿا.

سواسان کي ضرور اهڙي آس رکڻ گهرجي ته الطاف شيخ جڏهن رٽائر ٿيندو تڏهن پنهنجي سموري زندگي جي سفرنامي کي سهيڙي، تحقيق ۽ کوچنا ڪري، سنڌي ادب کي اهڙو ڪتاب ڏيندو جنهن سان هو ”ايڪويهين صديءَ جو سنڌ باد سيلائي“ ٿي مڃتا ماڻيندو.

الطاف شيخ جي سفرنامي

”جت برف پئي ٿي جام“ سي لکيل مهاڳ

26 آڪٽوبر 1994 ع

گلشن جديد، ملير، ڪراچي

سوز جي صفت

پٽائيءَ جي شاعراڻي عظمت جو قائل ٿيڻ جي باوجود ڊاڪٽر سولي، هڪ مئجسٽريٽ جي حيثيت ۾ ان صحافيءَ کي سزا ٻڌائي هئي. جنهن پنهنجي ايڊيٽوريل جو عنوان پٽائيءَ جي انهيءَ بيت کي ٺاهيو هو. جنهن ۾ چيل آهي ته، ”اڳيان اڏڻ وٽ، پوين سر سنباهيا۔ کات ته پوين قبول ۾، مچڻ پائين گهٽ۔ کلاڙ کي هٿ، ٿو ڪسڻ جو ڪوب وهي۔“

پرمونڪان ايئن نه ٿيندو۔ ڇاڪاڻ ته نئين تهئيءَ جي هن سنڌي شاعر کان مان گهڻو متاثر رهيو آهيان. ان ڪري مون کي پڪ آهي ته مان محمد علي پٺاڻ سان انصاف ڪري نه سگهندس. منهنجي هٿان هن جي شاعريءَ جو جائزو اختلافي ٿيندو. ڇاڪاڻ ته ان ۾ داخليت Subjectivity وڌيڪ ۽ خارجيت Objectivity گهٽ هوندي.

شاعر سان منهنجي پهرين ملاقات ۾ مون کي ٻڌايو ويو هو ته، ”هي سریش آهي ۽ سنڌي ٻوليءَ ۾ ڪهاڻيون لکندو آهي۔“ اهو 1981ع وارو زمانو هو. اڳتي هلي مون کي اهو به محسوس ٿيو ته سریش نه رڳو سنڌي ڪهاڻيءَ جو تخليقي ليکڪ آهي. پر هو لاڙڪاڻي جي ادبي سرگرمين ۾ پڻ ايترو ئي سرگرم آهي ۽ هن جو ڪتابن پڙهڻ سان به عشق آهي. سنڌي ادبي سنگت جي پليٽ فارم تي ايڪٽر بيڪٽر ملڻ وارا، اسان ٻئي هڪٻئي کي ويجهو ايندا وياسين، ايستائين جو مون کي اها خبر پئجي وئي ته ”سریش“ هن جو قلمي نالو آهي ۽ هي ماڻهو جيڪو ”هندو مومن ناهيان وويار۔ جوئي آهيان سوئي آهيان.“ واري فلسفي جو پوڄاري آهي سو سنڌي پٺاڻ ۽ مسلمان آهي، ۽ سندس اصلي نالو محمد علي پٺاڻ آهي. دوستي ته هن سان ان ڏينهن ئي پيڄڻ گهربي هئي پر هن جي شاعراڻي من، هن کان پري ٿيڻ نه ڏنو. ڇاڪاڻ ته ڪي ڪي ماڻهو ڳالهين سان ڳڻائجي ويندا آهن. ”جي ڳالهين ڳيڳاڻيا، تن جنين پاسي بنيون.“ هن آهستي آهستي شعر لکڻ شروع ڪيا ۽ الاتوهار ۾ ئي وڏا چالاڪ ڏيڻ لڳو ۽ هن جا شعر سنڌي ٻوليءَ جي معياري رسالن ۾ ڇپجڻ لڳا.

اهڙيءَ طرح ”سریش“ مان ”محمد علي پٺاڻ“ ٿي. هن پختي شاعري شروع ڪئي. هن جي شاعريءَ ۾ ايڏي رواني ۽ ايڏو درد ڀريل هو جو پڙهندڙ دل کي گرمائيندڙ شاعريءَ طور هن جا نظر پڙهندو رهيو. البت شاعريءَ جي

جنهن صنف ۾ هن لکڻ شروع ڪيو سا هئي آزاد شاعري، هن سلسلي ۾ نثري نظم تي اڳيئي سنڌي ادبي حلقن ۾ بحث هلي رهيو آهي. ڪي ليکڪ چون ٿا، ته نثري نظم ۽ ٻي آزاد شاعري ”لفظن“ کان وڌيڪ ”خيال“ جي شاعري آهي. جڏهن ته ڪن ٻين ادبي حلقن جو خيال آهي ته نثري نظم شاعريءَ جي وصف جي دائري کان ٻاهر جي ڪا شيءِ آهي.

اهو سرنوئي ساڙي ڇڏ.

جنهن مان ڪوبه سر.

آبشارن وانگر.

پهاڙن جو سينو چيري.

دڙ ڇڙهيل ڌپاري ڌرتيءَ تي.

مستيءَ مان گجگوڙون ڪندڙ.

نهرن وهائي.

سونهن جا رنگ وڌائي نٿو سگهي۔

سماجي ڪارج سان گڏ اهڙي رواني ڏسي ائين پئي لڳو جن ان ڳالهه ۾ سچ آهي ته هراڌموپاڻ سان گڏ هڪ نئون گهاڙيتو به ڪڍي ايندو آهي ۽ اهڙي طرح سينو چيري نڪرندڙ آهر ۾، فطري سنگيت جا انگ توڙي ٻيون شاعراڻيون صفتون برابر موجود هونديون آهن.

البت شاعريءَ جي علمي ارت ميٽڪ مطابق جنهن کي علم عروض جي دنيا ۾ تقطيع چوندا آهن. نظم يا شاعري غير منظم لفظن کي چئي نه سگبو ان ڪري شعر ڪنهن Discipline ڪنهن ماڻ ۽ ماڻهي ۾ لکيو ويندو هي بحث هينئر تائين هلي رهيو آهي.

پر محمد علي پٺاڻ جي نثري نظم ۾ مواد ايڏو طاقتور ۽ لفظ اهڙا فنائتي نموني پوئيل هوندا آهن. جوفي الحال گهاڙيتي ڏانهن ڌيان ئي نه ويندو آهي ۽ ٻڌندڙ شاعريءَ جي پالوت محسوس ڪندو آهي.

”هڪ هڪ ڪري.

سج جي سورج جا سڀئي ڪرڻا.

پنهنجي ڪاري ڪوٽ جي پيلي استراندراڻ.

چور کيسي ۾ چپائي ڇڏيا اٿئي.

پر تون اهو وساري ويٺو آهين.

ته هن ڌرتيءَ جي هر ننڍي وڏي حصي ۾.

هزارين ۽ لکين ڪنڀر آهن.

جيڪي اوندهه جي راڪاس کي،
 ڪروڙين ڏيڻا ٺاهي،
 پوري ڌرتيءَ جي انچ انچ تي،
 ڄمي ويل ڪارنهن جي تنهن کي،
 روشنيءَ جي رانيون مان رهڙي،
 صاف ڪرڻ جي،
 جستجوءَ ۾ رڌل آهن."

يا وري هي نظر ڏسو، لڳي ٿو هڪ ساه ۾ ڪيل ڪنهن ڪيهر جا
 ڪي لفظ آهن:
 "ڇا سرينهن اهو گل،
 ان لاءِ پيدا ڪيا هئا،
 ته انهن جي مٽ — ماتي خوشبوءِ،
 سهائي رات جي سيني ۾،
 هوا جي بي قياس هٿن سان،
 پنهنجي تارين مان ٽٽي،
 روڊ جي هڪ طرف کان،
 ٻئي طرف تائين،
 ايئن سر عام،
 بي معنيٰ بڻجي،
 ڪارين، موٽرين،
 رڪشائن، ٽانگن،
 ۽ انساني قدمن هيٺان ڪچلجي،
 ڏامر جي ڪاراڻ ۾،
 پيهجي وڃي؟!"

بهر حال اهو بحث پنهنجي جاءِ تي ته نشري نظم شاعري آهي يا
 ناهي، تيستائين شاعري جي ڪلاسيڪل وصف جي تلوار ان تخليقي اڌمي
 جو برابر سر قلم ڪندي رهي ٿي، جنهن وقت به اهو جذبو اندر جي ڪوري ۾
 پڇي ۽ پڇري مزاحمت ڪرڻ لاءِ ڪنڌ مٿي ٿو ڪري.

هن وقت محمد علي پٺاڻ پابند شاعريءَ ۾ مشق شروع ڪئي آهي
 ۽ ڏاڍا خوبصورت غزل ۽ سربليون وايون لکيون اٿس. پر مونکي سندس آزاد
 شاعري وڌندي آهي، باوجود ان جي ته ڪٿي ڪٿي سندس سٺن جي روايتي، ۽

لفاظي به نظر ايندي آهي.

هن ادبي ڳتڪي ۾ ڇپيل سندس شعري نظم ”ضيءَ مارشلا“ جي اونداهي دور جي سوکڙي آهن. ان ڪري ڪيترن نظمن ۾ حاڪمن جي ظلم ۽ محڪومن جي بي وسيءَ جا ڏاڍا فنائتا ڄڻ ڏنل آهن. ”هوا جي هندورن ۾“، ”تمڪندڙ ڏيڻا“ ۽ ”دور دور“ جي عنوان سان لکيل نظمن ۾ اهو درد زوردار نموني سان سمائيل آهي. جيڪو سنڌي عوام تازي مارشلائي ڏهه سالي دوران پوڳيو آهي:

وڏا وڏا درياءَ، ننڍا ننڍا واه،

۽ ننڍڙين ننڍڙين نالين ۾.

اوندهه وهي رهي آهي.

ڪاري، بدشڪلي ۽ وحشتناڪ اوندھ.

جنهنجي آڏو هوا جا جهوتا به باندِي آهن.“

هن نوجوان شاعر پنهنجي ڌرتيءَ ۽ عوام سان ويجهي ڳانڍاپي رکڻ جي نتيجي ۾ ڪي اهڙا به نظم ڇپيا آهن، جيڪي اڄ پنجن سالن جي عرصي گذرڻ بعد به سنڌ جي موجوده صورتحال ۾ وڌيڪ وقتائتا لڳن ٿا.

”هي جيڪو ڪجهه به مون آڏو،

وهي واپري رهيو آهي،

اهو کليل اکين،

۽ سمورن حواسن سان،

ڏسڻ ڪنڻ آهي.

..... تارچر آهي.....

شهر جا هيٺاهان ڪچا رستا،

رت جي ٻوڏ ۾ لڙهيل آهن،

۽ انهن جي مٿئين سطح تي،

سوين ڇچريل منڊيون ۽ ڌڙ،

ڀاڱا ڀاڱا ٿيل عضوا،

قاريل ڪتاب،

ڀڳل فلم،

ايئن ٻڌي تري، تري ڦري رهيا آهن.

جيئن سمنڊ جي هر سمت ۾،

ڀڳل پيرين جا ٿٽل ٽڪندا.

تري ڦري، ٻڏي، تري رهيا هجن.....

..... ۽ هڪ ڊگهي سوچ کانپوءِ،

مون اهو ويچارو ورتو آهي،

تہ اڄ پنهنجي دائمي خاموشيءَ جي چادر کي،

ليٽر ليٽر ڪري ڇڏڻ کانپوءِ،

وهاڻي تي سر رکڻ ڏکيو آهي....."

هن جي شاعريءَ جي ڪئنواس تي، اهڙن غريب پارڙن جا رنگبرنگي

ڪپڙا نظر اچن ٿا، جيڪي سندن ماءُ پراون وڳن سبندي، بچايل ڪپڙي مان

سبي ٺاهيا هئا ۽ جڏهن اهي ڪپڙا پائي ٻار ٻاهر نڪتا هئا ته ڪنهن چوڪر

پئي چيو ته "هي منهنجي قميص جو ڪپڙو آهي." ته ٻئي پئي چيو ته "هي

ٽڪرو منهنجي شلوار جو آهي."

"ڪالهه رات چند جڏهن،

عید جي خوشيءَ جو پیغام کڻي اڀريو هو،

تڏهن چڱل پترن،

اکڙيل توڻن،

پتن پچرن ۽ جهميل شهتير واري ڇت جي،

هڪ ڪند تي،

هڪ وڏو ماءُ اڀيڻ پيرين،

اکين مان ميري ۽ پراني پوتيءَ سان،

وهي آيل لڙڪا گهي،

هيٺ لهي آئي هئي،

چڊي واڙ واري ڪت جي وچ تي رکيل،

هڪ تختي تي،

اوائلي دور جي سلاهي مشين جو،

زنگيل باينو،

نئون سئونو نونوي جي ڏاڳي سان پري،

پاڙي اوڙي جي ٻارن جا نوان ڪپڙا،

سبڻ ۾ مشغول ٿي وئي هئي،

مشين جي ڪڙڪي تي آڱر تي کيڏندڙ،

هن جا پنهنجا ڪڪ چڻيا،

ويجهو سري آيا هئا.

"امان! هي قميص منهنجي آهي۔؟"
 "نه....." ڪروڙي چڙب۔
 "امان! هيءَ سٿڻ منهنجي آهي۔؟"
 "نه....." ڪرڙيون اڪيون۔
 "امان سڀاڻي عيد آهي۔؟"
 "نه۔" اڪين ۾ لڙڪ سمنڊ جي چولين جيان ڦهلجي ويا هئا۔
 ٻارڙا پنهنجين ننڍڙين خوف ڀريل،
 ۽ حيرت ۾ ٻڌل سوالن اڪين سان،
 ماءُ ڏانهن ايئن گهوري رهيا هئا،
 جيئن پڇري جا بند پڪي،
 صاف ۽ کليل فضا کي،
 آس وندين اڪين سان،
 گهوريندا رهندا آهن۔
 گهڻو تائين سوچي سوچي،
 هڪٻئي سان سڙپاڻن ۾ ڳالهائي،
 ٻارڙا پنهنجن پنهنجن کتن تي،
 اهلي پيا هئا۔

صبح جو گهٽين ۾ شور،
 ٻارڙن جي اک کلي،
 تهڪڙائي تهڪڙا۔
 "آج عيد آهي۔"
 پتڪڙن هٿن سان،
 ناڙيون وڃي رهيون آهن۔
 ماءُ مشين واري ڪٽ تان اٿي اچي،
 گلڙن کي پاڪيون پاڻي چوي پئي،
 "آجو۔ آجو۔ جلدِي ڪيو،
 سڀني نلڪي ۾ گهري وهنجي وٺو۔
 هي آهن اوهانجي عيد جا نوان لتا۔؟"
 ڪُجهه گهڙين کٽيو،
 مختلف رنگن جي تڪرن سان ڳنڍيل ڪپڙا،

ٻارڙن کي پارائي،
ماءُ ڇڻن جي ڪنهن ڪنڊ ۾ مرڪ،
۽ اکين جي آئيني ۾ لڙڪ،
لڪائي نه سگهي آهي۔
وڏو ٻار ٻاهر گهٽي ۾،
هلڪا هلڪا ٽپا ۽ تهڪ ڏئي نڪري ويو آهي۔
۽ ننڍڙا پاڙي مان آيل کاڌن تي،
مکين جيان مڇي ٿي ويٺا آهن۔

گهٽي ۾ گهمندڙ وڏو ٻار،
اوچتو پاڙي جي ٻين،
ڇمڪندڙ ڪپڙن وارن ٻارن جي گهيري ۾،
ويڙهجي ويو آهي۔
”هي ته منهنجي قميص جو ڪپڙو آهي!“
”هي ته منهنجي سٿڻ جو ڪپڙو آهي۔“
ڪل۔

ٽوڪ۔
ٺٺول۔
رنگبرنگي ڪپڙا پهريل ٻارڙو،
اوچنگارن ۾ پئجي،
ماءُ وٽ موٽي آيو آهي۔
ماءُ جون اکيون اٽيون،
ڊڙڪا ۽ چڙيون،
سڀئي ٻار هراسل،
سوچ جا داڳا منجهيل۔
ماءُ جي توائي ۾ سڀني جي حسمن تان،
زوريءَ نوان ڪپڙا لهندا۔
پٽ تي ڪرندا ڊگ ٿيندا ٿا وڃن۔
روچ راڙو۔
پٽ تي ليٽڙن۔
۽ اهو ڏسندو رهڻ،

ته ماءُ ڪپڙن جي ڏير کي،

پرندڙ جلھ ۾

ساڙيندي رک ڪندي ٿي وڃي!!

سرڪاري اسپتال، بيمار ٻار، ان جي پریشان ماءُ، ڊاڪٽرن جي بي
توجهي ۽ سورجي لمحن جي درد جي درياءُ ۾ تبديل ٿي وڃڻ۔ ايتوييا جي
ڏڪار، ترجو ڪارو ڏڪار، سنڌي عورت جي مظلوميت، عشق جي راه ۾
ڪنهن جاگيردارانا ثقافتي قدر جي آڏو اچڻ تي احتجاج، ائٽمي جنگ ۽ ٻين
20 ۽ 21 صديءَ جي مسئلن تي شاعريءَ نموني خيالن جو اظهار ڪيل آهي.
”هوءَ جا شاديءَ رات،

ننڊ جي گورين جو اوور ڊوز،

سيح تي سمهن بجاءِ،

اسپتال ۾ پلنگ تي ڪريل هئي۔

ساڻيو، به نڪاح جي نوڙ ۾،

جڪڙجي وئي هئي۔

۽ بيهوشيءَ جي حالت ۾ به هن کان،

ڪنڌ لوڏرائي،

”ها“ ڪرائي وئي هئي.....

۔ شادي ڪنهنجي؟

۔ ٻن لاشن جي۔

۔ ڏپ ۔ ڏونڊ

۔ هاڻ ته ڊبل بيد وچ ۾،

۔ وحشت جا آئينا به،

ڏنڌلجي ڪاراتجي چڪا آهن!!

ڪاريءَ تي لکيل هڪ نظر جو هي شعر ڏسو:

اوجھو ڪمزور ۽ پوڙهي ڌرتيءَ جي،

سيني کي،

رڀتن ۽ رسمن جو لاهو،

تيزيءَ سان ڦاڙي،

ٻاهر نڪري آيو۔

ويهن صديءَ جي هن آخري حصي ۾،

ٽيهريءَ جي پيلي سورج سامهون،

پهاڙ ۾ جذب ٿي،

ٻه پيرمي،

ايڪويهين صديءَ جي انسان لاءِ،

عجوبو بڻجي ويا آهن!!”

هي نوجوان ان حقيقت کان بخوبي واقف آهي ته ڪامياب شاعريءَ لاءِ جيترو طاقتور مواد ضروري هوندو آهي، اوترو ئي فن ضروري آهي. مواد ۽ فن جي خوبصورت سنگم کي ئي سٺي شاعري چئبو آهي. پر سندس شاعريءَ ۾ ڪٿي مواد ۽ ڪٿي فن تي گهڻو زور ڏنل آهي. ان هوندي به سندس ڪي هڙا نظم آهن. جيڪي سٺين وصفين سهڻا آهن. ٿر تي لکيل نظم ۾ فنائتي نموني هڪ نعرو ڏنو اٿائين:

”..... پٽائيءَ جي شاعريءَ کي بچايو۔

ٿر کي بچايو۔!!”

۽ وري هڪٻئي هنڌ فن جي نفاست ڏسو:

”..... منهنجي جسم جي سڀني رڳن ۾،

سوين جوڙيون ٻرن لڳن ٿيون۔”

”جوڙين” جي ذڪر مان لڳي ٿو ته شاعر سنڌ جي وچولي ۾ سنڌوءَ جي ڪپ تي رهندڙ آهي۔

”..... ان کان اڳ ۾ آءُ ان شهر جي ويران اڱن واري ڪوس گهر ۾ پنهنجن ٿر چاهيان،

جتي منهنجي ۽ منهنجن ٻارڙن جي،

اٿور پوريل آهي.....”

”اٿور” جو ذڪر هتي شاعر جو سنڌ ڌرتيءَ سان لازوال رشتي کي ظاهري ڪري ٿو. سندس نظم ”ڦيرو“ انقلاب لاءِ جدوجهد جو دڳ سمجھائي ٿو. ۽ ”بيروت“، ”بيوسي“، ”زهر“، ”سجائپ“، ”توان فلسفا“ ۽ ”ڊسٽ۔بن“ وغيره ۾ سنڌ ۽ سنڌي ماڻهن جي اڄوڪي پيڙا جٽيل آهي:

”ماڻهو چون ٿا،

منهنجي دشمن بندوق خريد ڪئي آهي۔

مان پنهنجي گهر جي ڪنڊ ڪڙڇ ۾،

ڪٽ لڳل ۽ مڏي ڪهاڙي گوليان ٿو،

۔ پراڻا ته گهڻو اڳ،

۔ گهر جي ٻين پراڻن ٽين جي ٽڪرن سان،

- ڪپاڙيءَ وٽ هلي وئي هئي۔
 - انهن ڏينهن ۾ تون جبل ۾ هئين،
 - ۽ اسان کي گهر ۾ کائڻ لاءِ،
 - به ڪٿا ان جا پي ڪونه هئا۔
 هن درد کي سهيڙي "تاءُ" جي عنوان سان لکي ٿو ته:
 "رڪ جي ڏير مان،
 چئنگون ۽ ٽانڊا،
 اڃان به ٻرندا نظر اچي رهيا آهن۔
 تونجي جو،
 گهنگهور گهٽائون،
 هر پاسي ڪوهيڙو،
 ۽ الان،
 پڪيڙي رهيون آهن۔!"
 هڪ هنڌ پنهنجي "آدرش" جو ذڪر ڪندي لکيو اٿس ته:
 "اندر جي انڊلني رنگن مان،
 چاهيان ٿو،
 اهڙي ڪا تصوير ٺاهيان،
 جيڪا هن اونڊاهي ڪائنات جي،
 پاتارن تائين پڪڙيل،
 بد صورت تصويرن ۾،
 ائين چمڪندي رهي،
 جو اڻٽيهينءَ جي اونڊهه ۾ به،
 چوڏهينءَ جو چنڊ لڳي۔
 ۽ ان آڏو،
 هي آسماني روشنيون به،
 شرمنديون ٿي،
 اونڊاهي پولار ۾ ٻڏي وڃن۔!"
 "اهو سج ته اڀاڻپ جو جيئن آهي۔
 ۽ مياڻپ جو جيئن اهو آهي ته،
 مان هو پنهنجي ڳچيءَ جون،
 سڀئي ڳانڍاپون ٽوڙي،
 بيساڪ هوائن جيان،

ان ڪٿيل منزلون،

طئي ڪندو وڃي۔

اهوئي جياپي جواتهاس آهي۔

اهوئي جياپي جورومانس آهي۔!!

گچيءَ جون سڀئي گانيون توڙڻ ۽ اٿيهينءَ جي اوندھ ۾ چوڏهينءَ جو چنڊ پيدا ڪرڻ هڪ آدرش آهي۔ سنڌي ڪلاسيڪل شاعريءَ ۾ هي روايت موجود آهي. جنهنجي موجوده شڪل محمد علي ڀٽاڻ جو هي نظر آهي.

سو محمد علي ڀٽاڻ جي شاعري هڪ ڊگهو داستان آهي. جنهنجا ڪردار ماڻڪ جي ڇڏيل ”لڙهندڙ نسل“ جي نوجوانن کان وٺي اڄ جي انقلابين تائين چرندي پرندي نظر اچن ٿا۔ ۽ جيئن سنڌ جو ڪيس ڏکونيندڙ ڏکئي عرصي کان ڇيڇلائيندڙ ۽ اوکو آهي، بلڪل تيئن هن گيرو شاعر جي فني جدوجهد جو داستان به ڏاڍو ڊگهو آهي:

”هن داستان سان،

هزارين ترڻجڪ واقعا،

محبتن جون ميسارجي ويل قبرون،

۽ قربتن جون ڪيتريون ئي خود ڪشيون،

لاڳاپيل آهن۔

اوهان کي ٻڌڻ جو تائيم آهي؟

هي داستان ڏاڍو ڊگهو آهي۔“

آخر ۾ مان صرف ايترو چئي سگهان ٿو ته هن نوجوان جي شاعريءَ ۾ شامل لفظن ۽ جملن ۾ پڙهندڙن کي ڪي ڪچايون يا ڦڪايون محسوس ٿي سگهن ٿيون. پر مونکي ته هن جي ڪجهه نظمن ۾ سمائل درد ڏوندڙي وجهندو آهي ۽ ان وقت مونکي سڀني سنڌي شاعرن جي ليڊر جي هيٺئين ست ياد ايندي آهي:

”مونڪان،

مطالعو ناٿئي،

سنڌي سور صفت۔“ (ڀٽاڻي)

محمد علي ڀٽاڻ جي پهرين شعري

مجموعي ”آڪيون الا خدا“ جو منڊ ڪ

18 آڪٽوبر 1988 ع

ڪوٽ مئني جي

صحافت جي سائنسي تخليق

موڪي! متارن جا ننڍا ڪي به نههار.
جهڙو ساماڻا به ري ڏئي نه اڃا اڳڻ ڌار.
ناڻي ڪيم نههار. سڙ به ڏيندا ست ۾. (پٽائي)

الائي ڇو مون کي ايئن محسوس ٿيندو آهي ته جيڪڏهن پٽائي
جيئرو هجي ها ۽ هن کي ڪنهن طرح ڦاٽل ڪيو وڃي ها ته هوانور ايتري جي
انٽرويو واري ڪتاب تي مهاڳ لکي ڏئي. ته شايد هو مهاڳ جي مهاڳ ۾
پنهنجو اهوئي بيت لکي ها جيڪو مون مٿي لکيو آهي.

پران مان اهڙو ڪوبه تاثر وٺڻ نه گهرجي ته ڪو مان پاڻ کي ڪنهن
به صورت ۾ پٽائي جو ٿاني ٿو سمجهان يا منهنجي اندر ۾ ڪنهن جاء تي ڪا
اهڙي گستاخ سوچ به موجود آهي ته هن وقت جيڪو مان محسوس ڪري رهيو
اهيان. پٽائي به سترهين صدي عيسوي جي پوئين ڏهاڪي ۽ ارڙهين صدي
جي پهرين اڌ ۾ ايئن سوچيندو هو. توبهه. توبهه. مان ايئن سوچي به نه ٿو
سگهان. پٽائي منهنجو مهاڳرو آهي. چيلو ويچارو گروء بابت ايئن ڪيئن
سوچي سگهندو؟؟

پر مون کي پڪ آهي ته پٽائيء هي بيت سنڌ جي نئين تهجيء تي
لکيو هو. جنهن ۾ هن سنڌ جي گيرو نوجوانن جو پروفائيل ڏنو آهي. هن خبردار
ڪيو آهي ته سنڌ جي نوجوانن کي ”ننڍا“ سمجهي نظر انداز نه ڪريو. هو سر
ڏيڻ وارا سروپچ آهن. متارن جا پونئير آهن جن بابت پاڻ چيو اٿس ته، ”مٿو ڪن
نه مل. پڪ برابر پنهنجي“. يعني جيئن ٿڪ اڇلائي ڇڏي آهي تيئن هو
پنهنجو سروڙائي ڄاڻن ٿا. ايڏا بهادر آهن.

سو ٿي سگهي ٿو ته انور ابڙو به ڪنهن پيڙهيء ۾، ڪنهن جنم ۾
متارن جو ڄاڻو هجي!! اڄڪله سنڌ ۾ عام طور ”متارن“ کي ”سيد“ ڪوٺيو
وڃي ٿو. اهو ايئن آهي جيئن هڪ ويڙهاڪ ڪل. وقتي سياستدان ذوالفقار
علي ڀٽي کي قاسمي اچڻ يا سياسي شهادت ملڻ کانپوء گڙهي خدا بخش واري
قبرستان ۾ پير ڪري پوڄيو وڃي ۽ ڳوٺاڻيون زائفون سندس قبر تي پٽ وٺڻ
آينديون هجن.

متارن جون مزارون به اڄڪله سڄي سنڌ ۾ ايئن مذهبي درگاهون
ٿي پيون آهن ۽ کين ”سيد“ ڪري ڄاڻايو پيو وڃي جڏهن ته لوڪ سنڌي

شاعريءَ جو هڪ بيت آهي ته:

”ٻه سَءِ ما، ٻه سومرا، ٻه چنا، ٻه چوهاڻ.

موڪيءَ وٽ مهمان، ايندا هئا ان چٽا.“

سو متارا سنڌ جا سورهي هوندا هئا جيڪي سنڌ جي سرحدن جي حفاظت ڪرڻ لاءِ جنگيون وڙهندا هئا ۽ پوءِ جڏهن جنگين تان موٽندا هئا تڏهن موڪي جي مٿخاني تي ايندا هئا.

سويتائيءَ پنهنجي علامتي اشاري سان متارن جي پوئٽرين جو جيڪو ذڪر ڪيو آهي، هن دور ۾ انور ابڙي جو ذڪر ڪندي مان ان حوالي سان ڪنهن ترديد جو خوف محسوس نه ٿو ڪريان.

سندس ورثل ”انٽروپوز“ ڇپجڻ کانپوءِ انور تي صحافت جي چاپ ايئن چٽي وئي آهي جيئن وٽ وجهڻ کان اڳ اڳوڻي تي اڻ-متجذد مس ڇهتي پوي. مان صحافت کي چٽي ڪٽي جي گڱ نه ٿو چوڻ چاهيان ۽ نه ان کي نشوونديان ٿو، پر هيءُ شيءِ واقعي پنهنجي اثر ۾ ٻنهي کان گهٽ ناهي. ها، ان جو اثر ڪهڙو به هجي پر صحافت وارو پيشو پنهنجي جاءِ تي جيڪا اهميت رکي ٿو، ان کان اسان مان گهڻا واقف ناهن. صحافي بنيادي طور تي ليکڪ آهي ۽ پيشي جي لحاظ کان تاريخدان. هر صحافي پنهنجي دور جي تاريخ قلمبند ڪري ٿو، ڀلي ته هو رکشا ۽ موٽر ڪار جي حادثي جي رپورٽ فائيل ڪري، يا ماڻهوءَ کي پاتل ڪتي جي چڪ يا ڪٽي کي پاتل ماڻهوءَ جي چڪ جي ڪٿا بيان ڪري.

پر تاريخ ۽ سڄي تاريخ، وقت (Time)، جاءِ (Space) ۽ (Man) انسان، واري ٽڪنڊي جي اهڙي ماپ آهي جنهن جي انگي حساب ۾ غلطي جي ڪا به گنجائش موجود ڪانهي. ان ڪري تاريخ کي قلمبند ڪرڻ ايترو ڏکيو ڪم آهي جيترو وقت، جاءِ ۽ انسان کي انويسٽيگيٽ ڪرڻ. اهي ٽئي شيون ڪڏهن ڪڏهن انساني شعور تي ايترو بار وجهن ٿيون جو ماڻهو انڌي عقيدتي جي لٽ ڪٽڻ تي مجبور ٿي ڀر منهن ڪيو پڄي جان ڇڏائڻ جي ڪوشش ڪري ٿو.

انور ابڙي پنهنجي دور جي تاريخ لکڻ جو ڪم جنهن پهلوءَ کان شروع ڪيو آهي سو ڏاڍو انوکو آهي. چوندا آهن ته ليکڪ جو اندر هڪ آئينو آهي جنهن تي ٻاهر جا عڪس پون ٿا ۽ پوءِ علم طبيعيات (فزڪس) جي اصول پٽاندروشن جي ڪرڻن وارا آهي عڪس جڏهن موت کائڻ ٿا تڏهن ڪا تصوير جُزي ٿي... ۽ اها تصوير هن دنيا جي معروضي شڪل ٿئي ٿي اها

بي ڳالهه آهي ته جيڪڏهن ليڪڪ جي اندر وارو آئينو لينگها لينگها هوندو، صاف ۽ شفاف نه هوندو، چٽو نه هوندو ۽ ڌنڌلو هوندو ته عڪسن واري تصوير به ڌنڌلي هوندي ۽ سج به ايئن لڳندو جهڙو پت تي ٿپيل چيٽو، پر جي ليڪڪ جي اندر وارو آئينو صاف ۽ چٽو هوندو ته ان مان نڪتل تصوير جي اڪين مان اها آس به نظر ايندي جنهن کي اڳهاڙيون اڪيون ڏسي به نه سگهنديون آهن.

تنهن جي معنيٰ ته تاريخ قلمبند ڪرڻ واري ماڻهو لاءِ به ڳالهيون اهم آهن: هڪ اها سماج جي تصوير جيڪا تخليقي فنڪار يا ليڪڪ جوڙي ٿو، ۽ ٻيو اهو آئينو جنهن جي چٽائي يا ڌنڌلاڻپ سماج جي انهيءَ تصوير جي مقدر جو فيصلو ڪري ٿي.

انور ابڙي صحافت جي ميدان ۾ تاريخدان ٿيندي هڪ سائنسدان وارو ڪم ڪيو آهي. سائنسدان پاڻيءَ کي پاڻي نه چوندو پر آڪسيجن (Oxygen) ۽ هائيڊروجن (Hydrogen) چوندو. اهو ان ڪري ڇاڪاڻ ته سائنسدان جي سوچ عام مفڪر جي سوچ کان گهري ٿئي ٿي. هونتيجن کان وڌيڪ انهن جي سببن تي سوچي ٿو تخليق کان وڌيڪ هن لاءِ تخم اهم آهي.

انور ابڙي به، ”انٿروپوز“ ۾ سنڌ جي ليڪڪن ۽ دانشورن جي تخليق ۽ سوچن کان وڌيڪ هنن جي اندر ۾ جهاتي يائڻ جي ڪوشش ڪئي آهي. عڪس جي ترورن تان اڪيون هٽائي آئيني تي رکيون اٿس. جن وٽائي وارو اڳ ورتو اٿس. اهوئي سبب آهي جو انور جي صحافت ٻين همعصر نوجوانن کان انوکي آهي.

هونئن به ماڻهوءَ کي سمجهڻ لاءِ هن جي اندر کي سمجهڻ ضروري آهي. يا ايئن چئجي ته ڪنهن جي اندر کي سمجهڻ کانسواءِ ڪنهن کي سمجهي ئي نه ٿو سگهجي. ٻيو ته دنيا جي تصوير جيڪا اسان کي اديب، شاعر ۽ فلسفي ڏيکارن ٿا سا حقيقي آهي يا جڙتو. اڃا ترقي آهي يا گهري، ان جو اندازو تڏهن ٿيندو جڏهن اسان هنن جي اندر کان واقف هوندا سون. تاريخ جا نعصب در حقيقت ماڻهن جا تعصب ٿيندا آهن جيڪي تاريخ لکندا آهن. ان ڪري ضروري آهي ته دنيا کي سمجهڻ لاءِ دنيا جي تصوير ٺاهيندڙ جترڪار جي چٽ کي سمجهيو وڃي.

انور ابڙي پنهنجي بايوگرافي واري ڪئربئر جي ابتدا ۾ ئي پاڻ هڪڙي هنڌ لکيو آهي ته، ”مان سنڌ جي ڪيترن ئي نامور شاعرن، اديبن، دانشورن ۽ صحافين سان مليو آهيان. ڪيترن سان گڏجي ڪم ڪيو اٿم، جن

مان ڪيترائي حد درجي جا غرضي، چالاڪ، منافق ۽ وڏن نالن هئڻ جي باوجود به مون کي ڏاڍا ننڍا محسوس ٿيا آهن. مان هاڻي جڏهن به انهن سان ملندو آهيان تڏهن انهن جي پهريءَ تي اندر ئي اندر ۾ ڪلي ڏيندو آهيان....”

منهنجي خيال ۾ هن ننڍڙي عمر ۾ انور جو اهڙو تجربو آڳاٽي هلي هن کي احساس جي نهاڻين ۽ ڀڄائي پڪوڙچ ڪري وجهندو. انور جي صحافت صحافت اوربانا فلاسيءَ واري صحافت آهي. جنهن دنيا جي ڪيترن سربراهن (اندرا گانڌي، پتو وغيره) جا انٽرويو ڪري پاڻ ملهايو آهي. مونکي انتظار رهندو ته انور ايترو، مائي اوربانا فلاسيءَ جي انهن ٻن ڪتابن جهڙا ڪتاب ڪڏهن توڙي جن مان پهريون ڪتاب (A Man) هن پنهنجي عاشق جي بايوگرافي تي ٻڌل لکيو ۽ ثابت ڪيو ته ماڻهو پهاڙ به ٿي سگهي ٿو. ۽ ٻيو ڪتاب (A letter to a child never born)، ان ٻار جي بايوگرافي آهي جيڪو سندس عاشق مان کيس پيٽ ٿيو ۽ پيٽ ۾ ئي مري ويو.

صحافت ۾ انور ايتري هي ڪتاب لکي هڪ بايوگرافر وارو ڪئريئر شروع ڪيو آهي. صلاحيتن سان سينگاريل هن نوجوان مان سندس سنڌ ماتا کي ان آس رکڻ جو هميشه حق آهي ته هو سندس ٿڃ واه جي ملهائيندو!! هن مهاڳ جواهاڻي ڪلاسيڪس ٿيندو جيڪڏهن مان اهو پس منظر بيان ڪرڻ شروع ڪريان ته انور ايترو جيڪو ميٽالرجي جو انجنيئر آهي سو صحافت ۾ ڪيئن آيو؟..... منهنجو خيال آهي ته جڏهن انور جي بايوگرافي مون پاڻ لکي تڏهن اهڙي موهيندڙ موضوع سان هٿ اٽڪائيندس.

تيسرائين آءُ هن ڪتاب جي پڙهندڙن کان هڪ ڳالهه جي معافي وٺندس ته مون ۽ انور هڪٻئي جي تعريف لکي کين جيڪو ٻوڙ ڪيو آهي، ان جو اسان کي ڪوبه حق ناهي. اها ٻي ڳالهه آهي ته زماني کي به ڪو حق ناهي جيڪڏهن ڪي به جڙا هڪٻئي کي پسند ڪن ٿا. اسان ماڻهو انهن کي ”پان ۾ ڪريل“ چوندا آهيون جيڪي دراصل ”پان ۾ ٺهيل“ هوندا آهن.

انور ايتري جي ان جيل

ڪتاب ”انٽرويو“ جو مهاڳ

7 مارچ 1990ع ڪراچي

استويا، سنڌو ۽ چنڊ

شاعريءَ جي هن ٽمورتيءَ ۾ استويا ڪير آهي، سنڌو ڪير آهي ۽ چنڊ ڪير آهي؟

ان سوال جو جواب ته مون کي نه ٿو اچي. پر مون کي ايترو ضرور ياد آهي ته جنرل ضياءَ جي ڏينهن ۾ (مارچ 1986ع) پاڪستان جي سيني صوبن ۽ ٻولين جي ترقي پسند اديبن ۽ شاعرن جي جيڪا ٽن ڏينهن واري ڪانفرنس ڪراچي پريس ڪلب ۾ ٿي هئي ان جي پڄاڻيءَ تي هندستان جي هڪ برڪ اديب ڊاڪٽر قمر رئيس ڪانفرنس بابت پنهنجا تاثرات رڪارڊ ڪرائيندي چيو هو ته، ”مون کي سڀ کان وڌيڪ اهو نظر پسند آهي جيڪو هڪ سنڌي شاعره پڙهيو هو ۽ جنهن ۾ موهن جي دڙي واري ڏاند گاڏيءَ جو ذڪر هو.“

اها سنڌي شاعره ملڪ پيرزادي هئي جنهن کي ٻانهن کان وٺي پنجاب جي مشهور شاعره ڪشور ناهيد اچي چيو هو ته، ”هن ڪانفرنس ۾ هيءَ سنڌي شاعره منهنجي دريافت آهي.“

سواستويا وارو اهڃاڻ ملڪ جي شاعري ٿي سگهي ٿي ڇاڪاڻ ته ان ۾، مشهور ڏند ڪٿا موجب، مهين جي دڙي واري استويا ۾ رهندڙ موهن بادشاهه جي راڻيءَ جي اندر جو درد محسوس ٿئي ٿو جنهن کي پرديس مان آيل هڪ وڻجاري طعنو ڏنو هو ته، ”تون وقت جي بادشاهزادي آهين، حسن جي ديوي آهين، پر..... بند آهين. آزاد ناهين..... تون جي ماڙيءَ مان نڪري اچين ته مان توکي پوتر سنڌوءَ جي سيني تي سير ڪرايان ته جيئن تون سمجهي سگهين ته آزادي ڇا ٿيندي آهي.“

ملڪ جي شاعري درحقيقت سنڌي عورت جي اندر واريءَ انهيءَ پيچ ڊاهر جو نالو آهي جيڪا، ”آزاديءَ“ واري لفظ جي معنيٰ سمجهڻ دوران هوءَ محسوس ڪري ٿي.

فيض، ٻلهڙيجي ڳوٺ جي شاعرن (پيرزادن) جو نڪ آهي. مهين جي دڙي لڳ هن جي ڳوٺ ۾ شاعري، پٽائي ۽ يڪتارو اهڙا اهڃاڻ آهن جيڪي ”ڪنڌ، ڪتارو ۽ تنڌ“، جيان ملي هڪ ٿي ويا آهن. فيض جو گهر سنڌو درياءَ جي سِير کان هڪ فرلانگ به پري ناهي. شايد ان ڪري سنڌوءَ جون چوهيون چوليون، ڪُنن جا ڪڙڪا، پائيندڙ واري گجگوڙ ۽، ”ڪي جو ڪُن

ڪرين، ڀنيءَ ڀن ڇهن پاڻ م ”وارا سڀ آواز فيض جي شاعريءَ م جن ضاهي پيا آهن.

۽ جڏهن چوڏهينءَ جو چنڊ سنڌو درياءَ ۽ مهين جي دڙي مٿان ڪڙندو آهي تڏهن کير جهڙي اڇي چاندوڪي ۽ سانت گڏجي وڃي شاهه محمد کي ننڊ مان اتارينديون آهن ته، اٿي! شاعري ڪر.

شاعريءَ جي هن ٽمورتيءَ پنهنجي ڪتاب جي عنوان جو پهريون اکر پنهنجي ڳوٺ جي اتر مان کنيو آهي، ٻيو اکر اوڀر مان ۽ ٽيون آسمان مان کنيو آهي. بس ويچارو شاعر ڇا ڪري، جيڪو ڏسندو سوئي لکندو.

هن دور م جڏهن ماڻهن ڪتاب پڙهڻ ڇڏي ڏنا آهن ۽ اخبارون به ڪمپيوٽر تي ٿا پڙهن، تڏهن شاعري لکي، پنهنجن وسيلن مان چيائي ڪتابي صورت ڏين پنهنجي جاءِ تي وڏو ڪم آهي جيڪو صرف شاعر ئي ڪري سگهن ٿا ڇاڪاڻ ته شاعر عاشق ٿيندا آهن ۽ عشق کي ماردحيب ايڪانومي سمجهه م اچي ئي نه ٿي سگهي.

ملڪ، فيض ۽ شاهه محمد جي شاعريءَ

واڙي گڏيل ڪتاب تي لکيل محترم نوٽ

3 مئي، 1995ع بلنجهي

کيرجهڙي ڪاري

فن ۽ سماجي ڪارج جو خوبصورت سنگم ئي ادب کي عظيم بڻائي سگهي ٿو. جيڪڏهن ڪا تخليق فائتي نموني سان ۽ موهيندڙ اسٽائيل ۾ لکيل نه آهي ته پڙهندڙ جو ڌيان ڇڪائي نه سگهندي. ۽ جيڪڏهن ماڻهو اها لکني نه پڙهن ته سماج ۾ ان جو ڪوبه ڪارج ڪري نه سگهندو. اهڙيءَ طرح جيڪڏهن ڪا لکني خوبصورت ۽ موهيندڙ لفظن سان ٽمٽار آهي پر پڙهڻ کانپوءِ بي مقصد لڳي ٿي ته اها تخليق سهڻن توهن وانگي آهي. جيڪي ڪوڙ پٽ تي وڇايا پيا هوندا آهن.

اڄ جي سنڌي ادب ۾ ان خوبصورت سنگم جي ٿي ڪوٽ آهي. سواءِ ٿورڙن ليکڪن جي باقي ادب پنهنجين لکڻين ۾ يا ته فن اوتي نٿا سگهن يا وري شعور جي وهڪري ۾ بي وس ٿي ۽ لفاظي جي جادوگريءَ واري نشي ۾ ادب جو مقصد ئي وساري ٿا ويهن. جيڪي ليکڪ فن کي نظر انداز ٿا ڪن انهن جي ادب ۾ چسي نعرسازي رهيو وڃي. ۽ جن وٽ فن آهي: اهي زندگي کي مٺي زهر ڏيڻ وارين ادبي لکڻين کي فن جي خوبصورت ڪٽسول ۾ بند ڪري پيش ڪن ٿا. ٻنهي قسمن جا ادب جن ته انڌا اونڌا ويڃ آهن جن وٽ اسان جي بيمار معاشري جو ڪوبه علاج ڪونهي. اهڙو ادب پيدا ڪرڻ وارا ادب اڳتي هلي جڏهن ڏسندا آهن ته عوام هن کي نٿو پڙهي ۽ هنن جا ڪتاب وڪرو نٿا ٿين ته پوءِ قوم ۽ عوام کي ٻرويلو ڇوڻ لڳندا آهن ۽ بعد ۾ مايوس ٿي ويهي رهندا آهن. سرور سيف جيڪو نه رڳو ادبي محاذ تي وڙهي رهيو آهي پر سماجي تبديلين لاءِ عملي جدوجهد پڻ سندس ادرش رهي آهي. سو ظاهر آهي ته ادب ۾ سماجي ڪارج. عظيم مقصد ۽ ترقي پسند ادبي قدرن جو گهڻو ”قائل“ ٿو ڏسجي. هاڻي هن کي ڪهاڻي جي فن ڏانهن به اوترو ئي زور ڏيڻو پوندو. تڏهن ئي وڃي هوسنڌي ڪهاڻي جو ماسٽر ليکڪ ٿي سگهندو.

سرور سيف ۽ ٻين سڀني نون ڪهاڻيڪارن لاءِ اهو مسئلو ضرور آهي ته سندن ڪهاڻيون انهيءَ دور ۾ پڙهڻ وڃن ٿيون جنهن دور تي جمال ابڙي ۽ ٻين اهڙن مهان ڪهاڻيڪارن جي چاپ لڳل آهي. ساڳيو ئي مسئلو نون سنڌي شاعرن لاءِ به آهي. ڇاڪاڻ ته هنن جا پڙهندڙ ڀٽائي ۽ ٻين وڏن شاعرن کي اڳيئي پڙهي چڪا آهن. ان حقيقت جي باوجود نئين تهجيءَ جي ليکڪن، سنڌي ڪهاڻي ۽ شاعري ۾ نوان آندي آهي اها بي ڳالهه آهي ته ڪٿي ڪٿي

اها نوان بي مقصد ۽ جديديت پرستي لڳندي آهي.

سرور سيف سنڌ جي بهراڙين جو شاعر رهيو آهي. سندس ڪهاڻين ۾ بهراڙين جي سونهن، فطرت جو حسن ۽ غربت جي قباحت جا خوبصورت مشاهدا ملن ٿا. هن جون ڪهاڻيون پڙهي مونکي نسيم کرل ۽ بادل حماليءَ جون ڪي شاهڪار فوٽو گرافڪ ڪهاڻيون ۽ مشتاق باگائي جون سوچنري واريون ڳالهون ڳنوارن جون ياد پيون اچن. اها بي ڳالهه آهي ته ادب ۾ فوٽو گرافي ڪا تخليق ناهي. فوٽو گرافي آهي. تخليق جي تقاضا اها ناهي ته جيئن ڪو ڏيک ڏسجي تيئن هوبهو چئي ڇڏجي. اها انڌي حقيقت نڪاري آهي. چسي ريلز ۾ آهي. پروگريسو ريلز ۾ يا سوشلسٽ ريلز ۾ جي تقاضا وري به عظمت ۽ ترقي ڏانهن اڳتي وڌڻ واري انساني ارتقائي تاريخي ۽ جدلياتي جدوجهد کي تيز ڪرڻ واري ريلز ۾ آهي. حقيقتن کي تاريخي پس منظر ۽ ڪائناتي سچاين جي مدد سان پرکڻ ترقي پسندي آهي. ڪرشن ڪٽواڻي جي ناول، منهنجي منڙي سنڌ جو مکيه ڪردار ”سندر“ جيڪو دراصل سنڌ ۽ ننڍي کنڊ جو مهان دانشور ۽ سماجواڊي سوپو ڳيانچنداڻي آهي تنهن هڪ جاءِ تي ان حقيقت جي اپٽار ڪئي آهي ته فوٽو گرافي چترڪاري ناهي، نقالي آهي، چترڪار تخليقي عمل کانسواءِ فوٽو گرافر هوندو آهي.

سرور سيف جي ڪهاڻين ۾ گهڻو ڪري سنڌي وڏيرڪن ثقافتي قدرن جي گهٽائي ۾ پيڙهندڙ مظلوم سنڌي عورت جون آهون ۽ دانهون آهن. کير جهڙي اڇي خيران کي ڪاري ڪوئي ڪهاڙي سان گيترا گيترا ڪري درياءَ ۾ اڇلابو وڃي ٿو. احمدو ۽ خيران جي ازلي پيار ۽ امر سنجوگ کي تشدد جي نثر ۾ جو بک ڪبو وڃي ٿو. جنهن تي ڪهاڻيڪار شديد ردعمل جو اظهار ڪري ٿو. نازان ۽ علي بخش، زال مڙس نه پر ڄڻ عاشق معشوق، جڏ پيار ڪن ته وقت ٽڪ ٻڏي بيهي رهي. اٿاهه جذبن وارين نازڪ تنندن سان اٿيل روح ۽ جسم جو ڳانڍاپو. جن زندگيءَ جو مقصد، ان کي بيدرديءَ سان، تباهه ڪرڻ، پريت ڪرڻ وارن ٻن روحن کي هڪٻئي کان ڌار ڪرڻ. جن کي مري وڃڻ تائين گهوريو وڇوڙو ٿو ماري. اهو سڀ ان ڪري ڇاڪاڻ ته علي بخش وڏيرڪي سماج ۾ پيٽ ڏيڻ واري ڪوڙهه ورتل رسر تان نابري واري ٿو. نازان جي پوڳنا مفت ۾. ان جو ڪو جواز ڪونهي. ڇاڪاڻ ته وڏيرڪي سماج ۾ خود عورت جي وجود جي ضرورت بس ايتري ڄڻ رد بڪري. عورتن جو بار ترديد. به سڱ ڏئي هڪ وٺڻ. هڪ سڱ ڏئي به وٺڻ. ۽ ٻيا ڪيئي چرڪائيندڙ موضوع سرور سيف ڏنا آهن البت ڪٿي ڪٿي ڪهاڻيڪار

جذبات جي وهڪري ۾ لڙهي ڪردارن جي فطري رد عمل تي پنهنجو رد عمل مڙهي ويو آهي.

خاص ڪري ”اسان جاگيا آهيون“ ڪهاڻي ۾ رهزن مولوءَ ۽ هن جي جاڙيجن ساٿين جو وڏيري خلاف ٿي وڃڻ هڪ چالاڪ لڳي ٿي. جڻ ليڪڪ جي خواهشن جي تڪميل هئي. پر ڪو رهزن ڏاڙيل جيڪڏهن شخصي تضادن وچان پنهنجي بندوق جي نالي يا ڪهاڙيءَ جو منهن ڪنهن غريب کان ڦيرائي وڏيري ڏانهن ڪري ٿو ان سان ڪنهن سماجي سجاڳي جي اميد نه ٿي ڪري سگهجي ۽ نه وڏيرڪي سرستي خلاف ان کي عوامي حملو تصور ڪري سگهجي ٿو. بي گالهه اها آهي ته ڪنهن ڪردار جي ذهن ۾ اهڙي ڪا حيرتناڪ تبديلي اچي ان لاءِ ضروري آهي ته هن جي سماجي ۽ اقتصادي حالتن ۾ ڪوئوس ڦيرو اچي. مولوءَ جي زندگي وڏيرڪي اثر جي دائري ۾ گذري رهي آهي ۽ ان دائري ۾ رهي هوان دائري جي ديوارن کي پوڄيندو رهندو. انهن ديوارن کي ڪيرائڻ لاءِ هن جو ڪنهن ٻئي دائري ۾ اچڻ ضروري آهي.

سنڌ ۾ سنڌي ادبي سنگت پنهنجو تاريخي ترقي پسند ڪردار ادا ڪندي شيخ اياز کان اڄ به نئين شاعريا ڪهاڻيڪار تائين سڀني جي ادبي پرورش ڪئي آهي. سرور سيف کي پڻ ادب جي سکيا سنگت جي پليٽفارم تان ملي آهي؛ ان ڪري هن ۾ تنقيد جي سهڻ جو مادو، ادبي نظرين بابت وسيع نظري ۽ مطالعو گهرو ٿيو آهي. تنظيمون فرد به ٺاهينديون آهن ۽ فرد وري تنظيمن کي وجود پڻ بخشيندا آهن. سرور سيف هڪ ادبي ڪارڪن طور سنڌي ادبي سنگت جي پڻ ڪافي خدمت ڪئي آهي جنهن سان هن جي تخليقي صلاحيتن ۾ اضافو ٿيو آهي.

سرور سيف جون ڪهاڻيون پڙهندڙن جي هٿن ۾ آهن. ادب ۽ تخليقڪارن ٻنهي جو منصف عوام آهي. سنڌي پڙهندڙ ٻين قومن جي پڙهندڙن ۽ ادب دوست ماڻهن جي مقابلي ۾ اڃا پوئتي آهي. اسان کي مطالعي ڪرڻ ۽ ڪتابن پڙهڻ کان زوريءَ پاسي رکيو ويو آهي. 1975ع ۾ هن سنڌي ڪتابن، رسالن ۽ پريس تي بندش پئي آهي اها 1983ع تائين ته جاري آ ۽ ويجهڙائي ۾ ان کوليءَ جي ڪلف کلڻ جا آثار نظر نٿا اچن. مونکي هڪ ڏاهي جا هي لفظ ياد ٿا پون. هن چيو هو ته: سنڌي نوجوان گهڻو نه پڙهي. ان جو هڪ سبب اهو آهي ته سنڌي هٿن جي نالي سان اوهان کي ٻڌايو ويو آهي ته توهان جي ٻوليءَ جو عظيم شاعر پٽائي ”امي“ هوان پڙهيل هو. ۽ سنڌي مسلمان هٿن جي ناتي به توهان کي يقين آهي ته توهان جو پيغمبر ”امي“ هو.

هاڻي جيڪڏهن پڙهڻ ۽ پرجهڻ کانسواءِ ئي توهان مان عظيم شاعر ۽ پيغمبر پيدا ٿي سگهن ٿا ته پوءِ توهان کي پڙهڻ جي ڪهڙي ضرورت؟ سو واقعي اسان جي سئڪولاجي ۾ ڪجهه جهالت به ڀريل آهي. ان ڪري ئي شايد اڄ سنڌي نوجوان جي زندگي ۾ ڪتاب کي ايتري اهميت نه آهي جيتري سندن ڪرل فرينڊ کي هوندي آهي. سو اسان جو ريدر گهڻو پڙهيل ناهي. ڇا جتي ليڪڻ ٿي گهڻو پڙهيل ناهن اتي انٽيليجنٽ ريدر ڪيئن پيدا ٿيندو؟ ان مان هڪڙو فائدو ته ضرور آهي ته اسان جي ڪچين ڦڪين لکڻين کي اسان جو ريدر سولائيءَ سان عظيم قرار ڏئي ڇڏي ٿو. ۽ هڪ ڪتاب لکي عظيم جو نپو هڻائي اسان به پوئين پيرن پاڇ شروع ڪيون ٿا. ۽ روس گيٽر ۾ ايڏو تيز ڊوڙون ٿا جو دنيا جو ڪوبه ڪتاب اسان کي ڊڪي پڇي نٿو سگهي. پٽائي جو رسالو به نه. بهرحال جڙتو ۽ ڪاغذي عظمتون ساڻ ڪري اسان پنهنجي سنڌيت واري خول ۾ ته خوش گذاري سگهون ٿا. پر جي حالتن جي ڦير گهير ڪڏهن دنيا جي گهڻ قومي تحليقڪارن وچ ۾ اچي بيهاريو ته پوءِ پنهنجي سموري دانست ڪافور ٿيندي محسوس ٿيندي ۽ شاويزم جي حد تائين پاڻ کي عظيم سمجهڻ واري قوم ان وقت پاڻ کي دنيا جي ڪن اهڙين قديم قومن وچ ۾ محسوس ڪندي جن اڃا پٽائي جهڙو شاعر به پيدا نه ڪيو آهي. مان سنڌي قوم جي صلاحيتن کان انڪاري ناهيان پر ذهني صلاحيتون ڪتاب ئي مرتب ڪندا آهن. ۽ توهان پاڻ ئي سوچي ڏسو ته توهان جي روزاني زندگي جو ڪيترو سيڪڙو وقت ڪتاب پڙهڻ تي خرچ ٿئي ٿو ۽ توهان جي بجيٽ جو ڪيترو حصو ڪتاب خريداري ۽ گهرجي لائبريري تي خرچ ٿي رهيو آهي. سنڌ ۾ اسان وٽ ڪي اهڙا به ماڻهو آهن جن جي زندگيءَ جي ڪمائي جو اڌ کان وڌيڪ حصو ڪتابن تي خرچ ٿيل آهي. اهي سڀ پراڻي تهجيءَ سان واسطو رکندڙ سنڌي ڪردار آهن. ان تي نئين تهجيءَ جي ليڪڪن ۽ دانشورن کي گهرائيءَ سان سوچڻ گهرجي.

سرور سيف جي ڪتابن جي محسوس

”ڪير جهڙي ڪاري“ جو پيش لفظ

1983-7-15 سکر

عورت ۽ احساسن جي شاعري

اسان جي گهرن ۾ جڏهن کان ڌيءَ ڄمندي آهي ته ماءُ پيءُ ته پري رهيا پر پاڙي وارن جو به منهن لهي ويندو آهي. ماءُ ۽ پيءُ ٻار جي سرچڻ کان وٺي پيرن تي پڙ وجهندا آهن. سڪائون باسيندا آهن. دعا گهرندا آهن. ڀارا ۽ ڦارون وجهرائيندا آهن ته من پٽ ڄمي. عورت ۽ مرد ۽ انهن جا مائٽ ۽ ڄاڻو سڃاڻو. سنگتي ساٿي ۽ جيڏيون سرتيون کين اها ئي دعا ڪنديون، دلداريون ڏينديون ۽ هنن کي خوش ڪرڻ لاءِ ڪوڙائي سهي اهڙا ئي دلآسا ڏينديون ته هنن کي پڪ پٽ ڄمندو. چوندا ڳوهراريءَ جي هلڻ مان ئي پڌرو آهي ته هن کي پٽ ڄمندو. جي واقعي پٽ ڄمندو ته هن جي چنبيءَ تي سهرا ڳاتا ويندا، قرض پڪو ڪڍي سٺي دعوت ڪئي ويندي. سنگتي ساٿي ۽ جيڏيون سرتيون سوکڙيون پاڪڙيون ڪڍي اينديون ۽ هڪ ننڍڙو وهانءُ ٿي ويندو پر جي ڌيءَ ڄمندي ته هن جو ڪا به زائنان سهرو نه ڳائيندي. ماءُ سمجهندي ته ڌيءَ جو پيءُ جيئن ته خوش ناهي ٿيو. ان ڪري ڄڻ ته هن سور ئي اجايا کاڌا. پيءُ سمجهندو ڌيءَ جي ماءُ پاڳ واري هجي ها ته پٽ جڻي ڌڻي ها. ٿي سگهي ٿو ته هن مان هميشه يا گهڻيون ڌيئرون ڄمنديون. ان ڪري ٻي شادي ڪجي ته بهتر ٿيندو.

مرد جو پيءُ شاديءَ ڏانهن اڻ لکو لاڙو ڏسي زال پنهنجي ڌيءَ کي دل تان لاهي ڇڏيندي ۽ هن کي پنهنجي زوال جي علامت سمجهي نه رڳو نظر انداز ڪرڻ لڳندي پر دل ڪوسي ٿيڻ ڪري هن کي نياڳي، چنڊي ۽ اجائي ڄاڻينءَ ڄڻي مهڻا ڏيڻ لڳندي. البت ڌيءَ جي ڄمڻ تي اسان سنڌين ۾ ڪي ڪي ماتهو ضرور خوش ٿيندا آهن ۽ اهي ماتهوان ڪري خوش ٿيندا آهن ڇاڪاڻ ته اهي سمجهندا آهن ته ڌيءَ ڄائي. يعني چار پنج هزار رپيا ڪرا ٿيا. ڇاڪاڻ ته اسان سنڌين ۾، باوجود ان جي ته اسان پاڻ کي مهين جي ڌڙي جا وارث ۽ ڇهه هزار ورهيه قديم ۽ عظيم تهذيب جا وارث سمجهندا آهيون. پراڄ تائين ڌيئرون وڪرو ڪندا آهيون. سڱ ڏيندا وٺندا آهيون. بلڪل اهڙي طرح جيئن ڪا رڍ پڪري خريد ۽ وڪرو ڪئي وڃي. اهو چو آهي؟ ايئن چو ٿو ٿئي؟ ان جو جواب جمال ابڙي پنهنجي هڪ نئين ڪهاڻيءَ سينڊ ۾ ڏنو آهي ۽ لکيو اٿس ته، ”جتي بنين ۽ رنين تي سر ڏنا ويندا آهن. اتي نياڻيون به نيلام ڪيون وينديون آهن.“ جمال ابڙي جي هنن ادبي لفظن جو سياسي مقصد اهو آهي ته جتي جاگيرداري سرشتو قائم هوندو. وڏيون زمينداريون موجود هونديون ۽

وڌيڪو نظام وڌندو ويجهندو اتي عورت يعني انسان به ويڪاڻو مال هوندو. ان ۾ ڪوشڪ ڪونهي ته اها هڪ سائنسي ۽ تاريخي حقيقت آهي. ٿي سگهي ٿو اسان جا ڪجهه دوست وچولي، هيٺئين يا مٿئين طبقي سان تعلق رکڻ ڪري يا وڏن صنعتي شهرن ۾ رهڻ ڪري چون ته اسان وٽ عورت سان اهڙو توهين آميز رويو هاڻي تبديل ٿي ويو آهي ۽ اسان ڏي، جي ڄمڻ تي ارها نه ٿيندا آهيون. ته انهن کان صرف اهو سوال پڇڻ گهرجي ته ڇا توهان پٽ جي ڄمڻ تي جيڪا خوشي ملهائيندا آهيو ڇا ڏي، جي ڄمڻ تي به اهڙي ئي طريقي سان خوش ٿيندا آهيو. ته سچائيءَ وارو جواب ناڪار ۾ ايندو. اهو ان ڪري آهي جو اسان جي نفسيات جاگيرداري سماج جي اثرن هيٺ جڙي آهي. ان ڪري اسان وٽ عورت ۽ مرد، نياڻي ۽ پٽ کي هڪجهڙو ۽ برابر تصور ڪرڻ محال آهي. اهو تڏهن ئي ممڪن آهي جڏهن سنڌ مان وڌيڪو سرشتو ختم ٿي شهري ماحول پيدا ٿئي ۽ مڪمل طور نه ٿي سگهي پر گهٽ ۾ گهٽ نيم صنعتي سماجي جوڙجڪ ضرور پيدا ٿئي. جيستائين ايئن نه ٿو ٿئي تيستائين عورت مرد کان ڪمتر آهي. ڏي، گهٽ آهي ۽ پٽ وڌيڪ آهي.

سو سلطانا وقاصي به جڏهن ڄائي هوندي ته هن جي سماجي حيثيت ٿانوي هوندي. مان جڏهن تصور ڪندو آهيان ته سلطانا وقاصيءَ بابت به ايئن ئي سوچيو ويو هو ته مون کي هن جي شاعري جو درد محسوس ٿيندو آهي. ۽ مان سمجهان ٿو ته اڄ تائين هن جي اسان جي سنڌي سماج ۾ حيثيت ٿانوي آهي.

شايد اهو ئي سبب آهي جو سلطانا وقاصيءَ شاعري وسيلي پنهنجن آزاد ۽ خودمختيار احساسن کي ظاهر ڪيو آهي ۽ ثابت ڪيو آهي ته هوءَ اسان سنڌين جي موجوده سماجي ٽاجي پيٽي ۽ ان جي نفسياتي ۽ ثقافتي قدرن سان بغاوت ڪري ٿي. هن پنهنجي خيالي دنيا ۾ عورت کي اهڙو حق ڏنو آهي ته هوءَ جيئن محسوس ڪري ٿيئن چون جي همت ڌاري ۽ چئي ڏئي. ڀلي ته ڪنهن مرد کي اعتراض ٿئي. تهمتون هڻي، طعنا ڏئي، گلائون ڪري پر سچ وڏي واڪي چوڻ جي شيءَ هوندي آهي. ۽ چوڻ گهرجي. شايد اهو ئي سبب آهي جو سلطانا وقاصيءَ هڪ ڪوٽا ۾ چيو آهي ته:

هن ويران شهر جي

اداس ماحول ۾

آيو آهيون

ته هاڻ

۽ جن جي ڳالهه

نه ڪر.

اهو احساس ۽ احساسن جي شاعري ڪنهن سنڌي عورت، شاعره يا ليکڪا کي ورثي ۾ ڪانه ملي آهي. اهو ورثو نئين، جديد ۽ ترقي پسند ليکڪائن کي پاڻ ئي ٺاهڻو آهي. پنهنجي لاءِ ۽ پنهنجن ايندڙ نسلن لاءِ ان جي بدلي ۾ هن کي گهڻو ڪجهه سهڻو پوندو، پوڳڻو پوندو، ڏک ڏسڻا پوندا، ڏونگر ڪاٽڻا پوندا پر ظاهر آهي ته ڪنهن به نئين روايت ٺاهڻ لاءِ اهي سڀ ڳالهيون ۽ حالتون ضروري آهن.

سلطانہ وقاصي، سنڌي شاعريءَ ۾ ڪيتريون ئي نيون روايتون قائم ڪيون آهن ۽ نوان تجربا ڪيا آهن. فڪري طور تي هن اهڙن ڪيترن احساسن جو اظهار ڪيو آهي جيڪي اڄ تائين سنڌي عورت جي وس کان ٻاهر هئا. ۽ فني طور تي پڻ هن هٿرادو لفظي، عروضي، ۽ رسمي لفظي، جزاءِ ۽ مصنوعات کان پاسو ڪندي، پنهنجن اڌمن، آسن، امنگن، نفرت ۽ پيار جي احساسن کي اهڙن لفظن جو ويس ڏکايو آهي جيڪي اسان ۽ هر ماڻهو عام طور ڳالهائيندا آهيون. انڪري سلطانہ وقاصيءَ جي شاعري لفظن جي شاعري ۽ اچارن جي سوتي سنگم ناهي پر احساسن، اڌمن ۽ آسن جي شاعري آهي.

سنڌي ٻوليءَ ۾ ڪيل شاعريءَ ۾ صرف ٽي اهڙا نالا ملن ٿا جن سڀني سان ڦاٽي نڪرندڙ احساسن کي سوچيل سمجهيل لفظن جو ويس ڏکائڻ جي ڪوشش نه ڪئي آهي. اهي نالا آهن. سحرآماد، سلطانہ وقاصي ۽ ميران، جيڪا اڳي رحمت جي نالي سان شاعري ڪندي هئي. هنن جي شاعري ازرا پاڻوندي جي انهن لفظن پٽاندڙ آهي ته اٺ ڪتابن لکڻ کان بهتر آهي ته زندگيءَ ۾ هڪڙو شاعر اڻو عڪس تخليق ڪيو وڃي. سلطانہ وقاصيءَ جي شاعريءَ ۾ عورتپن جي خود داريءَ وارو احساس به اوترو ئي پختو آهي جيترو ڪمزور ڇوي ٿي.

تون سامهون اچ

يا نه اچ

هريل آهيون اسان

تنهنائي تي.

سلطانہ وقاصيءَ جي شاعريءَ ۾ ڪيترن ئي سببن ڪري گهرو سماجي احساس به شامل آهي. هن جون محروميون هڪ عام انسان واريون محروميون آهن. جيڪي عورت هئڻ ڪري وڌيڪ گهڻيون ٿي ويون آهن.

ڇاڪاڻ ته عورتون هتي ٻئي غلاميءَ ۾ پيڙجي رهيون آهن. ۽ هڪ حساس ۽
شاعراڻي طبيعت واري عورت پڻ هتي. هن جي شاعريءَ کي اوترو ئي گهرو ۽ چنڊڙ
ڪري ڇڏيو آهي جيترو هيءَ ڌرتي آهي. چوي ٿي:

هيءَ ڌرتي

تاک منجهند جو

تامڻيءَ وانگر جلي

پنهنجي اندر جي

باه کڍي ٿي.

عبادتن جون ڳالهيون

مون سان نه ڪر

مان آهيان مانوس

هن ڌرتي جي

انسان سان...

سلطانہ وفاصی جي شعري مجموعی

”دونهائیل درشن“ جو مهاڳ

سڪون ڪٿي آهي

رزاق مهر لاڙ ڪاٿي لڳ هڪ ننڍڙي شهر مراد واهڻ جو رهندڙ آهي. هن پنهنجي مختصر زندگيءَ ۾ جاکوڙ ۽ تخليقي عمل سان لاڙ ڪاٿي جي ادبي زندگيءَ کي ڪافي متاثر ٿيڻي ڪيو آهي.

رزاق مهر ترقي پسند سنڌي ڪهاڻيءَ جو نوجوان ليکڪ آهي. هن جي ڪهاڻين ۾ ستايل ڪردارن ۽ غريبن سان نه رڳو همدرديءَ ۾ جو اظهار ڪيل آهي. پر انهن کي ”هيرو“ ڪري پڻ پيش ڪيو ويو آهي. رزاق پنهنجي ڪهاڻين ۾ غير جانبدار نه آهي. ڦورو ۽ پر ماري ڪردارن کان نفرت هن جي ڪهاڻين ۾ برابر موجود آهي.

رزاق سنڌي هينئڻن وچولي طبقي جو هڪ اهڙو فرد آهي، جنهن پنهنجي زندگي ۾ ڏکڻ ڏوخهرن، محرومين ۽ خواهشن جي قتلام جهڙن ڪيترن ئي ظلمن جو تقابلو ڪيو آهي. ذهني دٻاءُ، قديم سنڌي وڌيرڪي قدرن سان جڙيل فيملي، ان جون پراڻيون روايتون ۽ هن نئين تهئيءَ جي نوجوان جون نيون حرڪتون... ٽڪراءُ لازمي هو. سيڪس ۽ مذهب به اهڙا عنصر آهن، جيڪي اڄ جي نوجوان کي ڏونڌاڙي، هن کي مصيبتن ۾ وجهي، هن جي روحاني قوت جي آزمائش ڪندا آهن. نارمل سنڌي نوجوان مذهب يا سيڪس تان ڪاوڙيو ۽ باغي ٿي ويندو. سو رزاق به مذهبي ڪٽرپڻي ۽ پابندين واري سماجي ۽ جنسي زندگي کان بيزار ٿي ڪجهه سوچڻ لڳو ۽ پوءِ سوچڻ کي لفظن جو روپ ڏارڻ واري علم يعني ادب جي تلاش ۾ لڳي ويو.

رزاق جي لکڻين جي سونهن تڏهن چڱيءَ طرح محسوس ٿي سگهي ٿي. جڏهن لاڙ ڪاٿي مان نڪرندڙ ”نئين دنيا“ رسالي ۾ لکيل هن جا ايڊيٽوريل پڙهيا ويندا. ائيسٽرڪٽ، فيلسوفيانا، اتساه ڏيندڙ حقيقتون، اگهاڙيون ۽ علامتي انداز سان جارحانه حملا ۽ سماجي تنقيد، بي ڊپائي، باغي ۽ جوشيلي اسٽائيل.

رزاق. سریش (محمد علي پٺان) ۽ واجد جن وارو سهند لاڙ ڪاٿي جي ادبي حلقن ۾ چڱيءَ طرح ڄاتل سڃاتل آهي. هي ۽ ڪجهه ٻيا دوست جهڙوڪ ڪيهر شوڪت، ملڪ آگاڙي، زيب سنڌي، ممتاز ابڙو ۽ امان شيخ انتليڪچورل ماحول ۾ جوشيليون ۽ انتها پسند (ڪڏهن ڪڏهن) لهرون اڀاريندا رهيا آهن. رزاق پنهنجي زندگيءَ ۾ ٻين با شعور سنڌي نوجوانن وانگي

اڄ جي دنيا ۾ رائج مڙني ادبي ۽ سياسي نظرين جي ڄاڻ رکندڙ آهي. پر پنهنجي فن ۽ تخليق جي سلسلي ۾ رزاق ابجيڪيوتي يا معروضيت جو قائل آهي.

لاڙڪاڻي جي هڪ مشهور ادبي روايت يعني استيج ڊرامن ۽ ٿيٽرن لاءِ پڻ رزاق ڊراما لکيا. ۽ جڏهن زندگيءَ جي طرف کان ڏکائيل ۽ سنجيده اديب جي قلم مان طنز ۽ مزاح جنم ورتو ته ايئن پئي لڳو. جڻ ڏسندڙ کلي به رهيا هئا ۽ هنن جون اکيون ڳوڙهن سان تر به لڳيون پيون هيون.

رزاق لاڙڪاڻي ۾ سرگرم ادبي تنظيم جو خاص ميمبر آهي. سنڌي ادبي سنگت جيڪا سنڌي اديبن جي سڀ کان پراڻي ۽ بالغ تنظيم آهي ان کي لاڙڪاڻي ۾ آرگنائيز ڪرڻ جي سلسلي ۾ رزاق جون خدمتون اهميت واريون آهن. هونءَ به لاڙڪاڻي جي نوجوان اديبن ۽ ليکڪن کي اهو Natural Privilege آهي، اتي سڀني گيانچنداڻي، جمال الدين بخاري ۽ ا-ح-جئسنگهاني جهڙا دانشور رهن ٿا. انهن جي صحبت مڪمل زندگيءَ لاءِ اتساه ڏياري ٿي.

رزاق اڄڪلهه لاڙڪاڻي کان گهڻو ڏور لاڙ طرف پبلڪ اسڪول ميرپورخاص ۾ ليڪچرار آهي.

رزاق کي اڃا تائين انٽليڪچوئل ماحول ميسر آهي. هن ۾ لکڻ جو ڏانءُ ۽ فن موجود آهي. جاکوڙ ڪرڻ، مطالعو وسيع ڪرڻ ۽ مشاهدي سان رزاق سنڌي افساني جو بيسٽ سيلر ٿي سگهي ٿو.

رزاق مٽر جي ڪهاڻين جي مجموعي

”سڪون ڪٿي آهي“ جو تعارف

18 جنوري، 1983ع

ڪوٽ پلٽر جي

لڳ مهين جو ڌڙو

شهيد جي بيوه

”پيڙا جو سفر“. حميده گهانگهرو جي سياسي آتم ڪهاڻي آهي جنهن کي پڙهي محسوس ٿئي ٿو. ته شهيد نظير عباسي جي حوالي سان سندس تعارف پنهنجي جاءِ تي پر هوءَ پاڻ اهڙو انقلابي ڪردار رهي آهي جنهن جي پنهنجي حيثيت آهي. اها ٻي ڳالهه آهي ته اسان وٽ سنڌ ۾ ايلسا قاضيءَ کي ان لحاظ کان سڃاتو وڃي ٿو ته هوءَ علامه آءِ آءِ قاضيءَ جي گهر واري آهي. جڏهن ته هن شاهه لطيف جي رسالي جوانگريزي ٻوليءَ ۾ جيڪو ترجمو ڪيو آهي ان طرز جو ڪم پٽائي تي نه ڊاڪٽر سورلي ڪيو آهي. نه ائڻميري شمل ۽ نه علامه آءِ آءِ قاضي.

سو حميده گهانگهرو جي سياسي جدوجهد پڻ هڪ انوکي حيثيت رکي ٿي. نظير عباسي ۽ حميده جي اڪيلي ڌيءَ زرقا جي لفظن ۾ ته ”منهنجي ماءُ هني مون جا ڏينهن مڇ جيل ۾ گذاريا ۽ پيءُ ڦٽي ڪئمپ ۾“ هي لفظ ٻڌائين ٿا ته زرقا جا ماءُ ۽ پيءُ ٻيئي انقلابي هئا.

بس پنهني ۾ هڪڙو فرق آهي. هو ”شهيد“ آهي ۽ هيءُ ”زنده شهيد“۔ هن ”زنده شهيد“ پنهنجي هن ڪتاب ۾ هڪ هنڌ نظير عباسيءَ بابت لکيو آهي ته هن (نظير) وٽ لفظ ”ڪامريڊ“ جو وڏو تقدس هو. ايتري قدر جو هڪ هڪ سينيئر ڪامريڊ کي ان ڪري ”چاچو“ چونڊو هو ڇاڪاڻ ته ان وقت هو ڪميونسٽ پارٽي لاءِ ڪم نه ڪندو هو.

سوان حوالي سان حميده گهانگهرو هن وقت پاڪستان اندر ڀلي ته ڪنهن ڪميونسٽ جدوجهد ۾ ملوث نه هجي پر ماضيءَ ۾ هن جو ڪردار جديد سنڌ جي سياسي تاريخ ۾ انوکي حيثيت رکي ٿو.

1970ع ۾ اختر بلوچ ۽ نسيم ٿيڻو گرفتاري ڏني، ”قيدياڻيءَ جي دائري“ ڪتاب ۾ سندن سياسي جدوجهد جو پروفائيل سنڌ ۾ مڙني مرد ڪردارن کان گوءِ کڻي وڃي ٿو. 1975ع ۾ حميده ۽ زبيده گهانگهرو وارا ڪردار به بلڪل اهڙا آهن. حميده جي ڪردار جي خاص ڳالهه اها هئي ته هوءَ ننڍي ۾ ننڍي عمر جي ان وقت واحد سياسي قيدياڻي هئي جيڪا سنڌ پوليس جي جاهل ۽ اڻ سڌريل سپاهين جي نظرداري هيٺ مڇ جيل کان نارا جيل ۽ سکر جيل کان محراب پور ۽ ڪنڊياري لاڪاپ تائين حراست ۾ رهي ۽ ان حالت ۾ به سندس حوصلو بلند ۽ ڪردار بي داغ رهيو. ان لحاظ کان هي انقلاب جو سفر آهي.

پوءِ ته سندس ”انقلاب جو سفر“ ٻرندڙ ٽانڊن ۽ ٻاٻرن ڪنڊن تان گذرندي جاري رهيو جنهن جي تفصيلن ۾ وڃڻ سان پٽائي جوا هو بيت ياد اچي ٿو جنهن ۾ چئي ٿو ته ”پٽيندي سائي، جنهن سور ٻڌايو سندرو۔ ٻي هر ڪا ئي هٽندي هٽ

میار جا۔

جیل مان ریل ۾، ریل مان جیل ۾، کٽي پنڌ، کٽي ٽانگي ۾ ته کٽي رکشار ۾، کٽي عام ماڻهن جي نظرن ۾ ”بدکردار“، ته کٽي لاوارث ۽ سياسي یتیم، کٽي کڇي آبادي جي اهڙي گهر ۾ رهندڙ هجي جتي ساھ کڻڻ سان مڇرنڪ ۽ وات ۾ هليا وڃن، ته کٽي عشق مان شادي ڪيل سند جي شاندار انقلابي نوجوان مڙس جي فوجي تارچر ۾ شهادت جي خبر ٻڌندڙ هي عورت اڃا زندهه آهي!! اهو به هڪ سياسي معجزو آهي.

هي ڪتاب سندس ”پيڙا جي سفر“ جي پهرين وڪ آهي. جڏهن ته سندس پوڳنا جي سفر جو ٻيو حصو ۽ آخري وڪ ايتري اذيتناڪ آهي جنهن لاءِ ”پيڙا“ اسم پورو مفهوم بيان ڪري نٿو سگهي. حميده گهاناگهرو جي سياسي زندگي جو اهو ”اڻ“ لکيل آئين ”پڙهي مونکي ايلزبت ڪئٿيڊي اسٽئٽن جو اهو قول ياد ٿو اچي جنهن ۾ هن چيو هو ته، ”انسان ذات جي تاريخ مرد هٿان عورت کي ڏنل بار بار زخمن جو لاڳيو ورجاءِ ۽ سندس حقن جي تلافيءَ جي تاريخ آهي.“

نظير عباسي جي شهادت، پارٽيءَ جو ٽٽڻ ۽ حميده جو هميشه لاءِ ڏهاڳ وٺڻ هڪ عورت جي اندر کي ڳيا ڳيا ڪرڻ لاءِ ڪافي هو. ان کانپوءِ به هوءَ زندهه آهي، ان جو راز زرقا آهي جنهن پنهنجي ماءُ جي پوڳنا کي ڀلي، ڀٽ محسوس ڪيو ۽ لکيو ته ”هوءَ هر ڀل مرندي ۽ جيئندي هئي“. زرقا هن لاءِ، نظير جي نشاني آهي. زرقا هن جو پنهنجو اولاد آهي، زرقا هن جي ڄاڻي آهي، ماڻهو ڪڏهن ڪڏهن ٻين لاءِ به جيئڻ ضروري سمجهندو آهي، جڏهن هو پنهنجي لاءِ جيئڻ واري جنگ هارائي وهندو آهي ۽ پنهنجي اولاد لاءِ جيئڻ شايد ماءُ پيءُ لاءِ ڪڏهن ڪڏهن پنهنجي لاءِ جيئڻ کان به وڌيڪ ضروري ٿيو پوي.

حميده جي جياڻي واري جنگ کي شهيد نذير عباسيءَ جي ياد جو به وڏو سهارو آهي، نظير عباسي جيڪو ايندڙ ڪيترن نسلن کي جيئري رهڻ ۽ جدوجهد ڪرڻ لاءِ اتساهڻ جو ذريعو آهي، ان جي ايڏي رفاقت جيڪا حميده جي نصيب ۾ هئي سا هن جي ٽنڊڙ ساهن کي گنڊڻ لاءِ ڪوڙ آهي. هي پيڙا جو سفر هوءَ جنهن سهارو سان جاري رکي سگهي آهي. سو نظير عباسي جو شخصي وجود هو جنهن سان جيون پنڌڻ سبب هن کي ”شهيد جي بيوهه“ جو اعزاز حاصل ٿيو آهي.

”منهن منهنجهان جن جا، سي پٽيو ڪڍن پار،
جيڏيون هن جهونجهار، آجاري سڀ اڃا ڪيا. (پٽائي)

حميده گهاناگهرو جي ڪتاب

”پيڙا جو سفر“ جو تعارف

24-7-2006

ادبي ۽ شخصي خاڪا

سنڌ جو سويو

سنڌ جو سويو بين الاقوامي دنيا جو اهو عالم ۽ دانشور آهي جنهن جو فڪر مشرق ۽ مغرب جي فيلسوفياڻي سنگم مان نڪري نندي ڪندڙ جي سرزمين ۾ پيوست ٿي ويو آهي.

سندس فڪر جي سٺي جي آبياري جيئن ته سنڌوءَ جي ڀر ڪئي آهي. ان ڪري سنڌ. سويي جي فڪري خوابن ۽ حقيقتن جي پهرين اوليت آهي.

سويو مون کي ڄڻ ته پٺاڻيءَ جو هي بيت لڳندو آهي:

سائيم سدائين، ڪرين مٿي سنڌ سڪار.

دوست منا دلدار، عالم سڀ آباد ڪرين.

فرق اهو آهي ته سنڌ جي سڪار لاءِ پٺاڻي الله کي ٻاڏائي ٿو ۽ سويو انسان کي۔ پريهه فرق به تڏهن متڇو وڃي جڏهن پٺاڻيءَ جو هي بيت پڙهجي ٿو:

سو هي، سو هو، سو اجل، سو الله.

سو پرين، سو پساھ، سو وير، سو واهرو.

ڪامريڊ سويي گيانچنداڻيءَ سان چاليهن سالن جي رفاقت جي باوجود هن جي فڪر جي وسعتن کي گهٽ ۾ گهٽ مان ته ڇهه نه سگهيو آهيان. ان ڪري اهڙي ڪا به دعويٰ ڪري نه ٿو سگهان ته مون کي ان موضوع تي ڪا مهارت حاصل آهي. جنهن جو نالو ”سويو“ هجي.

سويو علم جو اهو پندار آهي جنهن جو مطالعو عالمن جي ڪا ٽيم ئي ڪري سگهي ٿي ۽ ان لاءِ سنڌ ۽ هند جي يونيورسٽين کي ”سويو چيئر“ قائم ڪرڻ گهرجي. سنڌ ۾ اهو ڪم سنڌ جي گورنر ۽ يونيورسٽين جي وائيس چانسلرن کي ڪرڻ گهرجي. سنڌ سرڪار جي ادبي ۽ ثقافتي ادارن توڙي نجی ادبي تنظيمن کي پڻ ان سلسلي ۾ ڪردار ادا ڪرڻ گهرجي. سويي جي Sindh Dream ۽ World Dream جو مطالعو سنڌ جي فڪري تاريخ جو اهم باب آهي جنهن کي رڪارڊ ڪيو وڃي.

ضرورت ان ڳالهه جي آهي ته سويي کي ڊاڪيومينٽ ڪيو وڃي. هن جو آڊيو وڊيو، لائيف پروفائيل ٺاهڻ لاءِ هن سان طويل انٽرويو ڪجن ۽ هن جي پيدائش کان وٺي سياسي ورهين جي عمر تائين هن جي زندگيءَ کي پرنٽ

ميڊيا ۽ اليڪٽرانڪ ميڊيا ۾ محفوظ ڪري ڇڏڻ گهرجي. هي علم جي اها ممي فڪشن Mummification ٿيندي جنهن کي سنڌ جا ايندڙ نسل صدين تائين پڙهي ۽ پڙهي سگهندا.

سويي اڄ تائين جيڪو لکيو آهي سو ڇپجي نه سگهيو آهي. هن جي آتم ڪهاڻي جون ويهارو کن سندس آواز ۾ انگريزي ۾ رڪارڊ ٿيل ڪئسٽون آهن جيڪي اڃا پني تي لائون نه ويون آهن. سويي جي بالشيزم، هن جي سنڌي مزاج ۾ اوتيل ويدانت ۽ صوفي مت، هن جي دهریت، سنڌي هندو ثقافت، سنڌي ڪميونسٽ ڪلچر، سنڌي قومپرستي، سنڌ جي پورهيت سياست، سنڌ جي پاڻيءَ جو اشو، مهين جو ڌڙو، سنڌو ماٿريءَ جي تهذيب، سنڌي وڏيرڪو ڪلچر، ننڍي کنڊ ۾ هندو، مسلم چينهي جي تاريخ، ننڍي کنڊ جو ورهاڱو، هندستان ۽ پاڪستان جي پيدائش ۽ سنڌ جي اڌ صدي واري پوڳنا ڪجهه اهڙا موضوع آهن جن تي سويي جو موقف انوکو، تخيل ۽ عبرت ۾ وجهندڙ آهي.

سويي جو سياسي ۽ سماجي تجزيو پنهنجن همعصرن کان ان ڪري به مختلف ۽ تخليقي هوندو آهي ڇاڪاڻ ته هو مظلوم انسانيت جو وڪيل آهي ۽ ماڻهوءَ جي درد کي دل ۾ محسوس ڪندو آهي، وري خوددار ۽ اڏول ڄڻ گڏيلو هجي جيڪو چوندو هجي ته ”پلي ته انجيل پاڪ ۾ ڄاڻايل نه هجي، پر مون حساب لڳائي ڏنو آهي ته ڌرتي گول آهي.“

ڪميونسٽ پارٽيءَ جهڙي سخت گير تنظيم ۾ ڪم ڪندي سويو انهن بهادر انقلابين وانگي هو، جن سڀني کان اڳ ۾ استالن جي ظلمن جي مخالفت ڪئي هئي. ياد رهي ته استالن ان وقت ڪميونسٽ دنيا جو طاقتور بادشاهه هو. سويت پارٽي جو سيڪريٽري جنرل هئڻ ڪري ڄڻ عالمي ڪميونسٽ تحريڪ جي طريقت جو مرشد، ان ڪري پاڻ کي ڪميونسٽ سڏائيندڙ ڪنهن به ماڻهوءَ کي همت نه ٿيندي هئي ته هن جي مخالفت ڪري.

سويي جو ڪميونسٽ ڊريم (Communist Dream Of Sobho) اڃا پورو نه ٿيو آهي پر ان لاءِ جاکوڙ به اڃا انت کي ناهي پهتي. هن حساب لڳائي ڏنو آهي ته انساني سماج جو آڇيو ڪميونزم ۾ آهي. هوان تي اڏول ٿي بيٺو آهي ۽ شاهي قلعي جي ٽارچر کان وٺي اقتدار جي لالچن تائين وارا جملي حريا هن کي پنهنجي سوچ کان هٽائي نٿا سگهن. سندس خواب واري نظريي جي عملي نفاذ جون صورتون تبديل ٿي سگهن ٿيون، پر سويي جيڪو وٽائي وارو اڳ هنيو آهي، وقت ان کي شايد غلط ثابت ڪري نه

سگهي

سوپو پنهنجي اندر ۾ گيان پرش ۽ صوفي مزاج جو سنڌي ماڻهو آهي. هن جي ڪردار جي عظمت جو اهو وڏو راز آهي. سادگي، سان رهي. نه شراب پيئي. نه سگريت پيئي. نه ڪلبن ۾ عورتن سان ڊانس ڪري. 1960ع ڌاري جڏهن مون ڪامريڊ کي پهريون دفعو سندس پنهنجي ڳوٺ بنديءَ، الڳ مهين جو دڙو، تعلقو ڏوڪري، ضلعو لاڙڪاڻو ۾ ڏٺو هو ته ان وقت هو دادو ڪئنال جي ساڄي ڪڙ تي بيٺل هڪ گهاٽي وڻ هيٺان بنا رلهي وڇايل ڪٽ تي ويٺو هو ۽ انگريزيءَ ۾ لکيل هڪ ٿلهو ڪتاب پڙهي رهيو هو. هن کي هلڪي سرمائي يا نيري رنگ جي قميص پاتل هئي جنهن جي ڪالرن ۽ بريءَ تي ڊبل سلائي ٿيل هئي. هر ڪم جي مختصر شلوار ۽ پيرن ۾ پٺاڻڪو گهٽيلو. چاليهن سالن کانپوءِ اڄ به ڪو سياح سنڌ جي هن علمي ميوزيم کي ڏسڻ ويندو ته کيس ساڳيو هليو ڏسڻ ۾ ايندو.

جيڪڏهن صوفي اصطلاح استعمال ڪجي ته چئي سگهجي ٿو ته سوپو فنا ڪاڌ الله لوڪ انسان آهي. اهو انسان جيڪو مڪمل (Perfect Man) ٿئي ٿو. جيڪو Selfless آهي، جيڪو پاڻ لاءِ گهٽ ۽ ٻين لاءِ گهڻو سوچي ۽ ڪري ٿو. پاڻ پڌائڻ ۽ وڏو ماڻهائپ کان کيس نڄان ايندي آهي. ٻيو ته ٺهيو پر پنهنجي مطالعي ۽ علم تي به ناز ناهي ڪندو. ”مان“ مان“ نه ڪندو. عقل ۽ فهم جي ڳالهه ڪندو. فضيلت جا منجهس پابدار آهن. مون سوچي جي واتان چاليهن سالن ۾ هڪ به ڪچي گار نه ٻڌي آهي. هو علم ۽ عقل وارو هڪ اعليٰ انسان آهي ۽ ٻوليءَ جو ڪاريگر، جهڙو سنڌيءَ ۾، تهڙو اردوءَ ۾، پر انگريزيءَ ۾ اڃان به اڳرو. هو جڏهن نڄان جهڙن ڪردارن جو ذڪر ڪندو آهي ته هن جي لفظن ۾ ڪراهن ۽ نفرت، ڪاوڙ ۽ ڪٽان ضرور هوندي آهي پر لفظ اڳهاڙ نه هوندا آهن. هو ڪاوڙ ۾ به عقل جو دامن نه ڇڏيندو آهي. البت هن وٽ لفظن جون بڙجيون به آهن ته ڀالا پڻ.

هڪ ڪچهريءَ ۾ ڳالهه نڪتي ته سنڌي نوجوانن ۾ پڙهڻ جو شوق ماڻو ٿي رهيو آهي. ان تي سوچي چيو: ”اوهان سنڌي مسلمانن جو پيغمبر ۽ عظيم شاعر جيڪڏهن ”امي“ ٿي سگهي ٿو ته پوءِ اوهان کي پڙهڻ ۽ مطالعي ڪرڻ جي ڪهڙي ضرورت آهي!“

هو هميشه نوجوانن کي ڪتابن پڙهڻ جي صلاح ڏيندو هو ۽ پنهنجي ذاتي لئبرري مان ناياب ڪتاب ڪڍي کين ڏيندو هو جيڪي کيس وري موٽي ڪو نه ملندا هئا ۽ پوءِ اهڙي نقصان تي ملول به ٿيندو هو. سوپو زميندار خاندان سان تعلق رکي ٿو. هن جو وڏو پاءُ پنهنجي تر

جو وڏو زميندار رهيو آهي. ڪڏهن ڪڏهن مصروفيت سبب هو سوپي کي چوندو هو ته وڃي ان جي بڻي ڪري اچ. سوپو ٻنيءَ مان حاصل ٿيل ان جي زميندار ۽ هاريءَ وچ ۾ اهڙي ورهاست ڪري ايندو هو جنهن تي سندس وڏو ڀاءُ ناراض به ٿي پوندو هو ۽ وري پنهنجي ننڍي ڀاءُ کي اهڙو ڪم نه چوندو هو. هو ڪيترن مامرن ۾ پنهنجي زميندار ڀاءُ کي صلاح مشورا ڏيندو هو ۽ اهو ئي سبب آهي جو سندس زميندار ڀاءُ سنڌ جي روايتي وڏيري جيان ڪڏهن به ظالم ۽ ڏاڍ کان ڪم نه ورتو ۽ اڃا به پنهنجن ڪيترن هاري خاندانن جي مدد ڪئي ۽ انهن جي زندگيءَ ۾ مثبت تبديلي آڻڻ ۾ ڪردار ادا ڪيو.

پر جڏهن ڪامريڊ سوپي عملي طور ڪميونسٽ پارٽيءَ ۾ ڪم ڪرڻ چڏي ڏنو هو تڏهن کي ڪي ماڻهو ڪامريڊ کي ”وڏيرو“ چئي طعنو ڏيندا هئا. منهنجي دل ڪامريڊ امام علي نازش کان ان ڏينهن ڪٽي ٿي هئي جنهن ڏينهن هن مون کان پڇيو هو ته. ”همارا بديرا ڪامريڊ ڪيسا ٿا؟“ مان جڏهن به ڪراچيءَ کان ڳوٺ ويندو هوس ۽ موٽي ڪراچي ايندو هوس ته ڪامريڊ نازش مون کان اهو سوال (طنز) پڇندو هو ۽ اندر ۾ اها ڳالهه مون کان برداشت نه ٿيندي هئي ڇاڪاڻ ته ڪميونزم جو ڏس سڀ کان پهريائين مون کي ڪامريڊ سوپي کان مليو هو. ان ڪري مان سوچيندو هوس ته:

منهنجن جنهنين جي مون. ڏٺو منهن ميهار جو.

اٽل ساهه سنئون، سو ڪيئن گهڙو گهوريان. (پٽائي)

سوپي کانپوءِ ڄام سافي هو جنهن ڪميونزم لاءِ عملي جدوجهد جو درس ڏنو هو. جڏهن هي ٻئي جڻا ٻاهر ٿيا ته پوءِ ڪميونسٽ انٿياس جي ٻوٽي جي ڄڻ آبپاري بند ٿي ويئي.

ٻهر حال، مون سوپي جي واٽان پنهنجي ڪنهن به ڪامريڊ لاءِ اهڙو ڪو به ريمارڪ ڪڏهن به ڪين ٻڌو. جڏهن به ڳالهه نڪرندي هئي ته سوپو گهڻو ڪري نظرياتي نقطن تي ٿيڪا ٿيئي ڪندو هو. ڪن پنهنجن پرائڻ ساٿين سان اختلاف به رکندو هو پر ڪنهن تي جُلهه ڪڏهن به نه ڪندو هو.

هن وقت سوپي جا سياسي مخالف به ان ڳالهه تي اتفاق ڪندا، ننڍي کنڊ جي ڪميونسٽ حلقن ۾ ورلي ڪو ڪامريڊ ايترو پڙهيل ڪڙهيل هوندو جيترو ڪامريڊ سوپو آهي.

سندس 83 جنم ڏينهن تي آشا آهي ته شل اسان جون حياتيون به کيس ملن ته جيئن هو پنهنجي علم جي پالوٽ سان انسانن جي اندر کي اجاريندو رهي.

سوڀو: جاگيردان جي اک ۾ ڪنڊو!

لاڙڪاڻي شهر ۾ هڪ دفعي تر جو هڪ دٻڊي وارو ڪاٽڪو زميندار جنهن کي انگريزن جي زماني ۾ ڪيترا دفعا جيل جي سزا ڏني وئي هئي. سو پنهنجي اوطاق تي ويٺو هو ته اتي ڪامريڊ سوڀي جو ذڪر نڪتو. جيئن ته سوڀي جو وجود وڏين جي هانوَ ۾ بڙجي پيو رهيو آهي. ڇاڪاڻ جو هو هارين جو هميشه حمايتي رهيو آهي. ان ڪري وڏيري جي ڪچهري ۾ سوڀي بابت جڏهن چوڀول وڌيو ته ڪاٽڪو وڏيري نوٽيس ورتو ۽ چيو ”آڙي! هن پري ڪچهريءَ ۾ ڪو هڪڙو به اهڙو مڙس ماڻهو ڪونهي جيڪو انهيءَ واڻي کي پٿر ٻڌي درياءَ ۾ لوڙهي ڇڏي!“ چون وارا چون ٿا ته ڪچهري مان هڪ ٻن همراهن اهڙي هام هنئي. وڏيرو خوش ٿيو ۽ ڪچهريءَ جو موضوع بدلجي ويو. پوءِ ڇا ٿيو؟

”سَڙ ۾ پڪي هيڪڙو، پاڙهيڙي پنجاهه. سنڌي آس الله، لڏي لهرن وڃ ۾.“ سوانڪ وڙين جي وات ۾ ايندي ايندي بچي ويندڙ هي هنجڙو وڏير کي سماج جي لهرن ۾ نه لڙهيو پر سالم ۽ بالمر رهيو. ڪنهن جي آسري.....؟ جنهن جي آس لڳايو. سوڀو اڃا تائين جيئرو آهي. هي استوري مون کي هڪ اعتبار جوڳي جهوني مڙس ٻڌائي جيڪو ان ڪاٽڪو زميندار جي ڪچهري ۾ ويٺو هو.

ٻئي دفعي اسان پلھڙيجيءَ جي پيرزادن درياهي ڪڇي ۾ پنهنجين زمينن تي ڪامريڊ سوڀي جي دعوت ڪئي، هي زمانو تازو ختم ٿي ويل ڌاڙيواليءَ واري دور کان اڳ جو آهي، انهن ڏينهن ۾ لاڙڪاڻي ضلعي جي اڀرندي واري ڪڇي ۾ خاص ڪري بن رهن وڏين جي بادشاهي هوندي هئي. دعوت گلاب پيرزادي جي پنيءَ تي هئي، جنهن ۾ ڪيترائي اوري پري جا نوجوان سياسي دوست ساڻي شريڪ ٿيا. شايد ان دعوت ۾ مرحوم هدايت منگي به هو ۽ زاهد مخدوم به جيڪو هينئر ڪٽنڊا ۾ جج آهي.

اسان سڄي رات رهي. ڪچهريون ڪري، ٻئي ڏينهن درياءَ ٽپي پنهنجي ڳوٺ پلھڙيجيءَ آياسين جتان ڪامريڊ پنهنجي ڳوٺ ٻنڊيءَ هليو ويو ۽ اتان پوءِ لاڙڪاڻي روانو ٿي ويو.

ان ڳالهه کي ورهيه گذري ويا. ٿورو وقت اڳ، ساڳي درياهي ڪڇي ۾ مونکي ممٽائي ذات جي هڪ همراھ ٻڌايو ته جنهن رات اوهان ڪامريڊ سويي کي ڪڇي دعوت تي آندو هو، ان رات اسان ترجي فلاڻي زميندار جي اوطاق تي ويٺا هئاسون، ڪچهري هلندي ڳالهه نڪتي ته پيرزادن جا چوڪرا سويي کي هتي وٺي آيا آهن. رات جو هي ماڻهو صلاح ڪري هارين جي وڏيرن خلاف ڪا بغاوت ڪرائيندا.

اهو ٻڌي وڏيري گجگوڙ ڪئي:

”اڙي اٿو! هنن سڀني کي، سويي سميت، ٻڌي هتي منهنجي اوطاق تي کڻي اچو.“

”سائين! ايئن نه ڪريو. پيرزادن سان اسان جي وڏن کان وٺي اٺ ويهه آهي.....“ هڪ همراھ چيو.

”اڙي پاڙيا، تون ڪٿي نه وڃ. اڙي توهان اٿو، پيشان مڙس ماڻهو ٿيو، وجوهن سڀني کي کڻي اچو.“ وڏيري للڪار ڪئي، ڪافي ماڻهو اٿي پيا.

پوءِ ڇا ٿيو؟

انهيءَ ممٽائي ذات جي ماڻهوءَ مونکي وڌيڪ ٻڌايو ته ”پوءِ اسان رات جي وڳڙي ۾ اوهان ڏانهن پنڌ پياسين ۽ وات تي جهنگ ۾ ويهي صلاح ڪئي سين ته اسان جو وڏيرو ته آهي بادشاهه ماڻهو، اسان هن تر ۾ رهون ٿا، پيرزادن سان پائرن جيان لڳ لاڳاپا آهن. اهڙو ڪڏو ڪم نه ڪرڻ گهرجي، پوءِ اسان ويهي ويهي، رات جو دير سان واپس وڃي وڏيري کي ڪوڙ هڻي چيو ته پوتار اسان وياسون پر لائيدي خالي پئي هئي. هو سڀ رات وڃي ڳوٺ بلهڙيجيءَ ۾ رهيا هئا. اسان کي اتي جي ماڻهن اهو ٻڌايو، ان تي وڏيري چيو، ٺيڪ آ، وري ٻئي دفعي ڏسندا سين!“

هن استوريءَ جي هينئر تائين ڪامريڊ کي به خبر ڪانهي، کيس اهڙو اطلاع هاڻي پهروين پيرو ”سوجهرو“ مئگزين ذريعي ملندو، بهرحال، اهي ٻئي وڏيرا هينئر مري ويا آهن، جڏهن ته سوپو اڃا تائين پنهنجي عقل ۽ فهم جي زور تي سوچيندڙ سنڌين تي بادشاهي ڪري رهيو آهي.

ڪامريڊ سويي گيانجنداڻي جي 83 هين

سالگرهه جي موقعي تي ماهوار ”سوجهرو“ لا، لکيل

سنڌي شاعريءَ جو تاريخي تسلسل

اهو ضروري ناهي ته امداد حسينيءَ جي شاعري سنڌ جي انقلاب جو نعرو بڻجي وڃي. اهو ضروري ناهي ته هن جي شاعريءَ جو موضوع سنڌ جو ڪو سياسي يا معاشي مامرو هجي، يا هن خوفن سنڌ جي قومپرست يا ڪميونسٽ سوچ کي اڳتي وڌائڻ لاءِ وقف ٿيل هجي. امداد حسيني جي شاعراڻي ذات سنڌي شاعري جي تاريخي تسلسل جي اهم ضرورت آهي. هي انهن شاعرن مان آهي جيڪي لفظن کي نئين معنيٰ ۽ جملن کي نئون سوچون عطا ڪندا آهن. اهڙا شاعر نيون ٻوليون ٺاهيندا آهن. دلين جي دنيا جي ٻيهر جوڙجڪ ڪندا آهن ۽ عشق کي انالحق چئي جيئري مري ويندا آهن. مري وري جيئرا ٿيندا آهن ۽ وري وري عشق ڪندا آهن. ته جيئن حسن حيات رهي ۽ موهت ماڻهوءَ کي ماري، وري جباري، وري ماري امر ڪري ڇڏي.

اهڙن شاعرن کي عالم نه پر عاشق سمجهي سگهندا آهن. هنن جي شاعريءَ جون تاويلون سينڌ ۾ ڪهاڙيون جهليندڙ ”ڪاريون“ شهادت ماتي پوءِ ئي سمجهي سگهنديون آهن. ”سختي شهادت جي نسورو ئي ناز.“ گهر ڌڻي ۽ گهر ڌيائون جن پنهنجي سسي ڪڏهن نيزي پاند نه اچلي آهي ۽ جن جي اندر وارين اکين ۾ ڦٽل جا ڦلاپيل هوندا آهن تن لاءِ اهڙي شاعري خالي ليڪن جيان هوندي آهي جن جي ڏيک ۽ ويڪرمائي آهي انڌ جو ڪو انڪي حساب حل ڪندي. ڪندي ڄمار گذاري ڇڏيندا آهن جنهن ڪري هنن کي امداد جي ان شعر جي روحاني معنيٰ سمجهه ۾ نه اچي سگهندي آهي ته: تنهنجو وات گلاب آءُ برابر مٽي آهيان.“

شاعر نه غريب هوندا آهن ۽ نه شاهوڪار. هو دل جا تونگر ٿيندا آهن. امداد حسيني جي شاعري خيال جي تونگري آهي. ”خيال.“ جنهن لاءِ سڄل چيو هو ته ”خدا به اڪ خيال هي، مِلسي نال خيال دي.“

هن پنهنجي شاعريءَ ۾ جيڪو گهڻو آهي سو ڪريلا آهي. ڪاڪ محل آهي. سنڌوءَ جي پيٽ مان اڏامندڙ واري آهي. وچوڙي ۾ گل تان ترڪي ڪرندڙ ڳوڙهو آهي ۽ اهورت ڦڙو آهي جيڪو گهايل دلين مان تپيا ڪري وهندو آهي.

هن جي جنم ڏينهن تي اس آهي ته هو وري وري سنڌ جي ڪڪ مان
جنم وٺندو رهي ۽ پنهنجي عاشقائي ڪفر سان سنڌين جي انا، واري ابليس
کي وري وري مسلمان بڻائيندو رهي.

امداد حسيني، جي سالگرهه

جي موقعي تي لکيل

ماڻڪ جو خالي ڇڏيل ادبي مورچو

ماڻڪ ڳالهائيندو گهٽ هو. شايد سوچيندو وڌيڪ هو. ڏاڍو مائيتو. بردبار. سولائي سان تيش ۾ ايندڙ ماڻهن جي ابتڙ. پر پنهنجي خيال وارو. پنهنجيءَ تي اچي ته بس. هن سان بحث ڪرڻ سولون هوندو هو ڇاڪاڻ ته هن جا دليل پختا هوندا هئا. هو اڃا پوءِ ڳالهائيندو هو ۽ هر مسئلي تي پنهنجو ذاتي، تخليقي رد عمل ظاهر ڪندو هو. بيحد حساس ماڻهو جنهن جو شاهد هن جون ضيائي مارشل لاءِ لکيل ڪهاڻيون آهن: ڏڏندڙ بالڪنيءَ مان الر ڪندڙ جو اوسيئڙو.

هو جيڪو هو، سو پنهنجين ڪهاڻين ۾ هو. ذاتي زندگي ۾ هو تمام گهڻي رواداري کان ڪم وٺندو هو. ڪنهن سان اڃا پوءِ سڃايو بحث نه ڪندو. ڪو جلوه ڪري ويندو ته ان جو هروڀرو جواب نه ڏيندو، ٻڌ ڌرم واري غير اهنسائي ۽ شاه ڪريم بلڙي جهڙي سهڻي.

پر جڏهن قلم کڻي ويهندو ته ڪوڙهيءَ سماج جا انتها گونڊا ڪڍي ٻاهر رکنڊو. حويليون حرڪت ۾ اچي وينديون ۽ وڏيرڪي سنڌي ڪلچر جو اسلام خطري ۾ پئجي ويندو. (ڏسو سندس ڪتاب: ”لهندڙ نسل“)۔ بهادر ايڏو جو ضيائي ظلم خلاف ايم آر ڊي تحريڪ کان به اڳ ادب جي محاذ تي جيترو ماڻڪ وڙهيو، بيون نه ٿو سجهي.

پاڪستان جي تاريخ ۾ ڏهڪاءَ جي لحاظ کان هڪ ايوب واري مارشل لا مشهور آهي ۽ ٻي جنرل ضياءَ واري. ايوبي مارشل لا ۾ ڳوٺن اندر ماڻهن بورجيجاني جي استعمال جون چريون ۽ ڪاتيون به زمين ۾ پوري ڇڏيون هيون. پر ضيائي مارشل لا لڪ لنگهي وئي. سياسي مخالفت ۾ قاسمي ۽ گولي کان وٺي ڦٽڪن ۽ منهن ڪارو ڪرڻ جهڙين غير انساني سزائن ۾ هن مارشل لا جو ڪو مقابلو ناهي.

اهڙي دهشت واري ماحول ۾ انتهائي فنڪاري سان رياستي دهشتگردي خلاف اڪيلي سر جنگ ڪرڻ ماڻڪ جو ئي حوصلو هو. پتي کي قاسمي اچي چڪي هئي، ڳڙهي خدا بخش وارو علائقو ڇهه مهينا گهيري ۾ هو ۽ سنڌ ۾ ڪول به نه چري سگهندي هئي. ۽ خاص ڪري جنرل ضياءَ جي ”اسلامي سزائن“ خلاف ڪوبه لکي نه سگهندو هو ۽ نه ڪا اخبار چاپي سگهندي هئي. ان وقت ماڻڪ هٿن ڪپڻ واري موضوع تي هڪ امر ڪهاڻي

لکي.

ماڻڪ سان منهنجي پهريون ڀيرو ملاقات روسي سفارتخاني جي صحافتي نوڪري دوران ٿي. ان وقت ماڻڪ ڪميونسٽ پارٽي ۾ ڪم ڪري هاڻي آزاد خيال رهڻ لڳو هو ان ڪري سختگير ڪميونسٽ هن کي انارڪسٽ چئي نظر انداز ڪرڻ جي ڪوشش ڪندا هئا جنهن جي هن کي ذرو به پرواهه نه هوندي هئي. پنهنجين ڪهاڻين ۾ هو جيڪو لکندو هو. ان سان فڪري اختلاف هن جا دشمن به نه ڪري سگهندا هئا. البت هن جي ڊڪشن کي هضم ڪري نه سگهندا هئا ڇاڪاڻ ته ان ۾ ڪڙي حقيقت پسندي هوندي هئي، سيڪس، ڪرائيم، نشو، بهروپيائي، رت جي رشتن جو مادي اثرن هيٺ بي معنيٰ ٿيڻ ۽ مذهب جي صاف اچي غلاف هيٺان مومنن جي اندر ۾ وينل ابلينس کي جڏهن ماڻڪ ڪڍي ٻاهر ڪندو هو تڏهن مذهبي ڍونگ ۽ ٺڳي تي پلجندڙ سماجي ڪينٽان ڦٽڪڻ لڳندا هئا.

۽ اهو ماڻڪ جيڪو پنهنجين ڪهاڻين ۾ سچ ۽ حق جارحائي انداز ۾ چوڻ ڪري انارڪسٽ سڏبو هو. سو سنڌي ادبي سنگت جي محفل ۾ جڏهن سنڌي ڪهاڻيءَ واري موضوع تي ڳالهائيندو هو تڏهن ايئن لڳندو هو جن هو ڪنهن يورپي يا آمريڪي يونيورسٽي ۾ سنڌي ادب جو پروفيسر آهي. هڪ بيحد سنجيڊي فيلسوف وانگي انساني سماج جي انساني پهلو جو جڏهن هو چيد ڪرڻ ويهندو هو ته پوءِ وينلن جي حالت اها هوندي هئي جو چوندا هئا ته ان موضوع تي ماڻڪ پريور ڳالهائي ويو آهي. هاڻي ڪو نئون موضوع کوليو.

ماڻڪ پنهنجو انت پان آندو. ڇو آندو؟ چئي نقو سگهجي ڇاڪاڻ ته ان موضوع تي سنڌ ۾ تحقيق نه ٿي آهي. علامه آءِ آءِ قاضي جي زندگي جي پڄاڻي به ايئن ٿي. چوڻي؟ ان تي به ڪا ريسرچ نه ٿي آهي. جيڪڏهن انهن موضوعن تي ڪم ڪرايو وڃي ته انوکيون حقيقتون سامهون اچي سگهن ٿيون. پراسان جي سنڌي سماج ۾ جيڏا وڏي قد جا ماڻهو پيدا ٿين ٿا انهن تي ريسرچ ايتري ئي ننڍي ۽ مختصر ٿئي ٿي.

تو سڱ ساهه کڻڻ سين. جيئڻ گوشتي جاءِ،
مرڻ مون سين آءِ، ته پئيءِ تو پنڌ ڪريان. (پٽائي)

ماڻڪ جي ورسيءَ

جي موقعي تي لکيل

ماڻهو سڀ مٿا وڃن، تون نه مٿين سَورَ

سنڌ جي دماغ جي هڪ جيوگهرڙي (CELL) ڪم ڪرڻ ڇڏي
ڏنو ۽ اخبارن خير ڏني ته، ”سنڌ جو ناميارو اديب ۽ صحافي عبدالرحمان نقاش
روڊ حادثي ۾ لاڏاڻو ڪري ويو.“

نقاش سنڌ جي مجموعي شعور جو هڪ اهڙو ترورو هو جنهن ۾ سنڌ
جو درد ان جي سياسي نبض جي ڌڙڪڻ سميت ڇٽو نظر ايندو هو. ڪنهن به
اهم قومي مامري تي سنڌ جا صحافي جڏهن عوام جي نمائندي ڪندڙ
ويچارن کي سموئي سنڌ جو موقف ٺاهڻ چاهيندا هئا تڏهن نقاش کي نظر انداز
ڪرڻ ناممڪن هوندو هو. ۽ ڪنهن حساس مسئلي تي قومي راءِ قائم ڪرڻ
لاءِ نقاش جو موقف ٻڌڻ بيحد ضروري هوندو هو.

صوفي ۽ سنت چوندا آهن ته موت وصال آهي، موت کي عام طور
تي وڇوڙو تصور ڪرڻ ان جاتائي آهي. صوفي مت ۾ روح جيڪو امر آهي سو
ماڻهوءَ جي مرڻ سان ڪو ٻيو جامو پائي وري انساني زندگي گهاري ٿو. ان
ڪري روح راڙو تڏهن ڪجي جڏهن روح مري وڃي، جيڪو درحقيقت مڙهو
ناهي. باقي روح کي رهائڻ وارو گهر جهري پوي ٿو جڏهن ماڻهو مري وڃي ٿو.
ان ڪري ان تي روح راڙو نه ڪجي ته چڱو.

هن فلسفي سان سهمت ٿيڻ يا نه ٿيڻ کي پاسيرو رکي ايترو چئي
سگهجي ٿو ته جنهن روح نقاش جهڙو جامو پاتو هو ان کي نئين جنم ۾ نقاش
جهڙو ٻيو ماڻهو شايد ٿي ملي.

نقاش پنهنجي مختصر زندگي ڀرپور انداز ۾ گذاري. هن علم حاصل
ڪري عالم ٿيڻ جو اعزاز ورتو. پنهنجي معذور جسماني بناوت جي باوجود هن
پنهنجي نسل جي سوچيندڙ ماڻهن تي گهرا اثر ڇڏيا ۽ عملي طور تي ثابت
ڪيو ته هو جيڪو چوندو هو سو ڪري به ڏيکاريندو هو. باقي شاهوڪاري،
دولت ۽ نات هن جي ڊڪشنري جا چئن لفظ ٿي نه هئا. ”سرجيس ته سور،
سامائيس ته سڪ ويا.“ نقاش جي زندگيءَ جو هڪ خاص ڇٽ هو.

ادب ۾ نقاش جي مقام طيءَ ڪرڻ لاءِ سنڌي محققن کي جاکوڙ
ڪرڻي پوندي. هن جون تحريرون ڇڙوڇڙ مختلف اخبارن، رسالن ۽ ڪتابن ۾

موجود آهن. اسان جڏهن کيس چوندا هئاسين ته پنهنجن ڪالمن، مضمونن ۽ شعرن جو مجموعو چونڌا ڇپرايو ته چوندو هو ته، ”مان ڪوئل جيان پنهنجا انا ڪانون جي حوالي ڪري ڪوڪڻ پسند ڪندو آهيان.“ مارشلائي سياست جي آخري تابوتن ۾ جيڪي به ڪوڪا نوڪيل آهن انهن ۾ نقاش جي لفظن جا سوراخ گهرا آهن. ”جهت پٽ بديثائي.“ جي نالي ۾ سندس تحريرون سنڌي ادب ۾ سنجيده طنز ۽ مزاح جون ڪامرائيون هيون. ريڊئي پاڪستان تي پڻائيءَ جي رسالي جي معنوي پهلو تي نقاش جا ڪيل پروگرام يادگار آهن. ڪجهه ڏينهن اڳ ڪراچي ريڊيو تي نثار ميمڻ پروڊيوسر چيو، ”يار، نقاش ڪٿي آهي. منهنجي خواهش آهي ته سندس پڻائيءَ تي شروع ڪيل ڪم مڪمل ڪجي.“ هن مٺيءَ ۾ نقاش جي ٽيلفون نمبر کي پنهنجي دائريءَ ۾ لکي ڪيترو وقت نقاش جي اسڪرپٽ جي تعريف ۾ گذاريو.

سنڌي ادبي سنگت کان وٺي ننڍي کنڊ ۾ ترقي پسند ادبي تحريڪ تائين، مذهب کان وٺي سياست تائين ۽ سنڌ ۾ انقلاب جي مخصوصيت تائين واري فڪري سفر ۾ بظاھر اياھج ماڻھو اندر گرائونڊ سرگرم ڪارڪنن ۽ اڳواڻن کان به وڌيڪ سرگرمي ڏيکاريندڙ نقاش ٻين انقلابين کان ان حوالي سان اتم هوندو هو ته هن پنهنجو پاڻ وڃائي ڇڏيو هو ان ڪري نقاش جي انقلاب ۾ پاڻ وساري جدوجهد ڪرڻ جو اصول حاوي هوندو هو. طبع ۾ فقيري ۽ گفتار ۾ ميناج، بئي جي ڳالهه ٻڌڻ وقت پنهنجي انا وساري سوچڻ ۽ بديءَ خلاف پُر ٿي بيهڻ نقاش جي شخصيت جو گڻ هوندو هو.

اهوئي شايد سبب هو جو هن ملڪي سياست جي اسلام آباد، وزيراعظم هائوس ۽ صدارتي محلاتن جي مامرن کي معمولي سمجهي ڪراچي ڇڏي وڃي ٿر وسايو جتي هن پنهنجو پاڻ ٿر جي ٻارڙن لاءِ وقف ڪري ڇڏيو. هو ٿر ۾ ان وقت ويو هو جڏهن ٿر ۾ روڊ ۽ بحلي نه هئيو اڻوڌ ڌڪار هو. اها بي ڳالهه آهي ته ٿر جا ماڻهو هوريان هوريان نقاش کي پنهنجو ساٿي ۽ اڳواڻ تصور ڪرڻ لڳا ها. افسوس، جو نقاش ٿر جو جيڪو اڀياس ڪيو هو سو منظر عام تائين نه پهتو ۽ هن سان گڏ دفن ٿي ويو.

هڪ دفعي بدر ابڙي سان گڏ ٿر جو سير ڪندي سلام ڪوٽ ۾ نقاش سان ملاقات ٿي. هن سفر جا حال احوال ورتا. اسان چيو، ”نقاش صاحب، ٿر جا ماڻهو ته پاڻ کي سنڌ جو حصو ئي قبول نٿا ڪن ۽ جيڪڏهن کين نئون ڪوٽ يا ان کان اڳتي سنڌ جي بئراج ايريا ۾ وڃڻو پوي ٿو ته چون ٿا ته، سنڌ ٿا وڃون.“ ماوهان ٿر ۾ رهو ٿا، ان سوال جو جواب ڏيو.

هن چيو، ”جن ماڻهن کي سنڌو ماتا پنهنجي اهرت ڏارا واري نعمت کان محروم رکيو آهي تن تي ڪهڙي ميار ڏجي.“
 هونئن واقعي اها حقيقت آهي ته سنڌ جي جبلن ۾ رهندڙ ماڻهو ان علائقي کي سنڌ چوندا آهن جتان سنڌو وهي ٿو ۽ سنڌ جي سامونڊي علائقي جا ماڻهو پڻ سنڌ ان علائقي کي چون ٿا جتان منو پاڻي شروع ٿئي ٿو. سو ان حساب سان سنڌ، سنڌو درياءَ جي ٻن ڪنارن جو جاگرافيائي نالو آهي. ان ڪري ماڻڪ پتا والا چيو هو ته سنڌ ۾ اهڙي هڪ انچ به زمين ڪانهي جتان سنڌوءَ درياءَ نه وهيو هجي.

سو نقاش سچ پئي چيو ته جن ماڻهن کي اوهان سنڌو درياءَ جو منو پاڻي پياري نٿا سگهو انهن کي ڪهڙي منهن سان ميار ڏيو ٿا ته اهي ٿر کان ٻاهر واري علائقي کي سنڌ چون ٿا. پاڪستان ۾ اڌ صدي گذرهن جي باوجود سنڌ جي ٿر واري علائقي کي مني پاڻيءَ کان سڪايو ويو آهي جڏهن ته ڇاچري تعلقي جي کينسرواري فوجي ڇانوڻيءَ کي نئون ڪوٽ کان بئراج جي پاڻيءَ مان مني پاڻيءَ جي پائپ لائن مهيا ڪئي وئي آهي. سو بهرحال ان ۾ نه سنڌو درياءَ ۽ نه سنڌين ڏي ميار آهي، جيڪي ڌريون مياڙي آهن. تن کي راجوڻي مياڙ به نٿي ڏئي سگهجي ڇاڪاڻ ته اهي اسان کي پنهنجو پاڻي نٿا سمجهن ۽ پاڻ کي آقا تصور ڪن ٿا. گهٽ ۾ گهٽ سنڌ جي ٿر واري علائقي جي حوالي سان اهواج جو سياسي سچ آهي.

ان ڪري نقاش سنڌ ۽ سنڌين جو ڪفارو ادا ڪرڻ لاءِ ڪراچيءَ جون روشنيون ڇڏي ٿر جي وصال آسمان ۾ ٽانڊائي جيان ٽمڪندڙ تارن جي روشنيءَ ۾ اهڙا اکر لکيا جن جي لکڻ لاءِ ڪنهن ٻارڻ جي ضرورت نه پوندي آهي. شايد اهوئي سبب هو جو نقاش جو لفظ ڪڏهن به وڪرو نه ٿيو جو اهو وڪرو وڪرائو نه هو.

نقاش جي مرثي سي

سنڌي ادب جو ٻيو مهين جو دڙو

سنڌ جي سينئر شاعر، اديب ۽ محقق جناب شمشيرالحيدريءَ کي سندس 57 هين سالگره جي موقعي تي لک لک مبارڪون ڏيندي سنڌ جي علمي ۽ ادبي، سرڪاري ۽ غير سرڪاري ادارن کي ياد ڏيارڻ ضروري آهي ته هن مهين جي دڙي جي ڪوٽائي جيترو جلد ئي سگهي اوترو سوڀر مڪمل ڪجي ته جيئن اوڀر نه ٿي وڃي.

مهين جي دڙي جي ڪوٽائيءَ ۾ سستي ڪرڻ سبب لاڙڪاڻي ضلعي جي تعلقي لب دريا (هاڻوڪي ڏوڪري) ۾ سنڌو درياءَ جي ڪپ تي واقع عالمي ورثي واري هن ماڳ کي سر ۽ ڪلر وڪوڙي ويو آهي ۽ اتي زميني پاڻيءَ جي سطح ايترو مٿي چڙهي آئي آهي جو ٿوري به ڪوٽائي ڪجي ٿي ته پاڻي ٻاهر نڪري پوي ٿو. 1965ع ۾ ڊاڪٽر جارج ايف ڊيلس (پينسلونيا يونيورسٽي، آمريڪا) جڏهن آخري ڪوٽائي ڪئي هئي تڏهن پهريون دفعو اهڙو مسئلو ظاهر ٿيو هو.

شمشيرالحيدري پڻ سنڌي ادب ۽ علم لاءِ هڪ ٻيو مهين جو دڙو آهي. مون هن سان گڏ سنڌ گزيٽيئر لکندي محسوس ڪيو ته پاڪستان ٺهڻ کان اڳ ڪراچي شهر سان هن جي گهري وابستگي هئي ايتري تائين جو هن به پيري سائيڪل به مٽڪلود روڊ تي ان زماني ۾ سڪي هئي جڏهن ان تي ٽرينڪ ورلي هوندي هئي.

ڪراچي شهر جي تاريخ تي شمشير وٽ انوکي ڄاڻ آهي جنهن جا پيرا سنڌو تهذيب ڏانهن وڃن ٿا.

ٻيو اهم موضوع جنهن جو خزانو هن ماڻهوءَ جي اندر ۾ دفن آهي سو آهي ته هن ”ون يونٽ خلاف مرڪزي سنڌي ادبي سنگت انڊر گرائونڊ تحريڪ ڪيئن هلائي؟“ - ان موضوع تي هن ماڻهوءَ وٽ Firsthand knowledge آهي ڇاڪاڻ ته هي ان وقت مرڪزي سنگت جو سيڪريٽري جنرل هو. ۽ ڪامريڊ حيدر بخش جتوئيءَ سان به رابطي ۾ هو جيڪو ون يونٽ مخالف تحريڪ جو سرواڻ هو.

ان سلسلي ۾ جيئن مئٽرم مهتاب اڪبر راشدي ڪنهن زماني ۾ سائين جي ايم سيد جو آڊيو ڊيو پروفائيل ٺهرايو هو تيئن ڪو سنڌالاجي جهڙو ادارو يا سنڌ ڪلچر ڊپارٽمينٽ شمشيرالحيدريءَ تي ڪئميرا رکي ڇڏي

باقي ڪم هي پاڻ مڪمل ڪري ڏئي سگهي ٿو.
 اهو ڪم سرڪار سان گڏ سول سوسائٽي به ڪري سگهي ٿي جنهن
 مان منهنجي مراد ڪي ٽي اين، سنڌ ٽي وي، هم ٽي وي، انڊس ويزن، جيو ۽ اي
 آر واءِ به ٿي سگهن ٿا. پراڻو ڪم پي ٽي وي به ڪري سگهي ٿي جنهن جي
 شمشير سان وڏي واقفيت آهي.
 ڇا اسان سرڪار ۽ سول سوسائٽي کان اهڙي اميد رکي سگهون ٿا ته
 شمشير جي ايندڙ سالگره کان اڳ ان سلسلي ۾ ڪتاب، آڊيو ڪئسٽون،
 وڊيو ڪئسٽ ۽ سي ڊي تي ٻڌل سيٽ اسان کي ملي ويندو؟
 ۽ ڇا اهو ڪم سڀ کان اول مرڪزي سنڌي ادب سنگت ڊاڪٽر
 ذوالفقار سيال جي اڳواڻي ۾ مڪمل ڪندي ٻين سڀني ادارن کان اڳ ڪڍڻ
 جي ڪوشش نه ڪندي؟

شمشير الحيدريءَ جي سالگره

جي موقعي تي لکيل

مولاتي ننگ آ

جيئن سڄي سنڌ هن کي سڃاڻي، تيئن مان به کيس سڃاڻيندو هوس. ته ون-يونٽ واري خوفناڪ دور ۾ هو سنڌي ادبي سنگت جو سيڪريٽري جنرل هو ۽ ڪامريڊ حيدر بخش جتوئي ۽ سندس ساٿين سان گڏجي هوسڄي سنڌ ۾ ون يونٽ خلاف مهم هلائيندو هو. ته: شمشير واري س-ا-س سنڌ جي وڏي ۾ وڏي سياسي پارٽي هئي جيڪا جڏهن ڪال (سڌ) ڏيندي هئي ته سڄي سنڌ اٿلي پوندي هئي: ته شمشير سنڌ جي جديد ادبي تاريخ جي چئن وڏن ٽئين مان هڪ هو: اياز، شمشير، تنوير ۽ امداد. ته: هو آزاد نظر جو جادوگر شاعر هو، وغيره وغيره.

پر 2004ع ۾ هن سان گڏ سنڌ گزيٽيئر لکڻ دوران مون کي ساڻس جڏهن گڏ رهڻ جو پهريون موقعو مليو ته مون کي حيرت لڳي ته هن ماڻهوءَ ۾ ڪيتريون ته لڪل خوبيون آهن جن جي اڳ اسان کي ڪا خبر ڪانه هئي ۽ مون کي محسوس ٿيو ته هوسنڌ جو هڪ وڏو اثاڻو آهي جنهن جو قدر گهٽ ۾ گهٽ هن جي حياتيءَ ۾ اسان ڪري نه سگهيا آهيون.

1. شمشير کي انگريزي ٻوليءَ تي جيڪا دسترس حاصل آهي، ان جو مون کي اڳي اندازو نه هو هن جي King's English ڏسي مون واقعي انجواءِ ڪيو. ۽ انگريزي ۾ ايڊيٽنگ ڪندي مون ڏٺو ته هن جا فل اسٽاف ۽ ڪامائون ڳالهائي رهيا هئا.

2. شمشير کي پٺاڻي جي ٻولي جي جيڪا ڄاڻ آهي سا پٺاڻيءَ جي گهٽ پارڪن کي هوندي. خاص ڪري لاڙي لهجو جنهن ۾ پٺاڻي پنهنجو رسالو لکيو آهي، سو ته هوائين ڄاڻي ۽ سڃاڻي جيئن پنهنجي هٿ جون لکيرون، شمشير جڏهن پٺاڻي جي بيتن جون منهنجيون پڙهڻيون درست ڪيون ۽ مون کي لڳو ته اسان انراڌي لطيف جا بيت ٻيهر ايڊٽ ڪري انراڌي ٻوليءَ ۾ لکي رهيا آهيون.

سڄو جي ساڻيهه. ته به وهڻائيءَ وترو
گهرو سو پرڏيهه. توڻي قلن چانئيو.
مون جڏهن هي بيت پڙهيو ته شمشير ان جي هيٺئين ريت تصحيح

ڪئي:

”سڄو جي ساڻيهه. ته به وهڻائيءَ وترو“

”وهين ويڙهيڇن“ واري محاورو ۾ لفظ ”وهين“ جو مقصد ”آسودا“ ۽ ”شاهوڪار“ آهي. ان لحاظ کان ست جي معنيٰ ٿي ته ”جي پنهنجو وطن مفلسي ۾ مبتلا آهي ته به شاهوڪار کان شاهوڪار آهي“.

3. ”تونگري پءِ دل است، نه پءِ مال،

بزرگي پءِ عقل است، نه پءِ سال“.

سوشمشير کي مون تونگر ڏٺو، ڀلي ته هن وٽ دولت ناهي. انتهائي ڏکين لمحن ۾ به هوملول ٿيڻ وارو ماڻهو ناهي. چوندو: ”مولا تي ننگ آهي“. ان نعري سان هو سڀني ڏکيائين مان ٽپي پار پوڻ وارو شخص آهي.

4. سنڌ جي گادي واري شهر ڪراچي تي جيڪا شمشير کي ڄاڻ آهي سا سنڌ جي ٿورن ماڻهن کي آهي. ان جو هڪ سبب اهو به آهي ته هن ورهاڱي کان اڳ واري ڪراچي تفصيل سان ڏني آهي. مئڪلورڊ روڊ تي ته هو پيري سائيڪل سڪيو هو، ۽ ڪراچي جڏهن ننڍڙو شهر هو ته هو ان جي هر ڪنڊ پاسي کان ايئن واقف هو جيئن ماڻهو پنهنجي گهر کان واقف هوندو آهي. ڪراچي بابت سندس ڳالهون ٻڌي مان سوچيندو آهيان ته ڪاش ڪا ڌر هن کان انگريزي يا سنڌي ۾ ڪراچي تي ڪو تفصيلي ڪتاب لکرائي وئي.

سندس جنم ڏينهن تي اسان سڀني سنڌين کي واڏايون هجن ته اسان وٽ اهڙا ڪيترا مهين جا دڙا موجود آهن جن جي اڃا کوٽائي نه ٿي آهي.

PS: شمشير ننڍڙي اخباري ڪالم جو ڇٽ ته موجود آهي. هن هلال پاڪستان ۾ ”متان سوچيو“ جي عنوان سان ننڍڙو ڪالم لکي فقير لاشاري ۽ مون کي اتساه ڏنو ۽ اسان ”متان وساريو“ جي عنوان سان ڪالم لکيو ۽ ان روايت کي اڳتي وڌائيندي بدرابڙي ڪالم لکيو جنهن جو عنوان هو ”وتايو فقير سوچي ٿو“.

”مهراڻ“ اخبار کي ايم آر ڊي تحريڪ دوران بليڪ ٿي وڪرو ڪرڻ واري ايڊيٽر (شمشير-ال-حيدري) کي سندس جنم ڏينهن تي واڏايون هجن.

شمشير الحيدري جي سالگرهه

جي موقعي تي لکيل

قمر شهباز: رُندڙن کي ريجهائي ڪلائيندڙ اديب

سالن جا سال ريڙهي ۽ ٽي ويءَ تي سنڌي پروگرام ڪندڙ پروڊيوسر قمر شهباز جي ڪري پگهار ڪٽندا هئا. اڌ رات، منجهه رات توڙي ڏينهن ٻن يا چند ڪلاڪن جي نوٽيس تي قمر، هنن کي اسڪرپٽ لکي تيار ڪري ڏيندو هو جنهن جي بنياد تي هو ڪامياب پروگرام ڪري ترقيون وٺندا هئا. ڪڏهن ڪڏهن ايئن به ٿيندو هو جو ڪنهن ٻئي جو اڌ لکيل ڊرامو قمر شهباز کي مڪمل ڪرڻ لاءِ اشارو ڪيو ويندو هو ۽ هو ”ڪُن فيڪُون“ وارو ڪم ڪري ڏيکاريندو هو.

قمر، لکڻ جو جهڙو ڪمپيوٽر آهي. جڻ هن جي دماغ ۾ ڪمپيوٽر جا فائيل پيل هجن، جن کي کولي ڦولي، مواد کي هيٺ مٿي ڪري، مُنڍ ۽ پڇڙي ملائي مضمون، مقالو، ڊرامو يا ڪتاب ايئن تيار ڪري وٺندو جڻ ملائڪن پاڻي ۾ مٽي ڳوهي ماڻهو ٺاهي تيار ڪري ورتو هجي ۽ هي ڪم هو اهم ڪامورڪين ڏميوارين هوندي به ڪري ويندو هو.

پني تي پين سان لکڻ ۾ ڏاهه ڏوهه ٿئي ٿي جنهن کان بچڻ لاءِ ٻئي نئين پني تي ٻيهر لکڻو پوي ٿو. پر ڪمپيوٽر ۾ جنهن اکر کي ڏاهئيندو سو غائب ٿي ويندو، ان ڪري لکڻ به نمبري ٿو.

قمر شهباز جو اهو به ڪمال آهي جو هو پني ۽ پين سان ذري گهٽ ڪمپيوٽر جي رفتار سان لکندو رهيو آهي. جي هي ماڻهو آمريڪا يا يورپ ۾ هجي ها ته سڀني پرڏيهي سنڌين کان وڌيڪ شاهوڪار هجي ها. بس هن کي رڳو هندو سينيون ماري وڃن ها جن کي به هو ڳالهائيل لفظن سان مات ڏئي وڃي ها.

قمر شهباز کڻي ڪيتريون به نوڪريون ڪيون هجن پر بنيادي طور هو ميڊيا جو ماڻهو آهي. اهو شڪر آهي جو هو ميڊيا جي ڪنهن اخباري ڌنپ کان بچي ويو باوجود ان جي ته هن کي به اخبار ڪيڊ جو شوق جاڳيو هو ۽ ڪافي دوستن کيس مشورا به ڏنا هئا ته ”ملهه وڃي وڙهه، ڌڪ لڳائي ته اسان تي آهي.“

هن جو سنڌي ادب ۾ هونئن ته وڏو مقام آهي، پر مزاحيه انداز ۾ لکڻ

جوهنر جيڪو سڄي سنڌ ۾ چند سنڌي ليکڪن وٽ مَس آهي. تنهن ۾ هن جو تجربو سنڌي ادب جي سونهن ٿي پيو آهي. سنڌي قوم کي هن وقت ڪهڙي ادب جي ضرورت آهي؟ ان سوال جي جواب ۾ چيو ويندو: انقلابي ادب جي. اهڙي ادب جي جنهن سان سنڌ آزاد ٿي سگهي. اهڙي ادب جي جنهن سان ملڪ ۾ اسلامي انقلاب برپا ٿي وڃي. اهڙو ادب جنهن ۾ اگهاڙپ هجي نه هجي وغيره وغيره!

پر هڪ جواب اهو به آهي ته سنڌ کي هن وقت اهڙي ادب جي شايد سڀ کان وڌيڪ ضرورت آهي جيڪو ان جي دائمي دردن واري سور ۾ ڪا گهڙي گهٽتائي آڻي ته جيئن سنڌي ماڻهو مرڪي سگهي. کلي سگهي ۽ خوش ٿي سگهي. هن وقت اخباري ادب روزانو سنڌي ماڻهو کي پنهنجي بيوسي ياد ڏياري رهيو آهي. هن کي روزاني وري وري اهو احساس ڏياريو پيو وڃي (جنهن ۾ اخبارن جو ڏوهه ناهي) ته سنڌ کي پنجاب پاڻي اصل ڪونه ڏيندو. هن ملڪ ۾ ڪڏهن به جمهوريت ڪانه ايندي. ڳوٺ ترقي ڪري ڪڏهن به شهر ٿي نه سگهندا. منچر ۽ حمل جو ڪڙو ٿي ويل پاڻي ڪڏهن به منو نه ٿيندو، ٿر ۾ جي ڏڪار پيو يا ڪو زلزلو آهي ته سنڌين جي ڪوبه امداد نه ڪندو. موهن جي دڙي جا کنڊ صفا تباهه ٿي ويندا ۽ پٽائيءَ جي ڪراڙ ڍنڍ هميشه لاءِ سُڪل ٿي رهندي. سنڌو کي هاڻي درياھ نه چئو. ان ۾ هاڻي ڪڏهن به پاڻي نه ايندو ۽ اڳتي هلي هر سنڌيءَ کي اهو بيت ياد ايندو ته: ”ايئن نه ٿئي جو ڪتابن ۾ پڙهجي ته هتي سنڌ ۽ سنڌ وارن جي ٻولي“.

اهڙي گهٽ ۽ بوسٽ واري ماحول ۾ ٻين تي نه، نه به پنهنجن ئي بچڙن افعالن تي نٺول ڪري ڪلڻ سنڌي ماڻهن جي صحت لاءِ ڏاڍو فائديمند آهي. قمر جي سنڌ بابت يونيورسل ڪهاڻي (جيڪا اڃا تخليق ٿيڻي آهي) ۽ جنهن جو عنوان هوندو ”هڪ اڻ-هوند ۽ ٻيا افعال بچڙا“، تنهن جي ڇپجڻ سان سنڌي ماڻهن جي ”اڻ-هوند“ پلي ته ”هوند“ ۾ تبديل نه ٿي سگهي پر بچڙن افعالن ۾ ڪو سڌارو ضرور اچي ويندو.

اسان بلڪل هڪ عظيم قوم آهيون. پراسان جي عظمت ۾ اڃا به اضافو اچي سگهي ٿو جيڪڏهن هن وقت جي انگن اکرن مطابق اسان سراسري طور روزانو جيڪي ڪاريون ڪري ٻه عورتون قتل ڪيون ٿا. ان ۾ اضافو ڪريون. ڪمائي جي چنٽا ختم ڪري سارو ڏينهن هوٽلن تي ويٺا رهون ۽ ڇانهه پيئندا رهون. ڪمند جي فصل کي سر لڪرائي ڍل معاف ڪرائيندا رهون ۽ پوءِ پنجاب چئي نه اوهان وٽ ڪاغذ تي فصل ٿورا ۽ پاڻي گهڻو چوٽا گهرو؟

اسان جي عظمت ان ۾ آهي ته 30 اپريل واري ريفرينڊم ۾ ”مثبت“ ووٽ وجهون ۽ ڪجهه سالن لاءِ سنڌ مهاجرن کي ۽ اڌ پنجاب کي ٺيڪي تي ڏئي ڇڏيون. پاڻ چوويهه ڪلاڪ تسبيح پڙهي دعا گهرندا رهون ته شل خدا اسان جي وڏيري ۽ ڪاموري کي اجا به پئسي وارو ڪري ته جيئن هو ڌڙيل سنڌ ڇڏي جنت جهڙي آمريڪا ۾ وڃي رهن. من ايئن سنڌ تان ڏولائي جا ڏينهن لهي پون!!

سو، ان قمر شهباز کي سندس سالگرهه تي لک لک مبارڪون هجن جنهن جون لکڻيون اسان جي ڳوڙهن کي روڪي منهن جي مشتقن کي مرڪڻ ۽ کلڻ سيکارين ٿيون.

قمر شهباز جي سالگرهه جي موقعي تي لکيل

دائمي درد جي دانھن جونئون جنم

اڪيون ڪڍم ڳجهڙي، تارا نون م ڪاءِ،
پسپن نه پئي پٽ تي ريباڙيو راءِ،
جيئري جنهن جوان کي لڳا نَوَ ٻَڌَ نَوَ گهاٽو،
رات جنهين کي ماءُ، روئي پرڻيورب کي۔

مون کي جڏهن شهيد نظير عباسي ياد ايندو آهي تڏهن ذهن ۾ پٽائي صاحب جون مٿيون بيت ٻرڻ لڳندو آهي. هن بيت ۾ ڪهڙي شهيد جو ماتر ڪيل آهي، تنهن جي ڄاڻ پٽائي صاحب کي هوندي. اسان البت ايترو سوچي سگهون ٿا ته مٿي ڏنل بيت وارو جوان شاهه عنايت شهيد به ٿي سگهي ٿو ڇاڪاڻ ته هن جي شهادت وقت پٽائي 28 ورهين جي عمر ۾ ڦوهه جواني مائي رهيو هو. پرايئن به ٿي سگهي ٿو ته اهو ڪو اهڙو گمنان شهيد هجي جيڪو انهن ”ڦلنگين“ سان وڙهي ڳيا ڳيا ٿي ويو هجي جن جو ذڪر پٽائي صاحب سرسراڳ ۾ ڪيو آهي ۽ ايئن به ٿي سگهي ٿو ته اهو شهيد اهڙو ڪو عام سنڌي هجي جيڪو 1689 ع ۽ 1752 ع جي وچ ۾ ڪنهن لمحي پنهنجي ڌرتي نان قربان ٿي ويو هجي.

بهرحال، هن دور ۾ جڏهن مان اهو بيت پڙهندو آهيان ته مون کي لڳندو آهي ته جيڪڏهن اهو بيت شاهه عنايت جهوڪ واري لاءِ به لکيو ويو هو تڏهن به ڄڻ ته هن بيت جو هيرو شهيد نظير عباسي آهي، ڇاڪاڻ ته هن دور ۾ سنڌي هارين جو انقلابي سرواڻ ۽ اسان جو ويهين صدي وارو شاهه عنايت درحقيقت نظير عباسي آهي.

نظير عباسي لاءِ مان ڪهڙي صفت استعمال ڪيان، اهو مسئلو اڏو ٿي ڏکيو آهي جيڏو هين ڏنل ست لکن وقت پٽائي صاحب محسوس ڪيو هوندو. اها ست آهي: ”مون کان مطالعونا ٿئي سنڌي سور صفت“. عباسي شهيد دراصل ان درد جي دانھن جونئون جنم هو جيڪا صدين کان وٺي سنڌ ڌرتيءَ تي ٻرندي رهي آهي ان ظلم خلاف جيڪو راکاس بڻجي خاص ڪري هتي جي هارين، ڪمي ڪارين ۽ پورهيت غريب عوام کي تاراج ڪندو رهيو آهي. اهو سبب هو جو ضياءِ آمريت واري فوجي راکاس جو مقابلو هر ڪنهن جي وس جي ڳالهه ڪا نه هئي. بلڪل اهڙي طرح جيئن ڪلاچي، جي ڪُن ۾

پلجندڙ مانگر مچ کي مارڻ جو حوصلو دورڙي ميربحر کانسواءِ ٻئي ڪنهن ۾ نه هو.

اسان جو شهيد هڪ سچو انقلابي هو ۽ رت ڏيڻ وارو مجنون هو. هن جي اها حيثيت ان وقت به برقرار هئي جڏهن هو ٻارڙو هو. ۽ جڏهن هو عام سنڌي ماڻهو ٿي اُسرڻو هو تڏهن به هو ساڳيو انقلابي هو. اهڙي طرح جڏهن هو شاگرد سياست جي ابتدائي مرحلي ۾ سنڌي قومپرست هو، تڏهن به هو انقلابي هو ۽ جڏهن هو مزدور سياست ۾ آيو ۽ ڪميونسٽ پارٽي جو ميمبر ٿيو تڏهن به هو ساڳيو ئي ماڻهو هو. مون کي ذاتي طور تي خبر آهي ته شهيد نظير عباسي پنهنجن ڪيترن دوستن جي ابتڙ سنڌ جي قومي مسئلي تي جذباتي ٿيڻ کان ڪونه لٽو ۽ ڪا به ڇوڪڙاڻي نه هوندي هئي ۽ طبقاتي جدوجهد کي ڳنڍي هلائڻ جو قائل هو ۽ ان ڪري سچو ڪميونسٽ هو. هو نه لکير جو فقير هو ۽ نه ڪتابي ڪميونسٽ هو. هن جي ڪميونزم پنهنجي ڌرتي جي مسڪين عوام جي اک مان ڳڙندڙ لڙڪ جيان اندر جي ڪنهن اڌمي جي پيداوار هئي. هن جو نظريو مقصد نه هيو پر ڪنهن مقصد کي رسڻ جو وسيلو هو ۽ اهو مقصد هو ڌرتي تي رهندڙ مسڪين ۽ مظلوم ماڻهن کي هر قسم جي ڦرلٽ کان آجپو ڏيارڻ. ان سلسلي ۾ هو قومي آجپي جو ايترو ئي قائل هو جيترو طبقاتي استحصال کان نجات حاصل ڪرڻ لاءِ تاڪيد ڪندو هو.

ذاتي حيثيت ۾ نظير عباسي منجه مون هڪ اهڙي خاصيت ڏني جيڪا گهٽ انقلابي ماڻهن ۾ محسوس ٿيندي آهي. ان صلاحيت کي انگريزي ۾ هيئن لکي سگهجي ٿو:

Physical courage in face of physical danger

مون ڪڏهن به نه ڏٺو جو ڪنهن ڏکئي وقت، جو ڪم واريءَ جدوجهد دوران يا مونجهاري واريءَ نظرياتي چڪتاڻ واري وقت هن جي نرڙ تي ڪو گهٽ پيو هجي. اڃا به جيتري مشڪلات آڏو هوندس ايتري وشال مُرڪ هن جي منهن تي نظر ايندي. هي خاصيت دنيا جي چند سورهيه ماڻهن ۾ هوندي آهي. مشهور انگريز تاريخدان لئمبرڪ پنهنجي ڪتاب Sindh Before Muslim Conquest ۾ لکيو آهي ته اٺيڪ خامين هئڻ جي باوجود اها خاصيت راجا ڏهر ۾ هوندي هئي ۽ اهو ئي سبب هو جو هن شهيد ٿيڻ قبوليو هو پر محمد بن قاسم آڏو هٿيار ڦٽا ڪرڻ کان انڪار ڪيو هو. ”پرير، تنهنجا پار، ڪهڙا چئي ڪهڙا جوان“.

کيهر شوکت: ايء نه ويل وڃڻ جي.....

هن جي خوبصورت آواز کي ڄڻ نظر لڳي وئي، ڄڻ هن جي سربلي گلي جي ساز جون تارون ڪنهن چني ڇڏيون. اهو ماڻهو جيڪو شعور جي وهڪري جيان سوچيندو ۽ لکندو هو۔ سند، سنڌو ۽ سنڌي ماڻهو جنهن جو موضوع هوندا هئا.

کيهر تي ڪيترين سياسي پارٽين نظرياتي پنڄوڙ وڌا پر شينهن ڪي پنڄوڙن ۾ ڦاسندا آهن ڇا؟ هو پاڻ سياسي پارٽي هو، ڏاهو، دانشور ۽ سوچيندڙ عالم جو هو! ان ڪري هن تي الزام به هنيا ويا ته هو چٽواڱ ليکڪ آهي۔ پر هو حریت پسند، آزاد ۽ خودمختيار اديب هو۔ ۽ بيمار سماج جو پاڻ ويڄ هو.

هڪ ته انڌا اونڌا ويڄ ۽ حڪيم جيڪي تاريخ جا نابين روح ٿيندا آهن تن هن جي جان ورتي ۽ ٻيو جاهل سماج ۾ پڙهيل ڳڙهيل ماڻهوءَ واريءَ لوج هن جي حياتيءَ ۾ ڪتوتي ڪئي۔ ۽ ٽيون ان پيڙا هن جو گلو گهٽي ڇڏيو جنهن کي محسوس ڪندي هن هڪ دوست کي خط لکندي موت جي بستري تان نوڪريءَ جي چنتا جو اونو ڏيکاريو۔ سنڌي قوم جو اهو قومي الميونا هي ته ٻيو چاهي ته ان جا دانشور پنهنجي ذهني پورهئي ڪرڻ جي باوجود روزگار لاءِ تڙپندا رهن!

پوءِ به هن سماجي جنگ جي ميدان ۾ آڏي ڍال نه ڍاري ڇاڪاڻ ته هو متارو هو۔ ”سري ڪين ڪيون، ويڻ موڪيءَ جي ماريا۔ ڪو جو سخن ڪلال جو پتي تي پيون۔ تڏان پوءِ تئون، مرڻ متارن کي“ (پٺاڻي) حقيقت ۾ اهي بدقسمت، ويچارا ۽ ويل ماڻهو آهن جيڪي پنهنجن محسنن جي موت تي تعذبت جا پيغام جاري ڪن ٿا.

25 اپريل 1999 ع

افسوس! نئين هزاري هدايت منگي کي ڏسي نه سگهي

مهين جي ڌڙي جو درياهي ماڻهو جنهن کي سويي انگريزي پڙهائي، سنڌي گفتار توڙي لکتيءَ ۾ فصاحت ۽ بلاغت جنهن جو اباڻو ورتو هو، طنز ۽ مزاح جنهن جو مزاج هو، سو سنڌ جو مشهور اديب ۽ صحافي هدايت منگي 52 ورهين جي ڄمار ۾ 22 ڊسمبر 1999ع تي هن فاني دنيا مان لاڏاڻو ڪري ويو.

سنڌو درياءَ جي ساڄي ڪناري تي مهين جي ڌڙي لڳ ڏکڻ ۾ منهنجي ڳوٺ بلهڙيجي ۾ جنم وٺندڙ هدايت منگيءَ جواني ڳوٺ بگيءَ ۾ گذاري ۽ لاڏاڻو لاڙڪاڻي ۾ ڪيو. مهين جي ڌڙي جي ڏکڻ-اولهه ۾ دادو ڪئنال جي ساڄي ڪناري تي ڳوٺ بگيءَ آباد آهي. بگيءَ ۽ ٻنڍي وارن ڳوٺن وچ ۾ بس رڳوروڊ آهي. ٻنڍي ڪامريڊ سويي گيانچندائيءَ جو اباڻو ڳوٺ آهي.

سو جنهن ماڻهوءَ جي اوڙ منهنجي ڳوٺ ۾ پوريل هجي سو ته منهنجو ڳوٺائي ٿيو. پر هن جو لاڏاڻو لاڙڪاڻي شهر ۾ ڪيئن ٿيو، ان جو به هڪ پسمنظر هو. پنهنجي ڳوٺ کان لاڙڪاڻي واري هدايت منگي جي هجرت سنڌ جي انهيءَ ناسور سبب ٿي جنهن کي، ”سنڌ جو ڌاڙيواليءَ وارو دور“ چونجي ٿو.

پر هدايت جي دل جهورڻ وارو شهر ڪراچي هو. ڪراچي جڏهن سنڌين لاءِ ڪربلا ڪئي وئي هئي. هدايت تڏهن اتي رهندو هو. صحافي هئڻ ڪري هو لکندو به هو، تقريرون به ڪندو هو. سنڌ جي قومي مفادن تي ٻين سان مهاڏا به اٽڪائيندو هو. ان ڪري هو خطري کان خالي نه هو، اهوئي سبب هو جو هلال پاڪستان ۽ ڪراچي ڇڏي اچي لاڙڪاڻو وسايائين.

هدايت منگيءَ نئون هزاري سال 2000 عيسوي نه ڏٺو ۽ ان کان نَو مهينا اڳ ئي هي جهان ڇڏي ڏنو. ايئن جيڪر نه ٿئي ها، افسوس ته ان تي به آهي. پر گهڻي افسوس ڪرڻ جي اها ڳالهه آهي ته وقت هڪ انوکي انسان سان ملڻ کان رهجي ويو. نئون هزاري سال هدايت منگيءَ جهڙو ماڻهو ڏسي نه سگهندو.

هدايت منگي جيڪو نقاد، ادبي طنز ۽ مزاح جو طاقتور ليکڪ، مڃيل ڪهاڻيڪار ۽ صحافي هوسو ان ڪري به وري پيدا ٿي نه سگهندو ڇاڪاڻ ته جنهن نسل سان هن جو تعلق هو ان تي غير سنڌي لساني ۽ ثقافتي اثر موجوده نسل جي پيٽ ۾ گهٽ پوندڙ هئا، هن جي زبان مان نڪرندڙ هر هڪ لفظ ۽ جملو ايئن هوندو هو جڏهن هو ڪا لکيل شيءَ پڙهي رهيو آهي.

سنڌو ماڻهيءَ جي تهذيب، سنڌ، پٽائي، سوشلزم، ڪميونزم، صوفي ازم، نئشنلزم، تاريخ ۽ جاگرافي هن جا موضوع هوندا هئا، ٻن جي پيڙي چڪن، هلڪو سٺڪڻ، ڏيرج سان ڳالهائڻ ۽ ٽاڙي ملائي وڏا تهڪ ڏئي کلڻ ۽ پوءِ ڪنگهه ۾ ونجي وڃڻ، هن جي ڇڏيل يادن جون ڪجهه جهلڪيون آهن.

ظاهر ۾ چرچائي پر اندر ۾ هدايت ڏاڍو ڏکي انسان هو. هن پنهنجا ڊڪ درد پنهنجن دوستن کان به سانڍي رکيا هئا، جن پٽائيءَ جي هن سٺ تي عمل ڪندو هجي ته، ”اندر هيءُ اهنج، سانڍج سڪائون ڪري“ — بهرحال جيئن ته هدايت جي دل کي هر اهڙي لقاءَ تي ڏاڍو گهڻو جهڳهو ايندو هو جنهن ۾ انسانيت جي توهين ٿيندي هئي، ان ڪري چوان ٿو ته هو پنهنجي دل ۾ درد رکندڙ صاحب دل ماڻهو هو.

صوفي چوندا آهن ته صاحب دل اهو ماڻهو هوندو آهي جنهن ”فنا“ ورتي هجي يا جيڪو جيئري مري ويو هجي. مرڻ کان اڳ هن جو موت ٿيندو هجي، جنهن کي، ”موتو قبلڪ الات موٽو“ چيو ويندو آهي. ”مرتا اڳي جي مئا، مري ٿيا نه مات“ — هوندا سي حيات، جيئا اڳي جي جيا.

اهو موت جيئن ٿيندو آهي — ۽ ان موت جي معنيٰ آهي انسان جي اندر واري حيوان جو مري وڃڻ. نفس مارڻ ۽ مهذب ٿيڻ. هدايت ان ڪري ئي فقير قسم جو ماڻهو هو ڇاڪاڻ ته هن پنهنجي زندگيءَ ۾ ئي پنهنجي اندر جي وڏيري کي ماري ان جو ڪفن دفن ڪري ڇڏيو هو. پاڻ جڏهن هاڻي خاڪي جيون ترڪ ڪيو اٿس تڏهن ته هن جي مرڻي جو رڳو اعلان ٿيو آهي.

اهوئي سبب آهي جو هدايت منگيءَ کي هميشه جيئرو رهڻو آهي. جيڪو به ماڻهو راڌن — مهين جو ڌڙو روڊ مٽيندو ۽ بگي — ٻنڌي وٽان لنگهندو، ان جي زبان تي به ئي نالا ايندا — سوڀو گيانچنداڻي ۽ هدايت منگي.

صحافي هونئن به جديد تاريخ کي قلمبند ڪرڻ وارو تاريخدان ٿيندو آهي. هدايت پنهنجي آخري ڏينهن ۾ سنڌ جي جديد تاريخ وارن ڪيترن ئي قيمتي ورقن کي لاڙڪاڻي ريڊيو جي مدد سان محفوظ ڪيو آهي. هن جي

جملي لکڻين مان هڪ کان وڌ ڪتاب تيار ٿي سگهن ٿا جي سنڌ جي نئين
نسل کي پڙهائڻ ضرور ٿي پوندا.

بهرڙيءَ واري سنڌ جو پسمنظر رکندڙ هدايت منگي سنڌ جي ٿورن
صحافين مان هوجن کي سنڌ جي سياسي درد جي ساڃهه هئي. پر هن جي
وڏي ڳالهه اها هئي ته هو سنڌي ٻوليءَ تي جيڪا مهارت رکندو هو سا اسان پڻ
سکڻ جي ڪوشش ڪندا هئاسون.

هاڻي هن جي پٽن مان ئي اها آسپس اچي ٿي ته هو ڪيئن
ڳالهائيندو هو ۽ هن جا لفظ هن جي دل جي درد کي ڪيئن ادا ڪندا هئا.
جيسين هئي جيئري، ورچي نا ويئي،
وڃي پونءِ پيني، ساريندي کي سڄڻين. (پٽائي)

هدايت منگي جي مرتئي تي لکيل تاثر

فقير لاشاري: سنڌي صحافت جو شهيد

جديد سنڌي صحافت جي تاريخ ۾ ڪيترائي ماڻهو آيا. ۽ هليا ويا. پر اخباري دنيا تي اهڙو ڪو اثر ڪونه ڇڏي ويا جنهن ڪري انهن کي ياد رکيو وڃي.

فقير محمد لاشاري سنڌي اخباري صنعت ۾ طوفان ٿي آيو ۽ ترت ئي اڻهي ويو. پر پوئتي اهڙو ڏاڪو ڄمائي ويو جو ڊگهي عرصي تائين هن کي ياد ڪيو ويندو.

هو عام رواجي حالتن ۾ اخباري دنيا ۾ گهڙيو ۽ خبرون لکيائين. ٽيندر ترجمو ڪيائين. صحافي برادري واري يونين جو حصو رهيو. سنڌي صحافين جي تنظيم جي اڳواڻي ڪيائين ۽ ٻيو اهو سڀ ڪجهه ڪيائين جيڪو هڪ عامل صحافيءَ کي ڪرڻو هوندو آهي.

پر جيڪا شيءِ پٿر تي ليڪي جيان هو پوئتي ڇڏي ويو سو هن جو ايڊيٽوريل هو. منهنجي اها دعويٰ آهي ته سنڌي صحافت جي هائوڪي اڌ صدي واري تاريخ ۾ اهڙو ايڊيٽوريل نه جهونو صحافي لکي سگهيو هو ۽ نه اڄ وارين سنڌي اخبارن جو ڪو ايڊيٽر اهڙو ايڊيٽوريل لکي سگهي ٿو.

لاشاري جن ماڻهن سان گڏ ڪم ڪيو انهن مان ڪيترا هن کان سينيئر صحافي هئا. هو جنهن دؤر ۾ زندهه رهيوان ۾ وڏا اديب، عظيم شاعر ۽ مها دانشور رهندا هئا. انهن مان ڪيترا سنڌي صحافت ۾ به ملوث رهيا. پر ڪنهن نه اهڙو ايڊيٽوريل نه لکيو جهڙو فقير لاشاري لکي سگهيو.

فقير پهريون دفعو سنڌي صحافت جي تاريخ ۾ روايتي ايڊيٽوريل کي تبديل ڪرڻ واري روايت قائم ڪئي. صدين کان وٺي اخباري ايڊيٽوريل اداري پاران وقت جي حڪومت سان مخاطب رهيو آهي. فقيران ايڊيٽوريل جي خطاب کي عوام ڏانهن ڦيرائي ڇڏيو. پهريون دفعو هن اهڙا ايڊيٽوريل لکيا جن ۾ وقت جي سرڪار سان گڏ عوام سان به خطاب ڪيو ويو. عام ماڻهن سان سندس ڏکڻ سورن بابت اوريو ويو ۽ عوام کي هڪ نئين راهه ڏيکاري وئي ته جيڪڏهن وقت جي سرڪار اوهان جي مسئلن تي اڪبوت ٿي ڪري ته پوءِ اوهان کي ڇا ڪرڻ گهرجي.

فقير جي ايڊيٽوريل جي ٻي خاص ڳالهه ان جي ٻولي هوندي هئي. ايڊيٽوريل ۾ اهڙي ٻولي وڌي کان وڌي يا ننڍي کان ننڍي سنڌي صحافي اڄ

تائين نه لکي آهي. فقير جي ٻولي ۾ لفاظي نه هوندي هئي. ايئن لڳندو هو ته هو سنڌي ماڻهن جي ڏکندڙ رڳ تي هٿ رکي لکي رهيو آهي. هو پڙهندڙ جي روح ۾ لهي ويندو هو. جنهن ڪري پڙهندڙن جي وجود جي لونه ڪانڊارجي ويندي هئي.

اهوئي سبب آهي جواج سنڌ جي ڪنڊ ڪڙڇ ۾ ڪيترن ماڻهن فقير لاشاري جا ايڊيٽوريل فريم ۾ مڙهائي پتين تي تنگي ڇڏيا آهن. مون کي لڳي ٿو ته سنڌي ماڻهن اڄ تائين ڪنهن به سنڌي صحافيءَ کي ايتري عزت ۽ اهميت نه ڏني آهي.

لاشاري جي موت جي خبر ٻڌي سنڌي اخبارن جي ڪنهن به پڙهندڙ کي اعتبار نه ٿي آيو. هن جي موت هن جي پڙهندڙن، مائٽن ۽ دوستن کي جيڪو دل تي داغ ڪيو آهي سو قيامت تائين متجي نه ٿو سگهي. هو سنڌي صحافت جو شهيد آهي.

صحافت کان علاوه لاشاري سياسي ڏاهو، فلسفي، سماج سڌارڪ، انقلابي، تخليقي اديب ۽ سنڌي قومپرست هو. هن جي سياست ۽ ادب، صحافت ۽ زندگي جو فلسفو عوام جي رت سان گڏ سنڌي قوم جي وجود ۾ ڊوڙندو هو. صحافت، بهرحال، جڻ ته موڪي هئي ۽ لاشاري متارو هو جيڪو مري ويو.

سري ڪين ڪيون، ويڻ موڪيءَ جي ماريا،
ڪو جو سخن ڪلال جو، پتي تي پيون،
تهان پوءِ ٿيون، مرڻ متارن کي. (پنائتي)

فقير محمد لاشاريءَ جي

ورسي جي حوالي سان

روزاني برسات - ڪراچي

17 جولاءِ، 1994 ع

اڪرن جو عاشق - بدر ابڙو

هيءَ ڪا ”انجمن تحسين باهمي“ ناهي، جو منهنجيءَ سالگرهه تي بدر ابڙو منهنجي تعريف ڪري، ۽ هن جي سالگرهه تي مان هن جي مان ۾ ساراهه جا ڍڪ پريان.

حقيقت ۾ اها هڪ تمام سنجيده ادبي ڪوشش آهي جنهن جو مقصد تاريخ کي قلمبند ڪرڻ آهي... ادبي تاريخ، ان جا ڪردار، سندن چوگرد ڦرندڙ سماجي ماحول ۽ انهيءَ ماحول جي گول ڦرندڙ لالچ ۽ لوپ وارن واچوڙن مان جان چڏائي قلمن سان ياري رکندڙ ڪردارن جا پروفائيل جيڪي ڪن کي اڻوڻندڙ پڻ لڳندا هوندا ۽ ڪن لاءِ تاريخ جو درجو رکندا هوندا.

روزانه عوامي آواز ۾ اهڙي ڪوشش جي ابتدا جو ڪريڊت هر صورت ۾ صرف زرار پيرزادي ڏي وڃي ٿو ڇاڪاڻ ته اهڙو سلسلو هن کان اڳ نه فقير محمد لاشاري، نه سهيل سانگي ۽ نه منهنجي ادارت ۾ شروع ٿي سگهيو هو ۽ نه وري انهن ماڻهن کان اهڙو ڪم ٿي سگهيو هو جن هن اخبار جو خواب ڏٺو ۽ ان خواب کي ساڀيان بڻائي ڇڏيو.

هن اخبار جو ادارو جيڪڏهن سنڌي ليکڪن جا اهي سڀ پروفائيل سهيڙي ڪتابي صورت ۾ ڇپائي پڌرو ڪري ته سنڌي پرنٽ ميڊيا پاران سنڌي ادب جي تاريخ جي وڏي خدمت ٿيندي.

اڄ بدر ابڙي جو جنم ڏينهن آهي. اڄوڪي ڏينهن تي بدر ڄائو هو. مان بدر کان چار ڏينهن عمر ۾ وڏو آهيان، پر مونکي خبر نه هئي ته اڄوڪي ڏينهن تي جمال ابڙي کي ڪوپٽ ڄائو آهي يا علامه علي خان ابڙي کي پوٽو پيدا ٿيو آهي. پر جي اهڙي خبر پئي به ها ته مونکي اهو اندازو نه هجي ها ته ان ڏينهن سنڌ جو ڪو ايڏو وڏو ماڻهو پيدا ٿيو آهي. واقعي انسان کي وڏو ماڻهو ”جدوجهد“ بڻائي ٿي. ”چير ڪين ڏئي، سوکڙيون ستن کي“.

بدر جي وڏن ماڻهائپ هن جي اڪرن ۾ لڪل آهي. هن جا اڪر ڪي ايڏا (خوشخطي جي لحاظ کان) سهڻا ڪونه آهن، پر انهن جي معنوي صورت ڏاڍي موهيندڙ آهي. ڪن ماڻهن جا اڪر ڳالهائيندا آهن، پڙهندڙن کي رٿاريندا ۽ ڪلائيندا آهن ۽ کين ڪجهه سوچڻ تي مجبور ڪندا آهن. ڪي ماڻهو انگريزي محاوري مطابق ”Men of letters“ ٿيندا آهن. سندن حملي ملڪيت ۽ ميراث اڪر ٿيندا آهن. اڪر ليکڪن ۽ ٽپڪن مان جڙندا آهن. پر اهي

ٽپڪا ۽ ليڪون ڏسڻ ۽ پڙهڻ سان، ڏسندڙن ۽ پڙهندڙ جي دل ۽ دماغ ۾ تحرڪ پيدا ڪندا آهن. دلين ۾ ولولن جا طوفان کڙا ڪندا آهن. ۽ اهڙي طرح ماڻهن جي مجموعي عمل کي جنم ڏيندا آهن جنهن ڪري دنيا تبديل ٿي ويندي آهي ۽ تاريخ جڙي پوندي آهي.

دنيا "Spoken word" سان وڌيڪ تبديل ٿي آهي، يا "Written word" سان. اهو فيصلو تاريخ ڪندي. پر ان تي سڀ فيلسوف متفق آهن ته "لفظ" پنهنجي اندر ۾ هڪ ڪائنات آهي. وٽائي فقير جو هڪ قول هڪ conceptual ڪائنات آهي "وٽايو فقير سوچي ٿو". واري عنوان سان بدر ابڙي جي لکيل ننڍڙن ڪالمن الائي ته ڪيتريون ڪائناتون جوڙي ۽ توڙي ڇڏيون هيون.

ليکڪ پنهنجن لفظن سان انساني ذهن تي حڪمراني ڪندو آهي. بدر جي لفظن سنڌي قوم جي مجموعي مزاج کي ڪورنگ ۽ ڍنگ ڏنو آهي. هن وقت اسان کي سنڌي قومي مزاج جي حوالي سان بي شمار شڪايتون آهن. اسان، يعني سنڌي قوم ۾ ڪيتريون ڪوتاهيون آهن، پر اسان جي تاريخ ۾ ڪيتريون ڪامراڻيون پڻ آهن. مان سمجهان ٿو ته سنڌي قوم جي مزاج ۾ موجود ڪامراڻين جي جزاوت ۽ چيد ۾ بدر جي لفظن جو وڏو ڪردار آهي.

بدر، نه اسامه بن لادن آهي ۽ نه جارج بش، نه پرو چانڊيو آهي ۽ نه پاڪستاني فوج. هي نه رستم پهلوان آهي نه شير ميربحر، نه جنرل مشرف ۽ نه ذوالفقار علي ڀٽو. پر سنڌي ٻولي ۽ ادب جي حوالي سان بدر انهن سڀني کان وڏو ماڻهو آهي ڇاڪاڻ ته: محبت پائي من ۾، رنڊا روڙيا جن، تن جو صرافن اڻ-توريو اگهائيو.

اڪرن جي هن عاشق جي جنم ڏينهن تي عشق کي مبارڪون هجن.

بدر ابڙي جي سالگرهه

جي موقعي تي لکيل

The Queen of Sindh

محترما بينظير ڀٽي کانپوءِ، پوري پاڪستان ۾، مئڊم مهتاب جي صلاحيت واري ڪا عورت مونکي نٿي سڃاڻي. مون واشنگٽن ۾ مليح لوڌيءَ کي پاڪستان جي سفارتڪاري ڪندي به ڏٺو. مليح اسان جي ”پٽي-ڀائي“ صحافن آهي. پر مئڊم سان هن جي ڀيڻي ناهي.

پاڪستان جي پهرين پنجابي وزيراعظم ميان نواز شريف، بينظير ڀٽي جي جاءِ تي عابده حسين کي اڳتي آندو. موجوده حڪمرانن زبيده جلال کي اڳتي آندو آهي. هونئن ملڪ ۾ ڪيتريون ئي قابل، دولتمند ۽ حسين عورتون پيون آهن. پر اسان جي مئڊم مهتاب سان ڪنهن جو مقابلو ناهي. هڪ انگريز منصف لوئي برومفيلڊ، هندستان تي 1939ع ۾ لکيل پنهنجي ناول THE RAINS CAME ۾ مسز بئنر جي نالي هڪ عورت جو ڪردار چٽيو آهي جنهن لاءِ هن جو چوڻ آهي ته:

”At sixty-seven she was handsome, for her beauty was of that indestructible sort which lies in the bones of the face and not in the flesh or the colouring..... she fascinated him, not as much as a woman, but as a work of art_cold, classical, detached, like a figure out of one of the frescoes at Ajunta.”

برومفيلڊ جيڪڏهن اهڙو ناول اڄوڪي سنڌ تي لکي ها ته مسز بئنر جي، مئڊم مهتاب جو fictionised روپ هجي ها.

واقعي ڪي ماڻهو اهڙا سهڻا ٿيندا آهن جن جو حسن لازوال هوندو آهي ۽ سندن حسن جي لازواليت ماس، رنگ يا هار سينگار جي ڪري ئي نه هوندي آهي پر سندن منهن جي تختي ئي اهڙي سهڻي هوندي آهي. پر چوندا آهن ته ”سهڻا ٿوه ته پتن تي ڪوڙ“ پيا هوندا آهن ۽ وري ڪي سهڻا ماڻهو اهڙا به هوندا آهن جن جا ٿاڻا ٿوه جهڙا ڪٽا ٿيندا آهن. ۽ ڀٽائي چواڻي: ”جو ڪاڻي، سو ڪامي مري“.

پر مئڊم جي سونهن ته مارئيءَ واري آهي. ڀٽائيءَ چواڻي: ”وڃڻ ت ت پيو. جت هلڻ ناهه حسن زي“ _ مئڊم وٽ اهو حسن آهي، انهيءَ حسن کي

برومفيلڊ مطابق هڏائين پڃري يا منهن جي تختيءَ جي به ڪاڻ نه هوندي آهي، مئڊم مهتاب حسن سان گڏ اخلاق ۽ ذهانت سان گڏ قابليت جي ديوي آهي.

هوءَ سنڌ جي اهڙن اڳڀرائين تي گهڻو جهڙوڻ مائهن مان آهي جن کي جيڪر سنڌ ڪيس وڙهڻ لاءِ دنيا جا دورا ڪرائجن. ڇا ته هن جي انگريزي آهي، ڇا ته هن جي اردو آهي، مئڊم جڏهن اردوءَ ۾ ڳالهائيندي آهي ته لکنوي واٽڙا ٿي ويندا آهن ۽ سنڌي - مهاجر تلخيون مانيون ٿي وينديون آهن. (جهوني بزرگ سائين علي احمد بروهي سچ چيو هو ته ”مهتاب جي مُرڪ جهڙيون ڪجهه وڌيڪ مُرڪون سنڌ ۾ هجن ته جيڪر سنڌ جو امن امان سڌري وڃي“). موناليزا هن جي مُرڪ جو رڳو هڪڙو روپ آهي ۽ مئڊم (اتراڌي لهجي واري عورت هئڻ جي باوجود) جڏهن سنڌي ڳالهائيندي آهي ته لڳندو آهي ته هوءَ سنڌ جو لسانِي وحدت الوجود آهي.

هوءَ پروفيسر باڻي، ليڪڪا، دانشور، پروفيشنل بيوروڪريٽ، آرٽسٽ، پوليٽيڪل ليڊر، سوشل گائيڊ، فيمينسٽ، سنڌ الاجسٽ ۽ سنڌ جي ڊي فئڪٽو سفير باڻي آهي.

هن جي صلاحيتن واري عميق جو اندازو اسان جهڙي اڻ-پڙهيل سماج ۽ معاشري کي ٿي نٿو سگهي. هن زاهد مخدوم کي سنڌ يونيورسٽيءَ ۾ سياست پڙهائي، هو ڪُنڊا جو قومي سياستدان ٿي ويو. مئڊم جا بيشمار شاگرد زندگيءَ جي مختلف شعبن ۾ ترقيون ڪري اڻائي ڪٽي وڃي پهتا آهن.

اسان جي نون سنڌين واري سياسي قيادت لڙڙون هڻندي چوندي آهي ته ”اسان سنڌين کي مڊل ڪلاس قيادت فراهم ڪري سگهون ٿا“ - پر کين خبر ناهي ته سوڀو، حيدر بخش جتوئي، قاضي فيض محمد، مسڪين جهان خان کوسو ۽ ٻين ڪيترين اهم شخصيتن سميت، سنڌ مڊل ڪلاس قيادت جي معاملي ۾ ايئن خود ڪڍيل آهي جيئن ڪوئلي، تيل، گئس، گرينائيٽ ۽ نر جي وڻن ۾ آهي، ڇا هنن سنڌ جي طاقتور جاگيردارن سان ڪڏهن اهڙو مهاڏو اٽڪايو آهي جهڙو مئڊم مهتاب ”ڪاري-ڪارو“ واري مامري تي لاڙڪاڻي سيمينار ۾ اٽڪايو هو؟

عورتن جي حقن جي سلسلي ۾، پوري پاڪستان اندر، مئڊم مهتاب جو موقف وڌيڪ چٽو ۽ سندس دليل وڌيڪ طاقتور هوندا آهن. اسان جا ڪيترا مرد حضرات ته عورتن جي حقن بابت رڳو زبان خرچيءَ کان ڪم وٺندا

آهن. ڇاڪاڻ ته عورت کي غلام بڻائڻ وارو ڪارنامو به سندن ئي حصي ۾ اچي ٿو. پر ملڪ جون ڪيتريون وڏ- گهراڻيون عورتون، جنرلن جون گهر واريون ۽ آمريڪا توڙي انگلستان ۾ تعليم حاصل ڪري آيل امير عورتون پڻ مٿئين دل سان عورت جي وڪالت ڪنديون آهن. پر مئڊم، عورت جو ڪيس روح سان وڙهندي آهي. هن جي گفتگو مان لڳندو آهي ته اهو هن جو هڪ خواب آهي ته سنڌي عورت مرد سان اڪيون اڪين ۾ ملائي، زوريءَ پنهنجا جائز حق وٺي سگهي.

دل چوندو آهي ته مئڊم مهتاب جيڪر پاڪستان ۾ عورتن جي معاملن جي وزير هجي پر پوءِ خيال ايندو آهي ته مس مس ته حڪومت کي پنهنجي ميڊيا ٽيم ۾ مئڊم جهڙو ماڻهو مليو آهي. سو ڪيس اتان ڪيئن چڙڻ ڏيندا.

بهر حال، هن 14 آگسٽ واري سندس Birthday تي اس آهي ته شل ڪيس وڏي جمار ملي ته جيئن هوءَ سنڌ جي خدمت ڪندي رهي. ۽ دنيا کي اندازو ٿي سگهي ته سنڌي ماڻهو ايڏا سهڻا ۽ ايڏا ذهين به ٿيندا آهن. PS (پوسٽ اسڪرپٽ):

1983ع ۾ جنرل ضياءَ جي مارشل لا دوران خيرپور ۾ انٽرنيشنل سچل سيمينار دوران تعليم جي وزير سيد غوث علي شاهه اسٽيج تي اچي چيو هو ته ”سچل (جنم 1739ع) هفت زبان شاعر هو پر اردوءَ ۾ هن ان ڪري شاعري ڪئي هئي جو شايد ڪيس خبر هئي ته اردو، پاڪستان (جنم 1947ع) جي قومي زبان ٿيندي.“ ان تي سائين علي احمد بروهي جڏهن اسٽيج تي آيو ته اچي چيائين ته ”سچل سرمست ڪيترين ئي ٻولين ۾ شاعري ڪئي هئي پر هن بنگاليءَ ۾ ان ڪري شاعري نه ڪئي هئي جو هن کي شايد اندازو هو ته 1971ع ۾ پاڪستان ٽٽي ويندو.“

سو. ان وانگي منهنجو به اندازو آهي ته انگريزن پاڪستان ٺاهڻ لاءِ 14 آگسٽ واري تاريخ جو انتخاب شايد ان ڪري ڪيو هو جو کين خبر هئي ته ان تاريخ تي مئڊم مهتاب جو جنم ٿيو هو يا ٿيڻو هو.

مئڊم مهتاب جي 2003

سال واري جنم ڏينهن جي

11-05-2003

سنڌ جي ڪائنات کي مئڊم مهتاب جو جنم ڏينهن مبارڪ هجي

مئڊم مهتاب اڪبر راشدي کي اڄوڪي جنم ڏينهن تي لک لک مبارڪون!!

شل اهڙيون شخصيتون سدائين جيئن جن تي انهن جون قومون ناز ڪنديون رهن، هنن جا سڄڻ سرهاڻي محسوس ڪن ۽ ڏچڻ ساڙ ۾ سڙي ڏهرا ٿيندا رهن.

مئڊم مهتاب جنهن جو اصل نالو بيدرا لنساء آهي تنهن کي پاڪستان، سنڌ، هند ۽ باقي دنيا ۾ اڳئين نالي سان سڃاتو وڃي ٿو. سنڌ حڪومت جي اعليٰ سرڪاري عهدي تي رهڻ ڪري تازو صوبائي حڪومت هڪ نوٽيفڪيشن جاري ڪيو هو جنهن ۾ مئڊم جي اصلي نالي کي عام ڪرڻ جو ڏس ڏنل هو. پر جنهن نالي هن شخصيت کي ٺاهيو ۽ جوڙيو آهي ان کي ڪنهن سرڪاري نوٽيفڪيشن جي ڪا ضرورت ناهي، اهو نالو ماڻهن جي دلين تي لکيل آهي، جنهن کي ڪوبه ”انڪ رموئر“ ڏاهي نٿو سگهي.

مئڊم مهتاب، پاڪستان جي چوٽيءَ وارين شخصيتن (مردن توڙي عورتن) مان هڪ آهي جنهن تي سنڌ ان ڪري وڌيڪ ناز ڪري ٿي ڇاڪاڻ ته اها سنڌ ڌرتيءَ جي ڄاڻي آهي.

۽ هاڻي جڏهن ايندڙ سال مئڊم مهتاب حڪومتي عهدي تان رٽائرمينٽ وٺي رهي آهي تڏهن سنڌ، پاڪستان ۽ دنيا جي سول سوسائٽي کيس پنهنجي دائري ۾ اچي رهڻ لاءِ دل جا دروازا کولي رکيا آهن، ماڻهو سوچي رهيا آهن ته:

✽ مئڊم مهتاب کي حڪومت مدي جي واڌ ڏئي اعليٰ سرڪاري منصب تي رکي ڇڏيندي.

✽ هوءَ سرڪاري ڌميوارين کان فارغ ٿي سول سوسائٽي جو حصو ٿي ويندي.

✽ سرڪاري عهدي تان رٽائرمينٽ کانپوءِ ٻه سال گذاري آئيني تقاضا پوري ڪري پوءِ هوءَ سياست ۾ ايندي.

✽ ڪهڙي سياسي پارٽيءَ ۾ ايندي يا ڪا پنهنجي سياسي پارٽي ٺاهيندي يا انفرادي طور چونڊ وڙهندي، ان تي مختلف سماجي ماهرن جي راءِ مختلف

آهي.

✽ سنڌ جي علم، ادب، ثقافت، تاريخ، ائٿراپالاجي ۽ توڙا زم جي شعبن سان تعلق رکندڙ ماڻهن جي دلي خواهش آهي ته هوءَ سندن دلچسپي ۽ واري شعبي لاءِ پاڻ کي اريبي ڇڏي.

✽ پٽائيءَ جا عاشق سوچين ٿا ته جيڪر هوءَ ميدان محمد شاهه جي ايم سيد، عبدالستار پيرزادي، ايلسا قاضي، ائٿميري شمل ۽ ڊاڪٽر بلوچ جي جاءِ سنڌ جي ثقافتي وحدت الوجود جي نگريءَ کي پٽ شاهه کان وٺي يونيسڪو تائين سوجهي ۽ سنواري.

✽ سنڌ جي سول سوسائٽي واري خانگي سنڌالاجي، آرڪائيوز، سنڌ ميوزيم، سنڌي لينگويج اٿارٽي، سنڌي ادبي بورڊ، سنڌ ٽيڪسٽ بڪ بورڊ، مهين جو ڊڙو، انڊس سولائيزيشن ۽ ٻيا هزارين سنڌ جا ثقافتي ماڳ ڏانهن سنڌي ناهي رهيا آهن.

✽ ۽ هن ڏانهن آهي سنڌ جون مظلوم عورتون پڻ واجهائي رهيون آهن جن جي اکين ۾ رت، جن جا جيئري پير قبر ۾ ۽ مٿي ۾ جاگيرداري ڏاڍا جا گهاتا پيڙهجي رهيا آهن.

سو، هي زمين ۽ آسمان سوچي رهيو آهي ته جيئن اڄ تائين هوءَ پنهنجي گهر ۽ وڙ، بچن ۽ قوم جو ائونو رکندي پنهنجيون سرڪاري ذميواريون نڀائيندي رهي آهي، تيئن هاڻي به هوءَ پنهنجي ذاتي زندگيءَ کي جيئن جو تيئن رکندي، سنڌي قوم لاءِ ڇا ڇا ڪرڻ جو ارادو ڪندي، ان جو انتظار سموري ڪائنات ڪندي رهندي.

جيستائين تاريخ اهو فيصلو ڪري، تيستائين سنڌ جي ڪائنات کي مٿڀر مهتاب جي جنم ڏينهن جي مبارڪ هجي.

سالگره جي موقعي تي لکيل

مونا ليزا جي مُرڪ ۽ ٽمندڙ لُڙڪ

هوءَ 20 هين گريڊ جي سرڪاري آفيسر واريءَ ڪرسيءَ تي ويٺي آهي. ڪمرو روم اسپري جي مهڪ سان معطر آهي. اسپلٽ ايئر ڪنڊيشنر آفيس جي ڪمري کي ڳڱ ڪري ڇڏيو آهي، PS بزر وڃائي ڪجهه وزيٽرس جي اندر اچڻ جي اجازت گهري ٿو ۽ هڪدم ڪجهه نوجوان چوڪريون ڪمري ۾ داخل ٿين ٿيون، انهن مان ڪي سنڌي ۽ ڪي اردو ڳالهائين ٿيون. هوءَ انهن کان حال احوال وٺڻ لاءِ سرڪاري فائلن کي ڪشادي ٽيبل تي پاسيرو ڪري ٿي رکي.....

”مئڊم مدر جي گذاري وڃڻ کانپوءِ فادر مونڪي Disown ڪري ڇڏيو آهي.“ بس. هوءَ وڌيڪ ڪجهه چئي نه ٿي سگهي، مئڊم هن کي ٽشو پيپر پاڪس مان سنهڙي ڪاغذ جو هڪ رومال ڳوڙهن اڳهڻ لاءِ ڪشي ڏئي ٿي.....

”بابا! دل نه لاهه. مان جو ويٺي آهيان! اسان عورتن جي مڙني ڏکن ڏوهن جو ڪارڻ اهو آهي جو اسان پاڻ کي مردن جي مقابلي ۾ ڪمزور ٿيون پانيون، پرايئن ناهي، مرد ڪو خدا جي انوکي مخلوق ته ڪونهي، دنيا ۾ ڪيترين عورتن اهڙا ڪارناما ڪيا آهن جن جو مرد تصور به نٿا ڪري سگهن، تون پنهنجي CV مون وٽ ڇڏي وڃ، مان توسان لهه وڇڙ ۾ رهندس ۽ سڀ ڪجهه ٺيڪ ٿي ويندو، همت ڪريو چوريون، سست نه ٿيو. دنيا ۾ توهان تي الائي ته ڪيتريون دريون کلي پونديون!!

چوڪري چپ ڦرندڙ مُرڪ ڏئي ٿي ۽ سائس Powerful Handshake کان پوءِ ڪمري مان رواني ٿي وڃي ٿي.

ها، بابا! تون حوال ڏي، هوءَ بيءَ چوڪريءَ سان مخاطب ٿئي ٿي. ”مئڊم! فادر گذاري ويو آ، اما ڪراڙي آ، سڀئي پائر پيسنر مون کان ننڍا آهن، مون اير ايس سي ڪئي آهي ۽ بيروزگار آهيان.“

..... پرواهه نه ڪر! مان جو ويٺي آهيان. گهٻراءِ نه، همت ڪر، سڀ ٺيڪ ٿي ويندو..... ڀلا درخواست آندي اٿئي؟

”نه مئڊم!“

هوءَ ڪرسيءَ جي ٻانهن تان پنهنجو هٿ ڪشي، ٿورو هيٺ ڪري، ڪشادي ٽيبل جي نظر نه ايندڙ هينئڻ حصي ۾ لڳل اليڪٽرڪ بيل جي

پڻ ڪي دٻائي ٿي ۽ هڪدم جن جيان پٽيوالو اندراجي ٿو....

”PS ڪي سڏ ڪرا“

”حاضر مٿڀر!“

PS اندراجي ٿو

”بابا! هن چوڪريءَ کان تفصيل وٺي هن جي درخواست ڪمپيوٽر

تي تيار ڪري پرنٽ ڪري ڪڍي آءُ.“

”حاضر مٿڀر!“

ٿوري دير کانپوءِ درخواست اچي ٿي، هوءَ ڪنهن ٻئي آفيسر سان فون

تي ڳالهائي ٿي....

”اوهان مردن هن دنيا کي عورتن لاءِ دوزخ ٺاهي ڇڏيو آهي. هاڻي ان

جو ڪفارو ادا ڪرڻ لاءِ هڪ پڙهيل ڪڙهيل ۽ با صلاحيت بي روزگار

چوڪريءَ لاءِ نوڪريءَ جو بندوبست ڪريو. خدا اوهان کي اجر ڏيندو....“

هوءَ فون رکي ٿي ۽ ايڊريس سمجھائي چوڪريءَ کي رواني ڪري

ٿي.

”بابا! تون ڪنهن به وقت مون کي فون ڪري سگهين ٿي، همت نه

هار، سڀ ٺيڪ ٿي ويندو.“

۽ پوءِ ڪرسيءَ تي ٽيڪ ڏيئي، مونيلا جي مرڪ کي پنهنجي

چاهي تي ڦهلائي وينل صحافين کي چئي ٿي....

”زندگي ۾ ڪوڙهه جهڙن اهڙن چئن کي به چٽيندا ڪريو! اوهان جو-

بنيادي پيشو تاريخ کي قلمبند ڪرڻ آهي.“

ماهوار ”سنڌ رڙيو“ لاءِ لکيل

25 جولاءِ، 2005ع

گلشن جديد، ڪراچي

محمد علي پناڻ: حقيقي معنيٰ ۾ جاکوڙي اديب

جيڪڏهن ڪو ايئن چئي ته محمد علي پناڻ ۽ انور پيرزادي ”انجمن تحسين باهمي“ ناهي آهي ته ان ڳالهه کي غلط نه ٿو چئي سگهجي. ڪي ڳالهيون ڪن ماڻهن جون ذاتي ڪمزوريون ٿينديون آهن، ٿي سگهي ٿو ته اها اسان پنهنجي ذاتي ڪمزوري هجي ته دوست هجڻ جي ناتا اسان کي هڪ ٻئي جون اوڻايون گهٽ نظر اچن ٿيون ۽ ڪامرائيون وڌيڪ. ”انجمن تحسين باهمي“، فارسي عربي گاڏڙ اردو ٻوليءَ جو محاورو آهي جنهن جي معنيٰ آهي ”هڪٻئي جي تعريف ڪرڻ واري انجمن“ يا تنظيم – فارسيءَ ۾ چوندا آهن: ”تو مرا قاضي بگويد، من ترا حاجي به گو.“ (تون مون کي قاضي چو، مان توکي حاجي چوان).

هي ورتاءُ مون کي به نه وڻندو آهي ۽ محمد علي به هروڀرو ان جو دلدادو ناهي. پر مون جيئن اڳ عرض ڪيو ته ان جي باوجود ايئن ٿي رهيو آهي. اميد ڪرڻ گهرجي ته ڀڳت ڪنور رام جي صوفيائي طريقت ”ڪيئن ريجهايان توکي، ڪيئن پرچايان ڏس ڪوڏانءُ“ مطابق اسان پنهنجي من سان ڊائلاگ ڪري ان کي ان لاءِ قائل ڪريون ته پنهنجي تعريف ڪرڻ ۽ ٻڌڻ چسو ڪم آهي، جيڪو نه ڪرڻ گهرجي، اهو عيب آهي، گناهه آهي، بيماري آهي. بلڪل ايئن جيئن پٽائي چيو هو ”خلق خادم جيئن ڪرين، ايءُ راول وڏو روڳ“. (تون مخدوم بڻجي خلق کي جهڙي نموني خادم / غلام ڪري رهيو آهين، اهو وڏو روڳ، درد، سور ۽ بيماري آهي).

پر مون سنجيدگيءَ سان محسوس ڪيو آهي ته محمد علي پناڻ واقعي حقيقي معنيٰ ۾ هڪ جاکوڙي سنڌي اديب آهي.

هڪ دفعي اسان ٻئي پٽائي صاحب جي نگرِيءَ ۾ ترسيل هئاسين. پٽ شاهه تي مور فقير جي ڪافي آهي جتي وڏا وڏا پرڀمي جمع ٿيندا آهن ۽ پٽنگن جيان پٽائيءَ نالي ڪنهن شمع مٿان سڙي پسم ٿي، قربان ٿي ۽ برباد ٿي فنا واري فلسفي جي آئيني ۾ پنهنجو عڪس ڏسڻ جي اڻ ٿڌ ڪندا آهن. اتي برادي، قمبراڻي، لکمير (ننگ شريف وارو لکمير ڪافرنه) پر ”لکو“ جنهن جو اصل نالو غلام رسول خاصخيلي آهي ۽ الله رکيو ملاح هوندا آهن اهي

دوست پٽ تي پٽائيءَ جي آثارن ڏيکارڻ وارا اسان جا گائيد يا سونهان هوندا آهن. پر گائيد کي پٽائيءَ ”بورائو“ ڪوٺيو آهي، اسان ان کي هاڻي سنڌيءَ ۾ به ”گائيد“ چئون ٿا ڇاڪاڻ ته ڪلاسيڪل سنڌي هاڻي اسان کان ڏينهنون ڏينهن وسرندي وڃي ٿي.

سوانهن دوستن اسان کي پٽائي صاحب جا ڪجهه آثار ڏيکاريا جن ۾ ”شاهه جو ڪندو“، ”پٽائيءَ جي ڪوهي“، ”لطيف جو ڪورو“، ۽ ”سياتن جو مقام“ شامل هئا. سياتن جي قبرستان ۾ پٽائي صاحب جا پائر دفن آهن جن جون تربتون ڏسڻيون هيون. سو جڏهن اتي وياسون ته هڪ قديم مقبرو هو جنهن ۾ اندر ايترا ته چمڙا اڏامي رهيا هئا ۽ اندر بدبوءِ هئي جو اسان سڀني کي خوف محسوس ٿي رهيو هو ۽ اندر وڃڻ جي ڪير به همت نه پيو ساري سگهي پراهو محمد علي ٿي هو جنهن همت ڪئي، اندر ويو ۽ اتان هڪ ڪتبو ڪڍي آيو جنهن تان قبرستان جي سن جي خبر پئي.

ان کانپوءِ مسئلو اهو پيدا ٿيو ته لفظ ”سياتن“ جي معنيٰ ڇاهي؟ سياتن جو قبرستان هوندو ته ڏيرا ذات جي ماڻهن جو مقام آهي ۽ ڏيرا پٽائي صاحب جا ناناڻا هئا. پر لفظ ”سياتن“ سمجهه ۾ نه پيو اچي. اهو معمولي محمد علي پناڻ سلجهائي ڏنو. هن ڏاڍي جدوجهد ڪندي، هيڏي هوڏي ڊوڙندي، مختلف قبرن جا ڪتبا پڙهندي هڪ قبر جو پڙ پري ڪيو ته اتي لکيو پيو هو ته ”سياتا، ڏيرا ذات جو پاڙو آهي. پاڙو، ٺڪ يا اوڙڪ ذات اندر ذات کي چون ٿا.“

سوا هو ته رڳو هڪ مثال آ. محمد علي کي مون 1980ع ۾ لاڙڪاڻي جي روڊ تي لنڊا بازار جا ڪپڙا وڪڻندي ڏٺو، بعد ۾ هن سان جديد سنڌي ڪهاڻي جي ليکڪ طور ”سريش“ واري فرضي نالي سان تعارف ٿيو، منهنجي گهر واري گذريل سال فوت ٿيڻ تائين محمد علي کي ”سريش“ جي نالي سان ڪوٺيندي هئي. ۽ ان کانپوءِ محمد علي پناڻ شاعر، ڪهاڻيڪار، ڪاوش ۽ ٻين اهم سنڌي اخبارن ۾ اهم خبرن ۽ ادبي فيچرن جو ليکڪ ٿي ويو. اڳتي هلي هو ننڍي کنڊ جي نامياري دانشور ۽ بالشيڪ سوڀي گيانچند ٿي جو بايوگرافر ٿي ويو. هن بيگم اشرف عباسي جي بايوگرافي پڻ لکي.

سندس ادبي جاکوڙ محمد علي پناڻ کي سنڌي اليڪٽرانڪ چئنلن تي ڊراما نويس طور مشهور ڪيو ۽ هاڻي هو سنڌي ادب ۾ ٻي ايڇ ڊي ڪرڻ جي تياري ۾ آهي جنهن لاءِ هن جو موضوع پٽائي آهي.

اڄ پنهنجي 44 هين جنم ڏينهن جي ابتدا هوان جاءِ تان ڪري رهيو آهي جتي سنڌ جو ماضي، حال ۽ مستقبل موجود آهي. اها جاءِ هن لاءِ يونيورسٽي به آهي، سنڌ جي روحاني گاديءَ جو هنڌ به آهي ۽ سنڌ جي ثقافتي ۽ سياسي وحدت الوجود جو مرڪز به آهي. کيس انهن مڙني ڪامرانين جي سندس جنم ڏينهن تي مبارڪ هجي!!؟

محمد علي پٺاڻ جي سالگرھ

جي موقعي تي لکيل

2 فيبروري، 2006

درد سان مسلح ٿيل لفظ

هر ليڪڪ، شاعر ۽ تخليقڪار انساني دماغ جو هڪ سيل هوندو آهي، پر انور ابڙو انسان ذات جي دل آهي، هو انسان جي درد کي دماغ کان وڌيڪ دل ٿي محسوس ڪري ٿو ۽ دنيا جي هن دل جو اندرو نقشو سنڌ جي نقشي جهڙو آهي.

سنڌ جي دل جو هي سيل، سنڌ جي درد جي هر سلسرائي کي جنهن گهرائيءَ سان محسوس ڪري ٿو، ان ردعمل کي ڏسي گارشا مارڪيٽ ۽ حسن مجتبيٰ جون آسيون اچڻ لڳن ٿيون، فنائيتي لکڻي جي سرجن ۾ ليڪڪ جي داخلي ۽ خارجي ڪائنات جو وڏو عمل دخل ٿئي ٿو. خارجي حقيقت جو پاڇو دل جي داخلي آئيني تي اچي روشنيءَ جي ڪهڙي موت ڏئي ٿو، ان جو دارومدار داخلي آئيني جي اچي اجري هجڻ تي آهي. جيترو آئينو اجرو هوندو اوترو زندگي جو روپ پنهنجي اصلي رنگ ۾ پڌرو ٿيندو.

انور ابڙو، حسن مجتبيٰ ۽ گارشا انسان جي توهين تي جنهن شدت سان ري-اٽڪٽ ڪن ٿا (ردعمل ڏيکارن ٿا) سا فڪري دنيا ۾ زلزلو آڻي ڇڏي ٿي، لفظ، درد سان مسلح ٿي پند پهڻي دلبين کي پگهار ۽ وجهن ٿا، سر مارئي عمرڪوٽ جا برج ڪيرائي ٿو وجهي. عام لوڪ گهرويني اهڙين لکڻين کي پڙهي، ليڪڪ جي نالي کان اڻ واقف هئڻ جي باوجود اها لکت، ڪو شعر، ڪا ڪهاڻي، ڪو ڪالم، ماڻهو فرير ۾ مڙهائي رکن ٿا.

سنڌي جي هر درد جي هر ڪنجيهر، هر ڪيهه، هر اوسار ۽ اوچنگار پنهنجي جيو ميٽريڪل فارم ۾ هن جي لفظن ۾ محفوظ ٿيل هجن ٿا.

انور ابڙي جي ڪهاڻين جي ڪتاب

”خودڪشي جو رومانس“ جي سوين لکلاءَ لکيل

سنڌ جو هڪ بي تاج بادشاهه

هن جو حوالو هميشه سماجي ڪم يا خدمت جي سلسلي ۾ ڏنو ويندو آهي پر هن جي عمل ۾ سياست به هوندي آهي. سنڌ ۾ اهڙا ڪيترا ئي برڪ ماڻهو آهن جيڪي بظاهر غير سياسي هئڻ جي اهر سياسي سپاءَ رکندڙ آهن ۽ سندن عمل سنڌي سماج ۾ سياسي تبديليءَ جو ڪارڻ بڻبو آهي.

مون کي ڪڏهن ڪڏهن شدت سان محسوس ٿيندو آهي ته ڪاش سنڌي ماڻهو ڊاڪٽر سليمان شيخ، ميدم مهتاب، شمشير الحيدري ۽ محمد ابراهيم جويي يا سويي گيانچنداڻي جهڙن ماڻهن کي اسيمبلين تائين پهچائڻ جي پهل ڪن ته هوند هنن جي تقدير تبديل ٿيڻ لڳي ۽ هنن بابت لوهه محفوظ واري لکت پهر ايدت ٿيڻ لڳي.

ان تي عام سنڌي ووٽر سان گڏ انهن سياسي پارٽين کي به ويچار ڪرڻ گهرجي جن کي عوام ايڏي عزت ڏني آهي جو جنهن کي ٽڪيت ڏين ٿيون سي چونڊجي اچن ٿا.

اها بي ڳالهه آهي ته اهڙن ماڻهن کي پنهنجيون اسيمبليون آهن. پنهنجا ٽڪ ۽ پنهنجيون حڪومتون آهن جن جا اهي بي تاج بادشاهه آهن. هنن کي اقتداري سياست جون ڪوڙ ڪيون ڦاسائي نه ٿيون سگهن ڇاڪاڻ ته هنن کي سنڌ جي عوام ايتري عزت ڏئي ڇڏي آهي جيتري سياسي اڳواڻن کي ڏني ويندي آهي.

ان جو هڪڙو ثبوت اهو به آهي ته جيستائين ڊاڪٽر سليمان شيخ ”سگا“ جو ڪاروهنوار هلائيندو هو تيستائين ڪنهن کي جرئت نه ٿي جو چوي ته ان جي نالي مان ”سنڌ“ لفظ خارج ڪيو وڃي. سنڌيءَ ۾ چوندا آهن ته ”مڙس ڪانسواءِ ويهون ڪير ڪري!!“.

اهڙن ماڻهن جي وڏ ماڻهائپ ان ۾ آهي ته اهي عوام جا گمنام خادم آهن. هنن کي واهه واهه درڪار ناهي، هو پٺاڻي جي اهڙن ڪردارن سان ڪافي مشابهت رکن ٿا جن لاءِ هن چيو هو ته اهي ”ٿوري قوت قرار يا“ رهندا آهن.

ڊاڪٽر سليمان شيخ جي سالگرهه

جي حوالي سان لکيل

نئين تهئيءَ جي سرمستي

ڪي ماڻهو خواب لهندا آهن. خوابن ۾ دنيا کي نئين رنگ ۽ ڍنگ سان ڏسڻ گهرندا آهن. اهڙا ماڻهو دنيا جي حقيقي صورتحال تي خوش نه هوندا آهن. هنن کي دنيا جي ڪاروهنوار جون ڪيتريون شيون ناپسند هونديون آهن. انهن مان ڪي ماڻهو ڏيرج وارا ۽ ڪي جذباتي هوندا آهن. ڪي دنيا کي راتو رات تبديل ڪرڻ گهرندا آهن. ڪي هوريان هوريان ۽ ڪي وڙهي وڙهي ٽڪجي ٿئي سمهي پوندا آهن.

هن دنيا ۾ هر ماڻهو صبح کان شام تائين جيڪا هن هٿان ڪري ٿو. ان جو هڪ مقصد ته هن جي بيت جو دوزخ ڀرڻ هوندو آهي، ٻچا پالڻا هوندا آهن. گهر گهاٽ جو بلو ڪرڻو هوندو آهي، زماني سان منهن ڏيڻو هوندو آهي ۽ اهڙي طرح روزاني زندگي واري جياپي جي هڪ ڏينهن واري جنگ جو ٿي ويندي آهي.

پر ڪي ماڻهو انهيءَ ذاتي زندگيءَ واري جنگ وڙهڻ مان فارغ ٿي ٻئي به ڪنهن محاذ تي مقابلو ڪرڻ جي همت رکندا آهن. اهو ٻيو مورچو سماجي جنگ جو ڪيڏارو هوندو آهي. ان لاءِ ظاهر آهي ته حوصلو، همت، وسيلو ۽ ساڃاهه (awareness) وارا هٿيار گهريل هوندا آهن. اهڙا ماڻهو جيڪي هڪڙي زندگيءَ ۾ گهڻيون جنگيون وڙهندا آهن، منار سولنگي انهن مان هڪ آهي.

سندس جنم ڏينهن تي اڃان خواهش جو اظهار ڪندس ته هن کي سنڌ، سنڌي ادب، سنڌي ادبي سنگت ۽ ٻي سموري سنگت جي خدمت جو شل ڊگهو، اڃا به ڊگهو ۽ اڃا به ڊگهو موقعو ملي سگهي ته جيئن هو پنهنجن خوابن جي تڪميل ڪري سگهي ۽ هڪ وقت ڪيترن ئي مورچن ۾ ويهي مقابلن ڪرڻ جي منجهس همت پيدا ٿئي.

مون کي پڪ آهي ته انسان جڏهن وڙهندو آهي ته ان لاءِ هن کي پانهن ۽ جنگهن، ارهه ۽ هٿن جي طاقت کان وڌيڪ دل ۽ دماغ جي طاقت جي ضرورت هوندي آهي. وڙهندا هٿ ناهن. وڙهندو دماغ آهي.

منهنجي خواهش آهي ته منار سولنگي کي زندگي جي هن نئين سال ۾ نئون حوصلو ملندو ۽ اسان گڏجي سنڌ جي وجود لاءِ ڪجهه ڪري سگهنداسين. جيڪو سنڌ جي ماضي، حال ۽ مستقبل هٿن سان گڏ سنڌ جو

ثقافتي ۽ سياسي وحدت الوجود به آهي ته سموري سنڌ جنهن ٽڪنڊي تي
بيٺي آهي ان جي ٻن ڪنڊن يعني سنڌو درياءَ ۽ مهين جي ڌڙي (سنڌو
تهذيب) کانپوءِ ٽين ڪنڊ به آهي ته سنڌ جو عظيم شاعر به آهي ته انقلاب به
آهي، روحاني رهبر به آهي ته اها تنڊ به آهي جنهن لاءِ پاڻ چيو اٿس ته:

سو سِرڻ پٺائي، جي تنمڊ برابر توربان،
اٽل اوڏاهين ٿئي، جتي پيچل ٻرائي،
سڪتو سِر آهي، سِر ۾ سڄڻ نانهه ڪي.

منار سولنگي جي جنم ڏينهن تي لکيل
گلشن حديد ڪراچي

انور پيرزادو اڪيڊمي طرفان انور پيرزادي جا ڇپايل ڪتاب

پٽائي 1689 عيسوي سن ۾ پڻا ٿيو ۽ 1752 عيسوي تائين جيئرو رهيو. جڏهن ته ڪارل مارڪس 1818 عيسوي سن ۾ ڄائو ۽ 1883 ع ۾ وفات ڪري ويو. جيڪڏهن مارڪسي نظريو ادب لاءِ ضروري آهي ته پوءِ ڪارل مارڪس جي پڻا ٿيڻ کان چاهٽ سال اڳ پٽائيءَ عظيم ادب ڪيئن پڻا ڪيو؟ جيڪڏهن ادب لاءِ نظريو ضروري آهي ته پوءِ ائين ٿيڻ گهرجي ته پهريائين نظريو گهڙي. ٺاهي تيار ڪيو وڃي ۽ پوءِ ادب کي رد ڪري وري ٻيو ادب پڻا ڪيو وڃي. جيڪو نظرياتي حديندين ۾ ائين پورو هجي. جيئن عروضي غزل جي هر سٽ ڪنهن عروضي بحر واري چوڊيواريءَ اندر پوري هوندي آهي. جيڪڏهن ان راءِ کي قبول ڪجي ته ادب لاءِ نظريو ضروري آهي ته پوءِ ان ٿيوريءَ سان سهمت ٿيڻو پوندو ته اڳ ۾ نظريو وجود ۾ ايندو آهي، جنهن مان رهنمائي حاصل ڪري ليکڪ ادب تخليق ڪندا آهن ۽ جيئن ته اهو نظرياتي ادب سماج ۾ بيچيني پڻا ڪندو آهي. انگري انقلابي سياستدان اچي ان سماجي بي چينيءَ کي انقلاب جو روپ ڏيندا آهن. حقيقت اها آهي ته ادب لاءِ نظريو نه، پر نظريي لاءِ ادب ضروري آهي. ادب ڪنهن به سياسي ڪوري جو پارٽ ناهي، پر پاڻ انقلاب آهي. اذرا پاڻونڊ چواڻي ته، ”اٺ ڪتابن جا لکڻ کان بهتر آهي ته ڪو سربلو ۽ تخليقي نوعيت جو هڪڙو شاعر اٿو ڄڻ چٽي ڇڏجي.“

انور پيرزادو

پڙهندڙ نسل . پ ن

The Reading Generation

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

هر دور جي نوجوانن کي اُداس، لڙهندڙ، ڪڙهندڙ، ڪڙهندڙ، ٻرندڙ، چُرندڙ، ڪِرندڙ، اوسيئڙو ڪُندڙ، پاڙي، ڪاڻو، ڀاڄوڪڙ، ڪاوڙيل ۽ وڙهندڙ نسلن سان منسوب ڪري سَگهجي ٿو، پَر اسان انهن سڀني وچان ”پڙهندڙ“ نسل جا ڳولائو آهيون. ڪتابن کي ڪاڳر تان ڪڍي ڪمپيوٽر جي دنيا ۾ آڻڻ، ٻين لفظن ۾ برقي ڪتاب يعني e-books ٺاهي ورهائڻ جي وسيلي پڙهندڙ نسل کي وَڌڻ، ويجهڻ ۽ هِڪَ ٻئي کي ڳولي سَهڪاري تحريڪ جي رستي تي آڻڻ جي آسَ رکون ٿا.

پڙهندڙ نسل . پ ن The Reading Generation

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

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

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

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

پڙهندڙ نسل . پڻ The Reading Generation

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

... ..

جئن جئن ڄاڙ وڌي ٿي جڳ ۾، هو ٻوليءَ جي آڙ ڇپن ٿا،
 ريتيءَ تي راتاها ڪن ٿا، موتي منجهه پهڙ ڇپن ٿا،

... ..

ڪالهه هُيا جي سُرخ گلن جيئن، اڄڪلهه نيلا پيلا آهن،
 گيت به ڄڻ گوريلا آهن.....

... ..

هي بيت اُٿي، هي بم- گولو،

جيڪي به ڪٿين، جيڪي به ڪٿين!

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

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

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

پڙهندڙ نسل . پ ن The Reading Generation

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

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

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

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

پڙهندڙ نسل . پَن The Reading Generation